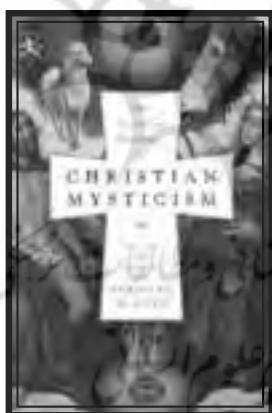

بررسی کتاب

مرضیه سلیمانی

*The Essential Writings
of Christian Mysticism,
Bernard McGinn,
Modern Library, 2006.*

ورطه و خورشید جهان، ضرورت تاریخ و
اشتیاق به ابدیت، بصیرت، رخداد و شعر، همه
گفت و گویی با تو بوده است و خواهد بود.
مارtin بویر

درآمد

اگرچه تعریف جامع و مانعی از عرفان در دست نیست، می‌توان گفت عرفان تجربه‌ای است که در طی آن، عارف به بصیرت خاصی دست می‌یابد و می‌تواند بر این حقیقت است که تجربه مستقیم الوهیت و امر قدسی امکان‌پذیر است. تماس با عنصری کاملاً متمایز که عمیقاً بر ما تأثیر گذاشته و روح ما را با نوعی قدرت تقریباً سرکش و مهارناپذیر اشغال می‌نماید. «رازی هیبتناک»^۱ که گاه ممکن است همچون موجی آرام در عمیق‌ترین حالت آرامش‌انگیز عبادت در ذهن ما هجوم بیاورد. ممکن است با وضعیتی ثابت و ماندگار در روح ادامه یابد. روان ما را به لرزه و ارتعاش درآورد. در سراسر ضمیرها طنین انداز گردد و سرانجام خاموش شده و روح حالت «دنیوی»^۲ و غیر دینی تجربه هر روزینه خود را بازیابد و از سر گیرد.^۳

اصطلاح *mysticism*، که ما برابر نهاده «عرفان» را در جای آن به کار می‌بریم، واژه‌ای کهن است و برگرفته از اصل یونانی و به معنای پوشیدگی و اختفاء است.

خداؤند در همه مسیحیان ساکن است و جملگی مسیحیان به واسطه ایمان به عیسی(ع) قادر به تجربه مستقیم خدا هستند، عرفان مسیحی سودای آن دارد که از طریق ابزارهای عقلانی - همچون آموزش اندیشیدن، درست همانند مسیح - به درک حقایق معنوی دست‌نایافتنی دست یابد. پس سنت عرفان مسیحی، به قدمت خود مسیحیت است. دست کم سه آیه در عهد جدید هست که در تشکیل و یا تحکیم عرفان مسیحی نقشی اساسی ایفا کرده است. نخستین آن‌ها آیه ۲۰ از باب دوم رساله پولس رسول به گالاتیان است؛ آن‌جا که می‌گوید:

«با مسیح مصلوب شدم؛ و دیگر من نیستم که می‌زیم، بلکه مسیح است که در من می‌زید. زندگی کنونی خویش را در جسم، در ایمان به پسر خدا می‌کنم که مرا دوست داشت و خویشن را از برای من تسليم کرد».^۹

دومین آن‌ها، آیه دوم از باب سوم رساله اول یوحناست. بخوانید:

«ای محبوبان، از هم اکنون فرزندان خدا هستیم، و آن‌چه خواهیم بود هنوز به ظهور نرسیده است. می‌دانیم که به هنگام آن ظهور، همانند او خواهیم بود. چه او را آن چنان که هست خواهیم دید».

و سومین متن، که بهویژه برای مسیحیان شرق دارای اهمیت است، آیه چهارم از باب اول رساله دوم پطرس است:

«با آن‌ها وعده‌های گران‌بهایی که عظیم‌ترین وعده‌ها هستند، بر ما داده شده است. از آن‌روی که بدین‌سان شریک طبیعت الهی گریده و از فسادی که در دنیا و شهوت است، برهید».

مضامین اصلی عرفان مسیحی عبارتند از:

۱. یکسان‌انگاری یا تقلید و تأسی کامل از مسیح، برای دستیابی به گونه‌ای وحدت روح انسانی با روح خداوند؛
۲. شهود کامل خدا که طی آن، عارف در پی تجربه خدا «آن‌چنان که هست»، برمی‌آید و نه «معماً‌گونه در آینه» (اول فرُتیان، ۱۳:۱۲)

دیگر تجربه‌های عرفانی در دیگر قطعات عهد جدید به وصف درآمده‌اند: در رساله دوم پولس رسول به فرنتیان، ۴:۲۲-۲:۲، پولس نمونه‌ای از تجربه برون - پیکری توسط شخصی را پیش می‌نهد که تا «آسمان سوم» ربوده شد:

«مردی را در مسیح می‌شناسم که چهارده سال پیش - آیا در پیکر خویش بود؟ نمی‌دانم؛ آیا برون از پیکر خویش بود؟ نمی‌دانم؛ خدا می‌داند - ... این مرد تا آسمان سوم ربوده

در فرهنگ هلنیستی، عرفان با رفتارهای دینی سری مرتبط است و در مسیحیت نخستین، به تفاسیر رمزآلود باطنی متون مقدس یا حضورهای باطنی از قبیل حضور باطنی مسیح در مراسم عشاء ربانی بازمی‌گردد.^{۱۰} خاستگاه‌های عرفان مسیحی را باید در عهد جدید، در تجربه خود عیسی، در الهیات انجیل قدیس یوحنا، در تجربه رویاگونه مندرج در کتاب مکاشفه، و در تعالیم قدیس پولس پولس جست‌وجو کرد.

اما شکل‌های گوناگون رفتار عارفانه مسیحی، تا حد زیادی مدیون تأثیر ریاضت‌کشی فلسفی و مصری و فلسفه افلاطونی است. احتمال می‌رود در کلیسا‌ای اولیه عارفانی بوده‌اند که طریقی شبیه به عرفانِ مرکب‌های دوره خاخامی اولیه داشته‌اند و متن‌های مختلفی که معمولاً مکاشفه‌ای خوانده می‌شوند، تأثیر

روشنِ تعلق به چنین سنتی را نشان می‌دهند.^{۱۱}

ویلیام جیمز در کتاب معروف و پر ارزش گوناگونی‌های تجربه‌های دینی،^{۱۲} دین و به تبع آن عرفان را دارای ابعاد متعدد می‌داند. رابطه دین و عرفان، پیوندی ناگستینی است و تقریباً می‌توان گفت که مکتب‌های عرفانی در تمامی ادیان وجود دارند. سرچشممه‌های عرفان مسیحی از جهان یونانی - رُمی آغاز می‌شود، در شخص مسیح پایه می‌گیرد و در کلیسا‌های حواریانه پس از مسیح ادامه می‌یابد.

رهیانیت البته از کلیسا‌ای شرقی سرچشمه گرفت. سن آیتونی - پدر راهبان - در مصر زندگی می‌کرد. نخستین اجتماع رهبانی در همان جا تشکیل شد و سپس به غرب انتشار یافت. باسیل مقدس، با اعمال اصلاحات اساسی، رهیانیت مسیحی را از قرن چهارم به بعد وارد مرحله تازه‌ای کرد؛ به گونه‌ای که زندگی کلیسا‌ای تابع مقررات از پیش تنظیم شده، جای گوششینی و انزوا را گرفت. با این تفاصیل، اگرچه رهیانیت بی‌پیوندی با عرفان مسیحی نیست، اما به ضرس قاطع نمی‌توان گفت از مقدماتِ ضروری عرفان مسیحی، ورود به جرگه راهبان و زندگی در صوامع است.

در سنت عرفانی مسیحی، متون متعلق به کتاب مقدس نوعاً به گونه‌ای استعاری مورد تفسیر قرار می‌گیرند. مثلاً در مورد قطعه معروف «موقعه بر بالای کوه» (متی ۱۲:۳-۵) اعتقاد بر این است که این متن در کلیت خود در برگیرنده شیوه اتحاد مستقیم با خداوند است. همچنین بر طبق سنت مراقبه‌گر و خلوت‌گرین فرقه کرملی،^{۱۳} کتاب اول پادشاهان ۴-۳:۱۷ محوری ترین متنی است که کتابچه اصلی این فرقه یعنی «کتاب راهبان نخستین» بر مبنای آن به تحریر درآمده است. از آن‌جا که اصول اعتقدادی مسیحی عموماً بر آن است که

شده و این مرد - آیا در پیکر خویش بود؟ آیا بدون پیکر خویش بود؟ نمی‌دانم، خدا می‌داند - ، می‌دانم که تا فردوس ریوده شد و کلام‌هایی بشنید که به وصف در نمی‌آید و آدمی را اجازت بازگفتن آن‌ها نیست.

تجربه «تبديل هیأت مسیح»^{۱۰} رویدادی که جملگی انجیل هم‌گون بر آن تأکید می‌ورزند، نیز مشابه همین امر است. عیسی(ع) به همراه سه تن از حواریون (رسولان بعدی) خویش یعنی پطرس، یعقوب و یوحنا برای دعا و نیایش به قله کوهی رفت. در همانجا چهره او همانند خورشید درخشیدن گرفت و جامه‌اش چون نور سفید تابنا کرد. موسی(ع) و الیاس، در حالی که با اوی سخن می‌گفتند، در کنار او ظاهر شدند و ناگاه ابری درخشیده بر ایشان سایه افکند و آوازی از ابر در رسید که: «این است پسر حبیب من که از اوی خشنودم. او را بشنوید»(متی ۵-۱۱۷).

درباره کتاب

آثار بینایین عرفان مسیحی کتابی است که در دسامبر ۲۰۰۶ از سوی انتشارات مدرن لاپیرری به چاپ رسیده است. همان‌گونه که از عنوان این اثر پیداست، نویسنده - برنارد مک‌گین - با استفاده از آثار اصلی عرفان مسیحی که از آگوستین هیبیوی آغاز شده و به مایستر اکهارت ختم می‌گردد، به بررسی تحول مفاهیم عرفانی و ذکر تاریخ عرفان در جهان مسیحیت می‌پردازد. از دیدگاه مک‌گینشاید بتوان سرآغازهای عرفان مسیحی را در آموزه‌های فلسطین - فیلسوف نوافلاطونی و سده سوم - یافت.

عبارتی معروف در آموزه‌های عرفانی غالباً به آنانسیوس الکساندرا^{۱۱} (حدود ۳۷۳-۲۶۹) نسبت داده می‌شود: «انسان، خدا می‌گردد؛ چنان که انسان می‌تواند خدا شود». اما فلسطین معتقد بود برای دست‌یابی به حضور، باید

نفس را از قید انگیزه‌های مادی رها ساخت. هنگامی که فرد در مراقبه و حضور ورزیدن متبحر شد، خویشتن را از قید زندگی عمومی آزاد می‌سازد و با زیر پا نهادن این زندگی، زندگی دیگری یعنی زندگی خدایان را در پیش می‌گیرد(انتاها، الف، ۲-۳۸۴ق.م)، فلسطین زندگی جدید الاهی فرد را، بری از شهوت و برتر از همه الزامات مادی می‌داند.

پس از آن، نویسنده (در ص ۵۵) به اوگریوس پوتیکوس^{۱۲} (۹۹-۳۴۶) و دیونوتسوس کاذب (ص ۲۸۳) ورود می‌کند. پوتیکوس، نویسنده متون عبادی بود که به دست گرگوری تازیانوسی ملتبس به لباس کشیشی شد و پس از سال ۳۸۲ در بیان‌های مصر اعتکاف گزید. آثار اوی به زبان لاتین بود و اکنون تنها به همین زبان و با ترجمه‌های سوری، شامل «رسالاتی در شرح احوال معنوی یک راهب»، «اندیشه‌های شریانه» و «مجموعه‌ای از آوازهای نیایشی» است. بد رغم انتقادهای سن جرمی از او، پوتیکوس عمیقاً بر دیونوتسوس کاذب، ماکسیموس اعتراف نیوش و پالادیوس تأثیر نهاده است.

اما این دیونوتسوس کاذب عارف، فی الواقع نویسنده گمنام آثار عرفانی مسیحی است که از جمله آن‌ها «پایگان آسمانی»، «نامهای الوهی»، «الهیات عرفانی» و ده نامه برای ما باقی مانده‌اند. این‌ها سخت متأثر از آثار نوافلاطونی‌اند و صعود روح را از طریق گونه‌ای فرایند نادانستن تا هدف نهایی وحدت با خدا به تصویر می‌کشند. این صعود شامل سه مرحله است: «آلایش‌زدایی یا تطهیر»، «اشراق یا روش‌نی‌یافتنگی»، و «اتحاد». این نمودار، در تأثیف رسالات عرفانی بعدی به الگو بدل شد؛ چنان که در آثار آلبرتوس ماقنوس، توماس آکویناس، دانته و میلتون شاهد آن هستیم.

هر کدام از مراحل سه‌گانه بالا مستلزم قواعد و قوانین خاصی است که با مراعات آن‌ها، عارف به هدف نهایی نزدیک‌تر می‌شود. به عنوان مثال جنبه تطهیر بر نظم و انضباط - به ویژه در چهارچوب جسم انسانی - تأکید می‌شود و بنابراین، عبادت «در زمان‌های معین»، بهتهایی یا به صورت گروهی، حالت‌های خاص بدن - ایستاده یا چهار زانو نشسته - روزه، صدقه، اطعام نیازمندان، پنهاددن به بخانمان‌ها و ... را در بر می‌گیرد و از این گفته پولس رسول (رومیان، ۱۳:۸) ریشه می‌گیرد که: «اگر بر حسب جسم زندگی کنید، خواهید مُرد.

لیک اگر با روح اعمالِ تن را بمیرانید، خواهید زیست». اما اشراق یا روش‌نی‌یافتنگی، با فعالیت روح القدس و روش‌نگری ذهن توسط او مرتبط است. بدین وسیله، تجربه حضور و درک خدا در تمامی پدیده‌ها، شرور و عمیق ناشی از

کرد، کلمه خدا در کتاب مقدس بود.

تأثیر و نفوذ او چنان بود که هم کاتولیک‌ها و هم پروتستان‌ها اصول عقاید خود را از او گرفتند. کاتولیک‌ها احترام‌گذاری به کلیسا و آئین‌های مقدس را از آگوستین آموخته‌اند و پروتستان‌ها اعتقاد به فرمان روایی الاهی، غرق‌شدن انسان در گناه و فیض‌الهی به عنوان یگانه راه نجات را از او اخذ کرده‌اند.^{۱۳}

آگوستین در اختلافات بر علیه خود می‌شورد و با به جان خریدن خشم و قهر خدا، خواهان عفو و بخشایش اوست. اختلافات، چنان که از نامش پیداست، اعتراف به گناه، بندگی نقضان و حقیقت‌جویی است. اما با گفتن عبارت «ایمان می‌آورم تا بفهمم»^{۱۴} از ابتداء موضع خویش را به صراحت اعلام می‌دارد: تقدم ایمان بر عمل.

تا زمان ظهور آکویناس در قرن سیزدهم، آگوستین و شیوه تفکر او، تنها مکتب حاکم بر آرای پژوهشگران، و معیار تشخیص تفکر اصیل مسیحی از اندیشه‌های بدعت آمیز بود؛ به‌گونه‌ای که رسائل او در پاسخ به دوناتیست‌ها، مانویان (که خود نیز پیشتر یکی از آن‌ها بود) و پلاگیوس، سنگِ محک مبارزه با بدعت‌ها به شمار می‌رفت (ص ۴۱).

در شهر خدا و درباره تنتیلت نیز نوعی روش اندیشیدن را به

این تجربه، آگاهی از یک نظم متعال و مشاهده یک آسمان و یک زمین جدید، از پیامدهای این روش‌نی بافتگی است. در مرحله سوم که در سنت غربی معمولاً مراقبه و ژرفاندیشی نامیده می‌شود، شخص اتحاد با خدا را تجربه می‌کند. این تجربه در افراد مختلف متنوع است اما، همواره و پیش از هر چیز، با گونه‌ای بازگشت به عشق الاهی مرتبط است. در این‌جا خدا، خیر محض، در قلب به تجربه یا شناخت درمی‌آید. کلام یوحنا رسول در رساله اول یوحنا، ۱۶:۴، شاید سرمنشأ شکل‌گیری این تئوری باشد: «خدا محبت است: آن کس که در محبت می‌ماند، در خدا می‌ماند و خدا در او می‌ماند». برخی از پژوهش‌گران حوزه عرفان کلاسیک مسیحی معتقدند که دو مرحله اول، مقدم بر مرحله سومند و برخی دیگر این سه را در هم تنبیه و دارای هم‌بوشی می‌دانند.

استدلال‌های فلسفی و استنباط فردی او درخصوص مراقبه و حضور، در آثار قدیس آگوستین (۲۵۴-۴۳۰) نمود می‌یابد. زندگی آگوستین عجیب و رازآلود بود. وی در سال‌های اولیه زندگانیش - که مسیحی نبود - مرتکب گناهان زیادی شد. اگرچه فلسفه خوانده بود، اما این فلسفه او را با خدا آشتبانی نداده و به زندگی اش معنا و مفهوم نبخشیده بود. به گفته کالین براون مهم‌ترین عاملی که در آگوستین و ایمان آوری او تأثیر

شد (سفر خروج، ۳۳). وی که شدیداً از اوریگن متأثر بود، عنوان کرد که هبوط پیامبر اراده آزاد است، نجات و بازخیرید بواسطه تن یافته‌گی عیسی مسیح میسر است و از طریق عشای زبانی و آیین‌های مقدس منتقل خواهد شد (ص ۱۳). او در سال ۷۸۷ از سوی هفتمنی شورای همه کلیساها به لقب «پدر پدران» ملقب شد.

پس از آن نوبت به برنار کلرووی^۷ (۱۱۵۳ - ۱۰۹۰) می‌رسد. او در اثر خویش رساله در باب مراثب فروتنی و عجب می‌گوید که عجب قابل اصلی شرّ اخلاقی و در واقع علت هبوط شیطان است و باید ریشه‌کن شود. اما آن‌چه که مدنظر نویسنده کتاب - مک‌گین - است، مواضع او در خصوص «غزلِ غزل‌های سلیمان» است. او می‌گوید: «اراده و عقل، از طریق لطف، به بوسه عشق الاهی که غایت عرفانی است نایل می‌شوند» (ص ۲۳). او که در انتخاب پاپ اینویست دوم نقش داشت، خالق سوردهای عرفانی فراوانی است که برخی از آن‌ها تا به امروز نیز در کلیساها نفعه‌خوانی می‌شوند.

در خصوص فرانسیس آسیزی (حدود ۱۲۲۶ - ۱۱۸۱)، نویسنده بر حیات مسیحیایی و اتحاد با شخص عیسی مسیح تأکید می‌ورزد. فرانسیس شاعر، عارف، قدیس و بنیانگذار فرقه فرانسیسکن که مزار او هنوز هم محل زیارت است، به همراه یاران و پیروانش، رویگردانی از دنیا و طریق فقر پیش گرفتند تا گفتار عیسی در انجیل متی ۱۶:۱۶ - ۲۲ را تجسم عملی بخشد: «...اگر می‌خواهی کامل شوی، برو و آنچه داری بفروش و به فقیران بخش تا در آسمان‌ها گنجیابی و از بی من روان شو». قدیس فرانسیس احساس می‌کرد که با همه پدیده‌ها و موجودات روی زمینه وحدت دارد؛ به‌گونه‌ای که در وحدت به عیسی مسیح به چنان همانندی و اتحادی رسید که می‌گویند زخم میخ‌های مسیح، دقیقاً به همان شکل و اندازه، بر بدن وی نیز نمایان شد. دوره‌گردی، وعظ‌گویی و زندگی از طریق صدقه از اصول اولیه فرانسیسی و پیروان او بود. او آموزه انسان بودگی عیسی را وارد دیانت کرد و بر مصایب و مرگ مسیح تأکید ورزید (ص ۲۲۵ و ۲۹۰).

اما آن‌کسی که نویسنده کتاب - به حق پس از اگوستین - علاوه وافری به وی دارد، مایستر اکهارت (حدود ۱۳۲۷ - ۱۳۶۰) است. اکهارت برای ایجاد گونه‌ای شناخت از خدا، نقطه آغاز خویش را «حقیقت الحقایق» و «کنه اصلی» امری قرار می‌دهد که فراتر از درک و بیان ناپذیر است. برای این کار، وی تعبیرات اعتقادی تفکر مدرسی را به کار گرفت و اصرار ورزید که روحی که احوال و مقامات عرفانی را طی کرده است، از زمان فراتر رفته و به «اکنون ابدی» می‌رسد: «چندان فرا

دست می‌دهد که رگه‌های بازمانده آن را بعدها در آثار دکارت می‌توان مشاهده کرد.

در باب ۲، بخش ۹، بند ۱ اعتراضات به توصیف آن راز شگرف و پرهیبت و آن عنصر «به کلی دیگری» می‌پردازد که سنت و ماهیت او با ما قبل قیاس نیست و به همین دلیل در مقابل او دچار «ترس و لرز» می‌شویم. او اسرارآمیز است، فراتر از درک ماست و در عین هراسناکبودن، به ما آرامش می‌بخشد: «آن چیست که درون من را فرا می‌گیرد و قلبم را با فشار خود محروم می‌سازد؟ من هم دچار هراس می‌شوم و هم شاداب و هیجان‌زده می‌گردم از آن جهت که غیر او هستم، به هراس می‌افتم و از آن جهت که شبیه او هستم، مسرور و بی‌نهج می‌شوم.»

همین مفهوم را بعدها رولدف اتو در مفهوم امر قدسی، میرجا الیاده در مقدس و نامقدس و آلدوس هوکسلی در درهای ادراک برای توصیف امر قدسی، راز دلفریب و معادل اگوستوس یونانی به کار گرفتند.

«تتها کسی که با کلمه هماهنگ است، کلمه را می‌فهمد. آیا کسی قادر است این کلاف پیچیده را از هم بگشاید؟ خدا! تویی که چراغ امیدهای مرآ همچنان روش نگاه می‌داری و بر تاریکی پیرامونم نور می‌افشانی. من در آن وادی با چشم دل خویش نوری را مشاهده کردم که هرگز خاموش نمی‌شود و همواره پرتوهایش را بر چشم دلم و بر افکار می‌تاباند. همان نور عادی روز نبود که با چشم موجودات مادی جاندار رؤیت می‌شود و نه نوری هم سخن آن که دامنه شمولش وسیع تر باشد، با درخشش بیشتری بتابد و همه فضا را از تاللو خود پرگرداند. نوری که من مشاهده کردم، با نورهای زمینی تقافت بسیار داشت. آن نور بر فراز ذهن من می‌درخشد، البته نه آن طور که روغن بالای آب قرار می‌گیرد و آسمان بر فراز زمین معلق است. تفوق او بر من همانا تفوق خالق بر مخلوق بود. همه آن کسانی که حقیقت را می‌شناسند، با این نور مأنوس‌اند و آن کسی که این نور را می‌شناسد به سرمدیت عارف است. این همان نوری است که عشق با آن آشنا است» (اعتراضات دفتر هفتم):^۸

در خصوص قدیس گریگوری نیسایی،^۹ نویسنده به اثر وی با نام زندگی موسی نظر داشته. قدیس گریگوری اهل نیسا (حدود ۳۹۵ - ۳۳۰) اسقف، متكلم و عارف بود. برادر کوچکتر سن باسیل و سن ماکرینا معتقد بود که عارف از فراسوی معرفت روشن‌فکرانه خدا به نوعی «ناشناخت» در تاریکی هدایت می‌شود، همان‌طور که موسی در ابتدا در بوته مشتعل، سپس در ابر و آن‌گاه در تاریکی شدید با خدا رویه‌رو

می‌رود که با خداوند مواجه و
متخد می‌گردد و از دیروز و
پریروز و فردا بی‌خبر است،
چه در ابديت دیروز و فردای
نيست، بلکه تنها اکنون
است».^{۱۸}

اکهارت با اعتقاد به زندگی پس از مرگ، آن را گونه‌ای راهیابی به «اکنون ابدی» می‌دانست. او «سویلای دل» و گوهرجان و اخگر لاهوت را تنها مختص عرفانی دانست و معتقد بود آن چه که با خداوند به اتحاد می‌رسد، نفس بسیط است و نفس تجربی (تصورات، خواطر، امیال، امور حسی و تخیلات) از این مقوله خارج‌اند. همه چیز یکی است، همه تعبیّات در خداوند ناپدید است؛ چنان که همه تمایزات

در ظلمت (پرهوت، بادیه)

ناپدید می‌شوند. آگاهی عرفانی بیان‌نایزیر و مفهوم‌نایزیر است (رازی که پیامبران بدان پی برده‌اند، ناگفتنی است).

اکهارت - به تبع فلوطین - چنان از مباحث وحدت وجودی سخن گفت که بسیاری از ارباب کلیسا وی را متمهم به حلول و یکسان‌انگاری با خدا کردند. اما پیش از آخرین دادرسی، اکهارت روی در نقاب خاک کشید. کلیسا بیست و هشت عبارت او را محکوم کرد، با این حال، آثار و نوشته‌های عرفانی وی - و بدویژه موعظ او - که مک‌گین در این کتاب به وعظهای ۵۲ و ۱۰۱ او پرداخته بر شعر و فیلسوفان قرن نوزدهم تأثیر بسیار نهاد (صفحه ۴۱۲ و ۴۳۸).

کارترین جنوایی که به مقام قدیسه‌گی رسید (۱۵۱۰) - (۱۴۴۷) و ژان ماری بوویه دولاموت گوئیون معروف به مادام گوئیون (۱۷۱۷-۱۶۴۸) دو تن از بانوان عارف هستند که مک‌گین در کنار دیگر قدیسه‌ها و عارفان مؤثر مثل ترزای آویلایی، کاترین سیه‌نایی و دیگران بدان‌ها پرداخته است (صفحه ۶۶). کاترین جنوایی، بسیار کم سن و سال بود که ازدواج کرد، اما در بیست و هفت سالگی از وی جدا شد و به خواست دیرین خویش - درآمدن به سلک راهبه‌ها - جامه عمل پوشاند. پس از

چندی همسرش نیز به وی پیوست و هر دو در بیمارستان جنوا به پرستاری از بیماران مشغول شدند. بعدها کلیسا کاتولیک کاترین را جزء شهدا و قدیسگان به حساب آورد. گفت و گو پیرامون روح و جسم و دسالاتی در بزرخ از جمله آثار اویند. اما آن چه که مک‌گین بیشتر بدان‌ها پرداخته همین کتاب اخیر است.

مادام گوئیون^{۱۹} که در این کتاب تفسیر وی بر غزل غزل‌های (منسوب به) سلیمان مورد توجه قرار گرفته (صفحه ۴۱)، بانوی فرانسوی بود که در بیست و شش سالگی، پس از ده سال زندگی مشترک، همسرش که بیست و دو سال بزرگتر از خودش بود، وفات یافت و او گام در مسیر عرفان نهاد. تحت تأثیر فرایارها، بوسوه و فلنون به ترک و توکل افراطی کشیده شد، با مقامات کلیسا درافتاد، در سال ۱۶۸۷ به زندان افتاد و کلیات آثارش در ۴۵ جلد مکرراً به چاپ رسیده است.

کاترین سیه‌نایی (حدود ۸۰ - ۱۳۴۵) قدیسه، عارفه و نویسنده‌ای بود که در سیه‌نایی ایتالیا با نام کاترینا بنینکازا به دنیا آمد. در شانزده سالگی و پس از رؤیاهای فراوان به دومینیکن‌ها پیوست. مهم‌ترین اثر او پس از نامه‌های کتاب دیالوک یا گفت و گوست که مک‌گین نیز به تفصیل بدان پرداخته است (صفحه ۴۵).

بررسی شده (ص ۱۶۲) که یکی از آثار کلاسیک در عرفان و معنویت - به طور کلی - است.

به جز این‌ها، اثر ۵۹۲ صفحه‌ای موردنظر ما به قدیسان و آثار عرفانی بسیاری پرداخته که شرح و تفصیل تمامی آن‌ها مجالی دیگر می‌طلبد. تنها به اشاره می‌توان به فهرست برخی از مهم‌ترین فصول کتاب اکتفا کرد. کتابی که در سه بخش و پانزده فصل تألیف شده و هر فصل از پنج تا یازده قسمت فرعی را در بر می‌گیرد. از جمله این قسمت‌ها بررسی احوال و آثار مارگارت پارت در «آینه ساده روح» (ص ۱۷۷)، نظری به «آینه ایمان» (ص ۱۹۷) و «نامه‌های طلابی» (ص ۲۵۳) از آثار ویلیام سن تیری، ماگدبورگ و تئوری او با نام «پیروی از نور الوهیت» (ص ۲۰۲)، معرفی و شرح «راهنمای معنوی» میکوئیل دو مولینوس (ص ۱۴۴)، «نامه‌هایی در الهیات عرفانی» اثر نیکولاوس کوزایی (ص ۲۶۹)، سیمون ویل و «مواجهه با مسیح» (ص ۲۴۶)، هنری سوسو و «ساعت خرد» (ص ۲۳۱)، و آثاری از گربیگوری پالاماس، هیلدگار بینگن، ریچارد رول، دیونوتسوس، سیمئون، ایگناتوس لویولای، جان تاولر، توماس مرتون است. همچنین مباحثی همانند تثییت (ص ۱۹۳)، نادانستن عرفانی (ص ۵۳۵)، زندگی حضرت مریم (ص ۶۰)، تفاسیر گوناگون بر غزل‌های سلیمان، ارایه شده از سوی عارفان متعدد مسیحی (صفحه ۶۲، ۴۱، ۵۰، ۷۴، ۸۳)، گفتمان‌های اخلاق عرفانی (ص ۹۷)، اشعار عرفانی (ص ۲۹۸) و آوازه‌های عارفانه (صفحه ۸۶، ۲۹۰، ۳۰۳) در این کتاب مورد بحث قرار گرفته و برای هر مبحث شاهد یا شواهدی از متون اصیل عرفان مسیحی به دست داده شده است.

بخش اول کتاب «بنیادهای فعل عرفانی» نام دارد و صد و نود صفحه است. عنوان بخش دوم «وجهی از شعور عرفانی» است که دویست و نود صفحه کتاب را به خود اختصاص داده و «معانی ضمنی حیات عرفانی» در هفتاد و سه صفحه، بخش سوم کتاب را تشکیل می‌دهد. عنوانین فصول پانزده‌گانه کتاب که هر کدام شامل یک مقدمه و چند قسمت فرعی است به ترتیب عبارتند از:

۱. تفسیر کتاب مقدس؛ ۲. زهد و تهذیب؛ ۳. نماز، دعا و آینه‌های مقدس؛ ۴. افعال درونی و بیرونی؛ ۵. مواضع؛ ۶. تثییت زنده؛ ۷. مواجهه با مسیح؛ ۸. عشق و معرفت؛ ۹. راههای مثبت و منفی منتهی به خدا؛ ۱۰. رویا، وسوسه و جذبه؛ ۱۱. فقر و ویرانی؛ ۱۲. خدا انگاری و زایش؛ ۱۳. وحدت با خدا؛ ۱۴. عرفان و بدعت؛ ۱۵. نادانستن.

بخش پایانی کتاب به کتاب‌شناسی مختصر انتقادی درباره عرفان مسیحی اختصاص یافته (ص ۵۵۳) و نویسنده برای ورود به شرح احوال و آثار عرفانی مسیحی، براساس ترتیب تاریخی

(۵۴۰). او هشت سال پس از مرگ، به مقام قدیسه‌گی نایل شد و از سال ۱۹۳۹ به بعد، به همراه فرانسیس آسیزی به قیسه حامی ایتالیا بدل شد.

سخن درخصوص قیسه ترازی اویلای (۸۲) – (۱۵۱۵) بسیار است. او نویسنده و راهب‌های اسپانیایی

بود که در سال ۱۵۳۴ به فرقه کرمیلی پیوست و در سال ۱۵۶۲ به اصلاح آن همت گماشت. مهم‌ترین اثر او به جز داد کمال که برای هدایت راهب‌ها نگاشته شد، کاخ روح است که اثری کلاسیک در عرفان مسیحی بدل شده است. وی مراحل سیر و سلوک عرفانی را به طور دقیق و با جزئیات توصیف کرده و پیش‌شرط‌ها، مقدمات و پیامدهای هر مرحله و مقام را به تفصیل توضیح داده است. نویسنده ما در اثر خویش چهار مرحله نماز، قدیسه ترازا را مورد بحث قرار داده است (ص ۱۱۰).

مک‌گین درخصوص حالات عرفانی ترازی اویلای می‌گوید: «ترازا همیشه شاهد نشانه‌ای بود، اگرچه همواره اطمینان نداشت که این نشانه‌ها از جانب خداست و گاه می‌اندیشید نشانه‌ها از سوی شیطان آمده‌اند. وی به حالتی از وجود، جذبه و اتحاد با خدا رسیده بود؛ به گونه‌ای که به گفته والتر ترنس استیس می‌توان گفت به وصلت روحانی یا تشبیه به خدا دست یافته بود. او را با فلسفه کاری نبود. وی عارفی شوریده‌حال و سرمست بود که ذکر نیایش در گوشه صومعه را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌داد».

از بوحنای صلیبی (۱۵۴۲-۹۱) شاعر، عارف و نویسنده، مک‌گین به چهار شعر دینی او پرداخته است. «صعود از کوه کرمیل» (ص ۷۲)، «آتش زنده عشق» (ص ۳۳۱)، «شب تاریک روح» (ص ۳۸۴) و «غمه روحی» (ص ۴۶۰). از اوریگن (حدود ۲۵۴ - ۱۸۵)، نویسنده *Hexplæ De Principiis* «مقایسه شش روایت عهد قدیم» و «الهیات نظاممند»، مک‌گین رسالات او در پیرامون نماز را مدنظر قرارداده (ص ۸۱) و درخصوص قدیس بوناونتوره (حدود ۱۲۲۱ - ۷۴)، مهم‌ترین کتاب او سفر ذهنی به سوی خدا

4. Varities of Religious experiences

5. Carmelite

۹. ترجمه این بخش و سایر قسمت‌های مربوط به عهد جدید، همگی مأخوذه عهد جدید، ترجمه پیروز سیار، تهران، نشرنی، ۱۳۸۱ است.

6. Transfiguration

7. Athanasius Alexandria

8. Evagrius Ponticus

۱۳. فلسفه و ایمان مسیحی، کالین براؤن، ترجمه طاطه وس میکائیلیان، تهران ۱۳۷۵، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۵
۹. Credo ut intelligam

۱۵. برای ترجمه این بخش و سایر اشارات به اعتراضات قدیس اگوستین، ترجمه سایه میثمی، تهران، ۱۳۸۰، دفتر پژوهش و نشر شهروردي استفاده کرده‌ام

10. Gregory of Nyssa

11. Bernard of Clairvux

12. Meister Eckhard, trans.R.B. Blakney, Newyork, Harper & Brothers, 1941, Dermon 12, P.153

برگرفته از ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی در عرفان و فلسفه اثر و.ت، استیس تهران ۱۳۶۷، انتشارات سروش

13. Jeanne Marie Bouvier dela Motte Guyon

عمل نکرده برحسب اهمیت و یا عنوان موضوع هر فصل به عارفان پرداخته است.

برنارد مک‌گین استاد ممتاز دانشکده الهیات دانشگاه شیکاگو است. همچنین وی به عنوان مورخ و مفسر سنت عرفان مسیحی در حوزه‌های مختلف تدریس، تألیف و ویراستاری فعالیت دارد. عمله آثار وی بر مسیحیت قرون وسطی متمرکز است و از میان آنبوه تأثیفات وی، به غیر از اثری پنج جلدی با عنوان تاریخ عرفان مسیحی در غرب و اثر سه جلدی خذامی توان به عنوانین زیر اشاره کرد:

مایستر اکهارت: دفاعیات، رسالات، شروح و مواعظ / رشد عرفان / ریشه‌های عرفان / وحدت عرفانی و ایمان توحیدی؛

یک گفت‌وگوی همه کلیساها / در پیرامون فیلا و نمایپردازی آن / عرفان متعارف / حضور خدا: تاریخ عرفان مسیحی / مایستر اکهارت: معلم و واعظ / ضد مسیح: دو هزار سال شیفونگی انسان نسبت به شر / مکافعه در قرون وسطی / معنویت مکافعه‌ای / معنوین مسیحی / استدان کلیسا: سی و سه زن و مردی که مسیحیت را شکل بخشیدند / اوریگنا: شرق و غرب / همه چیز الاهی است: حکمت مایستر اکهارت / شکوکایی عرفان / بنیادهای عرفان: ریشه‌های عرفان تاقن پنجم / خدا و خلق:

نمایپردازی همه کلیسایی / هنری سوسو: یک الگو با دو وعظ آلمانی / گزیده‌هایی از آثار اکهارت و دهها اثر دیگر که اغلب آن‌ها را به تنها ی نوشته و در مورد برخی دیگر به صورت دو یا چند نفره به تأییف آن‌ها پرداخته است.

آثار بنیادین عرفانی مسیحی ۵۹۲ صفحه است و با جلد شُمیز، از دسامبر ۲۰۰۶، به زبان انگلیسی، از سوی انتشارات مدرن لاپیری در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. کتاب از سوی نشریات، مراکز و اشخاص معتبری، از جمله دانشکده الهیات دانشگاه بیل، مورد تحسین واقع شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. My sterium Tremendum

2. Profane

۳. مفهوم امر قدسی، روالف آتو، ترجمه و توضیح دکتر همایون همتی، تهران ۱۳۸۰، انتشارات نقش جهان، ص ۶۰

۴. فلسفه تجربه عرفانی، هادی وکیلی، فصلنامه قبسات، شماره

.۳۹

3. Merkabah Mysticism

۶ فرهنگ ادیان جهان، جان آر. هینزلر، ترجمه گروه مترجمان، ویراستار: ع. پاشایی، قم ۱۳۸۶، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ص ۳۴۵