

شاکیه‌مُونی جوان*

دای‌ساکو ایکه‌دا
ع. پاشایی

اشاره

آنچه در پی می‌آید توضیحی مختصر اما دقیق درباره نام‌ها و القاب شاکیه‌مُونی بودای تاریخی و نیز خانواده، ایل، محیط زندگی و دوران پیش از ترک خانه او به قلم دای‌ساکو ایکه‌دا، نویسنده و پژوهشگر ژاپنی و رهبر جنبش سوکه گکای (Soka Gakkai) (جامعه بین المللی ارزش آفرینی) است. ایکه‌دا در این مجال به دنبال ترسیم تصویری بشری از شخصیت بودای تاریخی، به دور از افسانه‌های ساخته شده پیرامون زندگی اوست. بودای تاریخی در مقابل مقاومت متعدد از بوداهای مختلف و متعالی است که بعدها در سنت‌های مختلف بودایی به دور شخصیت بودای تاریخی تنیده شد و او را از مقام یک انسان عادی به درجه الوهیت و واقعیت مطلق و مانند آن بالا برد. نویسنده به اختصار به تبیین نام‌های مختلف بودا مثل شاکیه‌مُونی، گئوتمه، سیدراته و لقب بودا می‌پردازد و درباره نژاد شاکیه، موقعیت جغرافیایی کپیله وستو، وضع ظاهری و زندگی خصوصی پیش از بیداری بودا، هنگامی که در قصر پدر در ناز و نعمت بود می‌پردازد.

*. مُتخصّصات کتاب شناختن این اثر چنین است:

شاکیه مؤنی

هر ژاپنی که این اسم را بشنود حتماً فکرش به آین بودا می‌رود، چون شاکیه مؤنی Šākyamuni بنیادگذار این دین بزرگ جهانی بود. اما این مرد برجسته کی بود و کی و کجا زندگی می‌کرد، و روزگاری که او در آن به تبلیغ این ایمان نو پرداخت چه جور زمانه‌ای بود؟ اینها چند تا از آن سؤال‌هایی‌اند که می‌خواهم در صفحات آینده دنبال کنم.

در خیالم تصویری از او که چه طور مردی بوده دارم – مردی که هیچ وقت از یاد نبرد که چه طور مثل انسان‌های دیگر لبخند به لب داشته باشد، گیریم که ناچار می‌بایست از این یا آن گزاره فلسفی یکی را انتخاب کند؛ فرزانه‌ای که گاهی در خلوت و گاهی در اعتلا، وقت دیگر آرام و خاموش، این طرف و آن طرف می‌رفت و فارغ‌دلانه راه خودش را طی می‌کرد، و اساس این راه، اصولی بود که در دل‌اش حک شده بود. این آن تصویر شاکیه مؤنی است که من امیدوارم اینجا نشان بدhem.

مردی بود که آموزه‌اش نه با منطق سخت‌گیرانه و محکمی همراه بود نه با عقیده‌ای پرهیجان، و نه نظام فلسفی و سیعی داشت که بتواند کوه‌ها را از جا بکند، بلکه مردی بود با زبانی کمابیش ساده و بی‌تكلف، و حکایت‌ها و تمثیل‌هایی می‌آورد که هر کسی بتواند بفهمد، و سعی می‌کرد در هر کسی دلی را که در هستی درونی او خانه دارد بیدار کند. اما با این حرف نمی‌خواهم این فکر را القا کنم که او هیچ فلسفه‌ای نداشت. وقتی با آن شیوه بی‌ریاضی با بشریت حرف می‌زند، انسان در دل آن کلمات روشن و ساده پژواکی از یک عالم دیگر می‌شنود، یعنی عالم مرد بیدار راستینی که با ظلمت درونش پنجه در پنجه انداخته و به آن غالب شده و به آخرین منزل حقیقت رسیده است.

تأکید می‌کنم که این نظر شخصی من است درباره شاکیه مؤنی. من مدت‌ها آن شاکیه مؤنی را، که یکی از مردهای بی‌شماری است که راه یا طریقت را می‌جسته‌اند، ستوده و خود را مجدوب او دیده‌ام. می‌خواهم این شاکیه مؤنی را برایتان وصف کنم نه آن بنیادگذار دین را که بی‌خود به او مجد و جلال بخشیده‌اند.

اینجا سعی ام این بوده که در چند کلمه طرح کوتاهی از تصویر انسانی شاکیه مؤنی بکشم. اما همین که بخواهیم پا از این طرح خشک و خالی آن طرف‌تر بگذربم و به حقایق عینی زندگی و تعالیم او بررسیم با کمبود غم انگیز اطلاع صحیح تاریخی و زندگی نامه‌ای

او رویه‌رو می‌شویم. در واقع، بر اساس این مختصر منابعی که به دست ما رسیده تقریباً محل است که با قطع و یقین بشود زندگی و شخصیت مردی را بازسازی کنیم که بیش از دو هزار سال پیش زندگی می‌کرده. وانگهی، چون او پیشوای یک دین بزرگ بود شاگردها و پیروانش در قرن‌های بعد با آن شوق و شوری که داشتند می‌خواستند به او شکوه بیخشند و او را خدا کنند، بنابراین، انبوهی از مصالح افسانه‌وار دور اسم او جمع شد که فایده‌اش فقط تیره‌تر کردن همین مختصر حقایقی است که درباره او می‌دانیم.

مثلاً حتی تعیین دوره دقیق زمان زندگی او مشکل است. مردم هند باستان، که شاکیه‌مؤنی بین آنها زندگی می‌کرد، به ثبت وقایع تاریخی یا به دگرگونی‌ها و تغییرات این جهانی جامعه انسانی چندان رغبتی از خود نشان نمی‌دادند و بیشتر در پی کشف آن حقایق جاودانی بودند که ورای این رویدادهای روزانه جهان نمودین قرار دارد. مشخصه مردم هند این طور است که حتی از چهره پُرآرج و قربی مثل شاکیه‌مؤنی هم هیچ شرح حال دقیقی به جا نگذاشته‌اند، هر چند دقت کرده‌اند که اندیشه‌ها و آموزه‌های دینی او را حفظ کرده به نسل‌های بعد برسانند.

می‌گویند هندی نوعاً دیدش درباره زمان، حتی امروزه روز هم، بی‌اعتنایی است؛ و مسافرانی که به آن کشور رفته‌اند از قطارهایی که سر وقت حرکت نمی‌کنند و مردمی که ساعت‌ها بعد از موعد به قرارشان می‌رسند، داستان‌ها می‌گویند. اما به یک معنا، همین روحیه بی‌اعتنایی به زمان و پرهیز از پای‌بندی به آن، همین خلق و خوبی که نقطه ساکنی می‌طلبد که از آنجا در ذات و رای چرخه‌های متغیر بی‌پایان محیط خود کندوکاو کند، نوعی فلسفه ژرف و نوعی دین به وجود آورده که آیین بودا نماینده آن است.

پُرییدا است که سرشت مردم هند فلسفی و درونبین است. آیین بودا و فلسفه برهمتی پیش از آن هر دو در نظریردازی لنگه ندارند و به مرتبه خیلی بلند چشمگیری از رشد فلسفی رسیده‌اند، که در زمان شروع آنها احتمالاً در جهان از همه بالاتر بوده‌اند. از این نظر هند کشوری است که برای پژوهنده فلسفه و اندیشه دینی افسون بی‌پایانی دارد، هر چند شاید کسی را که طالب داده‌های تاریخی و زندگی‌نامه‌ای است کلافه بکند. اینجا مهمترین نکته فهمیدن این خوی اساسی مردم هند است، برای این که در بررسی دقیق آموزه‌های آیین بودا، در روشن کردن بعضی مشکل‌هایی که با آنها رویه‌رو می‌شویم به ما کمک می‌کند.

من همان اول کار بر کمبود داده‌های قابل اعتماد را درباره زندگی شاکیه مؤنی تأکید کرده‌ام، اما منظورم این نبود که هیچ مأخذی در دست نداریم. در واقع چند زندگی‌نامه از او در دست‌اند که معروف‌ترین شان بوده‌چریت Buddha Charita یا کردارهای بودا است اثر آشوه‌گوش Aśvagoṣa، شاعر پرآوازه هندی قرن اول یا دوم میلادی. اما این آثار تا قرن‌ها بعد از مرگ شاکیه مؤنی سروده یا نوشه نشده بودند، و به نظر می‌رسند که با افسانه‌های زیادی مخلوط شده‌اند. به اعتقاد من رویکرد درست این نیست که سعی کنیم این عناصر افسانه‌وار را از زندگی شاکیه مؤنی جدا کرده دور بریزیم، بلکه باید دید چه طور و چرا این جور افسانه‌ها پیدا شده‌اند. حس می‌کنم که از این طریق می‌شود به حقیقت نزدیک شد. وانگهی، در سوترهای کتاب‌های مقدسی که حاوی آموزه‌های شاکیه مؤنی‌اند، اغلب مقداری عبارت توصیفی هست که به ما امکان می‌دهد دست کم به اختصار هم که شده در چند و چون این مرد بررسی کنیم.

از آنجا که امروزه اطلاعات تاریخی موثقی در دست نیست، دانشمندان سر تاریخ‌های دقیق زمان زندگی شاکیه مؤنی همسو نیستند، گرچه عموماً نظرشان این است که او در قرن ششم یا پنجم قم زندگی می‌کرد. باید این مشکل تاریخ‌گذاری را کنار بگذاریم و توجه‌مان را متمرکز کنیم روی چیزی که می‌شود درباره زندگی و شخصیت بنیادگذار آین بودا دانست.

اسم‌های شاکیه مؤنی

شاید بتوانیم با بررسی اسم‌های گوناگون او شروع کنیم. عموماً قبول کرده‌اند که شاکیه مؤنی پسر فرمانروای قلمرو کوچکی بود که ایل یا طایفه شاکیه Śākyā بر آن ریاست داشت. همه در ژاپن او را به اسم شاکوسون Shakuson می‌شناسند. این اسم شکل ژاپنی و کوتاه‌شده‌ی صورت چینی همین اسم است که آن هم خودش شکلی از عنوان سنسکریت شاکیه مؤنی بگوئ [Bhagavat] شاکیه مؤنی سرور یا بُغ شاکیه مؤنی است که معنی لفظی اش «دانای شاکیه، سرورِ عالم» است. پس، اسمی است شایسته و احترام‌آمیز برای بنیادگذار یک دین بزرگ.

وانگهی، از قدیم‌ترین زمان‌ها در هند به او بودا می‌گفتند، که بودیسم یا آین بودا از همین اسم گرفته شده است، و او علی‌الرسم در جنوب و جنوب شرقی آسیا و کشورهای

غريزى به اين اسم معروف است. کلمه بودا در سنسكريت به معنای «روشنی یافته» [ایما «بیدار» و «روشن»] است یا به معنای «آن که در بابِ واقعیت نهایی به روشنی رسیده است». در نوشه‌های بودایی گرایش محکمی هست که کلمه بودا را به کار برند که هم اشاره است به شاكيه مؤني و هم به هر موجودی که تجسم آرمان‌های نهایی ايمان بوداي است. بعضی دانشمندان هم مدعی اند که غرض از اين کلمه هیچ وقت اين نبوده که اسم خاص کسی باشد.

در نوشه‌های قدیمی، و همین طور در سری لانکا، تایلند، اندونزی و در سایر کشورهایی که مکتب محافظه کار آیین بودای تیره‌واده Therava da رواج دارد، او به گنُوْتمه Gautama بودا هم معروف است. حالا عموماً متفق‌اند که گنُوْتمه [بهترین گاو، یا دارنده‌ی بهترین گاو] اسم خانوادگی او و اسم یکی از تیره‌های ایل شاكيه است که او به آن تعلق داشت.

بالاخره، در گزارش‌های تاریخی اغلب به اسم سیدارته Siddhārtha برمی‌خوریم که گویا اسم دوره بچگی یا اسم کوچک شاكيه مؤني است. این کلمه هم مثل کلمه بودا در سنسكريت معنای خاصی دارد و شاید بشود آن را «به مقصد رسیده» یا «بهره‌یاب»^۱ ترجمه کرد. بنا بر بوده‌چربته، این اسم را برای این به شاكيه مؤني داده بودند که در وقت تولد او قلمرو شاكيه به ثروت و رونق رسیده، و تمام آرزوهای پدرش، شُودوَنه Sudhodana، برآورده شده بود. اما بعضی دانشمندان مدعی اند که این سیدارته واقعاً اسم شاكيه مؤني نیست بلکه لقب احترام‌آمیزی است که پیروان اش قرن‌ها بعد به او داده‌اند تا حرمتی برای آن روشن شدگی ای باشد که او به آن رسیده بود.

ایل شاكيه

می‌گویند مقر ایل شاكيه، که شاكيه مؤني درین آن متولد شده بود، شهر برج و باروداري بود به اسم کپیله و ستو Kapilavastu. جای دقیق جغرافیایی آن مدت‌ها محل بحث بود، اما گفته‌اند که در دامنه‌های جنوبی رشته کوه‌های هیمالیا واقع بود، در شمال حوزه رود گنگ و تشکیل یک مصب می‌داد. بنا به تازه‌ترین مطالعات باستان‌شناسخانی روشن شده که این

۱. مرکب از دو جزء siddha به معنای رسیده، یافته، به انجام رسیده، کامل شده، تحقق یافته، و artha به معنی کار، پیشه، مقصد، مقصود و هدف؛ معنا و علت، سود و ثروت، و مانند اینها. م.

محل در ناحیه تیلاتوراکوت Tilaurakot در [جنوب] کشور کنونی نپال واقع بود. اما با به گزارش‌های سنتی، شاکیه‌مُؤْنَی نه در خود شهر بلکه در باغ‌های لومبینی Lumbini، در پانزده مایلی کپیلهوستو، به دنیا آمد.

تا زمان تولد شاکیه‌مُؤْنَی تعدادی شهر در این منطقه هند رشد کرده بودند، و احتمال می‌رود که کپیلهوستو به بزرگی شهرهای آن زمان نبوده باشد، خصوصاً در مقایسه با مراکز بزرگی مثل راجگهه Rājagaha [راجگیر کنونی]، که پایتخت ایالت مَگَدَه Magadha بود. سیوآنزانگ Hsuan tsang (۶۰۰-۶۶۴)، رهرو زائر چینی، در دا-تانگ سی-بو-جی Ta-f'ang hsiyüüchi، که سفرنامه هند اوست، یادآور می‌شود که اقلیم سرزمین شاکیه‌ها گرم و خاک آن خیلی بارور است. کتاب‌های اولیه‌ی بودایی بارها از برنج یاد می‌کنند، که نشانه آن است معیشت مردم آن زمان بیشتر متکی به کشاورزی بود. شاید بهتر باشد که کپیلهوستو را کمابیش یک شهر آرام روستایی تصور کنیم.

چیزی که درباره جمعیت این ناحیه به ما گفته‌اند نسبتاً تعجب‌آور است. به این معنی که می‌گویند دو ایل شاکیه و کولیه Koliya روی هم رفته در حدود یک میلیون نفر جمعیت داشتند. البته این رقم نه گویای اندازه جمعیت خود شهر کپیلهوستو است و نه می‌توان فرض کرد که مبنی بر سرشماری دقیقی باشد. به هر حال، به نظر می‌رسد که چنین رقمی برای ایل‌های نسبتاً کم اهمیتی مثل کولیه و شاکیه خیلی درشت است، و احتمالاً بهتر است فرض را برابرین بگذاریم، که در بیشتر آثار اولیه همین طور است، که مقصود از رقم یک میلیون صرفاً یعنی «بی‌شمار».

درباره نژاد شاکیه‌مُؤْنَی بحث‌های فراوانی کرده‌اند. وینسنت اسمیت Tariyখنگار انگلیسی این نظریه را آورده است که شاکیه‌مُؤْنَی به یک ایل کوهنشین گُورکه^۱ مانند با مختصات نژادی نزدیک به مختصات تبتی‌ها تعلق داشت، که این او را در شمار عضوی از نژاد مغولی قرار می‌دهد. این فرض مبنی است بر پژوهش‌های اخیر که نشان می‌دهد دامنه‌های هیمالیا زمانی سکونتگاه قومی از نژاد تبتی-برمه‌یی بود.

اما این نظر از عمومیت بیشتری برخوردار است که اصل شاکیه‌مُؤْنَی و هم‌قبیله‌ای‌هایش هندو است. پشتونه این نظر این واقعیت است، یعنی این طور ادعا

۱. Gurkha عضوی از گروه قومی راجپوت که در استان گورکه نپال فراوان‌اند. دین‌شان هندو و زیان‌شان هندو آریایی است (ویستر). م.

شده، که شاکیه‌ها مغورانه از خودشان با عنوان «هورزاد» یا «فرزندان خورشید» حرف می‌زنند، و این رسم ادعای خورشیدزادگی در میان اقوام هندوآریایی بی‌نهایت رواج داشت. در واقع از سرودهای باستانی ودایی هند روشن می‌شود که خدای خورشید در شمار قدیمی‌ترین خدایانی است که اقوام هندوآریایی می‌پرستیدند. از این گذشته، متن‌های چینی اغلب به شاکیه‌ها به عنوان «مردمی از تخمهٔ خورشید» اشاره می‌کنند، و این نشان دیگری است بر ادعای پیوند آنها با خورشید، و بنا بر این هندوآریایی بودند.

اما به نظر من استنباط نیاکان هندوآریایی شاکیه‌مُؤْنِی فقط از روی این واقعیت مهربرستی بعید است، چون این مهربرستی شکلی از دین است که تقریباً در میان تمام اقوام باستانی رایج بوده است. می‌توان به پرستش آماته‌راسو Amaterasu، بانو خدای خورشید، در ژاپن فکر کرد. وانگهی، نمونه‌های فراوانی از دودمان‌های حکومت‌گر باستانی هستند که مدعی‌اند از زادگان راستین خورشید [یا مهرداد و مهرزاد]‌اند. خورشید عموماً در میان اقوام باستانی موضوع پرستش بود، و برای شاکیه‌مُؤْنِی ادعای «خورشیدزادگی» شاید فقط یک شیوهٔ حرمت گذاشت و بزرگ داشتن نیاکان‌اش بود.

مشکل دیگر با این حقیقت پیدا شد که کتاب‌های مقدس از شاکیه‌مُؤْنِی به عنوان فرزند یک نیای اسطوره‌ای به اسم ایکُش‌واکو Iksvāku، یا نیشکرشاه، یاد می‌کنند که بنیادگذار خاندان شاهی ایل پُرُو Puru بود؛ و در وداها، که قدیمی‌ترین کتاب‌های ساکنان هندوآریایی هندندند، قوم پُرُو را دشمن هندوآریایی‌ها وصف کرده‌اند. از این‌رو، بعضی دانشمندها مدعی‌اند اگر نیشکرشاه را واقعاً نیای شاکیه‌مُؤْنِی و قوم‌اش بدانیم، در این صورت آنها نمی‌توانستند از اقوام هندوآریایی باشند.

من شخصاً فکر نمی‌کنم که تعیین قطعی اصل نژادی شاکیه‌مُؤْنِی ممکن باشد، چراکه او قرن‌ها پیش زندگی می‌کرد. اما این را هم نمی‌شود انکار کرد که در آن شیوه‌های تفکر که به آیین بودا مربوط می‌شود مختصاتی هست که قویاً ارتباط آن را با اقوام آریایی و فرهنگ‌شان القا می‌کند. اصل نژاد بنیادگذار این آیین هرچه باشد در این شکی نیست که پروردۀ قلمرو فرهنگی هندوآریایی بود.

محیط تاریخی

حالا باید ببینیم دربارهٔ موقعیت سیاسی هند، در حول و حوش زمانی که می‌گویند

شاکیه‌مُؤنی زندگی می‌کرد، چه می‌شود دانست. کتاب‌های بودایی و نوشه‌های دیگر از «شانزده سرزمین بزرگ» حرف می‌زنند، که ظاهراً دولت‌های عشیره‌ای بودند که برای استیلای بر یکدیگر با هم در جنگ و جدال بودند. از این میان برجسته‌تر از همه دولت‌های مَگَدَه، کوشله Kośala، وَجَّی Vajji، وَسْتَه Vasta، و آونتی Avanti بودند. سوای این دولت‌های بزرگ‌تر از عشاير گوناگونی هم یاد شده است، مثل بَگَه، بُولی، موریه، مَلَه، کولیه و شاکیه، که پیش از این از آن گفتیم.

از بین «سرزمین‌های بزرگ» یادشده، سرزمین کوشله که پَسِیندی شاه Pasenadi فرمانروای آن بود، و مَگَدَه که بیمبی ساره شاه Bimbisāra بر آن حکم می‌راند، از همه مهم‌تر بودند. خصوصاً این دومی – که از دانایی سیاسی و تدبیر بیمبی ساره بهره می‌برد – خیلی زود توانست کوشله وَجَّی را جذب کند و [بعدها] یک سلسله شاهی به اسم مَثُوریه Maurya بنا بگذارد. سومین پادشاه معروف این سلسله [آشوکا]، که در قرن سوم قم زندگی می‌کرد، موفق شد تمام قاره هند را، به استثنای انتهای جنوبی آن، زیر فرمان خودش متحد کند.

در طی مدتی که شاکیه‌مُؤنی آین را تعلیم می‌داد، مَگَدَه در میان سَتِیزه‌گرهای قدرت طلب هنوز نوپا بود. فقط پس از آن که بیمبی ساره به تخت نشست این سرزمین به سرعت گسترش پیدا کرد و قدرت اش از مقر آن رو به بیرون تا کمر رود گنگ و سعی گرفت طوری که بخش زیادی از منطقه بِهار کنونی، در جنوب گنگ، را به تصرف در آورد.

به نظر می‌رسد که در طی دوره معروف به شانزده سرزمین بزرگ، شاکیه‌ها نسبتاً در موضع ضعف بوده‌اند و مقرشان در کَپِلَهَوَسْتُو، چنان‌که دیده‌ایم، مرکز چندان مهم با پُرقدرتی نبود. در واقع، شاکیه‌ها احتمالاً از نظر سیاسی به کوشله وابسته بودند، که این دولت نیرومندی در غرب بود که بیشترین قسمت شرق اوُتَرَه پرادیش Uttara Pradesh کنونی را زیر فرمان خود داشت. این را از عبارتی که در کتاب‌های قدیمی آمده می‌دانیم. آنجا می‌خوانیم که چه طور شاکیه‌مُؤنی که در طول گنگ رو به جنوب سفر می‌کرد با بیمبی ساره، پادشاه مَگَدَه، دیدار و گفت‌وگو کرد. شاکیه‌مُؤنی در جواب پادشاه می‌گوید او عضو طایفه‌ای است «که از قدیم به کوشله وابسته بوده‌اند».

پس شاید بتوان این طور نتیجه گرفت که شاکیه‌ها فرمانرواهای دولت کوچک

نیمه مستقلی بودند که پایتخت شان کَپیلهوَستُو بود و به سرزمین کوشله در غرب وابسته بودند. دانشمندها درباره ساختار سیاسی دقیق چنین دولت‌های قبیله‌ای کوچک اتفاق نظر ندارند. بعضی آنها را جمهوری‌های اشرافی می‌دانند که شورایی از ریش سفیدان آن طایفه «انجمن» [sangha] می‌کردند و درباره سیاست‌های دولت مشورت می‌کردند. آنها در تأیید این نظر به این نکته اشاره می‌کنند که گویا فرمانروای شاکیه‌ها را از میان یک گروه دهنفری از سرکردها انتخاب می‌کردند. اما دانشمندهای طایفه‌ای دیگر حرکت دولت‌های طایفه‌ای هند آن زمان را در جهت یک دولت منفرد قدرتمند بسیار متمرکز می‌بینند، و بر این باورند که اگر اینها خود مختاری‌های واقعی نبودند دست کم الیگارشی‌هایی بودند که چند برگزیده به آنها فرمان می‌رانندند.

ساختار سیاسی داخلی دولت شاکیه هر چه باشد این یک نکته مسلم است که سرنوشت ناگزیر این دولت کوچک و ناتوان این بود که به تصرف این یا آن سرزمین بزرگ که از هر طرف آن را در میان گرفته بودند در آید. شاکیه مؤنی پسر فرمان روای یک چنین دولت عشیره‌ای کوچکی بود که پیداست بخت از او برگشته است. روزی وظیفه هدایت این دولت از میان آینده تاریک و متزلزل اش به دوش او می‌افتد، و به همین دلیل هم چشم امید همه سخت به او بود. بی‌شک بین این دو امری که خواهیم گفت می‌بایست رابطه مهمی وجود داشته باشد: از یک طرف اندیشه اوست به این مقام و به امکان برآوردن چنین انتظاراتی، و از طرف دیگر عزم بعدی اوست به ترک کَپیلهوَستُو و رها کردن نقش اش به عنوان وارث تاج و تخت و پیش گرفتن زندگی بی‌خانگی رهروانه.

خانواده شاکیه مؤنی

پیش از آن که به انگیزه‌هایی نگاه کنیم که شاکیه مؤنی را به ترک زندگی شاهانه واداشت، باید بررسی کنیم چه چیزی درباره اعضای بلافصل خانواده او می‌شود دانست که شاید در کشیدن تصویر روشن‌تری از او به عنوان یک شخص به ما کمک کند.

همان طور که پیش از این گفتیم، اسم پدرش شُودَدَه بود. این اسم را در ترجمه‌های اولیه چینی کتاب‌های مقدس بودایی به جینگ - فان وانگ ChingFan vang برگردانده‌اند، یعنی «شاه برنج پاک». شاید بپرسید پدر شاکیه مؤنی چه طور یک چنین اسم کنجکاوی برانگیزی داشت. کلمه سنسکریت در واقع به معنای «شیر برنج خالص» یا

نوعی شیربرنج است و اشاره به غذایی است که برنج را با شیر و لوبيا می‌پختند و کره به آن اضافه می‌کردند.^۱ این غذا در آن زمان یکی از لذیذترین غذاها می‌دانستند، و این اسم را ظاهراً از آن رو به پدر شاکیه مؤنی داده بودند که دیگران این طور فکر کنند که او در مقام سرکرده شاکیه‌ها از این لطیفترین غذاها می‌خورده است. این لقب دلیل دیگری است بر این که شاکیه‌ها اول از همه قومی کشاورز و شبان بوده‌اند. وانگهی، توجه به این امر چنان که هجیمه ناکامُورا Hajime Nakamura، دانشمند برجسته بودایی، یادآور شده است مهم است که پدر شاکیه مؤنی صرفاً «شاه» خوانده شده نه «شاه بزرگ» [یا، شاهنشاه]، چنان‌که رسم بوده است فرمانرواهای قدرتمندتر دولت‌های آن زمان را این طور بنامند، و این نشانه دیگری است بر ناتوانی نسب طایفة شاکیه.

عموماً مادر شاکیه مؤنی را ملکه مایا می‌خوانند. کتاب‌های مقدس او را با لقب «مایای بزرگ» [مَهَاماِيَا] بزرگ می‌دارند و عبارات گوناگونی در توصیف او به کار می‌برند، با این‌همه به هویت او چندان اشاره‌ای نمی‌کنند. فرض این است که او دختری از یک خاندان با نفوذ قبیله شاکیه بود، و در افسانه آمده که قبیله مادریش کولیه بود، که پیدا است در همسایگی شاکیه‌ها زندگی می‌کردند. در قدیمی‌ترین کتاب‌های مقدس شرحی از یک جدال بر سر حقی بین شاکیه‌ها و کولیه‌ها آمده است، و بعضی دانشمندها از آن این طور استنباط کرده‌اند که این دو طایفه در دو طرف رود روھینی زندگی می‌کردند. در گزارش‌های سنتی آمده موقعی که ملکه مایا از کَپِلَه وَسْتُو به دیدن خانواده‌اش می‌رفت شاکیه مؤنی را در باغ‌های لُو میینی به دنیا آورد، و خودش هم یک هفتة بعد درگذشت. کودک را خاله‌اش، مَهَابِرَجاپَتی Prajāpti، Mahā Prajāpti بزرگ کرد.

می‌گویند بعدها موقعی که شاهزاده جوان از مرگ زودهنگام مادرش باخبر شد شاید به سرشت ناپایدار زندگی بیدار شد و همین او را واداشت که دست از خانه و کاشانه شاهی اش بکشد. این‌که آگاهی به مرگ مادر چیزی بود که واقعاً او را به زندگی رهروانه کشاند برای من محل تردید است. اما برای یک مرد جوان با چنان حساسیت عاطفی

۱. در واقع برگردان چینی به بافت واژه سنسکریت شُودوَدَنَه (به پالی، سُوَدوَدَنَه) توجه داشته است. چراکه Suddhodana مرکب از دو جزء است یکی —*suddho* به معنی ناب و خالص که هم‌ریشه همان «زدوده»‌ی فارسی است؛ و جزء دوم *dana* که آن نیز همان «دانه» است، روی هم رفته یعنی «زدوده‌دانه». نکته این است که در برگردان چینی «دانه» را برنج دانسته‌اند. یادآوری این نکته شاید خالی از فایده نباشد که امروزه هنوز در مازندران منظور از «دونه» *dune*، یا دانه، مطلق دانه برنج است و نه هیچ دانه دیگر. م.

شدید، آن طور که من شاکیه مؤنی جوان را در خیال مجسم می‌کنم، مرگ هر خویشاوند نزدیکی می‌باشد ضربه‌ی سنگینی بوده باشد و روی او این اثر را گذاشته باشد که رنج، جزء ناگزیر همه زندگی انسان است.

سال‌های آغازین زندگی شاکیه مؤنی

سرشت حساس شاکیه مؤنی جوان در عبارتی از کتاب‌های مقدس بهتر نشان داده شده است. او پس از قدم گذاشتن به راه زندگی دینی و رسیدن به روشن شدگی، به سال‌های کودکی اش نگاه می‌کند و می‌گوید «ای رهروان، از من سخت پرستاری می‌کردند،... من در چنین ناز و نعمت فراوان پرورده شده بودیم. آنگاه این [اندیشه] در من پیدا شد: «مرد معمولی نیاموخته، که خود دستخوش پیری... بیماری... و مرگ است و از [آنها] نگذشته است... آنگاه [که پیر مرد، بیمار، و] مردهای را می‌بیند از خطر آگاه می‌شود، سرگشته می‌شود و رو می‌گرداند و به خود هشیار می‌شود. من نیز که دستخوش (پیری، بیماری،...) مرگم، آیا باید... رو بگردانم؟ آن شایسته من نیست؟» چون این اندیشه در من پیدا شد، مستی باده [جوانی، ثروت،...]. یکباره از سرم پرید».^۱

با توجه به ظاهر جسمی اش بعدها او را آراسته به «سی و دو نشان متمایز و هشتاد نشان جسمی» دانستند. سی و دو نشان متمایز اینها است: انگشتان بلند، دستانی که تا زانو می‌رسد، چهل دندان، و سایر مشخصات غیرعادی که اگر واقعاً کسی دارای آن صفات باشد تبدیل به یک جور غول می‌شود. اما به گمان من نباید این او صاف را در معنای لفظی آنها گرفت. آین برهمنی که دین مسلط هند زمان شاکیه مؤنی بود، مفهوم مشابهی از این سی و دو نشان غیرعادی دارد که صفات چکرَهَ وَرَتین راجه Cakravartinī ja، یا «شاه گرداننده چرخ» [ایا، شاه چرخ] است که پادشاه آرمانی است. احتمال می‌رود که شاگردانی شاکیه مؤنی از آنجا که آرزو داشتند استاد بزرگ‌شان را تجلیل کنند و نشان بدھند که انسان کامل است، این سی و دو نشان را از آین برهمنی گرفته به بودا دادند.

در عبارتی که پیش از این آورده شد و شاکیه مؤنی در آن از خاطرات اش می‌گوید، خود را این طور وصف می‌کند «من [نازک‌اندام و بسیار ظریف بودم و] از من سخت

۱. ع. پاشایی، بودا، تهران، چاپ نهم (ویرایش سوم)، ۱۳۸۶، ص ۱۲۶-۱۲۷. م.

پرستاری می‌کردند... و در ناز و نعمت فراوان پرورده شده بودم» هرچند شاید نسبتاً لاغر و بسیار حساس بوده باشد، لازم نیست که او را واقعاً پسر زنگپریده و از نوع کتابخوان تصور کنیم. از اینها گذشته، او شاهزاده بود و می‌بایست به تربیتی که فراخور او باشد تن بدهد تا در وقت مقتضی بتواند وارث تخت پدر باشد. در افسانه آمده که شوُدودَه برای این به پرسش هنرهای کشورداری و رزمی یاد داد که سرنوشت طایفه شاکیه در دست او بود. از آنجا که شاکیه مؤنی طبیعتاً جوانی بیشتر درونگرا و فلسفی بود پدرش بی‌شک مراقبت خاصی می‌کرد که آموزش جسمی و نیز آموزش اخلاقی و روانی درستی برای او فراهم کند. شاید آنجا که گفته «از من سخت پرستاری می‌کردند» مقصودش همین بوده. علاوه بر این، شاکیه مؤنی می‌گوید که زیرجامه و جامه‌های دیگرش از ابریشم بود، و تمام روز چتری بالای سرش زده بودند. سه کاخ داشت، یکی برای زمستان، یکی برای تابستان، و یکی برای فصل باران، که در آنها زندگی می‌کرد و پیرامون آش را ندیمه‌ها و رقصنده‌ها و مطرب‌هایی گرفته بودند که همه در خدمت او و اسباب عیش و نوش او بودند. چه تمام جزئیات این توصیف را راست بدانیم چه ندانیم، پیداست که شاهزاده جوان با چه مراقبت و بریز و پاشی بزرگ می‌شد.

واقعه دیگری در کتاب‌های مقدس آمده که نشانی از ظاهر جسمی شاکیه مؤنی به دست می‌دهد. می‌گویند پس از آنکه پا به زندگی رهروانه گذاشت از دولت مَکَّه دیدن کرد و با بیمبی ساره‌شاه به گفت‌وگو نشست. بالای بلند و سیمای شاکیه مؤنی چنان به دل شاه نشست که از او خواهش کرد سردار سپاه مَکَّه بشود. نگفته پیداست که شاکیه مؤنی این پیشنهاد را رد کرد. ما نمی‌دانیم که او در فنون رزمی تا چه اندازه آموزش دیده بود، اما شاه بی‌خود چنین پیشنهادی به او نمی‌کند، می‌باید چیزی در سیما و اندام او بوده باشد که نشان می‌داد او رهبر طبیعی انسان‌ها است.

بی‌شک بیش از همه فکر سرنوشت مردم‌اش بود که در جوانی به جان‌اش سنگینی می‌کرد، چون او خیلی خوب می‌دانست که دولت شاکیه کوچک و ناتوان و دائمآ در معرض تهدید همسایه‌گان‌اش است. حساسیت و سرسپردگی اش به عدالت می‌بایست شب و روز او را به فکر و اداسته باشد که به هر طریق شده مردم‌اش را به ساحل امن برساند. او به رغم محیط گرم و اغواگری که در آن پرورده شده بود به نظاره و درون‌بینی روآورد، و علت اش این بود که عمیقاً نگران نقشی بود که می‌بایست در آینده به عهده

بگیرد. به اعتقاد من شاکیه‌مُؤْنی جوان را می‌توان به انسان‌دوست و طالب حقیقتی وصف کرد که حس شدیدی از عدالت دارد.

از مهم‌ترین رویدادهای سال‌های جوانی شاکیه‌مُؤْنی ازدواج او با یَشودَرَا^{Yasodhara} بود. بنا به بعضی افسانه‌ها شاکیه‌مُؤْنی او را در یک آزمون رزمی همراه با رقبای گوناگون‌اش، که پسرعمویش دِیوهَدَّه^{Devadatta} هم بین آنها بود، بُرد و حتی می‌گویند بعد از آن که شاکیه‌مُؤْنی به روشن‌شدگی رسید و سفر تبلیغی اش را به قسمت‌های دیگر هند پیش گرفت، دِیوهَدَّه به کَپِلَهَوَسْتُورفت و سعی کرد در غیاب او یَشودَرَا را از راه به در کند. هرچند که شاکیه‌مُؤْنی و دِیوهَدَّه پسرعمو بودند ظاهراً اختلاف سنی داشتند، و آنچه در این داستان آمده که این دو برای به دست آوردن یَشودَرَا رقیب هم بودند احتمالاً حقیقت ندارد.

خود یَشودَرَا هم دخترعموی شاکیه‌مُؤْنی بود، و به جز این دیگر تقریباً چیزی درباره او نمی‌دانیم. این امر بی‌شک تا حدی به این واقعیت مربوط است که شاگردها و پیروان شاکیه‌مُؤْنی در سال‌های بعد بیشتر به زندگی بعد از ترک خان و مان و رسیدن او به روشن‌شدگی علاقه‌مند بودند و چندان توجهی به رویدادهای جوانی او نداشتند. همین طور این نکته می‌تواند نشان آن باشد که یَشودَرَا در واقع نقش چندان قاطعی در زندگی شوهرش نداشت، اما فروتن و خوددار بود همان‌طور که شایسته هر زن بزرگ‌زاده هندی است. اگر او به خاطر خلق و خوبی بدش، مثل همسر سقراط، معروف بود شاید تاریخ شرح کاملتری از او نگه می‌داشت. اما به طور کلی همسران فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ در کانون توجه نیستند و یَشودَرَا هم از این قاعده مستثنان نیست.

علوم نیست که شاکیه‌مُؤْنی در چه سنی ازدواج کرد؛ در بعضی گزارش‌ها آمده در شانزده سالگی، و در بعضی دیگر هم نوزده سالگی یا بیشتر. یَشودَرَا برایش پسری آورد که اسمش را راهوَلَه^{Rahula} گذاشتند، که بعدها یکی از ده شاگرد اصلی بودا شد. در این نکته تمام گزارش‌ها متفق‌اند، اما به جز اینها دیگر چیزی از زندگی زناشویی او نمی‌دانیم. اگر این نظر را پیذیریم که شاکیه‌مُؤْنی در شانزده سالگی ازدواج کرد آسان می‌شود تصور کرد که پدرش چون نگران آینده پسر درون‌گرایش بود ترتیب یک ازدواج پیش از وقت را داد به این امید که چیزی نمی‌گذرد که او آرام و آماده جانشینی او می‌شود.

اما نه ازدواج، که مهم نیست چقدر درخشنan و پرشکوه بود، توانست آن نگرانی عمیقی را که شاکیه مؤنی درباره مسئله پیری و بیماری و مرگ در دل داشت از خاطرش بیرون کند و نه دلخوشی‌های زندگی زناشویی. در این بین، راهوُله دنیا آمد که واقعه خیلی بزرگی بود، چون معنی اش این بود که شاکیه مؤنی حالا وارثی دارد که رشتۀ جانشینی را حفظ کند، و خود او، اگر دلش می‌خواست، آزاد بود که از ادعای تاج و تخت چشم‌پوشی کند و از خانه به بی‌خانگی برود.