

لادری بودن عرفا در مقام ذات

* منوچهر خادمی

چکیده

تقریر متداول و مرسوم از سخنان عرفا در خصوص مقام ذات حق تعالی، لابشرط مقسمی بودن آن است. اما در این مقاله با الهام از تقسیم‌بندی عمیق و جدیدی که مرحوم غروی اصفهانی از صرف حقیقت، ماهیت، و هویت ارائه داده است اعتبار دیگری که در آن نه لحاظ با غیر، که مفاد لابشرط مقسمی است درنظر گرفته می‌شود و نه عدم لحاظ با غیر را اثبات کرده و این اعتبار را مناسب‌ترین لحاظ برای ذات غیبی حق دانسته و به دنبال آن، اعتبار لابشرط مقسمی را مربوط به ذات حق در مقام ظهور و بروز در مجالی اسمائی و اعیانی و تجلی و تنزل و تعین در مواطن و مطالع کونی و خلقی می‌دانیم. این در حالی است که اعتبار مورد نظر ما، مربوط به لحاظ غیب الغیوب و ابطن کل الباطن و غیب غیب و عنقای مغرب و کنز مخفی دانستن ذات حق است که بر طبق آن با فرایند ظهور و تجلی، تباین ذاتی داشته و هیچ گونه حضور و نزولی در محاضر ریوبی و حضرات وجودی نداشته، بلکه همچنان با وجود تعینات تفصیلی و تجلیات نامتناهی، در کمون صرف و بطون محضر، مستقر و مستغرق بوده و جامع و شامل و هاضم ظهور اسم الظاهر مقید و بطون اسم الباطن مقید که از اسمای الهی هستند است. در ادامه شواهدی از عبارات عرفا در کتب عرفانی که به طرز بسیار لطیفی به اعتبار مورد نظر ما، اشاره‌ای داشته‌اند را ذکر کرده، در بخش نهایی، که مهم‌ترین بخش مقاله است، به لوازم دیدگاه مختار پرداخته شده و در پی آن، تمامی لوازم اعتبار لابشرط مقسمی ذات حق را ابطال و انکار کرده و مقابل آنها را در مورد اعتبار مزبور، اثبات کردیم؛ لوازمی چون تحقق اجتماع و ارتفاع نقیضین در مرتبه غیب ذات، انکار تحقق اسما

* دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه، گرایش حکمت متعالیه، دانشگاه فردوسی مشهد، پرdisis بین الملل

manouchehrkhademi@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۹/۲۹، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۸/۱

و صفات چه با حیثیت تقيیدی اجمالی اندماجی و چه با حیثیت تقيیدی تفصیلی شانی، تباین ذاتی داشتن با ظهور و تجلی در مرائی و مجالی، غیب مغیب و عنقای مغرب و کنز مخفی ماندن ذات، سلب استناد وجود اطلاقی و عدم اطلاقی، مجھول مطلق ازل و ابد بودن ذات حق و مقام مسکوت عنها.

کلیدوازه‌ها: ذات، ظهور، بطون، لابشرط مقسمی، غیب مغیب، عنقای مغرب، اجتماع نقیضین.

۱. مقدمه

امکان سخن‌گفتن از حقّ حقيقة ذات اقدس الله، همیشه و همواره محل و معبر تضارب آرا و تعاضد انظرار بوده است به نحوی که در مبحث اخبار، اطلاع، احاطه و اشراف بر ذات حق تعالی، بعضی از حکما به الهیات ثبوتی، گرایش پیدا کرده و مدعی‌اند که می‌توان به نحوی از ذات حق و مراتب ظهور و تجلی او در مراتب و منازل هستی، سخن گفت. اما در مقابل، برخی از عرفا بر این باورند که هر آن‌چه از ذات خداوند، بیان گشته و مورد اعتقاد حکما بوده همه از سخن حیثیات، تعیینات و تطورات ذات حق بوده نه خود ذات، که نه مشهود عارفی است و نه معقول حکیمی و نه منقول فقیهی. به همین دلیل، استطراداً و اضطراراً، موجب پیدایش الهیات سلبی در مبحث الهیات اخص و آمايش آن در ساحت مباحث عرفان نظری شده است. حال، آن‌چه به‌نظر می‌آید؛ این مطلب اساسی و بنیادین است که هر آن‌چه قائلین به الهیات ثبوتی، آن را اثبات و انتاج کرده و هر آن‌چه قائلین به الهیات سلبی، آن را ابطال و اطراد می‌کنند، همگی ناظر بر مدارج و معارج صعود و نزول ذات حق در مراتب علمی فیض اقدس یا مراتب عینی فیض مقدس است که در عوالم ناسوت، ملکوت، جبروت و لاهوت، استقرار و انصباغ می‌باشد اما از موطن هاهوت که محلّ مقام ذات بما هو است، سخن و نشانی را نمی‌توان در میان عبارات آنان جست. با این تفاصیل، نگارنده با ابتنا و اتكای بر مبانی و اصول عرفان نظری و حکمت متعالی، بر آن است که مقام ذات را به مثابه و به منزله مقام مسکوت عنها؛ معرفی و مبین کرده، به نحوی که هر آن‌چه از صفات ثبوتی و ایجابی بر ذات، حمل و هر آن‌چه از صفات تنزیه‌ی و سلبی، از ذات؛ طرد و رد می‌شود؛ همگی را شاهد بر موافق تجلی، تطور و تحيث فیض منبسط یا نفس رحمانی یا صاحب نفس‌الأمری چنین مقامی یعنی حضرت انسان کامل دانسته که نظام هستی از صدر تا ذیل، بسط و تفصیلِ مجمل حقایق

مکنون، مخفی و مستتر در نهادِ نهان ذات اوست نه ذات اقدس الله، که در باب آن، باید مقام لا ادری را در بیان و مقام لا مذهبی را در عیان، اختیار و اتخاذ کرد. لذا تمامی آیاتی را که پیرامون ذات حق در فرقان ظاهری، که رهاورد فروکاست قرآن باطنی از مقام لیله القدر به مقام ایام الله است، آمده، تزلّاً و تمثلاً مربوط و منوط به وجود انسان کامل مکمل احدي احمدی دانسته است که متنهی‌الیه عروج اصحاب معارف و مستندالیه قعود ارباب کشف و شهود بوده، نه مختص ذات خدای تبارک و تعالی؛ که نه مکشوف عرفان است، نه معلوم برهان و نه معروف قرآن. زیرا ذات حق، مجھول مطلق ازل و ابد در اعیان و اذهان بوده و موعد متنظر ماسوی الله نخواهد بود.

۲. از وحدت مفهومی تا وحدت شخصی و حصر حقیقت هستی در واحد اطلاقی

بنابر مشای فلسفه مشا و تعریر متداول و متعارف از مبانی آن‌ها، افراد وجود در مقایسه با یکدیگر دارای تباعد وجودی و انزال ذاتی بوده و حقیقت عینی وجود در یک توحید معنایی و مفهومی متنزع از این انکثار نفس‌الامری، خلاصه می‌شود که تشکیک را نیز در همین امر واحد مفهومی، جاری و ساری می‌دانند. این رأی مشائیان در خصوص تبیین رابطه علی و معلولی و ترسیم نظام مقولات، ناتوان بوده و نظر آنان با این اصل حکمی و عقلی که انتزاع مفهوم واحد بما هو واحد از کثیر بما هو کثیر محال است، مخالف و مغایر می‌نمود. اما در مرام صدرالمتألهین که مبانی شیخ شهید سهور وردی را نیز در خود حل و هضم کرد، در قول ابتدایی خویش، وجود را حقیقتی عینی دانسته که در عین وحدت ذاتی، دارای کثرت ذاتی نیز بوده و لذا وحدت و کثرت به یک حقیقت وحدانی و سریانی مربوط هستند و در آن تجمعی و توحید یافته‌اند. در نتیجه، حقیقت تشکیک در متن وجود، موجود است؛ به طوری که در آن مابه‌الاشتراك به مابه‌الاختلاف و مابه‌الاتفاق و مابه‌الافتراق به یک امر واحد و سنت فارد، باز می‌گردد و ارکان تشکیک خاصی که وجود وحدت حقیقی و تحقق کثرت حقیقی و ظهور و بروز وحدت در متن کثرات و نیز ابتدای کثرات بر وحدت است را مستحکم کرد. اما ملاصدرا در دیدگاه نهایی و عرفانیات فلسفی خویش، موفق با موعد عرفان و مقصود اهل الله و کملین از اولیای الله از توحید است که همان قول به وحدت شخصی وجود ذات مظاهر که فحوای تشکیک خاص الخاصی بلکه اخص الخواصی و صفاء خلاصه اخصوص الخواص است و نه قول به وحدت تشکیکی و سنتی وجود ذات مراتب که در آن، تمام موجودات با این‌که در سلسله‌تشکیکی و شدت و ضعفی

واقع هستند همه دارای وجود حقیقی بوده و در مقایسه با هم، سمتِ علی و معلولی دارند با این تفاوت که واجب در أعلى مراتب قرار داشته و در رأس سلسله و در مرکز علت العلل، موجود است؛ نظر عرفان که ناظر و شاهد بر حصر حقیقت هستی در موجودی واحد و موجودی باسط که همان ذات اقدس الله است و کثرات مشهود نظام هستی را صرفاً نمود و محض تعینات و تشئنات ذات او دانسته و کثرت را در همین کثرت ظهوری که از مراتب نفس رحمانی و از مراحل بسط و مواقف نشر آن وجود منبسط هستند، متجلی و متحقق می‌دانند، را برهانی کرده و با ارجاع علیت به تسان و تطور، آن مشهودات را معقول ساخت و مسلک عرفان را با مشهد قرآن در منهج برهان خویش، جمع سالم کرد.

در این نوشتار در صدد اثبات این مطلب هستیم که حقیقت حق به اعتبار مقام ذات و کنه حقیقت که از آن تعبیر به عنقای مُغَرِّب و هویت غیبیه احادیه کرده‌اند، از فرط بطون و کمون، اسم و رسم ندارد، و قبول اشاره نمی‌کند، و محکوم به حکمی از احکام نیست، نه در عوالم ذکر حکیم، کسی از او خبر دارد، و نه در عالم ملکوت و ملک، رسمی از آن موجود است. آمال اهل عرفان و سلوک از آن مقام منبع، منقطع است. قلوب اولیا از ساحت قدس او محجوب است. اولو‌العزم از رسول به آن حقیقت راهی ندارد. عباد و سلاک، آن حقیقت را نمی‌توانند عبادت کنند؛ و کمل از اولیا از شناسایی آن حقیقت محروم‌اند. چنین حقیقتی نه به اشیا نظر لطفی دارد، و نه به حقایق به نظر قهر نگاه می‌کند. بدون واسطه با هیچ حقیقتی ارتباط ندارد. حتی ارتباط او با اسماء و صفات، اعم از جلالیه و جمالیه، به واسطه رابطه و واسطه‌ای است که به واسطه همین رابطه و خلیفه بین اسماء و صفات و حقیقت غیبیه، باب برکات منفتح شده و فیض از لی شامل جمیع حقایق می‌شود. بنابراین، این مقام با خلق، ارتباطی ندارد و با حقایق خارجی، بالذات تباین دارد. این‌که در کلمات ارباب کشف و شهود، تباین حق با اشیا دیده می‌شود، و از طرفی قائل به سنتیت بین خلق و حق شده‌اند، تناقض در کلام آن‌ها وجود ندارد؛ چون عدم سنتیت و ارتباط، مربوط به مقام ذات و سنتیت و ارتباط و اشتراک، محمول بر مقام اسماء و صفات است (آشتیانی، ۱۳۸۰: ۶۴۴)

۳. آیا ذات حق، موضوع عرفان و محکوم به احکام اطلاقی و موصوف به اوصاف اطلاقی است؟

در کتب مشهور و معروف عرفان نظری و همچنین در کتبی که سخنان عارفان را تقریر کرده‌اند، ذات حق، که موضوع و محمول هیچ مسئله‌ای نبوده و غیب مغایب و مصون از

