

امام خمینی(س) و مسائله عماء

سید مرتضی مبلغ^۱

چکیده: عماء از مباحث مهم عرفان است که در آن از جایگاه پروردگار قبل از خلقت مخلوقات و از حقیقت وجود قبل از ظهور و تعین بحث می‌شود. این موضوع از یک سو مربوط به مقام وجایگاهی است که منشأ خلقت است و فرایند‌های غیبی منجر به خلقت موجودات در آنجا رخ می‌دهد و از سوی دیگر به گستره شهود و معرفت عارف و نهایت تعالی و اوج‌گیری وی و ساحت یا ساحت‌های تاریک و رمزآلودی که از دسترس هر سالک تبیض و از خارج است مربوط می‌گردد. بین اصحاب عرفان دونظریه مشهور درخصوص عماء وجود دارد. برخی آن را مقام احادیث و تعین اول و برخی آن را مقام واحدیت و تعین دوم دانسته‌اند. اما امام خمینی در این خصوص نظریه‌ای بدیع و اختصاصی مبنی بر انطباق مقام عماء با «فیض اقدس» را مطرح ساخته‌اند. این مقاله دریی آن است که از یک سو به ارزیابی نظریه امام و اختصاصی بودن آن و از سوی دیگر به ارزیابی و آزمون صحت واستحکام آن پردازد.

کلیدواژه‌ها: عماء، احادیث، واحدیت، تعین اول، تعین ثانی، فیض اقدس، نفس

رحمانی، خلق، معرفت

مقدمه

«عماء» یکی از مباحث مهم عرفانی است که در آن از جایگاه پروردگار قبل از خلقت مخلوقات سخن گفته می‌شود. این بحث به دنبال روایتی که از پیامبر اکرم^(ص) نقل شده، در عرفان مطرح گردیده است. ابن عربی ضمن بیان این روایت در کتاب *فتنهات مکتبه و فصوص الحکم* به کرات از

۱. فارغ التحصیل دکترای عرفان از پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

e-mail:s.m.moballegh@gmail.com

این مقاله در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۴ دریافت گردید و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ مورد تأیید قرار گرفت.

آن یاد کرده و در مورد آن سخن گفته بسیاری از بزرگان عرفان همچون قونوی، عبدالرزاق کاشانی، جندی، قیصری، ابن فنازی و سید حیدر آملی نیز در این خصوص به اظهار نظر پرداخته‌اند. روایت مورد نظر در کتاب سسن ابن‌ماجه چنین است:

«ابن‌انا حمد بن سلمه عن یعلی بن عطاء، عن وکیع بن حدس، عن عمه ابی رزین قال: قلت: يا رسول الله: أین کان ربنا قبل ان يخلق خلقه؟ فقال^(ص) کان فی عماء ما فوقه هواء و ما تحته هواء»^۱
(قروینی بی‌تا: ۶۶ - ۶۵).

در کتاب عوالی اللئالی که از منابع شیعی است نیز این روایت با تغییر جزئی آمده است و در آن به جای عبارت «يخلق الخلق» از عبارت «خلق السّماوات و الارض» استفاده شده است (احسانی ۱۴۰۳ ج ۱: ۵۵ - ۵۶).

«عماء» در لغت به معنی ابر بلند و پر باران است (معلوم بی‌تا: ۶۷۴؛ جر ۱۳۷۳ ج ۲: ۱۴۸۵). در حاشیه روایت مذکور در کتاب عوالی اللئالی آمده است که اگر عماء (با همزه) را در نظر بگیریم به معنی ابر است، اما اگر آن را عما (بدون همزه) درنظر بگیریم به معنی پوشیده بودن از شناخت مردم است (احسانی ۱۴۰۳ ج ۱: ۵۵).

قاضی سعید قمی نیز برای عماء (با همزه) معنی ابر رقيق و برای عما (بدون همزه) معنی حیرت و عدم تعلق معرفت به آن، ذکر کرده است (قمی ۱۴۱۹ ج ۳: ۴۰).

همانطور که ملاحظه می‌شود برای عماء دو معنی ذکر شده است: «ابر بلند و پر باران» و «جایگاهی که خارج از دسترس معرفت است».

مباحث مربوط به «حقیقت وجود قبل از ظهور و تعین» و «اولین تجلی و تعین وجود» و «مراقب وجود» و امثال آن از امehات مباحث عرفان در حوزه وجودشناسی است و موضوع جایگاه پروردگار قبل از خلقت مخلوقات نیز در همین عرصه مورد بحث قرار می‌گیرد. علاوه بر این آنچه از روایت و دو معنی ذکر شده برای عماء دریافت می‌شود این است که موضوع عماء در عرفان، از موضوع‌های مهم و در عین حال پیچیده و رمزآلود است؛ زیرا این موضوع از یک سو مربوط به مقام و جایگاهی است که منشأ خلقت است و فرایندهای غیبی که منجر به خلقت موجودات

۱. ترجمه: خبر داد ما را حمادبن سلمه از یعلی بن عطاء از وکیع بن حدس، از عمویش ابی رزین که گفت سؤال کردم ای رسول خدا پروردگار ما قبل از آنکه مخلوقات را خلق کند کجا بود؟ پیامبر فرمود: در عماء بود که نه در بالای آن هوا بود نه در پایین آن.

می‌گردد در آنجا رخ می‌دهد. به این لحاظ که ابر بلند و پر باران (عماء) حقیقتی است که ضمن قرار داشتن در جایگاه رفیع، منشأ ریزش باران و گشوده شدن رحمت بر عالم است، و از سوی دیگر به گستره شهود و معرفت عارف و نهایت تعالی و اوج گیری وی و ساحت یا ساحت‌های تاریک و رمزآلودی که از دسترس هر سالک تیزپروازی خارج است، مربوط می‌شود.

در این خصوص از سوی اصحاب و بزرگان عرفان مباحثت دقیق و ظرفی مطرح و ابعاد آن شکافته شده است. وجه غالب آرا را دو نظریه تشکیل می‌دهد: نظریه‌ای که عماء را «مرتبه واحدیت یا تعین دوم» می‌داند و نظریه‌ای که آن را «مرتبه احادیث یا تعین اول» قلمداد می‌کند. تفاوت معنا و تفسیری که عارفان از «خلق» مدت‌نظر قرار داده‌اند، اصلی‌ترین دلیل دو نظریه مذکور است. برخی از آنان خلق را به معنی تجلی به عالم شهادت و اعیان خارجی دانسته‌اند و برخی معنی خلق را اعم از آن و شامل «واحدیت» و تجلی به علم و عین در نظر گرفته‌اند و به تبع آن، برخی عماء را «مقام واحدیت و تعین دوم»، که واسطه بین احادیث و اعیان خارجی است، دانسته‌اند برخی دیگر آن را «مقام احادیث و تعین اول»، که واسطه بین ذات احادیث و واحدیت است – اعلام کرده‌اند.

اما امام خمینی درخصوص عماء نظریه‌ای متفاوت با نظریه‌های سایر عارفان مطرح کرده‌اند. از نظر ایشان عماء عبارتست از «فیض اقدس»، که واسطه بین احادیث و واحدیت، یا تعین اول و تعین دوم است.

این مقاله در صدد آن است که به بررسی و ارزیابی نظریه امام درخصوص «عماء» پرداخته و دو نکته را روشن سازد:

الف: آیا نظریه امام، اختصاصی است و با آرای سایر عارفان متفاوت است یا نه؟

ب: در صورت اختصاصی بودن، آیا رأی امام از صحت و استحکام برخوردار است یا نه؟

این امر مستلزم پیمودن سه مرحله است:

(۱) بررسی مختصر آرای اصحاب عرفان در خصوص عماء؛

(۲) بررسی رأی امام در خصوص عماء و مقایسه آن با آرای سایر اصحاب عرفان و ارزیابی اختصاصی بودن آن؛

(۳) ارزیابی و آزمون صحت و استحکام رأی امام.

۱- بررسی مختصر آرای اصحاب عرفان در خصوص عماء:

ابن عربی به کرات از عماء یاد کرده و تعابیر مختلفی برای آن برشمرده است. وی عماء را «جوهر ثابت» و «نفس رحمانی» (ابن عربی بی تاج ۴۴۳:۳) «حق مخلوق به» (ابن عربی بی تاج ۲۸۳:۲) «همانند وجود» که در قدیم قدیم است و در حادث حادث است (ابن عربی بی تاج ۶۳:۲) «جوهر عالم» (ابن عربی بی تاج ۳۱۳:۲) و «حضرت نفس» (ابن عربی بی تاج ۲۳۲:۴) دانسته است. تعابیر مذکور همگی منطبق بر تعین دوم (مقام واحدیت) و وجود منبسط است. اما در مواردی نیز درخصوص عماء سخنانی دارد که منطبق بر تعین اول یا مقام واحدیت است. وی در آن موارد، مقام عماء را «اولین صورت قبل از نفس رحمانی، و اولین ظرفی که قبل از آن وجود حق تعالی است» (ابن عربی بی تاج ۴۳۰:۳) و «اولین تحدید» (تعین اول) (ابن عربی ۱۳۸۵:۶۵) ذکر کرده است.

صدرالدین قونوی نیز همانند ابن عربی گاه عماء را برابر با تعین اول و گاه برابر با تعین دوم دانسته است، گرچه به عکس ابن عربی، بیشتر سخنان او درخصوص عماء بر تعین اول تطبیق می‌کند.

وی در دو مورد عماء را مقام تنزل ربانی و برانگیخته جود ذاتی رحمانی که در آن نکاح غیبی اولی ازلى تعین می‌یابد ذکر کرده است (قونوی ۱۳۷۴:۷۸؛ ۱۳۶۲:۱۰۴) و در جای دیگر از جمله ویژگی‌های عماء را احاطه به جمیع مراتب کونی و حضرت الهی برشمرده است (قونوی ۱۳۷۴:۱۰۴). همچنین اولین عالمی که از مقام عماء تعین می‌یابد را عالم مثال اکبر یا عالم واحدیت (تعین ثانی) ذکر کرده است (ترکه اصفهانی ۹۵:۱۳۶۰ مقدمه).

اما در برخی موارد مقام عماء را برابر با «نفس رحمانی» (قونوی ۴۱:۱۳۷۴) و «برزخ و جوب و امکان و ربویت و مربویت» که پس از مرتبه احادیث است (قونوی ۱۳۷۴:۱۲۰) دانسته که منطبق با مقام واحدیت و تعین دوم است.

نکته جالب آنکه قونوی برای عماء قائل به «صورت» و «روح و حقیقت» شده است. صورت عماء یا عماء عبارتست از «منبع سرچشمه وجود» (مقام واحدیت و تعین دوم)، و روح و حقیقت عماء عبارتست از «مقام احادیث و تعین اول» (قونوی ۱۳۷۴:۱۲۵). این نظریه قونوی روشن می‌سازد که چرا وی و ابن عربی گاهی عماء را بر تعین اول و گاهی بر تعین دوم حمل کرده‌اند. درواقع از نظر آنان روح و حقیقت عماء بر مقام احادیث و صورت آن بر مقام واحدیت منطبق است.

داود قیصری و سید حیدرآملی نیز از عارفانی هستند که مانند ابن عربی و قونوی، عماء را برعهود مقام احادیث و واحدیت منطبق دانسته‌اند. قیصری در جایی عماء را مرتبه‌ای دانسته است که هیچ تعین و اسم و وصفی برای آن نیست و همه چشم‌ها و فهم‌ها از درک آن عاجزند و اشیاء از آن مرتبه و به واسطه نفس رحمانی صادر می‌شوند (قیصری ۱۳۷۵: ۲۹۵) و در جای دیگر «مرتبه کشف» یا «مقام الفرق بعد الجمع» را که حق تعالی در آن مرتبه در مقام غیب خود است، بر عماء تطبیق داده است (قیصری ۱۳۷۵: ۵۸۴-۵۸۳). عماء در دومورد ذکر شده برابر با احادیث و تعین اول است، اما قیصری در موردی دیگر عماء را مقام الوهیت (واحدیت یا تعین دوم) که اولین کثرتی است که در دار وجود واقع می‌شود و برزخ بین حضرت احادیث ذاتیه و مظاہر خلقیه است قلمداد نموده است (قیصری ۱۳۷۵: ۴۳).

سید حیدرآملی در موارد متعدد بر انطباق مقام عماء با مقام احادیث و تعین اول تأکید کرده است. وی ضمن نقد کسانی که عماء را حضرت واحدیت می‌دانند استدلال می‌کند که مقام واحدیت، اولین خلق است و لذا نمی‌تواند مقام عماء باشد؛ زیرا عماء قبل از اولین خلق است و نتیجه می‌گیرد که برابر بودن مقام عماء با احادیث، بر واحدیت ترجیح دارد (آملی ۱۳۶۷: ۴۴۰-۴۳۹) و صراحتاً حضرت احادیث ذاتی را همان حضرت عماء ذکر کرده است (آملی ۱۳۶۷: ۵۳۳).

اما در مورد دیگر عماء را همانند ابن عربی عبارت از «جوهر ثابت» دانسته است که همان «نفس رحمانی» یا تعین دوم است (آملی ۱۳۶۷: ۱۱۰).

تنها عارفی که عماء را صرفاً حضرت احادیث دانسته و در هیچ جای دیگر نیز مقامی جز احادیث و تعین اول برای آن قائل نشده است، عبدالرزاق کاشانی است. وی ذات احادیث را قبل از ظهور در حضرت اسمائیه، در عماء ذکر کرده است (کاشانی ۱۳۷۰: ۳۸). حضرت اسمائیه همان مقام واحدیت و تعین ثانی است و عماء که پیش از آن قرار دارد عبارت است از مقام احادیث و تعین اول. کاشانی همچنین نظر کسانی که عماء را به دلیل آنکه مقام واحدیت، مخلوق است و نمی‌تواند برابر با عماء باشد نقد می‌کند و تأکید می‌نماید که عماء در نزد او عبارت است از حضرت احادیث، به دلیل آنکه هیچ کس جز خداوند آن را نمی‌شناسد و در حجاب جلال قرار دارد (کاشانی ۱۳۵۴: ۱۵۷-۱۵۸).

سایر اصحاب و اساطین عرفان، عماء را بر مقام واحدیت و تعین دوم منطبق دانسته و تعابیر مختلفی برای آن به کار برده‌اند:

مؤیدالدین جندی عماء را ماده صورت‌های عقلی و ارواح عالی دانسته و تعبیر «حقیقتة الحقایق»، «جوهرالجواهر» و «هویت کل» را به آن نسبت داده است (جندی ۱۳۸۰: ۱۵۹) که همه اینها مرادف با نفس رحمانی و تعین دوم است.

سعیدالدین فرغانی عماء را «تعین ثانی» یا مرتبه الوهیت و حقیقتة الحقایق و خیال مطلق دانسته است (فرغانی ۱۳۷۹: ۱۲۹).

ابن فناری نیز عماء را تعین ثانی نفسی که اصل و مرجع ظهور تعینات است و کلیه اسماء الهی به واسطه آن ظاهر می‌شوند و «تعین قبول کننده مرتبه الوهیت» و... است می‌داند (ابن فناری ۱۳۷۴: ۲۰۳). وی همانند قونوی عماء را سرچشم و منبع وجود دانسته (ابن فناری ۱۳۷۴: ۲۰۶) و برای آن مقام برزخیت (برزخ و جوب و امکان) و نفس رحمانی را ذکر می‌کند (ابن فناری ۱۳۷۴: ۲۰۷).

ابن فناری دلیل اصلی خود مبنی بر انطباق عماء با واحدیت را بر «غیر مخلوق» بودن واحدیت استوار کرده است (ابن فناری ۱۳۷۴: ۲۰۱).

جالب است که ابن فناری در عین حال به توجیه تفاوت آرای صدرالدین قونوی که عماء را بر هر دو مقام احدیت و واحدیت منطبق دانسته است، پرداخته و مشکل را با توصل به اجمال تفصیل حل کرده است. وی در توجیه خود، عماء را از جهت آنکه منبع کل حقایق الهی و امکانی به نحو اجمال است، برابر با تعین اول (وحدة)، و از جهت آنکه منبع کل حقایق الهی و امکانی به نحو تفصیل است، برابر با تعین دوم (وحدة) دانسته است (ابن فناری ۱۳۷۴: ۲۰۶).

ملاصدرای شیرازی نیز «وجود منبسط» را برابر با عماء دانسته که «مرتبه جمع»، «حقیقتة الحقایق»، «حضرت احدیت جمع» و «حضرت واحدیت» و... نامیده شده است (ملاصدرای ۱۴۲۳: ج ۲۰۷: ۲).

عبدالرحمن جامی و قاضی سعید قمی و آقا محمد رضا قمشه‌ای نیز عماء را بر واحدیت منطبق دانسته هر یک برخی از عنوانین مخصوص به واحدیت و تعین دوم را برای آن ذکر کرده‌اند، عنوانی همچون: حاصل بین وحدت و کثرت، مرتبه الوهیت، عالم معانی، حضرت ارتسام، مرتبه امکان، انسان کامل و... (جامی ۱۳۸۱: ۴۰، ۳۸، ۶۳) و نفس رحمانی، حقیقت محمدیه و عقل اول (قمی ۱۴۱۵: ۱) و برزخیت کبری و مرتبه ربویت (قصیری ۱۳۷۵: ۱۲۵).

۲) بررسی آرای امام خمینی در خصوص عماء

الف) آرایی که بازگو کننده آرای دیگران است

امام در تعلیقه بر مقدمهٔ قیصری تقریباً کلیه آرا و احتمالات مربوط به عماء را به نحو کامل و یکجا مطرح کرده و در مورد آن هم به نحو بسیار خلاصه اظهارنظر کرده‌اند:
ایشان در این تعلیقه به دو قول معروف در خصوص عماء یعنی قول به «واحدیت» و قول به «فیض منبسط» اشاره کرده و هفت قول دیگر را به عنوان احتمال و امکان مطرح نموده و وجه هر قول را نیز ذکر کرده‌اند که تفکیک آنها به شرح ذیل است:

۱) قول به «مقام واحدیت» به لحاظ آنکه بروزخ بین آسمان احادیث و زمین مخلوقات است.

۲) قول به «فیض منبسط» به جهت آنکه به عنوان بروزخ البرازخ، بین آسمان واحدیت و زمین تعیّنات خلقی قرار دارد. امام این قول یا احتمال را برای عماء به لحاظ بعضی اعتبارها مناسب تر دانسته‌اند.

۳) امکان برابر بودن عماء با «فیض اقدس» به لحاظ آنکه معنی خلق را تعمیم دهیم تا شامل تعیّنات اسمائیه [علاوه بر تعیّنات خلقیه] هم بشود.

۴) امکان برابر بودن عماء با «اسم اعظم» به لحاظ آنکه بروزخ بین «احدیت غیب»، و «اعیان ثابت» در حضرت علمیه است.

۵) احتمال برابر بودن عماء با «ذات» از آن جهت که ذات در حجاب اسمای ذاتیه است و به لحاظ این محجویّت، در عماء قرار دارد.

۶) احتمال برابر بودن عماء با «احدیت ذات» به لحاظ آنکه در حجاب فیض اقدس است و به لحاظ این محجویّت در عماء قرار دارد.

۷) احتمال برابر بودن عماء با فیض اقدس از آن جهت که در حجاب اسماء در حقیقت واحدیت است و به لحاظ این محجویّت در عماء قرار دارد.

۸) احتمال برابر بودن عماء با «واحدیت» (حضرت واحدیت) به جهت آنکه در حجاب اعیان است و به لحاظ این محجویّت در عماء قرار دارد.

۹) احتمال برابر بودن عماء با «فیض مقدس» از آن جهت که در حجاب تعیّنات خلقیه است و به لحاظ این محجویّت در عماء قرار دارد (قیصری ۱۳۷۵: ۱۵۷ - ۱۵۸).

در خصوص این نه قول و احتمال که امام مطرح کرده‌اند نکات ذیل قابل توجه و تذکر است:

نکته اول آنکه امام از دو قول معروف که عبارت است از «احدیت یا تعین اول» و «واحدیت یا تعین دوم» صرفاً به یک قول اشاره کرده و آن قول را با دو تعبیر و به بیان دقیق تر به دو اعتبار که منجر به دو تعبیر شده است آورده‌اند، یعنی قول به «واحدیت» و «فیض منبسط»، اما قول معروف دیگر، یعنی احادیث را در بخش احتمال‌ها (مورد ششم از موارد نه گانه) مطرح کرده‌اند. گرچه ایشان در کتاب *مصابح الهدایه* خود، «احدیت»، را به عنوان یکی از دو قول معروف ذکر کرده‌اند (امام خمینی الف: ۱۳۸۱: ۲۹).

در کلام بزرگان عرفان، برای مقام واحدیت یا تعین ثانی تعابیر مختلفی از قبیل نفس رحمانی، فیض منبسط، فیض مقدس و امثال آن ذکر شده است. خود امام هم آنجا که در خصوص «مشیّت مطلقه» صحبت کرده‌اند به این تعبیرات مترادف اشاره کرده‌اند:

مشیّت مطلقه و ظهور غیر معین که از آن گاهی به فیض مقدس تعبیر می‌شود و گاهی به وجود منبسط و گاهی به نفس رحمانی و نسیم ربوبی اش خوانند و از آن به مقام رحمانیت و مقام رحمت و مقام قیومی و به حضرت عماء و ... تعبیر می‌شود (امام خمینی الف: ۱۳۸۱: ۴۵).

امام در عین حال از جهتی بین دو قول اول، یعنی «واحدیت» و «فیض منبسط» تفاوت قائل شده‌اند؛ یعنی قول اول را به دلیل آنکه «برزخ بین آسمان احادیت و زمین مخلوقات» است و قول دوم را به دلیل آنکه «برزخ بین آسمان واحدیت (نه احادیت) و زمین مخلوقات» است مطرح کرده‌اند و از اینجا معلوم می‌شود که ایشان در قول اول: «جنبه غیبی و باطن واحدیت» و در قول دوم «وجه ظهور و تجلی آن» را که فیض مقدس و وجود منبسط است، مذتکر قرار داده و حتی آن را برای عماء مناسب تر دانسته‌اند، و به این لحاظ قول به واحدیت را به دو قول مختلف تقسیم کرده‌اند. اما همانطور که اشاره شد، ایشان قول به «احدیت» یا تعین اول را که از اقوال معروف است در اینجا ذکر نکرده و در قسمت احتمال‌ها به آن اشاره کرده‌اند.

به نظر می‌رسد امام اصولاً برای احادیث جایگاهی فراتر از مقام عماء قائلند و بدون اظهار مخالفت با آن، در عمل و با اعلام نظریه ویژه خویش که بعداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت، جایگاه عماء را از احادیث به فیض اقدس تغییر و تنزل می‌دهند. همچنین با نظریه‌ای هم که عماء را در جایگاه واحدیت قرار می‌دهد موافق نبوده و بدون اعلام مخالفت، آن را به فیض منبسط تغییر و تنزل می‌دهند. به این موضوع در قسمت آخر بخش مربوط به نظریه امام باز هم اشاره خواهد شد.

نکته دوم آنکه از ۹ قول و احتمال امام در مورد عماء، سه مورد آن تکراری است. «فیض اقدس» و «واحدیت» و «فیض مقدس» (که همان فیض منبسط است) را دوبار ذکر کرده‌اند و به نظر می‌رسد ایشان در واقع به شش قول و احتمال اشاره کرده‌اند. اما با دقت در دلایلی که برای هر قول یا احتمال آورده‌اند، وجه تکرار مشخص می‌گردد. با این توضیح که مثلاً برابر دانستن عماء با فیض اقدس را یکبار به دلیل «تعییم دادن معنی خلق» و یکبار هم به دلیل «در حجاب اسماء در حضرت واحدیت» قرار داشتن، مدنظر قرار داده‌اند. اما باز هم می‌توان این ایراد را مطرح کرد که این امر دلیل تکرار نمی‌شود و بهتر بود هر دو دلیل را یکجا برای فیض اقدس یا واحدیت یا فیض مقدس ذکر می‌کردند تا از تکرار جلوگیری می‌شد.

نکته سوم نیز آنکه در اقوال و احتمال‌های مطرح شده به وضوح آشکار است که مقام عماء بسته به آنکه آسمان الهی و زمین خلقی چگونه ملحوظ یا اعتبار شود یا چه تفسیری از آن ارائه گردد، متفاوت می‌شود. علت اختلاف اقوال و احتمال‌ها نیز در همین است. لذا مهم‌ترین نکته در صحّت و استحکام اقوال مختلف آن است که دلیل یا دلایل هر قول مبنی بر معنی «خلق» در روایت نبوی و به دنبال آن، اعتبار و تفسیر آسمان الهی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، که انشاء الله به هنگام آزمون و ارزیابی صحّت و استحکام نظریه اختصاصی امام در خصوص عماء این موضوع مطمح نظر قرار خواهد گرفت.

امام در سایر کتاب‌ها و تعلیقه‌های خود نیز به اقوال مختلف در خصوص عماء (بجز قول اختصاصی خودشان) اشاره کرده‌اند:

- ۱) قول به مشیت مطلقة یا بزرخ البرازخ (امام خمینی ب: ۱۳۸۱؛ ۴: ۲) قول به مقام یا مرتبه احادیث یا وجود بشرط لا یا تعین اول یا هویت غیبیه یا حضرت غیبیه (امام خمینی ۱۴۲۳: ۱۱۶؛ قیصری: ۱۳۷۵؛ امام خمینی الف: ۱۳۸۱؛ ۲۸۲۹: ۳) قول به مقام یا مرتبه واحدیت (امام خمینی الف: ۱۳۸۱؛ ۲۹: ۵۸۴؛ پاورقی ۵۸۴: ۴) قول به ذات، من حیث هی، (امام خمینی ۱۳۸۳: ۶۲۴) (که این قول را نه از نظر ذوق عرفانی نه از نظر برهانی مناسب ندانسته‌اند).

ب) رأی اختصاصی امام در خصوص عماء

رأی امام در خصوص عماء صریحاً عبارت است از «فیض اقدس» ایشان به کرأت و در مواضع مختلف بر برابر دانستن عماء با فیض اقدس تأکید و بر آن استدلال کرده‌اند. البته با توجه به نظرها

و احتمالات مختلفی که در مورد عماء وجود دارد و ایشان هم به دقت به آنها اشاره کرده‌اند، رأی خود را با احتیاطی مطرح ساخته‌اند که مستلزم نفی آرای دیگران نیست، بلکه اظهار داشته‌اند که نظر ایشان چنین است و تحقیق ایشان مشخص ساخته است که عماء همان فیض اقدس است. امام فیض اقدس را واسطه بین احادیث و واحدیت (آسمان احادیث و زمین واحدیت که در آن کثرت واقع می‌شود) ذکر کرده‌اند.

از همین جا و پیش از آنکه جزئیات نظریه امام مورد بررسی قرار گیرد مشخص است که رأی امام مبنی بر فیض اقدس دانستن عماء و واسطه دانستن آن بین احادیث و واحدیت، رأیی جدید و اختصاصی است که در هیچ یک از اقوال و آرای پیشینیان ایشان چنین رأیی وجود ندارد. امام نظریه خود را به طور جامع و با استدلال در کتاب *مصابح‌الهدایه* آورده‌اند و در چند مورد از تعلیقات خویش بر شرح *فصول الحکم* قیصری و *مصابح الانس* ابن فناřی ضمن اشاره مجدد به مقام عماء به آن ارجاع داده‌اند. نظریه امام در کتاب *مصابح‌الهدایه* چنین است:

قد اختلاف کلمة الأصحاب فيها:

فقيل هي الحضرة «الحادية»، لعدم تعلق المعرفة بها؛ فهى في حجاب الجلال.
وقيل هي «الواحدية» وحضرۃ الاسماء والصفات، لأنّ «العماء» هي الغيم
الرقيق الحال في السماء والارض، وهذه الحضرة واسطة بين سماء الاحدية
وارض الكثرة،

ونحن نقول: يشبه ان يكون حقيقة «الواسطة العماء» هي الحضرة «الفیض
الاقدس» و الخليفة الکبیری، فأنها هي الحقيقة التي لا يعرفها بمقامها الغیبی
احد؛ ولها الواسطه بين الحضرة الاحدیة الغیبیة والهويۃ الغیر الظاهر و حضرة
الواحدیة التي تقع فيها الكثرة کم شئت و أنما لم تحمل على الحقيقة الغیبیة
لأنَّ السُّؤال عن «الرب» و هذه الحقيقة غير موصوفة بصفة؛ كما عرفت فيما مرّ
عليك ولا على الحضرة الواحدیة، لأنها مقام اعتبار الكثرة العلمیة^۱ (امام
خمینی الف ۲۹: ۱۳۸۱).

۱. ترجمه: در سخنان اصحاب عرفان در خصوص عماء اختلاف وجود دارد، برخی گفته‌اند که عماء حضرت احادیت است، به دلیل اینکه معرفت به آن تعلق نمی‌گیرد و در حجاب جلال قرار دارد. و برخی هم گفته‌اند که حقيقة عماء، واحدیت و حضرت اسماء و صفات است، زیرا عماء ابر رقیقی است که حایل بین آسمان و زمین است و حضرت <

این نظریه در برابر دو نظریه معروف، یعنی احادیث و واحدیت مطرح شده است و برخلاف کاشانی که عماء را برابر با احادیث دانسته و آن را واسطه بین ذات، من حیث هی، و واحدیت قرار داده و برخلاف ابن فنازی که آن را برابر با واحدیت دانسته و واسطه بین احادیث و اعیان خارجی قرار داده است امام آن را برابر با فیض اقدس دانسته و واسطه بین احادیث و واحدیت قرار داده‌اند.

ایشان در ادامه و در تأیید نظریه خود سخنی از قونوی در خصوص عماء ذکر کرده‌اند:

قال المحقق القونوی فی مفتاح الغیب: «العماء» الکلی ذکرہ النبی، صلی اللہ علیہ وآلہ، مقام التنزّل الرّبانی، و منبع الحجود الذاتی الرّحمنی من غیب الھویة و حجاب العزّة الاتیة و فی هنّا «العماء» یتعین مرتبة النکاح الاول الغیبی الازلی، الفاتح لحضرات الاسمائیة الالھیة بالتوجهات الذاتیة^۱ (امام خمینی الف ۱۳۸۱: ۲۹-۳۰).

گرچه قونوی در این فراز از سخنان خود بر مقام احادیث و تعیین اوّل نظر داشته است، اما امام آن را بر فیض اقدس نیز حمل کرده‌اند. سخن قونوی در این فراز در خصوص عماء به گونه‌ای است که بر فیض اقدس هم قابل تطبیق است؛ زیرا اوّلًا عماء را به نحوی در مرحله بعد از «غیب هویت» یا مقام احادیث قرار داده است و می‌گوید عماء از آن مقام نازل شده است. ثالثاً برای آن وصف عماء تعبیر ربانی به کار برده است که حکایت از اتصاف آن به رویت است. هر چه بخواهی در آن کشته برانگیخته بخشش ذاتی رحمانی را ذکر کرده است که حکایت از منشأیت آن برای اسماء الھی است. رابعاً تعیین یافتن مرتبة نکاح اوّل غیبی ازلی – که گشاینده حضرات اسماء الھی است – را در عماء دانسته است. همه این ویژگی‌ها می‌توانند بر فیض اقدس هم منطبق باشد.

→ واحدیت هم واسطه بین آسمان احادیث و زمین کثرت است و ما می‌گوئیم: ممکن است که حقیقت عماء، حضرت فیض اقدس و خلیفه کبری باشد؛ زیرا فیض اقدس حقیقتی است که هیچ کس آن را با مقام غیبی آن نمی‌شناسد و او واسطه است بین «حضرت احادیث غیبی و هویت غیر ظاهر» و «حضرت واحدیت» که هر چه بخواهی در آن کشته واقع می‌شود. و ما حقیقت عماء را به این دلیل بر آن حقیقت غیبی (احادیث) حمل نکردیم که سؤال (سؤال کننده) از «رب» شده است و حقیقت غیبی چنانچه قبلًا دانستی به هیچ صفتی موصوف نیست. همچنین آن را بر حضرت واحدیت هم حمل نکردیم؛ زیرا واحدیت مقام اعتبار کثرت علمی است.

۱. ترجمه: محقق قونوی در کتاب *مفتاح الغیب* گفته است: عمائی که پیامبر^(ص) متذکر شده‌اند مقام نازل شدن ربانی و برانگیخته بخشش ذاتی رحمانی از غیب هویت و حجاب عزّت ایت است و در این عماء مرتبة نکاح اوّل غیبی ازلی که به واسطه توجهات ذاتی، فاتح حضرات اسماء الھی است، تعیین می‌یابد.

امام در تعلیقه بر شرح فصوص الحکم قیصری نیز بر نظریه خود اشاره و بر آن تأکید کرده‌اند: قد اختلاف الآراء فی مقام «العماء» فمثهم من ذهب الى ما ذكره الشارح، و منهم من قال بآنه مقام الواحدیة، بمناسبه كونه عیماً رقیقاً بين الارض و السماء، و هو يناسب مقام الواحدیة: فأنها واسطة بين سماء الاحدیة و ارض الاعیان الخالقیة. وقد فصلنا القول فی بعض رسائلنا، و حفظنا آنه مقام فيضه الالقدس. وليس هنا مقام بسطه (قیصری ۱۳۷۵: پاورقی ۵۸۴).

در اینجا نیز امام به دو نظریه معروف یعنی احادیث – که نظر شارح (قیصری) – و واحدیت، که نظر برخی دیگر است، اشاره کرده و متذکر شده‌اند که ما در بعضی کتابهایمان (محباج الهادیه) در این خصوص که عماء عبارت از مقام فيض اقدس است بحث و تحقیق کرده‌ایم. در فقره‌ای دیگر در کتاب آداب نماز، اشاره به سه مقام پس از ذات، من حیث هی، کرده و فيض اقدس را به عنوان مقام دوم و «عماء» مطرح کرده‌اند:

بعد از ذات مقدس، من حیث هی، سه مقام و مشهد دیگر است: مقام غیب «احدی»؛ و مقام تجلی «به فيض اقدس»، که شاید «عماء» که در حدیث نبوی است اشاره به آن باشد؛ و مقام «واحدیت» که به احادیث جمع مقام اسم اعظم است، و به کثرت تفصیلی مقام اسماء و صفات است (امام خمینی ۱۳۷۰: ۳۰۶).

در این فقره امام در بین احادیث و واحدیت، مقام دیگری به عنوان فيض اقدس قائل شده و عماء را بر آن حمل کرده‌اند. در تعلیقه دیگر بر شرح فصوص قیصری نیز تجلی به فيض اقدس را مقام عماء دانسته‌اند: «بل لتجلي بالفيض الالقدس الذي هو مقام «العماء»....» (قیصری ۱۳۷۵: پاورقی ۵۷۴). همچنین در فقره دیگری در صحیفه امام بر این تفاوت دقیق و طریف بین احادیث و فيض اقدس و تطبیق عماء با فيض اقدس اشاره کرده‌اند:

حمد و سپاس از آن خدامی است که از مکمن غیب هویت (حضرت احادیت) بر حضرت اسمایی تجلی فرمود و اسمای ذاتی او به حقیقت عمایی در حضرت واحدیت ظاهر شد، و جمله نعوت و صفاتش در احادیث غیبی وحدت یافت (امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۱: ۱۶).

تجلی بر حضرت اسمایی و ظهور اسماء ذاتی در حضرت واحدیت به واسطه فيض اقدس است که امام در این فقره از آن به حقیقت عمایی یاد کرده‌اند.

امام در ادامه این فقره چنین گفته‌اند:

«سپس فرود آمد» و (فاصله‌اش) به اندازه دو قوس وجود و دایره غیب و شهود شد «یا نزدیکتر؟ که همانا مقام عماء بلکه «لامقام» است براساس عالی ترین رأی: «عنقا شکار کس نشود دام بازگیر» (امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۱: ۱۷).

در اینجا امام به دو آیه معروف سورة نجم: «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى» (نجم: ۸-۹) اشاره کرده و مقام «او ادنی» را مقام عماء دانسته‌اند. مقام «او ادنی» از نظر امام همان فیض اقدسی است که ایشان آن را خارج از مقام دانسته و از آن به لامقام تعبیر می‌کنند. امام بر «لامقام» دانستن مرتبه «او ادنی» در موارد متعدد دیگر نیز تأکید کرده‌اند. از جمله آنجا که تعابیر مختلف در خصوص «مشیت مطلقه» را ذکر کرده‌اند به مقام «او ادنی» اشاره کرده و تأکید نموده‌اند که به نظر ما این مقام غیر از مقام «مشیت مطلقه» است و اصلًا مقام نیست (امام خمینی انت: ۴۵). یا در مورد سر سجود چنین می‌گویند:

«پس سر سجود را، که اشاره به آخرین مراتب توحید است و منتهی شود در مرتبه تحقق به مقام لامقامي، که اشاره به آن در مسلک اهل معرفت کلمه شرifeه «او ادنی» است، کشف نتوان کرد» (امام خمینی ب: ۱۳۸۱: ۱۰۱ - ۱۰۰).

مورد دیگری که امام فیض اقدس را مرادف عماء یا حضرت عما'یه ذکر کرده‌اند در کتاب

شرح دعای سحر ایشان است:

... و تجلی بفیضه القدس و ظله الارفع، ظاهر فی ملابس الاعیان الثابتة من الغیب المطلق و الحضرة العما'یة؛ ثمَّ تجلی بالغیض المقدس و الرحمة الواسعة و النفس الرحمنی من الغیب المضاف و الکنز المخفی و المرتبة العما'یة، على طریقة شیخنا العارف، مذکله، فی مظاہر الارواح الجبروتیة و الملکوتیة ...^۱ (امام خمینی ۱۴۲۳: ۱۲۰).

۱. ترجمه: خداوند تعالی با فیض اقدس و سایه ارفع خود از غیب مطلق و حضرت عما'یه در لباس‌های اعیان ثابتة تجلی کرد. سپس با فیض مقدس و رحمت واسطه و نفس رحمنی، از غیب مضاف (غیب نزدیک به غیب مطلق) و کنز مخفی و مرتبه عما'یه بر مبنای نظر شیخ عارف ما که – سایه‌اش مستدام باد – در مظاہر ارواح جبروتی و ملکوتی تجلی کرد.

در اینجا امام فیض اقدس را غیب مطلق و حضرت عماویه را همان فیض اقدس دانسته‌اند که خداوند با آن و از آن مقام در اعیان ثابت‌به تجلی می‌کند. همچنین فیض مقدس را مرادف غیب مضاف و کنز مخفی ذکر کرده‌اند که با آن و از آن مقام در مظاهر ارواح جبروتی و ملکوتی تجلی می‌کند. ایشان در همین جا فیض مقدس را بر مبنای نظر استاد عارف خود آیت الله شاه آبدی، برابر با مرتبه عماویه دانسته‌اند و تأکید امام بر این نکته نشان می‌دهد که استاد عرفان ایشان نیز نظری غیر از ایشان داشته و رأی ایشان در خصوص عماء با استادشان نیز متفاوت و مختص ایشان است. امام در دو فقره دیگر نیز در خصوص عماء سخن گفته‌اند که گرچه در آنجا مستقیماً نامی از فیض اقدس نبرده‌اند اما جایگاهی که برای آن ذکر کرده‌اند همان جایگاه فیض اقدس است:

.... كذلك وجه الحضرة الغيبيّة والهويّة العماویّة المنعكسة في المرائى
العماویّة والصفاتيّة مع عدم تعينها بنفس ذاتها لعدم ظهورها بذاتها، تعين
تعينات الأسماء والصفات، وتتلّون بلونها، وتنجلي فيها بمقدار صفاتها....
حسب استعداداتها، ف تكون مع «الرحيم» رحيمًا، و مع «الرحمن» رحمنا، و مع
«القهر» قهراً، و مع «اللطيف» لطيفاً، إلى غير ذلك من الجلال والجمال (امام
خمینی الف ۲۸: ۳۸۱).

در این فراز، امام «وجه حضرت غیبی» را که در آینه‌های اسماء و صفات منعکس است، «هویت عماویه» دانسته‌اند و روشن است که وجه حضرت غیبی منعکس در اسماء و صفات، همان فیض اقدس است. به ویژه توضیحات بعدی امام که وجه حضرت غیبی را فاقد هر گونه تعین و ظهور دانسته و تعین یافن آن را به تبع تعینات اسماء و صفات ذکر کرده‌اند، تطبیق آن را با فیض اقدس مؤکد می‌سازد.

همچنین در جای دیگر:

«انَّ مراتب الوجود و عوالم الغيب و الشهود كلام الهي خارج بالهواه الذى هو المرتبة العماویة من مرتبة الهوية الغبية نازل من سماء الالهية للحب الذاتي لاظهار كماله و التجلی باسمائه و صفاتاته لكي يعرف شأنه»^۱ (امام خمینی ۱۴۲۳: ۵۷).

۱. ترجمه: مراتب وجود و عوالم غيب و شهود عبارتند از کلام الهي که به واسطه هوايی که عبارت است از مرتبه عماویه، از مرتبه هویت غیبی خارج شده و به حاطر حب ذاتی خداوند بر ظاهر ساختن کمال خود و تجلی او به اسماء و صفات خود از آسمان الهیت نازل شده است تا شأن و منزلتش شناخته شود.

در اینجا نیز به مراتبی که طی شده است تا مراتب وجود و عالم غیب و شهود — که همان کلام خداوند است — به منصه ظهور در آید اشاره شده است. بدین نحو که کلام الهی ابتدا به واسطه هوا یا «مرتبه عمائیه» از مرتبه هویت عینیه (یا غیب مطلق یا مقام غیبی احادیث) خارج می‌شود و سپس از آسمان الهیت (مقام واحدیت) نازل می‌شود و متجلی به اسماء و صفات الهی می‌گردد؛ یعنی هوا یا مرتبه عمائیه واسطه است تا کلام الهی از مقام غیب احادی ثجلی کند (خارج شود)، سپس در مقام واحدیت به اسماء و صفات تجلی نماید (نازل شود). روشن است که مرتبه عمائیه — که واسطه بین مقام احادیث و واحدیت است — همان فیض اقدس است.

نکته آخر و مهم آنکه امام در عین نظر صریح خود مبنی بر یکی دانستن مقام عماء با فیض اقدس، جمع بین دو نظر مشهور، یعنی احادیث و واحدیت یا «تعین اول و تعین دوم» که توسط ابن فناřی انجام گرفته است را مورد تأیید قرار داده و با نوشتن تعلیقه‌ای بر آن، توضیح روشن تر و دقیق‌تری را ارائه داده‌اند. جالب است همانگونه که پیشتر اشاره شد، امام در تعلیقه بر شرح فصوص الحکم قیصری آنچا که اقوال و احتمال‌ها در خصوص عماء را مطرح کرده‌اند، قول دوم را که منطبق بودن عماء با فیض منبسط است به لحاظ برخی اعتبارها مناسب‌تر دانسته‌اند.

اما در این تعلیقه نیز قول اول مبنی بر برابر بودن عماء با احادیث را حمل بر فیض اقدس نموده‌اند. در واقع امام به دلیلی که بعداً در بخش استدلال‌های امام بر نظریه خویش به آن اشاره خواهد شد، حتی در جمع بین نظریه‌ها، معتقد به برابر بودن عماء با احادیث نبوده و آن را بر فیض اقدس حمل کرده‌اند و این حاکی از آن است که ایشان در هیچ حالتی مقام عماء را در حد مقام احادیث ندانسته و جایگاه احادیث را فراتر از جایگاه عماء می‌دانند. این امر در مورد قول دوم نیز صادق است و ایشان به جای واحدیت، فیض مقدس را به کار برده‌اند:

و التحقیق ان للحقيقة العماۃ و النفس الرحمنی حقیقتة و رقيقة و باطنًا و ظاهرًا و غیباً و شهادة كما الامر كذلك فی جميع الحقائق الالهیة و الاسماء الربویة فالحقيقة و الباطن و الغیب منها عبارة عن الفیض الاقدس و التجالی الاول، لكنه باعتبار البرزخیة و الاحدیة الجمعیة يقال له العماء، و باعتبار الظهور فی الكثرات الاسمائیة الذاتیة يقال له النفس الرحمن، و الرقيقة و الظاهر و الشهادة منها عبارة عن التجالی الظهوری الفعلی و الفیض المقدس و الوجود المنبسط، الا انه باعتبار البرزخیة يقال له العماء و باعتبار البسط و

الظہور فی مراتب التّعینات یقال لِهِ النّفس الرّحمنی، فافهم وکن من الشاکرین ولا تکن من الغافلین.^۱ (ابن فناřی ۱۳۷۴: ۲۰۶).

ج) استدلال امام بر رأى خود

امام در خصوص رأى خود مبني بر فيض اقدس دانستن عماء نکات زیر را که مينا و دليل تحقيق ايشان و اتخاذ اين رأى است مطرح كردند:

۱- فيض اقدس و خليفة کبرى حقيقى است که هیچ کس آن را از جهت مقام غيبي اش نمى شناسد (امام خميني الف ۱۳۸۱: ۲۹). لذا عماء نيز که مقامى است که هیچ کس آن را نمى شناسد مى تواند با آن مطابق باشد.

۲- فيض اقدس بين «حضرت احاديث غيبي و هويت غير ظاهر» و «حضرت واحدیت، که در آن هر چه بخواهی کثرت واقع شده»، واسطه است. (امام خميني الف ۱۳۸۱: ۲۹) عماء نيز مقامى است که قبل از خلق است و طبعاً خارج از هر گونه کثرت و خلقى است و چون مقام واحدیت، مقام کثرت است؛ لذا عماء مى تواند بر فيض اقدس که همه کثرات اسمایی در آن مندك و مض محل است و با ظہور آن در مقام واحدیت، کثرات اسمایی حاصل مى شود، منطبق باشد.

۳- با توجه به اينکه به دليل خارج بودن عماء از کثرت خلقى، امكان تطبيق آن با مقام احاديث يا هويت غيبي نيز هست، امام برای گزينش فيض اقدس به عنوان عماء و ترجيح آن به احاديث، اين دليل را آورده‌اند که چون در حدیث، سؤال از «رب» (جايگاه رب قبل از خلق) شده است [و اين جايگاه باید متصرف به روبيت باشد] و مقام احاديث يا حقيقى غيبي متصرف به هیچ صفتی نیست [و مقام آن برتر از اتصاف به هر صفتی است] لذا عماء را بر آن حمل نکردیم (امام خميني الف ۱۳۸۱: ۲۹)

۱. ترجمه: تحقيق آن است که برای حقيقة عمايی و نفس رحمانی «حقيقة و رقیقت»، و «باطن و ظاهر» و «غیب و شهادت» است. این امر در همه حقایق الهیه و اسماء ربوبیه اینچنین است (جریان دارد). پس حقيقة و باطن و غیب آن دو (عماء و نفس رحمانی) عبارتست از فيض اقدس و تجلی اول، اما به اعتبار بروزخیت و احادیث جمعی به آن «عماء» گفته می شود و به اعتبار ظہور در کثرت‌های اسمایی ذاتی به آن «نفس رحمانی» گفته می شود. رقیقت و ظاهر و شهادت آن دو عبارت است از تجلی ظہوری فعلی و فيض مقدس و وجود منبسط. اما به اعتبار بروزخیت به آن «عماء» گفته می شود و به اعتبار بسط و ظہور در مراتب تعینات به آن «نفس رحمانی» گفته می شود پس بفهم و از شاکران باش و از غافلان مباش.

و طبعاً فیض اقدس که در عین وحدت، منشأ همه اسماء و صفات الهی و قابل اتصاف به روییت است گزینش مناسب و قابل قبول ایشان بوده است.

همچنین ایشان مجدداً تأکید کرده‌اند که عماء را به این دلیل بر واحدیت حمل نکردیم که واحدیت مقام اعتبار کثرت علمی است (امام خمینی الف: ۱۳۸۱: ۵۹). و طبعاً چون عماء خارج از کثرات است قابل حمل بر واحدیت نیست.

در آداب نماز نیز با اشاره به اینکه پس از ذات مقدس، من حیث‌هی، سه مقام دیگر وجود دارد؛ یعنی مقام «احدیت»؛ مقام تجلی «به فیض اقدس»؛ و «مقام واحدیت» که به احادیث جمع، مقام اسم اعظم است و به کثرت تفصیلی، مقام اسماء و صفات، مقام تجلی به فیض اقدس را مناسب عماء دانسته‌اند (امام خمینی ۱۳۷۰: ۳۰۶). زیرا فیض اقدس واسطه بین دو مقام احادیث و واحدیت است و با ویژگی‌هایی که برای عماء ذکر شده است مناسبت بیشتری دارد.

۴- فیض اقدس را هنگامی می‌توان با عماء برابر گرفت که معنی «خلق» را تعیین دهیم تا شامل تعیینات اسمائیه هم بشود (قیصری: ۱۳۷۵-۱۵۷) در اینجا امام تأکید کرده‌اند که اگر خلق را شامل تعیینات اسمائیه هم بدانیم، عماء عبارت از فیض اقدس است، و طبعاً اگر تعیینات اسمایی را مشمول خلق ندانسته و آنها را در ساحت الوهیت و قبل از خلق لحاظ کنیم، عماء فیض اقدس نخواهد بود و علی القاعده بر فیض منبسط منطبق خواهد شد. لذا یکی از مباحث مهم در بحث جایگاه عماء، تعیین معنی خلق و قلمرو آن خواهد بود که در بخش آزمون و ارزیابی نظریه امام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳) ارزیابی و آزمون صحّت و استحکام نظریه امام

برای ارزیابی و آزمون صحّت و استحکام نظریه امام در خصوص عماء در درجه اول باید به برخی از ویژگی‌هایی که در روایت نبوی در مورد نسبت عماء و خلق مطرح است توجه کرد. این ویژگی‌ها را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

الف) عماء قبل از خلق است؛ لذا باید معنی و قلمرو خلق مشخص شود تا بتوان مرتبه قبل از آن را معلوم ساخت.

ب) عماء ابر باران زاست؛ لذا عماء در مرتبه و جایگاهی قرار دارد که منشأ صدور و تجلی خلق است و مخلوقات به واسطه آن به ظهور و وجود درمی‌آیند.

ج) عماء حاصل بین آسمان و زمین است؛ لذا جایگاه عماء بین دو مقام است که یکی مافوق و دیگری مادون است. مقام مادون همان خلق است و مقام مافوق، مقام و جایگاه حق تعالی قبل از عماء، یعنی قبل از مقامی است که بلا فاصله منشأ خلقت مخلوقات می‌گردد.

د) عماء قبل از خلق قرار دارد و چون آنچه در حوزه و قلمرو شناخت و معرفت واقع می‌شود، کثرات و مخلوقاتند و عماء قبل از آن قرار دارد؛ لذا عماء مقام و جایگاهی است که غیرقابل شناخت و خارج از قلمرو معرفت بشر است. البته این ویژگی عماء بستگی به معنی و قلمرو خلق دارد. اگر خلق را مثلاً عالم جسمانی بدانیم، فوق آن برای بشر قابل شناخت است ولی اگر عالم اسماء و صفات را نیز خلق بدانیم، طبعاً، فوق آن خارج از قلمرو معرفت قرار می‌گیرد. آنچه مسلم است آن است که تقریباً همه اصحاب عرفان و تحقیق، قائل به ویژگی خارج از قلمرو معرفت بودن عماء بوده‌اند و برخی آن را صرفاً برای انسان کامل یا کسانی که نزدیک به مقام انسان کاملاً قابل شناخت دانسته‌اند.

ه) عماء جایگاهی است که به نحوی متصف به ربوبیت است؛ لذا مقام و جایگاهی که وصف ناپذیر است یا متصف به ربوبیت نیست نمی‌تواند عماء باشد.

با بررسی و دقت در این پنج ویژگی مشخص می‌شود که تعیین معنی و قلمرو «خلق» در ویژگی اوّل (الف) مستقیماً در هر چهار ویژگی دیگر اثر مستقیم و تعیین کننده خواهد گذاشت. بدین نحو که با تغییر معنی خلق، سایر ویژگی‌ها به تبع آن تغییر می‌یابند:

مثلاً اگر خلق را «عالیم اعیان خارجی» یا «عالیم اعیان ثابت و اعیان خارجی» یا «عالیم اسماء و صفات» بدانیم، نتایج مستقیم و متفاوت آن در سایر ویژگی‌ها بدینگونه خود را نشان خواهد داد: ویژگی دوم (ب): خلق = اعیان خارجی، در نتیجه: عماء = فیض منبسط یا فیض مقدس یا ... است.

خلق = اعیان ثابت و اعیان خارجی، در نتیجه: عماء = حضرت واحدیت یا اسم اعظم یا انسان کامل یا... (با توجه به نظریات مختلف) است.

خلقی = عالم اسماء و صفات، در نتیجه: عماء = حضرت احادیث یا فیض اقدس است. ویژگی سوم (ج): خلق = اعیان خارجی، در نتیجه: مقام مافوق عماء = حضرت واحدیت و بالاتر است.

خلق = اعیان ثابت و اعیان خارجی، در نتیجه: مقام مافوق عماء = فیض اقدس و بالاتر است.

خلق = عالم اسماء و صفات، در نتیجه: مقام مافق عماء = حضرت احادیث یا ذات، من حيث هی، است.

ویژگی چهارم (د): خلق = اعیان خارجی، در نتیجه: عماء = برای کسانی که به مقام توحید فعلى رسیده‌اند قابل شناخت و برای بقیه غیرقابل شناخت است.

خلق = اعیان ثابت و اعیان خارجی، در نتیجه: عماء = صرفاً برای کسانی که به مقام توحید صفاتی و اسمایی و قرب نوافل رسیده‌اند قابل شناخت و برای بقیه غیرقابل شناخت است.

خلق = عالم اسماء و صفات، در نتیجه: چنانچه عماء را فیض اقدس بدانیم، از وجه غیبی اش غیر قابل شناخت و از وجه ظهورش صرفاً برای کسانی که به مقام توحید ذاتی و قرب فرائض نائل آمده‌اند (انبیای اولوالعزم بهویژه پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (س) قابل شناخت و چنانچه عماء را احادیث بدانیم، برای همه غیرقابل شناخت است.

ویژگی پنجم (ه): این ویژگی در دو معنی اول و دوم خلق قابل حمل بر هر دو معنی عماء است. اما در معنی سوم خلق، اگر عماء را برابر با فیض اقدس بدانیم، قابل حمل بر آن است و اگر عماء را برابر با احادیث بدانیم، حمل آن بر این مقام دارای مشکل است و به نظر ناممکن می‌رسد، چون مقام احادیث وصف ناپذیر است.

لذا از بین ویژگی‌های پنجگانه مذکور، با تعیین تکلیف ویژگی اول (تعیین معنی و قلمرو خلق)، به وضوح تکلیف ویژگی‌های دوم و سوم و چهارم نیز روشن می‌گردد. ویژگی پنجم نیز پس از روشن شدن تکلیف ویژگی اول قابل بررسی و بحث خواهد بود.

می‌توان گفت که با ملاک قرار دادن نکات مذکور، همه آرایی که تاکنون در خصوص عماء مطرح شده است با ویژگی‌های مندرج در نکات چهارگانه مذکور قابل تطبیق است. البته اگر در بین آرای موجود، کسی معتقد به برابر بودن عماء با ذات حق تعالی بود، با مشخصه دوم در تعارض قرار می‌گرفت اما ظاهراً تاکنون کسی قائل به این قول نبوده است. بنابراین محور اصلی بحث در ارزیابی و آزمون نظریه امام، «تعیین تکلیف معنی خلق» است.

معنی خلق از نظر امام

پیشتر در بخش خلاصه آرای پیشینیان اشاره شد که برخی از اساطین عرفان از جمله قونوی (بنابر یک قول او) و کاشانی و سید حیدر آملی معتقدند هر آنچه تعیین می‌یابد «مخلوق» است و

مقام‌هایی مانند «حضرت جمع بین وجوب و امکان» و «حقیقت انسانی» که برخی برای عماء ذکر کرده‌اند از مخلوقاتند و به همین دلیل عماء را قبل از آنها، یعنی قبل از «واحدیت» – که تعبیر دیگر مقام‌های مذکور است – قرار داده‌اند. همچنین معتقدند که چون خداوند در واحدیت به صفات خلق متجلی می‌شود، لذا «واحدیت» خلق است و عماء قبل از آن قرار دارد.

به عکس، برخی دیگر نیز چون ابن فنازی و ابن عربی – بنابر یک قول او – و جندی، خلق را مرادف با اعیان خارجی گرفته و عماء را براساس آن تعریف کرده‌اند. اما امام از یک سو عماء را به شرطی فیض اقدس دانسته‌اند که معنی خلق را به گونه‌ای تعییم دهیم که شامل تعینات اسمائیه هم بشود (قیصری ۱۳۷۵: ۱۵۷) و از سوی دیگر در تحقیق خود معنی خلق را تعییم داده شامل تعینات اسمائیه هم دانسته‌اند و به همین دلیل عماء را بر فیض اقدس حمل نموده‌اند (امام خمینی الف ۱۳۸۱: ۲۹).

با توجه به اختلاف نظر بین اصحاب عرفان در خصوص معنی خلق در روایت نبوی، به نظر می‌رسد هیچ ملاک منطقی و استدلال عقلاتی برای مشخص ساختن معنی خلق در روایت مذکور وجود ندارد؛ زیرا خلق واژه‌ای است که در روایات مختلف به معانی متفاوت به کار رفته است و طیفی از تعینات عالم جسمانی تا عالم روحانی و عالم اسمایی را در بر می‌گیرد. در هر جا به یک معنی به کار رفته است، و به نظر می‌رسد در به کارگیری آن واژه عمدتاً عرف زبانی و فضای حاکم بر گفتار مطرح بوده است نه ملاک‌های منطقی و استدلالی.

لذا معنی خلق را در هر جا با توجه به معنی هر متن و فضایی که مباحث هر متن در آن مطرح شده است باید دریافت کرد. مناسب‌ترین و موجّه‌ترین ملاک و مبنا برای تعیین معنی خلق در این روایت، مراجعه به سایر روایاتی است که واجد مضامین عرفانی بوده و مورد استفاده عارفان قرار گرفته و در آنها از واژه خلق استفاده شده است. حتی اگر در این روایات باز هم «خلق» به معانی مختلف به کار رفته باشد، اما برخی از آنها با صراحة و وضوح بر تعینات اسمائی حمل شده باشد، ملاک مناسب و موجّهی برای تعییم معنی آن در روایت نبوی مورد بحث، به تعینات اسمایی خواهد بود.

امام در بخشی از مباحث خود در کتاب *مصابح الهدایه* به این موضوع اشاره کرده و معنی خلق را در چند روایت مشهور مورد استفاده عرفا مورد بررسی قرار داده‌اند:

ان الاحاديث الواردة عن اصحاب الروح والتزييل في بدء خلقهم، عليهم السلام، و طينته ارواحهم، و ان اول الخلق روح رسول الله و على، صلى الله عليه وسلم

عليهمَا وَآلَّهُمَا، أَوْ أَرْوَاحَهُمْ، اشارةً إِلَى تَعْيِنِ رُوحَانِيَّتِهِمْ الَّتِي هِيَ المُشَيَّةُ
المُطْلَقَةُ وَالرَّحْمَةُ الْوَاسِعَةُ تَعْيَّنًا عَقْلًا . لَأَنَّ اُولَأَنْظَهُورَ هُوَ أَرْوَاحُهُمْ، عَلَيْهِم
السَّلَامُ . وَالْتَّعْبِيرُ بِـ«الْخَلْقِ» يَنْسَابُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ مَقَامَ الْمُشَيَّةِ لِمَ يَكُنْ مِنْ
ـ«الْخَلْقِ» فِي شَيْءٍ؛ بَلْ هُوَ «الْأَمْرُ» الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ»، وَإِنَّ
يُطْلَقُ عَلَيْهِ ـ«الْخَلْقِ» أَيْضًا؛ كَمَا وَرَدَ مِنْهُمْ^(۴) خَلْقُ اللَّهِ الْأَشْيَاءِ بِالْمُشَيَّةِ وَالْمُشَيَّةُ
بِنَفْسِهَا . وَهَذَا الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ أَيْضًا مِنَ الْأَدَلَّةِ عَلَىِ كَوْنِ الْمُشَيَّةِ الْمُطْلَقَةِ

فَوْقَ التَّعْيَنَاتِ الْخَلْقِيَّةِ مِنْ ـ«الْعُقْلِ» وَمَادُونِهِ^(۱) (إِمامُ خَمْبَنِيُّ الفَ: ۶۱؛ ۱۳۸۱).

در این فراز امام به سه نکته اشاره نموده‌اند: ۱- اولین خلق عبارت است از روح رسول الله^(ص) و
علی^(ع) و ائمه معصومین^(ع)؛ ۲- روحانیت پیامبر^(ص) و ائمه^(ع) عبارت است از مشیت مطلقه و رحمت
واسعة الهی؛ ۳- تعیین روحانیت آنها (یعنی تعیین مشیت مطلقه) عبارت است از تعیین عقلی؛ زیرا
اولین ظهور عبارت است از ارواح آنها.

آنگاه با اشاره به آیه قرآن، یعنی «إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ» (اعراف: ۵۴) که بین خلق و امر تفکیک
نموده و خلق را مخصوص عالم ملک و امر را مخصوص عالم ملکوت دانسته است، ابتدا متذکر
شده‌اند که تعبیر خلق برای مقام مشیت و تعیین اول آن تعبیر مناسبی نیست؛ زیرا عالم مشیت غیر از
عالی خلق، و از عالم امر است. سپس تأکید نموده‌اند که (على رغم تفکیک خلق و امر در قرآن)
گاهی در روایات بر مقام مشیت واژه «خلق» هم اطلاق شده است و دلیل آن را روایت: «خَلْقُ اللَّهِ
الْأَشْيَاءِ بِالْمُشَيَّةِ وَالْمُشَيَّةُ بِنَفْسِهَا» دانسته، آنگاه استدلال کرده‌اند که این روایت از دلایلی است که
ثابت می‌کند مشیت مطلقه بالاتر از تعیینات خلقی اعم از عقل و مراتب پایین‌تر آن است.

۱. ترجمه: احادیثی که از اصحاب وحی و تنزیل درباره آغاز آفرینش آنان و سرشت ارواحشان رسیده است و اینکه روح رسول خدا و علی^(ص) یا ارواح ائمه معصومین^(ع) نخستین خلق بوده است، اشاره است به اینکه روحانیت آنان که عبارت از مشیت مطلقه الهی و رحمت واسعة اوست، تعیین عقلی است، زیرا ارواح آنان^(ع) نخستین ظهور بود، و تعبیر به خلق مناسب آن نیست؛ زیرا مقام مشیت در هیچ چیز از عالم خلق نیست، بلکه آن «عالم امر» است که در آیه «إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ» به آن اشاره شده است، هر چند واژه خلق هم بر آن اطلاق می‌شود همانطور که از ائمه^(ع) رسیده است که: «خداوند اشیاء را توسط مشیت و مشیت را با خود مشیت خلق کرد». همچنین این حدیث شریف یکی از دلیل‌ها بر این است که مشیت مطلقه بالاتر از همه تعیینات خلقی، اعم از عقل و مراتب پایین‌تر از آن است.

در واقع امام با مطرح کردن دو روایت: «انَّ اولَ الْخَلْقِ رُوحٌ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ عَلِيٌّ (ع)» و اشاره به موارد مشابه آن و روایت: «خَلْقُ اللَّهِ الْأَشْيَاءِ بِالْمُشَيْةِ وَ الْمُشَيْةُ بِنَفْسِهَا» به اثبات دو نکته دیگر نیز پرداخته‌اند:

اول آنکه واژه خلق، هم برای مقام مشیت مطلقه و رحمت واسعه که عبارت است از روحایت پیامبر (ص) و ائمه (ع) و هم برای ارواح پیامبر (ص) و ائمه (ع) که عبارت است از تعین عقلی مشیت مطلقه و اولین ظهر، به کار رفته است. و این گرچه براساس ادبیات قرآنی از جنس «امر» است نه «خلق»، اما واژه خلق در این دو روایت و امثال آنها به معنی عام به کار رفته و تعینات ملکی و ملکوتی را در بر می‌گیرد.

دوم آنکه مقام مشیت مطلقه که برای آن واژه خلق به کار رفته است حتی از تعینات خلقی به معنای عام هم بالاتر است؛ زیرا در روایت آمده است که خداوند همه اشیاء را توسط مشیت خلق کرده است اما مشیت را توسط خود مشیت آفریده است؛ لذا خلق مشیت فراتر از سایر اشیاء و تعینات ملکی و ملکوتی است. از اینجا مشخص می‌گردد که مقام مشیت مطلقه که در ساحت والای الوهیت است نیز در قلمرو معنای خلق قرار می‌گیرد.

در ادامه همین بحث، امام برای اثبات هر چه بهتر منظور اصلی خود (یعنی این نکته که عقل یا تعین عقلی یا روح پیامبر (ص) و علی (ع)، اولین ظهر و تعین مشیت مطلقه است) به روایت دیگری اشاره کرده و به بررسی و تفسیر دقیق آن پرداخته‌اند:

فِي الْكَافِي الشَّرِيفِ، عَنْ أَحْمَدِ بْنِ عَلَىٰ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرِ بْنِ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ اذْلَى كَانَ؛ فَخَلَقَ الْكَانَ وَ الْمَكَانَ؛ وَ خَلَقَ الْأَنْوَارَ؛ وَ خَلَقَ نُورَ الْأَنْوَارِ الَّذِي نُورَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ؛ وَ أَجْرَى فِيهِ مِنْ نُورِهِ الَّذِي نُورَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ؛ وَ هُوَ النُّورُ الَّذِي خَلَقَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَ عَلَيْهِ. فَلِمَ يَزَالُ نُورَيْنِ اُولَئِينِ، اذْلَى شَيْءَ كَوْنَ قَبْلَهُمَا. فَلِمَ يَزَالُ يَحْرِيَانِ طَاهِرِيْنِ مُطَهَّرِيْنِ فِي الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ حَتَّى افْتَرَقَا فِي اطْهَرِ طَاهِرِيْنِ فِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي طَالِبٍ^۱ (امام خمینی الف ۱۳۸۱: ۶۲-۶۱).

۱. ترجمه: در کتاب کافی شریف از احمد بن علی بن محمد بن عبدالله بن عمر بن علی بن ایطالب از امام صادق —علیه السلام— است که فرمود: خدای تعالی بود هنگامی که بودی نبود، و خداوند کون و مکان را خلق کرد، و انوار را خلق کرد، نور الانوار را خلق کرد که انوار از آن نورانی شدند (نور انوار از نور الانوار بود) و در آن جاری کرد از نور

در این روایت برای همه تعیینات خلقی و فوق خلقی؛ یعنی: «کان، مکان، انوار، نور الانوار» از واژه «خلق» استفاده شده است. امام در این روایت انوار را «عالی عقلی» و نور الانوار را «فیض منسق و وجود مطلق» (مشیّت مطلقه) که سر آغاز حقایق عقلی و جز آن، و مبدأ عالم بالا و پائین است دانسته‌اند برای آنکه مشخص شود که مقام مشیّت مطلقه شامل کلیّة تعیینات اسمایی است — که امام براساس تعمیم دادن معنی خلق به تعیینات اسمایی، نظریه خود مبنی بر فیض اقدس بودن عماء را مطرح کرده‌اند — این فراز از سخن ایشان قابل توجه و تأمل است:

اَنَّ لِلْمُشَيْتِ الْمُطْلَقَةِ مَقَامَيْنِ: مَقَامَ الْلَّاتِيْنَ وَالْوَحْدَةِ، مَقَامَ لَا الظَّهُورَ بِالْوَحْدَةِ؛ وَ

مَقَامَ الْكَثْرَةِ وَالْتَّعْيِنِ بِصُورَةِ «الْخَلْقُ» وَ«الْأَمْرُ»....^۱ (امام خمینی الف: ۱۳۸۱: ۴۵).

اَنَّ الْحَضْرَةَ الْمُشَيْتِ لِكُونِهَا ظَهُورًا لِلْحَضْرَةِ الْجَمْعِ تَجْمَعُ كُلَّ الْإِسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ بِاحْدَيْهِ الْجَمْعِ. وَهُنَّ مَقَامٌ تَجْلِيِ الْعِلْمِ فِي نَشَأَةِ الظَّهُورِ وَالْعَيْنِ: فَلَا يَعْزِبُ عَنْ عِلْمِهِ مُتَقَابَلٌ ذَرَّةٌ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ. فَكُلُّ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ مَقَامٌ «الْعَلَمُ» وَ«الْقَادِرَةُ» وَ«الْأَرَادَةُ» وَغَيْرُهَا مِنَ الْإِسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ. بَلْ كُلُّ الْمَرَاتِبِ مِنْ إِسْمَاءِ الْحَقِّ. فَهُوَ مَعْ تَقَدِّسِهِ ظَاهِرٌ فِي الْأَشْيَاءِ كُلَّهَا؛ وَمَعْ ظَهُورِهِ مَقَامٌ عَنْهَا جَلَّهَا.^۲ (امام خمینی الف: ۹۴: ۱۳۸۱).

روایت دیگری که به صراحة بر اطلاق واژه خلق بر تعیینات اسمایی در حضرت واحدیت دلالت دارد، روایت مشهور: «کنت کنزاً مخفیاً فاجبیت ان اعرف فخلقت الخلق لکی

→ خود که انوار از آن نورانی شدند (نور گرفتند). و آن نوری است که محمد^(ص) و علی^(ع) را از آن خلق کرد که نور آن دو همچنان نخستین نور بود؛ زیرا هیچ چیزی قبل از آن دو موجود نشده بود (بود نیافرته بود). پس آن دو (نور) همچنان پاک و پاکیزه در صلب‌های پاکیزه در جریان بود تا در پاکترین صلب‌ها از هم جدا شدند و در عبدالله و ابی طالب قرار گرفتند.

۱. ترجمه: برای مشیّت مطلقه دو مقام وجود دارد: مقام بی‌تعیینی و وحدت و مقام بی‌ظهوری به‌واسطه وحدت، و «مقام کثرت و تعیین» به صورت خلق و امر...

۲. ترجمه: حضرت مشیّت مطلقه از آنجا که ظهور حضرت جمع است، جامع همه اسماء و صفات است به احادیث جمع، و این مقام عبارت است از مقام تجلی علمی در نشأة ظهور و عین، و در این مقام است که به اندازه سنگینی ذرای در آسمان‌ها و زمین از علم او کنار نیست، پس همه مراتب وجود مقام علم و قدرت و دیگر اسماء و صفات است. بلکه همه مراتب وجود خود، اسماء حقنده او (حق تعالی) با تقدیسی که دارد در همه اشیاء ظاهر است و با اینکه ظهور دارد از همه اشیاء مقدس است (غیر از آنهاست).

اعرف^۱ است. در این روایت، فخلقت الخلق دلالت بر اظهار کمال خداوند و تجلی او به اسماء و صفاتش و ظهور عالم صفات و تجلی ذاتی در حضرت واحدیت در آیینه اسم اعظم و سایر اسماء دارد:

اَنْ مَرَاتِبُ الْوُجُودِ وَعَوَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهُودِ كَلَامُ الْهَى خَارِجٌ بِالْهَوَاءِ الَّذِى هُوَ
الْمَرْتَبَةُ الْعَمَانِيَّةُ مِنْ مَرْتَبَةِ الْهَوَىَّةِ الْغَيْبِيَّةِ نَازِلٌ مِنْ سَمَاءِ الْاَلْهَيَّةِ لِلْحُبُّ الْذَّاتِي
لَا ظَهَارٌ كَمَالُهُ وَالتَّجَلِّي بِاسْمَاهُ وَصَفَاتِهِ لَكَى يَعْرُفَ شَانَهُ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ
الْقَدِيسِ: «كَنْتَ كَنْزًا مَخْفِيًّا، فَاحْبِبْتَ أَنْ أَعْرُفَ، فَخَلَقْتَ الْخَلْقَ لَكَى أَعْرُفَ»^۲
(امام خمینی ۱۴۲۳: ۵۷).

لَمَّا تَعَلَّقَ الْحُبُّ الْأَلَّاتِي بِشَهُودِ الْذَّاتِ فِي مَرَآةِ الصَّفَاتِ، اَظْهَرَ عَالَمَ الصَّفَاتِ؛ وَ
تَجَلَّى، بِالْتَّجَلِّي الْذَّاتِيِّ، فِي الْحُضُورِ الْواحِدِيِّ فِي مَرَآةِ جَامِعَتِ اُولَئِكَةِ؛ وَفِي
مَرَائِيِّ اُخْرَى بَعْدِهَا^۳ (امام خمینی الف ۱۳۸۱: ۴۴-۴۵).

اکنون که معنی خلق در روایت نبوی مشخص شد و تعینات اسمایی نیز در قلمرو معنایی آن قرار گرفت، می‌توان در خصوص ویژگی پنجم و در نتیجه جایگاه عماء نیز بحث نمود.

قبل اشاره شد که مهم ترین دلیل کسانی همچون عبدالرزاق کاشانی و سید حیدر آملی که عماء را مقام احادیث می‌دانند آن است که آنان معنی خلق را تعمیم داده و شامل تعینات اسمایی که در مقام واحدیت است نیز می‌دانند لذا عماء که قبل از خلق است از نظر آنان مقام احادیث است. اما تفاوت نظریه آنان با نظریه امام در آن است که امام با تأکید بر ویژگی پنجم عماء، احادیث را مناسب آن نمی‌دانند و به همین دلیل آنرا بر فیض اقدس حمل می‌کند. زیرا ویژگی

۱. ترجمه: من گنج مخفی و ناشاخته‌ای بودم بس دوست داشتم که شناخته شوم، لذا مخلوقات را خلق کردم تا شناخته شوم.

۲. ترجمه: مراتب وجود و عوالم غیب و شهود عبارتند از کلام الهی که به واسطه هوایی که عبارت است از مرتبه عمائیه، از مرتبه هویت غیبی خارج شده و به خاطر حب ذاتی خداوند بر ظاهر ساختن کمال خود و تجلی او به اسماء و صفات خود از آسمان الهیت نازل شده است تا شأن و منزلتش شناخته شود، همانطور که در حدیث «کنْتَ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاحْبِبْتَ أَنْ أَعْرُفَ ... آمده است.

۳. ترجمه: همین که حب ذاتی به شهود ذات در آیینه صفات تعلق گرفت، عالم صفات را ظاهر کرد و با تجلی ذاتی در حضرت واحدیت تجلی کرد، نخست در آیینه تمام نما و سپس در آیینه‌های دیگر به ترتیبی که استحقاق آن را داشتند.

پنجم، عماء را به نحوی متصف به رویت می‌کند و چون مقام احادیث هیچ اسم و وصفی را برنمی‌تابد؛ لذا مناسب مقام عماء نیست. اما فیض اقدس که هم قبل از تعینات اسمایی است (قبل از خلق) و هم منشأ آنهاست و به همین دلیل نسبت به آنها جنبه رویت کلی دارد، مناسب مقام عماء است. البته اگر معنی خلق شامل تعینات اسمایی نمی‌شد، یکی از دلایل مهم تطبیق عماء بر واحدیت – همانگونه که سید حیدر آملی و محمد رضا قمشه‌ای بر آن تصریح کرده‌اند – همین ویژگی پنجم، یعنی جایگاه و اتصاف آن به رویت بود، اما هنگامی که معنی خلق شامل تعینات اسمایی هم شود، با عنایت به ویژگی پنجم، چاره‌ای جز اनطباق عماء بر فیض اقدس، نه احادیث، نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

از مجموع مباحث گذشته، به ویژه ارزیابی و آزمون نظریه امام در خصوص عماء چنین برمی‌آید که:

اولاً: نظریه امام مبنی بر فیض اقدس دانستن عماء اختصاص به ایشان دارد و هیچ یک از اصحاب عرفان قائل به این نظریه نبوده‌اند.
ثانیاً: این نظریه با توجه به استدلال‌هایی که آن را تقویت می‌کند از صحّت و استحکام لازم برخوردار است.

البته باید توجه داشت که یکی از آرای قونوی در خصوص عماء به گونه‌ای است که بر فیض اقدس هم قابل تطبیق است و امام هم آن را به عنوان شاهد و مؤید نظریه خویش آورده‌اند. اما در این خصوص باید به دو نکته توجه داشت که با توجه به آن، نظریه امام از اختصاصی بودن خارج نمی‌شود:

اول آنکه امام در نظریه خویش اطلاق عماء بر مقام احادیث را نفی کرده‌اند، در حالی که قونوی نه تنها چنین تصریحی نداشته بلکه در مواردی عماء را بر احادیث حمل کرده است. دوم آنکه امام به کرات به اطلاق عماء بر فیض اقدس تصریح و بر آن استدلال کرده‌اند. در حالی که قونوی در هیچ جا تصریحی بر این امر نداشته و نامی از فیض اقدس نیاورده است و آنچه گفته شد که یکی از آرای وی منطبق بر فیض اقدس است با نحوه خاصی از تفسیر و تجزیه و تحلیل سخن وی است که می‌توان به چنین نتیجه‌گیری دست یافت. علاوه بر این، امام بر این نکته مهم که عماء

یا فیض اقدس مابین دو مقام احادیث و واحدیت است تصریح کرده‌اند (امام خمینی الف: ۱۳۸۱؛ ۲۹؛ ۱۳۸۵ ج: ۱: ۸) در حالی که دیگران چنین نکته‌ای را مطرح نکرده و عماء را عمدتاً بر مقام احادیث یا مقام واحدیت اطلاق کرده‌اند.

ثالثاً: نظریه امام به گونه‌ای است که تقریباً همه وجوه مثبت دونظریه دیگر؛ یعنی برابر بودن عماء با احادیث و واحدیت یا تعین اول و دوم را در بردارد و در عین حال قادر کاستی‌ها و نقاط ضعف آنهاست و به نظر می‌رسد در مقایسه با سایر نظریه‌ها کمترین نقد را به آن می‌توان وارد کرد.

رابعاً: از رأی امام در خصوص عماء که بگذریم، سخن امام در مورد «اقوال و احتمالات مربوط به عماء» که در تعلیقۀ ایشان بر مقدمۀ قیصری بر شرح *فصوص الحكم* آمده است (قیصری ۱۳۷۵: ۱۵۸) از آن نظر که تقریباً همه اقوال و احتمالات با وجوده و دلایل هر یک به طور خلاصه و یکجا ذکر شده است نیز، اختصاصی ایشان است؛ زیرا هیچ‌یک از اصحاب عرفان چنین توضیحی پیرامون عماء نداده و حداکثر به دو قول معروف «احدیث و واحدیت» یا «تعین اول و تعین دوم» یا قول «نفس رحمانی و جود منبسط» اشاره کرده‌اند.

منابع

- آملی، سید حیدر. (۱۳۶۷) *المقدمات من كتاب نص النصوص*، مقدمه هانری کربن، تهران: انتشارات طوس، چاپ اول.
- ابن عربی، محمد بن علی. (۱۳۸۵) *فصوص الحكم*، ترجمه، توضیح و تحلیل محمدعلی موحد و صمد موحد، تهران: نشر کارنامه.
- ———. (بی‌تا) *الفتوحات المکییه*، بیروت: دارصاد.
- ابن فاری، محمد. (۱۳۷۴) *صبح الازس (شرح مفتاح الغیب)*، به تصحیح محمد خواجهی، تهران: انتشارات مولی.
- احسائی، ابن ابی جمهور. (۱۴۰۳ق) *عواالی العالی*، تحقیق آقا مجتبی عراقی، قم: مطبوعه سید الشهداء.
- امام خمینی، سید روح الله. (۱۳۸۳) *چهل حدیث*، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ بیست و نهم.
- ———. (۱۳۸۵) *صحیفه ۶۰م (دوره ۲۲ جلدی)*، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم.
- ———. (۱۴۲۳) *شرح دعاء السحر*، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ دوم.

- . (۱۳۷۰) *آداب الصلة (آداب نماز)*، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- . (الن ۱۳۸۱) *مصباح الهدایه الی الخلافة والولایة*، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ چهارم.
- . (ب ۱۳۸۱) *سر الصلة (معراج السالكين و صلوة العارفین)*، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
- ترکه اصفهانی، صائی الدین علی بن محمد. (۱۳۶۰) *تمهید القواعد*، مقدمه و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- جامی، عبدالرحمن. (۱۳۸۱) *نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص*، با مقدمه و تصحیح چیتیک، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چاپ دوم.
- جر، خلیل. (۱۳۷۳) *فرهنگ لاروس*، ترجمه سید حمید طبیبان، تهران: انتشارات امیر کبیر.
- جندي، مؤید الدین. (۱۳۸۰) *شرح فصوص الحکم*، به تصحیح آشتیانی، قم: انتشارات بوستان کتاب.
- فرغاني، سعید الدین. (۱۳۷۹) *مشارق الدرازی (شرح تانیه ابن فارض)*، مقدمه و تعلیقات سید جلال الدین آشتیانی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
- قوروینی، محمد بن یزید. (بی تا) *سنن ابن ماجه*، بیروت: دارالفکر، چاپ محمد فؤاد عبدالباقي.
- قی، قاضی سعید. (۱۴۱۵) *شرح توحید صدوق*، تصحیح و تعلیق دکتر نجفقلی حبیبی، تهران: مؤسسه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- . (۱۴۱۹) *شرح توحید صدوق*، تصحیح و تعلیق دکتر نجفقلی حبیبی، تهران: مؤسسه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- قونوی، صدر الدین. (۱۳۶۲) *رسالة النصوص*، به تصحیح آشتیانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- . (۱۳۷۴) *مفتاح الغیب*، به تصحیح محمد خواجه‌ی، تهران: انتشارات مولی.
- قیصری، شرف الدین محمود. (۱۳۷۵) *شرح فصوص الحکم*، مقدمه و تصحیح آشتیانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.
- کاشانی، ملا عبدالرازاق. (۱۳۵۴) *الاصطلاحات الصوفیہ*، تهران: کتابخانه علمیه حامدی.
- . (۱۳۷۰) *شرح فصوص الحکم*، قم: انتشارات بیدار، چاپ چهارم.
- معلوم، لوییس. (بی تا) *المنجد*، بیروت: دارالمشرق.
- ملاصدرا، صدر الدین محمد شیرازی. (۱۴۲۳) *الحكمة المتعالیة فی الاسفار الاربعه*، بیروت: دار احیاء التراث العربي.