

بررسی تطبیقی مراتب قیامت از دیدگاه سید حیدر آملی و میر سید علی همدانی

سیرووس مرادی^۱

محمد ابراهیم مالمیر^۲

اسماعیل منصوری لاریجانی^۳

چکیده:

معد و قیامت از موضوعات اساسی و مهم مورد توجه عرفای اسلامی است؛ در ادوار مختلف، عارفان محقق هریک به نحوی در باب حقیقت، انواع، مراتب، و چیستی آن سخن گفته‌اند. بر این اساس این پژوهش که به روش اسنادی صورت گرفته‌است به بررسی تطبیقی مراتب قیامت از منظر سی‌حیدر آملی و میر سید علی همدانی دو عارف بزرگ شیعی - قرن هشتم هـ - پرداخته‌است و به این نتیجه رسیده است که سید حیدر بر مبنای معرفت‌شناسی تثلیثی و مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی عرفانی، از دو منظر مراتب قیامت را مورد توجه، تحلیل و بررسی قرارداده و دو گونه تقسیم کرده و برای هر قسم، دوازده مرتبه ترسیم نموده است. میر سید علی نیز در ابتدا بر مبنای معرفت‌شناسی مربوعی اسرار نقطه و عدد چهار، چهار مرتبه قیامت را ترسیم و تبیین می‌کند سپس بر مبنای معرفت‌شناسی تثلیثی و اطوار باطنی انسان سه قسم قیامت را ترسیم، تحلیل و بررسی می‌نماید.

سید حیدر آملی به عنوان یک نظریه پرداز بزرگ عرفان شیعی در تحلیل مراتب قیامت، رویکرد نظری ایشان بر رویکرد عملی و سلوکی، غلبه مشهود دارد ولی رویکرد میر سید علی همدانی با توجه به پیر و مرشد بودن، بیشتر جنبه سلوکی، تربیتی و کاربردی دارد.

واژگان کلیدی: قیامت، صوری، معنوی، افسوسی، سید حیدر آملی، میر سید علی همدانی.

۱- دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

۲- دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. نویسنده مسئول: dr_maalmir@razi.ac.ir

۳- دانشیار گروه عرفان اسلامی، دانشکده الهیات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

پیشگفتار

معد و قیامت از اصول مسلم همه ادیان و از جمله دین اسلام است. گرچه اصل معاد و قیامت مورد قبول همه مذاهب اسلامی و اصناف گوناگون عالمان دین است، اما با این وجود، نگرش‌های مختلفی درباره حقیقت و کیفیت آن در میان آنان وجوددارد. محدثین، مفسرین، متکلمین، فلاسفه و عرفاء، هریک بسته به مبانی و پیش‌فرض‌های متعدد خود، تبیین‌ها و تفسیرهای متفاوتی از قیامت ارائه‌داده و افق‌های جدیدی را پیش روی جامعه اسلامی گشوده‌اند. در این میان، عرفای اسلامی به جهت پرداختن به جنبه‌های معنوی و لایه‌های باطنی تعالیم اسلامی، از جایگاه رفیعی برخوردارند. در طول تاریخ عرفان اسلامی، عارفان بزرگی ظهور نموده و هریک به‌نحوی پرده از اسرار معنوی مراتب وجود به‌ویژه قیامت برداشته‌اند.

در همین راستا، سید حیدر آملی و میر سید علی همدانی به عنوان دو تن از عارفان بزرگ در تاریخ عرفان اسلامی در زمینه‌های مختلف به تبیین دیدگاه‌های عرفانی خویش پرداخته‌اند. یکی از موضوعاتی که این دو عارف محقق، مورد تفکر و تأمل قرارداده اند، مراتب قیامت است. طبعاً مباحث ایشان از جهاتی با هم مشترک و از جهاتی دیگر متفاوت می‌باشد. مطالعهٔ تطبیقی موضوع در روشن تر شدن آراء و دستیابی به مبانی و نتایج نظری و عملی نظام فکری به منظور آگاهی از وجود اشتراک و افتراق آن‌ها بسیار مفید می‌باشد. از همین رو، شایسته است با توجه به اینکه در عصر کنونی، اقبال مردم جهان به معنویات و امور غیبی و ملکوتی همواره روبه‌فزونی است، از سوی دیگر معنویت‌های نوظهور و عرفان‌های کاذب در حال ظهور و گسترش اند. در چنین فضای ابهام‌الود و حیرت‌افزایی، عرضهٔ آموزه‌ها و گنجینه‌های ناب عرفان اسلامی با رویکرد شیعی – به منظور تأمین نیازهای معنوی و عرفانی سالکان کوی محبوب ازلی ولم‌بزلی و تشنه‌کامان وادی معرفت و حقیقت – بسیار ضروری و رهگشا خواهد بود. ارائهٔ آموزه‌های عرفانی اسلام با تأکید بر آراء سید حیدر آملی و میر سید علی همدانی، می‌تواند گزینه‌ای مناسب جهت تحقیق هدف مذکور تلقی گردد.

با توجه به مطلب فوق، این پژوهش به دنبال «بررسی تطبیقی مراتب قیامت از دیدگاه سید حیدر آملی و میر سید علی همدانی» بوده تا از رهگذر مقایسهٔ دیدگاه‌ها و مبانی فکری آنان، به نگرشی ژرف‌تر از مراتب قیامت از منظر عرفان شیعی نائل شویم و در پی پاسخ به این سؤال است که: حقیقت قیامت از دیدگاه سید حیدر آملی و میر سید علی همدانی چه مراتبی دارد؟

هدف تحقیق حاضر عبارتند از: بررسی تطبیقی دیدگاه سید حیدر آملی و میر سید علی همدانی درباره مراتب قیامت به منظور آگاهی از وجود اشتراک و افتراق آنها.

پیشینه تحقیق

با بررسی آثار به چاپ رسیده در تحلیل اندیشه سید حیدر آملی و میر سید علی همدانی، به پژوهشی با عنوان این مقاله برخوردنکردیم و این پژوهش در نوع خود کار نو و بدون سابقه است! اما در خصوص معاد و مبانی اعتقادی عرفای صوفیه در این زمینه مقالات خوبی نوشته شده است که از آن جمله‌اند: بررسی قیامت تشکیکی از نگاه سید حیدر آملی (حسینی؛ فرضعلی، ۱۳۹۳ ش ۵۷) و مرگ اختیاری از دیدگاه ابن سینا و سید حیدر آملی (عباسی؛ مردانی، ۱۳۹۵ ش ۵۸).

قيامت

rstاخیز و قیامت از اصول دین شرایع و حیانی و الهی است و یکی از مراحل معاد است. قیامت از ماده قیام، به معنای خیزش و برخاستن انسان از خاک و حضور در عالم پس از مرگ است. (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۲: ۵۰۶)

حقیقت قیامت از منظر عرفای، با نگرش متکلمین و فلاسفه تفاوت بنیادین و ریشه‌ای دارد. از دیدگاه عارفان مسلمان، معاد به طور کلی به معنای بازگشت به سوی خدا از طریق رفع تعیینات و ازاله قیودات و حجاب‌هایی است که انسان‌ها در قوس نزول و نهایتاً استقرار در حضرت ناسوت و نشأة طبیعت، بدان گرفتار شده‌اند. حقیقت انسان وقتی از مرتبه تعیینات حقیقی (تعیین اول یا مقام احادیث و تعیین ثانی یا مقام واحدیت واعیان ثابت) به مرتبه تعیینات خلقی یا عالم کون (جبروت، ملکوت و ناسوت) تنزل می‌کند، مسانح با هر عالم از عوالم نزولی، از نظر وجودی و تکوینی قیودات و تعییناتی می‌پذیرد تا اینکه در انتهای در عالم ناسوت (طبیعت؛ ماده) که پایین ترین مرتبه از عوالم هستی و حضرات خمس است، قرار می‌گیرد. (ر.ک. قیصری، ۱۳۷۵: ۲۰۱؛ فنازی، ۱۳۳۸: ۶۳۳؛ ۱۶۳: ۲۴۷)

در لسان عرفای، قیامت برانگیختن بعد از موت به سوی حیات ابدی است و دارای سه قسم صغرا، وسطا و کبرا می‌باشد. (کاشانی، ۱۴۲۶: ۶۶) به استناد حدیث شریف نبوی (ص) «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ». (مجلسی، ۱۴۰۳: ۷) قیامت صغرا، را مرگ طبیعی، و به اعتبار آیه کریمه «فَإِذَا جَاءَتِ الْطَّامِةُ الْكُبُرَى» (النازعات: ۳۴) قیامت کبرا را به فنای کلی و به جهت وسط بودن رتبی بین موت طبیعی و فنای ذاتی و با توجه به حدیث «مُؤْمِنُوا قَبْلَ أَنْ تُمُؤْمِنُوا» (مجلسی، ۱۴۰۳: ۷۲) قیامت وسط را به موت ارادی و اختیاری، تعبیر نموده‌اند؛ زیرا موت اختیاری، حد وسط موت طبیعی و فنای ذاتی است. (قیصری، ۱۳۷۵: ۱۵۲)

از دیدگاه سیدحیدر آملی حقیقت قیامت عبارت است از رجوع عالم، به همان مبدأی که از آن صدور و ظهور یافته است، که آن رجوع و بازگشت، به نحو صوری (ظاهری) و معنوی (باطنی) تحقق می‌یابد. «یوم القيامة عبارة عن رجوع العالم و ما اشتمل عليه مطلقاً إلى ما صدر منه صورةً و معنىً أى ظاهراً و باطناً في مراتب الفناء الثلاث التي هي الصغرى والوسطى والكبرى آفاقاً وأنفساً». (آملی، ۱۴۲۲، ج ۶: ۷۳)

در این تعریف نکات مهم درخور دقت و تأمل وجوددارد که عبارتند از:

اول: حقیقت قیامت، نوعی «رجوع و بازگشت» است: «رجوع العالم».

دوم: این رجوع، به سوی «مبدأ» - خدای متعال - می‌باشد: «إلى ما صدر منه».

سوم: قیامت، پدیده ای عام و فراگیر است که همه «عالم» و نظام هستی را دربرمی‌گیرد؛ «العالم و ما اشتمل عليه مطلقاً».

چهارم: قیامت، صورت و معنای دارد، که به وزان مراتب سه گانه فنا (صغر، وسط و کبرا) ظهور و تحقق می‌یابد: «صورةً و معنى في المراتب القيامت الثلاث».

پنجم: قیامتهای سه گانه صغار، وسط و کبرا حاصل سه مرتبه از مراتب فنا است. «في مراتب الفناء الثلاث التي هي الصغرى والوسطى والكبرى»

ششم: قیامت آفایی و انفسی است. (آفای و انفسا)

نکته شایان ذکر آن که عرفا به طور عام و سیدحیدر آملی به طور خاص، نظام هستی را یک نظام دوری و دایره‌وار می‌دانند و معاد و قیامت را رجوع به مبدأ تبیین می‌کنند: «أنَّ الوجود عندهم دورٌ لدور كلَّ نقطةٍ من الوجود الإضافي إلى مبدأه بعد الوصول إلى النهاية المقصودة منه لقوله جلَّ ذكره: كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ تُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ(انبیاء / ۱۰۴)». (آملی، ۱۴۲۲، ج ۵: ۲۵۹)

پس از تتبیع در مجموعه آثار سیدعلی همدانی، عبارتی که وی در آن به طور دقیق در مقام تعریف قیامت برآمده باشد، یافت نشد. گفتنه است مباحث سیدعلی همدانی درباره معاد و قیامت، عمدها از صبغه عملی و سلوکی برخوردار می‌باشد. روش وی بدین گونه است که همت اصلی خویش را به مباحث عملی و کاربردی مربوط به معاد مصروف می‌دارد تا بذر معادباوری را در قلب و جان مخاطبان خود بیفساند. سیدعلی همدانی در برخی موارد صرفاً به بیان پاره‌ای از آثار و ویژگی‌های معاد و موت - به منزله مقدمه آن - می‌پردازد که بیشتر از صبغه عملی و انگیزشی برخوردارند. وی در رسالت «خواص اهل باطن»، مرگ را رهایی مؤمن از زندان دنیا معرفی می‌نماید تا از این طریق، معاد و عوالم پس از مرگ را در نظر مردم، نوعی رهایی از تعلقات و محدودیت‌ها نشان دهد که بدان رغبت کنند: «والموت إطلاق المؤمن من السجن». (همدانی، خواص اهل باطن: ۲۵۱)

لازم به ذکر است از آن جهت که از دیدگاه عرفا موت انسان‌ها، قیامت صغیری و باب ورود آن‌ها به عوالم بزرخی و اخروی می‌باشد، شایسته است تا ابتدا حقیقت مرگ و اقسام آن را از دیدگاه میر سید علی همدانی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

سید علی همدانی برای موت دو قسم قائل است: موت ظاهری و موت حقیقی. موت ظاهری از دیدگاه او به معنای قطع علاقه نفس از بدن و انتقال نفس (روح) انسان از عالم دنیا به عالم بزرخ است. «الفموت عباره عن إنتقال العين من موطن الدنيا إلى موطن الأخرى». (همدانی، شرح الأسماء الحسنى:

(۳۴۷)

سید علی همدانی، در موضعی موت حقیقی را موت معنوی می‌نامد که در صورت حصول آن، انسان دیگر به اوصاف رذیله و حتی حمیده خویش نظر ندارد و چنان غرق در توحید می‌گردد که نگاه استقلالی به خود ندارد و به مقامی بار می‌یابد که خدای متعال در او ظهور نموده به نحوی که ذات و صفات حق در او متجلی می‌گردد و از او جز افعال، صفات و آثار الهی صادر نمی‌شود: «من مات بالموت المعنوی ینقطع عنه جميع أوصافه المذمومة والمحمودة ويقوم الله تعالى مقامه في جميع الحالات فيقوم مقام ذاته ذات الله تعالى ومقام صفات الله تعالى ولذلك - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: موتوا قبل أن تموتو». (همدانی، رساله وجودیه: ۴۴۳)

مراتب قیامت

داود قصری مشهورترین پیرو و شارح مکتب ابن‌عربی در شرح فنیس خود بر فصوص الحكم شیخ اکبر، قیامت را نزد اهل معرفت مناسب با حضرات خمس به پنج قسم تقسیم می‌کند. ۱- قیامت لحظه به لحظه که برای همه موجودات در هر لحظه و آن روی می‌دهد، همچنان که در قوس نزول لحظه به لحظه از غیب به طرف شهادت و نیز در قوس صعود از شهادت به جانب غیب در حرکت‌اند. ۲- قیامت صغرا که مرگ طبیعی و غیرارادی و برپایی حیات شخصی است. ۳- قیامت وسطا که مرگ اختیاری و ارادی است. ۴- قیامت موعود که شامل همه خلائق می‌باشد. ۵- قیامت کبرا که رسیدن به مقام فناء فی الله و بقاء بالله است. (ر.ک. قصری، ۱۳۷۵: ۱۳۰-۱۳۶)

سید حیدر آملی و میر سید علی همدانی با توجه به مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی و همچنین شیوه سلوک طریقی و عملی خویش، هریک به نوعی به مراتب قیامت پرداخته‌اند که در ذیل تبیین می‌شود.

دیدگاه سید حیدر آملی

با تبع در آثار سید حیدر این نتیجه حاصل می‌شود که از دو منظر مراتب قیامت را مورد توجه و تحلیل قرارداده و دو گونه تقسیم کرده و برای هر قسم، دوازده مرتبه ترسیم نموده است.

دیدگاه اول:

در دیدگاه نخست سیدحیدر، قیامت یا آفاقی است یا انفسی. قیامت آفاقی نیز یا صوری است یا معنوی که با تقسیم بر سه قیامت صغرا، وسطا و کبرا، در مجموع شش قسم م شود. قیامت انفسی نیز به نوبه خود، یا صوری است یا معنوی که آن هم با تقسیم بر سه قیامت صغرا، وسطا و کبرا، شش قسم می شود. بدین صورت، قیامات بر دوازده قسم خواهند بود. وی به این تقسیم ندی چنین اشاره می کند: «آن المعاد... فی المراتب القيامات الثلاث الّتی هی الصغری و الوسطی و الكبری آفاقاً و أنفساً. و هی تصل بحسب التفصیل إلی إثنا عشر قیامه صوریّه و معنویّه، محتویة علی الصغری و الوسطی و الكبری، و ترتیب ذلک و هو أن یعتبر فی الأفق ثلاث قیامات صوریّه، و ثلاث قیامات معنویّه، و كذلك فی الأنفس، فیكون إثنا عشر قیامه ضرورة». (آملی، ۱۳۸۲: ۳۱۵)

بر این اساس، می توان اقسام دوازده کانه را بدین ترتیب بر شمرد:

- ۱- قیامت آفاقی صوری صغرا
- ۲- قیامت آفاقی صوری وسطا
- ۳- قیامت آفاقی صوری کبرا
- ۴- قیامت آفاقی معنوی صغرا
- ۵- قیامت آفاقی معنوی وسطا
- ۶- قیامت آفاقی معنوی کبرا
- ۷- قیامت انفسی صوری صغرا
- ۸- قیامت انفسی صوری وسطا
- ۹- قیامت انفسی صوری کبرا
- ۱۰- قیامت انفسی معنوی صغرا
- ۱۱- قیامت انفسی معنوی وسطا
- ۱۲- قیامت انفسی معنوی کبرا.

سیدحیدر ادعا می کند تا پیش از وی، هیچیک از علماء به چنین تقسیمی اشاره نکرده و دوازده مرتبه قیامت با دلائل نقلی، عقلی و شهودی به اثبات رسانده است. (ر.ک: آملی، ۱۴۲۲، ج ۶: ۷۳)

قیامت آفاقی صوری صغرا

این نوع قیامت عبارت است از خرابشدن عالم دنیا و محسوسات؛ به این معنا که اجزاء مرکب موجودات، از یکدیگر متفرق شده و بسیط شوند. وی برخی از آیات قرآن را که بیانگر خرابشدن نظام ظاهری عالم دنیاست، شاهد این مدعای داند. آیاتی از قبیل؛ کوه ها از جا کنده می شوند، زمین ها به لرزه درمی آیند، آب دریاهایا می جوشند و غیره:

«أَمَا الصُّورِيَّةُ الْمُسَمَّاءُ بِالصُّغْرِيِّ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ خَرَابِ عَالَمِ الْمُحْسُوسِ وَالْمُرْكَبَاتِ وَرَجُوعِهِ إِلَى الْبَسَاطَةِ كَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا الْجَبَالُ سُيَّرَتْْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَّلَتْْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُسِّرَتْْ وَإِذَا الْبَحَارُ سُجَّرَتْْ (التکویر: ۶-۳). (آملی، ۱۴۲۲، ج ۶: ۷۴)

قيامت آفاقی صوری وسطا

این نوع قیامت به معنی بازگشت همان بسائط به هیولای اولی است که از قابلیت پذیرش صور اجسام برخوردار است: «يَوْمَ نَظُوِي السَّمَاءَ كَطْلَي السَّجِيلَ لِلْكِتَبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ». (انبیاء / ۱۰۴) وی در این باره می گوید:

«وَأَمَا الصُّورِيَّةُ الْمُسَمَّاءُ بِالْوَسْطِيِّ، فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ رَجُوعِ الْبَسَاطَةِ إِلَى الْهَيُولِيِّ الْعَنْصُرِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ الْقَابِلَةِ لِلصُّورِ كُلَّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَّنَاهُمَا [الأنبیاء: ۳۰]. (آملی، ۱۴۲۲، ج ۶: ۷۴)

وی مراد از آسمان‌ها و زمین در آیه فوق را، عناصر اربعه و موالید ثلاثة می‌داند؛ زیرا آن‌ها در ابتدا شیء واحد یا همان هیولای واحدی بوده‌اند که سایر عناصر موجودات - اعم از بسائط و مرکبات - از آن‌ها نشأت گرفته و تکون یافته‌اند. (ر.ک. آملی، ۱۴۲۲، ج ۶: ۷۴)

قيامت آفاقی صوری کبرا

مراد سید حیدر آملی از این قسم از قیامت آن است که عالم اجسام با همه آنچه که در آن است، به جوهری که در ابتدا از آن جوهر پدیدآمده بازگردد. وی برای این جوهر چند اسم ذکرمی‌کند از قبیل «هیولای کلیه»، «جوهر اولی»، «هباء» و «ماده» ای که خدای متعال صورت عالم را از آن خلق‌نموده و ظاهر کرده‌است.

وی برای این مدعای خود به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) استشهادی جوید مبنی بر اینکه خداوند جوهری را خلق فرمود که وقتی بدان نظر کرد، آن جوهر از هیبت و عظمت نظر الهی ذوب گشت به گونه‌ای که نیمی از آن به آب تبدیل شد و نیمی دیگر به آتش. سپس از آن آب، آسمان‌ها خلق شدند و از آن آتش، زمین خلق شد. وی در ادامه، به آیه‌ای قرآن نیز استنادی کند:

«وَأَمَا الصُّورِيَّةُ الْمُسَمَّاءُ بِالْكَبْرِيِّ، فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ رَجُوعِ عَالَمِ الْأَجْسَامِ كُلَّهَا إِلَى جَوَهْرِ ظَهَرِهِ مِنْهَا إِبْتِدَاءَ الْمُسَمَّاءِ عَنْدَ الْبَعْضِ بِالْهَيُولِيِّ الْكُلِّيَّةِ وَعَنْدَ الْبَعْضِ بِالْجَوَهِرِ الْأَوَّلِ وَعَنْدَ الْبَعْضِ بِالْهَبَاءِ وَالْمَادَةِ الَّتِي فَتَحَ اللَّهُ مِنْهَا (فيها) صُورَ الْعَالَمِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ »: خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى جَوَهْرَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَذَابَتْ مِنْ هِيَبَتِهِ فَصَارَتْ نَصْفَهَا مَاءً وَنَصْفَهَا نَارًا فَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ السَّمَاوَاتِ وَمِنَ النَّارِ الْأَرْضَ». (آملی، ۱۴۲۲، ج ۶: ۷۵)

قيامت آفاقی معنوی صغرا

برای فهم اين نوع از قيامت ابتدا باید دانست که سیدحيدر، نفوس را به طور کلی بر دو قسم می-داند: نفس کلی واحد، و نفوس جزئی متعدد و متکثراً. نفوس انسانی همان نفوس جزئی متعدد هستند که پس از مرگ، به نفس واحد کلی می پيوندند که از اين پيوند، به زوجیت و مزدوج شدن تعیير می-شود. وی اين نگرش خود را از پاره‌ای از آيات قرآن کريم استنباط نموده است. بنابراین اين قسم از معاد عبارت است از عود و رجوع نفوس جزئی انسانی به روح کلی واحد:

«أَمَا الْمَعْنَوِيَّةُ الْمَسْمَاءُ بِالصَّغْرِيِّ، فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَوْدِ النَّفُوسِ إِلَى الْأَرْوَاحِ الْمَجْرَدَةِ كَمَا نَزَلَ عَنْهُ بِالْمَرَاتِبِ وَالتَّدْرِجِ. وَ إِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: وَإِذَا النُّفُوسُ رُوَجْتُ [التكوير: ۷]. وَ هَذِهِ النَّفُوسُ تَكُونُ جَزِئَيْتَ وَ تَكُونُ تَرْوِيَجَهَا إِلَحْاقَهَا بِالْكَلِيَّاتِ مِنْهَا كَوْلَهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ * أَرْجِعِي إِلَيْ رَبِّكَ رَاضِيَّةً مَرْضِيَّةً [الفجر: ۲۷ وَ ۲۸]. وَ أَمَّا الْكَلِيَّاتُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ بِالنَّوْعِ مُتَكَثِّرَةٌ بِالشَّخْصِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيهَا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ نِسَاءً [النساء: ۱]. لِأَنَّ الْمَرَادَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِالْوَحْدَةِ: النَّوْعُ، وَ الْبَلْثُ وَ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ: الْأَشْخَاصُ كَمَا أَشْرَنَا إِلَيْهَا. وَ النَّفُوسُ الْإِنْسَانِيَّةُ بِحَسْبِ الشَّخْصِ أَرْبَعَةُ: أُمَّارَةٌ، وَ لَوَّامَةٌ، وَ مَلِهَمَةٌ، وَ مَطْمَئِنَةٌ، وَ قَدْ يُسَمَّى الْحَكِيمُ: نَبَاتِيَّةٌ، وَ حَيَوَانِيَّةٌ، وَ نَفْسَانِيَّةٌ، وَ إِنْسَانِيَّةٌ، أَوَ النَّفُوسُ الْفَلَكِيَّةُ السَّمَاءُوَيَّةُ وَ الْأَرْضِيَّةُ الْجَنِيَّةُ وَ الْحَيَوَانِيَّةُ». (آملی، ۱۴۲۲، ج: ۶ و ۷۵ و ۷۶)

همان طور که در عبارات فوق مشاهده می شود، مطابق برداشت سیدحيدر از آیات مذکور، از یک سو درباره «نفوس» انسان‌ها، مسئله «زوجیت» مطرح شده است: «وَإِذَا النُّفُوسُ رُوَجْتُ» [التكوير: ۷]. پس اين نفوس باید با حقیقتی ديگر، به نوعی زوج و جفت شوند. از سوی ديگر، طرف اين زوجیت، حقیقت واحدی است که نفوس در ابتدا از آن پدیدآمده و ظهوریافته‌اند و نهایتاً نیز باید به همان نفس یا حقیقت واحد بازگردند: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» [النساء: ۱].

