

دُوگَن*

آبه ماسائو

اسماعیل سلیمانی**

شاره

آیین «ذن»^۱ که به چینی «چَن»^۲ خوانده می‌شود، فرقه‌ای است از مهایانه،^۳ یکی از دو شاخه بزرگ آیین بودا. وقتی که مهایانه در حدود قرن اول میلادی به چین راه یافت و پذیرفته شد، رفتہ رفته با فرهنگ چینی درآمیخت و از این آمیزش، چَن پیدا شد. این مکتب در قرن دوازدهم از چین به ژاپن رسید و به تدریج فرهنگ ژاپنی را نیز فراگرفت. به مرور زمان از توسعه این مکتب در چین و ژاپن، مکاتب چندی پدید آمد. یکی از این مکاتب «سوتو ذن»^۴ (چی: دسانو - دونگ)^۵ است که در عصر سلسه سونگ^۶ در چین نشو و نما یافت و آنگاه، توسط یک رهرو ژاپنی به نام «دوگن»^۷ به ژاپن برده شد. در واقع دوگن به عنوان پایه‌گذار مکتب «سوتو ذن» در ژاپن شناخته می‌شود. مقاله حاضر به معرفی این شخصیت مهم و صاحب مکتب در آیین ذن می‌پردازد و نگاهی گذرا به تاریخچه زندگی، اصول و مبانی اعتقادی و آثار مهم او می‌افکند.

* مشخصات کتاب‌شناسنامه این اثر چنین است:

Abe Masao, "Dogen", *The Encyclopedia of Religion*, Mircea Eliade (ed.), vol. 4, Macmillan Publishing Company, New York, 1987.

**: دانشجوی دکتری ادبیات و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)

1. Zen

2. Ch'an

3. Mahāyāna

4. Sōtō Zen

5. Tśao-tung

6. Sung

7. Dōgen

نظر به اهمیت و سهم مؤثر این رهبر دینی در تعمیق و بسط دن و تأثیر این سنت دینی در راه و رسم زندگی مردم ژاپن، و به منظور آکاهی بیشتر از هویت فرهنگی و دینی آن مردم، این مقاله به فارسی برگردانده شده است.

دوگن (۱۲۰۰-۱۲۵۳م)، به تعبیر کامل تر دوگن کیگن^۱، استاد و پایه‌گذار مکتب سوتور ذن در ژاپن است. او که یک اشراف‌زاده بود، در سیزده سالگی و در پی مرگ والدینش، به جرگه رهروان بودایی پیوست و به مطالعه آئین بودایی، به ویژه آئین بودایی تن‌دایی،^۲ در کوه هی‌ای،^۳ یکی از دو مرکز مهم بودایی آن زمان، پرداخت. او در مطالعاتش با یک پرسش جدی راجع به نظریه اساسی بودایی تن‌دایی یعنی هونگاکو^۴ ("یداری آغازین") روبرو شد؛ اگر چنان‌که مکتب بودایی تن‌دایی قائل است، هر کسی از آغاز نسبت به ذات و طبیعت بودا یدار بوده است، پس چه نیازی به عمل وجود دارد؟ دوگن پس از مطالعه ذن در کیوتو،^۵ در سال ۱۲۲۳م. راهی چین شد و در آنجا بود که تحت تعلیم یک استاد ذن به نام «تی‌ان - تونگ جو - چینگ»^۶ (۱۱۶۴-۱۲۲۸م). به اشراق و یداری نایل گردید.^۷ او در سال ۱۲۲۷م به ژاپن بازگشت و به تبلیغ بوده درمه،^۸ آنسان که در چین

1. Dōgen Kigen

۲. «تن‌دایی» Tendai یا به تعبیر چینی «تیشن - تایی» T'ien-t'ai یکی از انشعاب‌های آئین بودا در چین است که در فاصله قرون هفتم و نهم به همراه فرقه‌های دیگر این آئین وارد ژاپن شد. سای چو (Saicho) پس از مطالعه پیرامون آن در چین، در سال ۸۰۵م. فرقه تن‌دایی ژاپن را بنیاد نهاد. این نظریه دیگر هم اکنون در میان بوداییان ژاپن متداول است. بر پایه این نظریه مطلق رانه در فراسوی این جهان، بلکه در جهان فعلی باید جست و جو کرد. سای چو عبارت «بودای زنده‌شدن» (Sokushin Jobutsu) را رواج داد. منظور او از این عبارت این بود که برای نیل به مقام بودا شدنگی نیازی نیست که به انتشار تولد‌های سی شمار بنشینیم یا ریاضت‌های می‌پایان را تحمل کنیم؛ انسان می‌تواند در همین زندگی به یک بودای زنده تبدیل شود. این تعلم بر سازمان‌های بودایی جدید در دوره متأخر تأثیر بسیاری داشته است، مخصوصاً بر آشایی که در کنار تن‌دایی اهمیت خاصی به «سوتله نیلوفر» و آموزه‌اش می‌دهند که بر مبنای آن، تمام اشکال وجود، اعم از جاندار و بی‌جان، سرشار از طبیعت بودا می‌شوند و می‌توانند آن را تحقق بخسند. (نقل با اندکی تصرف از کتاب ادیان چین و ژاپن اثر مایکل ساسو و دیوید رید، ترجمه محمدعلی رستمیان، چاپ مرکز مطالعات وحقیقتات ادیان و مذاهب، قم، ص ۸۹، ۱۳۸۵)

3. Mount Hiei

4. Hongaku

5. Kyoto

6. T'ien-t'ung ju-ching

۷. دوگن در چین به استاد جو - چینگ (ژا-نیو جو) از اهلی کوه تی‌ین - تی‌تونگ Nyojo Mount T'ien-Tung از معلمی مورد وثوق یافت. او به تعلیمات این استاد اعتماد و اطمینان کامل یافت و تحت هدایت و ارشاد او به تجربه بزرگ «فروکاست جسم و ذهن» (شین ژن دشُورک) Shinjin datsuraku دست

دریافتہ بود و ترویج ذاذن^۱ («مراقبه نشسته»)^۲ به عنوان راه درست وصول به بوده درمه پرداخت. دوگن تا زمان مرگش در سال ۱۲۵۳ م.، ابتدا در کیوتو و سپس در اچی ذن^۳ (استان فوکوئی کنونی)،^۴ خود را وقف عمل ذاذن نموده و با تربیت شاگردان و ارائه اندیشه خود به صورت مکتوب به مردم ژاپن به معروفی «درمه درست»^۵ - که بر اساس بیداری اش آن را جوهر تعالیم می‌دانست - پرداخت.

مهم‌ترین آثار او، از بین آثار متعددش، فوکانذاذنگی^۶ (ترویج عمومی اصول ذاذن) نخستین اثر او، و شوبوگندو^۷ (گوهر چشم درست)، مجموعه‌ای از خطابه‌ها و مواعظ که در حال حاضر در نود و پنج بخش تدوین شده، می‌باشد. شوبوگندو که به عنوان یک اثر ماندگار که در بردارنده اندیشه بی‌نظیر و ژرف دینی می‌باشد مورد توجه است، در تاریخ اندیشه ژاپن از جایگاهی محوری برخوردار است. اثر ده جلدی ایهی کوروکو^۸ (گزارشی جامع از گفتارهای درمه ایهی دوگن^۹، مجموعه دیگری از سخنان و مواعظ او است که به زبان چینی نگاشته شده است.^{۱۰}

بارید. دوگن که با کمک استادش به دوام و پایندگی تجربه روشن شدگی دست یافته بود، پای در مسیری نهاد که از نظر او مسیر اصلی اتصال پیران به شاکیه‌مونی بودا است (رجوع کنید به Encyclopedia of Religion, ("zen", vol. 15, p. 563

8. Buddhadharma

1. zazen

۲. «ذاذن» یا «مراقبه نشسته» (sitting meditation) یعنی چارزانو و آرام نشستن و به نگرش درون پرداختن؛ به عبارت دیگر یعنی نظاره و سیر در عالم درونی. رهرو ذن از طریق این نوع مراقبه به اشراف یا روشن شدگی نایل می‌شود. (رک: ع. پاشایی، ذن چیست، ص ۴۷۹)

3. Echizen

4. Fukui

5. Right Dharma

6. Fukanzazengi

7. shōbōgenzō

8. Eiheikōroku

9. An Extensive Record of Eihei Dōgen's Dharma Talks

۱۰. به طور کلی فعالیت دوگن در ژاپن را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد، در بخش نخست، او در کیوتو و نواحی اطراف آن به فعالیت پرداخت. زاوية معبد «کوشوجی» (koshoji) نزدیک پایتحت به کانون اصلی کارهای موفق او تبدیل شد. مریدان و محبان بسیاری به خاطر بخش‌های مهم اثر بزرگ نو و پنج جلدی او به نام «شوبوگندو» (shobogenzo) گرد او حلقه زدند. او بخش دوم، یعنی سال‌های پایانی حیاتش، را در «اهی‌گی» (Eiheiji)، معبد آرامش ابدی) واقع در ناحیه «اچی ذن» (Echizen، فوکوئی) سپری کرد. آنجا او و مریدانش به زندگی راهبانه سخنی روی آوردند.

دوگن در معبد اهی‌گی تلاش‌های بسیاری نمود تا کمال مطلوب رهبانی خاص هر دو مکتب «رین زایی» (Rinzai) و «سوتو» (soto) را دریابد. او وقت بسیاری صرف نمود و کوشش کرد تا یک قاعده مناسب ترسیم کند که ضامن نظم و انتظام رهبانی باشد. در آنجا، در طبیعت سخت و خشن خلوت کوه، مریدان او بدون سازش با طبیعت به زندگی با ذن ادامه دادند و به غنا و کمال خلوت و باطن آن پی برندند. جمع رهبانانی که در

اندیشهٔ دینی دوگن را می‌توان در پنج مورد ذیل خلاصه نمود:
 ۱. یگانگی عمل و حصول.^۱ در اینجا «حصول» به روشن شدگی^۲، ساتوری^۳ یا بیداری ذن، اشاره دارد. نظریهٔ یگانگی عمل و حصول، پاسخ این پرسش آغازین خودش است که «اگر هر فرد از آغاز نسبت به سرشت و طبیعت بودا بیدار بوده است، [پس] چه نیازی به عمل وجود دارد؟» دوگن به واسطهٔ بیداری خود که او آن را «ترک جسم و ذهن»^۴ می‌نامد، به این دریافت می‌رسد که عمل در حصول و حصول در عمل قرار دارد. آنها دو امر مجرّاً نیستند، بلکه یکی هستند. او همچنین بر اهمیت و ارزش فعالیت روزانه بوداییان تأکید می‌ورزد.

۲. تأکید بر شیکاتاذا^۵ یا فقط ذاذن. در پرتو تعلیم دوگن دربارهٔ یگانگی عمل و حصول این نتیجه به دست می‌آید که عمل ذاذن وسیله‌ای برای حصول نیست؛ بلکه عمل به خودی خود حصول است. واژه سوی دیگر، اگر شخص کاملاً خودش را وقف عمل کند، وصول به طور تام در عمل حاصل می‌گردد.

۳. همه موجودات سرشت بودا هستند.^۶ نیروانه سوتره،^۷ یکی از مهم‌ترین متون دینی بودایی مهایانه، بیان می‌کند که «تمام موجودات صاحب شعور بدون استثنا سرشتی بودایی دارند». دوگن این برداشت سنتی از سرشت و طبیعت بودا را که می‌گوید سرشت بودا یک امکان بالقوه^۸ است که زمانی در آینده از راه عمل به فعلیت در می‌آید، رد می‌کند و او در مقابل، تعلیم می‌دهد که سرشت بودا یک امکان بالقوه نیست بلکه یک فعلیت^۹ است که به نحو کامل در مراقبهٔ نشسته (شیکاتاذا) حاصل می‌گردد. علاوه بر

اهنگی برگرد دوگن حلقه زدن، معرف برگردگان [مکتب] او بودند. این کمال مطلوب رهانی دیگر هرگز از سوی بودیسم را پنهان نمی‌نماید، هرچند تعدادی سعی کردند به تقلید از الگوی دوگن آن را به کمال برسانند.

[له هر حال] دست آورده دوگن برای آینین بودای ذن ژاپنی مهم است. بیش از هر چیز دیگر، او «استاد ذاذن» است. از نظر او ذاذن تمام امور اساسی و با ارزش در آینین بودا را در بر دارد. در ذاذن، عمل و روشن شدگی به هم می‌پوندند. بذر بودا شدگی (Buddhahood) به هنگام تولد در نهاد هر فردی افشا شده تا امکان رشد به آن مرحله را پیدا کند؛ این طبیعت سرشته شده بودا در هر حقیقت در ذاذن ظهر می‌باشد. تأثیرگذاری دوگن به عنوان استاد ذن تاکنون ادامه دارد. (رک: *Encyclopedia of Religion*, "Zen", vol. 15, p. 563)

1. Oneness of Practice and attainment	2. Enlightenment
3. Satori	4. Casting off body and mind
5. Shikantaza	6. All beings are Buddha nature
7. Niruāna Sūtra	8. Potentially
9. Actuality	

این، این فعلیت سرشت بودا فقط شامل حال موجودات صاحب شعور نیست؛ بلکه تمام موجودات اعم از صاحب شعور و فاقد شعور را در بر می‌گیرد. زیرا از نظر او سرشت بودا رانه یک چیز نامتفاوت جوهری بلکه یک حقیقت همیشه متغیر غیرجوهری است که به صورتی جدا ای ناپذیر از ناپایداری مشترک، در بین همه موجودات ادراک می‌شود. بنابراین [باید گفت]: «همه موجودات سرشت بودا هستند (، نه اینکه سرشتی بودایی دارند).»

۴. ناپایداری سرشت بودا است.^۱ دوگن در برابر فهم سنتی از سرشت و تهاد بودا به عنوان چیزی ورای ناپایداری تأکید می‌کند که ناپایداری، حقیقت انکارناپذیر مشترک در بین همه موجودات، سرشت بودا است. بدین سان، او این دیدگاه بودایی مهایانه را که [اقائل است] سمساره،^۲ همان نیروانه^۳ تا متتها درجه آن است، می‌پذیرد.

۵. یوجی، یا وجود - زمان.^۴ از نظر دوگن وجود و زمان کاملاً جداناشدنی اند؛ وجود همان زمان است و زمان همان وجود. هر شیء خاص، مثل یک درخت کاج یا یک کوه و هر شخص خاص، چون هوانگ - پو^۵ یا ما - تسو^۶ (استادان دن از یک خاندان چینی به نام تانگ^۷) زمان است. به علاوه، بهار به تابستان تبدیل نمی‌شود؛ بهار بهار است و تابستان تابستان. زمان از بین نمی‌رود. حوادث در زمان حال، منفصل و گستته نمی‌شوند؛ اما زمان به عنوان وقوع پیوسته «حال‌ها» یک پیوستگی منفصل^۸ و گستته است. این ساختار دینامیک و پویای وجود - زمان به ادراک خود حقیقی در می‌آید، همان خود که نسبت به سرشت ناپایدار بودا بیداری حاصل می‌کند.

دوگن بر پایه این پنج دیدگاه، نظریه غالب و رایج آن زمان را که قبلًا از سوی مایپو^۹ طرح گردیده بود، از گردونه خارج نمود. نظریه مایپو در دوره رو به زوال و اپسین درمه که طی آن روشن شدگی ناممکن بود، مطرح شد. در عوض دوگن بر شوبو،^{۱۰} [یعنی] درمه درست تأکید کرد، که با قطع نظر از زمان و مکان، بی درنگ دریافت می‌شود. همچنین دوگن بر اهمیت انتقال درمه بودا به صورت شخص به شخص و مستقیم تأکید نمود و از

1. Impermanence is Buddha nature

2. Samsara

3. Nirvana

4. Uji, or bing-time

5. Huang-Po

6. Ma-isu

7. T'ang

8. Discontinuos

9. Mappo

10. Shobō

رهروان به عنوان حاملان آن حمایت کرد.

بعد از مرگ دوگن، کیدزان جوکین^۱ (۱۲۶۸-۱۳۲۵) ذن دوگن را در بین جمع کثیری از مردمان تبلیغ کرد و آن را بسط داد. امروزه این طریقه، یعنی فرقه سوتو، یکی از فراگیرترین طریقه‌های بودایی در ژاپن است.

در چند دهه اخیر، اندیشه دینی دوگن، مورد توجه بسیاری از اندیشمندان ژاپنی و غربی قرار گرفته است؛ به ویژه، چنانکه ملاحظه گردید، مبانی هستی‌شناسانه^۲ اندیشه او در ادراک اینکه «تمام موجودات سرشت بودا هستند» و تأکید او بر «وجود - زمان» نظرها را به خود جلب نموده است. مطالعات تطبیقی بین اندیشه‌های دوگن و متفکران غربی، مثل مارتین هایدگر^۳ و ژان پل سارتر^۴ مباحث بسیاری را برانگیخت. کسی نمی‌تواند در مباحثی چون زیست‌شناسی نوین، روان‌شناسی و فلسفه زبانی نمی‌توان مطالعات اخیر درباره دوگن را نادیده گرفت. با گسترش علاقه به ذن در غرب طی سال‌های اخیر، شیکانتاذای دوگن در اعمال و رسوم معنوی اروپا و امریکا تأثیر گذاشته است.

1. Keizan Jōkin

2. Ontological

3. Martin Heidegger

4. Jean Paul Sarter

کتاب‌نامه

آثار ترجمه شده دوگن

Fukanzazenengi

ترجمه انگلیسی به قلم نورمن وادل و آبه ماسائو در:

Eastern Buddhist, n. s. 6 (october 1973): 115-128.

Shōbōgenzō

ترجمه انگلیسی با بخش‌بندی‌های متنوع؛ قبل دسترس در کتاب‌های زیر:

yūhō yokoi with Daizen victoria, *Zen Master Dōgen: An Introduction with selected writings* (New york, 1976); Francis D. Cook, *How to Raise an Ox: Zen Practice as Taught in zen Master Dōgen's Shōbōgenzō* (Los Angeles, 1978)

همچنین نگاه کنید به ترجمه نورمن وادل و آبه ماسائو در:

Eastern Buddhist, n. s. 4 (May 1971): 124-157, n. s. 5 (May 1972): 70-80, n. s. 5 (october 1972): 129-140, n. s. 8 (october 1975): 94-112, n. s. 9 (May 1976): 87-105, and n. s. 9 (october 1976): 71-87.

آثار نگاشته شده درباره دوگن

شرح جامعی از دیدگاه دوگن درباره سرشت بودا:

Masao, Abe, "Dogen on Buddha Nature" Eastern Buddhist, n. s. 4 (May 1971): 28-71.

نخستین مطالعه نظاممند راجع به دوگن در یک زبان غربی:

Kim, Hee-jin, *Dōgen kigen, Mystical Realist*, Tucson, 1975.

مطالعه‌ای دقیق درباره اوایل حیات دوگن، شامل یک ترجمه شرح‌دار درباره هوکیو-کی (Hōkyō-ki) (Ju-Ching) گزارشی از گفت‌وگوهای میان دوگن و معلم ذن چینی او جوچینگ:

Kodera, T. James, *Dōgen's Formative years in China*, Boulder, 1980.

ویالت که یک کاتولیک رومی بود، تغییر کیش داد و روحانی سوتوزن شد. این کتاب گزارشی است درباره تجربه ذن او از دریچه مواجهه با مذهب قبلی اش:

Viallet, François-Albert. *Zen, L'autre versant*, 2d ed., rev. & enl. paris, 1971.

