
Documentations for the Existential Simplicity of Hazrat Haqq(God) and Its Levels in the Holy Prayers, an Approach to True Monotheism from the Perspective of the Imams Based on the Principles of Transcendental Wisdom

Seyed Morteza Hosseini Shahroudi

Professor, Ferdowsi University of Mashhad

(shahrudi@um.ac.ir)

Abbas Javarehakian

Associate professor, Ferdowsi University of Mashhad

(javarehki@um.ac.ir)

Hamid Esfandiari

Phd student of Transcendental Wisdom, Ferdowsi University of

Mashhad

(hamid.es135@yahoo.com)

Abstract

Achieving the meaning of divine monotheism depends on such bases as the inherent simplicity of the Almighty. In the mental system of Mr. Sadra, divine simplicity is complete and pure, and it is a truth that is free from any kind of combination, and therefore it will be Unit and the One; That is, true simple existence is also a true unit; that is to say, there is a necessary link between the existence of simple completeness and the true monotheism of God. Based on the evidence that he considers as Arshi and one of the confirmations of God, he has stated that the proof basit al-haqiqah is the proof that the Truth of Necessary Being without the intervention of anything outside of its essence and without any intermediary is the only case for necessity. That is, the true simple existence of God, which is exempt from all possible attributes and

defects, therefore, by its nature, contains all perfections. In this way, the existence of God is pure and simple, which not only does not contain any combination, but is the superior external existence of all essences and perfect concepts, and is not the special existence of any of them. Therefore, the truth of the existence of the Supreme Being, which is simple and true, will be the same as the true unity. In this area, we are looking for whether this view of divine monotheism and its accessories has documentation in Imams' prayers or is it just a philosophical idea? In the first case, with the special language of the imams and their special communication with Hazrat Haqq, we will have access to "true monotheism".

Keywords: Existential Simplicity, True Monotheism, Primacy and Finality, Ma'iyyat Qurbani, Prayers.

مصادر البساطة الوجودية للحق تعالى وشئوناته في الأدعية المأثورة نظرة إلى التوحيد الحقيقى من منظر الأئمة على أساس مبادئ الحكمة المتعالية

سید مرتضی حسینی شاهروdi^۱

عباس جوارشکیان^۲

حمید اسفندیاری^۳

يبتني التوحيد الإلهي على مبادئ منها بساطة ذات الله تعالى. في فكر صدرالمتألهين البساطة الإلهية بساطة تامة ومحضة وحقيقة مبرأة عن اي تركب فلذلك هو واحد وأحد. بمعنى أن الوجود البسيط الحقيقى يكون واحداً وأحداً أيضاً؛ فهناك تلازم بين الوجود البسيط التام و التوحيد الحقيقى لذات الله. يقول ملا صدرأ و علي أساس برهان يسميه برهان عرشي و يعتبره من تأييدات إلهية، أن برهان بسيط الحقيقة على توحيد الذات يثبت أن حقيقة واجب الوجود مصدق الوجوب و الواجبية من دون الحاجة إلى امر خارج ذاته و من دون اعتبار اي حيادية تقيدية او تحليلية. فمعناه أن وجود الله البسيط مبرئ من كل الحياثات التركيبية و النواصع الإمكانية فيلزم ذلك وجوباً أن يكون واجداً لجميع الكمالات.

^۱. أستاذ و عضو هيئة التدريس في جامعة فردوسی مشهد، كلية الحكمة المتعالية (shahrudi@um.ac.ir).

^۲. أستاذ مشارك و عضو هيئة التدريس في جامعة فردوسی مشهد، كلية الحكمة المتعالية (javareshki@um.ac.ir).

^۳. طالب دكتوراه في الحكمة المتعالية في جامعة فردوسی مشهد. ، الكاتب الرئيسي (hamid.es135@yahoo.com)

فوجوده تعالى ليس فيه اي تركيب بل هو وجود خارجي لكل الماهيات والمفاهيم الكمالية وليس بوجود خاص لأي واحد منها، فحقيقة وجود الله تعالى بسيط حقيقى واحد بالوحدة الحقيقة أيضا.

ونحن في هذا المقال نبحث هل هناك جذور و مصادر لهذه النظرة في الأدعية و مناجاة الأنماة او هي مجرد فكرة فلسفية؟ ففي الحالة الأولى نحصل على توجه توحيدى بلسان الأنماة الخاصة و مخاطبتهم مع الله تعالى و هو طريق إلى التوحيد الحقيقى.

مفاتيح البحث: البساطة الوجودية، التوحيد الحقيقى، الأولية والآخرية، المعية القريبة، الأدعية.

فصلنامه علمی-پژوهشی آیین حکمت
سال چهاردهم، تابستان ۱۴۰۱، شماره مسلسل ۵۲

مستندات بساطت وجودی حضرت حق و شوونات آن در ادعیه مؤثوروه رهیافتی به توحید حقیقی از منظر ائمه بر اساس مبانی حکمت متعالیه

تاریخ تأیید: ۱۴۰۲/۶/۲۸

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

* سید مرتضی حسینی شاهروodi

** عباس جوارشکیان

*** حمید اسفندیاری

دست‌یابی به معنای توحید الهی در گروه مبانی‌ای از جمله بساطت ذاتی حق تعالی می‌باشد. در منظومه فکری جناب صدرا بساطت الهی به نحو تام و محض بوده و حقیقتی است که از هر نوع ترکب مبرباست و لذا واحد و آحد خواهد بود؛ یعنی وجود بسیط حقیقی، واحد و آحد حقیقی نیز می‌باشد؛ یعنی میان وجود بسیط تام و توحید حقیقی خداوند تلازم وجود دارد. وی بر اساس برهانی که آن را عرشی و از تأییدات خداوند می‌داند، اظهار داشته است برهان بسیط الحقیقه برای اثبات توحید خداوند گویای آن است که حقیقت واجب‌الوجود بدون دخالت چیزی بیرون از ذاتش و نیز بدون لحاظ هر گونه حیثیت تقیدیه یا تعلیلیه بذاته مصادق واجبیت است؛ یعنی وجود بسیط حقیقی خداوند که مبراً از تمامی حیثیات ترکیی و نوافض امکانی است، بهتیع وジョباً به اقتضای ذاتش دربردارنده تمام کمالات است. بدین سان وجود خداوند بسیط محضی است که نه تنها هیچ ترکیبی در او راه ندارد، بلکه وجود خارجی برتر همه ماهیات و مفاهیم کمالی است و وجود خاص هیچ یک از آنها نیست. بنابراین

* استاد و عضو هیئت علمی گروه حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد(shahrudi@um.ac.ir).

** دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد(javareshki@um.ac.ir).

*** دانشجوی دکتری رشته حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول)

.(hamid.es135@yahoo.com)

حقیقت وجود حق تعالی که بسیط حقیقی است، واحد به وحدت حقیقی نیز خواهد بود. ما در این مجال به دنبال آئیم که آیا این نگاه به توحید الهی و لوازمات آن دارای مستنداتی در ادعیه و مناجات‌های ائمه هدی می‌باشد یا صرفاً یک ایده فلسفی است؟ در صورت نخست به لسان خاص ائمه علیهم السلام و تخاطب ویژه آنها با حضرت حق، رهیافتی به «توحید حقیقی» خواهیم داشت.

واژه‌های کلیدی: بساطت وجودی، توحید حقیقی، اولیت و آخریت، معیت قربی، ادعیه.

مقدمه

همواره فهم دقیق از توحید حقیقی حق تعالی و درک صحیحی علیهم السلام از حقیقت توحید خداوند و ارتباط آن با خطابات ائمه اطهار علیهم السلام در بسیاری از ادعیه و مناجات‌ها از مهم‌ترین مسائل و خواسته‌های مشتاقان معرفت بوده و هست. برای رهیافت به این مهم اولاً باید به بساطت وجودی حضرت حق به عنوان یکی از زیربنای‌های اصلی توحید حقیقی پرداخت؛ چراکه همواره میان توحید حقیقی با بساطت ذاتی تلازمی در همتیله وجود دارد؛ ثانیاً در صورت مبرهن و مستندشدن آن به لسان خاص ائمه اطهار علیهم السلام و تخاطب مستقیم آنها با حضرت حق -که از ویژگی‌های ادعیه محسوب می‌شود- یعنی ادعیه مؤثره و همچنین مناجات‌های ایشان، می‌توان به توحید حقیقی حق تعالی رهنمون گشت. باید دانست این نگاه متعالی به توحید حق تعالی در بسیاری از فرازهای ادعیه مؤثره معصومان علیهم السلام که ملقب به «قرآن صاعد» است، به‌وفور یافت می‌شود و علاوه بر آن مؤیداتی از آیات قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام وجود دارد که همگی دال بر آن خواهند بود که «توحید حقیقی» عیناً متناسب با متون مقدس دینی است و این نگرش متعالی زمینه برطرف شدن نزاع و اختلاف در چگونگی تفسیر توحید حقیقی را هموار خواهد نمود. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا با سیر در ادعیه مؤثره و مناجات ائمه می‌توان برای یکی از زیربنای‌های توحید حقیقی یعنی بساطت وجودی خداوند مستنداتی از ادعیه و مناجات‌های معصومان علیهم السلام پیدا نمود؟ در فرضی که پاسخ مثبت باشد، بر اساس مبانی حکمت متعالیه و با این منظر متعالی برگرفته از

ادعیه مؤثره، می‌توان به قدر توان به «توحید حقیقی حق تعالی جل جلاله» رهنمون گشت. گفتنی است برای غنای هرچه بیشتر مستندات، مؤیداتی از روایات بیان شده و همچنین به برخی آیات در این خصوص، اشاره گذرايی صورت گرفته است. برای اين پژوهش و استنادانگاري بساطت حضرت حق به ادعیه، تا کنون پيشينه‌اي مشاهده نشده است و روش به صورت کتابخانه‌اي است.

تبیین معنای بساطت وجود

جناب صدرالمتألهین(ره) اهتمام ویژه‌ای به مبحث «بساطت وجود» داشته است؛ به گونه‌ای که در کتاب اسفار اربعه با عنوان «فی أَن الْوِجُودَاتِ هُوَيَّاتٌ بِسِيْطَةٍ وَأَنَّ حَقِيقَةَ الْوِجُودِ لِيَسِتْ مَعْنَى جَنْسِيًّا وَلَا نُوْعِيًّا وَلَا كَلِيًّا مَطْلَقاً»، درباره آن به طور مستقل بحث کرده است (ملا صدرا، ۱۹۸۱: ۵۰/۸). بسيط و مركب، دو اصطلاح با معانی متقابل می‌باشند. بسيط دارای معانی متعدد است و بر امور مختلف اطلاق شده است (سجادی، ۱۳۷۹: ۱۲۸-۱۳۱). یکی از مشهورترین معانی بسيط آن چیزی است که جزء ندارد و در ذات آن ترکیبی نیست و مركب دارای جزء و قابل انقسام به اجزاست (فخر رازی، ۱۴۱۱: ۱/۵۱؛ ملا صدرا، ۱۹۸۱: ۷/۲۰۷، به نقل از: فنا، ۱۳۹۳: ۳/۸۶).

اقسام بسيط و مرکب

برای بسيط معانی ذيل را می‌توان در نظر گرفت:

الف) آنچه از اجسام مختلفه الطبایع ترکیب نیافته باشد (سجادی، ۱۳۷۹: ۱۲۸-۱۳۱)؛ همچنین آنچه که جزئی 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 عینی خارجی و نه مقداری و بالاخره بسيط الحقيقة باشد و اين چنین موجودی ذات حق است که «البسيط الذي لا ترکیب فيه اصلاً لا يكون علة لشيئین» (ملا صدرا، ۱۹۸۱: ۲/۱۹۳).

ب) آنچه وجود محض باشد و مرکب از وجود و ماهیت نباشد (سجادی، ۱۳۷۹: ۱۲۸-۱۳۱).

مرکب نیز معانی و اقسامی دارد:

أنواع تركيب، به حسب استقرار، هشت قسم‌اند: ۱. تركيب شيميايی؛ ۲. تركيب از ماده و صورت خارجي که به آنها «اجزای وجودی خارجي» هم می‌گويند؛ ۳. تركيب از جنس و فصل که به «اجزای ماهوي» يا «اجزای حدى حملی» هم معروف‌اند؛ ۴. تركيب از ماده و صورت ذهنی که آنها را «اجزای وجودی ذهنی» هم می‌نامند؛ ۵. تركيب از اجزای مقداری که به «اجزای بالقوه» يا «اجزای فرضی» هم مشهورند؛ ۶. تركيب از وجود و ماهيت؛ ۷. تركيب از وجود و عدم که از آنها با تعبير «وجودان و فقدان»، «ايجاب و سلب» و «اثبات و نفي» هم ياد می‌كنند؛ ۸. تركيب از جوهر و عرض (عيوبت، ۱۳۸۸: ۲۰۶). از آنجا که بسيط در مقابل مرکب قرار دارد، بدین ترتيب می‌توان چنین نتيجه گرفت که بسيط محض و حقيقي آن است که مرکب نبوده و از هر نوع تركب مبرا باشد.

در ادامه و برای رسیدن به حقیقت وجود بسيط محض باید دانست از آنجایي که در حکمت متعالیه اصالت وجود -که سنگ بنای بسياري از مبانی صدرالمتألهين است- جايگاه ويژه‌اي دارد. صدرالمتألهين بر اساس آن ييان می‌دارد که حقایق اشیا را «وجودات» آنها تشکيل می‌دهد و «ماهیات» چيزی جز حکایت وجود نیستند و حسب واقع ماهیت به تعیین خاصی که وجود بحسب مرتبه‌ی خاص خود پيدا می‌کند، اطلاق می‌شود (ملاصدر، ۱۹۸۱: ۳۴۷-۳۵ و ۲۸۹/۲)؛ لذا بر اساس اين قرائت اصالت از آن وجود بوده و ماهیت امری اعتباری است که از متن وجود برخاسته و منزع می‌شود (ملاصدر، ۱۹۸۱: ۲/ ۳۴۷) و ماهیت چيزی نیست جز حد و مرز وجود که در هر موطنی باید از وجودی که متعلق به آن موطن است، برگرفته شود (اکريان، ۱۳۸۷: ۸) و ماهیت رابا هر اعتباری که در نظر بگيريم حکایت‌گر از وجود است (جوادي آملی، ۱۳۷۵: ۵/ ۱۸۹)؛ لذا بر اساس مبانی اصالت وجود، ماهیت هیچ گونه شیئتی ندارد و صرفاً مفهومی است که آن را عقل از موجودات محدود انتزاع می‌کند (صبح يزدي، ۱۳۷۵: ۸/ ۱۹۳-۱۹۴)؛ لذا جناب ملاصدر را پایه همين مينا، تمام حیثيات اعتباری را که برای ماهیت -که خود نیز

اعتباری می‌باشد. است، از ساحت وجود پیراسته دانسته، حقیقت وجود را بسیط و عاری از هر نوع ترکب اعلام می‌دارد. شایان ذکر است بساطت وجود در حکمت متعالیه علاوه بر ابنتای به اصالت وجود، مبتنی بر اصول و مؤلفه‌های دیگری نیز می‌باشد (فیاضی، ۱۳۹۳: ش ۴/۱۲؛ ۱۹۸۱: ۱/۶۲؛ ملاصدرا، ۱۳۸۶: ۵/۱۵؛ ملاصدرا، ۱۳۸۹: ۱/۱۵۷).

قاعده بسیطه الحقیقه کل الاشیاء

در ادامه تبیین معنای بساطت وجود و تلازم آن با توحید حقیقی، جناب ملاصدرا از برhan و قاعده‌ای به اصطلاح عرشی نام می‌برد که خود را مبدع آن دانسته (ملاصدرا، ۱۹۸۱: ۵/۲۱۶) و آن را از تأییدات خداوند متعال و افاضات ملکوت اعلی می‌داند (ملاصدرا، ۱۹۸۱: ۱/۱۳۵) و آن را برای کسانی که خویشتن را در فلسفه پرورش داده‌اند، برhanی برتر از براهین دیگر برمی‌شمارد (ملاصدرا، ۱۹۸۱: ۱/۱۳۷) و آن را «برhan بَسِطُ الْحَقِيقَةِ كُلُّ الْأَشْيَاءِ وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْهَا» نام می‌نهد.

برhan بسیط الحقیقه برای اثبات توحید خداوند گویای آن است که حقیقت واجب‌الوجود از تمامی جهات بسیط است؛ از طرف دیگر بدون دخالت چیزی بیرون از ذاتش و نیز بدون لحاظ حیثیت تقییدیه یا تعلیلیه، بذاته مصدق واجبیت است که این صورت هرنوع حیثیت ترکیبی و به تبع نیاز و احتیاج از او منتفی خواهد بود. دیگر آنکه واجب‌الوجود از تمامی جهات و حیثیات واجب است؛ یعنی همان گونه که وجود خداوند به نحو وجودی است، وحدت، بساطت، علم، قدرت و دیگر کمالات الاهی او نیز به گونه وجودی و ذاتی است؛ زیرا اگر خداوند به اقتضای ذاتش دربردارنده همه کمالات نباشد، ناچار باید در مرتبه ذاتش، فاقد آن کمالات بوده باشد؛ بنابراین در مرتبه ذات الاهی جهت امکانی و حیثیت خلقی متمرکز خواهد شد که محال است؛ پس حقیقت واجب‌الوجود دارای بساطت حقیقی می‌باشد.

تلازم بین بساطت و وحدت

جناب صدرالمتألهین بعد از تبیین معنای بسیط و برهان بسیط الحقيقة به منظور تبیین تلازم آن با وحدت و یکپارچگی ذات الهی چنین نتیجه‌گیری می‌کند که «ذات بسیط الهی که مبیناً از هر ترکب است، باید هر گونه کمال و زیبایی به خاطر ذات وجودی خداوند در او حاصل باشد و اگر این کمال و جمال در موجودات دیگر نیز یافت شود، قطعاً برگرفته از خداوند و از افاضات الاهی به آنان خواهد بود» (ملا صدر، ۱۹۸۱: ۵/۲۱۶؛ ر.ک: ملا صدر، ۱۹۸۱: ۱، ص ۱۳۶؛ ملا صدر، ۱۳۸۲: ۳۷؛ ملا صدر، ۱۳۸۹: ۱۸؛ ملا صدر، ۱۳۶۳: ۳۳)؛ لذا بسیط الحقيقة موجودی است که به هیچ نحو از انحا و به هیچ یک از اقسام ترکیب خارجی و ذهنی مرکب نباشد نه مرکب از اجزای خارجی مانند ماده و صورت و نه عقلی مانند جنس و فصل و نه اعتباری و نه اتحادی و نه مقداری و نه انضمامی نه علمی و نه وصفی و نه اسمی و نه رسمي و این گونه موجود در عالم وجود یکی است و واجب الوجود بالذات و من جميع الجهات است و کل الاشیاء است (سجادی، ۱۳۷۹: ۱۳۰). پس باید نتیجه گرفت که در بسیط حقیقی که به تمام معنا بسیط است، اولاً جنبه وجود و فدان و فقدان، هستی و نیستی، ثبوت و سلب نمی‌توان فرض کرد و لذا چنین وجود بسیطی هر گونه کمالی که در قلمرو هستی یافت شود یا قابل فرض باشد، این وجود واحد حق تعالی واجد و دارای آن کمال به نحو وجودی خواهد بود، هرچند وجود خداوند منحصر در آن کمال نیست و این دقیقاً معنای «بَسِطُ الْحَقِيقَةِ كُلُّ الْأَشْيَاءِ وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْهَا» می‌باشد. پس درنهایت بین بسیط حقیقی و وحدت حقیقی تلازمی انکارناپذیر وجود دارد.

تبیین تلازم بساطت وجودی حق تعالی با توحید حقیقی

در ادامه و در جهت تبیین بیشتر تلازم بین بساطت الهی با توحید حقیقی باید گفت: همچنان که آمد، نتیجه بساطت محض و حقیقی وجود خداوند، آن است که وجود خدا وجود همه اشیاست وجود هیچ یک از آنها نیست که این مطلب خود بر دو مقدمه زیر مبتنی است:

- ۱) وجود خدا بسیط محض است؛ به تعبیر دیگر خداوند بسیط الحقيقة است.

(۲) هر چیزی که بسیط محضار است - هر بسیط حقیقه‌ای - وجود همه اشیاست و وجود هیچ یک از آنها نیست: «إنَّ كُلَّ بسيطِ الحقيقةِ كُلَّ الأشياءِ الوجودية إلَّا ما يتعلَّقُ بالنقائصِ والأعدامِ (أى لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْهَا) وَ الواجبُ تعاليٌ بسيطُ الحقِيقَةِ وَاحِدٌ مِنْ جَمِيعِ الوجوهِ، فَهُوَ كُلُّ الْوِجْدَوْنَ (أى كُلُّ الْأَشْيَاءِ وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْهَا) (ملاصدرا، ۱۹۸۱م: ۶/۱۱۰). به طور خلاصه بدین سان که وجود خدا بسیط محضری است که هیچ ترکیب و ترکیبی در او راه ندارد و وجود خارجی برتر همه ماهیات و مفاهیم کمالی است و وجود خاص هیچ یک از آنها نیست (عبدیت، ۱۳۸۸: ۲۱۹/۲).

بنابراین حقیقت وجود حق تعالی با این بساطت محضر، واحد به وحدت حقیقی خواهد بود؛ یعنی بر این اساس او وجود بسیط حقیقه‌ای است که کل الاشیاء به نحو اتم آن بوده و قطعاً واحد و احدي است که حقیقتاً یگانه بوده و لاثانی له می‌باشد و قطعاً فرض دوگانگی برای آن نیز محال است؛ لذا نگاه توحیدی انسان، تنها خداوند را واحد به وحدت حقیقیه می‌یابد، آن هم وحدتی مطلقه وجودی مطلق که منزه و عاری از هر گونه تقیید، حتی پیراسته از خود اطلاق است؛ زیرا اگر اطلاق، قید وجود باشد، خود به گونه‌ای تقیید وجود خواهد بود؛ لذا از این منظر این چنین وجود واحد شخصی حقیقی، احاطه تمام و کامل به همه کلمات وجودی و مظاهر الاهی دارد و تمامی موجودات در سلسله ممکنات، ظهورات و نسب اسمایی حق و تجلیات ذاتی خداوند می‌باشند (خرمیان، ۱۳۸۸/۲: ۱۴۴).

مستندات بساطت حق تعالی در ادعیه

در گام دوم نوبت به بررسی مستندات و مؤیدات بساطت وجودی حضرت حق در ادعیه و مناجات‌های ائمه علیهم السلام می‌رسد. گفتنی است دعاها و نجواهای ائمه اطهار علیهم السلام در این خصوص از ویژگی و برتری خاصی برخوردارند و آن اینکه چون تخاطب ائمه علیهم السلام مستقیم و خالصانه به درگاه الهی بوده و به دور از هر گونه ابهام و چندپهلو بودن کلام است، بدین جهت حائز اهمیت است و ملاحظاتی از قبیل توجه به سطح دانش و معرفت شخص مقابل که در اکثر روایات و احادیث در فهم آنها ملاک مهمی است، در ادعیه تا حد زیادی نیاز نخواهد بود.

همان گونه که گذشت، وقتی وجود باری تعالی بسیط محض باشد، درنتیجه کل الکمال و کل الاشیاء خواهد بود. زین سبب کمال مطلق یعنی وجود بسیطِ محضِ حق تعالی دارای شئونات و جلواتی خواهد بود که از جمله مهم‌ترین آنها «اولیت و آخریت»، «معیت و قرب اطلاقی»، «صرفت وجودی»، «عین الکمال و کل الکمال بودن»، «عینالریطبودن ماسوی» خواهد بود که در این مجال به بررسی مستندات «اولیت و آخریت»، «معیت و قرب اطلاقی» به عنوان دو مورد از شئونات بساطت خداوند خواهیم پرداخت.

۱. اولیت و آخریت

با توجه به بیان آنچه در ارتباط و تلازم بساطت وجود با توحید وجودی گذشت، از نتایج این امر برای وجود بسیطی که پیراسته از هر نوع حیثیات تقیدیه و جهات ترکب است، عدم فرض اولیت و آخریت خواهد بود؛ به عبارت دیگر توحید وجودی حق تعالی با قرائتی که گذشت، قطعاً هم اول است و هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن و این خوانشی دیگر از وحدت حقیقی و بساطت وجودی حق تعالی است؛ چراکه ذات بسیط الحقيقة خداوند سبحان که بسیط محض و بی‌کرانه مطلق است، منزه از آغاز و انجام داشتن است. ابتدا و انتهاداشتن نه تنها با بساطت منافات دارد، بلکه از ویژگی‌های امر محدود شمرده می‌شود؛ در صورتی که حق تعالی وجود محض و محض وجودی است که ازلی و ابدی می‌باشد؛ علاوه بر آنکه آغاز و انجام متعلق به ماسواست؛ زیرا آن که را آغاز و سرانجام است، صمد مطلق و کمال و حسن مطلق و واجب‌الوجود علی الاطلاق نیست تا اینکه آغاز همه از او یعنی مبدأ کل و انجام همه یعنی غایت قصوای همه باشد؛ پس حق تعالی «صمد» است و وجود صمدی را تعبیر به وجود مطلق می‌کنند و می‌گویند: «الموجود المطلق لا مبدأ له» و به همین وزان، «لا منتهاء له» که بی‌آغاز و انجام است؛ بلکه «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ» که آغاز و انجام همه است (طوسی، ۲: ۱۳۷۴). جناب صدرانیز می‌فرماید: «ان الوجود لولم يكن، لم يكن شيء لا في العقل ولا في الخارج بل هو عينها وهو الذي يتجلّى في مراتبه ويظهر بصورها و حقائقها في العلم والعين» (ملاصدرا، ۱۹۸۱: ۱/ ۲۶۰).

لذاست که از وجوده و تلازمات بساطت محض به عنوان رکن اصلی توحید حقیقی، همزمانی و معیت اولیت و آخریت، ظاهیریت و باطنیت می‌باشد و این مطلب در مناجات و ادعیه مؤثره مقصومان: بهوفور یافت می‌شود؛ برای مثال در برخی ادعیه برای تحمید و تمجید الهی قبل از دعا وارد شده که خوانده شود: «... اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَ أَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَ أَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ» (مجلسی، ۱۴۲۳ق: ۳۹۸/۱). یا اینکه مستحب است در شب جمعه این دعا خوانده شود: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَا شَيْءٌ قَبْلَكَ وَ أَنْتَ الْآخِرُ فَلَا شَيْءٌ بَعْدَكَ» و نیز دعای امام صادق ۷ در هنگام اقامه نماز مغرب این دعا را می‌فرمایند: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَ أَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ» (کلینی، ۱۳۶۵/۲: ۵۰۳). یا در فرازی از دعای روز عرفه امام سجاد ۷ می‌فرمایند: «وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ أَنْتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَ الْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ» (ابن طاووس، ۱۳۶۷/۱: ۳۵۰) و دعای امام مقصوم ۷ قبل از خوابیدن است که خوانده شود: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَا شَيْءٌ قَبْلَكَ وَ لَنْتَ الْآخِرُ فَلَا شَيْءٌ بَعْدَكَ» (کفعی، ۱۴۲۵ق: ۶۰) و مانند فرازی از دعای امام سجاد ۷ برای خویشتن بعد از به جاآوردن نماز شب که در صحیفه کامله سجادیه ذکر شده است که فرموده‌اند: «أَنْتَ اللَّهُ الْأَوَّلُ فِي أَوْلَى تِكَّ» (موحد ابطحی، ۱۳۸۵: ۱۵۶).

تبیین استناد بحث به فرازهای ادعیه

همه این فرازهای ادعیه که ذکر شد، تماماً توجه و تمرکز به اولیت حق تعالی به معنای اتم را دارد و به نحوی دیگر بساطت ذات الهی را بیان می‌دارد؛ چراکه با فرض بساطت، گمان دوگانگی را رد می‌کند. مصادیق متعدد دیگری از ادعیه وجود دارد که همگی مفادشان دال برآن است که هیچ شیئی قبل از خداوند موجود نیست: «فَلَا شَيْءٌ قَبْلَكَ»؛ لذا او اولین وجود است و نیز هیچ شیئی بعد از خدا موجود نیست: «فَلَا شَيْءٌ بَعْدَكَ»؛ لذا او آخرین وجود است. بنابراین مبتنی بر همین فرازهای ادعیه مؤثره، هیچ شیء دومی در پنهانه هستی موجود نیست و فرض شیء دوم و سوم و ... در مراتب حقیقت وجود به صورت مستقل، حتی به صورت مشکک و دارای مرتبه ضعیفتر نسبت به وجود خدا نیز نفی می‌شوند؛ زیرا

اگر شیئی با مرتبه ضعیفتر از وجود خدا موجود باشد، باز باید پذیرفت که بعد از شیئیت خداوند شیء دیگری محقق است؛ چون مراتب ضعیف وجود نیز معلوم وجود خدا و بنابرین متأخر از وجود او هستند که در این صورت جمله «فَلَا شَيْءٌ بَعْدَكَ» و امثال آن نقض و باطل خواهد بود و این خلاف فرض است؛ زیرا فرض بر این است که چیزی بعد از وجود خدا موجود نیست؛ پس هیچ شیء دومی هم نیست و این همان «توحید وجودی» در معارف اهل بیت است. در برخی دیگر از ادعیه و مصاديقی که در مناجات‌های واردہ از سوی اهل بیت: وجود دارد، علاوه بر اشاره‌کردن به اولیت و آخریت حق تعالی، به ظهورداشتن و در عین حال در باطن‌بودن نیز پرداخته شده است؛ برای نمونه امام زین‌العابدین ۷ می‌فرمایند: «الْحَمْدُ لِلّهِ الْأَوَّلُ بِلَا آوَّلٍ كَانَ قَبْلَهُ وَ الْآخِرُ بِلَا آخِرٍ يَكُونُ بَعْدَهُ: سپاس خدایی را که اول است و پیش از او اولی نبوده و آخر است و پس از او آخری نباشد» (موحد ابطحی، ۱۳۸۵/۱: ۲۲). یا در عبارت دعای روز بیست و هفتم ماه قمری از علی ۷ بیان شده است که فرمودند: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَا شَيْءٌ قَبْلَكَ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَا شَيْءٌ بَعْدَكَ، ظَهَرْتَ فَبَطَّنْتَ» (ابن طاووس، ۱۴۱۴/۱: ۱۵۶) که این وصف‌نمودن حق تعالی به اولیت و آخریت و ظاهریت و باطنیت، همچون آیات الهی و منطبق بر آنهاست؛ به طوری که در سوره حديد آیه سه دقیقاً همین نکته را بیان داشته است؛ لذا تا بدین جا و بر اساس بساطت ذاتی حق تعالی و بیان آن به نحو اولیت و آخریت، باید گفت در کل پنهان هستی فقط یک شیء موجود است و با امر خلقت هیچ کثرتی در شیئیت تحقق نیافته است؛ از سوی دیگر اشاره شد که در ادعیه مؤثره و همچنین در آیات و احادیثی که ذکر خواهد شد، از این شیء واحد با عنوان‌های گوناگون از قبیل الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و ...، یاد شده است؛ نتیجه‌ای که از این دو سوی بحث به دست می‌آید، این است که آن وجود واحد بسیطی که هم اول است و هم آخر، همان وجود خدادست، بدون اینکه در شیئیت و هستی اش هیچ تعددی تحقق یابد و بدون اینکه شیء دومی در کنار او شکل گیرد، در چهره‌های گوناگون ظاهر می‌گردد؛ گاهی خود را در لباس اولین نشان می‌دهد و گاهی در لباس آخرین؛ پس آخرين جلوه آن شیء واحد که مثلاً در قالب ذات حقیری مثل هیولا خود را نشان می‌دهد، با

اولین جلوه آن شیء واحد که در قالب حقیقت غنی بالذاتی خود را نشان می‌دهد، از جهت شیء بودن تفاوتی ندارد؛ زیرا آنها هر دو به ملاک شیء واحدی که وجود یگانه خداست، موجودند نه اینکه هر یک موجودی باشد مغایر با موجود دیگر؛ و گرنه جمله «فَلَا شَيْءَ بَعْدَكَ» نقض و باطل می‌شود؛ منتها تفاوت آن دو در خصوصیات جلوه‌ای است که به ظهور رسیده است؛ گاهی جلوه در چهره عالی‌ترین حقیقت خودنمایی می‌کند و گاهی در قالب پست‌ترین و فروترین حقیقت ظاهر می‌شود و گاهی در قالب‌های متوسط؛ لذا در ادعیه زیادی این مضمون از حضرات ائمه وارد شده است و هیچ شیئی عالی‌تر از او نیست - مثل چهره واجب‌الوجودی - و لذا هیچ شیئی پست‌تر و فروتر از او نیست - مثل چهره هیولا‌یی. فروترین شیء همان عالی‌ترین شیء است و تفاوت در نحوه تجلی است. جناب صدرا این مطلب را چنین بیان کرده‌اند:

«وجود مطلق، همه اشیاست به نحو مبسوط‌تر؛ زیرا او فاعل و به وجود آورنده هر وجود مقید و کمال آن است، مبدأ هر فضیلت اولی به آن فضیلت است؛ پس واجب است منشأ همه اشیا و فیاض همه آنها به نحو عالی‌تر و بالاتر باشد؛ همان گونه که رنگ سیاهی شدید به نحو مبسوط‌تر و گسترده‌تر در برگیرنده مراتب ضعیف سیاهی است که در هر مرتبه ضعیف‌تر از آن است (ملاصدرا، ۱۹۸۱: ۶/۱۰۴).

مؤیدات قرآنی و روایی

تا بدین جا تمرکز استادانگاری در فرازهای ادعیه و مناجات‌ها بوده است؛ اما باید دانست که این نگاه به وجود بسیط الهی و اشاره‌داشتن به اولیت و آخریت حق تعالی، در روایات به‌وفور و در برخی آیات قرآن نیز یافت می‌شود که برای غنای بحث و به جهت بیان مؤیداتی برای مطالب پیشین، نگاه گذاری به مؤیدات قرآنی و روایی نیز خواهیم داشت. در آیاتی همچون آیه ۳ سوره حديد، «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ» بر این مهم تتبه داده است که او هم اول است و هم آخر و هم ظاهر است و هم باطن و بر اساس بساطت ذاتی و حقیقی خویش، عین اشیاست و عینیت او با اشیا به ظهور و تجلی او در لباس اسماء و صفات در تعینات علمی و عینی است و مغایرت او با اشیا به پنهانی و اختفایی است که ذات او دارد و به

برتری و علوی است که صفات ذاتی او از اسباب نقص و کاستی دارا هستند و به تنزه او از هر گونه حصر و تعین، و تقدّس او از نشانه‌های حدوث و تکون می‌باشد (جوادی آملی، ۱۳۷۵ / ۴۹۴).

بنابراین می‌توان گفت چون وجود مطلق و یگانه حق تعالی همه مواطن را اشغال کرده و جایی برای غیر باقی نگذاشته است، در همه جا از جمله بواطن، ظهور و حضور وجودی دارد و در هر جایی که ظهوری مشهود است، تنها اوست که ظاهر است و این ظهور، منافی بطون حق نیست؛ همان گونه که در آیه نیز در عین تأکید بر ظاهر بودن خداوند، بر باطنبودنش نیز تأکید می‌شود. این منافات نداشتند نیز نتیجه حضور وجودی حق تعالی در تمام مواطن است؛ یعنی یک وجود بیش نیست که تمام مواطن -چه مواطن ظهوری و چه مواطن بطنی- را اشغال کرده است؛ پس می‌توان حق تعالی را به اعتبار حضورش در موطن عالم عقل که نسبت به عالم ماده «باطن» است، «باطن» و به اعتبار حضورش در موطن عالم ماده، «ظاهر» خواند. جمع این دو جنبه در کنار یکدیگر، تنها با این نظر سازگار است که یک وجود، تمام مواطن هستی را اشغال کرده باشد (یزدانپناه، ۲۷۱: ۳۸۸)؛ از همین رو جست‌وجوی خدا کاری بی‌معناست؛ زیرا خدا در همه جا جلوه‌گر است:

کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تورا	کی رفته‌ای ز دل که تمنا کنم تورا
پنهان نگشته‌ای که هویدا کنم تورا	غیبت نکرده‌ای که شوم طالب حضور
با صد هزار دیده تماشا کنم تورا	با صد هزار جلوه برون آمدی که من
(فروغی، ۳۸۸: ۹)	

علامه طباطبائی در تفسیر آیه مذکور اشاره دارد که اسمای چهارگانه در آیه، همگی بر احاطه وجود حق به همه اشیا دلالت دارد. بیان علامه درواقع اشاره پنهانی به بحث وحدت شخصی وجود است؛ چراکه ایشان می‌فرماید: چهار صفت «اول آخر، ظاهر و باطن» زیرمجموعه اسم «محیط» حق‌اند (طباطبائی، ۱۴۱۷ / ۱۹: ۱۴۵). مراد علامه از احاطه وجودی، در اصطلاح همان بحث اطلاق مخصوصی حق است و دلیل احاطه حق بر همه اشیا این آیه است که می‌فرماید: «ولله ما في السماوات وما في الأرض و كان الله بكل شيء محیط: هر آنچه در آسمان‌ها و زمین است، از آن خداوند است و خداوند به هر چیزی محیط است»

(نساء: ۱۲۶). احاطه مذکور به خود حق نسبت داده شده است؛ این بدان معناست که منظور از احاطه، احاطه ذات وجود حق تعالی است؛ احاطه‌ای که در تار و پود دیگر اشیا نفوذ می‌کند و بر هر ذره‌ای احاطه دارد و به این ترتیب، مفاد آیه فوق به مفاد آیه «هو الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» باز می‌گردد (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۲۵۸/۱). در بخش پایانی آیه فوق به دو اسم واسع و علیم اشاره شده است. این وسعت و علم جز به معنای وسعت وجودی و ملکیتی حق و احاطه ملک حق بر تمام اشیا نخواهد بود. بی‌گمان احاطه و وسعت ملکی و وجودی، احاطه علمی را نیز در پی خواهد آورد (یزدان‌پناه، ۱۳۸۸: ۲۷۳). پس انسان می‌تواند همه چیز را جلوه‌گاه حق تعالی یابد و در همه اینها جز حق نبیند و بلکه پیش از دیدن شیء، حق را در موطن آن نظاره نماید:

دلی کز معرفت نور و صفا دید

(شبستری، ۱۳۸۷: ۵۳)

بنابراین اینکه هر سمت و سویی وجه خداوند باشد، به معنای دقیق کلمه معنا نمی‌یابد، مگر وقتی که حق در موطن وجودی معلول‌ها حضور وجودی داشته باشد (یزدان‌پناه، ۱۳۸۸: ۲۷۵).

معیت و قرب اطلاقی

از دیگر آثار بساطت الهی با تقریر آنچه از قاعده بسطه الحقيقة بر اساس فرائت صدرایی گذشت، داشتن معیت و قرب اطلاقی حق تعالی است، لذاست که از نگاه صدرایی مهم‌ترین لازمه بساطت حقیقی ذات حق، احاطه به تمام مراتب هستی است. از این احاطه و شمول، به معیت قیومی و قرب اطلاقی تعبیر می‌شود (ملاصدر، ۱۳۶۳: ۱۰۳؛ ملاصدر، ۱۳۶۶: ۱۲۰/۷). البته جناب صدرًا مطلبی فراتر از این را بیان می‌دارند و در کتاب مبدأ و معاد «معیت حق تعالی با مخلوقات را جز همان قیومیت نمی‌داند» و اظهار می‌دارد که «باز هم معیت آن حضرت با ماهیات شدیدتر از معیت عارض با معروض و معروض با عارض است و از این نحوه ارتباط، اختلاط بین واجب و ممکن لازم نمی‌آید و نیز تغییر و تحییزی در ذاتش

ایجاد نمی‌شود و ذات متعالی حق تعالی به صفات محدثات آلوده و ملوث نمی‌گردد» (ملاصدرا، ۱۳۵۴: ۳۲). لذا بر این اساس معیت قیومی حق، مستلزم جمع بین وحدت و کثرت در مرتبه ذات و فعل است (حسینی شاهروdi، ۱۳۹۹: ۳۸)؛ چراکه در نظام توحیدی ملاصدرا از آنجا که صفات الهی با ذات عینیت دارد، عدم تکثر در وجود به صفات او نیز تسری نموده و بنابراین حق تعالی با همه صفات، خود با همه اشیا معیت دارد و این معیت حق تعالی با اشیا، بدون تکثر و تجزی است و این همان تجلی واحد حق تعالی بوده که تکثر در مجالی آن است.

تبیین استناد بحث به فرازهای ادعیه

برای این قسمت از لوازم بساطت الهی یعنی بحث معیت و قرب الهی در ادعیه مؤثره، این فرازها بیان شده است؛ برای مثال در بخشی از ادعیه و تسبيحات مخصوص روز پنجمینه بیان شده است: «سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْقَرِيبُ قَبْلَ كُلِّ
شَيْءٍ وَالدَّائِمُ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ» (کفعمی، ۱۴۲۵: ۱۳۵) و نیز در مناجات‌های امیرالمؤمنین علیه السلام در فرازی از تسبيح و تحميد و تهلیل خداوند که به دعای «مدخور» معروف است، بیان داشته‌اند: «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَعَ كُلِّ
شَيْءٍ، وَعَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ» (موحد ابطحی، ۱۳۷۷: ۳۳) که در اینجا معیت الهی را با عبارت «مَعَ كُلِّ شَيْءٍ» اظهار داشته و با این فراز از دعا معیت قیومی حق تعالی با هر چیزی را بیان می‌دارند؛ مانند همین مضمون که معیت قیومی و قرب اطلاقی حق تعالی را با تمام اشیا و موجودات بیان می‌دارد، این دعاست: «سُبْحَانَ اللَّهِ قَبْلَ
كُلِّ أَحَدٍ وَسُبْحَانَ اللَّهِ بَعْدَ كُلِّ أَحَدٍ وَسُبْحَانَ اللَّهِ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ» (قمعی، ۱۳۸۸: ۲۶۱) که عبارت «منزه است خدایی که با همه چیز معیت و همراهی دارد» همان معیت‌داشتن حق تعالی را بیان می‌دارد. در دعای دیگر از امیرالمؤمنین علیه السلام در ثنا و تمجید و تهلیل و تسبيح خداوند به صراحة ووضوح کامل معیت الهی با وجود مخلوق را بیان داشته است. ایشان می‌فرمایند: «فَلَا أَنَا رَاقِبُكَ وَأَنْتَ مَعِي» (موحد ابطحی، ۱۳۷۷: ۲۰) و این همان معیت قیومی باری تعالی است. امام سجاد علیه السلام

در نهم ذی الحجه ذیل اعمال روز عرفه می فرمایند: «أَنْتَ الَّذِي لَا ضِدَّ مَعَكَ فَيَعِنِدُكَ، وَلَا إِعْدَلَ لَكَ فَيَكَاثِرُكَ، وَلَا يُنَذِّلَكَ فَيَعَارِضُكَ» (محمد ابطحی، ۱۳۸۵: ۳۷۹). این عبارت که «هیچ شیء متصادی با خدا معیت ندارد»، به زیبایی و لطافت بیانی، خود دلیل بر این است که حق تعالی با همه چیز معیت و همراهی دارد؛ چراکه عدم ضدیت در معیت الهی و عدم اجتماع ضدین خود راهی برای اثبات معیت الهی است. توضیح اینکه وقتی وجود حق تعالی بسیط محضی باشد که در ضد او مستقل‌اً چیزی وجود نداشته باشد، پس مانعی برای معیت اطلاقی خداوند وجود نخواهد داشت؛ لذا حق تعالی علاوه بر بساطت اطلاقی، معیت اطلاقی نیز دارد؛ چراکه هر چیزی جز ذات باری تعالی یا در برون ضدی دارد یا در درون. حال که در معیت و همراهی خواهد بود که با همه چیز معیت و همراهی دارد که اگر در تحقق همراهی و معیت الهی ضدی وجود داشت و با او به معارضه و مبارزه پرداخته و دولت و سلطنت خدا را محدود می نمود، دیگر وجود حق تعالی مصدق بسیط الحقیقت نمی شد؛ اما از آنجاکه حق تعالی بسیط محض علی الاطلاق و بی‌نهایت است، بساطت و صرافت و به‌تبع معیت وجودی و اطلاقی او با مثل و ضدداشتن نمی‌سازد؛ یعنی همان طور که می‌توان ضدداشتن را دلیل و گواه بساطت و بی‌نهایت و بی‌حدبودن وی دانست، بر اساس عدم اجتماع ضدین و همین تنقیح مناط، این امر را دلیل بر معیت قیومی و قرب اطلاقی باری تعالی دانست؛ همان طور که امام معصوم علیه السلام در دعا بدان اشاره داشته است و بر همین سیاق مضمون عبارت اباعبدالله الحسین علیه السلام در دعای عرفه است که فرموده‌اند: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ فَيُضَادَّهُ فِيهَا ابْتَدَاعٌ وَدَرَكٌ شَرِيكٌ نَدَارَدْ تَا در معیت و همراهی خدا در آفرینش به معارضه پردازد» (قمی، ۱۳۸۸: ۲۶۹)؛ لذا این عدم امکان معیت ماسوی الله با مخلوقات، خود نشانه‌ای برای معیت قیومی حق تعالی بر اساس همان بساطت الهی است. در تبیین معیت الهی در بسیاری از مناجات‌ها و

ادعیه مؤثره به وفور عباراتی یافت می‌شود که عدل «قرب اطلاقی حق تعالیٰ» محسوب می‌شود، به طور مثال در دعای سفر عبارت بیان شده است: «أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ...» (کلینی، ۱۳۶۵ / ۲۸۴) که اهل معرفت، ظاهر معنای آن را که همراهی و مصاحبی خداوند در سفر به همراه مسافر است، به «معیت حق تعالیٰ» در سیر و سلوک معنوی تفسیر می‌کنند (فاری، ۱۳۸۸: ۴۴۰؛ عبدالرازاق کاشی، ۱۳۷۹: ۱۶۸)؛ چراکه در نگاه دقیق برگرفته از مبانی صدرایی، این حق تعالیٰ است که سالک عاشق -که وجودش از اوست- را در سفر الى الله و فى الله همراهی می‌کند و به سوی خود می‌کشاند و اوست که متولی امور سالک مَجذوب و فانی از استغالات دنیوی است. بر اساس وحدت ذاتی خداوند و نیز بساطت او، حق تعالیٰ در عین بساطت و وحدت، در بردارنده نامتناهی اوصاف کمالی موجودات است و از همین جا راه برای شناخت حقیقت معیت خداوند با خلق فراهم می‌شود. او که ذاتش مستجمع جمیع صفات نیک به نحو حقیقت است و هر کجا کمال و خیری هست، قائم به اوست و نیز بینونت او از آفریده‌ها، «بینونت عزلی و گسیخته» نیست، ناگزیر باید به گونه‌ای بس شگرف و رازآمیز معیت و همراهی با موجودات داشته باشد؛ معیتی همه‌جانبه و همه‌جاگستر؛ بدین نحو که خداوند در همه موجودات است، ولی نه آن گونه که شیئی در جوف شیئی دیگر است؛ از همه ممکنات متمایز است، اما نه تمایزی گسیخته؛ هستی کران تا کران و افق تا افق، صحنه حضور خداوند است. آسمان‌ها و زمین‌ها، آکنده از هستی ناب الوهی است و همان گونه که خداوند برخوردار از احاطه علمی به همه ممکنات است، احاطه وجودی نیز بر تمامت هستی دارد و عباراتی که در ادعیه و لسان مناجات ائمه علیهم السلام مشهود است، ناظر به همین معناست. در دعا و تسبيحات مخصوص روز پنجم شنبه این قرب و معیت بیان شده است: «سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْقَرِيبُ فِي عُلُوِّكَ الْمُتَعَالِي فِي دُنُوِّكَ الْمُتَدَانِي» (کفمی، ۱۴۲۵: ۱۰۲ / ۸۷، مجلسی، ۱۴۰۳: ۱۲۴). این قرب به گونه‌ای است که هم با

بالاترین مقام موجودات و هم با پایین‌ترین آنها همراهی دارد و بر اساس همان نظام تشکیکی وجود، در قرائت صدرایی این معیت از آدنی مرتبه وجود تا أعلى مرتبه وجود یافت می‌شود. در فرازی از نیایش امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان ایشان این قرب و معیت را از نوع قرب ذاتی خالق به مخلوق بیان می‌دارد: «أَنْتَ الْقَرِيبُ إِلَى مَنْ حَاوَلَ قُرْبَكَ» (موحد ابطحی، ۲۴۸: ۳۸۵)؛ بدین نحو که بنده هر گاه بخواهد به سمت خدا حرکت نماید و به وجود حق تعالیٰ تقرب جوید، باز این وجود حق تعالیٰ است که قرب و همراهی با او دارد و او همیشه نزدیک است. خدای متعال قربی ذاتی و تکوینی با همه مخلوقات دارد؛ چراکه مخلوقات از آن جهت که وجودشان قائم به خداست و اگر خواست او نباشد، چیزی وجود نخواهد داشت، اصلاً نمی‌توانند از خداوند دور باشند؛ لذا خدا همواره با آنها است. همان طور که اراده خدا نمی‌تواند از ذات خدا دور شود و اگر دور شود دیگر اراده نیست، وجود حق تعالیٰ به عنوان «خالق» نیز از وجود عالم هستی به عنوان «مخلوق» دور نیست و ظاهراً این همان قربی است که در آیه شریفه بیان شده است: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» (ق: ۱۶). لذا همه عالم نسبت به ذات مقدس حق تعالیٰ چنین رابطه‌ای دارند؛ برای مثال اراده ما به وجود ما از همه چیز نزدیک‌تر است و ما به اراده خودمان از همه چیز نزدیک‌تریم؛ عین این رابطه بین خدا و همه مخلوقاتش هست. حقیقت این است که هر گاه شخص در صدد برミ‌آید تا کاری کند که در این راه پیش برود و مصدق «مَنْ حَاوَلَ قُرْبَكَ» شود، درواقع خدا همان جا قریب است (صبح‌یزدی، ۹۶۸)؛ خدایا توبه گونه‌ای هستی که اگر کسی بخواهد به تو نزدیک شود، تو نزدیک او هستی. عبارت دیگری که نزدیک به همین بیان است فرازی از دعای ابو حمزه ثمالي است. حضرت سیدالساجدین علیه السلام فرمودند: «أَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ» که اشاره به قرب و معیت الهی با سالکان و عابدان و خلق دارد؛ چراکه بیان می‌دارد او نزدیک است به کسی که می‌خواهد به قرب او برسد، برای کسی که سالک إلى الله است بیش از یک قدم فاصله نیست. شبیه این

جمله هم از وجود مبارک امام کاظم علیه السلام می‌باشد. وقتی ایشان را به زندان بغداد می‌بردند که در بیست و هفتم ماه رجب ایراد کرده است: «وَأَنَّكَ لَا تَحْتَاجُ عَنْ خَلْقِكَ ...». پس هیچ حجابی بین خلق و خالق نیست، مگر خود خلق: «وَلَا حِجَابَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ خَلْقَكَ غَيْرِ خَلْقِهِ»: بین او و آفریدگانش -جز آفریدگانش- حجاب و پرده‌ای نیست» (ابن‌بابویه، ۱۳۸۹: ۴۴۵). در عبارتی از دعای عرفه نیز همین قرب و معیت ذاتی نمایان است. ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمودند: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَقْرَبُ مَنْ دُعَىٰ وَأَسْرَعُ مَنْ أَجَابَ: خَدَايَا توْزِيدِكَ تَرِينَ كَسِيْ هَسْتِيْ كَه خَوَانِدِ شَوْدَ»). این عبارت دعا اشاره دارد که نزدیکترین حقیقت به هر چیزی خود باری تعالی است و حتی با بیان فعل «اقرب» با لطفت و ظرافت خاصی اشاره به این دارد که حتی نزدیکتر از هر چیزی و هر شخصی به خودش، وجود حق تعالی است؛ به گونه‌ای که حتی لحظه‌ای از او جدا نیست و همراه و معیت با او دارد و لحظه‌ای از او غافل نشده و به حال خودش رها نمی‌کند: «يَا قَرِيبًا لَا يَغْفُلُ» (موحد ابطحی، ۱۳۷۷: ۴۷۳) و این همان معیت قربی و اطلاقی خداوند می‌باشد. مؤید این سخن فرازی از دعای امام سجاد علیه السلام می‌باشد که فرمودند: «يَا بَدِيْ لَا يَنْفَدُ و قَرِيبُ لَا يَبْعُدُ» (موحد ابطحی، ۱۳۸۵: ۳۴۹). در برخی ادعیه دیگر نیز علوّ وجود حق تعالی را در عین نزدیکی و معیت موجودات برمی‌شمارد؛ از جمله در دعای جوشن‌کبیر: «يَا مَنْ هُوَ فِي عُلُوّ قَرِيبٌ يَا مَنْ هُوَ فِي قُرْبٍ لَطِيفٌ: ای آن که در (آن مقام) والایش نزدیک است، ای آن که در نزدیکی اش با (ظرافت و نرمی است)» (قمی، ۱۳۸۸: ۱۱۸) و مشابه این عبارت، فرازی از مناجات شعبانیه «يَا قَرِيبًا لَا يَبْعُدُ» (قمی، ۱۳۸۸: ۱۸۵) است.

مؤیدات قرآنی و روایی مطالب پیشین

در بخش معیت و قرب الهی تا بدینجا تمرکز استنادانگاری در فرازهای ادعیه و مناجات‌ها بود، اما برای غنای بحث و به جهت بیان مؤیداتی برای مطالب پیشین، نگاه گذرايی به مؤیدات قرآنی و روایی نیز خواهیم داشت؛ چراکه تبیین و تفسیر چگونگی معیت

خداؤند با آفریده‌هایش، در چشمۀ زاینده آیات قرآن و روایات معصومان نیز به‌وفور جاری و ساری است. این نگرش صدرایی به «معیت الهی» یعنی تفسیر همراهی حق تعالی با موجودات (معیت قیومی) در متن روایات و برخی از آیات یافت می‌شود. بر اساس نظام فلسفی و هستی‌شناسی ملاصدرا موجودات عین ربط و تعلق به خداوندند و نوع خاصی از ارتباط میان آنها و خدا برقرار است که از آن به «اضافه قیومیه» یاد می‌شود. از آیات شریفه‌ای که به این موضوع اشاره داشته‌اند، می‌توان این موارد را ذکر کرد: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» (بقره: ۱۵۳)؛ «أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ» (انفال: ۱۹)؛ «وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» (عنکبوت: ۶۹)؛ «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ» (حديد: ۴)؛ «أَنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيِّدِ الْمُهَدِّدِينَ» (شعراء: ۶۲) و... آیات متعدد دیگری که می‌توان از آنها «معیت الهی» را به دست آورد. صدرالمتألهین در کتاب مبدأ و معاد در بیان عینیت صفات خدا با ذات، نسبت خداوند متعال به همه امور متجدد را «معیت قیومیه» می‌داند (ملاصدرا، ۱۳۵۴/۱: ۲۹). ملاصدرا ذیل تفسیر معیت در بیان «مکاشفه»، علت معیت خدا با ما را ظهرور و تجلی او در اعیان ثابتۀ ما دانسته و معتقد است خداوند با وجود خود، بر هر نفسی قائم و با وحدتش مقوم ذات همه است (ملاصدرا، ۱۳۶۶/۶: ۱۷۶). در آثار ملاصدرا از جمله تفسیر وی، در مجموع برای تبیین حقیقت «معیت قیومی» چندین مؤلفة سلبی در بیانات ایشان یافت می‌شود؛ به عبارت دیگر ملاصدرا وجود حق تعالی را از تمام انواع معیت موجود در عالم طبیعت مبزا می‌داند. برخی از آنها عبارت‌اند از: معیت موصوف و صفت، جوهر و عرض، جوهر با جوهر، حال و محل، معیت مقوم ماهیت مانند جنس و فصل با ماهیت و... . (ز: ک: ملاصدرا، ۱۹۸۱/۲: ۳۰۷؛ ملاصدرا، ۱۳۸۲: ۱۷۰-۱۷۱؛ ملاصدرا، ۱۳۸۹: ۱۶۱؛ ملاصدرا، ۱۳۶۳: ۱۰۳؛ ملاصدرا، ۱۳۶۶: ۷/۱۲۰ و ۱۴۵). ایشان حتی معیت‌های زمانی و مکانی را به دلیل وابستگی ای که به عالم ماده دارند و به علت تقدم ذاتی خالق بر مخلوق و اینکه خداوند خالق همه چیز از جمله زمان و مکان است، در خصوص خداوند صحیح نمی‌داند (ملاصدرا، ۱۳۶۷/۳: ۲۶۸) و در تفسیر معنای معیت ذیل آیه «و هو معكم أينما كنتم» به استناد روایات، معیت مکانی و زمانی را نیز از حق تعالی سلب می‌کند (ملاصدرا، ۱۹۸۱/۶: ۱۷۱)؛ برای نمونه آن‌گاه که جاثلیق از علیٰ پریل پرسید: خدا کجاست، فرمودند: «هُوَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا وَ فَوْقُ وَ تَحْتُ وَ مُحِيطٌ بِنَا و

مَعْنَى: او اینجا و اینجا وبالا و پایین است، او محیط بر ما و همراه ماست [و با ما معیت دارد]» (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ۵۵/۹). جناب صدرا در تبیین حقیقت معیت الهی بر اساس فرمایش‌های گهربار اهل بیت علیهم السلام این چنین بیان می‌دارند که این قسم از معیت، معیت به ممتازجت نیست (ملاصدرا، ۱۹۸۱م: ۴۶/۱)؛ چراکه در روایت است حضرت علی علیهم السلام فرموده‌اند: «وَلَيْسَ فِي الْأَشْيَاءِ بِوَالِحٍ وَلَا عَنْهَا بِخَارِجٍ» (دشنی، ۱۳۹۳: ۲۸۳) و نیز در روایتی دیگر: «دَاخِلٌ فِي الْأَشْيَاءِ لَا بِالْمَمَازِجَةِ وَالْخَارِجُ عَنِ الْأَشْيَاءِ لَا بِالْمَبَايِنَةِ» (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ۲۷/۴ و ۱۱۸/۱۰) و روایات متعدد دیگری که ناظر بر نفی معیت ممتازجه و متفارقه‌اند؛ برای مثال در روایتی دیگر است که علی علیهم السلام فرمودند: «فَارِقُ الْأَشْيَاءِ لَا عَلَى اختِلَافِ الْأَماْكِنِ وَتَمْكِنُ مِنْهَا لَا عَنِ الْمَمَازِجَةِ» (ابن‌شعبه، ۱۳۸۷: ۹۲) و نیز اینکه این معیت، به نحو معیت مداخله (ملاصدرا، ۱۹۸۱م: ۴۸/۱) نیست و روایات آن را نیز منتفی دانسته‌اند؛ برای نمونه علی علیهم السلام فرمودند: «دَاخِلٌ فِي الْأَشْيَاءِ لَا كَشِيْءٌ فِي شَيْءٍ دَاخِلٌ وَ خَارِجٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا كَشِيْءٌ مِنْ شَيْءٍ خَارِجٌ» (برقی، بی‌تا: ۱/۲۳۹) همچنین معیت مقصود، از نوع معیت حال و محل نیز نمی‌باشد (ملاصدرا، ۱۹۸۱م: ۱۷۱/۶) و روایات و کلام گهربار ائمه معصومین آن را از ساحت قدسی الهی نیز نفی نموده‌اند. در روایت از علی علیهم السلام است که فرمودند: «لَمْ يَحْلُّ فِي الْأَشْيَاءِ فَيُعَالَ: هُوَ كَائِنٌ وَ لَمْ يَنْأِ عَنْهَا فَيُقَالَ: هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ» در موجودات حلول نکرده تا گفته شود در آنها [محصور] است و از آنها فاصله نگرفته، تا گفته شود از آنان جداست» (دشنی، ۱۳۹۳: ۱۳۹). در مناظره حضرت رضا علیهم السلام با عمران صابی نیز وقتی درباره نسبت خدا با مخلوقات پرسش شد که آیا خداوند متعال در مخلوقات حلول کرده است - که لازمه آن تجزیه خداوند است - یا مخلوقات داخل خداوند، امام فرمودند: «لَيْسَ هُوَ فِي الْخَلْقِ وَ لَا الْخَلْقُ فِيهِ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ» (ابن‌بابویه، ۱۳۸۹م: ۱/۲۶۲) و برای آن شخص آینه و انعکاس صورت را در آن مثال زدند. آینه، صورت اشیا را نشان می‌دهد، نه اشیا داخل آینه می‌روند و نه آینه داخل اشیا می‌آید، بلکه داخل آینه عکس و ظهور شیء است. عالم وجود هم، همه ظهورات و تجلیات حق‌اند و چون اینها جلوات، معلول‌ها و آثار حق‌اند، خدا با آنهاست». جناب صدرا در تبیین و تفسیر چیستی معیت الهی بیان می‌دارد که این معیت از سخن معیت اتحادی نیز نمی‌باشد (ملاصدرا، ۱۹۸۱م: ۴۹/۱)؛

زیرا اتحاد وجود بی‌نهایت حق تعالیٰ که «بسیط الاشیاء کلها» می‌باشد با هر موجود محدود امکان‌پذیر نیست و از آنجا که وحدانیت الهی، وحدانیت عددی نیست، فرض دوگانگی که بخواهد با حق تعالیٰ متحد شود، فرضی محال است. این بیان و نفی معیت اتحادی نیز در فرمایش‌های ائمه علیهم السلام یافت می‌شود. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرماید: اتحاد و داخل‌شدن را که از ویژگی‌ها و اوصاف مادیات است، از ساحت قدس‌الهی متنفی می‌داند: «**دَاخِلٌ فِي الْأَشْيَاءِ لَا كَشِيْءٌ فِي شَيْءٍ دَاخِلٌ**» و در روایتی امام حسین علیه السلام همراهی و داخل‌بودن را مانند اتحاد نمی‌داند، به گونه‌ای که بینوتنت نیز نمی‌باشد: «**هُوَ فِي الْأَشْيَاءِ كَائِنٌ لَا كَيْنُونَةً** ممحظور بها علیه ومن الأشياء بائن لا بینونة غائب عنها» (ابن‌شعبه، ۱۳۸۷: ۲۴۴). ایشان به بیانی دیگر در پاسخ به ابن‌آرزو فرموده‌اند: «**فَهُوَ قَرِيبٌ غَيْرُ مُلْتَصِقٍ وَ بَعِيدٌ غَيْرُ مُتَّصِصٌ**» (ابن‌بابویه، ۱۳۸۹: ۷۷). بهوضوح اشاره به جدایی و عدم اتحاد و حلول نموده است و از طرفی نافی انفصل اشیا از حق تعالیٰ به نحو انفصل شیء از شیء است که این مطلب در لسان مباحث فلسفی از جمله حکمت متعالیه با عنوان «**بینونت عزلی**» و «**بینونت وصفی**» مطرح شده است (حسینی شاهروdi، ۱۳۹۹: ۴۰). ملاصدرا در آغاز یکی از رسائل خود، متخد از لسان همین ادعیه همچون «**يَا مَنْ بَانَ مِنَ الْأَشْيَاءِ وَبَانَتِ الْأَشْيَاءُ مِنْهُ**» (ابن‌طاوس، ۱۳۶۷: ۱/۱۹۷) و روایات معصومان علیهم السلام مانند «**مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمَقَارَنَةٍ وَغَيْرِ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمَزَايِلَةٍ**» (دشتی، ۱۳۹۳: ۲۷). حق تعالیٰ را این گونه مدح می‌کند: «**فَأَنْتَ مَعَ الْأَشْيَاءِ بِلَا مَقَارَنَةٍ وَإِقْبَالٍ وَبَانَ عَنْهَا مِنْ غَيْرِ مَبَاعِدَةٍ وَانْفَسَالٍ**» (حسینی شاهروdi، ۱۳۹۹: ۴۰). از چنین رابطه‌ای به «**بینونت وصفی**» تعبیر می‌شود که در مقابل آن، «**بینونت عزلی**» به معنای انفصل وجودی است؛ البته بازهم این تعبیر از روایت امیر مؤمنان علیهم السلام اخذ شده است که «**تَوْحِيدُهُ تَمْيِيزُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَ حُكْمُ التَّمْيِيزِ بَيْنُونَةً صِفَةٍ لَا بَيْنُونَةً عُزْلَةً**»: توحید خداوند تمیز و جداکردن او از مخلوقات است و منظور از تمیز و جداکردن جدایی وصفی و امتیاز در صفات است نه جدایی و فاصله زمانی یا مکانی» (طرسی، ۱۴۰۳/۱: ۲۰۰). در این سخن، حضرت نخست اساس توحید را تمیز بین حق و خلق معرفی می‌کنند، اما بلافصله پس از آنکه تمایز حق از خلق را واجب می‌شمارند، نوع تمیز و تغایر را نیز مشخص می‌کنند و محور حساس بحث نیز همین جاست که تمایز

حق و خلق، تمایز عُزلی نیست؛ به نحوی که وجود حق و وجود خلق از یکدیگر جدا و هر یک به طرفی باشد؛ بلکه این تمایز فقط در حیطة اوصاف است. به همین دلیل دوری و نزدیکی، جدایی و بیگانگی درباره او تصور نمی‌شود؛ چراکه در آیات قرآن نیز آمده است: «وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ؛ هر جا باشید او با شماست» (حدید: ۴) و نیز می‌فرماید: «وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ؛ و ما به اواز رگ قلبش نزدیک تریم» (ق: ۶۱).

نتیجه‌گیری

بساطت وجودی حضرت حق از زیربناهای اصلی توحید حقیقی می‌باشد که از جمله مظاهر آن، اولیت و آخریت حق تعالی و نیز معیت الهی خواهد بود و مشخص گردید که همواره میان وحدت حقیقی با بساطت ذاتی تلازمی در هم‌تنیده وجود دارد و بساطت محض خداوند و شئونات آن که در برهان «بسیط الحقیقت» مطرح گشته، دقیقاً به لسان خاص ائمه اطهار علیهم السلام و تخاطب مستقیم آنها با حضرت حق در قالب مناجات‌ها و ادعیه مؤثره معصومان علیهم السلام - که ملقب به «قرآن صاعد» است - و همچنین روایات، مبرهن و مستند می‌باشد ولذاست که می‌توان به توحید حقیقی حق تعالی که همان «وحدت حقه حقیقیه» و به تعبیر دیگر «توحید حقیقی» می‌باشد، رهنمون گشت.

منابع

- اب ابن بابویه، محمد بن علی (۱۳۸۹)، عيون اخبار الرضا علیہ السلام، محمد صالح بن محمد باقر قزوینی، قم: مسجد مقدس جمکران.
- ابن بابویه، محمد بن علی (۱۳۸۹ب)، التوحید، حسن جعفری، قم: نسیم کوثر.
- ابن شعبه، حسن بن علی (۱۳۸۷)، تحف العقول عن آل الرسول علیہ السلام، احمد جنتی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
- ابن طاووس، علی بن موسی (۱۳۶۷)، إقبال الأعمال، آخوندی، محمد، تهران: دار الكتب الإسلامية.
- ابن طاووس، علی بن موسی (۱۴۱۴ق)، الدروع الواقعیة، بیروت: مؤسسه آل البيت علیہ السلام لایحاء التراث.
- اکبریان، رضا (۱۳۸۷)، «بحث تطبیقی درباره وجود از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا»، خردناهه صدر، سال پنجم، شماره ۱۸، زمستان.
- برقی، احمد بن محمد (بی تاریخ)، المحسن، جلال الدین محدث، قم: دار الكتب الإسلامية.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۵)، رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه صدر)، قم: مرکز نشر اسراء.
- حسینی شاهروdi، سید مرتضی، مردیها، اعظم و کهن‌سال، علیرضا (۱۳۹۹)، «عینیت و بینونت وحدت و کثرت در نظام توحیدی ملاصدرا با ابتناء بر قاعده بسیط الحقیقه»، جستارهایی در فلسفه و کلام، سال ۵۲، شماره ۱۰۵.
- خرمیان، جواد (۱۳۸۷)، قواعد عقلی در قلمرو آیات و روایات، تهران: نشر شهروردی.
- دشتی، محمد (۱۳۹۳)، نهج البلاغه، قم: مجمع جهانی اهل بیت.
- سجادی، جعفر (۱۳۷۹)، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، تهران: فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- شبستری، محمود بن عبدالکریم (۱۳۸۷)، گاشن راز، به کوشش شهریانو بهجهت، تهران: صدای معاصر.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (ملاصدرا) (۱۳۵۴)، المبدأ و المعاد، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (ملاصدرا) (۱۳۶۳)، مفاتیح الغیب، تصحیح محمد خواجه، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (ملاصدرا) (۱۳۶۶)، تفسیر القرآن الکریم، به انضمام تعلیقات حکیم نوری، محمد خواجه، قم: بیدار.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (ملاصدرا) (۱۳۶۷)، شرح اصول الکافی، محمد خواجه، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (ملاصدرا) (۱۳۸۲)، الشواهد الربویة فی المناهج السلوكیة، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب.

- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (ملاصدرا) (۱۳۸۹)، مجموعه رسائل فلسفی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صдра.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (ملاصدرا) (۱۹۸۱)، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربع، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (ملاصدرا) (۱۳۶۳)، المشاعر، تهران: انتشارات طهوری.
- طباطبایی، سید محمدحسین (۱۴۱۷ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
- طبرسی، احمد بن علی (۱۴۰۳ق)، الاحتجاج، محمدباقر موسوی خرسان، مشهد مقدس، نشر المرتضی.
- طوسي، خواجه نصیرالدین (۱۳۷۴)، آغاز و انجام، تعلیقه آیت الله حسن زاده‌آملی، تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- طوسي، محمد بن حسن (۱۴۱۱ق)، مصباح المتهجد، علی اصغر مروارید، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه.
- عبدالرزاق کاشی، عبدالرزاق بن جلال الدین (۱۳۸۸)، شرح منازل السائرين، علی شیروانی، تهران: الزهراء.
- عبودیت، عبدالرسول (۱۳۸۸)، درآمدی به نظام حکمت صدرایی، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).
- فخررازی، محمد بن عمر (۱۴۱۱ق)، مباحث المشرقیه فی علم الالهیات و الطبیعیات، قم: دارالکتب الاسلامیه.
- فروغی، عباس بن موسی (۱۳۸۸)، دیوان فروغی بسطامی، کوشش وحید سمنانی، تهران.
- فنا، فاطمه (۱۳۹۳)، دانشنامه جهان اسلام، ج ۳، بی‌جا.
- فتاری، حمزه (۱۳۸۸)، مفتاح الغیب و شرحه مصباح الانس، محمد خواجه‌ی، تهران: مولی.
- فیاضی، غلامرضا و عباس‌زاده جهرمی، محمد (۱۳۸۷)، «بساطت وجود در حکمت متعالیه و مشاء»، حکمت اسراء، شماره ۴، پائیز.
- قمی، عباس (۱۳۸۸)، کلیات مفاتیح الجنان، قم: سازمان اوقاف، انتشارات اسوه.
- کفعی، ابراهیم بن علی (۱۴۲۵ق)، البلد الأمین و الدرع الحصین، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۶۵)، الكافی، علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (۱۴۰۳ق)، بحار الأنوار، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (۱۴۲۳ق)، زاد المعاد، علاءالدین اعلمی، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
- مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۷۵)، شرح اسفار اربعه، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).

- مصباح یزدی، محمدتقی (۹ / ۴ / ۱۳۹۴)، سخنان آیت الله مصباح یزدی (ره) در دفتر مقام معظم رهبری،
شرح دعای وداع با ماہ رمضان.
- موحد ابطحی، محمدباقر (۱۳۷۷)، صحیفه علویه جامعه علی علیہ السلام، قم؛ مؤسسه الامام المهدی.
- موحد ابطحی، محمدباقر (۱۳۸۵)، صحیفه جامعه سجادیه علیہ السلام، قم؛ مؤسسه الامام المهدی.
- یزدانپناه، سیدیدالله (۱۳۸۸)، مبانی و اصول عرفان نظری، قم؛ مؤسسه امام خمینی (ره).

