

دو تفسیر از صادر اول و اجزای آن در حدیث حدوث اسماء

* سید محمد حکاک

** محمد رضا موحدی نجف‌آبادی

چکیده

حدیث اول از باب حدوث اسماء/صور کافی که به حدیث «حدوث اسماء» مشهور است، از مشکلات و متشابهات احادیث و مشتمل بر معرفت بر جسته‌ای از معارف فراوان موجود در روایات اهل‌البیت (ع) است و به دلیل جذابیت محتوای آن، مورد تفسیرهای متعدد واقع شده است. بر اساس این حدیث که میان ترتیب و تنزل و تکثر اسماء الهی است، مخلوق اول اسمی است که چهار جزء دارد که یک جزء آن در حجاب سه جزء دیگر قرار گرفته است. آن سه جزء یا سه اسم، هر کدام دارای چهار رکن‌اند و هر رکنی سی اسم در ذیل خود دارد تا درنهایت به سیصد و شصت اسم بالغ شود. در آخر حدیث، اشاره‌ای مشتمل بر تفسیر و تعلیل به آیه «قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى» شده است. در میان تفسیرهای متعدد این حدیث، تفسیر ملاصدرا در شرح/صور کافی و تفسیر علامه طباطبائی در «المیزان» و رساله‌الاسماء به جهاتی از جمله مهم‌ترین و مؤثرترین شرح‌های موجودند. در این مقاله به بیان و مقایسه تحلیلی این دو تفسیر پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها: مخلوق اول، صادر اول، اسم مکنون، وجود منبسط، عقل اول.

۱. مقدمه

از ویژگی‌های مهم کتاب کافی، هم‌عصر بودن مؤلف آن با سفرای امام زمان (عج) و

* دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) (نویسنده مسئول) m.hakak@ikiu.ac.ir

* دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) rezam490@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۵/۲۰، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۲۸

دسترسی داشتن وی به آن‌هاست؛ خصوصاً که سفرای آن حضرت در شهر بغداد بوده‌اند و کلینی نیز در آن شهر بوده و سال وفات وی مصادف با سال وفات آخرین سفير امام عصر (عج)، علی بن محمد سمری، بوده است. در این کتاب، روایات به ترتیب اعتبار آورده شده‌اند و روایات اول هر باب، از جهت سند و اعتبار از درجه بالاتری برخوردارند (کلینی، ۱۴۲۹: ۱۰۱). حدیث حدوث اسماء نیز حدیث اول از باب حدوث اسماء است که نشان‌دهنده اعتماد کامل کلینی به صحبت آن است. این روایت از غرر روایات است و به مسئله‌ای اشاره دارد که از سطح بحث‌های عمومی و افهام متعارف بالاتر است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۳۶۵) و بنابراین از احادیث مشکله است (ملاصدرا، ۱۳۸۵: ۴۴۰). در هر حال، متن حدیث چنین است:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَى - خَلَقَ أَسْمَاءً بِالْحُرُوفِ غَيْرَ مُتَصَوَّتٍ، وَ بِاللَّفْظِ غَيْرَ مُتَطَلقٍ، وَ بِالشَّخْصِ غَيْرَ مُجَسَّدٍ، وَ بِالشَّيْءِ غَيْرَ مَوْصُوفٍ، وَ بِاللَّوْنِ غَيْرَ مَصْبُوغٍ، مَنْفَعٌ عَنْهُ الْأَطْهَارُ، مُبَعْدٌ عَنْهُ الْحُلُودُ، مَحْجُوبٌ عَنْهُ حِسْنٌ كُلُّ مُتَوَهِّمٍ، مُسْتَثْرٌ غَيْرُ مَسْتُورٍ. فَجَعَلَهُ كَلِمَةً تَامَةً عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْرَاءٍ مَعًا، لَيْسَ مِنْهَا وَاحِدٌ قَبْلَ الْآخَرِ، فَأَظَاهَرَ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَسْمَاءً، لِفَاقَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهَا، وَ حَجَبَ مِنْهَا وَاحِدًا، وَ هُوَ الاسمُ الْمُكْتُونُ الْمَخْرُونُ. فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْتِي ظَهَرَتْ، فَالظَّاهِرُ هُوَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى، وَ سَخَرَ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ أَسْمَاءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ، فَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ رُكْنًا، ثُمَّ خَلَقَ لِكُلِّ رُكْنٍ مِنْهَا ثَلَاثَيْنِ أَسْمًا فَعَلَى مُسْسَوِّبِ إِلَيْهَا، فَهُوَ الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ، الْقُدُوسُ، الْخَالِقُ، الْبَارِيُّ، الْمُصَوَّرُ «الْحَسَنُ التَّقِيُّ لَا تَأْخُذُهُ سَيْنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ» الْعَلِيُّ، الْخَيْرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْحَكِيمُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْعَلِيُّ، الْعَظِيمُ، الْمُقْتَدِرُ، الْقَادِرُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَمِّمُ، الْبَارِيُّ، الْمُشْنَعُ، الْبَدِيعُ، الرَّفِيعُ، الْجَلِيلُ، الْكَرِيمُ، الرَّازِقُ، الْمُحْسِنُ، الْمُبِيتُ، الْبَاعِثُ، الْوَارِثُ. فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى حَتَّى تَبَتَّمَ ثَلَاثَيْنَةٌ وَ سِتِّينَ أَسْمًا. فَهَيْ نِسْبَةُ لِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ الثَّلَاثَةُ أَرْكَانٌ، وَ حَجَبَ الْأَسْمَاءِ الْوَاحِدَةِ الْمُكْتُونَ الْمَخْرُونَ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى» (اسراء: ۱۱۰) (کلینی، ۱۴۲۹: ۲۷۳).

بر اساس این حدیث، خداوند اسمی آفرید و آن را کلمه‌ای تامه مشتمل بر چهار اسم قرارداد که از این چهار اسم، یکی به واسطه سه اسم دیگر، محجوب گشته و این همان اسم مکنون خداست. خداوند برای هریک از سه اسم آشکار چهار رکن و برای هر رکنی نیز ۳۰ اسم قرار داده است که مجموعاً ۱۲ رکن و ۳۶۰ اسم می‌شود.

نکته نخست درباره این حدیث، اختلاف در نام‌های سه‌گانه ظاهر، در نسخه‌های گوناگون است. در اکثر کتاب‌های حدیثی و به تبع آن‌ها در کتاب‌های شارحان، عبارت

«فالظاهرُ هوَ اللهُ تبارَكَ وَ تَعَالَى» از جمله در شرح أصول الكافی جیلانی، الشافی ملا خلیل قزوینی و تعلیقہ میرداماد بر اصول کافی (جیلانی، ۱۳۸۷: ۱/ ۳۵۰؛ قزوینی، ۱۳۸۷: ۲/ ۲۴۱؛ میرداماد، ۱۴۰۳: ۲۵۷) و در درجه بعد، «هُوَ اللَّهُ وَ تَبَارَكَ وَ سُبْحَانَ» از جمله در توحید صدوق و بحار الانوار (صدوق، بی‌تا: ۱۹۱؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۴/ ۱۶۶) یا «هُوَ اللَّهُ وَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى» از جمله در نصوص الحکم بر فصوص الحکم حسن‌زاده آملی (۱۳۷۵: ۴۱۸) آمده است و بهندرت در بعضی از کتاب‌های روایی، عبارت مذکور به صورت‌های «فالظاهرُ هوَ اللهُ تَعَالَى» (فیض کاشانی، ۱۴۰۶: ۱/ ۴۶۴؛ عاملی، ۱۳۸۳: ۹۲) و «فالظاهرُ هوَ اللهُ» (استرآبادی، بی‌تا: ۱۱۹) نقل شده‌است. به عبارت دیگر، اختلاف اصلی در این است که «تبارک و تعالیٰ» یا «تبارک و سبحان» صرفاً جمله دعائیه محسوب شوند یا آن دو را ضمناً بیانگر دو اسمی بدانیم که هم عرض اسم الله هستند.

از سیاق حدیث کاملاً آشکار است که باید سه اسم ظاهر ذکر شود، چه در حدیث آمده است که خداوند کلمه تامه را بر چهار جزء قرار داد و یک جزء آن را محجوب داشت و سه جزء دیگر را ظاهر کرد و آن سه جزء یا سه اسم ظاهر عبارت است از ... آن‌چه در اینجا انتظار می‌رود، بیان سه اسم است که به دوگونه آمده است: «الله تبارک و تعالیٰ» و «الله و تبارک و سبحان». بنابراین، صورت‌های دیگر روایت که در آن‌ها فقط «الله تعالیٰ» یا «الله» آمده، قطعاً اشتباه است.

نکته دومی که در خصوص این حدیث حائز اهمیت است، ارتباط این حدیث با مسئله صدور است. این حدیث بیانگر ترتیب ظهور اسمای خداوند است. این معنا که اسم غیر از مسمی و اسمای خداوند مخلوق او هستند، مورد تأکید و تأیید بسیاری از روایات است. پرسشی که در خصوص این‌گونه روایات باید به آن پاسخ داد، این است که در این‌گونه روایات، کدام معنا از اسم مدنظر است؟ آیا در حدیث حدوث اسماء، مخلوق‌بودن اسمای ملغوظ مدنظر است یا مراد از اسم، یک حقیقت عینی خارجی است؟ مفسران پاسخ‌های گوناگونی به این سؤال داده‌اند. برخی، همچنان که مجلسی ذکر می‌کند، بر آن‌اند اسماء در این حدیث، کنایه از مخلوقات خداوند هستند و غرض از اسم نخستینی که خداوند آفریده، همان عقل است:

و منهم من جعل الاسم كنایه عن مخلوقاته تعالى، و الاسم الاول الجامع عن اول مخلوقاته و بزعم القائل هو العقل، و جعل ما بعد ذلك كنایة عن كيفية تشعب المخلوقات و تعدد العوالم (مجلسی، ۱۴۰۳: ۴/ ۱۷۱).

۴۶ دو تفسیر از صادر اول و اجزای آن در حدیث حدوث اسماء

حدیث حدوث اسماء مورد تفسیرهای متعددی واقع شده است: مجلسی، فیض کاشانی، ملاصدرا، رفیع الدین مؤمن گیلانی، علی بن محمد عاملی، میرداماد، محمد بن ابراهیم بن ابی زینب، سید احمد علوی عاملی، ملا خلیل ابن غازی قزوینی، عبدالله سماهیجی بحرانی، احمد بن زین الدین احسایی، مجذوب تبریزی، رفیع الدین نائینی، علامه طباطبایی، حسن زاده آملی و... از جمله کسانی هستند که این حدیث را شرح کرده‌اند. در این میان، دو تفسیر برجسته، تفسیر ملاصدرا در شرح اصول کافی و تفسیر علامه طباطبایی در رساله‌الاسماء و المیزان است که در این مقاله به بیان و تحلیل بخش‌های قابل مقایسه آن‌ها می‌پردازیم.

۲. تفسیر ملاصدرا

شرح ملاصدرا را بر حدیث می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش نخست حاوی مباحثی است که گاه حتی با عباراتی روشن‌تر در جلد دوم اسفار تحت عنوان «فی أول ما ينشأ من الوجود الحق» مطرح شده است. این قسمت که منتهی به تصدیق صادر اول بودن وجود منبسط و تطیق آن با مرتبه واحدیت و منافات‌نداشتن این سخن با قول حکما در مورد صادر اول بودن عقل است، به منزله مدخلی برای ورود به تفسیر حدیث است؛ در بخش دوم، به شرح حدیث می‌پردازد که همان‌گونه که گفتیم، در این مقاله به بیان و تحلیل بخش‌هایی از آن می‌پردازیم که علامه طباطبایی نیز در تفسیر خود بدان‌ها پرداخته و بنابراین می‌توان مقایسه‌ای بین آن‌ها انجام داد.

۱.۲ بخش نخست

در این بخش، ملاصدرا پس از بیان این‌که اسماء و صفات الهی در عین کثرت و تفصیل زاید بر ذات نبوده و جزء ذات نیز نیستند، و بیان فرق بین اسم و صفت، و ذکر این‌که مراد از اسم در اینجا لفظ نیست، می‌گوید مرتبه الهیت نخستین کثرتی است که در وجود واقع می‌شود و آن منافاتی با احادیث ذات خداوند ندارد؛ زیرا این مرتبه عارض ذات خدا یا مقوم آن یا حادث در ذات خدا یا موجودی مستقل از ذات خدا نیست، بلکه فی نفسه نه موجود است و نه معده، نه قدیم و نه حادث، نه مجعل و نه غیر مجعل. درواقع، اسماء تابع جعل وجود هستند؛ یعنی، همراه با قدیم، قدیماند و همراه با حادث، حادث. و معنای

عینیت اسم و مسمی نیز همین است (ملاصدرا، ۱۳۸۵/۳: ۴۴۰-۴۴۱). این سخن، علاوه بر این که نشان می‌دهد که مرتبه الهیت یا واحدیت، اسماء و صفات همه موجودات – اعم از واجب و ممکن – را شامل می‌شود، زمینه‌ساز تطبیق وجود منبسط با این مرتبه است.

ملاصدرا پس از این زمینه‌سازی و پس از بیان ویژگی‌های وجود منبسط به عنوان یکی از مراتب سه‌گانه هستی (این مراتب عبارت از ذات خدا، فعل او و اثر او هستند و در این میان، فعل خدا همان وجود مطلق منبسط است و اثر او موجودات مقید ممکن هستند) و تمایز آن از وجود عام بدیهی، می‌گوید:

فإذا تحققت و تصورت لك هذه المراتب الثلاث علمت ان اول ما ينشأ من الذات الواحدية و الوجود الحق الذي لا وصف له ولا نعت ولا اسم ولا رسم هو هذا الوجود المنبسط الذي يقال له الحق المخلوق به و نفس الرحمن، و ربما يقال له حقيقة الحقائق و حضرة الأسماء و مرتبة الواحدية واحدة الجمع و اسم الله (همان: ۴۴۷)

در عبارت فوق، ملاصدرا سرانجام تطبیق وجود منبسط را با مرتبه واحدیت و اسم الله – که از قبل برای آن زمینه‌سازی کرده بود – به صراحة عنوان می‌کند. عبارت زیر که در مبحث مشابه در *اسفار آمده*، مکمل سخن بالاست:

أول ما نشا من الوجود الواجبى الذى لا وصف له ولا نعت إلا صريح ذاته المندمج فيه جميع الحالات والتواتر الجمالية والجلالية بأحديته وفردايته هو الموجود المنبسط الذى يقال له العماء و مرتبة الجمع و حقيقة الحقائق و حضرة أحدية الجمع وقد يسمى بحضورة الواحدية كما قد يسمى الوجود الحق باعتبار إضافته إلى الأسماء فى العقل و إلى الممكنات فى الخارج مرتبة الواحدية و حضرة الالهيه (شيرازى، ۱۹۸۱/۲: ۳۳۱).

بر اساس عبارت بالا، وجود منبسط گاهی مرتبه واحدیت نامیده می‌شود، همان‌طور که وجود حق نیز به اعتبار نسبتش با اسماء در عقل و به اعتبار نسبتش با ممکنات در خارج، مرتبه واحدیت خوانده می‌شود.

۱،۱،۲ نحوه انتشار وجود منبسط از ذات حق

ملاصدرا پس از بیان این معنا، متذکر می‌شود که نشأت‌گرفتن وجود منبسط از ذات خداوند، به نحو فاعلی و مفعولی یا علی و معلولی نیست؛ زیرا در این صورت مقتضی تباین خواهد بود، در حالی که وجود سخن واحد ذومراتب است و مراتب وجود متباین نیستند، بلکه منطوي در یا محیط بر یکدیگرند (ملاصدرا، ۱۳۸۵/۳: ۴۴۷)؛ اما در هر

صورت، انشائی هست. وجود حق احدی از حیث اسم «الله» که متنضم سایر اسماء به وجه اجمال است، منشأ وجود منبسط به اعتبار وحدت ذاتی آن است و به اعتبار اتصافش به سایر اسماء الهی که مندمج در اسم الله‌اند - اسمی که موسوم به مقدم جامع و امام‌الائمه است - در وجودات خاصه اثر می‌نهد؛ اثری که چیزی زائد بر خود وجود منبسط نیست، نظیر حروف و کلمات انسانی که چیزی زاید بر نفس که بر مخارج بیست و هشتگانه حروف می‌گذرد، نیست (همان).

۲،۲ بخش دوم

در این بخش، ملاصدرا - با تکیه بر مقدماتی که کلیاتی از آن‌ها گفته شد - به تفسیر جملات حدیث حدوث اسماء می‌پردازد. وی عبارت «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خُلُقُ أَسْمَا ... مُسْتَبِرٌ غَيْرُ مَسْتُورٍ» را اشاره به «اوّل ما نشا منه تَعَالَى» و ویژگی‌های آن می‌داند و در تفسیر چیستی آن می‌گوید:

فلم يبق في الاحتمال العقلى الا أحد امرin: اما الوجود المطلق الانبساطى و الفيض الرحمنى او العقل المفارق، وكل منها صالح محتمل في جليل النظر لصدق هذه التعوت و الاوصاف عليه الا ان دقيق النظر يرجح الاول بوجوه من الترجيح (همان: ۴۵۱).

همان‌طور که عرفا گفته‌اند، صفات خدا در ممکنات متفرق است، ولی با این حال، برخی از ممکنات مثل صادر اول به خاطر قربی که به حق تعالی دارند، مظہر تمامی صفات او هستند. از همین‌رو، در نظر صدراء، حدیث حدوث اسماء را بر اساس صادر اول بودن عقل نیز می‌توان تفسیر و توجیه کرد. و قول حکما که صادر اول را بر وفق روایت، نخستین مخلوق روحانی می‌دانند، منافاتی با صادر اول دانستن وجود منبسط ندارد؛ زیرا قول حکما در قیاس با موجودات مقیده متباینة الذوات است، و الا خود عقل اول را چون به ماهیت وجود تحلیل کنیم، درمی‌یابیم که وجود آن مقدم بر ماهیتش است (همان: ۴۴۸). به بیان دیگر، وجود منبسط صادر اول و عقل اول مخلوق اول است. در معنی خلق معنی تقدیر و اندازه نهفته است و در صادر نخستین یا وجود منبسط هنوز تعیین و اندازه‌ای نیست و عقل نخستین تعیین وجود منبسط است (حسن‌زاده آملی، ۱۳۷۸: ۴۳۸).

۱،۲،۲ مراد از کلمه تامه

صدراء سبب کلمه تامه‌بودن اسم مورد بحث یعنی صادر اول را جامعیت و اشتمال آن نسبت

به معانی اسماء و صفات و مظهر اسم «الله» بودن آن می‌داند؛ اسمی که همهٔ اسماء در آن مندمج‌اند و نیز این که اسم به وجهی عین مسمی و مظهر به وجهی عین ظاهر است (همان: ۴۵۲). از این تفسیر پیداست که او عبارت «فهذه الاسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك و تعالى» را چنین معنی کرده که آن‌چه در این سه اسم و اسم مکنون ظاهر است، الله است و تبارک و تعالی را نیز صرفاً دعایه گرفته است. در این تفسیر دو ایراد بهنظر می‌آید: یکی آن که اگر سه اسم ظاهر مظاهر اسم الله‌اند، پس اسم مکنون چه می‌شود؟ یعنی، چه نسبتی با اسم الله دارد، چه قبلًا خود وی گفت که نخستین اسمی که خدا خلق کرد، اسم الله است که معنی این سخن آن است که تمام آن اسم با چهار جزوی این اسم الله یا به عبارتی دیگر مظهر اسم الله است؛ دوم آن که از سیاق حدیث بهوضوح برمی‌آید که بعد از عبارت «فهذه الاسماء التي ظهرت» باید سه اسم ذکر شود و مراد از «فالظاهر» نیز همان سه اسمی است که ظاهر شده است. بنابراین، نمی‌توان «تبارک و تعالی» را صرفاً دعایه گرفت، بلکه باید گفت تبارک و تعالی ضمناً دلالت بر دو معنی نیز دارند. به بیان دیگر، آن دو دو اسم برای خدا محسوب می‌شوند، همان‌گونه که «لاتأخذه سنة و لانوم» در حدیث اسم محسوب شده است.

۲،۲،۲ اجزای چهارگانه

وی در تفسیر چهار جزء داشتن اسم اول، دو وجه ذکر می‌کند که ما فقط وجه نخست را که مهم‌تر است، ذکر می‌کنیم. وجه دوم مبنی بر هیئت بطلمیوسی است که بطلان آن امروزه ثابت شده است. او می‌گوید: ممکن است مراد از چهار جزء، حیات و علم و اراده و قدرت باشد، چه صادره اول - خواه عقل و خواه وجود منبسط اعتبار شود - بر او چهار اسم حی و علیم و مرید و قدیر صدق می‌کند. این چهار اسم امهات اسماء الهی‌اند و بقیه اسماء مندرج در ذیل آن‌ها هستند. از این چهار، سه تا در نسبت با خلق‌اند؛ زیرا علم و اراده و قدرت از صفات اضافی‌اند: علم معلوم می‌خواهد و اراده مراد و قدرت مقدور، ولی حیات چنین نیست و اسم مکنون مخزون همان الحی است (همان).

وی آن‌گاه در شرح «و سخر سبحانه لکل اسم مِنْ هذه الاسماء اربعه اركان»، مطالبی به تعبیر خودش بر وجه تأویل و نه حکومت و تسجيل می‌گوید که ابداً قابل توجیه و دفاع نیست که ما از بیان و تحلیل آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم؛ خصوصاً که علامه طباطبائی نیز به شرح فقره فوق از حدیث نپرداخته است و بنای ما در این مقاله، چنان‌که گفتیم، بیان و تحلیل بخش‌های قابل مقایسه شرح‌های این دو فیلسوف است بر حدیث.

۳،۲،۲ مفهوم خلق

ملاصدرا در انتهای شرح خود بر حدیث می‌گوید: باید دانست که اطلاق خلق و ایجاد برای خدا نسبت به اسماء و صفات که در این حدیث و احادیث دیگر آمده، از باب توسع و اضطرار است و الا در وجود بین او و معانی اسمایش تغایری نیست، و اسماء از قبیل لوازم ماهیت نیست، چون خدا ماهیتی ندارد؛ و از لوازم وجود نیز نیست؛ زیرا لوازم وجودات متأخر از وجود ملزمات آن‌هاست، در حالی که معانی اسماء در ذات خدا ثابت است (همان: ۴۶۱).

۴،۲،۲ غیرمحصوربودن اسماء

همچنین، در نظر صدراء، اسماء الهی غیرمحصور است و همه آن‌ها واقع در ذیل سیصد و شصت اسم‌اند و آن سیصد و شصت اسم واقع در تحت دوازده اسم (هر سی اسم واقع در ذیل یکی از آن‌ها) و آن دوازده واقع در ذیل سه اسم‌اند (هر چهار اسم واقع در ذیل یکی از آن‌ها). و آن سه اسم ائمه اسماء دیگرند، به اعتبار غلبه و اکثریت ظهور (همان: ۴۵۹).

۳. تفسیر علامه طباطبائی

علامه برای خداوند نوعی توحید قاتل است که مختص دین اسلام است و در سایر ادیان آسمانی وجود نداشته و آن توحید اطلاقی خداوند است که خصوصاً از شعار «الله اکبر» استنباط می‌شود (طباطبائی، ۱۴۱۵: ۴۰). به لحاظ ادبی، «اکبر» اسم تفضیل است و معنای اسم تفضیل این است که مسمی از سایر هم‌ردیفانش – یا از هم‌ردیف خاصی که بعد از حرف «من» آمده است – در معنای اسم تفضیل فضیلت دارد، ولی از آن‌جا که خداوند هم‌ردیفی ندارد، پس باید «الله اکبر» را به نحو دیگری معنا کرد:

قالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَيُّ شَيْءٍ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْهُ فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَالَ وَكَانَ شَمَ شَمِّيَّةٌ فَيَكُونُ أَكْبَرَ مِنْهُ فَقُلْتُ فَمَا هُوَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوَضَّفَ (صدقوق، بی‌تا: ۳۱۳).

۱،۳ توحید اطلاقی ذات حق

علامه این حدیث و احادیث مشابه آن را ناظر بر توحید اطلاقی می‌داند که عالی‌ترین درجه توحید است. بر اساس این مرتبه از توحید، حتی اسم جلاله الله نیز غیر از ذات خدادست؛ زیرا:

هر عبارتی که بخواهد از او حکایت کند و هر ایمایی که بخواهد بهسوی او اشاره کند خود اسمی از اسماء است و به آن نحوی که هست محدود است، و ذات متعالیه اجل از محدودیت است (طباطبایی، ۱۴۱۷/۸: ۳۶۵).

طباطبایی هم در رسالت الاسماء و هم در تفسیر المیزان، حدیث حدوث اسماء را شرح کرده است و بین این دو شرح تفاوت‌های مختصری دیده می‌شود و شرح دوم اندکی مبسوط‌تر از شرح اول است، اگرچه هر دو—بنا بر شیوه او—موجز است. در هر حال، از آن‌جا که نخست، المیزان بعد از رسالت الاسماء نوشته شده و دوم، رسالت الاسماء در زمان حیات خود مؤلف چاپ و نشر نشده، بنابراین، به نظر نهایی او نرسیده است. ما همان شرح دوم، یعنی آن‌چه را در المیزان آمده است، اساس قرار می‌دهیم و در صورت لزوم به رسالت الاسماء نیز اشاره می‌کنیم، اگرچه اساساً تفاوت قابل ذکری بین سخنان او در دو منبع وجود ندارد. جالب توجه است که مختصر صبغة عرفانی هم که در رسالت الاسماء مشاهده می‌شود، در المیزان—به جهت تعهد نویسنده به روش تفسیر قرآن به قرآن و اجتناب از هر نوع رنگ عرفانی یا فلسفی—آن صبغة مختصر هم از نظر غایب است و مؤلف صرفاً با تقيید به متن حدیث و قرآن به روش تحلیلی به تفسیر حدیث می‌پردازد، بر عکس تفسیر ملاصدرا که صبغة فلسفی و عرفانی در آن کاملاً آشکار است.

در هر حال، او در رسالت الاسماء، نام‌های سه‌گانه ظاهر را «الله، تبارک و سبحان» (طباطبایی، ۱۴۱۵/۵۲)، و در المیزان آن‌ها را «الله و تبارک و تعالی» (همان، ۱۴۱۷/۸: ۳۶۳) می‌داند، اگرچه در هر دو شرح متن حدیث را از کافی نقل کرده است (حتماً از دو نسخه مختلف). وی در توضیح اسم تلقی کردن دو فعل تبارک و تعالی می‌گوید:

فی الرواية أخذ «تبارک» و كذا «تعالی» و كذا «لا تأخذ سنة و لا نوم» من الأسماء و هو مبني على مجرد الدلالة على الذات المأكولة بصفة من صفاتي من غير رعاية المصطلح الأدبي (همان: ۳۶۵).

و پیداست که مدلول «سبحان» نیز همان مدلول «تعالی» است.

۲،۳ مراد از اسم

پیداست مراد از اسم در حدیث نه لفظ است و نه مفهوم ذهنی آن. اوصافی که امام برای اسم در آغاز سخن خود برشمرده است، اوصاف موصوفی که بتوان آن را لفظ یا مفهوم ذهنی دانست نیست، همین‌طور آن‌چه در طی روایت بعداً می‌آید، ابای از لفظ یا مفهوم

دانستنِ اسم دارد. علامه طباطبائی این چیز شرح خود را آغاز می‌کند و می‌گوید مراد از اسم نیست مگر مصدق مطابق با لفظ، اگر در اینجا لفظی در کار باشد. و معلوم است که اسم را بدین معنی - خصوصاً با تجزیه آن به مثل الله و تبارک و تعالی - چیزی جز امری که قائم به ذات متعالیه و غیر خارج از آن باشد، نمی‌توان محسوب کرد (همان: ۳۶۴). دیدیم که صدرا نیز اسماء را ثابت در ذات خدا دانست.

۳،۳ معنی خلق

همچنین، مقصود از خلق در عبارت «خلق اسماء» معنی متعارف خلق نیست، بلکه مراد از آن، ظهور ذات متعالیه است؛ ظهوری که با آن اسمی از اسماء او ناشی می‌شود و از آن اسم نیز مترتباً اسماء دیگری متتشی می‌گردد. در رأس این سلسله یا به عبارت دیگر در آغاز آن، اسمی هست که تعیینش عین عدم تعیین و تقيید ذات متعالیه بدان عین عدم تقيیدش به هر قيدی است (همان).

مؤلف در رسالت‌الاسماء می‌گوید مراد از خلق اسم، تعیین و تنزل اول از اطلاق ذاتی است که در آن‌جا هیچ اسم و رسم و عین و اثری وجود ندارد. مؤید این امر آن است که «الخالق» به معنی ایجادکننده - یعنی همان معنی متعارف - در ذیل حدیث، به عنوان یکی از اسماء ذکر شده است (طباطبائی، ۱۴۱۵: ۵۳).

۴،۳ جهات عامه کمال

در نظر شارح، سه اسم ظاهر الله و تبارک و تعالی، اشاره به جهات عامه‌ای است که همه کمال‌های خاص بدان‌ها متنه می‌شوند و مخلوقات از همه جهات نیازمندی خود بدان‌ها محتاج‌اند. الله جهت استجمام ذات است همه کمالات را، تبارک جهت ثبوت همه کمالات و منشیت همه خیرات و برکات است و سرانجام، تعالی جهت انتفاع همه نقص‌ها و ارتفاع همه نیاز‌هاست.

چنان‌که آشکار است، علامه طباطبائی تبارک و تعالی را دو اسم محسوب کرده و همین صحیح است، چه از سیاق عبارت قبل بهوضوح پیداست که در این‌جا باید سه اسم یا سه جزئی از چهار جزء نخستین اسم که ظاهر شده است، ذکر شود: سه اسمی که جزء مکنون یا اسم مکنون بدان‌ها محجوب گشته است.

شارح عبارت « حتی تَتِمَّ ثَلَاثَ مِائَةً وَ سِتُّينَ اسْمًا» را اشاره صريح مى داند به انحصارنداشتن اسماء الهى در نودونه اسم، چنان‌که مشهور است، ولی سخنی در غیر محصوربودن اسماء الهى به سیصد و شصت اسم نمی‌گوید، چنان‌که صدرأ معتقد است و قبلًا سخن او را نقل کردیم (همان).

۳. اسم مکنون

تمام اسماء الهى در نسبت با سه اسم الله و تبارک و تعالي هستند و این سه اسم ارکان‌اند و اسم واحد مکنون مخزون در حجاب این سه اسم است. علامه طباطبایی می‌گوید: اسم مکنون مخزون از آن‌جا که اسم است، تعین و ظهوری است از ذات متعالیه خدا، و از آن‌جا که خود مکنون است، پس ظهورش عین عدم ظهور و تعیینش عین عدم تعیین است. این اسم همان است که از آن گاهی چنین تعبیر می‌کنیم که: «خدا محدود به هیچ حدی نیست حتی به این حد عدمی و هیچ وصفی ندارد حتی این وصف سلبی». و آشکار است که این تعبیر خود وصفی است برای ذات متعالیه و خود آن ذات اعظم و اکبر از این وصف است (همان: ۳۶۵). شارح در لاسماء این وصف اخیر یا به عبارت دیگر، اسم واحد مکنون را همان مقام احادیث دانسته است که مخلوقات نسبتی با آن ندارند، اما در تحقیق اعیان و صفات و آثارشان محتاج سه اسمی هستند که مقام احادیث را در حجاب خود گرفته‌اند؛ یعنی، سه اسم الله و تبارک و سبحان (طباطبایی، ۱۴۱۵: ۵۴). ولی صدرأ-چنان‌که دیدیم— همه اسم اول را که اسم مکنون یکی از اجزاء چهارگانه آن است، صادر اول یا عقل اول یا اسم الله یا مقام واحدیت یا احادیث‌الجمع دانست. با این ترتیب، باید گفت اسم مکنون از نظر علامه طباطبایی در مرتبه‌ای قبل از آن‌چه صدرأ معتقد است، قرار دارد. تعبیر از اسم مکنون به مقام احادیث در قبال مقام واحدیت و اسم الله نیز حاکی از همین امر است. بدیهی است لازمه محدودنبودن خدا به هیچ حدی و وصفی، آن است که اسم جلاله، یعنی الله که کاشف ذات مستجمع صفات کمال است، خود اسمی باشد از اسماء ذات متعالیه— و البته غیر ذات و غیر اسم مکنون— و همین‌طور تبارک و تعالي. و این هر سه حجاب‌های اسم مکنون‌اند، بدون آن که تقدیمی بر یک‌دیگر داشته باشند. اما، خود ذات متعالیه مورد هیچ اشاره و عبارتی واقع نمی‌شود؛ زیرا هرچه مورد اشاره و عبارتی قرارگیرد، اسمی خواهد بود از اسماء و بنابراین محدود، در حالی که ذات اعلی و اجل از آن است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۸/ ۳۶۵).

۴. تفسیر آخرین جملهٔ حدیث

۱،۴ تفسیر علامه طباطبائی

علامه طباطبائی در توضیح آخرین عبارت حدیث، یعنی «وَذِلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى» می‌گوید: ضمیر در آیه راجع است به «ای» که اسم شرط است از کنایات و معنایی تعینی جز عدم تعین ندارد و مدلول آیه این است که همهٔ اسماء منسوب و قائم به مقامی هستند که هیچ خبری از آن نیست و هیچ اشاره‌ای بدان نمی‌توان کرد جز عدم خبر و عدم اشاره. به عبارت روشن‌تر، مراد مفسر این است که مرجع ضمیر فلهٔ ذات متعالیه است (همان). او در تفسیر آیه در سوره اسراء بدین امر تصریح می‌کند و خود الله و الرحمن را دو اسم از اسماء ذات می‌داند نه خود ذات و می‌گوید: «معنی آیه آن است که هریک از اسماء او را بخوانید مانع نیست؛ زیرا جمیعاً اسماء اویند چون همهٔ اسماء حسنی هستند و همهٔ اسماء حسنی از آن اوست» (همان: ۲۲۳/۱۳).

بنابراین، معنی سخن معصوم این می‌شود که خدا را می‌توان به هریک از اسماء حسنی مذکور در حدیث مورد بحث خواند و همهٔ اسماء درنهایت به ذات متعالیه او برمی‌گردد و او خالق آنها یا به تعبیر بهتر، ظاهر در آن‌هاست مترتبًا و بنا بر نحوه‌ای که در خود حدیث ذکر شده است.

شارح در الاسماء در این خصوص می‌گوید: ضمیر در «فله الاسماء الحسنی» به اسم مکنون بازمی‌گردد؛ یعنی، به ذات متعالیه از آن حیث که متعین به این تعین احادی (اسم مکنون) است. و در توضیح آن می‌نویسد دعا توجه است و توجه حتماً باید به امر متعین باشد. بنابراین، مدعو در هر دعایی با هر اسمی همان ذات متعالیه است از آن حیث که در آن اسم متعین شده است و بدیهی است که همهٔ اسم‌ها و همهٔ تعین‌ها به اسمی بازمی‌گردد که هیچ تعینی و حدی ندارد؛ یعنی، همان اسم مکنون که خود نخستین تعین ذات متعالیه است و توجه به آن اسم مکنون نیز درنهایت توجه به ذات متعالیه است (طباطبائی، ۱۴۱۵: ۵۴). چنان‌که از این عبارت ظاهر است، تفاوتی بین دو قول مفسر در المیزان و رسالت الاسماء مشاهده نمی‌شود.

۲،۴ نظر صدرا

اما صدرا در خصوص عبارت مورد بحث از حدیث، یعنی «وَذِلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلِ ادْعُوا

الله...» چه می‌گوید؟ وی مستقیماً به شرح این عبارت، یعنی تفسیر آیه به آن‌چه در حدیث در خصوص انتشاری اسماء الهی آمده، نپرداخته است. اما، در دو موضع ضمن استشهاد به آیه آن را چنین تفسیر می‌کند که اسم الرحمن در جامعیت اسماء حستا، به منزله اسم الله است. در موضع نخست تصريح می‌کند که اسم الرحمن «به منزلة اسم الله فی جامعیته للسماء الحسنی، كما فی قوله تعالیٰ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ...» (ملاصدرا، ۱۳۸۵: ۴۵۷). در موضع دوم پس از آن‌که می‌گوید اسم واحد (یعنی همان اسم مکنون) نخست به سه اسم، آن‌گاه به چهار رکن، آن‌گاه به دوازده، سپس به سی، بعداً به سیصد و شصت، آن‌گاه به اسماء غیرقابل شمارش محتاج می‌شود، می‌گوید: «آن واحد که همان ام الائمه و مرجع کل است الله يا رحمن است، كما فی قوله تعالیٰ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن...» (همان: ۴۵۹). پیش از این گفتیم که در نظر صدرا، نخستین اسمی که خدا خلق کرد، اسم الله است و از چهار جزء آن، جزء مکنون الحی است و اسماء دیگر العلیم و المرید و القدیر است و آن‌چه ظاهر در هر چهار اسم است، همان الله است. و از آن‌جا که ظاهر به وجهی همان مظهر است، می‌توان هریک از چهار اسم را الله دانست، چنان‌که او در این مقام چنین می‌کند و اسم واحد مکنون را الله می‌داند و به استناد آیه آن را با الرحمن یکی می‌گیرد.

با این ترتیب، می‌توان گفت که در نظر ملاصدرا، ضمیر فله در آیه به «ای» برمی‌گردد و مراد از ای، الله يا الرحمن (تفاوتنی نمی‌کند) است.

چنان‌که آشکار است، هر دو مفسر مرجع ضمیر «فله» را «ای» می‌دانند و در نظر هر دو نیز آن‌چه با «ای» بدان اشاره می‌شود، جامع اسماء حسنی است و آن نیز چیزی جز اسم مکنون نیست؛ منتهی در نظر ملاصدرا اسم مکنون همان الله است که در جامعیت با الرحمن یکی است، ولی در نظر طباطبایی، اسم مکنون غیر از الله و الرحمن است. به علاوه، مرجع نهایی «ای» ذات متعالیه است که در اسم مکنون متعین و ظاهر شده است.

به نظر ما، تفسیر علامه طباطبایی از اتقان بیشتری برخوردار است. مراد از «ای» فقط دو اسم الله يا الرحمن نیست، بلکه هر اسمی از اسماء حسنی الهی است. مقصود این است که هریک از اسماء حسنی الهی را بخوانید، «او» را خوانده‌اید، چه همه اسماء حستا از آن اوست. حال، این «او» همان است که در همه دعاها و خواندن‌ها مدعو است و آن چیزی جز ذات متعالیه یا به تعبیر دیگر، ذات متعالیه متعین در اسم بی‌حد و نشان مکنون مخزون نیست. و این حداقل وصفی است که ما در هر دعایی ناگزیر از توصیف خدا به آن هستیم: موجود نامتناهی یا کمال نامتناهی، که خود به معنی بی‌وصف و نشان‌بودن آن ذات متعالیه است.

۵. نتیجه‌گیری

حدیث شریف مورد بحث در این مقاله، در عین اختصار، مشتمل بر کیفیت ظهور ذات متعالیه خداوند از طریق اسماء اوست. این ظهور که عین تکثر اسماء الهی است، از عموم به خصوص یا از کلی به جزئی است؛ بدین بیان که اسم‌های عامتر یا کلی‌تر قبل از اسم‌های خاص‌تر و جزئی‌تر وجود می‌یابند. یا به بیان دیگر، ذات متعالیه نخست با اسماء عام‌تر ظاهر می‌شود بعد با اسماء خاص‌تر، و اسم عام اسما خاص را در ذیل خود دارد و بر آن غالب است. این ظهور و تکثر یک امر حقیقی است نه اعتباری و به سخن دیگر، همان آفرینش عالم است. به این ترتیب، بدیهی است که نخستین اسم باید عام‌تر یعنی غیرمتعین‌تر و غیرمحدود‌تر از همه اسم‌های دیگر باشد. این ممکن نیست مگر آن‌که آن اسم هیچ تعینی جز همین لاتعین‌بودن نداشته باشد. اما، همین اسم نخست خود مشتمل بر چهار جزء یا چهار اسم است که یک جزء آن نسبت به اجزاء دیگر از لاتعینی بیشتری برخوردار است و آن همان اسم مکنون است که در حجاب سه اسم دیگر قرارگرفته است. مخلوقات هیچ نسبتی با اسم مکنون ندارند و نسبت آن‌ها که چیزی جز نسبت احتیاج نیست، با سه اسم دیگر است که از لحاظ عموم و کلیت و غلبه در عرض یک‌دیگرند و نسبت فقری همه موجودات به این سه اسم و البته از آنجا به اسم مکنون و از آنجا به ذات مقدس الهی متنه می‌شود.

ملاصدرا با روشی کاملاً فلسفی و عرفانی و با استفاده آزادانه از مصطلحات فیلسوفان و عارفان و حتی بعضاً در چارچوب هیئت بطلمیوسی، ولی علامه طباطبائی با روشی تحلیلی (تحلیل کلمات و عبارات متن حدیث) و با پرهیز از این‌که سخشن صبغه بارز فلسفی یا عرفانی به خود بگیرد (خصوصاً در تفسیر المیزان)، حدیث شریف را شرح کرده‌اند.

مهم‌ترین تفاوت در شرح آنان این است که صدرا اسم اول را اسم الله می‌داند و چهار جزء آن را حیات و علم و اراده و قدرت، و در نظر او اسم الحی همان اسم مکنون است که مخلوقات هیچ نسبتی با آن ندارند، ولی سه اسم العلیم و المرید و القدیر طرف نسبت با خلق‌اند چون عالم معلوم، مرید مراد، و قادر مقدور می‌خواهد. اما در نظر طباطبائی، اسم مکنون معلوم نیست که چیست، جز این‌که بگوییم هیچ حدی و وصفی ندارد و سه اسم دیگر که حجاب‌های اسم مکنون‌اند عبارت‌اند از: الله و تبارک و تعالی (یا سبحان). این سه اسم که در عرض یک‌دیگرند، هر کدام میان یکی از جهات کمالی خداوندند، یا به بیان دیگر، خدا با یکی از جهات کمال خود در آن‌ها ظاهر شده است: الله جهت استجماع همه

کمالات، تبارک جهت منشیت همه خیرات و برکات، و تعالی (یا سبحان) جهت ارتفاع همه نقایص و نیازهاست از آن ذات مقدس.

در انتها، امام (ع) متن حدیث را تعلیلی می داند برای آیه کریمہ «قُلْ ادْعُوَا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى». ملاصدرا مراد از «ای» را هریک از دو اسم «الله» و «الرحمن» می داند، ولی در نظر علامه طباطبائی، مراد از آن ذات متعالیه است که فارغ از هر تعینی است و الله و الرحمن نیز دو اسم یا دو تعین او محسوب می شوند.

منابع

ابن بابویه، محمد بن علی (بی‌تا). التوحید، صحنه و علق علیه السيد الهاشم الحسینی الطهرانی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

استرآبادی، محمدامین (بی‌تا). الحاشیة علی اصول الكافی، قم: دارالحدیث.
جیلاتی، محمد بن محمد مؤمن (۱۳۸۷). النزیرة إلی حافظ الشریعه (شرح اصول الكافی جیلانی)، تصحیح محمدحسین درایتی، ج ۲، قم: دارالحدیث.

حسن زاده آملی، حسن (۱۳۷۵). نصوص الحكم بر فضویح الحكم، بی‌جا: مرکز نشر فرهنگی رجا.
حسن زاده آملی، حسن (۱۳۷۸). ممدالهم در شرح فضویح الحكم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
شیرازی، محمد بن ابراهیم (۱۳۸۵). شرح اصول من الكافی، تصحیح و تعلیق و مقدمة محمود فاضل یزدی مطلق، ج ۳، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

شیرازی، محمد بن ابراهیم (۱۹۸۱). الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج ۲، بیروت: دار احیاء التراث.
طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۴۱۰). الرسائل التوحیدیة، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
طباطبائی، سیدمحمدحسین (۱۴۱۷). المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۸ و ۱۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

عاملی، بدرالدین (۱۳۸۳). الحاشیة علی اصول الكافی، قم: دارالحدیث.
فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی (۱۴۰۶). الواقی، اصفهان: مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین علی (ع).
قرزوینی، خلیل بن غازی (۱۳۸۷). الشافی فی شرح الكافی، تصحیح محمدحسین درایتی، ج ۲، قم: دارالحدیث.
کلیینی، محمد بن یعقوب (۱۴۲۹). اصول کافی، قم: دارالحدیث.
مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳). بحار الأنوار، ج ۴، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
میرداماد، محمدباقر بن محمد (۱۴۰۳). التعلیق علی اصول الكافی، تصحیح مهدی رجایی، قم: الخیام.

