

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و ذهب الشيخ المتأله المتعصب لفلاطون و معلميه و حكماء الفرس موافقاً لهم الى أنه يجب أن يكون لكل نوع من الانواع البسيطه الفلكيه و العنصريه و مركباتها النباتيه و الحيوانيه عقل واحد مجرد عن الماده معنٌ فيه حق ذلك النوع و هو صاحب ذلك النوع و ربّه . وقد إستدل على اثباتها بوجوه^۱ :

صحبت ما در مثل افلاطونی و کیفیت قضا و قدر و بداء به آن مجموع مباحثی رسید که در نظر رفقا هست . عرض شد در علم باری و علم عنایی ، مقام اجمال و مقام تفصیل معنا ندارد و حقایق ربوبی در عین کشف تفصیلی به همان تحقق عینی خارجی بوده است که الان ما مشاهده می کنیم . و نسبت به چیزهایی که ما مشاهده نمی کنیم این قصور از ناحیه ماست اما این به معنای عدم تتحقق نیست ، این طور نیست که الان که فردا وجود نداشته باشد . الان که من صحبت می کنم فردا وجود دارد متتها ما از ادراک و درک این احساس فردا عاجز و ناتوان هستیم اگر از این عجز بیرون بیاییم و احاطه بر قوانین ماده پیدا بکنیم و قوانین ماده را در اختیار بگیریم همان طور که الان وجود حال را احساس می کنیم همین طور الان وجود فردا و پس فردا و گذشته را احساس می کنیم باحساس واحد و بلحظة واحدة .

تازه این مربوط می شود به مسئله مثال و مملکوت اما در آن عوالم ربوبی این مسئله دقیق‌تر است و جنبه ثبات در آن عوالم قوی‌تر ، بطوری که احاطه بر همه عوالم داشته باشد و به مرتبه فعلیت تامه رسیده باشد در آن جنبه ثبات به اندازه‌ای قوی است که همان طور که اراده برخود دارد ، به علم وجودی نفس خود را اراده می کند .

و این جا حرفهای عجیبی است ، اینها را باید در آن مباحث شهودی بزرگان و عرفاء و روایاتی که از ائمه عليه السلام در این باره رسیده جستجو کرد که چطور نفس ولی الهی چه پیامبر باشد چه امام عليه السلام باشد و چه عارف کامل ، آن نفس ولی الهی از نقطه نظر ثبوت به مرتبه ثبوت تمام رسیده و به مرتبه فعلیت محضه رسیده است . ولی همین نفس در مراتب تعین خارج منطبق با تعین خارج آن عمل می کند . در بعضی از موارد اتفاق می افتد که آنها همین شهود را برای سایر افراد نیز به مرحله بروز در می آورند همین شهود را و همین احساس را به مرتبه بروز و ظهور در می آورند که آن موارد حالاً دیگر موادری هست که در کتب مفصلات باید آنها را جستجو کرد .

على كل حال اين که صحبت می شود که در مقام علم عنایی ، علم اجمالي نسبت به عینیت اشياء است اما در مقام تفصیل آن علم متبدل به علم تفصیلی در نشئه ظاهر و عالم شهادت می شود عرض شد که این مطلب چندان مطلب دقیق و قابل تأملی نیست بلکه مقام اجمال و مقام تفصیل در یک مرتبه و در یک رتبه قرار گرفته‌اند . یعنی در عین اجمال ، تفصیل است و در عین تفصیل ، اجمال است . این همان نکته‌ای است که بسیاری از بزرگان با اینکه تا

حدودی مطلب را فهمیدند و انسان از لابلای کلماتشان و عباراتشان احساس می‌کند که به این مسئله رسیدند مثل مرحوم میرداماد رضوان الله علیه و همین طور خود مرحوم صدر المتألهین که یک اشاراتی به این قضایا دارد - خب آنها یکی که مقام کشف دارند که جای خود دارند - ولی ما در عبارات آنها اضطراب می‌بینیم به خاطر همین مسئله است که نتوانستند بین اجمال و تفصیل جمع کنند.

به اجمال وقتی که می‌رسند می‌گویند این عنوان اجمال با تفصیل منافات دارد به تفصیل وقتی نگاه می‌کنند می‌گویند این تغییر و تحول در اجمال پیدا شده پس این دو با هم چطور جمع می‌شوند؟ از یک طرف از هیچ کدام هم نمی‌توانند دست بردارند نه می‌توانند اجمال را کنار بگذارند و نه می‌توانند تفصیل را. اجمال را نمی‌توانند کنار بگذارند چون بالاخره این عالم در مقام تعینات خودش و در این ظهورات و تقیدها و قیدهای خودش، خب دیگر معنا ندارد در آن وجود منبسط و مجرد و بسیط و صرف الحقيقة و صرف الوجود به همین فیود و به شکل و به همین کم و به همین عرض و به همین جوهر وجود داشته باشد. پس باید یک تغییر و تحولاتی پیدا شود که بتواند ساخته پیدا بکند با آن وجود بحث و بسیط و با آن صرف الوجود خود.

این جاست که ناچار باید اجمالی را پذیرفت که بالاخره همین منبسطات در این عوالم مختلفه که امتزاجات مادی این بالاخره از نقطه اتصالش به آن عالم بحث و بسیط به چه حالتی باید بیفتد، به چه کیفیتی باید قرار بگیرد. چگونه ممکن است یک وجود مقید و یک وجود مادی و یک وجود محدود در یک وجود لاحق و لارسم و اطلاقی بتواند در آن جا خودش را جای بدهد؟. خب با هم دیگر منافات دارند خودتان دارید می‌گوید قید، خودتان دارید می‌گوید ماده، خب آن جا که ماده‌ای وجود ندارد، آن جا که حدی معنا ندارد کیف معنا ندارد. اگر بخواهید این با حدش باشد همین حدود محدود در لامحدود موجب محدودیت لامحدود خواهد شد چون لامحدود می‌آید و به این محدود که می‌رسد خودش حد می‌خورد. پس این خلف است که از لاحدی و اطلاقی خودش خارج می‌شود. این جاست که گیر کردند یعنی من حیث المجموع نتوانستند یک برداشت روشن و واضحی را ارائه بدهنند یک چیزی فهمیدند به قول معروف این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید^۱ ولی نتوانستند در عبارات و در کلمات این مطلب را بیان کنند.

من خیال می‌کنم با توجه به مطالبی که ما در گذشته نسبت به این قضیه گفتم دیگر شک و شباهای برای این مسئله باقی نمانده باشد، که ما در اینجا آن عدم ساختی بین ماده و مجرد را از میان برداشتمیم، با برداشتن عدم ساختی بین ماده و مجرد یک حقیقت واحده در اینجا تشکل پیدا می‌کند که این حقیقت واحده به صور مختلفی در عین تشخّص و در عین تعیین درمی‌آید^۲. یعنی در عینی که سیاه است در همان عین هم سفید است در همان عین هم قرمز است در همان عین هم سبز است. یعنی در لحظه‌های مختلف...

۱- تلمیحی است به بیتی از یک غزل حضرت حافظ رضوان الله علیه
کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست

۲- رجوع شود به افق وحی، ص ۶۶ و گلشن اسرار، ج ۱، ص ۱۹۳

تلمیذ: عدم منافات؟

استاد: عرض کردم ما عدم سنتیت بین همان ماده و بین همان مجرد را برداشتیم. پس بنابراین در اینجا که ماده با مجرد در تناقض و تنافی نیست بلکه ماده و مجرد به ظهور یک حقیقت است هر دوی اینها به ظهور یک حقیقت واحده است متها از یک دید وقتی انسان نگاه می کند به این حقیقت، از یک منظر و مرأی آن را مجرد می بیند و از یک منظر و مرأی نگاه بکند آن را ماده و دارای خصوصیت ماده می بیند.

یک تعیین در اینجا بیشتر نیست همین مطلب را شما ببینید بالا، ببینید بالا، می رسید به عالم دیگر می رسید، می رسید به عالم صور. از عالم صور رد می شوید، می رسید به عالم معنا از معانی متفاوته می گذرد می رسید به معنای واحد. آنجا دیگر مقام اجمالی که آقایان می گویند در آنجا می شود تصور کرد یعنی فرض کنید وقتی که همه اینها حضور دارند و وجود دارند در عین حال این به یک نقطه واحده می رسند که در آن نقطه واحده مقام جمعیت است در عین آشفته حالی.

منال ای دل که در زنجیر لفتش همه جمعیت است آشفته حالی^۱

آن مقامی که مقام اجمال هست، آن مقام همان مقام وحدت هوهويه است که تعاريف مختلفی از آن مسئله می شود. پس علم عنایی حق نسبت به ظهورات خودش و نسبت به آثار خودش آن علم عنایی با این تشخص خارجی و با این تعیین خارجی فرق نمی کند، هیچ تفاوتی نمی کند. پس دیگر ما نمی توانیم اصلاً نسبت به این مسئله فکر کنیم و صحبت بکنیم که این عالم کی بوده، چندسال پیش یک میلیون، دو میلیون، یک میلیارد هی برویم جلو، هی برویم جلو، هی عرضی همین طور جلو برویم تا به یک جایی (به قول شما Big Bang) می رسیم که در آنجا یک انفجار بزرگی شده و آنجا دیگر بعدش ظلمت است!! هان، یعنی آقا رسیدیم به این نقطه بعدش یک دفعه از این نقطه یک انفجاری انجام شده !!

امروزه هم که می گویند این حرفها کشک است دیگر، می گویند این چیزها ور افتاده. خب هر دفعه یک چیز می گویند!

این نقطه که به آنجا برسد بعدش ظلمت است، اصلاً دیگر این مسئله قابل طرح نیست چرا؟ چون وجودی دیگر در اینجا در قبال عدم نیست که قبل از او عدم باشد، یک حقیقت واحده است که این حقیقت واحده هیچ قبل ندارد تا انسان بخواهد برای نقطه شروع وقتی را تعیین کند، قبلی ندارد.

تمام این عالم ربوی، تمام این عالم لاهوت و جبروت، ملکوت علیا و سفلی نمی دانم این عالم بربزخ و مثال و عالم ماده و اینها تمام اینها همه در یک تجلی واحد نه به تجلی که یک تجلی که عالم جبروت بوجود آمده^۲ در یک طرف نشسته یکخورده استراحت کرده حالا خسته شدیم خیلی زحمت کشیدیم حالا بعد از یک مدتی

۱- دیوان حافظ رضوان الله عليه، غزل ۴۶۳، طبع دکتر غنی و قزوینی

جهت اطلاع بر تفسیر این بیت رجوع شود به کتاب شریف روح مجرد، ص ۵۱۹ تا ۵۲۳

۲- رجوع شود به کتاب الله شناسی، ج ۳، ص ۲۰۰ وافق وحی، ص ۱۱۸ و ۶۱۸ و ۵۷۲ و رساله اجتماع، ص ۸۹

بگذرد یک تجلی دیگر لاهوت بعد از جبروت بعد هی یک خورده صبر کند نه خیلی کار کردیم نه این جوری نیست دیگر قضیه خدا خستگی ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمًا لَهُ ۱﴾

در یک تجلی واحد کل ماسوی الله به چه می گویند این کاغذ ماسوی الله هست یا نیست این پارچه این پارچ آب بند جنابعالی تمام اینها ماسوی الله کل ماسوی الله به یک تجلی واحد خلق می شود حالا آن خلق در چه مرتبه‌ای از آن تجلی است این هم عرض کردیم اینها همه بازگشت یک دوره مطالب گذشته است این به چه کیفیتی است. یعنی بوده است زمانی که بر خدا گذشته که اینها غلط است اصلاً دیگر زمان معنا ندارد در اینجا متنه از ضيق عبارت داریم می گوییم بوده است آن زمانی که بر خدا گذشته و خبری از این خلق او نبوده میلیاردها سال گذشته هزارها هزار، میلیارد میلیارد بعد خدا خسته شده از اینکه تنهاست گفته خوب حالا بیایم و دست بکار شویم و خلاصه خلقی از خود بوجود بیاوریم زید و عمری بودجود بیاوریم انسان و شیطان و ملکی بوجود بیاوریم دریا و سماواتی بوجود بیاوریم منظمه سیاراتی بودجود بیاوریم هان خسته شدیم تنها یم دیگر کُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحَبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرِفَ^۲ بیایم خلاصه خودی نشان بدھیم چیزی نشان بدھیم درست شد، بعد اراده تعلق بگیرد بر این، این تصور عامیانه است. مردم این طور تصور می کنند یک خدایی بوده و یک مدتی و تنها فقط برای خودش فقط برای خودش. اگر ما خدا را خدای غنی بالذات می دانیم خدای غنی بالاطلاق می دانیم، اگر علم خدا را همان نفس اراده او می دانیم^۳، آن علم عنایی نسبت به اثر، نفس تعین آن اثر است، خب علم مگر می شود از عالم جدا شود. مگر می شود شما برھه‌ای تصور بکنید که خدا بوده ولی علم به آثارش نداشته می شود^۴.

خب این نقص است دیگر یعنی در یک زمان خدا جاهل بوده اینکه چه آثاری خلق می کند، چه خلایقی از خودش بوجود می آورد. می شود خدا جاهل باشد خوب نمی شود، وقتی که خدا جاهل نشد پس در هر مرتبه و برھه‌ای که تصور ذات ربوی بشود در همان برھه علم او و قدرت او و حیات او هم همراه با آن برھه همراه با ذات ربوی وجود دارد. ذات ربوی، علم ذات ربوی نسبت به خود مساوی لعلمه و آثاره و علمه و آثاره عبارت است از همان علم حضوری نه حصولی.

گفتیم که آیا خدا علم حضوری دارد؟ ما دو راه که بیشتر نداریم یا باید یک چیزی را ببینیم و عالم بشویم یا نیاز به دیدن نداریم آنچه که باید ببینیم: فرض کنید الان در این حیاط این آقا هست. تا من نبینم که نمی گوییم، این الان شد علم حضوری. چون شما دارید به من نگاه می کنید، شما ندیدید ولی من دیدم، خب این وسیله‌اش چیست وسیله‌اش چشم است. من تا چشمم را باز نکنم می توانم ببینم؟ نه نمی توانم. خب این می شود حضوری. علم هم

۱ - سوره البقره (۲) قسمتی از آیه ۲۵۵

۲ - بحار الانوار، ج ۸۴، ص ۱۹۸ و مصابیح الانوار فی حل مشکلات الأخبار، ج ۱، ص ۴۰۲، للسید عبدالله شبیر رضوان الله تعالى عليه

۳ - الاسفار، ج ۶، ص ۳۱۵ و ۳۱۶ و نهاية الحکمة: المرحلة ۱۲، الفصل ۱۳ و بداية الحکمة، المرحلة ۱۲؛ الفصل ۶ و ۸

۴ - رجوع شود به افق وحی ص ۱۱۸

نیاز به دیدن ندارد شما نگاه به خودتان بکنید شما بر وجود خودتان عالم هستید یانه؟ عالم نیستید؟ خب این نیاز به فکر کردن دارد؟ من بنشینم فکر کنم که من اصلاً هستم یا نیستم؟ یک ساعتی فکرش را بکنم اگر من منم پس کو کدویی گردنم^۱. بنشینم بگویم یک ساعتی فکر کنم شاید به این نتیجه برسم که نه من نیستم! چون نتیجه دوطرف دارد دیگر. آمدیم و من بعد از یک ساعت فکر کردن به اینجا رسیدم که نه اصلاً ما کشک هستیم: ما همه شیران ولی شیر علم! این طور نیست؟ آنها رسیدند، بعد از فکر کردن به اینکه نیستند، ما نه، فکر نکرده می‌گوییم ما هستیم. بین ما و بین آنها فرق این است. ما فکر نکرده می‌گوییم ما هستیم. صحبت کردن‌هایمان را ببینید، پشت تریبون‌ها، در جمعیت‌ها، اوه اوه یعنی ما هستیم دیگر. حرف ما! فکر نکرده ما هستیم آن بزرگان فکر کردند، ذکر گفتند، مراقبه کردند، تهذیب و تزکیه و تحت تربیت قرار گرفتند و بعد از سال‌ها و دهها سال... مرحوم ملا حسین قلی همدانی بیست و دو سال زحمت کشید تا بعد از بیست و دو سال تازه فهمید که نیست.^۲

بیست و دو سال می‌گفت که هستم! بله این وجود شریف و شخیص و مستقل و غنی بالذات، ما همین هستیم دیگر، غنی بالذات. او که اصلاً وجودش وجود عرضی است خداست! وجود ذاتی ما هستیم. ما آثار داریم حیات ما آسمان و زمین به حیات ماست ما اگر بمیریم آسمان و زمین از بین می‌رود. لذا اینقدر خرج می‌کنیم تا زنده بمانیم این همه کرور، کرور که بنده برای وجود مبارک خودم خرج می‌کنم، این به خاطر چیست؟ این است که اگر خدای نکرده خدای نکرده صدهزار مرتبه زبانم لال، اگر من سرم را گذاشتم! زمین عالم کن فیکون می‌شود! تمام عالم زیر و رو می‌شود! لذا باید بمانم! دیگر نه از جبریل اثر می‌ماند و نه از میکائیل و لذا باید بمانم! باید خرج کنم! باید پولها را برداریم برای بقا خودم! برای حیات خودم که مجبورم میلیارد میلیارد خرج کنم که بمانم! تا خلاصه که مشکلی پیش نیاید. اما آنها نه، آنها نشستند فکر کردن، فکر کردن، هی فکر کردن تفکر ساعه خیر من عباده سنتین سنه^۳ این فکرهاست که انسان بنشیند فکر کند، هان! تا مثل خر نفهمد، از خریت در بیاید، خر، حضرت خر که می‌دانید

مسکین خر اگر چه بی تمیز است
چون بار همی برد عزیز است

گاو و خران بار بردار
به ز آدمیان مردم آزار^۴

هان آنها نشستند فکر کردن رسیدند به اینجا که عجب!

تا بدانجا رسید دانش من
که بدانم که همی که نادانم^۵

خداد رحمت کند بوعلی و امثال بوعلی و بالاتر از بوعلی‌ها مثل مولانا را.

۱- رجوع شود به کتاب روح مجرد، ص ۱۶۳ و ۱۶۴ و هفت اورنگ عبدالرحمن جامی، اورنگ دوم، مقدمه مثنوی سلامان، حکایت آن ساده که در انبوهی شهر کدویی... ص ۳۱۲ نشر مهتاب

۲- مطلع انوار، ج ۳ ص ۴۴ و ۴۵

۳- بحار الانوار، ج ۶۶ ص ۲۹۳

۴- کلیات سعدی، گلستان، باب اوّل حکایت بیست

۵- الله شناسی، ج ۲ ص ۱۵۶

ما همه شیران.. اوه اوه اوه

در زمان شاه وقتی اعلی حضرت محمد رضا شاه حرف می‌زد می‌گفت: ما فرمودیم!!

یادم است قیافه‌اش، مثل اینکه تمام ملائکه را به استخدام گرفته بود: ما فرمودیم! الان هم از این فرمودیم‌ها
هست! ما فرمودیم! ما چه کردیم!

ولی این مولانا چه می‌گوید؟ نه بابا فرمودیم‌ها را بگذار کنار، فرمودیم چیست؟!

ما همه شیران ولی شیر علم حمله مان از باد باشد دم به دم

حمله مان پیدا و نایپداست باد جان فدای آنکه نایپداست باد^۱

آنها رفتند و رسیدند به اینکه که نیستند. پس معلوم است انسان با فکر کردن می‌فهمد که نه نیست. این طور است دیگر. ممکن است هم نه با فکر کردن بفهمد که هست. این علم می‌شود علم چه؟ علم حصولی. خب علم حق نسبت به آثار خودش -از شما سؤال می‌کنم- حصولی است یا حضوری است؟ دو تا که بیشتر نداریم یا حصولی است یعنی باید از خارج ذات باید داخل ذات، آن معلوم است بالعرض، آن معلوم بالعرض اول باید باشد تا بعد تبدیل به معلوم بالذات بشود. پس اگر حصولی است یعنی باید این اعیان خارجی باشند، خدا نگاه کند! پس این را هم من درست کردم! یاد نبود پس خدا خودش از بعضی از بندگانش در عجب می‌شود این را من درست کردم! یاد نمی‌آید این موجود عجیب غریب ولم نمی‌کند! این را من درست کردم؟! خدا این طوری گاهی تعجب می‌کند! خدا از بعضی از مخلوقاتش می‌خنده، واقعاً در تعجب می‌نشیند فکر می‌کند: من یاد نمی‌آید!

این علم حصولی که نمی‌شود پس علم دوّم علم چیست؟ علم حضوری، علم حضوری: نفس حضور شی است عندالعارف پس تا خدا بوده، شخص شخصی ما هم بوده‌ایم. نه من، شما هم بوده‌اید. همه عوالم هم بوده‌اند، منتهای در تحت معلولیت او. ما معلول هستیم برای او و او علت بوده. معلول هیچ وقت از علت جدا نخواهد بود.

خب این ماحصل و مجمل مطالبی که تا به حال راجع به مثل افلاطونی عرض کردیم.

مرحوم شیخ شهاب در اینجا یک تقریر دیگری برای اثبات مثل افلاطونی دارند که البته تقریر تقریر سبکی است و از آن وزان علمی و منطقی برخوردار نیست گرچه مرحوم آخوند سعی کردند که در قالب عبارت و با تقریر بهتری آن را ارائه بدھند که ان شاء الله باشد برای فردا.

اللهم صلّ علی محمد و آل محمد