

حیثیت آدم

Die Wahrheit des Adams

aus der Sicht Ibn-e-Arabi und der Erläuterung Ghaisari
Eine Übersetzung vom Arabischen ins Persische
mit einer kritischen Auslegung

از دید محبی الدین ابن عربی و شارح او داود فیصری
برگرفته از کتاب «شرح فضوص الحکم»

Übersetzung ins Persische
von:
Jahanshah Nasser

ترجمه، شرح و تفسیر
جانشاه ناصر

حیثیت آدم

از دید ابن عربی و شراح او قصری
برگرفته از کتاب «شرح فصوص الحکم»

ترجمه، شرح و تفسیر
جهانشاه ناصر



انتشارات ابصار

رسانشاسه	:	قبصري، داود بن محمود - ٧٥١ق.
عنوان قراردادي	:	فصول الحكم. فارسي. شرح
عنوان و نام پذيردار	:	حقیقت آدم: از دید ابن عربی و شارح او قبصري برگرفته از کتاب «شرح فصول الحكم» / ترجمه، شرح و تفسیر جهانشاه ناصر.
مشخصات نشر	:	تهران: ابصار، ١٣٩٩.
مشخصات ظاهري	:	٦٠٨ ص.
شابک	:	٩٧٨-٦٠٠-٦١٧٨١٨-٩
و ضعیت فهرست نویسی	:	فیبا
یادداشت	:	كتاب حاضر شرحی بر کتاب «فصول الحكم» تالیف ابن عربی است.
یادداشت	:	از دید ابن عربی و شارح او قبصري برگرفته از کتاب «شرح فصول الحكم».
عنوان دیگر	:	این عربی، محمدبن علی، ٥٦٠ - ٤٦٢ق. فصول الحكم -- نقد و تفسیر
موضوع	:	این عربی، محمدبن علی، ٥٦٠ - ٤٦٢ق. فصول الحكم -- نقد و تفسیر
موضوع	:	عرقان -- متون قدیمی تا قرن ١٤
موضوع	:	century 20th to works Early -- Mysticism
موضوع	:	تصوف -- متون قدیمی تا قرن ١٤
موضوع	:	century 20th to works Early -- Sufism
شناسه افزوده	:	ناصر، جهانشاه، ١٣٣٥ - ، مترجم
شناسه افزوده	:	این عربی، محمدبن علی، ٥٦٠ - ٤٦٢ق. فصول الحكم. شرح
رده بندي کنگره	:	٢٨٣ BP
رده بندي دیوی	:	٢٩٧/A3
نمایه کتابشناسی ملی	:	٧٤١٨٧٧٤
و ضعیت رکورد	:	فیبا



انتشارات ابصار

حقیقت آدم

تألیف: محی الدین ابو عبدالله محمد بن علی بن عربی العاتمی الطائی

شارح: داود بن محمود القبصري

مترجم، شارح و مفسر کتاب به زبان فارسی: جهانشاه ناصر

نوبت انتشار: یکم - ۱۳۹۹

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قطع: وزیری - ۶۰۸ صفحه

شابک: ٩٧٨-٦٠٠-٦١٧٨-٩

ISBN: 978-600-6178-18-9

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

رایانه‌ام: ABSAR.PUB@gmail.com

پیام کوتاه: ۰۹۳۰۰۹۵۹۹۶

تلفکس: ۰۲۱ - ۸۸۰۱۰۵۰۱

فهرست

۱۳	پیش درآمد
۲۷	فصل اول: فی الوجود و انه هو الحق
۳۲	«ماهیت» و «اعیان ثابت» (رخ نمای چهره‌ها — پدیدار گشت حقیقت‌ها)
۴۱	«هستی فراگیر»، «هستی ذهنی» و «هستی خارج از ذهن»
۴۲	جهان صورت و سیرت
۴۶	هشدار اهل نظر
۴۸	هستی و نیستی ناب
۵۰	هشداری دیگر: «هستی»، نه «جوهر» است و نه «عرض»
۵۳	آیا «واجب آئی» و «هستی» دو مقوله‌ی جدا از هماند؟
۵۳	«بیگانگی اعتباری»، «بیگانگی راستین»
۵۴	«هستی» از آن حیث که «دربدارنده‌ی سرشتی» است
۶۶	چرا «هستی» از «عرض عام» (مانند راه رفتن برای انسان و حیوان)، تهی است؟
۶۶	نشسته در «هستی‌های زیادت گشته»
۷۳	دوازده قسم حقیقت وجود
۷۳	یکم: مرتبه یکتاپیت
۷۳	دوم: مرتبه‌ی ربوی

۶ حقیقت آدم

۷۴	سوم؛ سرشت جاری در همه‌ی هست گشتنگان.....
۷۴	چهارم؛ مرتبه‌ی اسم باطن مطلق
۷۴	پنجم؛ مرتبه‌ی برترین نوشه.....
۷۴	ششم؛ مرتبه‌ی «خشتِ میزان».....
۷۵	هفتم؛ مرتبه‌ی «خشتِ هستی و نیستی».....
۷۵	هشتم؛ مرتبه‌ی نامی که «پذیرا»ست
۷۵	نهم؛ مرتبه‌ی نام آفریننده‌ی پروردگار طبیعت کلی
۷۵	دهم؛ مرتبه‌ی نام دانای تام.....
۷۶	یازدهم؛ مرتبه‌ی نام چهره‌پرداز پروردگار عالم خیال
۷۶	دوازدهم؛ مرتبه‌ی انسان کامل
۷۷	یکی دانستن «مرتبه‌ی الهی» و «خرد نخست» از دیدگاه برخی پژوهشگران.....
۷۸	«هستی» در مرتبه‌ی «یکتائیت».....
۸۵	«حقایق عرضی»- «حقایق جوهری».....
۸۶	«هستی ویژه»، «هستی بدون شرط» و «هستی مشروط» (وجود خاص، مطلق و مقید)
۸۹	فصل دوم: در نامها و شرح نامهای خداوند است
۸۹	اقسام «شرح نامها».....
۹۳	«هست گشته خردی»، «نیست آمده‌ی عینی».....
۹۵	شرح نامهای هفت‌گانه (حیات، علم، قدرت، اراده، شنیدن، دیدن، گفتن)
۹۶	چهار نام اصلی
۹۸	نامهای «سرشت».....
۹۹	نامهای «شرح نامها».....
۹۹	نامهای «کردکارها».....
۹۹	خداوند عالم و انسانهای کامل از نامهای «گشاینده‌ی غیب»، آگاهند.....
۱۰۱	«نامهای نیکو».....
۱۰۱	نامهای مقابله هم قرار یافته
۱۰۱	شرح نامهای برابر یکدیگر قرار یافته
۱۰۲	نامهای نامحدود
۱۰۲	نامهایی که در زمرة‌ی «نامهای زمانی» نیستند

۱۰۵	هشدار نهائی! «اعیان ثابت»، در عالم ذهن، از حیث زرفانی، نامهای خداوندگارند.....
۱۰۸	هشدار نهائی درباره‌ی دانش الهی.....
۱۱۳	نقد نظر استحاله.....
۱۱۷	فصل سوم: دانش الهی.....
۱۱۷	تعريف «عین ثابت» از دید «اهل الله» و «اهل نظر».....
۱۱۹	اقسام امور غیرممکن.....
۱۲۱	هستی ژرفانی.....
۱۲۳	«امور عینی جوهری» و «امور عینی غرضی».....
۱۲۶	تقسیمات جوهری.....
۱۲۷	چهار جهان.....
۱۲۷	انسان کامل و جهان نمونه.....
۱۳۳	اقسام امور عینی ثابت.....
۱۳۴	فیض اقدس — فیض مقدس.....
۱۳۵	بی چون و چرایان پروردگاری.....
۱۳۵	در «پیشگاه جمع» یا «بارگاه الهی».....
۱۳۶	«سرشت‌ها»، جملگی، «هستی‌های ویژه‌ی ذهنی» اند.....
۱۳۹	«هستی»، درخشش «شرح نام» است.....
۱۳۹	«سرشت» و «عین ثابت»، «چهره‌ی حقیقت نام» در «دانش پروردگار» است.....
۱۳۹	انواع هستی (روحی، نمونه‌ای، جسمی، حسی، ذهنی، سرشتی).....
۱۴۵	فصل چهارم: در جوهر و عرض.....
۱۴۵	تعريف «هستی» از دید «اهل الله» در نسبت با «جوهر» و «عرض».....
۱۴۹	او همان «سرشت یکتا» به اعتبار «خود خویش» و «پراکنده» با «پیدائیات خود» است.....
۱۵۲	بیان دیدگاه‌های «اهل نظر» درباره‌ی «جوهر» و «عرض».....
۱۵۹	یکتائی هستی «گویائی» و «انسان».....
۱۶۰	«گویائی» از «هستی آزادی» برخوردار است.....
۱۶۱	«گویائی»، «دریافت امور دربردارنده» است.....
۱۶۲	«جزئی» عبارت از «کلی شخصی» است.....

۸ تحقیقت آدم

۱۶۲	«امر جوهری»، «هستی بخش اضاف آمد و خواستاری او» است.....
۱۶۲	«جوهر و عرض خرد سرشته» و «جوهر و عرض خرد جسته».....
۱۶۵	تعریف حتمیت «غیر ممکن بودن».....
۱۶۶	«امور ثابت» یا «نامهای الهی».....
۱۶۶	واجب الوجود ذهنی و خارج از ذهن
۱۶۶	«حتمیت سرشته» و «حتمیت بیگانه آمد سرشت».....
۱۶۶	حيث بازشناختی «پروردگاری» و «بندگی»
۱۶۶	حيث «یکتائی نا آلوده».....
۱۶۸	معنای تعیینات یا «خودیات» (خود سرشت و خودهای اضافی).....
۱۷۰	«هست گشتگان» در «خودیات»، جور هم می آیند

۱۷۳	فصل پنجم: کلیات خمس یا پیشگاه پنجگانه‌ی الهی جهان؟.....
۱۷۴	با «خرد نخست» «نام رحمان»، سرشته‌ی دانش می شود.....
۱۷۵	شكل گیری «پیشگاه‌های پنجگانه».....
۱۷۵	یکم: نخستین «پیشگاه در بردارنده»، «پیشگاه ناپیدایی محض» است
۱۷۵	دوم: «پیشگاه دوم»، «پیشگاه پیدای محض» است
۱۷۵	سوم: «پیشگاه سوم»، «پیشگاه ناپیدای اضاف آمد نزدیکترین امر به پیشگاه ناپیدای محض» است.
۱۷۶	چهارم: «پیشگاه چهارم»، «پیشگاه ناپیدای اضاف آمد نزدیکترین امر به پیشگاه پیدای (محض)» است
۱۷۶	پنجم: «پیشگاه پنجم»، پیشگاه در برگیرنده چهار پیشگاه پیشین است
۱۷۷	«خرد نخست» و «خود فرآگیر» از حیث «صورت»، «پایه نگار» محسوب می شوند.....
۱۷۹	«ام الكتاب»، «كتاب لوح محفوظ» و «كتاب محو و اثبات»
۱۸۱	«چهره‌ها» و «حقیقت‌ها»
۱۸۲	اعتبار «هست» و «خود»
۱۸۳	مقایسه‌ی یکتائی حقیقت‌ها «در» خرد نخست «با» فرزندان آدم «در» آدم
۱۸۳	تفاوت «ماهیت» و «هویت»، تفاوت «کلی» و «جزئی» است
۱۸۵	اصل یکی بودن «دربافته‌های ذهنی» با «دربافته» و «دربابنده» به چه معنی است؟

۱۸۹	فصل ششم: جهان نمونه
۱۹۲	حقیقت «حقیقت‌های هستی فراحسی».....
۱۹۲	وجه نامگذاری «جهان نمونه» (جهان مثال مطلق – جهان مثال مقید).....
۱۹۸	«خِرد آشفته‌ی پندار».....
۲۰۱	تقسیم بندی مشاهدات در بیداری و خواب
۲۰۳	هشداری درباره‌ی نسبت «جهان حسی» با «جهان نمونه»
۲۰۶	دو نوع بزرخ
۲۰۹	فصل هفتم: مراتب کشف و انواع آن
۲۰۹	آگاهی پس از روبندگی
۲۰۹	آگاهی معنوی – آگاهی صوری
۲۱۰	شیوه‌های «چهرآگاهی»، «دیدار دایره‌ای»، «شنیداری» و «نفس آئی»
۲۱۱	دیدن پروردگار در «ریباترین چهره» از سوی پیامبر (ص)
۲۱۲	اقسام «پیدا چهره»
۲۱۴	نسبت «بینائی» و «آگاهی» از «معانی ناپیدا»
۲۱۵	برترین دیدارها
۲۱۵	حس‌های فراحسی
۲۱۶	یک آئی «ریشه» و «شاخه» و «دیدار سرشتی»
۲۱۸	«پیدائی معنوی» (کشف معنوی) به چه معناست؟
۲۲۴	تفاوت میان «الهام» و «وحی»
۲۲۹	فصل هشتم: دو اعتبار «نام الهی» در نسبت با دیگر نام‌ها
۲۳۱	«خِرد نخست» و «مرتبه‌ی پنهان»
۲۴۵	هشداری درباره‌ی «بهشت» و «جهنم»
۲۴۸	رسناخیز بزرگ و میانه و کوچک
۲۵۱	فصل دهم: روح برتر و نام‌های او
۲۵۴	نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس اماره، نفس لومه، نفس مطمئنه

۱۰ حقیقت آدم

۲۵۶	هشدار: مرتبه‌ی روحی، سایه‌ی مرتبه‌ی یکتائی الهی است
۲۵۶	هشدار دیگر: شرح روح
۲۵۷	نظر مشهور اهل نظر درباره‌ی روح
۲۶۳	فصل یازدهم: «هستی» و «نیستی» امور عینی آفرینشی، ناشی از درخشندگی‌های الهی است
۲۷۰	هشدار، فنا و نابودی
۲۷۱	دانش از آن حیث که دانش است ویژه‌ی پروردگار است
۲۷۵	فصل دوازدهم: پیشگاه امور عینی ثابت
۲۷۶	پیدآمد داوری عدل
۲۷۹	ولايت عام، ولايت خاص (دوسنی و برتری شامل، دوسنی و برتری ویژه)
۲۷۹	منظور از «نابود شدن بندۀ در پروردگار» چیست؟
۲۸۳	اقضاء نام دهر
۲۸۴	ابتدای دوسنی و برتری (ولايت-ولايت)، پایان سفر نخست است
۲۸۵	به دریای حقیقت رسیده‌ی حقیقی
۲۸۷	«شیوه‌ی پروردگاری»، «روال» است و «فاروال»، «بیان توانائی» است.
۲۹۰	ستایش گفتاری، ستایش رفتاری، ستایش حالاتی
۲۹۲	یادی از «دهر» در کنار «ستایش الهی»
۲۹۵	«فراز و فرود پذیری»، «فروند آئی یکباره» و «فروند آئی رفته رفته»
۲۹۵	مراتب چهارگانه‌ی آفرینش
۲۹۶	مرتبه‌ی فرودین نا آلوده
۲۹۶	«فلک بی‌ستاره»، «فلک ستاره‌ای» و «فلک امور ثابت»
۲۹۸	تعريف حکمت
۲۹۸	تعريف «دل آگاهی» و «دانش»
۲۹۸	تعريف «تصدیق» و «تصویر»
۳۰۰	حکمت، فروند آمده‌ی دلهای کلمات است
۳۰۱	پرگشائی هستی و امتداد یافتنگی او
۳۰۷	اعتبار «پی‌آمد نام پیدا» و «نام نهان»

۳۰۷	راه نخست، راه «خردها و خودهای فرامادی» است
۳۰۷	راه دوم، راه «سرشت ویژه» یا «راه راز» است.....
۳۱۰	«پیشگاه دانش الهی» (حضرت علیه)، «خودها» و «بیش داشت‌ها».....
۳۱۱	حضرت عینیه
۳۲۳	«رحمت الهی»، «آمرزش طلبی فرشتائی»، «نیک خواستی مردمی».....
۳۲۵	«مجاز ذاتی» و «عین ثابت».....
۳۳۰	آهنگ کسی یا چیزی کردن
۳۳۲	پیشگاه الهی – حضرت الهیه (حضرت علمیه – حضرت عینیه)
۳۳۳	«زبان قال»، «زبان حال»، «زبان استعداد».....
۳۳۳	معنای درود بر محمد و خاندانش.....
۳۳۴	چه کسی جانشین پیامبر است؟ سه شکل نزدیکی و خویشاوندی با پیامبر (ص)
۳۳۵	یکم: خویشاوندی معنوی
۳۳۵	دوم: خویشاوندی صوری
۳۳۵	سوم: خویشاوندی کامل
۳۳۶	پیشگاه نام سالم بودن
۳۳۷	«به چشم دل دیدن» همان «خودِ درون» است
۳۳۸	خواب درست پس از قطع وحی
۳۴۱	خداآند، خدای خدایان است
۳۴۱	تفسیری از اولی الامر
۳۴۵	بندگان خدا، «هم آهنگان امر الهی» اند
۳۴۶	بندهی خدا و بندهی نام خدا
۳۸۴	مراد از کلمه «آدمی»، روح دربرگیرنده است
۳۸۹	«چهره‌های حقایق نام‌های الهی» همان «خودهای دگرگون ناپذیر» است
۳۹۰	«پیشگاه یکتائیت» و «پیشگاه علم و عین» الهی
۳۹۳	«پیشگاه آخریت»، «پیشگاه ظاهریت» الهی
۳۹۳	چند و چونی در «محدود بودن» و نه در «دیدن».....
۳۹۴	همه رازهای هستی در آدمها وجود دارد.....
۳۹۵	آینه انسان کامل
۴۰۵	معنای دمیدن روح الهی در بشر چیست؟

۴۰۵	اگر بارش نیکی بی چشمداشتست پروردگار پاکنهاد نمی بود، چه رخ می داد؟
۴۱۶	مراتب فرودادمگی امراللهی از پیشگاه یکنائیت و «شکاف زمان»
۴۱۷	حرکت انسان در دایره هستی در «نیم‌دایره‌ای» یا «بیشتر»، از هم می گسلد.
۴۱۷	درخشش آینه جهان، «پی‌آمد امر» است
۴۱۸	نامها و شرح نامها، در انسان، «پیدای باز و بسته»‌اند.
۴۲۲	اهل جبروت کیانند؟
۴۲۴	گسترده چشش انسانی
۴۲۵	مقایسه «فرشتگان» با «توانایی‌های حسی و فراحتی انسان»
۴۳۲	مراد از جهنم چیست؟
۴۴۲	سرشت پروردگار
۴۴۷	انسان کامل، علت ایجاد جهان و پایداری اوست
۴۷۳	«نام آگاهی آدم»
۴۸۳	هشدار
۵۴۱	«پنهان نامی»، «پنهان شرح نامی» و «پنهان سرشتی» خداوند
۵۵۱	یکنائیت در بردارنده نظری و عملی برای انسان
۵۵۹	پنهان بودن در عین پیدائی
۵۶۱	ادراک ذوق، ادراک عقلی و ادراک کلی پروردگار توسط جهان
۵۶۵	«صورت عالم» (حقایق کائني) و «صورت خداوند» (حقایق الهی)
۶۰۱	واژه‌نامه فلسفی

پیش درآمد

«حقیقت آدم» ترجمه واژه‌های «فص آدم» برگرفته از کتاب فصوص الحکم ابن عربی است. نخستین فص از فصوص بیست و هفت گانه فصوص الحکم، فص آدم است. برابر نهادهای واژه‌های عربی کتاب حاضر، ناآشنا به ذهن است. بیشترین تلاش من آن بوده است که از واژه‌هایی در ترجمه کتاب شرح قصیری بر فصوص الحکم ابن عربی استفاده کنم تا از یکسو معنای واژه، زیر دست و پای واژه جدید له نشود و از سوی دیگر معنای تفسیری آن با آنچه فلاسفه پس از ابن عربی گفته‌اند، روشن شود. برخی از این برابر نهادها، برای اولین بار به کار گرفته می‌شوند. مانند واژه‌های «بایدیت» و «شایدیت» یا «بایدی» و «شایدی» و «هستی بایدی» و «هستی شایدی» که ریشه در واژه‌های «واجب» و «ممکن» دارند.

مهم‌ترین نکته‌ای که باید در نگارش و ترجمه کوتاه‌بشت‌ها و کتاب‌های حکمی در نظر داشت، مراتب «هستی» است. احکام و داوری‌های هر مرتبه‌ای لزوماً همان احکام و داوری مرتبه دیگر هستی نیست. اختلافات و دوگانگی‌های اندیشمندان ژرف‌نگر بیشتر بدان خاطر است که آن‌ها حکم مرتبه‌ای از هستی را به مرتبه دیگر تسری می‌دهند. از برای نمونه به واژه «عین» نظری می‌افکنیم. «عین» در «مرتبه زمان» دارای همان معنائی نیست که در «مرتبه فرازمان» از آن سخن به میان می‌آید. در اصطلاح فلسفی، «عین» یا «عین ثابت» یا

(عین ثابت دهری) یا «هستی بایدی فرازمانی» همان «عین شیئی» ای نیست که ایمانوئل کانت آلمانی با عبارت (Das Ding an sich selbst) از آن یاد می‌کند. «عین ثابت دهری» همان «ذات» است. مسکن ذات، فرازمان است. در زمان نمی‌توان ذات را دریافت. کانت در انقلاب فلسفی خود ذات شیئی را از آن حیث «درنایافتنی» می‌داند، زیرا پیش‌داشت دانش هر فرد در دریافت ذات شیئی، همسان نیست. او بر این نظر بود که اگر پیش از این، «شیئی»، مرکز و مدار شناخت به حساب می‌آمد، پس از من (کانت)، انسان، مرکز و مدار شناخت شیئی است. همانند این انقلاب، پیش از او در فیزیک رخ داد. نمایش نخست بشر از نسبت خورشید و زمین آن بود که خورشید به دور زمین می‌چرخد. نمایش پسینی بشر آن شد که زمین به دور خورشید می‌گردد. کانت انسان را از آن حیث مرکز و مدار شناخت شیئی می‌داند، نه به آن خاطر که انسان از شیئی برتر یا شیئی از آن پست‌تر، بلکه بدان جهت که دانسته‌های انسان‌ها با هم یکی نیستند. و از آنجا که انسان با دانسته‌های خود، شیئی خارج از ذهن را سرشنۀ خرد می‌کند، لذا شیئی سرشت آمد خرد، آلوده دانش بشر است. همین آلودگی است که مانع از آن می‌شود تا او همانند دیگران شیئی مزبور را درک نماید. این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه خودشیئی است. کانت می‌گوید خودشیئی را از آن حیث که خودشیئی است نمی‌توان ادراک نمود. او آلودگی فرد به دانش خویش را علت ادراک ننمودن شیئی از آن حیث که خود خویش است می‌داند و از سوی دیگر از این نکته غفلت می‌ورزد که ذات شیئی در عالم زمان رخ نداده است تا امکان شناخت آن برای بشر حاصل شود. این بحث، بحثی کاملاً عقلانی است و هیچ ربطی به نقل ندارد تا بحث مقابله اعتقاد و عقل گشوده شود.

برای ترجمه واژه «عین» یا «خارج» درمانده بودم به حقیقت عقلانی آن نظر کنم یا به واقعیت زمانی آن توجه نمایم. ابن عربی خود نیز گاه از حکم حقیقت عقلانی پیروی نمود و گاه از واقعیت زمانی سخن به میان آورد.

بر همین مبنای بود که ناچار شدم گاهی «استعداد» را برابر «پیش‌داشت» ترجمه نمایم و زمانی از معادل «شایستگی» بهره برم.

واژه «استعداد» در «مرتبه فرازمانی» خود با واژه «پیش‌داشت» یکی است. میرداماد بر این نظر بود که همه اشیاء، در دهر، به یکباره و سزاوار آمد آفرینش خویش با پیش‌داشتی

متناسب با این سزاوار آمد، آفریده شده‌اند. این آفریده‌گی زمانی نیست و با واسطه هیچ شیئی صورت نگرفته است.

در اینجا «استعداد» واژه‌ای است ناخواسته و کمال آمد شیئی. به عبارتی هیچ شیئی مستعدتر از آنچه که سزاوار آمد آفرینش فرازمنی اوست، آفریده نشده است. این آفرینش از تضاد و دوگانگی به دور است. تضاد و دوگانگی، ویژه عالم زمانی است. ازین استعداد، تبعیض، استباط نمی‌شود. اما از استعداد زمانی، تبعیض امری طبیعی است. طبیعی بودن تبعیض استعداد زمانی به واسطه پیشنهادهایی است که در زمان رخ داده است.

۱- خواب ابن‌عربی

اولین نقدی که من به عنوان خواننده کتاب *فصوص‌الحكم* به جناب ابن‌عربی دارم نقل خوابی است که ایشان دیده‌اند و آن را در چندین جا ذکر کرده‌اند. از باب نمونه در صفحه ۳۳۸ کتاب (ترجمه) و ۵۴ (متن عربی کتاب) می‌گویند:

فقال لى هذا كتاب فصوص الحكم خذه و اخرج به الى الناس ينتفعون به فقلت السمع و
الطاعة لله ولرسوله و اولى الامر منا

او به من گفت: «اشاره به پیامبر (ص) است که شیخ او را در خواب دید».

این کتاب «فصوص‌الحكم» است. آن را بگیر و با آن به سوی مردم رو و به آن‌ها بهره برسان.

من [شیخ خطاب به پیامبر (ص)] گفتم:
پیروی کننده شنیده‌ی خداوند و پیام‌آور و دوستانمان.
او در صفحه ۵۳ و یا ۳۳۷ کتاب می‌نویسد:

فاني رايت رسول الله (ص) في مبشرة اريتها في العشر الآخر من المحرم لسنه سبع وعشرين و
ستمائه

من رسول خدا (ص) را در دهه‌ی آخر محرم سال ۶۲۷ در خواب دیدم.

اینکه جناب ابن‌عربی به اعتبار روح پاکشان حضرت رسول (ص) را در خواب دیده باشند و در گفتمان با ایشان کتاب *فصوص‌الحكم* را دریافت کرده باشد، محل بحث و

مجادله‌ما نیست. بحث من آن است که جناب ابن‌عربی با نقل این خواب مرتکب اشتباه شده‌اند؛ نحوی که دست خواننده را در به کار گرفتن نقد فلسفی می‌بندند. شایسته آن بود که جناب ابن‌عربی خواب خویش را واگو نمی‌کردند و با نشر کتاب به حقیقت فلسفه مدد می‌رسانندند. به هر حال ما فرض را بر این می‌گذاریم که خواب ابن‌عربی واگو نشده و این کتاب با این پیش‌فرض که نگاشته محی‌الدین ابن‌عربی است، شرح، نقد و تفسیر می‌شود.

۱- چرا خواب عربی بر اعتبار فصوص‌الحكم نمی‌افزاید؟

گفتم نسبت دادن کتاب فصوص‌الحكم به حضرت رسول (ص) به واسطه خوابی که ابن‌عربی دیده است و واگوئی این خواب، اشتباه جناب ابن‌عربی در معرفی کتاب ارزشمندانه بوده است. قیصری با درست بودن خواب مؤمن و بسیار ارادگی او در دیدن خواب، مُهری بر درستی این خواب زده، همان شیوه‌ای را طی کرده است که جناب ابن‌عربی پیموده‌اند. غافل از آنکه رسمی را بنا نهادند که عقل، قدرت خویش را در ادراک صحیح متن از دست می‌دهد. اگر این باب، فتح شود که هر سخنی را با نقل خوابی در آزمون درستی آریم و ملاک درستی آن، خواب مؤمن باشد، هر کس می‌تواند ادعا کند نوشته‌اش بر پایه خوابی است که منسوب به پیامبر (ص) است. رؤیای صادق با خواب فرق می‌کند. هم حوزه آن محدود است و هم موضوع آن مشخص. اگر می‌بینیم در قرآن کریم حضرت یوسف پیامبر، با رؤیای صادقی مواجه است، این بدان معنا نیست که هر کس در هر عصر بتواند ادعا کند با رؤیای صادق، صاحب نگاشته بی‌چون و چرائی است. فصوص‌الحكم نه وحی منزل است و نه نوشته و نگاشته پیامبر اکرم (ص). اگر فصوص‌الحكم نوشته و نگاشته و گفته حضرت رسول (ص) می‌بود، می‌بایست در زمان حضرت ایشان، پدیدار می‌گشت.

اعتبار فصوص‌الحكم به محتوای آن است. «خواب»، معنای قابل اعتمادی در درستی یا نادرستی کتاب نیست. فلسفه، بر پایه «خرد» استوار است. «خواب» در «فلسفه»، جایگاهی ندارد.

کتاب فصوص الحکم ابن عربی که توسط جناب قیصری شرح شده است دارای بیست و هفت فصل است. ترجمه پیش رو تنها به فصل نخست اکتفا کرده است. یک آیه از قرآن و یک حدیث قدسی، چکیده «حقیقت آدمی» را تشکیل می‌دهد. ابن عربی با نقل آن آیه «... ما مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي...»^۱ و این حدیث «ان الله خلق آدم على صورته» به «دو دست» و یک «چهره» اشاره می‌کند. او از دو دست و یک چهره تعبیر به صفات جمالی و جلالی می‌نماید.

دو دست قائل شدن برای خداوند مستند به آیه قرآن است و تنها چیزی که از آن استنباط نمی‌شود، انسان بودن خداوند است. زیرا از یکسو دادن نسبت‌های مربوط به بی‌آمدهای مخلوق به خالق، نادرست سرشی است و از سوی دیگر «دست» در معنای حقیقی همه زبان‌ها، نشان توانائی بی‌واسطه است. «چهره» داشتن خداوند مستند به حدیث قدسی است و به هیچ وجه نمی‌تواند مبنای بحثی قرار گیرد که خالق را از خالقیت تهی می‌سازد. اگرچه ابن عربی و شارح او جناب قیصری همواره سعی نموده‌اند با تفسیر بجایی مانع انتقال معنای نابجایی شوند، در یک نکته مناقشه برانگیز از تفسیر دوری گزیدند. موضوع مربوط است به «خدا خواندن بشر». حلاج با «انا الحق» خواندن خود در حوزه عرفان اسلامی به شهرت رسید. «بشر در مقام خدا»، ریشه در مسیحیت پس از مسیح دارد. پیروان دیانت مسیحیت، حضرت عیسی مسیح را «فرزند خدا» و «خدای بشرشده» می‌خوانند. اگر مسیح در شکل فرزند و یا خدا، نمایانده شد، باقی انسان‌ها ازین حکم مستثنی شدند. در ادبیات ابن عربی، همه انسان‌ها، خدا خوانده می‌شوند. این «خداخواندگی بشر» به اعتبار «درون‌آثی» است. به اعتبار برون‌آثی اما، بشر، بنده‌ای بیش نیست. ابن عربی می‌گوید:

فان یکن باطنًاً فحق و ان تکن ظاهرًاً فعبد
او اگر «درون آید»، «پروردگار» است و چنانچه «برون شود»، «بنده» است. قیصری ازین عبارت ابن عربی چنین نتیجه می‌گیرد:

فادم هوالحق باعتبار ربویتیه للعالم و اتصافه بالصفات الالهیة والخلق باعتبار عبودیته و مربوبیته او هوالحق باعتبار روحه والخلق باعتبار جسده «آدم» به اعتبار «پروردگاریت خویش بر جهان» و متصف شدن به صفات الهی، «خدا» است و به اعتبار «بندگی» و «پروردگیریت خویش»، «آفریده». به دیگر سخن آدم به اعتبار روح خویش، خداست و به اعتبار جسم بودن خود، آفریده شده است.

چه همه انسان‌ها را به اعتباری خدا بدانیم و به اعتباری دیگر، بنده و چه آدم را به جهتی پروردگار بنامیم و به جهت دیگر، بنده، تفاوت چندانی در اصل قضیه نمی‌کند. اصل قضیه آن است که مخلوق به اعتباری در جایگاه خالق قرار گیرد.

۱-۲ نقد ارسطو

در متن عربی صفحه ۸ کتاب شرح قیصری بر فصوص الحكم فصل اول سخن از «وجود» است. «وجود» مهم‌ترین بحث فلسفه به حساب می‌آید. ارسسطو، پایه تعریف خود را در منطق از وجود آغاز می‌کند، بی‌آنکه خود وجود را شرح نموده باشد. بر این مبنای قیصری با عنوان عبارتی همانند: «وجود نه جوهر است و نه عرض»، همانند پنکی بر منطق ارسسطو فرود می‌آید. ارسسطو در بیان تعاریف اصطلاحات منطقی در «وجود زمانی» درجا می‌زند. قیصری اما می‌داند «وجود زمانی» یکی از مراتب «وجودهای سه‌گانه» است.

بی‌جهت نیست که قیصری در همان ابتدای فصل نخست کتاب، در صفحه ۵، «وجود» را با «خداآوند» یکی می‌شمارد. یکی شماری «هستی» با «پروردگار» اقرار به وجود مراتب سه‌گانه هستی سرمدی، دهری و زمانی است. یکی دانستن وجود با خداوند، بیان آشکار این نکته است که وجود خداوند در مقام آفریننده عبارت از وجود آفریده شده نیست. بنابراین هستی از یکسو به «هستی پروردگاری» (هستی سرمدی) و «هستی ایجادگشتنگی» (هستی دهری) تقسیم می‌شود. اگر پذیریم که آفریننده بی‌مدد عنصری تحت نام «زمان» به آفرینش دست یازیده، از این مقدمه چاره‌ای نداریم جز آنکه پذیرای این نکته آئیم که «آفریده شده» در مرتبه «نه زمانی» و «نه «نه زمانی» ایجاد و به مرتبه زمانی فرود یافته است. این فرود آئی همان «هستی زمانی» را تداعی می‌نماید.

در تعریفات ارسسطوئی جای توجه به مراتب هستی، خالی است. به عبارت دیگر ارسسطو در تعریف ابتدائیات مفاهیم منطقی «در زمان» سخن می‌گوید و به همین جهت است که در تعریف جوهر و عرض، از خود وجود غافل می‌ماند.

۲-۲ اصالت نامها

ابن عربی به «اسماء» یا همان «نامها» علاقه وافری نشان می‌دهد. این علاقه‌مندی ناشی از مکالمه‌ای است که بین پروردگار و فرشتگان درباره آدم صورت گرفته است. در سوره بقره آیه ۳۱ آمده است که خداوند همه نام‌ها را به آدم آموخت. قیصری و ابن عربی بر مبنای همین آیه بر این نظرند که همین نام‌ها، علت ایجادی بسیاری از مخلوقات بعدی است.

فله كل الاسماء يتصرف بها في هذا العالم حسب استعداداتهم
بنابراین پروردگار، بهره‌مند از «نام‌ها» ئیست که با آن‌ها در این جهان تصرف می‌کند.
(مقدمه شرح قیصری - فصل هشتم به بعد)

نام الله نزد قیصری از مرتبت در بردارندگی همه نام‌ها برخوردار است. در ابتدای فصل هشتم کتاب (ص ۳۷) می‌نویسد:

(نام «الله» در «همة نام‌ها» و بر حسب مراتبی که این نام دارد، می‌درخشد).
در قرآن و به هنگام مکالمه و گفت و شنید خداوند و فرشتگان روشن نیست مراد از «همة نام‌ها» کدام‌اند. قیصری اما روشن نمود که «همه‌ی پیدآمدهای نام‌ها»، «نشان پیدای این «نام برتر» (الله) است. (متن عربی کتاب صفحه ۳۷)
او نام الله را «امری کلی» و نام‌های دیگر را «مصاديق و نمونه‌ها و افراد امر کلی» قلمداد می‌کند.

به این جمله ایشان که در صفحه ۳۷ متن عربی کتاب آمده دقت فرمائید:

فيكون اشتماله عليها اشتعمال الحقيقة على افرادها المتنوعه
دربرگیرندگی «نام الهی» بر «نام‌ها»، در برگیرندگی «حقیقت یکتا» بر نمونه‌ها و افراد و مصاديق گوناگون خویش است.

قیصری در کنار این قاعده کلی به دو اعتبار دیگر نیز اشاره می‌کند.

فلهذا الاسم الالهی بالنسبة الى غيره من الاسماء اعتباران بنابراین «نام الهی» (اسم الله) در نسبت با «نام‌های دیگر» از دو اعتبار برخوردار است. «پیدائی سرشت الهی» در «هر یک از نام‌ها» اعتبار نخست است. «دربرگرندنگی همه‌ی نام‌ها» از حیث «مرتبه‌ی الهی» اعتبار دوم است. اصلالت بخشیدن به «نام‌ها»، تفسیری ویژه‌ای از گفت و شنود خداوند با فرشتگان است. اینکه اسمی را برتراز نامی دیگر به شمار آوریم و بر تأثیر نامی اصرار ورزیم و از تأثیر نامی دیگر بکاهیم نشانگر این نکته است که بین نام‌های خداوند، سلسله مراتبی حاکم است که بر مبنای آن، «نام‌ها»، اثرگذارند.

در کنار این اثرگذاری، قیصری به این نکته روی می‌آورد که هر نامی از نام‌های الهی، «صورتی در علم» (چهره‌ای در دانش) دارد. این صورت، «ماهیت» و «عین ثابت» نام گرفته است. (فصل نهم کتاب - متن عربی - صفحه ۳۷ به بعد). این صورت با «صورت خارج از علم» متفاوت است. او «صورت خارج از علم» را «مظاهر» (پس آمددها) و «موجودات عینی» می‌نامد. اکنون از دیدگاه قیصری با دو صورت مواجهیم:

یکم: صورت علمی (ماهیت- عین ثابت)

دوم: صورت خارجی (پس آمددها- موجودات عینی)

«صورت علمی اسم»، پروردگار «صورت عینی» است.

و ان لکل منها صورة خارجية مسمة بالظاهر و الموجودات عينيه و ان تلك الاسماء ارباب تلك المظاهر وهي مربوبها (صفحة ۳۷ به بعد كتاب)

هر یک از نام‌های الهی دارای «چهره‌ای خارج از دانش» اند. نام این «چهره‌های خارج از دانش»، «پس آمددها» و «موجودات عینی» است آن «نام‌ها» پروردگاران این «پس آمددها» یند و «چیرآمد پروردگاران خویش» محسوب می‌شوند.

این عبارت یادآور «رب النوع» یونانی است.

پاسخ این پرسش که مراد از «صورت علمی» و «صورت خارجی» چیست و منظور از «علم» و «خارج» کدام است را می‌توان در «پیشگاه علمی» (حضرت علمیه) و «پیشگاه

عینی» (حضرت عینیه) جستجو کرد.

در فصل دوازدهم کتاب سخن از «پیشگاه‌های عینی و علمی» است. بزرگواران ابن عربی و قیصری «مرتبه احادیث ذاتی» را «جایگاه قدیم‌تر» دانسته، بر این نظرند که چشمه «اعیان» و «استعداد اعیان» در درجه نخست در «پیشگاه دانش» از «مرتبه احادیث ذاتی»، جوشان است.

چشمۀ «وجود» «اعیان» و «کمالات اعیان» در درجه ثانی در «پیشگاه عینی» است. اکنون مرتبه‌ای بنام «احدیث ذاتی» داریم که علت ایجادی «اعیان و استعداد اعیان پیشگاه دانش» است و نیز علت ایجادی «وجود اعیان و وجود کمالات اعیان پیشگاه عینی الهی» است.

با این حساب می‌توان گفت مراد جنابان ابن عربی و قیصری از «اعیان و استعدادات اعیان» همان «ماهیت» و مراد از «وجود اعیان و کمالات اعیان» همان «وجود» است. بحث اصالت ماهیت و اصالت وجود اینک در عبارات جدیدی تحت نام «مقام اقدم» (مرتبه احادیث ذاتی) و «اعیان و استعدادات اعیان» (ماهیت) وجود اعیان و کمالات اعیان (وجود) خودنمایی می‌کنند.

شرح و نقد من در این باره ذیل فصل دوازدهم مشهود است. برای پرهیز از تکرار به این جمله بسته می‌کنیم که خداوند نه جسم است که دارای ذهنی بنام «حضرت علمیه» باشد و نه عالم ایجادی او عالم عینی بدان معناست که حاصل تراوش و شکل‌گیری خارج از ذهن خداوندی تحت نام «حضرت عینیه» بوده باشد. خدا، خداست و قابل مقایسه با بندۀ نیست. حکم مربوط به پی‌آمدهای مخلوق در دو مرتبه زمانی و فرازمانی خود، قابل تسری به احکام مربوط به عالم سرمدی نیست.

۳-۲- حضرات (پیشگاه‌ها)

در این کتاب از واژه‌های جدیدی مانند «حضرۀ» (پیشگاه) و «حضرات» (پیشگاه‌ها) یاد شده است. برخی از این واژه‌ها ترجمۀ بی کم و کاست اصطلاحات فلسفه یونان است. مانند کلیات خمس که در کتاب حاضر با نام «حضرات خمسه» شناخته می‌شوند. برخی دیگر از این حضرات عبارتند از: حضرت احادیث (۴۱۶) (پیشگاه یکتاشرشت)، حضرت

علمیه (پیشگاه دانش الهی ۳۱۰)، حضرت عینیه (پیشگاه خارج از دانش (الهی ۳۱۱) حضرت الهی (پیشگاه الهی ۱۳۴)، حضرت جمع (پیشگاه جمع ۱۲۵)، حضرات خمسه الهی عالم (پیشگاه پنجگاه الهی جهان ۱۷۳)، حضرت شهادت مطلق (پیشگاه پیدایی محض ۱۷۵)، حضرت غیب مطلق (پیشگاه ناپیدایی محض ۱۷۵)، حضرت غیب مضاف (پیشگاه ناپیدایی اضاف آمد ۱۷۵)، حضرت جامعه (پیشگاه در برگیرنده چهار پیشگاه دیگر ۱۷۶)، حضرت واحدیه (پیشگاه یکتایی ۱۷۶)، حضرت نفس منطبعة (پیشگاه خود نگاشته ۱۷۸)، حضرت علم الهی (پیشگاه دانش الهی ۲۱۷) (کتاب کتاب‌ها) حضرت جمع (پیشگاه هم آیی) حضرت امکان: (پیشگاه شایدی)

حضرت امکانیه: پیشگاه شایدیت - دربردارنده همه حقیقت‌های امور شایدی هست گشته و نیست آمده - حقیقت‌های «بود» آنی - پیشگاه جمع آیی و هستی - مرتبه انسان کامل - جوهر (۲۷۶)

دادن پیشوند حضرت به واژه‌های مختلف از یکسو نشان احترام و از سوی دیگر نشانه حضور است. بر این مبنای خواهم با احتیاط بگوییم واژه حضرت به «فرازمان» باز می‌گردد. بازگشت این واژه به فرازمان نیز چندان بیراهه نیست.

علاوه بر «حضرات خمسه» که یادآور «کلیات خمس ایسا غوجی» یونانی است، دو حضرت علمیه و عینیه الهی ذهن را پیش به خود مشغول کرده است. کنکاشی در این دو واژه نشان می‌دهد که ظاهرًاً جناب ابن عربی و قیصری شرمشان می‌شده از «ذهن خداوند» سخن عیان آرند و لذا از واژه «حضرت علمیه» بهره برده‌اند. قائل شدن ذهن برای خداوند چیزی جز شبیه‌سازی پروردگار با آدم نیست. باید به این نکته اقرار نمود که آدم در مقام آفریده نخست، جز معلول، چیز دیگری نیست و هیچ شباخت ظاهری با خداوند ندارد. آدم نه بر صورت خدا آفریده شده، به گونه‌ای که دست و پا و دهان و دماغی برای آفریننده باشد و نه معنای ابداع آن است که آفریده شده بر اساس مدل و نمونه‌ای، بازآفرینی گشته است. اینکه اصل خلقت در فرازمان به چه نحو رخ داده، برای همیشه زمانی، پنهان خواهد ماند. این نادانی بشر، نهایت آگاهی اوست.

ابن عربی با طرح واژه «حضرت عینیه» تداعی کننده عالم خارج از ذهن بشری است. گفتیم نمی‌توان برای خداوند ذهنیت تصور نمود. پی‌آمد یکی انگاشتن چهره خداوند و

چهره آدم، «ذهن» و «خارج از ذهن» الهی است. با پذیرش این قدم، گام‌های نادرست بعدی به بحث فلسفی گذاشته می‌شود. وقتی پذیرفتیم خداوند جسم نیست بلکه آفریننده جسم است، باید پذیریم که پروردگار پاک نهاد، از پی‌آمد‌های جسم بودن نیز پاک و منزه است.

۴-۲- رب الارباب‌های فلسفی

در یونان قدیم هر صفتی دارای خدایی بود که از آن با نام ترجمه‌ای پروردگار یاد می‌شد. و نوس، خدای زیبایی بود و در مجسمه‌ای جسمیت می‌یافت. وجود زمانی داشتن خدایان یونانی معنای رقیب هم بودن آنها بود. این اندیشه به نوعی در تفکر ابن عربی به چشم می‌خورد. او بجای مجسمه‌های جسمیت یافته به «نام» پناه برد و نام را پروردگار «نام آمده‌ها» (مظاہر) نامید.

ملاصدرا نیز به «رب الارباب افلاطونی» معتقد است و در رساله قدسیه خود ۱ می‌نویسد: (افلاطون بزرگ و سر آمدان او که از بزرگان ژرف اندیش گرامی و رؤسای بنام‌اند و از حیث زمانی بر ما تقدم داشته‌اند سر سپرده این شیوه شدند که: برای هریک از «نوع‌های جسمی»، نمونه و فرد و مصادقی در «جهان خردی» (عالی عقلی) است. این نوع جسمی، «خداوندگار» (رب) «سایر نمونه‌ها و افراد و مصادیق» است. او «روشنای تیرگی آنها» است. او مبداء «نوع‌های» نمونه‌ها و افراد و مصادیق مزبور است. بواسطه نوع جسمی است که «افراد نمونه‌ها و مصادیق»، از «خدای خدایان» (رب الارباب)، «هستی» می‌یابند).

ملاصدرا در ادامه نوشته خود می‌گوید:

(چکیده سخن آنکه، گفته افلاطون و پیشینان بزرگوارش، در نهایت قوت و متناسب و استحکام است و هیچیک از دوگانگی‌ها و ایرادات گذشته، شامل حال گفته آن‌ها نیست. به شخصه معتقد نمی‌توان از واژه «رب» برای «نام» و «نوع» استفاده کرده خدا نامیدن «نام» و «نوع» با توحید هماهنگ نیست.

۱. رساله قدسیه ملاصدرا، ترجمه؛ شرح و نقد از جهانشاه ناصر، انتشارات مولی، صفحه‌های ۱۲۶ و ۱۲۷.

۲-۵- اسم، صفت، ذات

ابن عربی در کتاب خود با واژه‌های اسم و صفت و ذات به مفهوم فلسفی خود. انس خاصی دارد. او «نام» را یکی از خدایان دانسته، برای هریک از آنها ارزش ویژه‌ای قائل است. در فلسفه و کلام، بحث «نام» و «شرح نام» و «سرشت» بسیار پیش می‌آید. در منطق هم از واژه‌های «شرح نام» و «نام» سخن در میان است. ابن عربی اما از این واژه‌ها به گونه‌ای بهره می‌برد که توگویی «سر» هر یک در «آخر» دیگری است. بازی او با واژه‌های «اسم» و «مظہر اسم» و یا «نام» و «نام آمد نام»، «بازی سرشتی» است. سرشت اندیشه ابن عربی بر مبنای «عین ثابت» و «وجود عین ثابت» است. «عین ثابت» جناب ابن عربی در ذهن خداوند (حضرت علمیه) جای دارد. همین عین وقتی وجود می‌یابد، وجود خویش را مرهون خارج از ذهن الهی (حضرت عینیه) است. «نام»‌های مورد اشاره ابن عربی از دید من، برگرفته از اساطیر و خدایان یونانی است. یعنی همان طور که برای هر صفتی در یونان، خدائی است، هر نامی از نام‌های الهی، از نظر ابن عربی، خدایی است که ایجاد کننده است. تفاوت «اساطیر و خدایان یونان» با «نام‌های پروردگار نام» آن است که در میان خدایان یونان، رقابت و در میان «نام‌های پروردگار نام» ابن عربی رفاقت حاکم است. نیرویی که خداوند بر پایه «دانش نامی» به «آدم» افاضه نمود، در «جهان فرازمان» از یکسو بی کم و کاست، از سوی دیگر سزاوار آمد آفرینش آدم و در نهایت در نقطه اوج بود. به کارگیری این نیرو در جهان زمانی، محدود به شرایطی است که فرد در آن زاده می‌شود.

این تصور که «نام‌های الهی» وقتی بر زبان رانده شوند، دارای تأثیرات خارجی واحدی هستند که از آن‌ها می‌توان به عنوان ابزاری برای چیرگی بر دیگران استفاده کرد، تصویری دعانویسانه است. آدم به اعتبار «دانش نامی» که آموزگار آن «پروردگار» است، توانایی شکوفایی نیروهایی را دارد که از حد تصور برون است.

«شرح نام» نیز همین موقعیت را داراست. صفاتی مانند راستی و درستی، شجاعت و بیدلی، زیبایی و خوش رویی، دریادلی و دست و دلبازی و هزاران صفات ناشناخته و شناخته دیگر، با اندیشه و رفتار بشر، رخ می‌نمایند. هیچ کس بر این نظر نیست که با شجاع خواندن خود، شجاع است، مگر آنکه از تأثیرات القایات شجاع بودن، رفتاری از

خود نشان دهد که نشان از شجاعت دارد. همه صفت‌هایی که نزد بشر ناپسند است ریشه در نفی صفت ضد خود دارد. ترسو بودن، صفتی است که در اثر شجاع نبودن سر از تخم بر می‌آورد. زیبایی ظاهری نیز، بر خلاف تصور بسیاری، با رفتار انسان معنا پیدا می‌کند. سنگ محک صفات، بوته آزمایش رفتار انسان در زمان است. صفات، قابلیت انتقالی دارند. کودکی که زیبازاده می‌شود، از وراثتی بهره مند است که خود هیچ نقشی در آن ندارد. همین کودک زیبا نیز به واسطه رفتار والدین خود، در بردارنده زیبایی وراثتی است.

هیچ صفتی در دنیا نیست که در نسبت با پس آیندگان آدم، دستخوش رفتار بشری نبوده باشد. خوب و بد صفات بشری را، رفتار انسانها تعیین می‌کند. از پس از هبوط آدم و جانشین قرارگرفتن در زمین تا زمانی که پس آیندگان آدم، در زمان، زنده به زمان‌اند، صفات بشری با رفتار ارشی و کسبی، تعریف می‌شوند. صفات زمانی بشر، نسبی‌اند. همین صفات، زمانی که «دانش نام الهی» را شرح می‌کنند، «عین ثابت»‌اند. «اسم و صفت و ذات» و هر نام دیگری، از آن حیث که خود خویش‌اند، «شکفت آمده» «بی کم و کاست»، «سزاوار آمد آفرینش» و «در نقطه» اوچ‌اند.

صفات خداوند‌اما، عین صفت به معنای فرازمانی خویش است.

جهانشاه ناصر

آلمان - ۲۰۲۰