

بررسی تطبیقی برخی خصوصیات

مکتب اشراق سه‌وردي و مکتب تائوئیسم چینی

مائده پناهی

تائوئیسم^۱ به معنای تائوگرایی است و تائو بنيان هرگونه بودن و هستی می‌باشد. تائوئیسم به طور کلی دو معنا را در بر می‌گیرد: ۱: نظام فکری که مبادی تائو را مرکز اندیشه‌های عقلانی از قدیم تا امروز می‌داند؛ آمیزه‌هایی از خرافات، سحر و جادو و در هر دو معنا شامل افکار فلسفی و عرفانی می‌باشد که بر تاریخ چین و زندگانی مردمش بسیار مؤثر بوده است. آیین تائو از شخصی به نام لانوتزو^۲ نشات گرفته است. گویند نام اصلی اولی ارج^۳ بوده و ۶ قرن قبل از میلاد مسیح در "چوچن" که نام "دهی" است در حومه "هو" واقع در ایالت "چو" ظهر کرده است^۴ در روایات آمده که او در دربار سلطان وقت به منصب خازن دولتی گماشته شد، ولی پس از چندی از شغل دولتی کناره گرفت و حتی کسب علم و دانش را منافقی روحیات و مانع رسیدن به غایت وجود انسانی دانست و به خانه خود گریزان شد، اما به دلیل بهره‌ای که از علم ستاره شناسی و پیشگویی و... داشت، همچنین چون دارای فن بیان قوی بود و می‌توانست با سخنانش مردم را از فضایل خود بهره‌مند کند، در نتیجه خانه‌اش هم آرامش را برای او به ارمغان نیاورد زیرا سیل عظیم مردم هر روز به دیدار او می‌رفتند تا آنجا که گفته شده کنفوتسیوس هم یکی از ملاقات‌کننده‌های

او بوده است. خلاصه این دیدارها علی شد تا استاد پیر تصمیم گرفت به دیار مغرب عزیمت کند و سوار بر ارایه‌ای که به دو گلو سیاه بسته شده بود رو به راه نهاد. در این میان "بین شی" که دروازه بان شهر و از پیروان لائوتزو بود وقتی اورا عازم دید برای اینکه بتواند آخرین بهره را از دیدار او ببرد، از لائوتزو خواست تا او را از فضایلش بیاموزد. استاد کناری ایستاد و برای او رساله‌ای نوشته و رفت و دیگر از او خبری نشد. هرچند «چوانگ تزو» از تأوییست‌های معروف چین معتقد است که استاد در خانه و بستر خود فوت کرده است.

تأؤه ته چینگ به معنای تاؤ و خواص آن همان رساله است که از آن زمان تاکنون باقیست و اولین بار در دوران سلسه "هن" (۰۲۲-۲۰۶ ق.م) به این نام خوانده شد. لائوتزو در این رساله گویی آداب زندگانی و سلوک خود را بیان کرده است تا آن سرمشقی برای دیگران قرار گیرد. هرچند بعد ها مورخان وجود چنین شخصی در تاریخ را منکر شدند و اورا فردی افسانه‌ای دانستند حتی رساله تاؤه ته چینگ را نوشته او به حساب نیاوردند حتی عده‌ای از آنها معتقدند که مطالب این رساله قبل از لائوتزو به صورت پراکنده موجود بوده است و او تنها مطالب را گردآوری کرده و گاهی چیزهایی به آن افزوده است.

در حال حاضر این رساله شامل جملات کوتاه و رمز گونه است و بیش از ۳۵۰ تفسیر در چین و ۲۵۰ تفسیر در زاین از آن وجود دارد و از سال ۰۹۱ به بعد بیش از ۴۰ ترجمه از آن به زبان انگلیسی صورت گرفته است.^۵ کلمه تاؤ^۶ در مکتب تأوییسم به معنای راه، سلوک، سیر عادی طبیعت، راهی در میان راه‌های دیگر و راه زندگی می‌باشد. طوری که فرد باید در همه حال آرامش و سکوت خویش را حفظ کند و خود را تنها و تنها به تاؤ بسپارد، گویی فرد باید تسليم سرنوشت باشد و در برابر آن مقاومت نکند، یعنی چیزی مانند همان تسليم در برابر قضای و قدر.

آنچه از مطالعه زندگی و آثار لائوتزو برمی‌آید آن است که او هم مانند سهپوردی به مصاحب و معاشرت با مردم تمایل نداشته است و هر دو در دوری کردن از اجتماع مشترکند و بیشتر عمر خود را صرف تفکر نمودند. سکوت نقطه اشتراک دیگر آنها است زیرا از یک سو سهپوردی به دو نوع ریاضت گرسنگی و سکوت توجه داشته و از سوی دیگر هم لائوتزو هم تأوییست‌های بعد از او مانند چوانگ تزو و شن تاؤ بدان معتقد بودند. همانطور که در قطعه زیر مشاهده می‌کنیم دعوت به سکوت و نگفتن رموز و اسرار از اصول مشترک هر دو آیین است.

تأؤه مثل دمه آهنگران است

خالیست با این وجود بی‌نهایت تواناست

هرچه بیشتر از آن استفاده کنی، بیشتر تولید می‌کند و هرچه بیشتر از آن صحبت کنی، کمتر می‌فهمی.⁷

در مقدمه هانزی کربن^۸ سهپوردی در عین حال که یک صوفی است یک فیلسوف و به عبارت بهتر حکیم الهی است^۹ همچنین استاد پیر را از منظری می‌توان فیلسوف دانست چون نظامی فلسفی بنا نهاده و از منظری دیگر او عارفی است که تمام زندگی و عقایدش با عرفان و سیر و سلوک همراه بوده است.

شکسته باش تا کل باشی

خم شو تا راست باشی

خالی باش تا پر باشی^{۱۰}

تأکید بر مراقبه و کشف و شهود از دیگر نکات مشترک هر دو مکتب می‌باشد وقتی سهپوردی ارسطو را در رؤیای خود می‌بیند ارسطو به او می‌گوید که به دل بیدار گردد و از علم صوری درگذرد و به خودیابی عملی یا علم حضوری یا شهودی روی آورد^{۱۱} یا در جای دیگر می‌خوانیم که: حکمة الاشراق دارای روش خاصی است و تمام مطالب آن از راه تفکر و احتجاج گرد نیامده است، بلکه شهود و اعمال زاهدانه نقش مهمی در تألف آن داشته‌اند؛ بدین معنا که گفتار سهپوردی از طریق مباحث عقلی صرف حاصل نشده، بلکه بیشتر به وسیله بینش درونی فراهم آمده است. چنین حکمة الاشراقی هم از نظر ماوراءالطبیعی و هم از نظر تاریخی به

سهپوردی

معنی تفکر غیر نطقی قدیم که بیشتر ذوقی است تا بحثی و در تلاش رسیدن نوربخشی از طریق زهد و صفا می‌باشد. شاید دلیل این گریز از اجتماع چه در سنت اشراقی چه تائویی بافت آرامشی بود تا میوه‌اش همین کشف وشهود و اعمال زاهدانه باشد؛ مثلاً یانگ چو از فیلسوفان تأویست وقتی اوضاع آشفته مردم را دید از اجتماع دوری کرد تا در تنها بی‌زندگانی خود را اصلاح کند و گفت: هر کس مسئول نفس خویش است و لاغیر. حتی می‌توان ترک نفس و عدم تلاش برای کسب علم و دانش را از نقاط اشتراک دیگر این دو آینی دانست برای مثال "شن تاؤ" این را متنظر بود که دانش را باید ترک گفت و خویشن را رها کرد. دانش غیر از معرفت و بی اعتبار است. در پی این سخن پیروان او از دانش‌اندوزی دست کشیدند و به ریاضت و مراقبه نفس پرداختند از سخنان معروف شن تاؤ: «بگذار تا چون آفرینندگان بی‌دانش باشیم.. همین کافیست... به خاطر یک کلوخ زمین نماید راه تاؤ را گم کرد.»^{۱۲}

چه در سفری که سهپوردی برای رسیدن به حقیقت لازم می‌داند و چه در پیمودن راه در تأویسم به ترک وابستگی‌ها و پرهیز از دنیای مادی تأکید شده است. سهپوردی در رساله قصه غربه الغریبه بیان می‌دارد که جهان مانند غاری است و از طریق آن سالک باید به دنبال حقیقت، سفرش را این دنیای مادی آغاز کند و تا شرق الانوار ادامه دهد. او نشان پایان سفر را ادراک روحانی و نوربخشی می‌داند و بین عالم اصغر و عالم اکبر قائل به ارتباط عمیقی است طوری که سفر درونی انسان به عمق وجود خویش را با سفری به مراحل گوناگون جهان و ورای آن مربوط می‌داند در این سفر که سالک آغاز می‌کند تا به نور محض برسد باید از وابستگی‌ها رها شود حتی به نشانه رهایی از شهوت باید زن خود را بکشد و سوار بر کشته شود و آنگاه به نام خدا سفر خود را آغاز کند.^{۱۳} این رهایی از وابستگی را در فلسفه تاؤ هم آشکارا می‌توان دید.

بزرگترین بدی بیشتر خواستن است و بدترین بخت نارضایی است.
آر نفرین زندگی است چون بدانی که کافی کافی است همین برای دانستن کافیست.^{۱۴}
من فقط سه چیز برای تعلیم دارم: سادگی، صبر و مهربانی.
استاد عمل می‌کند بدون انجام چیزی، تعلیم می‌دهد بدون گفتن چیزی.

استاد رهبری می‌کند با خالی کردن ذهن مردم و پر کردن جوهره وجودیشان. با تضعیف جاه طلبی و تحکیم عزمشان. او به مردم کمک می‌کند که دانسته‌ها و خواسته‌ها را رها کند.^{۱۵}
رنگ‌ها چشم را کور می‌کنند، صداها گوش را کر می‌کنند. مزه‌ها زبان را از حس می‌اندازند و افکار را ضعیف می‌کنند. خواسته‌ها دل را می‌سایند.^{۱۶}

ذهن را خالی کن، بگذار قبلت در آرامش باشد. آشوب موجودات را تماساً کن، اما به فرجامشان بیندیش.^{۱۷}
در تفسیر تاؤ ته چینگ آمده که "جایاتا" به "واسوباندو" گفت: اگر تو چیزی برای خواستن در ذهن
نداشته باشی، آن وضعیت ذهن تو تاؤ نامیده می‌شود. این به معنی سرکوب افکار و خواسته‌ها نیست بلکه به معنای کناره‌گیری از آنهاست و هنگامی به حقیقت می‌توانی دست بیانی که از همه چیز
دوری کرده باشی و این همان چیزی است که شیخ اشراق هم به آن قائل بود.

مسئله دیگر بحث شباهت زیادی است که بین نور سهپوردی و تاؤ در تأویسم وجود دارد.
جالب اینکه خود لانوتزو هم در قطعه‌ای در تأویت چینگ تاؤ را کاملاً نور می‌داند.
آیا می‌توانی ذهن را از آشتفتگی باز داری؟ و به یکانه هستی متمرک نگاهداری؟ آیا
می‌توانی بدن را مانند بدن یک کودک تازه متولد شده نرم کنی؟ آیا می‌توانی درونت را به قدری
شفاف کنی که چیزی جز نور نبینی؟

سهپوردی در آثار خود بارها اشاره کرده ذات نور و رای درک است و نیازی به
تعریف ندارد^{۱۸} و ماهیت نور باعث ظهور خود است و موجه است همچنانکه
غیبیش ظلمت است و عدم.^{۱۹} همه حقایق ترکیبی از درجات نور و
ظلمت است.^{۲۰} این بیان سهپوردی مارا به یاد اولین قطعه کتاب تاؤ
ته چینگ می‌اندازد که استاد پیر در آنجا به صراحة تاؤ را غیر
قابل تعریف می‌داند:

تأویی که بشود در مورد آن چیزی گفت تاؤ
جاویدان نیست. نامی که بشود نام نهاد جاودان نیست.
حقیقت جاویدان بی‌نام است و نام نهادن آغازی است
برای خاص کردن هر چیز.^{۲۱}

نکته دیگر
در بحث اشتراکات
این دو مکتب
لزوم وجودی
ک پیش‌نشد استاد یا
به تعبیر اشراقی
وجود
یک پیامبر
است.

کنفوشیوس

تائو قابل درک نیست. چیزی بی شکل و کامل وجود دارد و رای دنیا.

آن آرام خالی تنها و تغییر ناپذیر است. بینهایت و جاودان و حاضر است.

آن مادر عالم است و به خاطر فقدان اسم بهتری. آن را تائو می‌نامم.^{۲۲}

مسئله دیگر وجود یک مبدأ و خاستگاهی واحد است که هم در تأثیسم و هم در حکمت اشراق وجود دارد که باقی چیزها از آن شئت گرفته‌اند و در نهایت به همان بازمی‌گردند این نقطه آغازین و نهایی همان نورالانوار در حکمت سهروردی و تائو در تأثیسم است.

هر موجودی در دنیا به خاستگاه واحدی بر می‌گردد. بازگشت به خاستگاه باعث آرامش است. اگر به خاستگاه پی‌بری در گیر شفتكی و افسوس می‌شود.^{۲۳}

سر آغاز هر چیز مادر همه چیز است. شناختن آن مادر به راستی شناختن فرزندان اوست. و شناختن فرزندان در حقیقت بازگشتن است به مادر.^{۲۴}

تائو هویت و شخصیت مستقلی ندارد و با آنکه تمام هویتها و اشخاص مظاهر گوناگون او هستند که در عالم ظاهر شده‌اند او خودش از صورت و شکل مبراست درست مانند نور. تائو یک سبک عمل ازلی است که به واسطه آن معدومات موجود می‌شوند و از نیست به هست می‌آیند و از آنجا که تائو سرنوشت اشیا را معین می‌کند، می‌توان آن را قوه حاکم نامید.

هر موجودی در جهان جلوه‌ای از تائوست. شیخ معتقد است که نفس انسان در اصل با نور ترکیب یافته و بدین جهت انسان با دیدن خورشید یا آتش مسرور می‌شود و از تاریکی بیم دارد. او نور را علت تمام تغییرات جهان می‌داند^{۲۵} و می‌گوید: تمام عناصر در مقابل آسمان‌ها بی قدرند تمام آسمان‌ها تحت سلطه نفوسنده و نفوس زیر فرمان عقول و عقول تحت سلطه عقل کلی و عقل کلی زیر سلطه نورالانوار است. هر یک از حیوانات و گیاهان با قوای خود که عوامل گوناگون نورنده باشد عرصه وجود می‌گذراند. در بخش آخر حکمة الاشراق و قفقی او درباره معاد و اتحاد روحانی بحث می‌کند، می‌خواهد راه دقیق بازگشت روح به مسکن اصلیش را مشخص کند این راهی است که از طریق آن تزکیه عقل انجام می‌پذیرد و هر نفس در هر درجه از کمال جویای رسیدن به نورالانوار است.^{۲۶} سهروردی همه حقایق را به اصل الهی نامتناهی و نامحدود که همان نورالانوار است نسبت می‌دهد. این مطلب با این بیان لاوتزو که معتقد است هر موجودی جلوه‌ای از تائوست مطابقت دارد.

هنگامی که نام‌ها و اشکال را دارید، بدانید که کارکردهایشان باید کجا ختم شوند.

تمام کارها به تائو ختم می‌شود، مانند رودها به دریا. در آغاز هم تائو است. همه چیزاز او سرچشمه می‌گیرد.^{۲۷}

پس تائو مانند آفتاب (نورالانوار) نور خود را به همه افاضه می‌کند، مانند یک پدر خوب که بچه‌هایش را به یک چشم نگاه می‌کند و همه آنها را به طور مساوی دوست دارد.

این مبادی علاوه بر وحدت بی صورتی و خاصیت فیاضی داشتن، ویژگی مشترک دیگری هم دارد و آن ثابت بودن است.

چیزی هست که همه چیز را در خود دارد. پیش از آسمان و زمین هست. او آرام است و بی‌تن. تنها و بی تغییر.^{۲۸}

نقشه اشتراک بعدی میان دو آیین ایرانی و چینی تاکید بر نرمی و لطف است هم لاوتزو و هم شیخ اشراق

قالئلند که نرم بر سخت غلبه می‌کند آنچه که شیخ می‌گوید آنان که قابل نفوذ نورند، لطیف نام دارند. لاوتزو می‌گوید: نرم‌ترین چیزهای جهان بر سخت‌ترین چیزها غالب می‌شوند. آنچه که ماده ندارد داخل آنچه که فضای ندارد می‌شود.

این ارزش بی عملی را نشان می‌دهد. تعلیم بدون کلمات، اجرای بدون عمل این روش استاد است.^{۲۹}

پس آنان که به مراقبه و تهذیب نفس می‌پردازند، به تدریج صاحب روحی پاک و نفسی لطیف می‌شوند که قابلیت پذیرش نور صادره از نورالانوار یا به تعبیر تأثیستی نور تائو را دارد.

نکته دیگر در بحث اشتراکات این دو مکتب لزوم وجود یک پیر مرشد استاد یا به تعبیر اشراقی وجود یک پیامبر است.^{۳۰} پیامرانی که از جهان دیگر خبر آورند بین انسان‌ها هماهنگی ایجاد می‌کنند و بهترین و کامل‌ترین پیامبر

کسی است که وحی آن بر تمام روی زمین بگسترد. می‌توان گفت پیر و مرشد سهروردی همان استاد در تأثیسم است؛ استادی که اجازه می‌دهد همه چیز بیانند و بروند و بدون تلاش و اینکه مردم را مجبور کند، آنها را هدایت می‌کند. پیامبر سهروردی و استاد تأثیسم هر دو موجب هماهنگی هستند. تأثیست‌ها معتقدند کسی که خود را به تائو بسپارد و خصوصاً استاد به "بی‌عملی" می‌رسد که شاید بتوان آن را حدودی به معنای فنای فی الله در عرفان

تائو ته چینگ
به معنای
تائو و خواص آن
همان رساله است که
از آن زمان تاکنون
باقیست و
اولین بار
در دوران
سلسله "هن"
(۲۰۶-۲۰۶ قم)

به این نام
خوانده شد.

اسلامی دانست. البته از این بی‌عملی یا "کردن نکردن"^{۳۱} نباید بی‌تفاوتو و من فعل بودن را برداشت کرد، بلکه حقیقت فراتر از این چیزهاست یعنی فاعل با تمام وجودش در عمل محو شده است. چنین شخصی برای انتقال پیامش به دیگران نیازی به تلاش ندارد و از این رو می‌تواند بدون استفاده از اعضا و جواح تعالیم خود را به دیگران منتقل سازد. تعليم بدون کلمات و اجرای بدون عمل این روش استاد است. در این انسان کامل اصل فاعل^{۳۲} و اصل منفعل^{۳۳} یکی می‌شوند و کثرات وحدت می‌یابند.^{۳۴} جمله معروف (با بی‌عملی عمل کن بدون تلاش کار کن) در میان تأویل‌گرها بسیار کاربرد دارد. حتی در حکایات آمده که بعضی از تأویل‌ستهای بزرگ در هنگام ملاقات یکدیگر یا مباحثه اصلاً با هم صحبت نمی‌کردند و تنها ساعتها روبروی هم می‌نشستند و به هم خیره می‌شدند.

بدون بیرون شدن از در آدمی می‌تواند سراسر جهان را بشناسد؛ بدون آنکه سر از پنجه بیرون کند، انسان می‌تواند

تأویل آسمانی را ببیند. بسی مردم سفر می‌کنند، برخی کمتر می‌شناسند.

اما حکیم همه چیز را بی‌رنج سفر می‌داند؛ و بی‌آنکه دیده باشد، می‌نماد و او همه چیز را بی‌آنکه کاری انجام دهد به اتمام می‌رساند.^{۳۵}

از نظر لائقزو استاد به نهایت تعادل رسیده است و نشانه یک شخص متعادل آن است که از بند نظرات شخصی اش آزاد است و مانند آسمان فراگیر و مانند نور خورشید استوار است.

استاد همچنان می‌ماند آرام در میان اندوه. شبیطان نمی‌تواند داخل قلبش شود. به خاطر این که او بهترین کمک مردم است.^{۳۶} استاد بدون نگاه کردن نور را می‌بیند.^{۳۷}

لائقزو معتقد است استاد مثل الگویی برای خدمت به مردم است، نه اینکه بخواهد اراده‌اش را اعمال کند. او تیز است، اما آسیب نمی‌رساند، او صریح است، اما با نرمی. نورانیست، اما چشمانش آرام است و موجب رهایی مردم از رنج است و آنها را دعوت می‌کند تا خود را تأثو بسپارند و با تأثو هماهنگ شوند. لائقزو می‌گوید استادان قدیمی (شاید اشاره به پیامبران قرون گذشته داشته) سعی در تعليم چیزی به مردم نداشتند، بلکه با مهربانی به آنها می‌آموختند. استاد بالاتر از مردم است و با لطفت با آنها برخورد می‌کند در این حالت هیچکس حس نمی‌کند که زیر زور و فشار است او در جلوی مردم حرکت می‌کند و همه از او مشترکنند. چون با کسی در رقابت نیست هیچ کس نمی‌تواند با او رقابت کند.^{۳۸}

پس با ملاحظه این ویژگی‌ها به راحتی می‌توان بین استاد تأویل‌سیم و پیامبر حکمت اشراق شbahت زیادی را تشخیص داد. البته در کتب سهروردی مرشد تنها به معنای پیامبر نیست، بلکه او معتقد است کسی که خواستار درک کنه اثر اوست، باید چهل روز خلوت بگزیند و تحت رهبری مرشد خود را با ذکر مشغول دارد. این مرشد را سهروردی "فائم بالكتاب" می‌خواند.^{۳۹}

مسئله دیگر که باید به آن توجه داشت در رنج دائم بودن نفس ناکامل است. هم سهروردی و هم تأویل‌ستها اعتقاد دارند که نفس اگر در راه درست نیفتند، گرفتار رنج و عذاب می‌شود، یعنی این دنیا را محل رنج و تباہی می‌دانند، جایی که به وسیله باران و سنگ که همان امراض و مفاسد اخلاقی است به تباہی افتاده است. سهروردی نفوذ اندیشه‌های شر و عشق در این دنیا به خیال انسان را به "یاجوج و ماجوج" تشییه می‌کند و می‌گوید مس نشانه خیال و تفکر است که پریان باید به آن بدمند تا آتش بگیرد و اینها از بین بروند. این گرفتار رنج شدن نفس در تأویل‌سیم ریشه در مخالفت و ایستادگی در برابر تأثو دارد. به این معنا که اگر افراد بخواهند خلاف جریان تأثو و سیر عادی طبیعت حرکت کنند، تأثو در بر ارشان ایستادگی می‌کند و آنها دچار رنج می‌شوند. لائقزو عمل تأثو در جهان را مانند خمیدگی کمان می‌داند که بالایش به سمت پایین خم است و پایینش به سمت بالا و تأثو زیادی و کمی را تنظیم می‌کند و تعادل را برقرار می‌کند، چون خودش در تعادل کامل است.^{۴۰} پس دنیا محلی است که اگر در با تأثو هماهنگ نشود، رنج آفرین است.

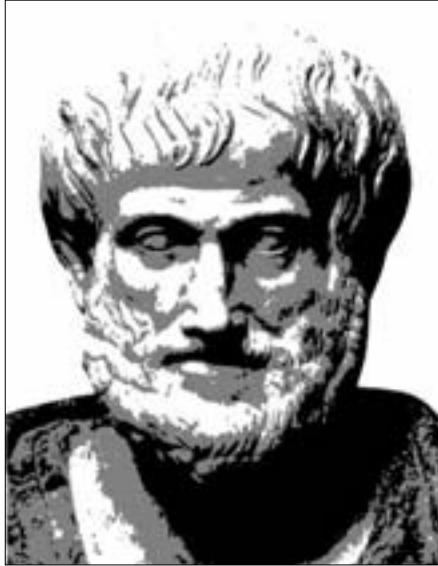
سهروردی
همه حقایق را
به اصل الهی
نامتناهی و نامحدود
که همان
نور الانوار است
نسبت می‌دهد.

این مطلب
با این بیان لائقزو
که معتقد است
هر موجودی
جلوه‌ای از تأثوست
مطابقت دارد.

آیا می خواهی دنیا را اصلاح کنی؟

فکر نمی کنم عملی باشد. دنیا از خلاء تشکیل شده است. هنگامی که دلالهای ثروتمند کارشان رونق می گیرد. و کشاورزان زمین هایشان را از دست می دهند. هنگامی که مقام های دولتی پول صرف اسلحه به جای مداوا می کنند. هنگامی که طبقه مرغه، ولخرج و بی مسئولیت می شوند. و فقرا جایی برای روی آوردن ندارند. تمام اینها چپاول و آشوباند. اینها به خاطر نبودن با تائوست.^{۴۱}

اگر بخواهیم از مقایسه تخصصی این دو آیین کهن خودداری کنیم و با یک دید کلی آثار شیخ شهاب الدین را با رساله تأوته چینگ بسنجیم مهمترین نکته‌ای که بدان پی می بیریم بیان رمز گونه هر دو رساله است. مثلاً شیخ خودش بارها تاکید کرده که نباید به ظاهر کلمات توجه کرد خصوصاً کلمات "نور و ظلمت" که اساس حکمت اشراق هستند. در مکتب تأویسیم هم جملات گویی در پرده‌ای از ابهام‌مند بخصوص وقتی مطلبی درباره تأو گفته می شود.

ارسطو

آن که دانست هیچ نگفت. آن که گفت، هیچ ندانست. دهانت را بیند. حس هایت را سد کن. مانند تاؤ باش.^{۴۲} وقتی از خواسته رها شدی، به راز بی می بیری. در بند خواسته فقط جلوه هایش را می بینی. ولی راز و جلوه از یک خاستگاه نشأت می گیرند.^{۴۳}

در هر صورت در این مقاله سعی کردم به بیان وجود اشتراک دو آیین کهن از دو سرزمین با قدمت بی‌پرداز؛ زیرا همان طور که حکمت سهپوردی بر افکار فیلسوفان زیادی تأثیرگذار بوده و حکمتی برگرفته از عناصر کاملاً ایرانی می باشد، مکتب تأویسیم هم از مهمترین مکاتب چین است که قرون زیادی بر افکار و فرهنگ مردم چین و آرای فلسفی و مکاتب مختلفی مانند مکتب "شیتو" و همچنین بر سیر تاریخ چین بسیار مؤثر بوده است. ۵ رچند که به دلیل آمیخته شدن با خرافات و جادو و سوء استفاده سلاطین امروزه آیینی منسخ است. البته برای بررسی و مقایسه دقیق‌تر بهتر این بود که به وجوده تفارق این دو مکتب هم می پرداختیم، ولی افسوس که از حوصله مقاله ما بیرون است. تاچه در نظر آید و چه مقبول افتاد.

منابع و مأخذ

تأکید بر مراقبه و
کشف و شهود
از دیگر نکات مشترک
در دو مکتب می باشد.
وقتی شهروردی
ارسطورا
در رؤیای خود می بیند
ارسطو به او می گوید که
به دل بیدار گردد و
از علم صوری
در گذرد و
به خودیابی عملی یا
علم حضوری یا
شهودی
روی آورد.

۱. لانوتزو، تأوته چینگ، ترجمه امیر حسن قائمی، تهران، ناشر امیر حسن قائمی، ۹۷۳۱.
۲. لانوزه، دانوه چینگ، برگردانی از اورسولا ک له گین با همکاری جی پی ستیون، ترجمه ع. پاشایی، تهران، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۵.
۳. شریف، میر محمد، تاریخ فلسفه در اسلام (جلد اول)، ترجمه نصر الله پور جوادی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۱.
۴. جان ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۳۱.
۵. سهپوردی، حکمة الاشراق، ترجمه و شرح از دکتر سید جعفر سجادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
۶. سهپوردی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، (جلد ۱ و ۲) با تصحیح و مقدمه هنری کربن، تهران، ۰۸۳۱.
۷. شایگان، داریوش، ادیان و مکتبهای فلسفی هند، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۶.
۸. بابایی، پرویز، فرهنگ اصطلاحات فلسفه، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۳.

9: Fung Yu Lan. A history of Chinese philosophy. Translation by Derk Bodde. 2vols. princeton university press. 1952

10: Chan, Wing-tsit. Religious Trends in Modern China. Colombia University Press. 1953.

پی‌نوشت‌ها

1.Taoism.

۲. لائوزو یا لائوزه هم نلفظ می‌شود و به معنای استاد پیر می‌باشد.

3.Li Eerh.

۴. این شهر با شهر لئی در شرقی ترین قسمت استان هونان کنونی تطبیق می‌کند.

۵. لائوتزو، تأثوته چینگ، ترجمه امیرحسن قائمی، تهران، ناشر امیر حسن قائمی، ۱۳۷۹.

6.Tao.

۷. تأو ته چینگ، ص.۵

۸. مقدمه هنری کرین بر مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج.۲، ص.۲۴.

۹. حکیم متأله که سهوردی خود و حکیمان قبل از خود را به این نام می‌نامد، معادل واژه theosophos یونانی است.

۱۰. لائوزه. داؤده جینگ، ترجمه ع پاشایی برگردانی از اورسولاک، له گین با همکاری جی.بی.ستیون، تهران نگاه معاصر، ۱۳۸۵.

۱۱. مقدمه هنری کرین بر مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج.۱، ص.۷.

۱۲. جان ناس. تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، چاپ دوازدهم، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۸۳۱.

۱۳. تاریخ فلسفه در اسلام ج.۱، صص.۵۳۵-۵۳۶.

۱۴. داؤده جینگ، ص.۱۹

۱۵. تأو ته چینگ، ص.۳

۱۶. همان، ص.۱۲

۱۷. همان، ص.۱۶

۱۸. مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج.۲، صص.۲۱-۱۰۶.

۱۹. اشراقیون معمولاً نور را به عنوان وجود و ظلمت را چون تعین مثل ماهیت تفسیر می‌کنند. نگر: تاریخ فلسفه در اسلام ج.۱، ص.۵۵۷، بند.۳۴.

۲۰. سهوروی مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج.۲، صص.۲۱-۱۰۶.

۲۱. تأو ته چینگ، ص.۱

۲۲. همان، ص.۲۵

۲۳. تأو ته چینگ، ص.۵۲

۲۴. داؤده جینگ، ص.۵۲

۲۵. تاریخ فلسفه در اسلام، ج.۱، ص.۵۵۸، بند.۵۹.

۲۶. مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج.۲، ص.۲۲۵.

۲۷. تأو ته چینگ، ص.۵۲

۲۸. داؤده جینگ، ص.۲۵

۲۹. تأو ته چینگ، ص.۴۳

۳۰. رساله یزدان شناخت، صص.۸۱-۸۲.

۳۱. وی-وی-وی-Wei wu wei.

32. yin.

33. yang.

۳۴. ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، ص.۲۴۹، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۶.

۳۵. تأو ته چینگ، ص.۳۷

۳۶. همان ص.۷۸

۳۷. همان ص.۴۷

۳۸. تأو ته چینگ، ص.۶۶

۳۹. تاریخ فلسفه در جهان اسلام، ج.۱، ص.۵۵۶، بند.۳۵.

۴۰. تأو ته چینگ، ص.۷۷

۴۱. همان، ص.۵۳

۴۲. همان، ص.۵۶

۴۳. همان، ص.۱