

تجلى و ظهور اسماء مستأثره از دیدگاه امام خمینی (س)

* سید قوام الدین حسینی*

چکیده: براساس متون دینی خدای تعالی اسمی را برای خوبیش برگزیده که کسی از آن آگاه نیست. عموم عرفانی احادیث را اسم مستأثر الهی می‌دانند و معتقدند این اسم در غیب ذات حق باقی مانده و در عالم ظهور پیدا نکرده است. امام خمینی (س) در تأییفات مختلف عرفانی خود تأکید دارند که این اسم به مانند سایر اسماء الهی در عالم ظهور ندارد، ولی مظاہر این اسم که همان جهت ارتباط مستقیم اشیاء به حق است همانند خود این اسم برگزیده حتند.

مقدمه

یکی از آرای عرفانی امام خمینی (س) که از بر جستگی و درخشش خاصی برخوردار است و در جای جای آثار و تأییفات عرفانی ایشان به مناسبتهای مختلف تبیین و تفسیر شده نظریه ظهور اسماء مستأثره الهی در عالم است. عرفای بزرگ کمتر در این مورد سخن گفته‌اند و چنان‌که از بعضی بیانات حضرت امام برمی‌آید، اصل این جهش فکری و عرفانی در ایشان به وسیله استاد عرفان امام، مرحوم شاه‌آبادی، ایجاد شده است و سپس با تأمل و شرح و بسط و تبیین

* کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی.

ابعاد مختلف آن به صورت یک نظریه متین و قابل دقت درآمده است. در این نوشتار ابتدا به جایگاه اسم مستأثر در بین اسماء الهی اشاره می‌شود و بعد از طرح نظریات عرفای عالیقدار در ظهور اسماء مستأثره، به طرح نظریه امام خمینی (س) در این خصوص می‌پردازیم.

جایگاه اسم مستأثر در میان اسماء الهی

اسماء الهی تعینات و تجلیات ذات و وسایط فیض حقند و فیض الهی از طریق آنها به عالم ملک و ملکوت می‌رسد و در واقع عالم وجود مظاہر اسماء و صفات حق هستند. اولیای حق در سیر به سوی خدای متعال بعد از فنای از خود و خودی و سیر در عالم نور، اسماء و صفات حق را مشاهده و در اسماء حق سیر می‌کنند. از اخبار و ادعیه صادر از اهل بیت عصمت^(ع) استفاده می‌شود که خدای متعال اسمائی دارد که آنها را برای خویش برگزیده است و أحدی از آنها آگاه نیست. این اسماء به «اسماء مستأثره» معروف شده‌اند. «استیثار» در لغت به معنی برگزیدن و به خود اختصاص دادن است و مستأثره، که از مصدر استیثار گرفته شده، به معنی برگزیده می‌باشد.

راغب اصفهانی در مفردات می‌گوید: «الاستیثار الشفرة بالشيء من دون غیره»^۱ و در بحار الانوار آمده است: «استأثر بالشيء أى استبَدَّ به و خَلَّ بِهِ نَفْسَهُ».^۲ از روایات ذیل استفاده می‌شود که اسماء مستأثره از مراتب غیبی اسم اعظم هستند که کسی از آنها آگاه نیست. امام باقر^(ع) در این مورد می‌فرمایند:

وَتَحْنَ عَنْدَنَا مِنَ الْأَسْمَاءِ الْأَعْظَمِ أَثْنَانَ وَسَبْعُونَ حَزْفًا وَحَزْفَ وَاحِدَةٍ
الله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده.^۳

بر اساس همین روایات، امام خمینی (س) در مقام بیان مراتب اسم اعظم، اسم مستأثر را از مراتب غیبی اسم اعظم برشمرده‌اند:

اما الاعظم الاعظم بحسب الحقيقة الغيبة التي لا يعلمها إلا هو ولا
استثناء فيه، فالاحتبار الذي سبق ذكره، وهو الحرف الثالث والسبعين
المستأثر في علم غيبه.^۴

از روایت باب «حدوث اسماء» اصول کافی استفاده می‌شود، اسم مستاثر که از آن به اسم «مکنون» و «محزون» نام برده شده است، جهت بطنون و غیب اولین اسم الهی و در حجاب اسماء سه گانه دیگر است. به همین دلیل به اعتباری تعین و اسم است و به اعتبار دیگر عدم تعین و غیب و واسطه در ظهر اسماء دیگر می‌باشد.

عن ابی عبدالله^ع قال: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ اسْمًا... فَجَعَلَهُ كَلِمَةً تَامَّةً
عَلَى أَزْيَةٍ أَجْزَاءٍ مَعًا لَيْسَ مِنْهَا وَاحِدٌ قَبْلَ الْآخَرِ، فَأَظْهَرَ مِنْهَا تَلَاقَهُ أَسْمَاءٍ
لِنَاقَةَ الْخَلْقِ إِلَيْهَا وَحَجَبَ مِنْهَا وَاحِدًا وَهُوَ الْإِسْمُ الْمُكْتُنُونُ الْمَحْزُونُ... وَهُدُو
الْأَسْمَاءِ التَّلَاقَةِ أَزْكَانٌ وَحَجَبُ الْإِسْمِ الْوَاحِدِ الْمُكْتُنُونَ الْمَحْزُونُ بِهِدُو
الْأَسْمَاءِ التَّلَاقَةِ.^۵

در صحف عرفانی نیز آمده که غیب ذات حق تعالی، از شدت بطنون و غیب، بدون واسطه برای هیچ یک از اسماء و صفات ظاهر نمی‌شود و برای ظهر اسماء و بروز آنها احتیاج به واسطه‌ای است که جانشین ذات در ظهور کمالات ذات در مراثی اسماء و صفات گردد. این واسطه و «خلفه» در ظهور کمالات ذات در مظاہر اسماء، وجهی به جانب غیب دارد که به این جهت غیب و غیر معین است و وجهی به جانب اسماء دارد که به این جهت معین و ظاهر در اسماء است.

اَنَّ الْاسْمَاءَ وَالصَّفَاتَ الْاَلْهِيَّةَ اِيْضًا غَيْرَ مُرْتَبَطَةَ بِهَا السَّقَامُ الْفَيْيِيُّ
بِحَسْبِ كَثْرَاتِهَا الْعُلُومِيَّةِ غَيْرَ قَادِرَةَ عَلَى اَخْدُ الْفَيْيِنِ مِنْ حَضُرَتِهِ بِلَا تَوْسِطُ
شَيْءٍ... فَلَا يَبْدُ لِظَّهُورِ الْاسْمَاءِ وَبِرُوزِهَا وَكَشْفِ اَسْرَارِ كَنْزُوهَا مِنْ خَلِيفَةِ
الْهُبَّةِ خَيْيَةٌ يَسْتَخْلِفُ عَنْهَا فِي الظَّهُورِ فِي الْاسْمَاءِ وَيَنْعَكِسُ نُورُهَا فِي تَلْكِيَّةِ
الْمَرَايَا... هَذِهِ الْخَلِيفَةُ الْاَلْهِيَّةُ وَالْحَقِيقَةُ الْقَدِيسَيَّةُ الَّتِي هِيَ اَصْلُ الظَّهُورِ لَا يَبْدُ
اَنْ يَكُونَ لِهَا وِجْهٌ غَيْرِيُّ إِلَى الْهُوَيَّةِ الْفَيْيِيَّةِ وَلَا يَظْهُرُ بِذَلِكِ الْوِجْهِ اَبَدًا، وَوِجْهٌ
إِلَى عَالَمِ الْاسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ بِهَا الْوِجْهُ يَتَجَلِّي فِيهَا.^۶

این واسطه در ظهور اسماء را که امام خمینی (س) «خلیفه الهی» و «اصل خلافت» نام می‌نهد در صحف عرفانی «وحدت حقیقی» نامیده‌اند. تعینی که برای ذات حق تعالی به اعتبار اتصاف به این وحدت حقیقی لازم می‌آید «تعین اول» یا «حقیقت محمدی» نامگذاری شده است.^۷

اولین تعیین الهی که واسطه در ظهور اسماء از مقام غیب می‌باشد «وحدت مطلقه» و وحدت حقیقی است، که جهت بطور آن را «احديث» و جهت ظهور آن را مقام «واحدیت» و ظهور اسماء می‌نامند. مقام احادیث ذاتی که جهت بطور آولین تعیین الهی است، همان اسم مستأثر الهی است.^۸

ظهور و تجلی اسماء مستأثره در عالم

در این بخش به بحث از معنای اسم مستأثر می‌پردازیم و اینکه آیا برگزیده بودن این اسم به این معناست که در عالم ظاهر نشده و مظہری در عالم ندارد یا به این معناست که مظہرش هم مثل خود این اسم برگزیده بوده و برای احادیث معلوم نمی‌شود.

عراقا به طور عموم اسماء مستأثره را اسمائی می‌داند که به ذاتشان طالب بطور و غیب هستند و اثری از آنها در عالم خلق ظاهر نمی‌شود و مظہری در عالم ندارند. صدرالدین قونوی در کتاب مفتاح غیب الجمع والوجود، اسماء ذاتی حق را به دو قسم می‌داند: یک قسم از این اسماء، حکم و اثرشان در عالم ظاهر می‌شود و در عالم مظہر دارند که یا از طریق همین مظاهرو آثار از پشت حجاب برای نیکوکاران شناخته می‌شوند و یا از طریق کشف و شهود برای کُمل از عراقا و اولیاء معلوم می‌گردند. قسم دیگر از اسماء ذاتی، اسمائی هستند که اثری از آنها در عالم ظاهر نمی‌شود و به همین جهت برای احادیث معلوم نمی‌گردند. این قسم دوم همان اسماء مستأثره الهی هستند.

ثُمَّ أَسْمَاءُ النَّذَاتِ قَسْمَانِ، أَحَدُهُمَا مَا تَعَيَّنَ حُكْمُهُ وَأَثْرُهُ فِي الْعَالَمِ لِيُعْرَفَ
مِنْ خَلْفِ حِجَابِ الْأَثْرِ كَمَا قَلَّتَا وَذَلِكَ لِلْعَارِفِينَ الْإِبْرَارِ أَوْ كَشْفًا وَ شَهْوَدًا وَ
هُوَ وَصْفُ الْكُمْلِ وَ ثَانِيهِمَا مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ اَثْرٌ وَ هُوَ الْمَشَارُ إِلَيْهِ يَقُولُهُ: أَوْ
اسْتَأْثَرَتْ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ.^۹

این اسماء با اینکه در عالم خلق ظاهر نمی‌شوند، صورت آنها در مرتبه اعیان ثابتة (مرتبه علم الهی از دیدگاه عارف) موجود است. به همین اعتبار به صور این اسماء در مرتبه اعیان ثابتة «ممتنعات» اطلاق شده است. معنای ممتنع در اصطلاح عارف عامتر از معنای آن در اصطلاح حکیم است. در اصطلاح عرف، ممتنعات به صوری می‌گویند که در عین وجود در مرتبه اعیان در

خارج تحقق پیدا نمی‌کنند، یا به جهت شدت وجود (مثل صور اسماء مستأثره) و یا به جهت باطل بودن و عدم امکان تحقق در خارج (مثل اجماع نقیضین). در اصطلاح حکیم ممتنع فقط قسم دوم را شامل می‌شود.

و هي الممتنعات قسمان، قسم يختص بفرض العقل اياه كشيريك الباري و قسم لا يختص بالفرض، بل هي امور ثابتة في نفس الامر، موجودة في العلم، لازمة للذات الحق، لأنها صور للاسماء الغيبة المختصة بالباطل من حيث هو ضد الظاهر، او للباطل وجه يجتمع مع الظاهر و وجه لا يجتمع معه... وتلك الاسماء هي التي قال (رض) في فتوحاته واما الاسماء الخارجيه عن الخلق والنسب فلا يعلمها الا هو، لانه لا تعلق لها بالأكونان والى هذه الاسماء اشار النبي (ص) او استأثرت به في علم غيبك.^{۱۰}

بر طبق این نظر چون این اسماء طالب غیب و بطور هستند در خارج ظاهر نمی‌شوند و به همین لحظه که در خارج موجود نیستند و مظهری ندارند، برای احدی معلوم نشده و برگزیده حق هستند.

اطلاق اسم مستأثر بر مقام ذات

امام خمینی (س) در شرح دعای سحر و در شرح عبارت «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَمْثَالِكَ بِأَكْبَرِهَا» بعد از بیان این مطلب که اسماء و صفات الهی حجب نوری برای ذات حقند و اینکه ذات احدی تنها از طریق اسماء و صفات ظهور می‌یابد و در مقام غیب ذات، اسم و رسم و حدی نیست، می‌فرمایند: یکی از احتمالات در معنای اسم مستأثر این است که منظور از این اسم همان مقام غیب باشد و اطلاق اسم بر مقام غیب ذات به این جهت است که خود ذات علامت و نشانه برای ذات می‌باشد.

هذا فان اشرت باطلاق الاسم في بعض الأحيان على هذه المرتبة التي هي في عماء و غيب كما هو احد الاحتمالات في الاسم المستأثر في علم غيبة، كما ورد في الاخبار وأشار اليه في الآثار الذي يختص بعلمه الله، وهو الحرف الثالث والسبعون من حروف الاسم الاعظم المختص علمه به

– تعالى – فهیو من باب ان الذات علامه للذات، فانه علم بذاته للذات.^{۱۱}

امام خمینی (س) در تعلیقات بر کتاب مصباح الانس بعد از کلام قونوی در تقسیم اسماء ذاتی و اینکه اسماء مستأثره در خارج حکم و اثر ندارند، این قول را که اسم مستأثر، همان مقام غیب ذات است به استادشان در معارف الهی، مرحوم شاه‌آبادی، نسبت می‌دهند و می‌فرمایند ظاهر کلام قونوی این است که اسماء مستأثره در عالم مظہری ندارد، استاد عارف کامل ما می‌فرمودند که اسم مستأثر، همان ذات احادی و مطلق حق است، زیرا ذات الهی با تعین منشأ ظهور اسماء است، اما ذات مطلق بدون تعین منشأ ظهور اسماء نیست و اطلاق اسم هم بر مقام ذات از باب تسامح در تعبیر است، نه اطلاق حقيقی.

قال شیخنا العارف الكامل – دام ظله – ان الاسم المستأثر هو الذات الاحدية المطلقة، فان الذات بما هي متعينه منشاء للظهور دون الذات المطلقة، اي بلا تعین، واطلاق الاسم عليه من المساحة والظاهر من کلام الشيخ وتقسيمه، الاسماء الذاتیه الى ما تعین حکمه و ما لم يتعین، انه من الاسماء الذاتیة التي لا مظہر لها في العین.^{۱۲}

اطلاق اسم بر آن از باب تسامح در تعبیر بوده و به همین دلیل اثری از آن در عالم ظاهر نمی‌شود، زیرا ذات غیبی حق با تعین منشأ ظهور اسماء و اعیان است و بدون تعین مقام غیب با هیچ موجودی مرتبط نیست، چنان‌که قبلًا اشاره شد.

کلام استاد حسن زاده آملی، در تبیین اسماء مستأثره

معظم له، در درس مصباح الانس، در مقام تبیین اسماء مستأثره فرمودند: «هر یک از اسماء الهی به طور غیر متناهی برگزیده حقند و در عالم ظاهر نمی‌گردند.» اسماء الهی در کمال اطلاقشان، عین ذات حقند، چنانچه اساطین عرفانی به آن تصریح کردند. ابن فتاری در مصباح الانس می‌فرماید:

لأن الحقائق الكلية للأسماء في كمال اطلاقها عين الذات وهو المراد

بقول الشيخ^(۱) في مواضع لا تخصى أنها من حيث انتسابها اليه عين

با توجه به این مطلب، بیان حضرت استاد – دام ظله – که اسماء الہی به طور غیر متناهی برگزیده حقّند در عین متنات، به یکی از دو قول گذشته بازمی‌گردد و منظور از اسماء مستأثره برطبق این بیان یا مقام احادیث ذاتی است که واسطه در ظهور اسماء در مرتبهٔ واحدیت است، چنانچه قبلًا اشاره شد، و نظر مشهور عرفا هم بر آن است و یا مقصود مقام غیب ذات است که در قول دوم بیان کردیم و در هر دو صورت این اسماء مظہری در عالم ندارند و برای احادیث معلوم نیستند.

اسماء مستأثره مظاہر مستأثر دارند

امام خمینی (س) نظر سومی درباره اسم مستأثر دارند که به مناسبهای مختلف در کتابهای عرفانی خود به آن اشاره کرده و از جهات مختلف به تبیین و تفسیر آن پرداخته‌اند. قبل از طرح نظر ایشان و برای فهم بهتر آن لازم است ابتدا مقدمه‌ای طرح شود.

در کتب عرفانی بیان شده که ذات حق تعالی از همه عوالم بی‌نیاز است و هیچ‌گونه اشاره عقلی و وهمی بدان راه نمی‌یابد و از این جهت نمی‌توان آن را مورد بحث قرار داد. به همین لحاظ، موضوع عرفان نه ذات حق تعالی که خدای متعال است از جهت ارتباطش با خلق.

نموضوعه الخصیص به وجود الحق سبحانه من حيث الارتباطين لا
من حيث هو لانه من تلك الحيثیة غنی عن العالمین لاتناله اشارة عقلیه او
وهمیه فلا عباره عنه فكيف يبحث عنه او عن احواله وكلها عن حقيقة من
حقایقه.^{۱۴}

یکی از حقایقی که عرفا در مقام تبیین چگونگی ارتباط حق تعالی با اشیا، که موضوع عرفان است، بیان کرده‌اند این است که اشیاء از دو طریق با خدای تعالی مرتبطند:

یکی از طریق سلسله علل و معلولاتی که در نظام وجود، در تحقق آنها دخالت دارند و از همین طریق با ارتباط به مبادی عالیه می‌توان به باطن اشیاء راه یافتد و از آن آگاه شد. طریق دوم ارتباط اشیاء با خدای متعال، مستقیم و بدون واسطه و از طریق ارتباط خاص وجودی است که حق تعالی با اشیاء دارد، و به همین لحاظ که این طریق، مستقیم و بلاواسطه است کسی

نمی تواند از آن آگاه گردد.

ابن فناواری در مصباح الانس از رساله الہادیة صدرالدین قونوی نقل می کند که در مقام بیان جهت ارتباط اشیاء با حق تعالی ارتباط مستقیم اشیاء به حق را، جهت وجویی اشیاء می نامد و در بیان سر این ارتباط می فرماید: سر این ارتباط، سریان وحدت ذاتی حق در همه موجودات است که احکام کثیرت و وسایط را مستهلک می کند و به همین جهت، هر چه غیر حق تعالی در عالم به علیت و صفت گردد، در واقع معد بوده و مؤثر حقيقی خدای واحد قهار است.

قال الشیخ (۱۵) فی الرسالۃ الہادیۃ، اقول المُشہور المحقق أَنَّهُ مَا مِنْ مُوْجُودٍ مِّنَ الْمُوْجُودَاتِ إِلَّا ارْتَبَاطَهُ بِالْحَقِّ مِنْ جَهَتِيْنِ، جَهَةُ السَّلْسَلَةِ التَّرْتِيبِ الَّتِي أَوْلَاهَا الْعُقْلُ إِلَّا، وَجْهَةُ طَرْفِ وَجْوَبِهِ الَّذِي يُلِيُّ الْحَقَّ وَإِنَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْوِجْهِ يَصْدِقُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ واجِبٌ وَإِنْ كَانَ وَجْوَبَهُ بِغَيْرِهِ وَمَرَادُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ هَذَا الْوِجْبِ مُخَالَفٌ مِّنْ وَجْهِ لِمَرَادِ غَيْرِهِ وَالْسَّرُّ فِيهِ عُومٌ وَحْدَةُ الْحَقِّ الْذَّاتِيَّةِ الْمُنْبَطِّةِ عَلَى كُلِّ مُتَصَرِّفٍ بِالْوِجْدَنِ وَالْقَاضِيَّةِ بِاسْتَهْلَاكِ احْكَامِ الْكَثِيرِ وَالْوَسَائِطِ وَالْمُوْضِعَةِ احْدِيَّةِ التَّسْتَهْلِكَ وَالْمُتَصَرِّفَ، بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ مَأْسَوِيِّ الْحَقِّ تَعَالَى مَا يُوَصَّفُ بِالْعَلِيَّةِ فَإِنَّهُ مَعْدٌ غَيْرَ مُؤْثِرٍ، فَلَا إِثْرَ لِشَيْءٍ فِي شَيْءٍ إِلَّا يَعْدُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ وَأَقُولُ الْفَرْضُ مِنْ هَذِهِ النَّكْتَةِ الْآخِيَّةِ، أَنَّ كُلَّ مَا يَطْلُقُ عَلَيْهِ الْمُؤْثِرُ فِي هَذِهِ الْأَصْوَلِ فَالْمَرَادُ بِهِ الْمَعْدُ وَالْمُؤْثِرُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ سَرُّ الْإِلَهِيِّ وَإِنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ فَوْحَدَةُ الْحَقِّ فِيهِ ساریه.

جامی در اشعه اللمعات این دو طریق ارتباط با حق تعالی را «وجه خاص» و «سلسله ترتیب» می نامد و بر اساس این دو طریق ارتباط به تعریف «جدب» و «سلوک» در سیر الى الله می پردازد و فرق سالک مجنوب و مجنوب سالک را بیان می کند.

پکی جهت معیت وی با حق سبحانه و احاطه و سریان وی سبحانه در وی بالذات، بی توسط اموری دیگر و این جهت را طریق «وجه خاص» گویند و فیضی که از این طریق می رسد بی واسطه است و توجه بسته را در این جهت «جدب» گویند و جهت دیگر «سلسله ترتیب» است که فیضی که به وی می رسد به وساطت اموری بود که در معیت وی بالوجود حق سبحانه

مدخلی داشته باشند و قیضی که به وی می‌رسد بر مراتب آنها مرور کند و منصیغ به احکام آنها متازلَّا به وی بررسد و چون بندۀ بر همین طریق متصاعداً به حق سنجانه بازگردد و با آنکه احکام یک یک مراتب را باز می‌گذارد به مرتبه فوق آن ترقی می‌کند تا با آن اسمی که مبدأ تعیین وی است بررسد و در آن مستهلک و مضمحل گردد و آن نسبت به وی تجلی ذاتی وی باشد این طریقه را «سلسله ترتیب» گویند و روشن بندۀ را به این طریق مرتبه بعد مرتبه «سلوک» گویند و واصل به این طریق را اگر چه کمتر باشد از واصل به طریق اول، احاطه‌ای هست به احوال مراتب که واصل به طریق اول را نیست و واصل به طریق اول را چون بازگردانند و بر طریق سلسله ترتیب باز به مطلوب رسانند وی را «مجدلوب سالک» خوانند و سالک بر طریق دوم را چون سلوک وی منتهی به وجه خاص و استهلاک در آن گردد، «سالک مجدلوب» گویند و هر یک از این دو صاحب دولت اقتداء را شاید و تربیت مریدان از وی آید.^{۱۶}

پس از ذکر این مقدمه به توضیع نظر امام خمینی (س) درباره اسماء مستأثره می‌پردازیم. به نظر ایشان جهت ارتباط مستقیم اشیاء به حق تعالیٰ که از آن به «سر وجودی» یاد می‌کنند، مظہر اسماء مستأثره حق می‌باشد؛ یعنی همان طور که سایر اسماء الهی در عالم اثر دارند و دارای مظہر هستند، اسماء مستأثره هم در عالم اثر دارند و دارای مظہر می‌باشند. اما مظہر این اسماء مثل خود این اسماء برگزیده حق بوده و کسی از آن آگاه نیست. به عبارت دیگر، هیچ اسمی از اسماء الهی بدون مظہر نیست و اسماء مستأثره هم دارای مظہر هستند. مظہر این اسماء جهت ارتباط غیبی اشیاء با حق تعالیٰ است، زیرا مقام احادیث ذاتی حق ارتباط خاصی با هر شیء دارد که کسی از آن آگاه نیست. بنابراین معنی مستأثر بودن این اسماء این نیست که در عالم مظہر نداشته باشند، بلکه به این معناست که مظہر این اسماء مثل خود این اسماء مستأثره بوده و کسی از آن آگاه نیست.

عندی ان الاسم المستأثر ايضاً له اثر في العين الا ان اثره ايضاً مستأثر،
فإن للحادية الذاتية وجهة خاصة مع كل شيء هو سره الوجودي لا يعرفها
احد الا الله كما قال تعالى: «ما مِنْ دَائِيَةٍ إِلَّا هُوَ أَعْجَدٌ بِنَاصِيَتِهَا» (وَلَكُنْ وِجْهَهُ هُوَ

مَوْلَيْهَا» فالوجهة الفيبيبة لها اثر مستأثر غيبی تدبر تعرف.^{١٧}

امام راحل وجه خاص غيبی احدی را که همان سر وجودی و رابطه بین اسم مستأثر و اشیاء است، از ضمیر «هو» در دو آیه مذکور استنباط فرموده‌اند.

امام خمینی (س) در تعلیقات بر فصوص الحكم به دنبال کلام شارح قیصری «وان کان يصل الفیض الی کل ما له وجود من الوجه الخاص الذى له مع الحق بلاواسطه» که ارتباط خاص اشیاء با حق «تعالی» و رسیدن فیض الهی از این طریق به اشیاء را بیان می‌دارد، می‌فرمایند:

قوله من الوجه الخاص هو الوجهة الفيبيبة الاحدية التي للأشياء وقد يعبر عنها بالسر الوجودی و هذا ارتباط خاص بين الحضرة الاحدية وبين الاشياء بسرها الوجودی «ما من ذاتية إلا هو أخذ بناصيتها» ولا يعلم أحد كيفية هذا الارتباط الفیبی الاحدی بل هو الرابطة بين الاسماء المستأثرة مع مظاهر المستأثره، فان الاسماء المستأثرة عندنا لها المظاهر المستأثرة و لا يكون اسم بلا مظهر اصلاً بل مظهره مستأثر في علم غیبه فالعالم له حظ من الواحدية و له حظ من الاحدية و حظ الواحدية معروف للكائن و الحظ الاحدی سر مستأثر عنده الله «و لکل ویجهة هو مَوْلَيْهَا». ^{١٨}

حضرت امام از این بیان نتیجه می‌گیرد چنان‌که عالم از مرتبه واحدیت بهره‌مند است و موجودات مظاهر اسماء حقّند، از مرتبه احادیت هم بهره‌مند است که کسی از آن آگاه نیست. ظهور مقام واحدیت در عالم برای کملین از اولیاء معلوم است. ایشان بر اساس این نظر، ترتیب عوالم را که قیصری در شرح بر فصوص الحكم، آورده است نیستدیده و ترتیب دیگری ارائه می‌کنند. ایشان اوین عالم را سر وجودی اشیاء در مقام علم و عین می‌دانند.

بل اول الحضرات حضرة الفیب المطلق ای حضرة احدیة الاسماء الذاتیه و عالمها هو السر الوجودی الذي له الرابطة الخاصة الفیبیة مع الحضرة الاحدیة ولا يعلم احد كیفیة هذه الرابطة المکنونة في علم غیبه و هذا السر الوجودی اعم من السر الوجودی الصلیعی الاسمائی و العینی الوجودی.^{١٩}

حضرت امام در بیانی دیگر درباره اسماء مستأثرة، فرق مقام ذات غیبی حق با تجلی احدی

که تمام اسماء و صفات در آن مستهلك هستند و اسم مستأثر الهی است و فرق این دو مقام را با تجلی به جمیع اسماء و صفات توضیح می دهند.

ان الوجود اما ان یتجلى بالتجلى الاحدى المستهلك فيه كل الاسماء و الصفات وهذا التجلى يكون بالاسم المستأثر والحرف الثالث والسبعين من الاسم الاعظم فهو مقام يشرط اللائحة فعن هذا المقام له اسم الا انه مستأثر في علم الغیب وهذا التجلى هو التجلى الغیبی الاحدی بالوجهة الفیبیة للغیض الاقدم و اما الذات من حيث هي فلا یتجلى فی مروءة من المرآتی و لا يشاهدھا سالک من اهل الله ولا مشاهد من اصحاب القلوب والولیاء فھی غیب لا بمعنى الغیب الاحدی بل لا اسم لها ولا رسم ولا اشارة اليها ولا طمع لاحد فيها و اما ان یتجلى بأحدیة جمع جميع حقایق الاسماء و الصفات فهو مقام اسم الله الاعظم رب الانسان الكامل^{٢٠}.

از ظاهر کلام امام در شرح دعای سحر مشخص می شود که ایشان اصل این نظریه را از بیانات استادشان در معارف الهی، مرحوم شاهابادی، استفاده کرده و آن را شرح و بسط داده اند.

ان الوجود بمراتبها السافلة والعلالیة كلها مرتب بالوجه الخاص مع الله تعالى بلا توسط شيء فان المقید مربروط بباطنه و سره مع المطلق بل هو عین المطلق بوجه يعرفه الراسخون في المعرفة وكان شيخنا العارف الكامل - ادام الله ظله على رؤوس مریديه - يقول: ان المقید بباطنه هو الاسم المستأثر لنفسه وهو الغیب الذي لا يعلمه الا هو، لأن باطنه المطلق و بعینه ظهر لا بحقيقة، فالكل حاضر عند الله بلا توسط شيء^{٢١}.

بر اساس همین نظر امام در خطبه وصیت الهی خویش، قرآن کریم را مظہر و مجلای مقام احادیث با تمام اسماء حتى اسماء مستأثره و پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت گرامیش (ع) را مظاہر جمال و جلال حق و خزانی اسرار قرآن بیان می دارند.

الحمد لله و سبحانك اللهم صل على محمد واله مظاہر جمالک و جلالک و خزانی اسرار كتابک الذي تجلی فيه الاحدیة بجمیع اسمائک حتى المستأثر منها الذي لا يعلمه غيرک و اللعن على ظالمیهم اصل الشجرة

الخبيثة.

نظریه ظهور اسماء مستأثره از دیدگاه ناظرین در مباحث عرفانی و محققین بعد از ایشان

مؤلف محقق کتاب شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم این نظر امام را در اسم مستأثر پستدیده است و در قسمتهای مختلف این کتاب، آن را بیان می‌دارد.

حق آن است که اسم مستأثر در عالم عین اثر دارد ولی اثر آن اسم نیز مستأثر است.

ایشان کلام امام را در تعلیقه بر مصباح (صفحه ۲۱۸) نقل می‌کند و در حاشیه این عبارت می‌گوید:

هیچ اسمی از اسماء حق خالی از ظهور و سریان در مظاهر نیست چیزی که هست، مظاهر در احکام تابع اسماء حاکمه‌اند و از حقیقت و احکام و خصوصیات اسم حاکم، حکایت می‌نمایند. یکی از احکام اسماء مستأثره خفاء حقیقت آن است و در عالم وجود مظهر این اسم که ساری در جمیع حقایق است مستأثر است.^{۲۲}

در دعاهای وارد شده از حضرات معصومین – علیهم السلام – همان طور که به اسماء دیگر الهی در مقام دعا تمسک شده به اسماء مستأثره هم تمسک شده است.

آشْلَكِ بِكُلِّ إِسْمٍ سَمِيَّتِ بِهِ تَفْسِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي شَيْءٍ وَ مِنْ كُتُبِكِ
أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكِ^{۲۳} وَ آشْلَكِ بِكُلِّ إِسْمٍ فِي مَخْرُونِ الْغَيْبِ
عِنْدَكِ.^{۲۴} وَ اللَّهُمَّ آشْلَكِ بِإِسْمِكِ الْمُكْتَوِنِ.

آیت الله محمدی گیلانی – دام ظله – در رساله اسم مستأثر در وصیت امام، در تحلیل نظر امام در اسم مستأثر، تمسک به این اسماء در مقام دعا و واسطه بودن آنها در رسیدن فیض به عوالم خلق را در تأیید نظر امام می‌آورند:

دلیل حضرت امام براین مدعای ظاهر، حیثیت اسم بودن «اسم مستأثر»

است، زیرا پیدایش اسم به اقتضای حاجات ممکنات است و اسماء الہی قبله حاجاتند که آفریدگان، فطرتاً به تناسب حاجات به اسماء بدان جا روی می آوردن و جبلة ناله ولا به سر می دهند و به زبان فطرت قضای حاجاتشان را من طلبند.

و همین است مدلول آیه «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَإِذَا عَوْدَهُ بِهَا» [عِرَافٌ: ۱۸] و آیه: «يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [الرَّحْمَن: ۳۹] بلکه این استظهار به مقتضای اصول برهانی و قواعد عرفانی است.... مصادر برکات و خیرات و مراجع حاجات همان اسماء و صفاتند که به تناسب برکات و حاجات مصدریت و مرجعیت دارند و ظهور اسماء و صفات نیز به واسطه فیض اقدس و خلیفه کبری «که همان خلافت محمدیه و اصل و مبدأ آن است» تحقق یافت.

پس چگونه ممکن است اسم اگر چه مستأثر باشد بدون مظہر و اثر باشد و قبله حاجات نباشد مضامن باه اینکه در بعضی از دعوات مأثوره، اسم مستأثر، مورد تمیک جهت قضای حاجات واقع شده است.^{۲۶}

از آنچه تاکنون از دیدگاه محققوین و بیانات امام در موضع مختلف در تبیین این نظر نقل شد به دقت و ظرافت این نظر پی می بردیم، تعبیرات اخبار و ادعیه درباره اسماء مستأثره به طور عموم، بر غیبی بودن این اسم و عدم آگاهی از آن حتی برای نبی ختمی مرتب (ص) که مظہر اسم جامع الہی است، دلالت دارد؛ چنانچه در این نظریه مثل نظریات دیگر بر آن تأکید شده است. اما سازگار نیست. برای مثال، در زیارت «ال یاسین» تعبیر «لَا يَخْرُجُ مِنْكَ إِلَى عَيْرِكَ». آمده است. «اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْتَكَ بِإِشْكِ الَّذِي خَلَقْتَ فِي ذَاتِكَ وَأَسْتَكَ فِي كَوْنِكَ وَلَا يَخْرُجُ مِنْكَ إِلَى شَيْءٍ بَدَأْ» یا در موارد دیگر آمده است که این اسماء را در نزد خودت برگزیدی: «أَوْ إِشْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ»، اگر چه در این موارد چون ارتباط خاص وجودی اشیاء که مظاہر اسماء مستأثره اند با مقام غیب احدي مستقیم و بدون واسطه است، این تعبیر با وجودی که این اسماء در عالم مظہر دارند هم سازگار است. اما اینکه، اسماء الہی قبله حاجاتند و باید در عالم مظہر

داشته باشند، نسبت به مرتبه واحديث و مقام ظهور اسماء درست است، اما همان طور که بیان شد، اسم مستأثر مرتبه احادیث و جهت غیبی مرتبه اسماء است و واسطه در ظهور اسماء از مقام غیب می باشد و همان طور که در ظاهر عبارت «...فَأَظْهَرَ مِنْهَا تَلَاقَةً أَسْمَاءٍ لِغَافِقَةِ الْخُلُقِ إِلَيْهَا وَجَهَتْ مِنْهَا وَاجِدًا وَهُوَ الْإِسْمُ الْمَكْتُونُ...» روایت باب «حدوث اسماء» اصول کافی هم به دست می آید احتیاج خلائق به اسماء ظاهر در مقام واحديث است و مرتبه بطون این اسماء که اسم مستأثر الهی است محل حاجت خلائق نیست. البته امام این حدیث را در کتاب شرح دعای سحر^{۲۷}، بر عالم خلق و اسم اعظم فعلی تطبیق داده اند.

یادداشتها:

- (۱) راغب اصفهانی، المفردات فی غرایب القرآن، دفتر نشر کتاب، چاپ دوم، ۱۴۰۴ هـ، ف، ص ۱۵.
- (۲) محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، بیروت: طبع جدید، جلد ۸۵، حدیث ۱، ص ۲۵۵.
- (۳) در کتاب، «جهت» اصول کافی، جلد ۱، ص ۳۲۴، بابی با عنوان «ما أعطی الائمه - عليهم السلام - من اسم الله الاعظم» یاز شده که سه روایت در این باب نقل کرده است... مفسرین به طور معمول این روایات را در تفسیر آیه کریمه «قَالَ الَّذِي عَنْهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ» می آورند. در کتاب بحار الانوار، جلد ۲۷، طبع جدید، تحت عنوان «ان عندهم الاسم الاعظم به يظهر منهم الغرائب» مجموع این روایات نقل شده است.
- (۴) روح الله موسوی خمینی، شرح دعای سحر، ترجمه سید احمد فهری، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ پنجم، ۱۳۷۴، ص ۱۱۶.
- (۵) محمد بن یعقوب کلبی، اصول کافی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت^(۴)، جلد ۱، «باب حدوث الاسماء»، ص ۱۵۲.
- (۶) روح الله موسوی خمینی، مصباح الهدایة الى الخلافة والولاية، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص ۱۷۱۶.
- (۷) صائب الدین علی الترک، القواعد، چاپ سنگی، ص ۷۹.
- (۸) سید محمد حسین طباطبائی، [علامه] الرسائل التوحیدیه، بنیاد علمی و فکری استاد علامه سید محمد حسین طباطبائی با همکاری نمایشگاه و نشر کتاب، «رساله الاسماء»، ص ۴۷.
- (۹) محمدبن حمزه الفنازی، مصباح الانس، چاپ سنگی، چاپ دوم، ۱۳۶۳ با همکاری وزارت ارشاد اسلامی، فصل چهارم از فصول فاتحه، ص ۱۴.
- (۱۰) داود بن محمود الفیصری، مقدمه قیصری بر شرح فصوص الحكم، چاپ سنگی قدیم، ص ۱۹-۱۸.
- (۱۱) روح الله موسوی خمینی، شرح دعای سحر، صص ۱۱۵-۱۱۴.
- (۱۲) روح الله موسوی خمینی، تعلیقات بر مصباح الانس، مؤسسه پاسدار اسلام، چاپ دوم، ص ۲۱۸.
- (۱۳) محمدبن حمزه الفنازی، مصباح الانس، ص ۱۳.

- (۱۴) همان.
- (۱۵) همان، ص ۲۸.
- (۱۶) عبدالرحمان جامی، *اشعة اللمعات*، انتشارات علمیه حامدی، صص ۱۴ - ۱۵.
- (۱۷) روح الله موسوی خمینی، *تعليق بر شرح فصوص الحكم*، مؤسسه پاسدار اسلام، چاپ دوم، سال ۱۴۱۰ هـ، ص ۲۶.
- (۱۸) همان.
- (۱۹) همان، ص ۳۲.
- (۲۰) همان، ص ۱۴.
- (۲۱) روح الله موسوی خمینی، *شرح دعای سحر*، ص ۱۷۶.
- (۲۲) جلال الدین آشتیانی، *شرح مقدمه قیصری*، تهران: چاپ امیرکبیر، فصل دوم، ص ۲۶۱.
- (۲۳) حاج شیخ عباس قمی، *مقاتل العجتان*، دعای مشلول.
- (۲۴) محمد باقر مجلسی، *بحوار الانوار*، جلد ۹۱، ص ۱۲۱.
- (۲۵) همان، جلد ۸۶، ص ۲۵.
- (۲۶) محمد محمدی گیلانی، *رساله اسم مستأثر در وصیت امام*، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، ۱۳۷۲، صص ۵۱ - ۵۲.
- (۲۷) روح الله موسوی خمینی، *شرح دعای سحر*، ص ۱۳۸.