

آئین هندو

بقلم آقای داریوش شایگان

معلم سانسکریت دانشکده ادبیات

آئین هندو مجموعه ایست وسیع از نوشه های آسمانی و عقاید گوناگون و مکاتب فلسفی و افسانه های مقدس و اساطیری که نظام و ترتیب خلل ناپذیر آن علمی رغم پیچیدگی و تعدد و تنوع مطالب، شگفت آور و شایان تحسین است.

مبداء این سنت بزرگ دینی و حکمی به کهن ترین سرود های ریگ و دا (Rg Veda) که بنا بعتقد منجمین هندو در سنه ... ع قبیل از میلاد مسیح تدوین گردید و طبق نظر تئوفن خاورشناسان میان سالهای ... ۲۵ الی ... ه قبیل از میلاد ذکاشته شده است نمایند. باید در هر حال متذکر شد که کتب اصلی و اساسی آنها نخست طی فرون متوالی شفاهاً از سینه بسیمه منتقل میشد و تاریخ نسبت جدید تدوین آنرا نمایند حمل بر تازگی مطالب و عدم قدیمت آنها کرد. ولی آنچه در آئین هندو موجب حیرت است قدرت احیاء و پیوستگی مداوم آن است. از دوران باستانی ودائی تا باه روزاصل و کنده این آئین تغییر نکرده است و همان دین برای آنکه بتواند جوابگوی متناسبیات فکری و معنوی واجتماعی هر دوره از تاریخ باشد شاخ و برگهای بسیاری بساقه اصلی خویش افزوده است ولی این ضمائم گوناگون و متنوع ناقض نظام و حقایق ودائی نبوده و باسas کیش هندو که بر اصل سلسله مراتب تنظیم شده است لطمہ ای نمایند و در پی مکاتب مختلف فلسفی و خدایان متعدد علم اساطیر هندو حقیقت واحد وجود دارد که آئین هندو را بصورت واقعیتی واحد و در عین حال دارای سلسله مراتب خلل ناپذیر و متشکل درآورده است.

منابع آئین هندو - میراث فلسفی و دینی و فرهنگی هند از دو مبداء سرچشمه

میگیرد؛ نخست میراث و دائی آریائی که بسنن معنوی هند و اروپاییان مرتبط است و دوم سهم ویراث بومی سرزمین هند.

این منبع ثانی سربوط به مدن تمدن مهنجو دارو (Mohenjo Daro) و هاراپا (Harappa) است که بر اثر کاوش‌های باستان شناس انگلیسی سر جان مارشال (Sir John Marshall) کشف شد. آنچه که در این تمدن ماقبل آریائی توجه را جلب میکند وجود عناصری است که با میراث آریائی و دائی هند امتصاص و ترکیب یافته و در کشور هندو رخنه کرده است^(۱)، بعنوان مثال نمیتوان آن عبودی را که الهه بزرگ مینامند و نیز نمونه عالی و اصلی شیوا (S'iva) و پرستش و عبادت درخت^(۲) و آب را نام برد. در مهنجو دارو مجسمه و تمثالی که نمونه یک جوکی و نمونه اصلی خدای مخرب جهان یعنی شیوا است، بیش از همه چیز توجه را جلب میکند. سر جان مارشال درباره این مجسمه نمی‌نویسد «خدائی که سه روی دارد بر تختی هندی و در حالت خاص جوکی یعنی چهار زانو نشسته است»^(۳).

با این دلائل نمیتوان منکر اهمیت این تمدن شد. چه میان تمدن هند بومی و ما قبل آریائی و دین فعلی هندو رابطه پیوسته‌ای وجود دارد. بعنوان مثال جوک

Mircea Eliade

-۱-

ص ۴۰۰-۴۰۵ Le Yoga, immortalité et liberté, Paris ۱۹۵۴

۲- پرستش درخت یکی از آداب و رسوم کهن و در اغلب ادیان آنرا تمثیل مسحور جهان (Axia Mundi) دانسته اند چنانکه در کاتها او پانیشاد Kaṭhopaniṣad آمده «شاخه های درخت آشواتا (asvatthah) در پائین و ریشه های آن در آسمان است».

Kaṭhopaniṣad, 6, 10 Madras ۱۹۵۶

Sir John Marshan

-۳-

ص ۴۵-۴۶ Mohenjo Daro and the Indus culture, 3 vols, London ۱۹۳۱

۴- این حالت را در هاتو گا (Hathayoga)، پادماسانا (padmāsana) یا حالت نیلوفری میخوانند.

که یکی از ارکان معنویت هندو است و درودا و سن ناشی از بیداء هندو (Yoga) ایرانی وجود نداشت بسان عبادت الهه بزرگ و خدایان روستاها (Deva gramatâ) و نیایش خوام (Pūja) و عبادت تراؤم باشوق و شور (Bhakti) را دیده تمدن ماقبل آریائی هندو است که بواسیله آئین برآهمائی جذب و پذیرفته شد، این ترکیب و امتزاجی که از آئین هندو و عناصر غیر آریائی و بوهی پدید آمد تحت الشعاع نظام و دانی قرار گرفت و اضمای باستحکام آن نرسانید^(۱).

کیش هندو آئینی زنده و متحرك است و بیش از ۳ میلیون مرید دارد. علت اینکه بجای کلمه «هندی» لفظ «هندو» استعمال میشود اینست که هندونام افرادی است که جمعاً از کیش هند و تبعیت کرده و یکی از طبقات چهارگانه نظام طبقاتی و دینی هند تعلق داشته باشند در حالیکه هندی تمام افراد سرزمین هنداند که برخی مانند سنهانان و بودائیها و چینها (Jaïna) پیرو کیش هند و نبوده و بهیچه که از طبقات چهارگانه هند تعلق ندارند.

خاورشناسان غربی آئین هندورا به دوره متفاوت تقسیم کرده اند که عبارت اند از دوره ودائی (Védisme) و دوره برآهمائی (Brahmanisme) و دوره هندو (Hindouisme).

۱- دوره ودائی-

۱- مراسم عبادت ودائی مبنی بر قربان کردن و نشار سوما (Soma) بخدای آتش آگنى (Agni) بود. این قربان کردن را آگنى هترا (Agnihotra) مینامیدند ولی بر اثر نفوذ عناصر بوهی این قربانی «باطنی» شد یعنی اعضای درونی بدن انسان جایگزین اشیائی شدند که در قربانی واقعی بکار میرفت و بالنتیجه (Agnihotra) تبدیل به پراناگنى هترا (Prâñagnihotra) نمود [یعنی قربانی روزانه تنفس و حیات انسان]. رجوع شود به

Mircea Eliade

Le problème des origines du Yoga, Cahiers du Sud, Paris 1953,

ص ۱۱-۲۰

Jean Herbert, *Spiritualité hindoue*, Paris 1947, ص ۲۳

-۲

میکنند ولی بانظریاتی که غالباً ناشی از فقه المغه (Philologie) است بیان این متون تقدم و تأخیر برقرار می‌سازند. آنها علم و اخلاق و روانشناسی و حکمت و دائی را بدون درنظر گرفتن عقاید خود هندوان تعبیر و تفسیر کرده و مفسران هندورا مفسران بومی (Commentateurs indigènes^(۱)) نام گذارده‌اند ولی طبق نظر محققین هندو سرودها و اوراد (mantra) و دائی را فقط از طریق مکاشفه و اشراق می‌توان درک کرد زیرا که معرفت و دائی منحصرآ از مرشدی (guru) بشکرده طبق معن دینی و تغییر ناپذیر منتقل نمی‌شود.

سرمونیه ویلیامز (Sir Monnier Williams^(۲)) هند شناس معروف انگلیسی مینویسد «مذهب و دائی عبادت پدیده‌های طبیعی مانند آتش و خورشید و باد و باران است. این پدیده‌ها گاهی بصورت شخصی یک رب النوع جلوه کرده و شایسته پرستش است و گاهی تحت یک مفهوم کلی و بهم خدای یگانه درجیامد».

این رویه با نظر محققان و علمای هندو منافات دارد و یکی از بزرگترین فلسفه و مفسران هند معاصر شری ارو بندو (Shri Aurobindo) در تفسیر «اوپانیشاد»^(۳) خود مینویسد «خدایان اوپانیشادها معرف تجلیات جهانی نیروی الهی است ... بعنوان مثال این سه خدا: ایندرا (Indra)، وايو (Vâyu)، آگنی (Agni) معرف جهان‌کبیر درسه مرتبه است. ایندرا در مرتبه نفسانی، وايو در مرتبه حیاتی و آگنی در مرتبه مادی است.

۲- دوره براهمائی- بنابر عقیده خاورشناسان دوره براهمائی مرحله دوم تکامل فلسفه و دین هندو است. امتیاز این دوره براهمائی از دوره قبلی «نظام یا فتن تفکر و دائی است»^(۴) و «نوعی انحطاط دینی ... بشماراست».

Ibid. ۲۱ ص

-۱

Brahmanism and Hinduism, New-York 1891, ص ۲

-۲

Les trois Upanishads, Paris 1949, ۲۰۶۰۲۱۳ ص

-۳

Masson Oursel, Esquisse d'une histoire de la philosophie indienne

-۴

Paris 1923 ۳۹ ص

R. P. Vath, Histoire de l'Inde et de sa culture Paris, 1937, ص ۴، ۲۴

طبق نظر میلوئه (L. de Milloué) آغاز دوره براهمائی مابین قرون دوازدهم الی هفتم قبل از میلاد مسیح بوده است^(۱) و پنا بعیله مونیه ویلیامز مابین قرون هشتم یا هفتم قبل از میلاد جای داشته است^(۲).

۳- دوره هندو - بنابرگفته همین مستشرق «این دوره نمودار یک براهمانیزم منحطی است که بصورت ارباب الانواع گوناگون و تجسمات الهی (avatar) متعدد جلوه کرده و در ذهن عوام به شکل قوانین اجتماعی و خرافات محلی نقش بسته است^(۳). این دوره یک مجموعه‌ای گسیخته و پریشان از عقاید دینی و عرفیاتی است که علی‌رغم زیسته مشترکشان بهیچوجه نمیتوان از آن تعریف واقعی کرد»^(۴).

انتقال دوره براهمائی بدوره هندو باه نظر برخی از خاورشناسان در قرن یازدهم میلادی و طبق نظر سان اورسل در قرن یازدهم^(۵) و به عقیده گلاسن‌اپ (Glasenapp) در قرن هشتم میلادی بوده است. آنچه در بدوسازان نظریات این خاورشناسان مستفاد می‌شود این است که در بطن آئین هندو سیر تکاملی و پیشرفتی وجود داشته و کیش هندو طی قرون متوالی روبروی و تکامل بوده است ولی خود هندوان معتقد باصل تکامل و پیشرفت تاریخی نیستند و اصولاً نسبت بتاریخ وحوادث آن بی‌اعتنای هستند.

برای آنها تاریخ را نمیتوان از علم الاساطیر جدا دانست، چه تاریخ خود جنبه اساطیری دارد و در حکم سلطنه حوادثی است که در زمان اساطیری مأوراء تاریخی (In illo tempore) بوقوع پیوسته است. تاریخ در نظر هندوان بمشابه «اسطوره»

Nouveau Larousse illustré در Brahmanisme	-۱
Monnier Willams, <i>op. cit</i> ۲۱	-۲
<i>Ibid</i> , ۳-۴	-۳
A. Barth, <i>Oeuvres complètes</i> , Par ⁱ جلد اول ص ۱۴۰	-۴
Op. cit, ۲۲۸	-۵
H. Glasenapp, <i>Brahma et B</i> Iris 1937 ص ۲۶۰-۲۶۱	-۶

(mythe) یا بعبارت سانسکریت (Itihâsa) است^(۱).

این امر که فلان واقعه در فلان زمان از تاریخ بشریت انفاق افتاده برای آنها مهم نیست ولی تجسم ویشنو (Viṣṇu) خدای محافظ جهان بصورت لاکپشت و اختر لط دریای شیر (Kṣîrasamudra) با پاروی عظیم (manthâna) و استخراج مشرف جاویدان (amr̥ta) ^(۲) حقیقتی است اساطیری و تحقیق مورخان در این باب بی ثمر است. پس آنچه در نظر هندوان حائزه‌میت و ارزش است حقیقت و مراتب تمثیلی این وقایع مأموراء تاریخی و اساطیری است.

هندو تا بدانجا به ادوار جهانی و تجدید حیات بلا انقطاع آفرینش است شعار دارد که پدیده تاریخی در نظر او بمنزله تفریح و سرگرمی بچگانه است. جاگاد گورو شری شانکارا چاریا (Jagadguru Shri Shankarâchârya) که در هند دارای مقام بزرگ معنوی است مینویسد «تحقیق دقیق درباره علم ادیان از یک سو و تمام مدارک تاریخی که در دسترس ماست از سوی دیگر مرا وادار می‌کند که عقیده خود را بصورت قاطع و جازمی باین ترتیب بگویم: هرگز یک دوره و دائی و یک دوره براهمائی یا اوپانیشادی نمیتوانست موجود باشد مگر آنکه بگوئیم اسمیریتی (Smṛti) و پورانا (Purâna) که در دوره براهمائی پدید آمده است. در آغاز وجود نداشت و فقط ودا بود که از بد و آفرینش موجود بوده است»^(۳).

کیش هندو مبنی بر اساس سنن و دائی است باین معنی که تمام حقایق از بد و خلقت بالقوه در ودا وجود داشته و گسترش و تکامل بعدی آن در واقع مرهون بفعالیت درآمدن همان قوه نهفته در ودا است و میان مکاتب و معتقدات گوناگون این آئین

-۱ Iti-ha-âsa از سه جزء Iti-ha-âsa تشکیل یافته است یعنی «چنین بود در حقیقت».

عبارت دیگر چنین بود در آغاز آفرینش هنگام که وقایع مهم اساطیری بوقوع بیوست.

A.K. Coomaraswamy, *Hina*

Bouddhisme:

Paris ۱۹۴۹ ص

Mahâbhârata, Adi parva, ac

The secret of India's greatness

-۲

-۳

ص ۵۱۹

کوچکترین سرافاتی وجود ندارد زیرا که هیچکدام از آینه‌ها قائم به خود نبود بلکه تابع به داد که حقیقت مطلق و غیرمتناهی است میباشد.

تکامل و پیشرفت چنانکه مردم مغرب زمین بدان معتقداند در نظر هندوان بی اعتبار نادرست است چه پیشرفت و تکامل برای آنها در حکم سقوط تدریجی معنویت و تنزل و دوری آن از مبداء است. برای روشن ساختن این مفهوم باید مفهوم هندوان را از زمان تاحدی وصف کرد.

ادوار جهانی^(۱) بنابراین الاساطیر و حکمت هندو هر دوره جهانی یا ماها یوگا (Mahâyuga) بیچار عصر تقسیم شده است که عبارت اند از کریتا گویا (Krta yuga) . ترتایو گا (Tretayuga)، دواپارایو گا (Dvâparayuga) و کالی یوگا (Kaliyuga) . این چهار عصر را میتوان با چهار عصر طلا و نقره و آهن و برنج سفن یونانی مقابله کرد. در آغاز خلقت (Srîti) براهمان (Brahman) که پروردگار عالم است و دارا برآدمیان مکشوف میکند و عصری که بلافاصله دنبال آن آغاز میگردد عصر طلائی یا کریتا یوگا^(۲) است. اسم این چهار عصر از بازی طاس و شماره مهره‌های آن گرفته شده است. کریتا (Krta) از ریشه کری Kr «معنی انجام دادن و کردن» مشتق گردیده است و در بازی طاس، مهره برند و ممتاز است.

در عصر طلائی مردمان در معرفت و علم مطلق بسرمیبرند و حقایق عالم بالا را از راه کشف و شهود درک میکنند. در حماسه هزرگ «سها بهارا تا» این عصر چنین شرح شده است «در این عصر نه خدایان وجود داشتند و نه اهربیمنان، معامله خرید و فروش هرگز انجام نمیپذیرفت... ضعف و بیماری وجود نداشت، اشک و خون دل و کبر و ترس و حسادت و طمع و ظلم و بخل وجود نداشت. در آن زمان نظام طبقاتی و ناموس الهی

۱-، برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع شود به ویشنو پورانا Cycles cosmiques

Heinrich Zimmer, *Mythes et symboles de l'Inde* Paris, 1951. Viṣṇu Purāna
ص ۱۹-۲۶

۲- کریتا یوگا را ساتیا یوگا [Satya yuga] نیز مینامند، معنی عصر حقیقت

(Dharma) استوار و همه خدای یکتارا میپرستیدند و به یک‌و دا (Veda) معتقد بودند.^۱ عصر بعدی ترتایو گا نام دارد، ترتا مهره شماره ۳ بازی طاس و به معنی مجموعه سه چیزیا یا ثلثه آمده است. در این عصر براثر گردش گردونه زمان یک‌چهارم «دهارما» که ناموس الهی است بفراموشی سپرده شده و نظام طبقاتی مترازل گشته و آدمیان یک‌چهارم معرفت الهی را ازدست داده‌اند.

عصر سوم دواپارایو گا مهره جفت بازی طاس و از ربشه دوی (Dvi) سنتیق شده است.

در این دوره کشمکش اضداد ظاهر می‌گردد و جنگ اساطیری خدایان و اهربیان آغاز می‌شود، در نظام طبقاتی تشتت های نسبت شدیدی پدید آمده و براهمن‌ها (Brahmâna) و کشاتریاها (Kshatriya) که طبقات ممتاز اجتماع دینی هندو را تشکیل میدند وظایف خود را آنطوریکه شاید و باید عمل نمی‌کنند و در این عصر نیمی از ناموس‌انهی فراموش شده است.

عصر چهارم کالی یو گا «یعنی جنگ و اختلاف». در بازی طاس کالی مهره بازنه است. در این عصر سیاه و ظلمانی فقط یک‌چهارم دهارما (Dharma) باقی مانده و همه چیز رو بانحطاط و اضمحلال است و ارزش‌های معنوی و اخلاقی ناپدید شده‌اند. ویشنو پورانا (4, ۲۲) کتاب اساطیری هند این عصر سیاه را چنین شرح میدهد: فساد بر همه چیز حکم فرما خواهد شد، دولت و تروت تنها معیار ارزش و مقام، شهوت تنها پیوند میان زن و مرد، دروغ یگانه راه موفقیت در امور دنیوی خواهد بود، نظام طبقاتی متألاشی شده و دستورات و احکام و دلائی را کسی دیگر رعایت نخواهد کرد، براهمن‌ها و کشاتریاها از مقام خود سقوط کرده و آخرین طبقه یا شود راهها (Sudra) حاکم بر زمین خواهند بود.

در بها گاوات گیتا (Bhagavad-Gita)، آرجونا (Arjuna) به کریشنا (Krishna) میگوید:

۱- آرجونا قهرمان این حماسه بوده و یکی از برادران پاندو (Pandu) است. کریشنا تجسم و یکی از مظاہر ویشنو است.

چون فقدان ناموس الهی (Krṣṇah) پدید آیدای کریشنا (adharma abhibhavāt زن‌های خانواده (kulastriyah) فاسد خواهند گشت (praduṣyanti) و چون زنها فاسد شوند (strīṣu duṣṭāsu) ای کریشنا (Vārṣneya) نظام طبقاتی بهم خواهد خورد (varṇa samskarah jāyate) ^(۱).

بنابراین معتقدات هندوان ما اینکه در کالی یو گا هستیم. نسبت این ادوار چهار گانه هیکدیگر از لحاظ مدت نسبت چهار به یک است. هزار ماها یو گا (Mahāyuga) معادل یک کالپا (Kalpa) یا یک روز براهمان است و هر روز براهمان با آفرینش (sr̥sti) آغاز گردیده و با انحلال عالم و روز قیامت (pralaya) پایان می‌پذیرد. در این انحلال تمام کائنات روی زمین و بشریت از بین رفته و طی یک شب براهمان که از لحاظ مدت معادل با یک روز آنست تمام امکانات آفرینش بصورت نطفه در دریای علل و اسباب باقی می‌ماند. در کتاب علم الاساطیر هندو «ویشنو پورانا» دوره آخر زمان و انحلال جهان چنین شرح شده است:

«ویشنو خدای بزرگ (bhūtāni) تمام موجودات جهان را (paramesvarah) می‌خورد (bhakṣayitvā) و جهان را بادریای عظیمی می‌پوشاند (Jagati-eka-arma-vikrte) و بر تخت مارشکل خود (nâga-paryanka-sayane) می‌خوابد (sēte) و هنگامی که از خواب بیدار می‌شود (prabuddhah) دوباره (punah) جهان را بصورت براهمان (Brahma - rūpa-dhīk) می‌آفریند (sr̥stim karoti) ^(۲).

Bhagavad Gita ، ۱۴

adharma-abhibhavāt krṣṇa
praduṣyanti kulastriyah
strīṣu duṣṭāsu varṣneya
jāyate varṇasamskarah
Viṣṇu Purāṇa- adhyāyah ۲

-۱

-۲

bhakṣayitvā ca bhūtāni jagatyekārnavaikrte
nâgaparyankasayane sēte ca īramesvarah
prabuddhah ca punah sr̥sti brahma-rūpadrhk

شماره سوم و چهارم

هر کالپا (Kalpa) بجهارده مانوانتارا (Manvantara) یا عصر مانو (Manu) تقسیم شده است.

هر مانو انتشار معادل هفتاد و یک ماهای یوگا است و ای عمر خود براهمان نیز محدود است.

چون در پایان صد سال عمر براهمان که از روزها و شبهای براهمان تشکیل شده است انحلال بزرگ و قیامت کبری (mahâpralaya) بوقوع سی پیوند دارد که بموجب آن آنچه که هست و نیست، کائنات عالم مسه گانه (triloka) تمام مرادب و وجود به سبداء بازمیگردد و طی مدت صد سال براهمان در نیستی و عدم مطاف بسر برده و دوباره ادوار جهانی آغاز میگردند.

جدول ادوار جهانی

<i>Mahayuga</i>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Krita</td><td style="width: 15%;">۱۷۲۸...</td><td style="width: 15%;">سال</td><td rowspan="4" style="width: 15%; vertical-align: middle; text-align: center;">}</td></tr> <tr> <td>Treta</td><td>۱۲۹۶...</td><td>"</td></tr> <tr> <td>Dvâpara</td><td>۴۸۶...</td><td>"</td></tr> <tr> <td>Kali</td><td>۴۳۲...</td><td>"</td></tr> </table>	Krita	۱۷۲۸...	سال	}	Treta	۱۲۹۶...	"	Dvâpara	۴۸۶...	"	Kali	۴۳۲...	"	عصر جهانی عادی
Krita	۱۷۲۸...	سال	}												
Treta	۱۲۹۶...	"													
Dvâpara	۴۸۶...	"													
Kali	۴۳۲...	"													

 پرستشکاره علوم انسانی و مطالعات فرنگی	عصر جهانی میانه هرمانوانتارا باطوفان بزرگ
' I Mahāyāna Manvantara عصر ماہا عصر مانو	پرستال جامع علوم انسانی و مطالعات فرنگی پایان می یابد

عصر بزرگ جهانی ۳۲ «Kalpa» کا ایک روز براہما نام دارد یا
Manvantara یا Mahâyuga

بدینه است برای هندوان که از زمان پک چنین تصور نامحدودی دارند مسئله تکامل و پیشرفت بنهایی که امروزه متداول است نمیتواند سطح باشد و تمام حوادث و اتفاقات مهم تاریخی ولو آنکه حائز اهمیت فراوان باشد در نظر آنان بیاعتبار وفایی است لیکن آنچه از این مفهوم زمان هندوان مستفاد میشود آنست که ودا در عصر طلائی برای همه بحرز و آشکار بود و حجاب و بعدی که او وره این حق و خلق وجود دارد در آن روزگار نبود و احتیاجی برای نوشتن کتب آسمانی احساس نمیشید. فقط طی ادوار بعدی بود که این چنین احساسی برای تضعیف تدریجی معنویت و دوری از مبداء پدید آمد. بر اینها در صدد برآمدند که کتابهای ودا را تدوین کنند و بالنتیجه هرچه بشیریت به کالی یوگا یا عصر سیاه نزدیکتر میشود بر تعداد متون و تفاسیر ودا افزوده میشود و چون علم تأویل و درک اسرار و دانشگانهای بود که از عصر طلائی بقی مانده بود و عالم همراه محتاج حجت حقیقتی است که در ودا بیان شده این است که حقیقت درادوار بعدی توسط مرشدان و عرفابشامگردان و طالبان از نسلی به نسلی منتقل میشود.

(۱) (Sanâtana Dharma)

ساناتانا (یعنی دائمی و آنچه که دارای بقا است) معادل این مفهوم در فلسفه

شربی فیلوسوفیا پرنیس (Philosophia Perrenis) نامیده شده است.

ساناتانا دهارما یاست هندو شامل مجموعه شعب علوم است که مبنی بر الهیات بوده و یا بدان مربوط باشند. این سنت دائم در آغاز هر مانوان تارا (عصر مانو) بصورت وحی نازل شده و در طی مدت آن هم چنان باقی میماند و چون فاقد شرایط زمان و علمیت است در کنه واصل رنگ تعیین بخود نگرفته و در پایان مانوان تارا با یک طوفان جهانی خاتمه دیگر ابد و بد مبداء بازگشته دوباره بوسیله یک قانونگذار الهی (Manu) که نمونه عالی واصلی بشریت است وضع میگردد.

دharma (Dharma) چیست؟ دharma به فضیلت، عدالت، وظیفه و شریعت تعبیر می‌کنند. ریشه لغوی آن دری «dhr» (یعنی حفظ دردن - تحمل کردن و نگاهداشتن) بعبارت دیگر دharma اصلی است که بموجب آن موجودات عالم حفظ می‌شوند معنی دیگر آن « نوعی بودن » و انطباق وهم آهنگی با گوهر اصلی موجودات است. پس فهم دharma یعنی حفظ نظام و هم آهنگی جهان و سنت و حقیقت است. « در آئین هندو اصل مهم زندگی تابعیت از دharma است ». (۱)

دharma حقیقت ابدی است که بر عالم حکم فرمای است (Artha S'astra, III) کریشنادر بھاگوات گیتا می‌گوید : ای آرجونا (Bhârata) : هر گاه که (yadâ yadâ) هایه دharma (adharmasya) مست شود (glânih-bhavati) و خلاف آن (adharmasya) طغیان کند (tadâ) آنگاه (aham) من (abhyutthânam) خوبیش را در این عالم می‌آوریم (âtmânam srjâmi) . (۲)

خلاف دharma آدharma (Adharma) است یعنی عدم تعادل، جهل، عدم تابعیت از احکام الهی. در آغاز هرمانوان تارا قانونگذار الهی (Manu) که سلطان مخلوقات (Prajâpati) است ظاهر شده و ناموس الهی را برقرار می‌سازد.

مانو معرف عقل کل است که اراده و خواست الهی را متجلی ساخته و نظام جهان را حفظ می‌کند (۳).

Rai Bahadur Pandit Kashi Nath

The ideals of hinduism Bombay

ص ۱۹۳۲۹۸۱

-۱

Bhagavad - Gita - IV.०

-۲

Yadâ yadâ hi dharmasya

glânihbhavati bhârata

abhyutthânam adharmasya

tadâtmânam srjâmyaham

René Guénon, *Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues* -۳

Paris, ۱۹۰۲، ۱۸۸ ص

مانو مؤلف کتاب (Dharma Śāstra) است. این کتاب انعکاس نظام و ناموس الهی در سطح اجتماعی است چه هر موجودی را در عالم قانون خاصی (Sva-dharma) است که بموجب آن در مرتبه موافق و مطابق امکانات ذاتی خود قرار می‌گیرد، ساناتانادهارها گسترش این مفهوم در مرتبه جهانی است. بنابرگفته سوامی شاروآناندا (Swami Sharvānanda) ^(۱) محقق معاصر « هر هندوی معتقد از ساناتانادهارها پیروی می‌کند یعنی سندیت کتاب آسمانی بخصوص دوا و پراستانا (Prasthāna) را قبول دارد، از نظام طبقاتی تبعیت می‌کند، به گاو مقدس احترام می‌گذارد و پرستش تصاویر مقدس را می‌پذیرد ».

استمرار و دوام دوا - کلمه دوا بر کتب اساسی آئین‌هندو اطلاق می‌شود. این کتاب‌ها بچهار گروه تقسیم می‌شوند که عبارت اند از ریگ‌دوا (Rg Veda) یا جورودا، Atharva Veda (Atharva Veda)، ساماودا (Sâma Veda)، آتهارواودا (Yajur Veda).

مبداء دوا بناهای هندو ما فوق بشری (Apaureṣya) و از خود براهمان صادر شده است. (Sastra yonitvāt) حقیقت و دائی راعرفای (Rishi) بزرگ دوران گذشته از راه مکشفه درک کرده و آنرا بصورت اوراد رمزی (mantra) تنظیم کرده‌اند.

عرفای (Kavi.Rishi) دوران گذشته را شنوندگان احکام حق - (Kavayah) می‌خوانند و ودار اشروتی (Śruti) یا کتاب منزل مینامند.

چون دوا در آغاز خلقت بصورت وحی نازل شده و بوسیله سلسله‌های معنوی (Vamsa) از نسلی بنسیلی دیگر منتقل شده است و بر حسب معتقدات فکری و معنوی هر دو ره تاریخ صور گوزا گون بخود گرفته است بدون آنکه به مبداء ما فوق بشری آن لطفه‌ای برسید. باسانتا کومار چاترجی (Basante Kumar chatterji) می‌گوید « دواها بصورت خمل ناپذیری طی ادوار متوالی آفرینش و انحلال عالم موجود بوده‌اند. در انحلال

جهان فقط خداوند است که بقای سرمدی دارد . هنگامی که خدا قصد آفرینش را دارد بر اهمان^(۱) را خلق میکند و باو معرفت ودا را عطا میفرماید و بر اهمان طبق احکام ودا عالم را میآفریند و گاهگاهی نیز عرفائی درجهان یافت میشوند که آنرا از طریق کشف و شهود درک میکنند عالم براساس ودا خلق شده است پس در واقع میان عالم و ودا کوچکترین تضاد و ناهم آهنگی وجود ندارد .

کتب آسمانی ودا ازراه وحی نازل شده است و باین جهت شروتی (Sruti) نام دارد^(۲) .

شروتی یعنی آن چیزی که شنیده شده است ولی در آئین هندو گروه دیگر از نوشته های مقدس موجود است که آنرا سحریتی (Smṛti) میخوانند . شانکاراجاربا (Sankarāchārya) عارف و مفسر بزرگ ودا که در قرن هشتم میلادی میزیسته است درباره شروتی مینویسد «شروعی یک ادراك مسنت قیم (pratyayakṣa) است چون خود مبداء واصل است پس قائم بذات خویش میباشد حال آنکه سحریتی بیشتر به استقراء و استنتاج (anumâna) شباهت دارد چون قائم به شروعی است نه بخود» شروعی باشنوایی وصف شده است و این خود مؤید حقیقتی است که شروعی ازراه کشف و بدون واسطه نیروی استدلایی کسب شده است ولی سحریتی به معنی حافظه و خاطره است و حافظه انعکاس ادراك در مرتبه ذهن است و این روشیتوان آنرا معرف حقیقت همه علوم بواسطه و استدلایی دانست . در خاتمه این دو یعنی قوه کاشفه و شهودی و قوه ادراکی را میتوان بمثابه خورشید و ماه دانست .

۱ - مقصود از بر اهمان در این جمله نیروی خلاقه الهی است

René Guénon . *L'homme et son devenir selon le Védânta*, Paris -۲

ص ۱۷-۱۹۱۹۰۲

جدول تو مجمعه هنف هندو^(۱)

۱- شروتی Sruti

شروتی وحی آسمانی است که بوسیله عرفای بزرگ گذشته کشف شده و از راه طریقت و سیر و سلوک سینه بسینه به نسلهای آینده انتقال یافته است. شروتی را ودا (Veda) که معرفت کل و علم الهی است بیان میکند. تدوین ودا به ویاسا (Vyâsa) منسوب است و بچهار گروه سامهیتا (Samhita) تقسیم شده که عبارت اند از:

الف- ریگودا Rg

ب- یاجورودا Yajur

ج- ساماودا Sâma

د- آتھارواودا Atharva

۲- براغمانا (Brâhmaṇa). این دسته از نوشته ها شامل تفسیر و تعبیر مراسم عبادی اند.

۳- آریانکاها (Aranyakâ) معنی اصلی این نوشته ها «یعنی کتابهای جنگلی» و شامل تفسیرات حکمی و جهانشناسی است. این کتب جهت اشخاصی نوشته شده است که از زندگی اجتماعی و خانوادگی گوشه گیری کرده و بزندگی منزوی پنهانه هرده اند.

۴- اوپانیشادها (Upanîṣad) این کلمه از دو جزء نزدیک (upa) و نشستن (niṣad) مركب شده است و معنی تمثیلی آن نزدیکترین طریق برای وصول به مقصد حقیقت است. طبق سنن هندو یک صد و هشت اوپانیشاد تابحال نگاشته شده است این نوشته ها (یعنی براغماناها- آریانکاها و اوپانیشادها) یکی پس از دیگری آمده و بتدریج به راتب

Jacques Masui et René Daumal.

Tableau du développement de la tradition hindoue -Approches de l'Inde

Paris ۱۹۴۹، ۳۱۰۲۸ ص

عالی حقیقت راه یافته و بمعرفت مطلق منتهی میشوند بهمین علت او پانیشادها را ودانتا (Vedânta) یا «پایان ودا» میخوانند.

- سوتراها (Sûtra) [یعنی سرمشته].

این گروه نوشتۀ ها از ادبیات بسیار کوتاه و مختصر تشکیل شده و چهار قسم اند:

الف- شروتا سوترا (Srûta sûtra) این سوتراها تمام مراسم قربانی را بیان میکنند.

ب- گریهیا سوترا (Grhya sûtra) این گروه مربوط با آداب و رسوم عبادت قویی و خانوادگی است.

ج- شیلپا سوترا (Silpa sûtra) در این کتاب فنون مختلف هندسی و اندازه گیری مربوط به ساختمان معبد و محراب قربانی توصیف شده است.

د- دharma سوترا (Dharma sûtra) این کتاب مربوط به فقه و قانون و اخلاق مذهبی و دینی است.

۲- سمرتی Smrti

این دسته از کتابهای مقدس قادم به سنتیت گروه اول یا شروتی است.

۱- ودانگا (Vedâṅga) (یعنی اعضاي ودا) اینها علمی مربوط به ودا هستند و بصورت سوترا نوشته شده اند و شش قسم اند:

۱- شیکشا (Siksha) مربوط به علم (phonétique) و تجوید است.

۲- جیوتیشا (Jyotiṣa) (نجوم).

۳- کالپا (Kalpa) مراسم عبادت.

۴- ویاکارانا (Vyâkarana) دستور زبان یانحوا.

۵- نیروکتا (nirukta) علم الاشتقاد- ریشه‌شناسی.

۶- چاندا (chandas) عروض.

۷- اوپادا (Upaveda) شامل علوم ادنی مربوط به وداست و چهار قسم است

که بصورت رساله (Sâstra) یا ادبیات کوتاه (Sûtra) نگاشته شده است.

الف- طب- مربوط به ریگ ودا.

ب - فنون نظامی - مربوط به یاجور ودا.

ج - موسیقی - مربوط به ساماودا.

د - معماری و مکانیک - مربوط به آتهار واودا.

۳- ماناوا داها ر ماشاسترا (Manava Dharma sâstra) (قوانین ماناوا) این کتاب

قانون مربوط به نظام اجتماعی در یک دوره ماناوانه ارا (Manvantara) است.

ع - علم اساطیر - افسانه ها - حماسه ها

الف - اساطیر (Valmiki) راما یانا (Râmâyana) ائر وال میکی (Itihâsa)

مهابهاراتا (Bhagavad Gîta) که (Mahâhhârata)

کتاب مشهور عرفانی هندوان جزئی کوچک آنست.

ب - پورانا (Purâna) یعنی قدامت.

این آثار بسیار کهن بوده و شامل افسانه ها و حماسه های اساطیری الهی اند.

پورانا ها برد و قسم اند: پوراناهای بزرگ (Makâpurânâ)

پوراناهای کوچک (Upopurânâ)

طبق سنت هندو همچده پورانای بزرگ وجود دارد که عبارت اند:

Brahma purâna ۱- براهمای پورانا

Padma « ۲- پادما

Vis'nu « ۳- ویشنو

S'iva « ۴- شیوا

Bhâgavata « ۵- بھاگواراتا

Nârada « ۶- نارادا

Mârkandeya « ۷- مارکاندیا

Agni « ۸- آگنى

Bhavisya « ۹- بھاویشیا

Brahmavairvata ۱۰- براهم اویرواتا پوراند

Linga	«	— ۱- لینگا » —
Varāha	«	— ۲- واراها » —
Skanda	«	— ۳- اسکاندا » —
Vāmana	«	— ۴- وامانا » —
Kūrma	«	— ۵- کورما » —
Matsya	«	— ۶- ماتسیا » —
Garuda	«	— ۷- گارودا » —
Brahmānda	«	— ۸- براهماندا » —

۹- تانترها (Tantrâ) شامل کتبی است که برای عصر کالی یوگا تألیف شده است .

۱۰- شش دارشانا (Darsana) دارشانا بمعنی دیدگاه است و شامل مکاتب فلسفی و هندوان بوده و برشش قسم است .

۱- نیایا (Nyâya) (یعنی دستور) و مربوط به علم و سلطق و استدلال است . رساله مربوط باین مکتب (Nyâya Sûtra) به گوتاما (Gotama) منسوب است .

۲- وی شیشیکا (Vaisesika) مربوط به جهان شناسی (Cosmologie) از احاظ تحلیلی است . رساله مربوط به این علم (Vaisesika Sûtrâ) اثر کانادا است . (Kanada)

۳- سامکنھیا (Sâmkhya) مربوط به علم جهانشناسی از احاظ ترکیبی است . تأسیس این علم را به کاپیلا (Kapila) نسبت داده اند . این مکتب شامل دو کتاب مهم یکی (Sâmkhya Kârikâ) و دیگری (Sâmkhya Sûtra) است .

۴- جوک (Yoga) (از ریشه yuj بمعنی پیوستن است) شدی این مکتب اتصال و پیوند جزو کل است . رساله مهم این مکتب کتاب (Yoga sûtra) اثر پاتانجالی (Patanjali) است .

۵- پوروا میمانسا (Pûrva Mimâmsa) (یعنی تفکر عمیق) هدف آن تفسیر

ubarat شروتنی و علم تاویل مراسم و دانی است. رساله مربوط باین مکتب (Pûrva Mimâmsa Sûtra) بوده و مؤلف آن جیمینی (Jaimini) است.

- او تارامیمانسا (Uttara Mimâmsa) (یا همان فلسفه و دانتا) (Vedânta) است. این مکتب در واقع دنباله حکمت اوپانیشادها است و تمام حکمت اوپانیشادهارا بصورت ترکیبی بیان میکند (مبنای این مکتب اتحاد آتمان و برآهمن است) رساله مربوط باین مکتب (Bâdarâyana) اثر هادرایانا (Brahma Sûtra) است.

نظام طبقاتی - نظام طبقاتی یا طبقات چهارگانه (Caturvarna) که مبنای جامعه مذهبی و دینی شناختی مخصوص تمدن هندو نیست بلکه این نظام در بسیاری از تمدن‌های قدیم جهان وجود داشته و در ادوار مختلف تاریخ بصورتهای گوناگون جلوه کرده است. در قرون وسطی در غرب، نظام طبقاتی همان فشودالیته (Feodalité)^(۱) تفکیک دو قوeddینی (pouvoir temporel) و دینی (pouvoir spirituel) بوده است.

جامعه فشودالیته براساس سلسله مراتب اجتماعی بصورت یک ساختاری بوده است که پادشاه در رأس آن قرار داشته و سایر شاهزادگان و ارباب اسلحه در مراتب ادنی آن جای داشته‌اند تنها نیروی که بر سلطنت حکفرما بوده قدرت پاپ و کلیسا (Dominium mundi) بوده است^(۲). پادشاه با نجات مراسم دینی (Onction) به مقام سلطنت رسیده و بدینجهت پسر کلیسا و شخص مقدس محسوب میشده است هندوان طبقه دینی جامعه شان را وارنا (Varna) و جاتی (Jâti) نام گذارده‌اند. معنی اصلی

Liebeskind, *Histoire générale des institutions* Cours donné à l' université -

de Génève, ۲۱ ص

Liebeskind, *Op., eit ۲۱* من

« Le roi tient de nuluy, fors de Dieu et de lui » - ۲

در قرون وسطی معتقد بودند که خداوند برای حفظ مسیحیت دو شمشیر عطا فرموده است (Théorie des deux glaives) یکی شمشیر نیروی دینی و دیگری شمشیر نیروی دنیوی است، این دو با هستی باهم همکاری کنند ولی نیروی دینی بر نیروی دنیوی مقدم است.

کلمه (Varna) رنگ است . مراد از رنگ داشتن کیفیت خاصی است که گوهر درونی شخص را تعیین کرده اورا از سایر طبقات از لحاظ کیفیت ممتاز می‌سازد . معنی دیگر طبقه (Jâti) یا ولادت است . زیرا که میراث اجدادی ما نقش مهمی در کیفیات اخلاقی واستعداد ذاتی مدارد . این ولادت از یک سو مبتنی بر کیفیاتی است که جزء میراث شخصی [Nâmika] خودمان محسوب می‌شود و از سوی دیگر مبنی بر مجموعه کیفیاتی است که از طریق میراث نوعی (Gotrika)^(۱) بما منتقل می‌شود . پس در واقع لغت جاتی از ترکیب این دو عنصر تشکیل یافته است . هر شخصی فی الذاته دارای خصوصیاتی است که او را برای انجام وظیفه‌ای تعیین می‌کند . چنانکه کلیه موجودات عالم را نظام معین و خاصی است و هر کدام در مرتبه خود قرار یافته‌اند افراد نیز بر اثر کیفیت شخصی (Varna) و میراث اجدادی (Jâti) یکسان نیستند و هر کسی برای انجام وظیفه‌ای خلق شده است و بنای اجتماع دینی هندو براین است که سلسله مراتب نظام طبقاتی بر اساس استعدادها و امکانات شخصی افراد بهمان گردد و هر که در مرتبه مطابق با امکانات وجود خود قرار یابد بطوریکه ناموس الهی (Dharma) رعایت شود و هم‌آهنگی کامل بین اعضای مختلف جامعه پذید آید، چه افراد همه بهم پیوسته و عضویک پیکرنده لازم و ملزم یکدیگرند و هر کس بر حسب طبیعت واقعی خود برای حفظ هم‌آهنگی و نظام عالم ضرور و مفید است .

نظام طبقاتی یک ضرورت الهی است و کتب آسمانی هندوان بدان پیوسته اشاره می‌کنند^(۲) ریگ‌ودا طبقات چهار گانه هندوار چنین شرح میدند :

« دهان انسان کبیر (Purusa) مبدل به براهمانا (Brâhmaṇa) و بازوان او مبدل به کشتاریا (Ksatriya) ویشیا (Vaisya) و پاهای او مبدل به شودرا (sudra) گشت ». طبقه چهار گانه عبارتنداز براهمانا (Brâhmaṇa) طبقه و روحانیون - موبدان

-۱ - Gotrika Nâmika را می‌توان پانام شخصی و نام خانوادگی مقابله کرد .

Rg Veda x, ۹۰

-۲ - Manava Dharmâ Sâstra I, ۲۱ و Visnu Purâna I, ۶.

کشاتریاها (Ksatriya) طبقه سلاطین و شاهزادگان و ارباب اسلحه.

ویشیاها (Vaisya) طبقه بازرگانان و کسبه.

شودراها (sudra) طبقه دارگران و کشاورزان و آنها بی کارهای پست اجتماع اشتغال دارند. برآهمنها که روحانیون و علماء اجتماع هستند موظفند که تمام آئین هندورا مطابق با سن کهن حفظ بگنند و آنرا شفاهای از سینه بسینه به نسل های آینده انتقال دهند. این طبته آنچنان در وظیفه خود همت گماشتند که بنا بر گفته ماکدونل (Macdonell^(۱)) متون ریگ ودا طی ۴۰۰ سال تاریخ تدوین آن، چنان بادقت و مطابق با اصل بما رسیده است که در هیچیک از ادبیات جهان نظریه این دقت و همت یافت نمی شود «مهابهاراتا»^(۲) در هاره طبقه ممتاز اجتماع هندویگوند: «برآهمنها باید از خرمن فضائل اخلاقی و معنوی خوشای برگرفته باشند و تنها اصل ولادت و سیراث اجدادی دلیل کافی برای برآهمن بودن نیست و هر که واجد این فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی شد، اورا میتوان برآهمن نامید.»

برخلاف آنچه تصور می رود برآهمن واقعی یک استعمارگر و بیکاره افسوس خوار نیست. او هیچ مزیت اجتماعی ندارد بلکه زندگی او وقف محافظت احکام و وظایف دینی است. اگر هزندگی یک برآهمن واقعی دقت کنیم متوجه خواهیم شد که زندگی او یک فداکاری دائم و محرومیتی بیش نیست.

کشاتریا (Ksatriya) این طبقه سلاطین و سلحشوران اجتماع اند. وظیفه آنها حفظ دهاراما ناموس الهی و اداره امور دنیوی مطابق با احکام و دائی است در حالی که برآهمنها در امور دنیوی کوچکترین دخالتی ندارند. کشاتریاها صاحبان قوه دنیوی و محافظین نظام اجتماع هستند و مانند سلاطین غرب در دوره فئودالیه طبیع قوه دینی بوده و برای حفظ شریعت (Dharma) از آن مدد می طلبند.

این سه طبقه ممتاز اجتماع دینی هندورا یعنی برآهمن، کشاتریا و ویشیا را

نجیب (arya) و دوبار زاده (Dvi - ja) میخوانند. مافوق این چهار گروه، طبقه عرفا و ارباب کشف و شهود (Sannyasin) قرار یافته‌اند که گوشی عزلت و خاوت اختیار کرده از قیود مادی و حجاب ظلمانی دنیوی رهائی یافته‌و به ریاضات و تزکیه نفوس میپردازند. در مرتبه پائین این نظام چهار گانه طبقه هاریاها (Paria) و مردم خارج از این نظام هستند (Mlecchah) (۱) نسبت طبقه براهمان‌ها به طبقه کشاوری‌ها نسبت علم و معرفت است به فعل و عمل یکی بطلاق و ساکن و دیگری متوجه و متغیر.

در خاتمه باید افزود که مراد از نظام طبقاتی به معنای واقعی آن، تقسیم بندهی اجتماعی و مبارزه طبقاتی آنطوریکه در مغرب زمین پس از انقلاب قرن هیجدهم فرانسه و انقلاب صنعتی قرن نوزدهم پدیدآمد نیست. عاملی که در نظام طبقاتی هند باعث برتری یک طبقه هر دیگری میگردد امور مالی و اقتصادی نیست چه بسا بر اهمانهای فقیر و تنگدست و شودراهای ثروتمند دیده شده است. مراد از نظام دینی هند و چنانچه گفته شد بر قرار ساختن یک سلسله مراتب براساس واقعیت باطنی افراد است.

یکتاپرستی و چندخداوی

آئین هندو از خلال خدايان متعدد و اصنام متنوع جنگلی آنبوه و بن بست به نظر میرسد و همین علت موجب شده که افکار عموم ظاهر امر را بالصل امر اشتباہ کنند و هندوان را بتاپرست و صنم پرست ہدانند.

۱- باید متذکر بود که آئین هندو دینی نیست که بتوان آزادانه اختیار و انتخاب کرد. باید انسان هندو متولد شود زیرا در غیر اینصورت از نظام طبقاتی هندو خارج خواهد بود.

آئین هندو علمی رشم این کثرت صور و صفات گمراه کننده دارای وحدت و نظام فنا ناپذیر و بی‌مانندی است.

چند خدائی هندوان را نمیتوان با بت پرستی یونانیان و رومیان قدیم مقایسه کرد (۱) چند فرنویه چند خدائی هندو مبتنی بر یک سلسله تمثیل و مثال است، ویرای دیگ آن باستی نخست با رموز این تمثیلهای آشنازی و انس حاصل کرد. هندوان بیک اصل و مبدأ غیر متناهی و نامحدود معتقداند و آنرا براهمان مینامند. این براهمان را مینتوان با صفات سلبیه بیان کرد، او هیچ رنگ تعیین بخود نگرفته و نزهه از صفات (Nirguna) است و بقول او پانیشاد «نه بزرگ است و نه کوچک و نه بدل است و نه کوتاه» (۲).

مرتبه پائین تر که در آن براهمان علت‌العمل و منشأ و مبدأ آفرینش است ساگونا براهمان (Saguna) یا براهمان با صفات و مقام وجود (Isvara) است. این مقام را با صفات تبوقیه بیان می‌کنند زیرا که دارای تمام کیفیات و صفات است. «او دارای تمام صفات تمام تمایلات و مزه‌ها... است» (۳).

ایشورا واجد صفات نامحدود و بینهایت است و جنازه در اسلام هر یکی از صفات الهی مظہر یکی از اسماء الهی است خدایان هند نیز نهاینده و موکل صفات متکبره ایشورا اند. هربت و رب‌النوعی در حکم آئینه تمثیل و مظہری است که

۱- دانشمند نامی هند A. K. Coomaraswamy در کتاب *The transformation of Nature in Art* New - York, ۱۹۰۶ / ۱۹۷۱، ص

To Conceive of Hinduism as a polytheistic system is in itself a naïveté of which only a western student, inheriting Graeco-Roman concept of «paganism» could be capable ...)

Br. hadāranyakopanisad III, ۸۸

-۲

Ghāndogyopanisad III, ۱۴/۲۰

-۳

یکی از صفات حق در آن متجلی شود^(۱) عالم مشهود (drs'ya) مظهر تجلیات (âbhâsa) حق است و بنا به گفته شانکارا ('sankara)^(۲) « ضمیر الهی در زمینه خود نقش جهان را رسم می کند و در آن منظار فقط خود (âtmâ) را دیده و از نمایش خود لذت می برد » هم آنچه در این آئینه عالم منعکس است تصویر تمام نمای حقایق جهان بالا است چه مابین عکس و انعکاس و شاهد و مشهود تشابه و ارتباطی است (sadrs'ya) و این تشابه شامل تمام مراتب هستی است و خدا بان و انسان همنزله تمثیل و مظهر (pratika) یکی از صفات حق اندولی چون این مظهر هم صورت ظاهر مطلق (drk) است این است که دارای هیچ استقلالی نبوده و قائم بخود نیست بلکه اتصال و پیوند او ببدأ بدان واقعیت می بخشد.

تمثیل و جلوه الهی (pratika) برای تشابه و ارتباط مابین مراتب وجودی جهان که بمحض آن همه اشیاء آئینه تمام نمای اشیاء دیگر و عالم صغیر و کبیر چون دو آئینه تمام نمای یکدیگراند باعث می شود که صفات الهی را بتوان به تمثیل های هندسی (Yantra) سمعی (Mantra) و بصری و صوری (Mûrti) وصف کرد چه همه چیز در همه چیز است و میان الوان اصوات اشکال و افکار تشابه و ارتباط کلی وجود دارد.

اینک ساختنی چند در باب رابطه بین عابد و معبد و گفته خواهد شد . بت - مجسمه و تصویر الهی بنابر سوکرا یا چاریا (Sukrâcârya)^(۳) زمینه است که موجب

Rene Guénon . *Introduction à l' étude des doctrines hindoues*

- ۱

Paris ۱۹۵۲ . ۲۰۱

« Dans l' Inde , en particulier , une image symholique req' résentant l' un ou l' autre des « attributs divins » et qui est appellée pratika , n'est point une idole , car elle n' a jamais été prise pour autre chose que ce qu' elle est réellement un support de méditation et un moyen auxiliaire de réalisation .

- ۲

Svâtmânirûpana , ۹۵

- ۳

نقل از م ۱۶۲ Sukrâcârya A.K. Coomaraswamy op cit

پیوند و اتحاد عابد و معبود میشود» یعنی با یستی مابین وجود آن عابد و صورت معبودی که مورد عبادت اوست اتحاد و پیگانگی حاصل شودو «تا عابد خود فرشته نشود نمیتواند فرشته را عبادت کند (*nâdeva devam yajet*) » و چون خود فرشته شود او را عبادت تواند کرد (*deva bhûtvâ devam yajet*)^۱.

عابد و معبود فقط در مقام وصال (*Samâdhi*) باهم متجدد میشوند و عابد صورت (*rûpa*) و شکل (*mûrti*) خود را عین معبود میدانند و چون این معبود نیز استقلال ذاتی ندارد و در حکم تحلیات (*avasthâ*) اسماء و صفات الهی است این است که عابدان را یعن طریق بمعبد واقعی که منزه از هر صورت (*arûpa*) و هر شکل (*amûrta*) است راه یافته خویش را میری و منزه از این قیود صوری دیده و با حقیقت الهی یکی میدانند.

شنیش هندو مکتب فلسفی هندو

چنانچه قبل ذکر شده علوم بالقوه درودا وجود داشته اند و فقط در طی ادوار بعدی است که شعب علوم از یکدیگر جدا شده و ترتیب هر یک بصورت مستقلی درآمده است. علمی که در دامن دین هندو تکوین و توسعه یافته است هر یک مرتبه ای از مراتب هستی را موضوع خود قرارداده و تناقضی با علوم دیگر ندارند چون گرچه نظر و موضوع در علوم متفاوت است ولی رابطه آنها طبق یک سلسه مراتبی است که آنها را بهم میپیوند و هر یک را پله ای برای وصول بعلم بعدی میسازد و بعلاوه هر عالم کنه و اساس علم دون خود را دربر دارد و ریشه همه علوم در آن حکمت الهی که از ودا حاصل میشود مستتر است. در آئین هندو مکتب فلسفی را داراشان آن (*darsana*) میگوید. لغت فلسفه که از لفظ یونانی (*Philo-Sophia*) یا عشق بحکمت است در زبان سانسکریت معادلی ندارد و آنچه فلسفه مینامیم در آئین هند

۱- دانته (Dante) میگوید: «هر کسی که تصویری میکشد اگر خود عین آن نشود، آنرا نتواند کشید.

دارشان است و معنی لغوی آن دید و دید گاه است. این لغت از ریشه دریش (dr̥s) یا دیدن مشتق گردیده است. پس دارشاندا درواقع افق های مختلف دید ما از متن واقعیت است. ما کس مولیر (Max Müller)^۱ خاورشناس معروف فرن^۲، این مکاتب ششگانه فلسفی را شش « سیستم » فلسفی نامیده است ولی باید بخاطر داشت که دارشاناسی سیستم نیست چون سیستم یک مجموعه کامل و بسته است حال آنکه دارشاندا فقط دیدی است که ما از یک جنبه عالم داریم و این نظر نمیتواند مستقیماً بخود بوده و کامل و بسته باشد چه آن در حکم پلهای است که ما را برای مشاهده و کشف مراتب بالاتر آماده و مهیا میسازد. بعنوان مثال ولی شیشیکا (Vaisēśika) که جنبه جهانشناسی تحلیلی^۳ عالم را دارد جهان طبیعت را تا عناصر پنجگانه (panca-bhūta) تجزیه و تحلیل کرده و مراتب بالاتر تجاوز نمیکند و پایان این مکتب آغاز مکتب بعدی سانکھیا دارشاندا (Sāmkhya) جنبه جهانشناسی ترکیبی عالم است^۴. این مکتب مبنی بر تضاد دو اصل هم بسته پوروشا و پراکریتی (Puruṣa-Prakṛti) که دو اصل متقابل جهانی محسوب میشوند و تمام سلسله مراتب وجود تا عنصر پنجگانه که اصول جهانی طبیعی است در قلمرو بررسی آن جای دارد. مکتب فلسفی بعد یوگادارشاندا (Yoga) از مرحله تضاد و دوگانگی دو اصل هم بسته نیز گذشته و بمقام وجود (Isvara) میرسد وبالاخره مکتب ودانتا (Vedānta) که حکمت صرف و طرد منفه همه تعینات حتی تعین وجودی است از مقام وجود تجاوز کرده و دیده بعالم براهمان نامتناهی یا مقام ذات که عرفای اسلامی نورسیاهش نام داده اند و مقام سلب تمام صفات ثبوتیه است میگشاید. این مکاتب مختلف را در واقع نمیتوان متفاوت و مخالف یکدیگر دانست چه اینها بقلمرو یکدیگر تجاوز نمیکنند و غر کدام راه را برای دیگری بازمیگذارد و همه مبنی بر اساس سنت و دائی بوده و قائم باشند.

۱- *Six systems of Indian Philosophy.*

London, ۱۸۹۹

۲- Cosmologie analytique.

۳- Cosmologie synthétique.

آئین هندو دارای شش مکتب مهم فلسفی است که عبارتند از نیایا (Nyâya) وی شیشیکا (Vaisesika) سانکھیا (Sâmkhya) یوگا (Yoga) میمانسا (Mîmânsa) و دانتا (Vedânta). این شش مکتب را جفت‌جفت بحساب می‌آورند چون میان دو جزء یک جفت تشابهات و قرابتی موجود است.

برای این شش مکتب نمیتوان یک نظام توالی قائل شد چون بنا به سنن هندو این مکاتب ششگانه در آن واحد وبالقوه درودا موجود بودند و برتری والویت یکی بر دیگری را نمیتوان حمل بر تقدم زمانی یکی بر دیگری کرد. متأسفانه بحث در باب این شش مکتب در حوصله این مختصر نمی‌گنجد و فقط بدادن اطلاعات بسیار مختصری آنکه مفاسد است.

۱ - نیایا (Nyâya) [یعنی منطق و روش صحیح واستدلالی] اثر این مکتب نیایا سوترا (Nyâya Sûtra) و به گوتاما (Gotama) منسوب است. غرض از این اسم و اسامی دیگر چون کانادا (Kanâda) و ویاسا (Vyâsa) شخص معینی نیست بلکه اشاره به یک مجموعه نظری و سنتی است که طی زمان و مدت معینی این علوم را بنیان گذارده است^۱. این دارشنانا علم استدلال درست و صحیح است. پانینی (Pânini) مؤلف دستور بزرگ زبان سانسکریت که در قرن چهارم قبل از میلاد مسیح میزیسته است کلمه نیایا را از ریشه (i) رفتن^۲ دانسته است. این ریشه از سوی دیگر با ریشه (gam) «رفتن» برای برآمد پس نیایا از لحاظ علم الاشتقاء با نیگاما (Nigama) که بمعنی قیاس منطقی آمده است یکی است.

در آئین هندو کلمات دیگری وجود دارند که بعلم منطق اطلاق می‌گردند چون هتوویدیا (Hetu-vidyâ) یا علم عمل - پرامانا شاسترا^۱ (Pramâna-sastra) علم دانش صحیح . تا توا شاسترا (tattva-sastra) علم مقولات و تارکاویدیا (tarka-vidyâ) یا

René Guénon. *op. cit.* ۲۱۲ ص

۲ - در مجموعه *The Nyaya sútras of Gotama The Sacred Books of the Hindus* allahabad ۱۹۳.

علم استدلال . نیایا سبّنی برشانزده مقوله پادارتا (Padârtha) است و علمی است بغایت تحلیلی واستدلالی .

۱- اولین پادارتایامقوله پرامانا (Pramâna) نام دارد و معنی اصلی این لغت وضوح ، ثبوت و میزان است و منظور از آن فراهم ساختن وسائل کسب علم در مرتبه عقل استدلالی است و تقسیمات فرعی این مقوله شامل وسائل شناخت هستند که عبارتند از ادراک (Pratyâksha) استنتاج (anumâna) مقایسه (upamâna) و علم لفظی (sabda) .

۲- یادارتا دوم پرامایا (Prameya) نام دارد یعنی «آنچه که باید باثبتات ببرید» بعبارت دیگر موضوع ادراک است . پرامایا محصول آنجیزی است که با وسائل کسب علم چون استنتاج و مقایسه و ادراک وغیره بدست می‌آید به چهارده مقوله دیگر اشاره نخواهد شد و فقط در خاتمه باید افزود که هدف هر مکتب هندو حتی مکتب نیایا که بیشتر با علم استدلالی و منطق سروکار دارد اتحاد عاقل و معقول است . منطق هندو فقط بطريقه شناخت اکتفا نمی‌کند و مدرک و موضوع ادراک را از هم متمایز نمیداند و معتقد است که مفهوم از موضوع خود جدا نیست چون اگر چنین می‌بود مفهوم حقیقت نموداشت .

ویشیشیکا (Vaisesika) از ریشه [Viseša] بمعنی تمیز است] فرق این مکتب با مکتب قبلی این است که درحالی که نیایا اشیاء را در رابطه آنها با عقل استدلالی مورد بررسی قرار میدهد این مکتب اشیاء را در واقعیت ذاتی آنها مطالعه می‌کند لیکن ارتباط این دو مکتب براین اصل بنیان شده است که در واقع همان حقیقت

Nyâya - Sûtras III - Pratysâksânumânopamânasabdâh pramânâni, - ۱

۲- این هدف در آغاز هر رساله مربوط به علوم هندو صراحتاً بیان شده است مثلاً در «نیایا سوترا» آمده است : «عالیترین مقام شناخت (nîshreyasa-adhigamah) از علم درست و صحیح (tatt-vajaânât) این شانزده مقوله جاصل می‌شود . NyâyaSûtra-I .

ذاتی اشیاء است که در عالم ما بما ظاهر می‌شود . اثراین مکتب وی شیشیکا سوترا (Vaiseṣika sūtra) است و به کانادا (Kanâda) منسوب است قلمرو این مکتب عالم طبیعت است ولی این عالم بدون حواله ظاهر می‌شود یا بصورت تحلیلی یعنی در تشخصیه و تسيیز عناصر متشکله آن و این روش هدف مکتب وی شیشیکا است یا بصورت ترکیبی که قلمرو مکتب سانکھیا (Sâṅkhyâ) است .

این مکتب بافلسفه طبیعت حکما پیش از سقراط یونان وجوه مشترک و شباهت دارد وی شیشیکا بهترین برسی‌سله اصول شش گانه (Padârtha) است ولی این مقولات با مقولات شانزده گانه مکتب نمایا یکی نیستند .

۱- پادارتا اول - درارویا (dravya) یا جوهر است .

۲- پادارتا دوم گونا (guna) یا کیفیت و صفت کیفی موجودات است .

۳- پادارتا سوم کارما (Karma) یا فعل است که خود نوع و حالتی از جوهر است .

پادارتا چهارم سامانیا (Sâmânya) یا اشتراک کیفیات است .

پادارتا پنجم وی‌ششا (vîsesâ) یا تهییز و ادراک خاصیت جوهر معین است . پادارتا ششم ساماوایا (Samavâya) یا مجموعه جواهر و کیفیات آنها است . مجموعه این شش «پادارتا» اعم از جواهر و صفات یک موجودیت و هستی را تشکیل میدهد خلاف آن یا نفی موجودیت را (abhava) پادارتها (bhava) چهتم می‌گویند . این مقوله هفتم ہی شباهت به محرومیت بمعنای فلسفی ارسطونیست . فقط به تقسیمات فرعی پاداری‌تای اول اشاره خواهد شد .

تقسیمات درارویا (dravya) یا جوهر عبارتند از عناصر پنجگانه زمین (Prthivi)

آب (âpa) آتش (tejas) هوا (vâyu) وائیر (âkâsa) این پادارما شامل زمان (kâla) و سکان (diś) نیز می‌شود .

زبان و مکان شرایط اساسی وجود جسمانی هستند . این هفت فرع یعنی عناصر خمسه و زمان و مکان مربوط بزندگی جسمانی است ولی این مکتب بدوقسمت دیگر

نیز اشاره می‌کند که عبارت‌اند از نفس (manas) و حقیقت باطن وجود (âtman)، نفس مجموعه قوای نفسانی و آتمان اصل اعلائی است که مابدان اتصال داریم. کلمه اشیاء مادی و غیرمادی از این اصول نه گانه ساخته شده‌اند.

۳- سانکھیا (Sâmkhya) مکتب جهانشناسی ترکیبی و یکی از مکاتب مهم فلسفی هندو است. عقاید این مکتب چنان در کتب و نوشته‌های آئین هندو و بخصوصاً در پورانا و حماسه هاطی قرون متعدد رخنه پیدا کرد که ریچارد گارب (Richard Garbe) خاورشناس آلمانی معتقد است مکتب اشراق نوافلسطونی اسکندریه تحت تأثیر این مکتب بوده زیرا روابط هند و اسکندریه در قرن اول میلادی بسیار رایج بوده‌است.^۱ سانکھیا مبنی بر دو اصل فاعل و منفعل است که امتزاج این دو باعث آفرینش کشرات و کون و فساد می‌شود. اصل منفعل که پراکریتی (prakrti) یا پرادرنا (pradhana) نام دارد ماده اولیه و بلا تعیین جهان است. این اصل که ریشه اولیه است هرگز بوجود نیامده است (avikrtih) ولی خود مادر همه صور عالم و بطن جهان است پراکریتی بدون تشخیص و بلا تعیین است (avyakta) و مرداب از اجزاء مختلف نیست. فقط میتوان آنرا از آثارش استنتاج کرد زیرا که خرد را بکنه او راه نیست «پراکریتی با اینکه ریشه همه چیز است خود ریشه ندارد چه اگر ریشه میداشت خود ریشه صور عالم نمی‌بود»^۲ پراکریتی دارای سه تمایل یا حفمت

Die Sâmkhya Philosophie

Leipzig, ۱۸۹۴،

Hasting, Encyclopaedia of Religion and Ethics

-۱

جلد XI و در س. ۹۱ - ۹۰. ۱۸۹۴

۲- باید بخطورداشت که نام استاد فلولینوس مؤسس مکتب نوافلسطونی امونیوس ساکاس بوده و ساکاس بی‌شباهت به کلمه Sakâsa و Sâkânsa نیست و باحتمال قوی یک نام سانسکریت است.

Sâmkhya Kârika, ۳

Samkhya Sûtras, I, ۷: ۷

-۲

-۳

متشكله (guna) است که در جمع بلاتعیین پراکریتی در کمال اعتدال است هر ظهورو تحولی که در ماده اولیه پدید می‌اید باعث می‌شود که تعادل این سه صفت متشكله بخوب خورد. موجودات بنابر مقام خود در سلسه مراتب وجودی از این سه تمایل اساسی بهره مند و برخوردارند. این سه تمایل عبارت اند از قوه یا تمایل صعودی (Sattva) از قوه یا تمایل انبساط (rajas) قوه یا تمایل نزولی (tamas)^۱. اصل فاعل که اصل هم‌بسته با ماده اولیه جهان است در ساکھیا پوروشا (puruṣa) مینامند. پوروشا ساکن (akṛṭā) خنثی (madhyastha) درک کننده (draṣṭṛtva) و منزه از همه محدودیتها است. (kaivalam) آنرا سیتوان با ساکن مطلق و محرک اول (moteur immobile) فلسفه ارسسطو سنجد چون پوروشانه بوجود آمده و نه هرگز بوجود نمی‌آورد. عبارت دیگر لمیلد ولهمیولد است. اتحاد و ترکیب این دو اصل، جهان آفرینش در ساکھیا کاریکا (Sāṃkhya kārika) که یکی از معترضترین کتب این

مکتب و منسوبت به ایشورا کریشنا (Iṣvara krṣṇa) است، چنین آمده:

پیوند (samyoγaḥ) اصل فاعل (puruṣa) با اصل منفعل (prakṛti) بمنظور سیر در عالم آفرینش (darśanārtham) و در عین حال به نیت رهائی از آن (kaivalārtham) صورت می‌بندد و بر اثر پیوند این دو که مانند اتحاد کوروچلاع است (pangu-andhavat) آفرینش (sargah) پدید می‌اید (krtah) .^۲

Sattva را که تمایل صعودی است باویشنوی خدای محافظ جهان تطبیق داده اند. tamas تمایل نزولی را با شیوا خدای فانی کننده عالم و rajas تمایل انبساط را با بر اهمان خدای آفرینش جهان تطبیق داده اند. این سه خدا اثاثه خدایان هندو trimūrti را تشکیل می‌دهند.

براهمان یا بذات غیر متناهی الهی اطلاق میگردد در این صورت کلمه بر اهمان خنثی است و یا به مقام پروردگار عالم در این صورت بر اهمان مذکور بوده و تعجم تمایل انبساط عالم است.

Puruṣasya darsanārtham kaivalyārtham tathā pradhanasya - ۱

Pangu andhavat ubhayorapi samyogah tat krtah sargah

Sāṃkhya Kārika, ۲۱

از اتحاد این دو یعنی ماده اولیه پراکریتی که خود اصل اول سانکھیا است و پوروشَا که اصل بیست و پنجمون سانکھیا است تمام مراتب وجود از عقل کل (تا عناصر خمسه panca bhûta) پدید می‌آید . در انحلال عالم تمام کثرات به بطن اولیه خود پراکریتی بازمی‌گردند و تعادل سه تمایل متشکله عالم دوباره برقرار می‌شود و ادوار آفرینش و انحلال جهان تابد ادامه خواهد داشت .

۴- جوک - یوکا - (Yoga) - ریشه لغوی یوگا . یوچ «yuj» است (یعنی پیوستن . درهم فشردن . افسار کردن . مهار زدن . یوغ نهادن) و معادله‌ای آن هفارسی کلمه «یوغ» به لاتین «Jungere» و فرانسه «Joug» و انگلیسی «Yoke» است .

معنای مهار زدن و یوغ نهادن ایجاد وحدت روح و ازین بودن تشتت و رسیدن با اتحاد جزء و کل است بنابراین یوگانه تنها فرضیه نظری است بلکه روش عملی و طریق سیروسلوک معنوی نیز می‌باشد . آنرا پنهانه‌ای نمی‌توان آموخت و هدایت و ارشاد مرشدی (guru) ضرور است . جوک طریق خلاصی و رهانی (moksha) است . ورود بدنبیایی جوک تجدید حیات است و شاگردی که با دراین راه می‌نهد زندگی دینوی را ترک می‌گوید و بعالمند معنا راه می‌یابد یعنی دنیا ای که او را برای خلاص نهانی (moksha) از گردونه سرگ و زندگی (samsara) آماده می‌سازد . از لحاظ نظری جوک مکمل سانکھیا است و با آن پیوستگی نزدیک دارد .

سانکھیا عاری از ایشوارا (nirisvara) بود جوک مفهوم ایشوارا بدان می‌افزاید .

«یوگادارشانا» چنانکه پاتانجالی (Patanjali) و مفسران اوچون ویاسا (Vyâsa) و واجاسپاتی میشور (Vâchaspati Misra) بیان کرده‌اند «یوگای کلاسیک» نام دارد ولی دوش آدوش این جوک جوک‌های فرعی و حتی عامه نیز وجود داشته‌اند

Mircea Eliade ..

-۱

Le Yoga , Immortalité et liberté Paris

۱۹۵۴

James Houghton Woods

-۲

The Yoga system of Patañjali

Hanard Oriental Series ۱۹۲۷ - جلد ۱۷

وچنانچه میرسیا الیاد (Mircea Eliade) خاورشناسان بزرگ رومانی می‌نویسد «مقصود از این بوجگاهای فرعی بوجگاهای ساخته و پرداخته عوام نیست بلکه غرض حکمت و فنون ریاضتی است که مخصوصاً معرفت قدیسین و عرفای پیشین است که با احتیاجات عوام الناس انطباق داده شده است^(۱)».

یوگادر ودا و سنت ناشی از مبداء هندوارانی وجود نداشت بلکه زائیده تمدن بومی و ماقبل آرائی هند است که بوسیله آئین هندوجذب و پذیرفته شد و ترکیبی که از استزاج این عناصر حاصل گشت لطمه بنظام و سندیت و دائی نرسانید.

اصولاً ضرورت تمام مکاتب فلسفی هندو برای این اصل استوار گشته که «خرچیز برای فرزانه حکیم درد و رنج است» (dukhinameva sarva vivekinah) بودا نیز (Buddha) این مطلب را چنین بیان کرده بود: «همه چیز در دنیا و گذران و ناپایدار است.» (sarvam duhkham sarvam anityam) واين فکر اساسی تمام مکاتب فلسفی هند است. تمام حکمت هند معطوف بر رهائی از چنگال درد و رنج و گردونه مرگ و حیات است.

پاتانجالی در بوجگاهاترا (Yoga sūtras) جوک را بدینگونه توصیف می‌کند: «یوگا حذف مراتب نفسانی است»^(۲). این مراتب نفسانی که موجب تشتت و آشفتگی فکر است بیحد و خصر است پس تمام این مراتب نفسانی را حذف باشد کرد و متعاقب آن حالت وصال و فنا (samādhi) حاصل می‌شود و این وصال بردو قسم است یا وصال با حفظ شعور شخصی «سامپرا گنیاتاساماڈی» (saimprajñāta samādi).

Mircea Eliade - *Le Problème des origines du Yoga*

-۱-

در کتاب Yoga-science de l'homme intégral ص ۱۱، Paris ۱۹۵۳،

۲- ابو ریحان «بوجگاهاترا» را به عربی تحت عنوان: «كتاب پتنجل الهندي في الخلاص من الامثال» ترجمه کرده است. عنوان کتاب بیرونی تقریباً معادل سانسکریت Citta urttinirodha است.

Lois Massignon, *Lexique technique de la mystique Musulmane*

Paris ۱۹۵۴، ص ۹۷

و یا وصال بدون حفظ شعور شخصی است «آسامپرا گنیاتاساماوی» (asamprajnâta^(۱)) . فنون ریاضتی که بکمک آن میتوان تmovجات نفسانی را جلوگیرشد و سوادق و متاثرات گذشته (vâsana) را که ناشی از ضمیر پنهان (samâkârah) میباشند از میان برداشت عبارت‌اند از تمرکز فکریک نقطه واحد (ekagrâta) . این روش پایه واسان ریاضت (tapas) است نقطه‌ای که فکر بدان تمرکز میشود و ممکن است شیء عادی باشد چون آتش و شمع ، یا یک تمثیل هندسی ، (Yantra) یک مجسمه و پیکر الهی (mûrti) یا یک حقیقت ماوراء طبیعی چون وجود الهی . (Isvara) فنون دیگر ریاضت را هشتگانه میخوانند و عبارت‌اند از :

۱- پرهیز کاریها (yama) .

۲- ریاضتها (niyama) که بموجب آن تحمل دشمنکش افداد میسر میشود . (tapo-dvanda saham)

۳- حالات مختلف جوک (âsana) و این حالت جزوی مخصوص هاتها یوگا (hatha yoga) است .

۴- حبس دم و تنفس (prâñâyâma) .

۵- تجرد نفس از دنیا خارج (pratyâhâra) .

۶- ضبط حواس (dhâranâ) که بکمک آن تمرکز یک نقطه حاصل میشود .

۷- تفکر و مشاهده (dhyâna) .

۸- وصال - اتحاد عالم و معلوم (samadhi) ^(۲) .

۱- و بامسا Vyâsa در تفسیر کتاب یوگا سوترا yoga sûtra می‌نویسد : «تمام مراتب نفسانی بایستی حذف شوند چون پس از حذف این مراتب است آن وصال با حفظ شعور شخصی و وصال بدون حفظ شعور شخصی حاصل میشوند» .

etâh samâh orttayo nirodhavyâh âsâm nirodhe samprajnâto vâ
samadhirbhavatî asamprajnâtâ veti-I, 2.

*Yoga sûtra II, 29 Yâmoniyamâsana prâñâyâma pratyâhâro -۲
dhâranâ dhyâna samadhayo štâvângâni*

سالک - (yogi) با کسب این مقامات از مراتب عالم ماده رهائی یافته و بمراتب لطیف تر و عالی تر وجود تا عقل کل (Mahat Buddhi) و جوهر اولیه (Prakrtih) راه می یابد و بمقام مشاهده (Puruṣa) و بالآخره بمقام وصال (Iṣvara) وجود کل نائل میگردد. هدف نهائی جوک رسیدن به وصال مطلق (asamprajnāta sāmadhi) است زیرا با نسبت این مقام که اصل تمام مقامات دیگر است تجرد کامل و مطلق (kaivalya) حاصل نمیشود و سالک حقیقت باطن خود را (âtmānam) بوسیله خود (âtmā) در خود (âtmā) مشاهده میکند. او از تمام قیود و ضمایم مادی و سلسله «مراتب وجود» جسمانی خلاصی یافته و بمقام رهائی مطلق (mokṣa) میرسد و دیگر یک زنده آزادی (jīvan mukti) بیش نمیست.

