

فصلنامه علمی-پژوهشی آبین حکمت

سال سیزدهم، بهار ۱۴۰۰، شماره مسلسل ۴۷

مقایسه جایگاه نفس‌الامری ذات و تعینات الهی

در دو منظر صدرایی و عرفانی

تاریخ تأیید: ۱۴۰۰/۳/۲۶

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱/۲۸

* سیداحمد غفاری قره‌باغ

هدف پژوهش اعتباری یا غیراعتباری دانستن تمایز تعینات حقی از ذات حضرت حق، از پرسش‌های مشترک در حکمت و عرفان اسلامی است. پرسش این است که آیا تعینات علمی احادی و اسمایی، حقیقتاً و در نفس‌الامر با یکدیگر متمایزند یا تمایز مقام ذات از مقام احادیت و واحدیت، امری اعتباری است و این عناوین، فارغ از اعتبار ذهنی فاعل شناسا، هیچ گونه تعدد و تمایزی ندارند. در همین راستا، هدف این پژوهش، کشف نگرش عرفان اسلامی و حکمت متعالیه در خصوص این موضوع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل اصطیادی و مقایسه، به بررسی تحلیلی و تطبیقی نگرش عرفانی و صدرایی در این موضوع پرداخته است؛ همچنین این تحقیق مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای انجام گرفته است. یافته‌های تحقیق از این قرار است که تمایز ذات و تعینات حقی در کلام ملاصدرا به تمایز وجود و ماهیت و تمایز محیط و محاط تنظیر شده‌اند که نشان‌دهنده تمایز نفس‌الامری ذات و تعینات در حکمت متعالیه است؛ همچنین اعتقاد عارفان اسلامی به تقدیم رتبی مقام باطن و غیب نسبت به

مقام شهادت و صورت و اعتقاد آنان به تمایز احاطی ذات و تعیینات، به روشنی به تمایز نفس‌الامری حضرت ذات از حضرت اسماء دلالت می‌کند. نتیجه تحقیق آن است که عیّنت ذات و صفات در نگرش عرفانی و صدرایی مرسوط به ساحت وجود و تحقق است و منافاتی با تقدّم رتبی و نفس‌الامری مقام ذات نسبت به مقام صفات ندارد.

واژگان کلیدی: ذات الهی، تعیینات حقی، تمایز نفس‌الامری، تمایز اعتباری، تمایز احاطی، عرفان اسلامی، حکمت متعالیه.

مقدمه

عیّنت ذات و اوصاف الهی از مرتكزات اندیشمندان فلسفه صدرایی و از مسلمات در عرفان اسلامی محسوب می‌شود. در این میان ابهامی وجود دارد که کمتر بدان پرداخته می‌شود. پرسش این است که اگر اوصاف الهی و ذات حضرت حق با یکدیگر عیّنت دارند، آیا می‌توان نتیجه گرفت که تعیینات احادی و واحدی، حقیقت عینی و خارجی دارند؟ به عبارت دیگر آیا این تعیینات علمی احادی و اسمایی در مقایسه با ذات حضرت حق، حقیقتاً و در نفس‌الامر با یکدیگر تمایزند یا تمایز مقام ذات از مقام احادیث و واحدیت، اعتباری است و این عنوانیں، فارغ از اعتبار ذهنی فاعل شناسا هیچ گونه تعدد و تمایزی ندارند؟ البته روشی است که ادعای عیّنت وجودی ذات و صفات، منافی با مغایرت وجودی آنهاست، ولی ممکن است اندیشمندی به عیّنت وجودی ذات و اسماء رأی مثبت بدهد، در عین حال مغایرت نفس‌الامری غیر وجودی آنها را نیز بپذیرد.

در پاسخ به این پرسش، ابتدا دو حیثیت از بحث باید از یکدیگر تفکیک

شود. گاه سخن در نحوه مواجهه و رویارویی با اوصاف و تعینات الهی است که در این حیثیت از بحث، جنبه معرفتی و اثباتی تعینات و صفات الهی طرح شده است. در این بُعد پژوهشگر می‌تواند به نحوه بروز این تعینات و نحوه جلوه‌گری آنها در منظر ناظر و شناسنده حضرت حق پردازد و می‌تواند به این ابهام پاسخ دهد که آیا در منظر فاعل شناسا، تعینات اسمایی حقیقتاً در مقام فهم و اثبات متکثر هستند؟ از سوی دیگر و در وهله‌ای متفاوت، گاه سخن در نحوه وجود و نفس‌الامریت تعینات احادی و واحدی است که مشتمل بر جلال و جمال الهی هستند. این حیث دوم حیث ثبوتی و نفس‌الامری تعینات است و فارغ از نحوه مواجهه معرفتی با صفات الهی، به بررسی نحوه تقریر تعینات اسمایی می‌پردازد.

در بخش اول که به بررسی حیث اثباتی و معرفتی صفات اختصاص دارد، به جهت کثرت حاکم بر شهود سالک، ادراک متمایز اوصاف از ذات، امری روشن و ناگزیر است. سالک در طریقت سلوک به جهت طی طریق در اسماء و صفات، در هر منزل و مقامی متلبیس به یکی از آن اسمای جمال و جلال می‌شود و به همین جهت، طبیعت سلوک اقتضا می‌کند که سالک در شهود خویش، اسماء را به صورت متفرق و منفک از یکدیگر ادراک کند (سیزدهواری، ۱۳۸۳: ۱۲۱). از سوی دیگر به جهت نقصان مرتب سالک در برخی مراحل سلوک او نمی‌تواند راه به ذات حضرت حق یابد، بلکه نمی‌تواند اسمای الهی را آن گونه که هست، شهود کند و معرفتیش از اسمای الهی به قدر خودش است، نه به وسعت و شمول اسماء: «معرفة الأثر بما هو أثر و مشاهدتها بما هو كذلك، بعينها معرفة المؤثر بما هو مؤثر بالوجه لا بالكتنه بقدر الفيض لا بمرتبة المفيض» (مدرّس، ۱۳۷۱: ۱/ ۲۶۵).

در نگاه صدرایی وجود حضرت حق با همان مختصات عینی‌اش قابل ادراک

توسط اذهان بشر نیست؛ همچنین قابل ادراک در قلمرو شهودات هیچ سالکی نیست و در این میان، اسماء و صفات الهی نقش ظهوربخشی و تجلی صفاتی ذات الهی برای سالک را ایفا می‌کنند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ۳۲۷/۲). به همین جهت است که سالک همواره کثرت را می‌یابد و با کثرت مواجه می‌شود. این سخن را هم خود جناب ملاصدرا و هم شاگردان و شارحان مکتب صدرایی مورد تأکید قرار داده‌اند (همو، ۱۳۷۹: ۴/۹۷؛ آشتیانی، ۱۳۷۲: ۵۲۳؛ امام خمینی، ۱۳۹۵: ۶۵۳).

در سخنان عارفان مسلمان نیز رویکرد موافق با سخنان فوق را به‌سهوالت می‌توان مشاهده کرد. ابن‌عربی و شارحان کتاب‌های مکتب عرفانی‌اش به صراحة تأکید کرده‌اند که آنچه در سلوک سالک به شکار شهودش در می‌آید، اسمائی متکثری است که بر حسب منازل و مقامات سلوک، سالک به شهود آن اسم و صفت نایل شده است. سالک مدامی که به مقام احادیث بار نیافته است، شاهد متفرقات و متکثرات است و زمانی که همراه احادیث شد، واحدین می‌شود و تکثرات را نمی‌بیند (قاضی‌سعید، ۱۳۸۱: ۹۱-۹۳؛ امام خمینی، ۱۴۱۷: ۱۰۴-۱۰۳).

بازگشت دیدگاه فوق به این نکته عرفانی است که اصولاً ذات حضرت حق با تجلی اسمائی و صفاتی است که ابواب وجود را منفتح می‌کند و عالم غیب را به عالم شهود مرتبط می‌سازد و اگر تجلی اسمائی نبود، عالم در ظلمت عدم می‌بود؛ چراکه در قاموس عارفان مسلمان چنین مرقوم است که تجلی ذات و انکشاflash بر هیچ بنی‌بشری ممکن نیست، مگر در قالب و حجاب اسمی از اسماء. بر این اساس سالک در شهودات خویش نظر به تجلیات می‌کند و جلوه‌گری‌های حضرت حق را دستگیر خویش می‌بیند و بدان‌ها متولّ می‌شود تا متقرّب به عوالم ملکوت و جبروت شود.

لکن تمام آنچه در فقرات فوق طرح شد، مربوط به جنبه معرفت‌شناختی اوصاف و اسمای الهی است و تبیین کثرت یا وحدت اسمایی متناسب با مقامات سلوک و ملازم با مقام معرفت و اثبات، هیچ استلزمای نسبت به جایگاه نفس‌الامری اسمای الهی و تعینات ربوی ندارد؛ از این رو باید فارغ از حیث اثبات و شناخت، به این پرسش مهم التفات نمود که آیا تکثرات مربوط به تعینات اسمایی، تکثر اعتباری و وابسته به فرض فارض و اعتبار معتبر هستند یا حقایقی نفس‌الامری‌اند و اگر حقایق عینی و غیر اعتباری هستند، کثرت اسمایی چگونه قابل جمع با وحدت حاکم بر حضرت حق است؟

۱. اعتقاد ملاصدرا به کثرت نفس‌الامری غیر وجودی در تعینات اسمایی

با جمع‌بندی سخنان ملاصدرا می‌توان به این نتیجه رسید که وی به کثرت حقیقی و نفس‌الامری متناسب با مقام صقع ربوی برای اسمای الهی معتقد است و این کثرت را وابسته به اعتبار نمی‌داند. دو قرینه قوی در کلام ملاصدرا به نفع تفکیک ثبوتی و نفس‌الامری اسمای الهی از ذات حضرت حق و از یکدیگر در کلمات ملاصدرا وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

الف) قرینه اول تنظیر ذات و صفات الهی به وجود و ماهیت

ملاصدا در عبارات خویش دلالت‌های روشنی مبنی بر تمایز نفس‌الامری ذات و اوصاف الهی دارد. روشن‌ترین بیانی که برای این مقصود در کلام ملاصدرا وجود دارد، تنظیری است که وی میان رابطه اوصاف الهی و ذاتش از یک سو، با رابطه وجود و ماهیت دارد:

صفات الواجب جل اسمه ليست زائدة على ذاته كما يقوله الأشاعرة الصفاتيون
ولا منفيه عنه كما يقوله المعتزلة المعطلون النافون لصفاته المثبتون لآثارها. تعالى

ذاته عن التشبيه و التعطيل جميعاً و عن الغلو في حقه و التقصير، بل وجوده الذي هو ذاته هو بعينه مظهر جميع صفاتـهـ الكمالية من غير لزوم كثرة و انفعال و قبول و فعل و الفرق بين ذاته و صفاتـهـ كالفرق بين الوجود و الماهية في ذاتـهـ الماهيات، إلا أن الواجب لا ماهية له لأنـهـ صرف الوجود و إـنـيـتهـ أولـيـ انبـجـستـ منهـ الإـنـيـاتـ كلـهاـ. فـكـماـ أنـ الـوـجـودـ مـوـجـودـ فـىـ نـفـسـهـ مـنـ حـيـثـ نـفـسـهـ وـ المـاهـيـةـ لـيـسـ مـوـجـودـةـ فـىـ نـفـسـهـاـ مـنـ حـيـثـ نـفـسـهـاـ بـلـ مـنـ حـيـثـ الـوـجـودـ،ـ فـكـذـلـكـ صـفـاتـ الحقـ وـ أـسـمـاؤـهـ مـوـجـودـاتـ لـاـ فـىـ أـنـفـسـهـاـ مـنـ حـيـثـ الحـقـيـقـةـ الـأـحـدـيـةـ (صدر المتألهين، ۱۳۶۰: ۳۹).

در عبارت فوق از کتاب الشواهد الربویه دو قرینه بر تفکیک مقام ذات از مقام صفات وجود دارد: قرینه اول اینکه ملاصدرا درباره رابطه ذات و صفات از تعبیر ظهور استفاده می‌کند و صفات حضرت حق را به مثابه ظهورات ذات تعبیر می‌کند. بر این اساس ذات حضرت حق فاعل ظهور است و اسماء و اوصاف کمالی، ظهوربخش ذات حضرت حق هستند. قرینه دوم در عبارت فوق، تنظیر صفات حق و ذات الهی با ماهیت وجود است. درباره رابطه وجود و ماهیت، ملاصدرا معتقد به اصالت وجود و تقدم بالوجود وجود بر ماهیت است؛ همچنین معتقد است ماهیت به خودی خودش نمی‌تواند موجود باشد و برای موجودیت، احتیاج به وجود دارد که البته این احتیاج، از سخن احتیاج به حیث تقيیدی است نه تعلیلی. اوصاف حضرت حق نیز طبق عبارت فوق، همچون ماهیت‌اند در اینکه به خودی خودشان موجود نیستند و برای موجودیت، نیازمند تقيید به ذات حضرت حق هستند. البته روشن است که این تقدم و تأخیر و این سخن احتیاج، شباہتی به تقدم و تأخیر علی - معلومی و احتیاج از سخن علیت ندارد. طبق این عبارت، ذات مقدس حضرت حق تقدم بالوجود بر هر گونه صفت کمالی دارد و

لذا در این سطح، شاهد عینیت میان حیثیت ذات و حیثیت صفات نیستیم.

همچنین عینیت صفات الهی با ذات حضرت حق از سخن عینیت وجودی عرضیات با موضوع عشان نیست. توضیح اینکه موضوع و عرضیات از منظر ملاصدرا با یکدیگر اتحاد وجودی دارند، لکن اتحاد وجودی موضوع و محمولات عرضی، متفاوت با اتحاد وجودی ذات و صفات الهی است؛ چراکه اتحاد وجودی به بیان ملاصدرا بر دو قسم است: در برخی اتحادهای وجودی همچون اتحاد عرضی با موضوع عش، عرضی افزون بر موجودیتی که به دلیل اتحاد با ذات یافته است، موجودیت بالذات دارد؛ زیرا در کنار انتساب به موضوع، محمول برای خودش از نفسیت و تحقق بالذات برخوردار است؛ اما در اتحاد صفات الهی با ذات، صفات الهی فارغ از موجودیتی که به برکت اتحاد با ذات الهی دارند، موجودیت دیگری ندارند؛ بلکه تمام موجودیت خود را رهین موجودیت ذات حضرت حق هستند و به همین جهت، نحوه اتحاد صفات الهی با ذات، متفاوت با اتحاد وجودی عرضی با موضوع عش است:

هذا النحو من العينية و الاتحاد بالعرض غير ما ألفه الجمهور و جرى عليه اصطلاحهم في الكتب العقلية فيما حكموا عليه بالاتحاد بالعرض؛ لأن ذلك عندهم جار في اتحاد العرضيات والمشتقات المحمولة على موضوعاتها كاتحاد مثل الأبيض والأعمى مع زيد مما يشترط فيه قيام معنى المشتق منه وجوده حقيقة أو انتزاعاً. و معنى هذا الاتحاد إنَّ الوجود المنسوب أولاً وبالذات إلى زيد مثلاً هو بعينه منسوب إلى العرضي المشتق ثانياً وبالعرض أى على سبيل المجاز مع تجويز أن يكون لهذا العرضي نحو آخر من الوجود يوجد به بالذات غير هذا الوجود الذي قد وجد به بالعرض. فإنَّ مفهوم الأبيض وإن كان متحداً مع زيد، موجوداً بوجوده، إلا أنَّ له نحواً آخر من الوجود الخاص به في نفسه. فإنه جوهر

موجود بالعرض و عرض موجود بالذات لما قد حقق فی مقامه إِنَّ الْعَرْضَ عَيْنُ
الْعَرْضِ الَّذِي هُو مُبِدِّأً اشتقاقه بالذات. فَيَكُونُ مُوجُودًا بِوُجُودِهِ الْجَوْهَرِيِّ بِالْعَرْضِ. وَلَيْسُ
عَرْضُ مُحْمَلٍ عَلَى جَوْهَرٍ مُحْلَّهٍ يَكُونُ مُوجُودًا بِوُجُودِهِ الْجَوْهَرِيِّ بِالْعَرْضِ. وَلَيْسُ
مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ اتِّحَادُ الْمَعْنَى وَالْأَعْيَانُ الْكَلَّاَتِيَّةُ بِحَقِيقَةِ الْوُجُودِ؛ إِذَا لَمْكُنْ لَهَا
ضَرْبٌ آخِرٌ مِنَ الْوُجُودِ مَعْرِيًّا عَنِ الْوُجُودِ أَوْ مَنْحَازًا عَنْهُ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَا عِنْدِ
الْعَقْلِ. فَالْمَعْنَى بَيْنَ ذَاتِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ الْحَسَنَى، لَيْسَ كَالْمَعْنَى بَيْنَ الْعَرْضِ وَ
الْذَّاتِيِّ، فَضْلًا عَمَّا هُوَ بَيْنَ الْعَرْضِ وَالْجَوْهَرِ (همو، ۱۳۷۹: ۱/ ۳۵).

ملاصدرا درباره موجودیت بالعرض صفات در مقام ذات از زاویه دیگری نیز
ورود نموده و به منشیت ذات حضرت حق نسبت به هر گونه فضیلت و خیر در
هستی اشاره کرده است (همو، ۱۹۱۱: ۶/ ۲۱۲). به تعبیر وی هر فضیلت و خیری
پیش از موجودیت در مقام متأخر از ذات، بهناچار باید محقق در مقام ذات باشد،
لکن نه این تقدم و تأخیر از سنخ تقدم و تأخیر علت و معلول است و نه
موجودیت این اوصاف کمال و خیر در مقام ذات، از سنخ موجودیت آنها در مقام
پس از ذات است؛ از این رو محمولات عقلی فراوانی بر حسب فضایل و
خیرات، قابل حمل بر خداوند متعال هستند که موجودیت آنها در مقام ذات،
موجودیت منحاز و معین نبوده، لذا موجودیت بالعرض در مقام ذات دارند.
صدرالمتألهین در ادامه این سخن، به اعیان ثابتہ که از متعلقات مقام واحدیت
هستند، اشاره می‌کند و آنها را نیز مشمول سخن دانسته و تفسیری از سنخ سخنان
فوق را برای تعبیر معروف «الاعیان الثابتة ما شمّت رائحة الوجود» ارائه می‌کند. از
سنخ ملاصدرا درباره اعیان ثابتہ می‌توان دریافت که مقصود از اسمای متأخر از
مقام ذات، که اعیان ثابتہ از متعلقات آن هستند، اسمای واقع در صقع ربوی و
مقام واحدیت است نه اسمای مقام فعل.

روشن است که ماهیت در اندیشه صدرایی هویتی غیر از وجود دارد، هرچند در خارج و عین، متحقق به وجود است و موجودیتی خارج از وجود ندارد. پس اوصاف کمالی حضرت حق نیز هرچند وجود عینی خارج از ذات حضرت حق ندارند، لکن نفس‌الامر متمایز دارند. قرینه دیگر بر مغایرت اسماء و تکثر نفس‌الامری آنها تعبیر ملاصدرا به تغایر احاطی ذات و اسماست؛ صدرالمتألهین در عین حال که تأکید اکید بر عینیت وجودی ذات و اسماء می‌کند و هر گونه تکثر وجودی را نفی می‌کند، در عین حال بر مغایرت نفس‌الامری آنها دلالت نموده و درک نفس‌المریت و غیرذهنی بودن این مغایرت را منوط به تفاوت و لطافت ذهن دانسته است (همو، ۱۳۶۳: ۳۳۲). بدین ترتیب اعیان ثابته و اسمای الهی در نگرش صدرایی نه موجودات ذهنی‌اند که وابسته به اعتبار ذهن باشند و نه از موجودات عالم محسوب می‌شوند تا وجودی مباین و مغایر با حضرت حق داشته باشند، بلکه از مراتب وجود الهی و از مقامات ربوبی محسوب می‌شوند که موجود به وجود واحد و باقی به بقا واحد هستند (همو، ۱۹۸۱: ۶/ ۲۳۴).

ب) قرینه دوم: تنظیر ذات و صفات الهی به محیط و محاط

ملاصدرا در برخی عبارات خویش صریحاً به تغایر علم الهی و ذات تصریح می‌کند. وی در این تغایر، دیدگاه خود را همانند دیدگاه حکماء مشاء می‌داند که علم الهی را مغایر با ذات حضرت حق می‌دانستند؛ با این تفاوت که آنها این تفاوت را به سطح تغایر وجودی می‌رسانندند، لکن ملاصدرا به این سطح از تغایر رضایت نمی‌دهد و در عین اعتقاد به اتحاد در وجود، به گونه‌ای تغایر محیط و محاطی حکم می‌کند:

قد ظهر أن العلم... في الوحدية التي هي حضرة الأسماء والصفات صورٌ
مغایرة للذات، نظير ما ذهب إليه الحكماء المشاءون أن علمه تعالى بالأشياء صورٌ

موجوده بعد وجوده و علمه بذاته و هی قائمۀ بذاته تعالیٰ قیام الأعراض بموضوعاتها و عندنا لیست كذلك بل هی معان متکثرة انسحب عليها حکم الوجود الواجبی بالعرض والتغایر بینهما لیس بحسب الوجود بل بحسب المعنی و المفهوم کتفایر المعانی الذاتیة لأمر بسیط الذات فعلم الله بالأشياء علمًا تفصیلیاً عبارۃ عن المعانی و النسب الالازمة لأسمائه و صفاته (همو، ۱۳۶۳: ۳۳۲).

محل شاهد در عبارت فوق، تنظیری است که ملاصدرا بین رأی خودش و رأی حکمای مشاء درباره رابطه ذات و صفات الهی بیان می‌کند و سپس با دفع دخل از اینکه این تنظیر، در ساحت تغایر وجودی نیست، به رابطه احاطی ذات الهی نسبت به صفات الهی اشاره می‌کند و از این طریق به تفاوت واقعی و غیر اعتباری ذات و صفات الهی دلالت می‌کند.

ممکن است گفته شود این عبارات برای بیان تفاوت مفهومی میان ذات و اوصاف الهی است و دلالتی به تفاوت در سطح حیثیات ندارد. پاسخ این اشکال در این نکته نهفته است که ملاصدرا در بیان سطح تفاوت صفت و ذات، به انسحاب و احاطه وجودی ذات حضرت حق به معانی متکثر اشاره می‌کند که در تکثیرشان، موجود به وجود حضرت حق هستند. اینکه موجودی مانند ذات حضرت حق، وجود احاطی دارد و حقیقتش به گونه‌ای است که محیط بر کثرات حاضر در حضرت ربوبی است، مشیر به تفاوتی میان این کثرات و ذات حضرت حق است که متفاوت با سطح تفاوت مفهومی است؛ چراکه به تفاوتی اشاره نمی‌کند که تابع درک فهمنده باشد. ملاصدرا در جلد ششم الأسفار الأربعه به نقاوت این تفکیک‌ها اشاره نموده، به تفاوتی ظریف میان صورت‌های علمی موجود در صقع ربوبی با ذات حضرت حق می‌پردازد و بیان می‌کند که این تفاوت از سنخ تفاوت موجودات ذهنی یا اعراض خارجی نیست؛ در عین حال

کثرتی حقيقی بر این صورت‌های علمی حاکم است که در عین تفاوت با یکدیگر، لازمه ذات حضرت حق هستند؛ لکن این لزوم به معنای لزوم صدوری یا لزوم عروضی نیست؛ نیز عین ذات حضرت حق‌اند و از جمله ما سوی الله نیستند:

لعلک لو تأملت فيما تلوناه حق التأمل و أمعنت النظر في ما حققناه - و قررناه من كيفية وجود الصور الإلهية وأنها ليست موجودات ذهنية ولا أعراضًا خارجية - بل هي موجودات بسيطة متفاوتة لا يعتريها الإمكان وفي كيفية لزومها لزومًا لا على وجه العروض ولا على وجه الصدور، بل على ضرب آخر غيرهما، من جملة العالم و مما سوی الله و ليس وجودها وجودًا مبانيًا لوجود الحق سبحانه و لا هي موجودات بذاتها بل إنما هي من مراتب الإلهية و مقامات الربوبية وهي موجودة بوجود واحد باقية ببقاء واحد (همو، ۱۹۸۱: ۶/ ۲۳۴).

بر این اساس مغایرتی حقيقی میان ذات حضرت حق و علم الهی در صفع ربوبی برقرار است که اتحاد وجودی میان ذات و علم، موجب انشلام آن مغایرت نمی‌شود. همین مغایرت است که وحدت و بساطت ذات را قابل جمع با کثرت حقيقی صورت‌های علمی نموده است، وگرنه اگر هیچ مغایرت حقيقی میان ذات و آن حقایق نباشد، چنین اتحادی به طور قطع سبب عروض کثرت بر ذات می‌شود.

اکنون با فهم منظومه‌وار از رویکرد ملاصدرا نسبت به جایگاه صفات و اسمای الهی، می‌توان به این نتیجه رسید که ذات الهی که بدون هیچ تعین و بدون هیچ اسم است، مشتمل بر همه کمالات وجودی است به گونه‌ای که این اشتمال وجودی، سبب تکثر ذات حضرت حق نمی‌شود. دلیل بر اینکه ملاصدرا بر چنین اشتمالی باور دارد، بداهت عقل و استدلال روشن بر ضرورت جامعیت ذات

حضرت حق بدون انشلام بساطت و وحدت است: «الوجود الحق الواجبى الذى لا وصف له ولا نعت له إلا صريح ذاته المندمج فيه جميع الكمالات والنعوت الجلالية والجمالية بأحديته و فردانيته» (همو، بی‌تا: ۹).

پس از ذات حضرت حق، نوبت به مرتبه تعیینات اسمایی می‌رسد که با حفظ تکثر و تعین خویش، واقع در صقع ربوی هستند و موجود به وجود حضرت حق‌اند. این جمع‌بندی چنین نتیجه می‌دهد که علم بلا تعین و حاضر در مرتبه ذات، متفاوت با علم معین و واقع در مرتبه متأخر از ذات است، هرچند هر دو، علم ذاتی و حاضر در صقع ربوی‌اند. عدم تفکیک این اقسام، سبب سوء فهم از مقاصد حکمت متعالیه می‌شود. همچنین درک دقیق این مдалیل، قرابت و بلکه اتحاد دیدگاه ملاصدرا با دیدگاه عارفان مسلمان را در موضوع تعیینات علمی و جایگاه متأخر از ذات آنها جلوه‌گر می‌کند.

۲. نفس‌الأمریت تغایر ذات و صفات الهی نزد شارحان حکمت متعالیه
در میان شارحان حکمت متعالیه نیز حکیمانی همچون آقامهدی آشتیانی با تفکیک مقام ذات و مقام ظهور ذات، به عدم منافات میان صرافت و عدم تکثر در مقام ذات و ثبوت تکثر اسمایی و صفاتی حضرت حق دلالت نموده‌اند (آشتیانی، ۱۳۷۲: ۵۲۳). علامه طباطبائی نیز در تبیین نظریه عینیت صفات و ذات‌اللهی، به دلیل رفعت مقام ذات از مقام صفات، حکم عینیت را صرفاً از یک طرف که طرف ذات است، طرح می‌کند و مقام ذات را اجلّ از آن می‌داند که صفات، عین او باشند و در مقام استدلال بر این سخن، به ثبوت بالذاتِ ذات و ثبوت تبعی صفات به تبع ذات اشاره می‌کند که اشاره به تفکیک نفس‌الامری اسماء ذات‌اللهی می‌کند: «آن عینیتی که به واسطه برهان ثابت می‌شود که بین ذات و صفات

موجود است، فقط از یک طرف است؛ یعنی ذات عین صفات است، و لیکن صفات عین ذات نیستند؛ بدین معنا که ذات به ذات خود ثابت است، و لیکن صفات به ذات ثابت هستند (حسینی طهرانی، ۱۳۹۶: ۱۵۰-۱۴۹).

علامه جوادی آملی در قبال نفس‌الامریت یا اعتباریت تعینات اسمایی در صفع ربوی، با صراحة به نفی اعتباریت این تعینات دلالت نموده و در عین حال این تعینات را منکشف در شهود سالک و محصول مراتب سلوک دانسته است. به تعبیر او ملاحظه هستی با این لحظه‌های مختلف، هیچ رنگ و صبغه‌ای به حقیقت هستی نمی‌دهد؛ چراکه حقیقت هستی لاتعین محض است. پس همه این اعتبارات، عناوین مشیر هستند و عارف در مراتب سلوک، آنها را به مکاشفه در می‌یابد و حکیم آنها را با برهان اثبات می‌کند (جوادی آملی، ۱۳۱۲: ۴-۲؛ ۵۳۹).

استاد جوادی آملی در فقره‌ای دیگر در مورد اعتبارات لابشرط مقسمی و قسمی و بشرط لا، تعبیر به اعتبارات عرضی وجود می‌کند و تصریح می‌کند؛ همان‌گونه که اعتبارات عرضی ماهیت، اعتباراتی نفس‌الامری هستند و از طریق تحلیل عقلی ماهیت تحصیل می‌شوند و در متن خارج، فاقد ترتیب آثار بوده و عین وجود خارجی است، اعتبارات عرضی وجود نیز بر مبنای اصالت وجود و وحدت شخصی وجود، از قبیل اعتبارات محضه نمی‌باشند؛ لکن از آنجا که شهود، معیار عرفان است، این اعتبارات در متن شهود عارف یافت می‌شوند و حکمت متعالیه نیز که از مشهودات اهل معرفت، در افق مفهوم پرده بر می‌دارد، از این اعتبارات نفس‌الامری اهل شهود از طریق مفهوم خبر می‌دهد (همان: ۵۵۰).

از سخنان استاد جوادی آملی چنین بر می‌آید که او ملتفت به تفکیک سه نگرش اعتبار ذهنی و نفس‌الامریت و شهود سالک در مورد تعینات اسمایی است؛

لکن هم به نفی اعتباریت این تعینات تصریح نموده است و هم آنها را در شهود سالک ملاحظه نموده است؛ در عین حال التفات به این نکته نیز دارد که اعتقاد به عدم اعتباریت محض، مستلزم این نیست که آنها دارای ماباپیازی عینی مستقل و متمایز در هستی باشند؛ بلکه همچنان‌که ماهیت در خارج، عین وجود است، تعینات اسمایی نیز عین حضرت حق هستند و ماباپیازی جداگانه ندارند.

الف) اعتقاد عارفان مسلمان به کثرت نفس‌الامری و غیر وجودی تعینات اسمایی

عارفان مسلمان نیز در مواجهه با حیث ثبوتی موضوع فوق، مطابق با دیدگاه ملاصدرا، بر تقریر متأخر اسمای الهی و اعیان ثابت‌هه نسبت ذات الهی تصریح نموده‌اند. همچنان‌که می‌دانیم، کلیدوازه تجلی به مثابه عنوانی برای تبیین رابطه ثبوتی حضرت حق و حقایق متأخر از ذات حضرت حق در ساختار عرفان اسلامی به کار می‌رود. عرفای مسلمان از این کلیدوازه نه تنها در خصوص رابطه ذات و حقایق کونی در تعین خلقی، بلکه درباره تبیین رابطه حضرت حق و تعینات اول و ثانی نیز استفاده می‌کنند. به تعبیر فرغانی در مشارق الدراری اساساً تحقق تعینات به خصوص تعین اول و ثانی، مقتضای ذات حضرت حق در مقام ثبوت است که «خودش را در خودش تعینی باشد که به آن تعین، خودش بر خودش تجلی کند و خودش را بیابد و با خودی خودش، حضوری اش باشد بی‌توهم تقدم استناد و فقدان و غیبت» (فرغانی، ۱۳۷۹: ۱۲۳).

عبارات عارفان مسلمان درباره تقدم حضرت ذات از حضرت اسماء و اعیان علمی و عینی به‌وضوح نشان‌دهنده ارتکاز حاکم بر آنان است؛ به گونه‌ای که هیچ تردیدی در سخن فوق باقی نمی‌ماند؛ برای نمونه می‌توان به این عبارات قونوی مراجعه نمود که درباره سرّ تکون کثرت علمی و عینی است و کثرت علمی اسمای الهی را در تعین ثانی، در مقام ثبوت تصویر می‌کند و به هیچ وجه به

اعتبار معتبر ارجاع نمی‌دهد:

کلّ شیء فله ظاهر و هو صورته و شهادته و باطن و هو روحه و معناه و غیبه... و کلّ شیء موجود فهود من حیث معناه او روحانیته، او هما معا متقدم علی صورته، تقدماً بالمرتبة و الشرف، و له درجة الاولیة باعتبار. وللصورة من وجه آخر تقدم علی المعنی و الروحانیة ولو من حیث التقدم العلمی؛ فلاین العلم بالجزء متقدم علی العلم بالكلّ، و العلم بالظاهر متقدم علی العلم بالباطن و شرط فی معرفته (قانونی، ۱۳۶۱: ۱۰۲).

در عبارت فوق، قانونی با التفات كامل به حیث ثبوت و اثبات، به تقدم رتبی مقام باطن و غیب نسبت به مقام شهادت و صورت اشاره می‌کند و در عین حال به تقدم مقام صورت و شهادت حضرت حق و هر شیء موجود، نسبت به مقام باطن و روحانیتش در مقام اثبات و شهود ناظر بیرونی و سالک حکم می‌کند و بدین ترتیب بهروشی به تمایز نفس‌الامری حضرت ذات از حضرت اسما دلالت می‌کند.

در میان عارفان مسلمان متأخر نیز جناب ابوحامد محمد اصفهانی، مؤلف کتاب قواعد التوحید، در مقام تبیین کیفیت تکثر اسمای الهی و جایگاه نفس‌الامری آنها، به تأخیر نفس‌الامری مقام احادیث و واحدیت از حضرت ذات اشاره می‌کند و لزوم نسبت علمی برای ذات را فارغ از اعتبار معتبرین و برخاسته از اقتضای نفس‌الامری هویت مطلقه واحده به وحدت حقه حقيقیه توضیح می‌دهد (اصفهانی، ۱۳۶۰: ۱۲۱). ابن‌ترکه، نوه جناب ابوحامد، در تبیین سخن فوق، به ظرافت معنایی تعین اسمایی در قالب یک پرسش و پاسخ اشاره می‌کند و بدون اینکه در این تبیین، ارجاع به اعتبار مدارک و مشاهد نماید، به نقش توجه نفس‌الامری حضرت ذات از یک سو در تشکیل این تعینات و به تمایز احاطی

حضرت ذات و اسماء در تبیین وجه تمایز اشاره می‌کند و بدین ترتیب، به تبیین جایگاه نفس‌الامری و غیر اعتباری اسماء می‌پردازد:

الامتیاز تارة تكون بحسب التقابل والتضاد وتارة بحسب الاحاطة والشمول، و المعتبر في تعین- تعین- هذه الحضرة آنما هو المعنى الثاني كما سبق تحقيقه هذا. ثم ان التعین يتضمن التجلى لذاته. فان التعین هاهنا على ما عرفت- هو- توجه الذات من كنه غيب هويتها و عدم تناهيتها إلى حضرة الاحاطة والتناهي و هو الظهور والتجلی المعتبر بالنسبة العلمية. فالذات بهذا التعین يتضمن ان يتجلی على نفسها لنفسها ظاهرة لها بما اندمجت فيها من الشئون والأحوال واعتباراتها، واجدة إياها مظهرة لها ثم حاضرة عندها... (ابن تركه، ۱۳۶۰: ۱۲۵).

از سوی دیگر اساساً حکم و کارکرد واقعی تعینات علمی، منوط به نفس‌الامری بودن و غیراعتباری بودن این تعینات است. توضیح اینکه عارفان مسلمان بالاتفاق بر این عقیده‌اند که نسبت ایجادی در مقام ذات خداوند متعال قابل تصور نیست؛ چراکه در مقام ذات، هیچ کثرت نفس‌الامری نیست و به همین دلیل، هیچ اسمی و هیچ کمالی بر هیچ اسم و کمال دیگر غلبه ندارد؛ حال آنکه تحقق نسبت ایجادی میان حضرت و خلق، مستلزم تعین و غلبه اسمایی است (فناری، ۱۳۷۴: ۲۸۳)؛ از این رو ضرورتاً باید تعیناتی به عنوان واسطه میان بساطت محض مقام ذات و کثرت محض مقام خلق، ایفا نوش کنند. از منظر همه عرفان آنچه نقش واسطه را در این خصوص ایفا می‌کند، تعین علمی اسمایی است:

اعلم أنَّ توجُّه الحق لا يجاد الممكَنات، ليس من حيثُ أحاديَّة ذاته. فإنَّ نسبة الاقتضاء لا يجادى إليها من هذا الوجه ونفيه عنها على السواء. إذ لا ارتباط للذات بشيءٍ من هذا الوجه ولا مناسبةٍ يتضمن بالتأثير والتاثير. فain الأحكام واعتبارات، مستهلكةٌ في هذه الأحاديَّة وإنما الموجب لا يجاد الأشياء هو حكم

العلم الذاتي الأزلی، لخیطته و عموم حکمه و تعلقه بذات الحق وأسمائه و صفاته و معلوماته. وأسباب الايجاد بموجب حکم العلم هي الأسماء الذاتية المعتبر عنها بمفاتیح الغیب. فانها الفاتحة لغیب الذات (قانونی، ۱۳۷۲: ۱۳۰).

با این کارکرد عینی و نفس الامری برای تعینات علمی اول و ثانی اساساً مجالی برای اعتباری دانستن این تعینات باقی نمی‌ماند. البته بارها متذکر شده‌ایم که مقصود از تمایز نفس الامری حضرت ذات از حضرت اسمای الهی و تأخر اسمای الهی از مقام ذات، تمایز وجودی یا تأخیر زمانی و وجودی نیست، بلکه مقصود صرفاً تمایزی واقعی و فارغ از اعتبار معتبرین است.

(ب) وجود عبارات موهم به ناسازگاری با رویکرد فوق در سخنان برخی عرفای مسلمان با وجود توضیحات فوق، برخی عارفان اسلامی تعبیر به اعتباریت و عدم نفس الامریت تعینات علمی نموده‌اند و واقعیت آنها را منوط به اعتبار در حین التفات به حضرت حق دانسته‌اند؛ برای نمونه به دو مورد از سخنان عرفای اسلامی که تعبیر به سلوكی بودن تکثر اسمایی کرده‌اند، مسی پردازیم. سعید الدین فرغانی در عین اینکه عبارتش در تبیین اقتضای نفس الامری حضرت ذات نسبت به تعینات علمی گذشت، مغایرت ذات و اسمای الهی و مغایرت ذات و تعینات علمی را مغایرت اعتباری تعبیر می‌کند و این تکثرات را ناشی از اسارت ذهن ما انسان‌ها در قید و بند مراتب دانسته است:

وحدتی که به حضرت ذات مضاف است، عین اوست نه صفتی یا نعتی زاید بر حقیقت او، چه در آن حضرت مغایرت و غیر را اصلاً مجال نیست یا وحدت و کثرت آنجا متغایر نیستند؛ چنان‌که اینجا در مراتب که مؤذن‌اند به کثرت مفهوم ماست، از وحدت و کثرت، بلکه مر وحدت را دو اعتبار ذاتی است: یکی آنکه مستقط جمله نسب و اعتبارات باشد و از این جهت ذات را احد گویند که متعلق

کنه ذات و اطلاق وی و بی‌وصفی و بی‌نهایتی اوست و اعتبار دوم آن است که نسب و اعتبارات، چون نصفیت واحد مراثین را و ثلثیت او مرثلاته را و ربعتیت او مراربعه را در او متعلق باشد؛ چنان‌که گویند: *الواحد نصف الاثنين و ثلثة الثالثة و ربعة الاربعة الى غير ذلك و به این اعتبار ذات را واحد تام است و مغایرت بين الاعتبارين بالنسبة الى تلك الحضرة واقع نیست، اما بالنسبة الى مفهومنا لكوننا في قيد المراتب و حصن حکمها، مغایرت ثابت می‌یابیم (فرغانی، ۱۳۷۹: ۱۲۲-۱۲۳).*

ولی به نظر می‌رسد این تعبیر صرفاً ناشی از فقدان ادبیات علمی کافی برای تبیین انحصاری مغایرت‌هاست؛ چراکه همین عارف فرزانه در ادامه، این تغاییر اعتباری را هم‌سخن تغایر اعتباری میان زوجیت و اربعه می‌داند؛ در حالی که می‌دانیم علی رغم عدم مغایرت وجودی میان اربعه و زوجیت، مغایرت نفس‌الامری میان این دو غیر قابل انکار است. بر این اساس و نیز بر اساس تعبیر صریح همین عارف بزرگ در اقتضای نفس‌الامری ذات حضرت حق نسبت به تعیینات علمی فارغ از اعتبار و فهم ما انسان‌ها می‌توان تعبیر موهم خلاف این تصريحات را ناشی از کمبود و خلاً اصطلاحات و ادبیات مورد نیاز برای تعبیر از انواع مغایرت‌ها دانست و مقصود از مغایرت در این عبارات را متمرکز بر مغایرت وجودی نمود.^۱

۱. همین مطلب در خصوص تعبیر سایر عرفای اسلامی نیز قابل تطبیق است؛ برای نمونه جناب ابن‌ترکه در ردّ مغایرت ظاهر و باطن در حضرت خداوندگار می‌نویسد: «لا شَكَّ أَنَّ طرفى بطون الذات و ظهورها أَنَّما يتسايزان بحسب المدارك و المشاهد و ظهورها لها باعتبار و خفاوها عنها باَخر حتى يسمى بالأَول ظاهراً وبالآخر باطناً و أَنَا بالقياس إلى الذات نفسها، فلا ظهور على بطون ولا بطون على ظهور؛ فقد علم بذلك، أن الوحدة بالنسبة إلى الذات لا تمايز بين اعتباريهما أصلًا».

نمونه دوم از عارفان مسلمان که به مخالفت با نفس‌الامریت تکثر در تعینات اسمایی گرایش دارد، حضرت امام خمینی ره است. حضرت امام مرقومه‌ای تعلیقه‌وار بر کتاب نفیس *الفوائد الرضویه* متعلق به مرحوم قاضی سعید قمی دارد. جناب قاضی سعید به مناسبتی به بحث تکثر در ذات حضرت حق می‌پردازد و با مقایسه تکثر در عقول با تکثر در مقام حضرت حق، تکثر عقول را تکثر بعد الذات معرفی می‌کند و در مقابل، هر گونه تکثری را، چه این تکثر در ذات باشد یا مع الذات یا بعد الذات باشد، از ساحت ذات حضرت حق نفی می‌کند (قاضی سعید، ۹۳: ۱۳۱۱).

حضرت امام در تعلیقه بر سخن فوق (امام خمینی، ۱۴۱۷: ۱۰۵-۱۰۶) کثرت مد نظر جناب قاضی سعید قمی را کثرت اسمایی و مرتبط با تعینات اول و ثانی قلمداد می‌کند و در همین راستا سه احتمال برای کثرت اسمایی طرح می‌کند: احتمال اول اینکه تکثر اسمایی مربوط به مقام ذهن و درک مفهومی از حضرت غیب باشد که در این صورت، کثرت اسمای حضرت حق، کثرت مفهومی است و مستلزم تکثر ثبوتی و واقعی در حضرات ذات و اسماء نیست. احتمال دوم اینکه تکثر اسمایی مربوط به ساحت علم باشد و تکثر علمی محسوب شود؛ چراکه

حتی لا يتمیّز مسمی الوحد فیها عن الأُحد». لکن با توجه به تغاییر دیگر جناب ابن‌ترکه که یکی از آنها در متن آورده شد، به طور قطع می‌توان این گونه میان تغاییر فوق جمع کرد که دغدغه عرفای مسلمان در ردّ مغایرت تعینات و ذات‌اللهی، نفی مغایرت وجودی بوده است و ادبیات اصطلاحی مُکفی برای تبیین انواع مغایرت‌های نفس‌الامری و اعتباری در اختیارشان نبوده است تا برخی مغایرت‌های نفس‌الامری را مردود دانسته و برخی را ممکن بدانند. از این رو تنها مغایرت نفس‌الامری را که در ذهنشان بر تغایر وجودی تطبیق می‌یافته، مورد انکار قرار داده‌اند.

علم حضرت حق به خودش، ثبوتاً مستوجب علم حضرتش به کمالات ذاتی اش در مقام احادیث و واحدیت می‌شود، با رعایت تفاوت اندماج و تفصیل در این دو ساحت علمی. احتمال سوم اینکه تکثر اسمایی بازگشت به تکثر موجود در مراتب سلوک سالک باشد؛ بدین معنا که این سالک است که بر حسب منازل و مقامات سلوک، کثرت‌بین است تا بدان هنگام که از این کثرات عینی و علمی عبور کند و حضرت واحد قهار بر او جلوه‌گر شود که در این صورت، نه از کثرت اثری باقی می‌ماند و نه اساساً از خود سالک، اسم و خبری بر جای می‌ماند.

حضرت امام در ادامه و پس از طرح تردید فوق، سخن قاضی سعید را بر همین احتمال سوم استوار می‌کند و فرمایش حضرت امیرالمؤمنین علیهم السلام را در ملازمه اخلاص و نفی صفت، بر همین احتمال سوم تطبیق می‌دهد و بدین ترتیب به برتری احتمال سوم حکم می‌کند که کثرت را نه کثرت مفهومی و نه کثرت علمی مرتبط با تفکیک نفس‌الامری تعینات در صقع ربوی بلکه کثرت شهودی وابسته به نحوه تلقی شاهد در سلوک معنوی می‌داند.

حضرت امام همچنین در کتاب شرح چهل حدیث و در ذیل تفسیر آیه شریفه «فُلْ هُوَ اللَّهُ أُحَدٌ» با عنایت به اینکه اسم الله مقدم بر هر گونه اسم و متعین در تعین ثانی است و به هر حال متأخر از مقام احادیث است، برای توجیه تقدم اسم الله بر احادیث، به مراحل تجلی اسماء بر قلب سالک اشاره می‌کند که در این مراحل، تقدم با تجلی اسمایی است که در تعین واحدی حضور دارند و سپس تجلی احادیث بر قلب سالک رخ می‌دهد (امام خمینی، ۱۳۹۵: ۶۵۳).

با عنایت به اینکه امام خمینی احتمال دوم را کثرت علمی قرار داده است و این، نشان‌دهنده التفات ایشان به احتمال نفس‌الامریت تعین علمی اسمای الهی و

نفی از روی التفات به آن است؛ از این رو نمی‌توان درباره دیدگاه ایشان همان توجیهی را به کار برد که در خصوص سخنان جناب فرغانی استفاده شد.

البته حضرت امام در این مسئله دیدگاه متفاوتی در برخی کتب عرفانی دیگرش طرح نموده است. ایشان در کتاب شرح دعای سحر تکثر اسمایی را با صراحة، به عنوان تکثر علمی تعبیر نموده و آن را اولین تکثر نفس‌الامری واقع در پهنه وجود معرفی می‌کند و این تجلی را منشأ آثار نفس‌الامری همچون تحقق عالم خلق ترسیم می‌نماید:

اعلم ان الاسم عبارة عن الذات مع صفة معينة من صفاتة و تجل من تجلياته...
و هذا اول تکثر وقع في دار الوجود و هذا التکثر في الحقيقة تکثر علمي... و بهذا
التجل الأسمائي و الصفاتي افتح ابواب الوجود... ولو لا التجلي الأسمائي كان
العالم في ظلمة العدم و كدوره الخفاء و وحشة الاختفاء... (همو، ۱۳۸۰: ۷۳).

ج) وجود عبارات موهم به ناسازگاری با رویکرد فوق در کتب برخی از نوادراییان برخی نوادراییان که در طبقه شارحان کتب ملاصدرا هستند، نیز تصریحاتی در اعتباری انگاشتن تعینات موجود در صفع ریوبی دارند؛ برای نمونه آقایی مدرس با صراحة به نفی نفس‌الامریت تعینات اسمایی اشاره کرده است و آنها را صرفاً عناوینی موجود در حیث شناختی ما دانسته و منشأ نفی آنها از ذات حضرت حق را در مقام ثبوت، بساطت و صرافت محض در حضرت حق ملاحظه نموده است: «تعدد العنوان إنما هو هنا فيما لا فيه، بل هو وجود صرف واحد بسيط ليس فيه تعدد بوجه من الوجه» (مدرس، ۱۳۷۱: ۳/۳۴۵).

تلقی فوق را می‌توان در کلمات حکیم ملاعبدالله زنوزی (زنوزی، ۱۳۸۱: ۲۷۲) و در کلمات حکیم سید جلال الدین آشتیانی (آشتیانی، ۱۳۷۶: ۱۲۴) مشاهده کرد. می‌توان چنین برداشتی را از منظومه فکری مخالفان به دست آورده که آنچه

دغدغه آنان را در راستای مخالفت با ایده جایگاه نفسالامری اسمای الهی و تأکید بر اعتباری بودن جایگاه اسمای و صفات شکل داده است، تحفظ بر بساطت ذات حضرت حق و پرهیز از اعتقاد به خلوّ ذات از کمالات وجودی است؛ لکن تفکیک نفسالامری ذات از اوصاف و اسمای الهی و اعتقاد به تأخیر غیر اعتباری اسمای الهی نسبت به ذات حضرت حق، هیچ منافاتی با اعتقاد به عینیّت وجودی ذات و اسمای و هیچ منافاتی با اندماج اسمای در مرتبه ذات و عدم خلوّ ذات از کمالات وجودی ندارد.

از این رو همه تعابیری که موهم مخالفت با تفکیک نفسالامری ذات الهی و اسمای و صفات هستند، همگی ناظر به دغدغه حکیمان مسلمان در خصوص عینیّت وجودی است و منافاتی با تفکیک نفسالامری در عین عینیّت وجودی ندارد. شاهد روشن این سخن را می‌توان در نظایر آن در حکمت متعالیه مشاهده نمود؛ برای نمونه ملاصدرا و همه فیلسوفان متتب به حکمت متعالیه، به طور قطع در مسئله اتحاد عاقل و معقول، حکم به عینیّت وجودی عاقل و معقول نموده‌اند؛ لکن همگان اذعان به این نکته دارند که حقیقت و نفسالامر معلوم، چیزی غیر از نفسالامر عالم است؛ چراکه اگر نفسالامر عالم و معلوم یکی باشد، امکان تأخیر معلوم از عالم محال می‌شود؛ حال آنکه به طور قطع در بسیاری موارد تحقق علم در عالم، معلوم متأخر از وجود عالم موجود می‌شود. به عبارت دیگر انسان موجود است، ولی ممکن است واجد هزاران صورت علمی نباشد؛ لکن هنگام موجودیت صورت ذهنی، انسان و صورت ذهنی، دو وجود متمایز نمی‌یابند؛ از این رو با وجود عینیّت وجودی معلوم و عالم در ظرف تحقق عالم، قاطعانه به نفسالامر متفاوت آن دو می‌توان حکم نمود.

نتیجه

نگرش عرفانی درباره جایگاه ذات و تعینات الهی، حاکی از تأخیر مرتبه تعینات از مقام ذاتِ فاقد تعین و بدون شرط، در عین اتحاد وجودی ذات و صفات است. فهم منظومه وار از رویکرد ملاصدرا نسبت به جایگاه صفات و اسمای الهی نیز به همین نتیجه رهنمون می‌شود که ذات الهی که بدون هیچ تعین و بدون هیچ اسم است، مشتمل بر همه کمالات وجودی است؛ به گونه‌ای که این اشتغال وجودی، سبب تکثر ذات حضرت حق نمی‌شود؛ پس از ذات حضرت حق، نوبت به مرتبه تعینات اسمایی می‌رسد که با حفظ تکثر و تعین خویش، واقع در صقع ربوی هستند و موجود به وجود حضرت حق اند. طبق این بیان ملاصدرا درباره ذات و صفات الهی، به تقدم رتبی ذات بر صفات معتقد است و صفات را موجود به وجود حضرت حق می‌داند و مقصودش از عینیت ذات و صفات، نه عینیت مفهومی و نه عینیت رتبی، بلکه صرفاً عینیت وجودی است که منافاتی با تقدم رتبی ذات بر صفات ندارد. دو شاهد جدی بر این دیدگاه ملاصدرا در کلمات او وجود دارد که عبارت‌اند از تنظیر رابطه ذات و صفات به رابطه وجود و ماهیت و رابطه محیط و محاط. روشن است که در نگرش صدرایی، نه وجود عین ماهیت است و نه محیط عین محاط و در عین تفاوت رتبه وجود نسبت به ماهیت و محیط نسبت به محاط، این دو عینیت وجودی دارند. دیدگاه فوق را طبق تبیین فوق می‌توان دیدگاه رسمی عرفانی و صدرایی تلقی نمود و عبارات موهم تفاوت را باید به مثابه متشابهاتی تلقی نمود که باید به محکمات ارجاع داده شوند.

منابع

- آشتیانی، تهران: انتشارات انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، چ ۲.
- آشتیانی، میرزامهدی (۱۳۷۲)، *تعليقہ بر شرح منظومہ حکمت سبزواری*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- ابن‌ترکه اصفهانی، صائب الدین علی بن محمد (۱۳۶۰)، *تمهید القواعد*، تصحیح سید جلال الدین جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۲)، رحیق مختوم، قم: انتشارات اسراء.
- حسینی طهرانی، سید محمد حسین (۱۳۹۶)، *مهرتابان: یادنامه و مصحابات تلمیذ و علامه، مشهد: مؤسسه تنظیم و نشر دوره علوم و معارف اسلامی*، چ ۱۴.
- خمینی، امام سیدروح الله (۱۳۷۷) *شرح حدیث جنود عقل و جهل*، تهران: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ ۴.
- خمینی، امام سیدروح الله (۱۳۸۰)، *شرح دعای سحر*، ترجمه سیداحمد فهري، تهران: انتشارات تربت، چ ۲.
- خمینی، امام سیدروح الله (۱۳۹۵)، *شرح چهل حدیث*، تهران: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ ۵۹.
- خمینی، امام سیدروح الله (۱۴۱۷ق)، *التعليقہ علی الفوائد الرضویة*، تهران: موسسه نشر آثار الإمام الخمینی، چ ۱.
- خمینی، سیدروح الله (۱۳۷۶)، *صبح الهدایة إلی الخلافة والولاية*، مقدمه و تحقیق سید جلال الدین آشتیانی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ ۲.
- زنوزی، عبدالله بن بیرمقلی باباخان (۱۳۸۱)، *لماعت الھیه، با مقدمه و تصحیح جلال الدین آشتیانی*، تهران: انتشارات مؤسسه حکمت و فلسفه ایران.
- سبزواری، ملا‌هادی (۱۳۸۳)، *اسرار الحکم*، مقدمه از استاد صدوقی و تصحیح از کریم فیضی، قم: انتشارات مطبوعات دینی، چ ۱.

- صدرالمتألهین، محمد بن محمد (۱۳۶۰)، *الشوهد الروبیہ فی المناهج السلوکیہ، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، مشهد: المركز الجامعی للنشر.*
- صدرالمتألهین، محمد بن محمد (۱۳۶۳)، *مفاتیح الغیب، مقدمه و تصحیح از محمد خواجه‌ی، تهران: مؤسسه تحقیقات فرهنگی، چ ۱.*
- صدرالمتألهین، محمد بن محمد (۱۳۷۹)، *تفسیر القرآن الکریم، قم: انتشارات بیدار، چ ۲.*
- صدرالمتألهین، محمد بن محمد (۱۹۸۱)، *الحكمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیة، بیروت: دار إحياء التراث، ط ۲.*
- صدرالمتألهین، محمد بن محمد (بی‌تا)، *ایقاظ النائمین، با مقدمه و تصحیح دکتر محسن مؤیدی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.*
- فرغانی، سعید الدین سعید (۱۳۷۹) *مشارق الدراری (شرح تائیه ابن‌فارض)، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ ۲.*
- فنّاری، محمد بن حمزه (۱۳۷۴)، *مصطفی‌الأنس، تصحیح محمد خواجه‌ی، تهران: انتشارات مولی، چ ۱.*
- فمی، قاضی سعید (۱۳۸۱)، *الاربعینیات لکشف أنوار القدسیات، تحقیق نجفقلی حبیبی، تهران: انتشارات میراث مکتوب، چ ۱.*
- قونوی، صدرالدین ابوالمعالی محمد بن اسحاق (۱۳۷۲)، *شرح اربعین حدیث، تحقیق حسن کامل بیلماز، الطبعة الاولی، قم: انتشارات بیدار، ط ۱.*
- قونوی، صدرالدین ابوالمعالی محمد بن اسحاق (۱۳۸۱)، *اعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب، چ ۱.*
- مدرس تهرانی، علی (۱۳۷۸)، *مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس، تهران: انتشارات اطلاعات.*

