

بوقلمون

فیلسوف وطن

حکیم ملاصدرا و استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی

استاد اسماعیل منصوری لاریجانی

حَسْنَةِ الْجَنَاحِي

منصوری لاریجانی، اسماعیل، ۱۳۳۷ -

فیلسوف وطن: حکیم ملاصدرا و استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی / اسماعیل منصوری لاریجانی. - قم:

مؤسسه بوستان کتاب، ۱۴۰۱.

۳۶۸ ص. - (مؤسسه بوستان کتاب؛ ۳۱۴۹) (فلسفه و عرفان)

ISBN 978-964-09-2449-5

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیبا.

کتاب نامه: ص. [۳۲۵]-[۳۲۹] همچنین به صورت زیرنویس.

نهایه.

۱. صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم، ۹۷۹-۱۰۵۰ق. - نقد و تفسیر. ۲. ابراهیمی دینانی،

غلامحسین، ۱۳۱۳- . - نقد و تفسیر. ۳. فلسفه اسلامی. الف. مؤسسه بوستان کتاب. ب. عنوان.

ج. عنوان: حکیم ملاصدرا و استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی.

BBR ۱۱۲۱

۱۸۹/۱

۱۴۰۱

شماره کتاب‌شناسی ملی: ۸۹۵۷۵۷۷

موضوع: فلسفه و عرفان

گروه مخاطب: تخصصی (طلاب، دانشجویان، پژوهشگران و استادی حوزه و دانشگاه)

شماره انتشار کتاب (چاپ اول): ۳۱۴۹

مسلسل انتشار (چاپ اول و جاوازچاپ): ۸۰۴۱

فیلسوف وطن

حکیم ملاصدرا و استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی

استاد اسماعیل منصوری لاریجانی

فیلسوف وطن

حکیم ملاصدرا و استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی

• نویسنده: استاد اسماعیل منصوری لاریجانی

• ناشر: مؤسسه بوستان کتاب

• لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپخانه مؤسسه بوستان کتاب

• نوبت چاپ: اول / ۱۴۰۱ • شمارگان: ۵ . . .

• بهای وبسایت رسمی مؤسسه بوستان کتاب

تمامی حقوق نشر مکتوب و الکترونیک اثر متعلق به مؤسسه بوستان کتاب است

printed in the Islamic Republic of Iran

♦ دفتر مرکزی: قم، خیابان صفاواری، خیابان ۹۱۷، صنعتی ۳۷۱۸۵، تلفن: ۰۳۷۷۴۲۱۵۵-۷، ۰۳۷۷۴۲۱۵۴-۳۷۷۴۲۱۵۵

♦ فروشگاه مرکزی: قم، چهارراه شهدا (خرصه) ۱۴۰۰، هتل هنرمند کتاب با همکاری ۱۷۰، نشر

♦ فروشگاه شماره ۱: تهران، خیابان امیرکبیر، بین وصال و فلسطین، پلاک ۵۰۱، تلفن: ۰۹۹۶۹۹۸۷۸

♦ فروشگاه شماره ۲: تهران، خیابان خسروی، مجتمع پاس، جنب دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی، تلفن: ۰۲۲۴۳۶۷۲

♦ فروشگاه شماره ۳: اصفهان، چهارراه کرمانی، جنب دفتر تبلیغات اسلامی شعبه اصفهان، تلفن: ۰۳۴۲۲-۳۷۰

♦ فروشگاه شماره ۴: (دیگرین) کمان، فروشگاه کودک و نوجوان: قم، چهارراه شهدا، بیان خیابان ارم، تلفن: ۰۳۷۷۴۳۱۷۹

اطلاع از تازه‌های نشر از طریق پیام کوتاه (SMS)، با ارسال شماره همراه خود به ۰۳۷۷۴۲۱۵۵ و یا ارسال درخواست به:

E-mail: info@bustaneketab.com

جهت ثبت آنلاین آثار مؤسسه و اشتراک‌پذیری اینترنتی: www.bustaneketab.com

با قدردانی از همکارانی که در تولید این اثر نقش داشته‌اند:

• ویراستار: محمد رضا منصفی سروندانی • اصلاحات حروف‌نگاری و صفحه‌آرا: حسین محمدی

• تئوره خوان: علی مریزی • کنترل فنی صفحه‌آرایی: سید رضا موسوی منش

• طراح جلد: امیرعباس رجبی • اداره آماده‌سازی: حمیدرضا تیموری

• اداره چاپخانه: مجید مهدوی، ناصر منتظری و سایر همکاران لیتوگرافی، چاپ و صحافی • مدیر تولید: عبدالهادی اشرفی.

فهرست مطالب

١١	مقدمه
١٥	فصل اول: فیلسوف وطن کیست؟
١٥	پیدایش عقل
١٧	ساحت قرب الہی
١٩	معیار شناخت
٢٥	فصل دوم: براہین و اشارات
٢٥	اشارة اول: برهان شاہد
٢٨	آغاز پیدایش جہان
٣٣	اشارة دوم: «برهان کنه و وجہ»
٣٩	اشارة سوم: «برهان صبغۃ اللہ»
٤٥	اشارة چہارم: «برهان محبت»
٥٣	اشارة پنجم: «برهان حقیقت ایمان»
٥٨	اشارة ششم: «برهان عهد السُّتْ»
٦٢	اشارة هفتم: «برهان علم لدن»
٦٦	اشارة هشتم: «برهان معرفت نفس»

فیلسوف وطن؛ حکیم ملاصدرا و استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی

٦٩	اشارت نهم: «برهان معیت»
٧١	اشارت دهم: «برهان نور»
٧٧	فصل سوم: دین، زبان عقل و هستی
٧٧	١. دین، زبان عقل
٨٢	٢. دین، زبان هستی
٨٤	الف) دیالوگ هدهد با حضرت سلیمان
٨٥	ب) مورچه و فخر دانایی
٨٦	ج) نماز و تسبیح پرنده
٨٧	د) نطق اعضا و جوارح
٨٨	نتیجه
٩٣	فصل چهارم: حکیم ملاصدرا، فیلسوف وطن
٩٨	سیری در کتاب اسرار الایات
١١٥	الطرف الاول: فی علم الرّبوبیة «وفیه مشاهد»
١١٥	المشهد الاول: شناخت حق تبارک و تعالی و وحدانیت او
١٢٠	المشهد الثاني: فی صفاته و اسمائه
١٣١	المشهد الثالث: در دوام الوهیت و رحمت حق تعالی و چگونگی صنعت و بداعت او
١٣٦	الطرف الثاني: فی افعاله و کیفیة صدورها عنہ و رجوعها اليه تعالی
١٥١	الطرف الثالث: فی علم المعاد و بیان حشر النّفوس و الاجساد
١٦٦	نتیجه بحث
١٧٠	رسالة پنجم: شرح رساله خلق الاعمال
١٧٢	۱. مذهب اول مذهب المفوضه

فهرست مطالب

۱۷۳	نقد مذهب تقویض
۱۷۴	۲. مذهب ثانی مذهب المجبرة
۱۷۶	نقد نظریه جبر
۱۷۹	۳. مذهب ثالث: مذهب فلاسفه
۱۸۲	نقد و بررسی این نظریه
۱۸۴	۴. مذهب رابع: نظریه راسخان در علم
۱۸۵	کیفیت نسبت فعل بندگان به خدا
۱۹۱	مثال هایی در مورد راه های چهارگانه
۱۹۴	اراده نفس
۱۹۶	گلایه حکیم از روزگار
۱۹۷	فصل پنجم: استاد ابراهیمی دینانی
۱۹۹	الف) دفتر عقل و آیت عشق
۱۹۹	۱. ماهیت عقل و عشق
۲۰۱	۲. علم حصولی و حضوری
۲۰۳	۳. علم الهی
۲۰۵	۴. افق و حی
۲۰۷	۶. حقیقت هستی
۲۱۳	۷. اتحاد عقل و عشق در ساحت هستی
۲۱۴	ب) کتاب معماهی زمان و حدوث جهان
۲۱۵	۱. بودن در زمان و بودن با زمان
۲۱۶	۲. نظر ابن سینا
۲۲۴	۳. زمان و تاریخ
۲۲۶	۴. زمان و خواب

فیلسوف وطن؛ حکیم ملاصدرا و استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی

۲۲۸	۵. لحظه یا آن
۲۳۲	۶. زمان وجود
۲۳۴	۷. زمان سرمد
۲۳۸	ج) کتاب از محسوس تا معقول
۲۳۹	۱. علم دلالت
۲۴۱	۲. کتاب ایساغوجی
۲۴۲	۳. رابطه لفظ و معنا
۲۴۶	۴. تجربه‌گرایی و عقلانیت
۲۴۹	۵. اجماع عقلا
۲۵۲	۶. منطق ارسطو
۲۵۶	۷. وحدت تشکیکی
۲۶۰	۸. بررسی استقلال یا وابستگی لفظ و معنا
۲۶۳	د) کتاب «من» و جز «من»
۲۶۳	۱. آگاهی، آغاز و انجام هستی
۲۷۰	۲. احاطه و آگاهی عقل به هستی
۲۷۱	۳. ظرف هستی انسان
۲۷۲	۴. ارتباط آگاهی با جسم و بعد
۲۷۵	۵. مراتب چهارگانه ادراک
۲۷۷	۶. طراز جهان موجود
۲۷۸	۷. علم و عالم و معلوم
۲۷۹	۸. دریافت «من» و «جز من»
۲۸۱	ه) پرسش از هستی یا هستی پرسش
۲۸۱	۱. اندیشه هستی یا هستی اندیشه
۲۸۴	۲. آگاهی و هستی

فهرست مطالب

۲۸۹	۳. متون تاریخی
۲۹۲	۴. رابطه حقیقت و واقعیت
۲۹۸	۵. عقل فرارونده
۳۰۲	۶. رابطه علم با معلوم
۳۰۵	۷. رابطه مطلق با مقید
۳۰۹	۸. انواع تقابل
۳۱۱	۹. وحدت اندیشه و هستی
۳۱۴	و) کتاب اختیار در ضرورت هستی
۳۱۹	ضرورت در طریقت ولایت
۳۲۰	الف) مقام مشیت الهی
۳۲۰	ب) نسبت خیر به مشیت الهی
۳۲۱	ج) کیفیت صدور افعال
۳۲۲	لطف ربوبی
۳۲۵	کتاب نامه

۳۳۱	نمایه
۳۳۳	آیات
۳۴۳	روایات
۳۴۵	اعلام
۳۵۰	اصطلاحات و موضوعات
۳۶۱	اشعار

مقدمه

از زمانی که با آثار متعدد حکیم ملا صدرا به ویژه کتاب اسفار اربعه آشنا شدم، طعم و بوی دیگری را در آثار آن بزرگوار احساس کردم. «جنس» اندیشه و مشرب فلسفی اور امتفاوت از دیگران یافتم؛ اگرچه به زیبایی در حکمت مشاء غور و پژوهش می‌کند، در آن نمی‌ماند و با تحلیلی حکیمانه از آن عبور می‌کند و همین طور در حکمت اشراق، تأمل ویژه‌ای دارد و لایه‌های تفکر شیخ شهروردی را به خوبی می‌شکافد. لکن از حکمت اشراق هم عبور می‌کند؛ گویی مبانی و قواعد فلسفی حکیم ملا صدرا، فراتر از آن چیزی است که تاکنون خوانده و نوشته شده است.

سرانجام در مقدمه کتاب گران‌سنگ اسفار اربعه، منظور خود را بیان می‌کند و فیلسوف و فیلسوفانه زندگی کردن را تنها در قالب قواعد و مفاهیم ذهنی و انتزاعات عقلی جست و جو نمی‌کند، بلکه اندیشه را رهوار قلمرویی به وسعت هستی وجود مطلق می‌داند که نه تنها از خاستگاه هستی سخن می‌گوید، بلکه هستی وطن مألف اوت و باسیر و سفر در آن به کشف حقایق و جلوه‌های تازه به تازه می‌پردازد. به عبارت دیگر ملا صدرا، نه تنها عقل و اندیشه را مولود هستی می‌داند، بلکه عقل را هم زبان هستی می‌داند و با سفر چهارگانه، به تفسیر یافته‌ها و حقایق و اسرار نهفته در آن می‌پردازد.

این همان بیت معروف جناب مولوی است که می‌گوید:

فکر ما تیری است از هودرهوا در هوا کسی پاید آید تا خدا
یعنی فکر و اندیشه ما، سفیر خداوند در جهان هستی است که لحظه‌ای آرام و

قرار ندارد و با سیر و حرکت پیوسته خود، سرانجام به سوی خدامی رود. این بیت مولوی در واقع ارکان اسفار اربعه حکیم ملاصدراست. رهوار این سفر، عقل سالک است که پیوسته از هستی می‌گوید و به سویش می‌پوید. به قول عطار نیشابوری: رهروی را سالک ره فکر اوست فکرتی کان مستفاد از ذکر اوست یعنی سالک راه خدا عقل است که از لوازم حرکت او ذکر و توجه به خدادست. از این رو حکیم ملاصدرا، تفلسف و اندیشه‌یدن راشان عقل می‌داند که از هستی سخن می‌گوید و این ویژگی در سراسر آثار فقیس حکیم ملاصدرا به چشم می‌خورد. به همین دلیل ما ملاصدرا را «فیلسوف وطن» نام نهاده‌ایم؛ یعنی فیلسوفی که از خاستگاه هستی سخن می‌گوید و ترجمان این سخن را تعالیم دین و اهل بیت علیه السلام می‌داند که خالق عقل در اختیار اقرار داده است. به همین دلیل حکیم ملاصدرا وحی آسمانی را عقل کلی می‌داند که در لسان نبی اکرم علیه السلام به عنوان عقل اول انشاء شده است: «اول مَا خلق اللَّهُ الْعَقْلُ»؛ این عقل کلی ترجمان وحی الهی است و به زبان وحی سخن می‌گوید. هم‌چنین جناب مولوی همه عالم را صورتی از عقل کل می‌داند: این جهان یک فکرت است از عقل کل

عقل چون شاه است و صورت‌هارسل

بدین ترتیب فیلسوف وطن از نگاه حکیم ملاصدرا کسی است که از خاستگاه هستی سخن بگوید و در حصار مکتب مشائیان و اشراقیان و حتی عرفان اسلامی نماند. به همین دلیل نام مکتب خود را «حکمت متعالیه» نهاد تا نشان دهد که نزدیک معرفت را پایانی نیست و پله‌پله تاعنان عرش ادامه دارد؛ چنان‌که جناب مولوی می‌گوید:

نردهان‌هایی است پنهان در جهان پایه‌پایه تاعنان آسمان
ما به همین دلیل، فیلسوف وطن را در شخص ملاصدرا و آثار گران‌سنگ
او معین و مشخص یافته‌ایم و در اثر حاضر از اوابا عنوان «اولین فیلسوف
وطن» یاد کرده‌ایم.

هم چنین ملاصدرا دین و آموزه‌های آن را زبان عقل معرفی می‌کند و بهترین و تهاترین راه رهواری عقل را، صراط مستقیم دین و تعالیم پیامبر اکرم ﷺ می‌داند که ماسعی کردیم بعضی مستندات او را در اثر پیش رو بیاوریم؛ لکن سرانجام در کتاب شریف اسرار الایات و انوارالبینات، خود، به طور شفاف و صریح، تعالیم قرآن از زبان اهل بیت ﷺ را تنها ملزم سیر حکمت متعالیه و تفسیر روش جهان هستی معرفی می‌کند که مادر فصلی جدا به معرفی این کتاب شریف و مطالب مهم آن پرداخته‌ایم.

اگرچه همه آثار علمی و دینی حکیم ملاصدرا مشحون از اسرار قرآن و رقائق کلام معصومین ﷺ است، در رساله به ظاهر کوچک خلق الاعمال، از اسراری عظیم پرده‌برداری می‌کند و حتی فعل صادر از انسان مختار را ماذن ندای هستی و احاطه توحید فعلی خدا می‌داند. همه پیروان و اصحاب مكتب متعالیه بر این مطلب اذعان دارند که منبع اصلی اندیشه حکیم ملاصدرا، الهامات غیبیه و افاضات عرشیه است که فراوان در آثار خود بدان اعتراف نموده است.

در روزگار ما علامه طباطبائی، امام خمینی، علامه حسن زاده آملی، آیت‌الله جوادی آملی و استاد دکتر ابراهیمی دینانی، استوانه‌های حکمت و عرفان اسلامی هستند که مشرب فلسفی و منظومه فکری حکیم ملاصدرا را با درس و بحث و تأییفات خود بسط و نشر داده‌اند. تجربه بیست سال تلمذ و آشنایی پانزده سال برنامه معرفت در شبکه چهار صدا و سیمای جمهوری اسلامی با استاد دینانی و مطالعه آثار معظم له، نشان می‌دهد که ایشان دقیقاً ملاصدرا را فیلسوف وطن معرفی می‌کند.

ما برای اثبات این ادعا، جستار گسترده‌ای در آثار علمی استاد انجام داده‌ایم و شش کتاب دفتر عقل و آیت عشق، معماز زمان و حدوث جهان، من و جز من، از محسوس تام عقول، پرسش از هستی و کتاب اختیار در ضرورت هستی رابه مثابه نمونه در اثر پیش رو آورده‌ایم.

مطلوب مهم این که در کتاب اختیار در ضرورت هستی، استاد دینانی به طور بیش روشن، از خاستگاه هستی سخن می‌گوید و زلف اندیشه او، دقیقاً به رساله خلق الاعمال حکیم ملاصدرا گره می‌خورد و گویی مهم‌ترین مبحث علوم فلسفی و عرفانی، یعنی جبر و اختیار و قضاوقدر، در ساحت هستی و وجود مطلق قابل تفسیر و تفهیم است. بنابراین ما تحت عنوان طریقه‌ولایی که سرّ معرفة‌الله است، در پایان اثر حاضر به بحث پرداخته‌ایم و این دلیل محکمی بود که ما استاد دینانی را فیلسوف وطن در روزگار خود معرفی کنیم و علاقه‌مندان به مباحث فلسفی و عرفانی و پژوهشگران این عرصه را به داوری و اظهار نظر دعوت کنیم و فضای تحقیق و پژوهش در حوزه فلسفه و عرفان را از عبارت پردازی و لفظگرایی به واقعیت اندیشه در سرای هستی و تأمل در خودشناسی و درون‌گرایی فرابخوانیم. هم‌چنین به تعبیر زیبای قرآن‌کریم، شناخت و معرفت را از خدای هستی آغاز کنیم و در تماشای نمایشگاه آفاقی و انفسی آثار و جلوه‌های زیبای آن را با حیرت و غیرت نظاره‌گر باشیم:

«سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَا يَكُونُ^۱

بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ».

واسرار روشن این پیام الهی باید در روزگار ما پرده‌برداری شود.

در پایان از مدیران و کارکنان ارجمند مؤسسه وزین بوستان کتاب عمیقاً تشکر می‌کنم که در آماده‌سازی و چاپ و نشر مطلوب این اثر کوشیدند و از همه خوانندگان گرامی می‌خواهم بنده را از طریق راه‌های ارتباطی که در اختیار بوستان کتاب است، در جریان نظرات ارزشمند خود قرار بدهند.

منصوری لاریجانی

۱۳۹۹/۹/۱۹

۱. فصلت، آیه ۵۳.

فصل اول

فیلسوف وطن کیست؟

فیلسوف از دو واژه «فیلو» و «سوفیا»، تشکیل شده و به معنای دوستدار حکمت است. فیلسوف کلمه‌ای یونانی است؛ اما در فرهنگ تاریخی، علم و فلسفه، عنوان کسی است که بر اساس قواعد عقلی به تفسیر و تحلیل جهان می‌پردازد.

لکن فیلسوف وطن، اصالت فلسفه را به یونان، یا ایران باستان و هند قدیم نمی‌دهد، بلکه به خاستگاه اصلی آن، یعنی فراسوی اقلیم تاریخی توجه دارد و درواقع فیلسوف وطن به زبان هستی و از خاستگاه هستی سخن می‌گوید.

عموماً فلاسفه از زبان عقل سخن می‌گویند. اما عقل چیست؟ وطن مألوف او، کجاست که کمتر از آن سخن به میان می‌آورند و حتی معیار شناخت و ترجمان آن از کجا ناشی می‌شود؟ آن‌ها به قواعدی استناد می‌جویند که عقل خودش آن‌ها را به وجود آورده است. پس لازم است پیش از هر چیز، از منشاء عقل و چگونگی پیدایش آن سخن بگوییم.

پیدایش عقل

به اعتراف همهٔ فلاسفه جهان، عقل مخلوق خداست. حتی افرادی چون

راسل، به مخلوق بودن عقل اذعان دارند. «عین القضاة همدانی» می‌گوید: «عقل بزرگ‌ترین معجزه خداوند متعال است»^۱ و شریف‌ترین و محبوب‌ترین مخلوق نزد خداست، چنان‌که امام باقر علیہ السلام فرمود: **وعزّتْ وَجْلَلِي مَا خَلَقْتُ شَيْئاً أَحْسَنَ مِنْكَ أَوْ أَخْبَطْ إِلَيْكَ مِنْكَ**^۲ به عزّت و جلال مسوگند که چیزی نیافریدم که در نزد زیباتر از تو بیا محبوب‌تر از تو باشد.

سخن، نشانگر اندیشه و عقل در انسان است و بحر اندیشه که امواج سخن از آن می‌جوشد، در ساحت هستی است که علم و آگاهی محض است. فیلسوف وطن کسی است که از ساحت هستی و به زبان هستی سخن می‌گوید و وطن مألف او، ساحت هستی است و ساحت هستی نیز ساحت حق (تبارک و تعالی) است که از ماذن عقل سخن می‌گوید. به قول عمان سامانی:

کیست این پنهان مرادر جان و تن کرزبان من همی گوید سخن
 این که گوید از لب من راز کیست بنگرید این صاحب آواز کیست^۳
 جناب مولوی به این سؤال به خوبی پاسخ می‌دهد:
 این سخن و آواز از اندیشه خاست توندانی بحر اندیشه کجاست
 لیک چون موج سخن دیدی لطیف بحر آن دانی که باشد هم شریف
 صورت از بی صورتی آمد بروون باز شد کانّا الیه راجعون^۴
 حکیم مولوی نسبت سخن با اندیشه را چون صورت با معنا می‌داند که
 مدام صورت‌ها به سوی بحر معانی، یعنی حضرت حق (تبارک و تعالی)

۱. عین القضاة همدانی، تمہید القواعد، ص ۱۸۱.

۲. کلینی، اصول کافی، کتاب عقل و جهل، حدیث اول.

۳. عمان سامانی، گنجینه الاسرار، بخش یک.

۴. مثنوی مولوی، دفتر اول، بخش ۱۰۵.

فصل اول: فیلسوف وطن کیست؟

می‌روند و می‌آیند. به عبارت دیگر منبع اندیشه و عقل، ساحت مطلق، یعنی حضرت حق تعالی است؛ به طوری که در ادامه می‌گوید:

فکر ما تیریست از هو در هو در هوا کی پاید آید تا خدا^۱
بنابراین فیلسوف وطن کسی است که از ساحت هستی مطلق سخن
بگوید. عقل او، نماینده هستی مطلق باشد.

ممکن است سؤال شود که چه بسا فیلسوفانی که تعلق می‌کنند، اما از ساحت هستی مطلق سخن نمی‌گویند. پاسخ این است که اگر عقل فیلسوف گرفتار هوا و هوس و شهوات شود، دیگر عقل موحد و فیلسوف وطن نیست.
به قول مولوی:

آفت این در هوی و شهوت است ورنه این جا شربت اندر شربت است^۲
برای این که عقل آدمی گرفتار آلودگی‌های درونی و بیرونی نشود و به واقع فیلسوف وطن باشد، باید خود را به ساحت قرب هستی مطلق نزدیک کند و حتی در او فنا شود و تشخّص او، عبودیت در صنع ربویت شود.

ساحت قرب الهی

فیلسوف وطن کسی است که از خاستگاه هستی مطلق و از زبان هستی سخن می‌گوید. برای این کار باید خود بشری را در هستی مطلق فنا کند که در اصطلاح عرفانی آن را «فاء فی الله» و «بقاء بالله» می‌گویند. قرب وجودی، یعنی از بند هستی مقید خود رهاشدن. به قول مولوی:

قرب نه بالا و پستی رفتن است قرب حق از بند هستی رستن است
چونک من من نیستم این دم زهوت پیش این من هر که دم زد کافر اوست^۳

۱. مثنوی مولوی، دفتر اول، بخش ۱۰۵.

۲. همان، دفتر دوم، بخش یک.

۳. همان، دفتر اول، بخش ۱۴۶.

در عرفان اسلامی، سالک الی الله با انجام نوافل، خود را به خدا نزدیک می‌کند تا آن جا که خداوند متعال به او دوستی می‌ورزد و آثار این محبت و دوستی آن است که گوش او می‌شود تا با آن بشنو؛ چشم او می‌شود تا با چشم او ببیند؛ زبان او می‌شود تا با آن سخن بگوید؛ دست او می‌شود تا با آن هر چیزی را بردارد و پای او می‌شود تا به هر کجا که می‌خواهد برود.^۱ به قول فیض کاشانی:

زبس بستم خیال تو، تو گشتم پای تاسر من

تو آمد رفته رفت من آهسته آهسته^۲

تحقیقاً اگر فیلسوف وطن به موطن اصلی خود، یعنی هستی مطلق نرسد، نظام فکری اور اپیشینه‌های تجربی و عقلی تشکیل خواهد داد و آن‌گاه در اثبات هستی مطلق و مابعدالطبيعه گرفتار تناقض گرایی می‌شود یا به کلی از آن صرف نظر می‌کند؛ مانند «کانت» و «هایدگر» در غرب که علی‌رغم تلاش فراوان خود، سرانجام از علم مابعدالطبيعه صرف نظر نمودند. کانت در کتاب نقد عقل محض به ناتوانی عقل نظری در پاسخ‌گویی به سؤال‌های مابعدالطبيعه اعتراف می‌کند و حیطه مابعدالطبيعی را عرصه سخنان متناقض معرفی می‌کند.^۳

«هایدگر» نیز با بررسی اندیشه «کانت»، پیشینه تألفی را مانع شناخت مابعدالطبيعه می‌داند و خود، با وجود استعلای وجود از موجود، یعنی «از این» نتوانست مابعدالطبيعه را اثبات کند.^۴

هم‌چنین «رنه دکارت» با طرح کوجیتو (cogito)؛ یعنی می‌اندیشم،

۱. محاسن برقی، ج ۱، ص ۲۹۱: «مازل العبد يتقرّب إلى بالنافلة حتى أحبه فإذا أحبتهُ كُنْتْ سَمْغَهُ الذِّي سَقَعَ بِهِ وَبَصَرَهُ الذِّي يُنْصَرِّبُ بِهِ ولسانهُ الذِّي يَنْطَقُ بِهِ وَيَتَدَهُّلُقَيْتَ بِهِ وَرَجَلَهُ إِلَى عَيْنِيهِ». فیض کاشانی، دیوان اشعار، غزل شماره ۸۲۴.

۲. ر. ک: کریم مجتبهدی، فلسفه نقادی کانت.

۳. ر. ک: بیژن عبدالکریمی، هایدگر و استعلاء.

فصل اول: فیلسوف وطن کیست؟

پس هستم، در صدد است که هستی را در ساحت اندیشه تبیین کند و آن را دنیای تأملات فلسفی خود قرار دهد؛ در حالی که همه این فلاسفه از دغدغه هستی مطلق تهی نیستند، اما طرز اندیشه و پیشینه تالیفی آن‌ها در شناخت، سرانجام آن‌ها را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند.^۱

اگر این فیلسوفان بزرگ که از خاستگاه هستی سخن می‌گفتند، به جای گزاره‌های تالیفی و قرائت‌های منطقی، به روایت تصدیقی پدیدارها روی می‌آوردن و چونان فیلسوف وطن، زبان هستی می‌شدند و از خاستگاه هستی مطلق بر همه ادراکات شهودی و فلسفی و همی احاطه پیدا می‌کردند، نه تنها اقابل‌ها را برداشتند، بلکه فصل مشترک همه ادراکات از حس تاعقل کل و از عقل کل تا عالم غیب و مشهودات باطنیه می‌شدند. چون در این منظر، برهان و عرفان، هر دو، قرآن می‌شوند و قرآن، مجمع معارفی است که لسان وحی نبوی آن را به روی بشریت گشوده است:

«إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعُهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ».^۲

معیار شناخت

با عنایت به این نکته که فیلسوف وطن از خاستگاه هستی مطلق تقلیف می‌کند، معیار شناخت او نیز از هستی مطلق است. هر موجودی که به وجود و هستی مطلق موجود شده است، معیار شناخت را با خود دارد؛ مخصوصاً نشنه اولی در انسان، با انشاء این شناخت تکوین شده است؛ چنان‌که می‌فرماید:

«وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ»^۳؛

۱. ر.ک: محمود خالقی، جهان در اندیشه هایدگر.

۲. قیامت، آیات ۱۷ و ۱۸.

۳. واقعه، آیه ۶۲.

به راستی که نشنه اولی (جهان نخستین) را شناخته اید، پس چرا متذکر

آن نمی شوید.

به قول مولوی:

عاشق هر پیشه و هر مطلبی حق بیالود اول کارش لبی^۱
انسان به دنبال مجھول مطلق نمی رود، اصلاً مجھول مطلق وجود ندارد.
اگر انسان به دنبال چیزی می رود، علم اجمالی آن را در عالم نخستین که خارج
از طبیعت انسان است فراگرفته است و اگر پدیده ها و اشیاء عالم را می شناسد،
در واقع تطبیق آن ها با صورت اولی در عالم نخستین است. به قول میرفندرسکی:

چرخ بالین اختران نغزو خوش وزیاستی صورتی در زیر دارد آنچه در بالا استی
صورت زیرین اگر بازدبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خود یکتاستی^۲
افرادی مثل «کانت» و «هایدگر»، اگر روی همین مطلب لحظه ای درنگ
می کردند، هیچ گاه مابعد الطبیعه را منکر نمی شدند و حتی مطالعه طبیعت را
بدون مابعد الطبیعه غیر ممکن می دانستند.

سلطه نشنه اولی بر «کانت»، به حدی است که اگرچه عقل نظری را در
فهم مابعد الطبیعه ناتوان می داند، ولی اموری نظیر، خدا و معاد و آموزه ها و
حقوق را به عقل عملی محول می کند.^۳

بسیاری از فلسفه غرب در شناخت شناسی، پیرو دیدگاه افلاطون هستند
که معتقد است: فوق این دنیا محسوس، «عالی مُثُل» وجود دارد که هم
منبع همه موجودات و هم منبع هرگونه معرفت است. و به همین جهت نوعی
همانگی میان عالم ذهن و عین ایجاد شده است. افرادی نظیر «مالبرانش»
و «لایپنیتس» و «دکارت» بر وجود معلومات فطری صحه می گذارند و

۱. مثنوی مولوی، دفتر چهارم، بخش ۲.

۲. شبستری، گلشن راز، بخش ۴.

۳. کانت، تمهیدات، ص ۱۲۶.

معتقدند که قواعد فکر و اندیشه مخصوص تجربه نیستند، بلکه به صورت فطری به هنگام تولد هر انسانی وجود دارند.^۱

این ساحت مهم، همان نشنه اولی است که خداوند متعال حقیقت علم را در آن منعقد ساخته است و همه انسان‌ها و حتی موجودات در این نشنه با هم اشتراک دارند. اما انعقاد این علم به تناسب استعداد انسان‌ها و میزان طهارت و سلامت آن‌ها متفاوت می‌شود. یعنی متعلق مشیت خدا را نسبت به افاضه علم، متفاوت می‌سازد. به همین خاطر امام صادق علیه السلام در تعریف علم، از لسان رسول خدا علیه السلام فرمود:

الْعِلْمُ نُورٌ يَقْدِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ؛^۲

علم نوری است که خداوند متعال در قلب هر که خواهد منکشف می‌سازد.

البته این انکشاف تابع استعداد و قابلیت هر کسی است. به قول راقم: علم هست نور باطن، از مکمن الهی گر او دهد بدانی و روانده چه دانی تصورت زبانی، حق ترجمان معنی او موبه موبگوید تو بر زبان برانی بدیهی است که همه انسان‌ها از نشنه اولی بی‌بهره نیستند و به عبارت دیگر فطرت آدمیان در سپهر نشنه اولی طلوع می‌کند و از سلطه اولی هیچ کس را گریزی نیست. به قول حافظ:

در دایرة قسمت ما نکته تسلیمیم لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی^۳
ابن سینا معتقد است که جوهر این علم در نفس انسان وجود دارد؛ اگر انسان خود را معلق کند، به علم حضوری این نشنه را می‌شناسد.^۴ و این اولین

۱. بیات، فرهنگ واژه‌ها، ص ۳۶۲.

۲. منسوب به امام جعفر صادق علیه السلام، مصباح الشریعة، ص ۱۶.

۳. دیوان حافظ، غزل شماره ۴۹۳.

۴. اشارات و تبیهات، نمط هفتم، ص ۱۲۱.

نقش هستی مطلق در نفس ناطقه است که معیار و محک شناخت‌شناسی است. جناب مولوی درباره همین نکته زیبا بیان می‌کند:

هر که رادر جان خدا بنهد محک
در دهان زنده خاشاکی جهاد
در هزاران لقمه یک خاشاک خرد
حس دینی نرdbian این جهان حس دینی نرdbian آسمان^۱

جناب مولوی بایک مثال ساده این حس خدا نهاد را به مانشان می‌دهد، اگرچه همه حواس و ادرارک در انسان مخلوق خدا و فعل خدا هستند، اما حس خصوصی نکته‌ای که «مارتین هایدگر» در کتاب هستی و زمان، متوجه این شناخت شده است؛ اما در تبیین ماهیت شناخت و شرایط حصول آن توفیقی نداشته است و خود اعتراف می‌کند که نمی‌توان پیش‌فرض و تفسیری که ما از «وجود» و نیز از وجود انسان داریم آشکار کنیم و خود را از تأثیرات آن رها سازیم.^۲

متأسفانه فلاسفه غرب به ویژه «کانت» و «هایدگر» و «دکارت» علی‌رغم اعترافات متعدد که از نشنه اولی و فطرت اولیه آنان تراویش کرده است و در دو حوزه «آنتلوژی» و «پیسیکولوژی» پاسخ‌گوی پرسش‌های فلسفی بشر نبوده‌اند؛ چه بسا که سخنان متناقض و پریشان آن‌ها به خصوص در مباحث مابعدالطبیعه، خسارت جبران ناپذیری به افکار تشنه حکمت و حقیقت وارد ساخته است. اما در شرق عالم شخصیت‌هایی چون «ابن سینا»، «سهروردی»، «مولوی»، «فردوسی» و «ملاصدرا» طلوع نمودند که انوار علم و حکمت آنان جهان‌گیر شده است؛ خاصه حکمت متعالیه ملاصدرا نزدبانی است که تشنگان معرفت را به آسمان حقیقت و حکمت می‌رساند.

به قول مولوی:

۱. مثنوی مولوی، دفتر اول، بخش ۱۱.

۲. کریم مجتبه‌ی، نگاهی به فلسفه‌های جدید و معاصر در جهان غرب، ص ۲۶۵.

فصل اول: فیلسوف وطن کیست؟

نردهان‌هایی است پنهان در جهان پایه پایه تا عنان آسمان^۱ اگرچه حکیم ملاصدرا نردهان تعالی را در اختیار تشنگان حقیقت و حکمت قرار داده است، فقط فیلسوفان وطن صلاحیت بالارفتمن از آن را دارا هستند. به عبارت دیگر فیلسوف وطن کسی است که مراتب حکمت متعالیه را طی کند. حکیم ملاصدرا اسرار حکمت متعالیه را در قرآن کریم جست و جو می‌کند و نام آن را حکمت ربائی می‌گذارد که در سایه تهذیب نفس و قطع تعلقات ظاهری و باطنی به عنوان موهبت الهی نصیب فیلسوف وطن می‌گردد؛ چنان‌که می‌فرماید:

«يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ»^۲؛

حکمت را به هر که بخواهد می‌دهد و آن که از حکمت بهره‌مند شود، صاحب خیر کثیر است و جز صاحبان خرد، مذکرو طالب حکمت نمی‌شوند. اولو الباب صاحبان خرد هستند که طالب حقیقت و تشننه حکمت می‌باشند؛ چنان‌که می‌فرماید:

«إِنِّي فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَنَا أَوَّلُ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذَّكَّرُونَ اللَّهُ قِيَامًا وَقَعْدًا وَأَعْلَى جَنُوُبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَتَنَّا مَا حَلَفْتَ هَذَا بِأَطْلَاسِ بَنْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»^۳؛

صاحبان خرد مدام در گردش شب و روز و خلق‌ت آسمان‌ها و زمین به دنبال نشانه‌ها و اشاره‌هایی هستند که آن‌ها را به حکمت الهی برسانند. و پیوسته با ذکر خدادار حال قیام و قعود و پهلو و به پهلو بر قدرت تفکر خود می‌افزایند. سرانجام به اتقان جهان هستی کاشف و واقف می‌شوند.

۱. مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۷۸۹.

۲. بقره، آیه ۲۶۹.

۳. آل عمران، آیات ۱۹۰ و ۱۹۱.

وبه لسان حال می‌گویند: خدایا! ما را بیهوده نیافریده‌ای و از عذاب نار
جهالت و غفلت نجات بد.

بنابراین صاحبان فکر و ذکر، دو صفت بلافصل اولی الالباب یا فیلسوف
الهی است که به دنبال آیه‌ها و اشاره‌ها در جهان هستی می‌رود تا اورابه
اقلیم معرفت و حکمت برسانند. به قول عطار:

رهروی راسالک ره فکر اوست فکرتی که مستفاد از ذکر اوست
ذکر باید گفت تا فکر آورد صد هزاران گفته بکر آورد^۱
حکیم ملاصدرا آیه حکمت را اشارتی به حکمت الهی می‌داند که
صاحب دلان با خرد به رموز آن آشنا هستند: «وفي هذه الآية اشارة الى ان
هذه الحكمة المعتبر عنها تامة بالقرآن وتامة بالنور و عند الحكماء بالعقل
البسيط». ^۲ به قول حافظ:

آن کس است اهل اشارت که بشارت داند

نکته‌ها هست بسی محروم اسرار کجاست^۳
حال با عنایت پروردگار و رهنمودهای حکیم ملاصدرا به آیات توحیدی
قرآن کریم که با اشارت، بشارت حکمت را نوید می‌دهند می‌پردازیم و آن‌ها
رابه عنوان برایین فیلسوف وطن از خاستگاه هستی به علاقه‌مندان معرفت
دینی تقدیم می‌داریم. به قول امام خمینی:

ای نقطه عطف راز هستی برگیر ز دوست جام مستی
من شاهد شهر آشنايم من شاهم و عاشق گدایم^۴

۱. عطار، مصیبت‌نامه، آغاز کتاب.

۲. ملاصدرا، اسرار‌الآیات، ص ۱۴.

۳. دیوان حافظ، غزل شماره ۹.

۴. امام خمینی، دیوان اشعار.

فصل دوم

براھین و اشارات

اشارة اول: برهان شاهد

اولین برهان اشاره که بشارت خداوند متعال به بشر است، «برهان شاهد» است؛ چنان که فرمود:

«شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ إِلَّا هُوَ وَأُولُو الْعِلْمٍ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»^۱؛

خداوند متعال شهادت داد که معبود یگانه‌ای جز او نیست و نیز فرشتگان و صاحبان علم که به برهان شهود قائم شده‌اند، گواهی می‌دهند که معبودی جز خدای عزیز و حکیم نیست.

خداوند متعال که لامکانی و لازمانی است، می‌تواند به هر زبان و هر زمانی سخن بگوید. به قول جناب مولوی:

لا مکانی که درونور خدادست ماضی و مستقبل و حالش کجاست
بنابراین در این آیه شریفه که فرمود: «شهدالله»، یعنی شهادت داد و می‌دهد و خواهد داد. پس زمانی که خداوند متعال شهادت داد، زمانی است که با هستی است، نه در هر هستی که شامل حال و گذشته و آینده شود. هم‌چنین اگر خداوند متعال به یگانگی خود شهادت نمی‌داد، حتی

۱. آل عمران، آیه ۱۸.

فرشتگان و صاحبان علم و خرد هم نمی‌توانستند خدارا بشناسند و به یکتایی او اعتراف کنند. پس برهان شاهد، یعنی این‌که خداوند متعال خود مشهد برای شاهده و منظر برای نظاره است و پیوسته چشمان ما را به تماشادعوت می‌کند. به قول حافظ:

مردم دیده‌ما جز به رخت ناظر نیست

دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست^۱

یعنی چشم ما با دیدن تو، نور روشی می‌گیرد. و اگر نور وجود خدا نباشد، ما چشم تماشانداشتمی و همه حقیقت دل، چیزی جز طلب دلبر نیست و بدون یاد خدا، دل نیست. از این زیباتر این بیت است که فرمود: روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

منت خاک درت بر بصری نیست که نیست^۲

بدون پرتو روی معشوق و جلوه محبوب، هیچ دیده‌ای نور ندارد و هیچ عقلی قدرت ادراک پیدا نمی‌کند. چون حق تعالی سمیع و بصیر است، حقیقت بینایی و شناوی و ادراک معانی در عقل ما را تشکیل می‌دهد؛ درنتیجه فیلسوفی که از خاستگاه هستی سخن می‌گوید، وامدار بصیرت و معرفت شاهدی خداوند متعال است.

نکته مهم دیگر این‌که خداوند متعال یگانه حقیقت هستی است و این یکتایی و یگانگی غیر از عدد یک است که مبنای سلسله اعداد محسوب می‌شود. خداوند، یگانه یگانه است؛ آن هم نه فقط در عالم هستی و طبیعت یگانه است، بلکه خداوند به وسعت هستی خود یگانه است. به همین دلیل هیچ موجودی آز ذره تا کهکشان، از لُجّه بحر احادیث و احادیث و سطوه قدرت و فردیت حق تعالی خارج نیست. از

۱. دیوان حافظ، غزل شماره ۷۰.

۲. همان، غزل شماره ۷۳.

فصل دوم: براهین و اشارات

این جهت در پاسخ کسانی که در خصوص لقای پروردگار و عالم معاد
دچار تردید بودند می‌فرماید:

﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَزِيلَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحْيَظُونَ﴾^۱

کسانی که در لقای پروردگار تردید دارند، آگاه باشند که مسلمان خدا به هر چیزی احاطه دارد.

یعنی همه پدیده‌ها و موجودات اکنون نیز در محضر او حاضر هستیم و احاطه خداوند متعال به مخلوقاتش را می‌تواند به دریا و ماهیانش مثال زد که همه در بحر احديت او مستغرق هستیم؛ همان‌طور که ماهیان از شاه ماهیان پرسیدند آب چیست که اصل ما از آن است؟ و ماهیان شنیدند که اکنون هم در آب هستند، اما باور نمی‌کردند. لکن انسان از بیرون آب مشاهده می‌کند که حیات ماهیان از آب است. در بحر هستی هم فیلسوف وطن از دیده‌بان شاهد، همه موجودات را مستغرق در بحر وجود می‌بیند. دیگران هم اگر چشم شاهدی داشتند، خود را در محضر خدا می‌دیدند و حتی خود بی خدا را عدم می‌پنداشتند و هرگز در لقای پروردگار شک و تردید به خود راه نمی‌دادند. به قول فیض کاشانی:

گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی

گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی^۲

یا سعدی می‌گوید:

دوست نزدیکتر از من به من است وین عجب‌تر که من ازوی دورم
چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من مهجورم^۳
البته خداوند متعال در یک فراخوان شهودی، نشانه‌های شاهدی را برای

۱. فصلت، آیه ۵۴.

۲. فیض کاشانی، دیوان اشعار، غزل شماره ۹۰۷.

۳. سعدی، گلستان، باب دوم در باب درویشان.

همه انسان‌ها به طور یکسان آشکار خواهد کرد و حجاب از دیدگان همه می‌گشاید تا غلغله شهادت همه موجودات عالم را ملاحظه کنند:
 «سُرِّيهِمْ آیاتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِنَا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْلَمْ يَكُفِّ
 بِرِّتِيكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِءٍ شَهِيدٌ»^۱

بهزادی نشانه‌های خود را در افق‌های جهانی و آسمانی و در دل‌های شان می‌نمایانیم تا بر ایشان روشن گردد که حق تعالیٰ یگانه حقیقت هستی است. آیا همین کافی نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزی است؟ در واقع این پرسش تعجبی است. آیا چیزی بدون خدا وجود دارد؟ آیا می‌شود موجودی بدون وجود تصور کرد؟ علاوه بر آن خدا وجود شاهد است: «أَوْلَمْ يَكُفِّ بِرِّتِيكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِءٍ شَهِيدٌ». ^۲ چه قدر این عبارت حکیمانه و دل‌انگیز است، یعنی ما همه چیز را به خدا می‌بینیم و حتی همه موجودات عالم هویت خود را با «شهدالله» آشکار می‌کنند. به قول مولوی:

جنبش ما هر دمی خود اشهدست که گواه ذوالجلال سرمدست^۳
 یعنی مبدأ پیدایش و حرکت عالم از «شهدالله» است. مهم‌ترین رسالت فیلسوف وطن، تبیین «شهدالله» پس از شناخت آیات آفاقی و انفسی است.

آغاز پیدایش جهان

جهان هستی در تقسیم‌بندی حکما شامل: ملک و ملکوت و جبروت و لاہوت است. آنچه محل بحث است، آغاز عالم ملک یا جهان طبیعی است. مهم‌ترین علم طبیعی، علم فیزیک است که آغاز جهان را از «بیگ بنگ»^۴

۱. فصلت، آیه ۵۳.

۲. همان.

۳. مثنوی مولوی، دفتر پنجم، بخش ۱۳۹.