۵- میمانسا - (Mīmānsa) معنی اصلی این کلمه «یعنی تفکر عمیق» و شامل دو مکتب آخردارشاناهای ششگانه آئین هندو است این دو مکتب آخررا پوروا میمانسا (Pūrvā Mīmānsa) و او ترا میمانسا (Uttara Mīmānsa) میخوانند یا بعبارت دیگر میمانسا اول و دوم. میمانسا اول بیشتر مربوط است بعمل (kārya) یعنی آنچه که باید طبق ناموس الهي (dharma) عمل و انجام شود و در واقع جنبه عملی دارد و از این رو آذرا کار میمانسا (Karma Mīmānsa) نیز میخوانند. حال آنکه میمانسا دوم براهما میمانسا (Brahma Mīmānsa) نام دارد و مربوط است بمعرفت براهمان و حکمت صرف، این میمانسا همان و دانتا است. آئین این مکتب دریک سلسله ایيات کوتاه میمانسا سوترا (Mīmānsa Sūtra) آمده است و تأثیف آن منسوب به جیمینی (Jaimini) است.

۶- ودانتا (Vedāntā) بمعنی پایان (anta) و دا (Veda) است و مبنی بر تعلیمات او پانیشادها است تمام اصول و عقاید او پانیشادها در ایيات بسیار کوتاهی چون براهما سوترا (Brahma Sūtra) که تأثیف آن به بادارایانا (Bādarāyana) منسوب است بصورت ترکیبی و مختصر بیان شده است. این ایيات کوتاه و مرموز مفسران بسیار داشته است و مهمترین آنها شانکارا (Madhava) رامانوجا (Rāmanuja) و ماده هاوا (Śankarāchārya)

شانکارا در قرن هشتم و نهم میلادی میزیسته است و بدون شک بزرگترین مفسر ودا و مهمترین حکیم آئین و دانتا بشماراست.

شانکارا دوازده تا ازمه مترین اوپانیشادها و بها گاوات کیتا وبراهم سوتراها را بطور مفصل وبا بصیرتی که در عالم حکمت و فلسفه کم نظیر است تفسیر کرده است. او ضمناً نگارنده آثار شخصی بسیار با ارزش است که عبارتند از معرفت خود (*Ātma-bodhalī*) نیم تاج حکمت (*Viveka cūḍā manī*)^(۱) امتیاز بین و مشهود (*Drkdr̥syā viveka*) هزار پند (*ātmajnānopadēśā vidhiḥ*) راه تکمیل معرفت خود وغیره ...

آئین و دانتا را عدم ثنویت (*advaita*) مینامند چون این آئین براین مبنی استوار گشته است که براهمان فقط (*Brahma*) واقعیت دارد (*satyam*) جهان (*jagat*) فانی است (*mithyā*) و جان ما (*jīva*) عین براهمان است (*Brahma-eva*) و نه غیر او (*na-aparāh*)^(۲) مابین عالم و براهمان پیوستگی جوهری وجود ندارد^(۳) بلکه یک رابطه یک جانبی است چون آتمان (*ātman*) هم در باطن آفرینش (*antar*) است و هم در خارج و مافق آن (*bahyatas*)، او بنابرگفته ایشا اوپانیشاد (*Isopaniṣad, V*) در داخل هم موجودات (*tad antar asya sarvasya*) و در عین حال در خارج همه موجودات قرار یافته است (*Bhagavad Gīta*) بنا بگفته بها گاوات کیتا (*sarvasya asya bahyatas*)

۱- ویو کا Viveka بمعنی تعین تفرق و تفکیک و مراد از آن تفکیک این شاهد و مشهود و خالق و مخلوق است که در اینجا با کلمه حکمت بیان شده است.

Brahma satyam jaganmīthyā jīvo brahmaiva nāparah -۲

Richard Garbe, *Vedānta, Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics* ۹۸-۵۹۷ جلد ۱۲ مراجعت شود به

۳- مفهوم همه خدائی (pantheism) را نمی توان باین آئین هندو نسبت داد چون همه خدائی مبنی بر پیوستگی جوهری مبداء و عالم است یعنی همه چیز خدا است و خدا همه چیز است لکن بنابر نظر و دانتا کرچه همه چیز خدا است ولی خداوند همه چیز نیست چه او بیحد وحصر است و نامحدود در محدود نمی گنجد.

« تمام موجودات درمن موجوداند ولی من در آنها قرار نیافتدام » (na ca aham teṣu) (avasthitah IV, 5-4). برا همان در واقع اصل و اساس موجودات است (bhûtabhṛt) و نه موجود در موجودات (bhûtasthah). از این عبارات چنان استنباط می شود که برا همان هم سباداء و هم حقیقت عالم و هم باطن و هم ظاهر است و این است که معادله آتمان سماوی با برا همان (ayam âtma bahma) (۱) را میتوان عنوان کرد چون آتمان که حقیقت باطن است با برا همان که سباداء و اصل عالم است در واقع یکی هستند ولی در عالم تعیینات جسمانی جیوا (jīva) [که معادل جان و نفس ما است] برا ترکیم و بحدودیت‌های جسم حواس و فکر (۲) بنظر آتمان متمايز میرسد ولی چون این حجاب جیل (avidyâ) از میان برداشته شود حقیقت باطن ما جلوه کرده و عین برا همان خواهد بود و همین اصل موجب شده که او پانیشاد بگوید: « تو آن هستی » (tat tvam asi) (۳) تو (tvam) یعنی جیوا (tad) « یعنی آتمان » هستی (asi) و این « هستی » رابطه و معادله این دو است (Sâmânâdhikaranya) و هر کس بمعروفت برا همان رسید خود برا همان شد این (۴) یعنی بسر اسرار وجود خود پی برد و دانست که من برا همان هستم (aham brahmâ asmi) (۵).

برا همان مانند رشته نامرئی تمام سراتب و درجات وجود را بهم می پیوندد و در ضمیر همد موجودات از عالی ترین تا ادنی مرتبه هستی مستقر است او ناظر (drk) هست (ahamkârah) و حواس (indriya) ما است ولی خود تغییر ناپذیر است و هیچ رنگ تعیین بخود نمیگیرد او برهمه عالم محیط است و یا اینکه منظر عالم (dr̥syā) در واقع صحنه گسترش و تجلی امکاناتی است که او بوجود آورده است خود آتمان

Brhadâranyaka-Upanisad II/5/19S

-۱

Sankara, Brahmasûtrabhaṣay I,II, 6

-۲

Chândogyopâniṣad, VI

-۳

Mundakorâniṣad II, 2,8

-۴

Brhadâranyakopâniṣad I, 4,10

-۵

سوای مظهر خویش است. آتمان درجهان کبیر درجه ارد درجه (pâda) ظاهر میشود^(۱) و شاهد و ناظر مطلق سه مراتب هستی است (avasthâ-traya-saksi) ^(۲) مراتب چهار گانه یا عوالم اربعه وجود عبارت اند:

۱- عالم بیداری و ناسوتی (Jâgarita Sthâna) که مرتبه اول است (pramatha) . (pâda)

۲- مرتبه دوم (svapna) که قلمرو آن دنیا رویا و مثال است . (dvitiyah pâdah) . (Sthâna)

۳- مرتبه سوم (trtiyah pâdah) عالم خواب و قلمرو آن خواب عمیق است . (Suṣupta sthâna)

۴- مرتبه چهارم (tûriya) توریا (caturtham) نام دارد و عالم لاهوتی است و این مقام بلا تعین و خود آتمان است^(۳).

آتمان درجسم انسان بصورت تعینات پنج گانه که آنرا پنج قشر (panca kôsa) مینامند ظاهر میشود^(۴) این قشرها بشرح زیر هستند.

۱- قشر غذا annamaya kôsa

۲- قشر نفس ودم prânamaya kôsa
۳- قشر نفس manomaya kôsa
۴- قشر عقل vijnâmaya kôsa

۵- قشرونجد و سروزرا kârana sarira - عنصر علت العلل
این پنج قشرون حجاجی بر روی آتمان سایه افکنه و مانع میشوند که ما نور

Mandûkyopaniṣad I, 2

-۱

Sankara Viveka cûdâ mânî, 125

-۲

Mândûkyopaniṣad, I, 3

-۳

Sankara-Ibid, 125,

-۴

Taittirîyopaniṣad III, 10

حقیقت باطن خویش را مشاهده کنیم. شانکارا (Sankara) در کتاب نیم تاج حکمت (Viveka cūḍā māṇi) این پنج قشر را یکی پس از دیگری مورد بررسی قرار ییده د و آنسان را مأوراء این تعینات پنجمگانه میداند و میگوید که این قشرها مانند خزه، آب صاف و پاک چشم را آلوه می‌سازد فقط کافی است که این پلیدیها را از میان برداریم تا آب صاف و درخشنان مشاهده شود. ولی باید دیدامری که باعث میشود این پرده‌های نسلسانی و کثرات پدید آید چیست؟ و دانتنا علت آفرینش را نیروی خلاقه جهان مایا (Mâyâ) میداند. ما یا از ریشه (Mâ) (خلق کردن - اندازه گرفتن) آمده است. ما یا در واقع «اندازه گیری» خلقت و صور عالم است بنابرآنها گاوات گینا مایا نیروی خلاقه جهان است^(۱) ما یا در عین حال هنر الهی است^(۲) یعنی چنانچه آثار هنری زائیده افکار و ذوق هنرمند است عالم نیز زائیده امکانات بی‌نهایت وجود الهی است یعنی امکاناتی که بر اثر تجلیات نیروی خلاقه او از قوه بفعال در می‌آید.

شانکارا در کتاب امتیاز بین شاهد و مشهود (Drk-dr̥syā viveka) مینویسد دو نیرو (saktidvayam) به ما یا (mâyâyâ) تعلق می‌گیرد. نیروی خلاقیت و نیروی استمار (vikṣepa-āvṛti-rūpakam) نیروی خلاقه (jagat sr̥jet) جهان را می‌آفریند.

پس ما یا از لحاظ اینکه نیروی خلاقه پروردگار است ناشی از علم و حکمت او است ولی ما یا در عین حال از لحاظ اینکه پرده بر حقیقت می‌افکند و موجب گمراهی و ناہنائی دا میشود جهل و نادانی (avidyâ).

هدف نهانی و داننا این است که پرده‌های جهل را که بر اثر اضافات و توهם جهانی (mâyâ) (adhyâsa-aropa) برداریم و پیوند هائی که را بعالم ناسوتی و مثالی و غیره سربوط می‌سازد قطع کنیم

Bhagavad Gita, IV, 6

- ۵

A.K. Coomaraswamy-Review of Religions, ۱۹۴۷

- ۱

Saktidvayam mayâyâ vikṣepâvṛtirūpakam, ۱۳

- ۲

وازکشمکش اضداد که ناشی از کثرات عالم‌اند رهائی یا بیم بطوریکه از خلال این حجابها نور حقیقت متجلی شود و اتحاد عالم و معلوم و علم در اعمق قلب ما حاصل گردد و جیوا که برای رمیده دیتها و اضافات از آتمان متمایز جلوه‌سیکرد با اویکی گردد و براستی هدانیم که در حقیقت ما همان براهمان هستیم و بسی (aham brahma asmi) و بسی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی