

«رابطه مشیت الهی با هدایت و ضلالت انسانها»

در عرفان محبی الدین ابن عربی

دکتر منیرالسادات پورطولمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده مقاله:

مشیت الهی و ارتباط آن با مسئله هدایت و ضلالت آدمیان از جمله مهمترین مسائلی است که اذهان اندیشمندان دینی را به خود متوجه نموده است. پژوهش حاضر جستاری است در اندیشه‌های عرفانی محبی الدین ابن عربی عارف نامدار قرن هفتم هجری جهت یافتن پاسخ این مسئله براساس اصول و مبانی فکری عقیدتی او. در این تحقیق پس از تعریف اعیان ثابت، اهمیت و نقش آن در مشیت الهی بیان گردیده و مسئله تابعیت مشیت خداوند از علم او و در نهایت اعیان ثابت و احديه التعلق بودن مشیت الهی تبیین و تحلیل گردیده است و سپس به این نتیجه می‌رسد که آنچه در عالم وجود حاصل است بر حسب عین ثابت ممکنات می‌باشد و هر عینی را استعدادی است ذاتی و لایتغیر. همه ممکنات مطیع نظام تکوین و مشیت الهی هستند و اراده و مشیت الهی نیز تنها به خواست و استعداد ذاتی ممکن تعلق می‌گیرد.

کلید واژه:

وحدت وجود، اعیان ثابت، مشیت، اراده، سرّ قدر، اسماء، صفات.

پیشگفتار

قرن هفتم هجری قمری شاهد ظهور یکی از برجسته‌ترین چهره‌های عرفان اسلامی محیی‌الدین عربی طائی اندلسی (متوفی ۶۳۸ق) بوده است.

عرفان اسلامی پس از گذر از دوره‌های گوناگون و متغیر فکری و معنوی توسط ابن عربی وارد مرحله جدیدی شد. بوسیله وی عقاید پراکنده و مبهم شیوخ و اقطاب تصوف شرح و بسط داده و با زبان عقلی و قلسفی تبیین گردید. وی توانست معارف عمیق و باطنی عرفانی را نظم بخشد و در مقام تعبیر و تبیین مطالب از زبان عقلی استفاده کند.

آنچه امروز در فرهنگ اسلامی به عنوان عرفان نظری شناخته می‌شود، در واقع همان نظریات ابن عربی است که شرح و تفصیل یافته است.

مهمنترین محور عرفان نظری که ابن عربی و شاگردان و شارحان وی سنگ بنای اندیشه‌های خویش را بر آن استوار نموده‌اند نظریه وحدت شخصی وجود است. براساس این نظریه حقیقت وجود دارای مصدق واحدى است که بسیط و منفرد است و هیچگونه کثرت طولی و عرضی در او راه ندارد. این حقیقت واحد خداست و غیر او هر آنچه با نام وجود و هستی تحقق دارد در واقع مصدق واقعی وجود نیست بلکه ظهور و نمود آن حقیقت واحد است و به عبارت دیگر وجود نماست.

حقیقت وجود احدي الذات^۱ و متکثر الصفات است یعنی ذات واحد حق تعالی را وجوهی غیرمتناهی است و به سبب نسب و اضافات و اعتبارات گوناگون به صفات کثیری متصف می‌شود و براساس آن صفات به اسمای متعددی مسمی می‌گردد. از حیث تسلط بر تمام مظاهر

۱- محیی‌الدین ابن عربی، *فصوص الحكم*، فص اسماعیلیه، ص ۹.

هستی به صفت قدرت متصف شده و به نام قادر مسمی می‌گردد و از حیث حضور همه مخلوقات نزد او به صفت علم متصف شده و به نام عالم مسمی می‌گردد و

همانطور که شیء واحدی را به لحظها و اضافات مختلف می‌توان به شمال یا جنوب یا شرق و غرب متسب نمود و یا از یک شخص واحد به حسب نسبتها مختلف می‌توان به ضمایر «تو»، «او» یا «من» تعبیر نمود و این نسب و اضافات سبب تکثر امر واحد نیست، حق تعالی نیز یک ذات و حقیقت واحد است و در حق واقع چیزی جز ذات واحد من جمیع الجهات یافت نمی‌شود. که دارای اسماء و صفات کثیری است و به حسب این اسماء و صفات در صور جمیع موجودات ظهر می‌یابد.

اسماء عبارتند از ذات به لحاظ صفتی از صفات و لذا حقایقی متمیز از وجود حق نیستند بلکه وجود آنها عین وجود حق است و صفات نسبتها معقولی هستند برای ذات حق. صفات اموری عینی نمی‌باشند تکثر آنها اعتباری است و لذا سبب تکثر ذات حق نمی‌شوند زیرا شیء تنها به اعیان وجودی متکثر می‌شود.^۱

به این ترتیب ابن عربی برای خداوند صفات و نسبتها را اثبات می‌کند و همین جهات و نسبتها و صفات را مصحح صدور کثرت از حق متعال می‌داند.

کثرت صفات و نسبتها اعتباری است، در حالیکه وحدت حقیقی از آن ذات حق است و به واسطه آن امر واحد کثرات اعتباری و به واسطه کثرات اعتباری کثرت در مظاهر وجود تحقق می‌یابد و در نتیجه مظاهر و تجلیات آن حقیقت واحد در مراتب گوناگون متعین می‌گردد و در آثار ابن عربی با عنوان مراتب تعیین و تجلی خوانده می‌شود. احادیث، واحدیت، جبروت، ملکوت و ناسوت بعنوان مراتب تعیین حق تعالی در آثار عرفا معرفی شده است.^۲

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تکلیفی علوم انسانی

۱- محیی الدین ابن عربی، فصوص الحكم، فس ادریسی، ص ۷۶ و فص شعیبی، ص ۱۲۴ و ۱۱۹، جامی، نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، ص ۶۴ جوادی آملی، تحریر تمہید القواعد، ص ۳۷۲، عفیفی، مقدمه فصوص الحكم، ص ۲۵.

۲- ر.ک: پور طولمی، مقاله اعیان ثابت ملاک علم تعالی و مجاری فیض او، فصلنامه تخصصی عرفان، شماره اول، تابستان ۱۳۸۴، ص ۸۲ الی ۸۴.

اعیان ثابت و سرّ قدر

نخستین مرحله تجلی، تجلی ذات بر خویشتن است و از آنجایی که ذات واجب الوجود در عین بساطت و صرافت واجد تمام صفات کمالیه است، ادراک واجب تعالی از ذات خویش، ادراک اسماء و صفات و لوازم آنها را نیز به همراه دارد. ظهور تفصیلی اسماء و صفات واجب تعالی در علم او مرتبه تعیین ثانی است که از آن با عنوان واحدیت نام برده می‌شود. در این مرتبه است که «اعیان ثابت» به عنوان مظاهر و لوازم اسماء و صفات حق تعالی ظهور می‌یابند و به عبارت دیگر علم خداوند به ذات خویش مستلزم علم به اسماء و صفات خویش است و علم به اسماء و صفات مستلزم علم به مظاهر و لوازم آن اسماء و صفات یعنی اعیان ثابت است. بنابراین در مرتبه علم حق تعالی وجود علمی اعیان همه موجودات به تفصیل مرتب است که به مقتضای اسماء و صفات خداوند متحقق گردیده است البته به تحقق علمی یعنی ثبوت و تحقق اعیان ثابته تحقق علمی است اما تحقق یعنی اعیان خارجی نیز دقیقاً براساس سابقه علمی آنها می‌باشد، زیرا فعل خداوند براساس همان علمی است که او نسبت به احوال و قابلیتهای مخلوقاتش دارد و به هر مخلوقی آن چیزی را می‌دهد که در ذات خود یعنی در حالت معلومیت خود در علم حق طالب آن است. بنابراین احوال خارجی موجودات در این عالم اثر استعداد کلی غیبی مخلوقات است که همان اعیان ثابته یا حقایق علمی آنهاست. از این مسئله با عنوان حاکمیت اعیان ثابته یاد گردیده است و وقوف به این حقیقت و علم به احوال اعیان ثابته و به عبارت دیگر احوال اعیان ممکنات در آثار این عربی با عنوان «سرّالقدر» مطرح شده است.^۱

حقیقت مشیّت

با اندکی غور و تأمل در متون و معارف دینی این حقیقت مسلم می‌گردد که خداوند صاحب مشیّت عامه و مطلقه‌ای است که هیچ مخلوقی از دایره آن خارج نبوده و به هیچ قیدی مقید نمی‌باشد.

۱- قیصری، محمد داود، مقدمه قیصری بر خصوص الحکم، ص ۶۲؛ قیصری شرح فصوص الحکم، ص ۵۸۸ و جوادی آملی، تحریر تمہید القواعد، ص ۴۳۸ الی ۴۴۰؛ جوادی آملی: شرح حکمت متعالیه، ج ۶، صص ۲۴۶ و ۲۴۷.

او فعال مایشاء است (کذلک الله يفعل ماشاء، ۴۰/۳)، هر آنچه بخواهد می‌آفریند (کذلک يخلق ماشاء، ۴۷/۳)، به هر که بخواهد روزی می‌دهد (والله يرزق من يشاء بغير حساب، ۲۲۲/۲)، رحمت خویش را به هر کس بخواهد اختصاص می‌دهد (يختص برحمته من يشاء، ۷۴/۳)، هر کس بخواهد حکمت می‌دهد (يتوى الحكمه من يشاء، ۶۹/۲)، و به هر کس بخواهد مضاعف می‌دهد (والله يضاعف لمن يشاء ...، ۲۶۱/۲) هر کس را بخواهد هدایت می‌کند و هر که را بخواهد گمراه می‌کند (فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ۴/۱۳)، هر که را بخواهد می‌آمزد و هر که را بخواهد عذاب می‌کند (يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء، ۱۲۹/۳) و بنابراین تحقق و عدم تحقق هر امری در دایره وجود به مشیت عامة الهی است (ولله ملك السموات والارض و مابينها يخلق ماشاء والله على كل شيء قادر، ۱۷/۵) اکنون باید دید مشیت نزد عارفان چگونه معرفی شده و رابطه آن با علم و اراده خداوند از یک طرف و سرنوشت و تقدیر بندگان از طرف دیگر چگونه است. ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه می‌گوید:

«تعلقها بالممکن من حيث تقدم العلم قبل كون الممکن يسمى مشیته».^۱

توجه ذات به حقیقت ممکن از جهت تقدم علم قبل از ایجاد ممکن مشیت نامیده می‌شود. مشیت توجه ذات است به حقیقت شیء و عین آن همانگونه که هست و هر چند از نظر لغوی مترادف بالفظ اراده است. اما در اصطلاحات ابن عربی متفاوت با اراده بکار رفته است. اراده عبارت است از تعلق مشیت به تخصیص یکی از دو امر جایز ممکن، پس اراده از اموری است که مشیت به آن تعلق می‌گیرد و مترتب بر مشیت است.^۲ همانطوری که در مورد آدمیان نیز چنین است که نخست باید چیزی را بخواهند سپس اراده آنها به تتحقق آن تعلق گیرد و اراده متأخر و مترتب بر مشیت و خواست انسانها می‌باشد، با این تفاوت که مشیت الهی از غیر ذات خویش متأثر نمی‌باشد و تتحقق اراده او نیز به هیچ شرطی مشروط نیست. البته اراده و مشیت به حسب هویت غیبیه حق تعالی متحدد و در مقام احادیث یکی هستند:^۳

مشیته ارادته فقولو بها قد شاء هات فھی المشاء

۱- ابن عربی، فتوحات مکیه، ج ۱، ص ۴۴.

۲- حسن زاده آملی، حسن، ممدالهمم در شرح فصوص الحکم، ص ۵۰۱.

۳- ر. ک: پورطولمی، مقاله «سرّ قدر از نظر محیی الدین ابن عربی «خردناهه صدار»، شماره ۴۲، زمستان ۱۳۸۴، ص ۴۲ الی ۵۲.

ولیس مشاهه الالمشاه
برید زیاده و برید نقشاء
فهذ الفرق بینهم محقق
ومن وجه فعینهما سواه^۱

مشیت خدا همان اراده اوست (از حیث احادیث) پس بگوئید خداوند به مشیت خود مشیت مسمی به اراده) اراده را خواسته است. پس اراده همان مشیت است.

در بیت بعدی در فرق بین اراده و مشیت می‌گوید:

متعلقات اراده زیادت و نقصان می‌پذیرد به خلاف مشیت که ازلاً و ابدأ بر حال خود است (زیرا مشیت متعلق است به کلیات نه به جزئیات و کلیات زیادت و نقصان نمی‌باید اما اراده متعلق جزئیات است لذا متعلقش کم و زیاد می‌شود و تغییر می‌یابد چون جزیی در معرض تغیر است). سپس می‌گوید: مشیت نیست مگر مشیت او

پس این تفاوت را در میان آن دو به تحقیق دریاب هر چند از جهتی عین هر دو یکی است.^۲

قیصری در شرح فصوص الحكم به تفاوت دیگر مشیت و اراده اشاره می‌کند:

«اگر کسی مواضع استعمالات اراده را در قرآن تتبع کند می‌داند که اراده متعلق است به ایجاد معدهم نه به اعدام موجود به خلاف مشیت که تعلق به ایجاد و اعدام است».^۳

بنابراین مشیت اعم از اراده است و اراده از تعینات مشیت و متأخر از آن می‌باشد مشیت در مقام ظهور اسماء و صفات در مرتبه الوهیت نخستین ظهور حب ذاتی موجود در غیب ذات است و بدان سبب تمام تعینات در تعیین ثانی (مرتبه واحدیت) ظهور می‌یابد.

لذا مشیت متعلق است به فیض اقدس و اراده متعلق به فیض مقدس است.^۴

مشیت متعلق است به افاضه اعیان به حسب اقتضاء حکمت و اقتضاء اسماء و صفات^۵ و چون ظهور اسماء و اعیان از تعین اول در مرتبه واحدیت و تعین ثانی، و ظهور احکام اعیان در خارج به مشیت حق است ابن عربی به تبعیت از ابوطالب مکی مشیت را عرش ذات معرفی می‌نماید.

۱- ابن عربی، فصوص الحكم، فصل لقمانیه، ص ۱۸۷.

۲- خوارزمی، تاج الدین حسین، شرح فصوص الحكم، ص ۶۸۸.

۳- قیصری، شرح فصوص الحكم، ص ۱۰۸۴.

۴- به وسیله فیض اقدس و به واسطه حب ذاتی، اعیان ثابتہ در علم حق تعالی حاصل می‌شوند و به وسیله فیض مقدس، اعیان ثابتہ در خارج محقق می‌گردند.

۵- قیصری، شرح فصوص الحكم، ص ۴۸۵؛ خوارزمی شرح فصوص الحكم، ص ۱۵۵.

«فالمشیئه سلطانها عظیم و لهذا جعلها ابوطالب عرش الذات». ^۱
و سلطان مشیت به غایت عظیم است و لهذا ابوطالب مکی مشیت را عرش ذات دانست
(زیرا ظهور ذات در وجود علمی و عینی به مشیت حق است).

تابعیت مشیت از علم

در عرفان ابن عربی و پیروان وی عالم تجلی و ظهور حق تعالی است و نحوه فاعلیت او
فاعلیت بالتجالی است. فاعلی که به فعل خود علم تفصیلی دارد، در عین علم اجمالی بر ذات
خویش و فعل او به نحو حضور و ظهور اوست به صور اشیاء و فاعلی که به فعل خود عالم
است، مسلمان خواست و اراده و حکم او بر مبنای علمیش میباشد.
زیرا اراده و مشیت و طلب امری بدون شناخت آن حاصل نمیشود و تعلق مشیت واراده به
چیزی که معلوم نباشد ممکن نیست. بنابراین مشیت تابع علم است.

از طرف دیگر ابن عربی علم را نیز تابع معلوم میداند زیرا حقیقت علم همانا کشف و
حکایت است و از این جهت تابع معلوم بوده و مرآت وی میباشد و از خود چیزی ندارد.
همانطوری که آیینه از خود چیزی نداشته و در کشف تابع مرئی است و با این ملاحظه
میتوان گفت علم خداوند تابع معلوم است. یعنی از آن جهت که مرآت اشیاء میباشد هر
چیزی را همانطوری که هست ارائه میکند. زیرا علم نسبتی است که به متنسبی تعلق دارد و
لذا علم بدون معلوم معنی ندارد ابن عربی میگوید:

«فانه ما علمهم الاعلی ما هم علیه». ^۲

همانا او علم ندارد به آنها مگر آنگونه که هستند.

«فاثبت ان العلم تابع للمعلوم... و قال الله ايضاً ما يبدل القول لدى ^۳ لأن قولى على حد علمي
في خلقى و ما انا بظلام للعيid». ^۴

پرکال جامع علوم انسانی

۱- ابن عربی، فصوص الحكم، فصل داودیه، ص ۱۶۵؛ فتوحات مکیه، ج ۴، ص ۱۵.

۲- فصوص الحكم، ص ۸۲

۳- ق / ۲۹.

۴- فصوص الحكم، فصل لوطی، ص ۱۳۰؛ فتوحات مکیه، ج ۱، ص ۴۰۵.

پس ثابت گردید که علم تابع معلوم است... و خداوند فرموده قول در نزد من تغییر نمی‌کند زیرا قول من براساس علمی است که به بندهام دارم و من به بندهای ظلم نمی‌کند. حاصل آنکه مشیّت و اراده خداوند تابع علم اوست و علم نیز تابع معلوم است پس مشیّت تابع است:

«ان المشيّه تابعه للعلم فهى تابع التابع».

همانا مشیّت تابع علم است. پس تابع تابع است. (زیرا علم خود تابع معلوم است) بنابراین مشیّت خداوند مترتب است بر احوال اعیان ثابتة یعنی سرّ قدر، زیرا معلوم که عبارت است از احوال و استعدادات اعیان ثابتة، عامل جهت دهنده به قضا و اراده و مشیّت خداوند است:

«فالتوقيت في الأصل للمعلوم، والقضاء و العلم و الاراده و المشيّه تبع للقدر».

پس تعیین هر حالی از احوال اعیان به وقتی معین و زمانی خاص در اصل به معلوم «اعیان ثابتة» مربوط است. و قضا و علم و اراده و مشیّت تابع قدر هستند. (یعنی تابع احوال اعیان ثابتة که همان سرّ قدر است).

لازم به ذکر است که تابعیت مشیّت و اراده خداوند از علم و در نهایت معلوم خویش تابعیت حق تعالی از غیر خویش را لازم نمی‌آورد.

زیرا همه این حقایق در مرتبه احادیث ذات به وجود جمعی احادی تحقق دارند و در حقیقت تغایر وجودی بین ذات حق و مشیّت و اراده او و یا علم و معلوم او نیست و همه این عناوین شئون گوناگون یک حقیقت منفرد هستند.

مشیّت حق تعالی احادیه التعلق است

محبی‌الدین ابن عربی با طرح یک سؤال در کتاب فصوص الحكم و پاسخ به آن، مخاطب خود را به حقیقت دیگری در ارتباط با مسئله سرّ قدر متوجه می‌سازد که از نظریه عامش درباره وحدت وجود ناشی می‌شود و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که مشیّت خداوند احادیه التعلق است. یعنی تعلق نمی‌گیرد به ممکن مگر بر وجهی معین و آن عبارت است از ایجاد او براساس آنچه که ذاتش اقتضا می‌کند. توضیح آنکه اگر افاضه وجود از جانب خداوند به حسب آن چیزی است که اعیان ثابتة موجودات اقتضا می‌کند و آنچه که بر ما حاکم است اعیان ماست، پس فایده این گفته خداوند که می‌گوید:

«فلو شاء لهديکم اجمعین»^۱ چیست؟ وی در پاسخ می‌گوید:
«قلنا لو حرف امتناع لامتناع فما شاء الا ما هو الامر عليه، ولكن عين الممکن قابل للشىء و
نقیضه فی حکم دلیل العقل و ای الممکن المعقولین وقع، فذلک هوالذی علیه الممکن فی حال
ثبوته». ^۲

می‌گوییم «لو» حرف امتناع است به سبب امتناع (امری دیگر)، پس او نمی‌خواهد مگر
آنگونه که امر بر آن است اما براساس حکم عقل عین ثابت هر ممکنی (به سبب وصف امکان)
قابل شىء و نقیض آن است و هر یک از این دو طرف واقع گردد همان است که ممکن است
در حال ثبوت (علمیش) بر آن است.

حرف «لو» در آیه برای بیان امتناع چیزی است به سبب امتناع امری دیگر (نه امتناع بالذات)
و فایده قول خداوند درباره خبر «لوشاء» در اموری است که با نظر به ذاتشان ممکن الوقوع
هستند تا خداوند بین آنچه که ممکن است و آنچه که ممکن نیست فرق بگذارد.^۳

اما از آنجایی که استعدادها و قابلیتهای اعیان متفاوت است و برخی قابلیت هدایت را دارند
دو برخی نه، لذا حصول هدایت برای جمیع اعیان ممتنع است و اینکه خداوند فرموده «لو شاء»
بیانگر این است که او هدایت را برای جمیع اعیان نمی‌خواهد زیرا به امتناع حصول هدایت
برای جمیع آگاه است و چون مشیت تعلق نمی‌گیرد مگر براساس علم خداوند، لذا عدم مشیت
به سبب عدم قابلیت جمیع اعیان بر امر هدایت است.

خداوند مشیت واحد عامی دارد که بدان تجلی می‌کند و هر ممکنی نصیب خود را از آن به
حسب قابلیت خویش دریافت می‌نماید و خداوند به مقتضای عین ثابت هر موجود واقع است
آن است که یکی از دو طرف نقیض - به حسب عین ثابت هر ممکن - ظهور می‌نماید پس
مشیت او نیز احدیه التعلق است:

«فالامر و ان كان ممکنا بالنظر اليه، فليس بالنظر الى علم اليه فيه، بوقوع احد الامکانين و
احديه المشيئه فيه»^۴

۱- نحل / ۹ اگر خداوند می‌خواست همه شما را هدایت می‌نمود.

۲- فصوص الحكم، فص ابراهیمی، ص ۸۲

۳- فتوحات مکیه، ج ۳، ص ۸۴

۴- فتوحات مکیه، ج ۴، ص ۳۳۴.

امر اگر چه نسبت به خود شیء ممکن است اما با نظر به علم خداوند ممکن نیست، به سبب وقوع یکی از طرفین ممکن و احادیث مشیت درباره او.

هر عینی طالب چیزی است که ذاتش اقتضای آن را دارد و هیچ ذاتی مقتضی شیء و نقیضی نیست، اما حکم عقل بر این است که از آنجایی که ممکن تساوی اطرافین است و وجود و عدم وجود برای آن یکسان نیست، لذا هر ممکنی قابل شیء و نقیضی می‌باشد.

توضیح آنکه درباره ماهیت من حیث هی حکم عقل آن است که «الماهیه من حیث هی لیست الٰهی» و در مرتبه عروض وجود و عدم بر ماهیت عقل حکم به تساوی اطرافین می‌کند، به اینکه ماهیت نسبت به وجود و عدم متساوی اطرافین است و این مرتبه‌ای است که عقل از درک آن بهره دارد. اما در مرتبه نفس‌الامر است که عبارت است از نشئه علم ربوی باید گفت که عقل از درک آن محجوب است و نمی‌تواند حکم قطعی را صادر کند. در این مرتبه است که عقل درباره ماهیت ممکن مردد است که آیا مقتضی ظهور است یا نه و آیا مقتضی سعادت است یا شقاوت.

وضعیت عقل در این مرتبه به مانند فرد نابینایی است که کسی در مقابل او حاضر شده ولی ساكت است و او حکم می‌کند به اینکه آن کسی که در مقابل اوست یا زید است یا غیر زید. هر چند این حکم به حسب امکان صحیح است، اما در نفس‌الامر یکی از این دو حق است و کسی که به سرّ قدر آگاه باشد می‌داند که واقع آن است که ذات شیء اقتضای آن را دارد و مقتضای عین هر ممکنی تنها یک حقیقت را برای نفس‌الامر فراهم می‌کند.^۱

در فتوحات می‌خوانیم:

«فَإِنْ مُمْكِنْ قَبْلَ لِلْهُدَايَةِ وَالضَّلَالَةِ مِنْ حِيثِ حَقِيقَتِهِ، فَهُوَ مَوْضِعُ الْانْقِسَامِ وَعَلَيْهِ دَالِ التَّقْسِيمِ، وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ أَمْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جَهَهِ حَالِ الْمُمْكِنِ».^۲
 «مُمْكِنٌ از حیث حقیقت خود قابلیت هدایت و ضلالت را دارد و این جایگاه انقسام است و تقسیم بر این اساس وارد می‌شود، اما در نفس‌الامر برای خداوند جز امر واحدی نیست و آن از جهت حال ممکن در نزد خدا معلوم است».

۱- امام خمینی، تعلیقات بر فصوص الحکم به نقل از ص ۵۸۷ شرح قیصری؛ شرح فصوص الحکم، ص ۵۸۷.

۲- فتوحات مکیه، ج ۴، ص ۱۶۳.

ابن عربی در توضیح آیه «لوشاء لهدیکم اجمعین» می‌گوید:

«فماشاء فما هداهم اجمعین ولاشاء... فمشیئته احدیة التعلق»^۱

پس خداوند نمی‌خواهد و همه را هدایت نمی‌کند و چنین نمی‌خواهد... پس مشیت خداوند احدیه التعلق است».

خداوند هدایت جمیع را نمی‌خواهد بر سبب عدم قابلیت همه اعیان بر هدایت زیرا شئون حق چنانکه اقتضای هدایت می‌کند اقتضای ضلالت را نیز می‌کند و به همین جهت است که دار آخرت را به جنت و نار تقسیم کرده‌اند.

جنت مظهر صفات جمال حق است در آخرت و نار مظهر صفات جلال او است در آخرت. (البته این با دید کثرت است و الا با نظر توحیدی در هر یک از اسماء کل منطقوی است و او از همان حیث که اوّل است آخر است و از همان حیث که آخر است اوّل است و در هر جمالی جلال است و در هر جلالی جمال است.^۲

«لان المشیئۃ اللہ تعلقت بان اللہ لا یجمعهم علی الهدی»^۳

زیرا مشیت خدا بر این امر تعلق گرفته است که خداوند همگان را بر هدایت جمع نکنند.

خداوند علیم و حکیم که همه چیز را به حکمت می‌داند محال است که وقوع غیر ممکن را بخواهد لذا مشیت خدا به امور محال تعلق نمی‌گیرد. ابن عربی در فتوحات می‌گوید:

«بدان که مشیت‌الهی به چیزی که قبول انفعال نمی‌کند تعلق نمی‌گیرد، برخلاف مشیت بندۀ که حتمی نیست و پس از تعلق به مشاه ممکن است واقع شود و ممکن است واقع نشود».^۴

بنابراین وجود مهتدی و غیرمهتدی و نیز خیر و شر و طاعت و معصیت و جمال و جلال ضرورة لازم است زیرا همه اینها اموری است که طبیعت وجود اقتضای آن را دارد و هدایت عموم محال است. ممکن نیست مشیت ذاتی خداوند که تابع اعیان موجودات است چیزی را غیر از آنچه عین ثابت موجود فی نفسه طالب آن است بخواهد و چون اعیان مجعلوں به جعل

۱- فصوص الحكم، فصل ابراهیمی، ص ۸۲

۲- قیصری، شرح فصوص الحكم، صص ۸۵۹ و ۵۹۰؛ خوارزمی شرح فصوص الحكم، ص ۲۵۰.

۳- فتوحات مکیه، ج ۳، ص ۵۶۵

۴- فتوحات مکیه، ج ۳، ص ۸۴

جامع نیستند نمی‌توان این ایراد را وارد نمود که چرا عین مهتدی اقتضای هدایت را دارد و عین گمراه اقتضای ضلالت را.

اما از آنجایی که اکثر اشخاص انسانی عقلاً و صاحبان فکر و نظرنده، خطاب الهی نیز براساس قابلیت اکثر بندگان وارد شده و آن عبارت است از فهم از طریق عقل و مقتضیات آن، زیرا عقل قدرت بی‌نهایت و اراده بی‌حد را به خدا نسبت می‌دهد و می‌گوید اگر خدا بخواهد همه را هدایت می‌کند چون «فعال‌لما‌یرید»^۱ است.

اما این مسئله ناشی از جهل به طبیعت وجود و اسائمه ادبی است به ساحت الهی، زیرا خروج از طبیعت وجود منافی با حکمت است و بر کمال الوهیت خداوند نیز چیزی نمی‌افزاید، لذا صاحب کشف و واقف بر سرّ قدر اینگونه مورد خطاب واقع نمی‌شود و حقیقت را آنگونه که ذکر کردیم درک می‌کند، اما آیات قرآن به اسلوبی آمده است که مخاطبان آنها-که اکثریت کسانی هستند که به عقل نظری متکی می‌باشند- نه به کشف - آن را درک می‌کنند. «وانما ورود الخطاب الهی بحسب ما تو اطاء عليه المخاطبون و ما اعطاه النظر العقلی، و ماورد الخطاب على ما يعطيه الكشف».^۲

همانا خطاب الهی براساس آنچه که موافق حال مخاطبان است و بر طبق فهم و درک عقول وارد شده است وارد نشد خطاب بر آن نهجه که کشف اعطای آن می‌کند.

به این ترتیب وجود طاعت و معصیت و کفر و ایمان نیز به حکم مشیت الهی است زیرا هر چه را حق بخواهد واقع می‌شود و اگر نخواهد نمی‌شود.

طاعت و معصیت بندگان

افعال بندگان ذاتاً متصف به طاعت و معصیت یا خیر و شر نمی‌شوند. به اعتقاد محیی‌الدین این عناوین تنها در دار تکلیف مطرح است و خارج از حوزه تکلیف مخالفت امر خداوند معنی ندارد زیرا در نفس الامر ممکن همواره مطیع واجب است، حتی اگر مخالفت امر تشریعی را می‌نماید در واقع مطیع فرمان تکوینی حق تعالی است زیرا هر چه می‌کند به مقتضای عین ثابت خود و آنچه که در مرتبه علم حق حاصل است انجام می‌دهد.

۱- هود / ۱۰۷

۲- فصوص الحكم، فص ابراهیمی، ص ۸۳

«فاما ارتفع التکلیف حیث ارتفع الحکم بالمخالفة ولم یبق الاموافقة دائمہ و طاعة ممکن لواجب مستمرة كما هو فی نفس الامر فی وقت المخالفه مطیع للمسئلة مخالف لامر الواسطه»^۱
 «پس هنگامیکه تکلیف برچیده شد حکم به مخالفت مرتفع می‌گردد و چیزی جز موافقت (امر خدا) باقی نمی‌ماند و اطاعت ممکن از واجب مستمر است، همانطور که در نفس الامر چنین است، در هنگام مخالفت نیز بندۀ مطیع مشیت حقّ است و مخالفت او مخالفت با امر با واسطه است».

ابن عربی بین دو نوع امر الهی تفاوت قائل می‌شود و می‌گوید امر دو نوع است یکی امر با واسطه یا امر تکلیفی که به واسطه انبیا و رسول (ص) به انسانها می‌رسد و انسانها به حسب مقتضیات اعیان ثابت‌شان یا مطیع این امر هستند و یا عصیان می‌کنند.
 نوع دوّم امر بدون واسطه یا امر تکوینی است که از آن به مشیت الهی نیز تعبیر می‌شود. همه موجودات در دار هستی در برابر امر تکوینی مطیع و خاضع هستند.

طاعت عبارت است از موافقیت امر تکلیفی یا با واسطه و معصیت عبارت است از مخالفت با امر تکلیفی یا با واسطه و مطیع و عاصی در هر دو حال در مقابل امر تکوینی خاضع و تسليم هستند.^۲

منظور از امر تکوینی خداوند اعطاء وجود هر موجودی است به عین ثابت او طالب آن است. ظهور عاصی و صدور معصیت از او خارج از امر تکوینی نیست، بلکه او در این مورد در برابر امر خدا خاضع است زیرا او فعلی را ظاهر نموده است که طبیعت عین ثابت‌ش اقتضای آن را داشته است و خداوند نیز در از ل مقرر نموده که او چنین باشد. اما آنچه که طبیعت عین ثابت او اقتضای آن را داشته، خداوند مقرر نموده تنها یک فعل است و ذاتاً به معصیت و طاعت متصف نمی‌شود.

به همین دلیل نباید گفته شود که خداوند معصیت را در از ل مقدر نموده است. اینکه فعلی معصیت نامیده می‌شود یا طاعت در مقایسه با معیارهای دینی و اوامر تکلیفی است.^۳

۱- فتوحات مکیه، ج ۳، ص ۵۱۰.

۲- جامی، نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، صص ۱۷۲ و ۱۷۵؛ عفیفی، مقدمه فصوص الحکم، ص ۴۱.

۳- عفیفی، فصوص الحکم و التعليقات عليه، ج ۲، ص ۶۵.

بنابراین در نفس الامر هر فعلی فعل خداست و همه چیز به حکم و تقدیر الهی واقع می‌شود و اتصاف اعمال به معصیت و زلت، به محدودیت و ضعف ممکن راجع است، لذا محیی‌الدین می‌گوید اقتضای ادب آن است که بنده معصیت و زلت را به خود نسبت دهد نه به خداوند:

«وَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْفَعْلُ فَعْلُ اللَّهِ وَ الدَّقْرُ مِنَ اللَّهِ وَ الْحُكْمُ بِكُوْنِهَا مَعْصِيَّةً وَ زَلْهُ حُكْمُ اللَّهِ وَ مَعْهُ ذَلْهُ وَ اَنْتَ بِهَا لَسَانُ الذِّمِّ».^۱

در نفس الامر فعل فعل خداست و قدر از جانب خداست و حکم به معصیت و زلت بودن افعال حکم خداست و با این وجود ادب می‌گوید که آن را به خود نسبت دهی به سبب آنکه معصیت متعلق ذم واقع می‌شود.

بنابراین انسان در هنگام اطاعت از اوامر تشریعی و یا عصيان در مقابل آنها در واقع مطیع عین ثابت خود و قانون عام وجود است.

نتیجه‌گیری

افکار و عقاید ابن عربی در مسئله وجود وحدت وجود و نیز تابعیت علم از معلوم و حاکمیت اعیان ثابت‌نمایی را در نحوه انسان شناسی او و چگونگی ارتباط مشیت الهی با سرنوشت انسان به دنبال داشته است. در این نتیجه‌گیری از طرفی انسان مسئول کرده‌های خویش شناخته شده و هرگونه مدح و مذمتی نیز متوجه او و قابلیتهای خودش می‌باشد،^۲ و از طرف دیگر محکوم قانون کلی وجود است. زیرا هر چیزی مسیر معین و مقداری را به مقتضای عین ثابت‌شدن دنبال می‌کند و همه ممکنات مطیع نظام تکوین و مشیت الهی هستند.

خداوند هرگز چیزی را تغییر نمی‌دهد، چون اراده او به امر محال تعلق نمی‌گیرد و تغییر ذاتی محال است و از آنجایی که هر عینی را استعدادی است ذاتی که لا یتغیر است، هر یک از اعیان به سبب استعداد خویش از خداوند احکامی را تقاضا می‌کنند و خداوند به تعبیر محی‌الدین محکوم استعدادات اعیان است و همه هستی در برابر این نظام خاضع است.

۱- فتوحات مکیه، ج ۲، ص ۱۴۰.

۲- فلا تحمد الانفسك ولا تندم الانفسك (جز نفس خود را حمد و مذمت منما).

مطلوب فوق ناظر بر توضیحاتی است که در مبحث مشیت بیان داشتیم مبنی بر اینکه مشیت خداوند احديه التعلق است و آنچه که در وجود واقع است آن است که یکی از طرف نقیضین به حسب عین ثابت هر ممکن و استعداد و درخواست او ظهرور می‌یابد.

و اراده خداوند تنها به خواست و استعداد ممکن تعلق می‌گیرد. این جبر ذاتی که بر سرتاسر هستی حاکم است در عین حال که مسئولیت سرنوشت انسان را به او می‌سپارد، نظام حاصل را جبری و اجتناب ناپذیر می‌نماید. ظهور مؤمن و کافر و مطیع و عاصی براساس ثبوتی است که در علم حق دارند و علم حق تعالیٰ تخلف ناپذیر است و چون علم خدا براساس مقتضیات اعيان ثابته عبد است و اعيان ثابته غیر مجعلوند، لذا اگر نقص و کاستی و مذمت و سرزنش باشد متوجه خود بنده است.

يعنى عين ثابت او و محدودیت قابلیات و استعدادهایش. ابن عربی با استناد به آیاتی چون:

«ما ظلمناهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون».¹

يا «ما يبدّل القول الذي و ما انا بظلم للعييد».²

و «فلله الحجة البالغة».³

بر این مدعای تأکید می‌ورزد. به عقیده وی گرچه هدایت و ضلالت و کفر و ایمان و طاعت و معصیت بندگان از ازل مقدر می‌باشد، اما این تقدی ازلی به طبیعت و ذات خود آنها راجع است، نه اینکه خداوند کفر را بر کافر مقدر نموده سپس از او ایمان طلب می‌کند. ضمن آنکه قبلًا تصريح گردیده که اعتبار کفر و ایمان و هدایت و ضلالت از جهت شرع و اوامر تکلیفی است و در نظام تکوین تمام موجودات مطیع فرمان حق و تابع مشیت او می‌باشد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرستال جامع علوم انسانی

۱- ما به آنها ظلم نمی‌کنیم آنها خودشان بر خویش ظلم می‌کنند، نحل / ۱۱۸ .

۲- قول در نزد من تغیر و تبدیل نمی‌یابد و من نسبت به بندگان ظالم نیستم، ق / ۲۹ .

۳- پس حجت بالغه برای خداست، بقره / ۱۱۷ .

منابع و مأخذ

- ۱- قرآن کریم.
- ۲- ابن عربی، محمد بن علی، فتوحات مکیه، در الاحیاء التراث، بیروت.
- ۳- ابن عربی، فصوص الحكم و التعليقات عليه، ابوالعلاء عفیفی، الزهراء، ۱۳۷۰.
- ۴- پورطولمی، منیرالسادات، مقاله «اعیان ثابتہ ملاک علم حق تعالیٰ و مجاری فیض او، فصلنامه تخصصی عرفان، شماره اول، تابستان ۱۳۸۴.
- ۵- پورطولمی، مقاله سرّ قدر از نظر محی الدین ابن عربی، خردنامه صدرا، شماره ۴۲.
- ۶- جامی، عبدالرحمن، نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، تصحیح و تعليقات ویلیام چتیک.
- ۷- حسن زاده آملی، حسن، ممدالهم در شرح فصوص الحكم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۹.
- ۸- خوارزمی، تاجالدین، شرح فصوص الحكم، مولی، ۱۳۶۸، تهران.
- ۹- قیصری، محمد داود، شرح فصوص الحكم.
- ۱۰- قیصری، محمد داود، مقدمه قیصری بر فصوص الحكم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی