

■ مقدمه

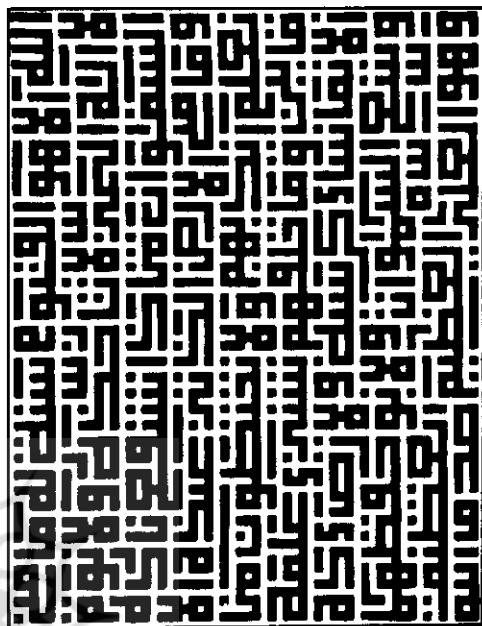
قال الرضا(ع) : «ان الله -عز وجل - يدرك معرفته بالصفات والاسماء ولا تدرك بالتحديد بالطول والعرض والقلة والكثرة واللون والوزن وشبه ذلك». ^(۱)

شناخت حق - سبحانه وتعالى - و صفات جمال و جلال او که افضل معارف در معرفت بشری است. به میزان فضیلت و اهمیتش، از ظرافت و دقت بسیوردار است. تا آنجاکه امیر المؤمنین(ع) می فرماید:

«لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن». ^(۲)
نه ادراک صاحبان اندیشه بلند پر واژ او را دریابد، و نه ژرفنگری غواصان تیز هوش به کنه ذاتش نائل آید.

حال که ما را به ادراک کنه ذاتش راهی نیست، چرا که نه جسم است که قابل تحدید به طول و عرض باشد و نه جسمانی است که منصف به لون و وزن و... گردد و نه حد وجودی دارد که اندیشه ما بتواند بر آن محیط گردد، پس چاره‌ای نیست که گوش جان به سخن ثامن الحجج داده و در شناخت صفات و اسماء او - جل جلاله - تلاش نماییم، باشد که از این طریق روزنه‌ای از معرفتیش در افق اندیشه ما گشوده گردد و این معرفت مصباح هدایتمان به سوی کمال انسانی، یعنی بندگی مخلصانه او - جل جلاله - باشد.

لکن قبل از ورود در بحث لازم است دیدگاهمان را در باره امکان شناخت و انواع و روشهای آن مذکور گردیم.

صفات حق تعالی از دیدگاه وجودشناسی ومعرفت‌شناسی

علی الهداشتی

هستند: ۱- معقولات اولیه، که مقصود مفاهیم کلی عقلی است که از راه حواس وارد ذهن می‌شوند. ۲- معقولات ثانیه منطقی، این معقولات با اینکه از خارج گرفته نشده‌اند و مصداقی در خارج ندارند و صفات و حالات معقولات اولیه در ذهن هستند. در عین حال به ما شناخت می‌دهند از آن جهت که زاویه دید ما درباره خارج وسیع‌تر می‌کنند. ۳- معقولات ثانیه فلسفی، این دسته معقولات هم با اینکه مصدق مستقلی در عالم خارج ندارند ولی به وسانطی از خارج گرفته شده‌اند. و به عبارت دیگر انتزاع ذهن است لکن منشأ انتزاع آنان خارج است. مثل: مفهوم وجود، علیت، وجوب، امکان... بعد که این مفهوم از خارج گرفته شد، خودش پایه یک سلسله تفکرات قرار می‌گیرد. آن وقت اینجاست که انسان به عالی‌ترین ابزار تفکر خودش دست می‌یابد و وسیعترین اندیشه‌هایی که بشر در این عالم دارد، در پرتو همین معانی و مفاهیم است... پس معقولات ثانیه منطقی به نوعی شناخت را گسترش می‌دهند و اینها به نوعی دیگر...»^(۳)

۲- شناختهای تصدیقی: نحوه دیگری از شناخت عقلی که مترتب بر شناختهای تصوری است، معرفت تصدیقی است، که در این مرحله ذهن احکامی را بر معقولات اول و ثانی بار می‌کند و قضیه می‌سازد و از تأثیف قضایا انواع حجت، به ویژه قیاسهای برهانی ترتیب می‌دهد و به استنباطهای جدید دست می‌یابد. به این بیان که:

* برای تحقیق در نظرات سوفسطایان و پوزیتیویستها و ایده‌آلیستها به ترتیب رجوع کنید به تاریخ فلسفه، ج. ۱، فردیک کابلتون، ص ۱۱۲ و علم و دین، ایان باربور ترجمه و خرمشاهی و فلسفه چیست؟، مژده بزرگمهر، ص ۱۲۶ و سیر حکمت در اروپا، محمدعلی فروغی، ج. ۱، ص ۱۳۸ تا ۱۴۴

■ الف : امکان شناخت

از نظر ما، شناخت هستی و جهان خارج، امری ممکن و بدیهی است. اگرچه در هر یک از طرق شناخت ممکن است خطراه پیدا کند اما برخلاف سوفسطایان، هرگز منکر اصل «معرفت» نیستیم. و برخلاف ماتریالیستها و پوزیتیویستها، شناخت را منحصر در حسن، و برخلاف ایده آلیستها منحصر در ذهن و عقل نمی‌دانیم، بلکه هر یک از انواع شناخت را در حد خود معتبر دانسته و از آن در معرفت هستی بهره می‌جوییم و اینک به بررسی انواع آنها می‌پردازیم.*

■ ب : انواع شناخت و روشهای آن

۱- شناخت حسی : بدیهی است که این نوع معرفت محدود به محسوسات و مدرکات حسی یعنی جهان مادی است که از طریق حواس برای ما حاصل می‌گردد، و حواس ما صلاحیت اینکه مافوق ماده را دریابد ندارد. از این‌رو آنها بی که تنها ابزار شناخت آدمی را حواس دانستند، در نهایت ماوراء الطبیعه را انکار نمودند. تغییر ماتریالیستها.

۲- شناخت عقلی : عقل که عالی‌ترین جنبه نفس انسانی است، ما را به دو گونه شناخت می‌رساند:

۱- شناختهای تصوری ۲- شناختهای تصدیقی:

۱- شناختهای تصوری : به‌واسطه عقل، ما به دریافت سه دسته از مفاهیم کلی عقلی نائل می‌گردیم که هر کدام به نحوی مارا در دریافت هستی مساعدت می‌نماید:

(الف) معقولات اولیه (ب) معقولات ثانیه
 منطقی (ج) معقولات ثانیه فلسفی
 چنانکه استاد مطهری در حل مشکل شناخت می‌فرماید:
 «فیلسوفان ما سه نوع معنی و مفهوم قائل

منبع دریافت بسیاری از حقایق باشد که شاید برخی از آنها با عالی ترین فعالیت ذهن، حداقل به تنها بی ممکن نباشد. همانگونه که تجربه‌های حسی و استنباطهای ذهنی قابل اعتماد و یقین است و قابل آزمون بین الادهانی است، یعنی هر کس می‌تواند راه یک شیمی دان و فیزیکدان را طی کند و به نتایج مشابه برسد، تجربه‌های عرفانی هم به همان اندازه یقینی است و آزمون پذیر و هر کس می‌تواند این راه را طی نماید و به نتایج مشابه برسد و به کشف حقیقت نائل آید. حتی برخی از متفکرین، تنها راه قابل اعتماد را راه دل و شهود باطنی می‌دانند، چنانکه هائزی برگسون دانشمند عارف مشرب فرانسوی می‌گوید:

احسن و عقل هیچیک و سیله کشف حقیقت نیستند، وسیله کشف حقیقت قوه دیگری است که می‌توان آن را «درون بینی» یا شهود باطنی خواند ... و به فلسفه اولی که عهده‌دار تبیین حقایق مطلقه است، تنها از این راه می‌توان رسید.»^(۹)

اما چگونه می‌توان از طریق «دل» یا قلب به شناخت حقیقت دست پیدا کرد؟ آنچه که همه سالکان این راه بر آن متفقند، یک کلمه است و آن «ترکیه درونی» است چنانکه مولوی می‌گوید:

دفتر صوفی سواد و حرف نیست
جز دل اسید مثل برف نیست^(۱۰)

مؤلف آندراج گوید:
«دل لطیفة ربانی و روحانی و او حقیقت انسان است و مدرک عالم و عارف و عاشق و مخاطب و معاتب همان است. هر که دل را یافت خدرا یافت و هر که به دل رسید به خدا رسید ... دل منظر خداست و مظہر جلال و جمال کبریاست.»^(۱۱)

به قول استاد محمد تقی جعفری یکی از اساسی‌ترین استعدادها و فعالیتهای دل، خدا جویی

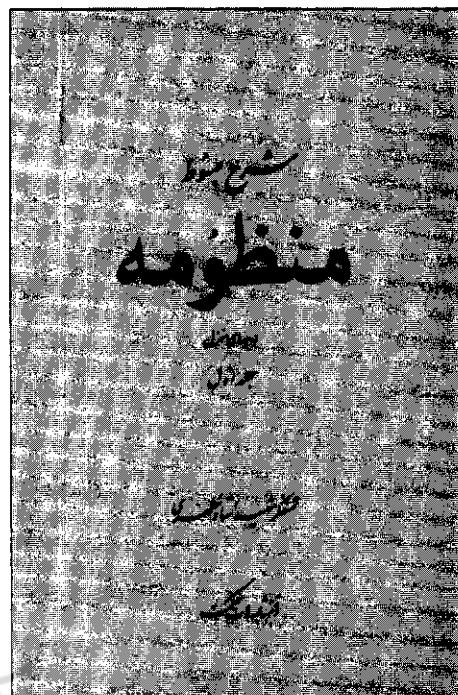
ذهن با استقراء در جزئیات، ابتدا ثوری یا فرضیه می‌سازد. این فرضیه سازی که خود نوعی الهام است نقش بسیار بزرگی در کشفیات بشر داشته است. بعد از مرحله ثوری به مرحله آزمون می‌رود و بعد از آنکه آزمایش‌های متعدد، فرضیه را تأیید نمود به مرحله تعمیم می‌رسد و به صورت یک قانون یا قضیه حقیقیه بیان می‌شود. به گفته شهید مطهری: «این تعمیم دادن خودش یک نوع سیر صعودی و یک حرکت عمودی برای ذهن است که از جزئی به کلی می‌رسد.»^(۱۲) دیگر از فعالیتهای تصدیقی ذهن «استنباط یا حرکت عمقی ذهن» و «این یک نفوذی است که ذهن در عمق اشیا می‌کند. ذهن نسبت به عمق اشیا، معرفت پیدا می‌کند، حال آنکه این معرفت را حسن به او نرسانده است. حسن، تنها آیه‌ها و نشانه‌هار انشان داده است. مثلاً: حکم به وجود ماده یک استنباط است، چون آنچه از راه حواس رسیده، تنها عوارض ماده است. نظری: رنگ، بو، زبری و ... آنگاه ذهن از ظاهر اشیا به باطن آنها و یا به قول کانت از فنomen به نومen نفوذ می‌کند... و در این نفوذ عمقی است که باز در مرحله تصدیقات، حقایق فلسفی، حقایق نادیدنی و به تعبیر دیگر، حقایق معقول به دست ذهن می‌آید.»^(۱۳) اینجاست که می‌توانیم به پوزیتیویتها بگوییم، ما بعد الطبیعه یک علم حقیقی است و قضایای آن معنی دار است.^(۱۴) به آقای کانت هم بگوییم که مابعد الطبیعه به عنوان یک علم ممکن است و یک علم قطعی است، همانگونه که فیزیک و ریاضیات یک علم قطعی است.^(۱۵) به قول شهید مطهری: «ایست» جناب کانت به فلسفه ماوراء الطبیعه بسیار بسیار بوده است.^(۱۶)

۳- شناختهای عرفانی (شهودهای باطنی)
همانگونه که حسن و عقل هر کدام به نحوی مارادر معرفت هستی مدد می‌رسانند، «دل» هم می‌تواند

درونى و بىرونى نمى تواند او را از سيرش منصرف نماید. اين همان معرفتى است که انبیاى الهى و اولياى خاص خدا، که به مقام ولايت تame رسيده اند، بدان نايل مى شوند و آنگاه مأموریت پيدا مى کنند. يافته هاي خود را به جامعه بشري ابلاغ نمایند. چنانکه قرآن کريم مى فرماید: «...وعلمك مالم تكن تعلم ... اي پيامبر چيزهایي را به تو آموختيم که تو نمى توانستي با فكر خودت دست يابي؛ يعني در توان تو نبود که ياد بگيری»^(۱۳) و نظرير اين خطاب است به مؤمنين در سوره بقره آيه ۱۵۱ مى فرماید: «... و يعلمكم مالم تكونوا تعلمون.» يعني پيامبر به شما معرفتهاي عطا مى کند که نمى توانستيد با فكر خودتان بدان دست پيدا کنيد. اينجاست که اگر راههای ديگر شناخت با اين نوع شناخت تلفيق نشود و انسان تالي تلو اين سفرای مكرم و اولياى معظم الهى نشود، در نهايـت به کمال حقيقـى خويـش نائل نمى گردد؛ يعني نمى توانـد در مورـد حق تعالـى و صـفات او و ماوارـء جـهـانـ مـادـهـ، يعني جـهـانـ غـيـبـ و اـحـوالـ بـعـدـ اـزـ حـيـاتـ

دنـيـويـ، به مـعـرـفـتـ يـقـيـنيـ بـرـسـدـ. چـنانـکـهـ «گـروـهـ زـيـادـىـ اـزـ فـلاـسـفـهـ وـ حـكـمـاـ وـ جـهـانـبـيـانـ شـرـقـيـ وـ غـرـبـيـ... بهـ اـيـنـ وـاقـعـيـتـ اـعـتـارـافـ نـمـودـهـ مـىـ گـوـيـنـدـ: اـنـديـشـهـاـيـ رـسـمـيـ وـ عـقـلـ نـظـرـيـ نـمـودـهـ مـىـ گـوـيـنـدـ: اـنـديـشـهـاـيـ رـسـمـيـ وـ عـقـلـ نـظـرـيـ کـهـ بـرـ مـبـنـايـ پـدـيـدهـشـنـاسـيـ فـعـالـيـتـ مـىـ گـنـدـ، نـمـىـ تـوـانـدـ درـ بـارـهـ ذـاـتـ وـ شـئـونـ خـداـونـدـيـ بهـ نـتـيـجهـ صـحـيـعـ بـرـسـنـدـ: بلـكـهـ بـهـ دـلـائـلـ كـامـلـ قـانـعـ کـنـنـدـ وـ رـضـاـيـتـ بـخـشـ مـىـ گـوـيـنـدـ: حتـىـ اـنـديـشـهـ وـ عـقـلـ نـظـرـيـ اـزـ نـفـوذـ بـهـ پـشتـ پـرـدهـ نـمـودـهـاـ وـ پـدـيـدهـهـاـيـ جـهـانـ نـيـزـ تـاـتوـانـ استـ.

هرـچـهـ عـارـضـ باـشـدـ آـنـ رـاـ جـوـهـرـيـ بـاـيـدـ نـخـستـ عـقـلـ بـرـ اـيـنـ دـعـوـيـ ماـشـاهـدـ گـوـيـاستـيـ اـيـنـ سـخـنـ رـاـ دـرـ نـيـاـيدـ هـيـچـ وـهـمـ ظـاهـرـيـ گـرـ اـبـونـصـرـتـيـ وـ گـرـ بوـعلـيـ سـيـنـاستـيـ»^(۱۴)

و خـدـاـيـابـيـ آـنـ استـ. شـيـخـ مـحـمـودـ شبـسـتـرـيـ مـىـ گـوـيـدـ:

«دل چـهـ باـشـدـ مـخـزنـ اـسـرـارـ حـقـ خـلـوتـ جـانـ بـرـ سـرـ باـزارـ حـقـ

دلـ اـمـينـ بـارـگـاهـ مـحرـمـيـ استـ دـلـ اـسـاسـ کـارـگـاهـ آـدمـيـ استـ»^(۱۵)

الـبـتـهـ پـيـداـسـتـ آـنـ قـلـبـيـ مـخـزنـ اـسـرـارـ حـقـ وـ اـمـينـ بـارـگـاهـ قدـسـيـ استـ، کـهـ اـزـ أـرـجـاسـ وـ آـنـجـاسـ پـستـ دـنـيـويـ وـ اوـهـامـ وـ وـسـائـسـ وـ خـواـطـرـ شـيـطـانـيـ وـ هوـاهـاـيـ نـفـسـ اـمـارـهـ، پـاـكـ شـدـهـ باـشـدـ وـ بـاـدـيـدـهـ درـونـ، مـحـضـ رـبـوبـيـ رـاـ مشـاهـدـهـ نـمـاـيـدـ.

۴- شـناـختـهـاـيـ وـ حـيـانـيـ: اـيـنـ شـناـختـ فوقـ هـمـهـ مـرـاتـبـ گـذـشـتـهـ، يـعـنـىـ تـمـاسـ باـ اـصـلـ وـاقـعـيـتـ وـ مـبـداـ حـقـيقـتـ بـدـونـ هـرـگـونـهـ حـجـابـيـ استـ وـ چـونـ حـجـابـ وـ مـانـعـيـ درـ رـاهـ وـصـولـ بـهـ مـعـرـفـتـ نـيـستـ، لـذـاـ اـنـسانـ شـايـستـهـ وـ بـرـگـزـيـدـهـاـيـ کـهـ بـهـ اـيـنـ منـعـ دـسـتـ مـىـ يـابـدـ. بـهـ چـنانـ حـقـيقـتـ يـقـيـنـيـ نـاـيـلـ مـىـ گـرـددـ کـهـ هـيـچـ عـاـمـلـ

می خواهد حقیقت مطلق را بشناسد و به مدارج عالی کمال انسانی برسد، تنها طریقه، طریقه تبعیت از رسول خدا و او صیایه بر حق او، یعنی ائمه هدی است. البته این به معنی نفی روشهای دیگر شناخت نیست، چراکه قرآن هم شناخت حسی و هم عقلی را تأیید می کند لکن شناخت وحیانی، شناختی فوق حس و عقل است. چنانکه شهید مطهری می فرماید:

«وَحْىٰ ... هَدَايَتِى مَا فَوْقَ حُسْنِ اسْتُ وَ عَقْلٌ، وَ بِعْلَوْهُ تَا حَدِ زِيَادِي اِكْتَسَابِى اسْتُ بِالْأَتِرِ اِيْنِكَهُ دَرِ»

* اسفر صدرالدین محمد شیرازی دارالاحیاء التراث العربی لبنان - بیروت، ج. ۱، ص ۱۱ و ۱۲. باید دانست که طریقه معرفت خدای تعالی و آگاهی از معاد و راه وصول به آخرت، آن اعتقادی نیست که عامی آموخته است... چراکه دلداده تقلید طریق وصول به حقیقت برایش گشوده نگشته، آنگونه که برای متالهین کرام گشوده شده است و آنچه که برای عارفین در معرفت خلاق خلاصت و اصل حقیقت هستی منکشف شده، برای او ممثل نشده است. و [ایضاً] طریقه معرفت خدای تعالی... آن راهی نیست که اهل کلام رفتند... و نیز چیزی نیست که با مجرد بحث های (خشک عقلی) حاصل آید. چنانکه شیوه اهل نظر و غایت اصحاب مباحث فکری است. به درستی که همه اینها ظلمات محض است که سالک را توان آن نباشد که گام به پیش نهد؛ زیرا آنکه از حق سجانه برایش نور معرفت تعجب نکرده باشد، هیچ نور نجاتبخشی نخواهد بود. پس معرفت رب باید با نوعی یقین صورت پذیرد و آن شمره نوری است که در قلب مؤمن به سبب اتصالش به عالم قدس و پاکیها و به سبب خلوصش در مبارزه با جهیل و الاخلاق ذمیمه... و تعجبی می نماید... و من از اینکه ملتی عمرم را در آراء متفلسه و مجادله اهل کلام سپری نمودم در رگاه خدای سیحان طلب مغفرت نمودم، تا اینکه آخرالامر به نور ایمان و تأیید خدای منان بر من آشکار گشت که قیاساشان بی تیجه و راهشان غیرمستقیم است آنگاه زمام امور را به دست خدای سیحان و رسول مذرعش سپردم، و به هر آنچه که از او به ما رسیده ایمان اوردم و تصدیق کردم که اینکه امتنال امر او نموده باشم، که فرمود: «آنچه که رسول مایه شماداده بگیرید و از آنچه که برحدار داشته حذر کنید...»

□ الفعل، ۷۸. خدا شما را از بطن مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی دانستید، به شما چشم و گوش و قلب اعطا کرد تا اینکه شکرگوار باشید.

اینجاست که همه علمای ربانی و سالکین سلک انبیا، تأکید می کنند که تنها راه وصول به حقیقت، زانوی شاگردی زدن در مکتب انبیا و ائمه هدی علیهم السلام است. تا جایی که ملاصدرا صدرالحكماء والمتاؤهین پس از عمری غور در اندیشه های برهانی و سلوک عرفانی می گوید:

«وَلَيَعْلَمَ أَنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمَ الْمَعَادِ وَعِلْمَ طَرِيقِ الْآخِرَةِ، لَيْسَ الْمَرَادُ بِهَا الاعْتِقَادُ الَّذِي تَلَاقَهُ الْعَامِيُّ ... فَإِنَّ الْمَشْعُوفَ بِالتَّقْلِيدِ ... لَمْ يَنْفَتَحْ لَهُ طَرِيقُ الْحَقَائِقِ، كَمَا يَنْفَتَحْ لِكَرَامِ الْإِلَهَيْنِ وَلَا يَتَمَثَّلُ لَهُ مَا يَنْكُشِّفُ لِلْعَارِفِينَ ... مِنْ مَعْرِفَةِ خَلَاقِ الْخَلَاقِ وَحِقْقَةِ الْحَقَائِقِ وَلَا مَا هُوَ طَرِيقُ تَحْرِيرِ الْكَلَامِ ... وَلَيَسْ إِيْضًا هُوَ مَجْرِدُ الْبَحْثِ كَمَا هُوَ دَأْبُ أَهْلِ النَّظَرِ وَغَایَةُ اَصْحَابِ الْمَبَاحَثِ وَالْفَكَرِ، فَإِنَّ جَمِيعَهَا ظَلَمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، إِذَا اخْرَجْ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرَاهَا وَ«مِنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ»، بَلْ ذَلِكَ نُوعٌ يَقِينٌ هُوَ ثِمَّةُ نُورٍ يَقْذِفُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ، بِسَبِيلِ اِتْصَالِهِ بِعَالَمِ الْقَدَسِ وَالظَّهَارِ وَخَلْوَصِهِ بِالْمَجَاهِدَهُ عَنِ الْجَهَلِ وَالْاَخْلَاقِ الْذَمِيمَهُ وَ... وَانِسِي لَا سُتْغَفِرُ اللَّهُ كَثِيرًا مَا ضَيَّعَتْ شَطَرًا مِنْ عُمْرِي فِي تَبْيَعِ آرَاءِ الْمُتَفَلِّسِهِ وَالْمُجَادِلِينَ مِنْ اَهْلِ الْكَلَامِ... حتی یتبین لی آخر الامر نور الایمان و تأیید الله المنشان. آن قیاسهم عقیم. و صراطهم غير مستقيم. فالقینا زمام امرنا اليه والى رسوله المنشان، فكل ما بلغنا منه آمنا به وصدقناه و... اقتدينا بهداه وانتهينا بنهاية امثالا لقوله تعالى «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيك عنده فانتهوا...»*

این طریقه وسطی و صراط اقومی است که قرآن مارا دعوت می کند «ان کستم تحبون الله فاتبعوني» (اگر خدارا دوست دارید از من پیروی کنید. آل عمران - ۳۱) از مجموعه کلمات مرحوم صدر، این نتیجه را می گیریم: کسی که

اسلامی، بلکه فلسفه مغرب زمین هم به این حقیقت اعتراف دارند. چنانکه فردیک کاپلستون در این زمینه می‌گوید:

«باید به خاطر داشت که زبان اصولاً برای اشاره به متعلقات تجربی حسی ما اختصاص دارد. برای بیان دقیق حقایق مابعدالطبیعه نارساست. مثلاً ما از خدایی که پیش‌بینی می‌کند سخن می‌گوییم ...»

عبارتی که می‌رساند «خدا در زمان است» در صورتی که می‌دانیم خدا سرمدی است، اما ما نمی‌توانیم به نحو شایسته‌ای درباره سرمدیت خدا سخن بگوییم. زیرا خود تجربه‌ای از سرمدیت نداریم و زبان ما برای بیان چنین امری ساخته نشده است. ما انسانیم و باید زبان انسانی به کار ببریم و نمی‌توانیم زبان دیگری به کار ببریم»^(۱۷)

به طور کلی وقتی ما خداوند را با مفاهیم زبانی توصیف می‌کنیم، در حقیقت او را مقید به تقيید مفهومی می‌نماییم و حال آنکه خداوند از هر تقيیدی منزه است «سبحان الله عما يصفون»^(۱۸)

استاد علامه طباطبائی می‌فرماید:

«بدیهی است که هر مفهومی ذاتاً جدای از دیگر مفاهیم می‌باشد. در نتیجه، انطباق یک مفهوم بر یک مصدق، بالبدها به یک نحوه تقيید برای مصدق توأم خواهد بود. با اندکی تأمل ضروری بودن این مطلب معلوم می‌گردد. عکس منطقی این قضیه عبارت است از اینکه، انطباق مفهوم بر مصدقی که ذاتاً نامحدود است به نوعی متاخر از مرتبه ذات آن مصدق می‌باشد. این نوع تأخیر همان تأخیر تعیین از اطلاق است و چون وجود واجبی صرف و خالص است، نامحدود می‌باشد. در نتیجه از هر نوع تعیین اسمی و وصفی و هر نحوه تقيید مفهومی منزه خواهد بود...»

پس هر نوع تعیین مفهومی و محدودیت مصدقی، از مقام ذات خداوند سبحان بدور

اعلا درجه آگاهانه است ... و فضایی که [به] وسیله وحی اکتشاف می‌شود، بسی وسیعتر و گسترده‌تر و ژرفتر از آن فضایی است که عقل تجربی قادر به اکتشاف از آن است». ^(۱۹)

و اینک مسیر اصلی بحث را بی می‌گیریم.

■ صفات حق تعالی از دیدگاه وجودشناسی و معرفت‌شناسی

بر اساس آنچه که در سطور گذشته تبیین گردید، لازم است این مسئله را طرح کنیم که: اولاً: آیا بشر قادر است بفهمد که ذات خداوند دارای چه صفاتی است و دارای چه صفاتی نیست؟ یا هرچه بگوید «رجم بالغیب است»؟

ثانیاً: به فرض اینکه توانستیم بفهمیم و دریافتی به طریقه عقل یا با شهود درونی و کشفی عرفانی یا وحی و الهام ربانی به دست آوردمیم و حجابهای معرفت را با تزکیه درونی و تفضل ربانی دریدیم و معرفتی از صفات حق تعالی برایمان حاصل شد، آیا می‌توانیم آن را در قالب الفاظ و مفاهیم زبانی بریزیم و به دیگران منتقل نماییم؟ یا این امر بسی دشوار است؟ چنانکه امام خمینی (ره) در باره آنچه که انبیا یافته‌اند و دشواری انتقال ادراکاتشان می‌فرماید:

«دانستان هر یک از انبیا مثال آن آدمی است که خواب دیده و (مناظر فوق عادی را) مشاهده کرده لکن زبانش عقده (گره) دارد و مردم هم کر هستند. عقده پیامبر اکرم (ص) از همه بیشتر بود. برای اینکه آنچه یافته بود، آنچه از قرآن در قلب او نازل شده بود - آن را برای چه کسانی بیان کند؟ مگر [به] آنکه رسول الله، او را به مقام ولايت تame منصوب کرده است [یعنی] علی (ع).» ^(۲۰)

در بیان کوتاهی زبان از بیان حقایق مافوق این جهان سخن بسیار گفته شده است. نه تنها فلسفه

■ روش شناخت صفات حق تعالی

آری گرچه مارانرسد که با این اندیشه قاصر و زبان الکن حق را توصیف نماییم؛ لکن به قدر جام وجودمان می توانیم، از دریای معرفت حق بهره مند گردیم. چراکه گفته اند «معرفت، متناسب با ظرفیت شناسنده است».

نتیجه اینکه، برای معرفت صفات حق، باید ضمن اهتمام بر کسب صفاتی درونی که شرط اول کسب معارف الهیه است، چنانکه رسول الله مسی فرماید: «رأَسُ الْحِكْمَةِ مُخَافَّةُ اللَّهِ»^(۲۴) و الهام گرفتن از کلمات نبی اکرم و ائمه هدی در فهم مفاهیم قرآنی، نکته اساسی زیر را دقیقاً مورد امعان نظر قرار دهیم که عدم توجه به آن، موجب بسیاری از انحرافات فکری گردیده است. چنانکه معتزله را به نفی صفات و اشاعره را به زیادت ذات بر صفات و اثبات قدماً ثمانیه، کشانیده و حتی برخی از فلاسفه اسلامی نظریابین سینا را در این باب دچار لغزش نموده است که وحدت مصدقی را عین وحدت مفهومی دانسته؛ به طوری که در فصل تحقیق در وحداتیت اول تعالی مسی فرماید: «علمہ لا يخالف قدرته ورادته وحياته في المفهوم بل ذلك كله واحد»^(۲۵) و آن نکته اساسی، تمیز احکام ماهوی، از احکام وجودی و به عبارت دیگر، تمیز مفهوم از مصدق ای است، مخصوصاً در مفاهیم قرآنی، چنانکه علامه طباطبائی مسی فرماید:

«اختلاف در مفهوم نیست، بلکه اختلاف در مصدقی است که این مفاهیم می خواهد بر آنها منطبق شوند... به این معنی که: عادت ما چنین است که وقتی الفاظ را می شنویم، معانی مادی یا وابسته به ماده از الفاظ به ذهن متبار می شود. پس وقتی الفاظی مثل حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و کلام و اراده و رضاو... را می شنویم، آنچه که به ذهن سبقت می گیرد، وجودات مادی این مفاهیم است و

می باشد و هیچ نوع تمیزی در آن مقام راه اردن...»^(۱۹)

این اشکالات است که عقول را متحیر ساخته و بن به حقیقت نرسیدند «کل حزب بما للذیهم حون» در این وادی تحریر تنها آنهایی راه نجات فتند که باب خزانی معرفة الله، یعنی اولیاء کرامی را کوبیدند و تالی تلو آنان گشتند و در فهم حقیقت مفاهیم قرآنی، از «محال و حی الله و معادن می الله»، مدد جستند. چراکه به گفته ابن سینا:

«مباحث حکمت الهی برتر از آن است که با فکر بشری وضع شده باشد. بلکه واضح آن داوند حکیم می باشد که توسط پیامبران به انسانها سیده است».»^(۲۰)

اینجاست که خداوند، توصیف حقیقی خویش مختص مخلصین نموده است: «سَبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصْفُونَ أَلَا عَبَادُ اللَّهِ مُخْلَصُونَ».»^(۲۱)

به گفته علامه طباطبائی «بنده گان مخلص، تمام سنتی آنان برای خداوند است و دیگر، غیر خدا در ریم دلایی آنان راه ندارد و آنها خدارا شناخته و بر خدا اشیای دیگر را می شناسند و در مقام قلب چه شایسته مقام کربایی است معتقدند، و در مقام رصیف لفظی چون الفاظ قاصرند و معانی محدوده نباشند، لذا اعتراف به قاصر بودن الفاظ و اقرار به مارسایی زیان می کنند. چنانکه رسول الله (ص) فرماید:

«لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على سك».»^(۲۲)

امام سجاد(ع) در بیان قاصر بودن مفاهیم در صف حق جل عزه مسی فرماید: «الله لولا الواجب من قبول امرك لائزهتك من ذكرى ايساك علنى أن ذكرى لك بقدري بقدرك».»^(۲۳)

پس ماباگسترش معنا، یافته‌های جدید به دست می‌آوریم ... اگر می‌گوییم خدا بیناست واژه دیدن را در همان معنای خودش به کمی بریم، اما با دیدی بس و سیعتر از آنچه معمولاً استعمال این کلمه داریم.»^(۲۷)

خدای سبحان میرای از این جهات نقص است لکن غایت برای خدا حاصل است به همین بیان می‌گوییم خداوند «سمیع و بصیر»^(۲۸) و علیم و قدر و مرید است چرا که اینها از مفاهیم ماہوی نیستند بلکه از قبیل مفاهیم وجودی است و وجود امر ز تشکیکی است و مفاهیم وجودی این‌گونه هستند پس اگر علم در یک مرتبه، کیف نفسانی است، در مرتبه دیگر عین وجود است و عین معلوم بالذات عین عالم است. به عبارت دیگر علم در مرتبه ممکنات، به نحو ممکن و در مرتبه وجودی به نحو وجودی است. در عین حال که مفهوم واحد است: نکته دیگری که در باب مفهوم و مصدق بایان گفت این است که:

«عنوان از معنون (مفهوم از مصدق) گه به اعتبار حیثیت، زائد بر ذات و مباین با آن نظر ماهیت وجود می‌باشد. مثل: انتزاع بیاض از جسم، که صدق ابیض بر بیاض به اعتبار عروض صفت بیاض بر جسم است و خارج مقام ذات جسم می‌باشد؛ دیگر انتزاع عنوان از معنون (مفهوم از مصدق) به اعتبار نفس ذات شیء، بدون انضمام حیثیت زائد بر ذات است. مثل: ابیض در مقایسه با نفس بیاض نفس بیاض خودش بذاته منشأ انتزاع ابیض از اوست، بدون اینکه نیازمند به انضمام بیاض دیگر بر او باشد. زیرا بیاض بنفس ذاته ابیض است، نه به بیاضی دیگر. و صفات کمال بر ذات واجب الوجود نیز، اینچنین است که

وقتی می‌شنویم، «ان الله خلق العالم» و فَعَلَ كذا، وَعَلِمَ كذا، وَأَرَادَ أو يُرِيدُ أو شاء، او يشاء كذا، فعل را مقید به زمان می‌کنیم. چون در زندگی روزمره این‌گونه عادت کرده‌ایم ... اما باید توجه داشت که الفاظ علامتها بایی هستند برای مسمی‌هایی که از آنها غایت و غرض را اراده می‌کنیم و شایسته است که بدانیم مسماهای مادی تغییر می‌کند. مثلاً چراغ در پانصد سال قبل و چراغ در امروز. پس مراد از اسم تنها غایت و غرض شیء است نه شکل و صورتش، ... و جمود لفظ بر صورت واحد ... و این چیزی است که باعث شده اصحاب حدیث، از حشویه و مجسمه بر ظواهر آیات در تفسیر آن جمود بورزنده و این در حقیقت جمود بر ظاهر آیه نیست، بلکه است.»^(۲۹) پس مفاهیمی نظیر دیدن و شنیدن و اراده کردن که در مورد خدای تعالی به کار می‌بریم، باید توجه داشته باشیم از جهت مصدق با آنچه که در عرف خودمان به کار می‌بریم یکسان نیست. - البته منظور این نیست که مفاهیم انسانی و مفاهیم الهی مشترک لفظی هستند. بلکه باید مفاهیم را باید وسیع تری نگریست و معانی عرفی آن را تلطیف نمود و جهات نقص آن را کنار گذاشت و غایت لفظ را مدنظر قرار داد. نظیر مثال چراغ که به اعتبار نوردهندگی آن این لفظ بر چراغ پانصد سال قبل و چراغ امروزی صادق است و آن وسعت معنایش است که موجب می‌شود در هر دو معنا صادق باشد. مفاهیم قرآنی نیز چنین هستند.

شهید دکتر بهشتی گوید:

«نکته اساسی در مورد دیدن، این است که می‌تواند به ما آگاهیهای رو در رو و مورد اعتماد دهد ... مثلاً می‌گوییم:

آنچه در آینه جوان بیند
پیر در خشت خام بیند

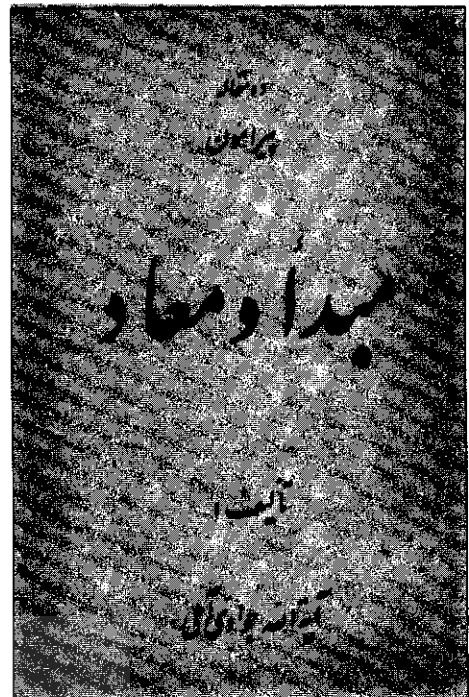
ولفسون می‌گوید:

«واصل بن عطا بینانگذار مکتب اعتزال (متوفی در ۱۳۱) بنا بر گزارش‌های موجود، نخستین کسی بود در میان اهل سنت که به مسئله صفات از لحاظ وجودشناختی پرداخت به جنبه معنی شناختی آن توجهی نداشت همه آنچه درباره وی گزارش شده، طرد وجود صفات واقعی به جهت ملازمه آنها با شرک است.»^(۳۱)

اشاعره چون دیدند قرآن مفاهیم مختلف در باره خداوند به کار برده و مفاهیم با هم مغایرند، پنداشتند که هر کدام باید مصدق جدایگانه داشته باشد. لذا به مصادیق واقعی علم و قدرت و اراده و... در خداوند معتقد شدند، و در ورطه ضلالت افتادند. لکن اگر بر مبنای حکمت متعالیه ائمه هدی، حرکت می‌کردند و تغایر مفهومی را مناط تغایر وجودی نمی‌دانستند، دچار این حیرت نمی‌شدند.

مبنای حکمت متعالیه در تمییز صفات حق از دیدگاه معرفت‌شناسی و وجودشناختی چنین است که «صفت ماهوی یا مفهومی را از وصف کمالی وجودی جدا می‌کند، و اولی را تابع هستی و دومی را همتای حقیقت وجود و دارای درجات تشکیکی می‌شناسد، و هرگز تغایر مفهومی را در هستی شناسی راه نمی‌دهد و وجود بسیط را که قائم به ذات خویش می‌باشد، عین او صاف کمالی می‌یابد و هیچگونه تقدم و تأخیر واقعی بین وجود و صفت کمالی آن، مانند: حیات و علم و قدرت و اراده نمی‌بیند... حکمت متعالیه وصف وجود را عین او می‌داند و محکوم به احکام خود وجود می‌شناسد. لذا اگر وجودی قائم به ذات و نامتناهی بود، همه اوصاف کمالی او نیز که عین همان ذاتند، اینچنین می‌باشند؛ در حالی که مفاهیم آنها کاملاً از هم جدایند.»^(۳۲)

برخی از محدثین، نظیر شیخ صدوق برای فرار

این صفات کمالیه مستزع از مقام نفس ذات است نه به انضمام حیثیت دیگر خارج از ذات»^(۲۹) ولکن چون برخی بین این دو معنی - صفتی که عین ذات است و برخاسته از متن ذات است و صفتی که زائد بر ذات است - تمییز ندادند، در مورد خدای تعالی همان حکم را کردن که در باره اوصاف زائد بر ذات انسان نمودند. «لذا صفت را همواره یک امر قائم بغير پنداشتند و هرگز چیزی که متن ذات باشد و پیرو چیز دیگر نباشد آن را وصف محسوب ننمودند. لذا همواره در مسئله صفات واجب تعالی دچار بحرانهای فکری می‌شوند. گاهی چون اشاعره به زیادت آن بر ذات واجب رضا می‌دهند، خواه به نحو لزوم و خواه بنحو عروض، گاه نیز چون معتزله از محذور زیادت باخبر شده و ناآگاهانه، تن به تعطیل و فتوابه نیابت می‌دهند و ذات واجب را عاری از وصف کمال دانسته او را نائب موصوف می‌پنداشند.»^(۳۰)

اسفل، و لاتناهی و لایتناهی بودن آن، حمل کنیم. این طریقۀ حکمت متعالیه است که با پیمودن آن، نه در ورطۀ تشبیه می‌یافقیم نه در محذور تعطیل «تعالی اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین» پس برای بررسی صفات خداوند از دیدگاه هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی، یعنی اینکه اولاً آیا خداوند دارای صفات کمالیه هست یا خیر؟ ثانیاً اگر دارای این صفات هست امکان حصول معرفت آن برای ما وجود دارد یا خیر؟ جواب از دیدگاه ما در هر دو قسمت مثبت است. تبیین قسمت اول: آیات کثیری از قرآن کریم و روایات معصومین سخن از خدای «علیم»^(۳۴) و «قدیر»^(۳۵) و «مرید»^(۳۶)... بدیهی است که اینها امر وجودی هستند. همان‌گونه که در انسان امر وجودی می‌باشند و مقابلات اینها امور عدمی‌اند. مثلاً: جهل امر عدمی است نه اینکه وقتی می‌گوییم عالم است، یعنی جاهل نیست و جاهم است یعنی عالم نیست. این تعریف دور باطل است و علم و جهل یکی امر وجودی، و دیگری امر عدمی است. چون تقابل دارند و انسان بالوجدان می‌باید که جهل عدمی است و علم وجودی.

پاسخ: مسئله از دیدگاه حکمت برهانی مثبت است. همان‌گونه که قبل‌آهنم اشاره نمودیم، با معیارهای درست شناخت می‌توانیم در این مسیر گام برداریم. زیرا «فلسفه اولی علمی است صد در صد صحیح و در دسترس عقل است. نعقل معانع عامه را به خوبی می‌شناسد و به خوبی می‌تواند درباره آنها قضاوت کند. تفکر در همین معانی کافی است، برای اینکه زمینه یک علم برهانی قطعی فراهم شود...»

اینکه چه صفتی از صفات کمالیه است و لایق ذات پروردگار است و چه صفتی اینچنین نیست؟ با مقیاس وجودشناسی فلسفه اولی کاملاً قابل تحقیق است.^(۳۷)

از تشبیه، راه تنزیه پیمودند و گفتند: هر صفتی که به خدا نسبت دهیم، وصفی است که از مخلوق انتزاع نموده‌ایم و اتصاف خدا به آن موجب آن می‌شود که مخلوقات را با او در آن صفت شبیه و شریک سازیم ... پس به هیچ صفتی از صفات خدای راه نداریم و نمی‌توانیم بگوییم: او علیم است، یا قدیر است، یا حی است. او واقعاً ممکن است برخی از این صفات را داشته باشد، ولی ما به هیچوجه به معرفت آن صفات راه نداریم ...

در پاسخ باید گفت: مثل نداشتن خدا ایجاب نمی‌کند که امتیاز و تفاوت خالق و مخلوق در این جهت باشد که هر معنی و صفتی که در باره مخلوق صدق می‌کند در باره خالق صدق نکند وبالعكس ... تفاوت در وجوب و امکان و در قدم و حدوث ذاتی و لاتناهی و در بالذات و بالغیر بودن است. فی‌المثل خداوند عالم است و انسان هم عالم است ... تفاوت در این است که خداوند عالم ببالوجوب است و انسان عالم بالامکان او قدیم العلم است و انسان حادث العلم ... علم او بالذات است و علم انسان بالغیر ... این‌گونه تنزیه و نفی تشبیه ... از آنجا ناشی می‌شود که مفهوم و مصدق با یکدیگر خلط شده‌اند. یعنی وجود خارجی مخلوق، مانند خالق نیست، نه اینکه هر مفهومی که بر مخلوق صدق می‌کند بر خالق نباید صدق کند.^(۳۸)

پس اگر موجود بودن را نتوانیم بر خدا حمل نماییم، پس باب معرفت حق بسته خواهد شد. اینها ناشی از عدم تمیز صفات ماهوی از صفات وجودی است، و عدم توجه به تشکیکی بودن صفات وجودی، مانند خود وجود است. آنچه که به نحو یکسان بر همه افراد صدق می‌کند، صفات ماهوی است، اما صفات وجودی، چون مثل خود وجود امری مشکک است. می‌توانیم بر مصاديق مختلف آن، از جهت شدت و ضعف، و اعلى و

مفهوم خارج نمی شود... و به عبارت دیگر منطبق
علیه مفهوم علم، حقیقت خارجی علم است و این
حقیقت غیر منطبق علیه مفهوم حیات و قدرت
است... زیرا لازمه کثرت، اختلاف مفاهیم کثرت و
اختلاف مصاديق خارجی آنهاست، گرچه آن
مصاديق به حمل شایع صناعی متعدد در وجود
باشند. و مانند زید حی عالم قادر بوده باشد. و در
این صورت ذاتی را فرض کرده ایم که در آن قدرت،
غیر متناهی و علم، غیر متناهی و حیات، غیر متناهی
است و این عین ترکیب است که ذات را حاوی و
مرکب از این حقایق نموده باشیم. اما اگر این کثرت
را راه‌کرده و خالص و صافی از حد وجودی و
ماهی خود گردانیده، یعنی حقیقت علم بدون
مفهوم و حد آن و حقیقت حیات بدون مفهوم و حد
آن... در این صورت حقیقت واحده‌ای خواهد بود
که نفس ذات است که عین علم است و عین حیات

* آن خدایی که اوصاف (جمالیه) و صفات (كمالیه) او را رایغایت و
نهایتی معین نیست که از آنجا تجاوز ننماید، (صفات ذاتیه او
را معرفی نیست که بینه او را تعریف و تحدید ننماید). و
نیست اوصاف او را وقتی شمرده شده و نه مدتی امتداد باقه.
علامه میرزا حبیب الله هاشمی خوئی، منهاج البراعه فی
شرح نهج البلاغه، مکتبة اسلامیه، جزء اول چاپ چهارم.
ص ۳۰۷، بالتفصیل.

□ و کمال اخلاص، نهی صفات زائد بر ذات است از او، و آن را
عین ذات دانستن است. به جهت آنکه هر صفت، شهادت و
دلالت دارد بر آنکه غیر موصوف است، و هر موصوف شاهدو
دلیل بر اینکه آن، غیر صفت. پس بنابراین هر که وصف کرد
خدواند را با صفتی که زاید بر ذات است، به تحقیق قرین کرد
ذات را با صفت، و هر که فرین پیدا کرد او را، پس به تحقیق
حکم به دوست نمود. و هر که ابداء دوست نمود، پس به
تحقیق که مجری ساخت او را و هر که ابداء تجزیه کرد، پس به
تجاهی شد به ذات شریف او، و کسی که به ذات او
تجاهی باشد، به سوی او اشاره نماید و هر کسی که اشاره کرد به
سوی او (به اشاره عقلیه یا به اشاره حسیه) پس به تحقیق که
محدود نمود او را به حدی معین، و هر که او را محدود کرد.
پس به تحقیق او را در شمار آورد و محدود نمود او را در عدد
مخلوقین. (ماحد قبلی ص ۳۳۱-۳۳۲-۳۴۱).

تذکر در آیات قرآن و کلمات ائمه مخصوصاً
خطب نهج البلاغه راهگشای ما در این باب هم
خواهد بود. برای مثال امام علی در خطبه اول
می فرماید:

«الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعث موجود
ولا وقت محدود ولا اجل ممدود»*

در این قسمت از خطبه، امام از جهت هستی
شناسی اثبات صفات لا یتناهی حق جل عزه
می نماید؛ برخلاف معترله که به تعطیل صفات و
نیابت ذات قائل شدند. اما در فراز دیگر این خطبه
در معرفت شناختی صفات می فرماید:
«وکمال الاخلاص له نفي الصفات عنه. لشهادة
كل صفة أنها غير الموصوف و شهادة كل موصوف
انه غير الصفة.»

فمن وصفه فقد فرنه ومن فرنه فقد ثناه ومن ثناه
فقد جزأه ومن جزأه فقد جعله ومن جعله فقد حدهَ فقد عدهَ»^۱

در اینجا برخی مفسرین نهج البلاغه و حکما
نفی صفات را صفات زائد بر ذات گرفته و گفته‌ند:
اثبات صفات زاید بر ذات توالی فاسد به دنبال
خواهد داشت. اما آنها یعنی که از دید عرفانی به مسائله
نگریستند، مقام شامخ ذات را برتر از توصیف به
صفات مفهومی نمودند. زیرا حتی اگر صفات را
لایتناهی فرض نماییم، مفهوم این صفات، مثلاً
مفهوم علم غیر از مفهوم قدرت است و قدرت غیر
از حیات و خدای تعالی از تعین مفهومی هم برتر
است، گرچه این صفات را مصداقاً عین ذات بدانیم.
چنانچه علامه سید محمدحسن حسینی طهرانی در
تأیید دیدگاه عرفانی عارف متأله حضرت آیه الحق
و التوحید سید احمد کربلائی در تفسیر این فراز
خطبه می فرماید:

«شأن مفهوم، كليت و كثرت است و اگر بدان
هزار قيد هم ضميمه كنيم، باز هم از كثرت و از

که بفرموده علی (ع) «اول الّذین معرفتہ»^(۳۹) اطاعت بدون معرفت صحیح، به بسراهه رفتن است و ما به لحاظ رعایت اختصار سخن را با بیان ماحصل کلام به پایان می‌بریم.

■ حاصل سخن

- ۱- شناخت هستی امری است ممکن و بدیهی.
- ۲- شناخت، انواعی و مراتبی دارد که اسلف مراتب آن، شناخت حسی و اعلام رتبه آن، شناخت و حیانی است؛ و همه مراتب آن در جای خودش معتبر است.
- ۳- معرفت حق سبحانه و تعالی از طریق شناخت اسماء و صفات او امری است ممکن.
- ۴- در بررسی وجود شناختی صفات، این نکته معلوم گردید که حق تعالی متصف است به صفات کمال، و هر کمالی که برای موجود مطلق بما هو موجود ثابت است، برای حق تعالی به نحو وجودی و وجوبی اشن ثابت است.
- ۵- در بررسی معرفت شناسانه صفات، این نکته میرهن گردید که صفات و کمالات لا یتناهی عین یکدیگر و همه عین ذات لا یتناهی حق‌اند. یعنی در آنجا، علم عین قدرت و هر دو آنها عین حیات و همه آنها عین ذاتند.

است و عین قدرت است ... و به عبارت دیگر: آنچه در ذات است همان حق علم که موفق از حد مفهومی آن است و حق قدرت و حیات که موفق از حد مفهومی آنهاست می‌باشد...

این مفاهیم در آن جا مندک و مضمحل و فانی شده و به علت عظمت و سیطره و قدرت و قهاریت و بساطت محض و وحدت صافی و بدون شایبه آن حدود خود را از دست داده‌اند.

در آن جا حیات عین ذات است، و علم عین قدرت است، و هر دو آنها عین حیات و همه آنها عین ذاتند ... و این است معنی و حقیقت نفی صفات از ذات که مرحوم سید احمد در مکتوب سوم [اشاره به مکتوبه سید احمد به حکیم متالله حاج شیخ محمد حسین اصفهانی (کمپانی)] می‌فرماید: اصرار این رو سیاه و امیر المؤمنین علیه السلام بر سر آن است که بگوییم: صفات محدود و متعین‌اند و نمی‌توانند با موصوف که ذات است عینیت داشته باشند.^(۳۸) پس بر ماست برای اینکه بینش صحیحی از صفات حق، چه از لحاظ هستی شناسی و چه از لحاظ معرفت شناسی کسب نماییم، در بارگاه خزان علم الهی و تراجم وحی الهی و شاگردان بلا واسطه و مع واسطه رسول گرامی اسلام، زانو بزیم تا باشد با عنایات سبحانی خوش‌های از معرفت برچینیم و حق «جل جلاله را کما هو حقه بشناسیم،

● یادداشتها

- ۱- حکیمی، الحیاء، جزء اول، ص ۱۱۹. به درستی که خدای عز و جل، معرفتش تنها از طریق معرفت اسماء و صفاتش حاصل می‌شود (بدیهی است) که معرفت حق سبحانه با حدود کمی نظری: طول و عرض، قلت و کثرت، و حدود کمی نظری: لون و دیگر ویژگیهای اجسام نظری: جرم داشتن و ... قابل
- ۲- نهج البلاغه، خطبه اول.
- ۳- مرتضی مطهری، شرح ميسوط منظمه، انتشارات حکمت، جلد ۳، ص ۳۱۷ الی ۳۵۶ با تلخیص و تصرف.
- ۴- همان مأخذ، ص ۳۷۸.

- نقدیس تو) ترا از ذکر خودم (ستودن و شناه خویش) منزه
می‌کردم؛ زیرا ذکر من به قدر وسعت ادراک من است، نه به
اندازه (عظمت و جلال و جمال) تو^{۲۴}.
- ۲۴ - مبدأ و معاد، ص ۱۳ به نقل از من لا يحضره الفقيه، ج ۴،
ص ۲۷۲.
- ۲۵ - ابن سينا، النجاة، ويراثش محمد تقى دانش پژوه، انتشارات
دانشگاه تهران، ۱۳۶۴، ص ۶۰۰. «علم او با قدرت و اراده و
حیات او تفاوتی ندارد، بلکه همه به یک معنی هستند».
- ۲۶ - علامه طباطبائی، العبران، ج ۱، ص ۱۰ نقل به ترجمه و
تلخیص.
- ۲۷ - محمد حسین بهشتی، خدا از دیدگاه قرآن.
- ۲۸ - ان الله هو السميع وال بصير، غافر/۲۲. «به تحقیق خدا شناو و
بیناست».
- ۲۹ - مظفر، اصول فقه، ص ۲۹۷ نقل به ترجمه.
- ۳۰ - جوادی آملی، شرح حکمت متعالیه، ص ۳۷۳ و ۳۷۴.
- ۳۱ - فلسفه علم کلام و لفوسون، ص ۲۳۸.
- ۳۲ - اسفرار، ج ۶، شرح جوادی آملی، ص ۳۷۴.
- ۳۳ - مرتضی مطهری، پاورقی اصول فلسفه و روش رنالیسم، ج ۵،
ص ۱۳۱.
- ۳۴ - «انه علیم حکیم» (انعام/۱۴۴) (به درستیکه او دانای حکیم
است).
- ۳۵ - «ان الله على كل شيء قادر» (نحل/۷۷)
- ۳۶ - «فعال لما يريد» (بروج/۱۶)
- ۳۷ - روش رنالیسم، پاورقی، ص ۱۳۲.
- ۳۸ - توحید علمی و عینی، انتشارات حکمت، جمادی الثانی
۳۹ - تهیی البلاعه، خطبه اول: «آغاز دین (دینداری یا معرفت دینی)
معرفت او (خدای سبحان) است».

- ۴ - همان، ص ۳۸۲-۳۸۴ با تلخیص و تصرف.
- ۵ - ر.ک: آیات باریبور، علم و دین، ترجمه خسرو مشاهی، ایضاً ر.ک:
منوچهر بزرگمهر، فلسفه چیست؟، ص ۱۲۶.
- ۶ - ر.ک: کانت، تمهیدات، ترجمه حداد عادل.
- ۷ - مرتضی مطهری، شرح منظمه، ج ۳، ص ۳۸۴.
- ۸ - علامه طباطبائی، اصول فلسفه و روش رنالیسم، با پاورقی
مرتضی مطهری، ص ۱۶۶.
- ۹ - مثنوی مولوی، دفتر دوم، ص ۸۱ کلالة خاور.
- ۱۰ - محمد تقی جعفری، شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن،
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص ۴۰۳.
- ۱۱ - همان مأخذ، ص ۳۳۲.
- ۱۲ - نسأة/۱۱۲ و تقریرات درس آیت الله جوادی آملی ذیل این آیه.
- ۱۳ - شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن، ص ۲۵۷.
- ۱۴ - مرتضی مطهری، مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلامی، ج ۲،
ص ۱۷۶.
- ۱۵ - جزویه واحد مطالعات و تحقیقات فرهنگی و تاریخی، ص ۳۹ و
۴۰.
- ۱۶ - کابلستون، تاریخ فلسفه یونان و روم، شرکت علمی و فرهنگی،
جلد اول، سروش ۱۳۶۸:
- ۱۷ - الصافات/۱۵۹.
- ۱۸ - سید احمد کربلائی و کسبانی، رسائل توحیدی مکاتیب
عرفانی، علامه طباطبائی، ص ۳۵ و ۳۶.
- ۱۹ - جوادی آملی، مبدأ و معاد، ص ۲۹ به نقل از تعلیق شفا.
- ۲۰ - الصافات/۱۵۹ و ۱۶۰، «خداؤند از توصیف واصفین، جز
توصیف مخلصین، منزه است».
- ۲۱ - جوادی آملی، مبدأ و معاد، ص ۴۰. «خدایا نمی‌توانم آنگونه که
تو خود ذات خویش را ستوده‌ای، ترا ناشگیریم».
- ۲۲ - شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، مناجات حمس عشر:
«پروردگار! اگر پذیرفتن امر تو واجب نبود (در تسییع و

