

بررسی تطبیقی حدیث «داخل فی الأشیاء...» و قاعده فلسفی «بسیط الحقيقة...»

از دیدگاه حکمت متعالیه و عرفان*

□ رامین گلمکانی^۱

□ سیدعلی دلبری^۲

□ محمد غلامی جامی^۳

چکیده

توانایی عقل در استنباط، تبیین، استدلال و دفاع از برخی معارف، امری مسلم و انکارنپذیر است. در کتب روایی، کلامی، فلسفی و عرفانی به نقل از حضرت علی^{علیہ السلام}، روایتی در نحوه ارتباط حق تعالی با اشیاء با این مضمون نقل شده است که خداوند «داخل فی الأشیاء لا کدخول شیء فی شیء و خارج عن الأشیاء لا کخروج شیء عن شیء». بی‌شک این کلام از سنخ معما و رمز نبوده و معنایی فهم‌پذیر برای مخاطب دارد. مسئله تحقیق این است که منظور از داخل بودن یا خارج بودن خداوند از اشیاء چیست؟ آیا تفسیر آن با استفاده از مبانی فلسفی

ممکن است یا باید فهم آن را به زمان حضور و مواجهه با معصوم علیه السلام و اگذار نمود؟ در این مقاله ضمن بررسی سندي و دلالی حدیث و بیان اقوال و برداشت‌های مختلف، به ذکر شواهدی از آیات و روایات پرداخته، نشان داده‌ایم که با تبیین قاعده فلسفی «بسیط الحقيقة کل الأشياء...» می‌توان معنایی معقول از این حدیث ارائه کرد و نشان داد که خداوند بسیط‌الحقيقة و بی‌نهایتی است که فراگیر همه اشیاء و کمالات آن‌ها بوده و هیچ کدام خارج از او نیستند؛ در عین حال، هیچ یک از محدودیت‌های امکانی در او راه ندارد.

وازگان کلیدی: داخل فی الأشیاء، خارج عن الأشیاء، قاعده بسیط‌الحقيقة، حکمت متعالیه.

۱. مقدمه

یکی از احادیثی که به صورت بسیار دقیق به ارتباط اشیاء با حق تعالی دلالت دارد، حدیث «داخل فی الأشیاء لا کدخول شیء فی شیء وخارج عن الأشیاء لا کخروج شیء عن شیء» است، که در کتب روایی، تفسیری، کلامی، فلسفی و عرفانی مورد استناد بسیاری از بزرگان این علوم قرار گرفته است؛ در عین حال مانند عباراتی در فقه، از جهاتی مورد اختلاف است که آیا این سخن از معصوم است یا ساخته ذهن برخی از صحابان علوم است؟! مفهوم دقیق و درست حدیث چیست؟ منظور از داخل بودن خداوند در اشیاء یا خارج بودن او از آن‌ها چیست و به چه نحوی است؟ درباره حدیث مذکور، مقاله‌ای مستقل ارائه نشده و آنچه در کتب آمده است، به اشارات مختصر و ذکر حدیث به عنوان شاهد بسنده شده است. اما درباره قاعده بسیط‌الحقيقة، اگرچه کتاب‌ها و مقالات مستقلی نوشته شده (برای نمونه ر.ک: شهابی، ۱۳۵۵؛ قمی، ۱۳۷۸؛ مؤمنی و جوارشکیان، ۱۳۹۲)، از جمله مقاله «جایگاه و کاربرد قاعده "بسیط الحقيقة کل الأشياء"» (جمالزاده، ۱۳۷۳) که بیشتر ناظر به اثبات قاعده و جنبه‌های فلسفی آن است، چیزی جز استخراج و اقتباس از کتب متقدم نیست.

لذا در این نوشتار برآمیم که به روش تطبیقی و میان‌رشته‌ای، این سخن پرمغز منسوب به حضرت امیر مؤمنان علیه السلام در باب توحید را نخست از جنبه سندي و دلالی به روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم و به مدد و آیات و روایات هم‌مضمون، و سپس

با تبیین قاعده فلسفی «بسیط الحقيقة کل الأشياء وليس بشيء منها»، از ابهامات موجود پرده برداریم و مشخص کنیم که این قاعده نه تنها با اقوال و برداشت‌های محدثان، مفسران و متکلمان سازگار است، بلکه با توجه به کلیت فلسفی آن، دربرگیرنده همه دیدگاه‌های مختلف فکری است که درباره حدیث مذکور بیان شده است؛ هرچند عده‌ای تنها به دلیل فلسفی بودن این قاعده از پذیرش آن سر باز زنند.

بنابراین وجه تمایز و نوآوری این مقاله اولاً در تبیین اصل حدیث «داخل فی الأشياء لا كدخل شىء فی شىء وخارج عن الأشياء لا كخروج شىء عن شىء» بر اساس برداشت‌های مختلف از آن است، و ثانیاً بررسی تطبیقی آن با قاعده فلسفی «بسیط الحقيقة».

۲. گزارش متن حدیث

در مهم‌ترین جوامع حدیثی شیعی همچون محسن برقی، کافی کلینی و کتب شیخ صدوق، حدیث «داخل فی الأشياء...» آمده است:

۱- «عَنْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَقْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي زَيْنَةِ [رَبِيعَةَ] مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَلَمُ وَرَفِعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَمَّا عَرَفْتَ رَبِيكَ؟ فَقَالَ: بِمَا عَرَفْتِنِي تَنَسَّهُ، قِيلَ: وَكَيْفَ عَرَفْتَنِي تَنَسَّهُ؟ فَقَالَ: لَا تُسْبِهُ صُورَةً وَلَا يُحَسِّنُ بِالْحَوَاسِنِ وَلَا يُقَاسُ بِالْقِيَاسِ، قَرِيبٌ فِي بَعْدِهِ، بَعِيدٌ فِي قُرْبِهِ، فَوَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَلَا يُقَالُ شَيْءٌ تَحْتَهُ وَتَحْتَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُقَالُ شَيْءٌ تَحْوِلَهُ، أَمَامٌ كُلُّ شَيْءٍ وَلَا يُقَالُ لَهُ أَمَامٌ، دَاخِلٌ فِي الْأَشْيَاءِ لَا كَسِئٌ فِي شَيْءٍ دَاخِلٌ وَخَارِجٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا كَسِئٌ مِنْ شَيْءٍ خَارِجٌ، فَسُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا وَلَا هَكَذَا غَيْرِهِ وَلَكُلُّ شَيْءٍ مُبِيدًا» (برقی، ۱۳۷۱/ ۲۳۹)؛

برقی حدیث کرده از بعض اصحاب از صالح بن عقبه از قیس بن سمعان از ابی ریحان غلام آزادشده رسول خدا علیه السلام، که آن را مرفوع ساخته، گفت: از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال شد که پروردگار خود را به چه چیز شناختی؟ فرمود: به آنچه که خود را به من شناسانیده است. به آن حضرت عرض شد: چگونه خود را به تو شناسانیده است؟ فرمود: هیچ چهره‌ای به او شباهت ندارد و به وسیله حواس پنج گانه حس نمی‌شود و با مردم مقایسه نمی‌شود؛ در عین دوری نزدیک و در عین نزدیکی دور است؛ بالای هر چیزی است، به طوری که گفته نمی‌شود: چیزی بالای او هست؛ رویه روی هر چیزی است به طوری که گفته نمی‌شود: او مقابلی دارد؛ داخل در هر چیزی است،

نه مثل داخل بودن چیزی در چیز دیگر؛ از اشیا خارج است، نه مثل خارج شدن چیزی از چیزی؛ پاک و منزه است کسی که این گونه است و غیر از او کسی این گونه نیست و برای هر چیزی آغازی وجود دارد.

۲- «عَدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَلَىٰ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ سِمْعَانَ بْنِ أَبِي رُبِيعَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ ... دَخْلٌ فِي الْأَشْيَاءِ لَا كَشْيٌّ فِي شَيْءٍ دَاخِلٌ وَخَارِجٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا كَشْيٌّ مِنْ شَيْءٍ خَارِجٌ فَسُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا وَلَا هَكَذَا غَيْرُهُ وَلِكُلِّ شَيْءٍ مُبِيدًا» (کلبینی، ۱۴۰۷: ۸۵۱).

۳- «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَلَىٰ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ سِمْعَانَ بْنِ أَبِي رُبِيعَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَعَةً، قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ ... وَلِكُلِّ شَيْءٍ مُبِيدًا» (صدقوق، ۱۳۹۸: ۲۸۵).

۴- «عَلَىٰ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلَىٰ بْنِ شَعِيبٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَاسِ بْنِ بَسَّامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي السَّرَّاىِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ سَعِدِ الْكَتَانِيِّ، عَنِ الْأَصْبَحِ بْنِ تَبَاتَةَ، قَالَ: لَمَّا جَلَسَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْخِلَافَةِ وَبِإِيمَانِ النَّاسِ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ مُعَمَّمًا بِعِمَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا إِسَابِرَدَةَ رَسُولِ اللَّهِ مُتَسْعَلًا تَعَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مُتَقَلَّدًا سَيِّفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَصَعَدَ الْمُبَرَّ فَجَلَسَ عَلَيْهِ مَسِكَنًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصْبَاعِهِ فَوَضَعَهَا أَسْفَلَ بَطْنِهِ ثُمَّ قَالَ: ... هُوَ فِي الْأَشْيَاءِ عَلَىٰ غَيْرِ مُمَارَّةٍ، خَارِجٌ مِنْهَا عَلَىٰ غَيْرِ مُبَايَاةٍ، فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَقُلُّ شَيْءٌ فَوْقَهُ، أَمَّا كُلُّ شَيْءٍ وَلَا يُقَالُ لَهُ أَمَّا، دَخْلٌ فِي الْأَشْيَاءِ لَا كَشْيٌّ فِي شَيْءٍ دَاخِلٌ، خَارِجٌ مِنْهَا لَا كَشْيٌّ مِنْ شَيْءٍ خَارِجٌ ...» (مفید، ۱۴۱۳: ۲۳۵).

۳. بررسی سند حدیث

در این مقال، سند حدیث به روش متاخران (وثوق سندی) و نیز روش قدما (وثوق صدوری) مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روایت در کتب معتبر حدیثی به ترتیب زمانی همچون محاسن، اصول کافی، توحید و امالی شیخ صدقوق و اختصاص شیخ مفید آمده است:

«عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سِمْعَانَ، عَنْ أَبِي زِيَّةِ [رُبِيعَةَ] مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَعَةُ ...».

۱. «عنه»: مقصود از ضمیر «ه»، نویسنده کتاب یعنی احمد بن محمد بن خالد برقی است که فردی امامی، ثقه و جلیل القدر است. نجاشی درباره‌اش می‌گوید: «احمد بن محمد برقی شخصی مورد اعتماد است؛ اما از ضعفا روایت می‌کند و به روایات مرسلا نیز اعتماد می‌کند» (نجاشی، ۱۳۶۵: ۱۷۷).

البته این نکوهش در نقل روایت، به درجه جرح راوی نمی‌رسد. ابن داود می‌گوید: «اوی را در بخش ضعفا آوردم، از این جهت که ابن غضائی او را طعن کرده؛ لکن ثقه بودن او نزد من قوی است» (ابن داود حلی، ۱۳۴۲: ۴۰).

۲. «بعض أصحابنا»: از آنجا که نام راوی ناشناخته و مجھول است، موجب ارسال روایت شده است؛ اگرچه به کمک طریق شیخ صدوقد به صالح بن عقبه می‌توان مقصود از این «اصحاب» را کشف کرد که «محمد بن خالد برقی از محمد بن سنان» و نیز «محمد بن خالد برقی از یونس بن عبدالرحمن» هستند و هر دو راوی در این طریق دوم، امامی ثقه هستند؛ آنجا که شیخ صدوقد می‌نویسد:

«آنچه که از صالح بن عقبه آمده است، آن را از محمد بن موسی بن متکل از علی بن حسین سعدآبادی از احمد بن محمد بن خالد برقی از پدر برقی از محمد بن سنان و یونس بن عبدالرحمن، که این دو نفر از صالح بن عقبه بن قیس بن سمعان بن ابی ریحانه نقل کرده‌اند، روایت کرده‌ام» (صدوق، ۱۴۰۴: ۵۱/۴).

۳. «صالح بن عقبة بن قیس بن سمعان بن ابی ریحانه»: وی یک شخصیت بیشتر نیست؛ زیرا در اصول کافی و کتب شیخ صدوقد و مشیخه صدوقد به صورت یک راوی آمده است و در دیگر روایات نداریم که صالح بن عقبه از قیس بن سمعان روایت نقل کرده باشد. علاوه بر این، در همه کتب رجالی به صورت یک شخصیت بیشتر نیامده است. تنها در محاسن این چنین آمده است: «صالح بن عقبة، عن قیس بن سمعان، عن ابی ریحانه». بنابراین طبق بررسی‌های صورت گرفته و قرائن موجود در مورد نسخه محاسن، واژه «عن» به «بن» تغییر یافته است. به هر حال، صالح بن عقبه شخصی امامی است؛ اگرچه علامه حلی و ابن غضائی او را تضعیف کرده و گفته‌اند: «غال کذاب لا یلتفت إلیه» (علامه حلی، بی‌تا: ۲۳۰؛ ابن غضائی، ۱۳۸۳: ۶۹/۱).

صالح بن عقبة بن قیس از اصحاب امام صادق و امام کاظم ظاهرًا است و به قرینه

إكثار نقل محمد بن اسماعيل بن بزيغ و نيز نقل يونس بن عبد الرحمن از ايشان می توان وی را توثيق کرد (صدقوق، ۱۴۰۴: ۵۱/۴). با توجه به مرفوعه بودن این حدیث، از روایات ضعاف به اصطلاح متأخران شمرده می شود. کلینی نيز این حدیث را آورده و به نظر می رسد منع وی محسن برقی است.^۱ در روایت کلینی، یک طبقه دیگر تحت عنوان «عدّة من أصحابنا» افزون بر سند محسن آمده است. بخش زیادی از اسناد کلینی با عبارت «عدّة من أصحابنا» آغاز گردیده است. مقصود از «عدّة» کلینی، جماعتی از مشایخ حدیث خود اوست. بنابراین «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقی...» در سند کلینی، عبارت‌اند از:

۱- ابوالحسن علی بن ابراهیم بن هاشم قمی،

۲- علی بن محمد بن عبدالله بن اذینه قمی،

۳- احمد بن عبدالله بن امیه،

۴- علی بن حسین سعدآبادی (دلبری، ۱۳۹۱: ۲۹۸).

البته در کافی چاپ اسلامیه، کلمه «رفعه» افتاده است، که به قرینه اسناد موجود در همین حدیث در برخی از نسخه‌های کافی موجود در چاپ دارالحدیث و نیز اسناد صدقوق در کتاب امالی و توحید می توان به نقیصه کلمه «رفعه» در کافی چاپ اسلامیه پی برد.

سند حدیث در کتاب ارزشمند توحید به این صورت آمده است:

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْوَلِيدِ اللَّهُجَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَلَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ سِمْعَانَ بْنِ أَبِي زُبِيعَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِعَهُ، قَالَ: ...».

سند روایت شیخ صدقوق، همان سند برقی است که در طریق آن، شیخ صدقوق از استادش ابن ولید و او نیز از محمد بن حسن صفار و ایشان از برقی با همان طریق برقی از امام علی علیه السلام نقل می کند:

۱. محمد بن حسن بن ولید: او از استادی و مشایخ شیخ صدقوق است و

۱. «عدّة من أصحابنا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَلَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ سِمْعَانَ بْنِ أَبِي زُبِيعَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِعَهُ، قَالَ: ...».

در کتب رجالی، تصریح به وثاقت او شده است. نجاشی درباره اش می گوید: ابو جعفر، شیخ و فقیه قمی ها و مورد اعتماد آن هاست (نجاشی، ۱۳۶۵: ۳۸).

شیخ طوسی نیز در کتاب رجال خود او را ستوده و با عبارتی چون «جلیل القدر بصیر بالفقه نفقة» از او یاد کرده است و او شخصی بزرگوار، آگاه به فقه و مورد اعتماد است (طوسی، ۱۳۷۳: ۴۳). علامه درباره وثاقت او آورده است: محمد بن حسن فردی بزرگوار و آشنای به دانش رجال و دارای منزلتی والا و مورد اعتماد است (علامه حلی، ۱۳۸۳: ۱۴).

۲. محمد بن حسن صفار: محمد بن حسن ملقب به صفار، امامی و ثقه است. نجاشی در کتاب خود آورده است: محمد بن حسن صفار از شخصیت های معروف قمی ها و مورد اعتماد و دارای منزلت است (نجاشی، ۱۳۶۵: ۳۵۴).

۳-۱. نتیجه بررسی سند

بنابراین طبق بررسی فوق، این روایت همان روایت محاسن برقی است و چنان که گذشت، به جهت مرفوع بودن ضعیف است. اما بنا بر مسلک قدما، در پی جمع آوری قرائی اعتبارزا و اعتمادآفرین برای حدیث، قرائی همسوی با کتاب، سنت، بداهت عقلی، وجود روایت در کتب معتبری مانند کافی و کتب شیخ صدوق و شهرت روایت، موجب اطمینان به صدور اصل خبر است و با فرض عدم سندی و ضعف سندی، بداهت معنایی روایت، آن را از اختصاص به سندی معین بی نیاز می سازد و نسبت به جمله اصلی «داخل فی الأشیاء لا كدخول شیء فی شیء» که بر سر زبان هاست، می توان ادعای وثوق کرد؛ چنان که برخی نسبت به اخبار معارفی که ملاک تأیید و اعتقاد به محتوا و دلالت آنها عقلی است، ضعف سندی را مانع پذیرش محتوای عقلی و عمیق آنها ندانسته و یقین به صدور را قطعی می دانند (صدرالدین شیرازی، ۱۳۸۳: ۳۷۱/۲).

۴. بررسی دلالت حدیث

از میان الفاظ به کار رفته در روایت مذکور، دو تعبیر «داخل فی الأشیاء» و «خارج عن الأشیاء» نیاز به تبیین و تفسیر دارند که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.

۴-۱. مفهوم «داخل فی الأشیاء»

«داخِل کُل شیء: باطُنه الداخِل»، «داخِل» بر وزن فاعل به معنای درون و باطن است و مقابل «خارج» است، وقتی گفته می‌شود: داخل فی کذا، یعنی آنچه که در چیزی درج شده است، یا آنچه که در ضمن چیزی درآید (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۱۱/۲۴۰)؛ چنان که طریحی می‌گوید: «الدُّخُولُ فِي الشَّيْءِ النَّفُوذُ فِيهِ» (طریحی، ۱۳۷۵: ۵/۳۷۱).

۴-۱-۱. اقوال در معنای «داخل فی الأشیاء»

همان طور که از ظاهر این عبارت برمی‌آید، بحث در چگونگی ارتباط خداوند با اشیاء است. همه بزرگان دخول حقيقی و ممکن بودن خداوند در مکان را نفي کرده‌اند؛ اما در معنای مجازی دخول خداوند در اشیاء اختلاف دارند. لذا دخول را برعه معنای ذیل حمل کرده‌اند:

۴-۱-۱-۱. تصرف و حضور علمی خداوند بر اشیاء

علامه مجلسی درباره این روایت می‌نویسد: خداوند داخل در اشیاء است؛ یعنی هیچ چیزی از تصرف و حضور علمی و افاضه فیض او خالی نیست؛ در عین حال مثل دخول جزء در کل یا دخول عارض بر معروض و ممکن در مکان نیست (مجلسی، ۱۴۰۴: ۱/۲۷۲؛ همو، ۱۴۰۳: ۳۰۰/۳).

ملاصالح صالح مازندرانی نیز داخل بودن در اشیاء را به معنای علم و احاطه به کلیات و جزئیات اشیاء و تصرف در آن‌ها دانسته و در ضمن به این نکته دقیق اشاره کرده که چون مبادر از واژه معنای دخول، ظرفیت و حلول است، برای تنزیه حق تعالی از جسمانیت و حلول، قید «لا کشیء داخل فی شیء» آمده تا هر گونه دخول جزء در کل، حال در محل و همچنین دخول جسم در مکان که از لواحق امکان و افتخار است، از واجب تعالی نفي شود (مازندرانی، ۱۳۸۸: ۳/۱۱۳).

۴-۱-۱-۲. احاطه و معیت قیومیه حق تعالی با اشیاء

ملاصدرا «داخل فی الأشیاء» را به معنای دخول شیء قوام‌دهنده در شیئی دانسته، که شیء دوم به آن قائم است؛ اما نه مثل دخول و حلول جزء در کل (خواه این دخول

جزء در کل، جزء خارجی باشد یا جزء ذهنی)، بلکه دخول مقوم در ما یتقویم به، که نوعی خاص از دخول و نفوذ است که تنها راسخان علم الهی آن را درک می‌کند

(صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۶: ۳/۶۵).

قاضی سعید قمی نیز «دخول خداوند در اشیاء» را به معنای معیت و همراهی حق تعالی با اشیاء دانسته است (قاضی سعید قمی، ۱۴۱۵: ۳/۶۲). مراد از این معیت و همراهی، برگرفته از آیه **﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾** (حیدر/ ۴) است، که از نظر عرف و فلسفه الهی به معنای معیت قیومی خالق با مخلوق است؛ یعنی همه چیز قائم به حق است و حق تعالی در همه جا و همه حال با ماست؛ چنان که هر حالی از احوال بشر مظہر اسم و صفتی از اسماء و صفات الهی، و نمودار اراده و قدرت و خواست و مشیتی از حق تعالی است (همایی، ۱۳۸۵: ۱/ ۹۹).

بیار نزدیک تر از من به من است
این عجب تر که من از وی دورم

۴-۱-۳. عینیت وجه الله و فیض الله با اشیاء

خداؤند متعال داخل در اشیاء است؛ یعنی وجه الله و فیض الله، اشیاء را ایجاد نموده و عین اشیاء است. بیان نورانی حضرت که فرمود: «داخل فی الأشیاء»، ذات الهی داخل در اشیاء نیست و صفات ذات الهی هم که عین ذات است، داخل در اشیاء نیست، این وجه الله و فیض الله است که عین اشیاء است، ظهور خداوند است که داخل در اشیاء است. طبق این بیان، در جمیع اشیاء وجه الله هست، و این وجه الله باقی و پایدار است. فیض داخل در مستفیض است (لا بالمخازجه)؛ این مستفیض‌ها یک روز هستند و یک روز نیستند؛ اما فیض الهی همواره ثابت است (جوادی آملی، ۱۳۹۶: تفسیر آیات ۵۷-۶۱ سوره واقعه).

امام خمینی آیه **﴿وَلَلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُولُّوا فَشَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾** (بقره/ ۱۲۵) را از جمله آیاتی می‌داند که بر حضور و احاطه قیومی خداوند بر همه اشیاء و معیت او با همه اشیاء تأکید دارد (موسوی خمینی، ۱۳۸۶: ۱۹). از نگاه ایشان، اشیاء در ذات خود هیچ گونه استقلالی ندارند و هویت آن‌ها ربط و قیام به حق تعالی است و تمام مراتب متنزل از مبدأ اعلیٰ فقیرند و همه مراتب، لمعات و ظلال حق تعالی هستند؛ لکن این موجودات فقیر

از مبدأ سلب و جداً نمی‌شوند؛ بلکه ظلّ مبدأ هستند. طبق آیه مذکور، سلب و جدائی وجه از ذی وجه محال است و موجودات، مرتبه‌ای از عین مرتبه الهی هستند، با یک نقصانی از آن مرتبه الهی (همو: ۱۳۸۵: ۴۸/۱). صفحه وجود، همان وجه حق است و وجه حق، نشانه‌ای غیر از ذات حق نیست، البته با یک تنزلی؛ زیرا ظلّ، حیثیتی غیر ذی ظل ندارد و در عین حال، عین ذی ظل نیست (همان: ۸۰/۱).

۴-۱-۲. جمع‌بندی دیدگاه‌ها در معنای «داخل فی الأشياء»

برایند سخن اهل حدیث و اهل حکمت و عرفان از عبارت «داخل فی الأشياء» آن است که هیچ شیئی از اشیاء عالم، نه تنها از تصرف و تدبیر حق تعالی و حضور علمی او خارج نیست، بلکه افاضه فیض وجودش بر اشیاء، نه مثل دخول جزء در کل است، نه مثل دخول عارض در معروض، نه مثل دخول حرارت در آب؛ زیرا این‌ها همه از اوصاف جسم و جسمانیات است و این حضور علمی، همان معنای «معیت» از منظر حکماء اسلامی است که خداوند متعال با اشیاء، معیت قیومیه دارد و چیزی جز خداوند متعال قیوم اشیاء نیست. وقتی می‌گوییم خداوند متعال داخل در اشیاء است، یعنی ذات و حقیقت اشیاء را با فیض خود در بر می‌گیرد؛ پس هویت وجودشان از خداوند متعال است. بنابراین ذات حق، احاطه قیومیه به اشیاء دارد و نحوه تقویت اشیاء به حق، اتم است از تقویت انسان به حیوان ناطق. پس هر معلولی متقوی به علت است و علت اشیاء صریح ذات است به اعتبار وحدت در کثرت؛ چنان که فرمود: «كَنْ أَفْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» (اق/۱۶)؛ «هُوَ [ذات] مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ» (حدید/۴)؛ «هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّا وَفِي الْأَرْضِ إِلَّا» (زکرف/۸۴) که اشارت و صریح در وحدت در کثرت است. لذا وجودات امکانی عین ربط به حق‌اند و متقوی به او؛ «فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْأَشْيَاءِ بِاسْمِهِ الْلَّطِيفِ» (قبصی رومی، ۱۳۷۵: ۲۷۱).

علامه شعرانی با حمل عبارت مذکور بر وحدت وجود می‌نویسد: این احاطه علمی و احاطه وجودی حق تعالی، همان است که امیر المؤمنین^ع به الفاظ مختلفه فرمود: «مع کل شیء لا بداخلة» یا «داخل فی الأشياء لا بالممازجة» یا «لا کدخول شیء فی شیء وخارج عنها لا بمباینة»، و معنای صحیح وحدت وجود همین است و صدور

این عبارت از امیرالمؤمنین برهانی قوی است بر صحبت دین مبین اسلام که قوی‌تر از معجزه شق القمر و رد الشمس است (غیاثی کرمانی، ۱۳۸۶: ۱۱۵۰/۳).

چنان که صائب الدین ابن ترکه، که خود در جرگه عرفای اهل نظر است، می‌گوید: احادیث حق تعالی، احادیث جمع است؛ به طوری که همه چیز به او برمی‌گردد و هیچ شیئی از اشیاء منفصل و جدای از او نیست. حق تعالی هویت اطلاقیه و سعه وجودی بر همه اشیاء دارد؛ به طوری که هر شیئی بدون او باطل الذات است (ابن ترکه اصفهانی، ۱۳۷۸: ۲۹۴/۱).

۴-۲. مفهوم «خارج عن الأشياء»

«الخُرُوج» نقیض الدخول، خَرَجَ يَخْرُجُ خُرُوجًا فَهُوَ خَارِجٌ (فراهیدی، ۱۴۰۹: ۱۵۸/۴). «خارج» بر وزن فاعل به معنای بیرون هر چیزی: «خَارِجٌ كُلَّ شَيْءٍ ظَاهِرٌ» (ابن سیده مُرسی، ۱۴۲۱: ۳/۵).

۴-۲-۱. اقوال در معنای «خارج عن الأشياء»

«خارج عن الأشياء» یعنی ذات مقدس حق تعالی خارج است از اینکه همراه با اشیاء باشد و پاک و منزه است از اینکه متصف به صفات اشیاء گردد و «لا کشیء خارج عن شئی»؛ یعنی نه خروج چیزی از چیزی به نحو خروج مکانی یا محلی. خروج خداوند از اشیاء به معنای بیرونی و جدایی ذاتی و کنهی خداوند از هستی اشیاء است؛ چه آنکه اشیاء، مادی و مقداری اند و خداوند متعال غیر مقداری و غیر مادی است. بر خلاف عبارت «داخل فی الأشياء» که اقوال مختلف مطرح بود، درباره «خارج عن الأشياء» تنها یک قول با دو تعبیر مختلف بیان شده است: عدم اتصاف ذات حق تعالی به صفات اشیاء یا تباین ذات و صفات الهی با اشیاء.

۴-۲-۱-۱. عدم اتصاف ذات حق تعالی به صفات اشیاء

علامه مجلسی درباره خروج حق تعالی از اشیاء می‌نویسد: «خارج عن الأشياء» یعنی ذات مقدس حق تعالی والا تراز آن است که با اشیاء، ملاقبت و مقارت داشته باشد و منزه است از آن که متصف به صفات اشیاء گردد. این خارج بودن حق تعالی از

اشیاء، مانند خروج چیزی از چیزی به نحو خروج مکانی یا محلی نیست (مجلسی، ۱۴۰۴: ۳۰۰/۱).

کسانی همچون ملاصالح مازندرانی از این عدم اتصاف، تعبیر به تباین ذات و صفات الهی با اشیاء کرده‌اند؛ چنان که می‌نویسد:

«... مراد از خروج خداوند از اشیاء، به معنای تباین ذات مقدس الهی و صفات کاملش از مشابهت با اشیاء است؛ نه مانند خروج جسمی از مکانی» (مازندرانی، ۱۳۸۸: ۱۱۳/۳).

قاضی سعید قمی نیز این خروج را به معنای مباینت حق تعالی با اشیاء دانسته، که این خروج مثل خروج چیزی از چیزی نیست؛ زیرا ذاتش با طبیعت اشیاء متفاوت است (قاضی سعید قمی، ۱۴۱۵: ۶۲۹/۳) و ملاصدرا در چرایی این خروج می‌نویسد: «خارج من الأشياء» برای اینکه او موجودی است که حقیقتش تمام و فوق تمام است و همواره فیضش به اشیاء می‌رسد و خروجش از اشیاء، مثل خروج شیئی منفصل و جدا از شیئی دیگر نیست (صدرالدین شیرازی، ۱۳۸۳: ۲۳۱/۱).

۵. برایند دیدگاه‌ها در معنای حدیث

از برایند دیدگاه‌ها در تحلیل مفاهیم حدیث به دست می‌آید که خداوند داخل در اشیاء است، یعنی حق تعالی معیت قیومیه و احاطه وجودی و علمی و تدبیری بر اشیاء دارد؛ و او خارج از اشیاء است، یعنی ضمن معیت و احاطه بر اشیاء، منزه از آن است که به صفات اشیاء متصف شود.

۶. شواهدی از آیات در تأیید معنای حدیث

در تأیید اینکه هیچ چیزی از اشیاء از تصرف علمی خداوند خارج نیستند و همه اشیاء عین ربط و نیاز به وجود خداوندند، مؤیداتی از آیات قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام وجود دارد:

۱- **﴿هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾** (حدید/۴)؛ او با شمامت هر جا که باشد. این آیه در اصل برای بیان وحدت در کثرت و جمع کثرات در وحدت است؛ یعنی حق تعالی با

تمام اشیاء معیت داشته و در تمام ممکنات جلوه‌گر است و در این تجلی و ظهور، از مقام شامخ خود تنزل به معنای تجافی مکانی نیافته است (همو، ۱۳۶۰: ۴۷۰).

در مورد معیت ذات باری تعالی با کل موجودات، باید دانست که این معیت، معیت قیومی است، نه معیت تقارنی و جسمانی؛ لذا تحصل موجودات به معیت قیومی اوست و او متحصل بالذات است. چگونه معیت باری تعالی با کل ممکنات و فرد فرد آنان چنین نباشد، در صورتی که او عین وجود مطلق در اصطلاح عرفاست و فوق اطلاق و تقيید در مصطلح حکما (رضانزاد، ۱۳۸۷: ۲۳۶).

۲- **﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ﴾** (حدید/ ۳)؛ اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. خداوند اول است از آن جهت که امر عالم از جانب او شروع شده است، و آخر است از آن حیث که وجود اشیاء به سوی او انسپاق دارد؛ زیرا وجود از او صادر شده و برای او تحقق پیدا کرده است. به بیان دیگر، اول بودن اشاره به قوس نزول دارد که آغاز با اوست و آخر اشاره به قوس صعود است که بازگشت همه موجودات به سوی اوست، که او غایت همه نظام هستی است. پس خداوند متعال هم ظاهر است و هم باطن، اما به دو اعتبار؛ به اعتبار مرتبه ذاتش باطن است و به اعتبار مرتبه فعلش ظاهر است؛ یعنی با فعلش ظهور پیدا کرده است (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۶: ۱۵۴/۶-۱۵۵).

۳- **﴿أَئِيمَّا تُولُوا فَقَمَ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ﴾** (بقره/ ۱۱۵)؛ به هر طرف روی کنید، به سوی خدا روی آورده‌اید، که خدا به همه جا محیط و به هر چیز دانست (همان: ۴۶۷/۷).

۴- **﴿مَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾** (انفال/ ۱۷)؛ ای پیامبر هنگامی که به سوی دشمنان تیر پرتاب کردی، تو پرتاب نکردی، بلکه خدا پرتاب کرد. در این آیه شریفه، «ما رمیت» نفی است، و «إذ رمیت» اثبات است. اولی، نفی اراده استقلالی از عبد است، و دومی، اثبات اراده تبعی برای عبد است. اینکه خداوند فاعل رمی را به خود نسبت داده است، همان احاطه قیومیه خداوند نسبت به اشیاء است (همان: ۳۶۲/۲).

۵- **﴿سَرِّيْهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَقْاّمِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحُقُّ أَوَّلَمْ يَكُنْ فِي رَبِّكَ أَكَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾** (فصلت/ ۵۳)؛ به زودی نشانه‌های خود را در کرانه‌ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برای آنان حق مشخص شود؛ آیا کافی

نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟! (همو، ۱۳۶۰: ۴۶).

۶- **﴿نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد﴾** (ق/۱۶)؛ و ما به او از رگ گردن نزدیک تریم. اگر چیزی به چیزی، از خود آن چیز نزدیک تر است، یعنی قوام دهنده ذات اوست؛ بنابراین به سبب قوام دهنگی و احاطه خداوند متعال به اشیاء، او از رگ گردن به ما نزدیک تر است (همو: ۱۳۸۳: ۳۰۶/۳).

۷- «وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَيْكَ مِنْ مِتْقَالٍ ذَرَّةً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (يوسوس / ۶۱)؛ و به اندازه وزن ذرهای در زمین و آسمان از پروردگارت پوشیده نیست و نه کوچکتر از آن ذره و نه بزرگتر از آن نیست، مگر آنکه در کتابی روشن ثبت است (همان: ۳۰ / ۴).

۸- «عَالَمُ الْغَيْبِ لَا يَعْرِبُ عَنْهُ مِنْقَالُ رَزَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (سبأ/۳)؛ دانای غیبی که در آسمان‌ها و زمین هم وزن ذره‌ای از او پوشیده نیست و نه کوچک‌تر از آن و نه بزرگ‌تر از آن، مگر اینکه در کتابی روشن ثبت است. این آیه بیانگر علم خداوند نسبت به موجودات است و علم او یعنی عدم غیبت اشیاء از او، چگونه اشیاء از او غایب باشند، درحالی که او داخل در اشیاء و همراه اشیاء است؛ چنان که قوام دهنده شیء هیچ وقت از آن جدا نیست (همان: ۲۹۳/۳).

۷. شواهدی از روایات در تأیید معنای حدیث

در میان روایات حضرات معصومین علیهم السلام در منابع شیعی نیز روایات فراوانی که ناظر به وجود حق تعالی در اشیاء است، می‌توان یافت. بخش زیادی از این روایات از مولا امیرالمومنین علیه السلام است، و شخصیت‌های بزرگ عرفانی در اسلام که توانستند در تبیین معارف دینی به این تعالی پرسند، به سبب همین بیانات قدسی است.

۱- در حدیث طولانی در جواب از سوالات جاثلیق، عالم مسیحی، «... قَالَ لَهُ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ اللَّهِ أَيْنَ هُوَ؟ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الْكَفَافُ: هُوَ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَفُوقَ وَتَحْتَ وَمُحِيطُ بِنَا وَمَعْنَا» (کلینی: ۱۴۰۷ / ۱۳۰۱) که در تفسیر آیه **﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ تَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾** (مجادله / ۷) آمده است که به معیت قیومی اشاره دارد.

۲- خطبة نخست نهج البلاغه: «مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا يُمْقَارَنَةٌ وَغَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا يُمْرَأَيَةٌ»
(نهج البلاغه، ۱۴۱۴: ۴۰).

۳- کلام ۴۹: «سَبَقَ فِي الْعُلُوِّ فَلَا شَيْءٌ أَعْلَى مِنْهُ وَقَرُبَ فِي الدُّنْوِ فَلَا شَيْءٌ أَقْرَبُ مِنْهُ
فَلَا اسْتِعْلَوْهُ بَاعْدَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا قُرْبَهُ سَاوَاهُمْ فِي الْمَكَانِ بِهِ» (همان: ۸۸).

۴- خطبة ۶۵: «لَمْ يَحْلُّ فِي الْأَشْيَاءِ فَيَقَالُ هُوَ [فِيهَا] كَائِنٌ وَلَمْ يَنْأِ عَنْهَا فَيَقَالُ هُوَ مِنْهَا
بَائِنٌ» (همان: ۹۶).

۵- خطبة ۱۵۲: «الْأَبْيَانِ لَا يَتَرَاحِي مَسَافَةً وَالظَّاهِرِ لَا بِرُؤْيَةٍ وَالبَاطِنِ لَا بِلَطَافَةٍ بَيْانِ مِنَ
الْأَشْيَاءِ بِالْقُهْرِ لَهَا وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَبَيَانِتِ الْأَشْيَاءِ مِنْهُ بِالْحُضُورِ لَهُ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ» (همان: ۲۷۴).

۶- خطبة ۱۶۳: «لَمْ يَقْرُبْ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالتِّصَاقِ وَلَمْ يَتَعَدَّ عَنْهَا بِفَرِاقِ» (همان: ۲۳۲).

۷- خطبة ۱۸۶: «لَيْسَ فِي الْأَشْيَاءِ بِوَالِجِ وَلَا عَنْهَا بِخَارِجِ» (همان: ۲۱۲).

۸- خطبة ۱۷۹: «قَرِيبٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرِ مُلَابِسٍ [مُلَامِسٍ] بَعِيدٌ مِنْهَا عَيْرَ مُبَاهِنٍ»
(همان: ۲۵۸).

۹- خطبة ۱۹۵: «إِنَّهُ لِكُلِّ مَكَانٍ وَفِي كُلِّ حَيْنٍ وَأَوَانٍ وَمَعَ كُلِّ إِنْسِ وَجَانٌ» (همان:
.۳۰۹)

۱۰- «تَوْحِيدُهُ ثَمَيْزُهُ عَنْ خَلْقِهِ وَحُكْمُ التَّمِيزِ بَيْنَوْنَةُ صِفَةٍ لَا بَيْنَوْنَةُ عُزْلَةٍ» (طبرسي،
۱۴۰۳: ۲۰۱).

۱۱- «لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَلْقِهِ حِجَابٌ غَيْرِ حَلْقِهِ احْتَجَبَ بِغَيْرِ حِجَابٍ مَحْجُوبٍ وَاسْتَرَ
بِغَيْرِ سَتِّرٍ مَسْتُورٍ» (صدق، ۱۳۹۸: ۱۷۹).

۱۲- «كَيْفَ يُسْتَدِلُّ عَيْنِكَ بِمَا هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَنِرٌ إِلَيْكَ، أَيْكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا
لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُظْهَرُ لَكَ، مَثَّى غَيْبَتِ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ، وَمَمَّا
بَعْدَتِ حَتَّى تَكُونَ الْأَثَارُ هِيَ الَّتِي تُوَصِّلُ إِلَيْكَ، عَمِيتُ عَيْنِ لَا تَرَاكَ» (مجلسی، ۱۴۰۴:
۱۴۲/۶۴).

در دل هر ذره بودن بدون ممزوج شدن، ورای اشیاء بودن بدون اینکه بیرون از آنها باشد، بینونت وصفی داشتن بدون اینکه جدایی در آنها باشد، در دل هر مکانی بودن بدون اشغال مکانی، عباراتی است از سر ناچاری؛ زیرا ما برای بیان این همراهی و این جدایی لفظ نداریم و قامت الفاظ از بیان این معانی بلند، کوتاه است. پس موحد باید

بداند که این خداست که دارد خدایی می‌کند و در عین حال «عَنْتِ الْوُجُوهِ لِلْحَقِّ الْقَيُّومِ» و «وَهُوَ الْفَالَّاَهُرُ فَوْقَ عِبَادِهِ». پس موحد باید با دو چشم، هر دو جانب وحدت و کثرت را بنگرد (حسن‌زاده آملی، ۱۳۸۷: ۴۵۵/۳).

با توجه به شواهد فوق، بی‌تردید عبارت «داخل فی الأشیاء لا کدخول شیء فی شیء وخارج عن الأشیاء لا کخروج شیء عن شیء» به معنای معیت قیومیه و احاطه وجودی، علمی و تدبیری است و چنان که خواهیم گفت، با قاعده فلسفی «بسیط الحقيقة کل الأشیاء وليس بشيء منها» تلاقی و تداخل داشته و بر نظریه وحدت شخصی در عرفان نظری و حکمت متعالیه دلالت می‌کند، و بدون تأویل و با تکیه بر ظهورات لفظی، مضمون آن‌ها به سهولت قابل تبیین است.

۸. قاعده «بسیط الحقيقة کل الأشیاء...»

یکی از قواعد فلسفی مهم که ملاصدرا با بهره‌گیری از مبانی عرفانی، آن را تبیین و بر آن برهان اقامه نموده، قاعدة «بسیط الحقيقة کل الأشیاء وليس بشيء منها» است که در حل بعضی از مسائل فلسفی از آن بهره گرفته است.^۱ او این قاعده را از غوامض علوم الهیه می‌داند و ادراکش را جز برای کسانی که از ناحیه حق تعالی به سرچشمۀ علم و حکمت راه یافته‌اند، در نهایت اشکال می‌داند و بعد از اثبات این قاعده می‌نویسد: حق تعالی بسط الحقيقة‌ای است که همه اشیاء وجودی منسوب به اویند و هیچ شیئی از اشیاء خارج از او نیست؛ به جز اموری که به نقص و عدم منسوب‌اند. او از جمیع

۱. ملاصدرا این قاعده را در بیشتر آثارش مانند عرشیه، مشاعر و اسفراریه مورد بحث قرار داده و در موارد متعدد به مناسبت‌های مختلف از این قاعده استفاده برد و آن را زیربنای بسیاری از مسائل فلسفی قرار داده است. بعد از صدرالمتألهین، پیروان وی مانند حاج ملا‌هادی سبزواری، آقایی مدرس زنوزی و ملام‌حسن فیض کاشانی، از اهمیت قاعدة «بسیط الحقيقة کل الأشیاء» غافل نبوده‌اند و هریک در آثار خود آن را مطرح کرده و به مناسبت‌های مختلف مورد بحث قرار داده‌اند. از جمله مواردی که این قاعده در آثار و نوشته‌های این بزرگان مورد استناد واقع شده است، یکی مسئله فردانی‌الذات و تام‌الحقیقته بودن واجب‌الوجود است. مورد دوم، مسئله اجمال در تفصیل و مقام تفصیل در اجمال است که از کتب عرفا اخذ و اقتباس شده و با قاعدة «بسیط الحقيقة کل الأشیاء» درآمیخته است. مورد دیگری که در مورد این قاعده مطرح شده و اهمیت آن کمتر از دو مسئله گذشته نیست، مسئله نفس ناطقه انسانی و اتحاد آن با کلیه قوای خویش است (ابراهیمی دینانی، ۱۳۸۰: ۱۰۲/۱).

جهات وحدت دارد: «فهو كـل الوجود وكـله الوجود» (صدرالدين شیرازی، ۱۳۶۸: ۱۱۰/۶)؛ زیرا هنگامی که ثابت شد سلسله وجودات و موجودات از علل و معلومات، همگی به حقیقت واحدی به نام وجود حق منتهی می‌گردند و به جز حقیقت وجود حق تعالی، مبدئی برای این سلسله متصور نیست، پس او «نور السماوت والأرض»، و حقیقت الوجودی است که غیر او شوئنات ذات و اسماء و صفات او، و مساوی او اطوار و فروع اویند (همو، ۱۳۶۰: ۵۰)؛ چون معلوم، عین فقر و نیاز است و شأنیت وجود مستقلی از علت خود ندارد و تنها وجود مستقل، وجود حق تعالی است که علـه العلل است.

۱-۸. مفهوم «بسیط الحقیقه»

کلمه بسیط مقابل مرکب و دارای معانی متعدد است و بر امور مختلف اطلاق شده است؛ از جمله:

الف) آنچه جزء نداشته باشد؛ نه جزء عقلی و نه خارجی، و بالجمله چیزی که هیچ نوع ترکیبی در آن راه نداشته باشد؛ نه ترکیب علمی و نه وصفی و نه خارجی و نه ذهنی، و نه مرکب از اجزای تحلیلی عقلی و حملی باشد و نه عینی خارجی و نه مقداری (همو، ۱۳۶۸: ۱۰۰/۶). چنین موجودی، همان ذات حق تعالی است که در کتب فلسفی، بعد از اثبات ذات واجب و توحید در ذات و نفی شریک، به بساطت او می‌پردازند و از آن تعبیر به احادیث می‌کنند؛ چنان که حکیم سبزواری می‌فرماید:

«كما هو الواحد أَنَّهُ الأَحَد لِيُسْ لَهُ الْأَجْزَاء لَا أَجْزَاءَ حَدّ»

(سبزواری، ۱۳۶۹: ۵۳۵/۳)

يعنى «هو البسيط الذى لا تركيب فيه أصلًا».

ب) آنچه از اجسام مختلفه الطبایع ترکیب نیافته باشد؛ مانند افلاک که هر یک را طبیعت نوعیه جداست و عناصر در حال خلوص و محوضت.

ج) آنچه اجزایش نسبت به غیرش کمتر باشد که بسیط اضافی هم می‌گویند.

د) آنچه وجود محض باشد و مرکب از وجود و ماهیت نباشد و یا وجود آنها بر ماهیات آنها غالب باشد؛ مانند مجردات.

ه) آنچه جسم و جسمانی نباشد؛ مانند عقول و نفوس (سجادی، ۱۳۷۹: ۱۳۰).

حسن‌زاده آملی معتقد است:

«برای کلمه "بسیط الحقيقة" لفظ مأнос‌تر در اوراد و اذکار داریم و آن کلمه "فرد" است، ولی "فرد" به معنای یکی و در مقابل جفت مراد نیست؛ مثلاً این انسان یکی است و آن دیگری یکی دیگر؛ بلکه "فرد" به معنای یکناتست، و یکتا و فرد متراوف هستند و به معنای بسیط الحقيقة و مأнос‌تر از بسیط الحقيقة‌اند؛ پس بسیط الحقيقة یعنی ترکیب در او راه ندارد (حسن‌زاده آملی، ۱۳۸۷: ۴۸۴).»

در هر صورت، حکماء مسلمان «بسیط الحقيقة» را در مورد حق تعالیٰ به کار می‌برند و مراد از آن، وجودی است که از همه انحصار ترکیب، اعم از خارجی، ذهنی و تحلیلی خالی است و هیچ جهت عدمی در او راه ندارد. بنابراین مراد از بساطت، صرافت وجود، وجود مخصوص و فعلیت مخصوص است.

۲-۸. مراد از «بسیط الحقيقة کل الأشياء»

حکما بر این عقیده‌اند که اگر حق تعالیٰ به حسب ذات، به کمالی از کمالات موجودات متصف نباشد، به طوری که چیزی از هویت بسیط او خارج باشد، لازم می‌آید که ذات مقدسش عاری از آن کمال باشد؛ در حالی که «واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات وجميع الكمالات». لذا ملاصدرا در اثبات این قاعده می‌نویسد: اگر هویت بسیط الهی، کل اشیاء نباشد، لازم می‌آید که ذاتش از کون شیء و لاکون شیء دیگر ترکیب یافته باشد؛ اگرچه این ترکیب، بر حسب اعتبار عقل بوده باشد؛ در حالی که بر حسب فرض و برهان، هویت الهی بسیط مخصوص است، و این خلاف فرض است. به این ترتیب، آنچه بر حسب فرض و برهان، بسیط است، اگر عبارت باشد از شیئی که شیء دیگر نباشد - ماتنده اینکه الف باشد، ولی ب نباشد - در این صورت دارای دو حیثیت خواهد بود؛ حیثیت اول مثلاً الف بودن و حیثیت دوم ب نبودن. حیثیت اول یعنی الف بودن، بعینه حیثیت دوم یعنی ب نبودن نیست؛ و گرنه مفهوم الف بودن با مفهوم ب نبودن یکی خواهد بود و این امر بالضروره باطل است؛ چون یکی بودن وجود و عدم محال است، و چون این لازم که یکی بودن وجود و عدم است، بالضروره باطل است، پس ملزم‌نش که هویت بسیط شیئی باشد و شیئی دیگر نباشد،

نیز باطل است. بنابراین هویت بسیط عبارت است از کل اشیاء. به عبارت دیگر، خلاصه برهان این است که هر هویت، که سلب شیء یا اشیاء از آن صحیح باشد، قهراً متشکل از سلب و ایجاب خواهد بود و چنین هویتی مرکب است. تیجه آنکه هر هویتی که سلب شیء یا اشیاء از آن صحیح باشد، مرکب است. در اینجا از قانون عکس نقیض استفاده کرده و این قضیه را که تیجه برهان است، به عکس نقیض آن منعکس می‌کنیم و می‌گوییم اگر هر هویتی که سلب شیء از آن صحیح باشد، مرکب است، در عکس نقیض آن می‌گوییم: هر هویت بسیط الحقيقة‌ای، سلب شیء از آن ممکن نیست، و این همان معنای «بسیط الحقيقة کل الأشياء» است (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۸: ۱۱۰/۶). ممکن است کسی اشکال کند: اگر بسیط الحقيقة همه اشیاء است، پس هر سنگ و کلوخی باید خدا باشد! جواب آن است که گفته‌اند: «بسیط الحقيقة کل الأشياء بنحو الوحدة والبساطة»، نه بر عکس که گفته شود: «كل الأشياء بسيط الحقيقة». پس مغالطه از باب «ایهام الانعکاس» شده است؛ نظیر شبہه ثبوت که توهم کرده‌اند («شر») که مقابل «خیر» است، ضد است برای «خیر»! پس امری وجودی است و مانند «خیر» فاعل وجودی می‌خواهد، و حال آنکه («شر») عدمی است و فاعل وجودی برای آن بی‌معناست (سبزواری، ۱۳۸۳: ۸). علامه طباطبائی نیز در تبیین این بخش از قاعده می‌نویسد: «بسیط الحقيقة کل الأشياء» است، یعنی جهات وجودیه همه اشیاء، قائم به اوست و او تبارک و تعالی واجد هر کمال و جمال، و قیوم مطلق همه وجودات است: ﴿الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ﴾ و در عین حال، او هیچ یک از این اشیاء محدود نیست؛ پس حمل مذکور، یعنی حمل «کل الأشياء» بر «بسیط الحقيقة» (حق تعالی) بالضروره حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی نیست، بلکه حمل رقیقت بر حقیقت،^۱ و حمل مشوب بر صرف، و حمل محدود بر

۱. مبنای این نوع حمل، اتحاد موضوع و محمول در ذات و مفهوم نیست که حمل اولی محسوب شود؛ چنان که اتحاد موضوع و محمول در وجود و حقیقت نیز نیست که حمل شایع صناعی به شمار آید؛ بلکه اتحاد موضوع و محمول در اصل وجود و کمال است که اختلافشان در کمال و نقص است. این نوع حمل، یا انگر آن است که وجود ناقص در وجود کامل به نحو والاتر تحقق دارد و مرتبه عالی وجود، همه کمالات مراتب مادونش را در بر دارد. این نوع حمل، میان وجود معلول و وجود علت برقرار است؛ به این صورت که معلول در حالی که متنقوع به علت است، بر علت حمل می‌شود و در واقع، مرتبه ضعیف علت و شأن و تجلی علت بر مرتبه قوی علت حمل می‌گردد، و این، حمل رقیقت بر حقیقت است (طباطبائی، ۱۳۸۶: ۵۴۶/۲).

مطلق منحازاً از نقایص و اعدام است که در حقیقت تیجه‌اش همان قیومیت مطلقه واجب تعالی شانه بر همه موجودات است، و این مطلب در لسان عصمت با تعبیری رساطر و لطیف‌تر بیان شده است: «مع کل شیء لا بمقارنة، وغير كل شیء لا بمزايلة» (طباطبائی، ۱۳۸۷: ۳۳/۱).

همچنین سید جلال الدین آشتیانی ضمن رعایت دیدگاه حکما، مبنای عرفا را نیز مورد توجه قرار داده و می‌نویسد: بر اساس قاعده مذکور، حقیقت بسیط حق تعالی در مرتبه ذات به نحو اعلی و اتم، کمالات همه موجودات را داراست و فاقد جمیع نقایص آن‌هاست، و در مرتبه فعل چون احاطه قیومیه به اشیاء دارد، مقوم وجود اشیاء، و به حسب فعل، ساری در جمیع ذرات وجود است و همه افعال و کمالات وجودی اشیاء، بالذات مستند به او هستند؛ چنان که عرفا نیز فاعلیت حق تعالی نسبت به اشیاء را تشاند و ظهور او می‌دانند. پس اثبات مبدأ اعلی برای اشیاء به طریق قیومیتی مستقیم، مأخذ از کلمات قرآنیه و سنت نبویه و اخبار است؛ آن‌چنان که خداوند متعال می‌فرماید: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ» (حدید/۴)؛ «شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» (آل عمران/۱۸)؛ «هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ» (زخرف/۸۴)؛ «أَلَا إِنَّهُمْ فِي مُرْبَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُكَلِّ شَيْءٌ حَيْثُ

(فصلت/۵۴). بنابراین «بسیط الحقیقه» در مقام بیان آن است که حقیقت حق تعالی فردانیه‌الذات است، و چون وحدت حقیقت‌ش، حقیقت اطلاقی و سعی است، همه اشیاء را در بر گرفته و هیچ چیز از حیطه وجود، قدرت، علم، اراده و سلطه حق تعالی، بیرون نیست. این قاعده مؤید این فرموده حق تعالی است: «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ» (انعام/۱۸؛ آشتیانی، ۱۳۷۶: ۲۸۵).

۳-۸. مراد از «لیس بشیء منها»

با توجه به آنچه اشارت رفت که حقیقت بسیط حق تعالی، همه کمالات وجود را به نحو اعلی و اتم دارا و فاقد جمیع نقایص آن‌هاست، مراد از سلب در «لیس بشیء منها»، به جهات ظلمانیه اشیاء و به ماهیات امکانیه و حدود و نقایص آن‌ها بر می‌گردد، که خداوند از همه آن نقایص عاری است، و این همان است که در حدیث فرمود: «لا بمقارنة وغير كل شیء لا بمزايلة».

۹. وجه جمع حدیث «داخل فی الأشیاء...» با قاعده بسیط الحقيقة

از مجموع سخن اهل حدیث و اهل حکمت و عرفان چنین به دست می‌آید:

۱- «داخل فی الأشیاء» یعنی هیچ شیئی از اشیاء عالم، نه تنها از تصرف و تدبیر حق تعالی و حضور علمی او خارج نیست، بلکه افاضه فیض وجود حق تعالی به اشیاء، نه مثل دخول جزء در کل است، نه مثل دخول عارض در معروض، نه مثل دخول حرارت در آب؛ زیرا این‌ها همه از اوصاف جسم و جسمانیات است، و این حضور علمی، همان معنای «معیت» از منظر حکمای اسلامی است که خداوند متعال با اشیاء معیت قیومیه دارد و چیزی جز خداوند متعال، قیوم اشیاء نیست. وقتی می‌گوییم خداوند متعال داخل در اشیاء است، یعنی ذات و حقیقت اشیاء را با فیض خود در بر گرفته و هویت و وجودشان از خداوند متعال است. بنابراین ذات حق، احاطه قیومیه بر اشیاء دارد.

۲- «خارج عن الأشیاء» یعنی عدم اتصاف ذات حق تعالی به صفات اشیاء یا تباین ذات و صفات الهی با آن‌ها.

۳- حق تعالی بسیط الحقيقة‌ای است که همه اشیاء وجودی منسوب به اویند و هیچ شیئی از اشیاء، خارج از او نیست؛ « فهو كُلُّ الْوُجُود وَكُلُّهُ الْوُجُود». به بیان دیگر، او در مرتبه فعل چون احاطه قیومیه به اشیاء دارد، مقوم وجود اشیاء، و به حسب فعل، ساری در جمیع ذرات وجود است و همه افعال و کمالات وجودی اشیاء، بالذات مستند به او هستند؛ چنان که عرفانیز فاعلیت حق تعالی نسبت به اشیاء را تسان و ظهور او می‌دانند.

۴- حقیقت بسیط حق تعالی، اگرچه همه کمالات وجودی را به نحو اعلی و اتم داراست، در عین حال از جمیع نقایص اشیاء که منسوب به عدم و جهات ظلمانی آن‌هاست، عاری است.

بنابراین با توجه به تلاقی معنایی حدیث «داخل فی الأشیاء لا کدخل شیء فی شیء...» با قاعده «بسیط الحقيقة کل الأشیاء وليس بشيء منها»، نحوه ارتباط حق تعالی با اشیاء به نحو اضافه اشراقی است، نه اضافه مقولی که دارای دو طرف مستقل است؛ بلکه رابطه شیء و فیء یا مستقل و رابط است که از باب تقریب به ذهن، مثال زده‌اند

به خورشید و شعاع آن، دریا و موج یا دریا و قطره. پس هیچ شیئی از اشیاء، وجودی از وجودات، از احاطه وجودی خداوند و تصرف او خارج نیست و همه اثر فیض اویند؛ چنان که فرمود: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» و در عین حال، «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍ» که هر لحظه شاهد ظهور حق تعالی در آیاتش هستیم. بنابراین، نسبت بین قاعده فلسفی بسیط الحقيقة با حدیث «داخل فی الأشیاء» به خوبی روش است و اختلاف اهل حدیث با فلاسفه و عرفان در نحوه بیان است؛ زیرا در تبیین معنای حدیث، هر کسی بر وجهی حمل نموده است؛ از جمله آنکه برای «داخل فی الأشیاء» سه وجه (تصرف و حضور علمی خداوند بر اشیاء، احاطه و معیت قیومیه حق تعالی با اشیاء، عینیت وجه الله و فیض الهی با اشیاء) بیان شد، در حالی که قاعده «بسیط الحقيقة کل الأشیاء» جامعیت دارد و هر سه معنای فوق را شامل می شود. لذا سید جلال الدین آشتیانی می گوید: حکما از قاعده عقلی بسیط الحقيقة با تعابیر مختلفی تعبیر کرده‌اند؛ از جمله در جایی فرموده‌اند: «بسیط الحقيقة کل الأشیاء الوجودیة علمًا وقدرةً وكماً وسعةً وليس بشيء من الأشياء الوجودية نقصاً» و این تعابیری است که از آیات و روایات مذکور استفاده شده است که هو الظاهر والمظہر موافقاً لقوله تعالی: «هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ» و «داخل فی الأشیاء لا کدخل شیء فی شیء فی شیء»، «الخرج شیء عن شیء»، «داخل فی الأشیاء لا بالموازنة وخارج عن الأشیاء لا بالمتباينة» (آشتیانی، ۱۳۷۶: ۲۸۵).

نتیجه‌گیری

- در بررسی سندی و دلالی حدیث امیر المؤمنین علیه السلام در توصیف خداوند: «داخل فی الأشیاء لا کدخل شیء فی شیء فی شیء»، نتایج زیر حاصل شد:
- ۱- روایت مزبور از نظر سندی بر مسلک متاخران به جهت مرفوع بودن ضعیف است؛ اما بنا بر مسلک قدما، در پی جمع آوری قرائین اعتبارزا و اعتمادآفرین برای حدیث، قرائن همسوی با کتاب، سنت، بداهت عقلی، وجود روایت در کتب معتبری مانند کافی و کتب شیخ صدق و شهرت روایت، موجب اطمینان و وثوق به صدور اصل خبر است.
 - ۲- علامه مجلسی و دیگران از باب وضع الفاظ برای معنای عام، «داخل فی الأشیاء»

را به معنای تصرف و تدبیر حق تعالی و حضور علمی او بر اشیاء دانسته و «خارج عن الأشياء» را به معنای عدم اتصاف ذات حق تعالی به نقایص اشیاء حمل نموده‌اند.

۳- حق تعالی بسیط الحقيقة‌ای است که همه اشیاء وجودی منسوب به اویند و هیچ شیئی از اشیاء، خارج از او نیست؛ مگر اموری که به نقص و عدم منسوب‌اند و این معنا در برگیرنده همه اقوال و برداشت‌های مختلف مستفاد از حدیث است.

کتاب‌شناسی

١. قرآن کریم.

٢. نهج البلاطه، گردآوری شریف رضی، تحقیق صبحی صالح، قم، هجرت، ۱۴۱۴ ق.

٣. آشتیانی، سید جلال الدین، هستی از نظر فلسفه و عرفان، چاپ سوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶ ش.

٤. ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۰ ش.

٥. ابن ترک اصفهانی، صائب الدین علی بن محمد، شرح فصوص الحكم، تحقیق محسن بیدارفر، قم، بیدار، ۱۳۷۸ ش.

٦. ابن داود حلبی، تقی الدین حسن بن علی، کتاب الرجال، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۲ ش.

٧. ابن سیده مرسی، ابوالحسن علی بن اسماعیل، المحمد و المحیط الاعظم، تحقیق و تصحیح عبدالحمید هنداوی، بیروت، دار الكتب العلمیه، ۱۴۲۱ ق.

٨. ابن غضائیری، احمد بن حسین، رجال ابن الغضائیری، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳ ق.

٩. ابن منظور افریقی مصری، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ ق.

١٠. برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحسان، چاپ دوم، قم، دار الكتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ ق.

١١. جمال زاده، عبد الرضا، «جایگاه و کاربرد قاعده "بسیط الحقيقة کل الأشياء"»، دو ماہنامه کیهان اندیشه، شماره ۵۳، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۳ ش.

١٢. جوادی آملی، عبدالله، «تفسیر سوره واقعه»، ۱۰/۱۳۹۶ ش..، قابل دستیابی در وبگاه مدرسه فقاهت به نشانی: <www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/javadi/tafsir/96/961005>.

١٣. حسن زاده آملی، حسن، شرح فارسی الاسفار الاربعة صدرالمتألهین شیرازی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۷ ش.

١٤. دلبری، سیدعلی، آشنایی با اصول علم رجال، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۱ ش.

١٥. رضانزاد (نوشین)، غلامحسین، مشاهد الالوھیه یا شرح کبیر بر شواهد الربویه صدرالمتألهین شیرازی، قم، آیت اشرف، ۱۳۸۷ ش.

١٦. سیزوواری، هادی بن مهدی، اسرار الحكم فی المفتح والمحتم، مقدمه صدوقی سها، تصحیح و تحقیق کریم فیضی، قم، مؤسسه مطبوعات دینی، ۱۳۸۳ ش.

١٧. همو، شرح المنظمه، تصحیح و تعلیق حسن حسن زاده آملی، تهران، ناب، ۱۳۶۹ ش.

١٨. سجادی، سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیت اشرف، ۱۳۷۹ ش.

١٩. شهابی، محمود، النظرة الدقيقة فی قاعدة بسط الحقيقة، تهران، انجمن فلسفه ایران، ۱۳۵۵ ش.

٢٠. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، قم، مکتبة المصطفوی، ۱۳۶۸ ش.

٢١. همو، الشواهد الربویه فی المناهج السلوکیه، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، مشهد، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۰ ش.

٢٢. همو، تفسیر القرآن الکریم، چاپ دوم، قم، بیدار، ۱۳۶۶ ش.

٢٣. همو، شرح اصول الکافر، تصحیح و تعلیق محمد خواجهی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۸۳ ش.

٢٤. صدوق، ابو یعقوب محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، التوحید، تصحیح سیده هاشم

- حسینی تهرانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۹۸ ق.
۲۵. همو، من لا يحضره الفقيه، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۴ ق.
۲۶. طباطبائی، سید محمد حسین، مجموعه رسائل، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۷ ش.
۲۷. همو، نهایة الحكمه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۶ ش.
۲۸. طرسی، ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب، الاحتجاج علی اهل الجاجع، مشهد، مرتضی، ۱۴۰۳ ق.
۲۹. طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، چاپ سوم، تهران، کتابفروشی مرتضوی، ۱۳۷۵ ش.
۳۰. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، رجال الطوسي، چاپ سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۳ ش.
۳۱. علامه حلی، ابو منصور جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، خلاصۃ الاقوال فی معرفۃ الرجال، قم، دار الذخائر، بی تا.
۳۲. غیاثی کرمانی، سید محمد رضا، پژوهش‌های قرآنی علامہ شعرانی در تفاسیر مجمع البیان، روح الجنان و منهج الصادقین، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۶ ش.
۳۳. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، هجرت، ۱۴۰۹ ق.
۳۴. قاضی سعید قمی، محمد سعید بن محمد مفید، شرح توحید الصدوق، تصحیح و تعلیق نجفقلی حبیبی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱۵ ق.
۳۵. قمی، محسن، «بسیط الحقيقة کل الاشياء وليس بشيء منها»، مجله حوزه، سال شانزدهم، شماره ۹۳، مرداد و شهریور ۱۳۷۸ ش.
۳۶. قیصری رومی، محمد داود بن محمود، شرح فصوص الحكم، مقدمه و تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵ ش.
۳۷. کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الكتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ ق.
۳۸. مازندرانی، محمد صالح بن احمد، شرح الکافی، تهران، المکتبة الاسلامیة، ۱۳۸۸ ش.
۳۹. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الانوار الجامعۃ للدرر اخبار الائمه الاطهار باقی، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ ق.
۴۰. همو، مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل الرسول، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، چاپ دوم، تهران، دار کتب الاسلامیة، ۱۴۰۴ ق.
۴۱. مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی، الاختصاص، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ ق.
۴۲. موسوی خمینی، سید روح الله، تعریرات فلسفه امام خمینی، تقریر سید عبدالغنی اردبیلی، چاپ دوم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ ش.
۴۳. همو، شرح دعاء السحر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۶ ش.
۴۴. مؤمنی، مصطفی، و عباس جوارشکیان، «قاعده بسيط الحقیقه و کاربردهای آن در حکمت متعالیه»، فصلنامه خردناهه صدرا، شماره ۷۲، تابستان ۱۳۹۲ ش.
۴۵. نجاشی اسدی کوفی، ابوالعباس احمد بن علی بن احمد بن عباس، رجال النجاشی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۵ ش.