

مسئله‌ی فیض در حکمت اسلامی: بحثی در باب مسئله صدور «فیض» و نسبت آن با حقیقت محمدیه

محمدعلی اخویان

چکیده

از نگاه حکیمان مسلمان، خداوند تنها وجود بخش هستی است. از آن‌جا که هستی از خدا فرا نمی‌گذرد و جز او همه چیز هیچ است؛ پس برای خداوند، هدف و غرضی مگر ذات خود او نیست و از آن روی که ذات هستی پیوسته و همیشه بوده، فاعلیت او نیز همیشگی و جاودانه است. این ویژگی را «فیض» خداوند می‌نامند. از آن‌جا که خداوند مراتب عالی توحید ذاتی و صفاتی را داراست، بسیط و بی‌تکثر است. نخستین صادرش بیش از یکی نیست و این، نخستین خلیفه واسطه‌ی تداوم فیض او بر دیگران است و به دلیل این که فیض دائم است، واسطه نیز چنین می‌باشد. بنابر متون دینی و نوشته‌های دانشمندان حوزه‌ی دین، نخستین صادر که صلاحیت واسطه شدن میان خلق و خالق را داشته باشد، حقیقت محمدی(ص)، نور اهل بیت(ع) و در عصر حاضر امام زمان(عج) است. مستند و برهانی ساختن پیش فرض‌ها در این موضوع، نیازمند بررسی دقیق آموزه‌ی فیض از نظر لغت و اصطلاح(عرفان و فلسفه) و در آینه آیات و روایات است. همین‌طور، فهم دقیق واسطه‌ی فیض و تطبیق آن بر وجود حضرت حجت(عج) نیز به بررسی تاریخچه و سیر بحث و معانی صحیح واسطه بودن نیاز دارد. تفکیک درست حوزه‌ی براهین انسان کامل، غایت‌مندی و واسطه در فیض، که هر سه برای اثبات وجود و استمرار امام(ع) اقامه شده و نیز پاسخ به اشکالاتی که متوجه این براهین است، استحکام و کارآمدی چنین براهینی را بالا می‌برد. چنان‌که جست و جوی نظایر این براهین در کلام و فلسفه غرب، به همگانی شدن آن کمک می‌کند.

واژه‌های کلیدی: ۱- صادر اول ۲- فیض ۳- ولایت تکوینی ۴- حکمت اسلامی

۱. مقدمه

مسئله فیض و نیز مبحث وابسته به آن، یعنی واسطه‌ی فیض در نظام هستی، مسئله‌ای است که تبیین و توضیح آن بر مسئله‌ی «صدور»^۱ استوار است. گرچه ما در این نوشتار در پی بیان واسطه‌ی فیض بودن ائمه اطهار(ع) هستیم، تا روشن نسازیم که اصولاً خداوند به چه معنا، دست‌اندرکار خلقت بوده و هست و نیز تا بیان و اثبات نکنیم که جریان صدور موجودات از باری تعالی، جریانی نزولی و سلسله مراتبی است، مسئله‌ی «واسطگی» و «واسطه‌ی فیض بودن» روشن نخواهد شد. در این صورت، آن‌چه در این نوشتار مطمئن نظر است و در واقع محل اهتمام است، دو چیز است: اول، بیان و نگرش فلسفی به مسئله‌ی صدور فیض و دوم، مؤیدات اعتقادی منصوص در متون، اعم از آیات و روایات برای این حقیقت که ائمه اطهار(ع) در نظام هستی و سلسله‌مراتب موجودات، واسطه‌های فیضی هستند که فیلون اسکندرانی از آن‌ها با عنوان «قوا»ی خداوند و به تعبیری، عقل خدا یا لوگوس، یاد می‌کرد.

در این مورد، و برای این که خواننده بتواند سیر بحث را به طریقی سازوار و ارگانیک دنبال کند، ابتدا به سبب و انگیزه‌ی طرح بحث فیض یا صدور، سپس تاریخچه‌ی طرح این مسئله و به دنبال آن، براهین و مؤیدات نظریه‌ی فیض و در نهایت، واسطه‌ی فیض بودن ائمه اطهار می‌پردازیم.

۲. فیض در لغت

«فیض» مصدر باب «فاض یفیض» به معنای فرونی، جاری و در مقابل «غیض» به معنای اندک است(۴۷، ج۷، ص: ۶۵). «فاض الماء»، یعنی آب آنقدر زیاد شد که روی بیان جاری گردید. «حوض فایض» یعنی حوض پر آب. «رجل فیاض»، یعنی مرد جواد و بخشندۀ فوران، دفع، سرربزی و فرونی نیز از معانی ریشه‌ی فیض بهشمار می‌آیند (۷، ص: ۲۵۰).

۳. فیض در متون دینی

در قرآن کریم واژه فیض با مشتقاش، یازده بار به کار رفته که معنای لغوی آن در اکثر موارد، مورد توجه است؛ مانند:

«تری اعینهم تفیض من الدمع»(مائده/۸۳). راغب، درذیل همین آیه می‌گوید: «فاض اناءه»(۱۱، ص: ۳۸۷): ظرفش تا آن‌جا پر شد که لبریز گردید.

معنای لغوی فیض در متون روایی، به همان معنای زیادی، پری و لبریزی برمی‌گردد؛ هرچند به معنای دیگر هم به کار رفته است.

۴. فیض در اصطلاح

فیض اصطلاحی عرفانی و فلسفی است و دو کاربرد اصلی دارد: به معنای اسم مصدر و حاصل کار، و به معنای روند و فرایند کار، مانند خلق، که هم به معنای عمل آفریدن است و هم به معنای مخلوق و نتیجه‌ی فعل آفریدن. فیض نیز در معنای نخست، صفت فعل خداوند است و در منابع عرفانی و فلسفی، به هر دو معنا اشاره شده است.

۴.۱. معنای اصطلاحی فیض در عرفان و تصوف

فیض در منابع عرفانی، به چهار معنای اصلی به کار رفته که تنها یک معنای آن، مطابق اصطلاح فلسفی و مورد بحث ماست:

۱. القای الاهی در برابر وسوسه، که القای شیطانی است (۹، ص: ۶۹۱).

۲. جود و بخشش الاهی (مائده/۸۳).

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن
ز فضلش هر دو عالم گشت روشن (۵۷، ص: ۳۳)

۳. چیزی که از تجلی خداوند پدید می‌آید و بر حسب دریافت‌کننده‌ی فیض، محدود و معین می‌شود (۱۷، ص: ۱۲۹۴)؛

۴. فعلی که پیوسته و همیشه بدون دریافت عوضی و بدون غرض انجام می‌شود. فاعل چنین فعلی دائمی الوجود خواهد بود: «فیض هو التجلی الدائم الذي لم يزل ولا يزال» (۱۲، ص: ۱۳ و ۱۴؛ ۳۳، ص: ۵۷).

فیض به معنای اخیر، به دو گونه تعریف می‌شود: یکی فیض اقدس، که همان تجلی حق به حسب اولیت ذاتی و باطنیت است، تجلی حبی ذاتی که موجب وجود اشیا و استعدادهای آن‌ها در حضرت علمیه می‌شود و در آن، شائبه‌ی کثرت اسماء و کاستی امکانی راه ندارد. برای همین نیز آن حضرت را اقدس خوانده‌اند (۱۷، ص: ۱۲۹۳؛ ۹، ص: ۳۵۴). دیگری فیض مقدس است که همان تجلی وجودی است و موجب ظهور (پیدایش) اشیا در خارج بر اساس اقتضای استعدادهایشان، که در فیض اقدس داشتند، می‌شود (۴۰، ج: ۲، ص: ۶۹۲). از فیض مقدس به «نفس رحمانی» و «وجود منبسط» نیز تعبیر می‌کنند (همان، ص: ۳۵۷). خلاصه‌ی کلام این‌که فیض مقدس مترتب بر فیض اقدس است؛ با اولی، اعیان ثابت‌هه و استعدادهای آن‌ها در عالم علم حاصل می‌شود و با دومی، همین اعیان با لوازمشان در عالم خارج موجود می‌شوند (۱۸، ص: ۲۱۷).

۵. انگیزه‌ی طرح مباحث فیض

مسئله‌ی حدوث و قدم عالم، که تا امروز، ذهن بشر را مشغول کرده است، موجب طرح نظریه‌ی فیض شد. میان مورخان، مشهور است که رأی ارسطو، از لیت و قدم عالم و رأی افلاطون (در رساله‌ی *تیمائوس*)، حدوث و خلقت زمانی عالم بوده است (۱۸، ص: ۲۲۲).

نظریه‌ی فیض می‌گوید: اقتضای ذات حق و اسماء و صفات او دوام فاعلیت است. تعطیل فیض، همچون دیگر صفات سلبی، مانند بخل، امساك و ...، در او راه ندارد. زمان و زمانیات از متفرّعات عالم است و ابتدای زمانی برای فعل خداوند معنا ندارد (۲۶، ص: ۲۲۶).

در نظریه‌ی فیض، فاعلیت خداوند برتر از فاعلیت فاعل‌های بالقصدی است که غایتمندی بر آن‌ها حکومت می‌کند. فاعلیت او بالذات است و احتیاج به ضمیمه ندارد. ذات او سِمت فاعلیت و غائیت دارد (۶، ص: ۴۰؛ ۵۸، ص: ۴۲، تعلیق هنری کربن).

در این زمینه، سؤالاتی وجود دارد: آغاز و پیدایش عالم چگونه بوده است؟ آیا از عدم به هستی گام نهاده یا از وجودی به وجود آمده است؟ و آیا وجوده‌نده‌ی عالم، مانند فاعل‌های طبیعی، بر اثر وجوددهی، دچار نقصان و کاهش می‌شود؟

فیض نوعی ایجاد است که طی آن، منشأ ایجاد و پدیدآورنده به حال خود می‌ماند و به رغم صدور معلول از آن، همچنان در کمالات و در وحدت خود ماندگار است. آن‌چه از آن می‌آید جدا از او نیست و در عین حال، خود او نیز نیست (۲۶، ص: ۴۰ - ۷۱).

انگیزه‌ی طرح مباحث فیض پاسخ به یکی از پرسش‌های مهم درباره‌ی نحوه و کیفیت پیدایش این عالم است. پرسش این است که آیا انتشار عالم آفرینش دفعی و به یکباره بوده است یا به ترتیب خاصی به انجام رسیده است؟ مورخان فلسفه، اهل کلام و بسیاری از حکما یکی از اهداف و ارکان نظریه‌ی فیض را تبیین وساطت بین خداوند و خلق او و نیز توضیح نحوه‌ی برآمدن کثرت از وحدت بیان کرده‌اند (همان، ص: ۱۹۴).

۶. تاریخچه‌ی طرح مسئله‌ی فیض

ریشه‌های نظریه‌ی فیض و فاعل وجودی را می‌توان در عقاید و افکار مزداییان، مانویان و صابئیان پیدا کرد (۵، ص: ۱۲). نظریه‌ی وسایط در فیض در زمان افلاطون نیز مطرح بوده است (۲۶، ص: ۳۶ - ۳۷).

فیلون (۲۵ ق. م - ۴۰ م)، فیلسوف و متکلم یهودی، تلاش کرد تا دین یهود را بر شیوه‌ی فلسفه‌ی افلاطونی توجیه کند. یکی از ویژگی‌های او تفسیر و تحکیم واسطه در خلقت بود. تفکر واسطه در خلقت موجودات، هرچند به نحو مبهمن و رمزآمیزی نزد افلاطون و برخی نظامهای فکری یونان مطرح بود، نخستین بار او بود که آن را در قالب یک تفکر

مذهبی و به منزله‌ی امری مشخص و اقتصادی خاص بین خدا و خلق، (ظاهرآ) در قالب اصطلاح «لوگوس» (کلمه) مطرح کرد. در تعبیر او، هم خصلت ارسطوی (عقل) و هم ویژگی‌های افلاطونی (مجموع مثل و صور) موجود است. لوگوس میانجی پیدایش و ایجاد مراتب و وسیله‌ای برای وصول نعمت‌های الاهی است. او واسطه‌ی بین خالق و عالم خلقت و انسان الاهی است (۲۶، ص: ۷۵).

فلوطین (۲۰۵ - ۲۷۰ م)، متأثر از فیلیون، معتقد بود که موجودات بر اساس نظم و نسق و ترتیب خاص صادر شده‌اند. مبدأ اول تعالی بسیط و دور از هرگونه ترکیب است، پس خلقت کثرات منسوب به عقل [واسطه] است.

فلوطین به مفهوم واسطه در فیض، پایه‌ای فلسفی‌تر و فنی‌تر ارائه کرد و باعث شد تا این مسأله بسان قاعده‌ای فلسفی، مورد پذیرش بیشتر فلسفه واقع شود (همان، صص: ۳۵ و ۴۰ و ۴۲ و ۷۵ و ۴۳، ص: ۱۱۸).

نظریه‌ی فیض از راه مکتب افلاطونیان جدید، به ویژه فلوطین و بروقلس، و به واسطه‌ی دو کتاب مشهور کتاب‌العلّا و کتاب‌الربویه به حکمای اسلامی رسیده است. ابن اسحاق کندی (۲۵۸ ق)، بنیان‌گذار فلسفه‌ی اسلامی (که در تکمیل ترجمه‌ی اثولوچیای فلوطین نقش داشت)، نظریه‌ی فیض را مطابق آموزه‌ی قرآنی یافته و گفته است:

«فإِذْن فِيْضُ الْوَحْدَةِ عَنِ الْوَاحِدِ. الْحَقُّ الْأَوَّلُ هُوَ تَهْوِيْ كُلِّ مُحْسُوسٍ وَ مَا يَلْحِقُ، فَيُوجَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا إِذَا تَهْوِيْ بِهِوِيْتِهِ إِيَّاهَا ...» (۵۱، ص: ۱۰۶).

به این ترتیب، کندی نخستین بار کلمه‌ی فیض را برای فعل خداوند به کار می‌برد، چنان‌که کیفیت پیدایش عالم را نیز در غیر نخستین صادر، با نظریه‌ی واسطه در فیض تدوین می‌کند. وی منفعل اول را فعل مباشری و دیگر منفعل‌ها را به واسطه‌ی فعل اول، غیر مباشری می‌داند (۵۱، ص: ۱۳۵).

فارابی (۳۳۹ ق)، گردآورنده‌ی اصلی نظریه‌ی فیض در فلسفه‌ی اسلامی به شمار می‌آید. وی به سازگاری نظریه‌ی فیض با شریعت اسلام معتقد بود (۲۶، ص: ۱۰۴ و ۴۶، ص: ۲۲). وی کیفیت صدور کثرت از وحدت را در قالب صادر اول (عقل) و واسطه‌ی فیض تبیین می‌کند؛ از موجود اول، وجود دوم، اضافه می‌شود و این دومی نیز جوهری غیر جسمانی است ... بنا بر آن که وجود اول تعلقی دارد، وجود بعدی از او صادر می‌شود (۴۵، ص: ۶۱) و همه‌ی موجودات بنا بر ترتیبی از وجود او حاصل می‌شوند (۲۹، ص: ۶۷-۶۸). نسبت همه‌ی اشیا به او (الصادر نخست) مساوی است، چون که او به واسطه‌ی دیگران پیدا شده است و میان او و مبدأ اول هیچ واسطه‌ای نیست (همان).

اخوان الصفا (حدود ۳۵۰ ق)، ضمن اعتراف به دشواری فهم کیفیت آفرینش، این روند

را با راهکارهایی شبیه به فیض و واسطه در فیض حل می‌کنند (۱۰، ج: ۲، ص: ۳۴۶).

ابوالحسن عامری (۳۸۱ ق) روند آفرینش را بر اساس نظریه‌ی فیض و آموزه‌ی نوافلاطونی، چنان تصویر می‌کند که جایگاه واسطه در فیض کاملاً مشهود است: اول، موجود بالذات (فوق الدهر)؛ دوم، عقل یا قلم (مع الدهر)؛ سوم، نفس یا لوح (بعد الدهر)؛ چهارم، عرش یا افلاک (مع الزمان)؛ پنجم، طبیعت (بعد الزمان) (۲۶، ص: ۹۹).

ابن سينا (۴۲۸ ق)، با اندکی توسعه در معنای فیض، فاعلیت عقول را نیز بر طریقه‌ی فیض می‌داند: «فیض فقط درباره‌ی خداوند و عقول استعمال می‌گردد نه غیر آن» (۲۳، ص: ۱۳۳).

در جای دیگر، اصل نظریه‌ی فیض و لزوم واسطه در فیض را یادآور شده است (۲، ص: ۶۶ - ۶۵). وی پیدایش کثرت در فیض و مستفیض را به تحقق واسطه مستند می‌کند (۴، ص: ۱۱۹).

در میان فرق اسلامی، اسماعیلیه و قرامطه به نظریه‌ی فیض توجه داشتند. به عقیده‌ی آنان، خداوند، عالم را مستقیماً خلق نکرد، بلکه عقل کل را ایجاد کرده و از آن، نفس کل و از آن، ماده را آفریده است. این گروه از شیعه‌ی اسماعیلی خداوند را به تبعیت از امیرالمؤمنین(ع)، در هر چیزی و با هر چیزی بدون ممتازت و اختلاط می‌دانند، همان طوری که واحد در هر عدد و معدودی حاضر است، ولی خودش عدد نیست (۵، ص: ۱۳ و ۲۶، ص: ۱۰۱).

موسی بن میمون (۶۰۳ ق) می‌گوید: اسم فیض در زبان عبرانی هم بر خداوند اطلاق می‌شود؛ چون بهترین تشبيه برای فاعلیت خداوند، همین است که او را به چشممه‌ی جوشان آب مانند کنیم (۸، ص: ۳۰۳).

۷. برهان لزوم واسطه در فیض

از آن‌جا که فیض و واسطه در فیض جایگاه ویژه‌ای در مباحث حکمت و عرفان دارد، حکیمان و عارفان با تقریرهای گوناگون، به اثبات و لزوم واسطه در فیض پرداخته‌اند. فیلون خداوند را در اوج تعالی می‌داند و عالم جزیبات را در فرود و پستی، که پیدایش این‌ها تناسبی با ساحت‌الاهی ندارد. پس واسطه یا واسطه‌هایی در خلق عالم و تدبیر امور آنان در کار است، مانند قواه‌ی الاهی، ملائکه، جن و غیره، که اولین و مهم‌ترین آن‌ها «لوگوس» نام دارد (همان، ص: ۳۶).

مسئله‌ی فیض در حکمت اسلامی... ۱۴۷

فلوطین پس از آن که بر لزوم بساطت مبدأ متعالی و اثبات آن استدلال می‌آورد، نسبت مبدأ اجسام به بسیط را نادرست می‌خواند و می‌افزاید: «ذات واحد حتی مرکب از قوای گوناگون نیست. خلق کثرات مستند به عقل است نه احد» (۸، ص: ۴۲). بدون شک، واحد به لحاظ بساطت خود، تنها با یک امر ساخت خواهد داشت و همان را نیز صادر می‌کند. این امر، که کامل‌ترین موجودات است و همه‌ی موجودات دیگر را به نحو کمون و پنهانی و بالقوه داراست، عقل است (همان، ص: ۷۵).

یگانه‌ی محسن فوق تمام و کمال است. و اما جهان محسوس ناقص است، چون پدید آمده است. شئ تام همانا عقل است؛ و از آن جا که عقل از واحد پدید آمده [بدون واسطه] تام و کامل است و امکان ندارد موجودی که فوق تمام و کمال است، بدون واسطه، موجودی ناقص بیافریند (۴، صص: ۱۳۴ - ۱۳۵).

فارابی واجب الوجود را وجودی که هیچ کاستی، ماهیت و جنس و فصل ندارد معرفی کرده و «بسیط» نامیده است: «و اول المبدعات عنده شئ واحد بالعدد و هو العقل و يحصل من العقل الاول ...» (۶۹، ص: ۲۹).

علوم می‌شود که مبنای برهان بر لزوم واسطه همان بساطت خداوند و ترکیب عالم مادون است که با هم ساختی ندارند.

در جای دیگر می‌گوید: جمال و بہا و زینت در هر موجودی به این است که افضل را بیافریند (۴۵، ص: ۵۲) و همچنان درباره‌ی ترتیب در آفرینش می‌گوید: «فیبتدی من اکملها وجوداً ثم یتلوه ما هو انقص منه قلیلاً ...» (همان، ص: ۵۷)؛ «پس آفرینش را از کامل‌ترین وجودها آغاز کرد و به دنبال آن، وجودی که اندکی از اولی ناقص‌تر است می‌آورد».

استدلال «نسفی» (۷ ه. ق) بر لزوم واسطه با مایه‌ی عرفانی، ولی با مشرب فلسفی چنین است: از باری تعالی، که احد حقیقی است، احد حقیقی صادر شد و آن عقل اول است (۵۹، ص: ۷۱). بدان که آدمی استعداد آن را ندارد که بی خدا از خدا برخوردار شود و جمله‌ی آدمیان استعداد آن را ندارند که از خدا فیض قبول کنند؛ پس به ضرورت، واسطه‌ای می‌بایست که از نوع آدمیان باشد (همان، ص: ۳۱۵).

علامه مجلسی (۱۱۱۱ق) می‌فرماید: «از آن جا که ما از ناحیه‌ی قدسی و حریم ملکوتی خداوند، بسیار دور هستیم و راهی به ساحت جبروت او نداریم، پس ناجار باید میان ما و خداوند، سفیران و حجت‌هایی با جهت‌های قدسی و حالات بشری باشند تا به خاطر مشابهت جهت قدسی از خداوند دریافت فیض کنند و به مناسبت جهت بشری، ارسال فیض به عالمیان بکنند. با همین بیان، تفسیر روایت مشهور پیرامون عقل صادر که مراد

خود پیامبر اکرم(ص) است ممکن می‌شود و هم آنان (اهل بیت(ع)) هستند که واسطه‌ی فیض میان حق و خلق‌اند» (۵۴، صص: ۶۷ - ۶۸).

مهم‌ترین دلیل در منابع متعدد برای لزوم واسطه‌ی فیض، که به دیگر ادله‌ی خرد و کلان بر می‌گردد، قاعده‌ی «الواحد» است. براساس قاعده‌ی «الواحد لا يصدر عنه الا الواحد»، از خداوند یگانه و بسیط، جز یک معلوم (یک صادر، یک مخلوق) صادر نمی‌شود و حال آن که عالم هستی پر از کثرات، موجودها و معلوم‌های گوناگون است. جمع میان این دو، وجود واسطه را ثابت می‌نماید. و نیز بر اساس قاعده‌ی «لزوم السنخیة بين العلة و المعلول»، از مبدأ واحد متعالی و کمال مطلق، معلوم یگانه‌ی با کمال و تعالی صادر می‌شود. لذا کثرات عالم و جسمانیات نمی‌توانند صادر و مخلوق اول باشند، پس وجود واسطه در میان این دو هستی قطعی است (۳۰، ص: ۸۵ و ۱۸۱؛ ۴۰، ج: ۲، ص: ۲۰۴ و ۳۸، صص: ۱۳۹ - ۱۴۰).

حکیم سبزواری (۱۲۸۹ ق) همین برهان را با مثال بیان می‌کند: «دو چیزی که میانه‌شان نهایت دوری و جدایی در رفعت و دنائت است، ناچار از «رابطه» است که تا واسطه‌ی اثر عالی به سافل باشد؛ مانند روح بخاری (روان)، که میان جان (مجرد) و تن (مادی) وساطت می‌کند» (۲۸، ص: ۵۲؛ ۸۳، ص: ۱۳۵).

۸. پیش‌فرض‌های براهین اثبات واسطه در فیض

کارآمدی هر برهانی، اضافه بر درست بودن صورت و ماده‌ی آن، به اثبات پیش‌فرض‌های آن نیز بستگی دارد. برهان یا براهینی که اثبات لزوم واسطه می‌کنند سه پیش‌فرض عمده دارند که این‌جا به صورت فشرده تبیین و اثبات می‌شود.

پیش‌فرض اول: مبدأ نخست، یعنی واجب الوجود، یگانه، بسیط و غیر مرکب است. براهین اثبات خدا، خدایی را اثبات می‌کند که وجودش غیر خودش نیست و گرنه نیازمند مابه الامتیاز می‌شد و وجود نیازمند نمی‌تواند منشأ پیدایش هستی باشد (۳۸، صص: ۳۷ و ۳۸). (۱۴۱)

پیش‌فرض دوم: از وجود واحد بسیط، تنها یک معلوم صادر می‌شود، چون اگر از چنین واحدی دو اثر (معلوم) صادر شود، لازمه‌اش این است که در فاعل واحد دو اقتضا و دو جهت باشد، زیرا صدور هر اثربی به دنبال یک خواهش و یا اقتضای در فاعل است، و گرنه ترجیح بلا مردج پیش خواهد آمد. پس برای هر معلومی، اقتضای جداگانه در علت حتمی است. حال اگر از واحد بسیط، معلوم‌های متعدد صادر شود، آن واحد دارای جهاتی خواهد شد؛ چون آن جهت که معلوم (الف) را آفریده غیر از جهتی است که معلوم (ب) را آفریده

مسئله‌ی فیض در حکمت اسلامی... ۱۴۹

است، و حال آن که در پیش‌فرض نخست، ثابت شد که مبدأً اول بسیط من جمیع الجهات است (۳۰، ص: ۸۵).

استدلالی که بر اثبات مفاد «قاعده‌ی الواحد» گفته شد، جنبه‌ی تنبیهی دارد، و گرنه بنا به گفته‌ی ابن سینا (۳، ج: ۳، ص: ۱۱۹)، ابن رشد (۱، ص: ۴ و ۷)، صدرالمتألهین (۴۰، ج: ۷، ص: ۲۰۴) و... قاعده‌ی مذکور پشتونه‌ی بدیهی یا قریب به بداهت دارد. ابوالحسن عامری پس از توضیح وحدت و بساطت حق تعالی می‌گوید: اما فیضان او یکی بیش نیست (۴۳)، صص: ۱۲۰-۱۲۱.

پیش‌فرض سوم: میان علت و معلول، مناسبت، مشاكلت و ساختیت برقرار است؛ بنابراین هر موجودی شایستگی مقام واسطه شدن را ندارد. از شؤونات واسطه در فیض، این است که از کمالات و برخی ویژگی‌های مبدأً اول برخوردار است و وجودش با وجودهای پایینی و پسینی تفاوت دارد. لذا هر موجودی، در هر مرتبه که باشد، شایستگی واسطه‌ی نخستین شدن را ندارد (۵۲، ص: ۱۹۱).

۹. ویژگی‌های نخستین صادر از منظر حکیمان

پس از بیان چیستی فیض و لزوم واسطه بین مبدأ متعال و جهان آفرینش، لازم است از چیستی، ویژگی‌ها و دیگر معرفه‌های واسطه (نخستین صادر) در پرتو آثار دانشمندان فن، سخن گفته شود. پس از آن، اوصاف «اول ما خلق» و یا «اول ما صدر» از منابع دینی استخراج شود تا روشن گردد میان این دو مفهوم، در مصدق، یگانگی وجود دارد یا خیر؟ قاعده‌ی الواحد ما را تا آن‌جا می‌رساند که بپذیریم صادر نخست یکی بیش نیست. قاعده‌ی ساختیت نیز این صادر را تا حدودی وصف می‌کند (صاحب کمالات و مقام نخست است). مشائیان به کمک قاعده‌ی امکان اشرف، عقل را نامزد این مقام می‌دانند، چون جسم و نفس به سبب مرکب بودنشان، اخص بوده، صلاحیت آن را ندارند.

از نظر حکمای مشائی، اولین صادر عقل و همان واسطه است و این صادر نخست را همان واسطه در ایصال فیض می‌دانند و سرانجام این حقیقت را بر حقیقت محمدی، قلم و غیره تطبیق می‌دهند (۵۳، ص: ۲۹۳-۲۹۴).

تا این‌جا معلوم شد که حکمای مشاء نخستین صادر را، که واسطه‌ی فیض است، همان عقل دانسته (۴۱، ص: ۱۹۱) و با برخی از نصوص روایی در باب عقل مستند کردہ‌اند (۱۵، صص: ۷۸ و ۸۳ و ۸۵). اما حکمت متعالیه‌ی صدرالمتألهین با عنایت بر مسلک عرفان و نیز با توجه به مبنای خود (تشکیک مراتب وجودی، بر خلاف مشاء، که به تباین وجود میان خلق

و خالق قایل‌اند)، وجود منبسط را نخستین صادر معرفی کرده است، هرچند در مباحث تعلیمی رسمی، عقل را نخستین صادر می‌داند (۴۱، ص: ۱۹۱ و ۳۸، ص: ۱۳۹ - ۱۴۰). در نگاه عارف، عقول و نفوس و اجسام وجود متعلق به غیر و محدود و مقید به حد و قید خاصی‌اند، اما وجود منبسط متعلق به غیری است که قید و حدی ماهوی ندارد، بلکه بر همه‌ی اعيان و مقیدات، منبسط و گسترده است و با همه‌ی مراتب مساوی خداوند همراهی دارد؛ با حادث، حادث و با قدیم، قدیم و با مجرد، مجرد و با مادی، مادی است. اثبات وجود منبسط از راه همان قاعده‌ی امکان اشرف است، به جهت این‌که چنین موجودی بی‌شك شریفتر از عقل است، پس حتماً در مرحله و مرتبه‌ی پیش، وجود دارد (۱۵، ص: ۱۰۷ - ۱۰۸).

ملاصدرا سرانجام بین دو نظر جمع کرده است: همگان متفق‌اند که اولین فعل و اثر صادر از حق تعالی موجودی پاک و منزه از همه‌ی حدود عدمیه است، مگر حدی که لازمه‌ی معلولیت اوست. حال اگر آن حد را، که لازمه‌ی معلولیت است، دارای ماهیت دانستیم، صادر اول عقل بوده، و اگر صرف «تعلق و وابستگی» دانستیم، وجود منبسط است (۱۴، ص: ۱۶۰).

از کلام قونوی برمی‌آید که ماهیت این وجود منبسط «حقیقت نوری» است که بین تمام اعيان ممکنه مشترک است؛ از قلم اعلى که همان عقل اول است تا همه‌ی ممکنات، چه آن‌هایی که موجود شده‌اند و یا هنوز لباس هستی بر تن نکرده‌اند.

۱۰. تعبیرهای متون دینی از نخستین صادر (واسطه‌ی فیض)

و بیزگی‌ها و کارایی‌های صادر اول (عقل اول یا وجود منبسط) از دید حکیمان (اهل نظر) و عارفان (أهل معرفت) تا حدودی بیان شد، که مهم‌ترین آن‌ها میانجی‌گری در فیض و تصرفات تکوینی در عالم و آدم بود. در این بخش، از عبارات و واژه‌هایی که متون روایی برای اولین صادر بهره گرفته‌اند، نمونه‌هایی آورده می‌شود که تطبیق این دو حقیقت را نزدیک‌تر می‌سازد.

۱۰.۱. المشیئه

امام صادق(ع) فرمود: «خلق الله المشيئه قبل الاشياء ثم خلق الاشياء بالمشيئه» (۶۰، ص: ۱۵۶)؛ «خداوند پیش از همه‌ی اشیا، مشیت را آفرید، سپس به واسطه‌ی مشیت، دیگر چیزها را آفرید».«

شیخ صدوq در کتاب توحید در باب آفرینش اشیاء، این روایت را نقل کرده است: «خلق الله المشيئه بنفسها ثم خلق الاشياء بالمشيئه». در تفسیر این روایت آمده است:

مشیت نخستین چیزی است که از خداوند متجلی شد؛ همان مشیتی که واسطه بین او و سایر اشیا است. در لسان اخبار، از مشیت، تعبیر گوناگونی شده است؛ مانند نور محمدی(ص) و عقل و ... (۳۵، ص: ۱۴۸).

۱۰. ۲. نور

روایاتی که مقام نوری پیامبر اکرم(ص) (حقیقت محمدیه) و مقام نوری حضرت علی (ع) (حقیقت علویه) را بیان می‌کند، به نحوی نشان می‌دهد که آفرینش عالم از نورانیت اهل بیت(ع) آغاز شده است و این نور همواره در یک قالب، ولی در همه‌ی زمان تداوم داشته است. اصولاً استمرار و بقای هستی بدون این نور و مقام ولایت الاهی پایدار نیست. از میان روایات بی‌شمار، به ذکر چند نمونه‌ی برگرفته از منابع اهل سنت و شیعه بسنده می‌شود:

قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «کنت انا و علی نوراً بین يدی الله تعالیٰ من قبل ان يخلق آدم باربعه عشر الف عام، فلما خلق الله تعالیٰ آدم، سلک ذلك التور فی صلبه فلم يزل الله تعالیٰ ينcline من صلب الى صلب حتى اقره فی صلب عبدالملک، فقسمه قسمین: قسماً فی صلب عبدالله، و قسماً فی صلب ابی طالب، فعلى منی و أنا منه ...»، رسول خدا فرمود: «چهارده هزار سال پیش از آفرینش آدم، من و علی نوری در پیشگاه خداوند بودیم. وقتی خداوند آدم را آفرید، این نور در صلب (پشت) او قرار گرفت. خداوند پیوسته این نور را از صلبی به صلب دیگر منتقل می‌کرد تا در صلب عبدالملک رسید. پس این نور را دو قسمت کرد: قسمتی در صلب عبدالله و قسمتی در صلب ابوطالب قرار گرفت. بنابراین علی از من است و من از او هستم.».

ابن خالویه در منهج التحقیق از جابر بن عبد الله انصاری و وی از رسول اکرم(ص) روایت می‌کند: «خداوند متعال من، علی، فاطمه، حسن و حسین را از یک نور آفرید ...» (۳۲، ص: ۶۷).

حموینی از ابن عباس روایت می‌کند: «سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يقول لعلی(ع) خلقت انا و انت من نور الله تعالیٰ» (۱۲، ص: ۱۴۸). مرحوم بهبهانی می‌فرماید: این گونه روایات در میان عame (اهل تسنن) و خاصه (تشیع) فراوان است (همان).

این گونه روایات به خوبی روش می‌سازد که نخستین مخلوق همان نور محمد(ص) و ائمه(ع) بوده است که پیش از آفرینش آدم وجود داشته‌اند. امام باقر(ع) درباره‌ی نخستین مخلوق خداوند می‌فرماید: «ان الله تفرد في وحدانيته ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً ثم خلق من ذلك النور محمداً و علياً و عترته ثم تكلم بكلم فصارت روحأ و اسكنها ذلك النور و اسكنه فی ابداننا فنحن روح الله و كلمته احتجب بها من خلقه

فما زلنا فی ظلله خپراء مسبحین نسبحه و نقدسه حیث لا شمس و لا قمر و لا عین تطرف ...» (۳۴، صص: ۱۴ و ۴۴)؛ «خداوند در یگانگی اش تنها بود. سپس به کلمه‌ای تکلم کرد، که آن کلمه نوری گردید. سپس از این نور، محمد و علی و عترت او را آفرید، سپس به کلمه‌ای دیگر تکلم کرد و آن کلمه روح گردید که این روح را در این نور ساکن گردانید. سپس او را در بدن‌های ما ساکن گردانید. پس ما روح خدا هستیم، کلمه‌ی او هستیم، که به واسطه‌ی آن، از خلقش پوشیده است. پس ما پیوسته در سایه‌ای سبز، که هنوز خورشید و قمری وجود نداشت و چشمی نگشوده بود تسبیح و تقدیس خدا می‌کردیم.».

امام علی(ع) نیز فرمود: «ان جمیع ما فی القرآن فی سورة الفاتحة و جمیع ما فی سورۃ الفاتحة فی بسم اللہ الرحمن الرحیم و جمیع ما فی البسملة فی باء بسملۃ و انا النقطة تحت الباء» (۴۹، صص: ۲۱۲ – ۲۱۳)؛ «تمام قرآن در سوره‌ی حمد است و تمام سوره‌ی حمد در بسم اللہ الرحمن الرحیم است و هر آن‌چه در بسم اللہ است در باء بسم اللہ بوده و من نقطه‌ی زیر باء هستم.

«باء» در علم حروف، کنایه از عقل اول و صادر نخستین است، زیرا که در مرتبه‌ی دوم قرار دارد، چنان‌که «الف» کنایه از ذات واجب است. شاید مراد از تحتیت (تحت الباء) این باشد که خلافت نفس کل از عقل کل است. یعنی حقیقت علویه(ع) از حقیقت محمدیه(ص) می‌باشد (۲۵، صص: ۱۶۱ - ۱۶۵).

۱۱. ائمه(ع) و واسطه در فیض

شماری از حکما، عرف، متكلمان و دیگر دانشمندان این باور را دارند که بر اساس برخی آیات و صریح روایات، (آیات و روایات مربوط در ادامه‌ی مقاله بیان می‌شود و شماری از آن‌ها بیان شد). جایگاه انبیا و اولیای الاهی همان مقام نخستین صادر و واسطه در فیض میان خالق و مخلوقات است (۲۵، ص: ۴۱۰).

در این بخش، سخن در باب منابع درونی دینی (قرآن، سنت و دانشمندان دین) است. درستی این نظریه و داوری درباره‌ی آن نیازمند توضیح سخنان آنان است که این مهم طی چند مرحله تشریح می‌گردد:

۱۱. ۱. پذیرش اصل نظام اسباب

اگر این اصل مورد پذیرش دین نباشد، دیگر نوبت به لزوم واسطه و میانجی نمی‌رسد. ولی مراجعه به منابع دینی روشن می‌سازد که چنین اصلی مورد پذیرش است. قرآن نظام و اسباب اثردهی وسایط را در پرتو توحید افعالی خداوند می‌پذیرد؛ یعنی ضمن به رسمیت شناختن تأثیرگذاری پدیده‌ها، مؤثر اصلی و بالذات را تنها خداوند اعلام می‌کند: وابتغوا اليه

الوسیله (مائده/۳۵)؛ یعنی به سوی او وسیله برگزینید. این عبارت قرآن به شکل یک قاعده، وسیله را رسمیت می‌دهد. در جای دیگری از قرآن آمده است: «انی جاعل فی الارض خلیفه» (بقره/۳۰)؛ من جانشینی در زمین قرار می‌دهم. یعنی خداوند کارهایش را توسط خلیفه‌اش انجام می‌دهد، زیرا خلیفه کسی است که بتواند کارهای مستخلف عنه را انجام دهد و در اوصاف، شبیه او باشد؛ مانند «یا آدم انبئهم» (بقره/۳۲)؛ ای آدم آگاه ساز آن‌ها را (فرشتگان را) (تعلیم ملائک)، «واعدوا لهم ما ستطعتم من قوّة» (انفال/۶۰)؛ آماده سازید برای آن‌ها نیرو، هر مقداری که می‌توانید، «قل هل يتوفاكم ملك الموت» (سجده/۱۱)؛ بگو ملک الموت شما را می‌میراند، و «فالمدبرات امرأ» (نازعات/۵)، یعنی تدبیرکنندگان امر. ولی در عین حال، می‌فرماید: «الله خالق كل شيء» (مؤمنون/۱۴)؛ خداوند آفریننده‌ی همه‌چیز است، «ان الحكم الا لله» (انعام/۵۷)؛ حکم تنها از خداست، «ان القوّة لله جميّعاً» (بقره/۱۶۵)، همه‌ی نیروها از آن خداست، «الله يتوفى الانفس» (زمرا/۴۲)؛ خداوند نفوس را دریافت می‌کند (می‌میراند)، «انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون» (یس/۸۲)؛ فرمان خدا چنین است، چون اراده‌ی آفرینش چیزی کند، به محض این‌که به آن بگوید باش، بدون فاصله موجود می‌شود.

حاصل جمع این آیات چنین می‌شود که وسایط استقلالی در عمل ندارند، بلکه در طول فعلیت خدا هر کاری را به اذن او انجام می‌دهند: «احبی الموتی باذن الله» (آل عمران/۴۹)؛ مردگان را به اجازه‌ی خدا زنده کنم، «انی اخلق لكم ... باذن الله» (آل عمران/۴۹)؛ من به اذن خدا برای شما خلق می‌کنم ....

در روایات نیز همان سخن آیات بازگو شده است:

امام صادق(ع) فرمود: «ابي الله ان يجري الاشياء الا بأسباب فجعل لكل شيء سبباً و جعل لكل سبب شرحاً» (ص: ۱۸۳، ۳۹)؛ «خداوند ابا دارد (نمی‌پذیرد) که اشیا و امور جاری شود، مگر از راه اسبابشان؛ پس برای هر چیزی سبب و گشایشی قرار داد».

شهید مطهری ذیل آیه‌ی «انا كل شيء خلقناه بقدر» می‌فرماید: «برای آفرینش، نظام و قانون و ترتیب معینی است؛ از همین‌جاست که قانون علت و معلول و یا نظام اسباب و مسببات به وجود می‌آید» (۵۶، ص: ۱۲۷).

۱۱. آفرینش نظاممند و نخستین صادر امر واحدی بوده است

در لسان قرآن، از نخستین صادر به «امر» تعبیر شده است: «و ما امرنا الا واحده» (قمر/۵۰) و مسلم است که مراد امر تکوینی است، نه تشریعی، چون ضرورت بر تعدد امر تشریعی قائم است (۱۵، ص: ۷۷).

نظاممندی و تدریج در آفرینش عالم ضعف و کاستی فاعل نیست، بلکه به خاطر سبب عدم قابلیت دریافت‌کننده‌هاست. بنابراین هر جا در سخن خداوند نسبت به آفرینش، تدریج به کار رفته، ناظر به همین مسئله است؛ مانند: «خلق السموات و الارض في ستة ايام» (اعراف/۵۴)؛ آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید، «...قدر اقواتها في اربعه ايام»؛ روزی اهل زمین را در چهار روز مقدار کردیم (فصلت/۱۰).

۱۱. ۳. برتری و شایستگی وجود نوری انبیا و ائمه(ع)

علم بهترین ملاک برتری برای هر موجودی به شمار می‌آید. خداوند بی‌واسطه همه‌ی علم اسما را به حضرت آدم («و عَلِمَ آدُمَ الاسماءَ كُلَّهَا» (بقره/۳۱)) و فیض علم را به واسطه‌ی حضرت آدم(ع) به ملائکه داد («يَا آدُمَ ابْنَهُمْ» (بقره/۳۳)). خداوند برتری حضرت آدم(ع) را به خاطر علمی که به او داده بود، بر ملائکه ثابت کرد، ولی ملائکه نگفتند که بارالاها اگر آن علم را در اختیار ما می‌گذاشتی، ما هم چنین برتری و مقامی را پیدا می‌کردیم، چون سعه و مقام وجودی آن‌ها توان دریافت فیض را بدون واسطه نداشت. چنین موهبتی به موجودی که نخستین صادر است تعلق می‌گیرد (۱۹، ج: ۶، ص: ۱۴۴).

در حالی که قرآن مجید از زبان فرشتگان، اعتراف به محدودیت آن‌ها را نقل می‌کند: «وَ مَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ» (صفات/۱۶۴) (برای هر کدام ما جایگاهی معلوم است)، برای انبیاء، مقامات گوناگونی را ثابت می‌داند: «أَتَى إِلَيْكُم مِّنَ الظِّينِ كَهْيَةً الطِّيرِ فَانفَخْ فِيهِ فِيْكُون طِيرًا بِأَذْنِ اللَّهِ وَ أَبْرِي الْأَكْمَهِ وَ الْأَبْرُصِ وَ أَحَى الْمَوْتَى بِأَذْنِ اللَّهِ وَ أَبْنَئَكُمْ بِمَا تَاكَلُونَ وَ مَا تَدْخُلُونَ...» (آل عمران/۴۹)؛ برای شما از خاک، هیأت پرنده می‌آفرینم، سپس در آن می‌دمم، پس به اذن خدا پرنده می‌شود و مریضی اکمه و ابرص را شفا می‌دهم و مردگان را به اذن خدا زنده می‌کنم و از آن چه می‌خورید و ذخیره می‌کنید خبر می‌دهم.

بر اساس آیه‌ی شریفه‌ی «تَلَكَ الرَّسُولُ فَضْلُنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ» (بقره/۲۵۳) (این رسولان را برتری دادیم بعضی آن‌ها را بر برخی دیگر)، حتی خود انبیا نیز در یک رتبه نیستند. شیخ مفید می‌گوید: به اتفاق امامیه و برخی معتزله، انبیا افضل از ملائکه‌اند (۳۷، ص: ۴۹) و نیز گروهی از امامیه معتقدند ائمه‌ی اهل بیت(ع) بر انبیا افضل‌اند، مگر بر خاتم النبیین، که اشرف مخلوقات است (همان، ص: ۸۱).

در رابط و واسطه بودن انبیا و امامان به معنی رسانیدن پیام‌الاھی و تفسیر وحی جای هیچ گونه تردیدی نیست. چون معنای رسول و پیشوای الاھی همین است و چنین مقامی اقتضای این ویژگی را در وجود آنان دارد که با دیگران تمایز داشته باشند، حتی وجودشان از ملایک برتر باشد تا توان دریافت وحی را داشته باشند. قاعده‌ی هماهنگی تشریع و تکوین اقتضا می‌کند که مرتبه‌ی وجودی این‌ها مقدمتر باشد (۲۷، ص: ۱۵). در زیارت جامعه

کبیره می‌خوانیم: «انَّ ارواحكم و نوركم و طينتكم واحده طابت و ظهرت بعضها من بعض خلقكم الله انواراً» (۳۲، ص: ۲۸).

۱۱. ۴. برخورداری انسان (نبی، ولی و امام(ع)) از تصرف تکوینی

«فَاوَحِينَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بَعْصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ (شِعْرَاءٌ/٦٣)؛ بِهِ مُوسَىٰ وَحْيٌ كَرِدِيمَ كَهْ عَصَايِشَ رَا بِهِ دَرِيَا زَنْدَ؛ وَلِي شَكَافَتَهُ شَدَّ، وَإِذَا اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمَهُ فَقَلَنَا اضْرِبْ بَعْصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَيْ عِشْرَهُ عَيْنَأً» (بَقْرَهٌ/٦٠)؛ هَنَّگَامِيَ كَهْ مُوسَىٰ بِرَأْيِ قَوْمَشَ دَرْخَواستَ آبَ كَرَدَ، گَفْتِيمَ عَصَايِشَ رَا بِهِ سَنْغَ زَنْدَ، وَلِي دَوازَدَهُ چَشْمَهُ ازْ آنَ جَارِيَ شَدَ، وَلَسْلِيَمانَ الرِّيحَ عَاصِفَهُ تَجْرِي بَامِرَهُ» (نَحْلٌ/١٥)، بِرَأْيِ سَلِيَمانَ، بَادِ وزَنْدَهُ كَهْ بِهِ اَمْرَ ما مَرِيدَ [مسخر كردیم].

همین طور حضرت عیسی(ع) به اذن خداوند، از تصرفات تکوینی والایی برخوردار بود؛ از بهبودی بخشیدن بیماری‌های سخت تا زنده کردن مردگان: «أَنَّى اخْلَقَ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهْيَثُهُ الطَّيْرُ فَانْفَخَ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِ اللَّهِ وَابْرِي الْأَكْمَهِ وَالْأَبْرَصِ وَاحْيَ الْمَوْتَى بِأَذْنِ اللَّهِ وَأَنْبَثَكُمْ وَبِمَا تَاَكَلُونَ وَمَا تَدْخُلُونَ فِي بَيْوَتِكُمْ وَ...» (آل عمران/٤٩).

برخی از تصرفات تکوینی برای جنیان و برخی اولیا الاهی نیز ثابت شده است: «قَالَ عَفْرِيتُ مِنَ الْجَنِّ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ... قَالَ الَّذِي عَنْهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفَكَ» (نَمَلٌ/٣٨-٤٠)؛ عَفْرِيتَی از جنیان گفت من آن را (تحت ملکه‌ی سبا) را می‌آورم پیش از آن که از جایت برخیزی ... کسی که نزدش علمی از کتاب بود گفت: پیش از آن که چشم بر هم نهی من آن را می‌آورم.

قرآن کریم برای وجود پیامبر(ص) اثر قایل است: «وَ لَوْ انْهُمْ اذْظَلَمُوا انفُسَهُمْ جَاَوَوْكُ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا» (نساء/٦٤/٥٧)، ص: ٨٠. این سینا در توضیح نفس قدسی انبیا و ماهیت معجزه می‌گوید: «وَ انْدَرْ هِيَوْلَى عَالَمِ تَأْثِيرَ كَنْدَ تَأْمَلَ مَعْجَزَاتِ آوَرْدَ وَ صَوْرَتَ از هِيَوْلَى بَبَرْدَ وَ صَوْرَتَ دِيَگَرَ آوَرْدَ ... وَ اِنْ جَنِينَ كَسِيَ خَلِيفَتِ خَدَائِ بَوْدَ بَرْ زَمِينَ وَ وَجُودَ وَيِ اَنْدَرْ عَقْلَ جَائِزَ اَسْتَ وَ اَنْدَرْ بَقَائِ نوعَ مَرْدَمَ وَاجِبَ» (١٤٥، ص: ٢٤).

زيارت جامعه کبیره که دارای متن و سند عالی است (همان، ص: ۳۹) بهترین شناسنامه برای مقام اولیا و ائمه به شمار می‌آید. در جای جای این زیارت شریفه، وساطت مادی و معنوی ائمه(ع) مورد تأکید قرار گرفته است: «وَ انتُمُ الْأَخْيَارُ ... بَكُمْ فَتْحُ اللَّهِ وَ بَكُمْ يَخْتِمُ اللَّهُ وَ بَكُمْ يَنْزِلُ الْغَيْثَ وَ بَكُمْ يَمْسِكُ السَّمَاءَ إِنْ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِأَذْنِهِ» (۳۲، ص: ۱۷۶). مضمون زیارت جامعه را روایات زیادی همراهی می‌کند. امیرمؤمنان در نامه‌ای به معاویه می‌نویسد: ... فَإِنَّا صنَاعُ رِبَّنَا وَ النَّاسُ بَعْدَ صنَاعَنَا لَنَا (نهج‌البلاغه، ص: ۸۲). سخن امام

اول و امام آخر یکی است؛ حضرت حجت(ع) در پاسخ کسانی که بر سر جانشینی امام عسکری (ع) اختلاف داشتند نوشت: نحن صنائع رینا و الخلق بعد صنائعنا(۵۵، ج: ۵۳، ص: ۱۷۸)؛ یعنی ما دستپروردگان بلاواسطه‌ی خداوند و دیگران دستپروردگی ما هستند.

امام صادق(ع) فرمود: «بنا اثمرت الاشجار و اینعت الشمار و جرت الانهار و بنا نزل الغيث السماء و نبت عشب الارض ...» (۱۵۲، ۳۵، ص:)؛ به واسطه‌ی ما درختان میوه می‌دهند و میوه‌ها به بار می‌رسند و نهرها جاری می‌شوند و به واسطه‌ی ما باران آسمان می‌بارد و گیاه زمین می‌روید.

شیخ مفید این روایت را از رسول خدا می‌آورد که در حق اهل بیت(ع) فرمود: «بهم يحبس الله العذاب عن اهل الارض و بهم يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه و بهم يمسك الجبال ان تميد بهم يسوقى الخلق الغيث و بهم يخرج النبات» (۲۲۴، ۳۶، ص:)؛ خداوند توسط آنان عذاب را از اهل زمین دور می‌کند و به خاطر آنان آسمان بی اذن خداوند بر زمین فرود نمی‌آید و کوهها را از لغزش و اضطراب بازمی‌دارد و به برکت آنان، باران مردمان را سیراب می‌کند و گیاهان می‌رویند.

واقعیت تاریخی که امام کاظم(ع) در پیش چشمان هارون عباسی انجام داد و طی آن تصویر نقاشی شده‌ی شیر در پرده زنده و درنده شد و جان ساحر کذاب را گرفت، نمونه‌ای از نیروی تکوینی ائمه است (۲۵، ص: ۱۱۶).

۱۲. معنای صحیح واسطه در فیض

این که انبیا و اولیا و ائمه(ع) واسطه در فیض‌اند به چند معنی بوده (۵۷، ص: ۱۷) که برخی معنای آن کلامی است و این‌جا توجه ما بیشتر روی معنای فلسفی و مورد توجه حکمت است. با این توضیح، به برخی از معانی وساطت در فیض اشاره می‌شود:

۱- واسطه‌ی رسانیدن پیام خداوند به انسان‌ها (فیض تشریعی): به گفته‌ی ملاصدرا، انسان تا پیش از بلوغ و سن تکلیف، در عالم حیوانی به سر می‌برد و تنها پس از سن تکلیف و به واسطه‌ی حجت‌الاھی است که از فیض انسانیت برخوردار می‌شود (۵۰۵، ۳۹، ص:).

۲- واسطه‌ی شفاعت‌خواهی در سرای آخرت در نزد پروردگار: «يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيله» (مائده/۳۵)، «لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن و رضي له قوله طه/۱۰۹).

۳- واسطه در دعا: انبیا و ائمه(ع) مستجاب الدعوه هستند و می‌توانند برای ما دعا کنند تا خداوند خواسته‌ی ما را برآورده کند.

۴- واسطه به معنای غایت و هدف: هدف آفرینش عبادت و معرفت خداوند است و حقیقت این دو امر تنها در وجود انبیاء و ائمه (ع) محقق می‌شود، و چون فعل بدون غایت محکوم به فناست، وجود مستمر یکی از اولیاء باید باشد تا فیض الاهی قطع نشود (۵۰، ص: ۹۳ و ۱۳۳، ص: ۱۳۶). این معنای فیض به برهان غایت برمی‌گردد که جدایانه مطرح می‌شود.

۵- واسطه در ایجاد قابلیت: انبیا و ائمه(ع) با گفتار و کردارشان، که برگرفته از وحی است، بندگان را ارشاد می‌کنند تا در نتیجه، قابلیت دریافت مراحل بالایی از فیض و تداوم آن را پیدا کنند (ایجاد و اتمام قابلیت) (۵۰، ص: ۳۲۷ - ۳۲۹ و ۸۰۲ - ۸۰۵). گاهی نیز ارشاد از راه تصرف در نفوس انجام می‌شود (مانند تصرف تکوینی امام هفتم بر آن کنیز در زندان) (۲۵، ص: ۱۲۸).

۶- واسطه در آفرینش عالم: آن‌ها می‌توانند فیوضات و کمالات را از خداوند بگیرند و به مخلوقات برسانند (۵۰، ص: ۳۲۹، ۶۱ و ۲۰، ص: ۸۰۵ و ۸۰۲). وجود انبیا و ائمه(ع) در مرتبه‌ای قرار دارد که شایستگی دریافت فیض را بلاواسطه دارند و سایر موجودات، که فاقد آن مرتبه هستند، تحت ولایت آن‌ها، که در طول ولایت خداوند و به اذن اوست، قرار گرفته، کسب فیض می‌کنند (۴۸، ص: ۴۷۰ و ۵۰۳).

از میان معانی فوق، دو معنی اخیر مورد بحث است که ادله‌ی طرح شده در این بخش، عهده‌دار اثبات چنین مرحله‌ای از وساطت‌اند.

۱۳. شباهات مطرح شده یا احتمالی

پیش‌تر، مبانی و پیش‌فرض‌های اندیشه و فیض و لزوم واسطه در فیض به‌طور مشروط بیان گردید که بر اساس آن، بسیاری از شباهات احتمالی دفع می‌شوند و این‌جا تنها به چند شببه می‌پردازیم:

۱.۱۳. لزوم واسطه

مفad قاعده‌ی الواحد محدودیت، ناتوانی و تابعیت خداوند را به دنبال دارد و با قدرت مطلقه‌ی خداوند ناسازگار است (۴۴، ص: ۱۵۲ - ۱۵۳).

پاسخ: تحکیم قاعده‌ی الواحد به منابع مربوط و اگذار می‌شود. آن‌چه مربوط به این بحث می‌شود این است که اولاً نمی‌توان به بهانه‌ی حفظ قدرت خداوند، بساطت، تنزه و توحید امری را خدشه‌دار کرد. نظریه‌ی فیض آمد تا آفرینش را بر اساس خدایی که از هر ترکیب (عقلی، خارجی، جهتی و ...) و از هر غرض و غایت زایدی منزه است تبیین و تحلیل کند. صدور اشیای کثیر بدون هیچ ساختی و ضابطه، موجب ترکیب و تعدد جهات و محدودیت

فاعل می‌شود. ثانیاً نظریه‌ی فیض نمی‌گوید آثار واسطه خارج از قدرت الاهی است، بلکه چون وجود واسطه نخستین صادر است، در اصل، وجود وابسته و مربوط است، پس هرچه اثر هم دارد به تبع وجودش، وابسته و مربوط است. ثالثاً قدرت خداوند بر اجتماع نقیضین، آفرینش شریک و ... تعلق نمی‌گیرد و این مستلزم عجز خدا نیست، بلکه به سبب کاستی محل است. همین طور است تعلق قدرت بر آفرینش بلاواسطه‌ی کثرت.

مرحوم لاهیجی قاعده‌ی الواحد را با بیان کلامی تثیت کرده و می‌فرماید: «قول به وحدت صادر اول و وجوب ترتیب در صدور کثرت از واحد حقیقی، منافی هیچ وضعی از اوضاع شریعت مطهره نیست» (۲۹۳، ص: ۵۳).

۱۳. ۲. نسبت دادن آفرینش به غیر خدا (واسطه) مستلزم شرک و چندگانگی در خالقیت است.

پاسخ: از آن‌چه در پاسخ شبهه‌ی پیشین گفته شد، تا حدودی پاسخ این شبهه نیز روشن می‌شود: اولاً نسبت دادن آفرینش به واسطه به معنای منه الوجود (فاعل هستی‌بخش) نیست، بلکه آن‌ها واسطه در آفرینش‌اند (به الوجود). اصل آفرینش (منه الوجود) تنها از خداست. وسایط مجرأ و میانجی فیض‌اند. ثانیاً فاعلیت واسطه بالغیر و به اذن و در طول فاعلیت خداست؛ مانند فاعلیت باد و باران، که در قرآن به رسمیت شناخته شده است. آیا استناد و پیدایش گیاه به باران، قبض روح به ملائک و ... مستلزم شرک است؟! ثالثاً اگر خداوند کاری از کارهای جهان را (تشريع یا تکوین) به غیر واگذارد، به نحوی که دیگر در حدوث و بقای آن نفوذ فاعلی نداشته باشد، مستلزم تفویض، و باطل است، در حالی که واسطه در وجود و بقایش نیازمند خداوند است (۱۹، ج: ۶، ص: ۱۰۳).

ملا حبیب الله شریف در این خصوص مثالی آورده است: «درخت که میوه می‌دهد، لامحاله این میوه از همین درخت است نه از خارج او و لکن درخت خالق میوه نیست، بلکه ظهور میوه از او و به واسطه‌ی او است و خالق میوه خدا است» (۴۵، ص: ۳۴). بنابراین واسطه صرفاً مجراست، نه فاعل و نه خالق، تا تعدد خالق لازم آید.

مرحوم لاهیجی با بیان کلامی می‌فرماید: «قول به وسایط منافاتی با توحید افعالی و تخصیص ایجاد به مؤثر حقیقی ندارد؛ چه، علت متوسطه مفید وجود و مؤثر در ایجاد نیست، بلکه واسطه در وصول فیض وجود از علت بعیده به سوی معلول است ...» (۵۳، ص: ۲۹۳).

۱۳. ۳. اگر فیض خداوند دائم است، پس چرا تمام خیرات هم‌زمان نیستند و تدریجی‌اند؟

پاسخ: فیض فعل فاعلی است که بدون غرض و هدفی زاید و دائمًا انجام می‌دهد، نه این که در فعلش هیچ نظم و ترتیبی نباشد. به عبارت دیگر، تدریج و ترتیب برخاسته از ضعف دریافت‌کننده‌هاست، و گرنه فاعلیت و فیض تمام است (۲۲، ص: ۱۱۴). مثلاً بچه‌ی شیرخوار نمی‌تواند سهمیه‌ی دوساله‌اش را یکباره از مادر دریافت کند، چنان‌که مادر هم نمی‌تواند چنین سهمی را یکباره دهد، اما یک آموزگار ریاضی می‌تواند تمام درس‌های دوازده کلاس را یکباره در اختیار دانش‌آموز ابتدایی بگذارد، ولی دانش‌آموز چنین قابلیتی را ندارد؛ مثال فیض الاهی از قبیل دوم است (عصاره‌ی خلقت).

قرآن مجید نیز آفرینش تدریجی را تأیید فرموده و آن را با قدرت مطلقه‌ی خداوند و فیض دائم او در تنافی ندیده است: «خلق السموات و الارض فی سته ایام» (اعراف/۵۴) یا «قدر اقواتها فی اربعه ایام» (فصلت/۱۰). لذا در قرآن، هرجا سخن از تدریج است ناظر به عدم قابلیت است (۲۱، ص: ۹۴ - ۹۵).

۱۳. ۴. اگر پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) نخستین صادر و واسطه در فیض‌اند، چرا متأخر از برخی از موجودات و انسان‌ها به دنیا آمدند؟

پاسخ: اولاً این‌که وجودهای شریف و کامل در رتبه‌ی وجودی شان مقدم‌اند. آن‌جا تقدم زمانی، که از ملازمات عالم ماده است مطرح نیست (۱۹، ج: ۶، ص: ۱۶۱). ثانیاً مراد از واسطه، وجود نوری و حقیقت محمدیه، وجود منبسط است، نه وجودی مادی مقید (۵۲، ص: ۳۱۵). به عبارت دیگر، وجود اولیای الاهی در قوس نزول، مقدم‌ترند، اما در قوس صعود، هر کدام در ظرف وجودی مادی خود به دنیا آمدند (همان، ص: ۳۲۴ - ۳۲۵). بنابراین مراد از نخستین و تقدم و ... در رتبه و شرف است و این تقدم حتی در عالمی است که آن‌جا از زمان و زمانیات خبری نیست؛ روایات زیادی این معنا را تأیید می‌کند؛ مانند: «نحن اناس سرمديون»، «كنت نبيا وآدم بين الماء و الطين»، «كنت وليتاً و آدم بين الماء الامين» (۲۵، ص: ۲۵ - ۲۶)، «نحن الآخرون السابقون».

۱۳. ۵. بنا بر اصول استدلال، نخستین صادر یکی است و حقیقت محمدیه باید نور واحدی باشد و حال آن‌که استمرار وجود امام و تعداد دوازده تن با وحدت آن نور منافات دارد.

پاسخ: این ذوات مقدس در آن عالم، که عالم نور و ملکوت و نشئه‌ی وحدت است، به صورت یک نور و یک واقعیت بوده‌اند، اما در این نشئه، که جهان کشته است، به صورت چهارده شخص بروز و ظهرور پیدا کرده‌اند (۲۰، ص: ۱۴۴). معنی روایت زیر همین است: «اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد كلنا محمد» (۵۸، ص: ۱۸۵). اتحاد رسول اکرم(ص) با ائمه(ع) اتحاد نوری و نفسی است. آیه‌ی شریفه‌ای که در آن، رسول خدا از

علی(ع) تعبیر به «انفسنا و انفسکم»(آل عمران/۶۱) می‌فرمایند، همین است (۲۵، ص: ۱۱۰).

۱۴. نتیجه و جمع‌بندی نهايى

۱. اصطلاح مشهور فیض در فلسفه و عرفان بار معنایي لغوی و قرآنی آن را دارد؛ چنان‌که بی‌شباهت به سخنان متکلمان نیز نمی‌باشد. از این روی، فیض به فعل فاعلی گفته می‌شود که پیوسته و همیشه بدون دریافت عوض و غرضی که خارج از ذاتش باشد انجام می‌دهد.
۲. از آن‌جا که تنها وجود خداوند بی‌آغاز و بی‌انجام است و هرچه هست از اوست که هدف و غرضی غیر از خودش نمی‌ماند و از آن‌جا که صفات او، مانند رضا، جود، کاستی‌ناپذیری، عدم بخل و... عین ذات اوست، پس فاعلیت فیضی برازنده‌ی اوست و تنها او «دائم الفیض علی البریه» است.
۳. کیفیت صدور فیض «آفرینش» از خداوند بر اساس نظم و ترتیب است، به گواهی قاعده‌ی الواحد و مؤیدات قرآنی و روایی.
۴. نخستین صادر همیشه باید مشابهت، صبغه و نزدیکی‌اش از دیگر مخلوقات به مبدأ اول بیشتر باشد، به دلیل قاعده‌ی مشاكلت و سنختی میان علت و معلول.
۵. خداوند در تنزه و قداست و جهان مادی در نهایت پستی و کاستی است. این جهان قابلیت دریافت بلاواسطه‌ی هستی را از او ندارد. بنابراین، نیاز به یک واسطه است که سری در جهان عالی و سری در جهان دانی دارد (دو وجه)، و چنین واسطه‌ای لیاقت و قابلیت دریافت بی‌واسطه‌ی هستی و انتقال آن را به عالم پایین‌تر را دارد.
۶. فیض و هستی‌بخشی، که عین ذات خداست، همیشه هست، پس واسط نیز همواره هست.
۷. تصویری که حکیمان و عرفان از نخستین صادر (واسطه‌ی فیض) ترسیم می‌کنند، هم‌خوانی بسیار با تعبیرات متون دینی از «اول ما خلق» دارد.
۸. آیات قرآنی با تکیه بر مقام ولایت تکوینی انبیا و روایات با بیان جایگاه ائمه(ع) و تبیین مقام ولایت تکوینی آن‌ها، این منصب و مقام (واسطه‌ی فیض) را شایسته‌ی آنان معرفی می‌کنند.
۹. شمار بسیاری از حکما و اهل فن دامن همت به کمر زده و به تطبیق نخستین صادر بر امامان و اهل بیت(ع) پرداخته‌اند.

۱۰. بقیه الله و ذخیره‌ی عالم هستی، حضرت حجت(عج)، آخرین واسطه‌ی فیض است که آفرینش با وجود او از مبدأ اول کسب فیض کرده و پا بر جاست.
۱۱. همان‌گونه که نیروی اولیه‌ی برق نمی‌تواند به طور کامل وارد منازل انسان‌ها بشود و لازم است به واسطه‌ی پست‌هایی تنزل پیدا کند تا به قابلیت مصرف برسد، واسطه‌های فیض چنین حکمی را دارند.

یادداشت‌ها

۱- emanation

۲- برای تحلیل و تفسیر این روایت، ر.ک: ۳۱.

منابع

*قرآن کریم

*نهج البلاغه

۱. ابن رشد، ابوولید، (بی‌تا)، تهافت التهافت، تصحیح سلیمان دنیا، تهران: بی‌نا.
۲. ابن سینا، (۱۴۱۳ق)، المباحثات، تحقیق محسن بیدارفر، قم: بیدار.
۳. ابن سینا، (بی‌تا)، الاشارات و التنبيهات، تهران: دفتر نشر کتاب.
۴. ابن سینا، (بی‌تا)، شرح اثولوجیا، تحقیق عبدالرحمان بدوى، مصر: بی‌نا.
۵. ابن سینا، حسین ابن عبدالله، (۱۳۸۳)، رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
۶. ابن سینا، حسین ابن عبدالله، (بی‌تا)، الرساله العرشیة، تصحیح ابراهیم هلال، مصر: کلیه البنات الازهر.
۷. ابن منظور، جمال الدین محمد، (۲۰۰۰م)، اسان‌العرب، بیروت: دار الفداد.
۸. ابن میمون، موسی بن میمون، (۱۳۶۰)، دلالة الحائرین، تهران: مؤسسه مطالعاتی دانشگاه تهران.
۹. ابوالبقاء، ایوب ابن موسی، (۱۹۴۷)، الكلیات، المعجم فی المصطلحات و الفروق الغویه، دمشق: وزارت الثقافیه.
۱۰. اخوان صفا، (۱۴۰۳ق)، رسائل اخوان الصفا، بیروت: دار بیروت.
۱۱. اصفهانی، حسین بن محمد راغب، (بی‌تا)، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق گیلانی، مشهد: مکتبه الرضویه.

۱۶۲ فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

-
۱۲. امام خمینی، روح الله، (بی تا)، *مصباح الهدایه الى الخالق و الولایة*، تهران: مرکز نشر آثار.
  ۱۳. امینی، ابراهیم، (بی تا)، بررسی مسائل کلی امامت، چاپ دوم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
  ۱۴. آشتیانی، سید جلال الدین، (۱۳۸۰)، *شرح مقدمه قیصری*، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
  ۱۵. آشتیانی، سید جلال الدین، (۱۳۶۰)، *مقدمه تمہید القواعد*، چاپ دوم، تهران: انجمن حکمت.
  ۱۶. بهبهانی، علی، (بی تا)، *مصباح الهدایه خی اثبات الولایه*، تحقیق استادی، چاپ چهارم، قم: دارالعلم.
  ۱۷. التهانوی، محمد علی، (۱۳۷۸)، *موسوعه کشف اصطلاحات الفنون و العلوم*، تهران: بی نا.
  ۱۸. جرجانی، میر شریف، (بی تا)، *التعريفات*، تحقیق عبدالرحمن عمیره، بیروت: بی نا.
  ۱۹. جوادی آملی، عبدالله، (۱۳۷۳)، *تفسیر موضوعی قرآن*، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا.
  ۲۰. جوادی آملی، عبدالله، (۱۳۸۲)، *دب فنای مقربان*، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  ۲۱. جوادی آملی، عبدالله، (۱۳۸۶)، *عصاره خلقت*، قم: اسراء.
  ۲۲. حاشیه مکاسب، (۱۴۱۸ق)، *تحقيق عباس محمد آل سباع*، قم: انوارالهدی.
  ۲۳. حلیبی، محمد بدرالدین، (۱۳۲۵ق)، *كتاب نصوص الكلام، شرح فصوص الحكم* (المجموع للمعلم الثاني)، مصر: مطبعه السعاده.
  ۲۴. دانشنامه علایی، (بی تا)، *طبيعتيات*، *تصحیح محمد مشکوٰ*، چاپ دوم، تهران: دهخدا.
  ۲۵. ربانی، محمد رضا، (۱۳۷۹)، *جلوات ربانی*، تهران: بی نا.
  ۲۶. رحیمیان، سعید، (۱۳۸۱)، *فیض و فاعلیت وجودی*، قم: بوستان کتاب.
  ۲۷. رضازاده، محمد امین، (بی تا)، *مقالات کنگره شیخ مفید، نبوت و نبی اکرم*، شماره ۶۲، قم.
  ۲۸. سبزواری، حاجی هادی، (بی تا)، *اسرار الحكم*، *تصحیح فیضی*، قم: مطبوعات دینی.
  ۲۹. سمرقندي، نصرابن محمد، (بی تا)، *عيون المسائل*، بغداد: جامعه البغداد.
  ۳۰. سهروردی، شهاب الدین یحیی، (بی تا)، *هیاکل النور(ثلاث رسائل)*، تحقیق احمد تویسرکانی، مشهد: آستان قدس.
  ۳۱. سهروردی، شمس الدین محمد، (بی تا)، *شرح حکمه الاشراق*، *تصحیح حسین ضیایی*، تهران: مؤسسه مطالعات دانشگاه تهران.
  ۳۲. شبر، عبدالله، (۱۳۷۹)، *انوار اللامعه(با اختزان تابناک ولايت)*، ترجمه گلشیخی، چاپ سوم، مشهد: آستان قدس.

مسئله‌ی فیض در حکمت اسلامی... ۱۶۳

۳۳. شبستری؛ شیخ محمود، (بی تا)، *شرح گلشن راز، تصحیح عسکر حقوقی*، قم: بی نا.
۳۴. شریف کاشانی، جبیب الله ابن علی مدد، (۱۳۹۹ق)، *وسیله المعاد و ذریعه لعبد*، ایران، بی نا.
۳۵. شیخ صدوق، (۱۳۸۷)، //توحید، *تحقيق‌هاشم حسینی تهرانی*، قم: جامعه مدرسین.
۳۶. شیخ مفید، (بی تا)، *الاختصاص، تحقیق‌علی اکبر غفاری*، قم: جامعه مدرسین.
۳۷. شیخ مفید، (بی تا)، *اوایل المقالات*، به قلم فضل الله زنجانی، تبریز: مکتبه سروش.
۳۸. شیرازی، صدرالدین محمد ابن ابراهیم، (بی تا)، *الشوهد الربوبیه*، *تصحیح آشتیانی*، مشهد: دانشگاه مشهد.
۳۹. ————— (۱۳۶۷)، *شرح اصول کافی، تصحیح خواجهی*، تهران: موسسه مطالعات.
۴۰. ————— (۱۹۸۱م)، *الحكمه المتعالیه*، بیروت: دارالحیاء التراث.
۴۱. ————— (۱۴۲۴ق)، *مفاتیح الغیب*، قم: منشورات مکتبه آیه الله العظمی مرعشی.
۴۲. ————— (بی تا)، *کتاب المشاعر، تعلیق هنری کربن*، چاپ دوم، تهران: کتابخانه طهوری.
۴۳. عامری، محمدابن یوسف، (۱۳۷۵)، مقدمه رسائل ابوالحسن عامری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۴۴. غزالی، محمد، (۱۳۶۶ق)، *تهافت الفلاسفه*، قاهره: مطبوعه دارالحیاء کتب العربیه.
۴۵. فارابی، ابی نصر، (۱۹۹۱م)، *آرای اهل مدنیه*، بیروت: دارالمشرق الاسلامیه.
۴۶. فارابی، ابی نصر، (۱۳۷۶)، *السیاسه المدنیه*، تهران: سروش.
۴۷. فراہیدی، خلیل بن احمد، (۱۹۹۴م)، *کتاب العین*، بیروت: دارالحیاء التراث.
۴۸. فیض کاشانی، ملامحمد محسن، (۱۳۷۹)، *علم الیقین فی اصول الدین*، قم: حکمت.
۴۹. قندوزی، سلیمان ابن ابراهیم، (۱۳۸۰)، *ینابیع الموده لذوی القربی*، تهران: بی نا.
۵۰. کبیر، علی ابن احمد، (۱۴۰۰ق)، *الکلام الطیب*، قم: انتشارات ارومیه.
۵۱. کندي، بعقوب ابن اسحاق، (بی تا)، *رسائل الکندي الفلسفیه*، قاهره: دارالفکر.
۵۲. کیاشمشکی، ابوالفضل، (بی تا)، *آرای امام خمینی (ولایت در عرفان)*، تهران: بی نا.
۵۳. لاهیجی، عبدالرازق، (۱۳۷۷)، *گوهرمراد*، تهران: کتابفروشی اسلامی.
۵۴. مجلسی، محمدباقر، (۱۳۶۸)، *رساله العلامه المجلسی (شرح باب حادی عشر)*، قم: بی نا.
۵۵. مجلسی، محمدباقر، (۱۳۷۷)، *بحار الانوار*، قم: انصاریان.

-
۵۶. مطهری، مرتضی، (۱۳۷۹)، مجموعه آثار، چاپ یازدهم، قم: صدرا.
۵۷. معرفت، (۱۳۷۷)، مجله موعود، شماره ۸، الكتاب، ۱۳۷۰ ق، سنگی جیبی.
۵۸. نجفی شیرازی، عبد الهادی، (بی تا)، شمس الطالعه، بی نا.
۵۹. نسفی، عزیز الدین، (بی تا)، الانسان الکامل، تصحیح ماریزان مولد، تهران: کتابخانه طهوری.
۶۰. نعمت، عبدالله، (۱۴۰۵ق)، هشام بن الحكم، چاپ دوم، بیروت: دار الفکر.
۶۱. همایی، جلال الدین، (بی تا)، مولوی نامه، تهران: هما.