

۹۴/۰۹/۲۹ • دریافت

۹۴/۱۲/۱ • تأیید

تحلیل چند ویژگی دارمای بودایی

در گفتگوی بودیستوه و بودا بر مبنای یک دستنوشته سُعدی

گلشن اسماعیل پور مطلق*

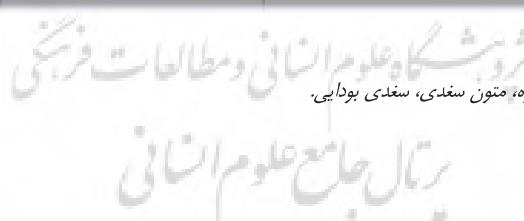
محسن ابوالقاسمی**

چکیده

در مقاله حاضر چند ویژگی دارما^۱ بودایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این ویژگی‌ها از یک متن سعدی بودایی استخراج شده که در درازدهه گفتگوی میان بودا و بودیستوه است و تحت عنوان قطعه P9 از مجموعه دستنوشته‌های سعدی بودایی کتابخانه ملی پاریس در سال ۱۹۴۰ توسط امیل بنویسیت نامگذاری شده است. این قطعه شامل ۱۴۸ سطر بوده و نوشته‌ای استوانه‌ای شکل شامل بخشی طولانی از یک متن نامشخص است. در این مقاله سطرهای عالی^۲ از قطعه مذکور که در برگردانه گفتگوی بودا و بودیستوه است انتخاب شده و نگارنده تلاش کرده ضمن قرائت دستنوشته و ترجمه آن از اصل زبان سعدی، ویژگی‌های برجسته دارمای بودایی را تحلیل کند.

کلید واژه‌ها:

دارما، بودا، بودیستوه، متون سعدی، سعدی بودایی.

* دانشجوی دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
Golshane@yahoo.com

** استاد زبان‌های باستانی دانشگاه تهران.

مقدمه

زبان سغدی زبان مردم سغد و مرکز آن سمرقند بوده که از سده ششم تا هشتم پ. م. یکی از زبان‌های اپرالوگی هخامنشی بوده است. قریب، ^۱ یازده زبان سغدی یکی از زبان‌های ایرانی میانهٔ شرقی است که از نظر تعدد و تنوع آثار باقی مانده به عنوان مهم‌ترین زبان ایرانی میانهٔ شرقی مطرح است

کهن‌ترین منابعی که در آنها از سرزمین و مردمان سغد سخن به میان آمده کتاب اوستا، کتیبه‌های فارسی باستان و نوشته‌های مورخان یونانی‌اند (Sims Williams, 1989: 171) در هر

دو زبان اوستا و فارسی باستان سغد، هم به معنی سرزمین و هم به معنی مردمی که در آن سکونت داشتند به کار رفته است. در سنگنبشته‌هایی که از داریوش و خشایارشا به باقی مانده، نام سغد^۲ چندین بار در شمار ایالات شاهنشاهی ایران و اغلب با نام‌های بلخ، خوارزم و هرات که همسایگان نزدیکش بوده‌اند، همراه است. (Kent, 1953: 209) نام سغد در مهر یشت^۳ و در فصل اول وندیداد به صورت محل سکونت سغدی‌ها^۴ دیده می‌شود. (Bartholomae, 1961: 1582)

از زبان سغدی آثار متنوّعی باقی مانده است. آثار به دست آمده از این زبان را بر حسب موضوع می‌توان به دو گروه دینی و غیر دینی تقسیم کرد. آثار دینی زبان سغدی که متعلق به پیروان ادیان بودایی، مسیحی و مانوی است از نظر تنوع و حجم، مهم‌ترین بخش ادبیات زبان‌های ایرانی میانهٔ شرقی را تشکیل می‌دهند که از میان آنها ادبیات سغدی بودایی بخش عظیمی از ادبیات سغدی را تشکیل می‌دهد. بیشتر آثار سغدی بودایی در اوایل سده بیستم میلادی در کتابخانه‌ای واقع در معابد تو در توی یکی از غارهای هزاربودای دون هوانگ چین کشف شدند. همان بیست ادبیات حاکم بر متون سغدی بودایی و همچنین اصطلاحاتی که در آنها به کار رفته حاکی از نوعی ادبیات ترجمه‌ای سرشار از واژه‌های فلسفی و احکام مربوط به دین بودا است. این آثار، ترجمهٔ سغدی آثاری‌اند که اصل هندی یا چینی داشته‌اند و مضمون و محتوای آنها بازتابی از اعتقادات کیش مهایانهٔ بودایی است که در آسیای مرکزی و چین پیروان بسیاری داشته است. (همان) تعداد زیادی از این آثار در زمرة سوتره هایهندی^۵، جانگه‌ها^۶ یا داستان‌های تولد بودا و آگوادنه‌ها^۷ است که نوعی از داستان‌های روایی هندی هستند. تفضیل،

از مهم‌ترین آثار سغدی بودایی می‌توان دو کتاب و سنتره جاتکه داستان تولد بودا) و سوتره و پادافراه کردار (سوترای علت و معلول کردار) را نام برد. آثار سغدی بودایی به خط سغدی

نوشته شده‌اند. خط سعدی یکی از شاخه‌های فرعی تحریری خط آرامی است که از راست به

پرای - راز هر را بنده است، ابوالقاسمی

گستردنی حجم متون سعدی بودایی دلالت بر فعالیت وسیع مترجمان کیش بودایی در دیرهای بودایی در آسیای مرکزی دارد. به طور کلی متن‌های سعدی بودایی دارای سبک سنتی آموزشی سوترهای هند بر اساس کیش مهایانه ظاهرًا توسط شخص بودا نگاشته شده‌اند. این کیش در آسیای مرکزی رواج ویژه‌ای داشته است. مها در سانسکریت یعنی بزرگ و مهتر و یا نه یعنی چرخ. بر پایه آموزه‌های این کیش، انگیزه فرد از پیمودن راه، نجات یافتن از رنج‌ها و رسیدن به بیداری شخص و کمک به همه موجودات عالم در راستای این هدف غایی است. (Keown, 2003: 38).

بررسی و تحلیل

یکی از خصایص کیش مهایانه، عبادت و پرستش بودهای آینده است که آنها را بودی‌ستوا یا بودی‌ستوه می‌گویند. بودی‌ستوه مرکب از دو جز بودی^۱ یعنی خرد و عقل و ستوه^۲ یعنی جوهر. به عبارت دیگر، او کسی است که جوهرش خرد و دانایی است. بودی‌ستوه‌ها موجوداتی اساطیری‌اند که از جسم نورانی بودهای برهه متداند و در بهشت توشیتا بر تخت مجلل جای گرفته و گروه قذیسان و اولیا گردآورده‌اند. آنها پیامبرانی را برای نجات انسان‌ها به زمین می‌فرستند و سرنوشت انسان‌ها دست این خدایان است. انسان باید این موجود بزرگ^۳ را عبادت کند و در مدح و ثنای آنها لب به ستایش بگشاید و اگر خواستار آزادی نیروانا است، باید راه این بودی‌ستوه‌ها را بیماید و جوهر پاک آنان را در دلش بپروراند. بودی‌ستوه میانجی و واسطه‌ای است که موجبات وصول به مقام نیروانا را فراهم می‌سازد. در کیش مهایانه، طریق رسیدن به

پرای - راز هر را بنده است، ابوالقاسمی

(آین بودا در شکل آغازینش به تعیین هیچ یک از جزمهای خاصی که دین گرایان حرفة‌ای عموماً بر آنها تأکید می‌کردند نپرداخت، آین بودا می‌کوشید تا به آموزه دارما اشاره کند که قانون جاوید راستین یا هنجار پاینده ای است که در همه عصرها برای انسان معتبر است. بنابر تعالیم بودایی، ذات یا حقیقت دین نباید یه یک مجموعه خاص آموزه‌ها و اعمال محدود شود. حقیقت کلی و جهانی از باورهای متخاصل فراتر می‌رود و درباره همه کاربرد دارد. بدین ترتیب، آموزه بودایی یک جزم خاص و مستقر نیست؛ بلکه یک فزانگی یا اخلاق عملی

است که حالت آرمانی انسانیت را به ما مژده می‌دهد. هدف آیین بودا فراتر رفتن از جزم خاصّ

حرکت سه‌بعدی اندیشه است پاشابی،

این کلمه طیف گسترهای از معانی خصمی دارد. اما در آغاز اشاره‌ای بود به قانون بنیادی زندگی که برای خدایان، انسان‌ها و جانوران یکسان بود. با کشف این حقیقت، او روشن شده و یک تغییر عمیق درونی را تجربه کرده بود. او در میان رنج زندگی به آرامش و ایمنی دست یافته

بین ریز بزرگی روسی یافته یا بیدار شده بود. آرمستانگ،

لفظ دارما به عنصر حیات و واقعیت اطلاق می‌شود و با دارمای هندو به معنی فضیلت، انتظام و غیره کاملاً فرق دارد. مبحث عناصر و حیات رکن اساسی آیین بوداست. کیش بودایی در پرتو آیین دارما فرضیه مابعدالطبیعی جهان را بنیان ساخت و جهان را مشکل از تکرّر عناصر مادی و ذهنی و نیروهایی چند یافت که لطیف و تجزیه ناپذیرند. بگانه واقعیت همین عناصر ناپایدار است و این عناصر واقعیت‌های نهانی عالم‌اند. هر ترکیبی که از آنان پدید آید فقط به منزله مظہر بی‌بودی است که عناصر چندی را شامل است. هر عنصر یا مقوله، نیروی مجزایی است. عناصر بقایی ندارند، هر لحظه، ایجاد و فنای یک عنصر جدید است و پیوستگی ظاهری جهان، همان ظهور پی در پی عناصر جدید در اماکن جدید است. عناصر گردهم می‌آیند و این پیوند عناصر یا به عبارت بهتر این همکاری و همراهی و هم‌بودی عناصر، بر سبیل قانون علیّت

رُب بِرَّ وَلِيَّ اَنْجَدَهُ مَسَأَةً اَنْسَتَهُ سَائِكَانَ،

در آینه‌گاه آرانته و ترجمه سطرهای تا از گفت‌وگوی میان بودا و بودی‌ستوه را می‌آوریم که تحت عنوان قطعه P9 از مجموعه دستنوشته‌های سعدی کتابخانه ملی پاریس در سطر اول بجزی تئامکاری تدمّلت لین قطعه شامل سطر بوده و نوشته‌ای استوانه‌ای شکل شامل بخشی طولانی از یک متن نامشخص است.

حرف نوشته متن سعدی بودایی:

- (6)...kδ'βtmyk'mynpwtyZKwprybh't
- (7)'rkhkwm'rpr'ystrtyyw'n'kkwm'rpr'ysyyδ
- (8)pwt'n'kprybh't'rkhywyntypr'wm'δ'PZY'čw
- (9)ZK pwyprpwtn'kčsmyw'r'k''k'čδrm'yk ZK
- (10)'rδ'r'y'mprmwm'tδ'r'z'wntwynt ZKZY ʐw'rt
- (11)prw'rtk'wδs'γnt'k'tpnčmyδryywt'ky'γw'n
- (12)wn'nt'čwγδnywpr'w'γ'ns'ty'r'tptzy'mč
- (13)wn'nt'čwptγ'wnt'tny'wntwn'nt wβyw'nγw'y'nt
- (14)'tnyš'ntč'wnpnčryzpyδ'rγr'yn'ntpr'yδ'nt

- (15) wyt'wrk'wt'y'wnyyk'n'twm'rz'm'rδ'nprm
- (16) s'tpwt'n'kprynh'rkhwyntyčymyδpyδ'r
- (17) pwt'n'kprynh't'rkhkum'rpr'ysyn'kmrtymy
- (18) γwynty || mskδ''štmyk''wynpwtyyyδprwz
- (19) prw'yrtkwm'rypr'ystrtyyw'kkwm'rprysyδ
- (20) pwt'n'kprwrzprw'yrtywyntypr'wm'δ'PZYw'r'k
- (21) ''k'cōrmyk'rδ'r''y'mprm'čw''δprmznkznk'n
- (22) w'tδ'r''ż'wntwynt ZKZY mδy''zy'ntwδ'yδ ZY
- (23) myr'ntm'δ'PZY'kwtnp'rprw'yr'ntrtyn'n(?) s't
- (24) pwt'n'kprwrzprw'yrtwyntyčymyδpyδ'r
- (25) ywn'kpwt'n'kwrzprw'yrtkwm'rpr'ysyn'k
- (26) mrtym'kywynty || mskδ'n'wmykZKwδrm'ykčšmy
- (27) kwm'rpr'ystrtyyw'kyyδδrm'ykčšmyγwynt
- (28) pr'wm'δ'PZYKw'δryynt'kr'δyhZKwytmyh
- (29) ZKwynyγn'kwmtmy'tZKw'trsuktmy'PZYKwh
- (30) wyzt'ry'w'nhδ'wnwywšwr'δyh 'βyzy''mrδ'n
- (31) s'tδrm'ykprynhwyntyčymyδpyδ'rδrm'yk
- (32) čšmyγwynty || mskδδsm'ykZKwδrm'ykwytp'kh
- (33) kwm'rpr'ystnwk'rywn'kkwm'rpr'ysyyδδrmyk
- (34) wyt'p'khγwyntypr'w'PZY'wy'δryynt'kr'δy
- (35) 'βs'wšh'twγwšwr'δyh''trry'kh 'βyzy
- (36) δ'wntwntr't'spr'ynčh'twyδβ'mp'kč δ'wn
- (37) wyspznk'n'rδ'yp'kčs'tkr'n'mtyčδrm'yk
- (38) wyt'p'khwyntyčymyδpyδ'rywn'kδrm'yk
- (39) wyt'p'khkwm'rpr''yt'kmrtym'kywynty || mskδ'
- (40) 11 my δrm'ykwnyrkwm'rpr'ystrtyyw'kkwm'r
- (41) pr'ysyyδδrm'ykwnyrpty'wšywyntypr'wm'δ
- (42) 'PZYw'r'k''k'čδrm'yk'rδ'r''y'mprm'čwytw
- (43) ''δprmznk'nznk'nw'tδ'r''ż'wntwnyrw'nty'w
- (44) 'tyrpyδh't'spyk's't'kwtyrmryy'tnys'yr
- (45) 'nywδttwnyγrδ'wnwyspznk'nztyhwnyγr'm'rδ'n
- (46) rtysys'tδrm'ykwnyrpty'wštrtyčym'yδpyδ'r
- (47) δrm'ykwnyrkwm'rpr''yt'kmrtym'kywynty || ms
- (48) kδ' 12 mykZKwδrm'yk'zykmwm'rpr'ys'trty
- (49) ywn'kkwm'rpr'ysyyδδrm'yk'zy'mywyntypr'wm'δ
- (50) 'PZYw'r'k''k'čδrm'yk'rδ'r''y'mprwyspww'tδ'r
- (51) ''ż'wntyr'yw'čw''δprmwyčpwy'čewn'ntrtyšn
- (52) s'tδrm'yk'zy'mwyntyčymyδpyδ'rZKwδrm'yk
- (53) 'zy'mkwm'rpr'ysyn'kmrtym'kywynty.

برگردان متن سعدی:

اگر هر این همچین [مرحله] به شاه و عمل بوتای جوان می‌رسد، (و) آنگاه این درک، همان سانه و عمل بودایی نامیده می‌شود. زیرا آنچه () آن بودا با چشم بودایی، فضای تهی دارما را تا () پایان قلمرو می‌بیند، موجودات زنده [هستند] که در رفت () و برگشت آنده در تناسخ ده گناه زشت و پنج گناه نابخشودنی را () همراه با یکدیگر انجام می‌دهند: جدال و مشاجره و خصومت () می‌ورزند تا درگیری و نزاع را با هم انجام می‌دهند. همه چیز را () به دلیل پنج میل [درونی] می‌شکنند () و نابود می‌کنند، تا به حدّ دزدی می‌خرند و می‌فروشنند، () همدیگر را نابود [کرده] و آسیب [می‌رسانند]. [او] نشانه و عمل بودایی را می‌بینند. () آنگاه به همین دلیل، انسان جوانی نامیده می‌شود که به نشانه و عمل بودایی رسیده [است]. همچین اگر در [مرحله] هستیم، او به معجزه تغیردهنده خود بودا می‌رسد، (و) آنگاه این درک خود را معجزه تغیردهنده بودایی نامیده می‌شود. () آنگاه به همین دلیل انسان جوان به دریافت دوایی می‌رسد () زیرا به طور کلی آنچه () در فضای تهی قانون (= دارما) تا پایان قلمرو [است]، (و) موجودات زنده گوناگونی [هستند] که اینجا متولد می‌سوند و آنچا می‌میرند. چونان که هر جا همه تن را تغییر می‌دهند، () و آنگاه معجزه تغیردهنده بودایی را می‌بینند. پس، به همین دلیل () این انسان جوانی نامیده می‌شود [که] به معجزه تغیردهنده بودایی رسیده [است]. () همچنین اگر در [مرحله] نهم او به چشم دارما () آن سه پادشاه نامیده می‌سوند. () زیرا آن سه راه بد در دوزخ، (آن را در دروح یحی و آن را در () (مکان دوزخی) با رنج شش راه با هم، () او (همه) نشانه دارما را می‌بیند. به همین دلیل چشم دارما نامیده می‌شود. () همچنین اگر در [مرحله] دهم او به درحشش دارمای جوان می‌رسد، () اکنون این همان درحشش دارمای جوان نامیده می‌سوند. زیرا آن سه راه بد () نشان مسیر مستقل ()^{۱۱} اش دردناک () همراه با تندر و آتش همراه با () همه نوع روتانی، همه پاک و حقیقی () آند. () درحشش دارما را می‌بینند. () به همین دلیل، انسان جوانی نامیده می‌شود که این درحشش دارما را دریافته است. همچنین اگر () در [مرحله] یاردهم او صدای دارمای جوان را درک می‌کند، () این درک، سیلین صدای دارما نامیده می‌شود. زیرا () در فضای تهی دارما را تا پایان قلمرو، در این آنچه () از هر کوچه موجودات زنده [که باشند] صدا می‌کنند: گاو، () خر، فیل، اسب، حوك، سک، پرنده و حیوان وحشی () دیگر، صدای دد با صدای انواع [موجودات] دیگر با هم.

) آنگاه او صدای همه را مانند صدای دارما می‌شنود. به همین دلیل انسان جوانی نامیده

می‌شود که () مانع دلمارا درک کرده است. همچنین () اگر در [مرحله] دوازدهم او به

بال از مردم را ببرد () آنگاه این درک بجز این پایان دلمارا نامیده می‌شود. زیرا ()

آنکه این درک از این تأثیرات امراضاتی که خود بوجوالت زنده انجام می‌دهند، ()

آنکه این درک از این تأثیرات امراضاتی که خود بوجوالت زنده انجام می‌دهند، ()

پایان دارما را درک کرده است

ویژگی‌های برجسته‌ای را که در این دستنوشته قابل تأمل است، می‌توان در شش مورد زیر

خلاصه کرد:

نشانه و عمل (fraynaet ark): راه نجات و رستگاری و راه رسیدن به شناخت درست،

با عمل آغاز می‌شود و بودا ابتدا نشانه‌های درونی درست را با عمل و کردار می‌آمیزد. ابتدا سخن،

کردار و نحوه معيشت خود را به سامان می‌آورد. از جنگ و جدال، مشاجره و خصومت، درگیری و

نزاع، دزدی و نابودی می‌پرهیزد تا به مرحله عمل بودایی برسد. در راه هشت‌گانه جلیل بودایی

که منتهی به نیروانی می‌شود، این مرحله تحت عنوان راستی و درستی در کردار و زیست بیان

شده است. (پاشایی،

معجزه تغییر دهنده (warzparwērt): این مرحله درک تغییرات به وجود آمده در این

مسیر است. به نظر می‌رسد که منظور از آن، تحول عظیم درونی است که در قلب بودا شکل

می‌گیرد. وقتی بودا ریاضت‌کشی سخت خود را برای رسیدن به روشنگری حفظ می‌کرد و به

مراقبه مشغول بود، به نخستین نتیجه گیری مهم خود نایل شد. بدین معنی که طریقه ریاضت-

کشی سخت و توان فرسا ثمریخش نیست. این دریافت عملاً موجب پایان‌بخشی دوران ریاضت

توان فرسای بودا بود و او جست و جویش را برای روشنگری در چهارچوب آنچه بعداً خود آن را

