

ادیان و عرفان

Adyan and Erfan
Vol.47, No.1, Spring/Summer 2014

سال چهل و هفتم، شماره یکم، بهار و تابستان ۱۳۹۳
ص ۱۷۲-۱۴۷

نظریه تعین اول در مکتب ابن‌عربی (تحلیل و نقد)

محمد نصیری^۱، محمدرسول ملکی (جلال الدین)^۲

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۲/۱۰/۰۱ - تاریخ پذیرش نهایی: ۹۲/۱۲/۲۴)

چکیده

نظریه فلسفی- عرفانی، «تعین اول» نظریه‌ای کلان درباره لحظه «پدیداری و ظهور وجود» و چگونگی شکل‌گیری صدور کثرات از واحد بسیط است. این مسئله از مباحث بنیادی و البته از دشوارترین مسائل در «عرفان اسلامی» است. ابن‌عربی پدر عرفان نظری در جهان اسلام شناخته شده و در این میان اندیشهٔ وجود او که پایهٔ اصلی فکر و دستگاه عرفانی اوست، در پرتو نظریهٔ تعین اول سامان یافته است. بررسی این مسئله که ابن‌عربی چگونه و در کجا آن را بررسی کرده و آیا دغدغهٔ فکری او بوده یا تعبیر و تبیین او چگونه بوده است، اهمیت زیادی دارد. از آنجا که در بررسی عمدۀ آثار وی، از جمله کتاب عظیم فتوحات مکیه به صراحت این عنوان یافت نمی‌شود، در تحقیق پیش رو تلاش شده با بررسی آثار ابن‌عربی به‌ویژه کتاب یادشده معادل و اصطلاح یا اصطلاحاتی که ابن‌عربی در آثار خود برای «تعین اول» به کار برده، مشخص و مقصود او تبیین، تحلیل و در پاره‌ای از موارد با نگاه نقادانه به آن‌ها نگریسته شود. همهٔ این مسائل به روش توصیفی^۳ تحلیلی و با توجه به نگاه ابن‌عربی و شاگردان مکتب وی، به این موضوع رسیدگی شده است.

کلیدوازه‌ها: ابن‌عربی، تعین اول، حقیقت الحقائق، حقیقت محمدیه، شطر وجود، غیب و شهادت، عرفان اسلامی، عماء، هباء.

۱. نویسنده مسئول، استادیار، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، دانشگاه تهران.

۲. دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب، رشته تصوف و عرفان اسلامی و پژوهشگر پژوهشکده ادیان و مذاهب قم.

جایگاه «تعین اول» در مکتب ابن‌عربی

پیش‌درآمد

نظریه «تعین اول» نظریه‌ای فلسفی - عرفانی، درباره لحظه پدیداری و ظهور «وجود» و چگونگی شکل‌گیری کثرت در جهان است [۳۸، ص ۱۳۰]. کلمه «تعین»، به تنها‌ی این به معنای «تحقیق» [۲۲، ص ۱۰۷۵] و «وجود داشتن» است^۱ [۱، ص ۷۰۷-۲۱۰]. در کتاب‌های ابن‌عربی، ظاهرا به‌جز یک مورد، چنین اصطلاحی نیامده است و چنانکه در ادامه بحث روش خواهد شد، محتوای آن هم به‌طور کامل، با تعریفی که صدرالدین قونیوی - که در واقع او این اصطلاح را وارد متون عرفانی کرده - و سعیدالدین فرغانی و دیگران آن را ارائه داده‌اند، مطابق نیست [۳۲، ص ۱۲۲؛ ۳۵، ص ۳۵].

همه مسائل مربوط به عالم هستی با «تعین اول» شروع می‌شود. در این مرحله از هستی هویت مطلقه ذات، تنها به «بودن» و «هستی» خود آگاه می‌شود، و از این‌رو کثرت و وحدتی متصور نیست، زیرا «بودن» فوق «واحد بودن» و «کثیر بودن» است. چون این دو شق اخیر دارای قیودی است که این قیود در «بودن» متصور نیست. از نظر عرفان، این اولین تجلی است که در آن، «ذات بر ذات» مکشوف می‌شود.

پیشینه بحث: نظریه آفرینش، سابقه دیرینه‌ای در ذهن بشر دارد. در اساطیر جهان باستان، فلسفه‌های: «هند و چین و یونان، نوشه‌های فلوطین» دیدگاه‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد که از جنبه‌های مختلف، شایسته ژرفنگری است.^۲ همه نظریه‌های آفرینش، مبنی بر «پیش فرض» است؛ زیرا هر کنش ذهنی، بر الگو و زمینه ذهنی استوار است. این پیش‌فرض‌ها در مقاطع مختلف رشد اندیشه‌آدمی، یکسان نیست، گرچه عناصر مشترکی در آن‌ها وجود دارد. اصطلاح ناظر به این نظریه در تعبیر عرفای مسلمان که از آن به تعین اول یاد می‌شود، نیز پیش از آن که در عرفان مطرح شود، در فلسفه و کلام مطرح بوده است. به عنوان مثال، در برخی از کتاب‌های ابن‌سینا، همچون «المباحث والتعليقات» [۴، ص ۲۳۰-۲۸۸]، به «التعین» در مفهوم «تشخص و تحقق» بر

۱. وجود داشتن، معنای مصدری دارد، ولی «تعین» اسم مصدر است.

۲. برای اطلاع، نک: سروپالی راداکریشنان، تاریخ فلسفه شرق و غرب، ترجمه خسرو جهانداری؛ دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی تبریزی؛ دوره آثار فلوطین، ترجمه لطفی تبریزی.

می خوریم، ولی «التعین الاول» اصطلاحی است که جناب صدرالدین قونیوی آن را وارد متون عرفانی- فلسفی کرد.

چنانکه اشاره شد، اصطلاح تعین اول را برای اولین بار، صدرالدین قونیوی در عرفان به کار برده است. سپس، فرغانی در آثار خود بارها این اصطلاح را به کار برد و پس از وی، دیگران نیز به پیروی از او چنین کرده‌اند، چنانکه ابن‌ترکه نیز [۳، ص ۲۷۲] به این موضوع اشاره می‌کند.^۱ گرچه عرفاً پس از جعل این اصطلاح، در کاربرد این واژه در معنای واحد که ذکر شد، اتفاق نظر ندارند. به عنوان مثال، قونیوی گاهی این واژه را در معنای مصطلح و گاهی در غیر آن به کار می‌برد و قیصری گاهی آن را با «فیض اقدس» و گاه با «تعین ثانی» معادل می‌گیرد^۲ [۶۱، ص ۲۶].

به هر حال، «تعین اول» یک تجلی و حاصل تنزل از مقام ذات است و گاه از آن به: «تجلی اول، حقیقت محمدیه، حقیقة الحقائق، جامع التّعینات، الحقائق الفاعلية» [۳، ص ۷؛ ص ۳۷، ص ۷۷؛ ص ۳۴۹-۳۵۳] و چندین اصطلاح دیگر تعبیر می‌کنند. با توجه به تفاسیری که ارائه شد، می‌توان دو دیدگاه کلی در چینش عالم تصور کرد.

دیدگاه اول، مربوط به قونیوی و پیروان او مانند: سعیدالدین فرغانی، ابن‌ترکه و فناری است. براساس این دیدگاه در چینش نظام هستی پس از مقام «غیب هویت»، تعین اول به عنوان «غیب اول» و تعین ثانی به عنوان «غیب ثانی» و سپس عالم ارواح، عالم مثال، عالم اجسام، و کون جامع که همان حقیقت انسان کامل است. بر اساس دیدگاه دوم، که داوود قیصری مطرح کرده است، پس از مقام غیب هویت، «حضرت احادیث» است^۳ [۱۱۶، ص ۳۲؛ ۳۳، ص ۳۶؛ ۹، ص ۴۷].

الف) پیش فرض‌های نظریه «تعین اول»

۱. جهان، آغازی دارد. اگر معتقد باشیم که جهان بی‌آغاز است، چنانکه ردپای این نظریه

۱. إنَّ الذَّاتَ باعتبارِ اتصافِهَا بالوحدةِ الحقيقةَ يُسمَّى باصطلاحِ القومِ «بالْتَّعِينِ الْأَوَّلِ».

۲. فالماهِيَّاتُ هِيَ الصُّورُ الكلِّيَّةُ الأُسْمَاعِيَّةُ المُتَعِيْنَةُ فِي الْحُضُورِ الْعُلْمِيِّ تعيناً أَوْلَىً وَتَلَكَ الصُّورُ فَائِضَةً عَنِ الذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ بِالْفِيْضِ الْأَقْدَسِ وَالتَّجْلِيِّ الْأَوَّلِ.

۳. براي تفصيل تاريخ جعل اين اصطلاح و چگونگي به کارگيري آن نک: سيد يدالله يزدانپناه، مبانی و اصول عرفان نظری، ص ۳۹۲ - ۳۹۷.

را از هند و یونان تا نوشه‌های استفان هاوکینگ^۱ می‌توان نشان داد، تعین اول مفهومی نخواهد داشت.

۲. جهان، مخلوق است. این پیش‌فرض که لازمهٔ پیش‌فرض نخست است، بدین معناست که، یک اراده آگاه در پیدایش جهان نقش داشته و تعین اول در این صورت، با نظریه «انفجار بزرگ» اندکی تفاوت خواهد داشت.

۳. جهان، مخلوق یک خالق است. این نکته مهمی است، زیرا راه «مخلوق بودن» تا «مخلوق یک خالق بودن» بسیار طولانی است.

۴. خالق و مبدأ پیدایش جهان. علاوه بر این که یکی است، بسیط و عاری از هرگونه قیود نیز هست.^۲

۵. از واحد، جز واحد، برنمی‌آید. پس کثرات، یکباره نمی‌توانند برآمده از حیثیت واحده باشند و از همین‌رو، پیدایش باید از «بسیط» شروع شود و در واقع تعین اول همان بسیط خواهد بود.^۳

تلash نظریه «تعین اول» بر این است که نشان دهد، دورترین و آخرین نقطه‌ای که دریافت و دانش انسان می‌تواند بدان تعلق گیرد، چیست و کرانهٔ دانش انسان‌ها تا کجاست؟ براساس این نظریه، نقطهٔ نهایی و ساحل دنیای دانش، خود «هستی» است. هستی، هم نقطهٔ پایان اندیشه و هم نقطهٔ صفر آفرینش است. به‌این دلیل، حقیقت انسان، در همین نقطه آغاز گشته و کمال او که آگاهی بر این حقیقت است، در این نقطهٔ پایان می‌یابد. هیچ‌چیز را نمی‌توان به گونه‌ای نشان داد که ریشه در «آن سوی

۱. استفان هاوکینگ فیزیکدان و کیهان‌شناس معاصر، متولد ۱۹۴۲، از اهالی بریتانیا، مدت سی سال دارنده کرسی ریاضیات لوکاس بود. وی تحقیقاتی در زمینهٔ کیهان‌شناسی و فیزیک کوانتم دارد.

۲. الوجود المحس على اصطلاحهم هو الوجود المطلق أى لا تعتبر فيه قيد من القيود وهو الماخوذ بلا شرط ... إنَّ حقيقة الوجود والوجود المطلق والوجود المحس، هو الواجب تعالى وهو الماخوذ بلاشرط، لا ما قيد بالاطلاق وهو المجرد من كل قيد ... نك: صدر الدين قونیوی، رسالة النصوص، تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی، ص ۱۰۸.

۳. «الواحد لا يصدر عن الوحد»، قاعدة «الوحدة» که در فلسفه اسلامی و همچنین در عرفان نیز مطرح است ناظر به همین پیش‌فرض است. این قاعده یکی از مهمترین قواعد فلسفی است و در پیدایش بسیاری از اصول و مسائل فلسفی نقش بسزایی دارد. «من أمّهات الأصول العقلية أنَّ الواحد بما هو واحد لا يصدر عنه من تلك الحيثية إلَّا واحداً». نك: میرداماد حسینی استرآبادی، کتاب //القبسات، ص ۲۲۲.

هستی»^۱ داشته باشد و هیچ چیز نیز آن قدر بالا نمی‌رود که از «هستی» درگذرد. ریشه و شمر هرچیز «از هستی» و «تا هستی» است، و فاصله بین این دو، مسیر آگاهی است [۳۵، ص ۱۰۴]. آگاهی، ما را به نخستین نقطه می‌رساند، یعنی آنجایی که سرچشمه گرفته‌ایم. بنابراین، چنانکه پیداست، انسان هم از طرف مبدأ و هم از طرف منتهی، با «کرانه» و «مرز» روبروست. ازین‌رو، می‌توان گفت، همه موجودات و از جمله انسان، در «بودن» اسیرند.

در نتیجه، تمام موجودات، تعیناتی برآمده از امری نامتعین هستند. وقتی ذهن آدمی بدین‌جا می‌رسد احساس می‌کند که تمام هستی به صورت یک جریان بسته و «درخود» عمل می‌کند و محدود به « فعل و انفعال دائمی» است؛ به‌طوری که روند بی‌پایانی از رویدادها از آن پدید می‌آیند و در آن فرو می‌روند. بنابراین، گامی فراتر نهاده و خود «هستی» را نوعی «شخص» و «تعین» ظهوریافته از چیزی دیگر می‌داند. او می‌بیند که «بودن» نیز محدودیت است.^۲

وجود به کمال خود سریان دارد و هیچ‌گونه حدی را برنمی‌تابد. البته هر موجودی وجودی دارد، ولی حدی به وجود نزدیک، وجود در بی‌حدی خود باقی است و موجودات هم، در اعتباری بودنشان باقی هستند.

ب) غیب و شهادت

نکته دیگری که در تبیین نظریه حائز اهمیت است، توجه به دو رویه وجود یعنی، عالم غیب و شهادت است. یکی از کارآمدترین و کاربردی‌ترین تقسیمات وجود، تقسیم به «غیب و شهادت» [۸، ص ۳۱۴] یا «پنهان و پیدا» یا «باطن و ظاهر» است. کمتر مرزبندی‌ای می‌توان یافت که تناسبش با آگاهی، چنین نزدیک، تنگاتنگ و کاربردی باشد. گو این که فهم و تبیین نظریه تعین اول، بستگی مستقیم به شناخت غیب و شهادت دارد و در این میان آنچه شایسته بررسی این موضوع است دیدگاه عارفانی است که به

۱. یعنی، غیب مطلق. شاید بتوان نظریه‌ای که قوینیوی در مفتاح‌الغیب، مبنی بر اینکه خداوند در خلقت انسان به دو جهت نظر داشته یکی وجهه حقی و دیگری خصوصیات انسانی با این مرز و کرانه تطبیق کرد.

۲. پارمنیدس در شعر معروفش، هستی را همچون کره‌ای توپر فرض کرده است.

نوعی با افکار ابن‌عربی ارتباط دارند؛ از جمله، قونیوی، فرغانی و برخی دیگر از شارحان فصوص الحکم است.^۱

تبیین قونیوی از تعین اول، مبتنی بر تقسیم هویت بی نام و نشان بر غیب و شهادت است که مسئله‌ای درونی و ذهنی است. صدرالدین قونیوی، در *اعجاز البیان* و *مفتاح الغیب*، هریک از دو سمت «غیب و شهادت» را «شطر»^۲ نامیده است. گویی آگاهی، حقیقت یکنواخت را به دوپاره یعنی، «پاره‌ای نهان در غیب و پاره‌ای مشهود در شهادت» تقسیم می‌کند. همچون افقی که بخشی از آن در نور و بخشی در ظلمت قرار دارد. او «شطر شهادت» را متعین می‌نامد و می‌گوید این شطر علامت شطر دیگر است.

وَتَسْمِيهِ شَطْرًا لَيْسَ لِتَعْيِينِهِ وَتَقْيِيدِهِ، بَلْ لِمَا تَعْيَّنَ مِنْهُ شَطْرٌ، صَارَ دَلِيلًا عَلَيْهِ؛
لَأَنَّهُ الْأَصْلُ، فَالْمُتَعَيَّنُ مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَيْهِ مِنْ حِيثُ أَنَّهُ غَيْرُ مَتَعَيِّنٌ. [۳۸، ص]

[۱۱۲]

انسان نه تنها نگهبان مرز است، که پدید آمده از آن و بازگشت‌کننده بدان نیز هست. نامی که قونیوی بر این مرز نهاده، «تعین اول»^۳ است.

این پرسش که چرا آن حقیقت پیوسته «بی‌نام» که در غیب بی‌خبری غنوده بود، به شهادت آمد؛ و به عبارت دیگر، گذر از این مرز چگونه اتفاق افتاد؟ از مباحث دلکشی است که به رغم ارتباط با موضوع پرداختن به آن ما را از هدف اصلی باز می‌دارد. در یک نگاه کلی به متون عرفان و فلسفه اسلامی، سه پاسخ می‌توان بدین پرسش داد: «فیض، حب و آگاهی» که البته بیشتر به صورت ترکیبی از دو یا هر سه، مطرح شده‌اند، و ما فقط به یک عبارت از ابن‌عربی در این باب بسنده می‌کنیم؛ *فَإِنَّ الْحَرْكَةَ أَبْدَأَ هِيَ حُبِّيَّهِ ... أَنَّ الْأَمْرَ حَرْكَةً عَنْ سُكُونٍ فَكَانَتِ الْحَرْكَةُ الْتِيْ هِيَ الْوُجُودُ الْعَالَمُ، حَرَكَهُ حُبٌّ، وَقَدْ نَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ «كَنْتَ كَنْزًا مُخْفِيًّا فَأَحَبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ».* [۱۹۰، ص]

۱. تاکنون بیش از صد و هشتاد شرح به زبان‌های عربی، فارسی و ترکی بر فصوص الحکم ابن‌عربی شناسایی شده است.

۲. شطر: یعنی جزء، قسمت، جانب.

۳. جرجانی در کتاب *التعريفات*، ص ۲۰ در تعریف «برزخ» به تعریف «تعین اول» اشاره و می‌نویسد: «البرزخ الجامع هو الحضرة الواحدية والتعین الأول الذي هو أصل البرازخ كله، فلهذا يسمى «البرزخ الأول الأعظم والأكبر».

تعین اول از نگاه ابن عربی

مطابق آنچه اشاره شد، روشن است که انتظار یک نظریه نظام یافته از ابن عربی درباره «تعین اول» دور از انتظار است. کاری که می‌توان کرد این است؛ نظر او در قالب گفتمان شاگردان و شارحانش مورد توجه قرار گیرد و یا سخنان پراکنده او در شبکه‌ای از مفاهیم ارائه شده و با تحلیل و توجیه مقصود او فهم‌پذیر شود.

چنانکه گذشت، در آثار ابن عربی، به جز یک مورد، به صراحت اشاره‌ای به «تعین اول» نشده است.^۱ اما اصطلاحات و یا عباراتی را به کار برده که شارحان مکتب او، چنین مواردی را با «تعین اول» تطبیق داده‌اند.^۲ سیر منطقی مباحث اقتضاء می‌کند که نخست آن اصطلاحات و عباراتی که احتمال داده می‌شود در تبیین «تعین اول» آورده بیان، و سپس به بیان کلمات برخی از شارحان وی پرداخته شود. اما نخست، ببینیم همان یک موردی را که ابن عربی کلمه «اول التعینات» را به کار برده، چقدر به آنچه قونیوی و دیگران از اصطلاح «التعین الاول» ارائه کرده‌اند، نزدیک است. ابن عربی پس از اشاره به اصطلاح «حقيقة الحقائق»^۳ - شارحان افکار وی، آن را بر «تعین اول» و «عقل اول»^۴ و دیگر اصطلاحات متراffد، منطبق دانسته‌اند، می‌نویسد: «وَزِدْنَا نَحْنُ حَقِيقَةَ الْحَقَائِقِ... وَ مَا ذَكَرْهَا أَحَدٌ مِّنْ أَرْبَابِ النَّظَرِ إِلَّا

۱. در ادامه ذیل عنوان «آخرین سخن» به این مورد خواهیم پرداخت.

۲. چنین اتفاقی هم پیرامون «اصالت الوجود و اصالت الماهیت» در آثار ابن سینا و شیخ اشراق رخ داده است. این مسئله برای این دو حکیم الهی به عنوان یک مسئله محوری و مستقل مطرح نبوده است. بلکه پیروان هر مشرب فلسفی از اشارات و کنایات برخی از عبارات آنان، این مسئله را به آن‌ها نسبت داده‌اند.

۳. ملاصدرا هم در حاشیه خود بر حکمة الاشراق، می‌نویسد: «وَكَمَا أَنَّ ذَاهِهِ تَعَالَى أَصْلُ الدَّوَافِعِ وَ«حَقِيقَةُ الْحَقَائِقِ» فَفُعْلَهُ - وَهُوَ إِفَاضَةُ الْخَيْرِ وَنَشْرُ الْجُودِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى كُلِّ مُوْجُودٍ - أَصْلُ الْأَفْعَالِ، فَلَا فَعْلٌ إِلَّا فَعْلَهُ» نک: شرح قطب الدین شیرازی، چاپ سنگی، ص. ۳۹۱. اول مقاله سوم.

۴. پاره‌ای بر این باورند که مراد ابن عربی از «حقيقة الحقائق» عقل اول است. نک: تاریخ فلسفه شرق و غرب، ج ۱، ص. ۵۱۳. میرزا مهدی آشتیانی در حاشیه ج اول/スマر، چاپ سنگی در شرح این بیت میرداماد می‌نویسد: «نونان نونان لم يكتبهما قلم / و في كلّ من النّوين نونان»، قبیل المراد بالنّوين الأول، التعین الأول آنذی فيه التعین الثاني والفيض المنبسط أو الأعيان الثابتة، والمراد بالنّوين الثاني نون الأنسان الكامل ... نک: جَذَوات و مواقیت، ص ۲۸۱ - ۲۸۲؛ جرجانی در کتاب التعریفات، «حقیقت محمدیه» را ذات به علاوه التعین الأول دانسته که همان «اسم اعظم» باشد.

أهل الله». ^۱ [۸، ص ۷۲]. این اشاره نشان می‌دهد که ردیابی موضوع مورد بحث در آثار پیش از ابن‌عربی، کار آسانی نیست. در این زمینه شایسته است به اولین جمله خطبه *الفتوحات المکّیه* توجه شود: «الحمدُ للهِ الَّذِي أَوْجَدَ الْأَشْيَاءَ عَنْ عَدَمٍ وَ عَدْمِهِ». خود وی در شرح این عبارت، می‌نویسد^۲، همه موجودات چه اجناس و چه اشخاص، از «وجود» سرچشمۀ گرفته‌اند؛ زیرا اصل همه اینها «عماء» که همان «نَفْسٌ رَحْمَانِي»^۳ است، [۶، ص ۳۱۰] ولی چون اشیا «عين ظاهره» ای در «عماء» نداشتند، می‌توانیم بگوییم معصوم بودند، و از عدم به وجود آمدند، اما نه «عدمی» که امکان وجود یافتن نداشت؛ بلکه عدمی که می‌توانست موجود بشود و این همان «ثبت» است. سپس، در ادامه می‌نویسد: وهو قولنا في أول هذا الكتاب: الحمد لله الذي أوجَدَ الأشياءَ عنْ عَدَمٍ وَ عَدْمِهِ. عنْ عَدَمٍ، منْ حيثُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَيْنٌ، فَهَذِهِ الْعَيْنُ مِنْ وَجْهٍ ظَاهِرٍ، وَعَدَمِهِ، وَعَدَمُ الْعَدَمِ وَجَوْدُهُ؛ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَيْنٌ، فَهَذِهِ الْعَيْنُ مِنْ وَجْهٍ ظَاهِرٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ. فَأَعْدَمَتِ الْعَدَمُ الْأَوَّلَ الَّذِي أَثْبَتَهُ بِنَسَبَةِ مَا. فَهُوَ مِنْ حِيثُ تِلْكَ النِّسَبَةِ ثَابِتٌ^۴، وَمِنْ هَذِهِ النِّسَبَةِ الْآخِرِيِّ مُنْفَى. وَإِذَا تَحَقَّقَتْ هَذَا، فَإِنْ شَئْتَ قَلْتَ: هُوَ عَنْ عَدَمٍ، وَإِنْ شَئْتَ قَلْتَ: هُوَ عَنْ وَجَوْدٍ؛ بَعْدَ عِلْمِكَ بِالْأَمْرِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ. وَلَوْلَا قُوَّةُ الْخَيَالِ مَا ظَهَرَتْ مِنْ هَذَا الَّذِي أَظْهَرَنَا لَكُمْ شَيْءٌ [۶، ص ۳۱۰-۳۱۱].

اگر عماء «وجود» است و [۷، ص ۳۲۶، ۳۶۳] عین حقی که همه چیز از آن آفریده شده، چگونه می‌توان گفت که اشیا از عدم پدید آمده‌اند؟ پاسخ ابن‌عربی شفاف نیست، برای این که رابطه عدم اشیا با «عماء» را روشن نکرده، ولی می‌توان سخنان وی را بازسازی کرد. وی در عبارت صدر کتاب می‌گوید: «عن عدم» یعنی: «منْ حِيثُ أَنَّهُ لَمْ

۱. «ما» نافیه است، چون پس از آن «إلا» آمده است.

۲. ابن‌عربی در دو جا از *الفتوحات المکّیه*، این خطبه را شرح کرده است.

۳. نَفْسٌ رَحْمَانِي، همان تفصیل تعین اول وجود عام است که بر اعیان موجودات، گسترانده شده و همه ممکنات را دربر گرفته است. به عبارت دیگر، نَفْسٌ رَحْمَانِي عبارت از ظهور حق به صورت ممکنات و افاضه وجود بر جمیع موجودات است. این ظهور حق را در صور، مظاهر نَفْسٌ رَحْمَانِي گفته‌اند و تشبيه به نَفْسٌ انسان کرده‌اند.. نک: لاهیجی، شرح گلشن راز، ص ۶. البته این اصطلاح نخستین بار در حدیثی منسوب به جناب رسول الله آمده است «إِنَّى لَأَجْدَ نَفْسَ الرَّحْمَنِ يَأْتِينِي مِنْ قِبَلِ الْيَمِنِ» (نک: ابن ابی جمهور احسانی، عوایل

اللئالی، ج ۱، ص ۵۱)

۴. یعنی عدم اول را معصوم قلمداد کرد، و عدم آن عدم را وجود پنداشت. (دققت و تأمل شود).

۵. یعنی از آن نسبتی که وجود سریان پیدا کرده است.

یکن لها عین ظاهره^۱؛ چون اعیان اشیا در «عماء» ظاهر نبودند، می‌توان گفت، اشیاء از آعدام شمرده می‌شوند. از سوی دیگر، معنای «عدمه» هم «وجود» است، چون عدم عدم، همان وجود است. پس خدا اشیا را از «عماء» که در آن معده بودند پدید آورد و این عمل دو جنبه دارد؛ یکی این‌که، از همان عدم پدیدشان آورد، و دوم این‌که، با نابود کردن آن عدم، یعنی از وجود، ایجادشان کرد. پس، ایجاد در معنای اول امری ثابت و در معنای دوم امری منفی است. حال که اصل مطلب دانسته شد، به کمک قوه خیال می‌توان گفت: «ایجاد از وجود است، و باز می‌توان گفت از عدم است».

حال می‌پردازیم به بررسی کلماتی که در آثار ابن‌عربی در ارتباط با «تعین اول» آمده است. یکی از اصطلاحات، اصطلاح حقیقت‌الحقائق است.

این اصطلاح، در اوایل فص آدمی فصوص الحکم، [۱۸، ص ۳۶] آمده و چندان بر «تعین اول» آن‌گونه که شارحان تفسیر می‌کنند، منطبق نیست [۴۲، ص ۳۵۷]. در *الفتوحات المکیه*، تنها توصیفی که از «حقیقت الحقائق» شده، جامعیت بین «حادث و قدیم» است، در حالی که در ذات خود «نه حادث و نه قدیم» است.^۲

اوایل باب ششم *الفتوحات المکیه* [۴۲، ص ۳۵۸]، حقیقت کلیه‌ای را توصیف می‌کند که می‌توان با «تعین اول» تطبیق داد [۴۲، ص ۳۵۷]. ضمن این که از این «حقیقت کلیه» به عنوان «معلوم دوم» یاد می‌شود، در مقابل «معلوم اول» که وجود مطلق حق است^۳ [۱۰، ص ۱۵۱]. این در حالی است که در جای دیگر «حقیقت الحقائق» [۵، ص ۱۱۸ - ۶، ص ۴۳۳]، را «معلوم چهارم» می‌داند [۱۳، ص ۲۲۹]. چنانکه ملاحظه می‌شود، نوشته‌های ابن‌عربی در این‌باره، نیز آشفته است. او از یک سو، اصطلاح مورد بحث را افزوده خود می‌داند و از سوی دیگر، یک جا آن را «معلوم دوم» و جای دیگر «معلوم چهارم» می‌نامد. این آشتفتگی تطابق اصطلاح «حقیقت الحقائق» را با «تعین اول» دچار مشکل می‌کند. با این تفسیر، «حقیقت الحقائق» چه معلوم دوم و چه معلوم چهارم قلمداد شود، نمی‌تواند «تعین

۱. در واقع عین ثابتیش در آنجا بوده و عینی که ظاهر بوده وجود نداشته است.

۲. ابن‌عربی هر جا این اصطلاح را به کار برده با همین تعبیرات بوده است.

۳. در نسخه‌های چاپی *الفتوحات المکیه*، برای این بند، عنوان: ذکر «حقیقت الحقائق» گذاشته شده که به نظر می‌رسد از ابن‌عربی نباشد.

اول» باشد، زیرا چنانکه گفته شد پیش از «تعین اول» هیچ معلومی نداریم؛ بنابراین، دوم یا چهارم بودنش نیز مشکلی را حل نمی‌کند.

اصطلاح دیگر، اصطلاح «حقیقته الكلیه» است. ابن عربی در باب ششم حقیقته کلیه‌ای را توصیف می‌کند که می‌توان گفت مقصودش همان «حقیقت الحقائق» است و توصیفی است جان‌دار و پرمایه که می‌تواند باعث پیدایش معنا و لفظ «تعین اول» در ادبیات او باشد. وی می‌گوید:

و معلوم ثانٍ، وهو الحقيقة الكلية الّتى هي للحق وللعالم، لا تتصف بالوجود
ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدوم، هي في القديم إذا وصف بها قديمه، وفي
المحدث إذا وصف بها محدثه، لاتعلم المعلومات قديمها وحديثها حتى تعلم
هذه الحقيقة، ولا توجد هذه الحقيقة حتى توجد الأشياء الموصوفة بها،...
 فمن هذه الحقيقة وجد العالم بوساطه الحق تعالى وليس بموجوده...
وكذلك لتعلم أيضاً إنَّ هذه الحقيقة لا تتصف بالتقدم على العالم ولا العالم
بالتاخر عنها ولكنها أصل الموجودات عموماً، وهي أصل الجوهر وفلكُ الحياة
والحقُ المخلوق به وغير ذلك،^۱ وهي الفلك المحيط المعقول. فإنْ قلت أنها
العالم صدقتُ، أو أنها ليس العالم صدقتُ، أو إنما الحق أو ليس الحق
صدقَت؛ تقبل هذا كله وتتعدد بتنوع أشخاص العالم، وتتنزه بتنزيزه الحق،
 وإن اردت مثالها حتى يقرب إلى فهمِك، فأنظر في العوديَّة في الخشب
والكرسي والمنبر والتابوت...»^۲ [۱۱، ص ۱۱۹؛ ۱۲، ص ۲۲۹].

بهنظر می‌رسد نظریه «تعین اول» از تامل در معانی این بند شگفت از /الفتوحات المکیه، پدید آمده باشد؛ اما این نظریه نمی‌تواند همه حقایق متن یاد شده را در برگیرد. نخست، باید دید که «الحق» که به‌واسطه اول از حقیقته کلیه پدید آمد، چیست؟ تردیدی نیست که براساس سیاق عبارت، از «حقیقته کلیه» متمایز است؛ برای اینکه فاتح

۱. یعنی المخلوق به كُلَّ شيء.

۲. کل عبارت ذکر شد و در ادامه به شرح فقرات آن می‌پردازیم. بهنظر می‌رسد عبارتی کامل‌تر از این عبارت در توضیح «حقیقتة الحقائق»، نباشد. قوینیوی هم در مفتاح الغیب همانند این عبارت را با اختصار آورده است. «إِنَّهَا وَاحِدَةٌ وَحْدَةٌ حَقِيقِيَّةٌ ... الْحَقُّ» نک: مفتاح الغیب، شرح آن مصباح الانس، ص ۱۹.

فتوات آن را در «معلوم اول» جای داده و حقیقه کلیه را «معلوم دوم» می‌داند. اگر این «الحق» معلوم اول است، پس بر «شطر غیب» منطبق نیست؛ چون شطر غیب را «معلوم» نمی‌توان نامید و پیداست که «تعین اول» هم نمی‌تواند باشد، از آن جهت که با همه مراحل عالم درآمیخته است.^۱ از طرف دیگر، حقیقت کلیه موصوفه، شطر غیب نیست، چون معلوم دوم است و انطباقش بر «تعین اول» نیز چندان دقیق نیست؛ به لحاظ این که «تعین اول»، اولین مرحله پیدایش است و تمایزات خلقی در آن لحاظ نشده است. از این گذشته، ابن‌عربی به گونه‌ای از آن سخن گفته که صاحبان نظریه «تعین اول» از هویت غیبی و شطر غیب، سخن گفته‌اند.^۲

بنابراین، بیان ابن‌عربی را نمی‌توان اظهار مستقیم چیزی که «تعین اول» می‌نامیم دانست؛ این بیان چنان است که گاه تا مرز اشاره به «تعین اول» پیش می‌رود و گاه از دوسویش درمی‌گذرد. چنین وضعی البته طبیعی است و همیشه شرح ما قبل از «اصطلاح» درباره معنایی که آن «اصطلاح» از آن گرفته شده، آشفته و نادقيق است. اما پاراگراف نقل شده، بسیار پیچیده و پرمطلب است و از همین‌رو، در اینجا نکات برجسته‌اش را سیاهه و بقیه را به خود کتاب وامی‌نمی‌یم. در این عبارت «حقیقت کلیه» به چندین وجه قابل تفسیر است.

یکم: شامل حق و خلق، هردو است. آیا شامل همان حقی است که «معلوم اول» و واسطه ایجاد عالم از خودش بود؟ یا آن چنان که قوئیوی می‌گوید: مراد این است که هر متعینی، در ذات خود غیر متعین را نیز شامل است؟^۳

۱. چون در اینجا جریان و سریان عالم را توضیح می‌دهد. بنابراین نمی‌تواند «تعین اول» باشد.

۲. گذشت که گفتند نه حادث، نه قدیم، نه موجود و نه معدوم.

۳. البته شاید بتوان گفتار صاحب فتوحات که در مواردی «حقیقت الحقائق» را به حق و در مواردی به خلق، تطبیق می‌کند، چنین توجیه کرد که در آن جا که «حقیقت الحقائق» را به ذات الهی که همان احادیث باشد، انطباق می‌دهد، در چنین مواردی مراد وی به اعتبار مفیض بودن حضرت حق است و به اعتبار مفاض بودن همان عالم و کثرات است، و تعبیر به معنای دوم، یعنی مقابل ذات احادیث صرف که وحدت صرف است زیاد مشاهده می‌شود و این اهل معنا راست که به مورد خود شناخته و تشخیص دهنده، ولی چه جای سخن است به جز سخن اهل سخن آن‌گاه که نوبت به تعین ثانی رسید می‌گوید: دل از من برد و روی از من نهان کرد / خدا را با که این بازی توان کرد.

دوم: حقیقت کلیه نه حادث است، نه قدیم؛ هم حادث است، هم قدیم. این اوصاف را می‌توان وصف «تعین اول» دانست و پیشتر بیان شد که مراتب تعینات در «تعین اول» منتفی است گرچه همه از آن نشأت می‌گیرند.^۱

سوم: حقیقت کلیه نه موجود است و نه معدهم. این ویژگی را از دو جنبه می‌توان نگریست. اول اینکه با «تعین اول» ناهمانگ است و بیشتر بر «هویت غیبی» صادق است که حتی از وصف وجود و عدم نیز رهاست. این که چیزی نه موجود است و نه معدهم، نشان دهنده این است که آن چیز، فراتر از هستی است؛ در حالی که گفته شد تعین اول «هست» محض است؛ یعنی «هست» بدون هیچ چگونگی. جنبه دوم این است، که هستی محض را می‌توان گفت «نیست» یا «نیستی» است. بنابراین، «تعین اول» از آن جهت که اولین نقطه تمایز از غیب مطلق است، صرف الوجود است، ولی از آن جهت که «صرف بودن» چیزی، به معنای هیچ صورتی از آمیختگی نداشتن است، همان «نبوعدن» است. برای وجه دوم، شاهدی در همین متن هست که در ادامه می‌آید.

چهارم: هیچ معلومی دانسته نمی‌شود، مگر این که این معلوم دانسته شود. معنای این جمله این است که چون یک «حقیقت کلیه» در همه صور متکثره معقوله وجود دارد، پس بی‌دریافت آن حقیقت، صور شناخته نخواهد شد؛ اگر صور، شناختنی باشند، توسط شناخت آن حقیقت شناخته می‌شوند؛ برای شناخت صور باید از صورت خارج و به فراسوی آن رسید.

قونيوي، هم در مفتاح الغیب و هم در نصوص [۳۸، ص ۶۸ - ۶۹] می‌نویسد: تا هنگامی که ادراک، به فراسوی شیء - آنجا که آن شیء دیگر نیست - نرسد، آن شیء ادراک نخواهد شد. فراسوی صور این عالم، یک «حقیقت کلیه» است؛ پس تا وقتی آن ادراک نشود، صور فهمیده نخواهد شد. این مطلب را با مثال معروف مثنوی معنوی نیز می‌توان بیان کرد. در آن تمثیل، که در دفتر سوم مثنوی آمده، شخص تا «پیل» را ندیده باشد، از درک حقیقت گوش و شکم و پای پیل، عاجز می‌ماند؛ درک این اعضا زمانی میسر است که شخص بداند این، «پای» پیل، «شکم» پیل یا «گوش» پیل است. چنین «اضافه»‌ای در اینجا ضروری است. هنگامی که پیل را ندیده‌ایم، اعضا را کثیر می‌بینیم و

۱. این بند تا حدودی قابل تطبیق با تعین اول است.

می خواهیم آن‌ها را در «کثرت» در کنیم؛ در حالی که ادراک با کثرت صرف، تحقق نمی‌یابد. چنانکه با وحدت صرف هم ادراک نخواهیم داشت.^۱ راز مسئله اینجاست که وقتی پیل را دیدیم، نمی‌گوییم اعضا و کثرت، محو شده و تنها پیل است که وجود دارد؛ اعضا، در صورت مشاهده پیل، محو نمی‌شوند، بلکه معنای دیگر می‌یابند؛ در نتیجه، آنچه «ستون» نامیده می‌شد، «پای پیل» و آنچه «باد بزن» نامیده می‌شد، «گوش پیل» و آنچه «دیوار» نامیده می‌شد، «شکم پیل». در این صورت، چیزی که در برابر خود داریم، نه کثرت وجود و نه وحدت وجود، بلکه «توحید وجود» است.^۲

پنجم: حقیقت کلیه یا حقیقت الحقائق موجود نمی‌شود، مگر این‌که اشیایی که موصوف بدان هستند، موجود باشند. این نکته، یکی از عجایب اندیشه ابن عربی است. وی به طور کلی بر این باور است که مراتب وجود، همه «معقول»‌اند؛ بدین معنا که «مرتبه»، مفهومی است مستنبط که تنها در ذهن وجود دارد^۳ و هر حکمی برخاسته از «مرتبه» است، در حالی که «وجود»، بی‌حکم و اثر است. در فصوص الحکم می‌نویسد: عالم با «مرتبه»‌اش، چیزی (حق) را که نمی‌توان مسخر نامید، در تسخیر خود دارد [۱۸، ۱۸۰]. در جای دیگر تصویر می‌کند: «قد ذكرنا في الفتوحات المكية أنَّ الأَثْرَ لَا يَكُون إِلَّا للمعدوم لِلْمُوْجُود» [۱۸، ص ۱۶۳]. وی این مراتب را که گاهی با وصف «المعقوله» همراه است، در کتاب‌های خویش ذکر کرده و در فصّ آدمی فصوص الحکم، چگونگی استخراج آن‌ها را از امور واقعی بیان کرده است. نکته تازه در اینجا این است که وی معمولاً «وصف معقولیت» را برای مراتب ماسوی ذات به کار برده است.^۴ اما در بحث کنونی، بر عکس، کثرات خارجی را اساس گرفته و «حقیقت الحقائق» را که اصل همه است، «معقول» می‌داند. در چند جای فصوص الحکم اشاره‌ای به همین نکته غریب شده است. از جمله در فصّ موسوی:

۱. در آثار افلاطون به این مطلب اشاره شده است.

۲. جمله نقل شده از امام حسین، علیه السلام، در تحف العقول ص ۲۴۵ را نیز می‌توان بدین رمز بی برد، آن‌جا که می‌فرماید: «يَهِ تُوَصِّفُ الصَّفَاتَ لَا بِهَا يُوصَفُ، وَبِهَا تُعْرَفُ الْمَعْارِفُ لَا بِهَا يُعْرَفُ».

۳. مثل مراتب اعداد.

۴. از اسماء تا اعیان خارجی.

«فَكَانَ الْحَقُّ مَجَلَّى صُورِ الْعَالَمِ مَعَ الْأَحَدِيَّةِ الْمَعْقُولَةِ» [۱۸، ص ۱۸۷]. در اینجا احادیت، امری ذهنی و مستنبط از کثرات است. این مسئله البته بی‌مینا نیست؛ زیرا نخست ابن‌عربی می‌گوید: لَا يُشَاهِدُ الْحَقُّ مُجَرَّدًا عَنِ الْمَوَادِ أَبَدًا، فَإِنَّ اللَّهَ بِالذَّاتِ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [۱۸، ص ۲۰۴]. قوئی‌ی هم در اعجاز‌البيان، همین حکم را به ادراک هر حقیقت بسیط تعمیم داده [۳۸، ص ۵۱-۵۲].

ششم: حقیقت کلیه یا «حقیقت الحقائق»، با تمام حقیقتش به‌دلیل تجزیه‌ناپذیر بودنش در همه صور ممکنات جاری و ساری است. در این صورت، همه چیز با هم از حیث «وزن وجودی» برابر خواهد بود و هر مرتبه‌ای از مراتب هستی، در آن واحد، هم مبدأ و هم مقصد و هم بین مبدأ و مقصد است؛ چنانکه هیچ نقطه‌ای از دایره را در آغاز و انجام بودن، برتری نیست. از این‌رو، تفاوت در اشیا و مراتب وجود، به اعتبار «زمان، سرعت و فرصت» خواهد بود.

هفتم: براساس براهین نمی‌توان آن را مجرد از صورت دانست. در این نکته، دو احتمال نهفته است؛ یکی این‌که، عقل راهی برای درک حقیقت آن ندارد، و برای دریافتش باید راهی دیگر جست. دیگر این‌که، «دلیل» و «برهان» در این‌جا به‌منظور تقابل با «کشف» و «شهود» نیامده باشد؛ بلکه به‌عنوان تنها توان شناخته شده آدمی مورد نظر باشد؛ یعنی حقیقت مجرد و به‌تعییر افلاطونی، «مثال» آن را نمی‌توان شناخت.

هشتم: از این حقیقت، عالم به وساطت حق، ایجاد شد در حالی‌که این حقیقت خودش موجود نبود. می‌توان چنین معنا کرد که حقیقت غیبی حق، از مجرای امری عدمی، جهان را پدید آورد. در این صورت، «حقیقت الحقائق» منطبق با «تعین اول» و برزخیت اولی خواهد بود؛^۱ چون یک سویش «غیب حق» و دیگر سویش «عالَم شهادت» است، و خود برزخی بین این دو است. البته مشکل این‌جاست که مبدأ و اصل نخستین اشیا، معدوم فرض شده؛ اگر مبدأ، امر عدمی باشد، تمام صور و جلوه‌هایش نیز باید

۱. إنَّ هَذِهِ النِّسْبَةَ السِّوَائِيَّةَ هِيَ عِينُ التَّعْيِنِ الْأَوَّلِ وَالْبَرْزَخِيَّةِ الْأَوَّلِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْحَقِيقَةُ الْأَحَدِيَّةُ وَالْحَقِيقَةُ الْحَقَائِقُ ...
الخ. نک: مصباح‌الأنس، ص ۶۰۱.

مراتب معقوله يا نمود باشند.^١ به عبارت ديگر، حقيقة الحقائق، پيش از عنایت و توجه يا وساطت حق، معدوم بود و عنایت حق آن را از هویت غیب خود ظاهر ساخت و سپس از مجرای آن، صور ديگر عالم را ایجاد نمود. این معنا در صورتی بر «تعین اول» منطبق است که بر «ایجاد» حقيقة الحقائق اشاره شده باشد و چنان اشاره‌ای در کلام صاحب فتوحات نیامده است. او می‌گوید، عالم به وساطت حق، از این حقیقت که موجود نبود، پدید آمد؛ آیا با ایجاد عالم، حقیقت مذکور پدید آمد یا هنوز هم معدوم است؟ کلام شیخ در اینجا ساكت است. مگر این که به کمک بندهای بعدی سخن او بگوییم، هویت عالم و حقيقة الحقائق، هردو به یک معناست.

اگر معنای اول را برگزینیم، تأکید بر معدوم بودن «حقيقة الحقائق» معنادارتر می‌شود و در این صورت باید چنین فهمید که «حق» با «عدم» ترکیب شد و مطلق با نسبی و نور با ظلمت درآمیخت و صور عالم پدیدار گشت. این نظریه در اندیشه بشر سابقه دارد، ولی کسانی که آن را مطرح کرده‌اند، یک طرف را «وجود» گرفته‌اند؛ در حالی که در «تعین اول» هویت غیبی را نمی‌توان امری وجودی حساب کرد و در عبارت شیخ نیز نمی‌توان به سادگی حکم کرد که حق^٢ همان هویت غیبی است که امر وجودی هم هست.

نهم: حقیقه کلیه را که اصل عالم است، نمی‌توان گفت مقدم بر عالم و عالم مؤخر از اوست. معیّتِ حقيقة الحقائق با همه عالم، نتیجه می‌دهد که سرچشمۀ عالم از آن را نباید به معنای متعارف فهمید که ابتدا حقیقت بی‌نام و نشانی بود و هیچ چیز با او نبود، سپس صور متکثر بیکران از آن پدید آمد. ابن‌عربی در ادامه همین متن مورد بحث، «حقيقة الحقائق» را به حقیقت چوب که در تخت، میز و سایر مصنوعات چوبی قرار دارد، تشبيه می‌کند. اگر بگوییم، اصل عالم مقدم بر عالم نیست و عالم مؤخر از آن نمی‌باشد، باید تمثیل چوب را بدین صورت معنا کنیم که «چوب» خالص که صرفاً «چوب» باشد

١. چنانچه همین تعبیر در مفتاح الغیب و شرح آن مصباح الأنس آمده است: الأول: إنَّ أولَ معْيَنٍ مِّن غَيْبِ الْهُوَى الْوَحْدَةُ الْحَقِيقَةُ الْذَّاتِيَّةُ الَّتِي نَسْبَةُ الْأَحَدِيَّةِ الْمُسْقَطَةُ لِلْاعْتِباَرَاتِ وَنَسْبَةُ الْوَاحِدِيَّةِ الْمُشَبَّثَةُ لِجَمِيعِهَا إِلَيْهَا عَلَى السِّوَاءِ. الثاني: إنَّ هَذِهِ النَّسْبَةُ السِّوَائِيَّةُ هِيَ عَيْنُ «الْتَّعْيِنِ الْأَوَّلِ» وَ«الْبَرْزَخِيَّةِ الْأَوَّلِ» الَّتِي هِيَ الْحَقِيقَةُ الْأَحَدِيَّةُ وَ«الْحَقِيقَةُ الْحَقِيقَقَةُ» الْقَابِلَةُ لِتَجْلِي الْوَاحِدِ الْأَحَدِ. نك: مصباح الأنس، چاپ جدید، ص ٦٠١.

٢. يعني همان معلوم اول از نظر او، يعني آن‌جا که می‌گوید حق معلوم اول است نمی‌توان گفت همان «هویت غیبیه» است. چون آن «هویت» هیچ وصفی را نمی‌پذیرد.

نداریم، بلکه هر چوبی عبارت است از، «چیزی چوبی» که خود، ماده ثانیه برای صورت دیگر می‌شود.^۱

البته، ابن‌عربی حق را چیزی جز «حقیقت الحقائق» در نظر گرفته است. او حق را «معلوم اول» و «حقیقت الحقائق» را «معلوم ثانی» دانسته؛ گرچه حقیقت الحقائق را به‌گونه‌ای شرح می‌دهد که به حق هم سراایت می‌کند. ولی بهطورکلی در بینش ابن‌عربی - بهویژه در فصوص الحکم - نظر غالب این است، که ذات حق با خلق یکی است و ظاهر و مظهر متعددند^۲ و «خدای شخصی» که در مذاهب سامی بر آن تأکید شده، همان «رب» در اصطلاح وی است. تلقی انسان‌ها از حقیقت، وجود است و بهره‌ای که هرکس از مطلق‌الوجود دارد. این اندیشه پیامدهای شگرفی دارد که به حذف الوهیّت در هستی‌شناسی می‌انجامد [۴۰، ص ۹۸].

دهم: حقیقت الحقائق متعدد به اشخاص، موجودات و منزه به تنزیه حق است. این نکته نیز همچون نکته پیشین، بر یگانگی حق و خلق تاکید دارد و در تقسیم چهار پاره‌ای اولیه نمی‌گنجد. در اینجا یگانگی چنان است که هم تنزیه و هم تشبيه را می‌توان در آن یافت. اگر رساله الأحادیه ابن‌عربی به‌طور عمیق بررسی شود، به همین مطلب می‌رسیم. اینجا «احد» به صورت «واحد» در همهٔ مراتب سیر می‌کند در حالی که هر مرتبه‌ای عبارت از حقیقت «واحد» است؛ واحد، در عین حال که به همهٔ صور درمی‌آید، همواره بر «واحدیت»، بلکه بر «احدیت» خویش است. واحد هیچ‌گاه چیز دیگر نمی‌شود و جز در خویشتن نمی‌آمد. واحد، به مقدار واحد، در مرتبه واحد، به صورت واحد تکرار می‌شود و محصولی واحد در بردارد.

این ده نکته مواردی بود که از پاراگراف نقل و استنباط شد. در اشارات انگشت‌شماری که به «حقیقت الحقائق» در *الفتوحات المکیه* شده، «جامعیت حدوث و قدم» تنها صفتی است که در همهٔ موارد ذکر شده، اما بیشترین توضیح درباره آن را در

۱. این سخن دو مسئله را به یاد می‌آورد: یکی، رابطه هیولی و صورت در فلسفه مشاء، که می‌گویند هیولی محلی است غیر مستغنی از صورت و در وجود خویش محتاج صورت است، و صورت در تشخض خود بدان احتیاج دارد. دوم، دیرینگی عالم و دوام فیض است که در آن مفیض از فیض منفک نیست و برعکس.

۲. این همان نظریه «وحدت وجود» است که تارویود اندیشه ابن‌عربی را تشکیل داده است.

همان جایی داده که نقل شد و معلوم گردید که جنبه‌های کشفی و فلسفی قوی‌ای دارد. به دلایلی که در خلال بحث پیداست، حقیقته الحقائق، در زبان ابن عربی را نمی‌توان همان «تعین اول» قونیوی و فرغانی دانست.

به نظر می‌رسد بهترین تقریر «تعین اول» از آن فرغانی است که در منتهی المدارک آمده [۳۳، ص ۱۵۹] و فناری نیز آن را در مصباح الانس نقل کرده است^۱ [۳۴، ص ۶۰]. بیان فرغانی بسیار دقیق و پخته به نظر رسیده و نشان می‌دهد، احتمالات و دغدغه‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. وی می‌گوید:

إِنَّ أَوَّلَ مُتَعَيِّنٍ مِّنْ غَيْبِ الْهَوَىِ الْمُثَبَّتِهِ الْوَحْدَهُ الْحَقِيقَيهُ الْذَاتِيهُ الَّتِي نَسْبَهُ إِلَيْهَا الْأَحَدِيهُ
الْمَسْقَطَهُ لِلْاعْتِبارَاتِ وَنَسْبَهُ الْوَاحِدِيهُ الْمُثَبَّتِهِ لِجَمِيعِهَا إِلَيْهَا، عَلَى السِّوَاء^۲ [۳۴، ص ۶۰۱،
ص ۲۳، ص ۱۵۹].

نخستین چیزی که از غیب هویت تعین پذیرفت وحدت حقیقی ذاتی است که نسبت احادیث، که از بین برندۀ تمام اعتبارات است، و نسبت واحدیت، که اثبات کننده تمام آن‌هاست، به آن برابر است.^۳

این تعریف، یک توصیف خشک و خنثی از اولین رویداد، که هستی محض باشد، ارائه داده است. در اینجا بیان نشده که چرا و چگونه این اتفاق افتاده است. یکی از پیش فرض‌های ذهنی این تعریف، این است که از هویت غیبی که هیچ وصف و اشاره‌ای نمی‌پذیرد، یکباره پدیدۀ مرکبی به وجود نمی‌آید. بنابراین، اولین ظهور نه «احادیث»

۱. البته چنانکه تاکنون تأکید شده است، اصطلاح «الْتَّعِينُ الْأَوَّلُ» از قونیوی است. هر چند وی در *اعجاز البيان* تصور چندان روشنی از آن بهدست نمی‌دهد؛ ولی در کتاب *الفکوک* و نصوص و نفحات الهیه و مفتح الغیب، اصطلاح را فنی تر به کار می‌برد؛ گرچه در *مفتاح الغیب نام «الْتَّعِينُ الْأَوَّلُ»* یافت نشد. نمونه آشناگی در معنای «تعین اول» که توسط قونیوی صورت گرفته را در مصباح الانس، ص ۲۰۵ - ۲۰۶، ببینید.

۲. عبارت فوق از مصباح نقل شد، چون به نظر می‌رسد در مجموع ستجیده‌تر و روان‌تر از متن چاپ شده فرغانی است. عبارت مذکور، در منتهی المدارک، ج ۱، ص ۱۵۹ چنین است: «إِنَّ أَوَّلَ مَا تَعَيَّنَ مِنَ الْغَيْبِ الْحَقِيقِيِّ إِنَّمَا كَانَتِ الْوَحْدَهُ الْحَقِيقَيَّةُ الْذَاتِيَّةُ، الَّتِي نَسْبَهُ الْأَحَدِيَّهُ الْمَسْقَطَهُ لِلْاعْتِبارَاتِ وَنَسْبَهُ الْوَاحِدِيَّهُ الْمُثَبَّتِهِ جَمِيعِهَا إِلَيْهَا عَلَى السِّوَاء». قونیوی در کتاب *الفکوک*، ص ۲۵۸. تعین اول را بعد از احادیث ذات دانسته که این مغایر دیدگاه وی در دیگر کتاب‌ها و نیز تعریف فرغانی است. نک: مصباح الانس، ص ۳۱۵ - ۳۱۶.

۳. اینکه حقیقتی فاقد تعین باشد و در عین حال پذیرای هر تعینی باشد، فلوطین به بهترین عبارت بیان کرده است. «الواحد الممحض هو علة الأشياء كلها، وليس كشيءٍ من الأشياء بل هو بُعد الشيء، وليس هو الأشياء، بل الأشياء، كلها فيه ... الخ. نک: دوره آثار فلوطین، ج ۲، ص ۶۸۱.

است و نه «واحدیت»، زیرا «احد» بودن، غیر از «بودن» تنهاست و «واحد» بودن نیز همچنین. «احد بودن»، به‌هرحال با صفتی همراه است. احادیت یعنی، لحاظ ذات به‌گونه‌ای که اعتبارات اسمایی و صفاتی در آن مستهلك باشد؛ از طرف دیگر، واحدیت یعنی، اعتبار ذات با لحاظ کثرت اسمایی و صفاتی. بنابراین، از احادیت، واحدیت بیرون نمی‌آید و بر عکس، چون این دو، دو لحاظ متفاوت‌اند؛ در نتیجه، باید حقیقت سومی را در نظر بگیریم که نه متصف به احادیت باشد و نه متصف به واحدیت تا هردو لحاظ را بتوانیم از آن استخراج کنیم.^۱

در اینجا شایسته است همان «شطر غیب و شطر شهادت» قوئیوی دوباره در نظر گرفته شود. اولین نقطه «شطر شهادت» چیست؟ پاسخ فرغانی این است که نقطه آغاز، یک نوع وحدت حقیقیه‌ای است که «احادیت و واحدیت» با آن نسبت مساوی دارند و فرضًا احادیت به او نزدیک‌تر از واحدیت نیست. لحاظ احادیت، اسقاط همه اعتبارات و نسب و لحاظ واحدیت، اثبات همه اعتبارات و نسب است؛ اما هردو، نسبت به آن وحدت حقیقیه، بی‌معنا هستند.^۲ آن وحدت حقیقیه را هم می‌توان گفت احد و هم می‌توان گفت واحد است، و نیز می‌توان گفت هیچ یک از این دو نیست^۳ [۳۲، ص ۱۲۳؛ ۳۳، ص ۸؛ ۳۴، ص ۶۰۱]؛ همان‌قدر که واحد نیست، احد هم نیست و همان‌قدر که احد است، واحد هم هست. این «وحدت حقیقیه» چه می‌تواند باشد که چنین فراسوی احادیت و واحدیت است؟ این، اولین تعین و نقطه شروع «شطر شهود» است و جز «بودن» هیچ وصفی نخواهد داشت. این «بودن»، «بودن» چیزی یا «چیزی» بودن نیست. بلکه، صرفاً «بودن» است. «بودن» اولین محصول آگاهی و همچنین آخرین مقصد آگاهی است؛ آگاهی، امر غیبی را «هست» می‌کند، بعد نسب و مراتب و اعتبارات را بدان منسوب کرده، کثرات را پدید می‌آورد؛ سپس بار دیگر، کثرات را با القاء نسب و مراتب و اعتبارات می‌زداید و به «هست» می‌رسد.

۱. از وحدت مطلقه، دو چیز صادر می‌شود «واحدیت و واحدیت». البته میرزا‌هاشم اشکوری این دو را یک چیز می‌داند و می‌گوید مثل بعلبک که دو کلمه به یک شیء دلالت دارد که در واقع «احادیت و واحدیت» دو چهره از وحدت مطلقه هستند.

۲. هر هویتی نسبت به منبع و مافوق خود، بی‌معناست و این عرصه را، عرض عربی است که باید در جای دیگر بررسی شود.

۳. چون یکی اسقاط و دیگری اثبات است.

قونیوی بر این باور است که همه تعینات و از جمله «تعین اول» «نسبت»‌هایی بیش نیستند. کلمه «نسبت» در آثار ابن عربی و پیروان او فراوان یافت می‌شود. با تعمق در معنای «نسبت» و موارد کاربرد آن متوجه می‌شویم که نه تنها هرگونه «تعین و تشخّص» را می‌توانیم «نسبت» بنامیم، بلکه هر حکم و تصوری از وجود، جز نسبت، چیز دیگری نیست. به عبارت دیگر، وجود مساوی است با نسبت. اما «نسبت» امری ذهنی و به تعبیر ابن عربی امری «معقول» است. پس، «نسبت» با آگاهی پدید می‌آید و اگر آگاهی حذف شود، نسبتی نخواهد بود و در نتیجه، احکام وجود همه محو خواهد شد. از این‌رو، می‌توان گفت که ما در زمینه هوشیاری، از شبکهٔ نسب، هویت مجھول بی‌نام را برای خویش می‌آفرینیم و جهانش می‌نامیم. پس همهٔ هستی، تأویل چیزی است که فراتر از هستی است و این «تأویل» توسط انسان صورت می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد مرزداری «غیب و شهود» توسط انسان، که قونیوی می‌گوید، همین است [۳۴، ص ۳۸؛ ۶۲۱، ص ۳۱]. انسان در این بزرخیت اولی ایستاده، آن سویش «غیب مطلق» و این سویش «شهادت» با همه مراتب و محتویاتش خودنمایی می‌کند.

و أَوْلُ التَّعِينَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ النِّسْبَيَّةِ الْعَلَمِيَّةِ الذَّاتِيَّةِ، لَكُنْ بِاعْتِبَارِ تَمِيزِهَا عَنِ
الذَّاتِ بِالْإِمْتِيازِ النِّسْبِيِّ لَا الْحَقِيقِيِّ. وَبِوَاسِطَهِ النِّسْبَيَّةِ الْعَلَمِيَّةِ الذَّاتِيَّةِ، يَتَعَقَّلُ
وَحْدَهُ الْحَقُّ وَجُوبُ وُجُودِهِ وَمُبْدِئِيهِ.^۱ [۳۱، ص ۱۰۱].

فرغانی در منتهی‌المدارک پس از اشاره به «تعین اول» می‌گوید: «وَعَبَرَ عَنْهُ بَعْضُ
الْأَكَابِرِ، مِنْ حِيثُ الْبَرْزَخِيَّةِ الْمُذَكُورَةِ بِـ«حَقِيقَةِ الْحَقَائِقِ». جَنْدِي در شرح خود بر
فصوص‌الحكم، مکرر به یکی بودن «التعین الأول» و «حقيقة الحقائق» اشاره کرده و
می‌نویسد: «وَهُوَ التَّعِينُ الْأَوَّلُ وَحْقِيقَةُ الْحَقَائِقِ الْكَبِيرِ» «وَتُسَمَّى حَقِيقَةُ الْحَقَائِقِ الْكَبِيرِ
عَنْدَنَا» [۲۶، ص ۳۸، ۷۸، ۷۰۷].

در آثار قونیوی مثل مفتاح‌الغیب و نصوص، اصطلاح «حقيقة الحقائق» به‌مفهوم
«تعین اول» آمده است. ابن عربی نیز به میزان کمتری این اصطلاح را به کار برده [۵، ص
۴۹]؛ بنابراین، واژه «عندنا» که جندی به کار برده، باید به همه عرف و پیروان ابن عربی

۱. این نکته در کلام ابن‌ترکه صریح‌تر است: «لَا شَكَّ إِنَّ طَرْفَيْ بُطُونِ الدَّاتِ وَظَهُورَهَا إِنَّمَا يَتَمَيَّزُونَ بِحُسْبِ الْمَدَارِكِ وَالْمَشَاهِدِ. نَكْ: التَّمَهِيدُ فِي شَرْحِ قَوْاعِدِ التَّوْحِيدِ، ص ۳۲۷ - ۳۲۸».

اطلاق شود نه تنها به شخص وی، تا بدین وسیله این نظر تا حدودی نظر بسیاری از عرفان قلمداد شود.

عماء و هباء

در اینجا شایسته است که به دو اصطلاح دیگر ابن‌عربی، یعنی، «عماء و هباء» هرچند به اجمال و البته تنها به آن بخش از اوصافی که با «تعیین اول» سنجیدنی است، اشاره شود.

الف) عماء^۱

عماء، که در لغت به «ابر باران‌زا» اطلاق می‌شود و نخستین بار در روایات^۲ [۵، ص ۱۴۸] به کار رفته و سپس توسط عارفان مورد بحث قرار گرفته است. ابن‌عربی در الفتوحات المکیّه می‌نویسد: «... فی عماء، وما تحته هواء وما فوقه هواء وهو أول مظهر الهی سَری فیه النُّور الدَّاتی، این عماء که نه بر فرازش و نه بر فرودش هوا نبود، نخستین مظهر الهی است که نور ذاتی در آن جریان یافت» [۵، ص ۱۴۸]. ابن‌عربی در دیگر کلمات خود عماء را این چنین تعریف می‌کند، دریای عماء، بزرخ بین حق و خلق است [۵، ص ۶۱]، خداوند قبل از خلقت خلق، در عماء بود [۵، ص ۱۸۵]؛ عماء همچون «وجود» است که در نسبت با قدیم، قدیم و در نسبت با حادث، حادث است.

فالعما مِنْ حِيثُ هُوَ وَصْفٌ لِلْحَقِّ هُوَ وَصْفٌ إِلَهِيٌّ وَمِنْ حِيثُ هُوَ وَصْفٌ
لِلْعَالَمِ هُوَ وَصْفٌ كَيْانِيٌّ. فَتَخَلَّفُ عَلَيْهِ الْأَوْصَافُ لَا خِتَافٌ أَعْيَانٌ
الْمَوْصُوفِينَ؛ [۷، ص ۷۵]

خداوند همه صور عالم را از عماء گشوده: «فَفَتَحَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْعُمَاءِ صُورًا كُلَّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْعَالَمِ»؛ عماء خیالی محقق است، به همین دلیل، همه صور کائنات را می‌پذیرد و آنچه را نیست تصویر می‌کند و این نتیجه، اتساع وجود خیالی است. عماء ظاهر حق است؛ عماء همان «نَفْسٍ رَّحْمَانِيٍّ» است که به حرکت حبی از حق برآمده؛ همه

۱. العماء، در لغت هم می‌تواند مصدر و هم اسم مصدر باشد، به معنای همان نقطه تاریک و نقطه کوری. هباء، اسم ذات است، که در آیه قرآن هم آمده است.

۲. این حدیث در یک منبع شیعی، یعنی عوالي اللئالي، ج ۱، ص ۵۴ و چندین منبع اهل سنت. از جمله: سنن ترمذی، حدیث ۳۰۳۴ و مقدمه سنن ابن ماجه، حدیث ۱۷۸، و مستند/حمد، حدیث سی ۱۵۵۹۹.

موجودات به «کن» یا «ید» یا «یدین» در عماء ظاهر شده‌اند؛ عماء نزدیک‌ترین موجودات به حق است؛ «خلاء» که امتداد موهوم در غیر جسم است، ظرف یا مکان عالم خلق است و عماء این خلاء را آباد کرده و «لو انعدم العالم، لتبين الخلاء»؛ عماء جوهر همه عالم است؛ [۱۱، ص ۳۶۳]. عماء خلائی است که عالم پرش کرده [۱۲، ص ۲۸]؛ عماء آیینه‌ای است که چشم حق صور عالم را در آن می‌بینند [۱۴، ص ۱۶۴].

العماء هو الحق المخلوق به كُلّ شَيْءٍ، وَسُمِّيَ الْحَقُّ؛ لَأَنَّهُ عَيْنُ النَّفَسِ
والنَّفَسُ مُبْطَوْنٌ فِي الْمُتَنَفَّسِ؛

ب) هباء

صور عالم در هباء خلق شده‌اند. آغاز آفرینش از هباء است. هباء اولین موجود عالم است؛ همچون، گچی که بنا آن را به اشکال مختلف درمی‌آورد. جوهر هباء، همان هیولی فلسفی است. هباء، نه موجود است و نه معصوم [۱/۶، ص ۱۰۲؛ ۹، ص ۳۹۷؛ ۱۰، ص ۱۵۰-۱۵۲؛ ۱۲، ص ۲۸، ۷۵، ۱۵۲].

اولین چیزی از عالم که خلاء^۱ را پر کرد، هباء بود [۱۱، ص ۱۷۵]. هباء گوهر تاریکی بود که خلاء پرش ساخت، سپس حق با اسم «النُّور» بر او تجلی کرد و نورانی شد و وجود گرفت [۱۲، ص ۲۸، ۵۹]. هباء بعد از عقل، نفس و طبیعت قرار دارد و از عماء آفریده شده است. اصل هر ظلمتی در عالم، هباء است که به مناسبتی که با نور دارد، صور نورانی را پذیرفت و منور شد [۱۱، ص ۳۱۴]. هباء «معقول» است [۱۰، ص ۲۱۶]. هباء با پذیرش صور، از «هباء بودن» بیرون نمی‌آید [۱۵، ص ۲۲].

الهباء مع كُلّ صُوره بِحَقِيقِهَا؛ لَا تَنْقَسِمُ وَلَا تَتَجَزَّزُ وَلَا تَتَصَفَّ بِالنَّقْصِ،
[۹، ص ۱۵۵] والجسم القابل للشكّل هو هباء، لأنَّهُ الَّذِي يَقْبَلُ الْأَشْكَالَ
لذاته؛ فَيَظْهَرُ فِيهِ كُلّ شَكْلٍ وَلَيْسُ فِي الشَّكْلِ مِنْهُ شَيْءٌ. [۱۲، ص ۷۲].

این تصویر مجملی است از «عماء و هباء» که در *الفتوحات المکییه* به‌طور پراکنده آمده است و چنانکه پیداست، عناصر مشترک بسیاری در میان این تعاریف وجود داد که آن‌ها را به‌گونه‌ای به هم پیوند دهد. چنانکه ناسازگاری معنایی نیز در توصیف «عماء و

۱. وجه درست «خلاء» است. خلاً به این شکل اشتباه است.

هباء» فراوان است اما چون ما را از هدف اصلی باز می‌دارد، از آن صرف نظر کرده فقط به شباهت‌های موجود بین «عماء و هباء» و «حقیقتة الحقائق» اشاره می‌شود. چنانکه پوشیده نیست اتصاف به وجود و عدم، حدوث و قدم، جوهر اولیه کائنات بودن، معقول با متخیل بودن و...، چند نکته از میان ویژگی‌های «عماء و هباء»، به «تعین اول» شباهت می‌رساند. عماء برزخ بین حق و خلق است؛ عماء اسم «الظاهر» حق است؛ هباء آغاز آفرینش است و اولین چیزی از عالم است که خلاء را پر کرده است.^۱

چنانکه در تطبیق «حقیقتة الحقائق» و «عماء» و «هباء» با «تعین اول» نیز دشواری‌های وجود دارد، از جمله این که «تعین اول» گرچه ظاهر لفظش نشان می‌دهد، اما تنها «اولین» بودن در ظهور نیست؛ اگر تنها همین بود، انطباق به راحتی صورت می‌گرفت. مشکل این است که «تعین اول» به گونه‌ای تعریف شده که دقتشاهی به کار رفته در آن را نمی‌توان در اصطلاحات مذکور یافت. ضمن این که «تعین اول» با تعریفی که قوئیوی و فرغانی از آن دارند، جنبه هستی‌شناختی بیشتری دارد تا نظریه‌پردازی‌های ابن‌عربی درباره پیدایش.

اتفاق «آگاهی بر خویشتن» هم فلسفی‌تر از حرکت حبی است و هم به راحتی از فعل ذات غیبی می‌تواند به فعل انسان بدل شود؛ یعنی روایتی درونی از هر انسانی دارد. اگر ما آگاهی حق بر خویشتن^۲ را به آگاهی انسان بدل کنیم، نیز «تعین اول» صحیح خواهد بود. به همین دلیل «تعین اول»، حقیقت انسان نیز هست؛ چه انسان مرزدار غیب و شهود، و بروزخیت اولی بین غیب و همه ماسوی است. گرچه این سخن از سخنانی است که ابن‌عربی مرتب تکرار کرده، ولی او آن را در رابطه با آگاهی ذات بر خویش مطرح نکرده است.

۱. گرچه فاتح فتوحات در بیانی دیگر می‌گوید: ایجاد عالم سبب نشده که صفتی که جناب حق نداشته به او اضافه شود. پس او آن چنانکه بود، بود. ولی چنانکه اشاره شد. سخن روایی وجود ابدی و ازلی حق را در موردی بهغیر از «تعین اول» بلکه به ایجاد عالم مربوط می‌نماید و حدیث مذکور را در همین رابطه مطرح می‌کند. نک: الفتوحات المکّیة، ج ۲، ص ۴۳۳.

۲. یعنی در تعین اول رخ داده است. در پایان یادکرد این نکته ضروری به نظر می‌رسد و آن این که در این مقاله خیلی و یا اصلاً به دیدگاه‌های قیصری پرداخته نشده است. چون نگارنده بر این باور است که وی نتوانسته همانند فرغانی و یا قوئیوی این مسئله را بررسی نماید. بر همین اساس، نیازی به ذکر دیدگاه‌های وی احساس نشد. والله اعلم بالصواب.

آخرين سخن و نتيجه بحث

همان طوری که ملاحظه شد در آثار ابن عربی بهویژه در «الفتوحات المکیه» و ازه «التعین الأول» نیامده است. اما وی در قالب واژگان دیگر همانند: «حقيقة الحقائق»، «حقيقة الكلية»، «عماء» و غیره آمده که شارحان مكتب او با تأویل و تفسیر این موارد را با تعین اول، تطبیق داده‌اند.

چنانکه تعبیر وی در رساله کوچک به نام رساله فی أسرار اللّات الالهیه:

«أوَّل التَّعِيْنَات عَلَمُهَا بِذَاتِهَا، فَهَذِه الصَّفَة تَنْزَلُهَا مِنَ الْحَضْرَة الْأَحَدِيَّة

الذاتيَّة الَّتِي لَا نُعْتَ لِهَا، إِلَى الْحَضْرَة الْوَاحِدِيَّة الَّتِي هِيَ حَضْرَة الْأَسْمَاء

الصَّفَات، وَتَسْمَى الْحَضْرَة الْإِلَهِيَّة. [۱۶، ص ۱۹۸].

بهنظر می‌رسد روشن ترین تعبیر یا اقوا شاهد است بر این‌که، مقصود شیخ از «الحضره الأولی»، «أوَّل التَّعِيْنَات» همان موجودی است که اولین بار از غیب حقیقی صادر شده که همان «التعین الأول» باشد، و «حضره الإلهيَّة» همان «تعین ثانی» که از آن به «حضره الأسماء و الصفاه» هم تعبیر می‌کنند. پس در نتیجه، با توجه به این عبارت می‌توان گفت، «تعین اول» یکی از دغدغه‌های فکری ابن عربی بوده و لو به صراحت نامی از آن نبرده است و در دایرة تبیین مفاهیم و تفسیر اصطلاحات حقایق به‌طور مستقل بدان ننگریسته است، چنانکه با دقت بیشتر معلوم می‌شود آنچه رائئه کرده نیز، ظرایف فنی و فلسفی تعریف قوئی و دیگران را ندارد. الحمد لله رب العالمین.

- [۱] آملی، سیدحیدر، جامع الاسرار و منبع الانوار، (۱۳۶۷). تصحیح هنری کربن، و عثمان یحیی، تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی - انجمن ایرانشناسی فرانسه.
- [۲] ابن‌ابی جمهور احسایی، عوالي الالکی، (لوح فشرده).
- [۳] ابن‌ترکه اصفهانی، صائب الدین، (۱۳۶۱). تمہید القواعد، تصحیح: سیدجلال‌الدین آشتیانی، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.
- [۴] ابن‌سینا، حسین‌بن عبدالله، (۱۳۷۱). المباحثات، تحقیق: محسن بیدارفر، قم، انتشارات بیدارفر.

- [٥] ابن عربي، محيي الدين، محمدبن على، (؟) *الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكيه*، ج ١، بيروت، دارصادر.
- [٦] -----، (؟) *الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكيه*، ج ٢، بيروت، دارصادر.
- [٧] -----، (؟) *الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكيه*، ج ٣، بيروت، دارصادر.
- [٨] -----، (؟) *الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكيه*، ج ٤، بيروت، دارصادر.
- [٩] -----، (١٤٢٤ق). *الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكيه*، ج ١، تحقيق نوفاف الجراح، بيروت، دارصادر.
- [١٠] -----، (١٤٢٤ق). *الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكيه*، ج ٢، تحقيق نوفاف الجراح، بيروت، دارصادر.
- [١١] -----، (١٤٢٤ق). *الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكيه*، ج ٣، تحقيق نوفاف الجراح، بيروت، دارصادر.
- [١٢] -----، (١٤٢٤ق). *الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكيه*، ج ٤، تحقيق نوفاف الجراح، بيروت، دارصادر.
- [١٣] -----، (١٤٢٤ق). *الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكيه*، ج ٥، تحقيق نوفاف الجراح، بيروت، دارصادر.
- [١٤] -----، (١٤٢٤ق). *الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكيه*، ج ٦، تحقيق نوفاف الجراح، بيروت، دارصادر.
- [١٥] -----، (١٤٢٤ق). *الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكيه*، ج ٧، تحقيق نوفاف الجراح، بيروت، دارصادر.
- [١٦] -----، (٢٠٠٢م). رسائل ابن عربي، ج ١، تحقيق و تقديم سعيد عبدالفتاح، بيروت، موسسه الانتشارات العربي.
- [١٧] -----، (٢٠٠٢م). رسائل ابن عربي، ج ٥، تحقيق و تقديم سعيد عبدالفتاح، بيروت، موسسه الانتشارات العربي.
- [١٨] -----، (١٣٧٠). *فصوص الحكم*، تحقيق: ابوالعلا عفيفي، تهران، انتشارات الزهراء.

- [۱۹] استیس، و. ت، (۱۳۵۷). *فلسفه هگل*، ترجمه حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ پنجم.
- [۲۰] آفلوطین، (۱۴۱۳ق). *اثیولوجیا*، تصحیح: عبدالرحمن بدوى، قم: انتشارات بیدارفر.
- [۲۱] ————، (۱۳۶۶). دوره آثار افلوطین، ترجمه محمد حسن لطفی تبریزی، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
- [۲۲] تهانوی، محمدعلی بن علی، (?). *موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم*، تحقیق د، خووج علی، مکتبه لبنان، بیروت.
- [۲۳] جامی، عبدالرحمان، (۱۳۸۳). *أشعه اللّمعات*، تصحیح: هادی رستگار مقدم، قم، بوستان کتاب.
- [۲۴] جرجانی، میرسید شریف، (?). *كتاب التعریفات*، قاهره.
- [۲۵] جلالی نائینی، سید محمد رضا، (۱۳۷۲). *گزیده ریگ ودا*، (ترجمه) تهران، نشر نقره.
- [۲۶] جندی، مؤید الدین، (۱۳۶۱). *شرح فصوص الحكم*، تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی.
- [۲۷] رسائل /خوان الصفا، (۱۴۰۵ق). قاهره، افست، دفتر تبلیغات اسلامی.
- [۲۸] سبزواری، ملاهادی، (۱۴۱۶ق). *شرح منظومه*، تصحیح: حسن زاده آملی، تهران، انتشارات ناب.
- [۲۹] شیرازی، صدر الدین محمد (۱۹۸۱). *الأسفار الأربعه*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، چاپ سوم.
- [۳۰] طباطبایی، سید محمد حسین (۱۳۹۷ق). *أصول فلسفه و روشن ئالیسم*، قم، مرکز بررسیهای اسلامی.
- [۳۱] علی ابن احمد، (۱۳۷۹). *مشروع الخصوص إلى معنای النصوص*، تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب.
- [۳۲] فرغانی، سعید الدین، (۱۳۷۹). *مشارق الدّاری*، تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی، قم، بوستان کتاب.
- [۳۳] (۱۳۱۶). *منتهی المدارک*، تصحیح: وسام الخطاطی، قم، آیت اشرف.

- [۳۴] فنّاری، محمدابن حمزه، (۱۳۷۴). *مصباح الانس*، تصحیح: محمد خواجه‌ی، تهران، انتشارات مولی.
- [۳۵] قیصری، محمدداود قیصری رومی، (۱۳۷۵). *شرح فصوص الحکم*، به کوشش سید جلال الدین آشتیانی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ اول.
- [۳۶] ———، (۱۳۷۰). *شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم*، به کوشش سید جلال الدین آشتیانی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم.
- [۳۷] قونیوی، ابوالمعالی صدرالدین، (۱۳۸۱). *إعجاز البيان*، تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی، قم، بوستان کتاب.
- [۳۸] ———، (۱۳۶۲). *رساله النصوص*، تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- [۳۹] کاپلستون، فردیک، (۱۳۸۸). *واحد در ادیان*، ترجمه سید محمود یوسف ثانی، قم انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
- [۴۰] میرداماد حسینی، محمدباقر، (۲۵۳۶). *کتاب القبسات*، تهران، مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل و انتشارات دانشگاه تهران.
- [۴۱] یزدان پناه، سیدیدالله، (۱۳۹۰). *مبانی و اصول عرفان نظری*، قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی