

نیایش

آواز عشق و معرفت در نیایش توکای عارف

کشمکش‌های درونی هستند که وی متحمل شد.
آنها علاوه بر این، مراحل مختلف خداشناسی او را از طریق بهکتی یا عشق الهی نشان می‌دهند. جذابی جان آدمی از خدا برای انسان عاشق بسیار رنج‌آور است. این حال را هندیان ویراها و مسیحیان به "شب سیاه روح" می‌شناسند.

توكارام این حال را در آبهانگ خود این چنین توصیف می‌کنند:

چگونه می‌توانم حقیقت را درک کنم

چه قدر بی‌چاره‌ام

چراکه روی تو از من پنهان است

ای بلندمرتبه

بارها و بارها بر دروازه بلندت می‌خواستم

هیچ کس صدایم را نمی‌شنود، خانه خالی و

متروک است

او به شکل یک مسکین به سوی خدا می‌رود و طلب صدقه می‌کند صدقه عشق الهی، او می‌خواست که مژه شکر را بچشد؟ نه اینکه خود شکر بشود. او می‌خواست که " شامل رحمت مصاحت با خدا شود، نه اینکه کنارش بایستد و شریک او باشد". این ساده‌ترین طرز تفسیر نتویت در کیش بهکتی است. در یکی از شعرهایش می‌گوید: "چه رحیم است اوا شادی خود را در بیچارگان می‌بیند. بارشان را بر سر خود می‌کشد؛ زحمت فراهم و حفظ کردن [نعمات] برایشان را قبول می‌کند. مراقبشان است که از راه هدایتشان می‌کند". توكارام می‌گوید: "این باداش نظریه دوگانگی را رد می‌کند و می‌گوید لازم نیست کسی است که با عشق مطلق در بی خدا است". نظریه دوگانگی را بدین معنی که توکارام می‌گوید: "شناخته سنگی" که وی بر روی آن به کمیم. اگر می‌خواهید تا این حد بدانید، با فکر اندر فکر به این داشت برسید: همانند صیادی که نشانه‌ها را می‌جودید تا صید خود را بیابد. توکا انسان را از خواب بیدار می‌کند و فریاد می‌زند: "یهوده مترس! چشم دلت را باز کن و خود را درون وی خواهی یافت!"

توكارام وقتی احساس کرد که دیگر به پایان راه نزدیک شده است از همسرش پرسید که آیا دوست دارد او را در این آخرین سفر هماراهی کند؟ ولی او چنین باسخ داد: "چگونه می‌توانم فرزندان، خانواده‌گاوها و گوساله‌هایم را تنها بگذارم و با تو بیایم؟" عاشقان بر این باورند که توكارام به اعتقاد رودخانه ایندرایانی فرورفت. قالیچه سنج ها و تانپورای وی به روی آب آمدند ولی اثری از جسمش نبود. آنها باور دارند که او با جسم خود به بیشت رفت.

چگونه می‌توانم حقیقت را درک کنم

چه قدر بی‌چاره‌ام

چراکه روی تو از من پنهان است

ای بلندمرتبه

می‌نوشت به دور اندازد. از آنجایی که دستور از بین بردن دفتر شعر از جانب دارمادیکاری (مجربی امور دینی) صادر شده بود توكارام چاره‌ای جز اطاعت از آن نداشت و به ناجا در فترش را با اندوه بسیار به رودخانه سپرد. وی سپس در ساحل رودخانه ایندریانی نشست و به خلصه فرو رفت. چنین می‌گویند که بعد از دوازده روز ارباب باندوانگا بر او ظاهر شد و گفت که شعرهایش بر او باز خواهد گشت. صبح روز بعد نسخه‌هایی از اشعار توكارام شناور به سمت تخته سنگی که وی بر روی آن به تعمق فورانه بود بازگشت.

توكارام نمونه‌ای است که نشان می‌دهد عشق خدا بر معيارهایی از قبیل طبقه اجتماعی، کیش، تحصیلات و تزاد مبتنی نیست و تنها عشق است و بس. وی اعتقاد داشت که طبقه و جایگاه اجتماعی در خداشناسی نقشی ندارند. فلسفه او ساده و کارگر بود آرام بنشین و نام خدا را تکرار کن. همین به تنها برای فهم خدا کافی است. وی همواره تاکید داشت که اخلاق و دین اموری صوری و ظاهری نیست و کاربرد واقعی دین در شناخت درک حق تعالی از راه "عشق" است. وی بسیاری از اوقات خود را صرف مطالعه و تفکر در آثار قدیسین دیگر سرزین ها می‌کرد. بعد از یک دوره تفکر در اعتکاف و شدیدترین شکل پرهیز، طبع شو بر او نمایان شد.

آبهانگ های (مضمون آوای دعای) او گواه می‌شوند که توکارام نسبت داد شده‌اند. یکی از آنها این چنین روایت می‌کند که برهمن های حسود او را به این علت که برهمن تبوده ولی بر پایه وادها و پورانه ها شعر می‌نوشت شماتت می‌کردند و ادارش کردند که دفتر نخل برگ خود که در آن شعرهایش را

توکا یا توكارام [Tukaram] (۱۵۹۸-۱۶۴۸) م.)

شاعر و عارف بزرگ هندو در دهکده‌ای به نام دهو در ۲۳ کیلومتری پونه هندوستان متولد شد؛ پدر و مادر وی از کشاورزان فقیر اجتماع ماراثا بودند ولی طبعی نیک و پرهیزکار داشتند. او در پاتزدھالگی ازوج کرد ولی زن و پسر او در قحطی از گرسنگی تلف شدند. همسر دوم وی، حیجانی، یک زن توانا ولی مادی بود که نمی‌توانست الہامات روحی و معنوی شوهرش را درک کند و قدر بداند، بدین دلیل سر به شکوه و عیجوبی می‌گذاشت.

برای توكارام، خواندن و سرودن در مورد عظمت خدا مطمئن ترین راه شناخت بود. شاید رسیدن به پاکی درونی و تسلیم کامل او را قادر ساخت که حضور خدا را تجسم کند. آبهانگ های توکارام حاکی از آنند که وی خدا را در همه جا و همه چیز احساس می‌کرده است.

زندگی او که مملو از پیشامدهای ناخوش آیند یک انسان غیردنیوی است موضوع مورد توجه کیرتانکارها (انقلابی که به حمد و ستایش خدا می‌پردازد) بوده است. داستان ها و معجزات بسیاری به توکارام نسبت داد شده‌اند. یکی از آنها این چنین روایت می‌کند که برهمن های حسود او را به این علت که برهمن تبوده ولی بر پایه وادها و پورانه ها شعر می‌نوشت شماتت می‌کردند و ادارش کردند که دفتر نخل برگ خود که در آن شعرهایش را

شش دعا از توکا آن عارف روستایی هندی

احساسات گناه

خدایا، همه را به خاطر تو ترک گفتاده ام

اما هنوز دلم از خواهش لبریز است.

و باعث می شود که عشقت را فراموش کنم:

ای خدا، نجاتم ده، نجاتم ده

خدایا خودت نجاتم ده:

خدایا، همان طور که پیش رویت زانو می زنم

بیا و در درون خانه کن

زندگی اسرارآمیز را در درون من ادامه بده

و خودت نجاتم ده.

نجات انسان به رحمت خدا

همچون ماهی بیرون افتاده از آب

که بی تابی می کند،

جانم بی تابی می کند:

همچون کسی که گنجی به خاک سپرده

و حال جای آن را از یاد برده است،

فکرم پریشان است:

همچون کودکی که مادرش را گم کرده،

رنج می برم، دلم از درد می سوزد،

ای خدای رحیم،

تو می دانی که چه می خواهم

بنجاتم ده، و عشقت را بر من نمایان کن.

عشق و توجه خدا

برای خدا زندگی کن
 ای خدا، آه از زجر وظیفه ای که تو بر دوشم گذاشتام
 که شکوه عشقت را بیان کنم!
 می خوانم و می خوانم
 ولی باز حقیقت از زبانم می گریزد:
 هیچ حرفی نیست، هیچ حرف!
 که بتواند تو را آن طور که هستی توصیف کند:
 این نعمه های من پوشالی استه
 هیچ برقی از حقیقت عالی هرگز لبانم را به شعله
 نکشید:
 ای خدا، آه از زجر وظیفه ای که تو بر دوشم گذاشته
 ای!

اعتنای خدا
 این همه بی تابی و دستپاچگی برای چه،
 این بار سنگین تکالیف زمینی چرا؟
 هدف خدا محکم است و استوار،
 و تو، کودک خردسال او،
 تنها یه یک چیز محتاجی،
 به قدرت و خواست او توکل کن که برآورد نیاز تو را،
 بار تو بر موش او امن است،
 و تو، کودک خردسال او،
 پاشد که با آرامش در کنار او بازی کنی،
 و این است حاصل و گوهر تمام آن-خدایی هست،
 خدا تیمارگر و مراقب شماست

نیاز و بی نیاز

هیچ نیازی را برآورده نساختم
 و هیچ فکری نکرده ام؛
 نجاتم ده چون خدمتگذار، من هیچ نیستم.
 حفظم کن، ای خدا، و ای،
 طغیان روح بی تابی را مهار کن.
 نه، میاندار، بر دوش من میاندار
 گناه شرارتم را.
 من، توکا، گناهان بی شمارم را، بر قلب رئوف تو می
 نهم، ای خدا.

زندگی خدا در درون
 خدایا به درون خود بکش؛
 و بگذار برای همیشه از بین برود:
 بگیر، خدا، جانم را،
 تو در درون من زندگی کن؛
 من دیگر زنده نیستم، ای خدا،
 اما حال اندرون من،
 این تویی که زندگی می کنم؛
 بله، میان تو و من، ای خدای من،
 دیگر جایی برای «خود» و «من» نیست.

مشخصات کتابشناسی این مطلب از:
 Georg Appleton, The Oxford Book of Prayer
 Oxford University Press, 2002

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 سرتاسری علم کوام انسانی

