

مراتب ذات حق در سوره اخلاص

* سید رضا اسحاق نیا

** حسین زحمت کش

چکیده

سوره مبارکه اخلاص در شمار سوره های مهم قرآن کریم قرار دارد که جایگاه آن در بیانات پرگهر حضرات معصومین (ع) و نیز انظر تفسیری اندیشه وران مسلمان نمایان می گردد. این سوره در بردارنده نکات عمیق عرفانی در ارتباط با ذات حق تعالی است که تاکنون معرفه آرای بسیاری بوده است. بر این اساس، بنا به نگاه تأویل گرا و باطنی محور عرفان، فحواهی مراتب سه گانه ذات پروردگار، یعنی غیب‌الغیوب، احادیث و واحدیت، در سوره مذکور نهفته است. در این مقاله، به اختصار، رویکرد عرفانی عارفان مسلمان در خصوص مراتب ذات خداوند با وام‌گیری از سوره اخلاص بررسی می شود. مرتبه غیب‌الغیوب، ذات لابشرط مقسمی است که هیچ‌گونه اسم و رسمی ندارد و معرفت به آن با هیچ ابزاری میسر نیست. مراتب احادیث و واحدیت نیز به ترتیب، ذوات بشرط لا و بشرط شاء هستند. البته در لسان عرفان، ذات حضرت حق جل شانه واحد است و تعینات سه گانه مذکور هر یک بنا به اعتباری نام‌گذاری شده‌اند. گونه نگره عرفان به مراتب ذات خداوند با عنایت به سوره توحیدی اخلاص معمولاً روایت‌گر این تبیین تفسیری است که «هو» به مرتبه خلوت‌خانه غیب هویت، یعنی غیب‌الغیوب، اشاره دارد و منظور از «الله أحد»، مقام ذات احادیث و مراد از «الله الصمد» مقام ذات واحدیت است.

کلیدواژه‌ها: تفسیر عرفانی، سوره اخلاص، ذات حق، مراتب ذات، تجلی.

* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

** دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده امام خمینی.

مقدمه

اساساً سیر مطالعه و تبیین مراتب ذات پروردگار که در ارتباطی مستقیم با تجلیات و تعینات حقیقت واحد الاهی، نقشهٔ جغرافیایی جهان وجود را ترسیم می‌کند، در انباشت آموزه‌های عرفانی اسلام الهام‌گری جز کلام وحی ندارد. این فرآیند در تمام تعلیمات نظری و عملی عرفان اسلامی قابل بررسی و رهگیری است. چنین تعمیدی نسبت به متن مقدس اسلام که عرفان در دامان آن زاده شده و پرورش یافته است، شایستهٔ ارج و تکریم است؛ از این جهت نگاه تفسیری و تأویلی به قرآن کریم و دستیابی به بطون آن تا اندازهٔ امکان و استعداد بشری، می‌تواند ما را با اندیشهٔ عرفانی نهفته در آن آشنا کرده و یاری‌گر ما در ساختارسازی فصول پرشاخهٔ عرفان اسلامی باشد. متقدمان از عرفان، به ویژه ابن‌عربی و همگنان او با عنایت به این نکته به وضع دوايز عرفان نظری پرداختند.

در این مسیر، اقبال تفسیری به سورهٔ مبارکهٔ اخلاص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عرفان با توجه به این سوره، مراتب ذات الوهی را که عبارت است از غیب‌الغیوب، احادیث و احادیث، از آبیشور آن برداشت کردند. چنین رویکردی به آیات قرآنی از سنخ تفسیر باطنی و تأویل اشاری است که با تعمق و تدبیر راسخ در وحی الاهی، نابتین نکات را از دریای بی‌کران آن غواصی می‌کند؛ بدین لحاظ این مقاله بر آن است تا چنین رویکردی را با توجه به آیات سورهٔ اخلاص و ارتباط آن با مراتب ذات خداوندگار یکتا به مطالعه و تحقیق بنشینند.

۱. فضیلت سورهٔ اخلاص

سورهٔ اخلاص از جمله سوره‌های کریم است که در طول تاریخ سیر مباحث عرفانی و نظریه‌پردازی‌های تفسیری از سنخ تقاضی و تأویلات اشاری و باطنی، آبیشور اندیشه‌های عرفانی بدیعی بوده است. با مراجعه به کتب و دستنوشته‌های عرفای بزرگ این نکته را در می‌یابیم که تقریباً تمام آنها در خصوص این سوره شریفه به بحث و مدافعت پرداخته، در تنوير اطراف و اکناف آن سخن رانده و زوایای ذوبطون آن را به قدر طاقت خویش روشن کرده‌اند. سورهٔ اخلاص یکی از مهم‌ترین سوره‌های قرآن است که از این رهگذر، علاوه بر دانش‌های

مربّیات تحقیق در سوره اخلاص

مرتبط با عرفان نظری و عملی، جایگاه خود را در سایر علوم اسلامی نیز، از جمله در تفسیر، فقه و حدیث یافته است. با توجه به اینکه این سوره در برخی روایات، از سوی مucchomim (ع) به عنوان پاسخ پرسش‌هایی در زمینه توحید مطرح شده است، به سوره توحید نیز معروف است. (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۹۱)

سوره اخلاص در مکه مکرمه به واسطه فرشته وحی بر ضمیر پیامبر (ص) نازل شد. (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۲۰، ص ۳۸۷) شأن نزول آن را از قول امام صادق (ع) این‌گونه بیان کرده‌اند که عده‌ای از یهود نزد رسول خدا (ص) رفتند و به او گفتد: «پروردگارت را برای ما معرفی کن». پس او سه روز درنگ کرد و پاسخ آنها را نداد تا آنکه سوره اخلاص نازل شد.^۱ البته اقوال دیگری در شأن نزول آن وجود دارد که جهت اطلاع از آنها می‌توان به کتب مطول تفسیری مراجعه کرد. (سیوطی، ۱۴۰۴، ج ۶، ص ۴۱۰ و ۴۱۱)

اهمیت سوره اخلاص تا بدان حد است که حضرات مucchomim (ع) آن را ثلث قرآن دانسته (سیوطی، ۱۴۰۴، ج ۶، ص ۴۱۲) و به عنوان سوره نسبت و شناسنامه خداوند معرفی کرده‌اند. در روایتی از امام جعفر صادق (ع) آمده است:

[قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ] نسْبَةُ اللَّهِ إِلَى خَلْقِهِ أَحَدًا صَمْدًا أَزْلِيًّا صَمْدِيًّا لَا ظَلَّ لَهُ يَمْسِكُ وَهُوَ يَمْسِكُ الْأَشْيَاءَ بِأَظْلَاهَا عَارِفٌ بِالْمُجْهُولِ مَعْرُوفٌ عِنْدَ كُلِّ جَاهِلٍ فَرَدَانِيًّا لَا خَلْقَ فِيهِ وَلَا هُوَ فِي خَلْقِهِ غَيْرُ مَحْسُوسٍ وَلَا مَجْسُوسٍ لَا تَنْدِرُكَهُ الْأَبْصَارُ (الأنعام: ۱۰۳) عَلَّاقَ فَقْرَبَ وَدَنَّا فَبَعْدَ وَعَصَى فَغَفَرَ وَأَطَيَعَ فَشَكَرَ لَا تَحْوِيهَ أَرْضَهُ وَلَا تَقْلِهَ سَمَاوَاتِهِ حَامِلُ الْأَشْيَاءَ بِقَدْرَتِهِ دِيمُومِيَّ أَزْلِيَّ لَا يَنْسِي وَلَا يَهْوِي وَلَا يَغْلِطُ وَلَا يَلْعَبُ وَلَا إِرَادَتِهِ فَصْلٌ وَفَصْلٌ جَزَاءٌ وَأَمْرٌ وَاقِعٌ لَمْ يَلِدْ فِيَوْرَثَ وَلَمْ يَلِدْ فِيشَارَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفْوًا أَحَدٌ؛ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نَسْبَتُ خَداونَدَ اسْتَ بِهِ مَخْلُوقَشُ. او اَحَدُ، بِنِيَّا، اَزْلِيٌّ وَصَمْدِيٌّ اسْتَ. بِهِ دَسْتَاوِيزِيٌّ مَحْتَاجٌ نِيَّسْتَ کَه او را نِگَاه دَارَد وَهُمَّه چِيز در زِير سَايَه اَوْسَتَ. مجْهُولٌ رَا مِي دَانَد وَنَزَد هَر جَاهِلِي مَعْرُوفٌ اسْتَ. يِكتَاسْتَ. نَه مَخْلُوقَش در اوْسَتَ وَنَه او در مَخْلُوقَات اَسْتَ. نَه مَحْسُوسٌ اسْتَ وَنَه لَمَسٌ مِي شَوَّدَ. دِيدَگَان اَز اَدْرَاك او عَاجِزَنَدَ. آن انْدَارَه مَتَعَالٌ اسْتَ کَه نَزَديك جَلوَه مِي کَنَدَ وَآن قَدْر نَزَديك اَسْتَ کَه دُور مِي نَمَائِدَ. چَنانْچَه عَصَيَان بَيَّنَدَ، مِي اَمْرَزَدَ وَاَغْرِ

اطاعت شود، پاداش نیکو می‌دهد. زمینش او را در برنمی‌گیرد و آسمان‌هایش او را احاطه نخواهد کرد. با قدرتش همه چیز را برمی‌دارد. پایینده از لی است. فراموش نمی‌کند، کار بیهوده انجام نمی‌دهد، خطرا در او راه نیست و به لعب نمی‌پردازد. اراده‌اش جاری است و فصل الخطابش جزای نیک است. فرمانش واقع می‌گردد. فرزند ندارد تا میراث‌خوار او باشد و زاده نشده است تا شریک بیابد. احدهی همتای او نیست. (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۹۱)

ابن عربی محتوای این سوره را علم انزال الاهی می‌داند و در آن دانشی را جست‌وجو می‌کند که بر همه انبیا در تمام اعصار عموماً و خصوصاً نازل شده است. (ابن عربی، بی‌تا، ج ۳، ص ۳۳۸) موسوی خمینی نیز در بیان وجه اعتبار و اهمیت این سوره به حدیث شریف امام سجاد (ع) استناد می‌کند که می‌فرمایید: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي أَخْرَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ مُتَعَقِّمُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَلْهُ وَهُوَ الْحَدِيدُ وَالآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ إِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ عَلَيْهِ بِذَاتِ الصَّدْوَرِ» (الحدید: ۶) فمن رام وراء ذلك فقد هلك. (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۹۱) او در آداب الصلاة می‌نویسد:

این سوره شریفه از اماناتی است که سماوات ارواح و اراضی اشباح و جبال ائمای از حمل آن عاجز و درمانده‌اند و لایق حمل آن جز انسان کامل نیست که از حدود امکانی تجاوز نموده و از خود بی‌خود شده باشد. ولی باز مژده و بشارتی در کار است که چشم آخرزمانی‌ها را روشن کند و دل اهل معرفت را اطمینان بخشد و آن حدیثی است که در کافی شریف است و آن این است که سؤال شد علی بن الحسین سلام الله علیہما از توحید. آن حضرت فرمود: «همان خدای عزوجل دانا بود که در آخرالزمان اقوامی هستند که نظرهای عمیق دارند. پس نازل فرمود قل هو الله احد و آیاتی از سوره حید را تا قول او علیم بذات الصدور. پس کسی که غیر از آن را قصد کند، هلاک شود». و از این حدیث شریف معلوم شود که فهم این آیات شریفه و این سوره مبارکه حق متعماً و صاجبان انتظار دقیقه است و دقایق و سرایر توحید و معرفت در اینها مطوى است و لطایف علوم الاهی

مراتب ذات تحقیق در سوره اخلاص

را حق تعالی برای اهلش فرو فرستاده و کسانی که حظی از سرایر توحید و معارف الاهیه ندارند، حق نظر در این آیات ندارند و حق ندارند این آیات را به معانی عامیه سوچیه که خود می‌فهمند، حمل و قصر نمایند. (موسوی خمینی، ۱۳۷۰، ص ۳۰۲)

یکی از بهره‌های بی‌شمار عرفانی در ارتباط با سوره اخلاص که عرفا را به تعمق و تدبر در فحوای آن واداشته است، برداشت ظریف مراتب ذات الوهی از گنجینه باطن آن است. اساساً در انگاره‌های عرفانی، مراتب ذات بر حسب اختلاف در اعتبار، سه گونه است: ذات غیب‌الغیوب، ذات احادیث و ذات واحدیت. در لسان عرفا دو آیه نخست سوره اخلاص، هر سه مرتبه را تبیین می‌کند. بر این اساس، ابتدا مختصراً به توضیح مراتب ذات حق تعالی پرداخته و سپس گونه‌تفسیری سوره اخلاص را در ارتباط با مراتب مذکور بررسی می‌کیم.

۲. ذات غیب‌الغیوب

اعتبار نخست ذات به صورت لاشرط مقسمی است.^۳ لاشرطیت در این اعتبار بدان معناست که هیچ لحظه زاید و اضافه‌ای بر ذات تصور نمی‌شود؛ از این‌رو، در لسان عرفا شهره است که ذات از این باب، هم حیثیت لاشرطیت شیء دارد و هم حیثیت لاشرطیت لا شیء. سنخ اطلاق در چنین تصویری از ذات به شکلی است که قید محسوب نمی‌شود؛ به بیان دیگر، حتی از قید اطلاق هم مطلق است. فراخنای این مفهوم را می‌توان به آسودگی در وجه تمایز میان تعابیر دقیق «مطلق وجود» و «وجود مطلق» دریافت. هرگاه ذات چنین اعتبار شود، «مرتبه ذات غیب‌الغیوب» نام می‌گیرد که البته با توجه به ویژگی‌ها و اختصاصات آن بدیهی است اطلاق مرتبه بر آن از باب تسامح و مجاز است.

بر این مرتبه از ذات ریبوی علاوه بر غیب‌الغیوب، عناوین «هو»،^۴ «هويت مطلق»، «غیب مطلق»، «مجموع اضداد»، «حضرت تعانق اطراف» (کاشانی، ۱۳۷۰، الف، ص ۷۸ و ۱۶۸)، «حضرت هويت ساریه»، «حضرت ذات»، «حق مطلق»، «حقیقت کلیه»، «کرز مخفی»، «عنقای مغرب»، «غیب مغایب»، «سرّ مکنون»، «مجھول مطلق» و به قولی «عماء»^۵ نیز اطلاق می‌شود. ذات غیب‌الغیوب در لسان عرفا به «حمی» مشهور است

که به معنای منطقه ممنوعه و قرق‌گاه است که نه اسمی دارد، نه رسمی، نه وسمی، نه وصفی و نه تعینی و ورود به آورده‌گاه آن برای احدي ميسر نیست. نه جزیی است، نه کلی و نه خاص است، نه عام. البته در عین تنزه از جمیع قیود، همه آنها به اعتبار مقامات و مراتیش در حق او صادق است.

ساحت قدس ذات غیب‌الغیوب در مشرب تأملاط عرفانی و سلوکی امام خمینی نیز، آن گونه که از صفحات نخست کتاب *مصطفیٰ الهدایة* (موسوی خمینی، ۱۳۷۶، ص ۱۳-۱۶) برمی‌آید، آنچنان در پس سراپرده‌های نورانی و حجاب‌های ظلمانی مستور است که حتی از دسترس انبیا و اولیا نیز به دور است. نه می‌تواند معبد عابدان و سالکان قرار گیرد و نه نهایت مقصود اصحاب معرفت را بدان طریقی هست. اینکه حضرت نبی اکرم (ص) می‌فرماید: «ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدنناک حق عبادتک» (مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۸ ص ۲۳) اشاره به این مرتبه از ذات ربوی دارد. حقیقت غیبی با نظر لطف و قهر به اعیان و موجودات نمی‌نگرد و توجه رحمت و غضب به عوالم غیب و خارج ندارد. به اسماء و صفات نظر نمی‌کند و در هیچ صورت و مرآتی متجلی نمی‌شود.

او باطن مطلقی است که مبدأ اشتقاد واقع نمی‌گردد، از ظهور مصون است و حجاب نور هرگز از سیمایش فرو نمی‌افتد. حتی بطون و غیبی که به او نسبت می‌دهیم، مفاهیمی نیستند که مقابل ظهور و باطن باشند؛ چراکه این هر دو که اولی از جمله صفات ربوی در مقام واحدیت است و دومی یکی از اسماء الاهی است، متأخر از حضرت هویت‌اند و درنتیجه تجلیات مراتب پسین رخ نشان داده و جلوه می‌کنند. استفاده از چنین تعابیری برای مقام مجھول مطلق تنها به دلیل ضيق کلام و تنگی گفتار است و بیان کوتاه ما را از آن چاره نیست.

حقیقت غیب‌الغیوب هیچ همسانی و سنتیتی با خلق ندارد و در تباین محض با معینات است. ذات غیبی نه موصوف به ارتباط و اشتراك می‌گردد و نه می‌توان تغایر و غیریت را از وی نفی کرد. در آن مقام نه تشبيه را جای هست و نه تنزيه را و ذات کبریايش منزه از تجلیات ظاهری و باطنی است. او از هر گونه تناسبی با اسماء ذاتی، صفاتی و افعالی و نیز هر نوع اتصافی به صفات جلالی و جمالی می‌را و معراست. اسماء و صفات

مراتب ذات حق در درجه اخلاص

الاهی به لحاظ کثرت علمی شان توانایی اخذ فیض از حضرت غیب را ندارند، حتی اسم جلاله «الله» نیز از چنین خصوصیتی برخوردار نیست. اسماء و صفات در ذات او مقهور و مستهلكاند و در این حال به هیچ وصفی متصف نمی‌شوند.

عبدالرزاقد کاشانی حقیقت غیبی را «وجود بحث» من حیث هو هو می‌داند و می‌افزاید: «فهو من حیث هو مقدس عن النعوت والأسماء، لا نعت له ولا رسم ولا اسم ولا اعتبار للكثرة فيه بوجه من الوجوه، وليس هو بجوهر ولا عرض». (کاشانی، ۱۳۷۰، ص ۴) کنه ذات حق و غیب هویت مطلق، نسبت به هر قیدی به اعتبار ماعدا و عدم اعتبار ماعدا بی‌تقبید است و مفهوم، مشهود، معلوم و مدرک هیچ تعلق و تخلیقی واقع نمی‌گردد. نمی‌توان او را محکوم به حکمی کرد یا به چیزی اضافه کرد یا تعلقی را به او نسبت داد یا معرفتی را برایش رمز گشود. از آن‌رو که هر تعینی مسیوق به لاتعین است، ذات حق حتی از قید لاتعین نیز بری است. وی به راستی «غیب‌الغیب» و «ابطن کل باطن» است. (جامی، ۱۳۷۰، ص ۳۶) ابوالمعالی صدرالدین قونوی، برجسته‌ترین شارح و محشی عرفان ابن عربی در مفتاح الغیب می‌نویسد:

جهل نسبت به حضرت غیبی یعنی عدم معرفت ذاتی که مجرد از مظاهر، مراتب و تعینات است، در حالی که آنها در ذات مستهلك و فانی‌اند و از این حیث نسبتی میان خداوند و اشیا برقرار نیست؛ زیرا هیچ عین و رسمی بر واحد در مقام وحدت حقیقی اش ظهور نمی‌یابد و هیچ وصف و حکمی بر او متعین نمی‌شود. تنها او خود می‌تواند ذاتش را ادراک کند و بر خوبیش تعلق پذیرد. شناخت این مرتبه از ذات از حیث عدم علم به امور پوشیده‌ای در غیب کنهش که آن را دربرگرفته و تعین و ظهورش نه دفعی بلکه به صورت تدریجی امکان‌پذیر است، متعذر می‌باشد. وجود‌الاهی و حکم جمعی ذاتی به حسب ظهورش در اعیان و از باب تعین ظهورش در مراتب اکوان، تجلی مخصوص و سری دارد که معرفت به آن مطلقاً غیرممکن است، مگر پس از آنکه به مرحله وقوع برسد. (قونوی، ۱۳۷۴، ص ۳۶ و ۳۷)

۳. ذات احادیث

چنانچه ذات بشرط لا از کثرات، تعینات، ممکنات، مفاهیم و ماهیات و نیز اسماء و صفات اعتبار شود، مرتبه ذات احادیث رخ نماید. در این مرتبه اساساً هیچ ارتباطی میان اشیا و احادیث ذات از حیث تجردش از اعتبارات وجود ندارد. (قونوی، ۱۳۷۱، ص ۳۴۱) مقام احادیث نخستین ظهور و جلوه حق تعالی به اسمای حسنی و صفات علیا و تجلی به کمالات و اسمای ذاتی است و چون متعلق آن بطور ذات است، به نحوی که حتی در آن «حکم ظهور در بطور مستهلك است» (فرغانی، ۱۳۷۹، ص ۱۲۷)، بدان «احادیث» می‌گویند (قیصری رومی، ۱۳۷۵، مقدمه آشتیانی، ص ۲۴) و گاه نیز از آن به «باطن اسماء و صفات» تعبیر می‌کنند. (موسوی خمینی، ۱۳۷۶، ص ۲۷) بنابراین، چنانچه ذات به باطن وجود تعلق گیرد، مقام احادیث و اگر تعلق و اعتبار آن به ظاهر وجود باشد، مقام واحدیت شکل می‌گیرد. تفاوت عمدۀ میان مراتب احادیث و واحدیت با عنایت به اصل تجلی حضرت ذات غیبی به وصف وحدت، در فحوای نکته مذکور آشکار می‌شود.

به مرتبه ذات احادیث «حرروف عالیات»، «مفایح اول»، «قابل اول»، «سدره المنتهی» (کاشانی، ۱۴۲۲، ج ۲، ص ۲۹۳)، «احادیث جمع»، «احادیث جامعه»، «مقام جمع الجموع»، «مرتبة الجمع والوجود» (جامی، ۱۳۷۰، ص ۳۵)، «حضرت هاهوت» (آشتیانی، ۱۳۶۰، ص ۳۲۴)، «وصول حقيقی»، «معراج معنوی» (املی، ۱۳۶۸، ص ۱۱۸)، «معراج خاص»، «عالی وحدت» (همان، ص ۲۸۷)، «برزخ البرازخ الأزلية»، «حقیقت محمدیه» (موسوی خمینی، ۱۳۷۶، مقدمه آشتیانی، ص ۲۵)، «مقام الفرق بعد الجمع»، «حضرت وجود»، «رب الأرباب» (کاشانی، ۱۳۷۰، الف، ص ۴۱ و ۵۹) و «عماء» هم گفته می‌شود که فی الجمله عبارت است از «مشاهده حقایق موجودات علی ما هی عليه». (املی، ۱۳۶۸، ص ۲۸۷)

در مرتبه احادیث تنها یک تعین وجود دارد و آن هم تعین ظهور ذات است برای ذات. اساساً ذات احادیث با همین یک تعین از ذات غیب‌الغیوب تمایز می‌شود. از این باب برخی بر مقام احادیث اطلاق اسم کرده و آن را نخستین اسم ذات دانسته‌اند؛ زیرا ذات اقسام خداوند دارای صرافت و اطلاق بوده و از هر نوع تعین مفهومی یا مصدق، حتی خود اطلاق، منزه است و چون این، خود گونه‌ای تعین محسوب می‌شود که همه تعین‌ها را محو می‌کند و بساط همه کثرت‌ها را در می‌نوردد، نخستین اسم و نخستین

مرتب ذات تحقیق در سوره اخلاص

تعین است. (دیره‌المعارف قرآن، ۱۳۸۵، ج ۵، ص ۲۶۱) تمام احکام و اوصاف وجود مربوط به این مرتبه از ذات است.

ذات در مرتبه احادیث به خودش علم دارد و از آنجا که ذات، همه چیز است، علم به ذات یعنی علم به همه چیز. چنین علمی در لسان حکمای صدرایی «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» نام دارد که همان «شهود مفصل در مجلمل» است؛ به این معنا که حقیقت ذات حق در این مرتبه، خود را به وصف احادیث ذات با همه مظاہر، احکام و لوازمش می‌نگرد. از چنین جلوه و ظهوری در افواه عرفا تحت عنوان «کمال استجلاء» تعبیر می‌شود. ملاصدرا در اسفار/ربعه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی را از راه قاعدة «بسیط الحقيقة كل الأشياء وليس شيء منها» اثبات می‌کند. (ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج ۶، ص ۲۷۰ و ۲۷۱)

۴. ذات واحدیت

سومین مرتبه ذات، مرتبه ذات واحدیت است که منشأ ظهور وجود به صورت اسماء و صفات و اعیان ثابت است. اسماء و صفات در واقع، تجلیات ذات‌اند؛ به این معنا که ذات هر لحظه خودش را با صفات علم، قدرت، سمع، بصر و ... نشان می‌دهد؛ به تعبیر قرآن کریم: «کل یوم هو فى شأن». (الرحمن: ۲۹) مقام واحدیت زمانی تحقق می‌یابد که ذات الوهی به شرط شیء یعنی به شرط جمیع اسماء و صفات و اعیان و به تعبیری «از جهت اتصاف به جمیع صفات کمالی» (قیصری رومی، ۱۳۷۴، ص ۲۴۶) اعتبار شود. البته منظور، مفاهیم اسماء و صفات است نه حقایق وجودات آنها؛ چه اینکه حقایق وجودات اشیا عین وجود ذات است که در ذات الوهیت، مستهلک و فانی است.^۶ کاشانی در اصطلاحات الصوفیه مرتبه واحدیت را چنین تعریف می‌کند: «اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء منها و واحديتها بها مع تکثرها بالصفات». (کاشانی، ۱۳۷۰، الف، ص ۴۷)

یکی از اسماء مرتبه واحدیت، «صبح ازل» است؛ زیرا ازل به مرحله پیش از وجود خارجی اشیا اطلاق می‌شود و از این نظر با مرتبه واحدیت که برزخ میان احادیث ذات و عالم خارج است، ساخته دارد. حضرت واحدیت در لسان عرفا تعبیر دیگری نیز دارد؛ از جمله: «افق اعلیٰ»، «برزخ اول»، «برزخ اعظم»، «برزخ اکبر»، «أصل البرازخ»، «حضرت کل»، «مقام قرب اسمائی» (کاشانی، ۱۳۷۰، الف، ص ۳۱، ۳۷، ۶۸ و ۱۴۲)، «تعین

ثانی»، «قابل ثانی»، «قدر اول»، «عین واحد»، «قاب قوسین»، «حروف معنوی»، «حروف وجودیه»، «احدیت جمع»، «احدیت کثرت»، «اسمای ربوی»، «حقایق الاهیه»، «حضرت اسماء و صفات»، «حضرت اعیان ثابتة»، «حقیقت انسانی کمالی» و «ظل مقام او آذنی» و به بیان ابن عربی «جناب الاهی». (ابن عربی، ۱۳۷۰، ص ۴۹) این ترکه الفاظ دیگری را هم بر عناوین مذکور می‌افزاید که عبارت‌اند از: «نفس رحمانی»، «برزخ جامع»، «حقیقت آدمیت»، «منشأ سوا»، «منزل تدلی»، «موطن تدانی» و «مستند معرفت». (ابن ترکه، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۱۱)

در این مرتبه ابتدا اسماء و صفات فرصت رخدنایی پیدا می‌کنند و سپس اعیان ثابتة که در فلسفه به ماهیات تعبیر می‌شوند، ایجاد می‌گردند. حب ذاتی و اسمائی و ابتهاج ذات به ذات موجب ظهور ذات برای ذات و سریان اسماء و صفات و سپس اعیان ثابتة که لوازم آنها هستند، می‌گردد. به تعبیر موسوی خمینی، خداوند متعال به واسطه تجلی به اسم جامع خود یعنی اسم الله با اعیان ثابتة تکلم کرد. (موسوی خمینی، ۱۴۱۰، ص ۲۷۶) ارتباط میان اسماء و صفات و اعیان ثابتة با ذات واحدیت به گونه‌ای است که معمولاً گفته می‌شود: «سموات عالم الواحدیة، الأسماء و أرضه الأعيان الثابتة». (قیصری رومی، ۱۳۷۵، ص ۳۲) موسوی خمینی در این خصوص می‌نویسد:

باید دانست که اعیان ثابتة، تعین تجلیات اسمائی در حضرت واحدیت‌اند.
تجلی در این مرتبه به واسطهٔ فیض اقدس صورت می‌گیرد. ذات مقدس الاهی است به اعتبار تعین غیبی احدی از اسماء مستأثره در هویت غیبی اسمائی به حسب برخی اعتبارات بر اسماء محیط و محاط در حضرت واحدیت تجلی می‌نماید. بنابراین اعیان ثابتة یا تعینات تجلی هستند یا تعینات اسماء بنا بر دو اعتبار؛ چراکه تجلی برای اسماء بالذات است و برای اعیان ثابتة بالعرض. (موسوی خمینی، ۱۴۱۰، ص ۲۲ و ۲۳)

کثرات و تعیناتی که در مقام احادیث به نحو اجمال حضور داشتند، در مقام واحدیت به صورت تفصیلی، عرصهٔ ظهور می‌یابند؛^۷ از این‌روست که موسوی خمینی، مرتبه واحدیت را «جایگاه اسماء مختفیه» می‌نامد و در تفسیر عبارت قدسی «فخلقت الخلق لکی اُعرف» که اشاره به ذات واحدیت دارد، می‌گوید: «فخلقت الخلق لکی اُتجَلی من

مربّیات تحقیق در مورد اخلاق

الحضره الأسمائیه إلی الأعیان الخلقیه و أعرف نفسی فی المرائی التفصیلیه»؛ (موسی خمینی، ۱۴۱۰، ص۵۶) یعنی: «خلق را آفریدم تا از حضرت اسمائیه به اعیان خلقیه تجلی کنم و خودم را در آیینه تفصیل بنگرم». در حقیقت تفاوت میان احادیث و واحدیت به ملاحظه اجمال و تفصیل است.^۸ به زعم عرفا، احادیث، باطن واحدیت و واحدیت، تعین احادیث است. در ذات واحدیت، اسماء و صفات از یکدیگر و از ذات، امتیاز مفهومی دارند، ولی وجوداً و مصادقاً یکی هستند؛ از این‌رو، به آن «مقام جمع» گفته می‌شود. به تعبیری مرتبه واحدیت از حیث مفهوم، غیر واجب و از لحاظ وجود، عین آن است. (جلوه، ۱۳۸۵، ج۱، ص۵۲)

۵. اشارات عرفانی

با توجه به عدمه آراء و تأویلات عرفانی، از آنجایی که «هو»^۹ مجھول مطلق است، به مرتبه ذات غیب‌الغیوب اشاره دارد که در لسان شیوای عرفا از آن به «شاهد خلوت‌خانه غیب‌هویت» (جامی، ۱۳۷۰، ص۴) و «غیب خلوت‌خانه حقیقت ماهیت» (فرغانی، ۱۳۷۹، ص۳۵۹) تعبیر می‌شود. نکته‌های اهمیت آن است که در عرفان اسلامی ضمایر بیش از اسماء، قدرت تکلم درباره واجب‌تعالی را دارد. ابن‌عربی در فتوحات می‌گوید: «إِنَّ الإِضْمَارَ قَبْلَ الذِّكْرِ لَا يُصْحَّ إِلَّا عَلَى اللَّهِ». (ابن‌عربی، بی‌تا، ج۲، ص۵۸۰) «قل» امری است که از احادیث جمع به مظہر تفصیل صادر می‌شود. منظور از «الله أَحَد» مرتبه ذات احادیث و مراد از «الله الصمد» مرتبه ذات واحدیت است. آقا محمد رضا قمشهای در تبیین این معنا می‌نویسد:

وجود لابشرط از نظر هویت همان وجود بشرط لا است و اختلاف آنها تنها به اعتبار است و به این مطلب در آیه قل هو الله أحد اشاره شده است. ضمیر هو ناظر به مقامی است که اسم و رسمی ندارد و واژه الله اسم ذات است بر حسب ظهور ذاتی. لفظ أحد نیز قرینه‌ای است که دلالت می‌کند بر اینکه اسم الله در اینجا برای ذات آمده است. پس الله مشترک میان ذات و ذات جامع همه صفات است. در ظهور ذاتی خبری از نعمت و صفت نیست، بلکه صفات به تمامی در آن نفی می‌شود؛ آن گونه که حضرت خاتم‌الأوصیاء امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرماید: «کمال توحید نفی صفات از اوست» و او یعنی غیب‌مجھول که همان ذاتی است که به واسطه احادیث ظهور

می‌باید. لفظ **أحد** گاهی به نحو مطلق و به معنای سلبی می‌آید؛ آنچنان‌که در اینجا چنین آمده و همه‌اشیا حتی اسماء و صفات از او سلب شده است. البته در این صورت ممکن است توهّم شود که **أحد** از اشیا تهی است و فاقد آنها و نیز فاقد صفات و کمالات است، حال آنکه او در مقام وحدت، همه‌اشیا و جمیع صفات و کمالات است؛ از این‌رو به سخن الله الصمد استدراک می‌کند و باید دانست که **صمد** همان واحد جامع است. (قمشایی،^{۱۰}

۱۰ ۳۷۸ و ۳۷۹، ص ۱۳۷۸

ابن عربی با توجه به آیات اولیه سوره اخلاص و با وام‌گیری از اقتضایات مراتب ذات احادیث و واحدیت، قائل به «احدیت احد» و «احدیت کثرت» می‌شود که حیثیت هر یک از آن دو را اعتبار نفسی یا اسمائی روشن می‌سازد؛ از این‌رو در فتوحات می‌نویسد: «إِعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مِنْ حَيْثُ نَفْسُهِ لَهُ أَحْدَى الْأَحْدَادِ وَمِنْ حَيْثُ أَسْمَاهُ لَهُ أَحْدَى الْكَثْرَةِ». (ابن عربی، بی‌تا، ج ۳، ص ۴۶۵) البته او در فصوص به جای اصطلاح «احدیت احد» از عبارت «احدیت عین» استفاده می‌کند، اما با این حال مراد وی از هر دو واژه یک معنا بیش نیست: «فَأَحْدَى اللَّهُ مِنْ حَيْثُ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي تَطْلُبُنَا أَحْدَى الْكَثْرَةِ وَأَحْدَى اللَّهِ مِنْ حَيْثُ الْغَنِيَّةِ عَنِ الْأَسْمَاءِ أَحْدَى الْعَيْنِ». (ابن عربی، ۱۳۷۰، ص ۱۰۵)

إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ
وَدِلِيلٌ قَلْهُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
قَرَأَ الْقَارَئُ اللَّهُ الصَّمَدٌ
يَرْجِعُ الْكُلُّ إِلَيْهِ كُلُّمَا

(ابن عربی، بی‌تا، ج ۳، ص ۴۶۵)

صائب الدین ابن‌ترکه، از شارحان بر جسته فصوص الحکم ابن‌عربی، احادیث عین را هویت اطلاقی می‌داند که جامع همه‌اسماء است. یعنی یکی از حیث اینکه عین کل است و شائیه نسبت و اضافه در آن نیست و «الله أحد» مؤذای چنین احادیثی است. او همچنین با عنایت به آموزه‌های ابن‌عربی، احادیث کثرت را از حیث استناد و افتقار ماسوی الله به خداوند بررسی می‌کند که مبدأ امر نسبت و اضافه است. «الله الصمد» متکفل تصویربخشی این سنخ از احادیث است. (ابن‌ترکه، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۴۴۴-۴۴۶) در تبیین اندیشه الوهی مكتب ابن‌عربی، این نکته را باید در نظر گرفت که منظور محیی‌الدین و پیروان او از احادیث کثرت، همان مرتبه ذات و احادیث است. خوارزمی، شارح دیگر

مراتب ذات حق در سوره اخلاص

فصوص، در این باب می‌نویسد: «و اول [احدیت کفرت] مسمی است به مقام جمع و احادیث‌الجمع و آن را واحدیت نیز خوانند و دوم [احدیت عین] مسمی است به جمع‌الجمع و بیشتر استعمال احادیث در احادیث عین است». (خوارزمی، ۱۳۶۸، ج ۱، ص ۳۵۵)

این بیان مشهور عرفا که «التوحید إسقاط الإضافات» (قیصری رومی، ۱۳۷۴، ص ۲۸۶) اشاره به مرتبه ذات احادیث دارد؛ به تعبیر کاشانی: «سقوط الاعتبارات هو اعتبار أحديه الذات». (کاشانی، ۱۳۷۰، الف، ص ۱۰۴) حق تعالی در مقام تجلی دارای اضافه و نسبت است؛ چراکه در این حال، وجود به موجود اضافه می‌شود و چنانچه این اضافه از میان برود، به تعبیر عرفا او در ذات خود معدهم می‌گردد.^۱ بنا بر این معنا روشن می‌شود که تعدد در وجود به اعتبار اضافه به ماهیات و اعیان است و این مستلزم تصور افراد متکری برای حقیقت وجود نیست؛ از این‌رو قیصری در شرح سودمندی که بر تائیه این فارض نگاشته است، می‌گوید: «الإضافة لاتوجب أن يكون له افراد متکرة». (قیصری رومی، ۱۳۷۴، ص ۲۸۶) وجود من حیث هو واجب است. خداوند هم مرتبه ذات دارد و هم مرتبه فعل و ظهرور در کثرات و ممکنات و اشیا. او در مقام ذات غیر از اشیا و در مقام ظهرور عین آنهاست. ابن‌عربی می‌گوید: «سبحان من أظهر الأشياء و هو عينها». (ابن‌عربی، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۹۵) حقیقت الوهی واحد است و فرض تکثر او تنها به اعتبار امکان پذیر است؛ این‌چنین است که از ذات متعین به اعتبار حقیقت آن، «حق» و به اعتبار تعین آن، «خلق» تعبیر می‌شود. (کاشانی، ۱۳۷۰، ب، ص ۱۷۸)

عبدالرزاق کاشانی نیز به دو معنای الله در سوره اخلاص عنایت دارد و از همین‌رو الله را در «الله أحد» ناظر به مرتبه ذات احادیث می‌داند و آن را در «الله الصمد» شاهدی برای مرتبه ذات واحدیت می‌پندارد که مطابق با آیه «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنی» (الإسراء: ۱۰) تفاوتی میان الله و رحمان نیست؛ چراکه هر دو شامل جمیع اسماء هستند. (کاشانی، ۱۳۷۰، ب، ص ۴۵) به زعم او، قل امری است از جانب عین‌الجمع که بر مظہر تفصیل، که همان حقیقت احادیه صرفه یعنی ذات از حیث اینکه صفتی در آن معتبر نیست و جز هو او را نمی‌شناسد، وارد می‌شود. الله بدل از هو است و هو اسم ذات است با جمیع صفات. این تأویل دلالت بر آن دارد که صفات حق تعالی زاید بر ذات نیست، بلکه عین ذات است. أحد ذات و حقیقت محضی است که کفرت در

آن راه ندارد، برخلاف واحد که ذات با اعتبار کثرت صفات است و در لسان عرفا حضرت اسمائی نام دارد. احد وجود من حیث هو است که نه مقید به عموم و خصوص است و نه مشروط به عروض و لاعروض. الله الصمد مرتبه ذات واحديت است بر حسب اعتبار اسماء؛ چراکه او غنی مطلق است و همه اشیا به او محتاج‌اند. (کاشانی، ۱۴۲۲، ج ۲، ص ۴۶۸)

۶. دیدگاه موسوی خمینی

در این میان، گونه تفسیری و تأویلی موسوی خمینی در خور توجه و تأمل است. به تعبیر وی، از مقام غیب احدی به قلب تقی نقی احدی احمدی محمدی خطاب آمد که قل. بنا بر آنکه بسم الله الرحمن الرحيم متعلق به کلمه شریفه قل باشد، هو به مقام هویت مطلقه من حیث هی اشاره دارد، بی‌آنکه متعین به تعین صفتی یا متجلی به تجلی اسمی حتی اسمای ذاتی باشد. پس گویا چنین فرموده است: ای محمد که از افق کثرت و تعین جدا شدی و با قدم عشق و محبت، غبار کثرت اسماء و صفات و تعینات را از چهره خود پالودی، به مقام تجلی به فیض اقدس در مقام غیب هویت و وحدت صرف بگو: هو. بنابراین، هو اشاره به مقامی است که آمال عارفان از آن منقطع است و مبرا از اسم و رسم و منزه از تجلی و ظهور است. موسوی خمینی، بسان سایر عرفان، این جایگاه را ملک طلق حضرت غیب‌الغیوب و دار کنز مخفی می‌داند.

حقیقت وجود از آنجا که در جذبه مطلق باقی نبود و مقام برزخیت داشت، فرمود: الله أَحَدُ اللَّهِ أَسْمَ جَامِعِ الْعَظَمِ وَرَبُّ الْمُطْلَقِ خَاتِمُ الْأَسْمَاءِ، اللهُ رَبُّ ذِكْرِ كَرَدَ، به یکی از این دو اختیال است: یا اشاره به آن است که از باب اتحاد ظاهر و مظہر، تجلی به هر اسمی، تجلی به اسم الله است و یا منظور غاییت سلوك واحدی است که تا محقق نشود سالک، سلوك احدی را نمی‌آغازد. أَحَدٌ نِيَزٌ تَجْلِي بِهِ اسْمَاءِ باطنی و غیبی است، آن گونه که الله تجلی به اسمای ظاهری است. علت تقدیم الله بر أَحَدٌ عَلَى رَغْمِ أَنَّكَهُ اسْمَاءِ ذَاتِي بِرِّ اسْمَاءِ صَفَاتِي از حیث اعتبار مقدم است، اشاره به مقام تجلی به قلب سالک دارد؛ چراکه در تحلیات ذاتی برای قلوب اولیا ابتداء تجلی به اسمای صفاتی که در حضرت واحديت است، واقع می‌شود و سپس تجلی به اسمای ذاتی احدی. از این مطلب می‌توان این گونه استفاده کرد که ذات، که مجھول مطلق

مربوطات حق در دوره اخلاص

است، تنها از طریق اسمای صفاتی واحدی و ذاتی احادی قابلیت و استعداد تعریف و تصور دارد. دست آمال و تلاش راهوران عرصه سیر و سلوک از حقیقت غیب کوتاه است و تدبیر و غور در آن جز ضلالت به بار نمی‌آورد؛ از این‌رو آنچه مورد معرفت اهل‌الله می‌تواند واقع شود، فقط مقام واحدی و مقام احادیت است: واحدیت برای عامه اهل‌الله و احادیت برای مخلسان از اهل‌الله.

بنابراین، از منظر موسوی خمینی، هو به مقام فیض اقدس، که تجلی ذات به تعین اسمای ذاتی است، اشاره دارد و از این رهگذر الله و أحد دو مرتبه ذات واحدیت و احادیت را به نظاره می‌نشیند. الله جایگاه احادیت جمع اسمای کمالی و حضرت واحدیت است که مقام اسم اعظم است و أحد مقام احادیت است و بدان معناست که کثرت اسمائی را با وحدت و بساطت مطلق تنافی نیست. این مقامات ثلثه در عین حال که در مقام تکثر اسمائی کثرت دارند، به حسب حقیقت در غایت وحدت‌اند؛ چراکه تجلی به فیض اقدس به حسب مقام ظهور، الله است و به حسب مقام بطنون، أحد.

حضرت واحدیت علی‌رغم آنکه کثرت کمالی در آن وجود دارد، بلکه خود مبدأ کثرات است، با این حال صمد است و از همه نواقص مبراست. صمد، چنانچه بر حسب برخی اعتبارات و معانی الله در الله الصمد، مشعر به نفس ماهیت باشد، بدان معنا که صرف الوجود دارای ماهیت نیست، از اعتبارات مقام واحدیت و مقام احادیت جمع اسماء است و اگر ناظر به صفتی خاص برای خداوند باشد، به احادیت جمع اسماء در حضرت تجلی به فیض مقدس اشاره دارد. (موسوی خمینی، ۱۳۷۰، ص ۳۰۶ و ۳۰۷؛ همو، ۱۳۸۲، ص ۶۵۲-۶۵۴ همو، ۱۳۷۸، ص ۹۳ و ۹۴)

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه گذشت: ۱. ساحت عرفان مقدس است و این تقدس در جغرافیای اسلام، برآمده از طهارت و خلوص متن متین کتاب تشریع و حاملان حقیقی آن یعنی عرفاست؛ ۲. تفسیر عرفانی با رویکرد تفسیر باطنی و اشاری، جزء لاینک تجربیات و آگاهی‌های عرفانی است و هر عارفی وظیفه خود می‌داند با عنایت به مضامین وحیانی قرآن به تبیین جهان درون و بیرون پردازد. این امر مهم با مراجعه به استنادات پرفصل قرآنی عرفان‌مداران به سهولت قابل پی‌گیری

و بررسی است؛ ۳. مراتب ذات پروردگار اساس و مبنای زیربنایی چارچوبه عرفان اسلامی است که به نوعی شالوده نظریات بدیع عرفانی حوزه اسلام را پی‌ریزی می‌کند. بنابراین، استخراج چنین مفهومی از نص مقدس اسلام، علاوه بر آنکه الهام‌گر ساختارسازی چنین مبحثی در عرفان است، بر ارزش محتوایی آن نیز می‌افزاید؛ عرفان در تبیین مراتب ذات حق به این نکته نظر داشتند؛ ۴. سوره اخلاص در شمار سوره‌های مهم قرآن قرار دارد که تأکید بسیار بر قرائت آن در نصوص روایات و احادیث، نشان از اهمیت پرداخت و رمزگشایی آن از سوی عارفان مسلمان دارد.

پی‌نوشت‌ها:

۱. روی محمد بن مسلم عن ابی عبدالله (ع) قال: «إن اليهود سألوا رسول الله (ص) فقالوا انساب لنا ربک فلبت ثلاثة لا يجيبهم ثم نزلت قل هو الله أحد إلى آخرها». (کلینی، ۱۳۶۵، ج. ۱، ص. ۹۱)
۲. اشاره دارد به این آیه شریفه که می‌فرماید: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالجَبَالِ فَأَيُّنَّ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمِلُهَا إِنَّهُ كَانَ ظَلَمًا جَهُولًا»؛ ما امانت [الاہی و بار تکلیف] را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم، پس از برداشتن آن سر باز زند و از آن هراسناک شدند، ولی انسان آن را برداشت. راستی او ستمگری نادان بود. (آخر: ۷۲) موسوی خمینی با بیان اینکه «لایق حمل آن جز انسان کامل نیست که از حدود امکانی تجاوز نموده و از خود بی خود شده باشد» دقیقاً این بخش از آیه را منظور نظر دارد که می‌فرماید: «حملها انسان انه کان ظلوما جهولا».
۳. برخلاف نظر عرفان، فلاسفه معتقدند وجود حقیقت بشرط لا است؛ ملاصدرا در اسنفار/ربعه می‌نویسد: «الوجود المأمور بشرط لا شيء و هو المرتبة الأحادية عند العروفاء و تمام حقيقة الواجب عند الفلاسفة». (ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج. ۲، ص. ۳۰۹) فلاسفه، از این‌رو، اساساً و رای مرتبه احادیث به مرتبه دیگری قائل نیستند. آقا محمدرضا قمشه‌ای در پاسخ به این باورداشت می‌گوید: «كونه بشرط لا من لوازم ذاته و لا دخل له فى وجوب ذاته» (قمشه‌ای، ۱۳۷۸، ص. ۳۷)
۴. «الهو اعتبار الذات بحسب العيبة و الفقد». (کاشانی، ۱۳۷۰، الف، ص. ۴۵)
۵. در لسان عرفان، درباره «عماء» و اخلاقات آن، دیدگاهها و نظرات متفاوتی وجود دارد. جالب آن است که گستره این اختلاف مشرب تا به اندازه‌ای است که در کتب و رسالات عرفانی از هر سه مرتبه ذات غیب‌الغیوب، ذات احادیث و ذات واحدیت به عماء تعبیر شده است. حتی برخی از عرفان تردید کرده‌اند که عماء را ناظر به کدام مرتبه از ذات بدانند.
۶. «فإِنَّهَا كَثِيرَةٌ فِي مَقَامِ الْوَاحِدِيَّةِ وَ حَضُورِ الْأَسْمَاءِ وَ الصَّفَاتِ وَ أَمَّا حَقَائِقُهَا فَوَاحِدَةٌ وَحْدَهُ حَقَّةٌ حَقِيقَيَّةٌ مُنْزَهَةٌ عَنِ الْكَثِيرَاتِ وَ أَحْكَامِهَا». (موسوی خمینی، ۱۴۱۰، ص. ۲۷۸)

مَرْبُّ دَاتٍ تَحْتَ دِرْسَةِ الْعِلَامِ

۷. «کثرات موجود در احادیث به وجود جمعی قرآنی و عیناً در واحدیت به ظهور تفصیلی فرقانی موجودند».
(آشتیانی، ۱۳۷۵، ص ۲۰۹)

۸. در لسان عرف، مشهور است که «لا فرق بين الأحاديـة والواحدـية إلا باعتبار». موسوی خمینی در کتاب مصباح الهدایه پس از آنکه مقام واحدیت را مظہر و تعین مرتبه احادیث معرفی می کند که به واسطه تجلی به فیض اقدس صورت ظهور یافته است، اشاره می کند: «لیس بین الظاهر والمظہر اختلاف إلا باعتبار». (موسوی خمینی، ۱۳۷۶، ص ۲۶)

۹. «فی الخبر في ترجمة كلمة «هو» في قوله تعالى: هو الأول والأخر والظاهر والباطن أو في قوله: قل هو الله أحد، ما خلاصته أن لفظة «ها» تثبت وتنبيه للثابت و «الواو» إشارة إلى الغائب عن الحواس والخارج عن الجهات و حاصل الخلاصة كون الهاء تنبيها على كونه سبحانه ظاهراً موجوداً لا يكاد يبدي و كون الواو إشارة إلى كونه غائباً باطنًا لا يكاد يخفى و الحاصل: بدت باحتياجاته و اختفت بمظاهره». (ابن تركه، ۱۳۷۸، ج ۱، تعلیقۀ ملاعلی نوری، ص ۴۸۴)

۱۰. «و هذه الحضرة لا اسم لها و لا رسم و لا نعت فيها و لا تبين و لا تغير و لا تبدل؛ ولذا أشير إليها بالهاء المشبع فقيل: قل هو الله بل ذلك اسم لا يد منه في مقام التعبير و ذلك الوجود ليس فيه شيء و شيء». (قمشادی، ۱۳۷۸، ص ۱۸۵) به تعبیر قمشادی، حضرت غیب الفیوپ اسم، رسم، نعت، تعین، تغیر و تبدل ندارد و اینکه از آن با لفظ هو یاد شده است، به دلیل ضيق کلام و تنگی واژگان است. موسوی خمینی نیز عبارتی نزدیک به این معنا دارد؛ آنجا که می نویسد: «این اشاره از غیر صاحب این قلب و دارای این مقام ممکن نیست و اگر مأمور نبود به اینکه نسب حق را ظاهر کند، متوجه به این کلمه شریفه ازلاً و ابداً نمی شد، ولی در قضای الاهی حتم است که نبی ختمی صلی الله علیه و آله و اظهار این اشاره فرماید». (موسوی خمینی، ۱۳۸۲، ص ۶۵۲ و ۶۵۳)

۱۱. «و قد تجلی الحق في صورته فأضيف إليه الوجود، فإذا أسقطت الإضافة فهو معدوم في ذاته». (آملی، ۱۳۶۷، ص ۹۷)

فهرست منابع

۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه.
۳. دایرة المعارف قرآن کریم، ۱۳۸۵، مرکز فرهنگ معارف و قرآن، قم، بوستان کتاب.
۴. آشتیانی، سید جلال الدین، ۱۳۷۵، شرح مقدمه قیصری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
۵. آشتیانی، میرزامهدی، ۱۳۶۰، اساس التوحید، تهران، مولی.
۶. آملی، سید حیدر، ۱۳۶۸، جامع الأسرار و منبع الأنوار، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
۷. ----، ۱۳۶۷، المقدمات من كتاب نص النصوص، تهران، توس.
۸. ابن تركه، صائب الدین، ۱۳۷۸، شرح فصوص الحكم، قم، بیدار.
۹. ابن عربی، محیی الدین، بیتا، الفتوحات المکیّه فی معرفة الأسرار المالکیّه و المکیّه، بیروت، دار صادر.

۱۰. -----، ۱۳۷۰، *فصول حکم*، تهران، انتشارات الزهراء (س).
۱۱. جامي، عبدالرحمن، ۱۳۷۰، *نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
۱۲. جلوه، ابوالحسن، ۱۳۸۵، *مجموعه آثار حکیم جلوه*، مقدمه و تصحیح: حسن رضازاده، تهران، انتشارات حکمت.
۱۳. موسوی خمینی، روح الله، ۱۳۷۰، *آداب الصلاة*، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۴. -----، ۱۴۱۰، *تعليقات علی شرح فصول الحکم و مصباح الأنس*، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
۱۵. -----، ۱۳۸۲، *شرح چهل حدیث*، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۶. -----، ۱۳۷۸، *سر الصلاة*، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۷. -----، ۱۳۷۶، *مصباح الهدایة إلی الخالق و الوالیة*، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۸. خوارزمی، تاجالدین حسین بن حسن، ۱۳۶۸، *شرح فصول الحکم*، تهران، مولی.
۱۹. سیوطی، جلال الدین، ۱۴۰۴، *الدر المنشور فی تفسیر المأثور*، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۲۰. طباطبائی، سید محمدحسین، ۱۴۱۷، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم.
۲۱. فرغانی، سعیدالدین سعید، ۱۳۷۹، *مستشار الشرعی فی کشف حفائق الدر* (*شرح تائیه ابن فارض*)، مقدمه و تعلیقات: سید جلال الدین آشتیانی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
۲۲. قشنهای، آقا محمدرضا، ۱۳۷۸، *مجموعه آثار حکیم صهبا*، تحقیق و تصحیح: حامد ناجی اصفهانی و خلیل بهرامی قصرجمی، اصفهان، کانون پژوهش.
۲۳. قونی، صدرالدین، ۱۳۷۱، *الفکوک*، تصحیح: محمد خواجه، تهران، مولی.
۲۴. -----، ۱۳۷۴، *مفتاح الغیب*، تصحیح: محمد خواجه، تهران، مولی.
۲۵. قیصری رومی، محمد داود، ۱۳۷۴، *شرح التائیه*، ضمیمه کتاب عرفان نظری، نوشته سید یحیی یثربی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
۲۶. -----، ۱۳۷۵، *شرح فصول الحکم*، به کوشش: سید جلال الدین آشتیانی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.
۲۷. کاشانی، عبدالرازاق، ۱۳۷۰، الف، *اصطلاحات الصوفیة*، تحقیق: محمد کمال ابراهیم جعفر، قم، بیدار.
۲۸. -----، ۱۴۲۲، *التاویلات*، منتشرشده تحت عنوان: *تفسیر ابن عربی*، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
۲۹. -----، ۱۳۷۰، ب، *شرح فصول الحکم*، قم، بیدار.
۳۰. کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۶۵، *الکافی*، تهران، دارالکتب الإسلامية.
۳۱. مجلسی، ملا محمدباقر، ۱۴۰۴، *بحار الأنوار*، بیروت، مؤسسه الوفاء.
۳۲. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، ۱۹۸۱، *الحكمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربع*، بیروت، دار احیاء التراث.