

میزان «دوازده» در اندیشه سید حیدر آملی

و تأثیر آن بر قاضی سعید قمی در تحلیل ساختار هندسی کعبه

محسن ساربان نژاد^{*} / حسن بلخاری قهی^{**}

چکیده: این مقاله به تأویلی که قاضی سعید قمی از حکمای عهد صفوی از ساختار هندسی کعبه ارائه می‌کند، با فرض تأثیرپذیری از سید حیدر آملی، از شارحان و پیروان شیعه‌مذهب اندیشه ابن عربی، بالأخص در بحث «علم میزان» می‌پردازد. علم میزان به مثابه دانشی که متکفل بررسی بنیاد مابعدالطبیعی نظام تطابقات است، تناظر میان عوالم غیب و شهادت را تشریح و در قالب نسبت‌های عددی و جداول هندسی توصیف می‌نماید. ابن عربی در کتاب *فتوحات مکیه* علم میزان را با رویکردی متفاوت مورد توجه قرار داد و سید حیدر آملی نظام تطابقات را در سایه عدد به عنوان وجودی کیفی از یک سو و معارف شیعه از دیگر سو توصیف نمود. فرض این مقاله بر آن است که قاضی سعید قمی با تأثیرپذیری از اندیشه‌های سید حیدر به ویژه در بحث «میزان دوازده»، ساختار هندسی کعبه را در سایه تناظر میان عرش و ارض مورد تأمل قرار داده است. وی در کتاب *شرح توحید صدوق* تأویل ساختار هندسی کعبه را براساس تناظر میان عوالم معقول و محسوس بالأخص در سایه وجود روحانی ائمه دوازده گانه شیعه که واسطه انتقال صورت معقول معبد عرش به کعبه ارض بودند، ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها: عرش، کعبه، علم میزان، تناظر

^{*} دانشجوی دوره دکتری رشته پژوهش هنر، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

e-mail: sarebannejad@ut.ac.ir

e-mail: hasan.bolkhari@ut.ac.ir

^{**} استاد دانشگاه تهران

مقاله علمی پژوهشی است. دریافت مقاله: ۱۳۹۸/۱۲/۷؛ پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۲/۲۲

مقدمه:

در یک چشم‌انداز کلی، علم میزان در کنار نجوم و تفسیرهای باطنی از انسان و جهان، بخشی از دانش‌های هرمسی است که می‌توان گفت همین دانش‌های هرمسی نیز در کنار کیهان‌شناسی‌های فلسفی مجموعه میراث کیمیاوی در دوره اسلامی را تشکیل می‌دهند. تنوع گسترده سرچشمه‌های علم میزان که طیف وسیعی از دانش‌های بشری از شرق و غرب عالم شامل تفکرات مصری، یونانی، ایرانی و شرق هلنی را گرد هم آورده است، سبب می‌شود در متون برجای مانده از آن با طیفی از نام‌های مؤلفان مختلف برخورد نماییم که از شاهزادگان اموی همچون خالد بن یزید و پیشوایان شیعه مانند حضرت امام جعفر صادق^(ع) تا پزشکانی همچون محمد بن زکریای رازی و فیلسوفانی همچون فارابی و ابن سینا و متکلمانی مانند قاضی عبدالجبار همدانی (۴۱۵-۳۵۹ق) و ادیبانی مانند شمس‌الدین طغرایی (۵۱۵-۴۵۳ق) را پیش روی ما می‌نهد (فروخ، ۲۰۰۶، ج ۳: ۲۳۲). در جهان اسلام نخستین بارقه‌های ظهور علم میزان مربوط به اندیشه‌های جابر بن حیان (۲۰۰-۱۰۴ق) یا ۱۰۳ق است، اما با این وصف مشکلات عدیده‌ای بر سر راه انجام یک تحقیق همه‌جانبه در مورد علم میزان وجود دارد. به بیان دیگر هرچند بررسی تمام راه‌های درک این علم به نخستین قرون ظهور اندیشه اسلامی و شخص جابر بن حیان منتهی می‌گردد، اما ادله‌ای همچون تردیدآمیز بودن وجود جابر به عنوان یک شخصیت تاریخی، تردید در صحت و اصالت آثار منسوب به وی، ابهام در زبان متون منتسب و ابهام در مباحثی که در این متون طرح گردیده با سایر مباحثی که ذیل دانش کیمیاگری در سایر تمدن‌های بشری به رشته تحریر درآمده است، دشواری‌های تحقیق در این زمینه را دوچندان می‌نماید. در منابع متعددی جابر بن حیان احیاکننده و صدالبته مبتکر علم میزان در جهان اسلام دانسته شده است (خوانساری، ۱۳۹۲ق، ج ۲: ۲۱۸). علمی که متأثر از نگره‌های فیثاغوری، معتقد به تناظر میان نظم حاکم بر جهان فیزیکی و هماهنگی میان بانگ افلاک آسمانی است (سزگین، ۱۳۸۴، ج ۴: ۱۸۴). علم میزان عمیقاً به توانایی‌های ذهن بشر برای فهم و تغییر جهان ایمان داشته که همین اعتقاد بنای نوآوری جابر در علم کیمیا است. جابر نیز به‌شخصه کیمیا را علمی الهی و برترین علم می‌داند که سالک باید پس از خواندن ریاضی و فلسفه به آن دست یابد.

نقطه نظرات جابر بن حیان به‌طور عام و علم میزان به‌شکل خاص تاکنون کم‌تر مورد توجه اهل تحقیق قرار گرفته است و تاکنون پژوهشی مستقل در زمینه مبانی و مبادی علم میزان در اندیشه‌های

ابن عربی و به تبع او شارحان و مفسران اندیشه وی بالأخص سید حیدر آملی انجام نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی - تفسیری ابتدا معنا و مفهومی که جابر بن حیان از علم میزان مراد می کرده است را بررسی کرده و دامنه بحث به برداشت خاص سید حیدر آملی از این علم گسترش می یابد. سید حیدر آملی تحت تأثیر اندیشه های ابن عربی از یک سو و باور قلبی به معارف شیعی از سوی دیگر، علم میزان را به عنوان دانش تبیین تطابق میان عوالم معقول و محسوس مورد توجه قرار می دهد. در انتها نقطه نظرات قاضی سعید قمی که شکل گیری ساختار هندسی کعبه را متأثر از تناظر میان عوالم معقول و محسوس می داند، بررسی می گردد. آنچه این مقاله را از محدود پژوهش های انجام گرفته تاکنون متمایز می کند، فرضیه احتمال تأثیرپذیری قاضی سعید قمی در تحلیل ساختار هندسی کعبه از سید حیدر آملی بالأخص در بحث میزان «دوازده» است که قاضی سعید به عنوان تقریری خاص از شئون روحانی ائمه شیعه در نظر می گیرد.

علم میزان در اندیشه جابر بن حیان

اصطلاح میزان که جابر بن حیان علم خود را بدان نام گذاری می نماید از ریشه «وزن» و به معنای اندازه و مقدار و نیز سنجش سنگینی چیزی به چیز دیگر اما مشابه آن است (خلیل بن احمد، ۱۴۰۹ق، ج ۷: ۳۸۶). ابن منظور ذیل مدخل کلمه وزن تلاش می کند دلالت های مختلف مشتقات واژه وزن از جمله میزان را نیز بررسی نماید. او در این مدخل پس از ذکر نامه اعمال انسان به عنوان یکی از دلالت های معنایی میزان به نقل از ابوالعباس که خود از ابن اعرابی (۲۳۱-۱۵۰ق) ادیب و شاعر هم روزگار جابر و از پیروان مکتب نحوی کوفه می نویسد: «اعراب در محاورات خود وزن و قدر را به یک معنا به کار می برده اند» (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۳: ۴۴۷).

شکل گیری مکاتب نحوی بصره و کوفه و در میانه آن ها مکاتب بغداد و اندلس که فهم معانی قرآن و دقت در روابط الفاظ و مفاهیم، فلسفه وجودی آن ها به شمار می رفت سبب شد تا در عصر جابر قواعد فلسفی و مبانی اعتقادی بیش از پیش به یک دیگر نزدیک گردند. آنچه در این میان سبب پیوند میان دین و فلسفه می شود همانا میزان است. شاهد مثال این مدعا تناظری است که جابر میان ذات علت نخستین، که عقلی است که همان قسطاس مستقیم یا عدل است برقرار نموده و معتقد است هر چه از عقل صادر می شود به واسطه میزان سامان یافته و میزان معیاری برای صحت آن

است. به هر ترتیب عنوان و محتوای میزان در اندیشه جابر معادل وزن کردن و مقدار بوده و وسیله‌ای برای سنجش و یا نمادی حاکی از آن است. میزان در دستگاه فکری فرزند حیّان، از جنس عقل و برهان است که سنجیدنی‌های محسوس و نامحسوس را به معیار عدل می‌سنجد و برحسب طبایع گزارش می‌کند. روش اندازه‌گیری آن نیز، تجزیه و تحلیل حروف تشکیل دهنده نام شیء مورد نظر است. جابر بن حیّان در مقاله اول از اثر معروف خود که نام «الخواص الکبیر» را بر تارک خود داشته و در کنار چند رساله دیگر در مجموعه‌ای با عنوان *مختار رسائل جابر بن حیّان* گردآوری شده است، با طرح پرسش‌هایی در مورد مادة المواد از جمله؛ ارتباط آن با زمان، قدیم یا حادث بودن آن، پیوند این ماده با اعیان، مرئی یا نامرئی بودن آن، اینکه ساده است یا مرکب، رابطه ترکیبی آن با سایر موارد در کنار تحوّل و استحاله‌اش، در نهایت چنین نتیجه‌گیری می‌کند که پرسش‌های مذکور از مسائل و موضوعات مشترک میان میزان و فلسفه است (جابر بن حیّان، ۲۰۰۵: ۲۳۴). جابر در مقام پاسخ به پرسش چستی ماده نخستین، در جزء چهارم کتاب *الاحجار* با عنوان «نخبة من الجزء الرابع من كتاب الاحجار على رأى بليناس» اصالت و اولویت را برای طبایع (حرارت، برودت، یبوست و رطوبت) قائل می‌شود تا جایی که جهان را مبتنی بر طبایع اربعه دانسته و شناخت طبایع را منوط به میزان می‌داند. چراکه اگر کسی میزان را بشناسد، به تمام جزئیات و چگونگی ترکیب طبایع یا بسایط مفرد آگاه می‌گردد (جابر بن حیّان، ۲۰۰۵: ۱۹۹). با این توصیف میزان مفهوم و موضوعی مبتنی بر ترکیب و اختلاط است و از لحاظ مرتبت متأخر از آن قرار می‌گیرد. از نظر جابر حرکت بنیان هرگونه ترکیب است و اولین حوزه نفوذ میزان در میان اجناس یا موالید ثلاثه در عالم تحت قمر که جهان کون و فساد است می‌باشد. جابر بن حیّان با بسط نظرات خود به عوالم فوق‌القمر، حتی عقل و نفس را نیز تحت سیطره و در سلطه میزان می‌داند (کرین، ۱۳۹۲: ۱۸۴). به عقیده وی تمام پدیده‌های ایجاد شده در عالم محسوس و عوالم مافوق ماده، حاصل ترتیبی منظم و ترکیبی هماهنگ از حرکت و سکون است که به لحاظ کمی قابل اندازه‌گیری است و تمامی تمایزها و کثراتی که خارج از علت العلل واحد ایجاد می‌گردد، از اهمیت تألیفات عددی نشئت می‌گیرد. جابر در کتاب *میدان‌العقل*، میزان را تحلیل کمی و کیفی فرایندی می‌داند که طی آن نفس دارای فضیلت و قدرت، در پی عقل و علم، به سبب شهوت یا چیزی دیگر، دست به دامان جوهر می‌شود کما اینکه اصل قانون میزان نیز از همین گرایش و شوق نفس مشتق می‌گردد و میزان، آن مقداری

است که جوهر از همهٔ عوالم، به سبب شهوت نفس کسب می‌کند و یا به دوش می‌کشد. به هر تقدیر حتی تعاریف اخیر، یعنی معرفی میزان به عنوان عامل سنجش شدت شوق نفس نسبت به عناصر در زمان نزول به عالم ماده نیز چندان راهی به عوالم مافوق ماده نمی‌گشاید و مکتوبات در دسترسی که منسوب به جابر هستند حصول به میزان عقل و سایر موازین متعالیه را صرفاً در حد امکان طرح نموده و عمدتاً به میزان طبیعی یعنی نظامی از نسبت‌های کمی، به عنوان عامل سنجش کیفیات اشیا می‌پردازد. درواقع این سید حیدر آملی، حکیم متأله شیعی است که با بسط مبتکرانهٔ نظریهٔ میزان به کلیهٔ سطوح و مراتب هستی آن را در راستای تطبیق عوالم آفاق و انفس به خدمت می‌گیرد.

علم میزان و نظام تطابقات از منظر سید حیدر آملی

پیش از هر چیز ضروری است که میزان و مراتب تأویلی علم کیمیا که خاستگاه اصلی آن است، از قید ابهاماتی که ممکن است پیرامون آن وجود داشته باشد پیراسته گردد. بدون شک، میزان حروف کامل‌ترین نوع میزان‌ها و اصل اندازه‌گیری کنندهٔ مقادیر طبایعی است که نفس برای تکوین اجسام در اختیار می‌گیرد. البته ضروری است که واژهٔ «اندازه» به همان شکلی که امروزه از آن استفاده می‌شود، فهم نگردد؛ چراکه اعداد در علم میزان واجد محتوایی کیفی بوده و هرگز نقشی مشابه نقش عدد در علوم آماری ندارند. به عنوان مثال هرچند کیمیاگران و شیمی‌دانان کلاً و یا جزئاً روی مواد واحدی کار می‌کنند، اما خلط شأن کیفی اعداد در علم میزان با نقش کمی آن‌ها در علوم آماری مانند خلط میان شیمی و علم کیمیاگری است. جلّدکی، آخرین نمایندهٔ معروف گرایش رمزی و باطنی در کیمیاگری اسلامی در سدهٔ هشتم معتقد است:

اندازه‌گیری در علم میزان به معنای انتقال دادن طلا از معدن طبیعی آن به معدن فیلسوفان، یا به عبارت دیگر به معنای آزاد ساختن فکر، نیروی روحانی درون فلز است (کرین، ۱۳۹۰: ۸۸).

فکرت تعادل موجودات که علم میزان متکفل تبیین آن است با فکرت عدل الهی هم‌راستا و بازتاب نسبت میان میزان و عدل الهی است که شاهد مثال آن آیهٔ ۴۷ سورهٔ انبیا است: «وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا

حاسبین»، «روز قیامت ترازوهای عدل را تعیبه می‌کنیم. و به هیچ کس ستم نمی‌شود. اگر عملی به سنگینی یک خردل هم باشد به حسابش می‌آوریم. که ما حساب کردن را بسنده‌ایم».

میزان در عرفان اسلامی به معنای تعادل میان نور و ظلمت است. کما اینکه در مکتوبات منسوب به حمیدالدین کرمانی از عرفای اسماعیلی مذهب سده پنجم هجری قمری، میزان الدیانه معادل تعیین تطابق میان سلسله باطنی زمینی و سلسله ملکی آسمانی، و به بیان دیگر، تطابقات میان عوالم روحانی و جسمانی است. علم میزان وجه ظاهری یک موجود را متوقف بر تعادل بخشی به آن به واسطه همتای نامرئی و ملکوتی می‌داند و بر آن است که باطن عامل اساسی ثبوت و تعادل ظاهر است. در نهایت علم میزان قائل به اصلی است که ضرورت وجود این همتای نامرئی و ملکوتی را تضمین می‌کند (کرین، ۱۳۹۰ الف: ۸۹).

علم میزان در اندیشه سید حیدر آملی ابزاری برای اندازه‌گیری نظام تطابقات در سطوح مختلف هستی است. به عبارت دیگر این تطابقات با علم میزان اندازه‌گیری شده و در قالب مقادیر عددی و جداول هندسی توصیف می‌شوند. علم میزان که موضوع بخشی از کتاب *المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم* است، به عدد نگاهی کاملاً کیفی دارد. شاهد مثال این مدعا استنادهای مستقیمی است که سید حیدر به *رسائل اخوان الصفا* که به فیثاغوریان مسلمان شهره بوده و متأثر از فیثاغورث و پیروان او نگاهی کاملاً وجودشناختی به عدد و هندسه دارند، ارائه می‌کند. در یک نگاه کلی می‌توان گفت علم میزان قرائت خاصی از اصل تناظر بوده و به بیان دیگر، اصل تناظر در دستگاه میزان تئوریزه شده است. البته این نکته بی‌نهایت مهم را نمی‌بایست از نظر دور داشت که فکرت وجود نظامی از تطابقات در سطوح مختلف هستی که با ابزار میزان سنجیده می‌شود، هم‌بستگی و وابستگی غیر قابل انکاری با فکرت دوری بودن وجود دارد. در نخستین بند از قاعده پنجم کتاب *نص النصوص*، سه کتاب کبیر در ترازوی علم میزان سنجیده می‌شوند. متن آیه ۵۳ سوره فصلت که در رابطه با مبانی و حیانی اصل تناظر مد نظر است، بیان‌گر کتاب آفاقی و یا همان کتاب عالم کبیر و نیز کتاب انفسی و یا کتاب عالم درونی است. در کنار این دو کتاب وحیانی و یا همان قرآن رأس سوم این مثلث را تشکیل می‌دهد. البته هرچند نظام تطابقات در این سه کتاب با عدد و هندسه توصیف می‌شوند، اما علم میزان رویکردی ریاضیاتی به عدد نداشته و اعداد واجد شئونی کیفی هستند. هرچند سید حیدر در باب مبانی و مواد اولیه نظریات خود سخت

متأثر از ابن عربی است و استنادات مستقیم وی به کتاب فتوحات مکیه جای هیچ گونه تردیدی در این مورد باقی نمی‌گذارد، اما اندیشه وی در مورد علم میزان واجد ابتکاراتی است که مهم‌ترین آن‌ها طراحی و ابداع ۲۸ جدول هندسی در راستای توصیف نظام تطابقات در کنار اعداد است. از این جهت خاص، نظرات سید حیدر و جداول هندسی مقدمه کتاب نص النصوص واجد مشابهت‌هایی مضمونی و نه الزاماً محتوایی با کتاب اشکال اثر یواخیم فیوره‌ای می‌گردد (کربن ۱۳۹۰: الف: ۹۰). قاعده چهارم از کتاب نص النصوص به تطبیق عوالم صوری و معنوی به حکم هفت و دوازده اختصاص دارد. بدین معنی که نظام تطابقات در عالم صوری و معنوی در سایه شئون هستی شناختی اعداد ۷ و ۱۲ توصیف می‌گردد. این بخش با ذکر وجود سلسله مراتب و درجات مختلف میان اولیای الهی که کامل‌ترین ایشان انبیا و اولیا هستند آغاز شده و با ذکر حدیث قدسی «اولیائی تحت قبای لا یعرفهم غیری» بر عظمت مقام ایشان تأکید می‌گردد.

از منظر این مقاله، بحث مربوط به تعریف و تشریح جایگاه اوتاد (جمع وتد به معنای ستون) چهارگانه مهم‌ترین بخش از سلسله روحانی اولیای الهی است. چراکه مفاهیم مربوط به اوتاد، رکن رکنی است که در نهایت، اصل تناظر، علم میزان و تطبیق عوالم صوری و معنوی را به ساختار هندسی کعبه بالاخص آن‌گونه که توسط قاضی سعید قمی در فصل دوم از جلد اول شرح توحید صدوق - کتاب اسرار الحج - مورد تأمل قرار گرفته است، مرتبط می‌سازد. اوتاد چهار نفر متناظر با جهات چهارگانه شمال، جنوب، شرق و غرب که خداوند به واسطه آنان این جهات را محافظت می‌نماید، هستند چراکه از عالم تنها ایشان محل نظر حق تعالی هستند (آملی، ۱۳۶۷: ۲۷۴). در باب ۱۶ فتوحات مکیه با عنوان «فی معرفه المنازل السفلیه و العلوم الکونیه» و از بخش «فی مراتب الأوتاد و منازلهم»، اوتاد نه پنج نفر بلکه چهار نفر و اخص از ابدال هستند. کما اینکه دو امام نیز اخص از ابدال و قطب اخص از همگی آن‌هاست:

این اوتاد چهارگانه، مانند اوتاد قبلی [...]، از همان مقامات روحانی الهی برخوردارند. بعضی از آنان بر قلب آدم، بعضی بر قلب ابراهیم، بعضی بر قلب عیسی و سرانجام بعضی بر قلب محمد (ص) هستند. علاوه بر این برخی از آن‌ها را روحانیت اسرافیل به سوی خود می‌کشد، برخی را روحانیت میکائیل، برخی را روحانیت جبرائیل و برخی را روحانیت عزرائیل. و هر یک از ارکان خانه کعبه اختصاص به یکی از این

اوتاد چهارگانه دارد. رکن شامی از آن وتدی است که بر قلب آدم^(ع) است، رکن عراقی از آن وتدی است که بر قلب ابراهیم^(ع) است، رکن یمانی از آن وتدی است که بر قلب عیسی^(ع) است و بالاخره رکن حجرالاسود از آن وتدی است که بر قلب محمد^(ص) است (ابن عربی، بی تا، ج ۱: ۱۶۰).

در سایه تطبیق اوتاد چهارگانه و ارکان کعبه «می توان دیگر اعضای سلسله باطنی را تشخیص داد. اوتاد (جمع وتد) چهارگانه، ستون های چهارگانه یا چهار «عمود» کیهانی در چهار جهت اصلی عالم قرار دارند و خداوند از مجرای آن ها به عالم نظر می کند. اشخاص آن ها مرکز یک مجموعه تطابقات کامل است که رمزپردازی معبد کیهانی و نیز رمزپردازی معبد کعبه را که به صورت یک معبد روحانی متحول شده است، «متوازن» می سازد. اوتاد چهارگانه در حقیقت منطبق با چهار ملک مقرب است و این ها حاملان عرش یا معبد کیهانی اند که عبارت اند از اسرافیل، میکائیل، جبرئیل و عزرائیل. به همان ترتیب، هریک از آن ها منطبق با قلب یکی از چهار پیامبر بزرگ، یعنی آدم^(ع)، ابراهیم^(ع)، عیسی^(ع) و محمد^(ص) است. هریک نماینده یکی از ارکان (پایه های) چهارگانه بیت کعبه است: رکن شامی، رکن غربی، رکن یمانی و رکن عراقی که حجرالاسود در آن قرار دارد» (کربن، ۱۳۹۰ الف: ۹۸).

تطابقات سلسله اولیا با عوالم روحانی			
عالم معنوی		عالم صوری	
اسرافیل	رکن شامی	آدم ^(ع)	تطابق اوتاد چهارگانه
میکائیل	رکن عراقی	ابراهیم ^(ع)	
جبرئیل	رکن یمانی	عیسی ^(ع)	
عزرائیل	رکن حجرالاسود	محمد ^(ص)	

جدول ۱: تطابق اوتاد چهارگانه در عوالم صوری و معنوی

همان طور که بقای عالم صوری وابسته به سیارات هفت گانه و بروج دوازده گانه است، بقای عالم معنوی نیز وابسته به هفت پیامبر و اوصیای دوازده گانه ایشان است. این اوصیا وظیفه حفظ شریعت آن پیامبر تا ظهور پیامبر بعدی را برعهده دارند. این ضرب آهنگ هفت و دوازده بیان گر قانونی بنیادی در هستی و یا به عبارت دیگر میزان هستی است. همچنان که اقالیم هفت گانه فیض و آثار خود را از ستارگان هفت گانه دریافت می دارند، هفت پیامبر نیز علوم و معارف خود را از هفت ملکی

که خود مظهر هفت اسم الهی هستند دریافت می‌کنند. به‌همین ترتیب دوازده ملکی که در فلک هفتم مقیم هستند وظیفه امداد و تأیید اولیای دوازده گانه را دارند همان‌طور که اقالیم مختلف فیض و آثار خود را از بروج دوازده گانه دریافت می‌کنند. بر همین اساس همان‌طور که نظم و ترتیب عالم صوری وابسته به گردش ستارگان هفت گانه در بروج دوازده گانه است، نظم عالم روحانی نیز منوط به ظهور انبیای هفت گانه در اولیا و اوصایای دوازده گانه که مظاهر و پاسدار شریعت آن نبی هستند خواهد بود. بین دو سمت نظام تطابقات یعنی عالم صوری و معنوی نیز هیچ‌گونه تمایزی جز از حیث تمایزات اسمائی و صفاتی نیست (آملی، ۱۳۶۷: ۲۸۴).

فهم مبانی و مبادی میزان دوازده نیز کاملاً وابسته به نظام فرشته‌شناخت ابن عربی و تحت تأثیر آن است. دوازده فرشته که در فلک اطلس آفریده شده‌اند وظیفه رساندن فیض و امداد روحانی را هم به اولیای دوازده گانه و هم بروج دوازده گانه برعهده دارند. میزان دوازده شامل فرشتگان دوازده گانه، بروج دوازده گانه، دوازده نقیب بنی‌اسرائیل، دوازده چشمه که هنگام اصابت عصای موسی به صخره حریب از آن جوشید و از همه مهم‌تر دوازده وصی هر پیامبر است. امر ولایت و وصایت منحصر در این دوازده تن بوده و منبعث از علم و حکم الهی و مقتضای قسط و عدل حق است. هرچند اسامی دوازده امام و وصی خاتم الانبیاء^(ص) در دسترس می‌باشد، امام اسامی اوصیای انبیای پیشین تا حدود زیادی در نسخه‌های موجود مخدوش شده و تنها به کمک کتاب مقدس تا حدودی قابل شناسایی هستند. این اوصیا که اسامی آن‌ها تحت یک سنت عرفانی یهودی - مسیحی به اسلام رسیده و مورد تأیید پیامبر اسلام^(ص) نیز قرار گرفته است، وظیفه تأویل کتاب وحیانی و حفاظت از آن در برابر تفاسیر به رأی را تا زمانی که دور یک پیامبر کامل شود و پیامبر دیگری ظهور کند، برعهده دارند. دلیل ظهور فساد در اسلام نیز انکار شأن امام به عنوان قیم بالکتاب است چراکه امام کتاب ناطق و کتاب، امام صامت است و بالطبع اوصیای دوران محمدی خاتم تمام اوصیای پیشین هستند. ابن عربی نیز که ردپای او در جای‌جای مباحث مطروحه توسط سید حیدر آملی به وضوح به چشم می‌خورد در باب شصتم از کتاب فتوحات مکیه و در بخش «الملائکه المدبره: الولاه الاثنا عشر لعالم الخلق» معتقد است به امر حق تعالی دوازده ولی که در فلک اقصی سکونت دارند بر عالم خلق ولایت پیدا می‌کنند. فلک اقصی نیز به نوبه خود به دوازده قسمت تقسیم شده و هر قسمت مانند برج‌های دژ مدینه محل سکونت ایشان است. به اراده خداوند حجابی که

میان ایشان و لوح محفوظ قرار داشت برطرف گردید و این والیان طراز اسمای خویش و هر آنچه را تا روز قیامت به دست خداوند بر خلاق جاری می شود مشاهده نمودند. لذا تمامی این امور در نفس ایشان مرقوم گردید و با علمی محفوظ از خطا بدان آگاهی یافتند (ابن عربی، بی تا، ج ۱: ۲۹۵). سید حیدر آملی مطالب مطرح شده تا پایان بند ۶۶۰ را به دایره شماره هشت که میزان هفت و دوازده را در عالم صوری نشان می دهد ختم می کند (تصویر ۱).

نظام تطابقات در عالم معنوی بر حسب میزان هفت و دوازده با استناد به جملات ابن عربی در باب دوازده کتاب فتوحات مکیه با عنوان «فی معرفه دوره فلک سیدنا محمد صلی الله علیه و آله» و از بخش «وجود روح محمد فی عالم الغیب» است که مورد توجه قرار می گیرد. در اینجا میزان هفت و دوازده از یک سو متضمن زمان مندی زمان باطنی معنوی و زمان مندی زمان صوری تاریخی و از سوی دیگر مطابق با فکرت وجود ازلی لوگوس در الهیات مسیحی است که در حکمت اسلامی مطابق حقیقت محمدی بوده و در اشخاص چهارده معصوم^(ع) ظهور یافته است. این برداشت خاص ابن عربی و سید حیدر آملی از میزان است که به زمان شکل دوری می دهد. در سایه میزان، زمان در انتهای هر دور به تعادل بازگشته و دور نوینی آغاز می گردد. از آنجا که میزان، مبنای اندازه گیری تطابقات در عوالم مختلف است، تصور منطبق بودن مراتب مختلف هستی بدون باور به میزان به عنوان اصلی که نظام تطابقات را اندازه گیری و تضمین می نماید، غیرممکن است. به همین دلیل است که در بینش هایی مانند آنچه مارکسیسم معتقد و مروج آن بود، سیر تکامل تک خطی تاریخ مجالی برای باور به میزان به مثابه اصلی مابعدالطبیعی که در عدل الهی ریشه دارد، باقی نمی گذاشت. در سایه همین میزان است که امکان تطبیق میان افراد و وقایع در ادوار مختلف تاریخ فراهم شده است. زمان به مبدأ خود بازگشت می نماید و فکرت بازگشت پذیری هر آنچه در دایره وجود است، تثبیت می گردد. میزان علمی براساس حکمت تاریخ است که در سایه آن، شکوفایی وجود روحانی پیامبر حقیقی ادراک گشته و توالی های زمان مند، مکان مند شده و وحدت قبه ها میسر می گردد. تطابقات در عالم معنوی در سایه میزان ۷ و ۱۲ در نهایت به دایره شماره ۹ در کتاب المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم ختم می گردد (تصویر ۲).

نکته مهمی که در توضیح این دایره و به طور خاص در مورد دایره مرکزی که نام محمد^(ص) در آن درج شده محل تأمل قرار می گیرد، آن است که در دایره های معنوی، مرکز در عین حال می تواند

محیط هم باشد. اصلی معنوی و باطنی که ریشه در تفکرات نوافلاطنی و به‌ویژه کتاب اثولوجیا از فلوطین داشته و اهمیت آن در نظام تطابقی که توسط قاضی سعید قمی عرش را به خانه کعبه پیوند می‌زند، مشخص خواهد شد.

تأویل ساختار هندسی کعبه توسط قاضی سعید قمی براساس میزان «دوازده»

تاریخ همواره روایت گر گرایشی نیرومند در میان ایرانیان بوده است که در هر برهه‌ای مجال ظهور و بروز می‌یافت نمودی آشکار داشت. گرایش به تشیع که همانا تأسیس پیامبرشناخت باطنی و یا همان امام شناخت مبتنی بر فلسفه نبوی است. از آنجا که فکرت شیعی فی حد ذاته جوهر و گوهری به نام عرفان و باطن‌گرایی را در دل خود می‌پرورانده است، تلاش‌های سید حیدر آملی در جمع میان تصوف و تشیع در نهایت به قدرت گرفتن صفویه انجامید که هدف وحدت میان شیعیان و متصوفه را در عمل دنبال می‌کردند. وحدتی که تلاش برای تبیین و تشریح آن به صراحت مورد اشاره و تأکید سید حیدر قرار گرفته است.

زیرا در میان فرق اسلامی و طوایف مختلف آئین محمدی هیچ‌کس مانند طایفه شیعه بر طایفه صوفیه انکار نمی‌ورزند، چنان‌که هیچ‌کس مانند طایفه صوفیه بر طایفه شیعه خرده نمی‌گیرند، اگرچه مأخذ این هر دو یکی است و مشرب و مرجع‌شان واحد است، زیرا مرجع جمیع فرق شیعه، خصوصاً طایفه امامیه، کسی جز امیرالمؤمنین علی^(ع) و اولاد او، و اولاد اولاد او صلوات‌الله علیهم اجمعین، نیست. و مأخذ و مشرب همه آن‌ها و مُسند علوم و مرجع اصول آنان ذات قدسی صفات حضرت علوی است. و حال صوفیان حقیقی نیز چنین است. زیرا آنان علوم خویش را به علی^(ع) مستند می‌کنند و خرقه خود را به آن امام همام، و پس از او به اولاد و اولاد اولاد او یکی بعد از دیگری منسوب می‌دارند، زیرا نسبت آنان یا از طریق کمیل بن زیاد نخعی است که شاگرد خاص و مرید خالص آن سرور بوده؛ و یا از طریق حسن بصری است که او نیز از بزرگ‌ترین شاگردان و برجسته‌ترین مریدان آن حضرت است، و یا از طریق امام جعفر بن محمد صادق^(ع) است که از اولاد اولاد او و درحقیقت خلیفه و وصی و امام معصوم منصوب از نزد حق تعالی است و ما ان شاء الله تعالی به کیفیت و تفصیل این موضوع در جای خود اشاره خواهیم کرد (آملی، ۱۳۹۳: ۴).

تأثیر اندیشه‌های بلند سید حیدر آملی بالأخص در بحث علم میزان بر نظرات قاضی سعید قمی از حکمای بلند آوازه عصر صفویه بسیار محتمل به نظر می‌رسد. این حکیم برجسته علاوه بر تبخّر در مباحث تصوف و عرفان و تبخّر در حکمت مشائی و اشراقی و آگاهی از علوم ریاضی و طب، در علم فقه و حدیث و رجال و تفسیر نیز از فضیلتی زمان خود بود و به واسطه اطلاع جامع از علوم نقلی مدتی به منصب قضا اشتغال داشت و دارای محضر ترافع بود (آشتیانی، ۱۳۹۳، ج ۳: ۵۹). آرای وی در این زمینه به شکل تمام و کمال مبتنی بر اصل «تطابق صورت‌ها» در عوالم صوری و معنوی است و به عبارت دیگر تناظر بین «عالم غیب» و «عالم شهادت» است که هیکل کعبه را رقم می‌زند. همچنین تطابق میان ارکان کعبه و ارکان عرش‌ها یا بیت‌های عوالم برتر نیز در سایه همین اصل تناظر صورت گرفته است. نکته حائز اهمیت دیگری که مدنظر است، طرح احتمال تأثیرپذیری قاضی سعید قمی در تأویل ساختار هندسی کعبه از نظرات سید حیدر آملی به‌ویژه در بحث «میزان دوازده» است. چراکه در صورتی که آشنایی حکمای عصر صفویه را با آرای سید حیدر مسلم فرض نماییم احتمال تأثیرپذیری قاضی سعید از سید حیدر بسیار منطقی و سهل‌الوصول است. درک نظرات تأویلی قاضی سعید قمی در مورد «مناسک حج» و ساختار هندسی کعبه که موضوع فصلی است که در پایان جلد اول شرح توحید صدوق با عنوان کتاب «اسرار الحج» آمده است، منوط و متوقف بر پیشینه‌ای است که بدون شک مهم‌ترین آن‌ها ادراک پدیدارشناسی صور روحانی است که برمبنای آن مرکز ذوات روحانی درعین محاط شدن در عالم اطراف، محیط بر آنان نیز هستند. چیزی حدود هشت قرن قبل از قاضی سعید و به واسطه روایاتی که علی‌بن‌حسین مسعودی مورخ شیعه‌مذهب قرن چهارم هجری در کتاب مروج الذهب و معادن الجواهر ذکر می‌کند، با نوعی معماری شکل گرفته در سایه نظام تطابق و تناظر مواجه می‌شویم. مسعودی در بخشی از گزارش خود با عنوان «ذکر خانه‌های معروف و معبد‌های بزرگ و آتشکده‌ها و بت‌خانه‌ها و ذکر ستارگان و دیگر عجایب عالم» معتقداتی را روایت می‌کند که برمبنای آن گروهی معتقد بودند که خانه کعبه به‌همراه شش خانه (معبد) دیگر از جمله خانه‌هایی بودند که به نام و بر هیکل ستارگان یعنی ماه و خورشید و پنج ستاره دیگر بنا شده بودند. در این میان مستند به روایت مسعودی خانه کعبه را معبدی می‌دانستند که بر صورت «زحل» برپا گردیده بود:

گروهی بر این رفته‌اند که بیت الحرام خانه زحل بوده است و سبب بقا و حرمت خانه در طی قرون دراز همین است که خانه زحل بوده و در پناه زحل بوده است زیرا زحل ستاره دوام و بقاست و چیزی که منسوب بدان باشد زوال و فنا نپذیرد و پیوسته محترم باشد (مسعودی، ۱۴۰۹، ج ۲: ۲۲۶).

شرحی که قاضی سعید قمی بر کتاب التوحید نوشته محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی مشهور به شیخ صدوق که در بین سال‌های ۳۰۵ تا ۳۸۱ هجری قمری می‌زیسته و بدون تردید بزرگ‌ترین محدث و فقیه مکتب حدیثی قم به‌شمار می‌آید، مورد توجه این مقاله است. وی در ذیل حدیث دوم از باب دوم کتاب شرح توحید صدوق خود با عنوان «الباب الثانی من کتاب توحید الصدوق رضی الله عنه فی التوحید و نفی التشبیه» و در بخش «إشارة الى الزمان و طبقاته الثلاثة و أنه تعالى منزّه عن مصاحبتهم» از تطابق میان سه «عالم»، سه «زمان» و سه «مکان» سخن می‌گوید. عالم شهادت، یعنی مرتبه‌ای که در آن موجودات را با حواس ظاهری می‌توان ادراک کرد. این عالم به نام عالم الملک نیز شناخته می‌شود. عالم غیب که عالم نفس کلی و نفوس ملکی است که به نام عالم ملکوت نیز مشهور است. این عالم همان «مکان» عالم مثال است که اندام ادراک آن خیال معرفتی است. و سپس عالم عقول مجرد محض و یا عقول ملکی که نام دیگر آن عالم جبروت است و اندام ادراک آن عقل شهودی است. وی در شرح حدیث سوم از باب دوم و در بخش «وجه أنه لكل شيء «أمر» ربّانی يحفظه» به تشریح روابطی بنیادی می‌پردازد که ارتباط میان این عوالم و صور موجود در آن‌ها را شرح داده و تضمین می‌کند. هر عالم عالی‌تر، علت عالم مادون خویش است و در نقش نوعی چکیده و عصا کلیت عوالم تحت خود را به شکل لطیف‌تر و متعالی‌تر دربرمی‌گیرد. ولی این عالم عالی درعین اینکه شامل و جامع کلیت عالمی است که در سیطره خود دارد، باطن آن کلیت و جنبه نهان، رمزی و تأملی عالم مادون خود نیز هست. با این توصیف تمام موجودات عالم ملک، ملکوتی منحصر به فرد و مخصوص به خود را دارند که در سیطره آن بوده و درعین حال آن صورت متعالی و مخفی را در بطن خود پنهان داشته‌اند. عیناً همین رابطه میان صور عالم ملکوت و عقول جبروتی نیز حاکم است. به بیان ساده‌تر صور این عوالم، معلول صور عالم بالاتر و علت صورت‌های عوالم مادون خود هستند (قاضی سعید قمی، ۱۴۱۵، ج ۱:

خانه کعبه نیز همچون سایر موجودات و صور عالم شهادت، در تناظر با صورت‌هایی در عوالم ملکوت و جبروت قرار می‌گیرد که اندام درک این صور خیال معرفتی و عقل شهودی هستند. در همین راستا و در پرتو تأویل این صورت‌های سه‌گانه، ساختارهای مورد بحث همراه با تناظرهایشان از طریق شرح و تفسیری که ماهیت «هندسی» دارد، درک و فهم می‌شود. ضروری است دو نکته بسیار مهم را مدنظر قرار داد. اول اینکه صورت‌هایی که تفسیر و تأویل تطابق آن‌ها با یک‌دیگر مدنظر است، صورت به معنای ارسطویی آن نیست بلکه از مبدأ و منشأیی صورت‌بخش برای هر موجود حکایت می‌کند. دوم اینکه «اصل انتقال و تبدل» صور، بنیان و شالوده این تأویل را تشکیل می‌دهد. تأویل هیکل جسمانی کعبه نیز به شدت وابسته به انحصار تعداد ائمه پس از پیامبر اسلام^(ص) در عدد دوازده بوده و تأویلی که ارائه می‌گردد مبتنی بر نظامی از تطابقات در سایه عدد دوازده است. همان نظامی که سید حیدر آملی آن را تطبیق عوالم صوری و معنوی به حکم دوازده و یا میزان دوازده می‌نامید. درواقع قاضی سعید این تأویل و یا بهتر بگوییم برهان خود که از آن به «برهان عرشی» نیز یاد می‌کند، از دل حدیث سی‌وششم از باب دوم که شرح گفت‌وگوی نسبتاً طولانی حضرت عبدالعظیم از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی^(ع) با حضرت امام هادی^(ع) است استخراج می‌کند. این حدیث روایت عرضه معتقدات قلبی حضرت عبدالعظیم به امام هادی^(ع) برای اطمینان از صحت و اتقان آن‌هاست. براساس برهان عرشی نخستین موجودی که از حق تعالی صادر می‌شود، نوری است که جامع تمام انوار است. این نور مستند به حدیث نبوی، نور حقیقت محمدی که در اشخاص چهارده معصوم^(ع) به ظهور رسیده، عقل اول به تعبیر مشائیان و عرش به تعبیر حکما است. در عالم سافلات، این موجود نخستین آبی است که دربرگیرنده معقولات و محتویات عقل است که بنابه احاطه آن بر معقولات به عرش نیز شهره است. در نتیجه عقل به حکم احاطه به وسیله معقولات، محاط در آن‌ها و مرکز کره روحانی عرش و به حکم جامعیت و اشتغال بر معقولات، محیط بر آن‌ها است. موقعیتی که در سایه آن مرکز دایره روحانی در عین محاط بودن در محیط اطراف خود بر آن محیط نیز هستند ستنی است که حکمای مسلمان از فلسفه نوافلاطنی به ارث برده‌اند (قاضی سعید قمی، ۱۴۱۵ق، ج ۱: ۱۹۸).

این برهان، عرش و یا نقطه بسیط (مرکز دایره روحانی) را در مقام عقل و نور نخستین در تناظر با آب، به معنی کلیتی که محیط بر جمیع معقولات خویش است، قرار می‌دهد. این نگرش دو

وجهی یعنی نقطه‌ای که در عین محیط بودن محاط نیز هست، اصل اساسی تأویل کننده عبارت «كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»، «عرش او بر آب بود» که بخشی از آیه ۷ سوره «هود» است نیز خواهد بود. رابطه میان دو مرکز (محیط و محاط) معلول دوازده رابطه کارکردی است که شکل و هیکل مکعب در سایه این روابط ایجاد می‌گردد. این مکعب هم صورت مثالی عرش در مقام معبد کیهانی و هم خانه زمینی کعبه است. به عبارت دیگر لازمه استقرار عرش بر آب و یا لازمه اینکه حقیقت محمدی هم مرکز عالم باشد و هم محیط حاوی آن، وجود این دوازده رابطه کارکردی است. از آنجا که کل تأویل قاضی سعید بر تطابق میان عوالم صوری و معنوی استوار است، وجود ائمه دوازده گانه شیعه در عالم مُلک به همراه صورت نورانی ایشان در عوالم ملکوت و جبروت است که این رابطه را توجیه و تضمین می‌کند. این همان معنای مبدأ صورت بخش است که بدان اشاره شد. اینک فرایند انتقال و تبدیل صورت کره و دایره عرش به مکعب و مربع ارض قابل ادراک می‌گردد. دو خط عمود برهم که از مرکز دایره عبور می‌کنند چهار ربع دایره را ایجاد کرده و آن را به چهار حد مابعدالطبیعی تقسیم می‌کنند که این حدود ذاتی تمام مخلوقات هستند و عرش یا عقل، اولین مخلوقات عالم هستند. به این ترتیب عرش الهی محدود به چهار حد اول، آخر، ظاهر و باطن است. دو حد نخست امتداد زمان کلی و دو حد دوم از امتداد مکان کلی حاصل می‌شوند. این چهار نقطه همان حاملان عرش هستند. این چهار نقطه به صورت رمزی متناظر با انوار چهارگانه‌ای هستند که در حدیثی از امیرمؤمنان^(ع) از آن‌ها یاد شده و در کتاب الکافی روایت شده است:

به راستی خدای تعالی عرش را از چهار نور آفریده است؛ نور سرخ، که سرخی از آن سرخ شد، نور سبز که سبزی از آن سبز شد، نور زرد که زردی از آن زرد شد و نور سپید که سپیدی از آن سپید شد (کلینی، ۱۳۸۷، ج ۱: ۱۲۹).

اتصال این چهار نقطه به یک‌دیگر از طریق چهار وتر که تمثیلی از استحاله و اندماج مفاهیم زمان و مکان در یک‌دیگر است، شکل مربع را کامل می‌کند. به حکم تناظر میان صور عالم اعلی با صورت‌های عالم اسفل و بنابه تبعیت مثال از ممثول و مجلی از متجلی که جملگی اصول اساسی در سپهر سنت و حکمت است، ظهور مربع مذکور در عالم اسفل بنابر اصل انتقال، شکل مکعب را کامل می‌کند.

براساس این انتقال، مربع عالم شهادت نیز از طریق تنزل صورت اعلای خود شکل گرفته و چهار زاویه مرتبه معقول به چهار زاویه محسوس از طریق چهار خط منتقل می‌شوند. در این حالت تعداد حاملان عرش (علم) دو برابر می‌شوند و از چهار به هشت افزایش پیدا می‌کنند، که این خود اشارتی است به آیه ۱۷ سوره «حاقه»: «وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ»، و فرشتگان در اطراف آسمان باشند. و در آن روز هشت تن از آن‌ها عرش پروردگارت را بر فراز سرشان حمل می‌کنند. این فرایند، انتقال صدور کثرت عالم زیرین از وحدت عالم زیرین را توجیه می‌کند. فرایندی که محصول آن دوازده خط (یال)، شش سطح و هشت زاویه که حاملان عرش باشند است. استقرار این مکعب مرهون ثمرات فوق‌الذکر است و بدین وسیله است که «عرش بر آب مستقر می‌شود». درائتای شرح و تبیین برهان عرشی، همچنان که تناظری میان عرش در مقام صادر نخستین و کعبه برقرار می‌شود، این بار تناظری میان نور و حقیقت محمدی به عنوان صادر نخستین و کعبه قابل تصور است. همان‌طور که ساختار مکعبی خانه کعبه جامع تمام حدود عوالم جسمانی و روحانی است، نور و حقیقت محمدیه نیز در مقام صادر اول، شامل کلیت و تمامیت دوائر نبوت و امامت انبیا و ائمه‌ای است که در عالم شهادت ظاهر شده‌اند. قاضی سعید در تأویل خود به همان سنت عرفانی شیعی پایبند است که براساس آن نبوت، بر باطن نبوت و یا همان ولایت استوار می‌گردد و به بیان دیگر نظرات قاضی سعید امتداد همان ایده‌هایی است که با ابتنای قلب و باطن نبوت بر ولایت، سعی در تبیین پیامبرشناخت حقیقی داشتند. درحقیقت هیکل خانه کعبه برای قاضی سعید، تداعی‌کننده «آدم حقیقی»، انسان کامل، صادر اول و یا خلیفه‌الله است که در تمام سلسله انبیا به ظهور نسبی نایل گردیده و در شخص حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) به اوج بلوغ و درخشندگی رسیده و قوس نبوت بدان ختم می‌گردد. از این پس، ختم قوس نبوت معادل آغاز قوس ولایت است و درنهایت دایره وجود با اختتام این قوس تکمیل می‌گردد. دایره‌ای که نقطه مرکزی آن درعین محاط بودن در فضای اطراف، بر آن محیط نیز هست و این نقطه مرکزی چیزی جز ولایت نیست.

چنانچه این بار عرش نور محمدی به عنوان صادر اول درنظر گرفته شود، طبق روال قبلی مراکز آن به حکم مخلوق بودن، محدود به چهار حد مابعدالطبیعی می‌شود. این همان دور قبلی نبوت است که چهار پیامبر صاحب شریعت یعنی نوح، ابراهیم، موسی و عیسی (ع) تجسم آن هستند. نظیر

این چهار حد، در عالم شهادت نیز چهار حد شکل می‌گیرند که مربوط به دوران نبوت پیامبر اسلام^(ص) و یا همان دوران ولایت آشکار هستند. این چهار حد عبارت‌اند از پیامبر اسلام^(ص) در مقام ظهور و وجود عنصری آن حضرت، حضرت علی^(ع)، امام حسن مجتبی^(ع) و امام حسین^(ع). در اینجا نیز مانند تأویل قبلی، هشت زاویه که همان حاملان عرش نور محمدی هستند، دوازده خط و شش سطح را داریم. مجدداً از طریق دوازده رابطه کارکردی که همان دوازده امام دوران محمدی هستند این تناظر برقرار شده و به حکم ختم باطن و قلب نبوت پیامبر اسلام در ائمه دوازده گانه، «عرش بر آب مستقر می‌شود». همان‌طور که شکل هندسی مکعب شش سطح دارد، اسامی «منحصر به فرد» ائمه نیز به عدد شش محدود می‌شود؛ نام سه امام محمد، چهار امام علی، دو امام حسن، یک امام حسین، یک امام جعفر و یک امام موسی. این تأویل بخشی دیگر از «برهان عرشی» است. بیانی کاملاً هندسی که در راستای اثبات انحصار تعداد ائمه شیعه در عدد دوازده ارائه می‌گردد. به بیان دیگر آنچه از فحوای کلام قاضی سعید قمی قابل استنباط است این نکته بسیار مهم است که دلیل قداست عدد دوازده انحصار تعداد ائمه در دوازده نیست، بلکه به دلیل قداست ذاتی دوازده است که تعداد ائمه شیعه منحصر در عدد دوازده می‌شود که در این مورد رد پای آرای سید حیدر آملی بسیار برجسته و قابل توجه است (قاضی سعید قمی، ۱۴۱۵، ج ۱: ۵۲۳-۵۲۲).

قاضی سعید احتمالاً متأثر از سید حیدر آملی برهان خود را به نسبت میان فلک اعلا و دوازده برج یا نشانه منطقه البروج بسط می‌دهد. و همچنین براساس این اصل که هرچه در عالم اعلا است صورتی در عالم زیرین دارد این ایده به نسبت میان خورشید نبوت و دوازده ماه ولایت نیز تعمیم پیدا می‌کند. همان‌طور که از فلک اعلا یا همان فلک محیط و آسمان نهم نیرویی صادر می‌شود که میان بروج دوازده گانه توزیع می‌گردد، فلک کلی نوری عالم که محیط بر همه کرات عقلی و حسی و عرش حقایق کلی و کلمات الهی است، به ضرورت باید واجد دوازده برج نوری باشد که محل و مسکن خورشید نبوت و ماه ولایت باشد. این بروج دوازده گانه همان اشخاص دوازده امام تشیع هستند و از این دوازده وجود نورانی به «تقاسیم وجود المشهد المحمدی» تعبیر می‌شود. قاضی سعید با ایجاد تناظری میان نسبت فلک محیط (عرش) و بروج دوازده گانه با موقعیت خورشید در طول یک سال کامل معتقد است سیر شمس از نقطه طلوعش در زمان اعتدال ربیعی طی دوازده ماه کامل می‌شود. از طرف دیگر، قمر در طول یک ماه بیست و هشت منزل را طی می‌کند. شمس نبوت

خاتم‌الأنبياء^(ص) نیز در وجود دوازده امام که هر یک منطبق با یکی از ماه‌های قمری هستند، متجلی می‌شود. در این مورد آیه ۳۶ سورة «توبه» مورد توجه است: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَغْلِبُوا فِيهِنَّ أَنْفُسُكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ»، «شمار ماه‌ها در نزد خدا از آن روز که آسمان‌ها و زمین را بیافریده دوازده است. چهار ماه، ماه‌های حرام‌اند. این است شیوه درست. در آن ماه‌ها بر خویشان ستم مکنید. و همچنان که مشرکان همگی به جنگ شما برخاستند، همگی به جنگ ایشان برخیزید. و بدانید که خدا با پرهیزگاران است».

امام قمری است در شب (باطن) آسمان نبوت که متوجه جنبه تأویلی پیام وحی است. در نتیجه می‌توان گفت برهان عرشی قاضی سعید بر سه رکن استوار است. رکن اول عرش را به عنوان صادر اول در نظر گرفته و چهار حد اول، آخر، ظاهر و باطن در عالم غیب را به عالم شهادت منتقل می‌کند. رکن دوم که مبتنی بر تبیین و تأویل رابطه میان نبوت و امامت است، صورت عرش دین نبوی را با سلسله ولایت آشکار تطبیق می‌دهد. در نهایت رکن سوم برهان عرشی محصول تناظر میان خورشید با بروج دوازده گانه و شمس نبوت با اقمار ولایت است. آنچه مهم است اینکه تمام وجوہات سه گانه برهان عرشی بر اصل انتقال صورت‌ها و نظامی از تطابقات مبتنی است. نظامی که محصول نهایی آن «استقرار عرش بر آب» است.

نتیجه:

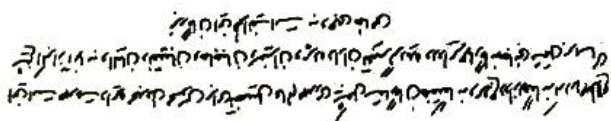
در این مقاله تلاش شد تا در کنار بررسی احتمال تأثیرپذیری قاضی سعید قمی از سید حیدر آملی در تحلیل و تأویل ساختار هندسی کعبه به حکم میزان دوازده، بخشی از مهم‌ترین بنیان‌های نظری هنر و معماری اسلامی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. ظهور حقیقت معقول در قامت جمال محسوس که اصلی‌ترین و رایج‌ترین تعریف برای هنر و معماری سنتی به‌طور عام و هنر و معماری اسلامی به شکل خاص است در قالب و از مجلای علم میزان مورد بررسی قرار گرفت. اصلی اساسی تناظر که فی حد ذاته بنیان و مبنای شکل‌گیری هنر و معماری در تمدن‌هایی است که ریشه در نوعی سنت معنوی داشته و این علم میزان است که این اصل اساسی را تئوریزه نموده و در راستای تأویل ساختار هندسی کعبه به خدمت قاضی سعید قمی درمی‌آورد. همچنین تلاش نمودیم تا با تشریح و

تبیین یکی از اصول حکمی و عرفانی کم‌تر شناخته شده در سپهر سنت معنوی اسلام، بر این مهم تأکید نماییم که هنر و معماری ایرانی - اسلامی در جای خود از مشرب بنیان‌های نظری قوی و استوار سیراب گشته و این فقر مطالعات نظری در مورد هنر و معماری اسلامی است که آن را دست‌کم در بعد نظری تا این حد مهجور ساخته است. تأویلی که از جانب قاضی سعید قمی ارائه شد، در جای خود به اثبات این مهم نایل گردید که هندسه مربع شکل خانه کعبه، به‌عنوان کهن‌الگوی شکل‌گیری معماری اسلامی، در بطن خود حاوی بنیان‌های محکم و مستدل عرفانی است و برهمین اساس فرم مربع می‌توانست به‌عنوان بنیان فرمی معماری اسلامی مورد توجه هنرمندان و معماران آشنا با عرفان اسلامی قرار گیرد.

کتاب‌نامه:

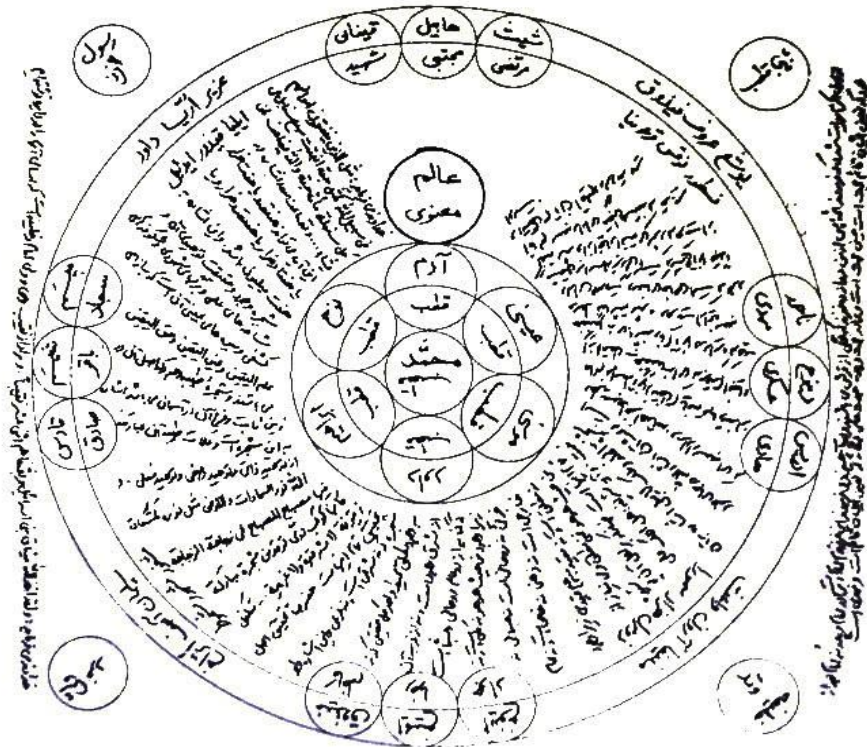
- ابن عربی، محیی‌الدین. (بی‌تا)، *الفتوحات المکیه*. (أربع المجلدات)، بیروت: دار الصادر.
- ابن منظور، محمدبن مكرم. (۱۴۱۴ ق)، *لسان العرب*، بیروت: دار الصادر.
- آشتیانی، سید جلال‌الدین. (۱۳۹۳)، *منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا زمان حاضر*، قم: بوستان کتاب.
- آملی، سید حیدر. (۱۳۶۷)، *المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم*، تصحیح عثمان یحیی و هانری کربن، تهران: توس.
- _____ . (۱۳۹۳)، *جامع الأسرار و منبع الأنوار*، تصحیح عثمان یحیی و هانری کربن، تهران: انجمن ایران‌شناسی فرانسه و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- جابرین حیان. (۲۰۰۵)، *مختار رسائل جابرین حیان*، تصحیح پل کراوس، قاهره: مکتبه الخانجی.
- خلیل‌بن احمد. (۱۴۰۹ ق)، *العین*، تحقیق مهدی مخزومی، تحقیق ابراهیم سامرائی، گردآورنده محسن آل عصفور، قم: موسسه دار الهمجره.
- خوانساری، محمد باقر بن زین‌العابدین. (۱۳۹۲ ق)، *روضات الجنات فی أحوال العلماء و السادات*، تحقیق اسدالله اسماعیلیان، قم: دهقانی (اسماعیلیان).
- سزگین، فؤاد. (۱۳۸۴)، *تاریخ نگارش‌های عربی*، ترجمه گروه مترجمان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- فروخ، عمر. (۲۰۰۶)، *تاریخ الأدب العربی*، بیروت: دارالعلم للملایین.

- قاضی سعید قمی، محمدسعید بن محمد مفید. (۱۴۱۵ق)، شرح توحید الصدوق، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- قرآن کریم.
- کرین، هانری. (۱۳۹۰ق)، معبد و مکاشفه، ترجمه ان شاء الله رحمتی، تهران: سوفیا.
- . (۱۳۹۰ق)، واقع‌نگاری رنگ‌ها و علم میزان، ترجمه ان شاء الله رحمتی، تهران: سوفیا.
- . (۱۳۹۲)، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه جواد طباطبایی، تهران: مینوی خرد.
- کلینی، محمد بن یعقوب. (۱۳۸۷)، الکافی، اهتمام محمدحسین درایتی، تحقیق مرکز بحوث دارالحديث. قسم احیاء التراث، قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحديث، سازمان چاپ و نشر.
- مسعودی، علی بن حسین. (۱۴۰۹ق)، مروج الذهب و معادن الجواهر، قم: دارالهجره.

تصویر ۱: میزان ۷ و ۱۲ در عالم صوری (سیدحیدر آملی، ۱۳۶۷: ۵۷۶)

این است صورت دایره جدول مکرر بر روی تفصیل عالم معنوی و اهل آن به صورت انبیاء و اولیاء
 دو از یکجمله در در اصطلاح قوم حضرتها یعنی اگر تئوس الیستره بر کتاب و این هستند و در این هم گفته جانی مشق
 بر اساسی نزدیکان این طوائف می باشد
 نامهای در در اینها به حاشیه داخل را می گویند نوشته شده است اینها را آدم علیه السلام است در در اینها هم اینها را آدم علیه السلام
 مکرر کرده و در اطراف آنها را اینها را آدم علیه السلام می گویند نوشته شده است و در اینها هم اینها را آدم علیه السلام
 نوشته شده است - زبان برای نوشته شده است

تصویر ۲: میزان ۷ و ۱۲ در عالم معنوی (سیدحیدر آملی، ۱۳۶۷: ۵۷۷)