

حقیقت مُحَمَّدیہ و عیسیٰ عیج

در اندیشه ابن عربی و اکھارت

امداد توران

اشرفات از کشا دین فذهب

معاونت پژوهش

فهرست مطالب

۱۷	مقدمه
۱۷	۱. مفهوم عرفان
۱۹	۲. مطالعه تطبیقی به شیوه الگوسازی نظری
۲۲	۳. نگاهی به محتوای فصول
۲۷	۱. نظرگاه مشترک برای تحقیق در حقیقت محمدیه و عیسی مسیح
۲۷	۱. مقدمه
۲۷	۲. پرسش‌های اساسی انسان در ارتباط با حقیقت محمدیه و عیسی مسیح
۳۶	۳. اندیشه یونانی و تأثیر آن بر عرفان مسیحی و اسلامی
۴۹	۴. ارکان الگوی وجودشناختی واحد برای عرفان‌های یونانی، مسیحی و اسلامی
۴۹	۴-۱. یگانه‌انگاری
۵۴	۴-۲. مراتب وجود واحد
۵۷	۴-۲-۱. نسبت عینیت و غیریت بین مراتب وجود
۵۸	۴-۲-۲. چینش مراتب از وحدت به کثرت
۵۹	۴-۲-۳. سریان وحدت در همه مراتب
۶۰	۴-۲-۴. مرتبه واحد یا واحد فوق مرتبه
۷۰	۴-۲-۵. مرتبه ظهور علمی واحد
۷۴	۴-۲-۶. مرتبه روح
۷۷	۴-۲-۷. مرتبه ماده یا هیولایی عالم
۷۹	۴-۳. فیضان یا صدور
۸۳	۴-۴. بازگشت به سوی واحد با سیر صعودی در مراتب وجود
۸۵	۴-۵. دوری بودن حرکت وجودی

۱۲ / حقیقت محمدیه و عیسی مسیح در اندیشه ابن عربی و اکهارت

۴-۵.	نقش حب و علم در حرکت دورانی وجود	۸۷
۴-۶.	تناظر مراتب وجود به طور کلی و مراتب وجود انسان	۹۱
۴-۷.	مفهوم «انسان الوهی»	۹۲
 ۲. جایگاه حقیقت محمدیه در وجودشناسی ابن عربی		
۱.	حقیقت محمدیه در الوهیت	۹۷
۱-۱.	ذات الاهی یا هویت غیری	۹۸
۱-۲.	تعین اول: احادیث	۱۰۲
۱-۲-۱.	احادیث و حقیقت محمدیه	۱۰۶
۱-۲-۲.	تعین دوم: واحدیت	۱۰۸
۱-۳-۱.	علم به کمال و حب به عنوان عامل تنزل از تعین اول به تعین دوم	۱۰۹
۱-۳-۲.	تحقیق اسماء عرفانی در تعین دوم	۱۱۱
۱-۳-۳.	مراتب اسماء	۱۱۲
۱-۴-۱.	اعیان ثابتہ	۱۱۴
۱-۴-۲.	حقیقت محمدیه در تعین دوم	۱۱۶
۲.	حقیقت محمدیه در عالم	۱۱۸
۲-۱.	عالیم به عنوان فیض و تجلی خداوند	۱۱۸
۲-۲.	عوامل مقضی آفرینش عالم	۱۱۹
۲-۲-۱.	نفس رحمانی و برطرف کردن اندوه اسماء الاهی	۱۲۰
۲-۲-۲.	مشیت خداوند	۱۲۵
۲-۲-۳.	اقتضای استعداد عالم	۱۲۶
۲-۴-۱.	اقتضای حرکت حبی: حب کمال	۱۲۸
۲-۴-۲.	ضرورت انطباق عالم با اعیان ثابتہ	۱۲۹
۴-۱.	اختیار یا اضطرار خداوند در نحوه آفرینش	۱۳۱
۴-۲.	حقیقت محمدیه به عنوان عقل اول و نفس کلی	۱۳۳
۵-۱.	حقیقت محمدیه در عالم مثال	۱۳۷
۵-۲.	حقیقت محمدیه و عالم محسوس	۱۴۱
۸-۱.	حقیقت محمدیه به عنوان انسان کبیر	۱۴۳
۹-۱.	حقیقت محمدیه به عنوان روح عالم	۱۴۵
۱۰-۱.	حقیقت محمدیه به عنوان انسان کامل	۱۴۸
۱۱-۱.	حقیقت محمدیه به عنوان کون جامع	۱۵۲
۱۲-۱.	حقیقت محمدیه به عنوان خلیفه خداوند	۱۵۷
۱۳-۱.	حقیقت محمدیه به عنوان قطب‌الاقطب	۱۵۹
۱۴-۱.	اقطب محمدی	۱۶۲

فهرست مطالب / ۱۳

۱۶۵	۱-۱۳-۲	۱. اقطاب محمدی پیش از اسلام
۱۶۵	۲-۱-۱۳-۲	۲. اقطاب دوازده‌گانه در امت اسلام
۱۶۹	۱۴-۲	۳. ولایت، نبوت، رسالت
۱۷۴	۱-۱۴-۲	۴. خاتم الانبیاء و خاتم الالیاء
۱۸۰	۲-۱۴-۲	۵. خاتم ولایت مطلقه و خاتم ولایت محمدیه
۱۸۶	۳	۶. حقیقت محمدیه و رجعت موجودات به اصل خویش
۱۸۹	۱-۳	۷. رجعت ارادی انسان به سوی اصل خویش
۱۹۶	۲-۳	۸. رجعت اضطراری انسان به سوی اصل خویش
۱۹۶	۱-۲-۳	۹. ورود به بزرخ یا عالم مثال
۱۹۷	۲-۲-۳	۱۰. زنده شدن عالم آخرت از طریق نفح روح محمدی
۱۹۸	۳-۲-۳	۱۱. تفاوت صورت الاهی انسان در دنیا و آخرت
۱۹۹	۴-۲-۳	۱۲. بهشت و جهنم
۲۰۰	۱-۴-۲-۳	۱۳. تفاوت بهشت و جهنم از منظر جهان‌شناسی عرفانی
۲۰۱	۲-۴-۲-۳	۱۴. نعمت‌های بهشت و نعمت‌های جهنم
۲۰۳	۳-۴-۲-۳	۱۵. رفع عذاب از اهل جهنم
۲۰۸	۴-۴-۲-۳	۱۶. دوام حکم اسماء قهری در جهنم
۲۱۳	۳	۱۷. جایگاه عیسی مسیح در وجودشناسی اکهارت
۲۱۳	۱	۱۸. عیسی مسیح در مرتبه الوهیت
۲۱۳	۱-۱	۱۹. الاهیات اکهارت: ایجادی یا سلبی؟
۲۲۰	۱-۲	۲۰. اسم جامع همه اسماء: واحد یا وجود
۲۲۳	۱-۳	۲۱. نسبت بین ذات الاهی و اشخاص تثیل با اوصاف وجودی
۲۲۴	۱-۴-۱	۲۲. واحد
۲۲۷	۱-۴-۱	۲۳. واحد بالاتر از اشخاص تثیل
۲۲۹	۲-۴-۱	۲۴. واحد بالاتر از صفت
۲۳۰	۳-۴-۱	۲۵. غیرقابل شناخت بودن واحد
۲۳۱	۴-۴-۱	۲۶. واحد در همه مراتب وجود
۲۳۱	۴-۵-۱	۲۷. یکی بودن واحد با تعیینات الوهی
۲۳۳	۴-۶-۱	۲۸. یکی بودن واحد با تعیینات خلقی
۲۳۵	۷-۴-۱	۲۹. وجود انسان و همه موجودات در واحد
۲۴۰	۸-۴-۱	۳۰. نسبت واحد و اقnonم پدر
۲۴۴	۱-۵-۱	۳۱. اقnonم پسر به عنوان مظہر همه کمالات واحد
۲۴۵	۱-۵-۱	۳۲. علم پدر به خود به عنوان منشأ پیدایش پسر
۲۴۸	۲-۵-۱	۳۳. کلمه حاوی صور تمام مخلوقات

۱۴ / حقیقت محمدیه و عیسی مسیح در اندیشه ابن‌عربی و اکهارت

۲۵۰	۳. تولد کلمه در ازل و فوق زمان	۱
۲۵۱	۶. نشست روح القدس از پدر و پسر	۱
۲۵۱	۲. عیسی مسیح و خلقت	۲
۲۵۲	۱. کلمه به عنوان واسطه بین پدر و مخلوقات	۲
۲۵۴	۲. خلقت به معنای تقدیمه وجود	۲
۲۵۶	۳. تجلی خلقی مادون تجلی الاهی	۲
۲۵۷	۴. پیدایش ملانک و نفس انسان از روح القدس	۲
۲۵۹	۵. خلقت جهان در نفس انسان	۲
۲۶۹	۶. خلقت جهان در «آن»	۲
۲۶۰	۷. حیث وحدت مخلوقات	۲
۲۶۱	۳. عیسی مسیح و مراحل سیر انسان به سوی اصل خویش	۳
۲۶۲	۱-۳. رياضت‌های عرفانی	۳
۲۶۳	۱-۱-۳. ترجیح اعمال جوانحی بر اعمال جوارحی	۳
۲۶۴	۲-۱-۳. ترک رذایل و کسب فضایل	۳
۲۶۶	۳-۱-۳. انتخاب مسیر درست برای تقویت	۳
۲۶۷	۴-۱-۳. غلبه بر تن با نیروی عشق	۳
۲۶۸	۴. انقطاع	۳
۲۷۰	۱-۲-۳. انقطاع از صور ذهنی برای دریافت صورت الاهی	۳
۲۷۳	۲-۲-۳. انقطاع از اراده خود برای دریافت اراده خدا	۳
۲۷۴	۳-۲-۳. انقطاع به عنوان برترین فضیلت	۳
۲۷۷	۴-۲-۳. عیسی مسیح در مقام انقطاع	۳
۲۷۸	۵-۲-۳. انقطاع به عنوان صفت الاهی	۳
۲۷۹	۶-۲-۳. بی‌غايت بودن اعمال انسان منقطع	۳
۲۸۲	۷-۲-۳. سکینه انسان منقطع	۳
۲۸۳	۳-۳. تولد کلمه	۳
۲۸۳	۱-۳-۳. سابقه تاریخی مفهوم تولد کلمه	۳
۲۸۷	۲-۳-۳. تولد کلمه به عنوان شهود کلمه و وجود آن	۳
۲۹۰	۳-۳-۳. نقش تجسد در تولد کلمه	۳
۲۹۱	۴-۳-۳. علم به مخلوقات و وجود آنها در کلمه	۳
۲۹۳	۵-۳-۳. علم به کلمه و وجود آن در مخلوقات	۳
۲۹۳	۶-۳-۳. حاکم شدن صفات و افعال الاهی در وجود انسان	۳
۲۹۵	۷-۳-۳. همراهی روح انسان با اقnon پدر در متولد کردن کلمه	۳
۲۹۷	۸-۳-۳. تولد کلمه در آن سرمدی	۳
۲۹۸	۹-۳-۳. ابتهاج دائم انسانی که به کلمه تبدیل شده	۳

فهرست مطالب / ۱۵

۳۰۰	۱۰. علامت تولد کلمه: زندگی با غایتی الاهی .....
۳۰۰	۱۱. موطن تولد کلمه: قوّة اراده یا قوّة عقل .....
۳۰۲	۴. فنا در ذات الاهی .....
۳۰۴	۱-۴-۳. فقر ذاتی .....
۳۰۶	۲-۴-۳. گذر از اقوام پدر .....
۳۰۷	۳-۴-۳. عیسی مسیح: راهبر انسان به واحد .....
۳۰۸	۴-۴-۳. قوه انسانی همتراز با واحد .....
۳۱۳	۴. مقایسه جایگاه حقیقت محمديه و جایگاه عيسی مسیح .....
۳۱۳	۱. مقدمه .....
۳۱۴	۲. حقیقت محمديه و عيسی مسیح به عنوان کلمه خداوند .....
۳۲۵	۳. حقیقت محمديه و عيسی مسیح به عنوان صورت خدا .....
۳۲۲	۴. جایگاه اصلتاً خلقی حقیقت محمديه و جایگاه اصلتاً الوهي عيسی مسیح .....
۳۴۰	۵. حقیقت محمديه و عيسی مسیح به عنوان واسطه فيض .....
۳۴۵	۶ نسبت بین حقیقت محمديه و حضرت محمد(ص) در مقایسه با... .....
۳۵۱	۷. تقرب به تثییث از سوی ابن عربی و تقرب به توحید از سوی اکهارت .....
۳۵۹	سخن پایانی .....
۳۶۱	کتابنامه .....

۱

نظرگاه مشترک برای تحقیق در حقیقت محمدیه و عیسی مسیح

۱. مقدمه

این فصل در پی رسم چارچوبی نظری است که امکان مقایسه میان «حقیقت محمدیه» و «عیسی مسیح» را فراهم آورد. بدین منظور، در این فصل، سه گام برداشته شده است. در گام نخست، پرسش‌هایی را پیش کشیده‌ایم که این دو موضوع را با اساسی‌ترین پرسش‌های انسان مرتبط می‌کند. در گام دوم، به اثربذیری عرفان اسلامی و عرفان مسیحی از آندیشه یونانی اشاره کرده‌ایم. این اثربذیری تا حدی است که می‌توان آندیشه یونانی را بستری مشترک برای رشد و نمو هر دو عرفان تلقی کرد. وجود این بستر مشترک، این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهد که در مقام مقایسه این دو عرفان، مرجع مشترکی برای تحلیل در اختیار داشته باشیم. در گام سوم، با استفاده از سه عرفان یونانی، مسیحی و اسلامی، الگویی واحد برای هستی‌شناسی عرفانی ترسیم کرده‌ایم تا بحث از حقیقت محمدیه و عیسی مسیح در چارچوب این الگو پیگیری شود.

۲. پرسش‌های اساسی انسان در ارتباط با حقیقت محمدیه و عیسی مسیح انسان اهل «پرسیدن و پاسخ دادن» است. اما او نمی‌تواند همه پرسش‌ها را پرسد، و لاجرم باید گزینش کند. چه اینکه برخی از پرسش‌ها ارزش

پرسیدن ندارند؛ در مقابل، برخی دیگر از پرسش‌ها بر هر پرسش دیگری برتری دارند، به طوری که به آنها ارزش می‌بخشند. پرسش‌هایی که نمی‌توان از طرحداش خودداری کرد پرسش‌های اساسی‌ای هستند که پاسخشان به زندگی انسان معنی می‌بخشد و مسیر کلی زندگی را آن‌گونه که هست و آن‌گونه که باید باشد تعیین می‌کند. پرسش‌های اساسی انسان عبارت‌اند از: «کیستم؟»، «از کجا می‌باشم؟»، «در کجا می‌باشم؟» و «به کجا می‌روم؟».

مقصود از اساسی بودن این پرسش‌ها دو چیز است: نخست آنکه تا وقتی که به این پرسش‌ها پاسخ نداده باشیم منطبقاً از استوار کردن آمال و اهداف کلی زندگی خود بر یک مبنای معرفتی عاجز خواهیم بود؛ دوم آنکه آینه‌ایی که عملاً در صدد پاسخ دادن به این پرسش‌ها برآمده‌اند، در بین انسان‌ها از بیشترین شمول برخوردارند. تمام ادیان، به معنای سنتی واژه، و اکثر نحله‌های عرفانی، و بسیاری از مکاتب فلسفی، کم یا بیش، مستقیم یا غیر مستقیم، به نحو ایجابی یا سلبی از مسیر گذشته و آینده انسان سخن گفته‌اند.

اهمیت این پرسش‌ها همانند هر پرسش دیگر در این نیست که پرسش‌اند، بلکه در این است که راه‌اند و آدمی رهگذری است که می‌خواهد از معتبر آنها گذر کند و به منزلگه مقصد برسد. پرسش گل یا گردابی نیست که در آن گرفتار شویم، بلکه پلی است که باید از آن به سلامت به سوی پاسخ رهسپار شویم. از این‌رو، اندیشمندی که اندیشه خود را با یک پرسش آغاز کند و پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار به همان پرسش برسد کوهنردنی را می‌ماند که همواره در پایین کوه به مسیر صعود اندیشیده و تجهیزات لازم را فراهم آورده، اما هیچ‌گاه به خود جرئت حرکت به سوی قله را نداده است.

در نقطه مقابل چنین کسی که در باتلاق پرسش متوقف شده، کسانی قرار دارند که پرسش را حجابت جواب دانسته‌اند و به جای استحکام بخشیدن بدان آن را به نفع جواب‌های ادعایی در هم شکسته‌اند. وجه اشتراک ما انسان‌ها این است که به پرسش‌های اساسی خود پاسخ‌هایی داده‌ایم، و

براساس پاسخ‌هایمان زندگی خود را شکل و محتوا بخشیده‌ایم؛ اما در اینکه تا چه حد پرسش‌های خود را آگاهانه طرح کرده‌ایم با یکدیگر تفاوت داریم. بسیاری از ما اجازه نمی‌دهیم که این پرسش‌ها به‌طور کامل رونمایی کنند. زیرا پیش از جوشش این پرسش‌ها و یا همزمان با آن پاسخ‌های قاطعی برای ما فراهم است. این پاسخ‌های آماده، با ادعای اینکه عیان و بسیاری از بیان‌اند، پرسشی را که در دل انسان لب به سخن گشوده از بازپرسی بازمی‌دارند تا موقعیت خودشان به خطر نیفتند. ممکن است راحت‌طلبانه «قرار» حاصل از استقرار این پاسخ‌های آماده را بر «بی‌قراری» حاصل از چون‌وچرای پرسش‌ها ترجیح دهیم. ما با این پرسش‌گریزی بسیار پاسخ نمی‌مانیم، بلکه تسلیم پاسخ‌های آماده می‌شویم و همان‌ها را مبنای اندیشه و عمل خود قرار می‌دهیم. در این صورت، به تعبیری، ما «ما» نیستیم ما «آنها» نییم. اگر بخواهیم خودمان باشیم و اندیشه و عملمان را خودمان بسازیم چاره‌ای نداریم جز آنکه به قرار صوری پاسخ‌های آماده تن ندهیم و آگاهانه به مرغ خیال‌مان رخصت دهیم که بارها به کاشانه این پرسش‌ها پر کشد و همه شب فکر ما این باشد و همه روز این سخنمان که چرا غافل از احوال دل خویشتنیم؟ از کجا آمده‌ایم؟ آمدنمان بهر چه بود؟ به کجا می‌رویم آخر؟

تاًئی در منزل پرسش صرفاً به معنای اعمال سلطه بر قوه خیال و احضار مدام چهره پرسش در برابر آن نیست، بلکه نیازمند برقراری گفت‌وگو بین پرسش و پاسخ‌های احتمالی است. معمولاً هر پرسشی درگیر دست و پنجه نرم کردن با پاسخی است. پرسش، اگر می‌خواهد شاهد پاسخ حقیقی را در آغوش کشد، باید در مواجهه با اولین پاسخ فریاد «یافتم یافتم» سر دهد. پرسش هم باید با طرح مکرر خود اجازه دهد که انواع و اقسام پاسخ‌ها خود را عرضه کنند و هم باید در هر نوبتی که پاسخی خود را عرضه می‌دارد با استمداد از پرس‌وجوهای فرعی آن پاسخ را ملزم به عرضه تمام وجوه خود کند. تنها در این صورت است که می‌توانیم از بین نامزدهای متعدد، پاسخ خردپسند را اجتهاداً و نه تقلیداً برگزینیم.