

نظر ۴ ملا صدرا و مکتب حکمت متعالیه او در مورد توحید و وحدت وجود این است که جز خدا هیچ چیز دیگری کمتر بهره‌ای از وجود ندارد، و هر چیزی که از او در نظر آید تنها اشعه و

تجلی ذات اوست، چرا که اگر از خدا چیزی کمتر بهره‌ای از وجود داشته باشد وجود نامتناهی خدا را محدود می‌کند. وی از این معنا با عبارات مختلف مانند وحدت وجود، وحدت موجود، وحدت شخصی، وحدت در این کثرت و کثرت در این وحدت، تشکیک وجود، این المربوط بودن ماهیت نسبت به وجود خدا، وهم و خیال و سراب بودن ما سوی الله و... ادعا می‌کند، و تمامی این اصطلاحات را به گونه‌ای مشروع و واضح بیان می‌کند که مبادا کسی به این آنها تهاوت و تناقض و ناهماهنگی بیندیشد. اما خلاف عرفا موجودی هم از خدا قبول دارد، بلکه بارها تصریح می‌کند که مذهب او دقتاً همان مذهب عرفا و متصوفه و در صدر این شأن ابن عربی است که وجود را منحصر به خدا دانسته و دیگر چیزها را صرفاً تجلی و ظهور و اشعه و نمود ذات خدا می‌دانند. در عبارات صریح و گویای وی تأمل کند که می‌گوید:

”موجود و وجود“، منحصر در حقیقتی است که واحد شخصی است و شریکی در موجودات حقیقی ندارد و در خارج، فرد دومی برای آن در کار نیست، و در سرای هستی از او احدی وجود ندارد، و تمام چیزها یکی که در عالم وجود به نظر می‌آید که از واجب معبود باشد تنها و تنها از ظهورات ذات و تجلیات صفات اوست که در حقیقت این ذات او می‌باشد. بنابراین هر چیزی که ما ادراک می‌کنیم همان وجود حق است که در این امکان‌ها می‌باشد... پس ”عالم“، خیال است و وجود واقعی ندارد. و این بدانچه زیست که عارفان حقیقی و اولیای محقق به آن معتقدند.^(۱)

همانا وجود، حقیقت واحدی است که این حق می‌باشد... و همانا آنچه در تمام مظاهر و ماهیت، و آنچه در همه شؤون و تعینات دیده می‌شود، جز حقیقت وجود، بلکه از وجود حق چیزی دیگری نیست... و ممکنات، ازلا و ابتدا ذاتشان باطل و ماهیتشان هالک است، و آنچه پدیدار و دانسته و داننا موجود است همان ذات حق است... بنابراین حقیقت آنچه اهل کشف و شهود بر آن اتفاق دارند ظاهر می‌شود که می‌گویند ماهیت امکانی اموری عدمی و غایب‌بودند... به این معنی که آن‌ها اصلاً موجود نیستند نه در حد نفس خود و به

حسب ذاتشان، و نه به حسب واقع... کما اینکه به زبان شعر گفته شده است:

وجود اندر کمال خوش ساری است تعنها امور اعتباری است

... و در کلمات محقّق بن [که مقصودش از آنان همان اهل عرفان است] اشارات آشکاری، بلکه تصرّحات روشنی بر این مطلب است که: ممکنات ازلا و ابداً عدمی هستند... بنابراین این هج موجودی جز خدا در کار نیست... و کتب عرفا مانند شیخ عربی و شاگردش صدرالدین قونوی بر این قوی‌ترین دربارۀ عدمی بودن ممکنات است، و بنای اعتقادات و مذاهب ایشان بر مشاهده و این است.

[2]

همان‌جا جمع موجودات را ریشه و اصل واحدی است که واقعیت تنها همان است و بقوله همه شؤون آنند، تنها او حقّ است و غیر او اسما و اوصاف او می‌باشند، اصل او است و ما سواي او صورت‌ها و شؤون او اند، موجود تنها اوست و بعد از آن همه جهات و حاشا او نیستند... پس اینکه ما در ابتدای امر بنا بر این شبه بزرگ گفته‌ام که در صحنه وجود علت و معلولی هست، به اقتضای سلوک عرفانی در پرتو این به آنجا کشانده شد که: از آن دو، تنها علت، امر حقّی است و معلول جهتی از جهات آن می‌باشد، و علت و تأثیر آن چنان‌که علت نامیده شده است به دیگرگون شدن و جهات مختلف پدید آمدن خود او بازگشت، نه به این که معلول چنان‌که از آن و جدا از آن باشد.⁽³⁾

پس حقّ چنان‌که واحدی است و چنان‌که زیبایی دیگر شؤون و قیوم و حاشا او است و دیگرگونی‌ها و شایع‌های نور و سایر اشیای پرتو و نمودهای ذات او نیستند. همه موجودات او هم و خالند، و اصوات‌های آینه‌ای و اماها می‌باشند.⁽⁴⁾

همان‌جا وجود او اصل وجود است پس هیچ‌کس برای او نیست... هر موجودی که در ذات خود در بند و محدودیت داشته باشد به نفس وحدت خود، نه به چنان‌که از وجودات خارج از ذات او هستند مگر چنان‌که از باب نفس‌ها و غیرها باشند. همان‌جا ذات به معنای وجود است. از حدّ وجود و تکلیف، نفس همه موجودات است.⁽⁵⁾

انتقال بکاره به ماسخا

بعضی از بزرگان کوفی در وصف خدا به ماسخا انتقالی نمودند می‌گویند:

3- ابن عربین بیان است که وحدت نفسی وجود را به وجودی که در ذات خود در بند و محدودیت داشته باشد به نفس وحدت خود، نه به چنان‌که از وجودات خارج از ذات او هستند مگر چنان‌که از باب نفس‌ها و غیرها باشند. همان‌جا ذات به معنای وجود است. از حدّ وجود و تکلیف، نفس همه موجودات است.⁽⁵⁾