تعرضات عقول بوده که از دام توسن اندیشه خردورزان و پرنده تیزپرواز فکر متفکران، رها و آزاد است و متعلق مشهود عارفی نیست، را به عنوان موضوع مسائل عرفان نام می‌برند، که گاهی همانند قونوی، فقط ذات حق را موضوع عرفان دانسته (قونوی، ۱۳۹۰: ۶) که این ترکه نیز در این زمینه، بیانی مشابه قونوی داشته و موضوع عرفان نظری را وجود مطلق و حق سبحانه می‌داند (ابن ترکه، ۱۳۸۱: ۱۷۳). با این حال شارحین آرای آن‌ها همچون محقق فناری بر عبارت جناب قونوی، قیدی افزوده و موضوع عرفان نظری را وجود حق من حيث الارتباطین می‌داند (فناری، ۱۳۷۴: ۳۹) و قیصری نیز در بیان موضوع عرفان، ذات الهی و اسماء و صفات او را نیز بیان داشته (قیصری، ۱۳۷۵: ۷۱۵) و همت عارفان را در قوت بیان، مربوط به تبیین اسماء و صفات منوط به ذات می‌داند (قیصری، ۱۳۷۷: ۶) و در این مقام سید حیدر آملی هم موضوع عرفان و معرفت الهی را معرفت ذات، اسماء، صفات و افعال و معارف وابسته به آن‌ها می‌داند (آملی، ۱۳۶۷: ۴۷۹). همچنین در کتب شارحان افکار و سخنان عارفان، احکام اطلاقی چون لابشرط مقسّمی، وجوب اطلاقی، تشخّص اطلاقی و وحدت اطلاقی را بر ذات حق طاری دانسته و عروض و لحوق و وصف و نعمت واقع شدن آن‌ها را دلیلی بر انعدام و از هم گسیختن مقام لاتعینی و لاحدی ذات لایتناهی و معروض و ملحوق و موصوف و منعوت واقع گشتن آن ندانسته و اتصاف ذات مطلق به اطلاق مقسّمی حق سبحانه تعالیٰ به آن‌ها را سبب تنزل و تقید و تعین آن نمی‌دانند (یزدان‌پناه، ۱۳۸۸: ۳۲۹) و عدمه دلیل آن‌ها وجود و تحقق تمایز احاطی، محیطی و محاطی و نه تقابلی در جریان ترابط حق و خلق و نامتناهی و متناهی است که امر نامتناهی یا وجود ذات حق به واسطه همین ویژگی عدم تناهی، در دل همهٔ تعیینات و ظهورات خویش که همان وجودات خاصه و متعینه هستند، حضور و ظهور داشته و نیز به واسطه همین خصلت لایتناهی خود، از همه آن‌ها فراتر است؛ بنابراین می‌توان محمول و مصحّحی دقیق و عمیق را در جمع بین عینیت حق و خلق در ضمن غیریت حق و خلق پیدا کرد (همان: ۲۲۹). در نتیجه به یاری این اصل قویم حکمی و همراهی این حکم رصیب عرفانی، می‌توان معضلات و محدودراتی چون جامع اضداد بودن حق تعالیٰ (همان: ۲۳۵) و جمع میان تشبیه و تنزیه (همان: ۲۳۷) و نفی حلول و اتحاد (همان: ۲۴۱) را بدون ایجاد تناقضی در کلام، تفسیر و تحلیل کرد و تمام این احکام را بر ذات حق، حمل کرد بدون آن‌که تقید و تنزل و تعین و نیز تناقض و تهافتی حاصل شود و به طریق اولی می‌توان صفات و کمالات اطلاقی را نیز بر آن ذات اطلاقی حمل کرد و نسبت داد (همان: ۳۳۵) که نحوه وجود صفات در مقام ذات به حیثیت

تعییدی اندماجی خواهد بود نه حیثیت تعییدی شانی یا نفادی. زیرا تکثر حتی به نحو اجمال و تفصیل شانی، موجب افزار و ابراز و اشراق شده که محمول حمل کثرت بر ذات خواهد شد و ذات حق در مقام ذات و قبل از اولین تعین، فاقد هیچ‌گونه از تعین حتی به نحو شانی بوده، ولی واجد تمام کمالات اجمالي اندماجی تعین اول و مقام احادیث ثانی و انشراحی تفصیلی تعین ثانی و مقام واحدیت ثانی و اعیان ثابت و اعیان خارجه به نحو اندراجی (با تسامح) و انطوائی بوده و حیثیت تعییدی نفادی نیز چون حاکی از تناهی و تعین و محدودبودن است نیز از ذات حق، سلب می‌شود (همان: ۳۴۳). در آخر نیز قائل به این شده‌اند که اگر برای ذات حق، اسمائی را ذکر می‌کنیم، این اسماء، اسم به معنای عرفانی که ذات مأخوذه با صفت و نسبت و اضافه اشراقیه باشد، خواهد بود تا حکایت از تنزل ذات و موجب تعین آن حقیقت لاسم له و لارسم له شود، بلکه تمام این اسماء عنوانین مشیر و ناگزیر و درواقع اسم فرضی و عرفی هستند نه اسم عرفانی (همان: ۳۰۹). حال گوئیم که اولاً بسیاری از این احکام و احوال درباره نفس رحمانی یا وجود منسط بوده که یا در لحاظ بطون و کمون آن که در فیض اقدس^۱ و تعین اول و احادیث جمع و مرتبه عما و مقام احادیث اجمالي انسان کامل یا در لحاظ ظهور و بروز آن در فیض مقدس^۲ و تعینات خلقی و نه اسمائی و مقام طبیعت تفصیلی انسان کامل خواهد بود و به حکم کرمیه «خلق السماوات والارض بالحق» (انعام: ۷۳)؛ همین حق مخلوق^۳ به خواهد بود (جوادی آملی، ۱۳۷۵: بخش پنجم از جلد دوم، ۱۰/۴۸ - ۵۲) که مصداق حقیقی آیات: «هو معكم این ما كنتم» (حدید: ۴)، «نحن اقرب اليه منكم و لكن لا تبصرون» (وافعه: ۸۵)، «نحن اقرب اليه من حبل الوريد» (ق: ۱۶)، «و في انفسكم افلا تبصرون» (ذاريات: ۲۱)، «هو الذي في الذي في السماء الله و في الرض الله» (زخرف: ۸۴)، «الله نور السماوات الله نور السماوات والارض» (نور: ۳۵)، «ليس كمثله شيء و هو السميع البصير» (شوری: ۱۱)، «ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم» (فتح: ۱۰)، «و ما رميته اذ رميته ولكن الله رمى» (انفال: ۱۷)، «و ما تشاون الا ان يشاء الله» (انسان: ۳۰)، «هو الاول والآخر و الظاهر والباطن» (حدید: ۳)، «فainما تولوا فثم وجه الله» (بقره: ۱۱۰)، «كل شيء هالك الا وجهه» (قصص: ۸۸)، و «كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام» (الرحمن: ۲۶ - ۲۷) و نیز روایات «داخل فی الاشياء لا بالمازجه، خارج عن الاشياء لا بالمباینه» (کلینی، ۱۳۷۲: ۱/۸۵، مجلسی، ۱۴۰۴: ۲۷/۴)، «مع كل شيء لا بمقارنه و غير كل شيء لا بمزايله» (نهج البلاغه: ۱)، «لم يقرب من الاشياء بالتصاق و لم يبعد عنها بافتراء» (همان: ۱۶۳)، «سبق في العلو فلا شيء اعلى منه و قرب في

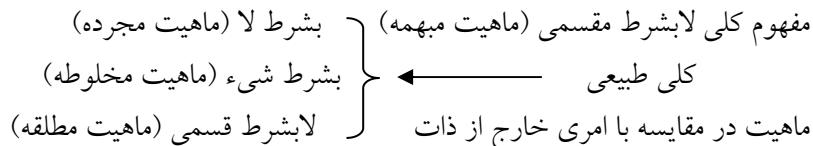
الدُّنْوَ فِلَا شَيْءَ أَقْرَبَ مِنْهُ» (همان: ۴۹)، «دَخْلٌ فِي الْأَشْيَاءِ لَا كَشْيٌ دَخْلٌ فِي شَيْءٍ وَخَارِجٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا كَشْيٌ خَارِجٌ مِنْ شَيْءٍ» (کلینی، ۱۳۷۲: ۸۶/۱)، «فِي الْأَشْيَاءِ كُلُّهَا غَيْرٌ مُتَمَازِجٌ بَهَا وَلَا بَائِنٌ مِنْهَا» (همان: ۴۳/۱)، «لِيُسْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ غَيْرٌ خَلْقِهِ احْتِجَابٌ بَغِيرٍ حِجَابٌ مُحَجَّبٌ وَاسْتِتَرٌ بَغِيرٌ سُتُّرٌ مُسْتُورٌ» (صدقوق، ۱۳۹۸ م: ۱۷۹)، «اجْسَادُكُمْ فِي الْأَجْسَادِ وَأَنْفُسُكُمْ فِي النُّفُوسِ وَآثَارُكُمْ فِي الْآثارِ وَأَرْوَاحُكُمْ فِي الْأَرْوَاحِ وَقُبُورُكُمْ فِي الْقُبُورِ» (زيارة)، «مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتَ اللَّهَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَمَعْهُ وَفِيهِ» (ابن عربی، بی‌تا: ۱۱۶/۳ و ۲۲۶، باب ۳۳۱؛ صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ۱۱۷/۱؛ طباطبایی، ۱۴۱۱ ق: ۱/۲۵۸)، و همچنین حدیث قرب نوافل که «كُنْتَ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطَلِقُ بِهِ» (کلینی، ۱۳۷۲: ۳۵۲؛ صدقوق، ۱۳۹۸ م: ۳۹۹) است و نیز مابهاذای عینی و مصدقوق اصل فلسفی «بَسِطِ الْحَقِيقَةِ كُلِّ الْأَشْيَاءِ وَلِيُسْ بَشَيْءٌ مِنْهَا» (سبزواری، بی‌تا: ۴۶۴؛ سبزواری، ۱۳۷۸: ۱۱۸/۴) همه و همه در نظر ادق و اتم، توصیفات انسان کامل محمدی در دو موطن و موقف، که یکی در بدایت ظهور و پیدایی و نیز در نهایت خفا و پنهانی که مجتمع‌البحرين غیب و شهادت خواهد بود، در آغاز قوس نزول و در تعین اول و فیض اقدس و باطن وجود منبسط و مقام احادیه غیبیه جمعیه خویش است که کثرات را به نحو شهود مفصل مجملأً و مندمجاً داراست و دیگری در نهایت تفصیل و تنزل حقیقت اجمالي و اندماجي خود در مقام فیض مقدس و ظاهر وجود منبسط که سریان و اشتمال و انبساط از عالم غیب محض به شهادت محض یافته و با نظر به حقیقت لایتناهی خویش و بر اساس کمال جلا و استجلای اسمائیه برآمده از سرّ حب ذاتیه و رقيقة عشقیه، عوالم هستی را با مراتب و منازل آنها، به منصةٌ حضور و ظهور می‌رساند و با طی کردن لیالی القدر قوس نزول که قوسی انصباغی و استیداعی بوده، هم به نهایت ظهور و هم به نهایت بطون رسیده و متصرف و متحققه به هر دو اسم الظاهر و الباطن و نیز هر دو اسم الاول و الآخر می‌شود^۳ که در سیر تعالی و توحد خویش در ایام الله قوس صعود نیز به علت انسلاخی و استرجاعی و انشراحی بودن آن، مظہر تام و تمام این اسماء اول است. بنابراین به یک بیان، تمام توصیفات و آیات قرآن هم در مقام جمعی و انزالی و دفعی و هم در مقام فرقی و تنزیلی و تدریجی، وصف انسان کامل مکمل احادی احمدی محمدی بوده و به دلیل اتحاد ظاهر و مظہر و تجلی و متجلی و تغایر آنها در ظرف اعتبار، تمام مدلولات روایی و توصیفات قرآنی که به مقام الله و معیت قیومیه آن، که در عین عینیت، مصحح غیریت نیز خواهد بود، مخصوص و مربوط به مقام الوهیت اسمائی و ربویت اعیانی که متعین در مرتبه تعین ثانی که مقام جمع

تفاصیل اسمای جزئی و کلی و نیز صور علمی و مظاہر آنها در قالب اعیان ثابت‌به بوده یا مختص و مشیر به مرتبه تعین اول که مقام جمع الجمع اسما و مفاتیح غیب که اولین تعین ذات در سیر نزول و تجلی خویش در جریان حب به کمالات اسمای ذاتی و شعور به آنها خواهد بود یا در احتمال سوم می‌توان جاری مجرای آیات مذبور را نفس رحمانی و وجود منبسط دانست که همچون رقّ منشور و نور مرشوش، تمام ماسوی الله را با شمولی مجھول التصور و سریانی مستور الکنه دربر می‌گیرد که دارای دو مرحله در این فرایند بوده؛ یکی در مرحلهٔ فیض اقدس که شامل تعین اول و تعین ثانی و صور علمی و مظاہر اسمائی و اعیان ثابت‌هه داخل در صقع ربوی بوده و دیگری که جامع جمیع تعینات وجودی و خلقی مانند عالم ارواح و نقوص مقدسه، عالم مثال منفصل و متصل و عالم طبیعت است و عمدۀ دلیل برای این مدعای مختار ما، نبود هیچ‌گونه لحاظ و اتخاذ نسبت و حالت و وصف و نعت با ذات حق بما هو ذات در مقام ذات است و این‌که چنین ذات مغایب و عنقای مُغرب نه تنها در آن مقام، اشاره و اسم و رسم نمی‌پذیرد و هیچ‌گونه رابطه با اسماء و مظاہر و ضابطه با اعیان و اکوان ندارد و لذا برای آنها اقتضائی نداشته و ملزوم و موصوف و موضوع و معروض و ملحوظ و محکوم آنها نیست، بلکه حتی وجود انطوائی و استهلاکی اسماء که بعضی قائل بدان شده‌اند و جمیع اسمای جزئی و کلی و مظاہر آنها را در مقام ذات به صورت حیثیت تقيیدی اندماجی و نه شأنی و نه نفادی، مندمج و مندرج دانسته‌اند (یزدان‌پناه: ۱۳۸۸: ۳۴۳)، نیز محملى صحیح و مصححی متین ندارد که آن را در مطلب بعدی که در خصوص لابشرط مقسّمی بودن یا نبودن ذات حق است، توضیح خواهیم داد.

۴. آیا ذات حق در عرفان، مطلق است به لابشرط مقسّمی یا فراتر از آن؟

معمولًاً و غالباً در کتب فلسفی، برای مفاهیم ماهوی، چهار اعتبار و لحاظ را درنظر می‌گیرند که از باب «حكم أحد المتعارفين یسری إلى الآخر»، می‌توان این لحظه‌های نفس الأمری را برای وجود نیز به کار برد (سیز واری، ۱۳۷۸: ۲/ ۳۳۹). لذا در هنگام تعریر مطلب مذبور در خصوص ماهیت، گوئیم که اگر ماهیت را به لحاظ غیر بسنجمیم، یا آن غیر را می‌پذیرد و مشروط به بودن آن امر است که در این صورت آن را ماهیت بشرط شیء یا مخلوطه گویند یا پذیرای آن غیر نبوده چون مشروط به عدم و نبودن آن امر در نظر گرفته شده که در این هنگام، آن را ماهیت بشرط لا یا مجرد گویند یا این‌که ماهیت، نه مشروط به بودن آن غیر است و نه مشروط به نبودن آن و لابشرط است از لحاظ آن با غیر یا عدم لحاظ آن با غیر،

که در این لحظه، آن را ماهیت لابشرط قسمی یا مطلقه گویند. حال مقسم این اقسام سه گانه که هر یک قسمیم یکدیگر هستند، به دلیل آن که باید در جمیع اقسام، ساری و جاری بوده و خود، یکی از اقسام و در نتیجه قسم آنها نبوده بلکه مقسم آنها واقع ود، باید امری عامتر و مطلق تر از اقسام باشد، تا در جریان و روال ساختار تقسیم و برای آن که تقسیم، صورت منطقی خود را حافظ و جامع باشد، این امر عام و مطلق، تخصیص و تقيید خورده و اقسام را که نسبت به مقسم خود، مقید و متعین هستند را حاصل کند، لذا این مقسم باید از سه اعتبار بشرط شیء و بشرط لا و لابشرط مقسمی، رها و مرسل باشد و به بیانی دیگر، باید مطلق از اطلاق و تقيید باشد که مفاد لابشرط مقسمی خواهد بود که حتی شرط اطلاق نیز قید او نیست. حال نمودار زیر را که بیانگر و نشانگر مطلب مذبور است ترسیم می‌کنیم تا در مطالب بعدی این نمودار را نقد کرده و نظر خود را با ابتدای بر ترسیمی جدید و تکمیل و تتمیم آن، ارائه دهیم. نمودار بدین قرار است:

پس از بیان عبارات فوق، اساطین حکمت و عرفان، اعتبارات مذبور را در حوزه وجود و ظهورات آن که بیت الغزل عرفان است نیز جاری و لحاظ کرده و چنین بیانی دارند: اعتبار اول: حقیقت مطلق وجود بدون هیچ قید و لحاظ و شرطی که عرفا از آن به هویت غیبیه و غیب مطلق و یا ذات احادیث یاد می‌کنند که ذات احادیث غیر از مقام احادیت است؛ ذات احادی لابشرط مقسمی است و هیچ قید و تعینی او را همراهی نمی‌کند. لابشرط بودن، قید آن نیست و به نحو موجبه مدعوله المحمول بر آن حمل نمی‌شود، بلکه به نحو سالیه محصلة از آن سلب می‌شود. حد وجود مطلق، حدناشتن است اولاً و نفی هر اسم و رسمی از او به سلب محصل است، نه ایجاب عدولی ثانیاً؛ اعتبار دوم: وجود متعلق به غیر و وجود مقید به قید است و آن وجودی است که به احکام محدود، منعوت باشد، مانند وجود عقول، نفوس، عناصر، و مرکبات. وجود مقید، مسبوق و ملحق به عدم است و حد خاص و معینی دارد.

البته حکیم سبزواری در مورد مابهای این اعتبار، مقام واحدیت را که اعتبار و تعین و تقيید ذات حق در آن مقام با اسمای تفصیلی است را ذکر می‌کند و در مقابل، مقام احادیت را همان اعتبار ذات حق منها اسمای تفصیلی دانسته و به نوعی آن را مصدق اعتبار بشرط

لا از وجود می داند (همان). اما ذات حق تعالی با اعتبار سوم، وجود منبسط و مطلقی است که مقید به اطلاق و عموم است و این وجود، همان فعل و امر واحد الهی است و وجودات مقید و خاص، آثار این فعل هستند. عمومیت و اطلاق فیض منبسط، مفهومی نیست، زیرا کلی مفهومی و ذهنی، اعم از آن که کلی طبیعی یا کلی عقلی باشد، یک امر مبهم ذهنی است و مفاهیم کلی در تحصل وجود خود، محتاج به انضمام امور زائد هستند و حال آن که وجود منبسط و نفس رحمانی در متن هستی بوده و لذا عین تحقق و محض تحصل و صرف فعلیت بوده و مصدق بارز و باهر کلی سعی است (جوادی آملی، ۱۳۷۵: ۴۵)

بنابراین تا بدینجا این امر روشن شد که اعتبارات مذکور هم در مدار مباحث ماهوی قابل طرح است و هم در محور مطالب وجودی در حکمت متعالی صدرائی و هم در منطقه عرفان نظری، که این اعتبارات با شهود مکاشفان، قابل تبیین است و با مدقائق نظر در مبادی و مبانی عرفانی مشخص می شود که اعتبارات مذکور در حوزه ظهورات و تعینات وجود مطلق است که در مباحث نظام تجلیات، مطرح می شوند و نه در ساحت وجود، و دلیل این امر آن است که خدای فیلسفه ای خدای عارفان، تفاوتی چون عموم و خصوص مطلق دارد؛ زیرا خدای فلاسفه و اهل حکمت، وجود بشرط لا است که تناظر و تطابق با مقام احادیث بشرط لائی در هندسه نظام هستی در عرفان نظری را دارد و این در حالی است که خدای عرفا و اهل معرفت، وجود لابشرط مقسمی است که اطلاق برای آن، عنوان مشیر است و نه قید آن تا سبب تنزل و تقید و تعین آن شود. لذا اهل الله، قائل به حصر حقیقت هستی در واحد اطلاقی داشته و ماسوی ذات را صرف نمود و محض ظهورات آن دانسته نه همچون اهل نظر، که همان طوری که وجود را برای واجب اثبات می کنند برای غیر او نیز اثبات می کنند، متها با این تفاوت که در نظام تشکیک خاصی، وجود واجب را بالذات و بدون حیثیت تغییلیه و تعلیلیه و با حیثیت اطلاقیه دانسته و وجود ممکنات را بالغیر و با حیثیت تعلیلیه می دانند و یکی را حقیقه و علت دیگری و دیگری را رقیقه و معلول آن می دانند. اما در حوزه عرفان و در نظام تشکیک اخص الخواصی، وجود حق تعالی، یگانه وجود حقیقی اطلاقی و وجود ماسوی الله، اعتبارات و نسب و تطورات آن ذات یگانه و دردانه بوده که این امر فقط در پرتو ارجاع علیت به ت شأن، حاصل شده (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ۲۹۹ - ۳۰۱)، که با عبور از امکان فقری فلسفی به امکان فقری عرفانی، دیگر حتی مبحث وجود رابط و مستقل نیز، رخت برسته و بحث ظاهر و مظہر و تجلی و متجلی و بود و نمود، جای آن را می گیرد و لذا حمل بین ظاهر و مظہر و ذات و تعیینات آن، دیگر از

سخ حمل حقیقت و رقیقت که از انواع حمل شایع صناعی تشکیکی است خواهد بود، بلکه از سخ حمل شایع صناعی متواطی که مفاد حمل هو و نه ذو هو است خواهد بود؛ زیرا در جریان حمل مظہر بر ظاهر و تجلی بر متجلی و همچنین ظهورات و تعینات بر ذات، دیگر دو طرف مستقل و منعزل و جدا و مجزا از یکدیگر، موجود نیستند تا مصححی هم برای هست رابط و است ضابط باقی بماند، بلکه صرفاً یک وجود و یک طرف است که همان، تمام متن هویت این حمل را تشکیل داده و طرف دیگر این رابطه، تعین و ظهور و تطور و تشأن همان وجود است که بر خودش حمل شده و نه آن که از آن است تقاض و انفکاک و انزال و انفصل یافته باشد. و باید در اینجا دقت شود که این حمل با این که از نوع این همانی و هو شایع صناعی است و مناطع عینیت ظاهر و مظہر را فراهم می‌آورد، در عین حال از نوع این نه آنی و ذو هو شایع صناعی است و ملاک غیریت ظاهر و مظہر را نیز حاصل می‌کند که این امر به علت همان ویژگی اطلاق مقسمی و عدم تناهی که مصحح تمایز احاطی و نه تقابلی است خواهد بود. و بدین سبب است که ذات حق در دل تمام تعینات اسمائی و کونی، حضور داشته و به تمام احکام آنها، اولاً و بالذات متصف می‌شود، و به واسطه همین ویژگی نیز از تمام آنها ممتاز و متعالی خواهد بود (فناری، ۱۳۷۴: ۲۰۸). همچنین در مورد اطلاق مقسمی ذات حق و لوازم معرفتی آن در کتب عرفانی نیز سخن زیاد به میان رفته است (— قونوی، ۱۳۸۱: ۱۰۳ و ۱۱۶؛ قونوی: ۱۳۹۰: ۲۲؛ قونوی، ۱۳۶۲: نص ۱/۷ و نص ۱۰/۲ و نص ۱۰/۳؛ ابن ترکه، ۱۳۸۱: ۲۶۶؛ فناری، ۱۳۷۴: ۲۰۹؛ قیصری، ۱۳۷۵: ۱۳؛ جامی، ۱۳۸۳: ۳۷-۳۶؛ جامی، ۱۳۷۰: ۶۸).

حال پس از ذکر تغیر متداول و متعارف از اعتبارات وجود یا ماهیت در میان آرای حکما و عرفا و این که طبق این تغیر، ذات اقدس الله همان وجود لابشرط مقسمی ای خواهد بود که نسبت به تمام ظهورات بشرط شیء و بشرط لا و لاپشرط مقسمی خویش، شمول و سریان دارد و به لحاظ شمول خود، جمیع ظهورات اسمائی در موطن جمع و تفصیل و جمله تجلیات کونی و خلقی را در ذات خود به نحو حیثیت تقيیدی اجمالي اندماجی دارد و از طرف دیگر به لحاظ حیثیت سریان خویش، در یکایک ظهورات و تطورات خود، که شامل اولین تعین و تعین ثانی و صور و مظاہر اسمائی الهی در فیض اقدس و همچنین تعینات کونی و خلقی در فیض مقدس، است حضور داشته و در حق و دل و صمیم آنها، ظهور و بروز می‌یابد و به احکام و احوال آن مواطن، بالذات و بالحقیقت متصف می‌شود یعنی همان‌طور که اعیان خارجه برای اسمائی کونی و اعیان

ثابته برای اسمای الهی، به حیثیت تقيیدی نفادی موجودند و نیز همان طور که جمیع حقایق و تعینات منقوش و مسطور در نفس رحمانی و وجود منبسط به حیثیت تقيیدی شأنی موجودند، ذات حق نیز محکوم به حکم محکوم عليه خویش بوده و حضور او در این منازل نیز با این حیثیات، همراه است (ابن‌عربی، بی‌تا: ۴/۲۲۲، باب ۵۵۸ و ۴/۱۶، باب ۱۱؛ قونوی، ۱۳۷۵: ۸۱).

حال به بیان دیدگاه خویش در خصوص نحوه وجود و نحوه اعتبار و لحاظی که می‌توان برای ذات حق بما هو ذات، درنظر گرفت می‌پردازیم و آن این‌که در خصوص چرایی و چگونگی استناد لابشرط مقسمی بر ذات حق، عموماً و غالباً سعی بر تحفظ و تحکم دو خصوصیت مزبور، یعنی ویژگی شمول و سریان شده است و چون از میان انقسامات مطرح در میان مفاهیم ماهوی و به دنبالش مصادیق وجودی، آن حقیقتی که دارای اطلاق به نحو لابشرط مقسمی که از شرط اطلاق هم، مطلق است دارای این اوصاف و ویژگی‌هاست لذا به عنوان امری که جامع و حافظ دو خصوصیت مذکور است بر ذات حق که وجودی لايتناهی و با دو ویژگی شمول و سریان است، اطلاق شده و در نتیجه ذات حق را مطلق به اطلاق مقسمی دانسته و مقسم ظهورات و تعینات خویش می‌داند و به دنبال آن، تعینات آن را در قالب بشرط شیء و بشرط لا و لابشرط قسمی جای داده و حقیقت مقسم که ذات لابشرط مقسمی حق تعالی خواهد بود را به دلیل حکم شمول مقسم مَر جمیع اقسام را و سریان آن در تک تک اقسام حاصله، دارای شمول و سریان بر ظهورات و تعینات خویش در جریان سیر تنزل و قوس نزول می‌دانند. با تدقیق و تعمق در این اعتبارات، به نکته‌ای لطیف پی‌خواهیم برد و آن این‌که همیشه اعتبار لابشرط مقسمی حق در مقابل اعتبار با غیر و کثرات بوده و همیشه رو به خلق و ظهور دارد و نه رو به باطن و کمون، لذا تمام احکامی از قبیل وجوب اطلاقی و تشخص اطلاقی و وحدت اطلاقی و اسمای فرضی و غیر عرفانی مانند وجود و حق را که بر ذات حق، صادق می‌دانند و درنتیجه، منکر اجتماع نقیضین در مرتبه ذات شده‌اند (یزدان‌پناه، ۱۳۸۸: ۱۳۰). اما نگارنده با نظر اخیر و لوازم آن، مخالف بوده و با الهام از تقسیمی که مرحوم شیخ محمدحسین غروری اصفهانی (کمپانی) در خصوص اعتبارات ماهیت و مفهوم، ارائه داده، به اثبات می‌رساند، که این عنوان لابشرط مقسمی حق، قابل اطلاق بر ذات حق در جریان ظهور و نسبت به کثرات اندماجی و شأنی و نفادی بوده و به طور کل، از احکام ذات حق در فرایند تجلی به حرکت حبی و استجلای ذاتی و شهود ذات حق مَر خویش را در موطن تجلیات

و ظهورات خود است، و در این هنگام است که می‌توان اوصاف و اسماء و احکام مزبور را بدون ایجاد اجتماع نقیضین و تهافتی، بر ذات حق، جاری و ساری دانست اما با تقسیمی که ذکر خواهد شد، اعتباری دیگر را مطرح خواهیم کرد که بیان‌گر و نشان‌گر ذات حق در مرحله غیب‌الغایب محض و غیب مغیب و مصون از شهود و خروج از کمون، بوده و هیچ‌گونه لحظه کثیرت اسمائی و اعیانی در قالب حیثیات اندماجی و شائی و نفادی، در این اعتبار، معتبر نبوده و می‌توان مصدقاق حقیقی لا اسم له و لا رسم له و کثر مخفی و هویت غیبیه و عنقای مغرب را نیز با ایجاب ازلی و ابدی اجتماع نقیضین در آن یافت و نیز محمول و مصححی برای آیات «الله غنی عن العالمین» (آل عمران: ۹۷)، «یاحذرکم الله نفسه و الله رؤف بالعباد» (آل عمران: ۳۰)، و «لا يحيطون به علما» (طه: ۱۱۰) و نیز احادیث «لا تتفکروا في ذات الله» (کلینی، ۱۳۷۲: ۸/۲۲؛ مستدرک الوسائل: ۲۵۲/۱۲)، «لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوض الفتن» (مجلسی، ۱۴۰۴ ق: ۴/۲۴۷ و ۵۴/۱۷۶) و «ماعرفناك حق معرفتك، ماعبدناك حق عبادتك» (همان: ۶۸/۲۳). در عبارات عرفانی نیز به بیاناتی مشابه به عدم ادراک ذات حق و احاطه علمی به آن و مجھول مطلق بودن ازلی و ابدی آن اشاره شده که بنا بر آن، میان حق از نظر ذات با خلقی، ارتباط و مناسبتی نیست و آن‌چه از حق برای سالک در متن شهود، حاصل می‌شود، همانند نسبت متناهی به نامتناهی است یعنی حقیقتاً هیچ (قونوی، ۱۳۸۱: ۳۵). و نیز آنان در عباراتی دیگر، صراحتاً به این مطلب اشاره دارند که معنای جهل به ذات حق، به معنای نداشتن معرفت به او به صورت مجرد از مظاهر و مراتب و تعینات است؛ زیرا چنین معرفتی ناممکن است و از این جهت، باطن ذات حق با هیچ غیر و ظهوری، نسبتی و ربطی ندارد (جامی، ۱۳۷۰: ۲۸) که این اظهار نظر، دقیقاً همان اعتباری از ساحت ذات حق است که در صدد تبیین و تتفییح آن هستیم، زیرا در این اعتبار و لحظه دیگر نمی‌توان سخنی از غیر هر چند به نحو کثیرت اندماجی اسمائی در نهایت توحدش و در ضمن وحدت اجمالي، به میان آورد و نیز نمی‌توان نگاهی به غیر به عنوان خلق و کثرت اعیانی و کونی انداخت، زیرا تمام مباحث ترابط حق و خلق، عینیت و غیریت، تشییه و تنزیه، وجوب و امکان، وحدت و کثرت، ظاهر و مظهر، تجلی و متجلی، مطلق و مقید و وجود و عدم، منوط به ظهوریافتمن و تنزل پیداکردن از مقام ذات بر اساس «کنت کنزا مخفیا فاحب ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف» (مجلسی، ۱۴۰۴ ق: ۸۴/۱۹۹) و تفصیل کمالات اسمائی و شئون ذاتی در مجالی اسمائی و اعیانی بوده و مطلع پیدایش ماسوی و منصه حضور حضرات خمس است و تقابل و تضاییف قرآن و فرقان، غیب و شهادت، ظاهر و

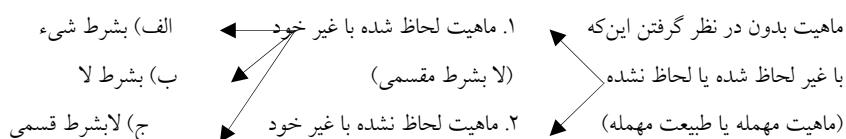
باطن، اول و آخر، ازل و ابد، نبی و ولی، علت و معلول، رابط و مستقل، جبر و تفویض، فیض و مستفیض، حدوث و قدم، ثابت و سیال، خالق و مخلوق، رب و مربوب، هدایت و ضلالت، احیا و اماته، علم و عین، موجود و معادوم و وجود و عدم (قونوی، ۱۳۷۵: ۲۴۸) همه از مطالب مطروحه در مباحث ذات و نظام تجلیات خواهند بود و مادام که ذات حق را در تقابل دو سویه و دو طرفه یلی الحقی و یلی الخلقی، لحاظ کنیم و همیشه مخاطب این بیان باشیم که ذات بودن مظاهر و اله بدون مأله نداریم، ذات حق را در مقام اطلاقی و لابشرط مقسمی که مقسم جمیع ظهورات مشکكه و مراتب هم است، در نظر گرفته که خود را به صورت خویش در مجلابی اتم به کمال جلا و استجلا، یعنی در صورت و سیرت و سریرت انسان کامل مکمل احمدی محمدی، مشاهده می‌کند، انسان کاملی که «لولاک انما خلقت الافالک» (مجلسی، ۱۴۰۴ ق: ۱۶/۴۰۵) بوده و «رب زدنی علماً» و «رب زدنی فیک تحریراً» (حسن‌زاده آملی، ۱۳۷۸: ۹۷) و «لی مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبی مرسل» (جندي، ۱۳۸۱: ۵۰/۵۱) و «اول ما خلق الله العقل» (مجلسی، ۱۴۰۴ ق: ۹۷/۱ و ۵۵/۲۱۲) و «اول ما خلق الله نوری» (همان: ۱۵/۲۴ و ۲۵/۲۲) و «انا نقطه باه بسم الله، انا جنب الله الذى فرطتم فيه، و انا القلم و انا اللوح المحفوظ و انا العرش، و انا الكرسى، و انا السموات السبع و الارضون» (نهج البلاغه: خطبه البيان) را به بنان تکوین و بیان تدوین، اظهار می‌دارد. بنابراین، اعتبار مزبور، اعتبار اسقاط جمیع نسب و اسماء و صفات و نیز اعدام تمام اعتبارات و لحظات در کلیه سطوح و مراتب آن از اجمالی و تفصیلی گرفته تا اندماجی و اندراجی و شائني و نفادی، خواهد بود و آن ساحت، ساحت سکوت و مسکوت^{*} عنها و مجهول مطلقی است که به همان اندازه که بخواهیم به آن وجود را اطلاق کنیم اشتباه و نادرست است که بخواهیم عدم را به آن اسناد دهیم، لذا فوق وجودی است که دیگر دارای دو ویژگی سریان و شمول نبوده و نمی‌توان از طریق چنین خصوصیاتی و با برآهین لمی و انسی و صدیقین، در پی آن بود.

اکنون به تبیین منطقی و فنی اعتبار مورد نظر با توجه و تنه به عبارات شیخ محمد حسین اصفهانی پرداخته و آن این که ایشان در مقام تشریح و تتفییح اعتبارات ماهیت، چنین بیان می‌دارند:

إِعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَاهِيَّةٍ مِّنَ الْمَاهِيَّاتِ إِذَا لَوَحَظَتْ وَكَانَ النَّظَرُ مَقْصُورًا عَلَيْهَا بِذَاتِهَا وَذَاتِيَّاتِهَا، مِنْ دُونِ نَظَرٍ إِلَى الْخَارِجِ عَنْ ذَاتِهَا، فَهِيَ الْمَاهِيَّةُ الْمَهْمَلَةُ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ حِيثِ هِيَ إِلَّا هِيَ، وَإِذَا

نظر إلى الخارج عن ذاتها ففي هذه الملاحظة لا يخلو حال الماهية عن أحد أمور ثلاثة
(غروي اصفهانی، ۱۳۷۲: ۴۹۰ / ۲).

اگر بخواهیم با اینتای بر عبارات مرحوم غروی اصفهانی، نمودار اقسام اعتبارات ماهیت را ترسیم کنیم و انحصار لحظات آن را مبین کنیم، نموداری به شرح ذیل خواهیم شد:

بنا بر نمودار بالا، می‌توان دریافت که دیگر لابشرط مقسمی را نمی‌توان صرف ماهیت و مفهوم عام مطلق که مطلق عن الاطلاق و التقييد است، در نظر گرفت و آن را ماهیت من حيث هی و مفهوم بما انه مفهوم، فارغ از هر قید و شرطی و تعین و تقیدی دانست، زیرا با توجه به نمودار مذکور و تنبه به انقسام مزبور، حتی مفهوم لابشرط مقسمی نیز، مقيد بوده و از اطلاق صرف و انبساط محض، خارج است؛ توضیح آن که، درست است که بر طبق تعریر مرسوم از لابشرط مقسمی، آن را مطلقی می‌دانند که حتی رها از قید اطلاق بوده و از اطلاق و تقیدی که در مقابل هم و از انواع تقابل است منزه و مقدس است، بلکه اطلاق آن، اطلاق مقسمی و احاطی بوده که هاضم و جامع اطلاق و تقید تقابلی و نسبی است و هر دو اطلاق و تقیدی که در مقابل هم بوده و در ضمن هم معنا و تحقق دارند را دربر می‌گیرد، اما علی‌رغم این ویژگی، یک حیثیت دقیق التفاتی و یک لحاظ لطیف عقلی که در استئثار ظهور اطلاقی و حضور احاطی آن، نهفته است، موجود است که از شدت سریان و قوت اشتمال آن، در کمون و بطون، قرار گرفته است. این حیثیت و لحاظ، همان التفات به ظهور خود در ظهورات و اقسام تقیدات خویش است که با علم به شمول و سریان خویش در جمیع ظهورات مقيد و نیز شوونات متعین، همراه بوده و خود را در مقام اظهار آن کمالات مستور و مکنون در ذات اطلاقی خویش در مرائی اقسام و مجالی ظهورات، مشاهده کرده و ملتفت به حضور و ظهور خویش، در متن جمیع اقسام و در حق تمام تطورات خود، خواهد شد که این التفات، خود، موجب ایجاد و انجاد حیثیتی در او می‌شود که از طرفی رو به ظهور و بروز در اقسام و اغيار داشته و از سویی با غلبة ظهور بر بطون و خروج از کمون به ظهور، همراه است. بنابراین با تحلیلی عمیق‌تر و تدقیقی عنیق‌تر، لابشرط مقسمی بودن یک حقیقت و مقسم واقع شدن آن، مثبت حضور سایر اقسام و اثبات

انجای تقييدات با حيثيت التفاتی بوده که هميشه در روند سريان آن در عين اشتعمالش جميع آنها را، جنبه ظهور و اظهار در آن، غلبه بر حيثيت بطون اطلاقی و غيب ذاتی آن یافته و در نتیجه موجب پیداشدن حيثيتی غالب که مصحح اخراج از اطلاق بحث و محملى برای استناد اسم و اتصاف صفت به آن می شود. که اين امر یا با اطلاق مقسمی و احاطه قیومی ذات لابشرط مقسمی (ذات حق تعالی) نسبت به اقسام و سريان در عين اشتعمال آن در جميع مقييدات (ظهورات حق تعالی)، در تنافي بوده و باعث تباہی عدم تناهی و انبساط و اطلاق ذاتی آن است یا اين که اصلاً اطلاق مقسمی و احاطه قیومی و انبساط سريانی حق، هميشه ملازم با ظهورات و حضور در حضرات ربوبی و مربوبی، علمی و عینی و الهی و کونی دارد. بنا بر هر دو احتمال، ديگر نمی توان ويژگی لابشرط مقسمی را برای ذات حق بما هو ذات، که منهای جميع ظهورات و بروزات در محاضر اسمائی و مواطن اعيانی بوده و هيچ گاه از آن مقام منيع خويش و غيب مغيب، خارج نشده و ازلاً و ابداً و اولاً و آخرًا و ظاهرًا و باطنًا با وجود ظهورات نامتناهی خويش، هنوز در آن غيب مصون و کنز مکنون، باقی مانده که «كان الله، ولم يكن معه شيء و الآخر كما كان» (جامی، ۱۳۷۰: ۶۶). حال که روشن شد لابشرط مقسمی، با مذاقه نظر و غور در حقیقت آن، چنان نیست که همانند تقریر متداول حکما و ترسی نادرست آن در اعتبار ذات در ذات و برای ذات حق، هيچ گونه حيثيت و لحاظی در آن، مأخوذه و ملحوظ نباشد، بلکه حقيقتي است که با لحاظ غير یا به بيانی به لحاظ حضور و ظهور در تجلیات و ظهورات خويش، در نظر گرفته می شود، که اين امر، مخل و مُبْطِل اطلاق ذاتی و غيب اطلاقی که هاضم اطلاق و تقييد نسبی و تقابلی و جامع غيب و شهادت نسبی و تقابلی است، خواهد بود زیرا در غير اين صورت، يعني اگر مفاد ماهیت من حیث هی یا اطلاق ازلي و غیبی بود ديگر سه قسم نمی بود، بلکه شامل قسم چهارمی هم بود که مفاد ماهیتی است که در آن، ملاحظه با غير، لحاظ نشده است و حال اين که طبق نمودار مذکور، ماهیت لحاظ شده با غير و ماهیت لحاظ نشده با غير، قسم يكديگر بوده و هر دو از اقسام ماهیتی هستند که بدون لحاظ اين که با غير، لحاظ شود یا با غير، لحاظ نشود، بوده و نسبت به اين که در آن، ملاحظه با غير و شرط و قيد و قسم، لحاظ شود و يا ملاحظه با غير و مشارطه به شروط و انقياد به مقييدات و انقسام به اقسام در آن لحاظ نشود، لا اقتضا است، بنابراین بر طبق اين تقریر، حقيقتي را یافتيم که از لابشرط مقسمی نيز، دارای اطلاق وسیع تری بوده، به طوری که هم شامل اطلاق مقسمی که در آن لحاظ با غير نهفته و گنجانده شده که خود، شامل اقسام بشرط شيء و بشرط لا و لابشرط

قسمی است، خواهد بود و هم شامل ماهیت لحظنشده با غیر، و در عین حال، نسبت به هر کدام، لا بشرط بوده و هیچ‌یک از لحظات یاد شده در آن، لحظ و اعتبار نشده است. لذا چنین ماهیتی را می‌توان در نظر ادق، همان ماهیت من حیث هی یا ماهیت مهمله یا طبیعت مهمله و مفهومی دانست که اطلاق ذاتی و نفسی دارد و محکی عنه آن نیز حقیقتی است که اطلاق وجوبی داشته و به واسطه چنین اطلاقی، در غیب ذاتی که نه خبری از اوست وجوداً و عدماً و نه اسم و رسمی، او را همراهی می‌کند، باقی مانده (قانونی، ۱۳۶۲: نص ۲/۱۰) و با ظهورات اسمائی و صفاتی و کونی و خلقی خویش در جمیع حضرات، تباین ذاتی و فراق ابدی و ازلی، خواهد داشت.

حال با ابتدای بر تحلیلی که در نمودار فوق حاصل شد، در نظر نگارنده، می‌توان به ذات حق سبحانه، به دو نحو نگریست که یکی در جهت غیب و دیگری در سمت ظهور است، و به بیانی دیگر، می‌توان ذات حق را با نسبت به نسب و اضافات که مفاد تنزل از حیث اطلاقی خویش و تقدیم و تعین یافتن به اسماء و صفات اجمالی و تفصیلی در جریان ظهور و تجلی است در نظر گرفت و یا می‌توان ذات حق را به لحظ تجلی و ظهور و ترابط با اسماء و صفات، هر چند به نحو حیث تقدیمی اندماجی و یا شائی و اجمالی اندکاکی، در نظر نگرفت که این لحظ، تمام احکام و احوال لحظ پیشین را انکار و ابطال کرده، به طوری که هر حکمی و سخنی که در مورد آن، گفته شود به همان اندازه درست خواهد بود که نقیض آن گفته شود و به عبارتی دیگر، به همان اندازه که سخنی ناصحیح در مورد آن گفته شود ناصحیح خواهد بود که بخواهیم سخن صحیح درباره آن بگوئیم یعنی اصلاً در مورد او، نمی‌توان قائل به سخن صحیح و ناصحیح شده و بگوییم که این حکم در تأیید اوست و حکم دیگری در نقیض آن، بلکه هر دو حکم صحیح و ناصحیح، ناصحیح بوده زیرا این ساخت از هستی، جاری مجرماً و مصحح اجتماع نقیضین است و لذا محملی برای حمل حکمی از احکام، چه سلبی و چه ایجابی، و نیز سلب صفات سلبی و اثبات صفات ثبوتی، نمی‌توان یافت (همان: نص ۱۰/۳۰) بنابراین، با تمهدی که در سطوح انقسامات و ساختار هر یک از اقسام گذشت، این مطلب اساسی، ایضاح تامی می‌یابد و آن این‌که تمام احکام و احوالی که برای ذات حق، بیان می‌شود تماماً بیان‌گر ذات حق به لحظ ظهور در مواطن ربوی و مبدئیت برای حضور در محاضر وجودی بوده و هیچ‌کدام نشان‌گر ذات حق به لحظ بطن نبوده و توان حکایت‌گری از آن غیب مطلق و عنقاً مغرب را نخواهد داشت، تا حدی که اگر بخواهیم به آن، وجود را نسبت دهیم، به همان اندازه غلط خواهد بود که

بخواهیم عدم را به آن نسبت دهیم و این نتیجه برآمده از این لحاظ حق در کمون محض، دقیقاً مفاد تناقض صریح را می‌رساند و این مطلب که اجتماع نقیضین برخلاف لحاظ حق در مقام ظهر، که امری محال و ممتنع بوده و با مسئله تمایز احاطی و اطلاق مقسمی، مسئله اجتماع نقیضین، متغیر و مطروح خواهد بود، با مطلب مزبور در لحاظ ذات حق با غیب ذاتی و هویت غیبیه خویش، نه تنها مسئله اجتماع نقیضین، امکان خواهد داشت بلکه ایجاب به وجوب ازلی داشته و شالوده و بنیان متن هستی بر اجتماع نقیضین، مبتنی و استوار خواهد بود که تفصیل این مجمل و لوازم معرفتی آن را در مطلب بعدی، بیان خواهیم داشت و در اینجا فقط به لحاظ تکمیل کلام و تتمیم مرام، عباراتی از تمہید القواعد را ذکر کرده که به طرز بسیار لطیفی و با دقت ظرفی، به اعتبار مورد نظر ما از ذات حق، اشاره کرده و از عدم ارتباط و امتراج آن با غیر و عدم اتصاف آن به اسمای عرفانی به همان معنای مرسوم در کتب عرفا و نیز اسماء و رسومی که برآمده از تصور و تعقل و تخیل ما از ذات حق است چه ثبوتی و چه سلبی، سخنان نقضی گفته و در نهایت این اعتبار از ذات حق را از همه احکام و اسماء جدا می‌داند که دقیقاً همان بیان دیدگاه ما از مقام غیب صرف ذاتی حق است که با ظهر و تجلی در اعیان و اسماء، نسبتی و ربطی نداشته و بلکه با آن تباین ذاتی داشته، به طوری که از ازل تا به ابد، از آن مقام غیب مغایب خویش، تنزل نکرده تا بخواهیم خبری و وصفی و نعمتی و اسمی و رسمي و ظهوری از آن، بیاییم بلکه همچنان و هم اکنون و از این پس، در آن مقام مستغرق است و میلی و حبی به ظهر و تجلی در استجلا غیری در عالم و آدم نخواهد داشت و در همان جای ذاتی و خلوت و سکوت لايتناهی، ندای «من الملكاليوم الله الواحد القهار» (غافر: ۱۶) را سرداده واحد واحد و واحد قهار بودن خود را با طلوع احادیث ذاتی از مغرب کثرات خلقی و غیری، با انقهار و انطوا جمیع مظاهر اسمائی و اعیانی در خفای مطلق ذاتی که ظهوری را در پی ندارد اعلام می‌دارد زیرا «كان الله ولم يكن معه شيء و الان كما كان و يكون» (آملی، ۱۳۸۴: ۵۶)؛ پس ذات، مجھول مطلق ازل و ابد، باقی خواهد ماند. و جهل به ذات، عبارت از عدم معرفت حق سبحان، مجرد از مظاهر و مراتب و تعینات است، پس به لحاظ روییت و رشته‌های محبت و مودت با خلق، معلوم و معروف می‌شود، بلکه معلوم و معروف همه است. اما شهود و کشف مکاشف به حقیقت اطلاقی احاطی، تعلق نمی‌گیرد زیرا شاهد و مشهود، اقتضای اثنینیت و دوئیت دارد ولی وحدت اطلاقی، همه را زیر پر دارد. مقدار مجھول نسبت به مقدار معلوم، نسبت نامتناهی به متناهی است.

بنابراین معرفت خدا، با اعتراف به عجز از اکنناه همراه است. آنچه گفتیم به لحاظ اطلاقی احاطی بود، اما هر کس به رب خویش علم دارد و این علم منافی با آن جهل نیست (جوادی آملی، ۱۳۷۸: ۱/ ۳۹).

صائر الدین ترکه در تمہید القواعد، پیرامون مباحث مذکور، چنین بیانی دارد:

اما حضره الاطلاق الذاتي المعتبر عنه عند القوم بغير الهويه و الالاتين فلا مجال للاعتبارات فيه اصلاً، حتى عن هذا الاعتبار ايضاً، فلا يشبهه من اللواحق الاعتباريه شيء اصلاً بل هو محض الوجود البحث بحيث لا يماثله غيره ولا يخالطه سواه فهو بهذا الاعتبار اى باعتبار اطلاقه الذاتي لا تتركيب فيه ولا تذكره، بل لا اسم له من الاسماء الحقيقية ولا رسم، اذ الاسم على اصطلاحهم هو الذات باعتبار معنى من المعاني، عدميه كانت او وجوديه، يسمون ذلك المعنى بالصفه والنعت، فلا اسم حيث لاصفه، ولا صفة حيث لاعتبار مع الذات، اذ الذات بهذا الاعتبار هو المطلق من غير اعتبار شيء من التعينات و وجوه التخصيصات، فيكون مجرداً عن سائر الاحكام والاسماء (ابن ترکه، ۱۳۸۱: ۱۱۹).

۵. لوازم اعتبار مورد نظر و تفسیر سخنان عرفا و بررسی عبارات شارحین آن‌ها

۱.۵ تعییر لا اسم له و لا رسم له در نزد اهل معرفت (قانونی، ۱۳۶۲: نص ۲/۱۰) در نظر ادق، مربوط به اعتباری از ذات حق است که در غیب مغایب و عنقای مغرب، مکنون و مستغرق است که تا بدینجا نیز در صدد اثبات و ایصالح آن بودیم، و نه اعتبار لابشرط مخصوصی از ذات حق، که مصحح حمل اوصاف و اسماء و شئون ذاتی بر ذات حق، هر چند به نحو حیثیت تقيیدی اندماجی که موجب ایجاد تکثر و تقييد در ذات صرف الوجود و بسطی الحقیقه آن نیست. توضیح آن‌که، نفی هر گونه اسم و رسمي و صفت و نعتی، اعم از اسم و صفت مرسوم در نزد اهل الله است که اسم را ذات مأخوذه با یک صفت و نعت و معطوف به یک نسبت اشراقتی و تعین کمالی می‌دانند که به ایجاد تعینی برای ذات در فرایند تنزل، منجر می‌شود (همان: نص ۱۴/۵۶؛ قیصری، ۱۳۷۵: ۴۴) و نیز اسمای لفظی و اعتباری و نه حقیقی و عینی که اسم الاسم و اسم اسم الاسم و ... به حسب مرتبه‌است (همان) خواهد بود، لذا انتساب اوصافی نظری مطلق، هویت، وجود آن به مرتبه‌ای که هیچ‌گونه ارتباطی با ظهور و انتسابی با نسبت نداشته و لذا جایی برای حمل اسم و صفت، باقی نمی‌گذارد، زیرا وقتی اسم به معنای عرفانی آن، که ناظر به واقع و حقیقت خارجی است، به دلیل آن‌که به تعین و تکثر در ذات حق می‌انجامد و قادر بساطت و صرافت آن است از مقام ذات، طرد می‌شود؛ دیگر اسمای اسماء و اسمای لفظی و به طریق اولی اسمای فرضی

نیز از آن مقام، نفی و طرد می شوند. در اینجا باید به تفکیک دو اعتبار مذکور از ذات حق، توجه اساسی کرد و احکام آن دو را با یکدیگر، خلط نکرد. زیرا اگر در کتب عرفان نظری، صحبت از انتساب اسمی ای نظیر غیب الغیب و هویت مطلقه (جامی، ۱۳۷۰: ۲۶) و غیب هویت و غیب مطلق و کنز مخفی (کاشانی، ۱۳۷۰: ۱۶۸) و اطلاق ذاتی و اطلاق مقسمی (ابن ترکه، ۱۳۸۱: ۲۷۰) به ذات حق می شود، منظور اسم عرفانی که تعین و تنزل را در پی دارد، نیست، بلکه فقط در مقام اشاره و مشارکی که مشیر به ذات حق است به کار می روند و از آن جا که تمام این اسمی، برآمده از مشهودات عرفا و سالکین إلى الله در بالاترین ساحات و مراتب هستی بوده که هر کدام، نمود و حاکی از جهتی از جهات لا یتناهی و حیثیتی از حیثیات فوق لا یتناهی ذات حق در مقام ظهور هستند لذا مربوط و منوط به ذات حق در مرحله ظهور و تجلی و خروج از کمون و بطون است نه حکایت گر از اعتباری که هیچ‌گونه ترابط و تنسابی با ظهور و ظهورات نداشته بلکه با آن‌ها تباین ذاتی دارد زیرا اصلاً ذات غیبی حق در این اعتبار، تنزل در موطنه و همچنین تعین در منازل اسمائی و مراحل اعیانی نخواهد داشت تا متعلق شهود سالکین در جریان سلوک از سوی کشrt به سمت وحدت در قوس صعود، قرار گیرد. لذا نه مشهود عارفی است و نه معروف حکیمی و نه موضوع و محمول مسئله‌ای و مصون از تعرضات عقل و شهود است. در همین مورد، حضرت امام در عباراتی به دو اعتبار مزبور اشاره کرده و ساحتی از ذات حق را باطن محض می‌داند که اعم و اتم از ظاهر و باطن اسمائی که اسمی از اسمی عرفانی و دو تجلی از آن بطون صرف، هستند است و تعبیر از ذات حق را به این اسمی عرفانی تقابلی، متأخر به تأخیر رتبی از آن مقام باطنی که هیچ ظهوری را در مقابل نداشته و شامل تمام ظهورات و بواسطه می شود، دانسته و می فرمایند:

البطون والغيب اللذان نسبناهما إلى هذه الحقيقة العبيبة ليسا مماثلين للظهور الذى من الصفات فى مقام الوحدية والحضره الجمعيه ولا الباطن هو الذى كان من الاسماء الإلهيه الذى هو من امهات الاسماء الحقيقية فان البطون الذى من الاوصاف القدسية والباطن الذى من الاسماء الربوبيه كل واحد منها التجلى بذلك المقام و هما متاخران عن تلك الحضره بل التعبير بمثل هذه الاوصاف والاسماء ضيق المجال فى المقال (امام خميني، ۱۳۷۳: ۱۴).

نکته بسیار مهمی که در این بخش باقی می‌ماند، بیان معنای غیب و باطن به لحاظ مدرک و مدرک است و توضیح آن این که اگر غیب بودن مقام ذات را از منظر ناظر و مشهد شاهد آن، اعتبار کنیم در آن صورت، گزاره‌هایی که در این خصوص، بیان می‌شوند همه به لحاظ

مدرک و سالک مشاهد خواهند بود که این امر، بیان‌گر دریافنی معرفت‌شناسانه از غیب نظام هستی در جریان کشف و شهود متعالی است که در متن قوس صعود و در ضمن تعالی و ترقی سالک و ترک حجب ظلمانی و نورانی و رفض قیود و تعینات، حاصل می‌شود، و کیفیت نیل به این دریافت وحدانی از غیب که آیا با سیر القائی است یا سیر فنائی و آیا سالک، مجدوب سالک است یا سالک محض است و یا مجدوب محض و این که در کدامین مرتبه از طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفی، ممکن بوده و در معرض کدامیک از تجلیات افعالی و صفاتی و ذاتی قرار دارد و این که آیا به مقام فنا بعد از بقا و فنا عن الفنائین و فرق ثانی و صحبو بعد از محو و تمکین بعد از تلوین، رسیده است یا نه و آیا کمیت سیر آن، از سخن سیر اهل بدایت است یا سیر اهل نهایت و بر مقدم و مشرب ولایت مطلقه خاصه، قدم می‌گذارد و یا بر مشهد ولایت عامه، و در آخر این‌که، آیا منزل او، تعین ثانی و مقام الوهیت اسمائی و روییت اعیانی است و یا مقام تعین اول، متفاوت به لحاظ مرتبه بوده و تفاصل درجه پیدا می‌کند و لذا هر یک از سلاک و مکاشفین، غیب مطلق را با جنبه و حیثیت محدود که متناظر با عین ثابت آن‌ها و اقتضای ذاتی آن‌ها و درخواست ازی و ابدی آن‌ها است، ملاقات کرده و به مکاشفه و مشاهده و معاینه از آن غیب مطلق لايتناهی می‌پردازند.^۴ زیرا آنان که به این مقام می‌رسند، ابتدا از دیدن عالم، نجات پیدا می‌کنند، آن‌گاه از دیدن خود، رهایی می‌یابند، سپس از توجه به شهود خود، رحلت می‌کنند. چنین سالک فانی به مقدار تعین غایب خویش، خدا را مشاهده می‌کند، اما نه درخور ذات واجب. پس هرگز چنین نیست که به کنه ذات اقدس الله راه پیدا کند. لذا مطالبی که در حکم گزارشات از مشاهدات سالکین و تراجم مکاشفات آن‌ها است هیچ‌کدام نشان‌گر حقیقت آن مقام لاریبی و أبطن کل الباطن نخواهد بود، که از لوازم غیبی که متعلق و محصول شهود سالکین است، یکی تقابل آن با ظاهر است یعنی چون در متن سلوک سالک، حق نه با مقام غیب ذاتی خویش، بلکه با تعین اسم الباطن که تعینی از تعینات نامتناهی غیب ذاتی مصون از ظهور و بطون است، بر سالک، تجلی می‌کند و سراسر وجود سالک، مظہر و مجلای اسم الباطن حق می‌شود و این در صورتی است که ممکن است در مراتبی دیگر از سلوک خویش، منصه و مطلع اسم الظاهر حق شود و دلیل این امر آن است که الباطن و الظاهر، دو تجلی از تجلیات و ظهورات غیب مطلق ذاتی لايتناهی است که مصون و مکنون از بطون در مقابل ظهور و ظاهر در مقابل باطن است و این در حالی است که آن‌چه بر سالک، تجلی می‌کند اسم متعین الباطنی است که اسم متعین الظاهر را در مقابل

خود دارد نه آن مقام باطن غیبی مطلقی که هم اسم بالطن معین جزئی و کلی و هم اسم الظاهر معین جزئی و کلی را دربر دارد، که این معنای از بطون، همان مقام دوم از بحث است که مفاد غیب مطلق ذاتی که از شهود اهل معرفت و برآهین اهل حکمت، به دور بوده و عنقای مُغرب و غیب معنی است که توان نیل علمی و عینی به آن، در هیچ علم و عینی وجود ندارد، و روشن است که در این مقام از بحث، با معنایی از غیب بالحاظ هستی‌شناسانه که جدا و مجزا و مستقل و منعزل از فاعل شناسا است، مواجه هستیم و برخلاف نظر برخی از شارحین عرفان نظری که مقام مربوط بدین لحاظ را فقط در ابتدای قوس نزول و مقام وحدت پیش از کثرت و مقام پیش از تنزل و تجلی و ظهور دانسته و لذا غیب‌بودن حق تعالی در مقام ذات را بدین معنا می‌دانند که هنوز در آن مرتبه به قبلیت رتبی و نه زمانی، تجلی و ظهور کثرات را نداریم و بطون و ظهور در مقابل هم، خود دو تجلی و ظهور از تجلیات و ظهورات حق‌اند (یزدان‌پناه، ۱۳۸۸: ۳۴۷)، در قوس صعود که مربوط به انسان کامل و رجوع از کثرات به وحدت مطلقه است نیز وجود دارد و دلیل ما بر این مدعاه همان خصلت هستی‌شناسانه بودن و نه معرفت‌شناسانه بودن این لحاظ است، زیرا وقتی هستی و چیستی این لحاظ، منقطع و منفصل از شهود سالک در معراج صعودی او دتر قوس صعود است، دیگر مانند لحاظ معرفت‌شناسانه آن که متصل و مرتبط به درجه و مرتبه شهود سالک است، نخواهد بود بلکه هم در ابتدای قوس نزول و قبل از پیدایش کثرت از وحدت و هم در انتهای قوس صعود و بعد از رجوع کثرت به وحدت، آن مقام در غیب مطلق و خفای ازلى و ابدی، مخفی و مغیب بوده و از غیب و خفا، خارج نمی‌شود، و به‌نظر می‌آید، علت آن که این مقام هستی‌شناسانه از غیب حق را فقط در بدایت حضور و مقام خفای پیش از ظهور در ابتدای قوس نزول، منحصر کرده و معنای حاصل از غیب در قوس صعود را منحصر به دریافت معرفت‌شناسانه از غیب که مختص شخص سالک است می‌دانند، این امر باشد که گمان رفته است، با ظهور و تجلی حق از مقام غیب اطلاقی و ذاتی خویش که هیچ ظهور و بطونی را در مقابل خویش ندارد، باعث خروج از کمون و تنزل از بطون به ظهور شده و ذات غیبی و مخفی حق تعالی، در مظاهر اسمائی و محاضر اعیانی خویش، ظاهر و حاضر گشته و از صرافت غبیه و بساطت خفیه خود، خارج و نازل شده و فقط در جریان سیر سالکان در قوس صعود، می‌توان به لحاظ معرفتی و در ضمن فنای علمی و عینی و بقای حقانی، به معنای غیب و غیبت و غایب‌بودن حق تعالی دست یافت، و این‌که آن ذات غیب‌الغیوب، معلوم احادی نشده و فحوای عجز از ادراک و اندکاک در حاق ذات، را به

همراه داشته باشد و به طور اجمالی از آن مقام غیبی، اخبار و اطلاع دهد که اگر در همین گزارش اجمالی، غور و دقیق شود معلوم می‌شود، آن غیبی که متن هویت حق تعالی در اعتباری که در این مقاله ثابت شد که همان اعتبار ذات حق، منهای حب به ظهور و میل به بروز و تعلق به تجلی بر مرائی و مجالی است، مستند‌الیه این حکم اخباری و در قالب گزارشی اجمالی، نخواهد بود، بلکه اسناد این اجمالی و اخبار، همان اعتبار لابشرط مقسمی ذات حق که ظهور و تجلی و سریان در مواطن ربوی و عبودی را به دنبال دارد است. پس در اینجا نیز نمی‌توان، این اشکال را وارد کرد که از آن اعتبار مورد نظر و مدعای این مقاله، توانستیم خبری و حکمی در قالب یک گزارش اثباتی یا سبلی، ارائه دهیم زیرا با توضیحی که گذشت معلوم می‌شود که فقط می‌توان با این برهان که باید در ورای این تعینات و ظهورات متعین و مقید، ذاتی مطلق و لاتعین وجود داشته باشد تا منشأ و مبدأ تجلیات مقید بوده و ظهور همه متعینات، به او باشد. بنابراین اولاً به دلیل آن‌که سیر از مقید به مطلق و ظهور به ظاهر، سیر به مطلق و ظاهری است که حب و میل به تقيید در قالب ظهورات را دارد و این همان اعتبار لابشرط مقسمی حق خواهد بود نه اعتبار مدنظر ما، و ثانیاً چون این نحوه دریافت، فقط در پرتو تجلی ذاتی و نه صفاتی یا افعالی، که عالی‌ترین و راقی‌ترین نوع شهود است، محقق شده و سالک مکاشف و عارف مجاهد، با کنارزدن قیود و فرارتن از جمیع تعینات تفصیلی و نیل به اولین تعین حق در سیر نزول، که همان تعین ذات حق با لحاظ وحدت اندماجی و علم ذات به ذات به لحاظ وحدت حقیقی است به دریافتی اجمالی از حقیقتی لایتناهی و دست‌نیافتنی، دست خواهد یافت، مستند‌الیه این اخبار در صورت اجمالی، ذات لابشرط مقسمی حق خواهد بود، زیرا بحث تجلی ذاتی و سیر صعودی در اسماء و صفات الهی، فقط در این نحوه از اعتبار که ظهور اسماء و تجلیات بر قلوب اهل الله را در پی دارد، روی می‌دهد نه در اعتبار مدنظر و مختار ما.

حال پس از این توضیحات، گوئیم که این مقام غیبی اطلاقی هستی‌شناسانه از ذات حق تعالی، که منوط به معرفت شهودی سالکان نیست، مختص به قوس نزول و خفای پیش از ظهور نبوده، بلکه در عین ظهور و تجلی آن و اظهار تمامی عوالم نفس الامری از مواطن صقع ربوی در تعین اول و ثانی و صور علمی در فیض اقدس و مراحل فیض مقدس در تعینات خلقی و بروز عالم روحی و نفسی و مثالی و طبیعی و جوامع الكلم آن‌ها اعنی انسان کامل و عالم کبیر، همچنان در کمون صرف و بطون محض، باقی مانده و از آن مقام صرافت و بساطت خویش، خارج نشده و تنزل و تجلی او در مطالع قرآنی و مجالی فرقانی،

قادح و نافی غیب مغایب و عنقای مغرب بودن او نشده و همچنان ذات او، خارج از دو قوس نزول و صعود بوده و با توجه به اعتباری که تا بدینجا در صدد تبیین و تدقیق آن بودیم، با ظهور و نظام تجلیات در دو قوس، تباین ذاتی و تغایر ظهوری دارد، بنابراین او هم در ابتدای قوس نزول و هم در نهایت استیداع و انصباغ از سوی انسان کامل و هم در نهایت انسلاخ و انشراح از سوی او و هم در انتهای قوس صعود، اولاً و ابداً در غیب الغیوب و باطن ابطن خویش، مستغرق است لذا گویند: «کان اللہ و لم يكن معه شيء و الان كما كان» (آملی، ۱۳۸۴: ۵۶)؛ صائب الدین ترکه در تمہید القواعد، در خصوص اعتبار مورد نظر ما و پیرامون مباحث مذبور، عباراتی دارد که در انتهای این بخش می‌آوریم:

أن الهويه المطلقه لما يلزمها من الوحده الحقيقية الصرفه التي تأبى اعتبار اليسب والإضافات
تنافي انتساب معنى الظهور و ما يجرى مجراه اليها لما عرفت من اقتضائه التكثير حتى او فرض
أن تكون معروضه لأحد المقابلين و ذلك بعد ملاحظه نسبة التقابل فانما ينسب اليه الخفاء ليس
الا كما عبر عنه لسان الشریعه بقوله كُنْتْ كَنْزًا مُخْفِيًّا و ذلك لما في معناه من اعتبار عدم الظهور
الذى هو عباره عن عدم الكثرة (ابن ترکه، ۱۳۸۱: ۳۰۴).

۲.۵ با اینکه بر دیدگاهی که در خصوص اعتبار ذات غیبی حق، اختیار کردیم، دیگر نمی‌توانیم همانند برخی از عبارات کتب عرفانی یا تفاسیر شارحین آن‌ها، لفظ وجود را بر آن مقام، اطلاق کنیم، زیرا در واقع اطلاق وجود و اسناد هستی به آن مقام، به همان اندازه نادرست خواهد بود که بخواهیم عدم و نیستی را به آن مقام، نسبت دهیم. لذا هم وجود، در اعتبار مورد نظر ما از ذات غیبی حق، سلب می‌شود و هم عدم و همچنین نه وجود برای آن اثبات می‌شود و نه عدم و نیز هم اجتماع وجود و عدم از آن مقام سلب می‌شود و هم ارتفاع وجود و عدم. بنابراین در یک کلام، برخلاف اعتبار لابشرط مقسمی ذات حق که نافی وجود مسئله اجتماع نقیضین در مرتبه ذات حق است و با تمایز احاطی و نه تقابلی و با ویژگی نامتناهی بودن ذات حق، اجتماع نقیضین را درباره ذات حق، متفقی، مردود و مطرود می‌داند لذا در این اعتبار مطمح بصر، محمص صحیحی برای انکار و ابطال اجتماع نقیضین، وجود ندارد و بلکه به عکس، اجتماع و ارتفاع نقیضین در این مقام، فراتر از حد احتمال و امکان وقوعی، دارای وجوب ازلی و ابدی بوده و اساس و بینان هستی بر آن، استوار است. برای اثبات این مدعای نکاتی چند اشاره می‌کنیم و آن این که در متون عرفانی، عرفا از لفظ وجود برای اشاره به مقام ذات حق متعال، استفاده کرده و آن را یگانه لفظی می‌دانند که برای این مقام مناسب است و دلیل این مناسبت را هم این می‌دانند که از یک طرف، وجود من حيث هو، برای اشاره به

وجود بحث و بدون قید به کار می‌رود یعنی وجودی که هیچ تعین و تقيیدی ندارد، جز این‌که تحقق و حقیقت آن، همان هستی و وجود اوست و این معنا از وجود در مقابل وجودهای مقیدی است که شانسی از شئون او هستند و از سوابی، چون ذات حق متعال در عرفان، لابشرط مخصوصی بوده و هیچ‌گونه تعین و تقيیدی ندارد، لذا عرفان لفظ وجود به کار رفته در فلسفه را وام گرفته و در خصوص مقام اطلاقی ذات حق، به کار می‌برند زیرا طبعاً لفظ وجود من حیث هو هو، با دو ویژگی اساسی لابشرط مخصوصی بودن ذات حق که همان سریان آن در دل تمامی موجودات و پذیرفتن احکام و احوال آن‌ها و نیز شمول و تعالی او از آن‌ها، سازگاری تام و تمام دارد (یزدان‌پناه، ۱۳۸۸: ۳۲۱) و به کاربردن این واژه در مورد حق تعالی، هیچ معنایی که سبب تعین و تقيید آن حقیقت اطلاقی شود ندارد و صرفاً به منظور نشان‌دادن اصل تحقق و ظهور آشکار ذات اقدس الله، به آن متنمسک می‌شوند و نه آن‌که از کاربرد آن برای ذات حق، اسمی عرفانی که دال بر تعین و تقيید است را اراده کرده باشند؛ تأکید آن‌ها بر این مطلب، تا حدی است که گزاره‌ها و قضایایی که محمول آن‌ها وجود است و مفاد کان تامه یک مفعولیه و ثبوت شیء هستند نه آن‌که ثبوت شیء لشیء تا کان ناقصه دو مفعولیه باشد، را از باب عکس‌الحمل وجودی دانسته که فقط خبر از اصل تحقق و ثبوت وجود موضوع می‌دهند، که این مطلب در مورد ذات حق نیز برای تفهیم و تعلیم به کار می‌رود (قونوی، ۱۳۹۰: ۲۲؛ فناری، ۱۳۷۴: ۷۸) نه به عنوان محمولی مرکب و غیربسیط در قالب یک صفت و نعت؛ تا محمولی برای ایجاد یک تعین اسمی و مصححی برای اخالل در ذات اطلاقی و اظهار کثرت اسمائی و صفاتی شود (ابن‌ترکه، ۱۳۸۱: ۲۶۵). لازم به ذکر است که نباید این معنای از وجود که عرفان درباره مقام ذات حق متعال، به کار می‌برند را با معنایی از وجود که مرادف با ماسوی الله بوده و درباره وجودات عینی در تعینات خلقی خارج از صقع ربوی، به کار برده می‌شود خلط کرد. حال پس از بیان این تفاصیل، گوئیم همان‌طور که در مورد علت کاربرد لفظ وجود برای ذات حق تعالی ذکر کردیم، آن را لفظی مناسب برای ذات لابشرط مخصوصی بودن حق با دو ویژگی سریان و شمول، دانستیم که به وضوح این مطلب را می‌رساند که کاربرد این لفظ برای اعتبار مورد نظر ما، صحیح نیست؛ زیرا ذات غیبی حق در آن اعتبار، شمول و سریانی در مظاهر و مجالی ندارد، تا بخواهیم با وساطت این دو خصوصیت، لفظ وجود را به آن مقام، اطلاق و تسری دهیم. و دلیل دیگر آن است که همان‌طور که از سخنان عرفان در کتب عرفانی نقل کردیم، کاربرد لفظ وجود، صرفاً برای تفهیم مطلب است و از باب ناچاری و ضيق لفظ و وسعت و هیمان ذات حق در مسئله ظهور و اظهار الاشیا بودن آن است و نه

مربوط به حیثیت بطنون و حقیقت کنه آن که بدان لحظه، اخْفَى الاشیا بوده و از لوازم این چنین اختفائیتی، ظهور و تجلی نداشتن است، لذا نشان و اثر و نمود و خبر و وصف و نعت و اسم و رسمی ندارد، و دیگر نمی‌توان با لفظ وجود، آن ذات غیبی و حقیقت مخفی که تنافی با تجلی و ظهور دارد را قصد و اشاره کرد.

محقق قیصری، مباحث مزبور را به ظرافت و لطف تمام، چنین بیان می‌دارد: «**هو أظهر من كل شيء تحققًا وإنيه حتى قيل فيه إنه بدبيهِ وأخفى من جميع الاشياء ماهيه و حقيقه فصدق فيه ما قال أعلم الخلق به في دعائه: و ما عرفناك حق معرفتك**» (قیصری، ۱۳۷۵: ۱۵).

در عبارت مذکور، به روشنی به تفاوت دو اعتبار از ذات حق که یکی مربوط به ظهور او بوده که از این لحظه، ذات حق، اظهار الاشیا بوده و از نظر وجود و تحقق و ثبوت، بدیهی و بین است و لذا می‌توان لفظ وجود را بر آن، اطلاق کرد و این همان مقام لابشرط مقسمی بودن ذات حق تعالی است، متها قیصری به دقت تمام، اعتباری دیگر از ذات حق تعالی را مطرح می‌کند که بیان گر ماهیت و حقیقت او و نیز نشان گر اخْفَى الاشیا بودن ذات غیب الغیوب حق است که بدین لحظه، حتی لفظ وجود را نمی‌توان به آن اطلاق و اسناد داد و این همان مدعایی است که در صدر این بخش به آن اشاره کردیم و آن این که کاربرد لفظ وجود در مقام غیبی و باطنی حق تعالی، به همان اندازه نادرست است که کاربرد نقیض آن، یعنی کاربرد عدم در آن ساحت. البته این نتیجه، با تفسیر بعضی از شارحین از کلمات عرفا که در تعبیرشان، وجود و عدم مقابل را از ذات حق نفی کرده (قونوی، ۱۳۷۵: ۶۳) و آن را تفسیر به نفی وجود مقید (وجودات خاصه خارج از صقع ریوبی) و عدم مقید (اعیان ثابته در تعیین ثانی) می‌کنند و لذا وجود مطلق را که چون مقابل آن، عدم مطلقی است که در واقع چیزی نیست تا مقابل باشد را بر ذات حق اطلاق می‌کنند (یزدانپناه، ۱۳۸۸: ۳۲۵) مخالفت و مغایرتی ندارد؛ زیرا همان طور که گفتیم وجود مطلقی که در این تفاسیرشان بیان می‌دارند، همان وجود مطلقی است که اسناد و اطلاق آن را بر ذات لابشرط مقسمی حق، صحیح دانستیم نه ذات غیبی و باطنی حق که همان لحظه حقیقت حق است و لذا همچنان ذات غیبی و مخفی حق، اخْفَى الاشیا بوده و این تفسیر نیز موجب اسناد لفظ وجود بر آن غیب معیب و عنقای مغرب نخواهد بود و چون به تصریح عرفا، کنه ذات حق و غیب هویت مطلق حق، مدرگ و مفهوم و مشهود و معلوم هیچ کس، نتواند بود (جامی، ۱۳۷۰: ۲۵) همچنین این نتیجه برآمده در خصوص وجود و عدم اطلاقی و نه مقید و این که نمی‌توان آنها را بر ذات حق، حمل کرد و حمل هر دو به یک اندازه، اشتباه است، در

خصوص تمام اسماء و صفات اطلاقی دیگر نیز، چنین است، یعنی نمی‌توان علم اطلاقی و قدرت اطلاقی و حیات اطلاقی و ... را بر آن ذات غیبی، حمل کرد.

همچنین تمام راه حل‌هایی را که می‌توان برای ایجاد مصححی و محمولی برای اتصاف ذات بدانها و حمل آنها بر ذات، مطرح کرد، راه به جایی نبرده؛ زیرا یکی از آن جواب‌ها حمل اوصاف و اسماء به صورت لابشرط مقسومی بر ذات لابشرط مقسومی حق تعالی است و چون این چنین حملی، موجب ایجاد تعین و تقيید که لازمه نزول ذات از مقام اطلاقی خویش است، نمی‌شود لذا می‌توان در مقام ذات اطلاقی حق، قائل به وجود چنین اسماء اطلاقی و اوصاف لابشرط مقسومی شد که از جمله آنها وصف وجود است، ولی باید گفت که این جواب اولاً ناظر به مقام لابشرط مقسومی بودن حق است و با اعتبار مورد نظر ما، فرق ماهوی داشته زیرا اعتبار مورد نظر ما، اعتبار اخفائیت و غیبت حق است و اعتبار مزبور، اعتبار شهادت و ظهور حق تعالی است، و لذا ناقض و معارض سخن مانیست و ثانیاً کیست که بتواند حقیقت عینی لابشرط مقسومی را تصور کند تا بتواند حق تعالی را به صورت موضوع لابشرط مقسومی ادراک کرده و سپس اسماء و صفات را به صورت محمول لابشرط مقسومی، بر آن حمل کند؟

اگر طوفان مجاور اقیانوس با سرعت صد ها کیلومتر در حرکت باشد، محال است کسی بتواند بساطی را در ساحل بگستراند؛ چگونه ممکن است انسان متفسک در وادی نامتناهی با ترتیب قیاس شکل اول و دوم و قیاس افترانی و ... بتواند مقام ذات واجب را اکتنه کند؟ برهان حصولی در اینجا، همچون بساط محققی است که در معرض تندباد نامحدود در وادی نامتناهی مقام ذات واجب، توان عرض اندام ندارد. چگونه می‌توان این تصور خام را داشت که با اندیشه محدود و ضعیف یا شهود متناهی و ناتوان می‌شود در وادی بینهایت معرفت الهی سیر عقلی یا قلبی کرد؟ حاصل آنکه هر گونه مفهوم ذهنی و برهان حصولی که در بستر ذهن ترسیم می‌شود، هرچند به حمل اولی عنوان خدا، واقع، خارج، عین، و مانند آن را به همراه دارد، همه آنها به حمل شایع، صورت ذهنی و قائم به ذهن اندیشور مبرهن است و هر گونه مصداق خارجی و شهود عینی که در قلمرو قلب شاهد پدید می‌آید، به اندازه خود او و درخور خود وی است و هرگز عین ذات نامتناهی و بسیط نخواهد بود (جوادی آملی، ۱۳۷۸: ۴۱ و ۳۹/۲).

جواب محتمل دیگری که می‌توان به منزله مصححی برای اتصاف ذات غیبی حق به اسماء و صفات و حمل آنها بر آن، ارائه داد این است که حمل اسماء بر ذات حق و کیفیت و چگونگی این حمل را حواله به خود ذات غیبی حق داده و در خطاب به آن

حقیقت لاریبی، بگوئیم که تو خود موجودی، آن طور که خود می‌دانی و تو خود عالمی، آن طور که خود می‌دانی و تو خود قادری، آن طور که خود می‌دانی؛ به همین ترتیب می‌توان تمام کمالات و اسماء و صفات را بر ذات حق حمل کرد و نوع و سنت حمل و چگونگی اتصاف را به خودش بسپاریم و فقط وجود چنین اوصافی و کمالاتی که در ضمن چنین حملی که حواله به علم ذات به ذات در حین داشتن چنین کمالاتی است، را پذیریم. ولی برای ابطال این جواب نیز باید عرض کنیم که این نحوه اتصاف حق به اسماء و حمل اوصاف کمالی بر او، تصدیق بدون تصور است که کار مجانین است. زیرا وقتی ذات غیبی و اخفاکی حق تعالی، بر ما غایب است، نحوه دارا بودن او مر جمیع اسماء و کمالات نیز، بر ما غایب و در خفاست. بنابراین، تصدیق متشی از حمل این اوصاف غیبی محض بر ذات غیبی صرف، تصدیقی بلا تصور بوده که فاقد تصوری از ذات أَبْطَنْ حق و صفات أَكْمَلَ اöst، لذا در آخر باید گفت: «کلهما میزتموه باوهامکم فی ادق معانیه، فهو مخلوق لكم، مصنوع مثلکم، مردود اليکم» (مجلسی، ۱۴۰۴ ق: ۲۹۳/۶۹؛ فیض کاشانی، علم الیقین: ۱/۷۴؛ سیزواری، ۱۳۸۵: ۶۶ و ۹۱).

۶. نتیجه‌گیری

با ابتنای بر اعتباری که از تقسیم صرف یک حقیقت، به دست آوردیم و اثبات کردیم که این اعتبار که در آن نه لحاظ با غیر که مفاد لابشرط مقسمی و نه عدم لحاظ با غیر، درنظر گرفته می‌شود، مناسب‌ترین اعتبار و لحاظ برای ذات غیبی و باطنی ذات اقدس الله بوده، لحاظی که ذات را در غیب معیب و عنقای مغرب، قصد کرده که هیچ‌گونه ظهور و بروز در مواطن و مطالع اسمائی و اعیانی، و تجلی و تشان در مراحل و منازل تنزل و تقيید را به دنبال ندارد و با اظهار جمیع کمالات در مظاہر علمی و محاضر عینی، همچنان در آن مقام غیب الغیوب و أَبْطَنْ كل الباطن، مستغرق بوده و لم يكن معه شيء و إلاَّ كِمَاكَانَ و يَكُونَ است.

این نحوه اعتبار، دقیقاً در نقطه مقابل اعتبار لابشرط مقسمی از ذات حق، قرار دارد، اعتباری که اضطراراً رو به ظهور از بطون و بروز از کمون را داشته و اقتضای تجلی و تنزل در مجالی اسمائی و مجاري اعیانی را در پی دارد. در سخنان عرفا در کتب عرفانی نیز منابعی یافته‌یم که به طرز بسیار لطیف و عمیقی به این نحوه از اعتبار مورد نظر ما، در قالب عباراتی نظیر ذات حق در مقام خفای پیش از ظهور در مقابل ذات حق در مقام ظهور و نیز اخفی الاشیا بودن ماهیت و حقیقت و هویت ذات غیبی باطنی حق در مقابل اظهر الاشیا بودن وجود و تحقق ذات حق در قالب اسماء و صفات، ایما و اشاره کرده‌اند. اما آن‌چه بسیار اهمیت دارد،

لوازم دیدگاهی است که در خصوص ذات حق، اختیار کرده‌ایم، و آن انکار و ابطال جمیع لوازم اعتبار لابشرط مقسمی حق و در مقابل، اثبات آن‌ها در اعتبار مورد نظر خویش، که عبارتند از: ایجاب ضروری در تحقق اجتماع و ارتفاع نقیضین در مرتبه غیب ذات حق، انکار تحقق اسماء و صفات چه با حیثیت تقییدی اجمالی اندماجی و چه با حیثیت تقییدی تفصیلی شائی در ذات، تباین ذاتی داشتن غیب ابطان ذات با ظهور و تجلی در مرائی و مجالی، غیب مغایب و عنقای مغرب و کنز مخفی ماندن ذات، سلب اسناد وجود اطلاقی و عدم اطلاقی به ذات، مجهول و مسکوت مطلق ازل و ابد ماندن ذات.

پی‌نوشت

۱. ویژگی ذات و مرتبه احادیث ذاتیه و حقیقت بسیط، این است که لم يلد و لم يولد؛ لذا تعابیری که برای تبیین آفرینش استفاده می‌شود، همچون خلق کلامی، صدور ارسوطی و مشائی، اشراق سهرومدی، و حتی فیضان افلاطینی، تعابیری رسا و متناسب با این مقام نیست و فقط همان تعییر تجلی و ظهور و تشأن و تطور مطرح در عرفان، ادق و الطف است؛ پس نباید گفت فیض اقدس یا فیض مقدس مصحح برقراری نوعی اثنینیت بین مفیض و مفاض و مفاض و مستفیض شود، بلکه بهتر است بگوییم تجلی اقدس و تجلی مقدس یا ظهور اقدس و ظهور مقدس یا با ترقیق بیشتری در آن، می‌توان گفت تشأن اقدس و تشأن مقدس یا در نهایت کلام و سرانجام مقال بگوئیم تطور اقدس و تطور مقدس.
۲. مطلب پیشین در این مقام نیز صادق و جاری است.
۳. همان.
۴. جامی در نقد النصوص، در این مورد چنین گوید: «كذلك استعداداتهم في عرصه الوجود العيني إنما تكون بمحض استعداداتهم الغبيه الغير المجموعه في حضره العلم الذاتي. فهمما حصل تجل لمتجلى له في حضره الوجود العيني، فانما يحصل على صوره استعداد العين الثابتة الأزلية التي لهذا المتجل له» (جامعی، ۱۳۷۰: ۲۰۲).

منابع

- قرآن کریم.
نهج البلاعه.
آشتینانی، سید جلال الدین (۱۳۸۰). شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، قم: بوستان کتاب.

- آملی، سید حیدر (۱۳۶۷). *المقدمات من نص النصوص في شرح الفصوص*، به تصحیح هنری کرین و عثمان یحیی، تهران: توسع.
- آملی، سید حیدر (۱۳۸۴). *جامع الاسرار و منبع الانوار*، به تصحیح هنری کرین و عثمان یحیی، تهران: علمی و فرهنگی.
- ابن ترکه، صائب الدین (۱۳۸۱). *تمهید القوائی*، به تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی به انضمام حواشی آقا محمد رضا قمشه‌ای و میرزا محمود قمی، قم: بوستان کتاب.
- ابن عربی، محی الدین (بی‌تا). *الفتوحات المکیه*، جلد‌های ۳ و ۴، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- ابن عربی، محی الدین (۱۳۷۵). *فصوص الحكم*، تعلیقه ابوالعلاء عفیفی، تهران: الزهرا.
- خمینی، روح الله (۱۳۷۳). *مصباح الهدایة الى الخلافة والولاية*، مقدمه سید جلال الدین آشتیانی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- جامی، عبدالرحمن (۱۳۸۳). *أشعه اللمعات*، تحقیق هادی رستگار مقدم، قم: بوستان کتاب.
- جامی، عبدالرحمن (۱۳۷۰). *تقد النصوص في شرح نقش النصوص*، مقدمه و تصحیح ویلیام چیتیک، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- جندی، مؤید الدین (۱۳۸۱). *شرح فصوص الحكم*، به تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۵). *رحيق مختوم*، شرح حکمت متعالیه، قم: اسرا.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۸). *عين نصائح*، تحریر تمہید القواعد، ج ۱، قم: اسرا.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۸). *تفسیر موضوعی قرآن کریم*، ج ۲، قم: اسرا.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۵). *ادب فنای مغربان*، شرح زیارت جامعه، قم: اسرا.
- حسن‌زاده آملی، حسن (۱۳۷۸). *ممد الهمم شرح فصوص الحكم*، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.
- سبزواری، حاج ملا‌هادی (بی‌تا). *تعليقات على الشواهد الربوية*، به تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، بیروت: مؤسسه التاریخ العربي.
- سبزواری، حاج ملا‌هادی (۱۴۱۳ق). *شرح المنظومة*، به تصحیح و تعلیق حسن‌زاده آملی، تحقیق و تقدیم مسعود طالبی، تهران: ناب.
- سبزواری، حاج ملا‌هادی (۱۳۷۸). *غیر الغرائی*، جلد‌های ۲ و ۴، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران.
- سبزواری، حاج ملا‌هادی (۱۳۸۵). *شرح الأسماء*، شرح دعاء الجوشن الكبير، به تحقیق نجفقلی حبیبی، تهران: دانشگاه تهران.
- صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم (۱۹۸۱). *الحكمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة*، جلد‌های ۱ و ۲، بیروت: دار الاحیا.
- صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم (۱۳۸۳). *شرح أصول کافی*، کتاب التوحید، به تصحیح محمد خواجه‌ی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- صدق، محمد بن بابویه (۱۳۹۸م). *التوحید*، به تصحیح هاشم حسینی طهرانی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

- طباطبائی، سید محمد حسین (۱۴۱۱ ق). *المیزان فی التفسیر القرآن*، ج ۱، بیروت: مؤسسه الاعلمی.
- غروی اصفهانی، محمد حسین (۱۳۷۲). *نهاية الدرايیه فی شرح الكفايیه*، ج ۲، قم: مؤسسة آل البيت.
- فنازی، محمد بن حمزه (۱۳۷۴). *مصاحف الانس به همراه مفتاح الغیب قونوی*، به تصحیح محمد خواجه‌ی، تهران: مولی.
- فیض کاشانی، ملا محمد‌حسن (۱۳۷۷). *علم الیقین فی اصول الدین*، به تحقیق محسن بیدار، قم: بیدار.
- قونوی، صدرالدین (۱۳۸۱). *اعجاز البيان فی تفسیر ام القرآن*، به تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب.
- قونوی، صدرالدین (۱۳۷۵). *النفحات الالهیه*، به تصحیح محمد خواجه‌ی، تهران: مولی.
- قونوی، صدرالدین (۱۳۹۰). *مفتاح الغیب*، ترجمه محمد خواجه‌ی، تهران: مولی.
- قونوی، صدرالدین (۱۳۶۲). *رساله نصوص فی تحقیق طور المخصوص*، به تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران: دانشگاهی.
- قیصری، داود بن محمد (۱۳۷۷). *رسائل قیصری*، به تحقیق سید جلال الدین آشتیانی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
- قیصری، داود بن محمد (۱۳۷۵). *شرح فصوص الحكم*، به تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران: علمی و فرهنگی.
- کاشانی، عبدالرزاق (۱۳۷۰). *اصطلاحات الصوفیه*، به تحقیق ابراهیم جعفر، قم: بیدار.
- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۷۲). *أصول کافی*، ترجمه و شرح محمد باقر کمره‌ای، جلد‌های ۱ و ۲ و ۸، تهران: اسوه.
- مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۴ ق). *بحارالانوار*، جلد‌های ۱ و ۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۲۵ و ۵۴ و ۶۹ و ۸۴، بیروت: مؤسسه الوفا.
- همدانی درودآبادی، سید حسین (۱۳۸۷). *الشموس الطالعه*، شرح زیارت جامعه، ترجمه محمد‌حسین ناییجی، قم: مسجد مقدس جمکران.
- یزدان‌پناه، سید یدالله (۱۳۸۸). *مبانی و اصول عرفان نظری*، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

