

مبانی اشراقی ابن‌ابی جمهور احسائی در تحلیل صفات الهی

طاهره کمالی‌زاده^۱

چکیده

حکمت اشراقی سه‌روردی، با توجه به قربت اندیشهٔ شیعی و اشراقی، همراه با شکوفایی اندیشهٔ شیعی در تفکر علمای امامیه بسط و تداوم یافت. ابن‌ابی جمهور احسائی حکیم و متکلم بر جستهٔ شیعی قرن نهم هجری (متوفای ابتدای قرن دهم) و از نوادر علم کلام شیعی، در زمرة این علمات. وی در اثر ارزندهٔ *المجلی تلفیقی* بی‌نظیر بین آرای کلامی و فلسفی ارائه می‌دهد. او در بسیاری از موارد آراء و مبانی اشراقی را برای توضیح و تبیین و یا تثبیت آراء و دیدگاه‌های کلامی و یا توسعه و تأسیس آراء و مبانی جامع و جدید کلامی خود به کار می‌گیرد. در بررسی مباحث توحیدی اثر ارزندهٔ *المجلی*، می‌توان مبانی اشراقی وی را در تحلیل صفات الهی در ذیل چهار نظریهٔ اشراقی ارائه کرد: ۱. نظریهٔ علم اشراقی را ابتدا به‌نحو «وجودی» و به طریق «اشراق حضوری» و «احاطهٔ تسلطی» و درنهایت به‌نحو «اشراقی نوری» تحلیل و تأویل می‌کند. ۲. صفت بصیر را براساس نظریهٔ رؤیت (ابصار) اشراقی به ادراک شهودی و علم کشفی تأویل می‌کند. ۳. «اراده» واجب تعالی را نیز بر مبانی علم کشفی اشراقی تحلیل می‌کند. ۴. درنهایت نظریهٔ رب‌النوع‌های اشراقی را در تدبیر انواع موجودات طبیعی، جانشین نظریهٔ شوق و عشق مشائی می‌کند.

واژگان کلیدی: ابن‌ابی جمهور احسائی، کلام شیعی، حکمت اشراق، توحید، صفات الهی.

تاریخ دریافت: ۹۵/۸/۲۲؛ تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۱/۸

۱. دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، tkamali85@yahoo.com

مقدمه

تفکر اشراقی را نخستین بار شیخ شهاب الدین سهروردی، برای احیای حکمت نوری ایرانیان باستان، در قرن ششم هجری ارائه کرد. این حکمت میراث حکمت خالده ازلی بود که پس از شهریاران ایرانی در دوره اسلامی و در عرفان ایرانی-اسلامی حلاج، بازیزید بسطامی و خرقانی تا عین القضاط همدانی ادامه یافت و پس از تجدید حیات در حکمت اشراقی سهروردی، با توجه به قرابت اندیشهٔ شیعی و اشراقی، همراه با شکوفایی اندیشهٔ شیعی در تفکر علمای امامیه، بسط و تداوم پیدا کرد و چنان در اندیشهٔ شیعی هضم و جذب شد که گویی همان حکمت شیعی است. متکلمان شیعی تفکر اشراقی را همسو با اعتقادات کلامی شیعی و مبانی اشراقی را مناسب و سازگار برای ارائه آرای کلامی شیعی یافتند؛ لذا با اعتقاد و اشتیاق از این حکمت ذوقی استقبال کرده، از آن پس آرای کلامی را بیشتر در قالب مبانی اشراقی مطرح کردند. به عبارتی در مباحثی که حکماهی اشراقی نظر دادند، آرای ایشان را ترجیح دادند و در موضوعاتی که ایشان ورود نداشته‌اند، آرای کلامی را براساس مبانی اشراقی ارائه کرده‌اند.

ابن‌ابی‌جمهور احسایی، حکیم، متکلم و فقیه امامیه در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری، اولین متکلم شیعی است که کلام امامیه را با صبغةٍ اشراقی ارائه کرده است. او در کتاب ارزندهٔ *مُجلی مرآۃ المنجی فی الکلام والحكمةین والتصوف*، از سویی تلفیقی بی‌نظیر بین آرای کلامی و فلسفی انجام می‌دهد و از سویی دیگر آرای وجودی و اشراقی را تلفیق می‌کند. وی در این جمع به روشنی خاص عمل می‌کند که شاید بتوان آن را زمینه‌ساز مدل تفکر صدرایی قلمداد کرد. طبق این روش ابن‌ابی‌جمهور در عین وفاداری به مبنای «وجودی» متکلمان و حکماهی مشائی و عرفای وحدت وجودی، در بسیاری از مباحث، یا آرای اشراقی را ترجیح داده، صحیح‌ترین نظر می‌شمرد و یا آراء و نظریات خاص خویش را با مبانی اشراقی ارائه می‌دهد. این هم از ابداعات و ابتکارات فکری وی محسوب می‌شود و هم حاکی از رویکرد اشراقی وی در آراء کلامی است.

هر چند در این مقاله دعوی تأسیسی بودن کلام ابن‌ابی‌جمهور به‌نحو مستقیم مدنظر

نیست^۱، اما بررسی موردی تحلیل صفات یکی از ادله این تأسیس است.

مقصود از «تأسیس» تحولی بنیادی است که به نوعی نظام‌سازی منجر می‌شود. این تحول یا از حیث قالب و روش صورت می‌گیرد یا اینکه با حفظ قالب کلی، مسائل و موضوعات و مباحث به گونه‌ای تغییر می‌کند که به یک تلقی جدید منجر می‌شود، یا اینکه هم قالب تغییر می‌کند و هم تلقی. خواجه نصیرالدین طوسی را مؤسس کلام فلسفی می‌دانند؛ چراکه وی مباحث و موضوعات متعارف کلامی عصر خویش را در یک قالب نوین، به سبک برهانی و استدلالی فلسفی، ارائه می‌دهد. چنانکه خواهیم دید، ابن‌ابی جمهور هم قالب و هم تلقی نوینی از کلام شیعی ارائه می‌دهد؛ به طوری که می‌توان او را پیشگام تأسیس کلام شیعی اشرافی دانست. وی از قالب بحثی صرف، که نصیرالدین طوسی در کلام فلسفی بنا نهاده است، فراتر می‌رود و قالبی فراخ‌تر را جانشین آن کرده، روش اشرافی را بر می‌گریند که ضمن قبول سهم بحث و استدلال، بر سهم ذوق و شهود تأکید می‌کند. روش اشرافی، روشی اعتدال‌یافته است که روش بحثی صرف مشائی را با شیوهٔ ذوقی عرفانی تکمیل کرده است و با طریق تشهیع، که طریق اوسط است، بیشترین سنختی را دارد.

ذکر دو نکته در این سرآغاز لازم است. نخست اینکه ابن‌ابی جمهور «اشراق» و «اهل اشراف» را گاه به معنی خاص و گاه به یک معنی عام استعمال می‌کند. معنی خاص آن همان علم انوار سهروردی، شیخ اشراف، است و به این ترتیب، «اهل اشراف» پیروان و شارحان مکتب وی خواهند بود. اما معنی عام آن چنان است که علاوه بر کاربرد خاص، شامل اهل عرفان (عملی و نظری) نیز می‌شود.

نکته قابل توجه دیگر مواجهه احسائی با حکمت اشراف (آرای اشرافی سهروردی و شهرزوری) است. شمس‌الدین محمد شهرزوری هرچند نخستین شارح سهروردی محسوب می‌شود، اما تفسیری وجودی از فلسفه نورمحور اشرافی سهروردی ارائه می‌دهد. ابن‌ابی جمهور نیز، هرچند شیخ و حکیم‌اللهی مورد استناد وی شیخ شهاب‌الدین

۱. مقاله‌ای با عنوان «ابن‌ابی جمهور، مؤسس کلام شیعی اشرافی» اثر نگارنده و رضا کوهکن در شماره پاییز و زمستان ۹۵ مجله فلسفه و کلام اسلامی در دست چاپ است.

یحیی سهروردی است و او آراء و نظریات اشرافی خویش را بر مبانی اشرافی این حکیم الهی استوار کرده است، اما تأویل وجودی از اشرف ارائه می کند^۱ و از حیث موضوع و محور، قالب و روش اشرافی شهرزوری را برگزیده است. شاید از این جهت اخیراست که برخی پژوهشگران این حوزه وی را متأثر از شهرزوری می دانند. ابن‌ابی جمهور در مجلی و سایر آثار اشرافی، هرچند فدادار به قالب و مبانی اشرافی سهروردی است، اما تعبیری وجودی از نور ارائه می دهد. در هر حال این امر به مواجهه دوگانه وی با حکمت اشرف منجر شده است.^۲ پژوهش حاضر به عنوان پیش‌درآمدی به آراء اشرافی این متکلم شیعی در حوزه علم کلام، به مبانی اشرافی آرای کلامی وی در تحلیل صفات الهی، که از اهم مباحث کلامی فرقه‌های اسلامی است، می‌پردازد.

۱. قرابت اشرف و تشیع

حکمت اشرف حکمتی «نورمحور» است؛ لذا آن را «علمالانوار» و «فقهالانوار» نامیده‌اند. مبدأ همه آنچه هست نورالانوار است و براساس نظریه تضاعف انوار و روابط دوگانه مشاهده و اشرف بین انوار بین و فرودین، سلسله انوار قاهر طولی و عرضی (ربالنوعها) و انوار اسفهندیه، به عنوان مبادی عالی و مدلّب موجودات مادی، ایجاد می‌شوند (سهروردی، الف، ۱۳۸۰، ص. ۱۱۰؛ ۱۳۷۲، ص. ۵۰۵؛ ۱۳۸۰، ب، ص. ۱۲۸).

یکی از مفاهیم اساسی در الهیات شیعی مفهوم «نور» است. در معارف شیعی، شناخت

۱. به نظر وی از آن جهت که موجودات از ظلمت عدم به نور وجود ظاهر می‌شوند و در اعیان تحقق می‌یابند، وجود، همان نور است (شهرزوری، ۱۳۸۰، ص. ۲۸۵). ابن‌ابی جمهور نیز تعبیری وجودمحور از نور ارائه می‌دهد؛ همان‌گونه که قطب‌الدین شیرازی، شارح متأخر حکمة الاشرف سهروردی، «نور و ظلمت» را به «وجوب و امکان» تأویل می‌کند (قطب‌الدین شیرازی، ۱۳۸۴، ص. ۲۷۴). وی نور را قائم مقام وجود واجب و ظلمت را قائم مقام وجود ممکنات می‌داند (ابن‌ابی جمهور، ۲۰۱۴، ج ۲، ص. ۴۲۵).

۲. علی‌رغم استناد مستقیم به آثار سهروردی، بیشترین استناد وی به آثار اشرافی شهرزوری به‌ویژه رساله ارزنده الشجرة الالهية است. شهرزوری نیز بسیاری از مطالب و استدلال‌های اشرافی خود را از آثار سهروردی نقل می‌کند و مطلب غالب توجه اینکه آنچه ابن‌ابی جمهور از آثار سهروردی نقل می‌کند، در بسیاری از موارد به نقل از آثار شهرزوری است.

و معرفت معادل نور است. در تشیع نیز با استناد به آیه سی و پنجم از سوره مبارکه نور، خداوند مبدأ نور آسمان‌ها و زمین معرفی شده است. تعابیر نوری، شمسی و قمری نیز در ادبیات شیعی در خصوص خداوند، امامان و پیامبر به‌وفور به کار رفته است. از حدیث مشهور «أنا و علی من نور واحد»^۱ گرفته تا این عبارت از دعای جوشن کبیر: «یا نور النور، یا منور النور، یا خالق النور، یا مدبر النور، یا مقدّر النور، یا نور کلّ نور، یا نوراً قبل کلّ نور، یا نوراً بعد کلّ نور، یا نوراً فوق کلّ نور، یا نوراً لیس کمثله نور».

در باب آفرینش مؤمنان نیز تعابیر مختلفی موجود است که وحدت مؤمن و امام (و به تعییری دیگر، متّقی و امام)^۲ را در اصل آفرینش بیان می‌کنند، درست به همان صورت که نور اسپهبدی با انوار برین در اصل نور بودن مشترک است.

برای اصطلاح «شیعه» وجود اشتئاق متعددی ذکر شده است. عموماً آن را از مشایعت به معنی متابعت و مطابعوت دانسته‌اند؛ اما در کلام امامان و نیز اهل معنا اشاراتی موجود است که زمینه را برای یک ریشه‌شناسی دیگر این واژه، که البته قابلیت‌های بیشتر و

۱. در این خصوص شایسته ذکر است که برخی احادیث ائمه اطهار (ع) به‌وضوح سرشار از ظرافت حکمی هستند. یک نمونه شاخص در این میان، حدیث عمران صابی از امام رضا (ع) است. در بخشی از این گفت‌وگوی کلامی - عرفانی میان عمران صابی و امام، عمران ازو می‌پرسد: فَأَيْ شَيْءٌ هُوَ؟ وَ إِمَامٌ پَاسِخٌ مَّا دَهَدَ: هُوَ نُورٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ هُوَ هَادِ لِخَلْقِهِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ (راجع به این حدیث و تفاسیر متعدد آن در امامیه، نک: صدوقی سهای، ۱۳۹۳، ۳۲۲-۳۲۹). باب پانزدهم از توحید صدوق به توضیح آیه نور در کلام امامان اختصاص یافته است. برای شرح قاضی سعید قمی بر این باب از توحید صدوق، نک: قمی، ۱۳۸۶، ج ۲، صص. ۵۸۳ به بعد؛ نیز حکیم سبزواری در اسرار الحکم، ص. ۴۴۵.

۲. قاضی سعید قمی، حکیم بر جسته شیعی، که شرحی ستودنی بر توحید صدوق نگاشته است، در شرح قول مذکور از حضرت امیر، مشعر به اینکه «أَنَا الْقَوْيُ»، نکات بسیار ژرفی عرضه می‌کند (قمی، ۱۳۸۶، ج ۲، صص. ۷۱۷ به بعد): «هُوَ النُّورُ الْالَّهِيُّ الَّذِي كَانَ فِي كُلِّ عَصْرٍ مَّعَ مَتَّقِيِّ ذَلِكَ الْعَصْرِ سَرّاً، يَسِدِّدُ إِلَى شَرِيعَةِ نُورِهِ وَ يَهْدِي إِلَى مَرَاشِدِ أَمْرَوْهِ (...). هُوَ عَيْنُ التَّقْوَى فَهُوَ كُلُّ التَّقْوَى وَ أَصْلُ التَّقْوَى (ص. ۷۲۲)». و نیز در ادامه آمده است: «إِنَّهُ هُوَ الْكَلْمَةُ الْنُّورِيَّةُ وَ السُّلْطَانُ الْمَالِكُ لِرَقَابِ أَفْرَادِ الْمُتَّقِينَ، وَ رَبُّ هَذَا الصَّنْفِ (ص. ۷۲۴)». به این ترتیب، اصل، ریشه و سرچشمۀ مابعدالطبيعي «تقوی» امام است و متقیان قطره‌های جاری آن سرچشمۀ در رودخانه تاریخ‌اند. امام ازلی در سرّ و نهان با همه متقیان و مؤمنان هر عصری حاضر است و حقیقت آنان، رب‌النّسou و راهبردان به نور و رشد است.

غنى ترى در مقايسه با ريشه‌شناسي معمول داراست، فراهم مى كند و آن اين‌كه واژه «شيعه» ريشه در بن «شع» دارد و با شمس نسبت دارد. به اين ترتيب فهم و تأويل «شيعه» و «شيعيان» ذيل «علم انوار» جاي خواهد گرفت. تمثيل «شمس و ضياء» يا «شمس و شعاع» نيز در باب نسبت امام و مؤمن به کار رفته است (کوهك، ۱۳۹۴، صص. ۳۵-۳۷). به بعد، به ويژه صص. (۳۹-۳۷).

در جهان‌شناسي شيعي، امام قطب عالم امکان يا همان انسان کامل است و معرفت به او و رسيدن به ساحت حضور وی مستلزم مجاهده‌اي باطنی است. بر اين اساس يك سوی عقربه قطب‌نمای هر انسان در دل اوست و سوی ديگر آن باید چنان تنظيم شود که رو به سوی امامش باشد تا از گم گشتگي رهایي يابد. به همین سبب است که در معارف شيعي کسی که امام خود را نشandasد به مرگ جاهلي مرده است (مجلسي، ۱۳۸۶، ج. ۸، ص. ۳۶۸) جاهليت در اينجا به معنای گم گشتگي در تاريکي جهل است و معرفت همان نور است. امام آن وجود نوراني است که نور می‌افکند و پرده از حجاب غفلت و جهل برمی‌دارد. امام خود نور است و طبق حدیث شيعي همگي امامان از نور واحدی هستند (مجلسي، ۱۳۸۶، ج. ۳۶، ص. ۲۶۱).

علاوه بر اين توجه به خطبه و مطالب آغازين حكمت اشراف نشان از اين قرابت دارد. از جمله مضامين مهم مقدمه كتاب حكمت الاشراف، که مدخلی مهم و بي‌نظير براین مجموعه است، موضوع «حکیم کامل» يا «حکیم متالله» است. حکیم کامل کسی است که معرفت فلسفی و تجربه عرفانی در وجودش به هم آمیخته است. این بخش از مقدمه که بر ضرورت وجود امام یا قطب تأکید می‌کند، از آن چيزی سخن می‌گوید که اندیشه سهوردي را تا زمان حال در ايران زنده نگه داشته است؛ زира همان مفهوم کلیدی و تأثيرگذاري را مطرح می‌کند که در هر عصری به صورت تازه در تشیع مطرح است.

براساس مبانی اشرافي، زمین هیچ‌گاه خالي از حجت نیست و اين يکی از اصول اعتقادی محوري شيعه امامی است. ایشان نيز زمین را هیچ‌گاه از حکمت و شخصی که به پادرانده آن بوده و حجج و بینات نزد او باشد، خالي نمی‌دانند. دوام عالم عنصری از طريق دوام عنایت الهی به دوام خلافت اوست و او حکیمی الهی است که متغل در تاله

و بحث هم‌زمان باشد؛ همان‌ها که «قیم بالکتاب»‌الهی‌اند و سه‌روردی در وصیت خویش پیروانش (اشراقیان) را به آن‌ها ارجاع می‌دهد. قیم بالکتاب شاخص‌ترین اصطلاحی است که ائمۀ شیعه خویشن را به آن خوانده‌اند؛ از آن جهت که راسخون فی العلم و عالم به ظاهر و باطن قرآن هستند. شیعیان همواره معتقد‌ند که فهم وجوه باطنی کتاب نیاز‌مند «قیم بالکتاب» یا «تالی کتاب الله^۱» است (طبرسی نوری، ۱۳۸۶، باب دوم؛ مجلسی، ۱۳۸۶، ج ۲، ص. ۳۳۹). به نظر کربن این تلاقی بین اصطلاحات شیعی و اشرافی اتفاقی نیست (کربن، ۱۳۹۰، ص. ۵۴۶).

درنهایت توجه به نظریه عدل (اعتدال) در اعتقاد شیعه است؛ چنانکه نظریه «لا جبر و لا تفویض بل الامر بین الامرین» از نشانه‌های نظرگاه اعتدالی تشیع است. حکمت اشراف نیز از آن جهت که حکمت بحثی و ذوقی است، نه همچون فلسفه مشاء استدلالی محض است و نه همچون عرفان و تصوف شهودی و ذوقی صرف، بلکه طریقه اعدال‌یافته‌ای است که بیشترین قرابت و سازگاری را با طریقه تشیع، که طریق اوسط است، دارد. هر چند ائمۀ شیعه از علم لدنی برخوردار و صاحب کشف و شهودند، اما چنانکه از احادیث و سخنان گهربار ایشان برمی‌آید و یا مناظره‌ها و خطبه‌های ایشان حاکی از آن است، روش بیان ائمه استدلالی (جدلی و برهانی) نیز هست. بنابراین ذوق و استدلال، هر دو، در روش ائمۀ شیعی مشهود است. از نظر ابن‌ابی جمهور احسائی نیز امام و خلیفه کسی است که علاوه بر توغل در ذوق و تأله، با فنون بحث و تعلیم در حد کمال آشنا باشد.

در جهان‌شناسی نیز نخستین بار اعتقاد به عالم میانی را، که میانجی عالم عقل و عالم مادی است و عالم مثال نامیده می‌شود، سه‌روردی در تاریخ فلسفه مطرح کرده است. این نظریه در جهان‌شناسی و معرفت‌شناسی شیعی نیز جایگاهی خاص دارد. نظریه عالم مثال، از سویی تبیین کننده هدایت باطنی امامان معصوم است و از سویی دیگر غیبت طولانی و سلطنت باطنی امام دوازدهم شیعی را تبیین می‌کند. نظریه تأویل نیز، که از مشخصات و ویژگی‌های معرفت قرآنی شیعی است، در پرتو آن معنا می‌یابد.

۱. در زیارت آل یاسین که در میان شیعیان رواج دارد، می‌خوانیم: «السلام عليك يا تالی کتاب الله و ترجمان آیاته» (طبرسی، ۱۴۹۱، ج ۲، ص. ۲۱۶؛ مجلسی، ۱۳۸۶، ج ۵۳، ص. ۱۷۱).

لذا ابن‌ابی‌جمهور از قالب بحثی صرف (مشائی)، که گنجایش طرح و بررسی بسیاری از مسائل ناب اعتقدادی شیعه را چنانکه شایسته آن‌هاست ندارد، فراتر رفته است و با تکیه بر روش اشرافی توانسته سنت رایج کلامی را اعتلا بیخشد و مضامین بلند و معانی عمیق اعتقادات شیعی را آشکار سازد. هرچند بررسی وجود قرابت تشیع و اشراف پژوهش مستقلی را می‌طلبد، اما در هر حال به دلیل همین قرابت است که از سه‌هودی تا کنون، بسیاری از متکلمان شیعی از جمله ابن‌ابی‌جمهور پیش از ملاصدرا و قاضی سعید قمی، عبدالرzaق لاهیجی و حاج ملا‌هادی سبزواری پس از او، آرای کلامی شیعی و اعتقادات ناب امامیه را در قالب نورانی اشرافی ارائه می‌دهند.

۲. صفات واجب الوجود (توحید صفاتی)

بعد از بحث درباره توحید ذاتی، که عبارت از اثبات وجود واجب الوجود است و اثبات کیفیت ذات واجب و نحوه خاص وجود وی که متمایز از ذات و وجود سایر موجودات است و تقریباً امت اسلامی بر آن اجماع و اتفاق دارند، توحید صفاتی مطرح می‌شود که در مرتبه دوم از مراتب توحید و قبل از توحید افعالی است که از جمله مباحث پردازنه و بحث برانگیز در حوزه مباحث مبنایی و توحیدی امت بزرگ اسلامی محسوب می‌شود. ابن‌ابی‌جمهور، با توجه به اهمیت روش جمع در نزد وی، این مراتب سه گانه علم توحید را به دو مرتبه توحید ذات و توحید افعال فروکاسته، توحید صفاتی را ضمن توحید ذات مطرح می‌کند.

بحث از صفات متوقف و متفرع بر اثبات ذات واجب الوجود است. ابن‌ابی‌جمهور بعد از بحث مستوفی در اثبات ذات واجب تعالی به طرق مختلف کلامی، حکمی و ذوقی و ارائه دسته‌بندی کامل و جامعی از ادله و براهین مختلف کلامی و حکمی، به بررسی صفات واجب می‌پردازد. در بحث توحید صفاتی نیز، با توجه به مسئله محوری پژوهش حاضر، صرفاً رویکرد و مبانی اشرافی ابن‌ابی‌جمهور در تعریف و تحلیل و بررسی صفات واجب تعالی ارائه می‌شود.

۱-۲. علم الهی

حکما و متکلمین در بررسی صفت علم، به عنوان دومین صفت از صفات هفتگانه الهی،

به مسائلی از جمله اثبات علم باری، کیفیت علم باری، عمومیت علم، علم به ذات، علم به غیر و... نظر دارند.

در اثبات علم واجب‌الوجود، ابن‌ابی جمهور برخلاف روش جمع^۱، دیگر نظریه متکلمین اشاعره و معترضه را مطرح نمی‌کند، بلکه ابتدا به تبع سنت رایج کلام شیعی و به تبع اساتید بزرگ کلام شیعه، همچون نصیرالدین طوسی و علامه حلی، احکام و اتفاق صنعت را دلیل بر علم، و تجرد ذات وی را از مادیات و تساوی کل در معلولیت را اقتضای علم به کل می‌داند (ابن‌ابی جمهور، ۲۰۱۳، ص. ۵۴۲).

اما کیفیت علم باری از مهم‌ترین و درعین حال دشوارترین مباحث کلامی است. احسایی با تفصیلی که تقریباً در کتب کلامی تا آن زمان متعارف و مشهود نیست، به این مسئله می‌پردازد. وی با رویکرد اشرافی در نظریه علم باری تعالی از همان ابتدا علم حصولی مشائی را در مورد واجب‌الوجود رد کرده، تصریح می‌کند علم واجب به «صورت» نیست و بر این ادعا استدلال می‌کند: اگر صورت، علم و یا شرط در علم باشد، لازم است زائد بر ذات واجب و مغایر با آن باشد. علاوه بر این اگر علم به صورت باشد علم به ذات، از آن جهت که منجر به اجتماع مثلین می‌شود، ممتنع خواهد بود.

او درنهایت در بیان کیفیت علم واجب تعالی، به علم شهودی اشرافی می‌رسد و تصریح می‌کند علم حضرت حق به معنی علم شهودی و حضوری اشرافی است: «بلکه معنا و مقصود از علم واجب تعالی انکشاف اشیاء و ظهور آن‌ها برای اوست؛ چراکه علم حضرت حق کشفی اشرافی حضوری است بدون وساطت امور دیگر» (ابن‌ابی جمهور، ۲۰۱۳، ص. ۵۴۴).

۱-۱-۲. علم به ذات

۱. برخلاف ردیه‌ها و مجادلات فراوان در متون کلامی، ابن‌ابی جمهور، چنانکه سیر کلی امامیه به این سمت وسو بوده است، در پی یک جمع و تطبیق تمام عیار است. او در مقدمه اثر بر جسته خود با عنوان *مجلی مرآة المنجي في الكلام والحكمتين والتتصوف*، مذکور شده است که «و قد جمعت في أكثر مسائلها و مسالك مباحثها بين فتنى الكلام والحكمة و طبقت بينهما أحسن تطبيق و حفّقت مقاصد الفريقيين غاية التحقیق». برای مطالعه بیشتر نک: کوهکن، ۱۳۹۳.

ابن‌ای جمهور به سنت رایج مباحث کلامی و به‌ویژه به تبعیت از محقق طوسی، بعد از اثبات علم و بیان عمومیت آن، به اعتراضات وارد در علم به ذات، از جمله ضرورت تغایر بین عالم و معلوم می‌پردازد که به نظر وی در علم واجب به ذات این تغایر به نحو اعتباری کفايت می‌کند. احسایی استدلال سه مسلک در اثبات علم باری مبتنی بر «تجرد ذات» را مطرح و نقد و رد می‌کند^۱ و درنهایت نظریه اشرافی علم باری را ترجیح می‌دهد و به عنوان رأی حق و طریقہ نیکو از آن یاد می‌کند:

(روش اشرافی طریقہ نیکو و معتدل (لطيفة) و حق محض و عین صدق است؛
بلکه علم مخزون و سر پنهانی است که بر همگان مکشف نمی‌گردد. بر این
شیخ نیز به طریق اشراق و کشف ذوقی حاصل گشته است و متأخرین از آن
بهره‌مند گشته‌اند...)

وی به تفصیل علم اشرافی سهوردی را به نقل از شهرزوری و به طریقہ وجودی بیان می‌کند^۲:

(واجب تعالی از آن جهت که تام و فوق تمام است اولی به کل کمال است؛ لذا
ذاتش را در کک می‌کند بذاته و نه به امر زائد بر ذات و جمیع اشیاء را به اشراق

۱- احسایی این مذاهب را با نظریه ارسسطو به عنوان معلم اول آغاز می‌کند: «آن کل مجرد عاقل للذاته و لغيره و الواجب للذاته مجرد عن المادة فيجب ان يكون عاقلاً للذاته و لغيره» (این استدلال را به عینه نصیرالدین طوسی [نام ذکر شود]. و علامه حلی در تحریر الاعتقاد و کشف المراد و شهرزوری در شجرة اللالهیه نقل می‌کنند؛ اما مسلک دوم و سوم از شجرة اللالهیه شهرزوری نقل و نقد می‌شود (شهرزوری، ۱۳۸۵، ج ۳، ص. ۴۸۸). شهرزوری نیز این دو مسلک و نقد آن‌ها را از رساله المشارع و المطارات حادث سهوردی نقل کرده است؛ البته با شرح و تفصیل بیشتر. این دو مسلک نیز بر اساس تجدید از ماده (که همان مسلک مشاییان است) بر علم واجب استدلال می‌کنند: «الواجب للذاته مجردة [گویا «ه»] زاید است. تای گرد یا ه تائیست است] عن المادة قائم بذاته فهو غير غائب عن ذاته و کل ما کان كذلك فهو معقول للذاته من غير افتخار الى امر زائد يجعله معقولاً بل هو معقول للذاته».

۲. سهوردی این نظریه را در المشارع به تفصیل و با ذکر حکایت «منامیه» بیان می‌کند و به عنوان مقدمه، از کیفیت علم انسان به نفس خویش آغاز می‌کند تا پس از روشن شدن علم نفس به ذات به کیفیت علم مبادی اولی ارتقاء حاصل شود (سهوردی، ۱۳۷۲، ص ۷۰) (هرچند نظریه نهایی و اعتقاد رسمی خویش را درباره این مسئله به کتاب حکمة الاشراق حواله می‌دهد). شهرزوری نیز نظر سهوردی را با مقدمه کیفیت علم نفس به ذات آغاز، و تا آخر به تفصیل مطلب را نقل می‌کند.

حضوری در ک می‌کند. در علم اشرافی نیز مجرد اضافه، یعنی حضور اشرافی مدرک، کفایت می‌کند. بنابراین واجب، تقدست اسماؤه، ذاتش را بذاته در ک می‌کند؛ چون وجود بحث و مجرد از ماده است و ادراک غیر نیز به حضور غیر برای او محقق می‌شود؛ چراکه ادراک به قدر تجرد و حضور و تسلط است و واجب لذاته از حیث تجرد أشد از هر مجرد از ماده است و تسلطش بر اشیاء و قهر او بر آن‌ها عظیم‌تر از هر نوع تسلطی است. لذا قوی‌ترین ادراک ذات و ادراک غیر نیز از آن اوست» (ابن‌ابی جمهور، ۲۰۱۳، ص. ۵۵۶).

بنابراین مبدئیت تسلطی او به قدرت نوریه بر اشیاء موجب حضور اشیاء برای اوست و آنچه در دار وجود است، همه ذات او و لوازم ذات اوست و ذات و لوازم ذات غایب از او نیست؛ لذا او عین ادراک آن‌است.

این احاطه اشرافیه، عام و شامل کل مبادی و صوری که در آن‌است می‌شود و لذا «و ما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی الارض و لا فی السماء».

طبق این نظریه، ادراک به صورت نیست، بلکه به علم حضوری اشرافی است. در این مرحله، علم به‌نحو «وجودی» و به‌طریقه «علم حضوری اشرافی» و «احاطه تسلطی» اثبات می‌شود؛ اما در مرحله بعد به‌نحو «اشرافی نوری» نظریه علم را ارائه می‌دهد:

«محقق گشت که علم واجب به ذاتش عبارت است از نور لذاته و ظاهر لذاته بودن او و علم او به اشیاء عبارت است از ظهور ذات اشیاء و متعلقات آن‌ها برای او. بنابراین نورالانوار به دلیل قوت تسلط بر اشیاء و شدت قهر و غلبه بر آن‌ها از جهت نورانیت، همه اشیاء و امور ظاهر و حاضر برای او هستند به‌نحو حضور اعلی و اتم و اکمل، که اعلی و اکمل از آن تصور نگردد؛ ازین‌رو علم و بصر او یکی است. علم ذاتی او عین حیات اوست و حیات او زائد بر ذات نوریت او نیست و چون نور فیاض لذاته است، نوریت او نفس قدرت اوست و جمیع صفات کمال و مجد و مدح همچون علم و قدرت و حیات و اراده و غیره نفس ذات اوست و این طریقه معتدلی (لطیف) است که کسی بر آن سبقت نجسته است و در این مسأله افزون بر آن چیزی نیست. لکن شناخت این طریق حاصل نمی‌شود مگر بعد از معرفت نفس و سپس از علم نفس به کیفیت علم واجب و معرفت مبادی عقلی ارتقاء یابد و این امر مستلزم خلوت و ریاضت است که به آن نور نفسی لذاته تجلی می‌نماید و به‌نحو ظهور اتم از ظهور خوشید، این امر و سایر امور مهم دیگر بر نفس ظاهر می‌گردد»

(ابن‌ابی‌جمهور، ۲۰۱۳، ص. ۵۵۷).^۱

ابن‌ابی‌جمهور در بررسی نظریه علم الهی، پس از نقل تفصیلی نظریه علم اشراقی به عنوان رأی نهایی و مورد قبول در این مسأله، در نقد مسلک شیخ‌الرئیس تصریح می‌کند که شیخ (ابن‌سینا) در درک کیفیت علم واجب به درجه اشراقیون نرسیده است، زیرا علم را به صورت می‌داند و از این‌رو دچار تحریر شده که این صور جایز نیست در ذات او باشد؛ چون منجر به تکثر در ذات واحد او می‌شود. لذا یکبار صور را در بعض موجودات قرار می‌دهد و دیگر بار در صُقُع ربوبی (که معنای این صُقُع نیز مفهوم نیست) و بار دیگر نیز آن را در ذات حق قرار می‌دهد (البته به نحو خارج از ذات و لاحق آن که مستلزم کثرت در ذات نشود).^۲ وی در تحلیل نهایی نظریه علم مشائی تصریح می‌کند: «کل هذا خطط لا حاصل له» (ابن‌ابی‌جمهور، ۲۰۱۳، ص. ۵۵۸-۵۵۹).^۳

ابن‌ابی‌جمهور، نظریه علم محقق طوسی را در شرح اشارات به نقل از شهرزوری بیان می‌کند و متذکر می‌شود که خواجه، در نظریه علم، اشراقی است الا اینکه در جواهر عقليه به خصوص در عقل اول قائل به اثبات صورت است.^۴

۱. نک: شهرزوری، ۱۳۸۵، ج ۳، ص. ۳۹۸؛ نک: سهوردی، ۱۳۷۲، صص. ۴۸۷ و ۴۸۸.

۲. نک: شرح اشارات، ج ۳، ص. ۲۸۶.

۳. نک: شهرزوری، ۱۳۸۵، ج ۳، ص. ۵۰۰.

۴. طبق نظر طوسی، هر عاقلی در ادراک ذاتش به صورتی غیر از صورت ذات خود (که بها هو هو) نیاز ندارد. همچنین در ادراک آنچه از ذات صادر می‌شود نیز به صورتی غیر صورت آن صادر نیازمند نیست. ما امور غایب از خود را به صورت آن‌ها درک و استحضار می‌کنیم؛ هرچند این صور صادر از ما به مشارکت امر مفارق است، با این حال ما آن‌ها را بذاته تعقل می‌کنیم نه به صورت دیگر؛ زیرا تضاعف صور غیر نهایه ممتنع است. حال در مورد واجب لذاته که همه موجودات از او صادر شده‌اند بدون مشارکت غیر، به طریق اولی در ادراک آنها نیازمند غیر نیست. بعد از این مقدمه، تصریح می‌کند که واجب لذاته چون بین ذاتش و بین تعقل ذات تغایری نیست، بلکه تعقل ذات، نفس ذات واجب‌الوجود است، لذا بین وجود معقول اول و تعقل واجب او نیز تغایری نیست؛ زیرا ذات او علت معلول اول است و تعقل ذات نیز علت تعقل معلول اول است و با توجه به اتحاد دو علت در وجود (ذات واجب‌الوجود و تعقل ذات) و تغایر اعتباری آنها، تعقل واجب، نفس وجود معلول اول است. به عبارتی تعقل معلول اول

در ادامه برای تأیید نظریه اشرافی سهوردی و ترجیح آن در مقایسه با نظریه اشرافی طوسی، تصریح می‌کند:

«چون تأمل کنی، طریقهٔ شیخ الهی طریقه‌ای است که وراء آن طریقی نیست؛ طریقه‌ای که سالکین طریق حق به آن قائل شده‌اند و به انوار الهیه کشف گردیده است. هرچند طریقهٔ شارح مشائی (طوسی) نیز بهتر از سایر طرق مشائین است، اما در مقایسه با طریقهٔ اشرافی شیخ الهی، از جهت اشرافی بودن توافق و از جهت اثبات صور جمیع موجودات در جواهر عقلیه تحالف دارد. در طریقهٔ اشرافی شیخ الهی جواهر عقلیه ذاتشان را بذاته می‌شناشد و جمیع موجودات دیگر را به اشراف حضوری، بدون اینکه صورت یا اثری از آن‌ها در او باشد. بنابراین واجب لذاته و مبادی عقلیه همچنان که مجردات عقلی را به اشراف حضوری ادراک می‌کنند، امور مادی را نیز به اشراف حضوری در کمی نمایند، بدون اینکه آن‌ها را با صور حاصله در مبادی عقلیه دریابند»^۱.^۱

۲-۱-۲. علم به جزئیات

ابن‌ابی جمهور علم واجب به جزئیات را نیز در دو مرحله به طریقهٔ اشرافی مطرح می‌کند. ابتدا بهنحو «وجودی» که مشحون به رایحه اصالت وجودی است و به طریقهٔ انکشاف وجودی به علم واجب به جزئیات می‌پردازد:

«چون نزد اهل تحقیق چیزی نیست الا وجود مطلق بریء از قیود و امثال و اضداد و اضافات و ماهیات خارجی، حتی رائحة وجود را استشمام نکرده‌اند، چه رسد به حقیقت وجود، بلکه فقط نسبتی به وجود مطلق دارند؛ لذا کل موجودات منکشف برای او و به او می‌باشند، و چون همه چیز به او ظاهر می‌شود، چگونه چیزی از او مخفی بماند؟ همه موجودات ظاهر به او هستند که اگر فیض نور حق و اشراف انوار الهی بر آن‌ها نباشد فی نفسه مخفی‌اند. بنابراین

عین ایجاد اوست به دو اعتبار، بدون نیاز به حصول صورتی که حال در ذات واجب شود و محالات پیشین را منجر شود. به این ترتیب کیفیت احاطه واجب تعالی به جمیع موجودات کلی و جزئی روشن می‌شود (ابن‌ابی جمهور، ۲۰۱۳، ص. ۵۵۹؛ نک: شهرزوری، ۱۳۸۵، ج. ۳، صص. ۵۰۶-۵۰۲؛ ابن‌سیناء، ۱۹۹۳، ج. ۳، ص. ۲۸۶).

۱. نک: شهرزوری، ۱۳۸۵، ج. ۳، ص. ۵۰۴.

کل موجودات برای او ظاهرند، بدون قیام صورت و نه حلول اضافه و نه به نحو صفتی که علم قائم به عالم باشد، و همه موجودات برای واجب منکشف‌اند و در این انکشاف نسبتی بین موجودات و حضرت حق است که گُنه آن انساب مخفی است و در صورت تغییر شیء از اشیاء، نسبت آن شیء به ذات باری تغییر می‌کند. نسبتی از بین می‌رود و نسبتی جدید ایجاد می‌شود و ذات واجب به عنوان حقیقت قائم به ذات، غیرمتغیر و غیرمتبدل باقی می‌ماند؛ چنانکه تغییر در نسبت اشیاء راست و چپ تو، تغییری در ذات تو ایجاد نمی‌کند» (ابن‌ابی جمهور، ۲۰۱۳، ص. ۵۶۹).

در گام بعد، از این مرحله هم می‌گذرد و علم کشفی الهی، محیط به جمیع علل و معلومات، را به طریقه «احاطهٔ تسلطیه» اثبات می‌کند؛ لذا این مرحله را با «فاضل» شروع می‌کند. به نظر وی این مرحله با عروج از جهان مادی میسر می‌شود تا تصور چگونگی احاطه به جمیع حاصل شود. علمی که نزد ماست همراه با امتداد زمانی و منطبق با حوادث متجدد و منطبق بر حقیقت زمان است؛ اما علم کشفی متعلق به این جمله و محیط به جمیع علل و معلومات واقع در سلسله زمان است.

در علم زمانی، تعاقب به اعتبار حضور حدود آن امتداد و نبود تعاقب به اعتبار امور زمانی واقع در آن است؛ اما نسبت به کسی که از زمان تعالی یافته دیگر تعاقب مطرح نیست. از آن‌جهت که متعالی از حیطه زمان است، جمیع اشیاء نسبت به او و در حضور او مساوی هستند. این امر به ریسمان رنگارنگی تشییه می‌شود که از محاذات حدقة چشم سالم محیط به جمیع عبور می‌کند و تبدل و تغییر آن ریسمان موجب تغییر و تبدل در نسبت آن حدقة نمی‌شود. در این مرحله ابن‌ابی جمهور در نظریه علم باری، که از مهم‌ترین و صعب‌ترین مسائل کلامی و حکمی محسوب می‌شود و در عین حال محور مباحث اشرافی است، با طریقه «احاطهٔ مبدئیه و تسلطیه» که سهروردی نیز در تلویحات^۱ به آن استدلال می‌کند، سخن‌ش را خاتمه می‌دهد (ابن‌ابی جمهور، ۲۰۱۳). هرچند شهرزوری در رساله الشجرة الالهية «علم باری بنا بر قاعدة اشرافی» از حکمة الاشراف را نقل می‌کند، اما ابن‌ابی جمهور تابع وی نبوده و این حاکی از استقلال روش اشرافی وی

۱. نک: سهروردی، ۱۳۷۲، ص. ۷۲.

است.

پس از دو صفت قدرت^۱ و علم، دو صفت اراده و کراحت به تبع دو صفت پیشین مطرح می‌شوند. ابن‌ابی جمهور این دو صفت را نیز بر مبنای نظریه علم اشراقی تحلیل و تبیین می‌کند.

۲-۲. صفت اراده و کراحت

برای بررسی معنای اراده و کراحت، ابن‌ابی جمهور نخست به اثبات اراده بنا بر آنچه بین متکلمین مشهور است می‌پردازد. طبق این نظر تخصیص ایجاد موجودات در وقت معین، نیازمند مخصوص است، از آن جهت که، نسبت ایجاد به قدرت و علم مساوی است. لذا علم و قدرت مخصوص نیستند؛ مگر علم خاصی که متعلق به مصلحت ایجاد و یا ترک باشد. بنابراین اراده و کراحت «علم خاص متعلق به آن مصلحت وقت معین» است. در معنای دیگر، به معنی قدیم زائد بر علم و به معنی حدوث که اراده به این معنا مستلزم تبدل حالات متغیر به سبب تعلق به مقتضیات آن است (ابن‌ابی جمهور، ۲۰۱۳، ص. ۵۷۰).

اما ابن‌ابی جمهور «اراده» واجب تعالی را نیز بر مبنای علم کشفی اشراقی تعریف می‌کند. طبق این تحلیل، جمیع اشیاء برای او منکشف‌اند لذاته بذاته، و اشیاء در این انکشاف مساوی هستند در حضور و کشف واحد، و مخصوص و مرجع دیگری لازم نیست.

اقتضای عنایت از لیه^۲ عبارت است از ایجاد اشیاء به نحو آنم و شایسته کمال لایق ذاتشان، در ارتباط جمیع منکشفات از حیث مسбیت و سببیت و افاضه فیض اوست بر موجودات به اعتبار آماده‌سازی آن اسباب به اقتضای مسیبات به واسطه عنایتی که با هر ذره‌ای از ذرات همراه است. فیض وجود بعض اشیاء را در بعض اوقات با ملاحظه مخاطبین آن فیض ایجاد می‌کند. بنابراین کل موجودات به ترتیب در نظم و تألف حقیقی همچون شیء واحد، در کشف ذاتی ازلی حاضرند و در این کشف ذاتی هیچ

۱. صفت قدرت از آن جهت که با مبانی اشراقی مورد بحث مطرح نشده، این مقاله به آن نپرداخته است.
 ۲. عنایت از لیه نیز یکی از مبانی اشراقی ابن‌ابی جمهور در تبیین و تحلیل مسائل کلامی است که البته عنایت الهی نیز راجع به علم الهی است.

تغییر و تبدیلی نیست (ابن‌ابی‌جمهور، ۲۰۱۳، ص. ۵۷۱).

بنابراین ابن‌ابی‌جمهور در مورد دو صفت اراده و کراحت براساس نظریه علم اشراقی، نظریه‌ای اشراقی ارائه می‌دهد. با توجه به اینکه این بحث بدین‌گونه سابقه‌ای در نزد حکمای اشراق، همچون سهروردی و شهرزوری، ندارد و مسбوق به نظریه اشراقی نیست، نظریه‌ای تأسیسی به نظر می‌رسد.

بعد از صفت اراده که به تبع صفت علم و به دنبال آن مطرح می‌شود، نوبت به نحوه تدبیر موجودات طبیعی می‌رسد. تدبیر موجودات علمی است یا طبیعی؟

۲-۳. عشق و شوق و ارباب اصنام

بعد از صفت اراده که براساس نظریه علم اشراقی مطرح شد، مسئله تدبیر موجودات طبیعی قابل طرح است. عامل مدبر موجودات طبیعی امر ذاتی درون آن‌هاست و یا موجودی خارجی و مفارق است؟ ابن‌ابی‌جمهور در جمع و تطبیق آرای حکمای مشائی و اشراقی، نظریه تدبیر موجودات را ابتدا، طبق نظر مشائی، براساس شوق و عشق تبیین می‌کند. طبق این نظر، هریک از موجودات عقلی، نفسی، حسی و طبیعی واجد کمال هستند و نسبت به آن کمال شوق و عشق دارند. عشق اختصاص به جواهر عقلی دارد، که بالفعل من جمیع الوجوه‌اند، اما سایر موجودات که همراه فقدان و قوه هستند، هم عشق و هم شوق دارند. لذا عشق ساری در جمیع موجودات است و شوق غیرساری؛ بلکه اختصاص به امور فقدانی دارد. بنابراین شوق و عشق هم سبب وجود موجودات بر کمالات ممکن و شایسته آن‌ها و هم سبب دوام و ثبات آن‌هاست. اگر عشق و شوق نبود، نه حدوث حادث در عالم جسمانی ممکن بود و نه تکون متکونی در عالم کون و فساد. او درنهایت تفصیل مطلب را به رساله عشق بوعی ارجاع می‌دهد (ابن‌ابی‌جمهور، ۲۰۱۳، ص. ۵۷۵).

اما ابن‌ابی‌جمهور نظریه مشائی عشق و شوق را کافی نمی‌داند و نظریه اشراقی «ارباب انواع» را جانشین سریان عشق مشائی کرده و تصریح می‌کند: طبق نظر بعض متاخرین از حکما (اشراقیون)، تدبیر انواع بر عهده ارباب اصنام مثالیه است. هر نوعی واجد مثال قائم به ذاتی است که رب آن نوع است، معین آن و مدبر اوست. بنابراین هر شخصی از

اشخاص موجودات واجد رب النوعی است که او را تدبیر می‌کند به بهترین تدبیر لایق و شایسته استعدادات او، بر وجه حکمت و مصلحت، که در آیه شریفه «فالمدبرات امر» نیز به آن اشاره شده است. بنابراین بحث سریان عشق در جمیع موجودات منتفی می‌شود و آنچه حکما از عشق قوای نباتی در اعمال و افعالشان و عشق هیولی به صورت و صورت به هیولی و اعراض به موضوعات و... گفته‌اند، کلًا همه از آثار عنایت و حُسن تدبیر «مدبرات» آن‌هاست (ابن‌ابی جمهور، ۲۰۱۳، ص. ۵۷۵).

۴-۲. سمع و بصر

سمیع و بصیر نیز از امّهات صفات الهی است که در زمرة علم توحید در علم کلام مطرح می‌شود. بررسی مبانی اشرافی ابن‌ابی جمهور در تحلیل این دو صفت با نظریه اشرافی ابصار در سهروردی قابل مقایسه است.

ابن‌ابی جمهور ابتدا به طریقه متکلمین به اثبات دو صفت سمع و بصر باری و سپس کیفیت تحقق آن می‌پردازد. وی همچون سایر متکلمین در اثبات این دو صفت به نقل استناد می‌کند: نقل دلالت صریح دارد بر وصف سمع و بصیر بودن خدا و عقل دال بر استحاله آلات است در مورد واجب الوجود از آن جهت که جسم و جسمانی نیست. لذا برای عقل، هر چند در اثبات این امور هیچ مجالی نیست، اما تأویل حقیقت آن ضرورت دارد. بنابراین وی در اینجا نیز براساس نظریه اشرافی ابصار در معرفت‌شناسی اشرافی، تبیینی تأویلی از کیفیت سمع و بصر در مورد واجب ارائه می‌دهد. در حکمت اشراف، ابصار قربات شدیدی با معرفت‌شناسی اشرافی دارد. سهروردی معرفت‌شناسی اشرافی را با ابصار آغاز می‌کند و قاعده اشرافی ابصار را چنان بسط می‌دهد که ادراکات مراتب بالاتر را نیز در بر می‌گیرد. حقیقت اشرافی ابصار (رؤیت) عبارت است از اشراف نفس بر امر مرئی و اضافه اشرافیه به آن که عبارت از «مشاهده» حضوری اشرافی یا همان رؤیت حقیقی است. ابصار هر چند مشروط به مقابله بصر با شیء مرئی است، اما باصر حقیقی در ابصار، نور اسفهبدی (نفس ناطقه) است نه بصر و نه حس مشترک و نه سایر قوا.

چنانکه حقیقت اشرافی ابصار عبارت است از مشاهده حضوری اشرافی و ادراکات باطنی (ادراک خیالی و ادراک عقلی) نیز به شهود و اشراف نفس حاصل می‌شود. سهروردی همان‌گونه که قاعده اشرافی ابصار را در ادراکات باطنی جاری می‌داند،

اصطلاح «مشاهده» را نیز بر تمام مراتب شهود حسی، خیالی و عقلی و قلبی اطلاق می‌کند؛ هرچند مشاهده و مکاشفه را در عالی ترین مرتبه متعلق به مشاهده و مکاشفه قلبی و معرفت‌شناسی فوق ادراک عقلی می‌داند (نک: کمالی‌زاده، ۱۳۹۰).

بنابراین «مشاهده و اشراق» و نسبت بین آن‌ها، از مبانی حکمت اشراق و طریقه ورود به قلمرو حکمت و معرفت اشرافی است. چنانکه سه‌روردي نظرية اشرافی ابصار یا «مشاهده» را توسعه داده و بر هر نوع ادراک حسی ظاهری و باطنی اطلاق می‌کند، ابن‌ابی جمهور از این امر فراتر رفته و هر نوع حسی را «مشاهده» می‌داند و می‌گوید:

«در ادراک نفس جزئی مدرک غائب از مدرک نیست، بلکه شاهد و حاضر است. لذا احساس «مشاهده» نیز نامیده می‌شود. حال اگر ادراک مدرک بدون واسطه و آلات باشد نیز این ادراک از مشاهده بودن خارج نمی‌شود؛ زیرا معنای مشاهده و ادراک حضور است. این ادراک و مشاهده رؤیت است اگر مدرک از مبصرات باشد و سمع است اگر از مسموعات باشد. شم و ذوق نیز از آن جهت بر واجب ممتنع است که متوقف بر تلاقی حس و محسوس است و کتاب الهی نیز بدان قائل نشده است. برخلاف ابصار که متوقف بر تلاقی حس و محسوس نیست و ادراک سمع نیز به دو نحو تلاقی حاس و محسوس و هم بدون تلاقی تحقق می‌یابد» (ابن‌ابی جمهور، ۲۰۱۳، ص. ۵۸۰).

چنانکه سه‌روردي براین باور است که علم به ابصار تحقق می‌یابد و تصریح می‌کند که: «همه انوار مجرد باصرنده و ابصار ایشان به علمشان بازنمی‌گردد، بلکه علمشان به بصرشان بازمی‌گردد» (سه‌روردي، ۱۳۸۰الف، ص. ۲۱۴).

ابن‌ابی جمهور نیز علم نورالانوار را عین ابصار او می‌داند:

«نورالانوار به دلیل قوت تسلط بر اشیاء و شدت قهر و غلبه بر آن‌ها از جهت نورانیت، همه اشیاء و امور برای او ظاهر و حاضر هستند؛ به نحو حضور اعلی و اتم و اکمل که اعلی و اکمل از آن تصور نگردد. از این رو علم و بصر او یکی است» (ابن‌ابی جمهور، ۲۰۱۳، ص. ۵۵۷).

اما در مورد سمع، ابن‌ابی جمهور این نحوه از ادراک را به دو وجه تلاقی حسی و یا نبود آن محقق می‌داند و لذا نوع دوم آن را که با نبودن تلاقی حسی محقق می‌شود، براساس نظریه عالم مثال اشرافی تبیین و تحلیل کرده، به مکاشفات اهل کشف -که

تعدادشان نیز زیاد است - استناد می‌کند که ایشان از اصوات ناشی از حرکات دوری افلاک خبر داده‌اند که آنجا اصوات لذیذ و نغمات شورانگیزی است. چنانکه متأخرین^۱ از فیثاغورث نقل کرده‌اند که گفته است من بعد از خلع از بدن به عالم افلاک عروج کردم. به صفاتی جوهر نفس خود اصوات حرکات کواكب را شنیدم و نغمات لذیذه ملیحه را استماع نمودم و بعد از رجوع به بدن، متناسب با آن نغمات، ترتیب علم موسیقی کردم (ابن‌ابی جمهور، ۲۰۱۳، ص. ۵۸۰).^۲

نکته قابل توجه این است که ابن‌ابی جمهور تبیین تأویلی‌ای را که از این دو صفت ارائه می‌دهد، نوعی از حقیقت می‌داند که شاهد آن نقل است و آنچه در نزد متکلمان مشهور است آن که دو صفت سمع و بصر خدا را به عنوان «علم به مسمومات و مبصرات» تلقی می‌کنند، نوعی از مجاز می‌شمرد؛ زیرا علم در اینجا مسبب است و تسمیه به آن از باب اطلاق اسم سبب بر مسبب که آحسن وجوه مجاز است، جایز است (ابن‌ابی جمهور، ۲۰۱۳، ص. ۵۸۰).

نتیجه‌گیری

ابن‌ابی جمهور احسائی اولین متکلم شیعی است که کلام امامیه را با صبغه اشرافی ارائه کرده است.

در بررسی مباحث توحیدی اثر ارزنده المجلی، که سرشار از شور و ذوق اشرافی ابن‌ابی جمهور است، می‌توان مبانی اشرافی وی را در تحلیل صفات الهی در چهار امر ارائه کرد:

۱. نظریه علم اشرافی: احسائی علم باری را که از گردنده‌های صعب مباحث کلامی و

-
۱. شهرزوری در شرح حکمة الاشراف، تصریح می‌کند طبق نظر سهپوری، افلاک را اصواتی است بدون اینکه علی در جهان تحت القمر (جهان ما) داشته باشد. به نظر وی صوت چیزی غیر از تموج و ارتعاش هواست (شهرزوری، ۱۳۸۰، ص. ۵۷۴؛ نک: سهپوری، الف، ۱۳۸۰، ص. ۲۴۲)؛ بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که در جهان مادی، حصول و حدوث صوت مشروط به تموج هواست؛ ولی اگر وجود چیزی در مکانی مشروط به شرایطی باشد، مستلزم آن نیست که نظیر آن هم مشروط به همان شرایط باشد.
 ۲. نک: شهرزوری، ۱۳۸۰، ص. ۵۷۴.

فلسفی محسوب می‌شود، ابتدا به نحو «وجودی» و به طریقۀ «اشراق حضوری» و «احاطۀ تسلطیه» و درنهایت به نحو «اشراقی نوری» تحلیل و تأویل می‌کند. بنابراین طبق این نظر، واجب لذاته و مبادی عقلیه همچنان که مجردات عقلی را به اشراق حضوری درگک می‌کنند، امور مادی را نیز به اشراق حضوری ادراک می‌کنند بدون اینکه آن‌ها را با صور حاصله در مبادی عقلیه دریابند.

ابن‌ابی‌جمهور «اراده» واجب تعالی را نیز بر مبنای علم کشفی اشراقی تحلیل می‌کند: کل موجودات به ترتیب در نظم و تأليف حقیقی، همچون شیء واحد، در کشف ذاتی ازلی برای او منکشف‌اند لذاته بذاته، و مخصوص و مرجع دیگری لازم نیست.

۲. ارباب انواع: در تکمیل نظریه اراده، برخلاف سنت رایج کلامی، به بیان کیفیت تدبیر موجودات طبیعی می‌پردازد و نظریه رب‌النوع‌های اشراقی را در تدبیر انواع موجودات طبیعی، جانشین نظریه شوق و عشق مشائی می‌کند.

۳. نظریه ابصار: برخلاف نظریه رایج کلامی که سمع و بصر واجب را به علم او به مسموعات و مبصرات ارجاع می‌دهد، ابن‌ابی‌جمهور، هم‌رأی با شیخ اشراق، صفت بصیر را براساس نظریه رؤیت (ابصار) اشراقی به ادراک شهودی و علم کشفی تأویل می‌کند.

۴. نظریه عالم مثال: وی درنهایت، صفت سمع باری تعالی را براساس نظریه عالم مثال اشراقی، که عاری از ماده بوده، سمع در آن مشروط به تلاقی حسی نیست، تحلیل کرده و به ادراک شهودی خیالی (مثالی) تأویل می‌کند.

منابع

- ابن سینا، حسین ابن علی. (۱۹۹۳). اشارات و تنبیهات با شرح نصیرالدین طوسی، (قسم سوم: فی الالهیات)، تحقیق سلیمان دنیا. بیروت: مؤسسه النعمان، چاپ دوم.
- الإحسائی، محمد بن علی ابن ابی جمهور. (۲۰۱۳). *مجلی مرآۃ المنجی فی الكلام و الحكمین و التصوف*، تصحیح رضا یحیی پور فارمد. بیروت: جمعیة ابن ابی جمهور الاحسایی لایحاء التراث.
- (۱۳۸۷). دو مجموعه خطی از آثار کلامی، فلسفی و فقهی (بخش یکم، مجموعه ۸۷۴ شامل ۶ رساله و بخش دوم، مجموعه ۸۵۵ شامل ۳ رساله، هر دو مجموعه از کتابخانه مروی در تهران)، مقدمه و فهرست‌ها از احمد رضا رحیمی ریس، با پیشگفتاری به انگلیسی از زایینه اشمیتکه. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه برلین (آلمان).
- *مجلی مرآۃ المنجی فی الكلام و الحكمین و التصوف*، نسخه خطی کتابخانه چستر بیوتی (قدیمی ترین نسخه این اثر)، شماره ۶۶۳.
- (۲۰۱۴). رسائل کلامی و فلسفی، دو مجلد، تحقیق و تصحیح از رضا یحیی پور فارمد. بیروت، لبنان: جمعیة ابن ابی جمهور الاحسایی لایحاء التراث.
- *البوارق المحسنة*. در ابن ابی جمهور، رسائل کلامی و فلسفی، مجلد دوم. ۵۸۹-۴۱۵.
- سبزواری، ملا هادی. (۱۳۵۱). اسرار الحکم، تصحیح از ابراهیم میانجی و با مقدمه ابوالحسن شعرانی. تهران: کتابفروشی اسلامی.
- سهروردی، شهاب الدین یحیی. (۱۳۷۲). مجموعه مصنفات، مجلد اول تا سوم مشتمل بر التلویحات، المقاومات، المسارع و المطارحات، تصحیح و مقدمه از هانری کربن. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- (۱۳۸۰الف). مجموعه مصنفات، مجلد دوم مشتمل بر حکمة الاشراق، رساله فی اعتقاد الحكماء و نیز قصّة الغریبة الغریبیة، تصحیح و مقدمه از هانری کربن. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- (۱۳۸۰ ب). مجموعه مصنفات، مجلد چهارم، مشتمل بر کلمه

التصوف، هیاکل النور و ...، تصحیح و مقدمه نجفقلی حبیبی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- شهرزوری، شمس الدین محمد. (۱۳۸۰). شرح حکمة الاشراف. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- . (۱۳۸۵). رسائل الشجرة الالهية، المجلد الثالث، تحقيق و تصحیح و مقدمه از نجفقلی حبیبی. مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

- صدوqi سها، منوچهر. (۱۳۹۳). پدیدارشناسی تاریخ استعلایی فلسفه اسلامی (دو مجلد). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- طبرسی، ابو منصور احمد بن علی. (۱۴۰۱ ه.ق). الاحتجاج. بیروت.

- طوسی، نصیرالدین. (۱۴۰۷ ه.ق). کشف المراد، تحقيق و تصحیح استاد حسن زاده آملی. قم: نشر اسلامی.

- قمی، قاضی سعید. (۱۳۸۶). شرح توحید الصدق، تصحیح و تعلیق از نجفقلی حبیبی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ سوم.

- کازرونی، محمود ابن مسعود (قطب الدین شیرازی). (۱۳۸۴). شرح حکمة الاشراف، تصحیح و تحقیق مهدی محقق و عبدالله نورانی. انتشارات انجمن مفاخر ایران.

- گرین، هانری. (۱۳۹۴). اسلام در سرزمین ایران، چشم اندازهای معنوی و فلسفی، مجلد اول: تشیع دوازده امامی. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

- . (۱۳۹۱). اسلام در سرزمین ایران، چشم اندازهای معنوی و فلسفی، مجلد دوم: سهیوردی و افلاطونیان ایران، ترجمه رضا کوهکن، ویراستاران: شهین اعوانی و زینب پودینه آقایی. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

- کمالیزاده، طاهره. (۱۳۹۰). بررسی مراتب شهود در معرفت‌شناسی اشرافی. فلسفه و کلام اسلامی (مقالات و بررسی‌ها). سال چهل و چهارم، شماره یکم.

- کوهکن، رضا. (۱۳۹۴). شیعه، شعاع شمس امام، مقدمه مترجم بر: گرین. ۳۵-۶۲.

- . (۱۳۹۳). روش جمع و تطبیق در نزد ابن‌ابی جمهور. جاویدان خرد: ۱۰ (۲۳).

- مجلسی، محمد باقر. (۱۳۸۶). بحار الانوار، ج ۱ تا ۱۰۲. تهران: انتشارات اسلامیه.