

بررسی مقام احادیث در عرفان نظری از منظر ملاصدرا

حسام الدین شریفی^۱

چکیده

ملاصدرا ضمن آنکه از عرفان نظری تأثیر گرفته است، بر اساس اصول و مبانی تأسیسی خود، اصطلاحات عرفان نظری را به معنا و مفهوم خاص خود به کار می‌برد. روشن کردن حدود و گستره معنایی اصطلاحات عرفانی در حکمت متعالیه باعث روشن شدن مقصود ملاصدرا و جلوگیری از خطای اشتراک لفظ می‌شود.

یکی از اصطلاحات عرفانی که در آثار ملاصدرا دیده می‌شود، احادیث است. احادیث در نظر اکثر محققان عرفان نظری، تعین و تجلی ذات حق تعالی در صبح ربوی است. با بررسی آثار ملاصدرا مشخص می‌شود که او همچون عرفا ذات حق تعالی را وجود به اطلاق مقسمی می‌داند. اما برخلاف اکثر عرفاء، احادیث را به عنوان تجلی ذات در نظر نمی‌گیرد. بلکه آن را لحاظی اندماجی در ذات می‌داند نه تعینی خارج از ذات. یکسان دانستن احادیث و ذات موجب آن شده است که وی ذات غیب الغیوبی با اطلاق مقسمی را حقیقت وجود به شرط لا معرفی کند. وی «به شرط لا» را به گونه‌ای توضیح می‌دهد که با اطلاق مقسمی حق قابل جمع باشد و تعارض اولیه‌ای که میان «به شرط لا» و اطلاق مقسمی وجود دارد مرتყع گردد.

واژگان کلیدی: احادیث، ذات، وجود به شرط لا، ملاصدرا، عرفان نظری.

مقدمه

نظام فلسفی ملاصدرا در برخی از اصطلاحات با عرفان نظری اشتراک‌هایی دارد. ممکن است این اشتراک‌ها به لحاظ لفظ باشد و از نظر معنا با آنچه در عرفان نظری آمده است تطابق کامل نداشته باشد؛ زیرا ملاصدرا نظام هستی‌شناسی عرفانی را با توجه به مبانی و اصول خود در حکمت متعالی بازنخوانی کرده است که موجب می‌شود اصطلاحات عرفانی را در محدوده معنایی به کار بندد که آموزه‌هایش تاب تحمل آنها را دارد. نفس رحمانی، وحدت شخصی وجود، صقع ربوی، تجلیات و شئون حق، اعیان ثابت و ... از جمله اصطلاحاتی هستند که از عرفان نظری اخذ و در حکمت متعالیه به کار رفته‌اند. ازین‌رو لازم است در برخورد با اصطلاحات عرفانی در حکمت متعالیه، محدوده و بار معنایی هر یک از آنها با توجه به فضای فکری ملاصدار بازنگری شود تا از گرفتار شدن در خطای ناشی از اشتراک لفظ بر حذر باشیم. با این کار، تأثیر ملاصدرا بر عرفان نظری پس از اونیز قابل بررسی و تحقیق دقیق‌تری می‌گردد.

«احدیت» یکی از اصطلاحات عرفانی است که ملاصدرا از آن استفاده کرده است. او احادیت را حقیقت وجود «به شرط لا» می‌داند که بر واجب‌الوجود فلاسفه و ذات حق تعالی در نظر عرفان تطبیق دارد. این در حالی است که از اکثر محققان عرفان نظری، احادیت را به عنوان تعینی از تعینات ذات حق می‌دانند نه خود ذات. این تعین در نظام تجلیات حق، بالاترین مرتبه از تجلیات حق در صقع ربوی است و واجب‌الوجود خواندن آن با واجب‌الوجود بودن اطلاقی وجود به اطلاق مقسّمی سازگار نیست. از نظر اکثر محققان عرفان نظری، ذات حق تعالی حقیقت وجود به صورت «لابه شرط مقسّمی» است و «احدیت» جلوه ذات حق تعالی «به شرط لا» از تعینات دیگر است. پس میان برداشت ملاصدرا از «احدیت» با اکثر عرفانوی ناسازگاری به‌چشم می‌خورد. اگر از نظر ملاصدرا

مقام ذات، حقیقت وجود «به شرط لا» باشد، به ظاهر با دیگر عقاید ملاصدرا، از جمله بحث و بسیط الحقيقة بودن و سریان حقیقت مطلق وجود در تمام تعینات سازگار نیست. «به شرط لا بودن» واجب الوجود، به صورت واضحی با وحدت شخصی وجود نیز که از سوی ملاصدرا پذیرفته شده در تضاد است.

به همین سبب به نظر می‌رسد ملاصدرا از «به شرط لا بودن» واجب الوجود و احادیث خواندن آن، معنای دیگر را در نظر دارد و باید دیدگاه او در این زمینه به صورتی جامع و همه‌جانبه بررسی و تحلیل شود. برای روشن شدن معنای احادیث در نظر ملاصدرا و گستره و نسبت آن با احادیث در عرفان نظری، نخست باید مقام ذات و احادیث از نظر عرفان نظری بیان شود و بعد از آن، دیدگاه ملاصدرا درباره ذات و احادیث و نسبت آن با اصطلاح عرفانی بررسی گردد.

مقام ذات در عرفان نظری

در نظر عرفان، حقیقت حق تعالی وجود بحث است از آن جهت که وجود است (جامی، ۱۳۷۰، ص ۲۰) و از آن با اسمی مختلفی چون «مقام ذات، حضرت اطلاق ذاتی یا غیب هویت و لا تعین» و اسمی دیگر یاد می‌شود. حقیقت وجود مطلق از اطلاق مقسمی برخوردار است. به این معنا که محدود به هیچ اعتبار، قید، ترکیب و کثرتی نیست و هیچ اسم و رسمی را نمی‌توان در اطلاق ذاتی حق در نظر گرفت (ابن ترکه، ۱۳۶۰، ص ۱۱۹). مقام ذات و هویت مطلق حق را نمی‌توان به هیچ قید مستلزم تعین و تقيیدی محدود کرد (فرغانی، ۱۳۷۹، ص ۱۲۱؛ جامی، ۱۳۷۰، ص ۳۵؛ ابن ترکه، ۱۳۶۰، ص ۶۶ و ۱۲۲)؛ به گونه‌ای که حتی قید اطلاق نیز در این مقام جایی ندارد.

با این حال، وجود مطلق حق که در آن وجود یا عدم قید لحاظ نشده است، هم به صورت مقید و مطلق می‌تواند تحقق داشته باشد و هم فراتر از این دو و بدون ملاحظه اطلاق یا تقيید می‌تواند موجود باشد (قونوی، ۱۳۶۲، ص ۵۳). وجود مطلق به اطلاق مقسمی، مقید به هیچ قیدی نیست. نه مطلق است و نه مقید، نه کلی است و نه جزئی، نه واحد است و نه کثیر. در عین حال می‌تواند با مقید شدن به صورت هر یک از تعینات، ظاهر و متجلی شود (قیصری، ۱۳۷۵، ص ۵ و ۱۳۷۵).

حق تعالی به جهت اطلاق ذاتی به هیچ حکم، وصف و اضافه‌ای محدود نمی‌شود. به همین سبب به وحدت، وجوب وجود، مبدئیت برای دیگر موجودات، افتضاء ایجاد یا

صدر اثر یا حتی علم او به خویش محدود نیست. هر حکمی که موجب معین و مقید شدن او و خروجش از اطلاق ذاتی شود باطل و نادرست است. حتی به اطلاق به معنای عدم تقييد نيز محدود نیست؛ زیرا اطلاق ذات در مقابل تقييد نیست. مطلق بودن ذات حق، تنزه او از محدودیت به احکام مختلف است، در عین آنکه به تمامی آنها متصف است. در حقیقت اطلاق مقسمی حق، به معنای یکسانی بود و نبود این احکام برای او است (قونوی، ۱۳۶۲، ص ۶-۷؛ فناری، ۱۳۷۴، ص ۲۸۸).

با آنکه مقام ذات، از هر گونه حکمی منزه است، در عرفان نظری، احکام زیادی برای آن بیان می‌شود. از جمله آنکه ذات، وجود مطلق به اطلاق مقسمی است، یا آنکه هیچ حکمی بر آن نمی‌توان کرد. در توجیه این دوگانگی باید گفت وجود مطلق به اطلاق مقسمی و ذات حق تعالی، خالی از احکامی است که به گونه‌ای موجب مقید شدنش گردد. پس ذات مطلق می‌تواند احکامی داشته باشد که بیانگر اطلاق و عدم تقييد آن به هیچ قيدي است. در حقیقت، وجود مطلق به اطلاق مقسمی دارای کمالات و احکامی مطلق به اطلاق مقسمی است که قيدي برای ذات مطلق نیستند (قیصری، ۱۳۷۵، ص ۳۳۳). کمالات اطلاقی ذات حق، مانند کمالات تعینات، محدود و مقید نیستند و هیچ مقابلي ندارند. به عنوان مثال، ذات حق تعالی واجب است ولی نه به وجوب در مقابل امکان، بلکه وجوبی که امکان را نیز شامل است. همچنین ذات، واحد است به وحدت اطلاقی که در مقابل کثرت نیست. بلکه تمام کثرات و وحدات را در دل خود دارد (همان، ص ۱۶۴).

ذات حق با چنین اطلاقی دارای تعینات و تجلیاتی است که از جمله آنها احادیث و احادیث در صفع ربوبی وجودات خلقی در خارج از صفع ربوبی است.

تعین احادیث در صفع ربوبی از نظر عرفا

در تفکر عرفا، تمام موجودات ظهورات، تعینات، مظاهر و جلوه‌های حق تعالی هستند که به دو دسته الهی و خلقی تقسیم می‌شوند. تعینات الهی، تجلی ذات برای خودش هستند که جنبه علمی دارند و براساس اسم باطن حق تعالی تحقق می‌یابند. از تجلیات علمی یا الهی حق، با عنوان صفع ربوبی یاد می‌شود. صفع ربوبی به این دلیل که برای غیر حق، ظهوری ندارد و اشیاء تجلی یافته در آن، خواص و آثار خود را بروز نمی‌دهند، از تجلیات غیر خلقی و علمی حق دانسته می‌شود. تجلیات صفع ربوبی با آنکه تجلی و تعینی برای وجود مطلق است، ولی بروز و جلوه‌ای خارج از ذات ندارند و در غیب و ذات حق تعالی قرار دارند؛

بدون آنکه موجب تکثر یا ترکیب در حق تعالی شوند. این تجلیات، حلول در ذات حق تعالی ندارند. بلکه به عین وجود حق موجودند و زیادتی بر ذات ندارند.

عرفا تجلی‌های حق تعالی را به این صورت بیان کرده‌اند: نخست، تجلی ذات برای خویش در حضرت احادیث. دوم، ظهور ذات به صورت اعیان ممکنات در واحدیت. سوم، تجلی شهودی و خارجی. براساس این تقسیم، دو تجلی اول از تجلیات علمی و جزء صقع ربوی هستند که یا به صورت یک تجلی مطلق و خالی از هر گونه کثرت علمی در احادیث است و یا به صورت تجلی علمی اعیان و کثرات برای حق تعالی در واحدیت. در واحدیت، کثرت علمی وجود دارد. به این معنا که به کثرات و اعیان ثابت، علم تفصیلی وجود دارد. ولی در احادیث، ذات به تنهایی دانسته می‌شود. علم به ذات در احادیث به صورت اجمالی و اندماجی است که در دل خود علم به تمام کثرات را نیز دارد. از همین‌رو، تجلی اول سبب تجلی اسماء، اعیان و کثرات علمی در تجلی دوم است (فرغانی، ۱۳۷۹، ص ۱۲۳-۱۲۴؛ همو، ۱۴۲۶، ج ۱، ص ۲۱-۲۲؛ فناری، ۱۳۷۴، ص ۵۲). در حقیقت، مقام احادیث واحدیت دو مرتبه جدا و ممتاز از یکدیگر نیستند. بلکه به لحاظی، احادیث باطن و واحدیت ظاهر یک حقیقت است. احادیث چهره بطن و واحدیت چهره ظهور تجلی ذات برای ذات است (ابن‌ترکه، ۱۳۶۰، ص ۱۲۴).

از سوی برخی از عرفا، احادیث یا تجلی ذات برای خود، به عنوان یک تجلی مستقل در نظر گرفته نشده است. در بیان ایشان، احادیث عین ذات اطلاقی است نه تعین و تجلی ذات. از نظر ایشان در احادیث، در حقیقت هیچ تعینی رخ نداده است. تعین موجود در این مرتبه، اطلاق و عدم تعین است. در این مرتبه، نه صفتی است و نه موصوفی، نه اسمی و نه مسمایی. بلکه تنها ذات است. در مرتبه واحدیت اولین تجلی رخ می‌دهد و صفاتی که عین ذات هستند، به صورت لوازم ذات، از ذات افاضه می‌شوند و تجلی و بروز می‌یابند (قیصری، ۱۳۷۵، ص ۲۵؛ جامی، ۱۳۶۰، ص ۱۳۱).

اکثر عرفا بر این باورند که لحاظ اطلاق و وحدت برای ذات و جلوه ذات برای ذات، نوعی تعین و ظهور است و همان‌گونه که فرغانی می‌گوید، سخن از دو تجلی در صقع ربوی است؛ تجلی باطنی در صقع و تجلی ظاهر در صقع که موجب پیدایش کثرات علمی است (فرغانی، ۱۳۷۹، ص ۱۲۵). پس احادیث را نمی‌توان با ذات اطلاقی حق تعالی یکی دانست. مقام ذات به اطلاق مخصوصی، مرتبه و تعین خاصی نیست و در دل همه مقامات و

تجليات حضور دارد (قونوی، ۱۳۶۲، ص ۵۳). ذات اطلاقی حق که مقام غیب‌الغیوب است، از هر گونه قید و تعینی خالی است؛ حتی قید اطلاق را نیز بر نمی‌تابد. تمام تعینات، نسبت‌ها و احکام برای ذات هنگامی پیدا می‌شوند که ذات از اطلاق مقسمی خارج و متعین و مقید شده باشد (قونوی، ۱۳۶۲، ص ۷-۶ و ۳۰؛ فاری، ۱۳۷۴، ص ۲۸۸ و ۲۵۲).
با این وصف، اگر در تعین اول یا احادیث، لحاظ تجلی مطلق ذات برای خود در نظر گرفته شود، موجب پدید آمدن تعین اول و مقام احادیث است و می‌توان آن را اولین مرتبه و تعین حق‌تعالی دانست.

مقام ذات از نظر ملاصدرا

در بخش عرفاء، برداشت و مقصود ایشان از مقام ذات و اطلاق مقسمی آن بیان شد. از نظر اکثر ایشان، احادیث به عنوان تعینی از تعینات ذات حق به شمار می‌رود و به این جهت با ذات تمایز دارد. همان‌گونه که مشخص خواهد شد، در عبارات ملاصدرا میان ذات و مقام احادیث تمایزی قرار داده نشده است. پس برای بررسی معنای احادیث در فلسفه ملاصدرا نخست باید نظر وی درباره ذات را دانست و در مرحله بعد نسبت ذات با احادیث از منظر او را بررسی نمود. برای شناخت مقام ذات از نظر ملاصدرا باید دید آیا ملاصدرا در حکمت متعالیه به تحقق وجود به اطلاق مقسمی اعتقاد دارد یا خیر؟ در صورت اعتقاد، نسبت آن با ذات حق‌تعالی را چگونه می‌داند؟

از نظر ملاصدرا، حکما موضوع فلسفه را موجود مطلقی می‌دانند که اطلاق، قید آن نیست. «وجود مطلق یا وجود بماهو وجود»، به هیچ وجود خاصی اختصاص ندارد. شامل تمام موجودات است و بر آنها صدق می‌کند، ولی در آنها محدود نیست (صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۱م، ج ۶، ص ۸۸-۸۹). با آنکه شامل تمام اشیاء است و در همه جریان دارد، به انبساط و شمول مقید نیست و باید آن را وجود منبسط دانست؛ زیرا وجود منبسط، جلوه و تعینی از حقیقت وجود مطلق است. پس وجود به اطلاق قسمی، موضوع فلسفه نیست. بلکه موضوع فلسفه، وجود به اطلاق قسمی را هم شامل است.

از نظر ملاصدرا، حقیقت وجود همان تحصل، فعلیت و ظهور است که با لحاظ مراتب مختلفش، مطلق و مقید، کلی و جزئی، واحد و کثیر و ... می‌شود؛ بدون آنکه تغییری در ذات و حقیقتش پدید آورند (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳، ص ۳۲۲). با این اوصاف، موضوع فلسفه، وجود به اطلاق مقسمی است نه اعتبارات وجود.

بعد از آنکه مشخص شد، ملاصدرا وجود به اطلاق مقسمی را موضوع فلسفه می‌داند، باید نظر او درباره نسبت این وجود با ذات واجب‌الوجود را روشن ساخت. وی در کتاب «مفاتیح الغیب»، عنوان فصلی را که پیرامون معرفت ذات حق است، این‌گونه ذکر می‌کند: «فی الاشاره الی حقيقة الوجود و انها عین المعبود» (همان، ص ۳۲۱). او در این فصل بین حقیقت وجود و واجب، رابطه این‌همانی برقرار می‌کند. در حقیقت، از نظر وی حقیقت وجود منحصر در واجب تعالی است و موجودات دیگر از جمله وجود منبسط، جلوه‌ها و ظهورهای او هستند؛ زیرا حقیقت وجود که اصیل و دارای تحققی بدیهی است، نمی‌تواند دارای سببی خارج از خود باشد. پس حقیقت وجود، بینیاز از غیر و مقوم به ذات است. درواقع، حقیقت وجود از آنجاکه عین وجود است و غیر وجود در آن راه ندارد، باید واجب باشد نه ممکن (همان).

лагаصردا حقیقت وجود را مطلق به اطلاق قسمی نمی‌داند؛ زیرا با آنکه حقیقت وجود، محض، بسیط و شامل تمام اشیاء است، ولی شمول و انبساط، قید آن نیست. بنابر این حقیقت وجود با وجود منبسط متفاوت است و وجود منبسط، سایه و جلوه وجود حقیقی احادی است (همان).

تمایز وجود منبسط با حقیقت وجود واجب، تمایز دو وجود در عرض هم نیست. همچنین وجود منبسط شامل واجب و غیر واجب نیست؛ به صورتی که واجب بالاترین مرتبه وجود منبسط باشد. بلکه وجود منبسط قسم و تجلی‌ای از تجلیات حقیقت وجود است، نه موجودی قسمی و در عرض حقیقت وجود. با این توضیحات، حقیقت وجود که ملاصدرا آن را واجب تعالی می‌داند، همان وجود به اطلاق مقسمی است؛ به گونه‌ای که اطلاق قسمی، نوعی از آن است.

در باور ملاصدرا موجود، یا حقیقت وجود است و یا غیر حقیقت وجود. مراد از حقیقت وجود، صرف وجود است که با غیر وجود آمیخته نشده است و حد، نهایت، ماهیت، نقص و عدمی ندارد. ملاصدرا حقیقت وجود به این معنا را واجب‌الوجود می‌نامد (عرشیه، ۱۳۶۱، ص ۲۱۹).^۱ ملاصدرا با توجه به آنکه حقیقت وجود مطلق به اطلاق مقسمی، خصوصیات واجب تعالی را دارد، آن را واجب‌الوجود می‌داند. از نظر ملاصدرا،

۱. «ان الموجود اما حقيقة الوجود او غيرها و يعني بحقيقة الوجود ما لا يشوبه شيء، غير الوجود من عموم او خصوص او حد او نهاية او ماهية او نقص او عدم وهو المسمى بواجب الوجود».

موجود منحصر در حقیقت واحد وجود واجب است و دیگر موجودات، جلوه‌های آن حقیقت مطلق هستند. اصل و منشأ وجود هر موجودی، حقیقت وجود محض و صرف وجود است که نهایتی ندارد و تمام موجودات را شامل است (همان، ص ۲۲۰-۲۲۱). در بحث اثبات واجب، ملاصدرا متذکر می‌شود که حقیقت بسیط وجود، اقتصادی تام‌ترین کمال و وجودی نامتناهی را دارد. این سخن به آن معنا است که حقیقت بسیط وجود محدود در مرتبه خاصی نیست، گرچه آن مرتبه بالاترین مرتبه سلسله موجودات باشد؛ زیرا در این صورت وجودات مراتب مادون، در عرض وجود او موجود هستند و وجود او را محدود می‌سازند. دیگر موجودات، در حقیقت به خاطر مقید شدن وجود مطلق وجود آن از مرتبه وجوبی که موجب راه یافتن عدم در ساحت وجود است محقق می‌شوند و از این‌رو حقیقت وجود، عین واجب تعالی است (صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۱، ج ۶، ص ۲۳-۲۴).

ملاصدرا در تطبیق دیگری بین حقیقت وجود به اطلاق مقسمی و واجب تعالی می‌گوید: حقیقت وجود ظاهرترین چیز است؛ به گونه‌ای که مفهوم و تحقق آن بدیهی است. از سوی دیگر، کنه آن مخفی‌ترین حقایق و از سوی برخی، اعتباری محض دانسته شده است. هیچ چیزی در عقل و خارج، بدون وجود محقق نمی‌شود و قوام تمام اشیاء به اوست. در عقل و خارج، حقیقت بسیط وجود انقسام نمی‌پذیرد. تمام کمالات را در خود دارد و موجب کمال تمام اشیاء است. حقیقت وجود، به ذات خود «حی، علیم، مرید، قادر، سمعیع، بصیر، متكلّم و ...» است و به واسطه حقیقت وجود تمام صفات قوام می‌یابند. ملاصدرا بعد از ذکر اوصاف حقیقت وجود که وجود مطلق به اطلاق مقسمی است، آن را بر واجب‌الوجود تطبیق می‌دهد:

«فهو الواجب الوجود الحق سبحانه و تعالى، الثابت بذاته، المثبت لغيره، ... انه بهويته مع كل شيء لا بداخله و مزاوله و بحقيقته غير كل شيء لا بمزايله و ايجاده للاشياء اختفاءه فيها مع اظهاره ايها» (صدرالدین شیرازی ۱۹۸۱، ج ۱، ص ۲۶۰-۲۶۱).

هیچ شیئی غیر از حق نمی‌تواند حقیقت وجود به اطلاق مقسمی باشد؛ زیرا غیر واجب، یا ماهیتی از ماهیات است و یا وجودی ناقص است که با عدم و کمبود آمیخته است. پس هیچ شیئی جز واجب نمی‌تواند به خودی خود و در ذات خود، مصدق معنای وجود صرف باشد (همو، ۱۳۶۰، ج ۲۷؛ ۱۳۶۱، ص ۲۶۰-۲۶۱).

باین وصف، ملاصدرا در این آموزه که «ذات حق تعالی وجود به اطلاق مقسمی است» با عرفا هم نظر است و تفاوتی در تفسیر ذات حق تعالی وجود به اطلاق مقسمی میان او و عرفا دیده نمی شود.

حقایق اندماجی در ذات

با روشن شدن یکسانی حقیقت وجود به اطلاق مقسمی و ذات واجب تعالی باید نسبت احادیث با ذات در نظر ملاصدرا بیان شود. همان‌گونه که گذشت، از نظر اکثر عرفا احادیث، تعینی از تعینات ذات حق تعالی است. در مقابل، برخی از عرفا احادیث را به عنوان تعینی خاص در نظر نمی‌گیرند و آن را همان ذات حق تعالی می‌دانند. ملاصدرا با تأثیر گرفتن از گروه دوم، به یکسانی مقام ذات با احادیث معتقد است. وی برای تبیین فلسفی دیدگاه خود به اندماجی بودن تمام حقایق در ذات حق تعالی معتقد می‌شود. برای بیان دیدگاه ملاصدرا پیرامون احادیث ذات و اندماجی بودن تمام حقایق در آن، شناخت حقایق اندماجی و لوازم آن ضروری است.

هر وجودی به حسب درجات و مراتب کمالی خود، آثار خاصی را بروز می‌دهد و به لحاظ هویت وجودی خود مصدق محمولات زیادی قرار می‌گیرد که این آثار و کمالات ذاتی را حقایق اندماجی آن موجود می‌نامند. اینها خواص و لوازم ذاتی وجود هستند که عقل آنها را برای هر وجودی در مراتب مختلف وجود تشخیص می‌دهد. ملاک صدق این معمولات، حیثیت‌های ذاتی وجود در مراتب مختلف است که به صورت مندمج با وجود آن مرتبه تحقق دارند. کسی که حقیقت وجود در هر مرتبه را بشناسد، تمام محمولات و لوازم ذاتی و معانی معقول آن وجود را شناخته است. هرچه وجود کامل‌تر و شدیدتر باشد، فضائل ذاتی بیشتری دارد و محمولات بیشتری بر آن صدق می‌کنند. خاصیت ذاتی وجود قوی و کامل آن است که تمام حیثیت‌ها و جهات مختلف را به صورت مندمج و به یک جهت دارد (صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۱م، ج ۶، ص ۲۸۱-۲۸۲).

از نظر ملاصدرا واجب الوجود از شدت تحصل و کمال وجودی، جامع تمام فضائل و نشئات وجودی و حیثیات کمالی وجود است و هیچ وجودی در عرض او قابل فرض نیست (همان، ج ۱، ص ۳۶ و ج ۲، ص ۲۷۱). چنین وجودی با حفظ وحدت ذات خود، می‌تواند مصدق محمولات عقلی کثیر و متغیر قرار گیرد؛ به گونه‌ای که ذات در هر یک از این معانی اخذ شده باشد (همان، ج ۲، ص ۲۸۲).

این معانی می‌توانند در مراتب دیگر وجود، اعم از خارجی یا ذهنی، با وجودهای دیگر و به صورت جدا از هم موجود باشند (همان، ج ۳، ص ۲۵۷). بنابراین واجب‌الوجود، وجودی بحت است که مصدق علم، قدرت، اراده، حیات و دیگر صفات و کمالات وجودی است. این صفات، عین وجود واجبند که از جهت واحد در واجب موجودند و تنها عقل است که بین این صفات و ذات تمایز می‌افکند و آنها را در ظرف ذهن، به صورت حقایقی مغایر ذات، بر ذات حمل می‌کند (همان، ج ۳، ص ۲۵۵).

تعدد صفات و کمالات وجودی موجب جهات متعدد در واجب و راه یافتن کثرت و ترکیب در ذات واجب نیست؛ زیرا به گفته ملاصدرا واجب تعالی هیچ جهتی جز واجب وجود ندارد و همین جهت واحد مصحح صدق معانی و حیثیات مختلف بر ذات واجب است. براین اساس هیچ‌یک از جهات امکان، ترکیب، قصور، معلولیت، تأخیر، عجز و دیگر صفات غیر وجویی بر او صدق نمی‌کند (همان، ج ۶، ص ۲۷۶). عدم صدق این معانی سلیمانی هم به سبب واجب واجب است و جهت نقص و سلب به سبب واجب وجود در او راه ندارد.

پس با آنکه از نظر ملاصدرا حقایق اندماجی وجودی مستقل از ذات ندارند، ولی چون بالحظ عقل به صورت حقایقی مغایر ذات در نظر گرفته می‌شوند می‌توان آنها را غیر از ذات و محمول بر ذات دانست. با این حال این حقایق را نمی‌توان شئون و تجلیات ذات دانست؛ زیرا از مرتبه ذات تنزل نکرده‌اند و به صورت حقیقتی متعین برای ذات در نظر گرفته نشده‌اند. لحظ این معانی برای ذات از آن جهت که ذات است، توسط عقل صورت می‌گیرد و در حقیقت و به لحظ خود ذات، این حقایق در ذات هیچ تمایزی از ذات ندارند و از یکدیگر نیز تمایز نیستند.

احدیت و نسبت آن با ذات

با توجه به آنچه در توضیح حقایق اندماجی گذشت، ملاصدرا ذات حق تعالی را مجمع تمام صفات و وجود برتر تمام موجودات می‌داند؛ به گونه‌ای که تمام حقایق به صورت اندماجی در ذات حق تعالی موجود هستند. او از این حقایق با عنوان «عالی الهی» یا «مقام احادیث» و «ذات حق تعالی» یاد می‌کند (همان، ج ۶، ص ۱۵۵ و ۲۶۹-۲۷۰).

ذات واجب از یکسو به اعتبار احادیث ذاتش، مقدس از اوصاف و اعتبارات است. اما از سوی دیگر، لازمه چنین ذاتی، اسماء و صفاتی است که خارج از ذات او نیستند و به

احدیت وجود جامع حق و بهنحو معقول در ذات موجودند (همان، ج ۲، ص ۳۳۳ و ۳۲۱ و ۳۱۸). خارج از ذات ندانستن اسماء و صفات به معنای آن است که آنها به صورت مندمج با وجود ذات واجب موجودند. این مطلب می‌تواند تأییدی بر این مطلب باشد که وی اسماء و صفات در مرتبه احادیث را شئون و تجلیات ذات نمی‌داند.

پس در این مرتبه جمیع اسماء و صفات مستهلک هستند و تمامی آنها به شرط وحدت حقیقی، به حقیقت وجود محقق هستند. به این مرتبه، «جمع الجمع، حقیقه الحقایق، عماء و هویت غیب الغیوب» نیز می‌گویند (همان، ج ۲، ص ۳۱۰-۳۱۱ و ۲۱۱). در اینجا ملاصدرا میان احادیث یا وحدت حقیقی حق و مقام ذات که غیب الغیوب است جمع می‌کند و آن دو را یکی می‌داند.

به بیان ملاصدرا، ازانجاكه اسماء و صفات در احادیث حق به صورت مندمج و مستهلک وجود دارند، هیچ اسم و رسمی برای این مرتبه وجود ندارد و غیب محض است. به گونه‌ای که هیچ معنای عقلی به صورت مستقل در آن موجود نیست. ولی همین حقیقت که وجود محض است، منشأ تمام اسماء و صفاتی است که در مرتبه بعد به صورت معقول بروز می‌کنند (همان، ج ۲، ص ۳۲۱ و ۳۳۳ و ۳۱۷-۳۱۸؛ همو، ۱۳۶۳، ص ۳۲۹). در احادیث، هیچ بروز و ظهوری برای این صفات وجود ندارد. اگر این صفات به صورت معقول جلوه کنند، واحدیت شکل می‌گیرد. این صفات در احادیث، عین وجود واجبند که از جهت واحد در واحد می‌باشد. در احادیث است که عقل بین این صفات و ذات تمایز می‌افکند و آنها را در ظرف ذهن به صورت حقایقی مغایر ذات، بر ذات حمل می‌کند (همو، ۱۹۸۱، ج ۳، ص ۳۵۵). بنابراین از نظر ملاصدرا میان ذات و احادیث تمایزی نیست و احادیث، جلوه و تعینی از تعینات ذات به حساب نمی‌آید، بلکه خود ذات است.

در عبارتی، ملاصدرا ضمن بر شمردن خصوصیات مرتبه احادیث، آن را مرتبه ذات می‌داند و می‌گوید: این مرتبه تمام صفات، تعینات و مفهومات را در خود هضم می‌کند. در مرتبه ذات، نه صفت، نه موصوف، نه اسم، نه مسمما، نه ماهیت، نه مفهوم و به طور کلی هیچ چیز راه ندارد. حتی مفهوم ذات و مفهوم وجود و هویت بر آن صدق نمی‌کند؛ زیرا تمام این مفاهیم و معانی کلی هستند، در حالی که ذات هویتی شخصی است و نمی‌توان آن را با این مفاهیم یکسان دانست. معنای اندماج صفات در ذات حق تعالی به این معنا است که ذات به خودی خود کافی است؛ برای آنکه صفات و معانی متکثر بر او صدق کند. معانی و

صفات که به لحاظی عین ذات هستند، مرتبه الهی و واحدیت حق را تشکیل می‌دهند و مرتبه هویت وجودی حق، مرتبه احادیث و هویت غیب‌الغیوبی او است (همان، ج، آ، ص ۱۴۵ - ۱۴۶ و ۲۸۴).

در مقایسه دیدگاه اکثر عرفا و ملاصدرا، باید گفت ملاصدرا بر خلاف ایشان، احادیث را با ذات حق تعالی یکی می‌داند نه تعینی از تعینات. درحالی که اکثر عرفا، بین مقام ذات و احادیث ذات تمایز می‌گذارند. از نظر عرفا، احادیث تعینی از تعینات حقیقت وجود به اطلاق مقسمی است که شرط تحقق آن لحاظ وحدت اطلاقی حق است. از نظر ایشان، اطلاق مقسمی وجود از هر گونه تعینی خالی است. اما مرتبه احادیث، خود تعینی از تعینات مطلق وجود است و از این‌رو تعین اول نام گرفته است. از نظر اکثر عرفا در تعین اول، وحدت حقیقی حق لحاظ شده است و همین موجب خروج آن از اطلاق مقسمی است. اما ملاصدرا مقام احادیث را تعینی از تعینات حق تعالی نمی‌داند، بلکه ذات حق است که از تمام تعینات خالی است و به لحاظ وجود مطلقوش، وجود جمعی تمام حقایق است. این دیدگاه ملاصدرا با نظر قصیری موافق است که در بخش دیدگاه عرفا ذکر آن گذشت. مطابق این دیدگاه، چون احادیث عین ذات حق تعالی است نمی‌توان آن را جزء تعینات در صقع ربوی دانست.

اعتبار به شرط لا و واجب الوجود از منظر ملاصدرا

تا اینجا روشن شد که از نظر ملاصدرا و عرفا مراد از وجود مطلق به اطلاق مقسمی وجود بما هو وجود، همان حقیقت وجود واجب تعالی است. تمایز ملاصدرا با اکثر عرفا در آن است که او حقیقت وجود واجب تعالی را با مقام احادیث حضرت حق یکی می‌داند. با این‌وصف، از نظر او احادیث به عنوان تعینی از تعینات به شمار نمی‌رود. اگر تفاوت دیدگاه ملاصدرا و اکثر عرفاً در این حد بود، قابل قبول می‌نمود. ولی مشکل اساسی هنگامی ایجاد می‌شود که ملاصدرا هنگام ذکر اعتبارات مختلف وجود، واجب الوجود را حقیقت وجود به شرط لا می‌داند نه لابه شرط مقسمی. این مطلب موجب مشکلاتی در هماهنگی آموزه‌های حکمت متعالیه می‌شود؛ زیرا همان‌گونه که بیان شد، از نظر ملاصدرا واجب الوجود حقیقت وجود لابه شرط مقسمی است. پس دیگر نمی‌توان آن را وجود به شرط لا دانست. همچنین وجود لابه شرط لا، محدود کردن مرتبه ذات واجب در مرتبه اعلای وجود است. درحالی که این مطلب با وحدت شخصی وجود، وجود بحت، نامتناهی

بودن و بسیط الحقيقة بودن واجب - که ملاصدرا بارها بر آنها تأکید کرده - سازگار نیست. در ادامه، نخست مستندات یکی دانستن وجود واجب با اعتبار وجود بهشرط لا ذکر می‌شود و بعد از آن راه حل بروزنرفت از این مشکل بیان خواهد شد.

حقیقت وجود از نظر ملاصدرا به سه صورت قابل اعتبار است: بهشرط لا از هرگونه قید، لا بهشرط نسبت به هر قید و بهشرط قیود (همان، ج ۲، ص ۳۲۷-۳۲۸؛ همو، ۱۳۶۳، ص ۴۰-۴۱). وجود بهشرط لا از هر قید، وجودی صرف است. این وجود به هیچ قیدی مقید نیست و عرف آن را هویت غیبی، غیب مطلق و ذات احادی می‌نامند. حقیقت مطلق وجود بهشرط لا، هیچ اسم و رسم و نعتی ندارد و متعلق معرفت و ادارک قرار نمی‌گیرد؛ زیرا هر آنچه دارای اسم و رسم است، مفهومی از مفهومات موجود در عقل یا وهم است که متعلق به غیر است. همین تعلق به غیر موجب معلوم شدنیش برای غیر است. در حالی که وجود مطلق، از سخن مفهوم نیست و هیچ تعلقی به غیر ندارد. قبل از تمام اشیاء است و با چیزی در ارتباط نیست. بعد از وجود آنها نیز بر حالت سابق خود پایدار است و هیچ تغییر و تحولی نمی‌پذیرد. مطلق وجود بهحسب ذاتش، غیب محض و مجھول مطلق است؛ گرچه به لحاظ لوازم و آثارش می‌تواند پدیدار و آشکار شود. اطلاق حقیقت وجود، در حقیقت سلب همه‌چیز از کنه ذات و عدم تقدیم آن است. حتی همین سلب هم در کنه ذات تحقق ندارد. بلکه اعتباری عقلی است که در کنه ذات راه ندارد (همان، ج ۱۹۸۱، ص ۳۲۱-۳۲۰ و ۳۲۷). پس اولین اعتبار برای حقیقت وجود، وجود مطلقی است که غیب محض است و هیچ وصف و نعتی برای آن یافت نمی‌شود. این ذات، حقیقتی است که در آن تمام حالات و نعمت‌های جمالی و جلالی با حفظ احادیث و فردانیت ذات، مندمج هستند (همان، ج ۲، ص ۳۳۱).

در این عبارات، گرچه ملاصدرا بهوضوح ذات حق را وجود بهشرط لا دانسته است، ولی با توجه به اشاراتی که در متن وجود دارد می‌توان این لحاظ را با وجود به اطلاق مقسمی نیز سازگار دانست؛ چراکه از یکسو، درست است که در اعتبار بهشرط لا، سلب تمام قیود لازم است. ولی باید دقت شود که سلب تمام قیود به تصریح ملاصدرا، سلب همین سلب را هم شامل است؛ به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در حقیقت اعتبار بهشرط لا در نظر ملاصدرا همان لا بهشرط مقسمی است. شاهد مطلب آنکه ملاصدرا در توضیح خود تأکید می‌کند که اعتبار بهشرط لا را نباید تعین و اعتباری در مقابل دیگر اعتبارات بهحساب آورد؛ زیرا وجود در این اعتبار به لحاظ لوازم و آثارش به صورت تمام مقیدات می‌تواند

ظهور کند. پس بهشرط لا در این اعتبار بهصورتی است که سلب تمام قیود برای آن بهصورت یک قید تحقق ندارد و با تمام قیود هم قابل جمع است که این با اطلاق مفسمی سازگار است:

«هذا الإطلاق أمر سلبي يستلزم سلب جميع الأوصاف والأحكام والنعوت عن كنه ذاته
و عدم التقييد والتجدد في وصف أو اسم أو تعين أو غير ذلك حتى عن هذه السلوبات
باعتبار أنها أمور اعتبارية عقلية» (همان، ج ۲، ص ۳۲۷).

در اعتبار بهشرط لا، تمام اعتبارات و اوصاف و احكام از ذات حق نفی میشود. بنابراین هیچ اعتباری در آن وجود ندارد و کاملاً بیرنگ و مطلق است. اگر ملاصدرا به همین حد اکتفا میکرد، اعتبار بهشرط لا را در نظر داشت. ولی او در ادامه حتی سلب اعتبار را هم نفی میکند و آن را لاحاظ عقل میداند. بنابراین، اعتبار بهشرط لا در نظر او بیقیدی محض است؛ بهگونهایی که حتی همین بیقیدی هم قید آن نیست. پس میتوان گفت مراد ملاصدرا از بهشرط لا، اطلاق مفسمی حقیقت وجود است.

وی در عبارت دیگری مینویسد: عرفا هنگامی که از وجود مطلق یاد میکنند، اعتبار اول برای حقیقت وجود، یعنی حقیقت وجود بهشرط لا را قصد میکنند (همان، ج ۲، ص ۳۳۰ - ۳۳۱). از این سخن ملاصدرا نیز ظاهر میشود که از نظر او وجود بهشرط لاحقیت وجود بهاطلاق مفسمی است؛ زیرا در بخش دیدگاه عرفا گذشت که آنها اطلاق مفسمی را حقیقت وجود واحد میدانند که ملاصدرا از آن با «بهشرط لا» یاد میکند.

شاید بتوان دلیل این مطلب را چنین بیان کرد: با آنکه لاحاظ بهشرط لا موجب دفع هرگونه اسم و رسم و تعینی از حضرت حق است، ولی این موجب تعینی خاص برای واجب نیست. اطلاق بهشرط لا موجب میشود هیچ تعینی، حتی قید بهشرط لا هم برای ذات نباشد و این همان اطلاق مفسمی ذات است. ذات واجب از یکسو، بهشرط لا از تمام تعینات است. ولی همین ذات بهحسب تعینات و تجلیاتش میتواند تمام قیود و ظهورات را پذیرد. اطلاق مفسمی هم به این معناست که در آن وجود و عدم قیود شرط نشده است. در عین آنکه مقید به قیود نیست و قیود از آن سلب میشود، میتواند تمام قیود را هم پذیرد و تجلی و ظهور داشته باشد.

با توجه به این نکته که وجود بهشرط لا نزد ملاصدرا بهاطلاق مفسمی باز میگردد، ملاصدرا بیان میدارد که نزد عرفا، حقیقت وجود «بهشرط لا»، مرتبه «احدیت» نامیده

می شود و فلاسفه آن را حقیقت تام «واجب» می دانند (همان، ج، ۲، ص ۳۰۹ - ۳۲۰). در مرتبه احادیث، تمام اسماء و صفات به صورت مستهلك و به شرط وحدت حقیقی با حقیقت وجود محقق هستند. ازین رو این مرتبه را «جمع‌الجمع» و «حقیقه‌الحقایق» و «عماء» نیز می نامند (همان، ص ۳۱).

پس در نظر ملاصدرا، حقیقت وجود که وجود به اطلاق مقسمی است، همان وجود به شرط لا است. به این معنا که هیچ محدودیت و قیدی ندارد و همه‌چیز از آن سلب می شود؛ حتی خود همین سلب. پس در حقیقت اعتباری است که در آن هیچ اعتباری وجود ندارد و به همین جهت می‌توان آن را اطلاق مقسمی دانست. دلیل تأکید ملاصدرا بر به شرط لا بودن وجود واجب به جای حقیقت مطلق به اطلاق مقسمی بودن آن در اعتبارات وجود، تأثیر پذیری او از قیصری و مقابله با برخی دیدگاهها بوده است که حقیقت واجب تعالی را مجموع تمام موجودات می‌دانسته‌اند. از نظر ملاصدرا، این سخن کفر و مخالف عقیده صحیح است (همان، ص ۳۴۵).

نتیجه‌گیری

در نظر عرفا ذات حق، حقیقت وجود به اطلاق مقسمی است که دارای وحدت و یگانگی است و دیگر موجودات تعینات و تجلیات آن به حساب می‌آیند. از نظر اکثر ایشان، احادیث نخستین تجلی ذات در مرتبه صقع ربوی است که به مرتبه خلق و ظهور خلقی نرسیده است. بنابراین میان ذات و احادیث یگانگی وجود ندارد و احادیث تعین و تجلی حق است. دراین میان برخی از عرفا، احادیث را تعین نمی‌دانند و آن را همان ذات غیب‌الغیوبی حق در نظر می‌گیرند. ملاصدرا با پذیرفتن این نظر، ضمن پذیرش آنکه ذات غیب‌الغیوبی حق، وجود به اطلاق مقسمی است، ذات را به احادیث متصف می‌سازد و تعین و تجلی بودن احادیث برای ذات را بیان نمی‌کند.

ملاصدا را با آنکه ذات مطلق به اطلاق مقسمی را با احادیث یگانه می‌داند، در بیان اعتبارات وجود، اعتباری از وجود را که به احادیث اشاره دارد به شرط لا می‌داند. این نظر نوعی تعارض میان لا به شرط مقسمی بودن ذات حق براساس عدم تناهی ذات، بسیط‌الحقیقه بودن آن، صرف‌الوجود و بحث بودن آن از یکسو و به شرط لا بودن آن از سویی دیگر به وجود می‌آورد.

براساس مبانی ملاصدرا و برخی از نگاشته‌های وی می‌توان گفت مراد ملاصدرا از بهشرط لا بودن واجب تعالی، خالی بودن آن از هرگونه تعین است. البته با لحاظ این مطلب که این ذات می‌تواند بهصورت تمام تعینات نیز جلوه‌گر شود. پس بهشرط لا نوعی تعین و قید برای ذات نیست و تأکید بر بدون تعین بودن ذات است که با ظهور ذات بهصورت تعینات مختلف تعارضی ندارد. دراین صورت بهشرط لا در بیان ملاصدرا همان لا بهشرط مقسمی است که عرفا نیز بر آن تأکید دارند.

کتاب‌نامه

۱. ابن ترکه، صائب الدین علی بن محمد (۱۳۶۰). تمہید القواعد. چاپ دوم. تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه.
۲. جامی، عبدالرحمن (۱۳۶۰). شرح رباعیات در سه رساله در تصوف. تهران: انتشارات منوچهری.
۳. _____ (۱۳۷۰). نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص. چاپ دوم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.
۴. صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم (۱۹۸۱). الحکمة المتعالیة. بیروت: دار احیاء التراث.
۵. _____ (۱۳۶۰). اسرار الآیات. بیتا. تهران: انجمن حکمت.
۶. _____ (۱۳۶۱). العرشیه. تهران: مولی.
۷. _____ (۱۳۶۱). المشاعر. چاپ دوم. تهران: کتابخانه طهوری.
۸. _____ (۱۳۶۲). مفاتیح الغیب. محمد خواجه‌ی. تهران: مؤسسه تحقیقات اسلامی.
۹. فرغانی، سعیدالدین (۱۳۷۹). مشارق الدراری. قم: بوستان کتاب.
۱۰. _____ (۱۴۲۶ق). منتهی المدارک. بیروت: دارالکتب العلمیه.
۱۱. فناری، محمدبن حمزه (۱۳۷۴). مصباح الانس. تهران: انتشارات مولی.
۱۲. قونوی، صدرالدین (۱۳۶۲). رساله النصوص. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۱۳. _____ (۱۳۷۴). مفتاح الغیب در مصباح الانس. تهران: مولی.
۱۴. قیصری، داود (۱۳۷۵). شرح فصوص الحکم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
۱۵. یزدان‌پناه، سید یدالله (۱۳۸۸). مبانی و اصول عرفان نظری. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
۱۶. یزدان‌پناه. دروس خارج نهایه. تاریخ جلسات: ۹۷/۱۰/۱۰ - ۹۷/۱۱/۱