راه میانه نامید، طرح کرد. منظور او اعتدال در همه امور بود. انسان باید به اندازه‌ای که برای

پیش از این روز را اسراخ خود نداند بیشتر. (هوکینز،

چشم دارما (barmīkčašmē): کاملاً واضح است که در این مرحله سه راه بد مشخص

شده است. دوزخ، دوزخ یخی و آن مکان دوزخی که با شش رنج آمیخته شده است. بودا می‌گوید:

زاییده شدن رنج است، پیری رنج است، بیماری رنج است، مرگ رنج است، از عزیزان دور بودن

رنج است، با ناعزیزان محشور بودن رنج است، به آرزو نرسیدن رنج است و خلاصه اینکه همه

پنج بوده لبستکی رنج است کرید روز، () از نظر بودا، نایپاداری^{۱۲} و رنج، اولین و

دومین ویژگی طبیعت هستی است. طبق نظر او، همه چیز در حالت تغییر دائم است و هیچ چیز در جهان مادی پایدار نیست. اشیا ممکن است این تصور را به وجود آورند که پایدارند. اما این فقط یک پندار است. با دادن زمان کافی، همه چیز، اعم از کوه‌ها، دریاها، آسمان‌ها و بیوته انسان‌ها دگرگون خواهند شد. ناخوشایند بودن^{۱۳} از همین ناپایداری نشأت می‌گیرد. همه اشیایی که پایدار نیستند، از دیدگاه بودا ناخوشایند و در خور رنج است و اعتماد شخص بر هر شیء مادی بیرونه بوده و محاکوم به سکست است (هوكینز، بنابراین، انسانی که از رنج عبور کند به چشم دارمایی می‌رسد که او همانا شخصی است که در مراحل دستیابی به حقیقت قدم بزرگی برداشته است.

درخشش دارما (darmīkwitāpāk): بعد از عبور از آن سه راه بد و شش مسیر رنج آتش و تندر و آذرخشن، همه نوع روشنایی، پاکی و حقیقت نمایان می‌شود. رهایی از رنج و روی گرداندن از آن که همان راستی و درستی در شناخت، در اندیشه، در گفتار، در کردار، در زیست، در آگاهی و در یک دلی است که همان راه جلیل بودایی است. همانا در عقیده بودا پیشنهاد شده که راه خروجی برای برون شدن از مخصوصه انسان ناپایدار^{۱۴} همانا رهایی از آنچه روح انسانی را آزده می‌کند است که ما تحت عنوان آزارهای روحی می‌شناسیم و در متن سعدی با عنوانی چون جمال، مشاجره، خصومت، دزدی و درگیری نام برده شده است.^{۱۵}

صدای دارما (darmīkwaxar): شنیدن صدای دارما شنیدن اصوات عالم است که هر یک علت وجودی خاص خود را دارند. آشکارا از حیواناتی چون: گاو، خر، فیل، اسب، خوک، سگ، پرندۀ و حیوانات وحشی دیگریاد می‌شود و گویا بودا صدای همه را مانند صدای دارما می‌شنود.^{۱۶} **پایان دارما (darmīkazya):** مجموعه تمام حرکاتی است که موجودات گیتی انجام می‌دهند. با تغییر بصیرت و رسیدن به شناخت حقیقت هستی در نهایت منجر به انجام اموری می‌شود که روش معیشتی و شیوه زندگی بودا را تغییر می‌دهد. این همان هدف غایی در دستیابی به دارمای حقیقی است.

نتیجه‌گیری

در سراسر این گفت‌وگوی تعلیمی، بلوغ و دستیابی به کمال جلوه‌گر است. تعلیماتی که با بیداری بودا نزدیکترین رابطه را دارند عمدتاً به بدبختی‌های شخصی و به رهایی شخصی مربوط می‌شود. راههای نجات یافتن از قید بندگی جهان در سیر آزادسازی عبارتند از: دیدگاه درست،

قصد درست، سخن درست، اعمال درست، امرار معاش درست، کوشش درست، توجه درست و تمرکز درست. در نظر بودا برای نتیجه بخش بودن برنامه تعليمی اش در آزادسازی، انسان باید از یک برنامه مشخص پیروی کند و شیوه‌ای را که برای تعبیر و تفسیر جهان برگزیده، از ریشه تغییر دهد. یعنی داشتن یک جهت‌یابی عاری از درک جهان به مثابه اشیای مادی متشکل که تعیین کننده بودند و رسیدن به درکی از جهان به مثابه یک رشته از روندهای پیوسته دگرگون شونده و بر همدیگر اثرگذار. موقعی که شخص اعتقاد پیدا کرد که تحلیل دارمای بودایی درباره هستی صحیح است و مصمم شد تا از خط مشی بودایی برای رستگار شدن پیروی کند، این امر به نتیجه می‌رسد. این به معنی رفتار کردن به شیوه‌ای نیکوکارانه و بدون زیان و پرداختن به تمامی مراحل دارمای بودایی است. سرانجام، نتیجه می‌گیریم که رسیدن به تکامل بودایی مستلزم رعایت موارد ظریفی است که هر کدامشان پالودگی نفس و رها شدن از این دنیا مادی را می‌طلبند. با توجه به آنچه گذشت، در مورد ویژگی دارمای بودایی در این گفت و گو می‌توان به این نتیجه هم رسید که این ویژگی‌های کاملاً منحصر بفرد، بیشتر به حالات گروهی گرایش دارد تا به حالات فردی. به عبارت دیگر، در بیشتر دین‌ها، اصل اعمال آینین، به ملحاق شدن این اعمال در جامعه تعریف شده است. ولی در کیش بودایی فعالیت دینی متشکل از اعمال خصوصی است. البته فرد از فرصت‌هایی برای شرکت جشن و تسليٰ یافتن در جامعه همکیشان خود برخوردار است. اما او می‌تواند بدون رویه رو شدن با یک همکیش دیگر به تنها یابدی خوب بشمار آید و این اعمال باطنی فرد است که اهمیت دارد.

یادداشت‌ها

دارما یا درمه واژه سانسکریت به معنی عنصر، آین بودا Dharma

2. Suguda	3. Suryda
4. Sūydo-śayana	5. Sutra
6. Jataka	7. Avadana
8. Boddhi	9. Sattva
10. Mahāsattva	11. भूष्म

دو که Duhkha که معنی تحت اللطفی آن رنج است.

۱. آینیتا Anitya

بند

۲. آناتمن Anatman

بند

منابع

- تاریخ زبان فارسی، انتشارات سمت، تهران .
- ابوالفالصی، محسن، ()
- بودا، ترجمة نسرین پاشایی، نشر فرازوان، تهران.
- آرمسترانگ، کرن، ()
- هینه یانه شاخه‌ای از آیین بودا، نشر نگاه، تهران.
- پاشایی، عسکری، ()
- جستارهایی در زبان‌های ایرانی میانه شرقی، مؤسسه انتشاراتی فرهنگی فروهر، تهران.
- زرشناس، زهره، ()
- شش متن سعدی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
- ، ()
- ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، انتشارات امیرکبیر، تهران.
- شیگان، داریوش، ()
- ندي در جلد اول بريش ، مجله ايران شناخت، تهران، ش
- قریب ب برگاران ()
- فرهنگ سعدی، انتشارات فرهنگان، تهران.
- فرهنگ سعدی، ()
- کریدرز، مایکل، ()
- بودا، ترجمه علی محمد حق شناس، نشر طرح نو، تهران.
- آیین بودا ، ترجمة ع. پاشایی، فصلنامه مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب،
- ناکامورا، حاجیمه، ()
- سال دوم، ش
- هوکیتیر، بردلی، ()
- آیین بودا، ترجمه محمد رضا بدیعی، انتشارات امیرکبیر، تهران.

- Bartholomae, C., (1961)*AltrianischesWorterbuch*, Berlin.
- Kent, R., (1953)*Old Persian*, American Oriental Society, New Haven, Connecticut.
- Keown, D., (2003)*A Dictionary of Buddhism*, Oxford University Press, New York.
- Sims-Williams, N., (1976) "The Sogdian Manuscripts in The British Museum", *Indo Iranian Journal* (III).

برگاه
تأریخ
ادیان
(شماره ۲/۷)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی