

تاریخ دریافت: ۹۶/۱۰/۵

تاریخ پذیرش: ۹۷/۴/۲۳

فصلنامه علمی عرفان اسلامی

سال شانزدهم، شماره ۶۴، تابستان ۹۹

رهیابی اندیشه‌های وجودشناسی جامی در تفکر فیض کاشانی

قدرت الله خیاطیان^۱

راحله میرآخورلی^۲

چکیده

نورالدین عبدالرحمان جامی - عارف و شاعر معروف قرن نهم هجری - به واسطه نگارش آثار و شروح در تبیین مکتب ابن عربی، تأثیر چشم‌گیری در گسترش و تداوم آن مکتب در ایران داشته است. وی با غور در آثار ابن عربی، به عنوان یکی از شارحان برتر این مکتب، جایگاه ویژه‌ای دارد چنان‌که تعلیقاتی بر فصوص الحکم تحت عنوان نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص و نیز شرحی بر فصوص الحکم نگاشته است.

اما در مورد تأثیرگذاری تعالیم جامی بر دیگر متفکران ایرانی، این سؤال به ذهن می‌آید که آیا بحث وحدت وجود - به عنوان مهم‌ترین آموزه فکری ابن عربی در عرفان نظری - آن‌گونه که از شرح‌های جامی بر می‌آید در تقریرهای فیض کاشانی انعکاسی دارد یا خیر؟ از این رو، این پژوهش برآن است که به روش توصیفی - تطبیقی، احتمال این که تعالیم جامی در تفکر فیض کاشانی در باب وجودشناسی راه یافته است با تکیه بر نقد النصوص و کلمات المکنونه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد که با مقایسه بین اندیشه‌های جامی و فیض کاشانی، ردپای اندیشه‌های جامی درباره وجودشناسی در تقریرهای فیض کاشانی دیده می‌شود.

کلید واژه‌ها:

وجود شناسی، وحدت وجود، عبدالرحمان جامی، فیض کاشانی، عرفان تطبیقی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتابل جامع علوم انسانی

^۱- دانشیار ادبیات و عرفان دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. نویسنده مسئول:
khayatian@semnan.ac.ir

^۲- دانشجوی دکتری عرفان و تصوف دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

پیشگفتار

۱- مقدمه

پیش از آغاز بحث، شایسته است به اختصار به جایگاه و اهمیت عبدالرحمان جامی و ملامحسن فیض کاشانی پرداخته شود.

۱-۱- جایگاه و اهمیت عبدالرحمان جامی و فیض کاشانی

نورالدین عبدالرحمان جامی، عارف و شاعر قرن نهم هجری قمری (۸۹۸-۸۱۷ هق). در خرُجِرد جام خراسان در خاندانی سرآمد در علم و تقوا به دنیا آمد. در باب چرایی و چگونگی مهاجرت پدران نظام الدین احمد بن محمد دشتی از اصفهان به خرجرد خراسان اطلاعی در دست نیست ولیکن تصوف خراسان در آن دوران، متأثر از تصوف نقشبندیه در نهایت قوت قرار داشت (جامی، ۱۳۷۰، مقدمه: ۵) و جامی نیز به عنوان یکی از مشایخ خواجهگان نقشبندیه معاوراه النهر در سلوک علوم باطنی جایگاه بالایی به دست آورد و تبیین‌های قابل توجهی بر آثار ابن عربی و ابن فارس ارائه کرد. وی توانست با قریحه بی نظری خویش، مفهوم وجود وحدت و جود را به کامل‌ترین شکل تشریح نموده و موفق به تصویر تمام حقایق و دقایق آن شود. از همین روزت که جامی تعلیقاتش را در باب فصوص الحكم با عنوان نقد النصوص می‌نگارده که در فهم اصطلاحات مکتب شیخ اکبر بسیار مؤثر می‌افتد. از قرایین برمی‌آید که علاقه وافر وی به فصوص الحكم و فتوحات مکیه به سبب ارتباط با خلفای خواجه محمد پارسا- از شارحان افکار ابن عربی و از مشایخ نقشبندیه- است (زرین‌کوب، ۱۳۷۹: ۱۵۳؛ مبلغ، ۱۳۴۳: ۱۳۵؛ جامی، ۱۳۷۰، مقدمه: ۸). جامی خرقه ارادت را از سعدالدین کاشغری و نسبت صحبت را از خواجه احرار داشت (جامی، ۱۳۷۰، مقدمه: ۱۰). او به غیر از پدر، که نقش بسیاری در آموزش علوم عقلی و نقلی بر وی داشت در محضر مولانا جنید اصولی- یکی از عالمان معاصرش- شرح مفتاح العلوم سکاکی و شرح تفتازانی بر تلخیص المفتاح خطیب قزوینی را در قبل از بلوغ خواند و محضر درس قاضی‌زاده رومی (وفات: حدود ۸۴۰ هق). و علی قوشچی (وفات: ۸۷۹ هق). را نیز در جوانی درک کرد. (همان، ۱۳۷۰، مقدمه: ۷).

بدون شک، جامی در موضوع وجود وحدت و جود متأثر از ابن عربی است همان طور که در نفحات الانس، لوايح، اشعه اللمعات و شرح فصوص الحكم، اشاره به ابن عربی و نظریاتش بعضًا با عنوان ابن‌العربی مشخص است (جامی، ۱۳۷۳، مقدمه: ۱۴؛ همان، ۱۳۷۰، مقدمه: ۱۶) و به وضوح می‌توان رگه‌های فکری تصوف ابن عربی را در آثار جامی یافت.

به هر حال، عبدالرحمان جامی در نظم و نثر سرآمد است و آثار قابل تأمل و شگرفی همچون مثنوی هفت اورنگ، رقعت، شرح فصوص الحكم، لوايح، لوامع و دیگر تأليفات ارزشمند را از خود به جای گذارده که او را شایسته ادائی احترام نموده است و عدم ظهر افرادی پس از جامی در نظم و نثر با محوریت پرداختن به مضمون‌های عرفانی از جمله در وجود شناسی، حکایت از خبرگی و توانایی خاص او در این عرصه دارد. علاوه بر آن پرداختن به تاریخ تصوف و عرفان بر اساس طبقات الصوفیه پیر معرفت آموز هرات و تذکره الاولیاء عطار و به روز کردن آن در نفحات الانس، او را شایسته نام آخرین مورخ کلاسیک تاریخ عرفان کرده است. (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۱: ۱۱۳؛
جامی، ۱۳۷۰، مقدمه: ۲)

از سوی دیگر محمد بن مرتضی یا محسن بن مرتضی کاشی (۱۰۹۱-۱۰۰۷ هـ) ملقب به ملامحسن فیض کاشانی نیز در مراحل عرفان نظری از مروجان مكتب ابن عربی است و بنابر اجماع صاحبان تذکره و تراجم، وی در خاندانی صاحب فضل که در زمرة اربابان علم و حدیث بوده اند پرورش یافته است. (افندی اصفهانی، ۱۳۷۶، ج ۵: ۲۹۶)

بنابر نظر مؤلف ریحانه الادب در باب توصیف بعد وجودی وی می‌توان از فقیه، محدث، مفسر، متالله، ادیب، شاعر، جامع بین اصول شریعت و طریقت بودن وی یاد کرد. (مدرس، ۱۳۷۴، ج ۴: ۳۶۹)

اشتیاق فیض به فراغیری و تعلیم علوم باطنی و معرفت اسرار دین، هم در حیطه عرفان نظری و هم عملی، از جای‌جای آثارش پیداست. شرح صدر، المحججه البيضاء فی احیاء الاحیاء علوم الدین، الحقایق فی اسرار دین، محاسن الاخلاق، زادالسالک و ... همگی حکایت از علاقه وافر وی به ورود و تفحص در این دو قلمرو از عرفان می‌کند که با رویکرد اخباری بودنش سعی در جمع بین طریقت و شریعت به دور از اتهام‌های داعیه‌داران شریعت زمانش دارد.

وی در عرفان نظری از اندیشه‌های محیی الدین بن عربی و شارحانش، بویژه قیصری و جامی بهره می‌گیرد که کتاب‌هایی همچون کلمات المکتبون و مشواق، بهترین نمونه تبلور این تأثیرات می-باشد^۲ که بنابر مشی اخباری‌گری وی و شیعه اثنی عشریه بودنش، این مفاهیم در حیطه عرفان نظری جهت تبیین به زیور آیات و روایات ائمه(ع) آراسته می‌شود.

۲- مبانی جامی و فیض در مسأله وجود شناسی؛

۲-۱- وجود

اهتمام به تشریح مفهوم وجود، از دیرباز محل توجه فلاسفه و عرفای بوده است ولیکن نگاه ویژه به این تعریف زمانی مطرح شد که محیی الدین بن عربی آن را در چارچوبی خاص با مفاد وحدت

وجود، به صورت اشاره‌هایی در آثارش بازگو کرد و پیروانش با نگارش رسائل مستقل در این باب همچون مفاتیح الغیب صدرالدین قونوی، رسائل قیصری و ابن‌ترکه در تمہید القواعد، آن را از جایگاه معتبری برخوردار ساختند. هرچند ریشه‌های این تفکر در قرون قبل از هفتم هجری در سنت‌های اسلامی و غیر اسلامی دیده می‌شود ولیکن این افتخار متعلق به ابن عربی و پیروانش است که این اصل و اساس را استوار ساختند (جهانگیری، ۱۳۷۴: ۲۶۱؛ شیمل، ۱۳۷۴: ۴۳۸ و ۴۳۹).

در هستی‌شناسی جامی و فیض کاشانی تلاش برای تبیین وجود، اقسام وجود، جنبه‌ها و اطوار یا تعیینات وجود به صراحت دیده می‌شود هرچند نتوان وحدت وجود را وصف کاملی برای وجودشناسی آن دو شناخت زیرا که کثرت عین نیز با تأکید در این نظر مورد توجه می‌باشد. کلمه وجودت وجود که از دو کلمه «وحدة» و دیگری «وجود» ترکیب یافته، یگانگی معنایی است که برای وجودت آمده است ولیکن وجود در لغت به معنای هستی و در اصطلاح صوفیه، وجود بدون استشعار به وجود می‌باشد (سجادی، ۱۳۷۰: ۸۲ و ۷۸۱).

تقریر فیض کاشانی در خصوص تشریح وجود عیناً همان تقریر جامی است: «و هو، أى الوجود، اظهر من كل شيء تحققًا و أئيةً حتى قيل، إنه بديهيٌّ و أخفى من جميع الأشياء حقيقة». (جامی، ۱۳۹۸: ۲۵ و ۲۴؛ فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۲۵)

در واقع فهم ما از وجود، غیر از حقیقت وجود است و حقیقت وجود اوست در حالی که اشیاء دیگر وجودی مبهم دارند زیرا که با اتصاف به وجود، درکی از عدم در مقابل آن به ذهن تداعی می‌شود که این عدم متناسب به خدا نمی‌شود از این رو معنی وجود را بر واجب الوجود حمل می‌کند. جامی اطلاق لفظ وجود بر خداوند را به معنای موجودی می‌گیرد که به ذات خود موجود است و وجود را حقیقتی واحد می‌بیند که حدوث، تعدد و تکثیر ندارد و این حقیقت واحد، همان ذات حق است که از لی می‌باشد. از این رو، هم فیض برای روشن کردن مبحث وجود و محسوس نمودن آن، از نور شاهد مثال می‌گیرند. جامی می‌گوید: «أَنَّ النُّورَ أَظْهَرُ الْمَحْسُوسَاتِ». همان طور که فقط نور است که عمل ادراک را انجام می‌دهد و فقط خود نور است که خود را ادراک می‌کند. وجود نیز بالذات تحقیق دارد گرچه دیگران قدرت درک آن را ندارند و جهان به وجود خدا موجود است. (چیتیک، ۱۳۹۵: ۵۳)

فیض نیز در کلمات المکنونه با استفاده از تعریف فلاسفه مسلمان از نور، اینگونه از این تعبیر استفاده می‌کند: «هذا مع أن النور أظهر المحسوسات؛ إذ به يدرك سائر المحسوسات؛ فما هو ظاهر في نفسه وهو مُظہر لغيره». (فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۲۷)

قابل ذکر است که کاربرد مثال حضور واحد در مراتب اعداد نیز از دیگر مثال‌هایی است که

جامعی و فیض به کرات در تبیین وحدت وجود به کار می‌گیرند: «مثال دیگر آنکه واحد در مراتب اعداد از اثنین إلى ما لا نهاية ظهوری دارد که در هر یک خاصیتی و فایده‌ای می‌دهد که در آن دگر نیست. پیدا کردن واحد به تکرار خویش اعداد را مثالی است مر پیدا کردن حق خلق را به ظهور خویش در صور کونیه و تفصیل عدد مراتب واحد را مثالی است مر اظهار اعیان احکام اسماء و صفات را و ارتباط میان واحد و عدد که او موحد این و این مفصل مرتبه آن است مثالی است مر ارتباط میان حق و خلق را» (جامعی، ۱۴۵؛ فیض کاشانی، ۱۳۹۸: ۵۵ و ۵۶) چنان‌که عزالدین محمود کاشانی (وفات: ۷۳۵ هق.) در این باره گفته است:

«کثرت چو نیک در نگری عین وحدت است
ما را شکی نماند در این گر ترا شک نیست
در هر عدد ز روی حقیقت چو بنگری
گر صورتش بینی و گر ماده یکی است»
(جامعی، ۱۳۹۸: ۶۹؛ فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۵۵)

فیض بنا بر شیعی مذهب بودنش به بیان حضرت علی(ع) در خطبه ۱۸۵ نهج البلاغه اشاره می‌کند که می‌فرمایند: «لم تحط به الأوهام، بل تجلی لها بها وبها امتنع منها» و در ادامه به بیان شیخ صدوق نقل گفتاری از پیامبر (ص) می‌نماید که ایشان فرموده‌اند: «قال رسول .. (ص): التوحید ظاهره فی باطنہ و باطنہ فی ظاهره، ظاهره موصوف لا یرى و باطنہ موجود لا یخفی...».^۱ (فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۲۷)

در این بین جامی و فیض به فراخور از ابیات شبستری در تفهیم مطلب خود بهره برده‌اند:
«همه عالم به سور اوست پیدا کجا او گردد از عالم هویدا»
(جامعی، ۱۳۹۸: ۲۵؛ فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۲۵)

جامعی در جای دیگر نیز این ارتباط را اینگونه به نظم می‌کشد:
«هستی که بذات خود هویداست چو سور ذرات مکونات ازو یافت ظهور

هر چیز که از فروغ او افتاد دور در ظلمت نیستی مجاور مستور»
(جامعی، ۱۳۶۰: ۴۵)

در اندیشه این دو، واضح است که هدف از وجود، حقیقت وجود است که یکی بیش نیست و آن عین وجود حق و هستی مطلق است و بنیاد غیرقابل تعریف هر شیء که در همه اطوار هر شیء، امکان یافت شدن را دارد. جامی با تکیه بر قول صوفیه موحد، وجود یا همان صرف الوجود را از

قیودی همچون کلی، جزئی، خاص و عام جدا می‌کند و معتقد است که این لوازم بر حسب مراتب و مقامات با وجود همراهی دارند. صرف الوجود دارای سعه وجودی بالای می‌باشد(همان، ۱۳۹۸: ۲۳). فیض این وجود را لابشرط شیء معرفی می‌کند که از هر قیدی آزاد و مطلق است همان طور که این توصیف در آیه «رفع الدرجات ذوالعرش» برای خداوند به کار برده شده است و در عین اینکه صاحب درجات رفیع است صاحب عرش نیز معرفی می‌شود.

فیض این مطلب را این‌گونه بسط می‌دهد: «فیصیر مطلقًا و مقیدًا و کلیًا و جزئیًا و عامًا و خاصًا واحدًا و کثیرًا من غير حصول تغیر في ذاته و حقیقته» و به اعتبار ظهورش در مراتب اعیان و اعوان برایش تعین ایجاد می‌شود و به واسطه همین تعین است که کثرت به اندازه وحدت واقعیت می‌باید و اتصاف ذات به این امور، به اعتبار توجه ذات به عالم ظهور در تجلی اول که خود بر خود تجلی می‌نماید و مستند سخشن را در کلام مبارک امام صادق(ع) می‌جوید که: «وَكَيْفَ أَصْفُهُ بِالْكَيْفِ، وَهُوَ الَّذِي كَيْفَ الْكَيْفَ حَتَّى صَارَ كَيْفَا فَعْرَفَ الْكَيْفَ بِمَا كَيْفَ لَنَا مِنَ الْكَيْفِ». (فیض کاشانی، ۱۳۹۰)

(۳۴ و ۳۵)

جامی و فیض در این جایگاه، به تبعیت از ابن عربی در فصل نوحی فصوص الحكم طریق استقامت و سداد را در معرفت ذات بر جمع بین تنزیه و تشییه می‌بینند و معتقدند که این راه به متابعت از انبیاء نزدیکتر است زیرا که تنزیه از حیثیت حقیقت و ذات و تجرد از مظاهر کائنات است و تشییه به اعتبار ظهور او در مرائی اکوان و نمود او در ملابس اشکال و الوان. (جامی، ۱۳۹۸: ۲۲؛ فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۳۴) در تنزیه، حقیقت وجود در برابر هر چیزی که لا وجود است مورد تأکید قرار می‌گیرد اما تشییه، اتحاد غایی همه موجودات با خداوند را در نظر دارد.

«آن مگو چون در اشارت ناید دم مزن چون در عبارت ناید
نی اشارت می‌پذیرد نی نشان نی کسی ز او علم دارد نی عیان»
(عطار نیشابوری، ۱۳۸۳: ۱۱)

۲-۲ تجلی

تجلی را شاید بتوان در زمرة مباحثی در عرفان نظری یاد کرد که جایگاه والای در اندیشه وحدت وجود به خود اختصاص داده است چنانکه عزیزالدین نسفی(وفات: اواخر قرن هفتم) تجلی را عبارت از ظهور ذات و صفات الوهیت تعریف نموده است(زرین‌کوب، ۱۳۸۰: ۲۲۴) که همان نمایان شدن خداوند بر مخلوقات و تجلی از طریق آنهاست. تقریر جامی و فیض به پیروی از شارحان مکتب ابن عربی این است که وجود به خودی خود، صرف الوجود، غیر از وجود خارجی

و ذهنی است یعنی ساختش بالاتر است و سعه وجودی بالایی دارد و هریک از وجودهای خارجی، تجلی حقیقت وجود می‌باشد لکن حقیقت وجود به اعتبار ظهورش، تعین‌هایی بر اشیاء ایجاد می‌کند. این اشیاء، فی نفسه بدون خدا وجود ندارند و معدوم تلقی می‌شوند. پس اگر آنها را اموری واقعی لحاظ می‌کنیم به اعتبار وجود حق است که موجود می‌شوند. از این روست که فیض به پیروی از جامی (جامعی، ۱۳۹۸: ۶۹) در کلمات المکنونه ابیاتی را از عزالدین محمود کاشانی، صاحب مصباح الهدایه نقل می‌کند:

«کثرت چونیک در نگری عین وحدت است
ما را شکی نماند در این گر ترا شکی است
در هر عدد ز روی حقیقت چو بنگری
گر صورتش بیینی و گر ماده یکی است»
(فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۵۵)

فیض به پیروی از عبدالرحمن جامی در کلمات المکنونه می‌گوید:

«... چرا که به اعتبار أحديت ذات، کثرت صادر نمی‌تواند شد إذ الواحد من حيث هو واحد ضد للكثير من حيث هو كثير...؛ فإن للواحد حكمين: أحدهما كونه واحداً لنفسه فحسب من غير تعلق أن الواحد صفة له أو اسم أو نعت أو حكم ثابت أو عارض أو لازم، بل بمعنى كونه هو لنفسه هو». (همان: ۷۵)

براین اساس در این بیان، ذات به اعتبار ذات، واحد تلقی می‌شود که حقیقت وجود از آن اوست و کثرتی در آن راه ندارد همچون نقطه‌ای که در مرکز دایره قرار دارد و در بیان ابن عربی به «احديه الواحد» متصف می‌گردد (چیتیک، ۱۳۹۵: ۸۱) و بنابر نظر جامی، اطلاق اسماء، مراتب و حضرات به اعتبار تجلیات و تعینات بر ذات رفیع الدرجات، مانع احادیث او نیست (جامعی، ۱۳۹۸: ۶۶) که در افواه عرفاء از آن به «مرتبه احادیث» یاد می‌شود.

جامعی در باب مراتب احادیث، به سه مرتبه قائل است که اولش، همان احادیث ذات است که در سطور فوق به آن اشارت رفت. مرتبه دوم، احادیث اسماء و صفات است یعنی همه اسماء و صفات مع کثرتها التي لا تختص با ذات یکی است و به این اعتبار گویند که الله واحد است: «هو الله الواحد القهار» (زمر: ۴) یعنی جمیع اسماء و صفات در آن ذات مستهلک و عین ذات‌اند. (جامعی، ۱۳۹۸: ۱۸۳) ابن عربی در مقابل مرتبه «احديه الاحدية»، وجود مطلق دارای اسماء را «احديه الكثرة» می‌خواند و جامی این مرتبه را «احديه الالهية» می‌نامد و وحدت را با این اعتبار به عنوان صفتی برای واحد می‌بیند نه برای ذاتش؛ پس اگر تعددی در این مرتبه از تجلی مطرح است به اعتبار نسب و اضافاتی است که می‌گیرد همچون خالق، قادر و عالم که در واقع واحدند (همان)؛ به عبارت دیگر

می‌توان گفت عارف در چهره مقام واحدیت در عین حال که حقائق اسماء و صفات را متعدد می‌بیند اما مفاهیم آن‌ها را متکثر می‌یابد و همین تکثر مفهومی، طلب ظهور می‌نماید. به تعبیر دیگر، لازمه هر اسمی مفهوم و ماهیت مناسب با آن است که ابتدا در عالم علم و بعد عین ظهور می‌یابد. از این رو همه کثرات، مظاہر وجود یا صفات الهی هستند که به این مرتبه عنوان «واحدیت» می‌دهند که بر حسب مراتب تجلی در علم الهی و عالم عینی تغایر متفاوتی بر آن‌ها حمل می‌شود. مرتبه سوم، احادیث افعال و تأثیرات و مؤثرات است یعنی آن ذات متعالیه است که فی الحقيقة مصدر همه افعال و مؤثرات است یعنی آن ذات متعالی است که در حقيقة مصدر همه افعال است و به حکم ترتیب هر یکی را به حسب قابلیات سوی ذات می‌کشاند چنان که فرمود: «ما من دابه إلا هو أخذ بناصیتها إن رَبِّي عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ». (هود: ۵۶) قابل ذکر است که فیض در این مقوله نیز ره تعییت را طی می‌کند و با اشارت به این مرتب، آن‌ها را در کلمات مکنونه خود بازتاب می‌دهد و با نگاه به مجلد سوم التهذیب و کتاب مصباح المتهجد انعکاس این مراتب را در سخنی از کلام مبارک پیامبر عظیم الشان می‌جوید که: «أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عَقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرَضَاكَ مِنْ سُخطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ» (فیض- کاشانی، ۱۳۹۰: ۶۴)، که اوی اشاره به احادیث افعال و دومی اشاره به احادیث اسماء و صفات دارد و سومی دال بر احادیث ذات است. (همان)

حق جز از راه صفاتش شناخته نمی‌شود زیرا که تجلی ذات در صور ممکنات، جز از طریق صفات الهی حاصل نمی‌شود. تجلی حق به صفات و اسماء، خود همان حکم ثانی است که جامی و فیض برای واحد در نظر می‌گیرند:

«وثانيهما: كونه يعلم نفسه بنفسه، و يعلم أنه يعلم ذلك و يعلم وحدته و مرتبته، و كون الوحدة نسبة له أو حكمًا أو لازمًا أو صفة لا يشارك فيها ولا يوضح لسواه، و هذه النسبة هي حكم الواحد من حيث نسبة، و من هذه النسبة انتشأة الكثرة من الواحد». (همان: ۷۵)

در عین حال، باید در نظر داشت که تعدد و تکثیر در صرف الوجود نیست و این همان لحظه و لحظات یا تفاوت چشم‌اندازها است. بدین تعبیر که به نوع نگاه بازگشت دارد که اسماء و صفات از جهتی عین ذات‌اند و با ادراک این اسماء و صفات الهی می‌توان بسیاری از ویژگی‌هایی را که از وجود سریان می‌یابد و متعلق به وجود است دریافت و لیکن صرف وجود را که مافوق این اسماء و صفات است نمی‌توان ادراک نمود و از آن جهت که از روی اعتبار و تعقل نگاه شود غیر ذات محسوب می‌گردد و به اشیاء و اعیان نیز باز می‌گردد زیرا که اشیاء برای هست شدن باید انعکاسی از وجود باشند و در غیر این صورت بهره‌ای از هستی نخواهند داشت. وقتی به این حقیقت گستردۀ ازلی و ابدی، به اعتبار ذات او بنگری حق است و چون از چشم‌انداز مظاہر، اعتبارات و اضافات

نظر کنی خلق است (نیکلسون، ۱۳۹۲: ۱۴۱). فیض، درک این مظہریت اشیاء را برای خداوند و اینکه اشیاء عین ذات او هستند که در آنها ظاهر گشته است با نظر در کلامی از حضرت علی(ع) در اختیار همه بندگان نمی‌بیند: «قال امیرالمؤمنین(ع): إن... تجلی لعباده من غير أن رأوه، و أراهم نفسه من غير أن يتجلی لهم؛ يعني ذات خود را در آئینه تمام اشیاء ظاهر کرده است به طوری که ممکن است دیده شود با دیده عیان، بدون آن که بندگانش او را بدین ظهور ببینند با دیده عیان؛ به جهت آن که مردم، معرفت به اشیاء از جهت مظہریت آنها برای خداوند ندارند و اینکه اشیاء عین ذات او هستند که در آنها ظاهر گشته‌اند». (فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۲۰)

تجالی ذات الهی در صور ممکنات در علم الهی، به تعبیر ابن عربی امر معقولی است که وجود عینی ندارد و آن را اعیان ثابتی یا معلومات معدوم می‌نامد. (ابن عربی، ۱۳۸۵: ۵۲۵؛ چیتیک، ۱۳۸۸: ۲۸) این طور از تجلی، در بیان ابن عربی (ابن عربی، ۱۳۸۵: ۵۲۲) و عرفاء، به «فیض اقدس» مشهور است که اعیان ثابتی و استعدادهای اصلی آنها در عالم علم تحصل می‌یابد و نحوه دیگر تجلی، «فیض مقدس» نام دارد که اعیان ثابتی در عالم محسوس به عرصه ظهور وارد می‌شوند. قیصری نیز در شرح معروف خود بر فصوص الحكم به این مهم و تبیین آن اشارت دارد: «فَانْفِيضْ الْهَمْ»، ینقسم: بالفیض المقدس و الفیض المقدس. و بالاول يحصل الاعیان الثابتة و استعداداتها الاصلية في العلم، و بالثانی يحصل تلك الاعیان في الخارج مع لوازمهَا و توابعها... و الاشياء ما لم توجد في العلم، لم يمكن وجودها في العين...» (آشتینی، ۱۳۷۰: ۳۳۳) فیض الهی به دو قسم تقسیم می‌گردد: «فیض اقدس» و «فیض مقدس»؛ به وجود فیض اقدس، اعیان ثابتی و استعدادات اصلی آنها در علم الهی حاصل می‌گردد و به وجود فیض مقدس، آن اعیان ثابتی با لوازم و توابع آن در خارج موجود می‌گردد و منزه از شوائب کثرت اسمائی است؛ لذا اشیاء تا در علم الهی موجود نگردند در عالم خارج موجود نمی‌شوند.

فیض کاشانی نیز با نگاهی به این پیشینه و نظر در آراء جامی (جامعی، ۱۳۹۸: ۴۴) این تقریر را ارائه می‌دهد: «فیاض على الدوام به حسب فیض اقدس به صور استعدادات و قابلیات تجلی فرمود و خود را در مرتبه علم به رنگ همه اعیان نمود پس به فیض مقدس - علی قدر استعداداتهم - خلعت وجود بخشید و لباس هستی پوشانید. فالقابل من فیضه المقدس، و المقبول من فیضه المقدس». (فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۶۵) آنچه که فیض کاشانی در اینجا بیان می‌کند تطابق لفظی کامل دارد با نقلی که جامی مرتبط با این مطلب در نقد النصوص آورده است (جامعی، ۱۳۹۸: ۱۱۸)؛ ولیکن باید در نظر داشت که فیض و جامی عبارت «فالقابل من فیضه المقدس و المقبول من فیضه المقدس» (ابن عربی، ۱۳۸۵: ۵۲۲) را از ابن عربی که مبدع این اصطلاحات است به امانت گرفته‌اند.

جامی و به تبع او فیض کاشانی در بیان و در دنباله درجه اهمیت این موضوع است که وجود همه اشیاء را علمًاً و عیناً به وجود مطلق می‌دانند همچون نوری که به نفس خود روشن است نه به روشنایی دیگر اجرام و روشنایی همه چیزها به اوست. (جامی، ۱۳۹۸: ۲۵؛ فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۵۸)

۲-۳ اعیان ثابت

واضع این اصطلاح، ابن عربی است که منشأ آن به نحوی به متکلمان معتزلی برمی‌گردد هرچند که این طایفه به فهم درستی از آن نائل نیامدند. وی برای عین در مفهوم تخصصی ذات، اشاره به تعین را در نظر می‌گیرد و صفت ثابته در این اصطلاح خاطر نشان می‌کند که ممکنات هرگز موقعیت امکانی خود را از دست نمی‌دهند (چیتیک، ۱۳۹۵: ۱۸۴ و ۱۸۶)؛ از این رو در عرفان، آن را به حقایق ممکنات ثابته در علم خداوند تعریف می‌کنند (کاشانی، ۱۳۷۲: ۹۰؛ غنی، ۱۳۸۰، ج ۲: ۵۵۷).

برخی بر این گمان‌اند که این اصطلاح از مثل نوریه افلاطونی نشات گرفته است ولیکن باید در نظر داشت که اعیان ثابته، کلی به معنای افلاطونی آن نیستند بلکه هر شیء جزئی نیز ثبوتی در عین ثابت دارد در حالی که مُثُل مربوط به انواعند نه افراد. (چیتیک، ۱۳۸۸: ۴۹)

قیصری در مقدمهٔ شرح فصوص در رابطه با اعیان ثابته می‌گوید: «إِنَّ لِلأَسْمَاءِ الالِهِيَّةِ صُورًا مَعْقُولَةٌ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى لَا يَهُ عَالَمٌ بِذَاتِهِ وَ أَسْمَائِهِ وَ صَفَاتِهِ. وَ تَلَكَ الصُورُ الْعِلْمِيَّةُ مِنْ حِيثِ أَنَّهَا عَيْنُ الذَّاتِ الْمُتَجَلِّيَّةِ بِتَعْيِينِ خَاصٍ وَ نَسْبَةِ مَعْيَّنَةٍ هِيَ الْمَسْمَاهُ بِالْاعْيَانِ التَّابِتَهُ، سَوَاءَ كَانَتْ كُلِّيَّهُ وَ جَزِئِيَّهُ فِي إِصْطَلَاحِ أَهْلِ اللَّهِ». (آشتینی، ۱۳۷۰: ۳۳۳) اولین نسبتی که وجود به آن تعین می‌یابد نسبت علمی است که شهود ذات نسبت به ذات می‌باشد یا به بیان دیگر، ذات و لوازم ذات که همان اسماء و صفات‌اند و تعین لوازم ذات که اعیان ثابته باشند آن هم به تعلق واحد است که مورد شهود قرار می‌گیرد. بنابراین علم به ذات، منشاء علم به اسماء، صفات و صور اسماء «اعیان» می‌شود. از این رو این تعلق، تعین و ظهور قسمی از تجلی است که حاصلش ظهور ماهیات و اعیان ثابته به تبعیت از اسماء الهیه است (همان: ۳۳۴)؛ پس می‌توان گفت تجلی حق است که باعث ظهور اعیان در عدم وجود احکام آن‌ها در خارج می‌شود.

جامی در تبیین معنای اعیان ثابته می‌گوید: «فَالْاعْيَانُ التَّابِتَهُ هِيَ الصُورُ الْاسْمَانِيَّةُ الْمَعْيَّنَةُ فِي الْحَضْرَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَ تَلَكَ الصُورُ الْفَائِضُهُ مِنَ الذَّاتِ الْالِهِيَّةِ بِالْفِيَضِ الْاَقْدَسِ وَ التَّجَلِّيِ الْاَوَّلِ بِوَاسِطَهِ الْحُبِ الذَّاتِيِّ وَ طَلَبِ مَفَاتِيحِ الْغَيْبِ - الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ - ظَهُورُهَا وَ كَمَالُهَا». (جامی، ۱۳۹۸: ۴۲) اسماء الهی، صورت‌های معین و معقولی در علم حق دارند زیرا خداوند بالذات، عالم به ذات، اسماء و صفات خویش است و وجود علمی هر چیزی نزد خداست و این صورت‌های علمی از آن

جهت که عین ذات متجلی به تعین خاص و نسبت معین می‌باشد اعیان ثابته نامیده می‌شوند که علم حق به ذات در این مقام، عین حب ذات به ذات و عشق به معروفیت اسماء و صفات است. پس وجود عالم، ناشی از اراده حبی خداوند و مفاتیح غیب است که طالب ظهور تفصیلی اسماء و اعیان می‌باشد خواه در تجلی اول، که مربوط به اسم اولیت و اسم باطنیت خداست و خواه در تجلی دوم، که به اقضای آخریت و ظاهیریت اوست.

«آن یکی جودش گدا آرد پدید
وان دگربخشند گدایان را مزید»
(فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۶۶)

ملامحسن در کلمات المکنونه به تعریفی که جامی توجه دارد با نام «أهل المعرفة» به عینه اشاره می‌کند ولیکن حدیث قدسی کنز مخفی « فأَحِبَّيْتُ أَنْ أَعْرَفُ» را نیز در تصدیق حب ذاتی حق مورد استفاده قرار می‌دهد (همان: ۴۱). البته در نگاه این دو، اعیان ثابته همان ماهیات‌اند که جامی به صراحت اطلاق ماهیت بر اعیان ثابته را صحیح می‌داند (جامی، ۱۳۹۸: ۴۲؛ فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۴۱).

ملامحسن فیض کاشانی تجلی فیاض علی الدوام را در فیض اقدس به صور استعدادات و قابلیات می‌بیند که در مرتبه علم به رنگ همه اعیان نمودار است. «فالقابل من فيضه القدس» و در فیض مقدس به اعیان علی قدر استعدادات‌هم خلعت وجود می‌بخشد و لباس هستی می‌پوشد «و المقبول من فيضه المقدس» (فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۶۵). وی در فیض مقدس، بیشتر به توضیح مطلب می‌پردازد و آن را از جهتی عین الوجود و از وجهی غیر وجود می‌بیند و نسبت این دو را همچون ارتباط اسم و صفت در نظر می‌گیرد و این صور متمیزه اسماء را که در حقیقت عین حقند به وجهی عین اعیان می‌نگرد و ابیاتی را از شیخ شبستری در گلشن راز در تأیید تبیینش می‌آورد:

«زحق با هر یک حظی و قسمی است معاد و مبدأ هر یک از اسمی است
بدان اسم اند موجودات قایم وزان اسم اند در تسبیح دائم»
(فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۴۲)

وی در ادامه، فیض حق را منحصر به دو قسم ذکر شده در فوق نمی‌داند بلکه با نگاه به آیه «و لکلّ وجّهه هو مولیها» (بقره: ۱۴۸) و احاطه ذاتی که حق به همه ارواح و اشباح دارد معتقد است فیض بی‌واسطه به هر موجودی، از وجه خاصّی که با حق دارد می‌رسد (فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۴۲) و بعد از اتصاف اعیان به وجود، هرحالی از احوالشان معاد حالی دیگر و هر کمالی ممدّ کمالی دیگر است و تا ابدالاً بدين استعدادها در افزایش است و کمالات بر حسب استعدادها در نمایش؛ و نه

استعدادها غایتی دارند و نه کمالات نهایتی. (همان: ۶۵)

«همه را خود نوازد و سازد گرچه از خود به کس نپردازد»
(همان: ۴۲)

کز او بر تشنّه آرد تشنگی زور
برای جرعه‌ای دیگر خروشید
نه آب آخر شود نی تشنّه خرسند»
«تعالی الله زهی دریای پر شور
گر از وی تشنه‌ای صد جرعه نوشد
گذشت آن جستوجوی از چون و از چند»
(همان، ۱۳۹۰: ۶۵؛ جامی، ۱۳۹۸: ۱۱۸)

۴-۲- حضرات خمس

حضرات خمس، اصطلاحی عرفانی می‌باشد که با مکتب ابن عربی گره خورده است. حضرت در لغت به قرب و نزدیکی تعریف شده است (کربلایی، ۱۳۸۸، ج ۱۳: ۵۴۳)؛ اما در اصطلاح ابن عربی به معنی ساحت و عالم به کار می‌رود. از آنجا که در تقریر شیخ اکبر تنها ذات حق، حقیقت وجود قلمداد می‌شود. تمام هستی از جزء تا کل مظہری از مظاہر حق‌اند و هریک تبلور یکی از اسماء و صفات حق می‌باشند. از این کثرت به حضرت تعبیر می‌شود زیرا که غیر از حق، چیزی لحاظ نمی‌شود و همه در پیشگاه باری تعالیٰ حضور دارند و خدا در همه اشیاء هست. عرفاء نیز موجودات عالم را به عنوان مظہری از مظاہر حق که هر کدام دارای مقام و موقعیتی اند به عنوان حضرات خمس می‌شناسند (سجادی، ۱۳۷۳، ج ۲: ۷۳۹)؛ همچون شاه نعمت الله ولی که در توصیف این حضرات چنین می‌سراید:

«غیب مطلق حضرتی از حضرتش عالم اعیان بود در خدمتش
هم شهادت حضرتی دیگر بود عالم او ملک خوش پیکر بود»
(ماهانی کرمانی، ۱۳۷۵: ۵۹۹)

جامی اطلاق اسماء را بر ذات رفیع الدرجات و «حضرات» را به اعتبار تجلیات و تعینات بر ذات رفیع الدرجات، مانع احادیث حق نمی‌باید (جامی، ۱۳۹۸: ۶۶) و در بازتابی در کلام فیض کاشانی، این تبیین را عین توحید می‌داند: «و مهما نظرت الى الوجود جمعاً و تفصيلاً، وجدت التوحيد يصبه لا يفارقه البته صحبه الواحد للاعداد، فان الاثنين لا يوجد ابداً ما لم تصف الى الواحد مثله... فالواحد نفس العدد و العدد كله واحد، لونقص من الالف واحد انعدم اسم الالف و حقيقته و بقية حقيقه اخرى... فمتى انعدم الواحد من شئ عدم ذلك الشئ، هكذا التوحيد إنَّ حقيقته «و هو معکم أيّنما

کتم»). (فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۵۵) ویلیام چیتیک، این اندیشه را همان سر «هو لاهو» می‌داند که از ذات الهی آغاز می‌شود و در همه مراتب هستی گسترش می‌یابد (چیتیک، ۱۳۹۵: ۴۸). بر این اساس، در تفکر شارحان ابن عربی نیز گسترش مراتب هستی در سلسله‌ای طولی تشریح می‌شود و با نظریه حضرات خمس، تعداد و کیفیت این مراتب توضیح داده می‌شود.

عبدالرحمن جامی و به تبع او فیض کاشانی، این مراتب را به عنوان تعیینات در مظاهر وجودی حق می‌بینند که به رغم اختلاف تجلیات، اعتبارات محض و اضافات صرف اند و «حضرات» نامیده شده‌اند (جامی، ۱۳۹۸: ۶۶ و ۲۲۴؛ فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۵۴). عبدالرزاق کاشانی در تعریف ظاهر بودن ممکنات، آن‌ها را تجلی حق، به صور اعیان و صفات آن‌ها می‌داند که به نام «وجود اضافی» نامیده می‌شود (کاشانی، ۱۳۷۲: ۶۴) از این‌رو اگر اشیاء به عنوان ماسوی الله، چیزی لحاظ نشوند و در عین حال نوعی اتحاد با او داشته باشند اطلاق حضرات بر آن‌ها صحیح خواهد بود لذا در تفکر عرفانی جامی، با توجه به قراین، همه عوالم با موجوداتشان را که نمادی از کثرت می‌باشند به عنوان حضرات خمس می‌بینند که این پنج حضرت به صفتی از صفات خویش و صفت لازم ذات، بلکه عین ذات‌اند که جای ظهور و بروز حق می‌باشند. اول، حضرت ذات است که آن را «غیب مطلق» گویند که از آن هیچ کس حکایت نتواند کرد زیرا که در آن‌جا اسم و رسم نگنجد. دوم، حضرت اسماء است که در آن ظهور حق است به الوهیت. سوم، حضرت افعال است یعنی عالم ارواح که در آن ظهور حق است به ربویت. چهارم، حضرت مثال و خیال که آن، جای ظهورات به صور مختلف است و دلالت بر معانی و حقایق می‌کند. پنجم، حضرت حس و مشاهده است که جای ظهور به صور معینه کوئیه است (جامی، ۱۳۹۸: ۱۸۱).

او در تشریح حضرت چهارم، آن را مطابق معیار حکما «عالی مثال» و به لسان شرع «برزخ» می‌خواند و نظر تفصیلی محققان را ذکر می‌کند که: «اگر قوای دماغی در ادراک آن شرط باشد، «خيال متصل» خوانند که منامات و عجایب آن در این عالم است و اگر قوای دماغی در ادراک آن شرط نباشد به آن «خيال منفصل» گویند و تجسد ارواح، تروح اجساد، تشخّص اخلاق و اعمال، ظهور معانی به صور مناسب و مشاهده ذوات مجردات در صور اشباح جسمانی، همه در این عالم است و رؤیتی که پیامبر از جبرئیل به صورت دحیه کلبی داشت در این عالم بود و نیز مشایخ، ارواح گذشتگان از انبیاء و اولیاء را در صور اشباح و حضرت خضر(ع) را در این عالم می‌بینند و نقوس کامله انسان‌ها نیز در این عالم شکل می‌گیرد که با شکل محسوس آنها مغایر است». (جامی، ۱۳۹۸: ۵۵ و ۵۴)

قابل ذکر است که فیض کاشانی در تبیین حضرت مثال، نظرش عیناً مطابق و متأثر از عبدالرحمن

جامی است. وی با اشاره به آیه «فتمثل لها بشرا سويا» (طه: ۹۶) و «فقبضت قبضه من اثر الرسول» (مریم: ۱۷) به تشریح آن می‌پردازد و غیر از مصاديق متمثل فوق، معتقد است که حضور ائمه معصومین(ع) به هنگام احتضار بر بالین افراد انسانی نیز در صور مثالی ایشان در این عالم است(فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۸۷ و ۸۸).

فیض کاشانی در برشمردن مراتب حضرات با عنوان «أهل معرفت» گفتار جامی را نقل می‌نماید و حضرت ذات را اولین مرتبه می‌داند که همان ظهور حق به ذات خود است و با اشاره به تبیین جامی در عبارت «ولا ظهور لها علما ولا وجودانا، كان الله ولم يكن معه شيء» معتقد است که در این حضرت، اعیان بالکلیه متفقی اند و چون هیچ کس نمی‌تواند از آن حکایت کند به آن «غیب مطلق» می‌گویند. وی، دومین مرتبه را حضرت اسماء می‌داند که همان ظهور حق به الوهیت است و اعیان، ثبوت علمی دارند و به گمان وی در این ادعیه از ائمه(ع) که می‌فرمایند: «بالاسم الذي خلقت به كذا و بالاسم الذي خلقت به كذا» اشاره به آن است یعنی اشاره به حوزه تأثیر یکی از اسماء الله دارد بنابراین اصطلاح حضرت الهیه از یک طرف به خدا و از طرف دیگر به جهان- که محل فعل حق تلقی می‌شود- اختصاص دارد. سوم، حضرت افعال است یعنی عالم ارواح که در آن ظهور حق به ربویت است چنانکه از نگاه ملامحسن در نقل ائمه(ع) به صورت «رب كذا و رب كذا» به آن توجه شده است. وی با اشاره به حدیثی دیگر از ائمه(ع) که می‌فرمایند: «در عرش تمثال همه آنچه خدا آفریده، موجود است»، حضرت مثال و خیال را که جایگاه ظهور حق به صور مختلفه و دال بر معانی و حقایق می‌باشد به عنوان حضرت چهارم ذکر می‌کند. وی حضرت پنجم را حضرت حسن و مشاهده یا همان «هو العالم المحسوس» می‌نامد که صور متعینه کوئیه در آن جای ظهور دارند و معتقد است که اعیان، در حضرت اخیر، ظهور لانفسها و لامثالها دارند و به گمانش، شاید در این قسمت از ادعیه منقول از ائمه(ع) که می‌فرمایند: «اللهم نور ظاهری بظاعتک، وباطني بمحبتک، و قلبی بمعرفتك، و روحی بمشاهدتک، و سرّی باستقلال اتصال حضرتک»، همین حضرت، ملة نظر باشد. (همان: ۷۹ و ۸۰)

فیض کاشانی حضرت اعلی را منظوی در غیب مطلق و حضرت انزل را در شهادت مطلق می-داند و با خطاب قراردادن عارف، از وی می‌خواهد که با بازنگری دوباره آگاه شود که هرچه در عالم محسوس جای دارد مثال و صورتی از چیزی است که در عالم مثال قرار دارد و متعلقات عالم مثال، صورت و مثال شانزی است از شوؤن ربویت و آنچه که در حضرت ربویت است صورت اسمی از اسماء الله است و هر اسمی، صورت صفتی و هر صفتی، وجهی از ذات متعالی حق است که به آن وجه، ظهور و بروز در کونی از اکوان می‌باشد. (همان: ۸۰)

نهایت تحلیل وی در این باب آن است که عارف بداند هرچه در عالم حس ظاهر می‌گردد صورت معینی است غیبی و وجهی از وجود حق باقی که ظاهر و بارز شده است.

«هستی تو پیرایه دگر است مستی است ز جام می پرست دگر است
زنهر مشو غرّه که دستی داری کین دست تو آستین دست دگر است»
(همان: ۸۱)

جامی در نقد النصوص و ملامحسن در کلمات المکونه به شرح «جندي» بر فصوص الحكم نيز نگاهی دارند و نظر وی را در خصوص مراتب اين چنین می‌نگارند که مؤيدالدين جندی وجود مطلق را تنها وجود ساری در جهان می‌داند که دارای مراتب ظهوری لایتناهی می‌باشد و کليات اين مراتب در پنج مرتبه محصور است که دو مرتبه آن منسوب به حق سبحانه است و سه مرتبه ديگر، منسوب به کون؛ ولیکن انسان حقيقي كامل، جامع اين مراتب می‌باشد. (جامی، ۱۳۹۸: ۳۰؛ فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۸۱)

فیض، ماهیت انسانی را بعد موجودات می‌شناشد که جهات احتیاج و امکان در وی از همه موجودات بیشتر می‌باشد و حجاب‌های مانع از رجوع به وحدت برای این ماهیت انسانی افزون‌تر است ولیکن حق در حقیقت انسانی، استعداد رفع آن حجاب‌ها را نهاده است برخلاف سایر حقایق که هریک از ایشان به مقتضای «و ما متأله مقام معلوم» (صفات: ۱۶۴) در مقام خود محبوس‌اند. وی بیت زیر را برای استناد کلام خود از حافظ شیرازی نقل می‌کند:

«آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زند»
(فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۸۲)

نتیجه‌گیری:

با نگاه جامع به آرای جامی و فیض کاشانی و تحلیل آن‌ها در باب وجودشناسی مشخص می‌شود که اعتقاد به وحدت وجود، قدر مشترک این دو عارف صاحب نام است. مفهوم «حق» که در بیش جامی به دو معنی حق فی ذاته و حق متجلی مورد توجه واقع شده، در آثار فیض کاشانی نیز به کار رفته است.

آنچه در اندیشه این دو از وجود اصالت دارد حق است یعنی همان ذات ناگفته و غیرقابل تعریف هرچیز که مخلوقات، تجلیات لایتناهی این وجود می‌باشند. این تبیین از وجود، متبادل‌کننده مفهوم وجود است. وجود اصالی از آن حق است و مابقی عالم، تبلوری از نور حق. حقیقت

حق در وجود خویش واحد و در اسماء و صفات متکثّر است. تکثّر در اسماء و صفات زمینه و رود به مبحث حضرات خمس می‌شود که خود مراتب و سایه‌های وجود هستند.

بهره گرفتن از تمثیل‌هایی همچون نور و خورشید، حروف و اعداد، نور و آینه و دریا و موج برای تقریب ذهنی است که این دو در تشریع وحدت وجود به کار گرفته‌اند که البته اغلب این مثال‌ها را ابن عربی در جاهای مختلف فصوص الحکم خود آورده است.

مبحث تجلی به عنوان یکی از مباحث مهم عرفان نظری نیز بسیار مورد توجه این دو اندیشمند عارف است. تعریف ارائه شده از سوی جامی و به تبع او فیض کاشانی تعریف خاص مکتب ابن عربی می‌باشد. انواع تجلی از نگاه این دو تحت عنوان تجلی غیب یا همان فیض اقدس «تجلی ذات احادیث برای خود در صور اعیان ممکنات» و تجلی شهادت یا تجلی اسماء یا فیض مقدس «ظهور اعیان ثابته در عالم خارج» مطرح شده‌اند. فیض کاشانی، تجلی اول را منبعث از حب ذاتی می‌داند و حدیث کنتر مخفی را اشاره کننده به این حب ذاتی می‌شمرد. جامی و فیض کاشانی برای اشیاء در حالت عدمی خود نیز وجود علمی قائل‌اند. این تقریر که دیدگاه آن‌ها را بسیار به هم نزدیک کرده، همان اندیشه اعیان ثابته ابن عربی است. این اعیان که موقعیت وجودی واسطه «بین حق مطلق و اشیاء محسوس» دارند در ارتباط با ذات مطلق، حالت افعالی و در پیوند با حضرات نازل‌تر از خود، جنبه فاعلی دارند.

آنچه در تفکر فیض کاشانی در توضیح مباحث عرفان نظری چشمگیر است تشدید رویکرد اخباری‌گری وی است. از این رو وی در توضیح مطالب مطروحه خود به آیات قران و کلام پیامبر(ص) و ائمه(ع) استناد می‌جوید.

در نهایت آن که فیض کاشانی و امداد اندیشه شارحان ابن عربی، بویژه عبدالرحمن جامی است و در حیطه وجودشناسی می‌توان ردپای اندیشه‌های عبدالرحمن جامی، شارح برجسته مکتب ابن عربی در قرن نهم هجری قمری را در افکار ملام‌حسن فیض کاشانی جست.

پی نوشت

۱- علامه سید محمدحسین طباطبائی تبریزی (۱۴۰۲-۱۳۲۱ هق). در توضیح این حدیث فرموده‌اند: «توحید حق سبحانه به حسب اختلاف افهام، ظاهربی دارد و باطنی، ولی بر حسب حقیقت هر دو مرحله به یکدیگر بر می‌گردند. حق سبحانه در مرتبه ظاهر حس و وهم و عقل موجودی است که قابل رویت نیست ولی به حسب واقع موجودی است که به واسطه احاطه ذاتی خود زیر پرده خفا نمی‌رود (ابن بابویه، ۱۳۷۷: ۱۰).

۲- در خصوص تداعی اندیشه متأثر شدن از صدرالمتألهین که در جایگاه استاد فیض کاشانی می‌باشد باید گفت که این مهم به حداقل در سه جا از کتاب کلمات‌المکنونه دیده می‌شود که عبارت‌اند از عدم همراهی فیض کاشانی با نظر استادش درتفاوت داشتن تعین و تشخّص از مشاهده وجود مطلق (فیض کاشانی، ۱۳۹۰: ۳۲)، اتفاق رأی با ملاصدرا بر عدم جواز تحقیق ماهیت بدون وجود (همان) و توافق با صدرالمتألهین در مساله کلامی عینیت ذات با صفات که در مورد اخیر از اندیشه استادش با عنوان «قال بعض اهل العلم» (همان: ۳۸) یاد می‌کند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی

منابع و مأخذ:

- ۱- قرآن کریم.
- ۲- آشتیانی، سید جلال الدین، (۱۳۷۰)، *شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحكم*، چاپ سوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- ۳- ابن‌بابویه، ابو‌جعفر‌محمد بن علی، (۱۳۷۷)، *معانی الاخبار*، ترجمه: عبدالعلی محمد شاهروodi، تهران: نشر دارالکتب الاسلامیه.
- ۴- ابن عربی، محیی الدین، (۱۳۸۵)، *فصوص الحكم*، ترجمه: محمدعلی و صمد موحد، چاپ سوم، تهران: نشر کارنامه.
- ۵- افندی اصفهانی، میرزا عبدالله، (۱۳۷۶)، *ریاض العلماء و حیاض الفضلاء*، ترجمه: محمد باقر ساعدی، چاپ اول، مشهد: انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
- ۶- جامی، نورالدین عبدالرحمن، (۱۳۷۳)، *لوایح، تصحیح و تحشیه*: یان ریشار، چاپ اول، تهران: نشر اساطیر.
- ۷- ----، ----، (۱۳۶۰)، *سه رساله در تصوف ایران*، چاپ اول، تهران: نشر منوچهری.
- ۸- ----، ----، (۱۳۷۰)، *نفحات الانس من حضرات القدس*، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمود عابدی، چاپ دوم، تهران: انتشارات اطلاعات.
- ۹- ----، ----، (۱۳۹۸)، *نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص*، چاپ ۱۷، تهران: نشر انجمن فلسفه ایران.
- ۱۰- جهانگیری، محسن، (۱۳۶۷)، *محیی الدین بن عربی چهره برجسته عرفان اسلامی*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- ۱۱- چیتیک، ولیلیام، (۱۳۹۵)، *طریق عرفانی معرفت از دیدگاه ابن عربی*، ترجمه: مهدی نجفی افرا، چاپ سوم، تهران: انتشارات جامی.
- ۱۲- ----، ----، (۱۳۸۸)، *عوالم خیال ابن عربی و مسئله اختلاف ادیان*، ترجمه: قاسم کاکایی، چاپ سوم، تهران: نشر هرمس.
- ۱۳- زرین کوب، عبدالحسین، (۱۳۷۹)، *ذینالله جستجو در تصوف ایران*، چاپ ششم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- ۱۴- ----، ----، (۱۳۸۰)، *ارزش میراث صوفیه*، چاپ دهم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- ۱۵- سجادی، جعفر، (۱۳۷۰)، *فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی*، تهران: نشر طهوری.
- ۱۶- ----، ----، (۱۳۷۳)، *فرهنگ معارف اسلامی*، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: نشر کومش.
- ۱۷- شفیعی کدکنی، محمدرضا، (۱۳۹۱)، *نوشته بر دریا، از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی*، تهران: نشر سخن.
- ۱۸- شیمل، آن ماری، (۱۳۷۴)، *ابعاد عرفانی اسلام*، ترجمه: عبدالرحیم گواهی، چاپ اول، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

- ۱۹- عطار نیشابوری، فریدالدین، (۱۳۸۳)، منطق الطیر، تصحیح: رضا انزاپی نژاد، تبریز: نشر آیدین.
- ۲۰- غنی، قاسم، (۱۳۸۰)، تاریخ تصوف در اسلام، چاپ هشتم، تهران: نشر زوار.
- ۲۱- فیض کاشانی، مولی محسن، (۱۳۹۰)، کلمات المکنونه، تصحیح: علی علیزاده، چاپ اول، قم: انتشارات آیت اشرف.
- ۲۲- کاشانی، عبدالرزاق، (۱۳۷۲)، اصطلاحات الصوفیه، ترجمه: محمد خواجه‌ی، تهران: نشر مولی.
- ۲۳- کربلایی، مرتضی، (۱۳۸۸)، دانشنامه جهان اسلام، ویراستار: غلامعلی حداد عادل، چاپ اول، تهران: نشر بنیاد دایره المعارف اسلامی.
- ۲۴- ماهانی کرمانی، شاه نعمت‌الله ولی، (۱۳۷۵)، دیوان شاه نعمت‌الله ولی، تصحیح: سعید نفیسی، چاپ اول، تهران: نشر نگاه.
- ۲۵- مبلغ، محمد اسماعیل، (۱۳۴۳)، جامی و ابن عربی، جلد ۱، کابل: بی‌نا.
- ۲۶- مدرس، محمد علی، (۱۳۷۴)، ریحانه الادب فی تراجم المعروفین بالکنیه او الالقاب، تهران: انتشارات خیام.
- ۲۷- نیکلسون، رینولد الین، (۱۳۹۲)، تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا، ترجمه: محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ پنجم، تهران: نشر سخن.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

Tracing Jami's Ontological Thoughts in Fayz Kashani's Mentality

*Qudratullah Khayatian, Associate Professor, Mysticism and Religions, Semnan
University, Faculty of Humanities¹*

Raheleh Mirakhorli, PhD Student, Mysticism and Sufism, Semnan University²

Abstract

Nurdin Abdul Rahman Jamy- famous ninth-century Sufi poet Islamic calendar by the writings and commentaries of Ibn Arabic school in explaining a significant impact on the spread and persistence of schools in Iran. He thought in the works of Ibn Arabic, as one of the top exponents of this school is an important issue. As described in the Nqdalnsvs Hekam as per description Alfsvs role and also wrote a commentary on Hekam. But the influence of the teachings of the cup on the Iranian thinkers, the question comes to mind whether the unity of existence - as the most important teachings of Ibn Arabic thought in theoretical Sufism as the goblet as follows, in the writings of Faiz Kashani Reflective or not? This descriptive comparative study plans, the possibility that the teachings of the cup thinking about ontology reached Faiz Kashani criticized by relying on texts and words Almknvnh examine and analyze the comparison between the ideas of Heroes and grace Kashani, trace Jami ideas about ontology can be seen in the writings of Faiz Kashani.

Key words: *Ontology, pantheism, Jami, Fayz Kashani, comparative mysticism*

¹ khayatian@semnan.ac.ir

² rahelehmirkhorli@semnan.ac.ir