

Analysing the Concept of Yoga Based on the Text of the Religion of Jainism *Yogadrṣṭisamuccaya*

Bahareh Zamiri¹ | Fayyaz Gharaei²

1. PhD Student, Department of at the Ferdowsi University of Mashhad Mashhad, Iran. Email: baharehzamiri@yahoo.com

2. Corresponding Author, Associate Professor, Department of Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. Email: f.gharaei@um.ac.ir

Abstract

Yoga is one of the six philosophical schools of India and is a set of physical, mental, and spiritual practices that originated in ancient India. Yogic practices have been used by Buddhists, Jains, and almost all systems that emphasise meditation. These different philosophical systems have led to the formation of different yogic thoughts. Jainism, like other religions of Indian origin, places great importance on yoga and meditation as a means of spiritual progress and liberation. The text of *Yogadrṣṭisamuccaya* is one of the essential texts of the prominent scholar of the Jain tradition, Haribhadra Seri, in the field of yoga. Haribhadra's writings on yoga provide an eighth-century analysis of yoga from a Jainism perspective. Haribhadra calls every spiritual and religious act that frees a person yoga. He practices three unique types of yoga that the seeker can achieve eight people by this path.

Keywords: *Yogadrṣṭisamuccaya*, Yoga, scripture, understanding, liberation, Jain.

Introduction

The word *yoga* is used in the Rig Veda but does not imply the spiritual aspect. In the Upanishads, especially in the early parts, this word does not have a spiritual meaning. The word *yoga* has a spiritual meaning and significance only in the later Upanishads. *Yoga* is believed to have been in obscurity since ancient times. The origin of *yoga* is a matter of controversy. There is no consensus on a specific date or origin, except that *yoga* developed in ancient India.

Jainism, like other religions of Indian origin, places great importance on *yoga* and meditation as a means of spiritual progress and liberation. In the early Jain tradition, the term *yoga* describes how karmas unite with the soul. Since the later Upanishads, the word *yoga* has been associated with the spiritual practices of moral self-restraint, prayer, and meditation in all Indian religions. In the middle period, Jain authors such as Haribhadra, Shubachandra and Hamachandra used the term *yoga* to refer to Jain spiritual practice. This meaning remains in common usage today.

Research Findings

Haribhadra introduces a threefold classification of *yoga*, a fourfold classification of yogic seekers, and an eightfold classification of yogic viewpoints in *Yogadrṣṭisamuccaya*. There are three classifications of *yoga*: *yoga* by intention (*Icchā yoga*), *yoga* by scripture (*Śāstra*

yoga) and yoga by self-exertion (Sāmarthya yoga). In this definition, he equates yoga with religious observance. So, observing a person's religion determines his type of yoga. In the first type, a person is aware of the absolutes of the holy text, yet he commits a mistake. In the second type, a person has full faith and knowledge in the divine text and avoids the absolutes of the sacred text as much as he can. In the third type, yoga emerges through the tremendous effort and energy of the seeker, although only a brief mention of these matters is made in the sacred text. This type of yoga is indescribable and leads to endless knowledge.

In Yoga of the Third Kind, Haribhadra discusses the critical issue of the sacred text. According to his opinion, reaching the sublime stages requires little reliance on the holy text, and reaching the lower and middle stages requires more reliance on the sacred text. The holy text only shows the path to Moksha and does not specify all the path details.

The eightfold classification of yoga depicts the spiritual journey of the seeker. Each stage represents a new dimension of this behaviour. At each stage, a person increases his faith and develops more personality. Therefore, these eight views represent the stages of personality development, in which the seeker gains a new insight into the spiritual revolution at each stage. The names of these yogic views are Mitra, Tara, Balā, Dīprā, Sthirā, Kāntā, Prabhā and Parā.

Conclusion

A wide range of yogic ideas are expressed in various texts. Jainism also has its concepts and terms in yoga. Haribhadra Sri is one of the essential figures of Jain history. His writings on yoga provide an analysis of yoga in the 8th century from a Jain perspective. Initially, in Jainism, yoga was considered the cause of bondage. However, according to Haribhadra, all spiritual and religious activities that lead to liberation are yoga. In this text, Haribhadra introduces a three-fold classification of yoga, a four-fold classification of yoga seekers, and an eight-fold classification of yoga perspectives that constitute the main topic of the text. In each stage, the seeker has an exceptional understanding that makes him steadfast in the path of yoga.

Cite this article: Zamiri, B., & Gharaei, F. (2025). Analysing the Concept of Yoga Based on the Text of the Religion of Jainism Yogadr̥ṣṭisamuccaya. *Religions and Mysticism*, 57 (2), 325-345. (in Persian)

Publisher: University of Tehran Press.

© The Author(s).

DOI:<https://doi.org/10.22059/jrm.2025.381763.630547>

Article Type: Research Paper

Received: 1-Sep-2024

Received in revised form: 1-Dec-2024

Accepted: 6-Jan-2025

Published online: 18-Mar-2025

واکاوی مفهوم یوگه در متن جینه یوگه درشتی سنوچیه

✉ بهاره ضمیری^۱ | فیاض قرائی^۲

۱. دانشجوی دکترا، گروه ادیان و عرفان، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. رایانامه:

baharehzamiri@yahoo.com

۲. نویسنده مسئول، دانشیار، گروه ادیان و عرفان، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. رایانامه:

f.gharaei@um.ac.ir

چکیده

یوگه یکی از شش مکتب فلسفی هند و مجموعه‌ای از تمرین‌های جسمی، ذهنی و معنوی، سرچشمه گرفته از هند باستان است. یوگه به علت سیالیت خود، آزادانه در سنین دینی دیگر مانند بودایی، جین، سیک و ... وارد گشته است. این نظام‌های فلسفی متفاوت موجب شکل‌گیری تفکرات یوگه‌ای مختلف شده‌اند. جینیزم مانند سایر ادیان با منشأ و خاستگاه هندی، اهمیت زیادی به یوگه و مراقبه به عنوان ابزار پیشرفت معنوی و رهابی قائل است. تعریف یوگه در این آیین دارای تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات متفاوتی نسبت به هندوئیزم است. متن یوگه درشتی سنوچیه یکی از چهار متن مهم محقق بر جسته سنت جین، هریتدره‌سیری در زمینه یوگه می‌باشد. نوشته‌های هریتدره درباره یوگه، تحلیلی از یوگه در قرن هشتم از دیدگاه جین ارائه می‌دهد. هریتدره در این متن هر عمل معنوی و دینی که فرد را به رهابی برساند، یوگه می‌نامد. او از اقسام سه‌گانه و هشتگانه یوگه بحث می‌کند که سالک با طی این مسیر می‌تواند به رهابی دست یابد. در اقسام سه‌گانه نحوه رعایت دینی فرد و در اقسام هشتگانه میزان درک سالک تعین کننده مرحله سلوک یوگه‌ای او می‌باشد. او همچنین در مورد نقش متن مقدس صحبت می‌کند و آن را تنها در مراحل اولیه و متوسط سلوک کاربردی می‌داند. هریتدره طبقه‌بندی چهارگانه‌ای از سالکان مسیر یوگه عرضه می‌کند و بیان می‌دارد که تنها دو نوع از این یوگین‌ها شایستگی مطالعه متن حاضر را دارند. این پژوهش تلاشی در جهت درک صحیح مفهوم یوگه در آین جینی به روش توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها: یوگه درشتی سنوچیه، یوگه، متن مقدس، درک، رهابی، جین.

استناد: ضمیری، بهاره، و قرائی، فیاض (۱۴۰۳). واکاوی مفهوم یوگه در متن جینه یوگه درستی سنوچیه. ادیان و عرفان، ۵۷ (۲)، ۳۴۵-۳۲۵.

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

دریافت: ۱۴۰۳/۰۶/۱۱

© نویسنده‌گان

بازنگری: DOI: <https://doi.org/10.22059/jrm.2025.381763.630547>

پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷

انتشار: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی

مقدمه

از زمان‌های بسیار قدیم دو اصطلاح به خوبی شناخته شده در فرهنگ هند که همه مراحل رشد معنوی را در بر می‌گرفت وجود داشت: تپس و بیوگه^۱ (هریبدرهشri، ۱۹۶۵: ۸). در قرن سوم یا چهارم ق. م، فرهنگ دینی-فلسفی هند با منقسم شدن به دو جریان عمده پدیدار شد: براهمنه و شرمنه.^۲ سنت شرمنه‌ای جهان‌بینی را پذیرفت که کاملاً متفاوت از جهان‌بینی سنت ودایی و براهمنی بود (سریوستوه، ۲۰۰۲: ۴-۱). شرمنه واژه‌ای سنسکریت و به معنای خسته و فرسوده شدن و نیز تلاش کردن و کوشش کردن است (کوش، راینسون و بُرک، ۲۰۰۸: ۸۲۵). اساس سنت شرمنه در تپس بود. تپس در شکل بیرونی و آغازین خود در روش‌های مختلف ریاضت و رنج بدن متجلی گردید. اما به تدریج با زیر سوال رفتن کارایی چنین ریاضت‌های جسمانی در بازسازی روحی، نوعی شورش علیه آن آغاز و تأکید بر روی ریاضت درونی گذاشته شد.

واژه بیوگه در ریگ‌وده بکار رفته است اما دلالت بر جنبه معنوی ندارد. در اوپنیشدها خصوصاً در بخش‌های اولیه نیز به نظر نمی‌رسد این واژه معنای معنوی داشته باشد. تنها در اوپنیشدهای متأخر است که واژه بیوگه دارای معنا و اهمیت معنوی می‌شود. کاربرد واژه تپس در معنای معنوی متنوع‌تر و آزادتر از واژه بیوگه در وداها و اوپنیشدها است. در مهابهاراته که بهگوگدگیتا بخشی از این متن است، واژه بیوگه که مکرر ذکر شده است، ارتباط نزدیکی با مکتب سانکیه^۳ دارد. واضح است که کاربرد آزاد واژه بیوگه در معنای معنوی آن و بطور مکرر و مؤثر و به شیوه‌ای شاعرانه در بهگوگدگیتا سهم بسیار زیادی در ایجاد اهمیت والای بیوگه در تمام مکاتب انصباط معنوی داشته است. زمانیکه تپس بر حوزه انصباط معنوی حکم‌فرما بود، دیانه و سmadā^۴ تنها ابزارهای تپس بودند اما با افزایش اهمیت و رواج گسترده بیوگه، این دو واژه به عنوان ابزار بیوگه به آن خدمت کردند. به عبارت دیگر تلاش‌های معنوی سانکیه و بهگوگدگیتا به گسترش اهمیت و شان بیوگه کمک کرد.

چنین پنداسته می‌شود که بیوگه از زمان‌های بسیار قدیم و باستانی در ابهام بوده است. منشأ بیوگه موضوع مناقشه و مباحثه است. هیچ اتفاق نظری در مورد تاریخ یا منشأ خاص برای آن وجود ندارد، جز اینکه بیوگه در هند باستان بسط یافته است. منشأهای پیشنهادی مربوط به تمدن دره سند (۳۳۰-۰) ق. م) و ایالت‌های شرقی هند پیش از ودایی، دوره ودایی (۱۵۰۰-۵۰۰ ق. م) و جنبش‌های شرمنه‌ای است. ترسیم یک اصطلاح یا عمل مانند بیوگه در طول تاریخ طولانی فلسفی و مذهبی هند، کار دشواری است. واژه بیوگه سابقه کاربرد طولانی در تمام سنن دینی هند دارد. این واژه مربوط به دوران باستانی هندی اروپایی است (هریبدرهشri، ۱۹۶۵: ۸-۱۲).

^{1.} tapas/ yoga

^{2.} śaramana

^{3.} sāṃkhya یکی از مکاتب ثنویت‌گرای ارتدکس هندی:

^{4.} Dhyāna/samādhi: دیانه معادل مراقبه و سmadā معادل واژه مرحله مجنوب شدن در بیوگه است.

گرفته شده و به معنای یکی کردن است (الیاده، ۱۴۰۱: ۱۸ / رودریگز، ۱۳۹۷: ۲۰۷). کلمه یوگه اولین بار در قدیمی‌ترین متون مقدس یعنی ریگ‌وده ذکر شده است (چپل، ۲۰۱۶: ۱۵). مفهوم یوگه و مراقبه به اندازه فرهنگ هندی قدیمی است. مجسمه یافت شده در مو亨جودارو و هرپا^۵ که یوگی را بصورت نشسته و ایستاده در وضعیت مراقبه نشان می‌دهد. این مدرک گواه آن است که در آن دوره اعمال یوگه‌ای و مراقبه‌ای رایج بوده است. درواقع فرهنگ مو亨جودارو و هرپا قدیمی‌ترین و ابتدایی‌ترین دوره فرهنگ شرمنه‌ای هند است (هرییدرہ‌شری، ۱۹۶۵: ۱).

جینیزم قدیمی‌ترین سنت شرمنه‌ای بازمانده را شکل می‌دهد؛ سنتی که متمایز از ایده‌ها و اعمال برآhemنه‌ای است که با اصطلاح هندویزم همراه گشته است (همان: ۲-۱). جینیزم مانند سایر ادیان با منشأ و خاستگاه هندی، اهمیت زیادی به یوگه و مراقبه به عنوان ابزار پیشرفت معنوی و رهایی قائل است. در سنت اولیه جینی، اصطلاح یوگه توصیف‌کننده فرایندی است که بواسطه آن کرم‌ها خودشان را به روح متصل می‌کنند. از زمان اوپنیشده‌ای متأخر، واژه یوگه در تمام ادیان هندی با اعمال معنوی خویشنده‌داری اخلاقی، دعا و مراقبه همراه شد. در دوره میانه مؤلفان جین مانند هرییدرہ (Haribhadra)، همچندره (Hemachandra) و شوبچندره (Subhachandra) از اصطلاح یوگه در اشاره به تمرين معنوی جین استفاده کردند. این معنا امروزه در کاربرد عمومی باقی مانده است (همان: ۱).

از زمان اوماسوامی (Umāśwāmi) (قرن دوم میلادی) و نظام دهندگان اولیه تا دوره قرون وسطی، دامنه معنایی اصطلاح یوگه گسترده شد. اولین نقطه عطف بارز در این روند، در آثار هرییدرہ یافت می‌شود (ویچار و کارپنتر، ۱۳۲). هرییدرہ تغییری را در زمینه یوگه جین آغاز کرد. او عناصر یوگه پتنجلی را در تنظیم جدید و مبدعانه خود از مراقبه جینی اخذ کرد و واژگان جدیدی را برای توصیف پیشرفت معنوی وارد کرد. او همچنین سهم ارزشمندی در مطالعه تطبیقی یوگه دارد. نوشه‌های او در حقیقت نقطه عزیمت جدی از متون مقدس محسوب می‌شود. در آین جین در سرتاسر ادوار و اعصار، اصطلاح یوگه بطور فنی برای اشاره به فعالیت بدن، کلام و ذهن که علت اسارت بود، بکار برده می‌شد. با این حال هرییدرہ تعریف جدیدی از یوگه ارائه کرد. او هرچیزی که به رهایی رهنمون می‌داشت را زیر عنوان یوگه قرار داد (پرگیه، ۷۹: ۲۰۱۶).

پیشینه

اثر Reconciling Yoga; Haribhadra's Collection of Views on Yoga نوشته کریستوفر چپل: بخش‌های عمدۀ کتاب به مقایسه یوگه‌ی پتنجلی و هرییدره می‌پردازد. در این متن موضوعات

^۵. Mohenjo-daro& Harappa: دو شهر بزرگ در دره رودخانه سند در پنجاب از پاکستان کوئی:

و مفاهیم یوگه در آثار یوگه‌ای هریبدره با جزئیات ذکر نشده و تنها برخی از موضوعات یوگه‌ای در آن آمده است.

در آثار دیگر مانند *Yoga in Jainism* از کریستوفر چپل و *Haribhadra's Yoga Works* از نگین شاه بطور جسته و گریخته به یوگه پرداخته شده اما جامعیت و کلیت پژوهش حاضر را ندارند.

زندگی نامه

آچاریه هریبدرهسری^۶ (۴۵۹-۵۲۹ م) با نام‌های دیگری چون هریبدره یکینی پوتره^۷ و هریبدره ویرهنهنگه^۸ هم خطاب می‌شود. او محقق و قدیس برجسته جین که کتب زیادی در موضوعات متنوع نوشته است. در طول قرن‌ها تعدادی از نمونه‌های یوگه جینی بطور شفاف بیان شده است، اما آثار آچاریه هریبدرهسری پایه‌ای برای انجام یوگه جینی معاصر باقی ماند (جین، ۱). او نه تنها به ساخت یا دوباره ساخت یوگه جینی کمک کرد، بلکه مطالعات مقایسه‌ای بزرگی میان یوگه جینی و تعدادی از سیستم‌های یوگه‌ای دیگر انجام داد. او معنای واژه یوگه را در متن جینی دوباره تنظیم و فرمول‌بندی کرد. در آغاز یوگه علت اسارت تلقی می‌شد. اما به نظر هریبدره آنچه که فرد را به رهایی متصل می‌کرد، یوگه بود و به نظر او تمام فعالیت‌های معنوی و دینی که منجر به رهایی می‌شوند، یوگه هستند (چپل، ۲۰۱۶: ۲۱). او یکی از شخصیت‌های اصلی تاریخ روشنفکری جین بود که علاقه عمیقی به تحولات فلسفی و دینی زمان خود داشت و به ویژه به انواع سنت‌های یوگه زمان خود علاقه‌مند بود (گرت، ۱۹۹۸: ۱۵). نوشه‌های هریبدره درباره یوگه، تحلیلی از یوگه در قرن هشتم از دیدگاه جین ارائه می‌دهد. این مکتوبات اطلاعات قابل توجهی در مورد تمرین یوگه در هند در دوره پس از پادشاهی گوپتا (قرن ۴-۵ م) عرضه می‌کنند. در زمان هریبدره، یوگه هم به عنوان یکی از شش مکتب مجزای برهمنیزم فلسفی و هم به عنوان تمرینی که طرفداران راههای مذهبی گوناگون دنبال می‌کردند، شهرت یافته بود (چپل، ۲۰۰۳: ۱۱-۱۲). هریبدره در دوره تنوع فلسفی بزرگ زندگی می‌کرد؛ دوره‌ای که در آن پورانه‌ها، ظهور شیواپرستان، فلسفه وشنو و شروع تتره با تأکید بر پرستش الهه‌ها بسط یافته بودند (شاه، ۲۰۱۷: ۱۴-۲۰).

متن یوگه درشتی سنوچیه به معنای مجموعه دیدگاه‌ها درباره یوگه دارای ۲۲۸ بیت یا قسمت و به سنسکریت نوشته شده است (جیندرکومار، ۲۰۱۴: آی). بطور خلاصه می‌توان گفت که هریبدره در یوگه درشتی سنوچیه طبقه‌بندی سه‌گانه‌ای از یوگه و طبقه‌بندی چهارگانه‌ای از سالکان یوگه‌ای و طبقه‌بندی هشتگانه‌ای را از دیدگاه‌های یوگه‌ای معرفی می‌کند. هریبدره درمورد رابطه دو طرفه میان

⁶. Āchārya Haribhadra Sūri

⁷. Haribhadra Yakiniputra

⁸. Haribhadra Virahanka

طبقه‌بندی سه‌گانه یوگه و طبقه‌بندی هشتگانه دیدگاه‌های یوگه‌ای بیان می‌کند که دومی از اولی مشتق می‌شود اما درباره این اشتتقاق جزئیاتی شرح نمی‌دهد (هریبدرهشri، ۱۳).

اقسام سه‌گانه یوگه

هریبدره سه نوع یوگه را نام می‌برد: یوگه از طریق قصد و نیت^۹، یوگه از طریق متن مقدس^{۱۰} و یوگه از طریق ریاضت و تهدیب نفسانی^{۱۱}. در این تعریف او یوگه را با رعایت دینی یکسان می‌کند. بطوریکه نحوه رعایت دینی فرد تعیین‌کننده نوع یوگه او می‌باشد. در نوع اول، فرد به منهیات متن مقدس آگاهی دارد با این حال دست به خطای زند. در نوع دوم، فرد به متن مقدس ایمان و آگاهی کامل دارد و در حد توان خود از منهیات متن مقدس دوری می‌کند. در نوع سوم، یوگه با تلاش و انرژی زیاد سالک پذیدار می‌شود، هرچند مختصری از این مسائل در متن مقدس بیان شده است. این نوع یوگه وصف ناشدنی و موجب دستیابی به دانش بی‌پایان می‌شود.

به عبارت دیگر هریبدره سالکان یوگه‌ای را بر طبق نوع مراعات دینی که بر عهده می‌گیرند، به سه دسته تقسیم می‌کند. شایسته نیست که در اینجا تنها درباره ظاهر مراعات دینی اندیشه شود بلکه باید عمدتاً درباره تعالی روحانی که همراه این مراعات است، تأمل گردد. هریبدره حتی زمانیکه تعالی معنوی و روحانی همراه این مراعات، نسبتاً ابتدایی است، اهمیت فردی که مراعات دینی را بر عهده می‌گیرد، انکار نمی‌کند.

یوگه به وسیله نیت

«رعایت دینی از سوی فردی که به متون مقدس گوش فرا داده است، کسی که به منهیات و منعیات متون مقدس آگاهی دارد و تمایل به انجام این منعیات دارد؛ مراعات دینی که هرچند ناقص است، تقریباً شبیه بی‌احتیاطی است 'یوگه به وسیله نیت' می‌باشد» (هریبدرهشri، ۱۸).

یوگه به وسیله قصد، اولین قدم در میان یوگه سه‌گانه و به سوی معنویت است. مشتاقی که با میل شدید و خالص به انجام اعمال دینی می‌پردازد، تمرین کننده یوگه از طریق قصد نام می‌گیرد. این فرد با میل به رهابی از تناخ بدهی از فعالیت مذهبی می‌پردازد. چنین تمایلی نتیجه علاقه شدید او به اعمال دینی است. انجام اعمال دینی از سوی او به منظور کسب رفاه مادی در زمان حال و تولد بعدی انجام نمی‌شود. تمایل صرف نسبت به انجام فعالیت دینی بدون اجرای واقعی و حقیقی آن، یوگه به وسیله نیت نام نمی‌گیرد. به نظر هریبدره، تمرین کننده یوگه از طریق قصد کسی است که به متون مقدس از زبان پیشوایان گوش فرا می‌دهد و قادر است که معنای واقعی فعالیت‌های معنوی را درک کند. او به این حقیقت آگاهی دارد که یک فعل دینی خاص، تسهیل‌کننده و کمک‌کننده پاکسازی روح اوست. با

⁹. *Icchā yoga*, Yoga by intention

¹⁰. *Śāstra yoga*, Yoga by scripture

¹¹. *Sāmarthyā yoga*, yoga by self-exertion

همه این اوصاف اعمال دینی او ناقص و ناکافی است. زیرا او هوشیار نمی‌باشد و به علت همین عدم هوشیاری او قادر به انجام اعمال دینی در موعد و وقت و وضعیت و ... مقرر نیست (هربیدر هشتری، ۱۹۶۹: ۲۱ / جیندر کومار، ۲۰۱۴: ۱۳۱). به عبارت دیگر بیوگه به وسیله نیت، نشانده‌نده قصد یا اشتیاق سالک است. اما او در دستیابی به مقصود و هدف خود، هیچ بینشی از خود و هیچ اتكابی به خود ندارد (شاه، ۱۹۸۳: ۵۱).

بیوگه به وسیله متن مقدس

«مراعات دینی از سوی فردی که مملو از ایمان نسبت به متون مقدس است و تا جایی که می‌تواند محظاط است-مراعات دینی که به علت آگاهی شدید و عمیق فرد به متن مقدس، آزاد از تمام تقایص و کاستی هاست، 'بیوگه به وسیله متن مقدس' نامیده می‌شود» (هربیدر هشتری، ۱۹۷۰: ۱۸).

فرد در این نوع بیوگه اعمال و فعالیت‌های دینی را آگاهانه و با هوشیاری کامل و اعتقاد راسخ همراه با دانش عمیق کتاب مقدسی که داراست، رعایت می‌کند. او درک بسیار روشنی از نحوه انجام هر فعالیت مذهبی خاص، وضعیت و شرایط مقرر برای آن، زمان انجام آن و ... دارد و از این رو آنها را در زمان دقیق و ... انجام می‌دهد. او کاملاً مراقب است که در زمان انجام فعالیت دینی هوشیار باشد و در حالت خواب یا بی‌خبری به سر نبرد. با این حال به دلیل برخی اختلالات بیرونی یا ناتوانی‌های جسمی ممکن است ناخواسته هوشیار نباشد. برای مثال تمرين‌کننده‌ای که برای مراقبه در یک حالت خاص و برای مدت طولانی می‌نشیند. او به لحاظ جسمانی خسته می‌شود و بدن خسته او، او را به خواب می‌کشاند. از این‌رو مراقبه گر در این نوع بیوگه تا آنجا که نیرو و ظرفیت مقاومت داشته باشد، هوشیار است (جیندر کومار، ۲۰۱۴: ۱۳۲).

بیوگه به وسیله ریاضت نفسانی

در مقابل این دو بیوگه، نوع سوم و عالی‌تری بیوگه نیز وجود دارد، یعنی 'بیوگه به وسیله ریاضت نفسانی' که بجای آنکه به میزان زیاد مبتنی بر سلطه موضوعات متون مقدس باشد، مبتنی بر فهم مستقیم و ذاتی از چیزهای معنوی است.

«مراعات دینی که برای آن راهی توسط متون مقدس نشان داده شده اما جزئیات آن فراتر از گستره این متن است. این جزئیات با کمک انرژی (معنوی) زیاد فرد پدیدار می‌شود و از سکون و آرمیدن برتر است. یقیناً سالکان بیوگه‌ای، جزئیات مرتبط به مسیری منتهی به موکشه را تنها از طریق متون مقدس فهم نمی‌کنند. بلکه این نوع سوم بیوگه با فهم مستقیم همراه است و ابزاری درست و کامل برای دانش بی‌پایان را تشکیل می‌دهد و قابل وصف به صورت لفظی و کلامی نیست» (هربیدر هشتری، ۱۹۷۰: ۱۹).

این نوع بیوگه با درک شهودی^{۱۲} ممزوج و فراتر از توصیف کلامی و علت مستقیم و بیواسطه دستیابی به دانایی مطلق است. رهایی توسط مراقبه‌گر این نوع بیوگه خیلی زود به دست می‌آید. بنابرین به نظر هریتدره این نوع بیوگه در میان سه نوع بیوگه بهترین است. انرژی فراوان روح، نقش حیاتی را در دستیابی به نوع سوم بیوگه ایفا می‌کند (جیندرکومار، ۲۰۱۴: ۱۳۴-۱۳۵). در حقیقت هریتدره سودمندی و تأثیر رفتار انسان در جهان را تأیید می‌کند و بیان می‌دارد که این بیوگه متعالی‌ترین بیوگه است و از فراوانی قدرت و نیرو بر می‌خیزد (دستی و بربانت، ۲۰۱۴: ۷۸). در مجموع به نظر هریتدره برخی سالکان دارای نیت خوب برای انجام بیوگه هستند اما آنها در عمل اجرا نمی‌شوند. برخی از سالکان متون مقدس را دنبال می‌کنند اما هیچ بینشی نسبت به جزئیات ندارند. تنها سالکان دارای فعالیت خود به خودی و شدید به تنهایی قادر هستند که پیشرفت سریعی به سمت هدف داشته باشند (شاه، ۵۱-۵۲).

نقش متن مقدس در اقسام سه گانه بیوگه

هریتدره در بیوگه از نوع سوم، مسأله مهم متن مقدس در مقابل ریاضت نفس را آغاز کرده و مورد بحث قرار می‌دهد. از این رو بر طبق نظر او، اتکا بر متن مقدس مراحل پایین تر و متوسط بسط روحانی را در بر می‌گیرد، اما بالاترین مراحل را شامل نمی‌شود. درواقع او اینگونه بحث می‌کند که رسیدن به مراحل متعالی نیازمند اتکای کم به متن مقدس و رسیدن به مراحل پایین تر و متوسط نیازمند اتکای بیشتر به متن مقدس است. به نظر هریتدره پیشرفت‌های ترین سالکان بیوگه‌ای تنها بر روی متن مقدس اتکا نمی‌کنند. او بیان می‌دارد که متن مقدس تنها راه کلی مسیر به موکشه را نشان می‌دهد و تمام جزئیات سیبر و سلوک در این مسیر را مطرح و مشخص نمی‌کند. با این حال در مراحل پایین تر و متوسط بسط روحانی، متن مقدس حقیقتاً می‌تواند همه جزئیات رفتار اخلاقی فرد را مشخص کند.

«هریتدره تقاوتش میان حوزه گسترده متن مقدس و بیوگه از طریق ریاضت نفسانی را بیان می‌کند. گسترده متن مقدس محدود به کلمات است. ابزار رهایی که جواهر سه‌گانه^{۱۳} هستند هرگز توسط متن مقدس درک نمی‌شوند. با شنیدن یا دانستن ابزارهای رسیدن به رهایی، هیچکس رهایی را بدست نمی‌آورد. برای دستیابی به دانش مطلق و بعد رهایی، فرد باید برای نایودی هشت کرمه با انرژی فراوان تلاش کند و ریاضت بکشد» (جیندرکومار، ۲۰۱۴: ۱۳۴-۱۳۵).

¹². pratibhajnana, intuitive understanding

¹³. Ratna trayā:

رتنه تریه یا جواهر سه‌گانه شامل باور، دانش و رفتار درست، که پاکی روح در گرو دستیابی به این سه گوهر است.

اقسام بوجه به وسیله ریاضت نفسانی

هربیدر در این قسمت بعد شرحی که از بوجه به وسیله ریاضت نفسانی' ارائه داده، اقسام این نوع بوجه را معرفی می‌کند که هر دو نوع با کناره‌گیری همراه هستند.

«بوجه به وسیله ریاضت نفس دارای دو نوع است: یک نوع آن به صورت 'کناره‌گیری از درمه (کرمه)' و نوع دیگر آن به شکل 'کناره‌گیری از بوجه' است. در این متن کرمه از نوع کشاپیشیمیکه^{۱۴} است. در حالیکه بوجه به معنای فعالیت‌های جسم، ذهن و قوه ناطقه می‌باشد. از این دو نوع، اولین مورد حقیقتاً در زمان نیمه دوم آپوروکرنه^{۱۵} انجام می‌گیرد، درحالیکه مورد دوم بعد از انجام آبوجیکرنه^{۱۶} است یعنی دیدگاه کسانی که درباره موضوع دارای مرجعيت هستند. به همین دلیل است که آزادی از تمام بوجه (یعنی فعالیت‌های جسمانی، ذهنی و کلامی)-آزادی که به شکل کناره‌گیری از هر چیزی است-در میان انواع بوجه بالاترین مرحله تلقی می‌شود زیرا با موکشه (یعنی دستیابی به موکشه) در ارتباط است» (هربیدرهشri، ۱۹۷۰: ۲۱).

هربیدر از دو سطح کناره‌گیری نام می‌برد. یکی کناره‌گیری از درمه البته نه به معنای وظیفه در بهگودگیتا بلکه به معنایی که در ابیدرمه^{۱۷} بودایی و بوجاسوتره پتنجی بکار می‌رود، می‌باشد؛ یعنی به معنای اجزای تشکیل‌دهنده واقعیت شامل اشیای فیزیکی که به شکل عناصر، فرایندهای حسی و ساختار عاطفی و احساسی نمایان می‌شوند. در مرحله ابتدایی و اولیه بوجه جینی، شخص کرمه مقیدسازنده این درمه‌ها را، پاکسازی و رهامی کند. این عمل در نهایت منجر به وضعیت سیبوجه کولی^{۱۸} یعنی وضعیت ابتدایی رهایی در مرحله سیزدهم می‌شود. شخص شروع به تکمیل کناره‌گیری از درمه‌ها در مرحله هشتم می‌کند. کناره‌گیری نهایی که در مرحله چهاردهم تکامل معنوی رخ می‌دهد، مستلزم چشمپوشی و ترک ارتباط فرد با بدن خود است (چیل، ۲۰۰۳: ۲۰). کنارگذاشتن فعالیت، منتج به دستیابی شیلشیکرنه^{۱۹} و در نهایت رهایی می‌شود. به همین دلیل هربیدر آزادی از هرگونه فعالیت بدنی، ذهنی و کلامی را به عنوان بالاترین نوع بوجه و در نتیجه همراه با رهایی تلقی می‌کند (جیندراکومار، ۱۳۵). در طرح سنتی جین از مراحل تکامل معنوی، فرایند آپوروکرنه اول و آپوروکرنه دوم به عنوان دو نقطه آغاز هستند. اولی زمانی اتفاق می‌افتد که فرد در طلب خلاصی از نتایج کرمه

^{۱۴}. کرمه‌های ایجادکننده وهم و جهل نسبت به حقایق دینی و کیاهان شخصیتی: kṣayopasamika

مرحله هشتم از مراحل چهارده‌گانه تکامل معنوی جین است. در این مرحله اغراض نفسانی همچنان: apūrvakaraṇa به شکل ناظریف در حال وقوع هستند.

^{۱۵}. ayojyakarana:

مرحله چهاردهم از مراحل چهارده‌گانه تکامل معنوی جین است. در این مرحله تمام فعالیت‌های ذهنی، جسمی و کلامی فرد متوقف می‌شود و او به داشت بی‌بیان دست می‌یابد.

^{۱۷}. Abhidharma: مجموعه‌ای متون بودایی متعلق به قرون ۳ق. م

^{۱۸}. Sayoga kevali

^{۱۹}. Śaileśikarana: خلصه مراقبه‌ای که در آن تمام فعالیت‌های بدنی، ذهنی و کلامی فرد متوقف می‌شود.

از نوع کرمه‌های فریب‌دهنده ایمان و ایجادکننده اغراض نفسانی^{۲۰} (یعنی زمانیکه فرد در طلب عبور از مراحل اول تا چهارم مراحل تکامل معنوی جینی است) می‌باشد و دومی زمانی اتفاق می‌افتد که فرد در طلب خلاصی از نتایج چهار نوع کرمه موهنه‌یه^{۲۱} است (مبهم‌کننده دانش، ایمان و درک و مانع شونده) (یعنی زمانیکه فرد در طلب رسیدن به مرحله دوازدهم با عبور از مراحل نهم و دهم است و مرحله هشتم خودش مرحله آپوروگرنه دوم است). بنابرین بر طبق این طرح، تمرين‌کننده مشغول مرحله اول تکامل معنوی جین، تحت سلطه بدترین تقایص و کاستی‌های شخصیتی و فرد مشغول مراحل چهارم تا هفتم تحت سلطه تقایص معتدل و متوسط شخصیتی است. این سیر و سلوك با شروع از مرحله هشتم، در مرحله دوازدهم به اوج کی رسد که شامل خلاصی از کوچکترین تقایص شخصیت است. اما چهار نوع کرمه باقیمانده یعنی کرمه مشخص‌کننده مدت زندگی^{۲۲}، کرمه مشخص‌کننده جسم^{۲۳}، کرمه مشخص‌کننده وضعیت^{۲۴} و کرمه ایجادکننده احساس^{۲۵} به زمان بیشتری برای تحلیل رفتن نیاز دارند، یعنی به همان میزانی که از مدت زندگی (یعنی مدت کرمه ayu) هنوز باقی‌مانده است، به زمان نیاز دارند. بعد از نابودی این کرمه‌ها، فرد دستخوش خلسه مراقبه‌ای قرار می‌گیرد که در آن تمام فعالیت‌های جسمانی، ذهنی و کلامی متوقف می‌شوند، این خلسه کوتاه مدت است و فوراً به دستیابی موکشه منتج می‌شود (هریبدرهشri، ۱۹۷۰: ۲۲-۲۳).

معرفت شهودی

هریبدره نتیجه یوگه از طریق ریاضت نفس را دستیابی به دانش بی‌پایان همراه با معرفت شهودی می‌داند. به نظر او نوع سوم یوگه با معرفت شهودی همراه است که از ویژگی‌های آن این است که ابزاری برای دانش بی‌پایان و دیگر اینکه فهم مستقیم از چیزهایست و مورد بعدی اینکه فرد با این معرفت درباره ذات چیزها خواهد دانست.

جینیزم دانش را به پنج نوع تقسیم می‌کند و دانش شهودی جزء هچکدام از این پنج مورد نیست بلکه بخشی از هر یک از این پنج مورد محسوب می‌شود. هریبدره به وضوح بیان کرد که معرفت شهودی همراه یوگه نوع سوم است. او همچنین بیان می‌کند که دستیابی به دانش مطلق نتیجه این نوع یوگه‌ست. از این اظهارات می‌توان نتیجه گرفت که دانش شهودی نه دانش مطلق و نه بخشی از آن است. دانش گفتاری دانشی است که از اقوال مشتق می‌شود. دامنه یوگه باز طریق ریاضت نفس فراتر از کلمات و اقوال است و بنابرین معرفت شهودی پدیدار از این قسم یوگه را نمی‌توان جزء دانش

²⁰. darśanāmohanīya

²¹. mohanīya

²². aāyu karma, life span determining karma

²³. naām karma, body determining karma

²⁴. gotra karma, status determining karma

²⁵. vedanīya karma, feeling producing karma

گفتاری نمید. از این رو هریتدره معرفت شهودی را دانش بعد از دانش اقوال و ماقبل دانش مطلق می‌داند (جیندراکومار، ۱۴: ۲۰۱۳).

دیدگاه‌های بوجه‌ای هشتگانه

این طبقه‌بندی هشتگانه، سفر معنوی سالک را به تصویر می‌کشد؛ سالکی که در آخرین دور دریافت ماده^{۲۶}، وضعیت آپوناریندکه را بدست آورده و واجد شرایط دستیابی به اولین بوجه‌درشتی است. دارنده بوجه‌درشتی چهارم، بالاترین وضعیت مرحله اول تکامل معنوی را بدست می‌آورد. ایمان و باور درست (سمیگدرشتی) توسط سالک در بوجه‌درشتی پنجم کسب می‌شود. از بوجه‌درشتی ششم تا هشتم، سلوک به سمت وضعیت آیوجه کولی^{۲۷} است (جیندراکومار، ۱۴: ۲۰۱۳). این هشت دیدگاه دل‌بخواهی و اختیاری نیست بلکه به هشت جنبه از حرکت فزاینده، تغییردهنده و تسریع‌کننده به سوی هدف اشاره دارد. هر مرحله نماینده بعد تازه‌ای از این سلوک است. فرد در هر مرحله ایمان خودش را افزایش می‌دهد و به رشد شخصیتی بالاتری دست می‌یابد. بنابرین این هشت دیدگاه نماینده هشت مرحله از رشد شخصیتی هستند که سالک در هر مرحله بینش جدیدی نسبت به انقلاب معنوی بدست می‌آورد. به همین دلیل هریتدره این هشت مرحله انقلاب معنوی را درشتی (به معنای دیدگاه و بینش) نامیده است (شاه، ۱۹۸۳: ۵۳).

«من در اینجا دیدگاه‌های بوجه‌ای را بیان می‌کنم که در حقیقت از خود سه نوع بوجه‌ی فوق الذکر ناشی می‌شوند. به طور کلی این دیدگاه‌ها هشت مورد هستند. اسامی این دیدگاه‌های بوجه‌ای میترا، تارا، بالا، دیپرا، استیرا، کانتا، پریا و پرایا^{۲۸} هستند. شخص باید تعریفات و مشخصات هر کدام را بداند». در این قسمت هریتدره اسامی دیدگاه‌های بوجه‌ای که قصد توصیف آنها را دارد، بیان می‌کند. این اسامی و مفاهیم به نظر می‌رسد که از سنت غیرجینی اقتباس یافته‌اند. زیرا معمولاً چیزی در سنت جینی درمورد این تقسیم هشتگانه مراحل بسط روحانی وجود ندارد (هریتدره‌شی، ۱۹۷۰: ۲۴-۲۶).

درک مرتبط با دیدگاه‌های بوجه‌ای هشتگانه

«آن نوع فهم و درک مرتبط با دیدگاه‌های هشتگانه به ترتیب می‌تواند با نور آتش حاصل از سوختن گیاه خشک، مدفوع گاو، چوب یا نور ساطع گشته از لامپ، زیورآلات، ستاره، خورشید و ماه مقایسه شود».^{۲۹} مهمترین عنصری که یک بوجه‌درشتی را از دیگری متمایز می‌کند، کیفیت درک^{۳۰} است که دارنده آن خاص دارد. هرگاه سالک از شدت کرمه موهانیه بکاهد، کیفیت درک بهتری بدست می‌آورد. سالک با کیفیت درک بهتر، بوجه‌درشتی بالاتر را بدست می‌آورد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که کل

²⁶. caramavarta, the last round of matter reception

²⁷. Ayoga kevali: آزادی کامل

²⁸. Mitrā, Tārā, Balā, Dīprā, Sthirā, Kāntā, Prabhā, Parā

²⁹. Budha, understanding

طرح طبقه‌بندی هشتگانه یوگه درشتی بر تفاوت‌ها در وضوح درک استوار است. هریتدره برای نشان دادن این تفاوت، درک دارنده هر کدام از یوگه درشتی را با هشت نوع نور / آتش ساطع شده از هشت شی دنیوی مقایسه کرده است. این تشییه عمده‌است و دوام درکی را که دارنده هر یوگه درشتی در اختیار دارد باشی دنیوی خاص مقایسه می‌کند. بازترین تفاوت در میان این تشییه‌های این است که چهار مرد اول نوری را نشان می‌دهند که از بیرون شعله ور می‌شود و چهار تشییه بعدی اشیائی هستند که خود به خود می‌درخشنند (جیندرا کومار، ۲۰۱۴: ۱۴۷-۱۵۲).

درواقع ایمان به حقایق دینی و فهم به خوبی پرورش یافته دو عنصر ضروری دیدگاه هستند. به نظر او دیدگاه ما را به خودداری از مسیر نادرست رفتار و داشته و ترغیب به رفتار درست می‌کند (هریتدره‌شی، ۱۹۷۰: ۲۹). به عبارت دیگر درشتی نگرش نسبت به حقیقت است. نگرش روحی که گره جهل را نبریده باشد به اگه درشتی^{۳۰} معروف است. متضاد این کلمه یوگه درشتی است که نگرش صحیح است. اگه درشتی مسئول ایجاد سیستم‌های فکری متضاد است. هشت مرحله یوگه‌ی هریتدره یوگه درشتی هستند و نه اگه درشتی. البته از این هشت مورد چهار مرحله اول متعلق به کسانی است که هنوز گره را نگشوده‌اند. اما یا این حال نظر به اینکه مقرر شده به یوگه درشتی رهمنون شوند، آنها اگه درشتی نیستند. تنها ارواحی که مقرر شده گره را بگشایند و رهایی نهایی را بدست آورند، قادر به کسب این درشتی‌ها هستند (تاتیا، ۱۹۵۱: ۳۰-۳۱ / تریپتی و کنسره، ۲۰۱۴: ۳۰، هریتدره‌شی، ۱۹۷۰: ۲۲).

هریتدره از قبل در سایر آثار خود یعنی یوگه‌ویمشیکه^{۳۱} و یوگه‌شتنکه^{۳۲}، اصطلاح یوگه را تعریف کرده بود. بنابرین در یوگه درشتی سنوچایه تنها اصطلاح درشتی به معنای دیدگاه را تعریف می‌کند. او تأکید می‌کند که درشتی درک صرف نیست بلکه درک و فهمی است که همراه با ایمان درست است. ایمان درست ایمان داشتن به حقایق کتاب مقدس و پذیرش هر آنچه که در متن مقدس ذکر شده است، می‌باشد (جیندرا کومار، ۲۰۱۴: ۱۳۹-۱۴۰).

میترا اولین دیدگاه یوگه‌ای

هریتدره اولین یوگه درشتی را میترا نامید که به معنای دوست است. در این نوع یوگه هر درکی که دارنده آن بدست می‌آورد، نقش یک دوست واقعی را بازی می‌کند. همچنین کسی که دارای این نوع یوگه است، احساس دوستی نسبت به همنوعان خود دارد. این درک موجب تمایل به رهایی و درک بیهودگی لذات دنیوی شده و موجب پیشبرد سالک در مسیر معنویت می‌شود. همین درک، دارنده را وادار می‌کند تا لذات دنیوی را مایه درد و بدبختی بداند. دارنده میترا درشتی یمه^{۳۳} را رعایت می‌کند. او عاری از

^{۳۰}. oghadrsti

^{۳۱}. Yogavimśika

^{۳۲}. Yogatātaka

^{۳۳}. yama: پرهیز

کسالت و دارای احساس عدم تنفر است (همان: ۱۵۹). کسالت مانع اصلی در مسیر رشد معنوی است. فرد با بدست آوردن احساس عدم کسالت در اعمال دینی، شروع به شکست فهم نادرست می‌کند (هریبیدر هشتری، ۱۹۷۰: ۱۶۲-۱۶۳).

«در این مرحله سوگندها از سوی سالک رعایت می‌شود و او بدون خستگی وظایف دینی خود را انجام می‌دهد». با رعایت کامل این سوگندها، سالک پایه محکمی برای سیر و سلوك بوجه‌ای خود قرار می‌دهد. می‌توان گفت که این سوگندهای یمه پیش نیاز برای مسیر معنوی هستند (پاتر، ۲۰۰۷: ۴۴۹).

بذرهای بوجه

تمرين معنوی که یک فرد مشتاق را به رهایی پیوند می‌دهد، بوجه نامیده می‌شود. علت چنین اعمالی بوجه بیجه^{۳۴} نام دارد. به نظر هریبیدر بذرهای بوجه عوامل شکست ناپذیر رهایی هستند (تاتی، ۱۹۵۱: ۳۰۲). بذرهای بوجه توسط دارنده میترا درشتی روی هم انباشته می‌شود. به نظر او دارنده میترا درشتی که در زمان آخرین دور دریافت ماده است و ظرفیت دریافت کرمه در او کاهش یافته، این مرحله زمان مناسبی برای انباشت بذرهای بوجه است. هریبیدر شش بذر بوجه را بر می‌شمارد: ۱. داشتن روانی^{۳۵} کاملاً پاک و سالم که نسبت به جین احترام زیادی قائل است، نماز و دعا و نیاش به جین پیشکش می‌کند و اعمالی مانند تعظیم و ... را برای جین انجام می‌دهد. ۲. ارائه خدمت محترمانه و فداکارانه به پیشوایان که اصیل هستند. ۳. داشتن احساس طبیعی انزجار نسبت به تولد دوباره و تناسخ.^{۳۶} ۴. داشتن نیت نهانی اعمال فیزیکی نیک. ۵. بر عهده گرفتن نگارش و ... متون مقدس به درستی. ۶. گوش دادن به روایت‌های مرتبط با بذرهای بوجه با اراده و نیت استوار و توجه و احترام زیاد به آنها (هریبیدر هشتری، ۱۹۷۰: ۳۱-۳۴ / جیندر اکومار، ۲۰۱۴: ۱۶۴-۱۶۵).

تara دیدگاه بوجه‌ای دوم

هریبیدر نام تارا را به بوجه‌درشتی دوم داده که به معنای روشن است. دارنده تارا درشتی نیامه^{۳۷} را انجام می‌دهد. سالک در این مرحله بدون انزجار شروع به انجام اعمال سودمند می‌کند. او در دانستن مسائل اعتقادی کنجکاو است. سالک از روی احترام و اشتیاق و عاری از کسالت، فعالیت‌های معنوی را برابر بهبود تولد های بعدی انجام می‌دهد. همینطور دارنده تارادرشتی قبلًا در اولین بوجه‌درشتی به عدم ضدیت دست یافته بود. سالک در هنگام مشاهده اعمال معنوی متعالی‌تر مانند مراقبه و ... بزرگان، در مورد چگونگی انجام آن و ... کنجکاو می‌شود. کنجکاوی او با میل به دانستن بیشتر و بیشتر همراه

³⁴. yoga bija, the seeds of yoga

³⁵. citta

³⁶. Niyama: تکلیف و دومنی عضو بوجه‌ی پتجلی

است. به دلیل پذیرش جزئی حقیقت، دارنده تارادرشتی به ماهیت فلاکت بار تناصح و چرخه تولد دوباره پی می‌برد. از این رو او در مورد ابزار رهایی از آن کنگکاو است. هریبیدره بیان می‌کند که دارنده تارادرشتی علاقه شدیدی به گوش دادن و خواندن بی‌وقفه داستان‌های مربوط به مسیر یوگه و توجه زیادی به سالکان یوگه‌ای اصیل دارد. بنابرین در حضور آنها متواضعانه رفتار می‌کند و آنها را ستایش و بدان‌ها خدمت می‌کند (جیندراکمار، ۱۴-۱۸۲: ۲۰۱۴؛ هریبیدره‌شری، ۱۹۷۰: ۴۰-۴۸ / شاه، ۱۹۸۳: ۵۶).

بلا دیدگاه یوگه‌ای سوم

بلا به معنای قدرت و نیرو است زیرا فهمی که دارنده بلا درشتی دارد، بسیار قوی تر از دو درشتی قبلی است. دارنده این نوع درشتی قادر به تمرين آسنۀ^{۳۷} می‌باشد. سالک در این مرحله علاقه واقعی به گوش دادن به مسائل اعتقادی دارد. علاوه بر این، او از نقص بی‌ثباتی در هنگام اجرای تمرينات یوگه مبربی است. دارنده بلا درشتی برای برآوردن نیازهای اولیه دنیوی خود و خانواده‌اش کسب درآمد می‌کند، اما مشتاق بست آوردن لذات بی‌پایان مادی نیست. به دلیل درک قوی، دارنده بلا درشتی نگرانی‌های ذهنی ناقص خود را رهایی کرده و به مشارکت کامل ذهن در اعمال معنوی دست یافته است. بنابرین اعمال معنوی مانند رفتن به معبد، تعظیم و ... بدون دستپاچگی و فوراً توسط او انجام می‌گیرد. میل دارنده بلا درشتی به گوش دادن به مسائل اعتقادی به همان شدت است که میل یک مرد جوان برای گوش دادن به آهنگ در جمع معشوق خود. سالک یوگه‌درشتی اول و دوم ممکن است فرصتی برای شنیدن مسائل اعتقادی داشته باشند. اما این شنیده منجر به نابودی کرمه نشده است زیرا چنین تمایل شدیدی برای شنیدن در آنها وجود نداشت. بنابرین به نظر هریبیدره اگر عمل گوش دادن بدون تمایل شدید باشد، نابودی کرمه را به همراه نخواهد داشت. دارنده بلا درشتی هرگز به هیچ فعالیتی غیر از فعالیتی که انجام می‌دهد، منحرف نمی‌شود (جیندراکمار، ۱۴-۱۸۷: ۲۰۱۴، هریبیدره‌شری، ۱۹۷۰: ۴۱-۴۲). آسنۀ در اینجا نباید پذیرش حالات مختلف نشستن تعبیر شود بلکه باید کیفیت و صلاحیت معنوی در نظر گرفته شود که «نشستن در طبیعت خود» نام دارد (یعنی سالک تنها به چیزهایی اهمیت می‌دهد که به نفع واقعی اوست). در اینجا منظور از حالت نشستن تنها فیزیکی نیست بلکه وضعیت ثابت و پایدار و تعادل ذهنی را نیز شامل می‌شود (شاه، ۱۹۸۳: ۵۷ / پاتر، ۲۰۰۷: ۴۴۹).

با وجود تمام خصائص این مرحله، پیشرفت معنوی حقیقی هنوز برای سالک آغاز نگشته است. به عبارت دیگر حقیقت هنوز طلوع نکرده است. سالک در این مرحله تنها در تلاش برای گرفتن تصویر حقیقت بجای خود حقیقت است (تاتیا، ۱۹۵۱: ۳۰۲).

^{۳۷}. حالت نشستن و سومین عضو یوگه‌ی پتنجلي: āsana.

دیدگاه بوجه‌ای چهارم

کلمه دیدگاه بوجه‌ای معنای درخشش است. درک دارنده این نوع درشتی مانند نور چراغ می‌درخشد. این مرحله با عضو چهارم بوجه‌ی پتنجلی یعنی پرانایامه^{۳۸} مطابقت دارد. برخلاف پتنجلی به نظر نمی‌رسد جینیزم پرانایامه را عنصری ضروری در سفر معنوی روح بداند. بدین ترتیب هریبیدره بجای جنبه فیزیکی به جنبه معنوی آن اشاره می‌کند. اعمال بوجه‌ای بدون هیچگونه وقفه درونی یا ذهنی در بوجه درشتی چهارم انجام می‌گیرد. در این مرحله سالک با دقت به مسائل اعتقادی گوش می‌دهد. با این حال این درشتی از درک ظریف بی‌بهره است. درک ظریف، درک و فهم گوناگونی یک شی است که می‌توان آن را در حضور ایمان صحیح بدست آورد. سه بخش جنبه فیزیکی پرانایامه شامل بازدم، دم و حفظ دم و سه بخش جنبه معنوی دورانداختن افکار یا افکار ناپسند مربوط به هستی دنیوی، جذب افکار فرخنده و معنوی، تثبیت افکار فرخنده در ذهن می‌باشد (جیندراکومار، ۲۰۱۴: ۱۹۱-۱۹۳ / هریبیدره‌شروعی، ۱۹۷۰: ۴۵-۴۳).

گذر از چهار دیدگاه بوجه‌ای اول به چهار دیدگاه بوجه‌ای دوم

این بخش خط مرزی میان چهار بوجه اول و آخر می‌باشد. هریبیدره در این قسمت از مسائلی مانند درک ظریف، مسروزان زندگی دنیوی و الغای منطق سفسطه آمیز صحبت می‌کند. درواقع یکی از تفاوت‌های بارز چهار بوجه اول و آخر داشتن درک ظریف است. افراد دارای چهار دیدگاه بوجه‌ای اول و مسروزان زندگی دنیوی فاقد این نوع درک هستند. همچنین داشتن این درک ظریف سالک را از منطق و استدلال بد رها می‌کند.

درک ظریف

هریبیدره این مفهوم را در مرحله گذار از چهار مرحله بوجه‌ای اول به چهار مرحله بوجه‌ای دوم معرفی کرد. درواقع درک ظریف^{۳۹}، وضعیت درونی آگاهی است که در آن سالک می‌تواند تمام آن چیزهایی که قابل شناخت هستند را بشناسد. می‌توان گفت که چهار دیدگاه بوجه‌ای اول جنیه بیرونی بوجه هستند زیرا در این چهار درشتی هیچ امکانی برای دانش حقیقی وجود ندارد (شاه، ۱۹۸۳: ۵۸-۵۹).

هریبیدره در توصیف بوجه درشتی چهارم اینگونه می‌گوید که دارنده آن از درک ظریف بی‌بهره است. او با این جمله نشان می‌دهد که نقص ذاتی درباره چهار بوجه درشتی اول وجود دارد. درک ظریف به معنای درک چیزها به روشنی ظریف است و به معنای درک چیزهای ظریف نیست. نگاه به چیزها از جنبه‌هایی مانند علت، صورت، نتیجه به روشنی کامل درک ظریف نامیده می‌شود. درک ظریف روح را از اقیانوس وجود دنیوی بیرون می‌کشد. ناخالصی‌های روح مانع کسب درک ظریف می‌شوند. روح

³⁸. prānāyāma: مهار تنفس

³⁹. vedyasamvedyapada, the subtle understanding

بجای درک ماهیت واقعی علل، سایه آن را درک می‌کند (جیندراکومار، ۲۰۱۴: ۲۳۶-۲۳۷). روح دارای درک ظریف دانستنی را همان‌طور که هست درک می‌کند. هیچ تفاوتی میان ادراک او از یک قابل شناخت و ماهیت واقعی آن قابل شناخت وجود ندارد (همان: ۲۴۰-۲۴۳).

هریتدره در ادامه بیان می‌کند که افراد دارای ودیه سمودیه پده یعنی کسانی که چهار دیدگاه یوگهای آخر را حمایت و تأیید می‌کنند، به معنای واقعی کلمه به تنها یوگین هستند (هریتدره‌شیری، ۱۹۷۰: ۵۰).

خوشامدگویان (مسروران) زندگی دنیوی^{۴۰}

«اوّدیه سمودیه پده متضاد (ودیه سمودیه پده) است و با افکار و نظریات نادرست احاطه شده است و موضوع اصلی برای اشخاصی است که نسبت به زندگی و هستی دنیوی مسروور هستند. چنین شخصی به چیزهای بی‌اهمیت اهمیت می‌دهد، گرسنه منفعت، درمانده و بیچاره، حسود، دچار ترس، نادان و سرگرم کارهای پوج و عبث است. او عمدتاً درباره ذات چیزها اشتباہ می‌کند و قادر به مشاهده آنچه که برایش منفعت دارد و یا بدون نفع است، نخواهد بود و تحت کنترل تشویش و نگرانی هاست. با وجود اینکه او وجود دنیوی را مملوء از (پیشامدهای غیر مترقبه) تولد، مرگ، پیری، درها و بیماری‌های مزمن دائمی و موقتی، غم و اندوه و ... می‌بیند اما همچنان به علت وهم و فریب حداکثری هیچ گونه نفرتی نسبت به آن ابراز نمی‌کنند» (جیندراکومار، ۲۰۱۴/ ۲۵۱-۲۴۹ / همان: ۵۱-۵۴).

ایمان صحیح^{۴۱}

همان‌طور که گفته شده ملازم و همراه همیشگی درک ظریف، ایمان صحیح است. یعنی سالک بعد از دیدن ماهیت حقیقی چیزها، با ایمان صحیح سعی در بکار بستن آنها می‌کند. اما این ایمان صحیح دارای موانعی نیز می‌باشد که باید این موانع برداشته شود.

دو مانع سدکننده راه رسیدن سالک به ایمان صحیح، اشتیاق نسبت به وجود دنیوی^{۴۲}، چنگال کشنده استدلال مغالطه‌آمیز^{۴۳}. تا زمانی که روح به لذات مادی علاقه دارد، راه او برای رسیدن به ایمان درست سد می‌گردد. به محض دستیابی به یکی از یوگه‌درشتی، وابستگی بیش از حد او به لذات دنیوی کاهش می‌یابد. حتی در این مرحله هم پاییندی او به استدلال مغالطه‌آمیز از بین نمی‌رود. زیرا او هنوز کاملاً از تصرف اوّدیه سمودیه پده آزاد نشده است. زیرا سالکی که صاحب یکی از چهار یوگه‌درشتی اول است، تنها یک قدم با دستیابی به ایمان صحیح فاصله دارد و آن یک قدم تبعیت او از استدلال

⁴⁰. Bhavābhīnandī Jīva, a rejoice of worldly existence

⁴¹. samyagdarśana, right faith/ belief

⁴². crave for worldly existence

⁴³. fallacious argument

غالطه‌آمیزیا منطق خشک و خرد کننده^{۴۴} است. به محض پیروزی سالک بر او دیه سمو دیه پده، بطور خودکار و کامل از چنگال کشندۀ استدلال غالطه‌آمیز رها می‌شود. استدلال غالطه‌آمیز به عنوان یک بیماری برای درک ظاهر شده و موجب سلب آرامش می‌گردد. ایمان به حقایق دینی را از بین می‌برد و دشمن روح است. یک استدلال غلط با یافته‌های مشاهده مستقیم در تناقض است. باعث سردگمی در نتیجه‌گیری هر گزاره‌ای می‌شود. اظهارات طرف منازعه هرگز توسط مخالف به معنای درست درک نمی‌شود. اوصرافاً علاقه‌مند به رد است و جوینده حقیقت نیست. هدف او یافتن ایرادات غیر ضروری در بیانیه دعواست. روحی که در آزوی رسیدن به رهابی است، باید از هر جهت از تمایل به استدلال غلط خودداری کند (هریبدره‌شری، ۱۹۷۰: ۵۶-۵۵ / جیندارکومار، ۲۰۱۴: ۲۵۹-۲۶۲).

استیرا دیدگاه بُوگه‌ای پنجم

دارنده استیرا درشتی با ایمان درست و گشودن گره بیزاری و دلبستگی شدید، دارای درک طریف است. استیرا به معنای ثبات و استواری است زیرا درک استیرا درشتی همیشه و در هر حال با دارنده‌اش باقی می‌ماند و هرگز از بین نمی‌رود. دارنده استیرا درشتی فعالیت‌های معنوی را بدون سردگمی، خطأ و اشتباه انجام می‌دهد. او این توانایی را پیدا کرده که بین خود و غیر خود تمیز دهد. برای او تمام هستی دنیوی مانند قلعه شنی ساخته شده توسط یک کودک غیر واقعی است (جیندارکومار، ۲۰۱۴: ۱۹۶-۲۰۱).

این درشتی با عضو پنجم بُوگه‌ی پتنجلی یعنی پرتیاهاره^{۴۵} برابر است که می‌توان آن را نه تنها کناره‌گیری از حواس بلکه از تمام گرایشات و تمایلات ذهنی دانست (شاه، ۱۹۸۳: ۶۰).

هریبدره در این قسمت مفهوم 'گشودن گره' را بکار می‌گیرد که در سنت جینی به خوبی شناخته شده است. زیرا در طرح جین از مراحل تکامل معنوی 'گشودن گره' در مرحله چهارم محقق می‌شود.

کانتا دیدگاه بُوگه‌ای ششم

درک دارنده این نوع درشتی دائمًا پایدار و عاری از تخطی است. بنابرین فعالیت‌های معنوی را بی عیب و نقص انجام می‌دهد. زمانیکه مردم عادی اعمال بی‌نقص او را مشاهده می‌کنند، نسبت به او احساس علاقه پیدا می‌کنند. بنابرین می‌توان گفت درک پایدار دارنده کانتادرشتی او را برای مردم عادی عزیز می‌کند. کلمه کانتا به معنی عزیز و دوست داشتنی است. او دارای تمرکز ابتدایی است. این بُوگه با ششمین عضو بُوگه‌ی پتنجلی یعنی دارنه^{۴۶} قابل قیاس است. به نظر هریبدره دارنده کانتادرشتی ذهن

^{۴۴}. logic chopping

^{۴۵}. Pratyāhāra: انقطاع از عالم حواس:

^{۴۶}. dhāraṇa: تمرکز

خود را معطوف به مسائل دینی کرده است. یعنی در زمان انجام آن فعل ذهن او به فعلی دیگر فکر نمی‌کند (هربیدره‌شی، ۷۶-۷۸: ۱۹۷۰ / جیندراکومر، ۱۴: ۲۰۱۴ / پاتر، ۲۰۰۷ / ۲۰۵-۲۰۸: ۴۵۲).

پُربا دیدگاه یوگهای هفتم

ویژگی این نوع درشتی مراقبه است. از نتایج مراقبه (تمرکز از نوع متوسط) استقامت، بیزاری از حواس‌پری در نتیجه دوست داشتن مراقبه، دستیافتن به استواری روان، عاری از اندوهگین شدن، تصدیق ماهیت واقعی روح است. دارنده پرادرشتی می‌تواند برای مدت طولانی در حالت مراقبه بماند و از آن شادی واقعی بدست می‌آورد. ویژگی چنین شادی، آرامش است. به نظر هریتدره درک خالص دارنده پربا درشتی موجب تداوم وجود مراقبه می‌شود. هریتدره درک آن را با طلایی که تقریباً خالص شده است، مقایسه می‌کند. این درشتی موجب انجام بدون دلستگی اعمال در عرصه معنویت نیز می‌باشد (پاتر، ۲۰۰۷: ۴۵۲ / هربیدره‌شی، ۷۹-۷۸: ۱۹۷۰ / جیندراکومار، ۱۴: ۲۱۱-۲۱۴).

پُربا دیدگاه یوگهای هشتم

هریتدره بیان می‌کند که درک پرادرشتی شبیه به درخشندگی نور ماه است. دارنده پرادرشتی همیشه مشغول به مراقبه عالی است. این مراقبه^{۴۷} هشتمین عضو یوگه‌ی پتنجلی است. او به هیچ یک از اعمال معنوی دلستگی ندارد. او به قدری بی‌تفاوت است که در او هیچ احساس وابستگی حتی نسبت به مراقبه عالی وجود ندارد. بدین دلیل که روح او با دستیابی به دانش کل به پاکی بسیار رسیده است. او در این مرحله به دیگران خیر معنوی می‌دهد. هریتدره در حین پایان دادن یوگه‌درشتی هشتم بیان می‌کند که در این مرحله روح بزرگ با پایان دادن به بیماری بنام وجود دنیوی، رهایی را به معنای واقعی کلمه بدست می‌آورد (پاتر، ۲۰۰۷: ۴۵۲ / جیندراکومار، ۱۴: ۲۱۷-۲۱۹).

سالکان یوگهای چهارکانه

هریتدره سالکان یوگهای را بر طبق صلاحیت آنها در مطالعه این رساله به چهار دسته تقسیم می‌کند: گوته یوگین کوله یوگین، پَرورتکرده یوگین نیشپنه یوگین^{۴۸} اولین نوع یعنی گوته یوگین یک یوگین^{۴۹} فقط بخاطر نام است. او در خانواده‌ای به دنیا می‌آید که نسل اخیر دیگر میراث معنوی نیاکان را به ارث نمی‌برد. به عنوان مثال اگر در یک خانواده جین به دنیا آمده باشد، او و اعضای خانواده‌اش هیچ ربطی به جینیزم ندارند. یک گوته یوگین به اندازه کافی بالغ نیست که از گوش دادن یا مطالعه

⁴⁷. dhyān: دیانه و هشتمین عضو یوگه‌ی پتنجلی

⁴⁸. gotrayogins, kulayogins, pravṛttacakrayogins, nispannayogins

⁴⁹. Yogin

در سنسکریت کلاسیک، کلمه یوگی از یوگین گرفته شده است که به تمرين کننده یوگه اشاره دارد. یوگی از نظر فنی به مرد و یوگینی به تمرين کننگان زن اشاره دارد.

بوجه درشتی سنوچیه بهره‌مند شود. بنابرین مطالعه این رساله برای او رفاه معنوی ایجاد نمی‌کند. کوله بوجین کسی است که در نزاد بوجین‌ها متولد شده و از قوانین رفتاری آنها پیروی می‌کند. او می‌تواند با گوش دادن و مطالعه این رساله به رشد معنوی دست یابد. نوع سوم پرورتکرده بوجین کسی است که فعالانه در اجرای تمرینات بوجه به کار می‌پردازد. بنابرین او واجد شرایط گوش دادن و مطالعه این رساله می‌باشد. نوع چهارم نیشپنه بوجین کسی است که قبلاً به سعادت نهایی رسیده است. هر آنچه که او قرار است با مطالعه این رساله بدست آورد، قبلاً بدست آورده است. بنابرین او دیگر نیازی به مطالعه این رساله ندارد (جینبدرا کومار، ۲۰۱۴، صص ۱۲۶-۱۲۷). به عبارت دیگر تنها بوجین‌های نوع دوم و سوم نیازمند دریافت دستورالعمل راهنمایی هستند (تاتیا، ۱۹۵۱: ۳۰۴/ ۱۹۷۰: ۹۳-۹۳/ هریبدره‌شری، ۱۹۶۹: ۲۲/ ۲۰۰۷: ۴۵۳).

نتایج

بوجه پدیده رایج معنوی است که در سایر سنت‌های دینی وارد گشته است. گسترده متنوعی از اندیشه‌های بوجه‌ای وجود دارد که این ایده‌ها و اندیشه‌ها در درون متنوع مختلف نشان داده شده است. آین جین نیز مفاهیم و اصطلاحات خاص خود را از بوجه دارد. هریبدره سری یکی از شخصیت‌های مهم تاریخ جین است. نوشه‌های او درباره بوجه، تحلیلی از بوجه در قرن هشتم از دیدگاه جین ارائه می‌دهد. در آغاز در دین جینی، بوجه علت اسارت تلقی می‌شد. اما به نظر هریبدره آنچه که فرد را به رهایی می‌تصل می‌کرد، بوجه بود. به عبارت دیگر تمام فعالیت‌های معنوی و دینی که منجر به رهایی می‌شوند، بوجه هستند. هریبدره در این متن طبقه‌بندی سه‌گانه‌ای از بوجه و طبقه‌بندی چهارگانه‌ای از سالکان بوجه‌ای و طبقه‌بندی هشتگانه‌ای را از دیدگاه‌های بوجه‌ای که تشکیل دهنده موضوع اصلی متن است، معرفی می‌کند. بوجه از طریق قصد، بوجه از طریق متن مقدس و بوجه از طریق ریاضت نفسانی سه قسم بوجه هستند که از این سه قسم، دیدگاه‌های هشتگانه بوجه‌ای اشتراق یافته‌اند. در هرکدام از این مراحل سالک دارای درک خاصی است که او را در سیر بوجه‌ای ثابت قدم می‌کند. این درک باید همراه با ایمان درست باشد؛ ایمانی که مبتنی بر متن مقدس است و نه بر خرد شخصی. هریبدره میان چهار دیدگاه اول و دوم تقاضت قائل می‌شود. به نظر او اشخاص دارای چهار دیدگاه اول دارای درک ظریف نیستند. یعنی قادر به شناسایی شناختنی‌ها آنگونه که هستند، نمی‌باشند. درواقع اشخاص دارنده چهار دیدگاه بوجه‌ای آخر سالک بوجه‌ای محسوب می‌شوند. او همچنین در طبقه‌بندی چهارگانه از سالکان بوجه‌ای معتقد است که تنها دو نوع از این افراد صلاحیت مطالعه متن او را دارند.

منابع

الیاده، میرجا. (۱۴۰۱). بوجه: جاودانگی و رهایی. ترجمه مانی صالحی علامه. تهران: نشر نیلوفر.
رودریگز، هیلاری. (۱۳۹۷). درآمدی بر دین هندو. ترجمه فیاض قرائی. قم: نشر دانشگاه ادیان و
مذاهب و سمت.

References

- Chapple, Christopher. (2003). Key, *Reconciling Yoga; Haribhadra's Collection of Views on Yoga*. America, State University of New York Press.
- Chapple, Christopher. (2016). Key, *Yoga in Jainism*. New York, Rutledge.
- Cort, John. E. (1998). *Open Boundaries; Jain Communities and Cultures in Indian History*. US, State University of New York Press.
- Denise Cush; Catherin Robinson, and Michael York. (2008). *Encyclopedia of Hinduism*. London and New York, Routledge Taylor and Francis Group.
- Dasti, Matthew. R and Bryant, Edwin. F. (2014). *Free will, Agency, and selfhood in Indian Philosophy*. London, Oxford University Press.
- Eliade, Mircea. (1958). *Yoga: immortality and freedom*. New York, Princeton University Press. (in Persian)
- Haribhadrasuri, (1965). *Yogas'ataka*. Ahmedabad, L. D. Institute of Indology.
- Haribhadrasuri, (1970). *Yogadrstisamuccaya*. translated by K. K. Dixit. New Delhi, Ahmedabad, L. D. Institute of Indology.
- Ian Whicher and David Carpenter. (2003). *Yoga; The Indian tradition*. New York, Rutledge Curzon Taylor and Francis Group.
- Jain, S. M. (2009). *Essence and substance of yoga*. Delhi, Prakrit Bharati Academy.
- Jain, Parveen. (2019). *Jain Yoga and Dhyana-from contemplative Introspection to blissful meditation*. New Delhi, DK print world.
- Jayendrakumar, Shah Riddhi. (2014). *An analytical study of Yogadrstisamuccaya of Acarya Haribhadrasuri*. New Delhi, Jain Vishwa Bharati University.
- Kansara, N. M and Tripathi G. C. (2014). *Studies in Haribhadrasuri*. Delhi, B. L. Institute of Indology.
- Pragya, Samani Pratibha. (2016). *Prekṣā meditation; History and methods*. London, Department of the study of Religions.
- Potter, Karl H, *Encyclopedia of Indian Philosophies*, volume x, Delhi, Motilal Bandarsidass Publishers, 2007.

Rodrigues, Hillary. (2008). *Introduction Hinduism*. New York, Routledge. (in Persian)

Shah, Nagin J. (1983). *Haribhadra's Yoga Works and Psychosynthesis*. Ahmedabad, L. D. Institute of Indology.

Shah, Vina. (2017). *An examination of Haribhadra's Aphoristic Text on Jain yoga, the Yogavims'ika and its Illumination in the Commentary of Yas'ovijaya*. Sydney, University of Sydney. Faculty of Arts and Social Sciences.

Srivastava, S. N. (2002). *A Study in the Origins and Development of Jainism*. US, Gorakhpur University. Rekha Publication.

Tatia, Nathmal. (1951). *Studies in Jaina Philosophy*. India, Banaras. Jain Cultural Research Society.