قيامت آفاقی معنوی وسطا

از دیدگاه سیدحيدر، اين مرحله از قيامت عبارت است از بازگشت همه ارواح و نفوس به عالم عقول مجرد. وی درباره اين مدعای خود، به چند آيه از آيات قرآن کريم استشهاد می جويد:

«أَمَا الْمَعْنَوِيَّةُ الْمَسْمَاءُ بِالْوَسْطِيِّ، فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَوْدِ الْأَرْوَاحِ وَ النَّفُوسِ كَلِهَا إِلَى عَالَمِ الْعُقُولِ الْمَجْرَدَةِ كَمَا نَزَلَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: تَغْرُّ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ [المعارج: ۴]. وَ لِقَوْلِهِ: قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَلَدُّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَ مَتَاعٌ إِلَى حِينَ [الأعراف: ۲۴]. وَ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا سَوَيَّتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ [ص: ۷۲].» (آملی، ۱۴۲۲، ج: ۶ و ۷۷)

قيامت آفاقی معنوی کبرا

قيامت آفاقی معنوی کبرا بدین صورت است که عقول جزئیه انسان‌ها به عقل اول کلی که بدون واسطه از حق متعال صادر شده است، بازگرددند:

«وَأَمَا الْمَعْنُوِيَّةُ الْمَسْمَىُ بِالْكَبْرِيَّ، فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عُودِ الْعُقُولِ الْجَزِئِيَّةِ كُلُّهَا إِلَى الْعُقُولِ الْأَوَّلِ الْكَلِّيِّ
الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعُقْلُ» (...). الَّذِي هُوَ مُوْجُودٌ صَدْرُهُ مِنَ الْحَقِّ تَعَالَى جَلَّ جَلَلَهُ
بِغَيْرِ وَاسْطَهُ أَحَدٌ وَ صَارَ وَاسْطَهُ لِلْكُلِّ». (آملی، ۱۴۲۲، ج: ۶، پ: ۷۸)

قيامت افسوسی صوری صغرا

این قسم از قیامت که همان موت صوری و ظاهری است، به گونه‌ای می‌باشد که انسان با فرارسیدن آن، از بدن مادی و عنصری و به طور کلی از عالم طبیعت رها و وارد عالم برزخ (قبر) می‌شود. این موت، همان موت طبیعی است و نه موت ارادی برای برخی از انسان‌ها حاصل می‌شود. سید حیدر، این نوع از قیامت را چنین به تصویر می‌کشد: «فَالثَّالِثَةُ الْأَنْفُسِيَّةُ الصُّورِيَّةُ: الصُّغْرَى مِنْهَا عِبَارَةٌ عَنْ خَلَاصِ
الشَّخْصِ مِنْ حِجَابِ الْبَدْنِ وَ النَّشَاءُ الدُّنْيَاوِيَّةُ بِالْمَوْتِ الْطَّبِيعِيِّ دُونَ الإِرَادَةِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ (ص): «مَنْ مَاتَ
فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُه». (آملی، ۱۳۸۲: ۳۷۷)

حشر انسان در این قسم از قیامت، ورود و ماندنش در عالم برزخ است. قرآن کریم به وجود عالمی و رای این عالم ماده که به محض فرارسیدن مرگ، برای انسان ظاهر و قابل مشاهده می‌شود، تصریح نموده است: «كَتَنِي إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمُوْتُ قَالَ رَبُّ أَرْجُعُونَ * لَعَلَّيُ أَعْمَلُ صَالِحًا فَيَمَا تَرَكْتُ
كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاتِلُهَا وَ مَنْ وَرَأَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ». (مؤمنون: ۹۹ و ۱۰۰)

اموات در عالم برزخ بسته به اعمالی که در دنیا انجام داده‌اند، یا متنعم خواهند بود و یا معذب. این عالم پس از دنیا که مردگان بلا فاصله وارد آن می‌شوند تا بخشی از سرای اعمال خود را مشاهده کنند، در لسان شرع قبر هم نامیده شده است. این عالم بسیار بسیار وسیع است و شامل برزخ می‌شود؛ یعنی داخل آن اطوار و مراحل و برزخ‌های فراوانی وجود دارد که جز خدا کسی تعداد و کیفیت آن‌ها را نمی‌داند. عرفا این عالم برزخ را حداقل به دو بخش تقسیم نموده‌اند: عالم مثال کبیر و عالم مثال صغیر: «وَ حَشْرَهُ هُوَ مَكْنَهُ فِي عَالَمِ الْبَرْزَخِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثَ الْأَكْبَرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَ مَنْ وَرَأَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ
يَبْعَثُونَ [المؤمنون: ۱۰۰]. وَ هَذَا الْعَالَمُ فِي الشَّرْعِ مُوسَمٌ بِالْقَبْرِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
الْقَبْرِ إِمَّا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ إِمَّا حَفْرَةٌ مِنْ حَفَرِ النَّيْرَانِ (...). النَّاسُ فِي هَذَا الْعَالَمِ مُتَنَعِّمُونَ وَ
مُعذَبُونَ عَلَى حِسْبِ درجاتِهِمْ وَ طبقاتِهِمْ». (آملی، ۱۴۲۲، ج: ۶، پ: ۸۱)

وی در انتهای بحثی که درباره این قسم از قیامت می‌کند، آن را بدین صورت خلاصه می‌کند: قیامت صغرا عبارت است از، موت صوری و جدایی از نشیه دنیا و نزول شخص در اولین منزل.

«القيامة الصغرى عبارة عن الموت الصورى و المفارقة عن النشأة الدنياوية و نزول الشخص من أول منزل». (آملی، ۱۴۲۲، ج ۶: ۸۴)

سیدحیدر در موضعی دیگر، این قیامت را به استناد روایتی از پیامبر اکرم(ص) رهایی شخص از حجاب بدن و عالم دنیا با مرگ طبیعی (نه مرگ ارادی) می‌داند:

«الصغرى منها عبارة عن خلاص الشخص من حجاب البدن و النشأة الدنياوية بالموت الطبيعى دون الإرادى، لقول النبي صلى الله عليه و آله؛ «من مات فقد قامت قيامته»». (آملی، ۱۳۸۲: ۳۷۷)

قيامت انفسى صورى وسطا

در این قیامت انسان که در عالم بربار وارد شده است، در مرتبه علیای عالم بربار وارد می‌شود؛ زیرا بربار دارای مراتب و مدارج گوناگون است که در یک تقسیم‌بندی کلی به بربار سفلی و علیاً با مبدائی و متھایی تقسیم‌می‌شود: و هذا العالم عالم وسیع عظیم واقع بین الدنيا والآخرة، أو الظاهر والباطن و البرازخ كثیرة، و المعتبر البرازخين: الأول المبدائي والآخر المتھائي الذي هو هذا، و قد یسمى الأول بعالم المثال الكبير والثانى المثال الصغير، أو المطلق والمقييد وغير ذلك». (آملی، ۱۴۲۲، ج ۶: ۸۱)

پس قیامت در این مرتبه، ورود نفوس به بربار علیاً و متھایی پیش از قیامت کبراست، تا در بالاترین شکل و شدت، نتیجه اعمال، خلقيات و افكار خود را مشاهده کنند و پس از رهایی از عالم ملک و دنیا، شخص در عالم ارواح ملکوتی بقاء می‌یابد:

«وَأَمَا الصُّورِيَّةُ المُسْمَىَ بِالْوَسْطَىِ، فَهِيَ عَبَارَةٌ عَنْ بَقَاءِ الشَّخْصِ فِي عَالَمِ الْأَرْوَاحِ الْمُلْكُوتِيَّةِ بَعْدِ خَرَابِ الْمَلْكِ الْمُسْمَىِ بِالدُّنْيَا». (آملی، ۱۴۲۲، ج ۶: ۸۴)

قيامت انفسى صورى کبرا

این قسم از قیامت که سیدحیدر آن را «طامة کبری» - که در قرآن کریم اشاره شده - نامیده، عبارت است از اینکه همه مردم پس از بربار، در آخرت در زمین گستردگی از جنس همان عالم، جمع می-شوند تا اهل بهشت و دوزخ از یکدیگر جداگردند:

«وَأَمَا الصُّورِيَّةُ المُسْمَىَ بِالْكَبْرِيَّةِ فَهِيَ عَبَارَةٌ عَنْ حُشْرِ الْكُلِّ فِي عَرْضِ السَّاهِرَةِ عِنْدِ الطَّامِئَةِ الْكَبْرِيَّةِ لِأَجْلِ الْفَصْلِ وَالتَّمْيِيزِ وَتَقْسِيمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنَّ الْأُوَّلَيْنَ وَالْآخِرِيْنَ لَمْ يَجْمُعُوْنَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَعْلُومٍ [الواقعة: ۵۰]. (آملی، ۱۴۲۲، ج ۶: ۸۴)

وی در موضعی دیگر، همین مطلب را چنین بیان می‌کند:

وَ الْكَبِيرِ مِنْهَا، عِبَارَةٌ عَنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْكَبِيرِ الْكَبِيرِ» [النَّازُورَاتُ: ۳۴]، وَ حَضُورُهُ بِأَرْضِ السَّاحِرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَ حَسْرَنَاهُمْ فَلَمْ تُغَادِرْهُمْ أَحَدًا [الْكَهْفُ: ۴۷]. لِيَصُلِ إِلَى مَقَامِهِ الْمُعَيْنِ لَهُ إِيمَانًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ فِي النَّارِ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ أَحْكَمُ». (آملی، ۱۳۸۲: ۳۷۸)

قيامت انسنی معنوی صغرا

سید حیدر این مرتبه از قیامت را موت ارادی می‌داند که انسان با اراده خویش، از نفسانیت و انانیت بمیرد و بر هوای نفس خود غلبه کند، پیش از اینکه او را به اجبار بمیراند. (ر.ک. آملی، ۱۴۲۲: ۶، ج ۸۷)

«وَ أَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ الْمَسْمَاءُ بِالصَّغْرِيِّ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَوْتِ الْإِرَادِيِّ الْإِخْتِيَارِيِّ بِحُكْمِ قَوْلِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «مَوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا». وَ مَعْنَاهُ مَوْتُوا بِالْإِرَادَةِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا بِغَيْرِ الْإِرَادَةِ الَّتِي هِيَ الْمَوْتُ الْطَّبِيعِيُّ الْوَارِدُ عَلَى الشَّخْصِ بِغَيْرِ إِرَادَتِهِ». (آملی، ۱۴۲۲: ۶، ج ۸۴ و ۸۵)

قيامت انسنی معنوی وسطا

از دیدگاه سید حیدر آملی، قیامت انسنی معنوی وسطاً عبارت است از اینکه انسان نفس خود را از اخلاق ذمیمه و ملکات نفسانی رذیله پاک‌گرداند و به اخلاق حمیده و ملکات فاضله بیاراید. اینکه انسان اخلاق رذیله را از صحیفه نفس خود ازآلہ کند، نوعی موت و قیامت است؛ یعنی مرتبه ای از نفسانیت انسان می‌میرد، پس از آن، انسان حیات می‌یابد. با ازبین‌رفتن اوصاف زشت اخلاقی، مرتبه‌ای از موت در وجود انسان تحقق می‌یابد، و در پس هر موتی، مرتبه ای از حیات، حشر و قیامت وجود دارد. همین حیات جدید انسان که به‌واسطه تحقق اوصاف نیکوی اخلاقی پدیدآمده، قیامت انسنی معنوی وسطاً انسان است که البته همه انسان‌ها بدان نائل نمی‌گردند: «وَ أَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ الْمَسْمَاءُ بِالْوَسْطِيِّ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَوْتِ الْإِنْسَانِ عَنِ الْأَخْلَاقِ الْذَمِيمَةِ وَ الْمَلَكَاتِ الرَّدِيَّةِ الْمَهْلَكَةِ لِيَحْيِي بِالْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ وَ الْمَلَكَاتِ الْفَاضِلَةِ الْكَرِيمَةِ». (آملی، ۱۴۲۲: ۶، ج ۸۹ و ۹۰)

قيامت انسنی معنوی کبرا

این مرتبه از قیامت عبارت است از اینکه انسان فانی در حق شود؛ یعنی از انانیت خویش بمیرد و به مقام «توحید ذاتی» بار یابد. کسی می‌تواند چنین قیامتی داشته باشد که فانی در حق و برخوردار از مقام توحید ذاتی باشد؛ یعنی از شرک و کثربت‌بینی در مقام فعل، صفات و ذات رها شده باشد و ذات همه موجودات را، ظهور ذات واحد حق تعالی بینند و به آن‌ها نگاه استظلالي داشته باشد. این مقام از طریق قرب نوافل برای عارف حاصل می‌شود.

«وَأَمَّا الْمَعْنَوَيَةُ الْمَسْمَأَةُ بِالْكَبْرِيِّ فَهِيَ عَبَارَةٌ عَنْ فَنَاءِ الْعَبْدِ فِي الرَّبِّ وَبَقَائِهِ بِهِ وَلِقَوْلِهِ الْقَدِيسِيِّ : لَا يَرَالْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىَ أَحَبَّهُ إِذَا أَحَبَّتْهُ كَنْتُ سَمِعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ وَيَدَهُ وَرَجْلَهُ». (آملی، ۱۴۲۲، ج ۶: ۹۸ و ۹۹)

دیدگاه دوم سید حیدر

از منظر سید حیدر قیامت در تقسیم دوم صوری یا معنوی است. هریک از این دو یا مربوط به اهل طریقت یا اهل حقیقت است و هر یک از آن‌ها صغرای وسطای یا کبراست. (ر.ک. آملی، ۱۳۸۲: ۱۱۳). معیار این تقسیم‌بندی، صوری، معنوی، اهل طریقت، اهل حقیقت، قیامت‌های سه‌گانه است که اقسام آن به شرح ذیل است:

- ۱- قیامت صغراًی صوری اهل طریقت ۲- قیامت وسطای صوری اهل طریقت ۳- قیامت کبراًی صوری اهل طریقت ۴- قیامت صغراًی صوری اهل حقیقت ۵- قیامت وسطای صوری اهل حقیقت ۶- قیامت کبراًی صوری اهل حقیقت ۷- قیامت صغراًی معنوی اهل طریقت ۸- قیامت وسطای معنوی اهل طریقت ۹- قیامت کبراًی معنوی اهل طریقت ۱۰- قیامت صغراًی معنوی اهل حقیقت ۱۱- قیامت وسطای معنوی اهل حقیقت ۱۲- قیامت کبراًی معنوی اهل حقیقت

قیامت صغراًی معنوی اهل طریقت (موت ارادی)

منظور از آن بیداری و قیام بعد از موت ارادی و اختیاری به استناد حدیث شریف نبوی(ص) «موتوا قبل أن تموتوا» و با توجه به سخن حکیم افلاطون «مت بالإرادة تحیي بالطبيعة». (آملی، ۱۳۸۲: ۳۳۱)

قیامت وسطای معنوی اهل طریقت

عبارت است از موت انسان از اخلاق ذمیمه، ملکات ردیه و صفات قبیحه و زنده‌شدن به اخلاق حمیده، ملکات کریمه و صفات جمیله. (آملی، ۱۳۸۲: ۳۳۸)

قیامت کبراًی معنوی اهل طریقت

عبارت است از موت انسان از غیر حق (ماسوی الله) به عبارت دیگر؛ فنای سالک در حق و بقای او به حق که از آن به فنای توحیدی و قرب نوافل تعییرمی‌شود. (آملی، ۱۴۲۲: ۳۵۵)

قیامت صغراًی معنوی اهل حقیقت

عبارت است از فنای افعالی و رسیدن به مقام مشاهده فاعل یکتای علی‌الاطلاق (آملی، ۱۳۸۲: ۳۶۰)

قيامت وسطای معنوی اهل حقیقت

عبارة است از فنای صفاتی و باریابی به مقام مشاهده صفات یکتای ساری در کل هستی.(آملی، ۱۳۸۲: ۳۶۷)

قيامت کبرای معنوی اهل حقیقت

عبارة است از مشاهده بقای ذوات کل موجودات به ذات حق تعالی بعد از فناء عرفانی نه فناء عیانی.(آملی، ۱۴۲۲: ۳۷۰)

از مجموع دوازده قسم قیامات، سید حیدر شش قسم معنوی آن را تبیین نموده و از پرداختن به مراتب صوری قیامت صرف نظر نموده است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه عارف سالک به دنبال مراتب باطنی حقایق هستی است سید حیدر از پرداختن به قیامت‌های صوری در این مجال خودداری نموده است. با تدبیر در تقسیم دوم سید حیدر در می‌یابیم که مبنای ایشان در قیامات اهل طریقت، اطوار باطنی انسان از جمله نفس و حالت‌های آن است و در قیامات اهل حقیقت فنای نفس سالک در مراتب سه‌گانه فنای فعلی، وصفی و ذاتی است.

دیدگاه میر سید علی همدانی

در منظمه هستیشناسی میر سید علی همدانی، دو نوع تقسیم برای مراتب قیامت صورت گرفته است نخست به اعتبار مراتب چهارگانه حیات و دوم به اعتبار اطوار سه‌گانه انسان.

دیدگاه نخست میر سید علی

از این منظر، مراتب چهارگانه حیات(صوری، معنوی، طیبه و حقیقی) قیامت نیز چهار مرتبه دارد. از آنجا که هر مرتبه از حیات غایت دارد به همین سبب متناظر با هر یک از حیات‌های چهارگانه قیامتی متصور است.

«مراتب حیات در نزد اهل کشف چهار[قسم] است: حیات صوری، حیات معنوی، حیات طیبه و حیات حقیقی، و در مقابل آنها، مراتب مرگ و انواع قیامت‌ها نیز چهار است: قیامت صغرا، وسطا، عظما و کبرا.»(همدانی، ۱۳۸۸: ۵۶)

قيامت صغرا

قيامت صغرا پس از حیات جنینی و حیات دنیوی(عالی حسی) برپامی شود که نزد اهل کشف و عرفان «یوم النشور»(فاطر، ۹) نامیده می‌شود و نهایت سیر عالم حسی است. کسی که از تنگنای قبر رحم

مادر بیرون آمده و در مواقف حوادث عالم حسی فرودآید وی از صاحبان حیات صوری در قیامت صغراست. (همدانی، ۱۳۸۸: ۵۹-۵۸)

قيامت وسطا

قيامت وسطا؛ رهایی از موانع عالم شهوت و رسیدن به معقولات و تمیز میان حق و باطل است. این مرتبه از ظهور قیامت از آن اهل حیات معنوی می‌باشد. و این طور را «یوم الفصل» (مرسلات، ۱۳) نامند. (همدانی، ۱۳۸۸: ۵۹)

قيامت عظما

این مرتبه از قیامت نهایت سیر معرفتی، کشف، تزکیه و طهارت و خاص اهل حیات طیبه ایمانی است. این طور در نزد اهل حقیقت و عارفان «یوم الجمع» (تعابن، ۹) نامیده می‌شود. (همدانی، ۱۳۸۸: ۵۹)

قيامت کبرا

منتھی درجات کمال سالک مجدوب وطی درجات فنا و باریافتن به عالم بقاء بالله و تمکین صاحبان حیات حقیقی، قیامت کبراست. این مرتبه در لسان حضرت قرآن «يَوْمَ تُبَلَّى السَّرَّائِرُ» (طارق، ۹) نامیده می‌شود. (همدانی، ۱۳۸۸: ۵۹)

از آنجا که سیدعلی عارفی مسلمان شیعی و پاییند به ظواهر شرعی و آیات ربیانی و روایات نبوی و ولوی است در تبیین مراتب قیامت می‌کوشد نوعی تطبیق میان حقایق و لطائف عرفانی با آیات قرآن کریم ایجاد نماید، به همین جهت می‌توان گفت مراتب قیامت از نگاه عرفانی میرسیدعلی منطبق بر آیات قرآنی عبارتند از: نشور، یوم الفصل، یوم الجمع و یوم تبلی السرائر.

دیدگاه دوم سیدعلی

در قسم دوم قیامت، میرسیدعلی با عنایت به اطوار سه‌گانه نفس، قلب و روح و وجوده ثلثه فعل، صفت و ذات انسان، سه قسم قیامت صغرا، وسطا و عظما را تبیین می‌نماید.

قيامت صغرا

این مرتبه از قیامت، از آن صاحبان جنت افعال است که افعال آن‌ها در افعال حق فانی شده‌است. پس اهل قیامت صغرا، راکبان مرکب نقوص زکیه در وادی افعال‌اند و در غیب عالم مثال محشور می‌شوند. (همدانی، ۱۳۸۸: ۵۰-۴۶)

قيامت وسطا

این مرتبه از قیامت، از آن صاحبان جنت صفات است که صفات آنها در صفات حق فانی شده است.
پس اهل قیامت وسطا، کسانی هستند که در امواج دریای خروشان عالم صفات به وسیله کشتی های
قلوب طاهره شناورند و در غیب عالم ملکوت محشور می شوند (همدانی، ۱۳۸۸: ۴۶-۵۰)

قيامت کبرا

این مرتبه از قیامت، از آن صاحبان جنت ذات است که ذات آنها در ذات حق فانی شده است. پس
أهل قیامت کبرا، بزرگ عارفانی هستند که در اوج فضای بی منتهای هویت ذاتیه حق، با بالهای اروح
قدسیه طیران می نمایند و در غیب عالم جبروت محشور می شوند. (همدانی، ۱۳۸۸: ۴۶-۵۰)
بنابراین هر یک از مراتب قیامت های ثالث، حاصل مرتبه ای از بینش توحیدی و سلوک طریقتی اهل
اسلام، ایمان و احسان است. به عبارت دیگر، مراتب قیامت افعال، صفات و ذات، ثمره اقسام فنا و
ظهور وجه سه گانه توحید است.

از دیدگاه سید حیدر آملی، جنت افعال، «جنت نفس» نام دارد. (آملی، ۱۴۲۲، ج ۶: ۱۰۲) جنت
صفات، «جنت قلب» نامیده می شود. (آملی، ۱۳۸۲: ۳۶۶) و جنت ذات، «جنت روح» خوانده می -
شود. (آملی، ۱۳۸۲: ۳۶۶) و هر یک از آنها، در اثر وصول به مرتبه ای از توحید، تحقق می یابد.

تحلیل و بررسی

با تحلیل و بررسی قیامت در آثار سید حیدر آملی و میر سید علی همدانی در می یابیم که هر یک از آن-
ها بر اساس مبانی هستی شناسی و انسان شناختی به تعریف و تقسیم مراتب قیامت پرداخته اند که نتایج
و آثار مهم و شایانی به دست داده اند سید حیدر آملی بر مبنای وجود شناسی عرفانی نظام هستی را دوری
و دایره هوار می داند، وی ابتدا تعریف جامعی از معاد و قیامت- رجوع و بازگشت همه عالم به مبدأ-
ارائه می کند سپس از دو منظر قیامت را مورد توجه قرار داده و دو گونه تقسیم کرده و برای هر قسم
دوازده مرتبه ترسیم نموده است که مجموعاً بیست و چهار قسم می شود.

در دیدگاه و منظر نخست سید حیدر، قیامت یا آفاقی است یا انفسی؛ قیامت آفاقی نیز یا صوری
است یا معنوی؛ که با تقسیم بر سه قیامت صغرا، وسطا و کبرا در مجموع شش قسم می شود. قیامت
انفسی نیز به نوعه خود صوری است یا معنوی؛ که آن هم با تقسیم بر سه قیامت صغرا، وسطا و کبرا
شش قسم می شود. بدین صورت قیامت بر دوازده قسم خواهد بود، که به ترتیب به تعریف و تبیین آن
می پردازد. سید حیدر ادعا می کند که تا پیش از وی هیچ یک از علماء به چنین تقسیمی اشاره ننموده و
تنها او موفق شده با دلائل نقلی، عقلی و شهودی دوازده مرتبه قیامت به اثبات برساند؛ البته ادعای ایشان
مطابق با واقع است.

دیدگاه و منظر دوم سیدحیدر

قیامت یا صوری است یامعنوی؛ هریک از این دویا مربوط به اهل طریقت است یا اهل حقیقت؛ که هریک از آن‌ها صغرا، وسطا و کبراست که مجموعاً دوازده قسم می‌شود. سیدحیدر شش قسم معنوی آن را تعریف و تبیین نموده است و از پرداختن به مراتب صوری قیامت صرف نظر نموده است؛ اینکه دلیل این کار چه بوده است؟ به نظر می‌رسد با توجه به این که عارف سالک به ذنبال مراتب باطنی حقایق هستی است ایشان نیز از بردازش قیامت‌های صوری در این مجال خودداری کرده است.

با تعمق و تدبر در دیدگاه‌های سیدحیدر درمی‌یابیم که اولاً تقسیمات مراتب قیامت بر مبنای وجودشناسی انسان شناختی عرفانی صورت گرفته است، ثانیاً در تعریف و تبیین اقسام قیامت به آیات کریمه قرآن و روایات نبوی و ولوی استناد شده است.

ثالثاً، محور تقسیم در دیدگاه اول آفاق (عالی کبیر) و نفس (عالی صغیر) است اما در دیدگاه دوم محور تقسیم اهل طریقت و حقیقت است؛ رابعاً تعریف و تقسیم قیامت از جامعیت و دقت خاصی برخوردار است؛ قیامت آفاقی و انفسی؛ صوری، معنوی؛ اهل طریقت و اهل حقیقت؛ صغرا، وسطا و کبرا. خامساً در دیدگاه اول و دوم در میان بعضی از اقسام تناظر وجود دارد که عبارتنداز: الف) قیامت انفسی صوری صغرا در دیدگاه اول با قیامت صغراً معنوی اهل طریقت در دیدگاه دوم متناظر است.

ب) قیامت انفسی معنوی وسطا در دیدگاه اول با قیامت وسطای معنوی اهل طریقت در دیدگاه دوم متناظر است.

ج) قیامت انفسی معنوی وسطا در دیدگاه اول با قیامت کبراً معنوی اهل طریقت در دیدگاه دوم متناظر است.

د) قیامت انفسی معنوی کبرا در دیدگاه اول با قیامت کبراً معنوی اهل حقیقت در دیدگاه دوم متناظر است.

ه) قیامت انفسی معنوی کبرا در دیدگاه اول با قیامت صغراً معنوی اهل حقیقت در دیدگاه دوم متناظر است.

و) قیامت انفسی معنوی وسطا در دیدگاه اول با قیامت وسطای معنوی اهل حقیقت در دیدگاه دوم متناظر است.

ز) قیامت انفسی معنوی کبرا در دیدگاه اول با قیامت کبراً معنوی اهل حقیقت در دیدگاه دوم متناظر است.

همان‌طور که می‌بینیم دلیل تناظر اقسام مذکور این است که قیامت انفسی معنوی برای سالکین اهل طریقت و اهل حقیقت برپامی‌گردد اما دلیل عدم تناظر سایر اقسام در دو دیدگاه، عدم وجود قدر مشترک میان آن‌ها می‌باشد، زیرا در دیدگاه اول محور تقسیم، آفاق و انفس است اما در دیدگاه دوم

محور تقسیم طریقت و حقیقت است. بنابراین اقسام قیامت انسانی در دیدگاه اول با طریقت و حقیقت متناظرند در حالی که برای اقسام قیامت آفاقی دیدگاه اول در اقسام قیامت دیدگاه دوم تناظری وجود ندارد.

با تدبیر در تقسیم دوم سید حیدر در می باییم که مبنای ایشان در قیامات؛ اهل طریقت و اطوار باطنی انسان (که یکی از آنها نفس است) می باشد؛ و در قیامت اهل حقیقت، فنای نفس سالک در مراتب سه گانه افعالی، صفاتی و ذاتی مذکور می باشد.

در منظمه هستی شناسی میر سید علی دو نوع تقسیم برای مراتب قیامت صورت گرفته است؛ در تقسیم نخست به اعتبار ویژگی ها و خصوصیات نقطه که هیولا و ماده صورت های حروف و کلمات است به تبیین حقایق اسرار نقطه که به تعبیر خویش خداوند برباطن و سرشن وارد کرده می پردازد و می گوید نقطه دو قسم حرکت دارد، دوری و مستقیم؛ حرکت مستقیم به هر طرفی از جهات چهار گانه باشد، تمام نمی شود مگر با سه نقطه متواالی غیر از نقطه اصلی مرکزی و اهل کشف و عرفان به دو جهت عدد چهار را بر غیر آن انتخاب نموده اند، اول به دلیل اینکه عدد چهار اصل در بسائط عددی است و بسائط پایه ترکیب اعداد نامتناهی هستند، جهت دیگر اینکه امور کارگاه آفرینش بر روی چهار پایه استوار است زیرا حاملان عرش الهی چهار نفرند؛ نظام عالم از چهار عنصر تشکیل شده است: آب، خاک، آتش و باد؛ طبایع انسان چهار عدد است: رطوبت، حرارت، برودت و بیوست؛ اطوار عمر انسان چهار است: کودکی، جوانی، کهولت و پیری؛ جهات عالم چهار است: مشرق، مغرب، شمال و جنوب؛ جهات نفوذ شیطان در انسان چهار است: راست، چپ، جلو و عقب؛ اسماء الهیه که ارکان تصرفات ایجادی حق و پایه صدور تدبیرات کوئی و قوایم اصول کرسی مملکت فردانیت و یکتایی حق اند چهار است که عبارتنداز حق، عالم، مرید و قادر؛ فرشتگانی که مظاہر کلیه اجمالیه و مدبرات ربانیه در عالم هستی هستند چهار نفرند که عبارتنداز: جبرئیل، اسرافیل، میکائیل و عزرائیل که هریک مظہر یکی از اسماء چهار گانه حق می باشند.

میر سید علی بر مبنای اسرار نقطه های چهار گانه و به اعتبار مراتب چهار گانه حیات صوری، معنوی، طبیه و حقیقی در نزد اهل کشف و عرفان که هر کدام غایتی دارند و در مقابل آنها مرگ نیز چهار مرتبه دارد و متناظر با آنها چهار قسم قیامت تعریف و تبیین می نماید که عبارتنداز: قیامت صغرا، قیامت وسطا، قیامت عظما و قیامت کبرا. از آنجا که میر سید علی عارفی مسلمانان شیعی و معتقد به ظواهر شرعی و آیات قرآنی و روایات نبوی و ولوی است در تبیین مراتب قیامت می کوشد نوعی تطبیق میان حقایق و لطائف عرفانی با آیات کریمه و حیانی ایجاد نماید به همین جهت می توان گفت مراتب قیامت از نگاه عرفانی او و منطبق بر تعابیر قرآنی عبارتنداز: نُشور، یوم الفصل، یوم الجمع و یوم تُبلی السّائر.

در دیدگاه دوم، میرسیدعلی با عنایت به مراتب سه‌گانه نفس، قلب و روح و وجوده ثالثه فعل، صفت و ذات انسان سه قسم قیامت صغرا، وسطا و عظما را ترسیم و تبیین می‌نماید که حاصل مرتبه‌ای از بینش توحیدی و سلوک طریقی اهل اسلام، ایمان و احسان است، به عبارت دیگر مراتب قیامت افعال، صفات و ذات ثمره اقسام فنا و ظهور وجوده سه‌گانه توحید است.

با مقایسه دیدگاه اول و دوم میرسیدعلی، تناظرات اقسام قیامت بدین شرح است:

الف) قیامت وسطا در دیدگاه اول با قیامت صغرا در دیدگاه دوم متناظر است.

ب) قیامت عظما در دیدگاه اول با قیامت وسطا در دیدگاه دوم متناظر است.

ج) قیامت کبری دیدگاه اول با قیامت عظما در دیدگاه دوم متناظر است.

بامقایسه دیدگاه‌های دو گانه دو عارف بزرگ شیعه در مراتب قیامت وجوده اشتراک و افتراء و امتیازات هریک بر دیگری مشخص می‌شود از حیث مبنای سیدحیدر در تقسیم مراتب قیامت، معرفت‌شناسی تثلیثی (شریعت، طریقت و حقیقت؛ نبوت، رسالت و ولایت؛ اسلام، ایمان و احسان؛ صغرا، وسطا و کبرا) است یعنی هر چیز را بر سه پایه تبیین می‌کند در حالی که میرسیدعلی در دیدگاه نخست بر مبنای معرفت‌شناسی مربعی اسرار نقطه و عدد چهار مراتب قیامت را تقسیم می‌نماید (قیامت صغرا، قیامت وسطا، قیامت عظما و قیامت کبرا). اما در دیدگاه دوم بر مبنای اطوار باطنی انسان نفس، قلب و روح وجوده سه‌گانه فعل، صفت و ذات؛ سه قسم قیامت صغرا، وسطا و عظما را ترسیم می‌نماید یعنی بر مبنای معرفت‌شناسی تثلیثی تقسیم می‌کند. سیدحیدر با ارائه تعریف جامع و دقیقی از قیامت مراتب آن را نیز به تفصیل -دوازده و دوازده قسم- بیان کرده است اما میرسیدعلی بدون ارائه تعریف دقیقی از قیامت مراتب آن را به اجمال -چهار و سه قسم- بیان کرده است.

از آنجا که سیدعلی پیر و مرشد طریق است در مباحث قیامت‌شناسی خود تلاش می‌کند تا نفس سالک را با یقظه و توبه متوجه آثار و نتایج اعمال دنیوی و نقش آنها در ساختن حیات ابدی و سعادت و شقاوت اخروی کند تا این رهگذر موجبات اشراق نفس سالک جهت ورود به مراتب قیامت صغرا، وسطا و کبرا و کسب درجات جنت افعال، جنت صفات و جنت ذات و حصول فناء فی الله وبقاء بالله را فراهم آورد؛ یعنی مطالب ایشان بیشتر جنبه سلوکی، تربیتی و کاربردی دارد تا جنبه نظری؛ در حالی که سیدحیدر آملی به عنوان یک نظریه پرداز بزرگ شیعی با دقت و هنرمندی تمام مباحث و مطالب ناب و بدیعی را ابداع کرده است هرچند در مطالب ایشان رنگ و بوی عرفان عملی و اخلاق عرفانی سلوکی کمتر مشاهده می‌شود؛ یعنی رویکرد ایشان به قیامت رویکردی نظری است در حالی که رویکرد میرسیدعلی سلوکی و عملی است.

تناول اقسام قیامات

تناول اقسام قیامات در دیدگاه‌های دو عارف به شرح زیر است:

- الف) قیامت صغای میرسیدعلی در دیدگاه اول با قیامت انفسی صوری صغای سیدحیدر در دیدگاه اول و قیامت صغای معنوی اهل طریقت سیدحیدر در دیدگاه دوم متناظر است.
- ب) قیامت وسطای میرسیدعلی در دیدگاه اول با قیامت صغای خودش در دیدگاه دوم و قیامت انفسی معنوی وسطای سیدحیدر در دیدگاه اول و قیامت وسطای معنوی اهل طریقت سیدحیدر در دیدگاه دوم متناظر است.
- ج) قیامت عظمای میرسیدعلی در دیدگاه اول با قیامت وسطای خودش در دیدگاه دوم و قیامت انفسی معنوی وسطای سیدحیدر در دیدگاه اول و قیامت کبرا معنوی اهل طریقت در دیدگاه دوم متناظر است.
- د) قیامت کبرای میرسیدعلی در دیدگاه اول با قیامت عظمای خودش در دیدگاه دوم و قیامت انفسی معنوی وسطای سیدحیدر در دیدگاه اول و قیامت کبرای معنوی اهل طریقت در دیدگاه دوم متناظر است.

نتیجه‌گیری

rstاخیز و قیامت یکی از مراحل معاد است. قیامت از ماده قیام، به معنای خیزش و برخاستن انسان از خاک و حضور در عالم پس از مرگ است. در دیدگاه عارفان مسلمان، معاد به طور کلی به معنای بازگشت به سوی خدا از طریق رفع تعینات و ازاله قیودات و حجاب‌هایی است که انسان‌ها در قوس نزول و نهایتاً استقرار در حضرت ناسوت و نشأة طبیعت، بدان گرفتار شده‌اند.

در لسان عرفا، قیامت برانگیختن بعد از موت به سوی حیات ابدی است و دارای سه قسم صغای، وسطا و کبرا می‌باشد. از دیدگاه سیدحیدر آملی حقیقت قیامت عبارت است از رجوع عالم، به همان مبدأی که از آن صدور و ظهور یافته‌است به نحو صوری (ظاهری) و معنوی (باطنی)؛ از دو منظر، مراتب قیامت را تبیین می‌کند. در منظر اول بر مبنای آفاق و نفس و در منظر دوم بر مبنای اهل طریقت و حقیقت و لحاظنmodن مراتب صوری و معنوی و صغای، وسطا و کبرا در هر تقسیم دوازده مرتبه ترسیم می‌نماید.

میرسیدعلی همدانی، دو نوع تقسیم برای مراتب قیامت انجام‌داده است در تقسیم نخست به اعتبار مراتب چهارگانه حیات و در تقسیم دوم به اعتبار اطوار سه‌گانه انسان تبیین شده است. از منظر نخست، مطابق مراتب چهارگانه حیات (صوری، معنوی، طبیه و حقیقی) قیامت نیز چهار مرتبه دارد. از آنجا که هر مرتبه از حیات غایت دارد به همین سبب متناظر با هریک از حیات‌های چهارگانه قیامتی متصور است. قسم دوم قیامت، با توجه به مراتب اطوار سه‌گانه نفس، قلب و روح و وجوده ثالثه فعل، صفت و ذات انسان، سه قسم قیامت صغای، وسطا و عظاما را تبیین می‌نماید.

بامقایسه دیدگاههای دوگانه دو عارف بزرگ شیعه در مراتب قیامت وجوده اشتراک و افتراء و امتیازات هریک بر دیگری مشخص می‌شود از حیث مبنای مبنای سیدحیدر در تقسیم مراتب قیامت، معرفت‌شناسی تثلیثی (شریعت، طریقت و حقیقت) و مراتب صغرا، وسطا و کبراست در حالی که میرسیدعلی در دیدگاه نخست بر مبنای معرفت‌شناسی مربعی اسرار نقطه و عدد چهار مراتب قیامت را تقسیم می‌نماید، اما در دیدگاه دوم بر مبنای اطوار باطنی انسان_نفس، قلب و روح_ و وجوده سه گانه فعل صفت و ذات؛ سه قسم قیامت را ترسیم می‌نماید یعنی بر مبنای معرفت‌شناسی تثلیثی تقسیم می‌کند. سیدحیدر با ارائه تعریف جامع و دقیقی از قیامت مراتب آن را نیز به تفصیل در دو دیدگاه-دوازده و دوازده قسم- بیان کرده است اما میرسیدعلی بدون ارائه تعریف دقیقی از قیامت، مراتب آن را به اجمال در دو دیدگاه - چهار و سه قسم- بیان کرده است. از آنجا که سیدعلی پیر و مرشد طریق است در مباحث قیامت شناسی خود تلاش می‌کند تا نفس سالک را با یقظه و توبه متوجه آثار و نتایج اعمال دنیوی و نقش آنها در ساختن حیات ابدی و سعادت و شقاوت اخروی کند تا از این رهگذر موجبات اشراق نفس سالک جهت ورود به مراتب قیامات سه گانه و کسب درجات جنات ثلثه و حصول فناء فی الله وبقاء بالله را فراهم آورد؛ یعنی مطالب ایشان بیشتر جنبه سلوکی، تربیتی و کاربردی دارد تا جنبه نظری؛ در حالی که سیدحیدر آملی به عنوان یک نظریه پرداز بزرگ شیعی با دقت و هنرمندی تمام مباحث و مطالب ناب و بدیعی را ابداع کرده است هرچند در مطالب ایشان رنگ و بوی عرفان عملی و اخلاق عرفانی سلوکی کمتر مشاهده می‌شود؛ زیرا رویکرد ایشان به قیامت رویکردی نظری است در حالی که رویکرد میرسیدعلی سلوکی و عملی است.

منابع و مأخذ:

*قرآن کریم

۱. ابن منظور، محمد(۱۴۱۴ق)، لسان العرب، دوم، بیروت، دارصادر.
۲. آملی، سید حیدر، (۱۳۸۲)، *أنوار الحقيقة وأطوار الطريقه وأسرار الشريعة*، اول، قم، نور علی نور.
۳. ---، (۱۴۲۲)، *تفسير المحيط الاعظم والبحر الخضم*، سوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
۴. ---، (۱۳۶۸)، *جامع الأسرار و منبع الأنوار*، اول، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
۵. حسینی شاهرودی، سید مرتضی؛ فرضعلی، فاطمه، (۱۳۹۳)، شماره ۵۷، ذهن.
۶. عباسی، محمد باقر؛ مردانی، محسن، (۱۳۹۵)، شماره ۵۸، اندیشه دینی.
۷. فناری، محمد حمزه (۲۰۱۰م)، *مصباح الانس بين المعقول والمشهود*، اول، بیروت، دارالكتب العلمی.
۸. قیصری، داود (۱۳۷۵)، *شرح فصوص الحكم*، اول، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
۹. کاشانی، عبد الرزاق (۱۴۲۶ق)، *اصطلاحات الصوفیه*، اول، بیروت، دارالكتب العلمی.
۱۰. مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ق)، *بحار الانوار*، چ دوم ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
۱۱. همدانی، میر سید علی، (۱۳۸۸)، *اسرار النقطه*، ترجمه محمد خواجه‌ی، سوم، تهران، مولی.
۱۲. ---، رساله خواص اهل باطن، رساله چاپ نشده.
۱۳. ---، رساله وجودیه، رساله چاپ نشده.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

A Comparative Study of the Levels of Resurrection from Seyed Heidar

Amoli's and MiM Syed HHi HanHdani's Point of ViVV

Sirus Morady, Mohammad Ebrahim Maalmir*, Esmaeil Mansury Larijany

PhD Student, Sufism and Islamic Mysticism, Faculty of Law, Theology and Political

Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Razi University,

Kermanshah, Iran. * Corresponding Author, dr_maalmir@razi.ac.ir

Associate Professor, Department of Islamic Mysticism, Science and Research Branch,

Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract

Resurrection and Ma'aad are among the basic and important issues of Islamic mysticism. In different eras, mystics have spoken in some way about the truth, its types, levels, and its quidity. Accordingly, this documentary study has comparatively studied the levels of resurrection from the perspective of Seyyed Haidar Amoli and Mirsid Ali Hamedani, two great Shia mystics - eighth century AH - and has concluded that Seyyed Heidar based on trinitarian epistemology And the principles of mystical ontology and anthropology have been considered, analyzed and studied the levels of resurrection and have been divided into two types and for each type, it has been drawn twelve times. Mir Seyed Ali first draws and explains the fourfold resurrection based on the square epistemology of the secrets of point and number four, then divides, analyzes and examines the three types of resurrection based on the trinity epistemology and inner esoteric man. Amoli has a theoretical approach but Seyyed Haidar Amoli, as a great theorist of Shiite mysticism in analyzing the levels of resurrection, has a theoretical approach but Hamedani as a Murshid (Master), has actually a practical and educational approach to the issue

Keywords: Resurrection, formal, spiritual, psychic, Seyyed Heidar Amoli, Mir Seyyed Ali Hamedani