

خوشنویسی سانسکریت (انرژی لغات)

هند مقدس و سنتی آیین هندوئیسم

نویسنده: مریم فدایی

مقدمه:

هند نگارش در برخی از اعتقادات دینی ملتها جایگاه ویژه‌ای دارد مانند اسلام که در محدوده هند دینی برای تجسم بخشی به کلام الهی پذیرفت و به عنوان هند مقدس پذیرفته شده است نگارنده در این مقاله سعی دارد تا با استفاده از عواملی که توانسته به هند خوشنویسی اسلامی بار تقدس دهد مانند مباحث کلامی - حرف و عدد و قلم که در قران کریم به آن اشاره می‌شود تقدس خوشنویسی هندوی را مطرح بررسی کند با توجه به اینکه موضوع کلام الهی مسئله اصلی هند مقدس در چهار جوب هنر های دینی است و همه ادیان معتقدند خداوند جهان را با کلام خود آفرید و هر آنچه هست مظاهری از اوست پس شرایطی برای هنرمندان دینی فراهم آورد تا در تجسم یا تجلی این کلام از لی از صورتهای متفاوت هنری مطابق با ماهیت دینی شان که به چه میزان توانسته اند به این مورد تحقق بخشد استفاده کنند.

چکیده:

یکی از ادیانی که هیچ گاه حرمت چندانی برای خط قائل نبود دین هندو بی است اما با این وجود به دلیل دقت در بازخوانی سرودهای ودایی که جزوی از این آیین است می‌باشد از این متون مواقبت می‌شود و چون این متون در انحصار برهمن ها قرار داشت و قدرت و منزلت انها به این امر وابسته بود پس در نگهداری و نسخه برداری آن اجر والایی قابل بودند و ثواب آن را برابر با این امر در نظر داشتند. در این آیین برای خلق هر نوع اثر هنری آدایی قابل اند^۱ تا جاییکه در متون کهن آمده « هنرمند پس از تزکیه آیینی راهی خلوت شود، عزلت گزیند و آداب هفت آیین را بجا آورد و چهار حال نا متناهی را تصدیق کند » ذکر گو^۲، « هند دینی در آینه متون کهن هندو و آر.آ. کوماراسوامی »^۳ و به احتمال زیاد دست یازیدن و کتابت چنین متونی می‌باشد پس از کسب فضایل و گذراندن مراسم آیینی خاص انجام می‌گرفت زیرا همانطور که از معنای واژه ودا به معنی (دانش مقدس) بدست می‌آید آنها برای تمام متون مردم آریایی هند تقدس قابل اندو منشا آن را الهی میدانند. به عقیده اکثربان هندوان این کتاب مستقیم از برهمن صادر شده و بصورت کلمات نازل شده است و ریشه ها این را بصورت وحی دریافت کردند. با این حال آیین هندو به دلیل قشر بندي حاكم بر جامعه اش بيشتر بر انتقال شفاهي احکام مذهبی متکی بوده است تا تعالیم از روش

۱ - در یکی از شیلپا شاسترا آمده است «شیلپا (ستنعتگر) باید متعابی را که با آن ایزدان بر انگیخته می‌شوند بمعنی (استرواوا) و ۳۲ شیلپا شاسترا و اوراد ودایی را فیم کند و رسماً مقدس و گردنبند مزین بر مهرهای مقدس را بیاورید و حلقه از گیاه (کوش) بر انگشت کند هنرمند او را مسروپ کند به همسرش وفادار بپلشد از زنان غریب دوری کند و با پرهیز کاری به کسب معارف پیرزاده چنین فردی مسلمان هنرمندی واقعی است ». (ذکر گو، ۱۳۸۵)، « هند دینی در آینه ... ».
۲ - خط آریایی از طریق افغانستان به هند رفت که در آنجا به این خط آریایی می‌گفتند. این خط از کابل به هند انتقال یافت و سپس با تغیراتی بصورت خط kharooshti خروشتنی در آمد (همایون فرخ: ۱۳۸۴، ۵۷۸).

مکتوب اما بعدها با رواج دین بودا بود که نوعی دگرگونی بینشی پدیدار شد و اولین شواهد کاربرد نوشتار از همان منابع بودایی قرن ۵ ق.م سرچشممه می‌گیرد که نمونه خط (خروشتی^۳) است برای ریشه یابی اعتقادی و مذهبی نگارش هندوها می‌بایست به متون مذهبی هندویی رجوع کرد که همگی به بحث کلام به عنوان مظاهری از جهات یا کنش‌های بودهی اعتقاد دارند تفکر هندویی در رابطه با هنر نگارش و ابزار آن به نوعی متفاوت از هنر اسلامی قداستی ذاتی قابل اند که در معانی واژگان آن در کتب مذهبی گنجانده شده است و برای هر کدام مفاهیمی نمادین منظور می‌کنند مانند لفظ (دیوانگری^۴) که «خط است هندیان با آن می‌نویسند و به معنی شهر خدایان یا خط خدایان است و اشاره به ریشه دینی این خط دارند و متون مقدس هندی در قالب این خط تدوین شدند و حتی زبان سانسکریت به خط دیوانگری^۵ کتابت می‌شود» (ذکر گو ۱۳۷۳، «رد پای هنر ایران در فرهنگ هند»: ۱۶۶) همچنین در هنر نقاشی هندو که (پیتهورا) نامیده می‌شود نقاشان را به نویسنده یا کاتب می‌شناسند زیرا به نظر آنان نقاشی همان نوشتن است و آنچه نقاشی می‌شود داستان آفرینش است. بنا به عقیده نقاشان پیتهورا فعالیت نقاشی مستقیماً از جانب خداست و خداوند اولین هرمندی است که داستان مصور آفرینش را (نوشته) است پس نقاشی (نوشتن) است و انسان از نوشتن خدا تقليد می‌کند و کاهن فقط اثر خدا را می‌خواند. در هنر هندو خدای (سرپرست صنعتگران)، جامع آگاهی‌ها و الهام کننده دانشهاست و همان معمار جهان هستی است که از طریق (نوشتار) دانش الهی را منتقل می‌کند «سر سوتی به عنوان الهه سخن (واک) است که در مهابهارات از آن نام برده شده و او زن برهمن و مختروع خط و زبان سانسکریت و خط دیوانگری می‌دانند» (اوپانیشادها، ۱۳۸۱: ۵۲۸). در هنر هندویی که سرشار از رمز و اشاره است برای نوشتار نماد و نشانه‌هایی قابل اند که نشان دهنده تقدس ماورایی آن است تا جایی که هسته خط (نوشته خطی) است و در کتاب اوپانیشادها به آن اشاره شده است. در ریگ ودا کلمه برهمن دلالت بر نیروی خالق کلمه نموده و نام دیگر برهمن همان (کلمه) است و ودا به منزله امری سرمدی و کتب مقدس آن جلوه‌های زمینی آن کتاب مقدس است که شنیده می‌شوند.

در تفکر هندویی برای کتاب-طومار-قلم-حرف-ارزش ویژه‌ای قابل شدنده و هر کدام را به نام خالق سازنده و یا نگهدارنده آن نسبت می‌دهند مثلاً خورشید را تصویر کیهانی کلمه می‌دانند حتی در پیکر سازی هندوی برهمن و ویشنو را در پنجمین تجسم خود در حالیکه کتابی از وداها را در دست دارد نشان می‌دهند و الهه هندوی ساراسواتی فرمانروای تکلم مقدس پنداشته می‌شود «ساراسواتی همسر برهمن و الهه سخنواری و دانش بود و از نشانه‌های برهمن تسبیح - کتاب و... است» (هال ۱۳۸۳: ۲۲۶) سارا سواتی خدای نگهبان کلام و نوشتار و موسیقی و هنر هم است بنا به سنت هندوی رمز (کلمه) یا عقل اول در آین هندو آذرخش است و در علم الاساطیر هندویی (مانو) شخصی است که اولین کتاب قانون را نوشت. او ریشه الهی دارد و با حضرت آدم (ع) قابل مقایسه است. کتاب مانو دستور العمل های مذهبی و عبادی ودا را در بردارد و (یاما) فرمانروای مردانگان داوری خود را بر الواح ثبت می‌کند. همچنین در اوپانیشادها آمده که همه چیز از سه حرف (اوم) ساخته شده است و آن کلمه همان (برهمن و اتمن) است یعنی اسم اعظم (اوم) می‌باشد. در کیش هندوی نخستین زبان توسط (مانو) که نمونه انسانیت و الگوی صورت مثالی (مانترها) است بوجود آمد. او انسان ازلی بود که اشیا را درک کرد و ارتباط اشیا با پسر را توضیح داد. مانترها (کلام) کالبد معنوی صورتهای مادی هستند و زبان اولیه با مانترها پیوند دارد و گفتارهای زبان مقدس، انسان را به سوی عالم الهی می‌برد.

^۳- نوشته‌های سانسکریت اشاره به اختراع خط در هند دارد و الفای سانسکریت را دیوانگری خوانده اند اما این کلمه در سانسکریت معنای پارسی دارد و معنی ان خط دیو است و دیودر اساطیر هندو به معنای خدا است و این خط بنام خط خدا می‌باشد زبان سانسکریت هندو و ایران زرتشتی از یک نوع هستند و بنا به اساطیر ایران پیدایش خط در ایران را به دیوانی نسبت می‌دهند که در بند تمہورت بودند و این لفظ دیوا ز ایران به هند انتقال یافت.

devanagari- ۴

hasta- ۵

۶ - کایاستها گروهی از برهمن‌های هندو هستند.

در تفکر هندویی (ساراسواتی - پاراواتی - لاکشمی) مظاهر نیروهای ۳ الوهیت (ویشنو - شیوا - برهما) هستند که ساراسواتی مظہری از صدای نخستین است و از صور آن کلام بدست می آید. در تطابق معانی ظاهری بین الهه ساراسواتی و نمونه آن در اسلام بهتر است به این گفتار توجه کرد که در تفکر اسلامی جبرئیل به عنوان مظہری از عقل کل نخستین زاده است و مظہری از وجه الهی است و حتی در متون مختلف به آن به عنوان سطح کلمه و خرد جهاتی اشاره دارند، چیزی که در مفهوم عقل اول (خرد = لوگوس) با ایده حقیقت محمدیه ارتباط می باید و روح اعظم - قلم - عقل کل - حقیقت محمدیه از آن فهمیده می شود و همگی از مرتبه احادیث بدست آمدند و همان عقل کل و لوگوس هستند. این الهه مطابق با عملکردش معادل عقل اول در اندیشه اسلامی است تا جایی که معادل اندیشه انسان کامل در اسلام و مظہر لوگوس می شود. در کتب مقدس تانترا برای شیوا آمده است که خدای شیوا صور جهان را با قلم صنع بر تن خود نقش کرده است. در بین برهمنان هندویی « کایاستها » کاتب قلمداد می شوند و حتی در اعیاد به نیایش قلم می پردازند. مقام و منزلت کایاستها که گروههای فرعی مختلف محلی دارند همواره مورد نزاع است. گروهی از آنان مدعی هستند که از برهمن ها هستند. آنها نسبت خود را به چیترا گوپتا^۷ کاتب یاما خدای مردگان می رسانند. گروهی هم خود را وابسته به کاست کشته می دانند و از سویی اغلب مقامات کایاستها را در طبقه (سودره) قرار می دهند. اما در هند شمالی بر این باورند که آنها در اصل برهمن بودند و بعدها در سازمان حکومتی مسلمین به عنوان کاتب پذیرفته شده و از مقام برهمن تنزل کردند (گاور، ۱۳۷۶: ۱۹۴) همچنین در فرهنگ هندو نسبت به حرف (آ) تقدس قایل اند و بنا به اعتقاد آنها « آ/A هم اولین حرف الفبای سانسکریت است و ویشنو گفته : من آغاز میان و پایان همه آفریدگانم و از میان حروف آ/A هست » (هال ۱۳۸۳: ۳). حرف (آ) از سلسله حروف پنج گانه رمزی سانسکریت است و توسط بودایی ها در مراسم عبادی بر زبان آورده شده و با قدرت سحر آمیز خود خداوند را احضار می کنند. از حروف مقدس هندو حرف (آ) بارها در اوپانیشادها بیان شده و واژه (اچهر) یا (اکشار)^۸ به معنای « فساد ناپذیر و کلمه و کلام مقدس اوم و حرف و صدا و به معنای هستی مطلق و وجود اعلی و همچنین اسناد مکتوب می باشد » (اوپانیشادها ۱۳۸۱: ۵۰۲) همچنین حرف دوم از حروف مصمت الفبای سانسکریت نام دیگر برهمن در آیین هندو (که)^۹ است در آیین هندو و در کتاب اوپانیشادها از لفظ (ماتریکا)^{۱۰} به عنوان مادر تمام حروف و الفاظ نام می بند و (ناراین)^{۱۱} لقب ویشنو و کریشنا است و پسر انسان اولیه می باشد و نام حرف (الف) در آیین هندو است و (ورونا) به معنی کلمه - حرف و صدا می باشد همچنین از حرف (ی) به معنی تفکر مذهبی در کتاب اوپانیشادها اسم می برد. طبق آموزه های هندوییزم حروف سانسکریت از جانب برهمن از طریق نخستین آفریده زاده شده است و با جهان کاثرات ارتباط رمزی داردند. از حروف خاص سانسکریت اسامی ملکوتی ساخته شده است و شامل مواردی است که بیشتر انها با حرف A شروع می شوند.

ارزیابی :

شاید از خلاقترین صور هنری که توانسته در تنوع بخشی کلام خداوند به زیباترین شکل ممکن عمل کند هنر هندویی است زیرا ارکان سازنده آن بر پایه پیکر الوهیت بنا شده و منشاء و غایت آن به (خدا - جهان - انسان) مربوط می شود و مبنای تمامی فعالیتهای هنرمندان آن در مسیر گذر از عالم صغیریت به عالم کبیر قرار دارد که منجر به اتحاد روح با خدا می شود. هنرهای

Chitragupta- ۷
a-ksara - ۸
hka- ۹
matrika- ۱۰
Narayana- ۱۱

هندویی تماماً الهی است زیرا تفکر آنها بر اساس روح الهی برهمن شکل گرفته و همگی معتقدند هنر باید منجر به رستگاری و کمال انسان شود. باور به این اصل که فقط یک روح در متن هستی جریان دارد باعث گردید تا همه چیز برای آنان به منزله بخشی از وجود خدای برهمن پنداشته شود و تمام کائنات مظاہری از حقیقت او باشد یعنی هر چه هست فقط (کلمه) و (نام اند). در نتیجه همانطور که در مباحث هنر دینی هندو بیان شده است آداب هنری آنان به نحوی شکل گرفت تا به هنرمند یاری دهد تا بتواند با درک حقیقت وجودی خویشن را برای خود و به اتحاد روح فردی آمن به روح جهانی برهمن دست یابد و بدین وسیله به وحدت رسید تمام عنایت و منشاء هنر آنان برای دستیابی به این حقیقت است که فقط پس از رسیدن به رستگاری (موکشا) بدست می‌آید. موکشا حقیقت روحانی است و ساخت آثار هنری به منزله راهی برای نجات و رهایی انسان قلمداد می‌شود موکشا از اتحاد آمن و برهمن بدست می‌آید و برابر فلسفه (انسان کامل) اندیشه اسلامی است و نیل به آن پس از گذر از مراثب چهار گانه آین و دانتا ممکن می‌شود. مبحث دانتا بر اصل اتحاد آمن و برهمن استوار است و در بخشی از تعالیم آن به مباحث کلامی می‌پردازد: کلمه اوم این عالم است و همه چیز بر اساس کلمه مقدس اوم خلق می‌شود و همه چیز از برهمن صادر شده زیرا او خالق هستی و همه عالم مظاہر است.

کلمه اوم کلمه اعظم الهی هندو است و درک آن میان عارفان به حالات اشرافی بستگی دارد. به عقیده آنان کلام چهار مرتبه دارد و ۳ مرتبه این کلام مخفی است و مردم عادی فقط مرتبه چهارم آن را درک می‌کنند. در هنر، کلام از لی سر منشاء کلام انسان و زاینده حروف سانسکریت است و برای (حروف - کلام) هندویی به خدایانی معتقدند و هر کدام را به یکی از اسماء برهمن اعلیٰ نسبت می‌دهند مثلاً: خدای واک: مادر و دادا - واکید: خدای گفتار و کلمه - واک ایش: خدای گویایی است کلمه و کلام مقدس الهی از منزلت خاصی در تفکر هندویی برخوردار است و بنا به اعتقاد آنها همه چیز از کلام (اوم) خلق گردید تا جایی که خلقت همه چیز را با (کلمه = نور الهی) یکی دانسته و ظهور کلمه به منزله روح کلی الهی برهمن قلمداد می‌شود زیرا برهمن با کلام خود عالم را خلق کرد و هر چه هست مظاہری از کلام نخستین است و حروف و کلمات هم می‌توانند صورت تجسم یافته همان کلام باشند که از صوت از لی صادر شده و این صورت (واک) برای انها اصل آسمانی دارد چون هستی با صوت ظهور یافت و همه پدیده‌های خلقت از عالم غیب ظاهر شده اند و برای ظهور تعیین پذیرفته و کلمات وجودی (لفظ و سخن و حرف) اشکال تغییر یافته و مادی همان صوت از لی اند که تجسم می‌یابند و به اشکال حروف سانسکریت در آمدند. این تعیین پذیری فقط از طریق خدای برهمن در حالت صفت پذیری اش انجام می‌گیرد زیرا برهمن در این حالت (اتمن = روح) را می‌سازد که با روح جهانی (از دیگر وجوده برهمن) یکی است و این روح در حروف سانسکریت بصورت نهفته جریان دارد. اسم اعظم اوم در شریعت اوپانیشادها ظاهر شده است و بنا به عقیده متفکران هر آنچه هست به واسطه کلمه اعظم اوم است کلمه‌ایی که روح برهمن و روح آتمن است و به آن اوم، نفس الرحمان اسلامی گویند و معادل لفظ (کن = باش) می‌باشد. هندوها این نفس رحمانی را به الهه ساراسواتی (منشاء تمام کلمات و اصوات) نسبت دادند و تمام ترکیبات لفظ را از او می‌دانند اسم اعظم اوم به ذات از لی برهمن اشاره داشته و برابر با اسم ذات (...) اسلامی است و حرف (آ) در ترتیب حروف القای سانسکریت نشان دهنده حضور برهمن در همه جا و در همه حروف و اصوات و اشکال است و حرف (و) نشان دهنده (بزرگی) و حرف (م) به معنی محو کننده است و هر سه حرف اوم به صفات ۳ گانه برهمن در وجود تثیت خدایان هندو اشاره می‌کند و وظایف (امهات اسماء اسلامی) را به عهده دارد الهه ساراسواتی در اندیشه هندو با زبان و نگارش ارتباط دارد و ایزد بانوی (کلام و عقل) محسوب می‌شود در رابطه با چگونگی تکوین حروف سانسکریت با منشاء صدای از لی، برهمن دخالت مستقیم دارد تا جایی که کلمه (اهنکارا) به معنی (من خالق سانسکریت هستم) یکی از اسماء برهمن می‌باشد، که در ساختار حروف سانسکریت نقش اصلی را بازی می‌کند و

به لفظ (خود) یا (نفس) اشاره دارد همچنین (آکشارا) نام دیگر برهمن و مؤلفه اولین حرف الفبای سانسکریت (آ) می باشد و مشخصه برهمن است این کلمه به خدای (واک) ایزد نگهبان و الهه گفتار و کلام هندوی سخن و صدا دلالت می کند. حروف سانسکریت با توجه به معانی (اهانکارا) = اسم برهمن، حاوی نیرو و انرژی خاصی است و خوشنویسان هندوی به هنر نگارشی خود (انرژی لغات = خوشنویسی سانسکریت) می گویند. همچنین حروف سانسکریت به معانی (خود) و (خویشن - نفس) اشاره داشته و اکثر ترکیبات لفظی حروف آنها به نام (برهمن) اشاره می کند و با انرژی موجود در هستی ارتباط مستقیم دارد بویژه اینکه صورت کلمات سانسکریت (شکل حروف) به الهه پراکریتی نام (دیگر برهمن) نسبت داده می شود که ماده اصل هر چیز در جهان مادی است و طبیعت را می سازد و به منزله الهه ای نماینده الوهیت بوده و در اندیشه هندوی به آن (آنانتا پراکریتی) یعنی آنکه اغاز بنیاد آفرینش کرد می گویند. این الهه خدای صورت کلمات هندوی است و صورت حروف سانسکریت را بوجود آورد. از آنجا که در اندیشه هندوی ارتباط معنی بین خدا و انسان برقرار است و این ارتباط با انرژی ساطع شده کلام الهی برقرار می شود و تینیات فقط از نور واحدی انجام می گیرد و نور غیبی است که بصور متفاوت خود را متجلی ساخته و در زبان سانسکریت به آن نور غیب یا آنانتا پراکریتی گفته اند. برای کتابان هندو اشکال حروف سانسکریت از لی است زیرا از کلمه الهی بدست می آیند و در اولین مرحله آفرینش توسط نور الهی خلق شده اند و در کار نگارش این انرژی حیات آزاد می شود. به این علت تمام فعالیت های هنر آنان با اورادی همراه است و این اوراد انرژی واحدی دارند که در همه جا جاری است و از ماترای مقدس اوم صادر می شود. در توضیح این مطالب نگارنده معتقد است چون اوم خود برهمن است و برهمن خالق انرژی جهان به منزله روح هستی به همه چیز حیات می بخشید در قالب روح آتنم به وجود انسان زندگی و انرژی می دهد و انسان برای رسیدن به روح جهانی می بایست، ابتدا حقیقت وجودی خود را نسبت به این روح بیدار کرده تا به مرکز جهانی بپیوندد و در صدد یکی شدن با انسان کبیر و برهمن برآید. شاید از دلایلی که برای کتابان هندو حروف سانسکریت را مملو از انرژی و روح سیال می دانند به این موضوع باز می گردد که این روح را همان روح پروشا (وجودی از برهمن) می دانند که در قالب ماده (پراکریتی) به حروف سانسکریت تجسم می بخشد. پراکریتی حاوی انرژی کهنه ای است و با یکی از ۳ کیفیت خود (قوت و انرژی) به تمام پدیده های عالم صورت و موجودیت می دهد و باعث تکثیر و تنوع پذیری می شود. به نظر نگارنده (ماده - روح) = (پراکریتی و پروشا) برابر با (لوح و قلم) اسلامی است و منشاء هر دو نور الهی است، زیرا پراکریتی و پروشا از وجه (برهمن ساگانا = نورالهی یا کلمه) صادر می شود که در ساختار بصری و ماهیت از لی حروف سانسکریت دخالت دارند و شاید یکی از دلایلی که هندوها در برخی از عیاد خود قلم را نیایش می کنند به این باور می رسد که معتقدند روح پروشا در این قلم حضور دارد تا جایی که برخی از کتابان هندو در دسته کایاستها خود را کاتب یاما می بندازند که سرنوشت و اعمال انسانها را بر لوح محفوظ می نگارند. کلام اوم اصلش از لی است و با اولین مرتبه احادیث اسلامی برابر است و مطابق با اندیشه متفکران هندوی در باب فلسفه اصالت صوت، برهمن را منشاء صوت اولیه دانسته اند که در این مرحله برهمن کاملاً بی صوت و سراسر خاموشی است زیرا برهمن در این مقام در ذاتش پنهان است و اسم آن (اوم) - ... اسلامی است. برهمن در مرتبه واحدیت، برهمن سفلی می شود و سپس اولین صوت از او صادر می گردد در این مرتبه برهمن، صفات خود را تجلی می دهد و از تجلی او، کلام آغازین بوجود می آید که به دلیل (توهم کیهانی = مایا) صورت این کلام تعییر یافته تا با زبان بشری نازل شود در حالیکه اصلش نزد برهمن اعلی محفوظ است. هندوها مبداء تمام کلمات را به الهه پارواک وجودی از برهمن اعلی نسبت می دهد که در اثر شرایط توهمی مظاهر گوناگون به خود گرفته و منعکس می شود این کلام نخستین بالقوه وجود داشته و توسط انسانها بالفعل می شوند. طبق تعالیم ودایی صوت از (پارواک = کلام اعلی برهمن) صادر شده و در مرتبه کلام بینا جوانه می زند و سپس در مرتبه کلام میانی صوت از کلام جدا شده و حروف سانسکریت خلق

می شوند. جوهره اصلی کلام انسانی همان کلام پاراواک است. تمام اندیشمندان هندویی خلقت و آفرینش هستی را بر مبنای (نیروی خالق کلمه = برهمن) قرار دادند و برهمن نیروی آفریننده (کلمه) پنداشته می شود کلمه‌ای که وجودی از برهمن ساگانا بوده و این کلام همان اوم است. برهمن هزاران نام دارد و یکی از نام‌های او (کلمه) است. اوم نماینده حالات سه گانه برهمن در قالب خدایان (ویشنو - شیوا - برها) است و به تمام هستی نور و انرژی می بخشد. اوم برابر با... اسلامی و معادل لوگوس است و معتقدند تناظر هستی با برهمن آغاز می شود زیرا اصل تجلی و ظهور اسماء برهمن با تن پروشا به عنوان (انسان کامل) یا وجهی از خود برهمن آغاز گردید زیرا در آغاز جهان دواها تن پروشا را قربانی کردند تا از بخشش‌های ان کائنات را بسازند. در نتیجه بگفته بورکهارت دواها می توانند برابر با لوگوس - عقل الهی یا فعل خدا محسوب شوند (پروشا یا پراجاپاتی) از دیگر وجود برهمن ساگانا اولین مخلوق و صورت تمام موجودات قلمداد می شود و حتی در ریگودا به آن (روح) - (انسان) می گویند. طبق اندیشه هندویی برهمن با کلام خود که به منزله نوری است، روح با پروشا را آفرید و از تن پروشا، اسماء و صفات خود را تجلی داد این روح یا پروشا می تواند معادل عقل اول - لوگوس - انسان کامل - قلم الهی و همان روح اعظم باشد. به نظر نگارنده همانطور که پروشا به منزله روح هستی را در اتحاد خود با پراکریتی به متابه ماده در موجودات به دو وجه مذکور و مونث فعالیت می کند. پس پروشا می تواند جلوه متجلى حق و معادل انسان کامل باشد. کار خوشنویس هندو در عمل نگارش به مفهوم (نگارش خداوند) بر لوح می رسد که عقیده دارند خداوند اولین هنرمند و کاتب است که داستان آفرینش را نوشت و خدای سربرست صنعتگران با (نوشتار) دانش خود را منتقل می کند و به این لحاظ هنرمند باید این عمل خدایی را تکرار کند تا پس از وقوف به شأن الهی خود به خویشتن خویش رسیده و در مقام ارتباط دهی آسمان به زمین برآید، یعنی هنر ازیلی را در مرتبه نقش تصویر کرده و سپس در مقام (خط) آن را بنگارد. به این علت هنر هندویی همان نوشتتن معانی آسمان بر لوح زمین قلمداد شده است این نوشنتن از همان (قلم کیهانی) بدست می آید که از آن (عقل بزرگ) ناشی شده است. عقل بزرگی که از اتحاد (پروشا - پراکریتی) - ماده و روح (بدست آمده است و می تواند معادل عقل کل باشد. این قلم بر لوح زمین روح پروشا را به جریان در آورد تا بدبینو سیله انرژی نهفته حروف را که اصلش در صوت برهمن (اوم) نهفته است آزاد کند و این بدست نمی آید جز با سیر و سلوک عارفانه هنرمند کاتب و وقوف به قدرت ماورایی حروف سانسکریت، تا به کاتب یاری کند پس از گذراندن مراتب و دانتا موفق شود تا به حققت وجودی خود در اتحاد برهمن نایل گردد. در این میان ذکر و مراقبه در آینین یوگا از بهترین شرایط برای رسیدن به این مرحله است تا جایی که در متون تعلیماتی هندویی به آن اشاره کردنده که هنرمند باید پس از تزکیه راهی خلوت شود (ذکر و مراقبه) و آداب هفت آینین را بجا آورد و چهار حال نامتناهی را طی کند (این ۴ حال برابر با ۴ مرحله آینین و دانتا است). شاید از دلایل اصلی اینکه ذکر و مراقبه در آینین هندو جزو شرایط اصلی برای رسیدن به ان نقطه ازیلی قلمداد می شود (این است که تکرار کلمه مقدس اوم به ذاکر یاری می دهد تا با آزاد کردن انرژی های نهفته حروف و کلمات بین وسیله به خویشتن شناسی رسیده و راز حقیقت کلام را دریابد. الفبای هندویی بر پایه (ماترام - کلام) مقدس ساخته شده است و کلمه اوم با روح سیال پروشا به اشکال بصری حروف سانسکریت نیرو و حیات می بخشد و برهمن، روح حروف سانسکریت است و الفبای سانسکریت مانند (آوای) زبان مقدس با قوای هندسی آن و خدا وجود دارد مانند تقاضت بدن مادی و روح معنوی است و الفبای سانسکریت مانند (آوای) زبان مقدس با قوای الهی که کیهان و هستی را انرژی می بخشد ارتباط دارد. این تفکر یادآور اندیشه پردازی متفکران حروفیه و... علم الحروف عیسوی و قبلای یهودی است. هندوها با نمادپردازی الفبای خود به مطالعه ساختارهای عالم هستی پرداختند و برای انها کلمات در قالب (لغات نوشتاری) کالبد معنوی دارند، زیرا زبان اولیه با (کلام = مانtra) مربوط است و معنای باطنی این لغات انسان را به عالم الهی سوق داده و به مرکز وجودی خود می رساند مانند بسیاری از واژگان هندویی که القاب خدایان هندو هستند و با حرف (آ)

شروع می شوند مانند (آکشارا) به معنی فساد ناپذیر که به کلمه مقدس اوم اشاره می کند و به معنای هستی مطلق است و اسناد مکتوب را هم با آن لفظ می خوانند. همچنین حرف دوم الفبای سانسکریت (که) از اسمی برهمن است و به الهه ماتریکا مادر تمام حروف سانسکریت تعلق دارد. کتابیان مذهبی هندو حرف (آ) را مقدس پنداشته و به ان نازاریان می گویند که لقب ویشنو و کریشنا است و نام خدای وارونا به معنی (کلمه - حروف - صدا) است تمام حکمت حقیقی هندو برای رسیدن به این روح جهانی تدوین شده اند و این روح همان روح پروشا است و حقیقت کل آئین آنها را می سازد. این روح کلی به منزله (کلام خدا) در قالب پراکریتی، صورت عالم را ساخت و یکی از این صور، اشکال حروف سانسکریت است، حروفی که اصلش از لی است و در ساختار بیانی خود به اشکال کلمات تجسم می یابد کلمات سانسکریت هزاران تفسیر دارد و به نوعی زبان ذهنی و عاطفی و شاعرانه است زیرا هر واژه ان معانی مختلف دارد و بگفته هندو سرشار از انرژی و روح حیات است تا جایی که در مکتب (می مامسا) به بحث پیرامون الفاظ سانسکریت پرداخته و سعی می کند تا در پس عبارات به مفهوم اصلی لغات پی برده و ارتباط میان لفظ و معنا را روشن کنند و این ارتباط و پیوستگی حروف سانسکریت به معنای باطنی کلمه (اوم) می رسد. حروف سانسکریت ابزاری برای اتصال و ارتباط معنوی انسان با معانی نهفته اصوات از لی اند و ریشه آن در کلمه مقدس اوم قرار دارد و ۳ حرف اوم در اندیشه هندویی نماینده ۳ خدای تثلیث آنهاست که برای درک این سه حرف از ذکر و خلصه سود جسته و هنرمند هندو در سیر و سلوک معنوی خود ناشی از آئین و دانتا و یوگا سعی دارد تا به راز وحدت برسد و به اتحاد با برهمن نایل آید. به این دلیل کتابان و هنرمندان هندو هر کدام از حروف اوم را با اشکال بصری سانسکریت (-ا - و - م) به یکی از مراتب ۴ گانه ترکیه فردی تشییه کرده اند که در آن حرف (آ) نماینده حالت ذهن در هوشیاری (-) نماینده خواب و رویا (- م) نماینده خواب بدون رویاست و کل حروف نماینده مرتبه چهارم یعنی مرحله حقیقت مطلق است چیزی که توسط آن هنرهاست شرق به ظهور می رسد. به نظر نگارنده خوشنویس هندو در امر نگارش سانسکریت باید از مرحله هوش گذر کرده به مرحله بیداری رسیده و سپس در قلمرو معنوی قرار گیرد و بعد در مرتبه خود آشنازی به اتحاد برهمن و اتمن نائل شود تا سرنجام در مرتبه چهارم حقیقت حروف و معانی باطنی آشکار شود و این بدست نمی آید جز اینکه با چشم سوم و بصیرت معنوی به عین القلب رسیده و در نهایت به مرتبه انسان از لی برسد. انسان کامل یا از لی هندویی تجلی ویشنو است که با (کلمه الهی) یکی است و در عالم واحدیت حکم محور عالم را دارد. این انسان همان عالم کبیر هندویی است و به منزله بدن جسمانی خدا یا تجلی صورت خدا در اندیشه اسلامی محسوب می شود و کارکاتب به عنوان بخشی از کار هنری بر این است تا در پس معانی باطنی حروف کلمه (اوم) از عالم بیداری خارج شده و در عالم بی مقامی اتمن به مرتبه لاهوت رسیده و کثرت را به وحدت برساند. این کثرت بخشی از همان اجزاء پراکنده بدن پروشا است و هنرمند هندویی با کار هنری خود آن را به وحدت می رساند و این روح همان روح برهمن = نور الهی است و به منزله کلمه نخستین اسلامی = ا... و اسم اعظم (اوم) می باشد و هندوها آن را به الهه ساراسواتی الهه سخن و گفتار هندویی منتبه کرده اند. همانطور که قبل ایان شد این الهه معادل عقل کل - قلم الهی در شریعت اسلام است زیرا خداوند در مقام واحدیت با اسم اعظم ...، روح و قلم را آفرید و با آن بر لوح آسمان عوالم متعدد - الوهیت - جبروت - مثال -- ناسوت را آفرید عوالمی که با سه حرف اوم مطابقت دارد به شکلی که عالم بیداری آن با حرف (آ) به عالم ناسوت اسلامی - عالم رویا و مثال آن با حرف (و) - عالم خواب عمیق با حرف (م) به عالم جبروت - عالم بی مقامی اتمن که انسان در آن مرحله به آگاهی مطلق می رسد و با نفس خود یکی می شود و مطابق با عالم لاهوت سرانجام کل عوالم با کلمه (اوم) پیوستگی می یابد. خوشنویسی هندویی با آگاهی به فلسفه وجودی حروف سانسکریت و فهم منشاء از لی آن کار نگارش را هم به منزله عمل خدایی پنداشته و سعی دارد تا روح پنهان پروشا در قالب ماده (پراکریتی) را به تحرک و ادار و با انرژی ساطع شده آن نور و حیات گیرد.

کاتب خوشنویس با نگارش متون مقدس، حروف سانسکریت را که به منزله بخشی از اعضای پراکنده بدن پروشا است به وحدت می‌رساند و عقیده دارد این فعالیت هنری مانند تمام فعالیتهای دیگر باعث رشد فکری و تزکیه روح شده و به او یاری می‌دهد تا به منشاء و غایت هنر هندویی نایل و به موکشا دست یابد.

♦ نگارنده : مریم فدایی / بهار سال ۱۳۸۸ / مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان خوشنویسی هنر مقدس از منظر ادیان

منابع و مراجع :

- ۱ - هال. جیمز، (۱۳۸۳)، «فرهنگ نگاره ایی نمادها در هنر شرق و غرب»، رقیه بهزادی، نشر فرهنگ معاصر، تهران.
- ۲ - همایون فرخ. رکن الدین، (۱۳۸۴)، «سهیم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان»، نشر اساطیر، تهران.
- ۳ - (۱۳۸۱)، «اویانیشاد (سر اکبر) ترجمه دارا شکوه فرزند شاه جهان»، محمد رضا جلالی نائینی، جلد ۱ و ۲، چاپ ۴، نشر علمی، تهران.
- ۴ - ذکرگو. امیر حسین، (۱۳۸۵)، «مقاله: هنر دینی در آیینه متون کهن هندو، آر.آ. کوماراسوآمی»، فصلنامه خیال، شماره ۲۰، فرهنگستان هنر، تهران.
- ۵ - ذکرگو. امیر حسین، (۱۳۷۳)، «مقاله: رد پای هنر ایران در فرهنگ هند»، نامه فرهنگ، شماره ۱۴ و ۱۵، نشر ؟، تهران.
- ۶ - گاور. آبرتین، (۱۳۶۷)، «تاریخ خط»، کورش صفوی، نشر مرکز، تهران.