

سیری در اندیشهٔ خدا

در دستگاه فلسفی فلوطین

■ مهدی علی‌پور

دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی مرکز تربیت مدرس

کلیدواژگان

احد؛	فلوطین؛
نفس؛	عقل؛
آفرینش توحیدی؛	فيض (صدور)؛
بسیط‌الحقيقة.	وحدة وجود؛

چکیده

در نظامی که فلوطین از عالم ارائه می‌کند سه اقتونم دیده می‌شود که بنحو طولی بر هم مترب می‌شوند. آن سه اقتونم عبارتند از:

۱. أحد^۱. عقل^۲. نفس^۳.

فراگرد صدور در اندیشهٔ فلوطین، همچون تشعشع نور است. نور از مرکز صادر می‌شود و پس از خروج بتدریج تاریکتر می‌گردد تا اینکه در تاریکی تمام و کامل که «مادهٔ خالص» است و بعنوان فقدان نور فرض شده است، محو می‌شود.

اقتونم اول یا احد همان «خیر مطلق» است. در نظر فلوطین مرتبهٔ احد، مرتبهٔ لاشی^۴ و هیچی یا مقام لیسیت است، چون احد، و رای هستی (= hyperousia) است؛ یعنی اگر چه منشأ وجود همه موجودات و منشأ همه چیزهاست، اما خود، عدم وجود است. اصل اول، بینهایت و نامحدود است و با عقل کلی قابل درک نیست لذا فقط می‌توان بنحو سلبی از او سخن گفت.

فلوطین برای اثبات وجود نبودن «واحد» چنین استدلال می‌کند: اگر واحد، وجود می‌بود می‌بایست از

در بارهٔ پیدایش عالم دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته، همچون نظریهٔ خلقت که از ظاهر کتب مقدس بر می‌آید، و نظریهٔ ظهور و تجلی که دیدگاه عرفاست، و نظریهٔ فيض که بسیاری از حکما به آن باور دارند.

فلوطین در بارهٔ پیدایش عالم به فيض اعتقاد دارد. مفهوم فيض یا صدور مأخوذه از کلمهٔ لاتین «emanatio» بمعنای فوران از جائی است. طبق دیدگاه فلوطین، احد خالق عالم نیست که باراده خلق کند، عالم، سرریز جوشش الهی است. احد باین دلیل نمی‌تواند عالم را با فعل آزاد و بارادهٔ خویش بیافریند، که آفرینش، نوعی فعالیت است و نسبت دادن فعل به خداوند که موجب بر هم زدن تغییرناپذیری اوست خطاست. لذا فلوطین به استعاره «صدر» متسل شد. وی معتقد است که خدا با صادر شدن کاهش نمی‌یابد. فلوطین می‌کوشد تا راه میانه‌ای بین آفرینش توحیدی از یکسو، و نظریهٔ وحدت وجودی از سوی دیگر، در پیش گیرد.

1. the One

2. Nous or Intellect

3. Soul

4. دورهٔ آثار فلوطین (انداده)، ۵ - ۱ تا ۱۲.

نفس کلی مندرج هستند مانند اندرج انواع در جنس. از نفس کلی نیز طبیعت سریان می‌کند که اقnon شمرده نمی‌شود. این سلسله مراتب مثل هرمی است که در رأس آن احد و در قاعدة آن طبیعت قرار گرفته است. طبیعت، قوه وجود است ولی از وجود بهره ندارد، و از طرف دیگر، احد، ورای وجود و هستی است. تا اینجا سیر جدلی (دیالکتیک) نزولی تمام می‌شود؛ برای سیر صعودی هم باید مراحل از پایین طی شود تا به احد برسد. تختین مرحله عروج عبارتست از تطهیر و ترکیه برای رهایی از حکومت بدن. مرحله دوم، رسیدن نفس است به فوق ادرارک حسی و برگشتن به سوی «نوس». مرحله سوم، رسیدن نفس است به ماورای فکر استدلالی و اتحاد با عقل که خیر اول می‌باشد. در مرحله نهایی، اتحاد عرفانی نفس با احد، که برتر از زیبایی است، می‌باشد و باین ترتیب هرگونه ثنویتی نفی می‌شود.^۷

با شرح اجمالی که از دیدگاه فلسفه درباره نظام عالم گذشت، روش شد که اقnon احد اساسی‌ترین مسئله در نظام فلسفی فلسفه اسلام است که در عین حال، مشکلترین مسئله نیز بشمار می‌رود. اگرچه فلسفه اسلام بر آنستکه تلاش برای درک و شناخت حقیقت احد محکوم بشکست است، اما در نوشهای او بیش از هر چیز، از احد سخن رفته است تا حدی که می‌توان گفت فلسفه او «احدشناسی» است. از ایстро، ماتلاش می‌کنیم تا گوشه‌هایی از دیدگاه‌های فلسفه درباره احد را در این نوشتار بازگو کنیم، بویژه اینکه نظرگاه‌های او درباره احد، بعدها از سوی مستکلمان و فیلسوفان مسیحی و اسلامی با اصلاحاتی پذیرفته شده و مورد تعبیت قرار گرفته است.

۱. سخن گفتن از احد

فلسفه خویش از سه طریق بر وجود احد دلیل

* اگر واحد، وجود می‌بود
می‌بایست از علت وجود او
سؤال شود و همینطور از
علت وجود وجوددهنده‌اش
تا بینهایت، که دور یا
تسلسل پیش می‌آمد.

علت وجود او سوال شود و همینطور از علت وجود وجوددهنده‌اش تا بینهایت، که دور یا تسلسل پیش می‌آمد. تفصیل مطالب درباره ماهیت احد و چگونگی آن در فلسفه فلسفه‌دانان، در واقع هدف همین نوشتار است. از اینرو، در ادامه مقاله مطالب فوق را باز خواهیم گفت. همانطور که اشاره شد جوشش احد موجب فیضان و سرربزی او می‌شود و باین ترتیب اصل دوم صادر می‌گردد که عبارتست از عقل کلی یا نوس (Nous) که در واقع اولین صادر از احد است.^۵ بنا بر قاعدة «الواحد لا يصدر عنه الا الواحد» که فلسفه اسلام بر دارد، عقل کلی، واحد است اما وجودی از لی و ابدی دارد. عقل کلی محل استقرار مثل است و این رأی فلسفه اسلام برخلاف دیدگاه افلاطون است. مُثُل دائمًا از فیضان عقل بهره می‌برند و در واقع عقل است که آبستن کثرات و منشأ آنهاست و گرنه از احد جز واحد صادر نمی‌شود. عقل کلی مقام وجود هم هست، یعنی وجود در این مقام است که ظاهر می‌شود. در واقع محرك لا يتحرّك ارسطو، نزد فلسفه اسلام عقل کلی است که دائمًا به خود می‌اندیشد. این عقل که هم عاقل است و هم معقول، وقتی به احد نظر می‌کند بارور می‌شود و از او نفس کلی (Soul) یعنی اقnon سوم، صادر می‌شود.^۶

فلسفه اسلام می‌گوید عقل «نماد» احد است و نفس «نماد» عقل، یعنی عقل صورت مرأتی احد است که احد خودش را در آن نشان می‌دهد. و نفس نیز صورت مرأتی عقل است.

مراد از نفس، هم نفس کلی عالم، بعنوان مدبر عالم، و هم نفوس فردی است. نفس عالم و نفوس فردی در یک

۵. انتاده‌های ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶. همان: ۵ - ۱ - ۰.

۷. برای آگاهی تفصیلی از کل دستگاه فلسفی فلسفه اسلام نک: ۱. کل انتادهای فلسفه اسلام: ۲. اشلوجیدا فلسفه اسلام را در آن نشان می‌دهد. و نفس نیز صورت مرأتی عقل است. عبدالرحمان بدوى: ۳. افلاطون رائد الوحدانية، غسان خالد، بیروت، منتشرات عربیات، ۱۹۸۳: ۴. فلسفه اسلام: کارل پاسپرس، ترجمه لهفی، تهران، خوارزمی: ۵. درآمدی بر فلسفه اسلام، نصرالله بورجوابی، تهران، انجمن فلسفه ایران؛

6. Plotinus, (ed) I.Floyd p. Gerson, Cambridge University Press.

جنبیه تنزیه‌ی احمد غلیظتر است.^{۱۵}

در هر حال، بحث و گفتگو در باب احمد در نوشته‌های

فلوطین دارای دو جنبه ایجابی و سلبی است:

۱. جنبه سلبی، همان تنزیه احمد است از هر گونه صفت یا نسبتی.

۲. جنبه ایجابی که شامل دو اصل است:

۱. بازشناخت ویژگیهایی که از طریق استدلال، تشبيه و نماد می‌توان به احمد نسبت داد.

۲. روش درونی و احساسی که موجب تعالی روحی برای شناخت احمد می‌شود.

* بنا بر قاعدة «الواحد لا

يصدر عنه الا الواحد» که

فلوطین به آن باور دارد، عقل

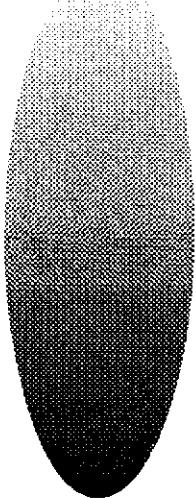
کلی، واحد است اما وجودی

ازلی و ابدی دارد. عقل کلی

محل استقرار مثل است و

این رأی فلوطین بروخلاف

دیدگاه افلاطون است.

البته فلوطین توجه دارد که آنچه بنحو ایجابی درباره احمد گفته می‌شود، در واقع درباره خود او نیست بلکه تفسیر و بیان احساس و تجربه‌ای است که ما از او پیدا می‌کنیم، یعنی خود واحد را چنانکه هست بیان نمی‌کند، بلکه او را آنگونه که ما می‌اندیشیم وصف می‌کند. از این‌رو، وقتی واحد را علت می‌نامیم، با این نام آنچه را از او روی می‌دهد بیان نمی‌کنیم، بلکه آنچه را در ما روی می‌دهد به زبان می‌آوریم.^{۱۶}

8. Plotinus, (ed) LLoyd P. Gerson, p. 38.

9. Ibid.

۱۰. اثناهدها ۵-۵، ۱۱-۱۰، ۱۱-۱۰، ۸-۵، ۹-۸، ۲-۲، ۶-۷ و

۱۱. اثناهدها ۶-۶، ۹-۹ و ۷-۷.

۱۲. غسان خالد، افلاطین رائد ال Hodaiyah، ص ۴۳-۴۶.

13. Plotinus, Ibid, P.40.

۱۴. اثناهدها ۵-۵، ۹-۹.

۱۵. در بحث بعدی نمونه‌هایی از این تنزیه‌ها را اشاره خواهیم کرد.

۱۶. یاسپرس، فلوطین. ص ۴۰-۴۳.

می‌آورد و بتعییر دقیق‌تر بر آن تنبه می‌دهد. این طرق عبارتند از:

استدلال عقلی، تجربه و شهود عرفانی، و سنت

متفکران پیشین.^۸ از این‌رو، او فزون بر تأثیری که از سنت

پیشینیان درباره خدا یا احمد پذیرفت،^۹ از عنصر «استدلال

عقلی» - از طریق برهان معالی مبتکث و متعدد و نیاز آنها

به یک وحدت‌بخشی که خود ذاتاً واحد غیر عددی است^{۱۰}

- و «تجربه‌های عرفانی شخصی»^{۱۱} از طریق اتحاد با احمد

که برخی به «حضور الهی» از آن تعییر کرده‌اند.^{۱۲} برای

رسیدن به احمد سود بوده است. لذا وجود «احد» قطعی و

غیر قابل شک است.

از نظرگاه فلوطین، شناخت احمد از دو جنبه معرفتی یا

فلسفی و احساسی یا درونی از لوازم ضروری نیل به

سطوح بالای اتحاد عرفانی و متعالی انسان با احمد

می‌باشد.^{۱۳} بیان ساده‌تر، هم از طریق فلسفه و عقل، در

نهایت می‌توان بنوعی به احمد رسید و هم از راه دریافت

شهودی خیر که همان احمد است می‌توان به او رسید.

با وجود همه آنچه گفته شد، فلوطین شناخت حقیقت

احد را بهیچرو ممکن نمی‌داند و این شکگرایی یا انکار

فلوطین در باب ظرفیت زبان و اندیشه برای رسیدن به

واقعیت و صفات‌پذیر احمد، مهمترین و جالب‌ترین وجه

اندیشه فلسفی او به شمار می‌رود.

مشکلی که در اینجا رخ می‌نماید تناقضی است که در

نگاه نخستین در کلام فلوطین در باب احمد مشاهده

می‌شود. از یک طرف، می‌گوید سخن گفتن از حقیقتی که

در عبارت نمی‌گنجد و به وصف در نمی‌آید نه تنها مشکل

بلکه محال است. از این‌رو «هیچ اسمی بتحقیق شایسته او

نیست».^{۱۴} در این مرتبه او سعی می‌کند تا تمام اوصاف و

نسبتها را از او نفی کند. اما از سوی دیگر، می‌بینیم که

فلوطین در رساله‌های گوناگون درباره احمد سخن می‌گوید

و پاره‌ای اوصاف را نیز به او نسبت می‌دهد و حتی از

اتحاد عرفانی و حضور نزد احمد سخن می‌راند.

شاید بتوان بدینگونه معضل مذکور را حل کرد که

فلوطین سعی می‌کرده تا جمع بین تنزیه و تشییه بکند،

یعنی هم به جنبه تنزیه‌ی احمد توجه داشت و هم به جنبه

تشییه‌ی او. البته انکار نمی‌توان کرد که در کلمات فلوطین

«با این همه از داشتن او محروم نیستیم هر چند او را به زیان نمی‌توانیم آورد. حال ما همچون حال مஜذوبان خداست که می‌دانند چیزی در اندرون خود دارند، هر چند نمی‌دانند که آنچه دارند چیست... او غیر از همهٔ اینهاست و برتر از هستی است که به او نسبت می‌دهیم». ^{۱۸}

فلوطین علت دشواری شناخت واحد و تصویر او را از طرفی وحدت محض و مطلق او و از سوی دیگر، از وحدت افتادن و از سنخ کثیر بودن مفهوم و تصویر می‌داند؛ لذا راه شهود و حضور عرفانی را برای رسیدن به او درست می‌شمارد و می‌گوید:

«تنهای در حضوری که بسیار برتر از دانش است می‌توان به او رسید. روح هنگامیکه به چیزی شناسایی علمی می‌یابد از اوج وحدت فرو می‌افتد. از اینترو، دربارهٔ او نه می‌توان سخن گفت و نه می‌توان چیزی نوشت. گفتن و نوشتمن ما تنها بدین منظور است که دیگری را به سوی او سوق بدهیم». ^{۱۹}

پس برای اینکه بتوان به احد رسید باید موائع و تعلقات را به کثار نهاد و از طریق پاک کردن دل و سلوک معنوی بسوی او شتافت که در بحثهای آینده به این مسئله خواهیم پرداخت.

بنابرین طبق دیدگاه فلوطین، بهترین وجه برای بیان احد، بیان منفی و صفات سلبی است. از اینtro می‌گوید: «کسی که همهٔ چیز را از او سلب کند و چیزی به او نسبت ندهد و ادعا نکند که چیزی در اوست، سخن درست گفته است، ولی اگر کسی چیزی اعم از جوهر و عقل و زیبایی به او بیفزاید، خیر بودن را از او سلب کرده است... او چون نیک (خیر) است نه «چیزی نیک»؛ چیزی در خود ندارد حتی چیزی نیک». ^{۲۰}

پاره‌ای از اوصاف سلبی که فلوطین به احد نسبت می‌دهد عبارتند از:

* **نخستین مرحلهٔ عروج عبارتست از تسلطهای و تزکیهٔ بسایر رهایی از حکومت بدن. مرحلهٔ دوم، رسیدن نفس است به طبق ادراک حسی و برگشتن به سوی «تسوس». مرحلهٔ سوم، رسیدن نفس است به مأمورای فکو استدلایلی و اتحاد با عقل که خیر اول می‌باشد. در مرحلهٔ نهایی، اتحاد عرفانی نفس با احمد، که بمرتبهٔ ترتیب زیبایی است، می‌باشد و باین ترتیب هرگونه تنویری نقی می‌شود.**

۲. احد و اوصاف تنزیه‌ی و تشبیه‌ی

پیشتر گفتیم که فلوطین سعی می‌کند تا بنوعی جمع بین تشبیه و تنزیه کند اما جنبهٔ تنزیه و سلبی در نوشهای او بسیار بیشتر است. اینک این مسئله را مورد بررسی بیشتر قرار می‌دهیم. فلوطین در موارد متعددی تأکید و تصریح می‌کند که ما نمی‌توانیم بگوییم حقیقت احد چیست و تنها می‌توانیم بگوییم چه چیزی نیست:

«پس چگونه می‌توانیم دربارهٔ او سخن بگوییم؟ البته دربارهٔ او سخن می‌گوییم، ولی آنچه می‌گوییم او نیست. نه او را می‌شناسیم و نه می‌توانیم درباره‌اش بیندیشیم. اگر او را نداریم چگونه می‌توانیم درباره‌اش سخن گوییم؟ اینکه ما او را در شناسایی خود نداریم بدین معنا نیست که او را بهیچ وجه نداریم؛ او را به این اندازه داریم که درباره‌اش سخن می‌توانیم گفت، ولی آنچه می‌گوییم او نیست، همینقدر می‌گوییم که او چه نیست، ولی نمی‌توانیم بگوییم چیست و هنگامیکه سخنی دربارهٔ او می‌گوییم، نظر به چیزهایی داریم که پس از او هستند». ^{۱۷}

حال آیا با این راهی به او نداریم و از شناخت او بهر نحو محرومیم؟ پاسخ فلوطین چنین است:

.۱۸. همانجا.

.۱۹. اثاده‌۵-۳-۵.

.۲۰. اثاده‌۶-۴-۹.

.۲۱. اثاده‌۶-۵-۵.

نباشد، نیازمند اجزای بسیطی است که او خود از ترکیب آنها پدید آمده است.^{۳۵}

در جای دیگری این واحد بسیط اینگونه مبتلور می شود: «نخستین باید بسیط باشد و پیش از همه چیز، و غیر از همه چیزیهای که پس از اوست؛ باید برای خود خویش باشد نه آمیخته با چیزیهایی که از خود او ناشی شده است».^{۳۶}

بنابرین واحد بسیط است چون مرکب نیست، یعنی اجزاء و روابط بیرونی یا درونی ندارد.^{۳۷}

* فلوطین در فلسفه خویش از سه طریق بر وجود واحد دلیل می آورد و بتعبیر دقیقت ر بر آن تنبعه می دهد. این طرق عبارتند از: استدلال عقلی، تجربه و شهود عرفانی، و سنت متفکران پیشین.

۲. عدم تناهی و اطلاق: هویت بسیط واحد، همانطور که با ترکیب در تناهی است، با حد و قید داشتن نیز منافی است، پس باید او را نامحدود اندیشید: «[احد] محدود هم نیست، زیرا چه چیزی می تواند محدودش کند؟ نامحدود هم نیست، زیرا چه نیازی به بُعد و گسترش دارد... نامحدود او بمعنای نامحدودی نیرویش است».^{۳۸}

۴. کمال مطلق: ییشک واحد باید کامل مطلق باشد تا بسیط باشد. زیرا وجود کامل از همه اشیاء رها و آزاد است و اشیاء همه به او وابسته هستند. اگر چه مفهوم کمال، ارتباط نزدیکی با مفهوم وجود دارد، اما فلوطین کمال را در واری وجود به واحد نسبت می دهد.^{۳۹}

نفی کمیت^{۴۰} و کیفیت،^{۴۱} نفی عقل بودن^{۴۲} یا نفس بودن،^{۴۳} نفی حرکت^{۴۴} و سکون بودن،^{۴۵} نفی مکان^{۴۶} و زمان،^{۴۷} نفی شریک،^{۴۸} نفی ترکب،^{۴۹} نفی علم حصولی^{۵۰} و....

در کنار بحث از احد بنحو سلبی، فلوطین در مواردی اوصاف ایجابی هم به احد نسبت داده است که البته در پاره‌ای از موارد نسبت این اوصاف ایجابی به احد برای همان نتایج تنزیه‌ی و بیان توصیف‌تاپذیری احد ضرورت دارد، مانند صفت بساطت و نامتناهی یا مطلق بودن احد. که در همه این موارد، وی متوجه این نکته هست که در نسبت دادن این اوصاف، تشییه صورت می‌گیرد، از این‌رو همواره تذکر می‌دهد که جانب تنزیه در این موارد باید حفظ شود. از این‌رو، وی با دقت تمام به این نکته اشاره می‌کند که اسماء و صفاتی را که به او نسبت می‌دهیم، در واقع تعبیری از اوصافی است که ما در خود تجربه کرده‌ایم: «وقتی که واحد را علت می‌نامیم این سخن بمعنای بیان صفت عرضی او نیست، بلکه صفت عرضی خودمان است. همه این نامها که بدو می‌دهیم تفسیر و بیان احساس و تجربه‌ای است که ما خود پیدا می‌کنیم».^{۵۱}

در اینجا به پاره‌ای از این اوصاف و اسماء که فلوطین آنها را به واحد نسبت داده است اشاره می‌کنیم.

۱. وحدت: وی در اثاده پنجم ضمن اشاره به وحدت حقیقی واحد محض بودن احد، وحدت عددی را از او نفی می‌کند:

«در این راه باید تا واحدی پیش رفت که واحد حقیقی است نه مانند دیگر چیزها که در عین واحد بودن، کثیرند و تنها از طریق بهره‌وری از واحد، واحدند». ^{۵۲} در جای دیگر می‌گوید: «چون این چیز (یک یا نقطه) هرچند غیرقابل تقسیم است، ولی در چیزی قابل تقسیم جای داشت و اکنون نیز در چیزی دیگری است، در حالیکه او [احد] در چیز دیگری نیست نه در چیزی قابل تقسیم و نه غیرقابل تقسیم، بدین معنا که کوچکترین چیزها باشد، زیرا بزرگتر از همه چیز است نه بمعنای بزرگی و بُعد». ^{۵۳}

۲. بساطت: از نظر فلوطین مبدأ و موجود نخستین باید بسیط باشد و گرنه «اگر دور از هرگونه ترکیب نبود، نمی‌توانست مبدأ و منشأ هر چیز باشد، چون آنچه بسیط

37. See: Plotinus, Ibid, P. 43.

۳۸. اثاده ۱۰-۵-۵
See: Plotinus, Ibid, P. 43-44

فلوطین برای تبیین دقیقتر حضور همه جایی احمد و کل الاشیاء بودن او چند اصل و توصیف مهم را در باب احمد مطرح می‌کند:

۱. عینیت و غیریت فیض و مفیض: فلوطین درباره فیض صادر شده از احمد می‌گوید: «آنچه از او می‌آید جدا از او نیست و در عین حال، خود او هم نیست.»^{۴۲} و این دیدگاه زمینه‌ساز این نظریه فلوطین شد که: «او قطعاً از هیچکس دور نیست و در عین حال، از همه دور است.»^{۴۳} این مسئله در واقع، همان وحدت در عین کثرت و کثافت در عین وحدت است که سنگ بنای هر نظریه درباره وحدت وجود می‌باشد.^{۴۴}

۲. بقا در مبدأ در عین خروج از آن: شاید مهمترین وجه ممیز فیض از دیگر روابط علی و معلولی همین نکته باشد. فلوطین می‌گوید:

«هر چیزی که از چیز دیگری پدید آمده است یا در آن چیزی است که آن را پدید آورده یا در چیزی دیگر بشرط آنکه پیش از پدید آورنده آن، چیزی دیگر هم باشد تا می‌رسد به آنچه نخستین مبدأ و منشأ است... پس آن مبدأ بر همه چیز محیط است و همه را در خود دارد.»^{۴۵}

البته فلوطین متذکر می‌شود که این در خود داشتن معنای پراکنده بودن در میان موجودات نیست بلکه معنای این است که احمد مقوم و نگاهدارنده موجودات است.^{۴۶}

۳. نامحدودی احمد: یکی از دلایل چنان گسترده‌گی احمد در همه موجودات، اعتقاد به نامحدود بودن اوست. فلوطین می‌گوید: «بدین سان حاضر است و حاضر نیست؛ حاضر نیست چون محاط نیست و چیزی بر او احاطه ندارد ولی چون از همه چیز آزاد است در هیچ جا مانع برای حضور او نیست چه اگر از حضور در جایی ممنوع بود، این خود بدین معنی بود که دیگری محدودش کرده است، و در اینصورت، آنچه پس از اوست از او بسیار ور

* با وجود همه آنچه گفته شد، فلوطین شناخت حقیقت احمد را بهیچگرو ممکن نمی‌داند و این شکگرایی یا انکار فلوطین در باب ظرفیت زبان و اندیشه برای رسیدن به واقعیت وصفناپذیر احمد، مهمترین و جالبترین وجه اندیشه فلسفی او به شمار می‌رود.

۵. حضور همه جایی احمد: از دیدگاه فلوطین احمد همه چیز است و با همه معالیل خویش نوعی معیت دارد و در عین حال، هیچیک از آنها نیست. این نگاه فلوطین از جالبترین و بدیعترین بخش‌های فلسفه اوست، چیزی که در فلسفه افلاطون و ارسطو بکلی مغفول مانده یا تبیین و توضیح دیگری یافته است.

احمد در نزد فلوطین، گرچه بیمکان است و در جایی نیست، اما بواسطه سعه وجودی و عدم تناهیش نمی‌توان جایی را از او خالی فرض کرد. فلوطین توضیح می‌دهد که نحوه حضور واحد نظیر انقسام و پراکنده شدن در همه جا نیست، چراکه این مستلزم جسمانیت او خواهد بود: «اما اگر خدا در همه جا هست ممکن نیست بتوح منقسم در همه جا باشد و گرنه لازم می‌آید که خود او در همه جا نباشد، بلکه جزئی از او اینجا باشد و جزئی آنجا. بعلاوه اگر منقسم شده باشد دیگر خود او واحد نخواهد بود در آن صورت، خدا باید جسم باشد.»^{۴۷}

احمد از آنجهت که «بسیط الحقيقة» است، «کل الاشیاء» می‌باشد و در عین حال، هیچ یک از آنها نیست: «اصل نخستین بیشکل است نه بیشکلی که نیازمند شکل باشد، بلکه بیشکلی که همه اشکال معقول از او می‌آیند. او هیچیک از چیزهای موجود نیست و در عین حال، همه آنهاست، چون همه آنها از او ناشی‌اند.»^{۴۸}

۴۱. اثاده‌ها ۶-۷-۲۲.

۴۲. اثاده‌ها ۶-۵-۹.

44. Rist. Plotinus; the road of reality, Cambridge. 1967, P.71.

۴۳. نک: همانجا.

۴۰. اثاده‌ها ۵-۶-۵.

۴۱. اثاده‌ها ۳-۵-۱۲.

۴۵. اثاده‌ها ۵-۵-۹.

و تجلی است. همین نظریه بعدها از سوی بسیاری از فلاسفه یهودی، مسیحی و مسلمان مورد پذیرش قرار گرفت. اینک برای تبیین نظریه فیض و سریان و توضیح علیت وجودی احد، ویژگیها و مبانی فیض را از نظر او بر می کاویم.

۱. ذاتی و ضروری بودن فیضان: از آنجاکه احد، کامل و متعالی است و هر چیزی که کمال محسن و بسی نهایت مطلق باشد، گرایش به بازتوالید در خودش دارد بی آنکه تغییر یا کاهشی در او پدید آید.^{۵۷} احد تیز اقتضای فیضان و وجوددهی به اشیاء ممکن را دارد. و در این میان، به قصد و اراده زایدی برای این فیض و سریان نیاز ندارد. فلوطین در اینباره می گویند:

بسوی آنچه [از او] به وجود آمد، نمی‌نگریست و اراده‌ای نکرده بود و بیهیچ نوعی از انواع حرکت، متحرک نبود. ولی آنچه پدید می‌آید چگونه پدید می‌آید و به چه عنوان باید تصور شود؟ این چیز دوم گرد او را فرا می‌گیرد و هاله‌ای است از درخشش که از او می‌تابد، در حالی که او ساکن است. هر موجودی تا هنگامی که هست بضرورت سبب می‌شود که از ذاتش موجودی واقعیت بیابد که بیرون از او و متعلق از حضور نیروی اوست. بعلاوه، هر چیز که رسیده می‌شود و کامل می‌گردد، شروع به تولید می‌کند. بنابرین از رسیده‌ترین و کاملترین چیز چه انتظاری می‌توان داشت؟ آنچه از او بر می‌آید پس از او بزرگترین چیز هاست.»

در جای دیگری فلوطین صدور و فیض را اینگونه

تصویر می کند:

٤٨- نک: ائتمادها، ٦- ٤- ٣- .٩٧- ائتمادها، ٥- ٥- ٥-

۴۹- نک: سعید رحیمیان، فیض و فاعلیت وجودی از فلوطین تا
صدر المتألهین، نشر دفتر تبلیغات، قم، ۱۳۸۱، ص ۵۰ - ۵۱.

٥٠-٥٠-٦ و ٤٧-٤-٦ اثنا هدة
٥١-٥٠-٥ اثنا هدة

۵۲-۵۵ نک: «حیوانات همان»، ص.

۵۶. انتادله ۵ - ۲ - ۱ - ۰۰۵ همانجا.

56. See: Plotinus, *Ibid.*, p. 46-47.

⁵⁷ Ibid. p. 47-48.

۱-۵-۲۰۱۷

نمی بود و خدا بذین حد محدود می ماند.»^{۴۷}
نکته قابل توجه دیگر در همین بحث، تردید و
دوگانگی دیدگاه فلوطین درباره کیفیت حضور احمد در
کثرات است: آیا حضور احمد در اشیاء، حضور فعل اوست
یا حضور ذات او؟ حقیقت اینستکه فلوطین به هر دو
مورده، یعنی گاه به حضور فعل و گاه به حضور ذات اشاره
کرده است.^{۴۸} نکته جالب در کار فلوطین، تلاش مدام او
برای پرهیز از تشبيه و حلول با تأکید بر تنزیه است.^{۴۹}
علاوه بر آنچه گفته شد، فلوطین برای تبیین حضور
همه جایی احمد از استعارة نور و خورشید،^{۵۰} و طریق
معرفت نفس برای درک نحوه این حضور^{۵۱} سود
می برد.^{۵۲}

۳. فاعلیت وجودی یا فیض فلسطینی (علت فاعلی یوden احد)

علت فاعلی، معلوم را از عدم وجود به وجود می‌آورد یا از قوه به فعل گذار می‌دهد. بدون علت فاعلی، معلوم امکان پدید آمدن ندارد. فلسطین می‌گوید: «پس احمد چیست؟ امکان همه چیز. اگر او نبود، نه همه چیز وجود داشت و نه عقول نخستین: فا اگر ب د.»

واحد در عین بساطت و عدم ترکیب، علت همه اشیاء
مرکب است. فلوطین در اینباره می‌گویند:

«چگونه ممکن است از این واحد که خود بسیط است و هیچگونه اختلاف و دوئی ندارد، چیزهای کثیر پدید آیند؟ هیچ چیز در واحد نیست ولی همه چیز می‌تواند از او برآید؛ و برای بوجود آوردن هستی، واحد خود باید هستی نباشد و برای آن بآشد.» ۵۴

فلوطنیکه واحد راهم علت موجودات و هم علت مبقیه آنان می‌داند، درباره کیفیت علت وجودی بودن واحد چنین می‌گوید: «چون وجود نخستین، کامل و پر است و چیزی نمی‌جوید و نیازمند چیزی نیست، تقریباً می‌توان گفت لبریز است و از این لبریزی چیزی دیگر پدید آمد». ^{۵۵} باین ترتیب، باید گفت که فلوطنی درباره نحوه علت فاعلی بودن احاد به آموزه «فیض» (Proodos=emanation=) باور دارد. ^{۵۶} نظریه مذکور، در مقابل نظریه خلقت از عدم، حلول و هم خدایی، و ظهور

تغییر و نقص در احد است مردود می‌باشد. احد، فوق زمان، ازلى و ابدی است و بدون تغییر و بدون امکان افزوده شدن در حال یا آینده یا گذشته می‌باشد. از این‌رو، نمی‌توانیم عروض حالت را برای او تصور کنیم که در زمانی خاص موجب صدور فعلی و حرکتی از او می‌شود، بلکه آفرینش، در حال ثبات وجودی او متحقق می‌شود.^{۶۲} فلوطین در این باره می‌گوید:

«روشن است که اگر چیزی پس از او به هستی آمد، در حالی به هستی آمد که او در جوهر خود ساکن و ثابت و آرام بود و گونه لازم می‌آمد حرکتی کند پیش از آنکه حرکت، وجود داشته باشد... . اصلاً چرا حرکت کند مگر نقصی دارد؟ نیروی اثربخشی

«چون وجود نخستین، کامل و پر است و چیزی نمی‌جوید و چیزی ندارد و نیازمند چیزی نیست، می‌توان گفت لبریز شده و از این لبریزی چیزی دیگر پدید آمد. این چیز دیگر که شد، روی در او آورد و از او آبستن شد و این، عقل است. روی آوردنش به او هستی را پدید آورد و نگرشش به او سبب پیدایی عقل شد.»^{۶۹}

و بتعیر دیگر، انگیزه خلقت جز ظهور کمالات پنهانی ذات واحد نیست. وی در اینباره می‌گوید: «واحد نمی‌باشد تنها و پنهانی باشد و گرنه همه چیز دیگر پنهان می‌ماند و روی نمی‌نمود و هیچ چیز پای به عرصه هستی نمی‌نهاهد.»^{۷۰}

* «پس چگونه می‌توانیم درباره او سخن بگوییم؛ البته درباره او سخن می‌گوییم، ولی آنچه می‌گوییم او نیست. نه او را می‌شناسیم و نه می‌توانیم درباره‌اش بیاندیشیم. اگر او را نداریم چگونه می‌توانیم درباره‌اش سخن گوییم؟ اینکه ما او را در شناسایی خود نداریم بدین معنا نیست که او را بهیچ وجه نداریم؛ او را به این اندازه داریم که درباره‌اش سخن می‌توانیم گفت، ولی آنچه می‌گوییم او نیست، همینقدر می‌گوییم که او چه نیست، ولی نمی‌توانیم بگوییم چیست و هنگامیکه سخنی درباره او می‌گوییم، نظر به چیزهایی داریم که پس از او هستند.»

را که از او فیضان می‌یابد باید همچون نوری تصور کنیم که از خورشید می‌تابد، بلکه نور می‌افشاند در حالیکه در نزد خود ثابت است. نباید گمان کنیم که پدید آمدن در زمان صورت گرفت، زیرا سروکار ما اینجا با موجودی ازلى و ابدی است.»^{۶۳}

طبق بیان فوق، فیضان ازلى احد، زمانمندی در آفرینش را نفی می‌کند. اما این بمعنای بینیازی عالم به آفریننده و علت وجودی نیست. چون امکان و نیاز ذاتی موجودات ممکن باعث می‌شود که هر چه مدت بیشتری موجود باشد، نیازش بهمان اندازه، طولانیتر و بیشتر

۲. نفی تغییر و کاهش پذیری: فلوطین تأکید می‌کند که آفرینش و صدور کثرت از واحد مستلزم هیچ‌گونه تولیدی که متضمن کاهش مجموعه کمالات واحد و علت فاعلی باشد، نیست، چرا که این امر منافي با اصل هویت و ذات بسيط و تقسيم‌ناپذیر بودن واحد است. افزون بر اين آنچه در معرض کاهش و کمی و نقصان قرار دارد، امری است بالقوه و ناقص. فلوطین در این زمینه می‌گوید: «طبیعتش چنان است که او سرچشمۀ کاملترین چیزهاست؛ یعنی نیرویی است که هستی را پدید می‌آورد، در حالیکه خود او بکلی در خویش است، بی آنکه چیزی از او کم شود یا او به ذاتی که پدید می‌آورد، تبدیل گردد.»^{۷۱}

۳. ازليت و نفی زمانمندی آفرینش: از نظرگاه فلوطین هرگونه زمانمندی در روند پیدایش اشیاء که مستلزم نرخی

۵۹ همانجا ۶۰. اثاده‌ا. ۴ - ۸ - ۶.

۶۱. اثاده‌ا. ۶ - ۹ - ۵

۶۲. نک: رحیمیان، همان، ص ۷۳ - ۷۴؛ Ibid, P. 48-50

نهاده، ولی نخواست دورتر برود، بلکه بازگشت و در درون خود ایستاد و بدین ترتیب، جوهر و اصل همهٔ چیزها شد.»^{۶۸}

* در کنار بحث از احد بنحو سلبی، فلوطین در مواردی اوصاف ایجابی هم به احد نسبت داده است که البته در پاره‌ای از موارد نسبت این اوصاف ایجابی به احد برای همان نتایج تنزیه‌ی و بیان توصیف‌ناپذیری احد ضرورت دارد، مانند صفت بساطت و نامتناهی یا مطلق بودن احد.

در جای دیگری فلوطین می‌گوید: «نیک [احد]، هر جا که باشد، بیرون از هستی نمی‌تواند بود، یا مگر می‌توان آن را در نیستی یافت؟ بدیهی است که باید در هستی باشد، زیرا نیک، نیستی نیست ولی اگر هست و در هستی است پس برای هر موجودی در خود اوست، ما جدا از هستی نیستیم بلکه در آنیم و آن نیز جدا از ما نیست، همهٔ هستی یکی است.»^{۶۹}

یا در جای دیگری می‌افزاید:

«بهمین جهت، در همه جا و در یکایک چیزها به واحد باز می‌گردیم و در هر چیزی واحدی هست که تو آن چیز را به آن باز می‌گردانی به واحدی پیش از آنکه هنوز بسیط نیست تا برسی به واحد

بسیط ...»^{۷۰}

خواهد بود: «کیهان، آغاز زمانی ندارد و علت وجودش او را قادر می‌سازد به اینکه پیشتر از زمان باشد.»^{۷۱} در واقع، عالم از دیدگاه فلوطین، از لیست غیری دارد و بهمین دلیل، نیازمند واحد است.^{۷۲}

۴. وساطت در فیض: فلوطین صریحاً واسطه‌ها را در فیض می‌پذیرد. چون طبق قاعدة الواحد، که فلوطین آن را قبول دارد، از احد تنها یک امر بلاواسطه صادر می‌شود که همان عقل یا Nous می‌باشد. صدور دیگر عوالم و کثرات به عقل و اقnon پایینتر از عقل، یعنی نفس یا روح نسبت می‌باید. اما همچنان این پرسش وجود دارد که پس چگونه کثرت از وحدت، پدید می‌آید؟ پاسخ فلوطین این است که عقل اگر چه واحد است اما دارای جهات کثیر می‌باشد. لکن باید توجه داشت که این کثرت در جهت، از طرف واحد نیامده و اصولاً علتی نمی‌خواهد، زیرا کثرت در جهت، ذاتی مرحله دوم از وجود، یعنی عقل است و ذاتی شيء، غیرمعتل است؛ یعنی همینکه می‌دانیم معلوم نمی‌تواند همرتبة علت باشد و عقل مسلماً در مرتبه مادون قرار دارد و ناقصر است، در همان حال در می‌بایم که از نشانه‌های ناقصر همانا کثرت در جهات است.^{۷۳}

۵. آیا نظریه فیض به وحدت وجود می‌انجامد؟ برخی معتقدند که آموزهٔ فیض فلوطین در نهایت به وحدت شخصی وجود منتهی می‌شود، هر چند که خود او بدان تصریح نکرده است.^{۷۴} ما در اینجا به پاره‌ای از کنایات فلوطین که بزعم محققان مذکور دلالت بر وحدت شخصیه دارد اشاره می‌کنیم.

فلوطین در یکی از اثادها پس از تمثیل رابطهٔ واحد با جهان به رابطهٔ یک با اعداد و بکارگیری نظریهٔ بهره‌مندی افلاطون در بهره‌وری اعداد از یک، به وجه تشبیه آن و سپس بتنوعی به وحدت وجود اشاره می‌کند:

«... آنجا [در مبحث واحد و اعداد] بهره‌وری سبب شد که چندی اعداد هستی بیابد و اینجا [در ربط عالم با واحد] بهره‌وری به چیزها هستی می‌بخشد. بطور یکه هستی، پرتو ضعیفی از واحد است. اگر کسی هستی را از واحد بداند سخشن درست است، زیرا آنچه مابعنوان این هستی نخستین می‌نامیم، از واحد باصطلاح گامی بیرون

۶۴. اثادها، ۳ - ۷ - ۶.

۶۵. نک: فیض و فاعلیت وجودی... همان، ص ۷۴ - ۷۵.

۶۶. اثادها، ۵ - ۳ - ۱۵؛ و فیض و فاعلیت وجودی... همان، ص ۷۶ - ۷۷.

۶۷. نک: غسان خالد، افلاطین رائد الوحداتی، همان، ص ۸۱ - ۸۰.

۶۸. اثادها، ۵ - ۵ - ۵. اثادها، ۶ - ۵ - ۱.

۶۹. اثادها، ۳ - ۸ - ۲۰.

۴. علیت غایبی احمد

در هر حال، نزد فلسفه‌گران موضوع شناخت و تعلق بودن علت‌العلل ارسطویی و خیر افلاطونی، شرط‌های مکمل و لازمی هستند که در تبیین علت‌غایبی بودن احمد به کار می‌آیند. نظریه ارسطو مدل بنیادین و نظام‌مندی فراهم می‌سازد که می‌توان آنرا به سلسله مراتب وجود نزد افلاطون که نهایتش خیر متعالی و مطلق است پیوند زد.^{۷۴} خلاصه کلام اینکه، احمد، علت عقل و بواسطه، علت موجودات دیگر است. از یکسو آنها را وجود بخشیده و از قوه به فعلیت رسانده است و از سوی دیگر، آنها را کامل و متعالی می‌سازد، باین معنا که عقل و موجودات دیگر تمایل به کمال دارند و با این میل، رو بسوی خیر مطلق کرده و بسوی او حرکت می‌کنند.

۲. بازگشت نفس (روح) بسوی احمد (علت‌غایبی و عرفانی): فلسفه‌گران در غالب نوشته‌هایش علیت‌غایبی احمد را بشکل علت‌غایبی عرفانی ترسیم می‌کنند. اگرچه علت‌غایبی بودن احمد بمعنای پیشین را هم قبول دارد اما آنرا مرتبه نازلتری از تفسیر علت‌غایبی احمد می‌شمارد. مرتبه بالاتر علیت‌غایبی بودن احمد یا خیر اینستکه نفس و واقعیت‌های نازل و کم‌ارزش را بسوی بالا و بسمت خود، با عشقی که در آنها نسبت به خود ایجاد می‌کنند، می‌کشاند، تا بالاترین حد وحدت تحقق یابد.^{۷۵}

فلسفه‌گران می‌گویند: «وقتیکه روی در او داریم هستی ما هستی بمعنای والاتری است، در دوری از او هستی بمعنی پاییتری داریم، زندگی در این جهان، بیوطنی و تبعید است». ^{۷۶} البته خدای فلسفه‌گران، مانند خدای ارسطو عشقی به آدمیان ندارد، بلکه تنها عشق آدمیان به خدا پایه زندگی راستین است: «[احمد] اشتیاقی به ما ندارد و برای ما نیست، ولی ما به او مشتاقیم و برای او هستیم».^{۷۷}

بنابرین احمد یا خیر، مبدأ اصلی و هدف نهایی روح و نفس است و باین دلیل، مبدأ اصلی روح است، که روح از آنجا می‌آید، و باین جهت، هدف نهایی روح است که خیر در آنجاست و روح همینکه به آنجا برسد دوباره همان

71. Plotinus, Ibid, P. 51.

۷۲. اثناهدها ۱۴-۸-۶-۵-۴-۳.

74. Plotinus, P. 52-53.

75. Plotinus, P. 55-57.

۷۶. اثناهدها ۹-۹-۶-۴-۳.

۷۷. یاسپرس، فلسفه‌گران، همان، ص ۴۱.

احد فلسفه‌گران، علت‌غایبی عقل و همه موجودات است. و این علت‌غایبی در دو حوزه متفاوت تأثیر می‌گذارد:

۱. تحقق و به کمال رساندن عقل

۲. بازگشت عرفانی نفس بسوی احمد.^{۷۸}

* از نظر فلسفه‌گران مبدأ و موجود نخستین باید بسیط باشد و گرنه «اگر دور از هرگونه ترکیب نبود، نمی‌توانست مبدأ و منشأ هر چیز باشد، چون آنچه بسیط نباشد، نیازمند اجزای بسیطی است که او خود از ترکیب آنها پدید آمده است».

۱. تحقق و به کمال رساندن عقل: احمد، هم اعطای‌کننده وجود عقل است و هم چرایی و علت وجودی عقل را بیان می‌کند: «این موجود بدینگونه که هست از منبع واحد آمده است و آن منبع، کل آن را، یعنی هم چرایی و هم هستی آن را، یکباره پدید آورده است».^{۷۹}

فلسفه‌گران عناصر افلاطونی، یعنی رسیدن به خیر، و عناصر ارسطویی، یعنی شناخت نخستین را، برای تبیین علت‌غایبی در هم می‌آمیزد، او می‌گوید: «عقل، نخستین نیست، نه از حیث هستی و نه از لحاظ ارزش، بلکه دوم است و هنگامی پدید آمد که خیر وجود داشت و پس از پدید آمدن بسوی خود جنبید و خیر را دید. اندیشیدن همین است: حرکت اندیشنده بسوی خیر در حالیکه خیر را می‌نگرد و می‌خواهد. زیرا دیدن و خواستن، اندیشیدن را بهمراه می‌آورد. آنچه غیر از نیک (خیر) است، وقتی به نیک می‌اندیشید، به اینجهت به نیک می‌اندیشید که نیک، نیک است. و هدف او کوششی است برای به دست آوردن تصوّری از خیر، و رفتن بسوی او. فعلیت هر چیزی همواره در گرو اندیشیدن در نیک است».^{۸۰}

نمی‌ماند و می‌داند که یگانه کاری که باید بکند اینستکه همه چیز را از خود دور کند و تنها در او ساکن و آرام بماند و در کمال تنها بی عین او شود. تنها در آنجاست که روح می‌تواند در «او» و در خود بنگرد (تا آن حد که اصطلاح نگریستن در این مورد، اصطلاحی مناسب است) و در پرتو «او» روشن شود و از روشنایی معقول آکنده گردد، و حتی، بعبارت بهتر، خود روشنایی شود، پاک و ناب و بی‌سنگینی؛ یا حتی بهتر است بگوییم خود خدا گردد. در آنجا شعله زندگی زیانه می‌کشد ولی همینکه به جهان محسوس بازمی‌افتیم چنان می‌شود که گویی آن شعله بکلی خاموش شده است.^{۷۰}

* احد در نزد فلوطین، گرجه
بیمکان است و در جایی نیست، اما
 بواسطه سعة وجودی و عدم
 تناهیش نمی‌توان جایی را از او
 خالی فرض کرد. فلوطین توضیح
 می‌دهد که نحوه حضور واحد
 نظیر انقسام و پراکنده شدن در
 همه جا نیست، چرا که این
 مستلزم جسمانیت او خواهد بود.

۵. فوق وجود بودن احد
 یکم: در نظام فلسفی فلوطین، احد، فوق وجود خوانده می‌شود. اگر چه می‌توان این مسئله را در بحث اوصاف احد پیگیری کرد، اما بدلیل اهمیت این بحث در عنوانی مستقل به آن پرداخته‌ایم.
 دوم: ریشه‌یابی در این بحث ما را به آنجا می‌رساند که اول بار، مفهوم فوق وجود بودن مبدأ نخستین، از سوی افلاطون بکار رفته است. از جمله اوصافی که افلاطون بنحو مجمل و اشاره‌وار^{۷۱} برای واحد وصف ناشدنی

می‌شود که در اصل بود. فلوطین در این باره می‌گوید: «دلیل اینکه خیر در آن بالاست، وجود اشتیاق = اروس یا عشق ا در روح است که با روح، توأم پدید آمده است و بهمین جهت، در نقشها و داستانها، اروس همیشه با خیر همراه است. روح چون غیر از خدادست ولی از خدا برآمده، دائم در اشتیاق رسیدن به اوست.»^{۷۸}

حال، برای اینکه روح از این حالت خارج شود و به سوی واحد حرکت کند، باید سیر صعودی را در پیش گیرد و از سیر نزولی و فرو افتادن بیشتر دوری گزیند. و برای اینکه سیر صعودی کند باید خود را از تعلقات پاک کرده و به صفاتی باطن و طهارت روح بپردازد و در غیر اینصورت، نمی‌تواند بصورت دائمی در عالم بالا باقی بماند:

«چرا روح در آن بالا نمی‌ماند؟ برای اینکه از جهان محسوس بنحو کامل بیرون نرفته است.»^{۷۹}
در اینجا به ذکر چند جمله بسیار زیبا درباره عشق راستین به احد و رسیدن حقیقی به او و نهایتاً یکی شدن با او می‌پردازم:

«کسی که از این تجربه بیگانه است بیاد بیاورد که چگونه عشق زمینی آرام و قرار از عاشق می‌رباید، و رسیدن به منظور چه لذتی دارد؛ و آنگاه باز بیاد بیاورد که موضوعات عشق زمینی گذرا و مرگ پذیرند و جز درد و رنج و بدیختی حاصلی ندارند و این عشق در واقع عشق به تصاویری است که دائم دگرگون می‌شوند و بهیچ وجه آن نیستند که ما در طلبش هستیم؛ حال آنکه معشوق راستین در آنجاست و تنها با او می‌توان به یگانه شدن بمعنی واقعی نایل گردید؛ از این طریق که روح از او بهره‌ور شود و او را برآستی مالک گردد نه اینکه تنها از بیرون و بیاری تن او را در آغوش بگیرد. تنها کسی که او را دیده است می‌داند من چد می‌گویم. هنگامیکه روح به آنجا می‌رسد و از او بهره می‌باید زندگی تازه‌ای کسب می‌کند، و آنگاه در می‌باید که بخشندۀ زندگی حقیقی جز او نیست، و دیگر نیازی به هیچ چیز برایش باقی

.۷۹. اثاده‌ا، ۶ - ۹ - ۱۰.

.۷۸. اثاده‌ا، ۶ - ۹ - ۹.

.۸۱. جمهوری، ص ۳۸۴.

ساخته بود پدید آورد.^{۸۳} پدر این علت، یعنی پدر عقل، رانیک می‌نامد که در فراسوی هستی و عقل است.^{۸۴}

بدین ترتیب، فلوطین ریشه عقاید خود را در آثار افلاطون نشان می‌دهد. اما تفسیر وی از برتر بودن خیر از هستی و عقل از طرفی و یکسان دیدن هستی و عقل از طرفی دیگر و ذکر این امر که هر دو نکته مذبور را افلاطون از پارمنیدس اقتباس کرده است، نکته‌ای جالب و در خور توجه است:

پایه آن نظریات پیشین را پیش از همه پارمنیدس نهاده و عقل و وجود (هستی) را یکی شمرده است، آنجا که می‌گوید: اندیشیدن و بودن یکی است. او این وجود را بحرکت دانسته و در عین حال، اندیشیدن را به آن نسبت داده است.^{۸۵}

حال باید دید که دقیقاً مراد فلوطین از این تعبیر چیست؟

چهارم: اندیشمندان بسیاری به تحلیل مراد و مقصد فلوطین از «فوق وجود دانستن احد» پرداخته‌اند. محققانی مانند صدرالمتألهین، ژیلسون، آرمسترانگ، کاپستون، عبدالرحمن بدوي و...، هر یک دیدگاهی را در تفسیر این گفته فلوطین برگرفته‌اند. از آنجا که این نظریه‌ها در کتاب فیض وفاعیت‌وجودی افلاطین تحلیل‌المتألهین نگاشته سعید رحیمیان گردآوری شده است و بدلیل آنکه بگمان ما هیچیک از آن تفسیرها کامیاب نبوده و بازتابنده نظریه دقیق فلوطین نیستند، لذا از آنها صرف‌نظر کرده و دیدگاه دیگری را در تفسیر نظریه فلوطین ارائه می‌کنیم. این تفسیر دیگری را در تفسیر نظریه فلوطین سخن ارائه می‌کنیم. این تفسیر که در واقع برگرفته از نظریات مطرح در کتابهای عرفانی است، یکی از دقیق‌ترین و کامل‌ترین تفسیرها را از دیدگاه فلوطین ارائه می‌کند. از این‌رو، با تفصیل بیشتری به آن می‌پردازیم.^{۸۶}

پنجم: پیش از بیان این تفسیر از کلام فلوطین لازم است به مقدمه‌ای توجه کنیم:

عرفا واجب را مطلق به اطلاق مقسمی می‌دانند. نتیجه

(نیک و خیر مخصوص) آورده، «فراهستی (فوق وجود) بودن» است. افلاطون بدین نکته اکتفا می‌کند که: چیزی‌های شناختنی نه فقط - در بعد شناخت‌شناسی - وصف شناخته شدن و شناخته بودن را از اصل خیر (واحد) کسب می‌کنند، بلکه علاوه بر آن - در بعد وجود‌شناسی - وجود و ماهیت آنها نیز از خیر است، با آنکه خیر، عین وجود نیست، بلکه از حیث عظمت و قدرت، بمراتب بالاتر از آن است. از این تعبیر چنین بر می‌آید که افلاطون، وجود را کمال تسبی و منحصر بساحت حقایق مساوی خیر - و مشخصاً معقولات و مُثُل- می‌دانسته و کاربرد آن را نه در محسوسات (بدلیل دون وجود بودن) و نه در خیر واحد (بدلیل فوق وجود بودن) روانمی‌دارد. بهحال، بقصد تنزیه خیر از نقصی که ملازم مفهوم وجود می‌دانسته آنرا فراتر از وجود تلقی کرده است.

* «هر چیزی که از چیز دیگری پدید آمده است یا در آن چیزی است که آن را پدید آورده یا در چیزی دیگر بشرط آنکه پیش از پدید آورنده آن، چیزی دیگر هم باشد تا می‌رسد به آنچه نخستین مبدأ و منشأ است... پس آن مبدأ بر همه چیز محیط است و همه را در خود دارد.»

سوم: فلوطین در جایی ضمن تفسیر سخن فوق‌الذکر از افلاطون، آنرا شیوه‌ای خاص که با جهان‌نگری خود او سازگار است، تفسیر می‌کند، وی می‌گوید:

افلاطون سخن از سه مرتبه یا سه پله می‌گوید...: همه چیز، یعنی نخستین (صادر) در گردآگرد پادشاه همه چیزهای است.^{۸۷} همچنین گفته است: آنچه علت است پدری دارد و مرادش از آنچه علت است عقل است، زیرا عقل در نظر او آفریننده جهان است و می‌گوید: عقل، روح را از آمیزه‌ای که

.۸۲ افلاطون، نامه شماره ۲، ص. ۳۱۲.

.۸۳ قیمتوس، ص. ۴۳. .۸۴ نه گانه‌ها ۱۰۰ - ۱۰۸.

.۸۵ همانجا.

.۸۶ با استفاده از جزو و درس‌های استاد بیزان پناه.

این اطلاق هم اینستکه حقیقت مطلق یا واجب، غیر از وجود خارجی و ذهنی باشد. قصری در اول مقدمه‌اش بر شرخصوص گفته است: «إن الوجود من حيث هو هو غير الوجود الخارجي والذهني إذ كل منها نوع من انواعه [إ]
شأن من شأنه]...».^{۸۷}

در توضیح اطلاق مقسمی واجب باید گفت که از دیدگاه عرفانها یک حقیقت است که کل هستی را پرکرده و این حقیقت، خصیصه‌ای دارد که باعث شده جا برای دیگران نباشد و آن خصیصه هم «اطلاق» است که از آن باطلاق مقسمی تعبیر می‌کنند. این مسئله را بدو نحو می‌توان توضیح داد:

۱. هنگامیکه به ذات مطلق و نامتناهی می‌نگریم در می‌باییم که مقید بهمچ قید و تعین و حدّی نیست، یعنی مرحله ذات را مطلق از هر قید و تعینی - حتی از اسماء و صفات - می‌باییم. مثلاً نمی‌توان گفت که او ظاهر است یا باطن چون ظاهر در مقابل باطن است و وقتی گفته شود «ظاهر»، فقط ظاهر است، یعنی باطن نیست و بعکس. بنابرین حق سبحانه در مقام ذات، مطلق از آنهاست و الا نمی‌تواند هم در موطن ظهور باشد و هم در موطن بطون، حال آنکه گفته‌ایم حق، همه هستی را پرکرده و جا برای غیر نگذاشته است.

حاصل اینکه چون این اسماء و صفات هر یک تعین خاصی دارند، مقام ذات باید فوق این اسماء باشد و هیچکدام از این تعینها نباید در مرحله ذات موجود باشند بصورتی که ذات تنها محصور باآن گردد، چون در این هنگام شامل تعینهای دیگر نخواهد شد.^{۸۸}

۲. مطلق در خارج^{۸۹} دو گونه است: (الف) اطلاق قسمی؛ (ب) اطلاق مقسمی.

(الف) اطلاق قسمی: اطلاقی است که مقید بقید سربیان و عموم باشد، باین معنی که این وجود اگر بخواهد در متن خارج باشد، هویت وجودیش همان اطلاق است. با قید اطلاق و سربیان، بعنوان نمونه، نفس رحمانی در عرفان، حقیقتی است که تمام تعینات را در خود دارد، هویتش سربیان در همهٔ مراتب - از تعین اول تا عالم ماده - است و وراء آن، تعین و موطن دیگری ندارد. پس هویت این نفس رحمانی هویت سربیانی است، مقید بقید سربیان است. از

* یکی از دلایل چنان گستردگی
احد در همه موجودات، اعتقاد به
نامحدود بودن اوست. فلسفه‌
من‌گوید: «بدین‌سان حاضر است و
حاضر نیست؛ حاضر نیست چون
محاط نیست و چیزی بر او
احاطه ندارد ولی چون از همه
چیز آزاد است در هیچ‌جا مانع
برای حضور او نیست.

این باطلاق قسمی تعبیر می‌کنند که دارای قید سربیان و اطلاق است.

ب) اطلاق مقسمی: اطلاقی است که فوق اطلاق است، یعنی حتی مقید باطلاق هم نیست و حقیقت مطلق دارای چنین اطلاقی است، یعنی فوق سربیان است. هم سربیان دارد و هم فوق سربیان است و همین فوقیت و اطلاق مقسمی او باعث شده که در همه ساری باشد؛ در همه قیدها حتی در قید اطلاق هم هست، اما مقید بقیدی نیست. پس می‌توان گفت یک حقیقت و ذات بالاتری وراء این شئون هست که مانند اطلاق قسمی سربیان دارد، اما مقید باآن نیست.

حاصل اینکه اطلاق مقسمی حق تعالیٰ باین معنی است که ذات واجب را تنها نباید در تعینات و شئون یافت بلکه در عین آنکه در این تعینات هست، ذاتی و زرای آنها

.۸۷. مقدمهٔ قصری بشرح فصوص، ص ۱۳.

.۸۸. تذکر این نکته بایسته است که بحث مذکور، بحثی مربوط به مرحلهٔ مفاهیم و ذهن نیست. بلکه بحثی ناظر به حقیقت خارجی است، یعنی در متن خارج، وجود حق حقیقتی نامتناهی است. اطلاق مقسمی بمعنی وجود نامتناهی در خارج است، وجودی که از هر حد و تعیین مطلق است، البته تمام تعینات را در خود جمع کرده ولی هویتاً هیچکدام آنها نیست و مطلق از آنهاست. (برای یافتن این تقریر نک: تمہید القواعد، ص ۲۱۶. ایشان تصریح می‌کند: «إن الحقيقة الحقة والطبيعة الواجبة من حيث أنها طبيعة واجبة، لا يمكن أن يشوبها شائنة القيد بوجه من الرجود...»).

.۸۹. توجه شود که قید «در خارج» برای احتراز از آن تعبیر از اطلاق قسمی و مقسمی است که در فلسفه وجود دارد و معمولاً به یک امر مفهومی و ذهنی - ماهوی - مربوط است.

نبوذن احد تعلیل هم می آورد.^{۹۴}

اما در عین حال، بنظر می رسد که فلوطین بدون هیچ شکی هستی و وجود را برای احد ثابت می داند، زیرا اولاً مسلم است که فلوطین احد را عدم یا نیستی مطلق و صرف یک اعتبار ذهن که هیچ حقیقتی ندارد نمی داند چرا که در غیر اینصورت، سخن گفتن درباره هیچ مطلق که اصلاً حقیقتی ندارد بیمعناست. پس با این بیان روشن می شود که فلوطین برای احد حقیقتی قائل است و تحقق داشتن هم چیزی جز وجود داشتن نیست پس بیشک از نظرگاه فلوطین احد، موجود حقیقی است.

و ثانیاً از پاره‌ای قواعد که فلوطین در باب احد می پذیرد آشکار یا باشاره به دست می آید که او هستی و موجودیت احد را قبول دارد. برخی از این قواعد عبارتند از:

۱. احاطه واحد نسبت به مادون: از نظر فلوطین واحد نسبت به مادون و همه موجودات احاطه دارد. وی می گوید: «مبدأ نخستین چون چیزی پیش از او نیست، در چیزی دیگر نیست، و چون چیزی نیست که او در آن باشد در حالیکه هر چیز دیگر در پدید آورنده خود است. پس آن مبدأ بر همه چیزها محیط است و همه را در خود دارد. ولی این «در خود داشتن» بدین معنی نیست که در میان

۹۰. به این چند قطعه که به تقریر مذکور اشاره دارند توجه کنید:

الف) متن مقلمه قبصی بر شرح فصوص الحكم:

«اعلم ان الوجود من حيث هو هو غير الرجود الخارجى والذهنى، اذ كل منها نوع من النوعه فهو من حيث هو هو أى لا يشرط شىء غير مقيد بالاطلاق والتقييد، ولا هو كلى ولا جزئى، ولا عام ولا خاص، ولا واحد بالوحدة الزائدة على ذاته ولا كثير...» (مقلمه قبصی، ص ۱۳).

ب) در اصطلاحات الصوفیه آمده است:

«فإن ذات الحق هو الوجود من حيث هو وجود، فإن اعتبرته كذلك فهو المطلق، أي الحقيقة التي هي مع كل شيء لا بمقارنة» (اصطلاحات الصوفیه، ص ۲۸).

ج) در فصوص آمده است:

«تصور إطلاق العز بشرط فيه أن يتعلّم بمعنى أنه وصف سليٍّ إلى لا يعتبر فيه القيد؛ لا بمعنى أنه بإطلاق ضده التقييد، بل هو إطلاق عن الوحدة والكثرة المعلومتين، وعن الحصر أيضًا في الإطلاق والتقييد، و [عن الحصر] في الجمع بين كل ذلك، أو التزه عنه، فيصبح في حقه كل ذلك، حال تزهه عن الجميع، فنسبة كل ذلك وغيره وسلبه عنه على السواء». (رسالة النصوص، نص اول، ص ۷)

۹۱. اثادها ۵ - ۹ - ۵ همان، ۹۲

۹۳. همان، ۵ - ۶ - ۵

۹۴. مثلًا نک: اثادها ۵ - ۲ - ۵

هم دارد. ذاتی نامتناهی است که در تمام تعیینات و در نفس رحمانی هست اما فوق آنهاست. حال که ذات واجب اطلاق مقسمی خارجی یافت، می توان گفت که هم مطلق است و هم مقید، نه مطلق است و نه مقید؛ یعنی هم مطلق است باطلاق قسمی، و هم مقید است باین معنی که تنها در حد نفس رحمانی نمی باشد و در قیدها هم هست. نه مطلق است و نه مقید، چون ذات، وراء آنهاست. و از همینجاست که گفته اند: اطلاق مقسمی حق باعث می شود که او نسبت به اطلاق و تقييد علی السویه باشد.^{۹۰}

به نظر می رسد که دیدگاه فلوطین درباره فوق وجود بودن احد با این تفسیر عرفانی کاملاً سازگار باشد. تبیین این سازگاری بشرح زیر می آید:

خواننده آثار فلوطین بتوانی با یک امر تناقض نماید برخورد می کند. از طرفی می بیند که او ذات احد را کاملاً ناشناختنی معرفی کرده و بهیچ وصفی مجوز نسبت یافتن به او را نمی دهد و احد را منزه از همه اوصاف و اسماء می شمارد. برای مثال می گوید: «[احد] اعجویهای در نیافتنی [است] که درباره آن حتی نمی توانیم گفت که هست و گزنه صفتی را به او نسبت داده ایم. و در حقیقت نامی هم نمی توان به او داد». ^{۹۱} و در جای دیگری می گوید: «... پس او بضرورت باید بیشکل باشد». ^{۹۲} و از سوی دیگر بوضوح مشاهده می کند که خود فلوطین اوصاف بسیاری را به احد نسبت می دهد. حتی به بیان دقیقتر، همان اوصافی را که مدعی است نمی توان به احد نسبت داد و آنها را از او نفی می کند، در عین حال همانها را در جای دیگری برای احد ثابت دانسته و به او نسبت می دهد، و حتی مثلاً بتصریح می گوید احد هم حاضر است و هم حاضر نیست، هم کلی است و هم کلی نیست و... اینک ما این مسئله را در باب وصف «وجود» بررسی و تحلیل می کنیم.

همانطور که از نام این نوشته بر می آید فلوطین احد را وجود نمی داند و تصریح می کند که حتی نمی توان گفت احد وجود دارد. و در جای دیگری احد را فوق هستی یا برتر از آن می خواند: «پس یگانه سخنی که درباره آن می توان گفت در فراسوی هستی بودن است... بنابرین او برتر از هستی و در فراسوی آن است». ^{۹۳} و گاه برای وجود

۴. تساوی وحدت با وجود: از دیگر قواعدی که فلوطین به آن اشاره دارد تساوق وحدت با وجود است. وی می‌گوید: «... هر چیزی وقتی که هست بضرورت واحد است». ^{۹۸} و با توجه به اینکه وی تصریح می‌کند که تنها چیزی که در فرض ناچاری می‌توان درباره واحد گفت اینستکه «واحد» است. ^{۹۹} پس این واحد لاجرم باید موجود باشد.

۵. وحدت وجود: برخی بر این باورند که از تحقیق در نوشته‌های فلوطین به دست می‌آید که او بنوعی به وحدت وجود باور دارد. ^{۱۰۰} با پذیرش این نسبت می‌توان گفت که فلوطین در واقع مصدق حقیقی و بالذات وجود را احد می‌داند که هستی موجودات دیگر تنها پرتو ضعیفی از او هستند.

از مجموع آنچه گفته شده بحسب می‌آید که فلوطین واحد را هستی حقیقی و مصدق بالذات وجود می‌داند.

به نظر ما تنها تفسیر دقیق و فنی که می‌تواند کلام فلوطین را توضیح دهد و تناقض‌های مذکور را حل نماید همین تفسیر عرفانی است که کمی پیشتر به آن اشاره کردیم. علاوه بر اینکه در خود کلام فلوطین نیز مؤیداتی برای این تفسیر یافت می‌شود که به آن اشاره خواهیم کرد. بنابرین می‌توان گفت که چون ذات، مطلق و نامتناهی است، مقید به هیچ قید و حدی نیست. لذا نمی‌توان گفت که او در مقام ذات موجود است یا موجود نیست، چون صفت موجود بودن یک تعین خاصی دارد و مقام ذات باید فوق تعینها باشد و لأنمی تواند در همه هستی سریان داشته و جا برای غیر نگذارد.

یا بتقریر دیگر، می‌توان گفت که ذات، مطلق است باطلاق مقسمی، اطلاقی که حتی مقید بقید اطلاق نیست بلکه فوق و وراء اطلاق و تقیید است. بخاطر همین فوقیت و اطلاق مقسمی است که در همه جا حضور و سریان دارد، حتی در همه مقیدات و بلکه در عدم مضافها نیز جاری است، اما در عین حال، مقید بهیچ قیدی حتی

آنها پراکنده باشد بلکه آنها رانگاه می‌دارد بی آنکه آنها او را نگاه بدارند. و چون نگاه می‌دارد بی آنکه نگاه داشته شود پس هیچ چیز و هیچ جایی نیست که او در آن نباشد.^{۹۵} روش است که احد چون چیزی هست و تحقق دارد می‌تواند بر همه موجودات احاطه داشته باشد.

* **فلوطین صریحاً واسطه‌ها را در فیض می‌پذیرد.** چون طبق قاعدة الواحد، که فلوطین آن را قبول دارد، از احد تنها یک امر بلاواسطه صادر می‌شود که همان عقل یا Nous می‌باشد. صدور دیگر عوالم و کثرات به عقل و اقنوم پایینتر از عقل، یعنی نفس یا روح نسبت می‌یابد.

۲. بسط‌الحقيقة کل الاشياء وليس بشيء منها: از ظاهر پاره‌ای از کلمات فلوطین بدست می‌آید که او به قاعدة بسط‌الحقيقة قائل است. مثلاً در جایی گفته است:

«واحد همه چیز است و در عین حال، هیچیک از چیزها نیست، زیرا اصل و مبدأ همه چیز نمی‌تواند خود آن چیزها باشد، بلکه او همه چیز بدین معناست که همه چیزها از او هستند و در تلاش رسیدن به او».^{۹۶}

از پذیرش این قاعدة نیز تحقق و هستی احد لازم می‌آید.

۳. فائد الشيء لم يعطى الشيء: فلوطین قاعدة مذکور را قبول دارد و در جایی به آن تصریح می‌کند: «همه این چیزها داده اوست ولی خود او نیست. ولی او چگونه و به چه علت می‌تواند آنها را بدهد؟ یا بدین جهت که آنها را دارد و یا بدین جهت که ندارد. چیزی را که ندارد چگونه می‌تواند بدهد؟ اگر آنها را دارد پس بسط نیست...»^{۹۷}

سپس توضیح می‌دهد که داشتن همه این چیزها با بساطت او ناسازگاری ندارد. طبق این قاعدة باید گفت فلوطین بیشک احد را موجود و متحقق می‌دانست.

.۹۵ همان، ۵-۵-۵، همجنین نک: ۶-۹-۸.

.۹۶ اثاده، ۵-۲-۱، همجنین نک: ۵-۵-۹.

.۹۷ اثاده، ۵-۳-۱۵، اثاده، ۶-۹-۱.

.۹۸ اثاده، ۶-۶-۵.

.۹۹ اثاده، ۶-۶-۵.

.۱۰۰ مثلاً نک: اثاده، ۵-۲-۱ و ۵-۵-۵.

اشاره دارد، بعنوان نمونه فلوطین در تفسیر سخن افلاطون که موافق دیدگاه خود اوست می‌گوید: «[افلاطون] پدر این علت، یعنی پدر عقل، را [نیک] می‌نامد که در فراسوی عقل و هستی است.^{۱۰۲} در جای دیگری می‌گوید: «... آنچه برتر از هستی است، واحد است.^{۱۰۳} یا «یگانه سخنی که در مقام اشاره به او میتوان گفت چنین است: «در فراسوی همهٔ چیزها [هستی‌ها] و در فراسوی عقل [یوده است]...»^{۱۰۴} یا «او را نمی‌توان بعنوان «این» دریافت و گرنه اصل اساسی نخواهد بود...»؛ پس یگانه سخنی که درباره‌اش می‌توان گفت در فراسوی هستی است...» بنابرین او برتر از هستی و در فراسوی آن است. فراسوی هستی بودن اشاره‌ای به «این» نیست و نامی برای او نمی‌باشد بلکه تنها بدین معناست که او «این» نیست.^{۱۰۵} به نظر می‌رسد که در نمونهٔ اخیر اشاره فلوطین به اطلاق مقسّمی واجب یا احد روشنتر باشد، بویژه که پیش از همین قطعه بحث بر سر نفی هستی متعین و مقید از احد می‌باشد. عبارت مذکور چنین است: «چون هستی که پدیدار شده صورت یا شکل است... پس او بضرورت باید بیشکل باشد. ولی چون بیشکل است پس هستی نیست، زیرا هستی باید بنحوی باشد که بتوان درباره‌اش گفت: «این»، یعنی متعین و در نتیجه محدود باشد.^{۱۰۶}

۲. نمونه جالب‌تر اینکه فلوطین در یک مورد تقریباً به تفسیر مذکور تصریح می‌کند. او می‌گوید: «... و چون [احد] نگاه می‌دارد بی آنکه نگاه داشته شود پس هیچ چیز

^{۱۰۱} با پذیرش این تبیین در باب حالات عرفانی که در عرفان اسلامی به صورت شفاف و صریح وجود دارد، آنچه استثن آن را تناقض منطقی در حالات عرفانی می‌نامد و بهمین خاطر توصیه می‌کند که با این‌باره منطق به سراغ تحریک‌های عرفانی نباید رفت بپایه و ناصواب خواهد بود. (نک: استیس، عرفان و فلسفه، ص ۲۶۲ - ۲۸۸).

^{۱۰۲} انتاده‌۱ - ۱ - ۵ . ۸ - ۱ - ۱ . ۱۰۳ انتاده‌۱ - ۱ - ۵ . ۱۰۴

^{۱۰۵} انتاده‌۱ - ۲ - ۵ . ۱۳ - ۱ - ۵ . ۱۰۶ انتاده‌۱ - ۶ - ۵ . ۵ - ۵ - ۵

^{۱۰۶} همانجا برخی از همین عبارت فلوطین برداشت کرده‌اند که از نظر فلوطین، «هستی» مرادف با تعین و تبیین بصورت و محدودیت است. اما به نظر می‌رسد این فهم درست نباشد چون بقیرنه قطعه‌های دیگر باید گفت که هستی در نظر فلوطین محدود بتعین نیست. بلکه تنها هستی‌های در مرتبهٔ پایینتر از ذات چنین هستند و در این فضیله بحث او در باب هستی این موجودات است. وگردد همانطور که اشاره شد احد هم دارای هستی است اما هستی مطلق اطلاق مقسّمی، نه هستی مقید که می‌توان درباره‌اش گفت: «این».

قید وجود و موجود بودن نیست. لذا می‌توان گفت که ذات و احباب را تنها باید در تعینات و شئون یافت، بلکه در عین آنکه در این تعینات حضور دارد، اما ذاتی و رای آنها هم دارد یعنی فوق وجود و هستی است. و حال که ذات احاد، اطلاق مقسّمی خارجی یافت می‌توان گفت که همه وجود است و هم وجود نیست، نه وجود است و نه عدم و بهمین سان، هم مطلق است و هم مقید، نه مطلق است و نه مقید، هم کلی است و هم جزئی، نه کلی است و نه جزئی.

توضیح اینکه: هم وجود است، یعنی وجودش مطلق است باطلاق مقسّمی و هم وجود نیست، یعنی وجودش محدود بوجودهای متعین و مقید نیست و عبارت دیگر وجود متعین و محدود ندارد. هم مطلق است باطلاق مقسّمی، و هم مقید است باین معنی که تنها در حد نفس رحمانی نیست و در قیدها هم هست. نه مطلق است و نه مقید، چون ذات و رای اطلاق و تقيید است. پس بهمین سان می‌توان گفت که ذات نه وجود است و نه عدم، چون ذات و رای وجود و عدم است. پس اطلاق مقسّمی احد باعث می‌شود که آن، نسبت به اطلاق و تقيید، وجود و لا وجود - عدم - کلی و جزئی و... علی السویه باشد.

با این تبیین، مشکل اسماء و صفات در فلوطین بکلی قابل رفع است و هیچ تناقض منطقی هم در کار نمی‌آید.^{۱۰۷}

بگمان نگارنده، از قطعه‌های مختلفی از نوشته‌های فلوطین بر می‌آید که او نیز چنین تبیینی را در ذهن داشته است، اما چون هنوز زبان فنی و دقیق عرفانی و اصطلاحات کلاسیک مستقر نشده است باین آسانی نمی‌تواند مراد خویش را برساند، آنگونه که مثلاً عارفان مسلمان بعد از ابن‌عربی بسادگی چنین بحثهایی را تفسیر می‌کنند. بهمین خاطر است که فهم دیدگاه‌های فلوطین بسیار صعب و گاه با انحراف همراه می‌شود. در عین حال، فلوطین در چند جا کلماتی دارد که بنظر ما اشاره بهمین تفسیر دارد. از باب نمونه به چند مورد اشاره می‌کنیم:

۱. فلوطین در چند جا توضیح می‌دهد که مرادش از هستی یا وجود نبودن احد، فوق وجود یا فراسوی هستی بودن احد است و این بنوعی به همان اطلاق مقسّمی احد

۱۱. فردریک کاپلستون، *تاریخ فلسفه* (یونان و روم)، ترجمه مجتبی‌ی، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۶۸.
۱۲. فلوطین، *اثلوجیا افلاطین عند العرب*، تقدیم و تحقیق: عبدالرحمان بدّوی، انتشارات بیدار، قم، ۱۴۱۳ق.
۱۳. فلوطین، دوره آثار فلوطین، ترجمه محمد حسین لطفی، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۶۶.
۱۴. کارل یاسپرس، *فلوطین*، ترجمه محمد حسین لطفی، خوارزمی، تهران.
۱۵. محمد بن اسحق قونوی، *رسالة النصوص*، بااهتمام سید جلال الدین آشتیانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۲.
۱۶. محمد داوود قیصری، *مقدمه قیصری بر شرح فصوص الحكم*، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، تهران، ۱۳۵۷.
۱۷. ناصرالله پورجوادی، درآمدی بر فلسفه فلوطین، *انجمان فلسفه ایران*، تهران، ۱۳۵۸.
۱۸. و.ت. استیس، *عرفان و فلسفه*، ترجمه بهاء الدین خرم‌شاھی، سروش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۹.

19. Armstrong, A.H, *The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy*, Cambridge, 1970.
20. Jilson, *Being and Some Philosophers*, Toronto, 1952.
21. Plotinus, (ed.) LLoyd P. Gerson, Cambridge University Press.
22. Rist, J.M., *Plotinus, The Road of Reality*, Cambridge, 1976.

* * *

۱۰۷. این جمله عبارت اخیری «موجود است و موجود نیست» می‌باشد.
۱۰۸. یعنی محدود و معین به هیچ قیدی نیست، نداشتن نمی‌توان به او بعنوان یک موجود معین اشاره کرد و گفت: «این»، پس به این معنا موجود با حاضر نیست.
۱۰۹. یعنی چون مطلق است، حتی از این قید اطلاق و سریان و حضور عمومی داشتن؛ لذا این اطلاق مفہومی باعث حضور سریانی او در همه جا است در عین حال که حضور تئیی ندارد.
۱۱۰. افاده ۵ - ۵ - ۹.

و هیچ جایی نیست که او در آن نباشد، چه، اگر در چیزی یا جایی نباشد نمی‌تواند آن را نگاه بدارد. اما چون نگاه داشته نمی‌شود پس در هیچ جا نیست. بدین‌سان حاضر است و حاضر نیست.^{۱۰۷} حاضر نیست چون محاط نیست و چیزی بر او محیط نیست،^{۱۰۸} ولی چون از همه چیز آزاد است^{۱۰۹} در هیچ جا مانعی برای حضور او نیست. چه اگر از حضور درجایی ممنوع بود این خود بدین معنی بود که دیگری محدودش کرده است. ... پس معلوم می‌شود او دور از هیچ چیز نیست، و چون دور از هیچ چیز نیست و در عین حال، در هیچ جا نیست، پس باید در همه جا در خود خویش باشد... . بنابرین تمام او در همه جاست و هیچ چیز او را ندارد و در عین حال، هر چیزی او را دارد، یعنی او همه چیز را دارد».^{۱۱۰}

فهرست منابع

۱. افلاطون، *تیعلویس*، ترجمه محمد حسن لطفی، چاپ اول، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۵۷.
۲. افلاطون، جمهوری، ترجمه فؤاد روحانی، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، تهران، ۱۳۶۸.
۳. سعید رحیمیان، *فض و فاعلیت وجودی از فلوطین* نا صدرالمتألهین، انتشارات دفتر تبلیغات، قم، ۱۳۸۱.
۴. صالح الدین ابن ترکه، *تمهید القواعد*، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۸۱.
۵. صدرالمتألهین، *الحكمة المتعالية في الاسفار الاربعة* انتشارات مصطفوی، قم، بی‌تا.
۶. عبدالرحمان بدّوی، *الافلاطونية المحدثة عند العرب*، مکتبة النهضة المصرية، قاهره، ۱۹۵۵ م.
۷. عبدالرحمان بدّوی، *خریف الفكر اليوناني*، مکتبة النهضة المصرية، قاهره، ۱۹۴۳ م.
۸. عبدالرحمان بدّوی، *موسوعة الفلسفه*، مؤسسة العربية للدراسات والنشر، بیروت، ۱۹۸۴ م.
۹. عبدالرازاق کاشانی، *اصطلاحات الصوفیة*، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۸۱.
۱۰. غسان خالد، *افلوطین رائد الوحدانية*، منشور عویدات، پاریس و بیروت، ۱۹۸۳ م.