

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَثُلُوجِيَا

تَأَلِيفٍ

أَفْلُوْطِيْنِ

تَرْجَمَةٌ لِنَا عَمْرِو حَصِيْنِي

بِاتْعَلِيْقَاتِ قَاضِي سَيِّدِي وَهَبِي

بِأَمَقْدَاهِيْنِي

سَيِّدِ جَلَالِ الدِّيْنِ اسْتِيَانِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اهمیت اثولوجیا در بین آثار اقدمین

اثولوجیا یکی از آثار مهم فلسفه و حکمت الهی است که بغلط به ارسطو نسبت داده شده است و همانطوری که ما بیان کردیم شباهت این اثر بمؤلفات ارسطو سبب نشده است که آفرا بجز ارسطو بدیگر اساطین فن حکمت از حکمای اوائل نتوان نسبت داد، بل که مطالب آن در کثیری از موارد آنچه ان تباین با آثار ارسطو دارد که شخص خبیر تعجب می کند که چرا آنرا به ارسطو نسبت داده اند و به افلاطون یا شخص دیگر که بمشرب افلاطون گرایش کامل دارد نسبت نداده اند، در این باره باید با مراجعه باصل تاسوعات شیخ یونانی و دیگر آثار این شیخ اعظم نکات تازهئی در این باب یافت. مراجعه به اصل سریانی و یونانی آن لازم و واجب است و باید در این زمینه تفحص و تحقیق شود و بعد ده میمر اثولوجیا را با مقدمه و تعلیقات تحقیقی بعد از مقایسه آن با آثار حکمای بزرگ در دوران اسلامی بخصوص آثار شیخ اشراق و صدرالحکما و شارحان کلمات شیخ اشراق در ادوار اسلامی، اثری نفیس در اختیار دوستداران معرفت قرارداد، و این کار برای حقیر کم بضاعت میسور نیست و نیافتم کسی را که بتواند نگارنده را در آنچه که ذکر شد یذری و راهنمایی نماید.

دانستن زبان یونانی و انگلیسی و آلمانی و فرانسوی در مرحله دوم و اطلاع و خبرگی کافی در فلسفه مشائی و اشراقی و حکمت متعالیه ملاصدرا در مرحله اول، شرط اساسی انجام این کار است.

نگارنده با آنکه به تتبع و تحقیق در کتب مختلف فلسفی علاقه فراوان دارم و

مسلم می‌دارم که علاوه بر تعمق و تحقیق احاطه و تبحر در مباحث فلسفی امری لازم و ضروری است، ولی علاقه به تصحیح و نقد آثار دیگران بنحو استقلال ندارم و آنچه در این زمینه انجام می‌دهم امری جبری و منشا آن اضطراب است چون با آثار نفیس دست می‌یابم از انصاف دور می‌دانم که به نشر آن اقدام ننمایم، لذا آنچه را که تاکنون از آثار دیگران منتشر نموده‌ام واقعاً بخود تحمیل نموده‌ام و از برای بنده تألیف ده جلد کتاب فلسفی و عرفانی بسیار آسانتر است از تصحیح یک کتاب از اساتید بزرگ و عالیقدر.

استاد عظیم‌الشان ما، سیدالمحققین (۱) و خاتمه‌المجتهدین - قدس‌الله‌عقله و روح رمه - کتابی در رجال تألیف فرموده بود و تصمیم قطعی بچاپ و انتشار آن گرفت، بعد از رؤیت اثری دیگر از یکی از اساتید فن، از چاپ کتاب خود انصراف حاصل نمود.

نگارنده بعد از چاپ کتاب شرح مؤیدالدین جندی و شرح قیصری بر فصوص بانضمام تعلیقات اساتید طهران و جلد پنجم منتخبات فقط بشرح متون عرفانی و تحریر مباحث مهم فلسفی خواهم پرداخت و رساله‌ئی در حرکت جوهری تألیف نموده‌ام که بعد از تجدید نظر آنرا چاپ خواهم نمود. در این رساله ادله آخوند ملاصدرا در حرکت جوهری را مفصل تقریر کرده‌ام.

۱ - وهو الفقيه التحرير افضل المتأخرين وسيد الاساطين، رئيس الملة والدين حاج آقا حسين طباطبائی بروجردی روحی لروحه الفداء آن فقیه سعید بعد از دیدن جامع‌الروای اردبیلی بچاپ این کتاب اقدام نمود، درحالی که بین این اثر و اثر خود آن مرحوم تفاوت از زمین تا آسمان نبود. آقای بروجردی در فقه و اصول و رجال و کلام استاد متخصص و محقق و در حکمت و تاریخ و تفسیر دارای اطلاعات وسیع بود، در فقه و اصول عامه احاطه، عجب داشت، و مسلماً توانائی داشت که فقه بمذاهب عامه را محققانه تدریس نماید.

ملاصدرا به رساله اثولوجیا بیش از دیگر حکمای اسلامی توجه نموده و بسیاری از معضلات آنرا در آثار خود شرح نموده است و در فهم مطالب این کتاب (۱) قریحه خاص دارد. باید باین امر توجه داشت که با این تعلیقات قاضی سعید و تعلیقات رئیس ابن سینا حق این کتاب ادا نشده است، آنقدر این اثر عجیب پر مطلب است که آدمی حیران می ماند.

در کتاب اثولوجیا مثل دیگر آثار حکمای یونان و حکمای اسلامی (غیر از حکمائی که در عرفان و تصوف تبهر دارند) مباحث نفیسی در حکمت ماوراء الطبیعه و الهیات موجود است ولی در اباحت و مسائل خاص نشئات نفس بعد از موت و کتیری از مباحث مخصوص نفس بسیار کوتاه آمده اند و لذا حکمت متعالیه ملاصدرا بر جمیع مشارب فلسفی اعم از اشراقی و مشائی ترجیح دارد.

در مقدمه کتاب اشارت شده است به معنای غایت و تحقیق آنکه بحث از غایت از اصول مهم این علم است چه آنکه علم ماوراء طبیعت و معرفت ربوبیه متکفل بحث از غایت است و غایت باین اعتبار که در مبدأ وجود عین عشق و حب بذات و عشق بمعروفیت اسماء و صفاتست چه آنکه عالی لا یرید لأجل السافل و صدور فعل از عالی بالذات معلل بسافل بوجه من الوجوه نمیشود، غایت در جمیع موجودات ساری است و در طبایع جسمانی نیز که آخرین مرتبه و مقام انزل وجودست، صدور فعل بلا غایت محال است.

۱- پیرامون اثولوجیا برخی از معاصران ما از جمله دکتر عبدالرحمن بدوی بحث کرده اند و چیز قابل توجهی در آثار آنان دیده نمیشود علت این امر آنستکه معاصران در فلسفه اسلامی و آثار حکمای مشائی و اشراقی نه آنکه ورزیده نیستند بل که اصلاً وارد نیستند و حق آنستکه بیش از یک نفر کتاب شناس و فهرست نویس حق اظهار نظر ندارند و همه کسانی که پیرامون آثار حکمای قبل از اسلام بحث نموده اند بدون اطلاع کافی از کتب حکمای دوره اسلامی قطعاً بحث آنان دارای نقائص فراوان خواهد بود.

بحث در مباحث فلسفی و نظری در حقایق و تحصیل معرفت و در اولین رتبه، وجود ثبوت وجود و صدور فعل مبتنی بر تحقق اصل غایت میباشد و بتحقیق پیوسته است که غایت یکی از علل چهارگانه است و حکمای اقدمین تصریح کرده‌اند در عالم وجود هستی چهار علت دائمی وجود دارد که اولی هیولی و ماده و دومی صورت و سومی فاعل و چهارم علت تمامی است که بعلم غائی از آن تعبیر نموده‌اند ص ۲۰، ۲۱.

یکی از مباحث مورد تشاجر و اختلاف بین محققان از حکما و متکلمان بحث در علل چهارگانه است که در این جا بعنوان «ان علل العالم القدیمة البادیة اربع، وهی الهیولی والصورة والعلة الفاعلة والتمام» ذکر شده است. در نظام هستی علت فاعلی که همان مبدأ هستی باشد قدیم بالذات است که نه مسبوق بعدم است نه مسبوق بغير و وجودش مطلقاً بغير توقف ندارد و چون غایت در ایجاد عین وجود اوست و حق اول در ایجاد دارای غایت و غرضی که متمم فاعلیت او باشد نیست، قهراً علت فاعلی و علت غائی در عالم وجود قدیم است.

بنا بر مبنای مشائیة و اشراقیه مجموعه عالم و ماسوی الله قدیم زمانی و حادث زانی است، و غیر محققان از متکلمان ماسوی الله را حادث زمانی میدانند و زمان، متدم بر مخلوقات را زمان موهوم منتزع از ذات ثابت باری تعالی «العیاذ بالله» دانسته‌اند. این جماعت بدلائلی نقلی و عقلی تمسک جسته‌اند در حالتی که بدلائل نقل و عقل فیض وجود از جواد علی الاطلاق دائمی و ازلی است. بنا بر آنچه که مذکور افتاد جمیع علل در نظام وجود قدیمی و دائمی و باصطلاحی ازلی‌اند و لی غیر از عقول و ملائکه و حقایق واقع در سلسله وجود و حقایق واقع در ملکوت، آنچه که در نظام ماده و زمان قرار دارد متغیّر و متجددست و بنا بر مسلک مؤلف اثولوجیا و دیگر محققان از حکما ماده عالم و اصول عناصر قدیم و صور وارد بر قوایل حادث ولی ازلی و دائمی میباشد از این باب که زمان منتزع از متحرکات غیر مسبوق بعدم زمانی است و از طرفی هر حادثی مسبوق است بماده و استعداد و هر ماده مستعدۀئی خود ملازم است با صورت حادث مسبوق بماده و امکان استعدادی و

همین مواد و استعداداتند که زمینه را جهت صدور فیض از فیاض فراهم نموده‌اند، و این منافات با حدوث زمانی صور و مواد عالم ماده ندارد و بنا بر حرکت جوهری که بعقیده ملاحظه معتقد اقدمین از حکماست، جهت ماده و استعداد و صور متحد با مواد و عناصر مستعد علی‌الدوام سیال و متغیّر و فیض وارد بر مستعدّات از جهت آنکه مرتبط بحق اولست ثابت و دائم است و منافات بین قدم فیض و حدوث مستفیض و قدم جود و حدوث قابل و گیرنده جود و قدم علم و حدوث معلوم و بالأخره منافات بین قدم قدرت و اراده و اختیار و مشیّت و حدوث مقدور و مراد و مختار نمیباشد. از آنچه که بیان نمودیم باید متوجه شد باین امر مهم و دقیق که تعبیر شیخ یونانی از علل اربعه بقدم و ازلی منافات با حدوث علل عنصری و ماده بمعنائی که ذکر نمودیم ندارد.

بحث و تحقیق

علمای یهود مانند متکلمان ما برای ایجاد اصل وجود و صدور حقایق از فیاض مطلق و بالجمله جهت ایجاد ماسوی‌الله و صدور عالم از حق مطلق ابتدای زمانی قائلند اولاً و در ثانی معتقدند که حق بعد از ایجاد دست از خلقت کشید و تفویض نمود بقاء عالم را بممکنات (مانند کثیری از علمای اسلام از مفوضه و برخی از متکلمان که اسماً از مفوضه نیستند ولی باطناً با آنها هم عقیده‌اند که گویند، حق بما قدرت و اختیار و اراده داده است ولی فعل باو استناد ندارد یعنی اراده حق بآن نعلّق نمی‌گیرد و استناد آن بحق از این بابست که بواسطه بحق مستندست) حق تعالی در قرآن با آیه کریمه: «قالت الیهود، یدالله مغلوله... غلّت ایدیهم، بل یداه مبسوطتان» قدم فیض را گوش زد فرموده، بل یداه مبسوطتان کنایت از ثبوت فیض و ظهور وجود و بسط بساط ایجاد است بر سیل دوام و ثبوت بدون انقطاع فیض از او ابتداءً و انتهاءً، یعنی: صدور فیض از حق بنا بر فعلیت قدرت و مشیّت و اراده او ازلاً و ابداً.

سّر مطلب در اینجاست که چون حق زمانی الوجود نیست فعل او در زمان واقع نمیشد و هر فاعلی که فعل او زمانی نیست، فعلش از زمان انسلخ دارد، لذا کلماتی مثل «کان الله غفوراً رحیماً» و دیگر الفاظ دالّ بر مضارع و ماضی از زمان انسلخ دارند و دلالت بر دوام و ثبوت نمایند و کلماتی مثل «کان الله ولم یکن معه شیئاً» معنایش آن نیست که «خداوند در زمانی بود که با او چیزی نبود» و اگر کان که دلالت بر زمان ماضی دارد از زمان منسلخ شود و مستند شود بفاعلی که در یکی از قطعات زمان قرار ندارد و اراده او جزئی و متغیّر نیست و علم و اراده و مشیّت او کلی و نسبت بکلیه زمانیات و متغیّرات متساوی است معنایش آنستکه خداوند همیشه موجود است و هیچ چیز با او نیست. لذا جمع کثیری از محققان تصریح نموده‌اند که زمان در افعال حق مأخوذ نمیشد و حق فاعل مباشر افاعیل طبیعی نمیشد و هر فعل متغیّر زمانی، معلول اراده و علم و قدرت جزئی و متغیّر است و لذا در جای خود گفته‌ایم که فاعل جمیع متغیّرات طبیعت جسمانی و صورت نوعیه است و اعراض کلاً متغیّر و در تغیر تابع طبیعت سیّال و بالأخره کلیه موجودات مادی جوهرآ و عرضاً سیّال و روانند.

شیخ یونانی بعد از بیان جمله «اول البغیة آخر الدرك (۱) و اول الدرك آخر البغیة» و تحقیق آنکه غایت در هر بحث و نظر درك حق و واقع است و غایت هر فعل نفاذ عمل و انجام آن فعل است که بر آن فعل قهراً مترتب میشود و اشارت بآنکه، استقصاء فحص و نظر و تحقیق و بحث در ربویات اثبات می‌نماید که فواعل طبیعی جهت شوق متحقق در ذات آنها منشأ و مبدأ فعل خود می‌باشند و منشأ این شوق که در نفوس و طبایع موجود است، علت ثابت و دائمی است که در اول عقل مجرد محرك نفوس و طبایع و در حقیقت حق تعالی مشوق کل است و این شوق ظل عشق حق بذات

۱ - در تعلیقه بر شرح و تعلیق قاضی سعید چند وجه در معنی این کلام بلاغت نصاب ذکر

خواهد شد.

و حب (۱) بمعروفیت اسماء و صفات اوست و متعلق عشق در حق ذات بیهمال اوست و او غایة الغایات است و در ممکنات مرجع و مثآب اوست و اگر علت غائی در نظام وجود متحقق نباشد هیچ حرکت و جنبشی موجود نمیشود و از جمله آنکه باب معرفت منسد و نیز فحص و نظر جهت تحصیل نیز باطل خواهد بود .

شیخ اعظم بعد از اشاره بوجود علل قدیمه چهار گانه که منشأ تحقق نظام هستی می باشند و وجوب نظر در علل و نحوه تقدم برخی از علل بر دیگری و اعراض ذاتی آن علل و تحقق بعضی از انحاء مساوات بین علل و وجود و کلمات فواعل در علل و تحقیق در اینکه در موجودات صاحب علت و سبب غایات متعدد موجود است و تقریر آنکه بغیه همان غایت است و غایت بمعنای ما لأجلها الفعل است و غایت اصلی اشیاء علت ندارد و اثبات انیات معرفت دلیل انیّت و تحقق غایت است چون معرفت بالأخره و قوف و سکون است عند الغایه و معرفت و نظر چون حرکت فکر است از مبادی بمطالب «اذ لا یجوز قطع ما لا غایة له بذی الغایة والنهابة» ناچار نفی غایت بنفی تحقق معرفت منجر میشود، بمعنای میسر اوائل علوم پرداخته و اشاره نموده است باین اصل مهم که بحث در علوم طبیعی و دیگر علوم غیر از الهیات و ربوبیات خاصه مقدمه است از برای تمرین و ورزش نفس جهت ادراک معارف ربوبی و در بحث از ربوبیات

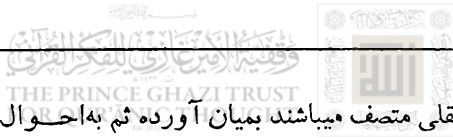
۱ - بعقیده شیخ بارع متأله حب و عشق و شوق ساری در اشیاء ظل عشق حق بذات خود است که در هر موطنی دارای ظهور و حکم خاص می باشد و عشق که همان ابتهاج حق بذات اوست در مجردات صرفه و عقول طولیه و عرضیه منشأ صدور فعل از آنهاست از باب حب آنها بعالی و فاعلیت مجردات عین فاعلیت حق است و در نفوس عشق از باب تنزل از مقام تجرد صرف بصورت شوق در قوای دانیه و در لباس عشق در جهت تعقل نفس بصورت اراده جلوه می نماید و در طبایع شوق و عشق بوجدی واحد متحقق بل که متضمن در یکدیگرند و هیچ وجودی از «عشق ما» خالی نمی باشد .

غرض اصلی از بحث بیان معنای ربوبیت مطلقه و تحقیق در معنای آن و تقریر آنکه : «انها هی العلة الاولى» و دهر و زمان که عالم عقول و نفوس و طبایع باشد متأخرند از عالم ربوبیت و حق اول مبدع و پدید آورنده عالم دهر و زمان است و موجود زمانی اگرچه از مبدعات محسوب نمیشود ولی مجموعه عالم زمان نسبت بحق تدریجی الوجود نمی باشد و مجموعه نظام وجود از دهریات و زمانیات ابداعی میباشد .

در ذیل مطالب اشاره باموری شده است که معلوم میشود شیخ اشراق و دیگر متأخران از این قسمت های کتاب استفاده نموده اند و عبارات آن را در آثار خود آورده اند از جمله : - ان لقوة النورية تسنح منها على العقل ومنها بتوسط العقل على النفس ومن العقل بتوسط النفس على الطبيعة - در حالتی که جمعی از حکما طبایع را صادر از عقل عاشر و یارب النوع هر فرد از نوع عقلی میدانند و نفس کلی از جهت نفسیت مدبر نظام کل نمیشود و از جهت قوه عقلی عین عقل فعال است .

صدور فعل از نور الانوار و تنزل آن از مقام غیب و سر بیان آن در مراتب وجودی بر سبیل تدریج و حرکت و خروج از قوه بفعل بر سبیل تدرج نمیباشد و حرکت جمیع اشیاء در مقام صعود وجود از او و بسبب اوست چون حرکت با شوق همراه است و متعلق شوق و نزوع کمال است و بالآخره حرکت جهت نیل به غایت است خصوصاً آنکه با شوق همراه باشد و هیچ موجودی از شوق خالی نمی باشد .

مؤلف عظیم بعد از اشاره اجمالی بوجود عالم عقول و نحوه وجود عقول و شرف و حسن و روشنی و نوریت عالم عقلی و صور افلاطونی و مثل نوری و نحوه مناسبت بین ارباب انواع و اصنام این انواع که حقایق مادی و انواع عالم زمان و ماده باشند و بعد از اشاره اجمالی بوجود نفوس کلیه و نحوه ارتباط نفوس با عقول و کیفیت نشئه نفوس در مقام صدور فعل بعقول و ذکر مجمل از کواکب و طبیعت منفعله واقع تحت فلک قمر و کیفیت تأثیر علویات در سفلیات و بیان احوال نفوس واقعه در عالم زمان و مکان و نحوه هبوط و نزول و صعود و عروج نفوس و ذکر از نفس شریف الهی که از انغمار در طبایع و شهوات و انغماس در تقاضای لوازم بدن بری و

صفات و فضائل عقلی متصف میباشند بمیان آورده ثم به احوال نفس نباتی و نفس الأرض و نفس النار اشاره کرده و بعد بذکر رؤوس مسائل موجود در رساله پرداخته است و فهرست وار مباحث آنرا نقل کرده است که در آن چندان نظم و ترتیب دیده نمیشود . - ص ۲۰ تا ص ۳۰ .

نگارنده جهت مباحث مهم اثولوجیا عنوان آورده تا مباحث جدا از هم مورد مطالعه قرار گیرد و از برای مبتدی فهم مباحث آسان گردد .

مؤلف عظیم بعد از ذکر رؤس مباحث کتاب بذکر و تحقیق در اصل مسائل بنحو تفصیل پرداخته و در پیرامون این بحث عالی که در دوران فلسفه از امتهات ربویات شمار میرود سخن گفته است «ان النفس غیر منطبعة فی الأجسام ...» نفس نزد او و دیگر دانایان از حکمای الهی - قدمت اسرار هم - قائم بذات خودست بحال در ماده ، و منقوم است بعلت مفیض وجود خود که عقل باشد نه آنکه موجود مرکب فابل انحلال و به بواری بدن فانی و معدوم شود، چه آنکه هر جوهر بسیط مبرا از ماده فابل کون و فساد، قبول فنا نماید و بالذات ابا از فنا دارد - لیست بجرم و ولا یموت و لا تفسد، بل هی باقیه دائمه - بعد از بیان آنکه نفس قبول فنا و اضمحلال ننماید ، در صد فحص از این بحث عالی بل متعالی برآمده است، که نفس بچه نحو از عالم عقلی جدا شده و مفارقت از موطن اصلی و بلاد تجرد آباد نموده و از مقام خود تنزل نموده و به شهر دیجور مزاج و ماده و طبع سفر نموده .

تحقیق لا ینخلو عن تدقیق

باید توجه داشت که نفوس دارای دو نسبت اند نسبتی با عقل دارند چون در بلاد عقول سکنی داشتند و از آنجا باین عالم سرازیر شدند، نسبتی با بدن و ماده دارند که از ناحیه تنزل بعالم ماده وارد و متوطن شده اند . در عقل بوجود جمعی و تبعی وجود دارند و داشتند ولی بعد از کنندن لباس عقلی بوجود مستقل غیر تبعی و فرقی غیر جمعی متحقق شدند و این وجود نازل فرقی و استقلالی را بر آن وجود عقلی ضمنی تبعی

باید توجه داشت که در این مسأله که نفوس قبل از هبوط و قبل از تعلق با بدن دارای تحقق در عالم دهر و عقول بودند و لعلّه از آن عالم هبوط نمودند، اشکالات متعدّد واردست، مهمتر از همه آنکه امکان ندارد نفس با حفظ کثرت فردی در عالم عقل تحقق داشته باشد، چون عقل و هر مجردی که معنای صرف باشد تکثّر فردی نمی پذیرد، لذا در مجردات هر نوعی دارای یک فردست و تکثّر فردی از برای انواع از ناحیه امور خارجه و عوایض مادی حاصل میشود. دیگر آنکه نفس مضاف ببدن است و از جهت تعلق ببدن بسیط نمی باشد چون صورت نوعیه بدن و اضافه آن ببدن ذاتی است و وجود نفوس در عالم عقل بوجود عقلانی بدون اضافه ببدن امکان ندارد و نمیشود با قید تکثّر بوجود نفسی موجود باشند.

اشکال اساسی آنکه کثرت فردی در نفوس از کجا حاصل شده است، و آیا میشود شیئی بنام نفس با کثرت فردی در عالم عقل متحقق باشد؟ و بپرض آنکه این نفوس در عقل بوجود عقلی موجودند ولی وجود آنها عین وجود عقل است و عقل عاشر با رب النوع انسانی در قوت وجود غیرمتناهی از نفوس است و چون وجود نفوس با حفظ کثرت به کینونت عقلی تحقق دارند نه انیات فرقی و تفصیلی، اشکال لازم نمی آید، سوالب آنکه کثرت فردی در عالم عقل محال است و عقل واحد بچه نحو در قوت غیرمتناهی از وجودست؟ اگر این کلام تلقی بقبول شود، اشکال آن اینست که عقل مجرد صرف در صورتی که قبول کنیم می تواند بالقوه در حکم نفوس متکثره باشد، ناچار بالقوه عقول متکثره است نه نفوس متعدده، و کلام در نفوس متکثره است که در عالم دهر متحققند بتکثّر افرادی، ممکن است بگوئیم که نفوس در آنجا متکثرند ولی بکثرت ناشی از جهات فاعلیه و در این جهات فاعلیه بحدی کثرت وجود دارد که وافی بصدور کثرات افراد غیرمتناهی اند و وجود نفوس بتحقق عقلانی همین جهات فاعلیه اند که گوئیم، عقل در قوت کثراتست چون بوحدات اطلاقی متصف

است نه عددی .

ان شئت از آن بوجود ذری وعالم میثاق وان تشأ از آن بعلم واحد بصورت کثرت واز آن اگر خواستی به کثرت دروحدت یا کینونت قرآنی معالیل صادر از علت وان شئت از آن بضرورت سابق بوجود علت تعبیر نما. و اگر کسی بگوید این همه کثرات موجود درعالم کثرت وماده باید مستند باشد بکثرت وافی بصدور کثرات، جواب آنکه افرادمثالیه ازهرنوعی ازاین کثرات صادرند وهرفرد مثالی بانضمام عقل مدبر آن که این عقل اگر ابا داری عقل عاشر باشد، ما اثبات نمودیم که این فرد عقلانی وعقل ذوجهات رب النوع هرفردی است که منشأ صدور افراد نوع خودمی باشد ومن هذه الجهة قلنا، بوجود عقل مجرد من نوع الافراد المادیة والمثالیة لیکون وافیاً لصدور الکثرات المادیة والمثالیة .

بناءً علی ما ذکرنا ، تحقق نفوس درعقل نفس بماهی نفس جزئیة نمی باشد و تحقق بوجود نفسی وسیع الدرجات واجد مراتب متعدد، ازعقل وبرزخ وماده از تنزل عقل درصورت نفس حاصل شده است بدون آنکه عقل از مقام شامخ خود تجافی نماید .

شیخ یونانی -رضی الله عنه وارضاه- بعد از اشاره بجوهر وجود نفس و این که چگونه از موطن خود باین عالم تنزل نمود و بلسان شریعت نفس از موطن عهد و ذر و میثاق از جوهر عقلی جدا شد و بگرفتاری و تحمیل مصائب درسجن طبیعت و زندان بدن تن در داد ، فرموده اند هر جوهر عقلی که دارای زندگی عقلی صرف است و اضافه ببدن وماده ندارد در موطن خود ساکن وثابت و غیر متحرک و غیر متحول است و از عوارض بری است و از مقام شامخ خود تنزل نمی نماید . بنابراین چه که شیخ فرموده است ، نفس بوجود عقلی مستقل تام هر گز وجود نداشته است ، چون بلسان عرفان هر حقیقتی دارای تعین خاص در علم حق است که بآن نحوه از تعین بایند و از آن حیثیت

۱- در این مسأله نگارنده در رساله مستقل مفصل بحث نموده ام .

جدا نمی‌شود، لذا نفس در عقل بوجودی تبعی موجود است و همان حیثیات فاعلیه منشأ اخراج آن از موطن اییها المقدس گردیده است و بعالم ما وارد گشته و از ناحیه حرکت و تکامل بمقام تعقل رسیده ولی جهت عقلی نفس متعقل دارای شوق و عشق است که در شوق از عقل صرف متمیز و از جهت عشق بعالی و حب به تحصیل کمالات با عقل صرف متحد و مشترك الاحکام است و همین شوق سبب حرکت این عقل و عدم توقف نفس عاقله است در موطن خاص و شاید بتحول ذاتی بطرف مبدأ فاعلی خود رهسپار است و حریص است از برای کسب کمالات و این کمالات اعراض غریبه نمی‌باشند، بل که مکمل جوهر ذات عقل و میزان تحصیل نفس و منشأ صعود و عروج آن جهت فناء فی الله است و شیء با حرکت عرضی هرگز یکقدم جوهر ذات آن بر نمی‌دارد و در همان مرتبه اول مفاض از غیب وجود جهت اضافه شدن متوقف می‌شود.

بعقیده شیخ یونانی نفس عقل صاحب شوق و عقل صرف، مبرا از شوق است که در آن قوه انفعال از ماده وجود ندارد.

از این جا معلوم می‌شود که بین نفس و عقل فرق بشدت و ضعف است و نفس مادامی که بدن تعلق دارد دارای شوق و تحرك و متأثر از ماده بدنی و از ناحیه علم و عمل رو با ستمه است.

باید توجه داشت که برخلاف استنباط متأخران شیخ نفس کلی را موجود ابدان مادیه و نفوس حیوانیه متعلق با ابدان نمی‌داند و نفوس جزئیه مفاض از عقلند و بعقل رجوع نمایند و نفوس متعلق با ابدان در عالم موالید، همان نفس کلی نیست که منتزل از مقام خود شد و نفوس جزئیه رشحات و رقایق آن محسوب شوند، تا آن که گفته شود نفوس واحد بالذات و متعدد و متکثر بالعرض باشد که تا توهمه بعض المتأخرین من العرفاء و تبعه بعض الحكماء مثل ملام محمد صادق اردستانی و بعضی دیگر از اعلام فن که از ناحیه اشکالات وارد بر حدوث نفس و عدم جواز حدوث مجرد تام من کتم العدم او باعداد الماده مع ان فیما ذکره اشکالات عدیده و از باب آن که مجرد تام عقل است و موجود مجرد معقول الوجود و عقل الذات لا يتعلق بالبدن الصبی المعطل عن التعقل و از عدم تعقل تجرد نفوس از ناحیه

حرکت جوهری ، جمعی گفته اند نفوس واحد بالذات و متکثر بالاعتبارند با آن که هر نفسی خود فرد بالذات نوع متکثر الافراد است که از طریق عقل مخلوق است و فیض وجود از عقل به نفوس و ابدان می رسد و رب النوع هر نفس بعد از تنزل بصورت فرد برزخی خلاق نفوس مادی متعلق با بدن می باشد .

دلیل بر آن که نفوس جزئیة متعدد بالذاتند نه متکثر بالعرض و مراد شیخ یونانی از نفس صاحب شوق عقلانی که فرق آن با عقل اتصاف به شوق است نفس سماوی است و نفوس انسانی متکثر و متعدد بالذاتند آن است که نفوس را بحسب وجود نیائی و کسب ملکات حسنه و ردیله با قسمی تقسیم نموده و گوید سعدا بعالم خود رجوع نمایند و ثمره مکسبات خود را مشاهده نموده ولی نفوس شقیه متعدبنند بعد از بهای مختلف ناشی از اعمال و برخی از نفوس مغیثه لمن استغاث لها و مثال کل نفوس ببقاء ابدی و دائمی است .

شیخ در میمراول بعد از ذکر خواص نفوس کلیه و جزئیة درص ۳۵ - کلام شبه رمز - بذکر مباحث عالیة بی پرداخته است و قواعد مهمی را افادت فرموده و اقوال محققان را در مبحث نفس نقل کرده است و در ابتدای این فصل فرموده است « ربما خلوت بنفسی و خلعت بدنی جانباً ... الخ » .

از آنچه شیخ در این جا بیان کرده است چند اصل مهم استفاده می شود و معلوم می گردد که شیخ اشراق و جمع کثیری از اهل تحقیق در مقام تحقیق چند مبحث عالی در نفس از شیخ متأثرند و چون رساله را از ارسطو پنداشته اند برخی از مطالب را برخلاف مقصوده مؤلف تقریر نموده اند و باتوجهیهات بارده کلام را از اصل مقصود منحرف کرده اند و نحن نذکر قواعد عالیة المستنبطة من کلام هذا الشیخ العظیم :

الأولی - اتحاد علم و عالم و معلوم در علم نفس بذات خود و باشیاء خارجة ذات خود در علم حصولی و حضوری هر دو . دلیل بر این مطلب عالی آن است که نفس بعد از عروج بملکوت و مشاهده اشیاء در عالم عقل ، جمیع مراتب مادون را اعضا و اجزاء و ابعاض وجود خود می بیند و جمیع مراتب صور ادراکی اویند .

مراد از اجزاء و ابعاض در این جا ، اجزاء مقداری نیست و جزء تحلیلی و ترکیب

از جنس و فصل نیز در این جا متصور نمی باشد ، بل که مراد بودن موجود عالی و قوی است بحیثیتی که مشتمل باشد بر جمیع مراتب مادون و ضعیف و هر بسیط الحقیقه مشتمل است بر جمیع مراتب مادون مع اشیاء زائده و یبترع من الوجود المحیط جمیع ماهو الموجود فی الوجودات المحاطة .

دوم آن که نفس ناطقه محدود بحد خاص نمی باشد و بهر صورتی در نزول و صعود متعین می شود و در مقام سر و بطون و ذات لامتعین است ، و در عالم خود دارای قوس صعود و نزول و عروج ترکیبی و تحلیلی است و غایت وجودی در نفوس کامله فناء در حق اول است .

بحث و تحقیق

باید باین مهم توجه داشت که شیخ یونانی معلوم نفرمود که این فناء حاصل از برای نفوس ، فناء علمی است یا فناء ذاتی و عینی مصطلح عرفای امت مرحومه است . در این مسأله عرفای اسلامی تحقیقاتی فرموده اند و در اقسام فناء مسائل عالیته را تقریر نموده اند که دقایق آن را حکمای محقق ، چه اکابر از اوائل و چه متأخران در دوران اسلامی مس² ننموده اند و از نحوه² تنزل نفس از مقام تعی²ش ثانی الی الاستقرار فی الر²حم و از نحوه² صعود آن از مقام استقرار تا مقام فناء در احدیت اصلا² دم نترده اند تا چه رسد بذکر تفصیل آن. عرفای دوران اسلامی باین عالی ترین تحقیقات در مباحث نفس از ابتدای وجود آن در صورت مادی و انتهای آن که فناء فی الله باشد با تقریر حالات و نشئات انسان بعد از موت و احوال او در مراحل قبور و بر ازخ و مقامات آخرت یعنی عوالم بعد از درجات برزخ ذکر نموده اند که عقل نظری از درك کوچکترین مسائل مربوط بآخرت عاجز و درك این مباحث جز از طریق وحی و ارشاد صاحبان ولایت کلیه امکان ندارد .

شیخ یونانی علاوه بر اعتقاد بوجود ارباب انواع و تحقق فرد عقلی جهت موجودات واقع در عالم فناء و زوال و اعتقاد بعالم مثال و تحقق فرد برزخی بازاه هر فرد جسمانی

از انواع ، معتقد است که نفوس انسانی بل که جمیع افراد انواع واقع در عالم زمان و ماده ، دارای کینونت عقلانی می باشند .

یعنی از برای فرد زمانی انسان مثلاً وجودی است در عقل و مقدم بر طبیعت ، کما این که برای او وجودی است بعد از طبیعت بلحاظ بقا و تجرد عقلی و رجوع بغایت اصلی خود ، لذا در میمر اول صفحه ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ صحبت از وجود عقلانی افراد انسان و نفوس مدبر ابدان نموده و از انبأ قلس نقل کرده است «ان الأنفس کانت فسی امکان العالی الشریف ، فلما اخطأت سقطت الی هذا العالم ...» علت سقوط را فرار از غضب حق دانسته و آیا مراد از غضب در این جا چیست و منشأ غضب و علت آن در عالمی که عقل صرف است و موجودات آن عالم مطیع او امر حقند و چون تام الوجودند و حالت منتظره ندارند مکلف نمی باشند تا عصیان در آنجا فرض و از ناحیه عصیان مفضوب واقع شوند .

شیخ بعد فرماید : «وانما صار هوایضاً الی هذا العالم فراراً من سخط الله ... الخ» مراد از «هو» در این جا بحسب ظاهر عبارت شخص انبأ قلس است کما فهمه المحشی السعید الشریف و اشکل علی الشیخ ولی قاضی سعید در صفحه بعد «صار» را ، -صارت- خوانده و گفته است جمیع نفوس از سخط حق هبوط نموده اند و در مقام تخطئه شیخ رئیس گفته است این کلام مثل دیگر کلمات قدما در این قسم از مباحث رمز است و مراد این جا همان ادم و ذریّت او هستند که هبوط نموده و این عصیان سبب غضب حق در عالم مثال واقع شده است .

شیخ رئیس در حواشی بر انثولوجیا (اگر این حواشی از شیخ باشد) در تفسیر جمله «فلما اخطأت ...» گفته است : لما کانت ناقصة لم یکن ان توجد اول وجودها الا کذلک سقطت ای احتاجت ان تنزل

اگر ملاک خطا همان جهت امکانی و حیثیت موجوده در فاعل باشد از این باب که حقایق موجوده در عالم ماده از جمله نفوس بحیثیات متعدده متکثره در فاعل بوجود تکثری وجود دارند ، چه آن که حیثیات موجوده در فاعل نیز ملاک کثرت فردی

می توان شد و لازم نیست کثرت فردی فقط از ناحیه فاعل و ماده متحقق شود (۱) - فنامل .
 شیخ یونانی در مسأله هبوط نفس و تنزل حقیقت انسان در عالم ماده که از آن بهبوط
 آدم ابو البشر و ذریّت آن تعبیر نموده اند و در کتب آسمانی نیز بلسان رمز از آن یاد شده
 است ، سخن بمیان آورده و شیخ رئیس نیز در قصیده عینیّه متعرض آن شده است .
 گاهی علت هبوط آدم را ارتکاب سیئهئی که از آن منع شده بود ذکر نموده اند و
 قرآن مجید که در چندین آیه از این سرّ پرده برداشته علت هبوط نزدیک بشجره منهیّه
 و اکل میوه آن از ناحیه وسوسه شیطان ذکر شده و در جائی آدم و حوا از بهشت رانده
 شده اند و در موضعی فرموده است «وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو» ذریّت آدم نیز
 مأمور بهبوط و تنزل از عالم قدس شده اند .

انبادقلس تنزل را ناشی از سخط و غضب حق و افلاطون علت هبوط را ریختن بال

۱- باید توجه نمود که کثرت فردی حاصل از ناحیه فاعل غیر از حیثیات متکثره در فاعل عقلی
 است و صدرا الحکما در مبحث نفس اسفار در مقام نقل دلائل قائلان بحدوث نفوس ناطقه که گفته اند
 نفس اگر قدیم باشد باید قبل از زمان در عالم عقل دارای کثرت افرادی باشد در حالتی که کثرت افراد
 از ناحیه ماده و قابل حاصل می شود ، گفته است : ممکن که کثرت فردی از ناحیه جهات متکثره از
 فاعل حاصل شود مثل صور برزخیه و صور شبحیه قائم بقوه خیال و لذا ممکن تکثر نفوس و تعددها
 بجهات متکثره در فاعل . ولی این مطلب درست نیست و تعدد در عالم عقل محال است و نوع عقل
 منحصرست بفردها اگرچه قائل شویم باین که کثرت فردی از ناحیه فاعل نیز ممکن است ، برای آن که
 در عقل کی مثل رب النوع تحقق جهات متکثره می شود باندازه نژاد باشد که وافی باشد جهت صدور
 کثرات فردی از آن در عالم برزخ یا عالم ماده ، اما این جهات متکثره خود افراد متکثر و یا ملاک
 افراد متکثره در عقل نمی شود و گرنه باید نوع عقول منحصر در فرد نباشد . در زمانی که بقرائت
 این قسمت از اسفار در محضر رسیدنا الاستاد الحکیم الالهی مرحوم مبرور آقا میرزا ابوالحسن فزونی
 . اعلی الله مقامه - اشتغال داشتم این اشکال را مکرر ذکر نمودم و استاد در مقام دفاع از آخوند ملا صدرا
 کلام آخوند را بوجه عدیده بابیانی سحران تقریر فرمود و بالاخره لم یات بما یشفی العلیل .

و پر و علت صعود را باصل خود ، در آوردن بال و پیر و بالأخره انتصاف نفس، بعلم و عمل دانسته و این محقق است که پرواز بملکوت اعلیٰ جز با تقویت جانب علم و عمل امکان ندارد و کسانی که از کسب علم و عمل محرومند بملکوت اعلیٰ پرواز نمی کنند .

پروبال ما کمند عشق اوست موکشانش می کشد تا کوی دوست
در این مسأله کلیه حکما و عرفا اتفاق دارند که تنزل از مقام قدس ، معلول قضاء حتمی الهی است جهت تعمیر عالم دنیا و برای خلاصی نفوس از وجود تبعی و تحقق بوجود استقلالی و بالأخره قوس صعود و اتمام دائره وجود و هستی و نیز همه متألّهان متفقند که عالم ماده و جهان تن و بدن نهایت مطلوب انسان نیست و این منغمران در طبیعت که توهم کرده اند عالم گیتی و جهان ظلمانی مقصد غائی انسان است و بعد از مرگ ، برای انسان وجودی فنا ناپذیر و عالم دائمی تحقق ندارد، جزء بهائیم بشمار می روند و تن و بدن زندان و قفس مرغ روح و جان است و انسان باید برای دنیا وجودی بااصاله قائل نشود، ولی رفع جانب بدن و اعراض کلی از این عالم نیز مذموم است چون بدن و قوای بدنی بمنزله رحم نفس ناطقه اند و قطع رحم از ذنوب لایغفر محسوب می شود .

مبصر ثانی از کتاب اثولوجیا

در این قسمت از کتاب مباحث عالیلهئی مذکور است که می توان مجموع آن مباحث را بشرح زیر خلاصه نمود :

یکی از مباحث آن که نفس بعد از رجوع بعالم عقلی و بعد از کسب کمالات و صعود بنشأت سابق وجود خود و بالأخره نفس بعد از تنزل از موطن عقل جهت کسب کمالات و تحصیل وجود استقلالی و تحقق بوجود خاص خود بعد از رجوع بعالم عقل چه حالی دارد؟ و چه فرقتی بین دو وجود عقلی ؛ وجود سابق متحد با عقل و وجود لاحق متصل بعقل . آیا جمیع نفوس بالغ بمقام تعقل بعد از اتصال برب النوع خود یا عقل فعال دارای حالتی واحدند و یا آن که نفوس شریفه منزه از ملکات و احوال رذیله در مقام تلاقی با عقل احوالی غیر از نفوس آلوده و متصف بملکات رذیله دارند .

بلسان متأخران اصولاً ادراك نفس حقایق اشیاء را در مقام تجرد و انسالخ از عالم طبع بچند نحو است؟ آیا در مقام تحصیل شرایط ادراك، صور حقایق بر سبیل رشح یا بر نهج انعکاس در نفوس قابله حاصل می‌شوند، و یا آن که نفس در مقام ادراك حقایق متحد با عقل خزائن غیبی می‌شود و یا از دور حقایق را کرویة الشیء فی فضاء مغبر شهودی نماید و یا آن که خود بر طبق صور مادیه، صوری را در غیب ذات خود خلق می‌نماید و یا آن که از باب اتحاد با عقل مجرد و حصول وحدت بین نفس و خزائن غیب بحقایق، عالم می‌شود.

مسأله دوم در اثبات این اصل مهم است که هر معقول و هر صورت عقلی مدرك با جهت عقلانی نفس از باب آن که از ماده و زمان و مقدار مجرد دست بوجه من الوجوه زمانی نمی‌باشد و عقل در مقام ادراك صور عقلی واقع است در عالمی محیط بر زمان و مکان که از آن بعالم ملکوت تعبیر نموده‌اند.

چون در این مقام این بحث پیش می‌آید که در صورتی که صور عقلی فوق زمان واقع شده باشند و بر حسب قواعد مهم عقلی هر موجود عقل‌الذات و معقول‌الذات تدریجی الوجود نمی‌باشد و شیء مجرد در صمیم ذات چون باعتبار وجود خارج بماده و استعداد توقف ندارد قهراً دفعی الوجود می‌باشد بهمین لحاظ عقول مجرد و نیز حقایق برزخیه و موجودات مثالیه واقع در قوس نزولی قدیم زمانی و حادث ذاتی هستند.

بنابر آنچه ذکر شده این سخن پیش می‌آید صور حاصله در نفس در قوس صعود بچه نحو متحقق می‌شوند آیا نفس از این باب که در افاضیل خود محتاج بماده است و قهراً از قوای بدنی متأثر است معقولات و صور عقلی را بچه نحو ادراك می‌کند؟ از آنجا که نفس در ابتدای حدوث عقل بالقوه است نسبت بصور عقلیه ناچار دارای تکامل تدریجی است و اگر نفس بکلی فاقد استعداد قبول صور عقلی باشد بیدن تعلقی نخواهد داشت اصولاً مسأله پیدایش نفس بوجودی تجردی آنهم تجرد عقلانی ثم انفعال مجرد عقلانی از بدن و قوای بدنی از غامض‌ترین مباحث است.

و نیز این بحث که نفس بچه نحو صور عقلی را می یابد و صور مجرد از ماده و مقدار بچه نحو داخل در وجود نفس مجرد می شوند و وجود للنفس پیدامی کنند بعد ما تحقق فی مفره که نفس مجرد تام است و درصمیم ذات از جهت ذاتیات حالت منتظره ندارد و کمالات اولی نفس تام و تمام حادث می شود و نسبت بصور عرضی حاله در نفس، نفس بالقوه است و این سخن نیز بمیان می آید که صور عقلی را نفس باعتبار تعلق ببدن و تحصیل کمالات از ناحیه قوای بدنی بچه نحو می باید و بعد از آن که این صور را دریافت بعد از ارتحال از این نشأت فانی صور عقلی را در عالم باقی بچه نحو مطالعه می نماید و هنگام ارتحال از این عالم صور ادراکی و حقایق علمی آن را که نحوه وجود آن عالم می باشد بچه نحو ادراک می کند و انتقال آن بعالم آخرت دفعی است یا تدریجی .

بعد از تأمل در آنچه که تفریر نمودیم و دقت در آنچه که بسلك تحریر آوردیم بحث دیگری نیز در مقام بمیان می آید ، و بحث آن است که ، نفس در مقام ادراک کلیات بنا بر مشرب کثیری از محققان با عقل فعال متحد می شود و این اتحاد امریست حادث ، چه آن که نفس قبل از تهیة اعداد و مقدمات ادراک ، نسبت بذكر صور عقلی بالقوه بود و حصول صور و اتحاد آن با صور عقلی موجود در عالم قدس و ملکوت و دهر ، نفس را کمال بخشید ، و این کمال ، کمال اول است از برای نفس چون در مقام استکمال بمشرب تحقیق صور عقلی جهت فعلیت نفسند ، و نفس خود ماده عقلیات بشمار می رود ، در این صورت ، باید این اتحاد در جانب عقل فعال و یا صور قضائی موجود در عقل حادث باشد ، لازمه آن حدوث حالت و تحقق جهت امری حادث در عقل و یا صور حاصل در عقل است که هر دو قدیم زمانی و از حقایق دهری مصوب می شوند و تحقق وحدت حالتی بعد مالم یکن در عقل فرع بر وجود قوه و استعداد پذیرائی این حالت می باشد و لازم آن حصول تجدد و انفعال در موجود غیر زمانی و ترکیب عقل از ماده و صورت و عرض و موضوع می باشد و این از اُمحِل محالاتست .

و بحث دیگر که در انولوجیا میبردوم مطرح است این است که افاعیل نفس در عالم عقلی بچه صورت تحقق دارد ، آیا افعال نفس در آخرت نیز نظیر دنیا است ؟ و بعبارت

واضحتر : نفس در نشأت دنیا در انجام افعال خود مضطربست و هر نفسی همین حکم را دارد، الا این که اضطرار در نفس انسانی بصورت اختیار و مسبوق بعلم و اراده و قدرتست، آید در آخرت (۱) بهمین نحو نفس مصدر افعال خودست، افعالی که جهت تکامل و کسب کمال و فعلیت از نفس صادر نمی‌شوند و تلبس باین صور منشأ نقصان نفس نیز نمی‌باشد. و قابل ذکر است که فعل نفس در آخرت سیر در دیار مجردات مرسلات است.

بحث و تحقیق

یکی از مباحثی که تحقیق در آن در فهم می‌مردوم از این رساله مدخلیت دارد، فرق بین نفس و عقل است از جهتی و فرق بین نفس متعلق ببدن و نفس مجرد از بدن و ماده،

۱- شیخ یونانی و اتراب و اتباع او مسلماً نفس را حادث می‌دانند و آن را در همان ابتدای وجود جوهر مجرد عقلانی پنداشته‌اند و بتحقیق نفس را بحسب وجود دنیوی در ابتدای وجود صورت حاله در ماده نمی‌دانند تا آن که از ناحیه حرکت جوهر بفعلیت و از راه سیر تدریجی بمقام تخیل و تعقل برسد، لذا اکثر اشکالاتی را که ذکر نمودیم بنا بر ممشای آنان قابل دفع نمی‌باشد. بدون اعتقاد بحرکت جوهری، اتحاد نفس با عقل فعال و اتحاد آن با صور عقلی، امری غیر قابل تصورست، چه آن که نفس بنا بر ممشای این اعظم صورت مجرد حادث مضاف ببدن است که از عقل صادر و قائم بآنست و متاخر الوجودست از عقل فعال، و اتحاد با عقل فعال نظیر اتحاد عکس و عاکس و ظل و ذی ظل است، اتحاد آن با صور عقلی، اتحاد بمشرب خطابه است از این باب که حائل و حجاب در مجرد ضعیفاست، اتحاد حسابی در مرتبه تحقیق پذیرد که صور عقلی کمالات اولی نفس و منشأ تحقق و تجوهر جوهر و ذات نفس بوده باشند.

اتحاد با عقل فعال نیز از ناحیه جنبش و حرکت ذات و گوهر نفس ضروری التحقق است و بلحاظ وجود نفس تکامل تدریجی است و از ناحیه عقل فعال، چون عقل دارای وجودی لنفسه است و نیز وجودی للنفس دارد، اتحاد برفع حجب و وسایط است بین نفس و عقل نه حدوث و تجدد امری.

یعنی نفسی که جلباب بدن را خلع نموده و بملکوت اعلیٰ پیوسته است . نفس در دوران تعلق بماده بدنی حامل هیئات مکتسبه از بدن است که وجود اخروی آن ممتاز است از عقل کلی و دیگر نفوس ناطقه و بنا بر مشرب شیخ رئیس و شیخ اشراق و اوائل از حکما که نفوس را حادث می دانند و معتقدند که نفس در مقام ذات از ماده و مقدار تجرد دارد و صور مکتسبه از ابدان از اعراض متأخر الوجود از جوهر نفسند و نفوس قبل از ابدان اگر وجودی جدا از ابدان داشته باشند و قدیم باشند جهت امتیاز و تکرر فاقدند و چون کثرت افرادی از ناحیه ماده حاصل می شود در عالم عقل نوع هر عقلی محصور در فرد واحد است و در جواب این ایراد که اگر تکرر از ناحیه ماده باشد نفوس بعد از خلع ابدان و رجوع بملکوت بجهت امتیاز دارند ، گفته اند ، تمیز بعد از ابدان بهیئات مکتسبه از این ابدان است . پس نفوس بعد از حقوق بعالم آخرت و رجوع بعالم عقل باندازه سعه وجودی خود صور موجود در عقل ادراک می نمایند بوجودی عقلانی و صور عقلی حاصل از قوای بدنی را نیز بوجودی عقلانی ادراک می کنند ، کلام در صور جزئی است که در حال تعلق ببدن در قوای نازل نفس حاصل شده اند و ادراک این صور در آخرت غیر ادراک این صور در دنیا . قدا به تفصیل در نحوه وجود اخروی و تأثیر صور اخروی اعم از صور منشاء آلام و صور اسباب لذات بحث نموده اند ، و این شریعت مصطفویه است که آخرت را عالم تبلی السرائر نامیده است و آنچه که در این نشأت دنیاوی غیب مستور است در آخرت شاهد و آشکار است و نفوس در آخرت نیز مضاف بابدانند ولی ابدان مناسب با آخرت و محشور در آخرت جمیع قوای جزئی نفس است که با کلیه مدرکات خود باقی و محشور و اجساد اخروی حی و دراک و نحوه وجود آن وجود ادراکی و علمی است و نفس در آخرت مدرکست بانواع اقسام ادراک و تبدیل بصر به بصیرت و نفس در آخرت نیز دارای شامه و ذائمه و سامعه و باصره و حسی مشترک و وا همه و عاقله است و هر مدرکی مدرکات خود را ادراک می کند بادرک حضوری اشراقی و هر فردی از افراد نفوس بری ذاته فی ذات صاحبه نفس در آخرت مبدأ آثار و افعیل مناسب با آخرت است و افعیل از نواحی قوای حاله در بدن و آلات واسطه بین نفس و امور خارج صورت و وقوع نمی پذیرد و عبارت

تمام تر نفوس در آخرت چون مستکفی بالذاتند بصرف توجه مطلوب خود را شاهد و ناظرند بشهودی اتم و نظره ئی اعلی و فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ الأعین . و هذا معنی قوله فی المیمر الثانی : ان النفس فی ذلك المكان العقلی و انما تقول و تری و تفعل ما یلیق بذلك العالم ، الا انه لا یكون هناك شیء یضطرها الی ان تفعل و تقول و انها تری الاشیاء عیاناً و لا تحتاج الی ان تقول و لا الی ان تفعل ، لأن فعلها لا یلیق بذلك العالم ...

چون نفس در آخرت مستکفی بالذاتست ، فاعل بالتجلی است در آخرت نه فاعل بالقصد ، لذا لا یكون هناك شیء یضطرها ، چون نفس در دنیا فاعل مضطرست باعتبار آن که فاعل بالقصد است از ناحیه غایت ملازمه و قصد زائد بر ذات ، نفس از جهت آن که بصرف اراده مراد خود را مشاهده می کند در حالتی که بقیام صدوری قائم به نفس و افاعیل او در دنیا خارج از وجود او قائم بمواد خارجی است و لذا قال ، فلا تحتاج النفس الی ان تقول و لا الی ان تفعل ، لذا باعتباری نفی فعل و باحاطی اثبات فعل جهت نفوس در آخرت نمود .

از این باب که آخرت دار ادراک و علم و شهودست و نفوس در آخرت بعلم حضوری بدون حجب حاصل از قوای بدنی و قوه و ماده مانع ادراک و حضور مشاهده می نماید حقایق را ، لذا در ادراک محتاج به تفکر و تعقل ملازم با ترتیب مقدمات جهت کسب مجهولات نمی باشد و ادراکات او از ناحیه حرکت بر سبیل تدریج و تدرج و وساطت امور معلومه جهت ادراک مجهولات اختصاص بدنیادارد و در آخرت حواقیق امور در اختیار نفوس و مشهود ارواحند نه ظواهر لذا از آخرت به : « الحاقه ... و ما ادراک ما الحاقه » در کلام الهی تعبیر شده است ، و این از معجزات قرآن ماست . و الی ما ذکرنا صرح الشیخ العظیم المؤلف : انها لا تذکر شیئاً مما کانت تتفکر ، و لا تنفوه بشیء مما نطقت به هاهنا ... الخ و چون نفس در آخرت محیط بدنیاست و از طرفی دنیا مرتبه نازله وجودست و بنا بر اصل مسلم العالی لا یرید السافل و بحکم آن که مطلوب نفوس در آخرت درجات اخروی و معشوق ارواح ، لقاء حقیق است ، نفوس بالذات متوجه دنیا نیستند و سیر آنها متوجه درجات وجود عقول و ملائکه و حق محض است ، قال الشیخ :

لا ترضی النفوس ان تنظر الی هذا العالم ولا الی شیء مما هو فیہ ولا تذکر ما رأت فیما سلف ... بل یلقى بصرها الی العالم الاعلی .

از کلمات شیخ یونانی و دیگر ائمه حکمت و معرفت از اوائل بدرستی فهمیده می شود که نفس اگر بوجد تبعی و ضمنی در عالم عقل متوقف می شد و بحرکت و تنزلات معنویه بعالم ابدان وارد نمی شد ، عالم ماده ناقص بود و فیض وجود در عالم ماده و تجلی حق در عالم زمان و مکان بمنتهای خود می رسید و منقطع می گردید و دائره وجود تمام نمی شد و قوس صعودی بوجد نمی آید و عالم زمان و ماده از افراد انواع موجود در عالم عقول غرضیه خالی می ماند .

ولذا قال : « فلهذه العلة ارسل الباری النفس الی هذا العالم واسکنها فیہ ، ثم ارسل انفسنا ، فاسکنت فی ابداننا ، لیکون هذا العالم تاماً کاملاً ، ولئلا یکون دون العالم العقلی فی التمام والکمال ، لأنه ینبغی ان یکون فی العالم الحسی من اجناس الم حیوان ما فی العالم العقلی ... » .

از این کلمات فهمیده می شود که قوس صعودی بوجد انسان متحقق می شود و نفوس جزئیه حیوانیه در ضمن وجود انسانی و به تبع نفوس آدمی بعوالم بعد از زمان و ماده متصل می شوند ، ولی فقط انسان دارای حشر مستقل و تام است و برخی از نفوس کاملان بعد از طی درجات برزخ و عقول بحق متصل می شوند .

پس ابدان شبکه اند از برای صید نفوس و زمینه اند از برای تحقق قوس صعود و وصول الی الله القیوم .

« کرده اند این تله در خاک که عنقا گیرند »

اعاظم از قدما بنا بر تصریح اثولوجیا در امر نفس بر رمز زیاد سخن گفته اند و از جمله شیخ اقدم افلاطون کلمات دقیقی در این مقام افادت فرموده اند که از مطاوی کلمات او در مقام مباحث عالیهئی استفاضت می توان نمود ، از جمله بین نفوس جزئیه و

۱- رجوع شود به اواخر میمراول از اثولوجیا ، صفحات ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ .

نفس کلی فرقهائی قائل شده‌اند که درك آن کثیری از مشکلات را حل می‌نماید و وجوه خلط در کلام متأخرین در این مقام ظاهر می‌شود، علت سر از بردن نفس و تنزل آن از عالم عقل با عالم ربوبی و سبب اتصال آن ببدن و نحوه تحقیق آن در بدن و حقیقت طبیعت و علت غائی و فاعلی وجود ماده و طبیعت و حقیقت ابدان و نحوه ارتباط آنها با نفوس و این که نفوس انسانی بچه‌نحو از عالم عقل و جنت نزولی خارج شدند، این خروج از عالم عقل و جنت الهی و این سیر و سفر از موطن اصلی و اختیار این جدائی، آیا اضطراراً و کرهاً و یا اختیاراً و طوعاً انجام گرفت؟ و یا آن که به نوعی دیگر و قسمی آخر و رای اختیار و اضطرار موجود در نفوس انسانی در مقام اظهار افاضیل خود در عالم دنیا بوده است، از قبیل حرکت ذاتی و جبلتی نفوس بطرف آخرت و تحرك مواد و صور جمادی به نباتی و حیوانی و سیر استکمالی حیوان جهت بلوغ بمقام انسانی و تحرك ذاتی انسان جهت اتصال بعوالم ماوراء زمان و مکان جهت تحقق قیامت و ظهور حق و تجلی وجود مطلق با اسم وارث و مبنی در این صورت خطاب گروهی جهات «وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو» بچه‌نحو امتثال شده است، کرهاً أو طوعاً، او وجه آخر غیرهما؟

در این مسأله محققان از موحدان از امت مرحومه محمدیه، علیه و آله السلام، مفصل بحث نموده‌اند، و نگارنده در مقدمه (۱) و تعلیقات بر فصوص و رساله النبوة والولاية در این زمینه بطریق تفصیل بحث نموده‌ام.

مسأله دیگری که در دوران اسلامی نیز بین حکمای مشائی و اشراقی مورد بحث و مشاجره واقع شده است این مسأله است که برخی از حکما وجه همت خود را بحث از

۱ - باید توجه داشت که اضطرار و اختیار و قبول فرامین تکوینی طوعاً او کرهاً، غیر از اختیار و اضطرار در افاضیل عبودیت و این بحث که تنزل اعیان از حضرت علمیه باختیار یا اضطرار است و یا آنکه با اضطرار در عین اختیار است محتاج به بحث مفصل‌تر است کما فصلناه فی بعض آثارنا فی العرفان.

ظواهر و صور حقایق قراردادده اند و از باطن و حقیقت اشیا بحث نموده اند ، و نیز از قرار مطالب او آخر میمراول استفاده می شود که در هنگام گرمی بازار حکمت و فلسفه در یونان جمعی منغم در محسوسات بوده اند و این جماعت در این مسأله که آیا حق اول « خلق الأشياء بصواب ، ام لا ، ای لم یکن صدور الأشياء منه بصواب ؟ فانه قد -اختلف- اختلف الأُولُوکون فی ذلك و اکثر و افیه القول » شیخ یونانی در مقام نقل مرام حکیم الهی افلاطون -رض- گفته است : « ان افلاطون الشریف ، لمارأی جلّ الفلاسفة قد اخطأوا -اخطأوا- فی وصفهم الانیات (۱) و ذلك أنهم لما ارادوا معرفة الانیات الخفية ، طلبوها فی هذا العالم الحسّی ، و ذلك انهم رفضوا الأشياء العقلية ، و اقبلوا علی الحسّی وحده... » این جماعت را منغم در حسّ و مقبل بحسیات معرفی نموده که از عقلیات روگردان شده اند .

چون در مشرب فلاطون و شیخ یونانی و دیگر اتباع افلاطون عقل مقوم حس ر هر حسّی بعقل متقوم است و بد تعبیر ملاحظه ، هر ادراک حسّی متقوم با ادراک خیالی و هر خیالی متقوم بعقل است و عقل روح و جان ماده و اصل ثابت آن و معرف حقیقت آنست که قد استهر عن ارباب الحکمة : دوات الأسباب لا تعرف الا باسبابها ، و العلة حده تام الوجود المعلول ، و المعلول حد ناقص لوجود العلة .

حسیات و محسوسات از باب آن که دائمآ در تغییرند و ثبات ندارند دارای حقیقت قابل ادراک نیستند ، لذا محققان حکما از اتباع صدر الحکما در دوران اسلامی تصریح نموده اند که صور متحول در ماده و حقایق سیالۀ مادیات از آنجا که معقول و متخیل از آن صور با محسوس آن صور مطابقت ندارند قابل ادراک نمی باشند .

۱- حقیقت هر شیء نزد عرفای اُمت مرحومه عبارتست از نحوه تعیین آن در علم حق از این باب که هراهمیت و عین ثابتی مظهر اسم خاص حقیقت که بین آن حقیقت و آن اسم تناسب ذاتی متحققست و بدون فناء در احدیت و وقوف بدسر آن اسم از حقیقت مظهر اطلاع حاصل نمی شود و معاد و مبدأ هر حقیقت اسمی است که مری آن حقیقت می باشد و آن حقیقت متقوم بآن : الا الی الله تصیر الامور .

توضیحاً بر این مطلب می‌افزاییم که شیء درد و طور از وجود و درد و نحو از هستی مدرک نشود و عدم ادراک ناشی از این دو نحو از وجود است، شیء گاهی از باب ضعف وجود و افراط در اختلاط با عدمیات مدرک نشود، و تارة عدم ادراک ناشی از قوت و تمامیت وجود و احاطه و سیطره او بر مدرک می‌باشد.

افلاطون بعد از تقسیم حقایق بحسیات و عقلیات و بیان وجوه تمیّز بین عقل و حسّ و تقریر جهات فرق بین امور محسوسه بحواس ظاهره و حقایق خفیه از حواس اثبات نموده است که حقایق عقلیه اموردائمه و ثابته و امور محسوسه فانی و زائل و رو بفنائند و عقلیات دارای ابعاد و اجرام نیستند لذا کون و فساد بر آنها حاکم نیست، و چون حسیات و عقلیات از انواع ممکناتند انیت و حقیقت و وجود این امر زائل و فانی آن حقیقت باقی و دائم قائم به حقیقت باری تعالی و خالق کل شیء است و چون حق دارای جهت فقدان نیست خبر محض است و خیر لایق جناب اوست و غیر او باو خیرند.

در بحث مثل منسوب به افلاطن و اصحاب او، و شاید سقراط و اکابر مقدم بر او، هر ماهیت و حقیقت تقسیم شده است به محسوس و معقول و از محسوس بمعقول استدلال شده است و حقیقت معقوله با محسوسه فرد آن حقیقت می‌باشند و این تقسیم در کلیه انواع جاری است، لذا انسان را به ثابت و متغیر و فانی و فاسد، و باقی و ثابت تقسیم نموده‌اند و نمرده‌اند از ملاحظه افراد محسوس انسان معقول مدرک می‌شود و این انسان معقول دارای ماهیتی است که فی ذاتها نه محسوس است و نه معقول و نه کلی است و نه جزئی، و انسان مدرک بقید کلیت و سعه وجودی همان رب النوع است که «ایاها یتلقى الانسان والبراهین تهو نحوه ... الی آخر ما قالوا فی مقرر و موطنه، ص ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲ و ۴۳».

وهم و تنبیه

باید توجه داشت که نفس در ابتدای وجود عقل بالقوه است و عقل هیولانی ماده معقولانست و نفس در مقام عقل هیولانی فاقد جمیع معلوماتست و بالقوه مستعد است جهت نیل بکل معلوم، کلی و جزئی و نیز باید خوب دقت نمود و فهمید که نفس مفاض

بیدن در ابتدای وجود عقل صرف و عاقل الذات و معقول الذات نمی باشد .

مقدمه دیگر آن که صور عقلی اعراض زائد بر ذات نفس نیستند و هر صورت عقلی وارد بر نفس عین عقلی و بصر معنوی نفس و در ماده نفس وارد و متحد با نفس است با اتحاد وجودی. و چون صور عقلی از اعراض زائد بر نفس نمی باشند از علوم انفعالی و کیفیات نفسانی محسوب نمی شوند .

دیگر آن که هر صورتی که بر نفس زائد متصور می شود بنظر دقیق از کیفیات نباید شمرده شود ، بل که این صور بنظر تحقیق قائمند بجهت فاعلی نفس و نفس در ابتدای ادراک کلیات نیز بفاعل شبهه است از قابل .

نکته آخر که لب لباب مرام است آن است که هیچ صورت عقلی ادراکی قائم به نفس بعد از موت فانی نمی شود بل که در آخرت علم بعیان تبدیل می شود و اثری از تبعات علم انفعالی در آخرت وجود ندارد. اما دلیل بر این که نفس در اول وجود حقیقت مجردة عقل الذات و معقول الذات و عاقل الذات نمی باشد آن است که صبی و طفل صاحب نفس تاویل بدرجات عقل بالفعل باید قوه عقل بالفعل او معطل الوجود باشد، نه خود را تعقل نماید لعدم قدرة الطفل علی تعقل الکلیات و بها یترتب عدم تعقل الذات ، درحالی که این امر بدیهی است که عقل تام الذات تعقل می کند علت خود را و له العشق بمبدئه و البدیهة یکذبه . گذشته از تمام آنچه که ذکر شد مجرد تام الوجود اصلاً وجود حدوثی بخود نمی گیرد و در مقام ذات نسبت او بکلیه ابدان علی السواست. ه مما ذکرنا ظهر ایراد وجوه من المناقشه علی ما ذکره السعید المحقق فی الحواشی ایراداً علی الرئیس فیما اورد علی کلام المعلم علی حدیثه لأنه قال فی اثولوجیا :

انها لا تذکر شیئاً مما کانت تتفکر فیہ هاهنا ولا تنفوه بشیء مما نطقت به هاهنا ولا بما تفلسفت . یعنی نفس بعد از خلع بدن بکلی از عالم ماده منخلع می شود و ادراکات او از قبیل مدرکات درد نیانمی باشد ، درحالی که نفس اصلاً از آنچه که درد دنیا و درحال تعلق ببدن از معارف الهیه کسب نموده است بالفعل شده است و نفوس کامله از متألهان که با مسائل توحید و معارف در عمر خود سروکار داشته اند آنچه این قبیل از

نفوس را از مقام عقل هیولانی بفعلیت رسانده و آنرا محاذی عقل قرار داده است، سنخ معارفی است که در دنیا کسب کرده است و صور عقلی و درک حقایق سبب فعلیت نفس او شده است لذا بتذکر امور کلیه و معارف الهیه و اعراض از صور و معانی مختص به نفوس شیریه منشأ کمال و سبب لذات او در آخرت می باشد. بلی بعد از خلع بدن و اتصال بعالم عقل از امور جزئی خاص نشأت طبیعت مستغنی و بی نیاز می شود نه آن که آنها را ادراک ننماید و بحقایق دنیوی عالم نباشد.

سرّ اظهار کلمات منافی با قواعد در اوائل میمردوم را باید در این جا جستجو نمود که قدما برخلاف زعم صدر الحکما نفوس را، روحانیة الحدوث و روحانیة البقاء می دانند و از آنجا که حرکت در جوهر را منکرند، نفس را ولیده ماد نمی دانند و لذا بر مبنای خود مطالبی را مترتب نموده اند که متحمل ایراد و مناقشه می باشد. ثم قال بعد ما نقلنا عنه (المیمر الطائی، ص ۴۴ و ۵۴):

والدلیل علی ان ذلك كذلك كونها فیهذا العالم، فانها متى كانت نقيبة صافية لا ترضى ان تنظر الى هذا العالم ولا الى شيء مما هو فيه، ولا تذکر مما رأت مما سلف، لكنها تلقى بصرها الى العالم الأعلى دائماً واليه تنظر وایاه تطلب وتذکر. در حالتی که عالم نفس بعد از ارتحال از دنیا اگر چنانچه نفس در مرتبه عقل تام الوجود قرار گرفته باشد، علم حضوری و جزئی است باشیاء نه علم کلی ارتسامی و نفس بالغ بمقام عقل کلی مشاهده می نماید تجلیات متنوعه حق را در مظاهر وجودی و اگر بمقام اتحاد با ربّ النوب بالغ شده باشد فیض از ناحیه و مجرای وجود او بعالم مادون می رسد و بحقایق قهراً عالم است بعلم شهودی، بلی مطلوب خود را در مراتب عالیه به نحو وجود جمعی و در وجود خود و در حقایق واقع در عالم ماده به تفصیل مشاهده می نماید. مطلبی که از جهات متعدد قابل مناقشه است قول شیخ یونانی است در دنبال آنچه که نقل کردیم که گوید: «وانما ینقلب منها کل علم علمه من هذا العالم فتحتاج الی ان تذکره، لأنها لا تحصر علی ضبطه ولا تترید ان تراه دائماً. وانما لا تحصر علی ضبطه، لأنه علم مستحیل واقع علی جوهر مستحیل، ولیس من شأن النفس ضبط الشيء المستحیل واما ساکه.

ولیس فی العالم الاعلی جوهر مستحیل... الخ ماقال، قاضی درحاشیه براین موضع گوید: ومن هذا قال ابن رشد: ان الصور العقلية الانفعالية كائنة فاسدة. ص ۱۳۷، ۱۳۸ حاشیه بر ص ۴۵ و ۴۶ میمرثانی اثولوجیا. اقول: اولاً جوهر نفس چون بزعم قدما از ماده تجرد دارد و صور عقلی نیز اعراض قائم جوهر نفسند و از ماده نیز تجرد دارند، نه نفس قبول استحاله و کون و فساد می نماید و نه صور عقلیه و این صور عقلی قبل از تحقق و استقرار در جوهر نفس، نفس امری بالقوه بود نسبت بادرک این صورت و بعد از تحقق و استقرار، بصر معنوی و سمع عقلی نفس می شوند و بعد از زوال این صورت نفس با چاقوه عقل را مشاهده می نماید و صور عقلی را می بیند در حالتی که جمیع صور علمی انفعالی را از خود دور می نماید و با این صور فانی و فاسد می شوند.

عرض متأخر از حاق نفس سبب فعالیت نفس نمی شود، و اگر نفوس کلیه صور مکتسبه در دنیا را بریزند، چه چیز جهت آخرت در دنیا کسب نموده اند، در حالتی که نفوس در دنیا بمقام کمال می رسند و بعد از انتقاش نظام وجود در نفس و صیورورت نفس وجوداً عقلانیاً جامعاً لجمیع الکلمات المکتسبه و قد تقرر فی مفره که معاقب و علت آلام اخروی و كذلك در جانب ثواب منشأ لذات امری داخلی است نه خارجی، و الناس مجزیون باعمالهم، صحیفه نفس در آخرت خود کتابی است که لایغادر صغیره و لاکبیره الاحصاها. در آخرت منشأ حشر و ملاک ثواب و عقاب صورنیات و اعمال و هیئات عقلیه و خیالیه مکتسبه از اعمال و عقایدست و نفس چون در آخرت از ماده مجردست و صور عقلیه نیز از مقدار تجرد تام دارند و از طرفی هیچ نفسی بعقل صرف تبدیل نشود و نفوس دارای درجات خیال و برزخ و عقل و تجرد صرفند، و جهت قوه و ماده و هیولانی نفوس صرفاً بصور علوم و معارف و نیات و هیئات حاصله از ممارست در علوم و معارف محشور می شوند و محاط باین صورند، و هیچ نفسی بدون هیئات ممیزه متحقق نمی شود، فرق است بین برازخ و عقول لاحقاً منشأ تحقق قوس صعودی و عقول و برازخ سابقه جدا از نفس و متصل بنفوس باعتباری.

نعم، نفوس مجرد از ابدان باعتبار سعه وجودی و احاطه بمادون صفحات وجود عالم مثال و عالم را نیز مشاهده می نمایند و از این شهود نفوس کامله متنعم و ملتذذند و بهذا سجعنا بین الأدلة التي تدل على ان المعاقب و منشأ التذاد روحانی و جسمانی امری داخلی و ادله نقلیهئی که دلالت دارند بر این که منشأ التذاد و تألم امری خارجی است .

مشاهده نفوس احوال و هیئات و صور مبادی نعمت و رحمت و نعمت به نحو تدریج و تدریج ملازم با حرکت و زمان نمی باشد ، ترتب صور بر یکدیگر دفعه مشاهده نفوسند و سیر در عوالم و درجات اخروی نیز اگر چه بر سبیل ترتب است بلحاظ ترتب صور سابقه و لاحق بر یکدیگر و وجود ترتب در درجات عقول و نفوس ولیکن مشاهده دفعی است نه تدریجی و زمانی و نضح جلود و تبدل بجلود دیگر نیز بحسب ترتب زمانی نمی باشد . نفوس بلحاظ احاطه بر عوالم مادون بخصوص نفوس جامع جمیع حضرات قهراً جمیع عوالم را مشاهده می نمایند بمشاهده حضوری ولی کعبه آمال نفوس درجات عالیه است و نفوس در آخرت دارای اعمال و افاعیل نظیری اعمال و افعال حالت تحقق آنها در دنیا و اختیار افعال و افعال منشأ تکامل و رافع حاجات دنیوی ندارند و این مانع مشاهده امور واقع در عالم ماده و برزخ نمیباشد و هر معلوم و متخیل و متوهم لازم نیست مطلوب نفوس باشد باین معنا که تحقق خارجی آنها را در ماده طلب نماید .

شیخ یونانی صاحب اثولوجیا شاید گمان فرموده اند که نفوس آدمی فقط دارای حشر عقلی هستند و جمیع حکمای مشاء و اشراق در دوران اسلام نیز بر این گمانند ، جز قائدنا و مقتدانا فی المعارف الالهیه که برهان بر لزوم حشر جمیع قوای خمسۀ باطنی اقامت فرموده اند و این امر مسلمست که جمیع قوای باطنی از ماده تجرد دارند و بعد از یواریدن معدوم میشوند .

بنابر این نفوس اخروی هم تعقل نمایند هم متخیل و هم توهم و هکذا سایر قوای باطنی و نفس چون رفیع الدرجات و هیکل توحیدست در هر صورتی پدیدار

میشود و هر مرتبه‌ئی از نفس دارای حشر و از ناحیه صور خاص هر مرتبه معاقب یا مثاب است و اهمیت فلسفه ملاصدرا در اینست که حشر کلیه قوای بدنی و روحانی را اثبات می‌نماید و محشور در یوم النشور عین انسان موجود در دار غرور است .

برخی از نفوس در مرتبه قوه عاقله محشورست با صور حسنه و هیئات حاصل از غور در معارف الهیه ولی صورت برزخی آنان باحاط توجه ببرخی از امور خسیسه خاص نشأت زودگذر ، آلوده و بکدورات طبع وابسته است ، لذا ، لذات عقلی را با آلام جسمانی خاص مقام تقدر و تجسم نفس جمع نموده و چون این صور در جوهر خیال راسخ نشده‌اند و بحکم آنکه منشأ حسنات امری وجودی و غالب برجهاش شرور است و ان‌الله غالب علی امره زائل و نفس متخیل بصفاء ذات خود برمی‌گردد .

وهم و تنبیه آخر

قاضی سعید به تبع شیخ اعظم خیال کرده است انتقال از صورتی بصورت آخر در عقلیات دفعی و در متخیلات و وهمیات تدریجی و زمانی است ، ناچار باید قبول نماید که جهت تجرد عقلی نفس با مدرکات خود فقط محشور می‌شود .

منشأ عقیده شیخ همان اعتقاد به تجرد تام انسان و انحصار مقام بقا و تجرد آدمی به تجرد عقلانی است ، و چون قوای باطنی نفس را (غیرعاقله) مادی میدانند ، ناچار تصور فرموده‌اند سیر نفس در صور خیالی و وهمی و انتقال از صورتی بصورت دیگر باحاط وقوع این صور در زمان تدریجی و زمانی است در حالتی که نفس نسبت به صور جزئی بفاعل شبیه ترست تا قابل هنگام ضعف جهت قابلیت آن و موسم قدرت و سطوت صرفاً قیام صور کلیه و جزئی ، قیام صدور است چون صور حلول در جوهر نفس ندارند .

تحقیق مشرفی

درک کلیه جوانب و اطراف این مسأله که در مباحث متفرقه اسفار برهان برحقیقت آن اقامه شده است صعب و شبهات وارده نزد غیر متدبران در حکمت متعالیه عسیرالذفع است .

از جمله آنکه بچه نحو متصورست که صور علمیه جهت کمال و فعالیت و صورت تمامیه و کمالات اولیه نفسند درحالتی که برنفس قیام دارند و معلول کمال علت نمیباشد چه آنکه کمال جوهری هرشیء در صمیم ذات و جوهر حقیقت آن شیء متحققست ، حال آنکه صور کمالیه موجود لدی النفس و متأخر الوجود و منتوم به نفس میباشد؟ .

و لتحقیق المرام نشیر اشاره اجمالیه و تفصیلاً فی موضعه و نقول : صور صادره از نفس دارای دو وجودند ، حقیقت و تجوهر صور در متن وجود نفس باحاط اشتداد و حرکت ذاتی نفس در قوس صعود و رجوع باخترت و عالم ربوبی جهت نیل بغایت اصلی خود ، و وجودی قائم به نفس باعتبار توجه نفس بمادون و کثرات و معدات در مقام قوس نزول ، چه آنکه ثمره تحول و استکمال ذاتی نفس ظهور رقابق و صوریست منتشاً از باطن نفس .

از باب مثال : نفس بعد از مطالعه جزئیات جهت تحصیل صورت کلی قوت بصیرتی بهم رسانیده و اصل ثابت جزئیات فانی را که جهت بقاء و دوام جزئیات و مرتبه باطن و رب النوع و مفیض وجود آنها میباشد از باب عروج معنوی و اتصال وجودی باصل ثابت مادیات مشاهده نماید در عالم ملکوت اعلی و این همان تحول ذاتی نفس است و در مقام تطبیق معنای صادق بر جزئیات ، صورت مماثل جزئیات در صنف داخلی خود ایجاد می نماید و این صورت رقیقت آن حقیقت محسوب میشود .

متفرع است براین اصل این اصل تام و تمام : برگشت کلیت و جزئیت

وجودی تام و مطلق و حقیقتی ناقص و مقید است و گرنه مفهوم و ماهیت ازهر حقیقت، نه کلی است و نه جزئی، چه آنکه کلی مفهومی از عوارض و اعتبارات ذات ماهیت است.

وجود ملکوتی انسان که خیال میشد کلی مفهومی است درحقیقت یک نحو وجود سعی مطلق ساری و محیط و مشتمل برجزئیات است.

این سخن درصور ادراکی خیالی و مثالی نیز جاری و ملاک درکلی و جزئی و متعقل و متخیل واحدست و صور ادراکی کمالات ثانیه و علم و انکشاف از اعراض متأخر از جوهر نفس نمیباشند و فعلیت و تجوهر و استکمال روح انسانی بعلم و ادراک و عدم فعلیت و نقص آن جهل و عدم خروج از قوه بفعلیت است، لذا علم و عبادت غذای ارواح و غذای بدن و جسم مواد غذائی جسمانی است اگرچه عندالتحقیق غذای جسمانی نیز از باطن نفس بظاهر آن مفاض است و جمیع مواد صور جسمانی معلول مجرد ملکوتی میباشد - فند برجیداً -

بحث پیرامون دیگر مباحث رسائل اثولوجیا محتاج بدقت تام و تحقیق در عویصات مربوط بمباحث نفس و نشئات بعد از دنیا و عوالم اخروی است و غور در این مباحث توقف دارد بر تجربه نظر و تلطیف سر و محتاج بفرانت بال

۱- کشور عزیزما سالیان دراز در دوران اسلامی مرکز پرورش محققان و متفکران در علم و معارف بشری بود بزرگترین فلاسفه و عرفا در ادوار اسلامی از مملکت ما برخاسته‌اند ملت مابصیر و بردباری و قناعت و مناعت طبع و سلامت روح و اخلاق و احترام بمبانی اسلامی، نمونه بودند و در شدائد احوال هرگز روحیه خود را نباختند، از تن‌پروری گریزان در سخت‌ترین شرائط خلاقیت خود را ازدست ندادند.

مردم ما وقتی اسلام را پذیرفتند و راه بحوزه‌های علمی اسلامی پیدا نمودند در اندک زمانی خود را نشان دادند و سر موفقیت آنها علاوه بر استعداد فراوان و سرشار ذاتی درک مسؤلیت و وجدان پاک و قناعت و عدم آلودگی به فساد اخلاق بود، منظور آنها از تحصیل ←

و خاطرست و حقیر بواسطه کثرت مشغله و گرفتاری و آفسردگی روحی و ضعف مزاج و زوال تدریجی شوق بکار از ادامه کلام در این مقدمه خودداری نمودم و در صورت توفیق در مبعثه میراثولوجیا را با شرح و تعلیقات مبسوط که نشان دهنده سیر افکار در ادوار اسلامی در مباحث نفس باشد، چاپ و در اختیار ارباب عرفان قرار میدهم، مع انی معترف بالعجز عن درك مباحث هذا الكتاب لقلّة البضاعة والقصور في الصناعة، و دان کرده فی هذه المقدمة کان مبلغ فهمی لاعلی ما هو حق مقام المؤلف العظیم.

→

اندوختن ثروت و طلب ریاست نبود، برای نفس علم احترام قائل بودند، ولی در دوران اخیر و پیدایش علوم و فنون در غرب با آنکه زمان ممتدی با عالم علم و دانش جدید سروکار داریم جای خود را باز ننمودیم.

در عصر حاضر چنان فساد اخلاق اجتماع ما را احاطه نموده است که حدی برای آن متصور نمیباشد. برخی از مسئولین در سنوات گذشته عقب افتادگی ما را معلول فقر میدانستند، بعد از افزایش قیمت نفت ثروت بی حسابی بدست ما آمد و همین خود بلای جان اجتماع ما شد، چون پول بی حد بافقان عقل معاش و فساد عمومی اگر توأم شود خانمان براندازست جمعی سرگرم تجملات بیهوده، جمعی خمود و نومید از آینده، طبقه جوان سرگرم مبارزه منفی بنیان برانداز، جماعتی از طریق چپاول ثروت اندوخته و مشغول خارج کردن آن از مملکت اند.

با این وضع آشفته در مدارس عالییه ما پیش از سه ماهه درس خوانده نمیشرد، سطح معلومات در اغلب اساتید بسیار پائین و شاگرد از درس فراری احساس مسئولیت، و تکلیف نزدیک مرز صفر اغلب مزارع سبز و خرم تبدیل به اراضی باثره همه از زحمت فراری مع هذه کلها، در این موضوع بحث است که آینده سال دیگر بالمان میرسیم یا پانزده سال دیگر.

آن یکی پرسید اشتر راکه هی از کجا میآئی ای فرخنده پی
گفت از حمام گرم گوی تو گفت این پیداست از زانوی تو

آنچه را که می‌توانم در آن اظهار نمایم آنستکه تحقیقات صدرالمتألهین در مباحث نفس بمراتب عمیق‌تر و تمام‌تر و تحقیقات او در الهیات برهانی‌تر و نیز حظ او در ربوبیات از کلیه متقدمان و متأخران بیشتر و سهم او در نفائس حکمی عالی‌تر و دقیق‌تر است و گمانه قیل فی حقّه .

هزارنقد بازار کائنات آرند یکی به‌سکه صاحب عیار ما نرسد

فهرست میمر اول از کتاب اثولوجیا

تألیف شیخ فاضل أفلوطين - رض -

فی بیان ان الكتاب تفسیر لفرفور یوس الصوری و نقله الی العربیة عبدال مسیح انحصی و یعقوب بن الاسحاق الکندی اصلحه بامر المعتصم العباسی ص ۲۰ .
فی تقریر لزوم معرفة الغایة فی کل علم، وان اول البغیة آخر الدرك و اول الدرك آخر البغیة ، و غایة کل فحص و طلب انما هو درك الحق و ان جمیع الفاعلین یفعلون لشوق الطبیعی وان الطلب لعلّة ثابتة و انه اذا لم تكن الغایة بطل الفحص و الجود و الفعل و بطلب المعرفة أيضاً و ان علل القديمة للعالم هی الهیولی و الصورة و النایة و التمام ص ۲۱ ، ۲۲ فی انه یجب النظر فی العلل و الأعراض و یجب معرفة تقدم بعض العلل علی الآخران لذوات العلل غایات و اغراض وان البغیة هی الغایة و ان غیرها انما تكون بسببها و اثبات انبات المعرفة دلیل انیة الغایة و المعرفة هی الوقوف عند الغایة و لا یجوز قطع ما لا غایة له بذی النهایة و الغایة ص ۲۲ .
فی ان الغرض فی الكتاب القول الاول فی المعرفة الربویة و بیان أنها العلة الاولی وان الدهر و الزمان تحتها وان الاشیاء یتحرك الی العلة الاولی بنوع من النزوع و الشوق و بیان ترتیب العقول و ذکر بهائها و شرفها و ذکر الصور الالهیة النوریة و کیفیة تشبه الحسیات بها و انها لكثرة قشورها لا تقدر الحق الاول كما هو ثم ذکر الافلاك و ذکر النفوس الشریفة ص ۲۲ ، ۲۳ .
فی ذکر رؤس المطالب التی و عد الحکیم تقریرها و هی : ان النفس اذا كانت فی العالم العقلی لای الاشیاء تذکر و ذکر رؤس المباحث المذكورة فی الكتاب

بیان تجرّد نفس ناطقة و قوام آن بذات خود و عدم حلول آن در ماده -
 از النفس لیست بجرم وانها لایموت و لاتفسد - و تقریر آنکه نفس چون از
 سنخ ملکوتست ، کیف فارقت العالم العقلی وانحدرت الی هذا العالم النسی ،
 فصارت فی هذا البدن الغلیظ الواقع تحت الکون والفساد - و بیان وجوه فرق
 بین عقل صرف قاطن در ملکوت علی الدوام و نفس منتّزل از عالم قدس و
 تحقیق در آنکه عقل صرف منغم در مبدأ وجود و نفس مجرد باقید تجرد متوجه
 عالم ماده است و نفس کلی باعتبار وجه سافل از ملکوت منتزل می شود و به ابدان
 تعلق می گیرد و تقریر آنکه عقل باعتبار توجه بمبدأ وجود ساکن و غیر متحرک
 است و بلحاظ آنکه واجد خزائن غیبی است جهت اظهار خزائن متوجه عالم مادون
 میشود و از این جهت بصور نفوس ظاهر میشود - وان النفس اذن هو عقل تصور
 بصورة الشوق و من جهة شوقها الکلی منشأ صور کلیه و از جهت شوق جزئی که
 صورت شوق کلی است مدبر ابدان می باشد ص ۳۱ ، ۳۲

بیان آنکه نفس دارای مراتب و شئون متعدّدست که همه در سلك يك حقیقت
 فرار دارند یعنی وجودی مجرد و تام بحسب نفس حقیقت ، دارای اطوار و
 ظهورات متعدّدست بوجه سافل و مرتبه نازل مدبر ابدان جزئی حیوانی انسانی
 است و بوجه متوسط نفس کلی سماوی است و بوجه رفیع و اعلی منشأ صور کلی و
 نظم دهنده نظام تام است ، بلحاظ اشتیاق بامور جزئی خطائی که از ناحیه هبوط
 عارض بر آن شده است جبران می نماید و در مقام نزول نیز محصور در جسم نیست
 و حصر تام در جسم منافی با مقام تجرد ذاتی آن میباشد ص ۳۲ ، ۳۳

اشاره اجمالی بوجود فرق بین نفس انسانی و نفوس حیوانی و نباتی و تقریر
 آنکه نفس انسانی نیز با تمیز آن از نفوس حیوانی و نباتی دارای اجزاء است -

فانها ذات اجزاء ثلاثه : نباتية ، و حيوانية و نطقية و نفوس نطقية مفارق از بدن و مجردند از ماده و باقید تجرد مختلفند ، برخی - لم تتدنس باوساخ البدن و خاضع احكام بدنی نمیشد که سربعاً بملکوت اعلى پیوندد ، و نفوس خاضع در مقام مشتبهات بدنی صارت کأنها بدنية - لذا - لم يصل الى الملكوت و انها غير فانية - و بیان اختلاف نفوس بحسب انحاء تعلقات ص ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ .

کلام رمزى اوشبه رمز - از مؤلف تحریر که گوید : ربما خلوت بنفسى و خلعت بدنى جانباً ، فاکون العلم و العالم و المعلوم . . . فارى فى ذاتى من الحسن و البهاء ، از انسلاخ تام از بدن استدلال بر تجرد نفس نماید و گوید : فاعلم انسى جزء من اجزاء العالم الشریف الالهى فلما أيقنت بذلك ترقیت بذاتى الى العالم الالهى ص ۳۵ ، ۳۶ .

نقل کلمات اعلام فن از اساطین یونان در تجرد نفوس و علل هبوط آن از ملکوت اعلى بملکوت اسفل و برزخ و عالم ماده و اجرام و بیان رموز منقول از عظمای الهیین از فلاسفه کبار در باب نفس و روح انسانی ص ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ .

نقل اقوال ارباب حکمت از اقدمین در سر هبوط نفس ناطقه و تعلق آن ببدن دادی قیل : - ان الأنفس انما كانت فى المكان العالی فلما اخطأت سقطت . و قیل ان علة هبوطها لسقوط ریشها ، و قیل لتعاقب او تجازى . و قیل علة هبوطها و نزولها تعمير الأرض و غیر ذلك مما هو مسطور فى الكتب ص ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۰ .

فى ان المؤثر فى الوجود هو الله و ان العالیات و سائط فیضه و واسطة بسط قدرته و ان الخیر المحض هو الله و ان الخیر منه انتشر فى العوالم الطولية و العرضية و تقریر ما قال افلاطن الالهى : ان جلّ الفلاسفة قد اخطئوا فى وصفهم الایات ، لأنهم اقتصروا انظارهم فى الحسیات و غفلوا عن العقلیات و اقبلوا على المحس و قد ضلّوا عن الطريق و ان البارى هو الخیر المحض و یفیض الخیر منه اولاً على العقلیات و منه تمالی تنبعث الحیوة و یسرى الى كل شىء و ان العالم المحسّی مرکب من الهیولی و الصورة ، و ان الصورة اشرف من الهیولی ص ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۲ .

در بیان آنکه زمان از حرکت و ماده ناشی میشود و فعل حق و خالق باری از زمان انسالخ دارد و اینکه در کلام افلاطن و دیگران وارد شده است : - ان الباری خلق الخلق فی زمان - لأنهم اذا ارادوا وصف کون الأشياء ، فاضطروا الی ان یدخلوا الزمان فی وصفهم الکنون لیمیزوا بین العلل العالیة و بین العلل الثوانی انسفلیة و انهم قالوا ، ان العلة موجود قبل المعلول وان کل فاعل قبل فعله ، فتوهموا ، ان هذه القبلیة زمانیة ص ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤

فهرست میمر دوم

المیمر الثانی من اثولوجیا و فی اول المیمر ذکر مسائل نفیسة و منها ، ان النفس بعد الرجوع الی عالمها العقلی لأی الأشياء تذکر - تتذکر - و ان النفس بعد العروج یتذکر ما هو من سنخ العالم الذی رجعت الیها بعد ما كانت فیہ قبل الهبوط و ان فعل النفس فی کل عالم یرقی بهذا العالم و لذا لانفعل مثلما تفعل فی ان بدن و لا یتفوه بشیء مما نطقت فی العالم الحسی اذا رجعت الی العالم العقلی و انها لا تنظر و لا تلقی بصرها الی العالم الخسیس^١ و انها تنظر الی العالم الأعلى دوماً ، و لا یحتاج الی تذکر العالم الذی كانت فیہ زمان تقیثها بالبدن ص ٤٤ ، ٤٥ .

المسألة الثانية (در بیان آنکه هر صورت عقلیه و هر موجود مجرد عقلانی

١- باید باین مهم توجه نمود که نفس قبل از هبوط در عقل بوجود ضمنی تحقق داشت و جمیع معلومات او ، عقلانی بود مناسب با وجود متضمن در عقل علی نحو الادراک العقلی ، ولی نفس در مقام رجوع بعقل و یا رجوع بآخرت بنا بر لسان شریعت محمديه - ص - دارای جمیع ادراکات اعم از عقلی و خیالی و وهمی و محسوس است با جمیع قوای باطنی ، لذا بحسب وجود در عقل حکمی دارد و بلحاظ وجود برزخی جمیع جزئیات راشهودمی نماید و در موطن وهم متصور بصور خاص این قوه است بدون حصول تجدد و استکمال .

از ماده تجرد دارد ، و هر حقیقت ساکن در عالم عقل منسلخ از زمان و محیط بر ماده و حرکت و فاعل زمانیات و تقدم آن بر زمانیات غیر زمانی است - و النفس تعلم الاشياء بغیر زمان ولا یحتاج الی تذکر شیء لأنه لاشیء عنده بغایب حتی تتذکره والاشیاء العالیة و السفلیة حاضرة لدى النفس لا تغیب عنها اذا كانت فی العالم العقلی ص ۴۶

مسألة الثالثة فی ان الأشياء العقلية ليست تحت الزمان : چه آنکه مجرد از ماده و مقدار محیط بر زمانیات و جسمانیاتست و چون از ماده انسلخ دارد و از قوه بفعلیت نمیرسد ، ابداعی صرفست و قبول تجزّی نماید همیشه وجودش حضور و عین ظهورست و غفلت در آن راه ندارد و اذا لا یحتاج الی الذکر ، لانها لا تخرج من حال الی حال و من شیء الی شیء ص ۴۶ .

تقریر اشکال و مناقشه (که فعلیت محضه از خواص عقل کل و حقیقت مجرد بالفعل است که معلومات آن بر طبق نحوه وجودش بالفعل و غیر قابل تجزّی و آبی از قبول تکثر فردیست ، ولی نفس از آنجا که کلیه ادراکات آن تدریجی الحصول است و هر صورت بعد از صورت دیگر حاصل گردیده است ، فهی محتاجة الی الذکر چه در عالم ماده باشد و چه منتقل بعالم عقلانی گردد) و بیان دفع اشکال از این راه که نفس بعد از تکامل و اتصال بعالم عقلانی و انتقال بعالم مجرد صرف ، تمام احکام مترتب بر عقل را واجد خواهد بود : ص ۴۷ ، ۴۸ .

بیان آنکه نفس مادامیکه در عالم ماده واقعت در مقام تقسیم اشیاء و شرح مفاهیم ، تقسیم الشیء بعد الشیء و تعلم ان له اولاً و آخراً در این صورت هیچ امری دفعة واحدة ادراک نماید و كذلك اذا انتقلت الی العالم العقلی و تقریر جواب از این

۱ - در حاشیه بیان نمودیم که نفس باعتبار وجود نفسی دارای وجود تدریجی و کمالات غیر دفعی و قبول فعلیات تابع نحوه وجود نفسی آن میباشد ولی بعد از گردیدن آن از اعقول لاحقه تری الاشیاء فی العقل الخ .

مناقشه آنکه نفس در مقام تقسیم و شرح اشیاء انما تفعل فی العقل، یعنی باعتبار جهت عقلانی بدو ناستعداد از قوای جزئی خود، در صورتی که عامل قسمت عقل باشد مندرک و معقول دارای وجود صرف است، نه ابتدا دارد نه انتها، لذا معقول صرف دارای وجود جمعی است نه حقیقت متفرق متجزی: ص ۴۸

خاتمة المسألة فی المعرفة، در تحقیق این مهم که عقل مجرد بجه نحوذات خود را درک می‌نماید، و بیان آنکه عقل برخلاف مادیات حرکت قبول نمی‌کند و بحسب ذات و فعل حالتی یکنواخت دارد و باعتبار ادراک، از ناحیه ادراک و عرفان ذات خود، حقایق خارجی را ادراک می‌نماید، در اشیائی معلوم بالذات و معلوم بالعرض متصورست که دارای حرکت و هیولی باشند: ص ۴۹

تحقیق رشیق در نحوه اتحاد مندرک وان العقل کلّ الاشیاء وعقل از ادراک ذات، کلیه وجودات مادون خود را ادراک می‌نماید، لذا با کلیه مدرکات خود متحدست و بعین ادراک ذات از باب احاطه بر اشیاء بملاحظه ذات خود حقایق را شهود می‌نماید، نه آنکه در مقام ذات فاقد صور عقلی باشد، تا از ناحیه خالص ذات آن از اشیاء مانند نفس جهت ادراک ذاتش غیر جهت ادراک اشیاء باشد تادر آن تعدد جهت قوه و فعل متصور شود، نفس مادامی که ذات خود را مشاهده می‌نماید بعین ادراک ذات حقایق خارجی را مشاهده نماید؛ لأنها ليست علة للأشیاء، مگر آنکه در افق عقل قرار گیرد و به فعلیت صرفه متبدل شود: ص ۴۹، ۵۰.

در بیان وجوه فرق بین عقل و نفس از نواحی ادراک و تقریر آنکه نفس دارای مجرد صرف نیست و چون باعتبار فعل و تکامل بدن منکی است نتیجه از ناحیه ادراک نیز متحرک و غیر ثابتست و نفس بعد از خلاصی از بدن نیز عقل صرف نمیشود، لذا کانت حرکتها الی الاستواء اکثر منها الی الميل، چه آنکه عقل بمادون متمایل نیست و حرکت آن واراده و حسب آن بطرف مافوق متوجه است که بتعبیر (مؤلف) اثولوجیا کان حركة العقل الی الاستواء و النفس الی الميل:

جواب از اشکال آنکه گوید، عقل يتحرك منه واليه، چون حرکت با استحاله و اختلاف احوال ملازمست، و حرکت عقل، حرکت مستوی است نه مستقیم. ملازم با متحد، لذا عقل، اذا القی بصره علی الاشیاء، چه در مقام ملاحظه مافوق وجه مادون، چون حالت منتظره ندارد، حرکت آن مستوی است در نهایت استواء خالی از میل ملازم حرکت مستقیم و طولی نه حرکت استواء که عبارت اخرای سکون است ص: ۵۱.

المسألة الرابعة در تفریر آنکه نفس در عالم ابدان وحدت فعلی ندارد و متکثر و متجزی است و بعد از انتقال بعالم عقل جهت بساطت و وحدت بر آن غلبه می نماید، و انهایتوحد بالعقل و بعد از اتصال بعقل واسطه بین نفس و عقل موجود^۱ نمیباشد و در مقام اتحاد عقل و اتصال باصل خود ذات خود را از دست نمیدهد و مبدل بمعدموم نمیشود ص ۵۲، ۵۳.

بیان آنکه نفس بعد از اعراض از عالم جسمانی و مادی با عقل متحد میشود و در عین اتحاد قبول استحاله نمایند و ذات خود را از دست ندهد، مع انها تعبیر هی العقل، و با حفظ اتحاد ناشی از اشتیاق بکمال درحالی که در مقام تنزل و هبوط در آن اشتیاق به وجودی که از عقل جدا باشد سبب جدائی آن از عقل شد^۲: ص ۵۲، ۵۳.

۱ - شاید شیخ عظیم نظر بر این تحقیق دارد که نفس در مقام انفمار در ماده از نهایت ضعف وجودی محتاجست بواسطه‌ئی که همان فرد برزخی موجود بین عقل و نفس در قوس نزولی است و بعد از تبدل بفعلیت از وجود آنواسطه بی‌نیاز می‌شود.

۲ - و این همان خطائی است که از او سرزد و این خطا سبب شد که بوجود مستقل مبدل شود و عمارت عالم ماده را سبب‌گردد ثم بمقام جمع واتحاد در قوس صعودی نائل گردد و بعد از رجوع بوجود خاص خود با عقل متحد شود و معدلك وجودش قبول استحاله ر عدم و فناء صرف نماید و در نهایت اشتیاق اتحاد خود دارای وجودیست که منعد و متمایز است با عقل.

المسألة الخامسة في الذكر، ومن أين بدئه و انه يشوق الأشياء الى المكان الذي هو فيه و تقرير آنكه نفس بعد از مفارقت از عقل و هبوط از مقام رفيع و بالي بعالم ماده وارد شد و سبب اتصاف آن به ذكر توطن در مقام طبيعت است . و اشاره باينكه برخی از نفوس با جرام سماوی و برخی ديگر بعالم طبيعت نازل گردیده اند ص ۵۳ ، ۵۴ .

المسألة السادسة في الذكر و المعرفة و التوهم و تقرير آنكه نفس بمجرد تذكر امری در صورت آن شيء ظاهر ميشود ، و تذكر مشتمل است بر تعقل و توهم و بيان فرق بين آن بحسب اثر و باعتبار ذات ، و تحقيق تشبه نفس از جهت قوة عقل غير تشبه آن از جهت قوه و اهمه است ، و تقرير اين اصل كه نفس در شرافت و خستت تابع مدرکات و صوری است بآنها متشبه ميشود ص ۵۵ ، ۵۶

المسألة الثامنة ، ان النفس في العالم العقلي ترى الخير المحض و باين اعتبار مشتاق خير محض و حقايق صرفه است و خير محض بوساطت عقل معشوق نفس شريف است و اصل خير صرف محيط بر جميع اشياست و وسائط فيض مانع از اتصال آن باشيا نميباشد و اشاره بقاعده، ان لاهؤثر في الوجود الا الله، و ان لامدخلية له بالقوة لافاضة الوجود ، و خير محض و جواد صرف در مقام افاضت بهر موجودی علی قدر استعداد افاضت و اجادت نمايد ص ۵۶ .

المسألة التاسعة ، در بيان حقيقت ذكر ، و ان الجواهر الشريفة ليس من شأنها ان ذكر ، و تحقيق در اين عويصه كه ، ماهو الذكر و كيف هو في العقول و ان المعرفة هناك لا يخلو عن الجهل و الجهل فخر للعقل و تقرير كيفية علم العقل و انه محيط بمادونه و لا يعلم ما فوقه بالا حاطة و تقرير بعض العويصات في المسألة العاشرة : ص ۵۶ ، ۵۷ .

تحقيق در نحوه وجود قواي ادراكي و مدرکات آنها در عقل و بيان آنكه نفس در عالم اعلى و مقاوم منيع عقول قبل از هبوط و بعد از هبوط با درك وهمی اشياء را درك می نمايد ولی بوجودی مناسب آن عالم و كيفيتی مناسب نفس در

عقل قبل از کثرت و بعد از کثرت و بیان عقل جاهل بمافوق خودست بجهلی
اعلی از علم و هردانی بمافوق عالم است از آنجهت که فیض مافوق بآن وارد و
بذات عالی جاهل و از ناحیه اتصال فیض بقدر فیض نه باندازه اصل مفیض عالم
است و این علم چون بسیط و فطری است اتم است از صورمفاضه اکتسابی ص ۵۷،
۵۸.

کیفیت علم نفس بصور ادراکیه حاصله درعالم طبع بعد از رجوع بعقل و
تقریر آنکه نفس بعد از خلیع بدن صور علمی خاص نشأت ناسوت را مثل بدنرها
می‌نماید خصوصاً صور دنیه خسیسه که جهت نقص نفسد ، و الایلزم ان تقبل فی
العالم العقلی الآثار الّتی اخصّمت بالنشأة الدنیویة ، و کیفیة ادراک النفس الاراء
انمقنة و المقائیس الشافیة ص : ۵۸ ، ۵۹

فی ان النفس هل یتجزّی ، یعنی نفوس با حفظ مقام تجرد و تعلق بابدان و
اصاف بقوای متکثره آیا قبول تجزّی می‌نمایند آیا قسمت و تجزّی در جمیع
مراتب وجود نفس وجود دارد و یا اختصاص بجهات سافله آن دارد ، آیا با
بالذات قبول تجزّی نماید یا بالعرض ؟ آیا مراد از تجزّی در نفس چیست ، تجزّی
آن سنخ تجزّی قوا و طبایع مادی است و هکذا ص ۵۹ ، ۶۰

در بیان آنکه نفس بالذات قبول تجزّی نمی‌نماید و از باب اضافه آن ببدن
قبول تجزّی می‌نماید ، و نفس در جمیع اجزای جسم و قوای جسمانی خودسریان
دارد ، و کل عضو من اعضاء البدن انما یکون حسّاساً دائماً ، اذا کانت قوّة النفس
فید ، و ان بعض القوی اقل تجزّیاً من بعض آخر ص ۶۰ ، ۶۱ فی ان بعض القوی
اقل تجسّمّاً من بعض آخر ، و ان النفس تفعل افاعیلها بآلات البدن و الآلات تمنع
النفس من ان تفعل افاعیلها علی الاطلاق بل یحول بینها و بین اجزاء البدن القوی
الآلیة ، و ان لكل قوّة موضعاً خاصاً ، و لیس للنفس باعتبار ذاتها قوی مختلفة
ص ۶۱ ، ۶۲ ، ۶۳ تنبیهات علی تجرّد النفس من المادّة و بیان آنکه آیا قوای
نفس در مکان معین میباشند ، یا آنکه برخی مکانی و بعضی غیر مکانی اند ؟

والحق انه ليس جزء من اجزاء النفس في مكان بان تكون النفس داخلة في البدن او خارجة منه والنفس ليست بمكاني ولا زمني ص ٦٤ .

في ان قوى النفس في الجرم والعضو ليس من قبيل كون الشيء في المكان كما ان النفس ليست في البدن ككون الشيء في الظرف ، ولا كالجرم في المكان و الزمان ، وانه ليست النفس في البدن كالشيء المحمول ولا تكون نسبتها الى البدن كنسبة انكل الى الاجزاء وليست مثل الصورة حالة في الهيولى بان يكون البدن هيولى انفس و النفس حالة فيه ص ٦٥ ، ٦٦ .

الميمر الثالث من الكتاب ، تقرير الادلة على تجرد النفس عن المادة و بيان مقالة الجرميين و بيان ان الحافظ للبدن والممسك له ليس الأخلاط، وان الأخلاط بمنزلة المادة و النفس تصورهما بصورة مناسبة وان البدن دائماً في الذوبان والسيلان، فالأخلاط تكون من قبيل العلل المعدة و النفس هي العلة الفاعلية ص ٦٧ ، ٦٨ .
في ان الاجرام كلها واحدة من حيث الحقيقة و صدور الآثار المتبانية منها دليل على ان الصورة النوعية امر خارج عن الاجرام و تعريف مقالة المنكرين لتجرد النفس و اثبات تجردها ص ٦٨ ، ٦٩ .

في ان النفس ليست هي الأخلاط او الدم ، لأن كل عنصر و منه الدم تفنى و يخلفه بدل ما يتحلل و النفس باقية وان بعض الحيوان لادم له وان تأثير النفس انما يكون في جميع اجزاء البدن و انه ليس للجسم تأثير في جميع الأجزاء ص ٦٩ ، ٧٠ .

تقرير دلائل الجرميين من طرق مختلفة و تقرير الدليل على ابطال مقالتهم

من جهات عديدة ص ٧٠ ، ٧١ ، ٧٢

بيان ترتيب العلل والمعالي و كيفية صدور الكثرة عن الواحد الحقيقي ، و علة وجود صدور العقل عن الحق الأول و صدور النفوس عن العقل على سبيل الاشراف فالاشرف الى ان تصل النوبة الى الطبيعة بيان و كيفية استناد الطبايع الى العقل و التحقيق في ان الله تعالى هو المؤثر الحقيقي في افادة الوجود ،

بالوسائط اوبالواسطة وان السلسلة الطولية معدت ليس لها مدخلية في افاضة اصل الوجود ص ٧٣ ، ٧٤ .

في ان الشيء الكائن بالفعل في مقام الاجادة ينظر الى نفسه ، لالي امر خارج عن مرتبة ذاته وانه يستكمل بفعله ، اي انه هو الغاية لفعله ، كما انه هو الفاعل الفياض ، واما الشيء الذي لا يخلو عن القوة و المستكمل بفعله ، انما يفعل لغرض يستكمل به ، وان الشيء الكائن بالفعل فلامحالة يكون اشرف مما هو بالقوة ص ٧٤ ، ٧٥ .

تأكيد القول في تجرد النفوس المدبرة و التحقيق في وجود النفس و بيان انقول في تزاقتها عن المادة و انها غير ايتلاف الاجسام وان التركيب و جميع الهيئات الحاصلة في البدن مستندة الى النفس وان النفس تمام البدن والاثار البدنية كلها معلولة للنفس ص ٧٥ ، ٧٦

في ان النفس صورة نوعية للبدن و تجعل البدن من جهة كونه مادة لها في صف الانواع المتحصلة ، ولا يلزم ان تكون الصورة النوعية حالة في المادة بتمام هويتها و بيان الدلائل على عدم حلول النفس في البدن ، و رد مقالة من زعم ان كل صورة نوعية للمواد والاستعداد ، لا يمكن ان تكون مادية ، وان الموت يرد على ظاهر وجود النفس لاعلى باطنها و ان النفس مستقلة عن البدن و ليس في ذاتها تركيب عن الفعلية و القوة حتى يرد عايبها الفساد ، ٧٧ ، ٧٨

الميمر الرابع في شرف عالم العقل و حسنه و بهائه ، وان ما يرد في النفوس من البهاء و الجمال مترشحة من العقل الفعال وان العقل هو الفاعل للعالم الحسي و ان العالم الحسي يصعد الى جانب العقل و ان العالم العقلي و الحسي متلازمان احدهما مفيد والآخر يستفيد منه دائماً والفيض من العقل دائمى والقوة الهيولانية اللازمة للعالم الحسي لا يشبع ابداً ص ٧٩ ، ٨٠

بيان كيفية صدور البهاء و الجمال من العقل والعقل وتقرير ان الصور الحسنة الصادرة عن الصانعين والمصورين قبل وجودها الخارجية تحصل في القوة الخيالية والقوة

المفصلة للجزئيات بعد كونها في العقل بوجود أعلى مما في الخيال ، فما في الخيال اثر لما في الصناعة أي القوة العقلية الواجدة للصور مجملة ومفصلة باعتبارين وكذا في الخيال ، فما في العقل اشرف لبرائته عن التجسم و التقدر و اذا حصلت الصور في الحجر او القرتاس ، فما في الحجر صنم لما في الخيال و ما في القوة الجزئية الخارجة عن الحس مثال لما في العقل تنزلت بصورة الحس ، فجميع ما في العالم الكبير من الصور انما هي رقائق واصنام لما في العالم المثال الاكبر و ما في المثال تنش و صنم لما في العقل و ملاك الشرافة انما هو البرائة عن المادة و المقدار و التجسم و بين المراتب الثلاثة اصل محفوظ ص : ٨٠ ، ٨١ .

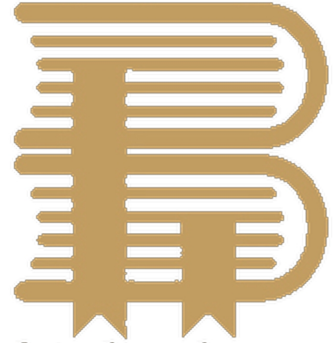
در اينکه جميع صور و نقوش واقع در عالم ماده مفاض از عالم عقلست و بيان آنکه هر شيء واقع در ماده و خارج از وجود نفس مدرکه ، قابل ادراک سمعی و بصری نميباشد و ما هو المبصر و المسموع هو الصورة التي تقع في النفس ص : ٨١ ، ٨٢ ، ٨٣ .

في ان حسن الظاهر مطلوب و لكن حسن الباطن خير من الظاهر والمرء المتأدب بالعلم و العمل القبيح المنظر خير من الجاهل الحسن الوجه ص: ٨٣، ٨٤ في ذكر الأشخاص الذي صنّف الشيخ اليوناني هذه الرسائل لهم ص: ٨٥، ٨٦ تقرير تحقيقات رشيقة و بيان حقايق لطيفة في جودة نظام العقل و التحقيق في المثل النورية و بيان ان لكل نوع من الانواع الحقيقية فرداً عقلياً نورياً ص: ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨

أولوجيا

تأليف

shiabooks.net

رابطہ بدیل < mktba.net

فيلسوف اعظم افلوطين معروف به شيخ يونانى

بأعالي وتصحيح ومقدّمات

سنيد جلال الدين استيانى

(۱۵)

قاضی سعید قمی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یکی از افاضل حکما و عرفای ایران در دوران بابرکت سلاطین صفویّه، قاضی سعید قمی است که علاوه بر تبیّش در مباحث تصوّف و عرفان و تبجّر در حکمت مشائّی و اشراقی و آگاهی از علوم ریاضی و طب، در علم فقه و حدیث و رجال و تفسیر نیز از فضایل زمان خود میباشد، و بواسطه اطلّاع جامع از علوم نقلی مدتی بمنصب قضا اشتغال داشت و دارای محضر ترافع بود.

نگارنده در تاریخ فلسفه و عرفان ایران در چهار قرن اخیر به تفصیل پیرامون احوال و آثار و عقاید او بحث می‌نمایم و در این جا باختصار اکتفا می‌نمایم. نام شریف او محمد فرزند مفید و مدعو به سعید شریف قمی است (زنده در سال ۱۱۰۴ هجری قمری) و در مقدمه آثارش خویش را بعنوان محمد المدعو بسعید الشریف القمی معرفی می‌فرماید.

قاضی سعید در علوم عقلی از تلامیذ سه دانشمند معروف عصر صفویّه: حکیم و عارف و فقیه و مفسر و محدث بزرگ آخوند ملا محسن فیض و فیلسوف اجل آخوند ملا رجبعلی تبریزی و حکیم محقق و فیلسوف عظیم الشان آخوند ملا عبدالرزاق لاهیجی است که در عرفانیات و حکمت متعالیه متأثر از فیض کاشانی و در حکمت بحثی و مشائّی مستفید از محضر ملا رجبعلی و ملا عبدالرزاق است و گویا برخی از آثار شیخ اشراق را نزد ملا عبدالرزاق قرائت نموده (۱).

(۱) - حقیر در جلد اول منتخبات بیان کردم که ملا عبدالرزاق اگرچه در مقام تالیف

قاضی به هر سه استاد خود ارادت می‌ورزد و از افکار این سه استاد متأثرست ولی در الهیات و ربوبیات به آخوند ملا محسن نزدیکترست و در آثار خود از او بیشتر اسم می‌برد و او را بسیار می‌ستاید و منشأ این توجه انغمار شدید قاضی در مباحث عرفان و تصوف است.

افکار علمی قاضی سعید

قاضی بحسب تمایل علمی تحت تأثیر عقاید فیض قرار گرفته است لذا باید پذیرفت که مثلاً او همان آراء ملا صدرا را تقریر می‌نماید و در بیان معانی کلمات وارد از اهل بیت عصمت و طهارت یعنی ائمه شیعه - علیهم السلام - بتأویلات عرفانی بیشتر از آنچه ملا صدرا در شروح و تعلیقات خود بر مآثورات و لویه بیان نموده پرداخته است باین معنا که انغمار او در تصوف بیشتر و تمحض او در تأویلات که گاهی خالی از افراط نیست بیش از فیض و ملا صدرا است.

فکر قاضی و قریحه او بالذات متوجه مباحث عرفانیست و شاید اگر او از محضر

→

آثار خود طریقه شیخ‌رئیس را اختیار نموده و در مباحث کلامی احاطه قابل توجه بآثار و اقوال محققان از متکلمان از خود نشان می‌دهد ولی در عرفانیات ماهر و بافکار حکمای اشراق محیط و بمبانی استاد خود معتقد و در حکمت متعالیه بروش ملا صدرا ورزیده و در معضلات و عویصات مسائل حکمی بافکار استاد خود مؤمن در انواع و اقسام مشارب و متأرب علمی طریقه عرفا را بردیگر طرق در الهیات ترجیح داده است.

نگارنده با ذکر دلائل و قرائن موجود در آثار او از قبیل بعضی از اشارات و تصریحات موجود در قسم دوم شرح او بر تجرید علامه طوسی و بعضی از مواضع گوهر مراد و تعلیقات بسیار نفیس او بر حواشی علامه محقق خفری در منتخبات فلسفی عرض نمودم که باید با دقت بیشتر و تفحص تامتر در عقاید و آثار این حکیم عظیم مقام بزرگ او را شناخت.

ملا عبدالرزاق یکی از شعرای بزرگ عصر خود باید بشمار آید. سبک او در شعر، سبک هندی است و بین او و شاعر بزرگ عصر صفویه میرزای صائب دوستی عمیق موجود بوده است.

عرفائی نظیر قونوی و کاشالی و قیصری بهره مند میشد در طراز بزرگترین عرفا قرار می گرفت .

در مقام تقریر مقاصد فلسفی قهراً در عداد شارحان و پیروان ملا صدرا قرار گرفته است اگرچه با افکار او گاهی مخالفت نموده ولی در تقریر همان مطلب کاملاً طریق آخوند ملا صدرا را پیموده است .

علت این امر آنستکه این دانشمند بزرگوار در مشرب حکمی از ملا رجب علی نیز لون گرفته است و حال تلمیذی که از اساتید متعدد که هر یک دارای مشرب خاص و مابین با مسلک دیگری باشند و شاگرد از مشارب مختلف متأثر شود معلوم است .

قاضی سعید در موارد متعدد از آثارش از جمله همین تعالیق بر اثولوجیا حرکت در جوهر را انکار نموده و بر ملا صدرا ایراد نموده و او را سخت تخطئه نموده است ولی قواعدی را مورد توجه قرارداد و مسائلی را پذیرفته است که صحت آن قواعد بدون التزام به حرکت جوهری و اشتداد در وجود در قوس صعود مورد تردید بل که بدیهی البطلان است، در موارد زیاد اصلاً پی بمقصد ملا صدرا نبرده و مبنای او را تخطئه نموده و خود مطلبی را در آن مقام اختیار نموده که عبارات او چه بسا در کتب ملا صدرا موجود است و شاید این عبارات را فیض در آثارش آورده و قاضی از آثار فیض آن را نقل نموده است . قاضی سعید در مشرب فلسفی ملا صدرا چندان توانائی ندارد و در مقام تحریر مباحث عقلی صرف که تزلُّع در نظریات اساس کار است گاهی سخت از مرحله دور میافتد، و در مقام تخطئه بعضی از مطالب ملا صدرا احیاناً دوچار پریشان گوئی نیز می شود . لذا بعضی از اساتید نگارنده قاضی سعید را نمی پسندید و او را تخطئه می نمود ، ولی بعقیده حقیر علت ابتلای او به فوت همان است که عرض شد و آثار او دلالت بر عظمت مقام علمی این دانشمند بزرگ دارند . این مسأله مسلّمست که ملا صدرا قائل بتجرّد نفس است در جمیع مراتب غیبی آن ، و ترد او فقط قوای ظاهری نفس در ماده انطباع دارند، لذا ترد او نفس در مرتبه توهّم و تذکّر و تخیّل و حسّ مشترک از ماده تجرّد دارد، و دیگر حکمای اسلامی حتی حکمای اشراق که بعالم مثال و برزخ در قوس نزولی قائلند غیر مقام تعقل ، دیگر مقامات نفس را مادی میدانند .

شیخ رئیس متخیله را روی مبنای خویش مادی میدانند ولی در موردی از ناحیه اشکالاتی که بر خود وارد می نماید اذعان به تجرد آن نموده ولی در این عقیده پایدار نمانده است چون بر فرض تجرد روی مبانی او باز اشکالاتی بوجود می آید از جمله آنکه آیا قوه خیال تجرد تام دارد یا تجرد آن ناقص است؟ در این صورت باید نفوس حیوانات بعد از بوار بدن باقی بمانند و باید ملترم شد که حیوان تام القوی باید دارای تعقل و تجرد تام باشد، در صورت تجرد برزخی، لازم آید که افراد حقیقت واحد، برخی مجرد و برخی مادی باشند و لازم آن تشکیک خاصی است که شیخ از آن ابا دارد. شیخ اشراق چون صور نوعیه را منکرست تصریح بعرضیت برخی از قوای نفس نموده است و تصویر و دیگر آثار وارد بر مواد را ناشی از فعل ارباب انواع میدانند و خواهی که نیز در این مسأله از او تبعیت نموده است یعنی مصوره را انکار نموده است.

قاضی در مسأله تجرد قوه خیال در کلام صدر المتألهین دقت و تعمق ننموده و ندانسته است که نفس ناطقه دارای درجاتی از وجود جوهرست و نیز باین مسأله، که صور قائم به نفس چه صور واقع در مقام تجرد تام نفس و چه صور قائم بدیگر قوای باطنی نفس بقیام فاعلی و صدوری بنفس قائمند و نفس وجود واحد اطلاقی است که با حفظ وحدت ذات در مقام ذات مدرک عقلانیات و در مرتبه متأخر مدرک متخیلاتست، مرتبه ای از نفس مجرد تام و مرتبه ای از آن مجرد برزخی و مرتبه نازلۀ نفس عین مواد و اجسام است و کلیه صور قائم به نفس که در مقامات غیب و غیب-الغیوب نفس قرار دارند با نفس متحد و باقی و دائم الوجودند و بواسطه نرسیدن به مراد ملاحظه در رساله الطلائع والبوارق در مسأله معاد گوید: - بارقه - ان الشیخ رئیس مشائیه الاسلام ذهب الی بقاء القوه المتخیله لأغراض (۱) حملته الی ذلك، وبعض الأعلام من الأسانید العظام زاد فی هذا الطنبور فصرح بجوهریتها

(۱) - از جمله بقاء ذات حیوان و انسان در مقام خیال بلحاظ بقاء و دوام صور وارد بر خیال

و آنکه شیء مادی دائماً در حالت تحلیل است و اگر قوه مادی باشد ممکن نیست صور قائم

بآن باقی و محل در حال ذوبان و تحلیل باشد

وبقائها . قال ان القوة المتخيلة جوهر قائم لا في محل^۱ من البدن واعضائه، ولا هي موجودة في جهة من هذا العالم الطبيعي ، وانما هي مجردة عن هذا العالم في عالم جوهری متوسط بين العالمين ... وقد تفرّدنا باثبات هذا المطلب ببراهين ساطعة وحجج قاطعة وان الجزء الباقي من الانسان هو القوة المتخيّلة ، لأنه آخر الأكوان الحاصلة للحيوان بل للانسان من القوى الطبيعية والنباتية ... واول الأكوان الحاصلة في النشأة الآخرة ... فهذه القوة هي الباقية من الانسان بعد خراب البدن ، فيصلح لأن تقوم عليها النشأة الآخرة ...» .

منظور آخوند از اين عبارت آنستکه انسان با آنکه در اول مرتبه وجود دنياوى عين موادست بحسب تکامل بعد از طى درجات معدنى و نباتى وارد مرتبه حيوانى ميشود و اين مرتبه اولين موطن از مواطن بلاد تجرّد آباست که از عالم دييجوز مزاج و ماده و فناء رهائى يافته و در موارد ديگر اين مرتبه را آخر فطرت حيوان و اول فطرت انسان ميداند و مقام بل که مقامات و درجات انسانى بعد از طى درجات حيوانى حاصل ميشود و حيوان بالفعل و انسان بالقوة وقتى انسان ميشود که داراى تجرد تام شود و جميع مراتب و درجات حاصل از سلوك در صراط انسانى از مراتب حيوانى و انسانى تا آخر فناء انسان در مبدأ وجود با هيئات و صور حاصل از اعمال باقى و دائمى است .

بعد از دقت در آنچه بيان شد مى پردازيم باشکالات قاضى و مناقشات او که از نحوه تحرير اشکالات معلوم ميشود که او اصلاً کلمات آخوند ملاصدرا را مسّ نموده است گويد : بارقة الأمر عندى فى المقامين ان ذلك ظلم من القول و زور من الفصل . اما القول ببقائها مع العرضية فذلك قول بوجود العرض الجسماني من دون محل ، او بانتقال العرض . و اما جوهريتها فلان الجوهر الفاعل فى المواد ليس الا النفس والصورة ، و ظاهر ان الصورة لا بدّ من (۱) مادة فيكون جسماً ، فالنفس هي المدبّرة للبدن ، فيكون لشخص واحد نفسان ، فيكون هناك ذاتان ...» .
 اين شخص معروف به فضل و ذكاء باين مطلب که ملاصدرا کراراً در آثارش

(۱) - رجوع شود باو اخر رساله - الطلائع والبواقي - اين رساله به چاپ نرسیده

بیان کرده است که جمیع قوای ظاهری و باطنی نفس درسلک وجودی واحد قرار دارند و نفس چون در مقام ابتدای وجود عیز: مواد است، از قساحیه حرکت و استکمال و اشتداد درجات نباتی و حیوانی را که اولین منزل تجرد برزخی همین مرتبه حیوانی است و انسان در حرکات صعودی نظیر وجود در حرکات نزولی ولی بعکس نزول باید جمیع مراتب ممکنه را طی نماید، یعنی ماده انسان قبل از طی درجات نباتی بمقام حیوانی نمیرسد و قبل از طی درجات حیوانی که تجرد برزخی است بمقام تجرد تام ناآل نمیشود و همان طوری که در قوس نزول مراتب درسلک وجود واحد قابل اشتداد یعنی دارای درجات شدید و ضعیف قرار دارد در صعود نیز مراتب از درجات وجودی جدا و ممتاز از نفس در مقام تعقل نمی باشد.

بناءً علی ما ذکرنا : وجود واحد انسان دارای عرضی عریض است که با حفظ وحدت کل القواست و می توان با اتحاد نفس با جمیع قوای ظاهری و باطنی از نواحی متعدد استدلال نمود، از ناحیه مدرك و مدرك و ادراك و نیز در مراتب حس و احساس. و در درجات نباتی و معدنی، نفس عین مواد و اجسام است. اما اینکه گفت: القول ببقائها مع العرضیة... الخ، نه شیخ رئیس قائل به عرضیت (۱) خیال است نه ملاصدرا چون این اعظام قائلند بجوهریت نفس حیوانی و متخیله از انسان در مقام ادراك اشباح و اجسام، و ملاصدرا اصرار دارد بر اینکه صور قائم بخیال نیز حلول در جوهر نفس حیوانی و قوه متخیله ندارند و قیام این صور، قیام صدوری است.

قاضی بعد از بیان آنچه که نقل شد همان مطالبی را که ملاصدرا در امر نفس و نحوه ظهور او در مراتب قوای عالی و دانیه خود کراراً در کتب خود ذکر کرده است بعنوان رأی و عقیده خود در این رساله نقل کرده است و گفته است:

والحق ان النفس جوهر خلقه الله بحيث لها درجات متخالفة من الوجود و اکوان متواردة علیها فی عالم الشهود، و هی فی العالم الجسم یصیر طبعاً فی العالم المتوسط نفساً و فی العالم العلوی ان تدارکته العناية الالهیة عقلاً بالفعل...» الی ان قال

(۱) - گویا شیخ رئیس را بجای شریک اشراق مورد مؤاخذة قرار داده است.

یعنی زاد فی طنزوره نعمة اخرى : «... ولامعنی لكون القوة الخيالية العرضی یبقی مع النفس كما ظنه الرئيس، ولا انها تصیر مجردة كما قاله الاستاد - ملا صدرا - بل الحق هو ما بیّنناه...» .

استناد عرضیت این قوه، یعنی نفس حیوانی ومبدأ ادراك جزئی خیالی در انسان به شیخ رئیس، افترای صرفست، وشاید رئیس مشائیه اسلام را بجای استاد اشراقیه، مورد مؤاخذة قرار داده است .

واما اینکه گفت : ولا انها تصیر مجردة ... الخ، دلیل آن از این قرار است که ایشان حرکت در جوهر را انکار کرده است، لذا باید معتقد شود که نفس صورت تمامیه بدن است وحادث شده است از ناحیه استعداد موجود در بدن جهت تعلق نفس، فرقی که این قول با قول دیگر حکما دارد آنستکه محققان نفس مفاض بدن را مجرد تام عقلانی بحسب جوهر ذات دانسته اند، لذا حادث نزد آنان جوهر مجردی است که ذاتاً مجرد وبحسب فعل مادی است وجهت قوه نفس راجع است به بالقوه بودن آن جهت ادراك صور عرضی حال در جوهر نفس بدون آنکه این صور در جوهر ذات نفس کوچکترین اثری از حیث تبدیل نفس از قوه بفعلیت در نفس وجود نفس داشته باشند وگرنه باید جوهر ذات نفس مجرد دارای هیولی واستعداد باشد .

قاضی سعید باید زائد بر این نیز امری را بگردن بگیرد یعنی بگوید : نفس بواسطه حصول استعداد خاص مزاج بدن حادث میشود درحالتی که دارای دونحو از تجردست ، تجرد تام بحسب مقام ذات وتجرد برزخی باعتبار تخیل .

در این صورت کلیه اشکالاتی که ملا صدرا بر مسلک مشهور از حکما نموده است براو نیز وارد میشود ودر این صورت جمیع نفوس در عرض یکدیگر قرار دارند . افراد نوع واحدند . ولی قاضی من حیث لا یشعر بتمام آثار ولوازمی که از ناحیه حرکت در جوهر بر نفس انسانی مترتب است ملتمز شده است از جمله کراراً در کتب خود تصریح کرده است که نفوس در آخرت وبحسب وجود اخروی انواع متباینه اند واین قول بدون اعتقاد به تحوّل ذاتی از اباطیل واغلاط است .

ودیگر آنکه در همین جا تصریح می کند که نفس در عالم ماده عین طبع ومواد

و صور قائم بمواد است و در عالم تخیل عین خیال و در مقام تعقل متحد است با صور عقلی و ایضاً آثار مترتب بر مواد و صور مادی را فعل ذات نفس میداند با تصریح باینکه نفس جوهر مجردی است که بالفطره بدون قبول تجدد و تحول و حرکت ذاتی از ناحیه حصول قوه و استعدادات در بدن که امر آن منتظم نمیشود مگر از ناحیه تعلق تدبیری موجودی مجرد حادث و مخلوق دفعه نه از ناحیه حرکات و استحالات حادث شده .

آثار این عارف حکیم مملو است از مطالبی که از ملاصدرا بواسطه فیض یا آثار ملاصدرا اخذ شده است با انکار مبانی آن فیلسوف عظیم .
ایشان توجه نموده‌اند که نسبت مجرد اعم از مثالی و عقلی بجمیع مادیات علی السواست و دیگر آنکه امکان ندارد مجرد بالفطره حادث زمانی و واقع در دار حرکات و متحرکات باشد . لذا افکار متناقض در آثار او زیاد دیده میشود .
آنچه را که قاضی سعید در مقام اشکال بر ملاصدرا ذکر کرده است همه اشکالاتی است که ملا رجبعلی در آثار خود در مقام دفاع از مسلک مشهور بر ملا صدرا وارد نموده است و این شاگرد از استاد در این مطالب پیروی نموده است و در مواردی چون در افکار و عقاید از فیض هم متأثر شده است نقیض آن مطالب را آورده است لذا افکار متناقض در آثار او زیاد دیده میشود .

اثولوجیا

تثولوجیا

عبدالمسیح بن عبدالله بن ناعمة الحمصی در سال ۲۲۶ هـ . ق. این اثر نفیس را از سریانی به عربی ترجمه نمود و یعقوب بن اسحاق الکندی آنرا برای خلیفه عباسی تحریر و اصلاح نمود .

اثولوجیا بمعنای معرفة الربوبیات والهیات است و بعضی آنرا باسم میامیر معرفی کرده‌اند این لفظ در زبان سوری قدیم بمعنی محاوره و مخاطبه استعمال میشده است، بمعنی پند و اندرز نیز آمده است. این کتاب که بروش اشراق تألیف شده است اثر افلوطین معروف به شیخ یونانی است که یکی از اعظم تلامیذ او

(فرفوربوس سورى) آنرا از تاسوعات استناد استخراج نموده است .
 استناد بى اساس اين اثر بـ معلم اول ارسطو موجب بروز اشكالات زياد در دوران فلسفه و حكمت شده است، و جمع كثيرى را به تـا ويالات و ادار نموده است.
 عبدالرحمان بدوى در ارسطو عند العرب گفته است اين كتاب اگر چه از ارسطو نيست و از آثار شيخ يونانى فلوطين است و نسبت اين اثر به ارسطو ناشى از نحوه تفكر علمائى اسلام و انظار علمائى عرب در عقايد و آراء ارسطوست و با آنكه بـراى دانشمندان مسلم شده است كه اين اثر از ارسطو نمى باشد، از نظر علمائى عرب و اسلام مشتمل بر آراء ارسطوست .

آقاى بدوى گفته است : ارسطو بايد اين جبر فكري را بپذيرد و همين جبر فكري دانشمندان را و ادار نموده است كه اثولوجيا را از ارسطو بدانند نه آنكه تصادف و اشتباه سبب نسبت كتاب به ارسطو شده است .

علمائى عرب امثال آقاى بدوى كه هميشه در كنار معارك علمى قرار دارند و در اطراف آثار محققان بايد در حد يك نفر فهرست نويس و كتاب شناس اظهار نظر كنند ، بايد اين قسيم اظهار نظر كنند، نه ارسطو اين جبر فكري را مى پذيرد ، چون كتاب برخلاف مشرب اوست و نه شيخ يونانى از اين اثر عظيم خود صرف نظر مى نمايد .

حكماى ايران كه مؤسسان طرق مختلف حكماى در دوران اسلامى ميباشند، هرگز چنين طرز تفكرى از ارسطو ندارند و آنچه حول انظار و افكار موجود در اين كتاب بيان کرده اند مابين تفكرات ارسطو و اتباع آن فيلسوف عظيم است .

آنچه كه فارابى و شيخ كه محرر و مؤسس حكمت مشائى در ادوار اسلامى ميباشند و اتباع اين دو كه شارحان افكار آنها هستند از ارسطو ميدانند بـكلى با مبائى اثولوجيا متناقض است، لذا هميشه تـا ويالات بارد خود را متوجه مطالب اثولوجيا نموده اند در اين كتاب اگر كسى تـاويل قائل نشود و با زحمات زياد به توجيه مبائى مهم آن همت نگمارد، نصوص و ظواهر اين اثر اشراقى بـتمام معناست نه مشائى و اين مسلم است كه اگر اثولوجيا از همان اول مشكوك تلقى ميشد و استناد آن به ارسطو بـى جهت قطعى جلوه نمى نمود، اهل تحقيق آن را از افلاطون يا يكى از

اتباع او میدانستند و شاید کسی پیدا نمیشد که آن را از ارسطو بداند (۱).

مطالب موجود در اثولوجیا، بسیار عمیق و عبارات آن حکیمانه و نحوهٔ تحریر مباحث علمی آن براسلوبی متین و استوار و درعین ایجاز روان و الفاظ آن رسا و بالجمله القاء کننده مباحث و مسائل این اثر عظیم دارای مقامی عالی در حکمت ذوقی و بیتی است، و بعد از طی قرون متمادیه، مبانی این اثر منیف مطابق است با تازه‌ترین و پر جلوه‌ترین انظار فلسفی.

شیخ اشراق اگرچه از این کتاب استفاده قابل توجهی نمود ولی اولین کسی که حق این اثر را ادا نمود و بعمق مبانی آن رسید و برهان بر تمامیت اصول و قواعد آن اقامه نمود، صدرالحکماست و ای کاش صدرالحکما، بر این کتاب شرح و تعلیق می‌نوشت.

تعلیقات و شرح شیخ‌رئیس بر این کتاب بر فرض صحت انتساب آن به رئیس عظیم‌الله قدره و رفع شأنه، از آن جهت مورد توجه تام قرار نگرفت که مشرب او در حکمت غیر ممشای مؤلف کتاب شیخ اعظم یونانی است و شیخ همه‌جا سعی نموده است، مبانی کتاب را با اصول مشائی وفق دهد و همه‌جا مطالب را تأویل نماید.

اثولوجیا از آثاری است که شیخ اشراق بآن توجه زیاد داشته است، درمسأله صدور کثرت از وحدت و علم حضوری اشراق مجرد بذات و معالیل خود و نحوه

(۱) - بهمین مناسبت بعضی از محققان از جمله ملا صدرا گفته‌اند مطابق آنچه که در اثولوجیا مسطور است، ارسطو از مسلک سابق خرید رجوع نموده و شاید مصلحتی در بین بوده است که برخلاف آرای سقراط و افلاطون در آثار خود سخن گفته است. اظهار چنین مطلبی از عبدالرحمن بدوی عجیب است و اعجب از آن تعصب در عربیت و اختصاص دادن طریق معرفت به عرب و آوردن کلماتی نظیر ارسطو عند العرب و الفلسفة فی العالم العربی و الالهیات عند العرب است درحالی که یک فیلسوف متمحض در حکمت‌مشاء و اشراق در دوران فلسفه و حکمت از دیار عرب بوجود نیامده است و افاضل حکما همه غیر عربند و از مقدمه و تعلیقاتی که آقای بدوی و معاصران او نظیر ابراهیم مدکور و غیرهما بر آثار فلسفی نوشته‌اند، معلوم میشود که مبانی عمیق فلسفی را مَسْر نکرده‌اند و در دیار آنان استاد در این فن وجود ندارد.

علم حق بکثرت و کیفیت شهود کثرات مادی در عقول طولیه و ارباب انواع و نحوه تأثر انواع مادی از عقول عرضیه و مثل نوریّه متکافئه و نحوه تحقق سنخیت بین فرد عقلی و افراد مادی و تحقق عوالم مثالی و برزخی در نزول وجود و تحقق وحدت نوعی بین افراد نوع واحد با حفظ علیت و معلولیت و تقدّم و تأخّر و شدت و ضعف و بالجمله وقوع تشکیک در حقیقت نوع واحد و قبول تشکیک در ذاتیات و بودن جوهر معلول ظلّ جوهر و ذات علت و غیر آنچه ذکر شد در این مبحث منشأ الهام شیخ اشراق و دیگر افاضل از اساتید اشراقیه اسلامیّه قرار گرفته ولی در فروعات مترتب بر این مبحث شیخ اشراق و اتباع و اتراب او با شتابانی دوچار شده‌اند و مسائلی بر این قبیل از مباحث مترتب نموده‌اند که در اثولوجیا این قبیل از زلّات و لغزش‌ها دیده نمیشود .

از جمله انکار صور نوعیه در جوهر جسمانی داستناد جمیع آثار صادر از انواع مادیه بارباب انواع بدون اثبات مادی جوهری منشأ این آثار بخیال آنکه ربّ النوع روح واصل و تمام انواع متحصّله در عالم مواد و حرکات است و آثاری را که فاعل مباشر آن باید امری جسمانی باشد مستقیماً بدون تحقق جهات مرجّح تأثیر و تأثر آن را بعقل مجرّدی که بکلیه مادیات، دارای نسبت مساوی و جهت واحدست مستند نمودن با قواعد عقلی و فلسفی منافات دارد .

کون و فساد در حدوث صور واقع در مواد و تکوین صور در بساطت و مرکبات و تحقق آن در مواد قابل متضادات و عدم کون و فساد در اجرام سماوی در آثار ارسطو از مباحث و مسائلی است که به تفصیل مذکورست .

در سماء و عالم در خواص اجرام سماوی مذکورست : «انها غیر واقعه تحت الکون و الفساد و انهما یوجدان فی الماده القابله للمتضادات ، و لا ضدّ للأجرام العالیة و لا لحرکتها ، فهی اذن غیر کائنة و لا فاسدة ...» .

ظاهر از کلمات شیخ یونانی در اثولوجیا و دیگر کلمات منقول از وی اعتقاد بحرکت و سیلان در موجودات عالم ماده از جمله نفس ناطقه است که باعتبار وجود دنیوی در بدو وجود عین مواد و اجسام و در انتهای وجود باعتبار مرتبه تخیل مجرّد برزخی و بلحاظ مقام تعقل مجرّد تام و از جهت احساس صورت منطبعه در

مواد بدن است مادامی که بدن تقیّد دارد و بعد از بوار بدن افاعیل جسمانی مادی وی بجهت نیل بغایت وجودی خودش پایان پذیرد ولی بچشم اخروی و صور متقدّر قائم بجهت فاعلی نفس تقیّد دارد و فرق آن با عقل همین است، اگرچه پاره‌ئی از نفوس گمّل از عقول اکملند.

در میمر عاشر اثولوجیا مذکورست: «لما ابتدعت الهویة الأولى من الواحد الحق، وقتت والقت بصرها علی الواحد لیراه، فصارت - خ - عقلاً، فلما صارت الهویة المبتدعة عقلاً، صارت یحکی افاعیلها للواحد الحق ... وافاضت علیها قوی كثيرة عظيمة، فلما صار العقل ذا قوّة عظيمة ابدع صورة النفس من غیر ان یتحرک (قوای کثیره همان جهات فاعلی مختلف است که در عقل تحمّق دارد، چون عقل کلّ الاشیاست، جمیع حقایق حاصل از مجرای عقل بجهت متمایزه مختلفه فاعلیه موجودند که همین جهات مصحّح حصول کثرت در عالم وجودست و همین جهات فاعلیه سبب تکثّر افراد برزخی است، لذا مسلك اثولوجیا آنستکه، تکثّر افرادی گاهی از جهات متکثّره فاعل نیز حاصل میشود و لازم نیست کثرت فردی فقط از ناحیه ماده و کثرت استعدادات حاصل شود کما ذهب الیه ارسطو، لذا تکثّر افراد برزخی مستندند بعقل واسطه بین حق اول و حقایق جسمانی) وذلك انّ العقل ابدعه الواحد الحق وهو ساکن - یعنی حق ساکن است - وكذلك النفس ابدعها العقل وهو - یعنی عقل ساکن است - واما النفس لم تقوا ان یفعل بغير حركة ... بل فعلیته بحركة ... والحركة لا تأتئی بالشئی الثابت الباقی... اذ كان المفعول ثابتاً والفاعل دائراً بابتداء اعنی الحركة، وهذا قبیح جداً».

در میمر هفتم گوید: «لما قبلت الهیولی الصورة حدثت الطبیعة، ثم صورت الطبیعة وصیرتها قابلة للکون اضطراراً. وانما صارت الطبیعة قابلة للکون (۱) لما

(۱) - ملا صدرا در جواهر و اعراض اسفار با تقریری عالمانه این قبیل از کلمات را بحرکت

در جوهر حمل نموده است و در آنجا فرماید:

«قوله: صورت الطبیعة وصیرتها قابلة للکون والفساد ... الخ. معناه جعلتها جملاً

بسیطاً وهی فی ذاتها قابلة للکون بحسب هذا الوجود، لا انّها لم تكن فی ذاتها كذلك، فصیرتها

كذلك بحسب عارض غریب عن وجودها، وناهیك قوله: «اضطراراً...».

جعل فیها من القوّة النفسانیّة ... ثم وقف فعل العقل عندا الطبیعة ومبدأ الكون ، فالكون آخر العلل العقلیة المصورة واول العلل المكوّنة ، ولم يكن يجب ان یقطف العقل الفواعل المصورة للجواهر من قبل ان یأتی الطبیعة» .

از شیخ یونانی (فلوپین- رض-) در غیر اثولوجیا نیز در آثار ملاصدرا مطالبی ذکر شده است که آخوند ملاصدرا کثیری از آن مطالب را حمل بر مبنای خود نموده از جمله در مبحث حرکت و حدوث عالم در قسمت جواهر و اعراض اسفار برخی از کلمات او را حمل بر حرکت جوهر نموده است و معتقد است که محققان از قدما باین مسلك رفته‌اند ولی باید کثیری از مطالب آنها را با تأویل و چه بسا با تکلف بر حرکت جوهری حمل نمود و این مرد عظیم بواسطه حسن ظنی که با فاضل حکمای از قدما دارد در تحقیقات رشیقۀ خود سعی و کوشش می‌نماید که قدما را در آراء و عقاید خود شریک نماید .

ملا صدرا از مواضع مختلف عبارات شیخ یونانی در اثولوجیا و غیر آن استدلال بر حرکت جوهر نموده و معتقدست که افلوپین طبائع عالم را سیال میدانند و الفاظ کون و فساد در کلمات در مقام بیان حدوث صور مادیه با حرکت جوهر منافات ندارد و اصطلاح کون و فساد و اطلاق آن در مقابل حرکت جواهر و طبایع از متأخران است. طبع اثولوجیا و انتشار این اثر نفیس با شرح و تعلیق و تحریر و تقریر و معضلات آن و مقایسه آن با آثار حکمای محقق دوران اسلامی ضروری است آنچه که برخی از دانشمندان عرب زبان معاصر ما در مقام تحقیق در مطالب این کتاب نوشته‌اند بسیار سطحی و بی‌اهمیت است. فهم مطالب این کتاب بدون آگاهی وسیع و تخصص و تزلّع در آثار حکمای اسلامی از محققان مشائی و اشراقی، و مبانی فلسفی ممتنع و غیر ممکن است .

→

کنایت از آنکه وصف کون و فساد از لوازم ضروری و اضطراری هویت صور طبیعی جسمانی است و ایجاد طبیعت همان قرارداد و تکوین آنست متجدداً و متصراً بدون تخلّل جمل بین طبایع و حرکت و سیلان آن، چون لوازم ذاتی قبول جمل و ایجاد و تکوین جدا از طبایع و ملزومات خود نمایند .

آنچه که معاصران ما در حکمت و عرفان بعنوان مقدمه و تعلیق بر آثار حکما و عرفا نوشته‌اند ارزش علمی ندارد، مگر قسمتهائی که مرتبط میشود به مسائل تاریخی و مباحثی که محتاج به تعمق مبانی فلسفی و تحقیق در مباحث عرفانی نمی‌باشد از این قبیل است مقدمه ابراهیم مدکور بر الهیات شفا و ابن الفارض والحب الالهی تألیف دکتر محمد مصطفی حلمی استادالفرسفه والتصوف در قاهره .

فهم کتب عرفانی و فلسفی مثل فصوص الحکم ابی عربی و تمهید ابن‌ترکه و شرح‌هائی که بر فصوص نوشته شده است و کتاب شفا و نجات و تحصیل و شرح اشارات بدون تحصیل این کتب نزد استاد متخصص در فن حکمت و تصوف امکان ندارد، لذا این آقایان در مقام تحلیل و تحقیق در مباحث دوچار اشتباهات و زلات غیر قابل اغماض شده‌اند و در کثیری از موارد از نوشته‌های علمای مغرب‌زمین در حل مشکلات استمداد نموده‌اند که این خود نیز در پاره‌ئی از موارد مشکلات زیادی بیار آورده است (۱) ، و این تبعیت از مستشرقان جهت حل مسائل فلسفی و عرفانی منشأ

(۱) - در تجزیه و تحلیل مباحث فلسفی و عرفانی اشتباهات زیادی در آثار دانشمندان مغرب‌زمین دیده میشود و عجب آنکه برخی از فضیای ممالک اسلامی از این اغلاط و اشتباهات پیروی نموده‌اند .

یکی از دانشمندان مغرب‌زمین لومقام تحلیل و نقد افکار ابن فارض گفته است چون در کلمات ابن‌فارض در مواردی لفظ فیض و اصطلاح فیاض موجود است و در اثولوجیا نیز شیخ یونانی این لفظ را در چند موضع استعمال نموده است، پس ابن‌فارض از اغلاطونیان جدید متأثر شده است . از یک دانشمند غربی غیر وارد بر مبانی فلسفی و عرفانی اظهار چنین مطلبی زیاده بعید نمی‌نماید ولی از یک دانشمند عرب وارد به اصطلاحات کتاب و سنت ، تصدیق این تبیل از هفوات مستبعد است، لفظ فیض و اسم فیاض در لسان شریعت متداول، و فیاض از اسماء الهیه است و اهل تحقیق از عرفا تصریح کرده‌اند که در لسان شرع از آن جهت بمبدأ وجود، فیاض اطلاق شده است که حقیقت وجود از نهایت تمامیت و جامعیت منشأ فیضان وجود و کمالات وجودی بحقایق امکان و اعیان خلقیه است و حقیقت حق از باب آنکه صرفِ صرفِ کلیه شئون وجودیست مبدأ فیضان این شئون است نسبت بدوات امکانیه،

اشتباهات عجیبی شده است، و کثیری از مسائل عالیۀ عرفان و فلسفه همانطوری که در این مقدمه ذکر نمودیچم بواسطه ناواردی آنان بزبان فلسفه و عرفان بغلط تفسیر شده است .

قاضی سعید در مشرب فلسفه و عرفان تابع استاد عظیم خود علامۀ کاشانی ملا محسن فیض و او تلمیذ مخلص و مقرّر بدون چون و چرای ملاصدر است .

چون قاضی از حوزه تدریس ملاعبدالرزاق و معاصر وی ملارجبعلی بهره برده است گاهی بر مبانی ملاصدرا مناقشه می نماید که بر طبق مبانی و قواعدی که (از باب تأثر زیاد از استاد خود فیض) پذیرفته است، و در واقع همه مطالب او بر آن قواعد استوار است این اشکالات بی اصل و غیر وارد است .

از این جهت بعضی از اساتید چندان توجّهی باو ننموده اند و او را غیر متضلع در حکمت نظری دانسته اند . بعقیده حق آنستکه او در حکمت متعالیه تضاع

→

لذا از اصل وجود ساری در مراتب وجودی بفیض و از حقایق متقوم بحق به مستفیض تعبیر نموده اند .

یکی دیگر از موارد تأثر فضیای عصر ما از دانشمندان غربی که در مصوّف بحث کرده اند، مبحث وحدت وجود است ، در مطاوی این بحث در مقام معرفی افکار متصوّفۀ اسلامی از قبیل مولانا و ابن فارض و دیگران، سخن از وحدت شهود در مقابل وحدت وجود بمیان آمده است و گفته شده است که ابن فارض و مولانا و بعضی دیگر از صوفیه از عرفای وحدت وجودی نیستند و قائل بوحدت شهودند و دکتر ابوالعلاء عقیفی و حلمی و بعضی دیگر از معاصران بدیده تأیید بر این مطلب نگریسته اند و سؤال نکرده اند که معنای این سخن چیست ؟

برخی از ارباب تحصیل از محققان عرفا تصریح کرده اند که بدیده کشف و شهود موجود وجود حقیقی حق است و وجود امکانی همان ظهور و اضافه و نسبت وجود حقیقی است که بالذات موجود نمی باشد و تحقیق آن تبعی است .

این معنارا شعرای متصوّفۀ از قبیل شبستری و مولانا و طار و از همه لطیف تر ابن فارض بزبان شعر بوجه اتمّ با بیانی رسا تقریر نموده اند و مستند آنان کشف و ذوق شهود است نه برهان و نظر و بیان آن از طریق استدلال عقلی، اگر چه بعضی از ارباب تحقیق از طریق برهان نیز در صدد اثبات مرام و مسلک خود برآمده اند .

و تخصص تام نظیر آخوند نوری و تلامین او ندارد ولی از باب آنکه مدتها مدرس فیض حاضر شده است قهراً کثیری از مبانی این حکمت را پذیرفته است و در این شرح اساس کار او بمبانی ملاصدرا وابسته است و همه جا از او استمداد نموده است و شرح او مجموعه ایست از مطالب و عبارات حق الیقین و اصول المعارف فیض کاشانی و این دو کتاب تلخیصی است از اسفار و شواهد آخوند ملاصدرا .

قاضی سعید در تصوف بیش از فلسفه نظری خبرگی دارد و بیشتر شروح او بر احادیث و اخبار مأثور از عترت و اهل بیت عصمت در عقاید ، بر عرفان مبتنی است و در این قسمت از دیگران ممتاز است و شرح او بر توحید صدوق و دیگر آثار او در این زمینه از نفایس آثار بشمار میرود .

قاضی در این تعلیقات عالی ترین مباحث مربوط به نفس و عقل و نحوه ارتباط بین عقول و نفوس و نحوه تعلق بین نفوس و اجسام را با انضمام لطائفی از افکار ارباب توحید را پیرامون شرح چهار میمر اثولوجیا با کمال مهارت و تسلط بیان نموده است .

محشّی علامه در موارد مهم و لازم به نقل تعلیقات منسوب به شیخ اعظم رئیس ابن سینا بر اثولوجیا پرداخته و در اکثر مواردی که بحث به موارد اختلاف بین شیخ و ملاصدرا منجر میشود در صدد تزییف قول شیخ برآمده است و برخی از مواقع اشکالات او بر شیخ رئیس ناوارد و غیرموجه به نظر می آید (۱) و در بعضی از موارد مبنای ملاصدرا و تحقیق او در مباحث عقل و نفس درست بیان نمیشود .

(۱) - در آثار قاضی سعید مطالب یکنواخت در سلك تحریر نیامده و نوشته های او مزوج است از غت و سمین، کلمات و استدالات محکم و سست. علت این امر آنستکه از مشارب مختلف متأثرست و بعقیده نگارنده در مباحث ذوقی صاحب سطوت و قدرت و در مباحث نظری صرف گاهی مطالب خطابی را به صورت مبانی برهانی تقریر مینماید و در مقام اعمال نظر و تصرف در مباحث نظری از او لغزش زیاد دیده میشود .

در همین تعلیقات مسأله حرکت در جوهر و وقوع تشکیک در مراتب صعود وجود ناشی از وقوع سیلان در اصل وجود عام ساری در درجات و مراتب را سخت مورد اشکال قرار داده و خود تمام فروع مترتب بر حرکت جوهر را قبول نموده است .

حقیر جهت اجتناب از تطویل از تحقیق در این مباحث در این مقدمه و نیز در حواشی خودداری نمود و بحث تحقیقی در پیرامون مباحث کتاب ائولوگیا را موکول به بعد مینماید و انشاء الله بعد از توفیق چاپ تمام رسائل ائولوگیا مفصل بحث خواهد شد .

در خاتمه این مقدمه ناچارم از تذکر مطلبی که باید بدان توجه شود :
باید توجه داشت که برخلاف تصور جمعی از دانشمندان مغربزمین ائولوگیا مأخذ افکار عرفای اسلامی نیست و سنخ بحث و نحوه تحقیق پیرامون مسائل الهی در این کتاب به سبک فلسفه و حکمت است و آنچه را که عرفای اسلام تحقیق نموده اند مبتنی است بر قواعد دیگر غیر آنچه در این قبیل از رسائل موجود است .
صاحبان ذوق و استعداد از دانشجویان مغربزمین و نیز فضلاء ایرانی که با آنان سروکار علمی دارند باید بدانند که تصوف و عرفان اسلامی اولاً و بالذات و مأخوذ از قرآن مجید و آثار وارد از حضرت ختمی مرتبت بوساطت اهل بیت او علیهم السلام می باشد .

حقیر در مقام تصحیح ائولوگیا از چند نسخه خطی استفاده نمود، که خالی از اغلاط نمی باشد، لذا این نسخه که تقدیم بارباب معرفت میشود، ناقص خواهد بود. نگارنده صریحاً معترفم که مرد میدان این کار نیستم و بواسطه کارهای علمی که در دست دارم دقت و نیز ذوق و حوصله کار تصحیح دقیق را فاقدم، و بعد از این وقت خویش را صرف تعلیق و شرح بر آثار نفیس متصوفه، و تألیف آثار عرفانی که در دست تهیه دارم، خواهم نمود .

مشهد - روز سوم شهر شعبان المعظم سال ۱۳۹۶ ه. ق. روز ولادت با سعادت

سید الأحرار حسین بن علی علیهما السلام ارواح العالمین له الفداء

سید جلال الدین آشتیانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد اشرف اولى الحكمة
والألباب .

الميمر الأول من كتاب ارسطوطاليس الفيلسوف، المسمى باليونانية
- اثولوجيا - ، وهو القول على الروبيّة ، تفسير فر فوربوس الصورى ، ونقله
الى العربية عبدالمسيح بن عبدالله بن ناعمة الحمصى ، واصلاحه لأجل المعتمم
بالله ، ابويوسف يعقوب بن اسحاق الكندى^١ : جدير لكل ساعى لمعرفة القاية
التى هو عايدها للحاجة اللازمة اليها وقدر المنفعة الواصلة اليه فى لزومه
مسلك البغية لتدميث الاساليب القاصدة الى عين اليقين المزيل للشك^٢ عن
النفوس عند الافضاء (الف) به الى ما طلب منها، وان^٣ يُلزم طاعة تصرفه ما
يذيقه من الماذة الترقى فى رياضات العاوم السامية الى غاية الشرف التى
يتوقّد (ب) النفوس العقلية (ج) بالشروع الطبيعى اليها .

قال الحكيم : «أول (د) البغية آخر الدرك ، واول الدرك آخر البغية» .
فالذى^٣ انتهينا اليه من الفن^٢ الذى يضمّنه كتابنا هذا هو أقصى غرضنا
وغاية مطلوبنا فى غاية ما تقدّم من موضوعاتنا، ولمّا كانت غاية كل فحص
وطلب انّما هو درك الحق ، وغاية كل فعل نفاذ العمل ، فان استقصاء الفحص

(الف) - الاقتضاء - خ. الاصابة - خ

(ب) - يتوقف - خ ل . (ج) - بالشروع - خ ل .

(د) - الأول - خ

والنظر يفيد المعرفة الثابتة بأن جميع الفاعلين الكائنين يفعلون بسبب الشوق الطبيعي السرمدي ، وان ذلك الطلب والشوق لعلة ثابتة ، والله اذا لم يثبت معنى الغاية التي هي المطلوبة عند الفلاسفة، بطل الفحص والنظر، وبطلت المعرفة ايضاً ، وبطل (الف) الجود والفعل (ب) .

واذ قد ثبت من اتفاق افاضل الفلاسفة ، ان علل العالم القديمة البادية اربعة : وهي - الهولي، والصورة ، والعاله الفاعلة ، والتمام (ج) . فقد وجب النظر فيها وفي الأعراض العارضة منها وفيها، وان يعلم او ايلها واسبابها والكلمات الفواعل فيها، واي العلل (د) منها احق بالتقديم والرياسة . وان كانت بينها مساواة في بعض انحاء المساواة، فاننا قد كنا فرغنا فيما سلف من الإبانة عنها، وايضاح عللها (هـ) في كتابنا الذي بعد الطبيعيات (و) ورتبنا هذه العلل الترتيب الإلهي العقلي على توالي شرح النفس والطبيعة وفعلهما، واثبتنا هناك ايضاً معنى الغاية المطاوبة بالقوانين المقنعة^٤، الإضرارية^٥، واوضحنا ان ذوات الأسباب (ز) لا يبتد لها من غايات ، وان البغية هي الغاية، وان معنى الغاية^٦ ان يكون غيرها بسببها، وان لا يكون بسبب غيرها، فان اثبات^٧ انكبات المعرفة دليل انية الغاية ، لان المعرفة هي الوقوف عند الغاية ، اذ لا يجوز قطع (ح) مالا غاية^٨ له بذى الغاية والنهاية .

(الف) - يبطل - خ ط . (ب) - الفضل - خ .

(ج) - لقيام البرهان على ان العلل مطلقا مادياً كان او صورياً فاعلاً كان او غائباً متناهية وان كل منها علة اولى لكن واحد منها مبدأ فيها . فتأمل .

(د) - اي واحد من العلل الاربع وهي العلة الفاعلية اقدم من العلل الباقية ومبدأ لها لأن الغاية وان كان اقدم فيما يكون الفاعل غير الغاية لأن الغاية علة فاعلية لكون العلل الشيء فاعلاً لكن العلة الفاعلية في وجود العالم بين الغاية لوجوده كما حقق في مقامه .

(هـ) - عالمها - خ .

(و) - وهو كتابه المسمى بغرض ما بعد الطبيعة - خ .

(ز) - الاوساط - خ ل . (ح) - مالا نهاية - خ ل .

فاليمر^٩ في أوائل العلوم مقدمة نافعة لمن اراد قصد معرفة الشيء المطلوب والتخريج والمهارة بالرياضات العلو على من اراد السلوك الى العلوم الطبيعية ، لانها معينة على نيل البغية وارتداد المطوب ، واذ قد فرغنا مما جرت العادة بتقديمه من المقدمات اللاتي هن^{١٠} من الأوائل الداعية الى الابانة عما نريد الابانة عنه في كتابنا هذا ، فلنترك الإطناب في هذا الفن ، اذ قد اوضحناه في كتاب^{١١} مطاطا فوسيقى ، ولتقتصر على ما اجرينا هناك ، ونذكر الآن غرضنا فيما نريد ايضاحه في كتابنا هذا الذي هو علم كلى موضوع لإستفراغنا جملة فلسفتنا واليه اجرينا عامة^{١٢} (الف) ماتضمنته موضوعاتنا لكن (ب) ذكر أعراضه داعياً للناظر الى الرغبة فيه ، ومعيناً على فهمه فيما تقدم منه ، فلنقدم من ذلك ذكراً جامعاً للفرض الذى له قصدنا بكتابنا هذا ، ونرسم اولاً ما نريد الابانة عنه رسماً مختصراً وجزياً حاصراً حسدياً (ج) لجميع (د) ما يتضمن الكتاب ، ثم نذكر رؤس المسائل التى نريد شرحها وتخليصها (هـ) ، ثم نبدء فنوضح القول فى واحدٍ واحدٍ منها بقول مستقصى (و) انشاء الله تعالى ، فغرضنا فى هذا الكتاب القول الاول فى الربوبية والابانة عنها ، وانها هى العلة الاولى ، وان الدهر والزمان تحتها وانها علة العلل ومبدعها بنوع من الإبداع ، وان القوة النورية تسنح منها على العقل ، ومنها بتوسط العقل على النفس الكائية الفلكية ، ومن العقل بتوسط النفس على الطبيعة ، ومن النفس بتوسط الطبيعة على الأشياء الكائنة الفاسدة ، وان هذا الفهل يكون منه بغير حركة ، وان حركة جميع الأشياء منه وبسببه ، وان الاشياء يتحرك اليه بنوع من الشوق والنزوع . ثم نذكر بعد ذلك العالم العقلى ، ونصف بهاؤه وشرفه وحسنه ، ونذكر الصور الإلهية الأنيقة الفاضلة البهيئة التى فيه ، وان منه به زين الأشياء كلها (ز) وان الاشياء الحسية

- (الف) - غاية - خ ل .
 (ج) - طاوياً - خ ل .
 (هـ) - تمحيصها ، تحصيلها - خ .
 (و) - مستقيم - خ ل .
 (ب) - ليكون .
 (د) - لجمال - خ ل .
 (ز) - وحسنها - خ .

كلها يتشبه بها، إلا أنّها لكثرة قشورها لا تقدر على حكاية الحق من وضعها ثم نذكر النفس الكلية الفلكية ، ونصف أيضاً كيف يفيض القوّة من العقل عايتها وكيف تشبّهها به، ونحن نذكر حسن الكواكب وزينتها وبهاء تلك الصور التي فى الكواكب ، ثم نذكر الطبيعة المنفعلة تحت فلك القمر، وكيف تسنح القوّة انفلكيّة عليها وقبولها لتلك وتشبّهها بها ، واطهارها اثرها فى الاشياء الحسيّة (الف) الهولانيّة الدائرة ، ثم نذكر حال هذه الانفس الناطقة فى هبوطها وصعودها وايجادها (ب) لعلّة فى ذلك، ونذكر النفس الشريفة الالهية التي لزمّت الفضائل العقلية ولم تنغمس فى الشهوات البدنيّة ، ونذكر أيضاً حال الانفس النباتيّة ونفس الارض والنار غير ذلك ، وحينئذ نذكر رؤس المسائل .

[فهرس المطالب التي حققها الشيخ اليوناني فى الكتاب]

ذكر رؤس المسائل التي وعد الحكيم بالإبانة عنها فى كتاب اثولوجيا ، وهو القول فى الربوبية تفسير (ج) «فر فور يوس الصورى» وترجمة «عبد المسيح الحمصى الناعمى» :

فى ان النفس اذا كانت فى العالم العقلى ، لاي ش الاشياء يذكر .
 فى ان كل معقول انما يكون بلا زمان ، لان كل معقول وعقل فى حيز الدهر لا فى حيز الزمان، بل نذلك صار العقل لا يحتاج الى الذكر .
 فى ان الاشياء العقلية التي فى العالم الاعلى، ليست تحت الزمان، ولا كوّنت شيئاً بعد شىء ولا تقبل التجزى ، فكذلك لا يحتاج الى الذكر .
 فى النفس، وكيف ترى الاشياء فى العقل .
 فى ان الواحد الكائن بالقوّة هو كثير فى شىء آخر، لانه لا يقوى (د) على قبوله كونه دفعة واحدة .
 فى العقل ، وهل يذكر ذاته وهو فى العالم الأعلى ؟

(الف) - الخسيّة - خ .

(ب) - واتحاد العلة - خ .

(د) - يقومه - خ ل .

(ج) - فسر - خ .

فى المعرفة ، وكيف يعرف العقل ذاته ؟ اتراه ، انّما يعرف ذاته وحده من غير ان يعرف الأشياء كلها، وانما يعرف ذاته الاشياء كلها معاً ، لانّه اذا عرف ذاته، عرف الاشياء .

فى النفس ، كيف تعقل ذاتها وكيف تعقل ساير الاشياء ؟
فى النفس ، وانّھا اذا كانت فى العالم الأعلى العقلى توحدت بالعقل .
فى الذكر ، ومن أين بدوّه، وانّھ يسوق الاشياء الى المكان الذى هو فيه .
فى الذكر والمعرفة والتوهم .

فى ان الاشياء كلّھا فى الوهم ، غير انّھا فيه بنوع ثان لا بنوع اول .
فى النفس ، وانّھا اذا كانت فى العالم العقلى انّما ترى الخير المحض بالعقل .
فى انّ الجواهر الفاضلة الشريفة ليس من شأنها الذكر .
فى الذكر ، وما هو وكيف هو ؟

فى العقل ، وان المعرفة هناك دون الجهل والجهل فخر العقل هناك .
فى النفس ، وان ذكرها للأشياء كلها فى العالم الأعلى هو بالقوة فقط .
فى الاشياء التى يرى بها الاشياء العقلية اذ كنّا هناك هو الذى نفحص عنه اذا كنّا هنا .

فى الذكر ، وانّما بدوّه من السماء .

فى فضائل النفس ، وان ذكرها فى السماء .

فى الكواكب ، وهل يذكر بعض الأشياء

فى النفس الالهية الشريفة .

فى انّھ ليس للكواكب منطق ولا فكر ، لانّھا لا تطلب شيئاً .

فى الكواكب ، وانّھا لا يذكر الاشياء الحسية والعقلية ، وانّھا لها علوماً حاصرة فقط .

فى انّھ ليس كلّ ما كان له بصر، كان له ذكر ايضا .

فى المشتري ، وانه لا يذكر فى النيرين ، وانّهما نوعان : احدهما - مثل

البارى عز وجل ، والآخر - مثل النفس الكلية .

فى البارى ، عزّ وعلا، وانّھ لا يحتاج الى الذكر، لانّ الذكر غيره .

فى نفس العالم كلّھ وانّھا لا يذكر ولا يفكر .

فى الانفس التى يفكر .
 فى الطبيعة العقائىة ، وانها لا تذكر ، وان الذكر للطبيعة الطبيعىة .
 فى الفكر وما هو .
 فى ان هذا العالم لا يجمع بين الاشياء الحاضرة والآتية .
 فى التدبير ، وان الكل غير مُدبّر .
 فى ان الذكر والفكر وما اشبههما اعراض .
 فى الفصل الذى بين الطبيعة وبين حكم الكل .
 فى ان الطبيعة انما هى صنم حكم الكل وافق للنفس سفلا .
 فى الوهم ، وانّه بين الطبيعة والعقل .
 فى الوهم ، وانّه فضيلة عارضة يعطى الشىء المتوهم ان تعلق الأثر الذى اثر
 فيه .
 فى العقل ، وانّه فعل ذاتى وكون ذاتى .
 فى العقل ، وان له ما فى النفس ، لانّ العقل هو الذى افاد النفس قوتها ، وانّ
 الشىء توهّمته النفس ، وصيّرته فى الهىولى هو الطبيعة .
 فى الطبيعة ، وانّها تفعل وتنفعل ، وان الهىولى تنفعل ولا تفعل ، وان النفس
 تفعل ولا تنفعل ، واما العقل فلا يفعل فى الاجسام .
 فى معرفة الاسطقسات والاجرام ، وكيف تدبّرّها الطبيعة .
 فى الذهن ، وانّه فعل العقل والبرهان فعل النفس .
 فى نفس الكل ، وانّها ان كانت ، لا يذكر فلم يكن من حيّز الدهر .
 فى ان كيف صارت انفسنا من حيّز الزمان ولم يكن النفس من حيّز الزمان ،
 بل صارت فاعلة للزمان .
 فى الشىء الذى يولد الزمان وما هو .
 فى الأنفس الكلية ، وانها غير واقعة تحت الزمان ، وانما يقع تحت الزمان آثارها .
 فى النفس الكلية ، وانها ان كانت تفعل الشىء بعد الشىء فلا محالة انها تحت
 الزمان ام ليس تحت الزمان ، بل الأشياء المشتركة هى تحت الزمان .
 فى ان الكلمات الفواعل تفعل الاشياء معاً ، وليس فى الكلمات المنفعلة ان

تنفعل (الف) الانفعال كَلَّمَهُ مَعًا ، لكن الشيء بعد الشيء .
 فى الكلمات الفواعل وانَّها غير المنفعلة ، وما الشيء الاول .
 فى ان شرح الشيء الاول هو الفاعل ، وانَّه يفعل فقط .
 فى النفس ، وانَّها فعل ما عقل ، وان الشيء الذى يفعل شيئاً بعد شيء ، انما هو فى الأشياء الحسيَّة (ب) .
 فى ان الهيولى غير الصورة ، وان الشيء المركب منهما ليس بمبسوط الصور فقط .
 فى النفس ، وانَّها دائرة ليس لها من مركزها الى الدائرة ابعاد .
 فى انَّه ان كان الحيز المحض مركزاً ، فالعقل دائرة لا يتحرك ، فان النفس دائرة يتحرك .
 فى النفس ، وانَّها يتحرك شوقاً الى شيء ، وانها تولد الأشياء .
 فى ان حركة هذا الكل حركة مستديرة .
 فى الفكر ، وما ناله يكون فينا بزمان وانَّه رؤس كثيرة .
 فى اتقوة الشهوانيَّة ، وكيف تهيج الغضب .
 فى انَّه ربما اضطر المرء الى ان يقول اقاويل كثيرة محال من اجل حوائج البدن ومن اجل جهه بالخيرات .
 فى ان المعاناة انَّما يكون من الشيء العام ، وان اطلاق المعاناة انَّما يكون من الشيء الأفضل .
 فى المرء العاجز الطالح ، ومن اى القوى يعرف ، وما المرء الغاضل ، وما المرء الوسط الذى ليس بالصالح ولا بالطالح .
 فى البدن ، وهل له حياة من ذاته ام الحياة التى فيه انَّما هى من الطبيعة .
 فى البدن المتنفَّس ، وكيف يألم وينفعل ، وكيف يعرف ذلك بلا انفعال منَّا .
 فى اجزائنا وماهى ، وما الاجزاء التى فيها وليست لنا .
 فى ان الإلم انَّما هو للحى المركَّب من اجل الاتصال ، وان الشيء الذى لم

(الف) - تقبل الافعال - خ ل . (س ١٣) ان النفس تنفعل بحسب جهتها النفسية
 ويتكون من جهة الانفعالات ويظهر ان الفيلسوف ينكر الحركة فى الجوهر .
 (ب) - الخسيصة - خ ل .

يتصل بشيء آخر فهو مكتفى بذاته .
 فى معرفة الآلام كيف يكون وانها انما يحدث عن اجتماع النفس والبدن .
 فى الآلام واللذة ، وما كل واحد منهما وما جوهرها .
 فى الآلام ، وكيف يحس به الحى ، والنفس غير واقعة تحت الآلام .
 فى الوجع ، وما هو اذ كان الوجع (الف) غير واقع على النفس ، وان كان لا يكون الا .
 مع النفس ، فكيف نجد الوجع فى ذلك .
 فى الحواس ، وانها غير قابلة للأثار المؤثرة .
 فى الشهوات البدنية ، وانها انما يحدث عن اجتماع النفس والبدن وانها
 ليست للنفس وحدها ولا هى للبدن وحده .
 فى الطبيعة ، وانها احدث فى البدن شيئاً ما يكون فيه الآثار والآلام .
 فى الشهوة ، وهل فىنا شهوة بدنية وشهوة طبيعية .
 فى الطبيعة وانها غير البدن .
 فى الشهوة ، وانها بدوها هو البدن المركب بنوع من انواع التركيب .
 فى الشهوة ، فان البدن هو تقدمه الشهوة .
 فى الهوى ، وانها من حس البدن الحيوانى ، والشهوة من حس الطبيعة ،
 والإكتساب من حس النفس .
 فى النفس ، وان الشهوة غريزة فى الطبيعة .
 فى الشهوة التى كانت فى النباتات وان كانت غير الشهوة التى فى الحيوان .
 فى الله فى الأرض شهوة وان كانت فما هى ؟
 فى الأرض ، وهل هى ذات نفس ؟ فانها وان كانت ذات نفس فلا محالة انها
 حيوان ايضاً .
 فى الحواس ، وهل يمكن الحى ان يحس بغير ادات ؟ وهل كانت الحواس
 لحاجة ما .
 فى الحس وما هى وكيف هى ؟
 فى الفواعل ، وانها تشبه المنفعلات ، ولا يستحيل طباع الفواعل السى طباع

المنفعلات .

فى الأشياء الواقعة تحت البصر وكيف تبصرها النفس .

فى الحس ، وانه لا يكون الا من اجتماع النفس والهواء فقط، لكن ينبغى ان

يكون شىء آخر يقبل الاثر ، وما الاثر ؟ وكيف يكون الحس ؟

فى الحواس البدنيّة ، وانها يكون بالآلات البدنيّة .

فى المتميِّز وما بين الأشياء المتميِّزة وبين الأشياء الواقعة تحت التميِّز

والمتوسط بينهما .

فى الحس ، وانه كالخادم للنفس، وانه لا يكون الا بتوسط البدن .

فى السماء ، وهل للسماء والكواكب حس ام لا ؟

فى الكل ، وان ليس له حس بل انما يحس باجزائه .

فى افلاطن وما ذكر فى كتابه الى طيماوس .

فى انه لا يكتفى الانسان فى علم المحسوسات بالحسائس، الا ان يكون النفس

تفنع بذلك .

فى الرقى والسحر ، وكيف يكون وكيف يحس القمر والكل لا يحس ولا شىء

من اجزائه .

فى الأرض ، وهل يحس كما يحس الشمس والقمر، واى الاشياء يحس ؟

فى النبات وانه من حيِّز الهواء .

فى القوّة المولدة ، وانها فى الأرض، وانها يعطى النبات سبب النبت ، وان

انبات انما هو بمنزلة الجسم للقوة المولدة .

فى جسم الارض وما الشىء الذى يعطيه النفس ؟ فليست الارض اذا كانت

متّصلة بعضها ببعض مثلها اذا كانت منفصلة .

فى الأرض ، وان فيها قوّة نباتيّة وقوّة حسّية ، وعقلاء وهو الذى سمّوه

الاولين دامطراً .

فى الغضب، وهل قوة الغضب منبثّة فى سائر البدن، ام هى فى جزء من اجزائه؟

فى ان الشهوة فى الكبد وكيف هى هناك ؟

فى الغضب ، واين مسكنه من البدن ؟

فى الشجر ، لم عدت قوّة المغضب ولم يعد قوّة النبات ؟
 فى النبات فان لكل منبت مشوقاً ما .
 فى الغضب وانّه ليس فى القلب .
 فى النفس البهيميّة ، ولم صارت اذا كانت تمام البدن انه لا يبقى له اثر عند
 مفارقة النفس الناطقة البدن ؟
 فى النفس البهيميّة ، وهل يفارق البدن بمفارقة النفس الناطقة ؟
 فى ضوء الشمس وكيف يقب مع غيبوبة الشمس ؟
 فى النفس السفليّة ، وهل يذهب الى النفس العالیه ام تفسد ؟
 فى الألوان والاشكال الجرميّة كيف يحدث وكيف يفسد، وهل تنفسد فى
 الهواء ام لا ؟
 فى النفس ، وهل يتبعها التوالى اعنى النفس البهيميّة والطبيعيّة ام لا ؟
 فى الكواكب ، وان ليس لها ذكر ولا لها حسابيس .
 فى الأشياء الكاينة بالرقى والعزائم والسحر .
 فى الأشياء الكاينة بالردمه (الف) من السحر .
 فى الفواعل والمنفعلات الطبيعيّة والصناعيّة و الكاينة فى العالم .
 فى العالم، وانّه يفعل فى اجزائه وينفعل منها، وان اجزاء العالم يفعل بعضها
 فى بعض وينفعل بعضها من بعض بالقوى الطبيعيّة التى فيه .
 فى حركة الكل ، فانّها يفعل من الكل والأجزاء فى الأجزاء ، واما (ب) الاشياء
 التى يكون من فعل بعضها فى بعض .
 فى الصناعات واعمالها ، وما الشىء الذى يطلب فى الصناعات ؟
 فى حركة الكل وما الذى يفعل فى ذاتها واجزائها .
 فى الشمس والقمر وما الذى يفعلان .
 فى الاشياء الارضيّة ، وانّهما يفعلان فيها غير فعل الحرّ والبرد .
 فى الكواكب ، وانّه لا ينبغى ان نضيف احد الامور الواقعة منها على الأشياء
 الجزويّة الى ارادة منها .

فى الكواكب ، وانما اذا كنا لا نضيف الامور الواقعة على الاشياء منها الى علل جسمانية ولا الى علل نفسانية ولا الى علل ارادية ، فكيف يكون ما يكون منها .

فى الكل ، وانته واحد حى محيط بجميع الحيوان .
فى الاجسام الجزئية ، وانها اجزاء للكل ، وانها تنال من نفس الكل .
فى الاجسام ، وان منها ما فيه نفس الكل ومنها ما فيه نفس اخرى مع نفس الكل .
فى الاجسام التى فيها نفس غير نفس الكل ، وانها تقبل الآثار من داخل ومن خارج .

فى الكل ، وانها يحس بالجملة جزئه القريب منه والبعيد .
فى الاجزاء ، وكيف يالم بعضها يالم بعض .
فى الفاعل الشبيه بالمنفعل ، وانته لا يالم الفاعل من المنفعل ما كان شبيهاً به كما يالم الفاعل الذى لا يشبهه ، وما الشئ اللئذيد الحق .
فى الحى ، وكيف يدخل افاعيله الصور بعضها على بعض ، والحى واحد .
فى الكل ، وان فيه مادة شبيهه بالعصب .
فى الاجزاء ، وان بعضها يفسد بعضها .
فى الحيوان ، وكيف يفتدى بعضها من بعض .
فى الكل والاجزاء ، ولم صارت الاجزاء ما يضاد بعضها بعضاً ، والكل متفق لا تتضاد ، ولم صار التضاد فى الاجزاء .
فى الاجزاء ، وكيف اتفقت بالكل وهى متضادة ، ومثل ذلك مثل صناعة الرقص .

فى الاشياء السماوية ، وانها فواعل والدلائل .
فى العالم ، وانته هو الذى يشاكل الكواكب ، وانته هو الذى ينفعل منها ، فهو اذا الذى فى ذاته .

فى الامور الآتية الينا من الكل وفى الامور التى (الف) لا يأتينا الينا منها .
فى اشكال الكواكب ، وان الاشكال لها قوى هى المشكّلة من تلك الاشكال .

[فى بيان ان النفس غير منطبعة فى الاجسام والمواد وانها قائمة
بذاتها ومنتقومة بعلتها المفيضة لوجودها]

اما اذ قد بان (الف) وصح^٩ ، ان النفس ليست بجرم، وانها لا يموت ولا
تفسد ولا تفنى، بل هى باقية دائماً .
فانما نريد ان نفحص عنها ايضاً كيف فارقت العالم العقلى^{١١} وانحدرت
الى هذا العالم الحسى الجسمانى، فصارت فى هذا البدن الفايط (ب) السائل
الواقع تحت الكون والفساد .
فنقول : ان كل جوهر عقلى^{١٢} فقط ذو حياة عقلية، لا يقبل شيئاً من الآتار،
فذلك الجوهر ساكن فى العالم العقلى^{١٣} ثابت فيه دائماً لا يزول عنه، ولا يسلك
الى موضع آخر، لانه لا مكان له تحرك اليه (ج) غير مكانه، ولا ينساق
الى مكان آخر غير مكانه. وكل جوهر عقلى، له شوق ما^{١٤}، فذلك الجوهر
بعد الجوهر الذى هو عقل فقط لا شوق له، واذا استفاد العقل^{١٥} شوقاً ما،
سلك بذلك الشوق الى مسلك ما، ولا يبقى فى موضعه الاول ، لانه يشاق
الى الفعل^{١٦} كثيراً ، والسلى زين الاشياء التى رآها فى العقل، كالمرأة^{١٧} قد

(الف) - اما بعد - اذ قد بان ... - خ .

(ب) - السافل - خ .

(ج) - يعنى لا يمكن فى حقه مرتبة يطلبها غير مرتبه اما التى فوقها فلانها
مرتبة نارية وهو غير ممكن فى حقه او يستحيل ان يصير المعلول قبل العلة فى
التمام . واما التى دونها فلان الشئ يستحيل ان ينتقل الى مرتبة دون مرتبه ، او
الأشياء لا تنتقل ولا تنقلب طبعاً الا ما هو خير له بالاضافة .

استحملت وجاءها (الف) المخاض توضع ما فى بطنها ، كذلك العقل اذا تصوّر بصورة الشوق، يشتاق الى ان يخرج الى الفعل، بما فيه من الصورة، ويحرص على ذلك حرصاً شديداً ، ويتمحّض فيخرجها الى الفعل لشوقه الى العالم الحسى ، والعقل اذا قبل الشوق^{١٨} سفلاً تصوّرت النفس منه .

فالنفس اذن^{١٩} هو عقل تصوّر بصورة الشوق ، غير ان النفس^{٢٠} ربّما اشتاقت شوقاً كلياً ، وربما اشتاقت شوقاً جزئياً ، فاذا اشتاقت شوقاً كلياً ، صوّرت الصور الكايّة فعلاً ودبّرتها تدبيراً عقلياً كلياً من غير ان يفارق عالمها الكلى. واذا اشتاقت الى الاشياء الجزئية التى هى صور لصورها الكلى ، زيّنتها وزادتها نقاوةً وحسناً ، واصبحت ما عرض فيها من خطأ ، ودبّرتها تدبيراً اعلى وارفع من تدبير علتها^{٢١} القريبة التى هى الأجرام السماوية ، فاذا صارت النفس فى الاشياء الجزئية ، لم تكن محصورة فيها. اعنى أنّها لا تكون فى الجسم كأنّها محصورة فيه، بل يكون فيه^{٢٢} وخارجة منه وربّما كانت النفس فى جسم ، وربما كانت خارجة من الجسم. وذلك انها لمتّ اشتاقت الى السلوك والى ان يظهر افاعيلها ، تحرّكت^{٢٣} فى العالم الأول اولاً ، ثمّ الى العالم الثانى ، ثمّ الى العالم الثالث، غير أنّها وان تحرّكت وسلكت من عالمها الى ان يأتى العالم الثالث ، فان العقل لم يفارقها^{٢٤} ، وبه فعلت ما فعلت؛ غير ان النفس ان كانت فعّلت فاعلتها بالعقل، وان العقل لم يبرح مكانه اعمال الشريف، وهو الذى فعل الأفاعيل الشريفة الكريمة العجيبة بتوسط النفس، وهو الذى فعل الخيرات فى هذا العالم الحسى، وهو الذى زين الاشياء بان صيّر الأشياء منها دائماً ، ومنها دائراً، الا ان ذلك انما كان بتوسط النفس، وانما يفعل النفس افاعيلها به، لان العقل^{٢٥} انيسته دائمة، ففعله دائم. واما نفس سائر الحيوان^{٢٦} ، فما سلك منها سلوكاً خطاءً، فانها صارت فى اجسام السباع ، غير أنّها لا تموت ولا تفنى اضطراراً ، وان القى^{٢٧} فى هذا العالم نوع آخر من انواع النفس، فانما هو من تلك الطبيعة الحيّة (ب).

(الف) - المخاض الوجل الذى للمرأة لوضع ما فى بطنها - خ .

(ب) - الحسية - خ ط .

وينبغى للشيء الكائن من الطبيعة الحيّة (الف) أن يكون حياً ايضاً، وان تكون علة حياة الشيء الذي صار اليه. وكذلك (ب) النفس النبات^{٢٨} كلها حيّة، فان الأنفس كلها انبعثت من بدو واحد، الا ان لكل واحد منها حياة يليق به وبلايمه، وكأها جواهر ليس باجرام ولا تقبل التجزية .

وامّا نفس الانسان^{٢٩} فانّها ذات اجزاء ثلاثة: نباتيّة، وحيوانيّة، ونطقية، وهى مفارقة للبدن^{٣٠} عند انتقاصه وتحليله، غير ان النفس^{٣١} النقية الطاهرة التى لم تتدنّس ولا تتسخّ (ج) باوساخ البدن، اذ افارقت عالم الحس، فانّها سترجع الى تلك الجواهر سريعاً ولم تلبث، واما التى قد اتّصلت بالبدن وخضعت له، (د) صارت كأنّها بدينيّة لشيّدة انغماسها فى لذات البدن وشهواته، فانها اذا^{٣٢} فارقت البدن، لم يصل الى عالمها الا بتعب شديد حتّى يلقى (هـ) عنها كلّ وسخ وذنس علّق بها من البدن، ثمّ حينئذ يرجع الى عالمها^{٣٣} الذى خرجت منه من غير ان يهلك^{٣٤} ويبيد، كما ظنّ اناس (و) لانّها متعلقة (ز) بيدئها وان بعدت منه وناءت ولم يمكن^{٣٥} ان

(الف) - الحسية - خ ط .

(ب) - انفس - خ ط .

(ج) - ولا توسخ - خ ل .

(د) - وصارت - خ ل .

(هـ) - يتقى - خ ل .

(و) - وهؤلاء جماعة من الملاحدة والدهريّة، وطائفة من الطبيعيين والاطباء ممن لا اعتداء بهم فى الفلسفة، ولا اعتماد عليهم فى العقليات، ولا تصلّب بهم من الشريعة، ذهبوا الى نفي المعاد واستحالة حشر النفوس والأجساد، زعماً منهم: انّ الانسان اذا مات فات، وليس لها معاد كسائر الحيوان والنبات. قال افلاطن فى ابطال هذا الظن: نقول لمن يتخيّل، ان الانسان اذا فارق هذا العالم باداً، وتلاشى، كما باد، ساير الحيوان، انه لا شكّ ان القوى المجتمعة اذا تفترقت، يعود كل واحد منها الى جوهره كالمرّة السوداء الى الارض والبلغم الى الماء والدم الى الهواء والمرّة الصفراء الى النار، فلذلك باد المركّب وتلاشى، لكن لما وجدنا فى الانسان قوّة من الطبايع وهى القوّة الناطقة التى لها التميز والتقدير فى الأشياء والفكرة

يهلك انسيّة من الإنسيّات، لانّها انسيّات حق لا تدثر ولا تهلك، كما قد قلنا مراراً. فأمّا ما كان ينبغى ان نذكره للذين لا يقبّون الأشياء الا بقياس وبرهان، فقد فرغنا من ذكره بكلام موجز على حقّه وصدقّه .

وامّا الأشياء التي ينبغى ان نذكرها للذين لا يصدّقون بالأشياء الا بمباشرة الحس ، فنحن ذاكرها وجاعلوها مبتدياً قولنا من الشئ الذى قد اتّفق عليه الاولون والآخرون ، وذلك : ان الأولين قد اتّفقوا على ان النفس اذا صارت دنسة وانقادت للبدن فى شهواتها، حلّ لها غضب من الله ^{٣٦} ، فيحرص المرء عند ذلك ان يرجع من افعاله البدنيّة ويبغض شهوات البدن ويبدء بتضرع الى الله تعالى ويسأله ان يكفّر عنه سيئاته ويرضى عنه. وقد اتّفق على ذلك افاضل الناس واراذلهم ، واتّفقوا ايضاً على ان يترحموا على موتاهم والماضين (الف) من اسلافهم ويستغفروا لهم، ولو لم يوقنوا بدوام النفس وانّها لاتموت، لما كانت هذه عادتهم، ولما صارت كأنّها سنّة طبيعية لازمة مضطرّة . وقد ذكروا : ان كثيراً من الأنفس التي كانت فى هذه الابدان وخرجت منها ومضت الى عالمها، لا يزال مغيثة لمن استغاث لها . والدليل

→

والوهم وطلب العافية ، علمنا انّها لها ايضاً جوهرأ يعود اليه كعوده ساير القوى الى جواهرها .

(ز) - اى ترتبط فى الوجود بالوجود الالهى وما فيه تبعاً وعليها العناصر بواسطة المبادئ الآخر التي قد تبطل، واخصر البراهين على هذا ان ندعى ان النفس غير منطبقة فى انجسّم ولا متعلّقة بالبدن فى الوجود بل ذات آلة به، فاذا خرج البدن ببقائه عن صلاحية ان يكون آلة لها فلا يضرّ خروجه عن ذلك جوهرها كما لا يضرّ ذات الشمس خروج المرآة بالتقدّم عن قبول نور الشمس وانعكاسه منها ولا ذات البخار خروج المنشار عن صلاحية كونه آلة، بل لا يزال ما فيه ببقاء البعد لوجودها الذي ممتنع البعد فضلاً عن العدم .

(الف) - لأنّ فى سؤال المغفرة والرحمة ينبغى ويليق لمن يكون باقياً دائماً ، لا لمن يكون بائداً فانياً .

على ذلك الهيا (الف) كل التي بنيت لها وسميت باسميها، فاذا اتاها (ب) المضطرر، اغاثوه ولم يرجعوه خائباً ، فهذه (ج) وشبهه يدل^{٣٦} على ان النفس التي مضت من هذا العالم الى ذلك العالم، لم تمت ولم تهلك ، لكنّها حيّة بحياة باقية لا تبيد ولا تغنى .

كلام شبه (د) رمز^{٣٧}

في النفس الكلية

انّي^{٣٨} ربّما خلوت بنفسى (هـ) ، وخلعت بدنى جانباً ، وصرت كأنى جوهر مجرد بلا بدنى (و) فاكون داخلاً فى ذاتى راجعاً اليها خارجاً من ساير الأشياء - سوائى فاكون العلم والعالم والمعلوم - جميعاً ، فارى فى ذاتى من الحسن والبهاء والضياء ، ما ابقى له متعجباً .

فاعلم انّى جزء من اجزاء العالم الشريف الفاضل الالهى ذو حياة فعّالة، فلما ايقنت بذلك ترقّينا (ز) بذاتى من ذلك العالم الى العالم الالهى ، فصرت

(الف) - الهيكل فى الأصل البناء العظيم والمشيّد . شرح حكمة الاشراق .

(ب) - استغائها - خ .

(ج) - اى هذه الصدقات واعتقادهم انّها تصل اليها وكذلك المنامات الصادقة ، لانّ النفس اذا بلغت مبلغها فى الطهارة ، رأت فى النوم عجائب وخاطبتها الأنفس التى قد فارقت الأبدان .

(د) - يشبه رمزاً - خ ط .

(هـ) - اى: اعرضت عن غير نفسى، من الامور البدنيّة والمألوفات الجسمانيّة، وقطعت الجواهر الوهميّة والخياليّة .

(و) - بلا بدن - خ ط . بلا جسم - خ ط .

(ز) - رقيت بدنى، ترقيت بذاتى ... - خ ط . بذهنى - خ ل ط .

كأننى موضوع فيها^{٣٩} متعلق بها، فاكون فوق العالم العقابى كله (الف) فارى كأننى واقف فى ذلك الموقف الشريف الالهى، فارى هناك من النور والبهاء، مالا تقدر الألسن على صفته، ولا تعيه الاسماع، فاذا استغرقنى ذلك النور والبهاء، ولم اقوم على احتمالها، هبطت^{٤٠} الى عالم الفكرة، فاذا صرت فى عالم الفكرة، حجبت الفكرة^{٤١} عنى ذلك النور والبهاء، فابقى متعجباً، اننى كيف انحدرت من ذلك الموضوع الشامخ الالهى، وصرت فى موضع الفكرة، بعد ان قويت نفسى على تحليق (ب) بدنها، والرجوع الى ذاتها، والترقى الى العالم العقابى، ثم^{٤٢} الى العالم الالهى، حتى صارت فى موضع البهاء والنور الذى هو علته كل نور وبهاء.

ومن العجب، اننى كيف رايت نفسى ممتلية نوراً وهى فى البدن كهيئتها وهى غير خارجة منه، غير اننى لما اطلت الفكرة واجلت الراى، وصرت كالمبهوت، ذكرت (ج) عند ذلك اخى ارقليطوس، فأنه امر بالطلب والبحث

(الف) - يدل^{٤٣} على جواز بقاء النفوس الكاملة من مراتب النفوس والعقول الكلية وعروجها، الى ان تصير مشاهدة للمبدأ الأول، ويتأتى له قبول الفيض من الحق بدون واسطة اصلاً، كالأمر فى شأن العقل.

ومما يدل^{٤٤} على هذا اقوى دلالة، قوله «صلى الله عليه وآله وسلم»: ما خلقتم للفناء، بل خلقتم للبقاء، وانما تنقلون من دار الى دار. وقوله: «الارض لا تأكل محلّ الايمان».

(ب) - تخليف - خ ط.

(ج) - فى مصباح الشريفة، قال على «عليه الصلاة والسلام»: اطلبوا العلم ولو بالصلاة، - ولو بالصين - خ - وهو علم معرفة النفس، وفيه معرفة الرب عز وجل^{٤٥} قال النبى «صلى الله عليه وآله وسلم»: من عرف نفسه فقد عرف ربه.

وقيل: كان مكتوباً على بعض الهياكل المشيدة فى قديم الزمان. ما نزل كتاب من السماء الا وفيه: يا انسان اعرف نفسك تعرف ربك. وقريب من ذلك ما نقله الشيخ الرئيس من: ان الأوائل كانوا مكلفين بالخوض فى معرفة النفس لوحى

عن جوهر النفس الشريفة، والحرص على الصعود الى ذلك العالم الشريف الأعلى. وقال ان من حرص ذلك وارتمى الى العالم الأعلى، جوزى^{٤٢} بأحسن الجزاء اضطراباً، فلا ينبغي لاحد ان يفتري عن الطلب والحرص في الارتقاء الى ذلك العالم وان تعب ونصب، فان امامه الرتبة التي لا تعب بعدها ولا نصب. وانما اراد بقوله هذا، تحريصاً على طلب الأشياء العقلية، لنجدها كما كما ادراك (الف).

فانما انبأ قلس، فقال: ان الأنفس انما كانت في المكان العالي الشريف، فلما اخطأت^{٤٣} سقطت الى هذا العالم، وانما صار هو ايضاً الى هذا العالم فراراً^{٤٤} من سخط الله تعالى، لا اله (ب) لما انحدر «هذا العالم» صار غيائاً^{٤٥} للأنفس التي قد اختلطت عقولها (ج) فصار كالانسان المجنون، نادى الناس بأعلى صوته وامرهم ان يرفضوا هذا العالم وما فيه، ويصيروا الى عالمهم الأول الشريف، وامرهم ان يستغفروا الله عز وجل، لينالوا بذلك الراحة والنعمة التي كانوا فيها اولاً.

وقد^{٤٦} وافق هذا الفيلسوف فيثاغورس في دعائه الناس الى مادي، غير انه انما كلم الناس بالأمثال والاوابد، فامر ترك هذا العالم ورفضه والرجوع الى الحق الاول.

→

مهبط عليهم ببعض الهياكل الالهية، يقول: يا انسان اعرف نفسك، تعرف ربك. (الف) - يظهر من هذه الكلمات ان للارواح والنفوس كينونية سابقة على عالم الارواح وعليها شواهد في الرواية منها ماروي محمد بن علي بن بابويه في كتاب التوحيد: «ان روح المؤمن لأشد اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها» وقال عيسى بن مريم للحواريين: «اقول لكم الحق، انه لا يصعد الى السماء الا ما نزل منها» اي لما كانت ناقصة لم يمكن ان يوجد اول وجودها الا كذلك سقطت اي احتاجت ان ينزل مثلاً عن مكانها متصلة بالعالم المصى.

(ب) - لأنه لما انحدر الى هذا ... - خ ل.

(ج) - عقولنا - خ ل.

واما افلاطن الشريف الالهى، فأنه قد وصف النفس، فقال فيها اشياء كثيرة حسنة، وذكر (الف) مواضع كثيرة، وكيف انحدرت النفس فصارت فى هذا العالم، وانها سترجع الى (ب) الحق الاول، وقد احسن فى صفة النفس فأنه وصفها بصفات صرفاً بها (ج) كأننا نشاهدها عياناً ونحن ذاكرون قول هذا الفيلسوف، غير انه ينبغى لنا ان نعلم اولاً، ان الفيلسوف اذا وصف النفس، فأنه لا يصفها بصفة واحدة فى كل موضع من المواضع التى ذكرها، لأنه لو وصفها ولم يصفها الا بصفة واحدة، لكان السامع اذا سمع وصفه، علم رأى الفيلسوف، وانما اختلف وصفه فى النفس، لأنه لم يستعمل الحس بصفات النفس، ولا رفض الحس فى جميع المواضع، وذم وازدرى (د) باتصال النفس بالجسد، لأن النفس انما هى فى البدن^{٤٧} كأنها محصورة كظيمة جداً لا نطق (هـ) بها .

ثم قال^{٤٨} : ان البدن للنفس انما هو كالمغار (و) وقد وافقه على ذلك انبازقلس، غير انه سمى الصدى (ز) وانما عنى انبازقلس بالصدى هذا العالم بأسره .

ثم قال^{٤٩} افلاطن : ان الاطلاق (ح) من وثاقها، انما هو خروجها من مغار هذا العالم والترقى الى عالمها العلى .

وقال فى كتابه الذى يدعى فاذن : ان علّة هبوط النفس الى هذا العالم،

—

(الف) - وذكر فى مواضع كثيرة .

(ب) - الى عالمها الحق الأول ... - خ .

(ج) - ضربا بها - خ ل . (د) - ازدريته اى حقّرته .

(هـ) - لا ينطبق - خ. قال محمد بن على بن بابويه «قدس سره» فى كتاب

الاعتقادات : ان الارواح فى الدنيا غريبة وفى الابدان مسجونة .

(و) - سيامچاه .

(ز) - الصدى = الطبع والخبث، يقال صدى الحديد اذا علاه الطبع والخبث .

(ح) - اطلاق النفس - خ ط .

انَّما هو^{٥٠} سقوط ريشها (الف) فاذا ارتاشت ارتقت الى عالمها (ب - ج) .
وقال فى بعض كتبه : ان علل هبوط النفس الى هذا العالم ، لتعاقب
وتجازى على خطاياها، ومنها ما هبط^{٥١} لعلة اخرى ، غير انه^{٥٢} اختصر
قوله : بان ذم^{٥٣} هبوط النفس وسكنها فى هذه الاجسام . وانَّما ذكر هذا فى
كتابه الذى يدعى طيماوس، ثم ذكر افلاطن هذا العالم ومدحه، فقال : انَّه
جوهر شريف سعيد ، وان النفس انَّما صارت فى هذا العالم من فعل البارى
الخير ، فان البارى لمَّا خلق هذا العالم ، ارسل اليه النفس^{٥٣} وصيَّرها فيه ،
ليكون العالم حيًّا ذا عقل ، لانه لم يكن من الواجب اذا كان هذا العالم عظيماً
متقناً فى غاية الاتقان ان يكون غير ذى عقل ، ولم يكن ممكناً ان يكون العالم ذا
عقل وليس له نفس ، فهذه العلة ارسل البارى النفس الى هذا العالم واسكنها
فيه ، ثم ارسل انفسنا^{٥٤} ، فاسكنت فى ابداننا ، ليكون هذا العالم تاماً
كاملاً ، ولئلا يكون دون^{٥٥} العالم العقلى فى التمام والكمال ، لانه كان ينبغى
ان يكون فى العالم الحسى من اجناس الحيوان ما فى العالم العقلى .

وقد نقدر ان نستفيد^{٥٦} من هذا الفيلسوف اموراً شريفة فى الفحص عن
النفس التى نحن فيها، وعن النفس الكلية حتى تعرف ماهى، ولأية علة
انحدرت الى هذا ، اعنى البدن (د) واتصلت به ، وان نعام ما طبيعة هذا
العالم ، واى شىء هو، وفى اى^{٥٧} موضع يسكن فيه، وهل انحدرت النفس

(الف) - اراد بالريش العلم والمعرفة تشبيهاً للنفس بالطائر، وعلمها بالريش ، اذ
به يصعد الى عالم الملكوت . وسقوط ريشها وخطاؤها، لانه الموجب لهبوطها .

(ب) - العقلى - خ ل .

(ج) - لا يبعد ان يكون سقوط الريش رمزاً عمماً فيها ممَّا بالقوة ، والارتياش
عن خروجها من القوة الى الفعل الذى هو الحكمة فى هبوطها الى هذا العالم وتعلقها
بالبدن، وكان آدم عليه السلام لانه اخطأ فى مسألة واحدة اجتهادية ، ولأجل هذا
الخطاء وقع فيما وقع فيه .

(د) - الى هذا العالم، اعنى البدن - الى هذا، اعنى البدن - خ ل .

اليه، وانصّلت به طوعاً او كرهاً ، او بنوع آخر من الانواع . ونستفيد منه علماً آخر اشرف من علم النفس، وهو ان نعلم هل الباري، تعالى، خلق الأشياء بصواب ام لم يكن ذلك منه بصواب، وهل كان جمعه بين النفس وبين هذا العالم وبين ابداننا بصواب ام ذلك غير صواب، فانه قد اختلف الاوان فى ذلك، واكثروا فيه القول ، فنزيد ونبدء ونخبر عن رأى هذا المرء الفاضل الشريف فى هذه الأشياء التى ذكرناها .

فنقول: ان افلاطن الشريف لمّا رأى جل الفلاسفة قد اخطأوا فى وصفهم الانبيات ، وذلك انهم لمّا ارادوا معرفة الانبيات الخفية ، طلبوها فى هذا العالم الحسى ، وذلك انهم رفضوا الأشياء العقلية واقبلوا على الحسى وحده، فارادوا ان يناووا الحس جميع الأشياء الدائرة والدائمة الباقية، فلمّا رأهم قد ضلّوا عن الطريق الذى يؤدّهم الى الحق والرشد، واستولى عليهم الحس، رثى لهم (الف) من ذلك، وتفضّل عليهم، وارشدهم الى الطريق الذى يؤدّهم الى حقايق الأشياء ففرق بين العقل والحس وبين طبيعة الانبيات الخفية وبين الأشياء المحسوسة ، وصيرّ الانبيات الخفية دائمة لا تزول عن حالها، وصيرّ الأشياء الحسية دائمة واقعة تحت الكون والفساد . فلمّا فرغ من هذا التمييز ، بدأ فقال : ان علّة الانبيات (ب) الخفية التى لا اجرام

(الف) - اى : رحمهم .

(ب) - قوله : « فقال ان علّة الانبيات ... » فيه تصريح بما اشتهر من فلاسفة الأقدمين : ان المؤثّر فى الوجود هو المبدأ الاول، والفيض كلّه من عنده، وهذه الوسائط كالاختبارات والشروط التى لا بدّ منها فى ان تصدر الكثرة عنه، تعالى، فلا دخل لها فى الابدان بل فى الاعداد، وقال بهمنيار : ليس لما بالقوّة مدخيلة فى افاضة الوجود اصلاً .

ويؤيّد ما روى الصدوق ، رحمه الله، فى التوحيد عن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام، قال : قال فى الربوبية العظمى والالهية الكبرى * : لا يكون الشئ من

←

لها والإنيات (الف) الحسية ذوات الأجرام واحدة، وهي الإنية الأولى الحق (ب). فعنى بذلك البارى الخالق سبحانه. ثم قال : ان البارى الاول الذى هو عاتة الانيات العقلية الدائمة والانيات الحسية الدائرة ، هو الخير (ج) المحض ، والخير لا يليق بشيء (د) من الأشياء الا به ، وكل ما كان فى العالم الاعلى والعالم الاسفل من خير ، فليس ذلك من طباعها ، لا من طباع الانيات العقلية ، ولا من طباع الانيات الحسية الدائرة ، ولكنّها من طباع تلك الطبيعة العالية ، وكل طبيعة عقلية وحسية منها - قادمة - بادمة - هكذا - فان الخير انما

→

شئ الا ذاته فيه ، ولا ينقل الشئ من جوهرية الى جوهرية اخرى ، ولا ينقل الشئ من الوجود الى العدم ؟

(الف) - الأشياء - خ ل .

(ب) - اى بالانئية الاولى الحق .

(ج) - اذ الخير ما ينشأ به كل شئ ، وما ينشأ به كل شئ بالحقيقة هو الوجود ، فالخير بالحقيقة هو الوجود ، فالوجود الذى لا يقارنه عدم ؛ لا عدم ذات ولا عدم كمال ذات ، بل هو دائماً بالفعل اعنى البارى الاول جل ذكره ، يكون خيراً محضاً ، والخير لا يليق بشئ من الأشياء الا به ، لأن كل شئ سواه بذاته لا يجب له الوجود بذاته ، فذاته محتمل العدم ، وما احتمل العدم بوجه ما ، فليس من جميع جهاته بريئاً من العدم ، ولأن ما عداه من الانيات فيه شوب شرية وعدم بقدر نقصان درجته عن درجة بارئته الذى هو التمام وفوق التمام ، فاطلاق الخير لا يليق بدونه . يقال خير ايضاً لما كان مفيداً لكمالات الأشياء وخيراتها ، والبارى الاول هو المبدأ لكل وجود والكل كمال وجود ، فهو من هذه الجهة خير ايضاً .

(د) - لانه لما بين ان البارى الاول علة لوجود جميع الأشياء العقلية والحسية - فقد علم ان الوجود فى جميع الأشياء بالعرض وفيه سبحانه بالذات - وقد اطبقت الحكما ان كل ما يوجد فى شئ بالعرض ، فهو فى شئ آخر بالذات ، وذلك ان العارض فى الشئ اثر والاثر لا بد له من مؤثر ، ويرفع الأمر فيه الى مؤثر لا يقبل اثرأ من غيره ، بل هو مؤثر فقط ، فالوجود ان ذاتى له ، لأنه لم يقبله من غيره ، ومنه فاض على جميع الأشياء التى دونه ، فاذا كان الوجود فيه ذاتياً ، فلا يليق الوجود

←

ينبت^{٥٦} (الف) من البارى فى العالمين، لأنَّه مبدع الاشياء ومنه تنبت الحياة والانفس (ب) الى هذا العالم، وانَّما يتمسك هذا العالم بتلك الحياة والانفس انتى صارت من العلو فى هذا العالم، وهى التى تزين هذا العالم لكيلا يتفرَّق فيفسد .

ثم^{٥٧} قال : ان هذا العالم مركَّب من هيولى وصورة، وانَّما صوّر الهيولى طبيعة هى افضل واشرف من الهيولى، وهى النفس العقائية . وانَّما صارت النفس تصوّر فى الهيولى بما فيها من قوَّة العقل الشريف، وانما صار العقل مقويّاً للنفس على تصوير الهيولى من قبل الإنسية الأولى التى هى علّة ساير الانسيات العقائية والنفسانية والهيولانية وساير الاشياء الطبيعية، وانَّما صارت الأشياء الحسية حسنة بهيئة من اجل الفاعل الاول، غير ان ذلك الفعل انَّما هو بتوسط العقل والنفس .

ثم^{٥٨} قال : «ان الانسية الاولى الحق هى التى تفيض على العقل الحياة اولاً» ، ثم على النفس ثم على الأشياء الطبيعية وهو البارى الذى هو خير محض» وما احسن وما اصوب^{٥٩} ما وصف هذا الفيلسوف البارى اذ قال : انه خالق العقل والنفس والطبيعة وساير الأشياء كلها . غير انَّه لا ينبغى لسامع قول الفياسوف ان ينظر الى لفظه فيتوهم عليه^{٥٩} انه قال : ان البارى انَّما خلق الخلق فى زمان . فانَّه وان توهم ذلك عاينه فى الفاظه وكلامه، فانَّه انما لفظ

→

والخير بشيء من الأشياء الا به .

(الف) - ينبعث - خ ل .

(ب) - فى هذا الكلام اشارة ان الحياة سارية منه تعالى فى جميع الموجودات، وانَّه لا يوجد جسم من الأجسام بسيطاً كان او مركباً الا وله نفس وحياة ، والدليل على ذلك على ما ذكره بعض المحققين بعد تبين مقدماته: ان تصوّر الهيولى بالصور لا بد ان يكون امراً عقلياً ، والعقل لا يفعل صورة فى الهيولى الا بواسطة النفس، لأنَّ الأجرام كلها سيالة متغيرة متحركة بصورها وطبايعها ، والمتحرك لا بد فيه من امر باق مستمر فيكون ذا جوهر نفسانى .

وقد استدل على ذلك ايضاً مؤلف الكتاب فى الميمر السابع .

بذلك ارادة ان يتبع عادة الأولين ، فانه انما اضطّر الأولون الى ذكر الزمان فى بدو الخلق، لأنهم ارادوا وصف كون الاشياء ، فاضطّروا الى ان يدخاوا الزمان فى وصفهم الكون وفى وصف الخليقة التى لم يكن (الف) فى زمان البتة . وانما اضطّر الأولون الى ذكر الزمان عند وصفهم الخليقة ، ليميزوا بين العلل الاولى العالية وبين العلل الثانوى السفائية ، وذلك ان المرء اذا اراد ان ينسب عن العائنة ويعرّفها ، اضطّر الى ذكر الزمان ، لانه لا بدّ (ب) المعلاة من ان يكون قبل محاولها، فيتوهّم المتوهّم ان القبليّة هى الزمان ، وان كل فاعل انما يفعل فعلة فى زمان، فليس ذلك كذلك، اعنى انّه ليس كل فاعل يفعل فعلة فى زمان، ولا كل علّة هى قبل معاولها فى زمان . فان اردت، ان تعلم هل المفعول (ج) زمانى ام لا ؟ فانظر الى الفاعل، فان كان تحت الزمان ، فالمفعول تحت الزمان لا محالة، وان كانت العائنة زمانية، كان المفعول زمانياً ايضاً . فانفاعل والعائنة يدّ لان على طبيعة المفعول والمعاول ، ان كان تحت الزمان وان لم يكن تحته .

(الف) - قال الامام فى المباحث المشرقية : «قد عرفت ان الشئ انما يكون فى الزمان اذا كان له تقدم وتأخّر ، وهما لا يوجدان الا للحركة اولا وبالذات ولذى الحركة ثانياً وبالعرض ، واما الموجود الذى لا يكون حركة ولا فى الحركة - ذى حركة - خ - فهو لا يكون فى الزمان، بل ان اعتبر ثباته مع المتغيّرات فتلك المعية هى هى الدهر ، وان اعتبر ثباته مع الامور الثابتة فتلك المعية هى السرمديّة . انتهى .

چون انبياء بزبان قوم در مقام تقرير حقايق مأمورند ، در مقام تقرير معنويات وبيان افعال حق وملائكته مجرّده، با الفاظ دالّۀ بزبان مثل ماضى ومستقبل مقصود خود را القاء نموده اند ، ولى عقل حکم کند که افاعيل حق ووسائط فيض، از زمان اسلاخ دارد، ودر لسان ولايت تيز دلائلى برآن موجود است که يعرفها العارف باساليب كالامهم وحقيقة مرامهم، وليس عند ربك صباح ولا مساء .

(ب) - قيل ولعل لهذا الوجه وقعت الالفاظ الموهمة للزمان فى كلام الشارع.

(ج) - المفعول - خ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الميمر الثاني (الف) من كتاب اثولوجيا
[المسألة الأولى في ان النفس اذا كانت في العالم العقلي
لأى الأشياء تذكر]

ان سأل سائل^{٦٠} فقال: ان النفس اذا رجعت الى العالم العقلي ، فصارت مع تلك الجواهر العقلية ، فما الذى تقول، وما الذى تذكر (الف) ؟
قلنا: ان النفس (ب) اذا صارت فى ذلك المكان العقلي، انما تقول وترى وتفعل ما يليق بذلك العالم الشريف ، الا ان الله لا يكون هناك شىء يضطرها الى ان تفعل وتقول، انما ترى الأشياء التى هناك عياناً ، فلا تحتاج الى ان تقول ولا الى ان تفعل، لان فعلها لا يليق بذلك العالم، بل انما يليق بهذا العالم .
فان قال قائل : افتذكر ما كانت فيه من هذا العالم السفلى ؟
قلنا: انما لا تذكر شيئاً مما كانت تتفكر فيه ههنا ، ولا تنفوه بشىء مما نطقت به ههنا، ولا بما تفلسفت (ج) . والدليل على ان ذلك كذلك ،

(الف) - اعلم ان الحكماء اختلفوا فى ان ادراك النفس الانسانية حقايق الاشياء عند تجردها واتصالها بالمبادئ التى فيها هيئة الوجود كلها، اهو على سبيل الشرح؟ او على نهج العكس؟ اى من جهة افاضة صور الاشياء على ذاتها، او على نهج مشاهدتها فى ذات مباديها؟ ولكل من مذهبين وجوه دلائل ، وتحقيق الحق يطلب مما حققه صدر ارباب الحكمة والمعرفة ومفيدنا صناعة الحكمة .

(ب) - اى : اذا تجردت عن البدن ولم يبق لها علاقة الا بعالمها .

(ج) - بل تستهين بهذه الاشياء وتأنف منها، وذلك : ان النفس اذا حصلت منفردة بذاتها خالصة من كدر الطبيعة وذويها، صار لها وجود آخر اشرف من الوجود

كونها في هذا العالم فانها متى كانت نقيصة صافية لا ترضى ان تنظر الى هذا العالم ولا الى شئ مما هو فيه ولا تذكر مما رأت مما سلف، لكنها تلقى بصرها الى العالم الاعلى دائماً واليه تنظر واياه تطلب وتذكر، وكل فعل تفعله وكل معرفة تعرفها، فانما تضيف ذلك اليوم اليه وكل علم تعلمه من ذلك العالم الشريف لا ينقلب منها فتحتاج الى ان تذكره اخيراً، بل هو في عقلها مرود^{٦١} مسلم (الف) لا تحتاج^{٦٢} الى ان تذكر، لانه بين يديها دائم لا ينقلب، وانما ينقلب منها كل علم علمه من هذا العالم، فتحتاج الى ان تذكره، لانها لا تحصر (ب)

→

الانسانى، ومرتبة أعلى من مرتبة البشرية، ومثل النفس في ذلك مثل الفرخ الذى تكون اولاً في البيضة فاذا استكمل بصورته، القى عنه قشوره، وتصور بصورة اخرى اشرف من الصورة الاولى . يؤيد ذلك مارواه صاحب بائتر الدرجات فيها، باسناده عن مفضل بن عمر، عن ابي عبدالله عليه السلام، قال : «مثل المؤمن وبدنه كجوهرة فى صندوق، اذا اخرجت الجوهر منه، طرح الصندوق، ولم يعأ به» قال : «ان الارواح لا تمازج البدن ، ولا تداخله ، انما هي كالكل للبدن محيطه» .

(الف) - فى بعض النسخ : بل هو فى عقلها مزود ... من الزاد والذخيرة - مدخر - وفى بعض النسخ : - مروّز - بمعنى المجرب

(ب) - من الأحوال التى كانت لها فى الطفولية والرضاع التى كانت بعدها وبعدها تعدّ سعادة وتكره مفارقتها من شهوة الطعام والوقاع وشهوة الرياسة والجاه وهى آخر شهوات الدنيا ، بل تستحقرها ولا يتذكرها انفة منها وترفعاً عنها، واذا كانت هذه حالها وهى بعد متصلة بالبدن فكيف الحال بالتجرد المحض مع الاتصال بالحق . اقول : والدليل عليه، ان كل مجرد لا سيما الصور العقلية المحضة غير زمانية ، چه اين صور را نفس قبل از نزول باين عالم ادراك نمايد چه بعد از ورود در اين عالم واتصال بعالم تجرد، اعم از اينكه نفس روحانية الحدوث باشد يا جسمانية الحدوث . گفته نشود كه كمالات حاصل در نفس بعد از نيل بمقام تجرد از براى نفس حاصل ميشود بعد مالم تكن . جواب آنكه نفس بعد از ارتحال از اين عالم بعالم

←

على ضبطه ولا ترديدان تراه دائماً . وإنما لا تحرص على ضبطه لأنه علم مستحيل واقع على جوهر مستحيل ، وليس من شأن النفس ضبط الشيء المستحيل وامسأكه، وليس في العالم الأعلى جوهر مستحيل ولا علم مستحيل وإذا كان الأشياء هناك طاهرة بيّنة ثابتة دائمة على حال واحدة ، لم يكن للنفس حاجة الى ذكر شيء ، بل يرى الأشياء دائماً على ما وصفناه .

[المسألة الثانية ، ان كل معقول لتجرده عن الزمان غير زمني]

ونقول : ان كل عالم كائن^{٦٣} في العالم الأعلى الواقع تحت الدهر ، لا يكون بزمان ، لان الأشياء التي في ذلك العالم كوّنت بغير زمان، فذلك صارت النفس لا تكون بزمان، ولذلك صارت النفس تعلم الأشياء التي كانت تتفكر فيها هي هنا أيضاً بغير زمان، ولا يحتاج ان تذكرها لأنها كالشيء الحاضر عندها، فالأشياء العلوية والسفلية حاضرة عند النفس لانغيب عنها اذا كانت في العالم الأعلى العقلي .

[المسألة الثالثة، في ان الأشياء العقلية التي في العالم الأعلى، ليست تحت الزمان،

ولا كوّنت شيء بعد شيء ، ولا تقبل التجزئ فلذلك لا تحتاج الى الذكر]

والحجة في ذلك: الأشياء المعلومة فانها لا تخرج من شيء الى شيء هناك ولا تنقلب من حال الى حال ولا تقبل القسمة من الاجناس الى الصور اعني من الانواع الى الاشخاص ولا من الصور الى الاجناس والكليات صاعداً فاذا لم يكن الأشياء المعلومة في العالم الأعلى على هذه الصفة كانت كنهها حاضرة ولا حاجة للنفس الى ذكرها لأنها تربها عياناً .

→

معقولات وارد ميشود واين اتصال واتحاد عبارتست از رفع حجب بين نفس وعالم اصلي خود .

ولا يخفى ان هذه المسألة من العويصات والذب عن الشبهة التي ذكرنا يحتاج الى تضحيع تام في الحكمة المتعالية .

فان قال^{٦٤} قائل: اما تجيز لكم هذه الصفة في العقل وذلك ان الاشياء كلها فيه بالفعل معاً كذلك ولا يحتاج - ان تذكر - خ - الى تذكر شيئاً فيها لانها عنه (الف) وفيه لا تجيز ذلك في النفس، لان الاشياء كلها ليست^{٦٥} في النفس بالفعل (ب) معاً بل الشيء بعد الشيء فاذا كانت النفس بهذه الصفة ، فهي محتاجة الى الذكر كانت في هذا العالم ام في العالم الأعلى .

قلنا : وما الذي يمنع النفس اذا كانت في العالم الأعلى من ان تعلم الشيء المعلوم دفعةً واحدةً ، واحداً كان المعلوم او كثيراً، لا يمنعها عن ذلك شيء البتة ، لانها مبسوطه - ذات عام مبسوطه، تعلم الشيء الواحد مبسوطاً كان او مركباً دفعةً واحدةً ، مثل البصر فانه يرى الوجه كانه دفعةً واحدةً ، والوجه مركب من اجزاء كثيرة والبصر مدركه وهو واحد غير كثير. كذلك النفس اذا رأت شيئاً مركباً كثيراً الاجزاء علمته كانه دفعةً واحدةً معاً جزء بعد جزء ، وانما تعلم الشيء المركب (ج) دفعةً واحدةً معاً لانها^{٦٦} تعلمه بلا زمان ، وانما تعلم الشيء بلا زمان، لانها فوق زمان، وانما صارت فوق الزمان،

(الف) - عنده ولا تجيز ذلك ... - خ ل .

(ب) - واعلم ان النفس باعتبار نفسيته لها وجود تدريجي وكمالات كذلك وباعتبار جهة تجردها التام فهي من العقول اللاحقة التي ترى الاشياء في العقل وفي ذاتها معاً لاتحادها مع الصور العقلية التي تكون منشأ اتحادها مع العقل الفعال اورب نوعها .

(ج) - والمراد من المركب، مركب بحسب تحليل عقلي است نه مركب از اجزاء خارجيه كه ملاك معلوميّت را فاقدست وان سئلت الحق: مدرك در عقل نحوه وجود اشياست نه ماهيات آنها، مگر بالعرض، چون مدرك بعلم حضوري وجود مجردست وملاك كليّت سعه واطلاق وجودى است باعتبار احاطه بمدون وانطباق سريانى به ماديات ومجردات جزئيه از ناحيه خطوط شعاعيه معنوى بين عقل ومدون آن لأن بسيط الحقيقه كل الاشياء هذا بناء على ما حصله صدر الحكماء والعرفاء وان لم تبلغ اليه فلسفة القدماء .

فان قال قائل : وما عنيتم ان تقولوا : اذا اخذت النفس فى قسمة الاشياء وشرحها، افليست انما تقسم الشىء بعد الشىء ، وتعلم ان له اولاً وآخرآ، فاذا علمته كذلك لم تعلمه دفعة واحدة .

قلنا: ان النفس اذا ارادت ان تقسم الشىء او تشرحه^{٦٧}، فانما تفعل ذلك فى العقل لا فى الوهم ، فاذا كانت القسمة فى العقل لم يكن هناك متفرقة، بل يكون هناك اشد منها توحداً اذا كانت فى الوهم والحواس، فان العقل تقسم الشىء بغير زمان، ولم يكن الشىء المبسوط اول ولا آخر ، بل هو هو اول كله، لأن اوله يدرك آخره لانه ليس بين اول القسمة وآخرها زمان يتوسط الاول والآخر منها (الف) .

فان قال قائل: افليس قد علمت النفس اذا قسمت الشىء^{٦٨} ان منه ماهو اول ومنه ماهو آخر .

قلنا: بلى، غير انها لا تعلمه بنوع زمان، بل انما (ب) تعلمه بنوع شرح وترتيب. والدليل على ذلك، البصر اذا رأى شجرة^{٦٩}، تراها من اصلها الى فرعها دفعة واحدة ، يعلم اصلها قبل ان يعلم فرعها بنوع وترتيب وشرح ، لا بنوع زمان، لان البصر انما رأى اصل الشجرة وفرعها وما بينهما دفعة واحدة، فالبصر يعرف اول الشجرة وآخرها بالترتيب لا بالزمان على ما قلنا،

(الف) - جسم از آنجا که مرکبست و صورت آن للمادة است و خود صریح ذات ندارد، دارای ابعادست و ملاک تفرق وجدائی جزء از جزء و کل از اجزاء مانع از آنستکه بالذات مدرك گردد و یا مدرك شود، ولى عقل چون صرف معناست بتمام ذات مدرك و مدرك واقع میشود .

(ب) - و لكل مجرد جهة ظهور و بطون كه منشأ اتصاف آن باولیت و آخریت و تقدم و تأخر و اجمال و تفصیل و فرق و جمع میشود و بحسب ذات حکمی دارد و اعتبار سریان و ظهور حکمی دیگر ، و دارای وجودی لنفسه و وجودی لدى المدرك است و له کینونة سابقه و وجود لاحق علیها .

فان(الف) كان البصر يعلم ذلك فبالبحرى ان يكون العقل يعلم اول الشىء و آخره بالترتيب لا بالزمان، والشىء الذى يعلم اوله و آخره بالترتيب لا بالزمان تعرف ذلك كلّه دفعة واحدة معاً .

فان قال قائل : ان كانت النفس تعلم الشىء الواحد المبسوطه والمركّب الكثير القشور دفعة واحدة ، فكيف^{٧٠} صارت ذات قوى كثيرة وصار بعضها اولاً وبعضها آخراً .

قلنا: ان قوة النفس^{٧١} واحدة مبسوطه، وانّما تتكثّر قواها فى غيرها لا فى ذاتها والدليل على ان قواها واحدة مبسوطه فعلها فانّه واحد ايضاً ، والنفس وان كانت تفعل افعال كثيرة، لكنّها انّما تفعلها كلها معاً ، وانّما يتكثّر افعالها ويتفرق فى الاشياء التى تقبل فعلها، فانّها لما كانت جسمانية متحركة، لم تقو ان تقبل افعال النفس كلها معاً، لكنّها قبلها قبولاً متحرّكاً، فكثرة الافاعيل اذاً فى الاشياء لا فى النفس .

[خاتمة المسألة فى المعرفة ، وكيف يعرف العقل ذاته]

ونقول : انّ العقل واقف على حال واحدة لا ينتقل من شىء الى شىء ، ولا حاجة لا بالرجوع الى غير ذاته فى علم الشىء ، بل هو قائم ثابت الذات على حاله وفعله، فان الشىء الذى^{٧٢} يريد علمه، فيكون كأنّه هوى له، وذلك انّه يتصوّر بصورة المعلوم والمنظور اليه، فاذا تصوّر العقل بصورة المعلوم والمنظور اليه، صار مثله بالفعل، واذا صار العقل مثل المعلوم بالفعل، كان حينئذ - هو هو- بالقوة لا بالفعل، وانّما يكون العقل هو ماهو بالفعل ، اذا لم يلق بصره على الشىء الذى يريد علمه، فانّه حينئذ يكون هو ماهو بالفعل . فان قال قائل : ان العقل اذا لم يرد علم الشىء ولم يلق بصره على شىء ، فلا محالة انّه فارغ خال من كل شىء ، وهذا محال، لأنّ من شأن العقل ان

(الف) احساس غير ادراك بصرى است، ادراك ومشاهدة حضورى بصرى بعد از انفعال وفعل لازم هر احساسى است واين احساس مقدمه ادراك است و شىء تا بخیال منتقل نشود مدرك نگرود .

يعقل دائماً ، فان كان يعقل دائماً فأنه لا محالة^{٧٣} يلقي بصره على الأشياء دائماً ، فلا يكون هو ماهو بالفعل (الف) ابداً ، وهذا قبيح جداً .

[شروع في الإِتِّحَاد]

قلنا : العقل هو الأشياء كلها كما قلنا مراراً ، فاذا عقل ذاته - فقد عقل الاشياء كلها ، فان كان هذا هكذا، قلنا: ان العقل اذا رأى ذاته، فقد رأى الأشياء كلها، فيكون هو ماهو بالفعل، لانه انما يلقي بصره على ذاته لا على غيره، فيكون قد احاط بجميع الأشياء التي دونه، فاذا القى بصره^{٧٤} على الاشياء كان محاطاً به، وكان هو ماهو بالقوة لا بالفعل كما قلنا ايضاً .

[تتمة المسألة]

فان قال قائل : ان القى العقل بصره مرة على ذاته مرة ، على الأشياء ، وكان هذا فعله، فلا محالة اذن انه مستحيل، وقد قلنا فيما سلف ان العقل لا يستحيل بشيء من انواع الإستحالة ايضاً .

قلنا: هو وان كان^{٧٥} يلقي بصره على ذاته مرة ، وعلى الاشياء مرة، فأنه انما يفعل ذلك في اماكن مختلفة ، وذلك انه اذا كان العقل في عالمه العقلي لم يلق بصره على شيء من الأشياء التي دونه الا على ذاته فقط، واذا كان في غير عالمه، اي : في العالم الحسى، فأنه يلقي بصره مرة على الاشياء ومرة على ذاته فقط، وانما صار ذلك لحال البدن الذي صار فيه يتوسط النفس ، فاذا كان مشوباً بالبدن جداً القى بصره على الأشياء، واذا تخلص (ب) قليلاً القى بصره على ذاته فقط، فالعقل لا يستحيل ولا يميل من حال الى حال الا بالجهة التي قلنا .

اما النفس، فأنها يستحيل اذا ارادت علم الأشياء ؛ وذلك انما يلقي بصرها على الاشياء لحركتها المائلة^{٧٦} ، وانما صارت النفس كذلك ، لانها موضوعة في افق العالم العقلي، وانما صارت لها حركة مائلة، لانها اذا ارادت

علم شيء ، القت بصرها اليه ، ثم رجعت الى ذاتها ، وانما ٧٧ صار ذات حركة ، لانها انما تتحرك على شيء ساكن ثابت (الف) لا يتحرك ، وهو العقل ، فلما صار العقل ثابتاً قائماً لا يتحرك وكانت النفس غير ثابتة ، لم يكن بدءاً من ان تكون النفس متحركة ، والا ٧٨ لكانت النفس والعقل شيئاً واحداً ، وهكذا يكون ساير الأشياء . وذلك ٧٩ ان الشيء اذا كان محمولاً على شيء ساكن ، كان المحمول متحركاً ، والا لكانت الحامل والمحمول شيئاً واحداً ، وهذا محال ٨٠ ، غير انه ينبغي ان يعلم ان النفس اذا كانت في العالم العقلي ، كان حركتها الى الإستواء اكثر منها الى الميل ، واذا كانت في العالم السفلي ، كانت حركتها الى الميل اكثر منها الى الإستواء .

فان قال قائل : ان العقل ٨١ يتحرك ايضاً ، غير انه يتحرك منه واليه ، فان كان يتحرك ، فلا محالة انه يستحيل .

قلنا : انه لا يتحرك العقل الا اذا اراد عام عاقته ، وهي العلة الاولى ، فانه حينئذ يتحرك ، غير انه وان تحرك ، فانما يتحرك حركة مستوية . فان ٨٢ لج احد فقال : ان العقل يتحرك ايضاً عند نيله الأشياء ، وذلك انه يلقي بصره على الاشياء ، واللقاء حركة - ما - .

قلنا : ان العقل وان تحرك ، فاما ان يكون منه اليه ، واما ان يتحرك منه الى الأشياء ، فبأي الحركتين تحرك ، فحركته مستوية غاية الإستواء لا ميل فيها ، والحركة المستوية التي فسى غاية الإستواء يكاد يكون شبيهه السكون ، وهذه الحركة ليست استحالة ، لانها لا تبرح من ذاتها ولا تزيد عن حالها ، فان كان هذا هكذا وكان العقل يتحرك بهذه الحركة فانه غير مستحيل ، وهو

(الف) - وانه لا يمكن تحرك النفس نحو العقل الا بالحركة الذاتية التي تنبعث من جهة كونها عقلاً بالقوة ولا يمكن تبدل قوتها الى الفعلية الا من جهة حصول التغير في ذاتها باعتبار كونها نفس القوة وهذا انما يتأتى اذا اعتقدنا بحدوثها وكونها قبل صيرورتها عقلاً بالفعل خيالاً بالفعل وعقلاً بالقوة وانها تكون في مرتبة العقل الهيولاني مادة الصور ، والصور تكون من كمالاتها الاولية لا الثانوية ، لأن العرض لا يصير مالاك تحصل الجوهر ولا يكون بصرأ معنوياً له .

ثابت قائم ساکن کما قلنا ایضاً ، وانما صار اذا القی بصره علی ذاته وعلی
الأشیاء لا يتحرک ، لان فيه جميع الاشياء ، والأشیاء وهو شیء واحد، کما
قلنا مراراً.

[المسألة الرابعة في النفس وانها اذا كانت في العالم العقلي

الأعلى ، توحدت بالعقل]

واما النفس، فانها اذا كانت في العالم العقلي، لم يستحيل ايضاً ، لانها
تكون هناك صافية نقيّة لا يشوبها شيء من الأشياء الجسمانيّة ، فتعلم
الأشياء التي دونها علماً حقاً . وذلك ان النفس اذا كانت في العالم العقلي ،
فانها يتوحد (الف) بالعقل^{۸۳}، وليس بينها وبين العقل شيء متوسطّ "البتة".
وكذلك اذا خرجت (ب) النفس من هذا العالم (ج) وصارت في ذلك العالم

(الف) - تتحدّد - خ ل .

(ب) - حرکت - خ ل . يريد بيان احكام النفس بما هي عقل ومتحد معه في
القوسين الصعودی والنزولی چون نفس قبل از تنزل در عالم ماده وطبيعت عين عقل
است و تمايز نفوس باعتبار وجود در عقل بجهات فاعليه است و منشأ تكثر جهات
فاعلي است، و نفس باعتبار اتحاد با عقل محكوم باحكام عقل است و در صعود وجود
و اتحاد با عقل و صورت تمامی و غایت اصلی خود از ياب آنکه از ناحیه حرکات
جبلّی و جوهری متحد با عقل شده است و از ماده بکلّی رفع ید نموده تمام احکام و
آثار عقل بر آن مترتب است ولی مادامی که با ماده باعتبار وجود نازل سروکار
دارد متحرک است بجانب اصل خود لذا بعد از طی درجات برزخ و اتصال بعقل
چه بسا از جميع مراتب عقول عبور نموده و در مقامی مقدّم بر عقول قرار گرفته و
کلّیّه عقول طوليه و عرضيه تحت سیطره آن قرار گیرند و از ابعاض وجود نفس
محسوب شوند .

بنا بر مبنای مؤلف عظیم، هیچ نفسی از موطن عقول تجاوز نمی نماید و نهایت
وجود نفس عقل مدبّر و فاعل مابه الوجود و اتحاد با آن میباشد و دارای مقامی برتر
از عقل نمیشود. اگر در کلام متألهان از حکما فناء در توحید ذکر شود، مراد فناء

الاعلى، سالت الى العقل والتزمته، فاذا التزمته فوحدت به من غير ان تهلك ذاتها، بل يكون ابين واصفى وازكى، لانها حينئذ هي والعقل يكونان شيئاً واحداً او اثنين كنوع ونوع^{٨٤} فاذا كانت النفس على هذه الحالة، لم تقبل الاستحالة بوجه من الوجوه، بل تكون غير مستحيلة في عالمها. وذلك انهما تعلم ذاتها، وتعلم انها قد علمت ذاتها بعلم واحد ليس بينهما فصل، وانما صارت كذلك، لانها تصير هي المعقول والعاقل، وانما صارت كذلك، لشدة اتصالها بالعقل وتوحيدها به حتى كانها وهوشىء واحد^{٨٥} فاذا فارقت النفس العقل وابت ان تتصل به وان تكون هي وهو واحداً واشتاقت الى ان تنفرد بنفسها، وان تكون هي والعقل واثنين لا واحداً، ثم اطلعت الى هذا العالم،

[المسألة الخامسة في الذكر ومن أين بدؤه وانته يشوق الأشياء

الى المكان الذى هو فيه]

واقبت بصرها على شىء من الأشياء دون العقل، استفادت الذكر حينئذ، وصارت ذات ذكر. فان ذكرت الاشياء التى هناك لم تنحط الى هيهنا، وان ذكرت هذا العالم السفلى وانحطت من ذلك العالم الشريف غير انها اما ان تنحط الى الأجرام السماوية فبقى (الف) هناك (ب)، واما ان تنحط الى

→

علمى است نه عينى .

در نزد اولياء محمديين واهل بيت طاهرين او - عليه وعليهم السلام - و موحدان تابعان آنها كه به تبع آنان سالك طريق باطنند، آخرين منزل فناء در احديت است و بقاء بأن مقام و مرتبه و ثبيل بأعلى مقامات تفريد و توحيد و فناء جهت امكانى بالكلية به نحوى كه شامل خود فنا نيز شود، كه تا سالك بمقام فناء عن الفنائين نرسد خود را بيند نه حق را، كه :

تا تو در فكر خودى، حق را بخود پوشيده شى

با چنين كفرى، ز كفر ما، گجا دارى خبر

(الف) - فتبقى - خ ل .

(ب) - هاهنا . بايد توجه داشت كه نفس داراى مراتب و درجات از

←

العالم الارضى ، فان انحطت الى الاجرام السماوية ، فانها لا تذكر الا تلك

→

وجودست ، قبل از تحقق بوجود مادی و نفسی، دارای وجود و تحقق بل که کینونت در عقل رب النوع وجود خودست، این وجود همان وجود عقل است نه نفس، ولى تحقق آن بکون عقلی علت تنزل اوست بوجود دنیوی و نفس بعد از ورود در عالم حس ذاتاً بطرف عقل توجه دارد تا بوجود عقلی متحول شود و بعد از تحقق در عقل دارای صعود و نزول است و نفوس کمال بوجود عقلی از وسایط مستغنی و خود باعتبار توجه ببادون منشأ فیض و ممر ظهور وجود از مبدأ حقتند و در هر عالمی دارای حکمی میباشند کما نذکره مفصلاً انشاء الله .

يجب ان يعلم ان درك مطالب هذه الميمر لا سيما ما ذكره في كيفية الاتحاد واتصاف النفس بالوهم والتذكر وعدم اتصافها بهما في النشأة العقلية من الغوامض التي قل من يهتدى اليها سبيلاً .

باید دانست که نفسیت نفس و اتصاف آن به توهم و ذکر تعقل و تخیل در نشأت بعد از دنیا باقی است و جمیع قوای باطنی نفس از ماده تجرد دارند، لذا بقا اختصاص به جهت تعقل ندارد و عدم اتصاف بقوای جزئی اختصاص بوجود عقلی نفس قبل از هبوط دارد نه صعود و عروج .

و نیز باید توجه داشت که بین اتحاد نفس با صور عقلی و عقل فعال یا رب النوع که مستفاد از ظواهر کلام مؤلف و شیخ و دیگر قدما و متأخران از حکما و اتحاد بمشرب صدر المتألهین فرق بسیارست ، اتحاد بمشرب ملاصدرا چه در قوس صعود و چه در نزول دارای معنایی اشمخ و بطونى غامض است و بین المشربین فرقان عظیم و اعلم ان للعقل الفعال وجوداً فى نفسه و وجوداً للنفس، والاتحاد انما يكون باعتبار وجود العقل للنفس اذا ماتجاوز النفس عن حدّ العقل وان الحكماء يابون عن التفوه به، لأنهم لا يعلمون للنفس وجوداً اقوى من العقل - چون قائلند که آخرین مرحله تکامل نفس تحقق در مرتبه عقل است بوجود ضمنی و تبعی یا وجودی در رتبه عقل علی عکس النزول لانه لا تکرار فى التجلی . ولى صدرالحکما برهان اقامه نموده است بر آنکه نفوس کمال از مقام عقل مدبر نفوس تجاوز نموده و پاره‌ئی ←

الاجرام السماوية فقط وتشبّه بها، وكذلك اذا انحطّت الى هذا العالم الأرضي، تشبّهت به ولم تذكر غيره .

[المسألة السادسة في الذكر والمعرفة والتوهّم]

وذلك ان النفس اذا ذكرت شيئاً من الاشياء، تشبّهت به، اى بذلك الشيء الذي ذكرته، لأن التذكر^{٨٦} اما ان يكون العقل، واما ان يكون التوهم، والوهم (الف) ليس له ذات ثابت قائم على حالة واحدة، ولكنها تكون على حال الأشياء التي تراها، ارضية كانت ام سماوية ؟ الا انه على نحو ماترى الاشياء الأرضي و (ب) السمائي، فعلى قدر ذلك يستحيل فيصير مثله .

[المسألة السابعة في ان الأشياء كلها في الوهم ، غير انها بنوع ثانٍ لا بنوع اول]

وانما صار الوهم يتشبهه بالأشياء السماوية والأرضية ، لانها كلها فيه، غير انها فيه بنوع ثانٍ لا بنوع اول. فلذلك لا يقدر على ان يتشبهه بالأشياء السماوية والأرضية تشبهاً تاماً . وانما صار الوهم لا يقوى على ان يتشبهه بصور الأشياء تشبهاً تاماً ، لأنه متوسط موضوع بين العقل والحس، فتمثل اليها جميعاً ولا يحفظ احدهما دون الآخر حفظاً يقينياً، ولا مخلص لاحدهما دون الآخر .

فقد بان، ان النفس اذا ذكرت شيئاً واحداً من الأشياء ، تشبّهت به (ج) وصارت مثله، شريفاً كان ذلك الشيء ام دنياً^{٨٧} فنريد الآن ان نرجع الى

→

ازآنها درمقام علت جميع عقول قرار مي گيرند ، ناچار نفس درمقام مرور ازعقول با هر عقلی بتمام وجود متحد شود و عقل مورد اتحاد بوجود للنفس، متحد شود .

(الف) - والتوهّم - خ ل .

(ب) - او - ام - خ ل .

(ج) - للزوم الاتحاد بين المدرك والمدرك والتماثل بين المدرك بالذات

والمدرك بالعرض ، ولأن الأشياء بحقايقها تحصل في المدرك لا بأشباحها .

[المسألة الثامنة في ان النفس اذا كانت في العالم العقلي انما

تري الخير المحض بالفعل]

فنقول : ان النفس اذا كانت في العالم الأعلى، اشتاقت الى الخير المحض الاول، و«الخير الاول» انما يأتيها الخير الاول^{٨٨} بتوسط العقل ، بل هو الذي يأتيها، وذلك ان الخير المحض الاول لا يحيط (الف) به شيء ولا يحجبه شيء (ب)، ولا يمنعه مانع (ج) ان يسلك حيث شاء . فاذا اراد النفس ايأها ولم يمنعه مانع من ذلك - جرمانياً كان او روحانياً - ، وذلك انك ربما سلك ذلك الخير الاول الى الشيء الاخير بتوسط ما يليه^{٨٩} فان لم يشتق النفس الى الخير الاول واطلعت الى العالم السفلي واشتاقت الى بعض ما فيه، فانها يكون من ذلك الشيء على قدر ذكرها ايأه او توهّمها له ، فالنفس ، انما تكون ذات ذكر اذا اشتاقت الى هذا العالم ، لانها لا تشتاق اليه حتى يتوهّمه ، وقد قلنا ان الوهم هو الذكر .

[المسألة التاسعة في ان الجواهر الفاضلة ليس من شأنها الذكر ، وفي الذكر و

ما هو وكيف هو وفي العقل ، وان المعرفة هناك ذوا الجهل،

والجهل فخر للعقل هناك]

فان^{٩٠} قال قائل: ان كانت النفس يتوهّم هذا العالم قبل ان ترده ، فلا محالة انّها تتوهّمه ايضاً بعد خروجها منه وورودها الى العالم الاعلى ، فان كانت تتوهّمه فانها لا محالة تذكره ، وقد قلتم انها اذا كانت في العالم العقلي لا تتذكر شيئاً من هذا البتة .

(الف) - اي لا يعرفه شيء معرفة تامّة ، ولا علم بشيء به ، ولا خير عنده منه الا من جهة حاجته اليه ، وفيض ذلك عليه .

(ب) - تمام وجه التعلّق . (ج) - اي ان يفيض على ماشاء .

[المسألة العاشرة بيان كيفية علم العقل وانه يحيط بما دونه ولا يعلم

مافوقه بالاحاطة التامة]

قلنا: ان النفس وان كانت تتوهم هذا العالم قبل ان تصير فيه، لكنّها (الف) تتوهم بوهم اعلى، وهذا العقل (ب) انّما هو جهل (ج) لا معرفة، غير ان ذلك الجهل اشرف من كل معرفة . وذلك ان العقل يجهل ما فوقه بجهل هو اشرف من العلم ، فان ذكرت الاشياء التي هناك، لم ينحطّ الى ههنا ، لأنّ ذكر تلك الاشياء الشريفة، يمنعها من ان ينحدر الى ههنا، وان ذكرت العالم السفلى انحطّت من العالم الشريف ، الا ان ذلك يكون بجهة وجهة . وذلك ان العقل يجهل ما فوقه من علّته، وهي العلة الاولى القصوى، ولا يعرفها معرفة تامة (د)، لانّه لو عرفها معرفة تامة، لكان هو فوقها وعلّة لها، ومحال ان يكون الشيء فوق علّته، وعلّة لعلته، وذلك انه يكون المعلول علة لعلته، والعلّة معاولة لمعاولها، وهذا قبيح جداً ، فالعقل يجهل ماتحته من الاشياء كما قلنا قبل ، لانّه لا يحتاج الى معرفتها لانّها وهو علّتها، و جهل العقل ليس عدم المعرفة، بل هو المعرفة التامة القصوى ، وذلك انه يعرف الاشياء لا كمعرفة الاشياء

(الف) - اي لكنّ النفس تدرك هذا العالم بادراك عقلي .

(ب) - اي هذا الضرب من الادراك الذي سمّي وهماً عقلياً .

(ج) - بهذا العالم بنفسه وشخصه .

(د) - لا يعلمها الا شيئاً من حالها غير انّيّتها ، وانّما عرف انّيّتها من اجل انه يرى الفيض دائماً عليه وضوحاً ، وكذلك شأن كل مقام ومرتبة، فالأسفل من هذه المقامات أبداً لا يحيط بما فوقه بل يجهله . فالنفس لا علم لها بالعقل، وكذا الطبيعة لا علم لها بالنفس الا من جهة حاجتها اليها وفيض تلك عليها، وتعرف حقيقة ذلك من حال النفس ، لأنّها بحركتها وجولانها بالروية تطلب الوقوف على امر ما قبلها هي في تلك الحركة اذا تاهت ما تطلب، وكما أنّما اعطيت شيئاً ، فاخذته من غير ان تعلم صورة من اعطاها وكيف اعطاها اكثر من أنّها طلبت واعطيت .

بأنفسها، بل هو فوق ذلك وافضل واعلى، لأنه علتها، فمعرفة الاشياء بأنفسها عند العقل جهل، لأنها ليست معرفة شديدة صحيحة ولا تامة . فلذلك قلنا: ان العقل يجهل الأشياء التي تحته، معنى بذلك أنه يعرف الاشياء التي تحته معرفة تامة لا كمعرفتها بانفسها، ولا حاجة له الى معرفتها، لأنه علّة فيها (الف) معلولاتها كلها، فاذا كانت فيه، لم يحتاج الى معرفتها، وكذلك النفس تجهل معلولاتها بالنوع الذي ذكرنا آنفاً، ولا تحتاج الى معرفة شيء من الاشياء الا الى معرفة العقل والعلّة الاولى، لأنّهما فوقها، فان كان هكذا رجعنا فقلنا:

[النفس لا تتذكر شيئاً مما علمته ولا تقبل الآثار حين مفارقتها هذا]

العالم ورجوعها الى العالم الأعلى العقلي]

ان النفس اذا فارقت هذا العالم ، وصارت في العالم العقلي ، لم تتذكر شيئاً مما علمته، ولا سيّما اذا كان العلم الذي اكتسبته دنيّاً ، بل تحرص على رفض (ب) جميع الأشياء التي نالت من هذا العالم^{٩١} والا اضطرت ان تكون هناك ايضاً تقبل الآثار التي كانت تقبلها ههنا، وهذا قبيح جداً ان تكون النفس تقبل آثار هذا العالم وهي في العالم الاعلى، لأنّها ان قبلت تلك الآثار

(الف) - چون عقل بعلم حضوري بعلى خود به اندازه وجود خود، نه بقدر وجود علت خود وبمعلولات خود به نحو أعلى و اتمّ ، وعلى نحو السعة والاطلاق عالمت و چون معلول را در مرتبه وجود خود بعين وجود خود مشاهده نماید، علم بمعلول غير علم بوجود خود كه علت است نميباشد و وجود خاص معلول، علم در مرتبه متأخر از وجود علت است ناچار اين علم تابع وفرع است و ظل و وجه است - ولا حاجة الى معرفتها - چون علم عقل بمعايير خود به نحو اكتساب و ارتسام و امری خارج از ذات علت نمی باشد تا اكتساب آن منشأ کمال و حصول فعالیت و رسیدن از قوه بفعل باشد .

(ب) - رفع - خ ل .

فانما تقبلها فى وهما ، واذا توهمها تشبهت بها كما قلنا آنفاً ، والنفس لا تشبه بشيء من آثار هذا العالم اذا كانت فى العالم الأعلى العلى ، لانه يازمها من ذلك ان تكون فى العالم الاعلى مثلها اذا كانت فى العالم السفلى، وهذا قبيح جداً . فقد بان وصح كيفية النفس وحالها عند ورودها العالم العلى ورجوعها اليه، وانها لا تحتاج الى ذكر الأشياء الحسية الدائرة المدنية .

وبان ايضاً بالأراء المقنعة والمقاييس الشافية، حال العقل وكيف يذكر او كيف (الف) يتوهم ، وهل يحتاج الى الوهم والمعرفة والأشياء المعروفة والمتوهمه على مبالغ قوتنا واستطاعتنا بقول مستقصى^{٩٢} فنريد الآن ان نذكر العلة التى لها وقعت الاسامى المختلفة على النفس، ولزمها ما يلزم المشى المتجزى المنقسم الذات

[هن هذا الموضع الى آخر الميمر الثالث يذكر كيفية انقسام النفس

وبيّن ان النفس ليست بجرم]

فينبغى ان يعلم هل يتجزى النفس ام لا تتجزى ؟ فان كانت تتجزى، فهل تتجزى بذاتها ام بعرض؟ وكذلك اذا كانت (ب) لا تتجزى، افيذاتها لا تتجزى ام بعرض ؟ .

فنقول: ان النفس تتجزى بعرض، وذلك انها اذا كانت فى الجسم، قبل التجزىة بتجزى الجسم؟ كقولك: ان الجزء المفكر، غير الجزء البهيمى، وجزئها الشهوانى غير جزئها الفضى . وانما نعى الجزء هيهنا جزء الجسم الذى يكون فيه قوة النفس المفكرة والجزء الذى يكون فيه قوة الشهوة والجزء الذى يكون فيه قوة الفضب ، فالنفس انما تقبل التجزىة بعرض لا بذاتها، اى يتجزى الجسم الذى هى فيه فاما هى نفسها (ج) فلا تقبل التجزىة البتة.

(الف) - وكيف يذكر وكيف يتوهم ... - خ ل .

(ب) - وكذلك ايضاً اذا كانت ... - ل .

(ج) - هى بعينها ... - خ ل

فاذا قلنا : ان النفس لا تتجزى ، فأنكما نقول ذلك بقول مرسل ذاتي ، واذا قلنا : ان النفس تقبل التجزئة ، فأنكما نقول ذلك بقول مضاف عرضي^{٩٢} ، لأنها أنكما تكون متجزئة اذا هي صارت في الاجسام، وذلك انا اذا رأينا طبيعة الأجسام تحتاج الى النفس لتكون حية ، والجسم يحتاج الى النفس^{٩٣} فتكون منبثة في جميع اجزائه . قلنا: ان النفس متجزئة ، وأنكما نعني بذلك أنها في كل جزء من اجزاء الجسم ، لأنها يتجزى بتجزى الجسم (الف) .

والدليل على ان ذلك كذلك، اعضاء البدن ، وذلك ان كل عضو حساس من اعضاء البدن ، أنكما يكون حساساً دائماً اذا كانت قوّة النفس فيه، فاذا كانت قوّة النفس الحساسة في جميع الأعضاء ذوات الحس ، قيل لتلك القوّة أنها تتجزى بتجزى الاعضاء التي هي فيها، وقوّة النفس وان كانت منبثة في جميع الأعضاء ، لكنكها في كل عضو تامة كاملة، وليست متجزئة كتجزى (ب) الاعضاء ، وأنكما تتجزى بتجزى الاعضاء ، كما وصفنا وبيننا مراراً .

فان^{٩٤} قال قائل : ان النفس لا تتجزى في حاس اللمس فقط، واما في ساير الحواس فأنكها تتجزى .

قلنا : ان النفس تتجزى في حاس اللمس . وفي ساير الحواس، لأنها ابدان، والنفس في ابدان . فالنفس اذا تتجزى بتجزى الحساس كلها اضطراراً على النوع الذي ذكرنا آنفاً ، غير أنكها اقل تجزياً في اللمس منها في ساير الحساس (ج) . وكذلك قوّة النفس^{٩٥} النباتية (د) وقوتها الشهوانية الكائنة في الكبد، والقوّة التي في القلب وهي الغضب اقل تجزياً ، وهذه القوى ليست مثل قوى الحساس ، لكنكها على نوع آخر، وذلك ان قوى الحساس هي اجزاء (هـ) بعد هذه القوى، فلذلك صارت أشدّ تجسماً . واما القوّة

(الف) - الأجسام ... - خ ل . (ب) - بتجزى - خ ل .

(ج) - الحواس - خ ل . (د) - النامية - خ ل .

(هـ) - اخيراً - خ ل .

النباتية (الف) والشهوانية فاعل تجسماً .
والدليل على ذلك، أنّها لا تفعل افعالها بآلات البدن، لأن الآلة تمنعها من ان تفعل افعالها في جميع البدن، وتحول بينه وبين ذلك . فقد بان اذاً ، ان القوّة النفس القابلة للتجزية غير قوتها التي لا تقبل التجزئة ، وهذه القوى لا تمتزج ، فتكون واحدة، بل كل واحدة من هذه القوى ثابتة على حالها من غير ان تقترن بعضها من بعض (ب) ، فقوّة النفس على ضربين :

احديهما تتجزى يتجزى الجسم ، مثل القوّة النامية والقوة التي هي شهوانية ، فأنّهما منبثان في ساير الجسم من النباتات والقوى المتجزية بتجزى الجسم تجمعها قوّة اخرى ايضاً (ج) ارفع وأعلى ، فقد يمكن اذاً ان تكون قوّة النفس المتجزية بتجزى الجسم غير متجزية بالقوة التي فوقها انى لا تتجزى ، وهي اقوى القوى المتجزية مثل الحسايس، فأنّها قوة من قوى النفس تتجزى بتجزى الآلات الجسمانية ، وكلّهما تجمعها قوّة واحدة هي اقوى الحواس، وهي تردّ عليها بتوسط الحسايس، وهي قوّة لا تتجزى، لأنّها لا تفعل فعلها بآلة لشدة روحانيّتها ، ولذلك صارت الحسايس كلّها تنتهى اليها، فتعرف الاشياء التي تؤدى اليه (د) الحسايس وتميّزها معاً من غير ان تنفعل او تقبل الآثار الاشياء المحسوسة ، فلذلك صارت هذه القوّة تعرف الأشياء المحسوسة وتميّزها معاً في دفعة واحدة .

وينبغى ان يعلم هل لهذه القوى التي ذكرناها ولساير قوى النفس مواضع في البدن تكون فيها، او ليس لها مواضع البتة .

فنقول^{٩٦} : ان لكل قوّة من النفس موضعاً معاً من مواضع البدن تكون فيه، لا، لأنّها تحتاج الى الموضع لثباتها وقوامها ، لكنّها تحتاج اليه لظهور فعلها من ذلك المكان المتهيئ (هـ) لقبول ذلك الفعل، والنفس هي التي صيرت ذلك العضو متهيئاً لقبول فعلها، لأنّها إنّما تهيّئ العضو بالهيئة التي تريد

(الف) - والنامية - خ ل . (ب) - ببعض - خ ل .

(ج) - قوة أخرى ايضاً وارفع منها ... - خ ل .

(د) - اليها ... - خ ل (هـ) - المهيئ - خ ل .

ان يظهر فعلها منه، فاذا هيأت النفس العضو على الهيئة الملائمة لقبول قوتها، اظهرت قوتها من ذلك العضو، وانما تختلف قوى النفس على نحو اختلاف هيئة الأعضاء، وليس للنفس قوى مختلفة ولا هي مركبة منها، بل هي مبسوطة ذات قوة تعطى الابدان القوى اعطاءً دائماً، وذلك انّها فيها بنوع بسيط لا بنوع تركيب، فلما صارت النفس تعطى الابدان القوى (الف) نسب تلك (ب) القوى

(الف) - القوى ونسب تلك ... - خ .

(ب) - واعلم ان من كلام هذا العظيم يظهر انه يقول ببساطة النفس بما هي نفس وصورة نوعية درحالتى كه نفس باعتبار أنكه صورت نوعيّه مقوم ماده بدنى وملاك تعصّل آن ومنشأ تنوع آنست، مركب است نه بسيط، لذا به تجزى بدن بالذات متجزى است نه بالعرض، چه أنكه نفس درابتدای وجود، عين مواد و اجسام است، و هر صورت نوعيّه ئى بايد بالذات با ماده خود متحد الوجود باشد، مگر آنکه صورت باعتبار تحصيل تجرّد تدريجاً از ماده منسلخ شود، در اين صورت صورت بدن نيست تا بحث شود در بساطت و تركيب و قبول تجزى و تقدر وغير اينها از احكام و آثار مختصّه بروى .

والدليل على الاتحاد المحمل لأته يقتضى الاتحاد الوجودى، لأن الانسان هو الجسم النامى الحساس المتحرك بالاراده والمدرك للكليات .

فان قيل : نفس بالذات مجرد از ماده وبحسب اصل وجود مجرد عقلا ئى است، گوئيم : آنچه ذاتاً از ماده مجردست، عقل است نه نفس، ونسبت آن بكليّه ابدان متساوى است ومجرد بالذات ببدن ممتلئى نميشود وبماده پناه نمى برد، و محلّ اعراض ولوازم غريبه واقع نميشود، و چون بالذات قسط خود را از فيض حق استيفا نموده، از ماده متأثر نمى گردد، وتأثر از اجسام دلالت نمايد بر وجود ماده قابله در ذات نفس، و قبول صور متجدد وتأثر از حواس ومبادى تأثير، دلالت دارد بر مادى بودن آن وهف ولا مخلص عن هذه الاشكالات والمضائق سوى الاعتقاد بقبول النفس الحر كالتدريجى باعتبار وجودها العنصرى و قبولها التام شيئاً فشيئاً الى ان تحول ذاتها وتيسرت امرها للاتصال بالملكوت والانصاف بالتجرّد البرزخى

اينها، لانها علّة لها، وصفات المعلول احرى ان ينسب الى العالّة منها الى المعلول، لا سيما اذا كانت شريفة تليق بالعالّة اكثر ممّا تليق بالمعلول، ونرجع الى ماكنّا فيه .

[تنبهات على تجرّد النفس الى آخر هذا الميمر]

فنقول^{٩٧}: انه ان لم يكن كل قوّة من قوى النفس فى مكان معلوم من اماكن البدن وكانت كلّها فى غير مكان، لم يكن بينها وبين ان يكون داخل البدن او خارجاً منه فرق البتّة، فيكون البدن المتحرك الحساس لا تغيير (الف) له، وهذا قبيح، ويعرض من هذا ايضاً انا لا نعلم كيف يكون اعمال النفس الكاينة بالآلات الجسدانيّة اذا صارت قوى النفس ليست فى مكان .

فان^{٩٨} قال قائل: ان بعض قوى النفس فى مكان، اى لها اعضاء معلومة يظهر منها، وبعضها ليس فى مكان .

قلنا: ان كان ذلك كذلك، لم يكن النفس كما قلنا، لكن بعضها يكون فينا، وبعضها ليس فينا، وهذا قبيح جداً .

→

اولاً وقبول التجرّد العقلى بعد طىّ درجات العوالم البرزخى والمثالى .
واما قوله : « النفس تعطى الابدان القوى ... » فكلام مجمل، چون قواى نفس قبل از حصول تعقّل حاصل ميشوند ، چون صورت نفسى به تدريج درجات ثباتى و حيوانى را پيموده و وارد مقام انسانى ميشود وبه تجرّد عقلى ميرسد ، واين همان قول بحدوث آلاّت قبل صاحب آلت وقواست . فالعصير الى ما حصله صدرالحكما لأنه اتقن هذه المسألة وحققها كمال الاتقان والتحقيق فى الدّورة الحكمة والمعرفة .
بايد توجه داشت كه صفات معلول بجهت اطلاق بعلت منتسب است نه بلحاظ تقييد ، نفس در عالم ماده عين قوا و بدان ظاهرى و باطنى است و در مقام رجوع باخرت جميع قواى ظاهرى بقواى باطنى او رجوع نمايند و كليّة قواى باطنى او باقى ومحشورند و با نفس متحد مى باشند .

(الف) - لا تغيير - خ ل.

وتقول^{٩٩} بقول مستقصى: **انَّه** ليس جزء من اجزاء النفس فى مكان البتة ، كانت النفس داخلة فى البدن او خارجه منه، وذلك ان المكان يحيط بانثىء الذى فيه ويحصره، وانثما يحيط المكان بشىء جسمانى، وكل شىء يحصره المكان ويحيط به فهو جسم ، والنفس ليست بجسم، ولا قواها باجسام، فليست اذن فى مكان، لأن المكان لا يحيط بالشىء الذى لا جسم له ولا يحصره .

وانثما قلنا: ان القوى (الف) النفس فى اماكن معاومة من البدن، نريد بذلك ان كل قوّة من قوى النفس يظهر فعلها من بعض الأعضاء للبدن ، الا ان تلك القوّة فى ذلك العضو لا كالجرم فى المكان، لكنثها فيه بانثها يظهر فعلها منه، وهيئة الجرم فى المكان على غير الهيئة التى تكون النفس فى البدن، وذلك ان الكل^{١٠٠} من الجرم لا يكون فى المكان الذى يكون فيه الجزء . فامثا النفس فكلثيتها (ب) حيث جزويتها(ج)، والنفس تحيط بالمكان، والمكان لا يحيط بها، لانثها عاتة له، والمعاول لا يحيط بالعلة ، بل العلة تحيط بالمعاول .

وتقول^{١٠٠}: **انث** ليست النفس فى البدن كما يكون الشىء فى الظرف ، لانثها لو كانت كذلك، لكان البدن غير ذى نفس، وذلك انث لو كان البدن محيطا بالنفس كاحاطة الظرف بما فيه، لزم من ذلك ان يكون النفس ممثا يسلك الى البدن قليلا قليلا كسلوك الماء الى الظرف، ولكان بعض النفس يضمحل^{١٠١} كما يضمحل^{١٠٢} بعض الماء الذى ينشفه الظرف ، وهذا قبيح جداً ، وليست النفس فى البدن كالجرم فى المكان على ما قلنا آنفاً ، وذلك ان المكان الحق المحض ، ليس هو بجرم بل هو لا جرم، فان كان المكان لا جرمثا والنفس ليست بجرم، فلا حاجة للنفس الى المكان، والمكان هو هى، لان الكل اوسع من الجزء وهو محيط وحاصر له .

فان قال قائل: لا بد^{١٠٣} من ان يقول ان النفس فى البدن كالشىء فى المكان.

(الف) - قوى النفس - خ ط .

(ب) - فكلثها - خ ل .

(ج) - جزؤها - خ ل .

قلنا: ان المكان هو صحيفة الجرم الخارجة القصوى، وان كانت النفس فى المكان وانما تكون فى تلك الصحيفة فقط، فيبقى ساير البدن ليست النفس فيه، وهذا ايضا قبيح جداً. وقد يعرض من قول القائل ان النفس فى البدن كالشئ فى المكان اشياء اخر قبيحة محالة .

اولها: ان المكان يحرك الشئ الذى فيه لا الشئ فى المكان هو الذى يحرك المكان، فلو كانت النفس فى البدن كالشئ فى المكان لكان البدن علة حركة النفس، وليس ذلك كذلك، بل النفس هى علة حركة البدن، والشئ ذو المكان اذا ارفع المكان ارتفع الشئ ايضا، ولم يثبت البتة، فلو ان النفس فى البدن كالشئ فى المكان لكان (الف) اذا ما رفع الجسم وفسد ارتفعت النفس وفسدت، ولم يثبت، وليست النفس كذلك، بل اذا رفع البدن وفسد كانت النفس اشد ثباتاً واطهر منها اذا كانت فى البدن .

فان قال قائل: ان كان المكان انما هو بعد ما، وليس بالصحيفة الخارجة القصوى، فالنفس فى البدن كانتها فى بعد ما .

قلنا^{١٠١}: ان كان المكان بعد ما فبالجرى ان لا تكون النفس فى البدن كالشئ فى المكان، وذلك ان البعد انما هو فراغ والبدن ليس هو بفراغ بل الشئ الذى فيه البدن هو الفراغ، فيكون النفس اذن فى الشئ الفراغ الذى فيه البدن لا فى البدن بعينه، وهذا قبيح جداً .

وليست^{١٠٢} النفس ايضا فى البدن كالشئ المحمول، وذلك ان الشئ المحمول انما هو اثر من آثار الحامل مثل اللون والشكل، فانها اثر الجرم الحامل لهما، والآثار لا تفارق حواملها الا بفساد حواملها والنفس تفارق البدن من غير ان تفسد او يتخلل بتحلل البدن^{١٠٣} وليست النفس فى البدن كالجزء فى الكل، لان النفس ليست بجزء البدن (ب) .

فان قال قائل: ان النفس جزء لحي كلبه، فهو فى البدن كالجزء فى الكل. قلنا: انه لا يخلوا اما ان تكون النفس فى البدن اذا صارت فيه كالجزء

(الف) - كان ما اذا رفع الجسم ... - خ ط. (ب) - للبدن - خ ط.

فى الكل اما مثل ما يكون الشراب فى ظرف الشراب واما ظرف الشراب بعينه، وقد قلنا انَّها ليست فى البدن مثل ما يكون الشىء فى الظرف، وبيَّنَّا كيف لا يكون ذلك وليست مثل ظرف الشراب بعينه، لان الشىء لا يكون موضوعاً لنفسه . فليست النفس اذن فى البدن كالجِزء فى الكل^{١٠٤} وليست ايضاً فى البدن كالكل^{١٠٥} فى الأجزاء، فأنَّه قبيح جداً، ان يقال: ان النفس هى الكل^{١٠٦} والبدن اجزاؤها .

وليست النفس^{١٠٥} مثل الصورة فى الهيولى، وذلك ان الصورة غير مفارقة للهيولى الا بفساد وليست النفس فى البدن كذلك، بل هى مفارقة للبدن بغير فساد، والهيولى ايضاً قبل الصورة وليس البدن قبل النفس، وذلك ان النفس هى التى تجعل الصورة فى الهيولى او هى التى تصوِّر فى الهيولى وهى التى تجسِّم الهيولى، فان كان النفس هى التى تصوِّر الهيولى وهى التى تجسِّمها، فلامحالة انَّها ليست فى البدن كالصورة فى الهيولى، لانَّ العلة لا تكون فى المعلول كالشىء بالمحمول والا لكانت اثرأ للمعلول، وهذا قبيح جداً. لانَّ المعلول هو الأثر والعلة هى المؤثر، والعلة فى المعلول كالفاعل المؤثر والمفعول (الف) فى العلة كالمفعول المتأثر؛ فقد بان وضح^{١٠٧} ان النفس فى البدن ليست على شىء من الانواع الذى ذكرنا وبيَّنَّا بحجج مقنعة مستقصاة .

(الف) - المعلول - خ ط. درنحوه تقدم بدن برنفس وتقدم نفس بریدن من دون ان يلزم حدوث التالة قبل ذبها، بحثى دقيق وعميق است، ونيز درنحوه ظهورنفس در بدن وسريان آن در بدن وتقوم آن به نفس، مواضع اباحت وتحقیقها يحتاج الى بيان مقدمات طویلة الذیل والابحاث وقد اشرنا الى لمحة منها وقرنا حق القول فى حواشينا على المقدمة القيصرى فان فيها ما يشفى العليل - ج ش - .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الميمر الثالث من كتاب: اولوجيا

[اثبات تجرد النفس وابطال زعم من قال بتجسيم النفوس الانسانية]

واذ قدّمنا (الف) ما وجب تقديمه من القول على العقل والنفس الكلية (ب) والنفس الناطقة والنفس البهيمية والنفس النامية والطبيعة ، ونظّمنا القول فيه نظماً طبيعياً على توالى مجرى الطبيعة .

فنقول الآن (ج) على ايضاح ماهية جوهر النفس^{١٠٦} ، ونبدء بذكر مقالة الجرميين الذين ظنوا بخسارتهم ، ان النفس ايتلاف اتفاق الجرم واتحاد اجزائه، ونكشف عن (د) رحوض حجّتهم فى ذلك، ونظهر قبيح (هـ) مايجرى اليه مذهبهم، فانّهم نقلوا اقوى الجواهر الروحانية الى الاجرام ، وتركوا الانفس والجواهر الروحانية معرّاة من كل قوّة .

فنقول^{١٠٧}: ان افاعيل الاجرام انما تكون بقوى ليست بجرمانية، وهذه

(الف) - قد بينّا ما وجب تقديمه - تحقيقه - م ل .

(ب) - هى الملك الاعظم الحامل للعرش الرئيس على جملة الحمله والمدبرات

للماديات .

(ج) - اى فنشرع الآن فى القول .

(د) - رحوض - م ل . الرحوض الزلل والعتار ودحض الحجة بطلت .

(هـ) - قبيح - م ل . قبيح - م ل .

القوى تفعل الأفاعيل العجيبة . THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QUR'ANIC THOUGHT

والدليل^{١٠٨} على ذلك ما نحن قائلون انشاء الله تعالى، ان لكل جرم كمية وكيفية، والكمية غير الكيفية، وليس يمكن ان يكون جرم ما بغير كمية (الف)، وقد اقرت بذلك الجرميون ، فان لم يمكن ان يكون جرم ما بلا كمية، فلا محالة ان الكيفية ليست بجرم وكيف يمكن ان تكون الكيفية جرماً وليست بواقعة تحت الكم^٣ (ب) اذا كان كل جرم واقعا تحت الكمية (ج) فان كان الكيفية ليست بواقعة تحت الكمية وكان كل جرم واقعا تحت الكمية فالكيفية ليست بجرم، وان لم يكن الكيفية جرماً فقد بطل قولهم ان الاشياء اجرام .

ونقول (د) ايضاً كما قلنا : ان لكل جرم وكل جثة اذا جزئت او اختل منها قدر ما لم يبق على حالها الاولى من العظم والكمية، ويبقى الكيفيات على حالها الاولى من غير ان يتنقص منه شيء ، لأن الكيفية فسى جزء الجرم كهيئتها (هـ) فى الجرم (و) كحلاوة العسل، فان الحلاوة التى فى الرطل من العسل هى الحلاوة التى فى نصف رطل بعينها لا ينتقص حلاوة العسل بنقصان كميته، وليست كمية رطل من العسل كالكمية التى فى نصف رطل منه، فان كانت الحلاوة لا ينتقص بنقصان جرم العسل فليست الحلاوة بجرم ، وكذلك يكون ساير الكيفيات كلها .

ونقول^{١٠٩} : انه لو كانت القوى اجراماً ، لكانت القوى الشديدة ذوات جثث عظام، و لكانت القوى الضعاف ذوات جثث لطاف، فاما الآن فانه ربما رأيناها على خلاف هذه الصفة ، وذلك انه ربما كانت الجثة لطيفة وكانت القوة شديدة ، فان كان هذا هكذا .

قلنا : انه لا ينبغي لنا ان نضيف القوة الى عظم الجثة بل الى شيء آخر لا جثة له ولا عظم، ونقول: ان كان هبولى الاجرام كلها واحدة وكانت جرمانياً بزعمهم، فانما صارت تفعل افاعيل مختلفة بالكيفيات التى فيها،

(الف) - بلا - خ ل . (ب) - و - ظ .

(ج) - وان - خ ل . (د) - فنقول - خ .

(هـ) - كيفيتها - خ ل . (و) - اى كته .

فانَّهم لم يعلموا ان الاشياء التى صارت فى الهيولى انَّما هى كلمات فواعل ليست هيولانيَّةً ولا جرمانيا .

[القول بان النفس هى الاخلاط الأربعة، او الدم، لانه اشرفها

منسوب الى بعض الطبيعيين وان النفس ليست بجرم]

فان قالوا: ان الحى اذا ما برد دمه وانفشت (الف) الريح الغريزية التى فيه، هلك ولم يبق، فان كانت النفس جوهرأ غير جوهر الدم والريح وسائر الاخلاط التى فى البدن، ثم عدها البدن لما مات الحى اذا كانت النفس غير هذه الاخلاط .

قلنا: ان الاشياء التى تقيم (ب) الحى ليست هى الاخلاط البدنيَّة فقط، لكن هى اشياء اخر غيرها ايضا فقد يحتاج الحى اليها فى قوامه وثباته، وانما هذه الاشياء بمنزلة الهيولى للبدن تأخذها النفس وتهيئها على صورة البدن، لان البدن سيَّال، فلو لا ان النفس تمدَّ جوهر البدن بهذه الاخلاط، لما ثبت الحى كثير شىء (ج) فاذا فنت (د) هذه العناصر، ولم تجد النفس عنصراً تمدَّ به البدن، فعند ذلك يهلك الحى وتفسد، والاخلاط انَّما هى عنَّة هيولانيَّة للحى، والنفس عنَّة فاعلية .

والدليل على ذلك، انَّا نجد بعض الحيوان لا دم له وبعضه لا ريح له غريزيَّة، ولا يمكن ان يكون حى من الحيوان غير ذى نفس البتة، فليست النفس اذاً بجرم .

ونقول^{١١٠}: ان كانت النفس جرماً، فلا بد لها من ان ينفذ فى سائر البدن وتمزج (ك) به، كما تمزج الاجرام اذا اتَّصل بعضها ببعض. وانَّما يحتاج

(الف) - اى خرجت . (ب) - تضم - خ ل .

(ج) - اى كثير زمان .

(د) - ان الحمى اذا ما برد ... وفشت - خ ل .

(ك) - تمتزج به - خ ط .

النفس ان ينفذ فسى جميع البدن، لينال (الف) الاعضاء كلها من قوتها، فان كانت النفس تمتزج بالبدن كامتزاج بعض الاجرام ببعض ، لم يكن النفس نفساً بالفعل . وذلك، لأن الاجرام اذا امتزج بعضها ببعض واختلطت ، لم يبق واحد منها على حالها الاولى بالفعل ، لكنّها يكون فى الشىء بالقوة ، فكذلك النفس اذا امتزجت بالبدن لم يكن نفساً بالفعل، بل انّما يكون بالقوة فقط فيكون قد اهلكت ذاتها كما تهلك الحلاوة اذا امتزج بالمرارة ، فان كان هذا هكذا وكان الجرم اذا امتزج بالجرم لم يبق واحد منهما على حاله، فكذلك النفس اذا امتزجت بالبدن ، فاذا لم تبق على حالها الاولى، لم تكن نفساً .

ونقول^{١١١} : ان الجرم اذا امتزج بجرم آخر ، احتاج الى مكان اعظم من مكانه الاول ، لا ينكر ذلك احد ولا يدفعه ، والنفس اذا صارت الى البدن ، لم يحتج البدن الى مكان اعظم من مكانه الاول ، ولذلك اذا فارقت النفس البدن، لم يأخذ البدن مكاناً اقل من مكانه الاول، لا ينكر ذلك احد ولا يدفعه .

ونقول ايضاً: اذا صار الجرم فى الجرم وامتزجا، كبرت جسّتهما وعظمت، والنفس اذا صارت فى البدن، لم يكبر جسّته البدن، بل اخرى ان يجتمع بعضها الى بعض ويقل، والدليل على ذلك : ان النفس اذا فارقت البدن، انتفخ وعظم، غير انّه عظم فاسد، فليست النفس اذا بجرم .

ونقول : ان الجرم اذا امتزج بالجرم ، فانّه لا ينفذ بالجرم كلّ، لأنّه لا يقطع جميع اجزاء الجرم ، والنفس تقطّع التقطيع الى ما لا نهاية .

فان لجّوا ، وقالوا: ان الفضائل كلها جسمانيّة ذوات جثث ، سألناهم وقلنا لهم : اخبرونا كيف تنال النفس الفضائل وسائر الأشياء المعقولة، ابانّها دائمة لا تبيد ولا تفنى ، او بانّها واقعة تحت التكون والفساد ؟ !

فان قالوا: ان النفس انّما تنال الفضائل ، لأنّه دائمة لا تبيد، كانوا قد افسّروا بما حجدوا من ذلك . وان قالوا: ان النفس تنال الفضائل بانّها واقعة تحت التكون والفساد، قلنا لهم : فمن المكوّن لها ، ومن اى العناصر تكوّنها،

ونسألهم عن المكون أيضاً ادائم هو، ام واقع تحت الكون والفساد؟ فان قالوا: انَّه واقع تحت الكون والفساد، سألناهم عن ذلك ليكون أيضاً، اذا لم هو ام واقع تحت الكون والفساد؟ وهذا الى ما لا نهاية له، فان قالوا: انَّه دائم لا يفسد، فقد حادوا عن قولهم بان الاشياء كلَّها اجرام، فنقول: ان كانت الفضائل دائمة لا يفسد كالصور المساحيَّة، فلا محالة انَّها ليست باجرام، فان لم يكن اجراماً ، لم يكن ما فيها (الف) والعالم (ب) بها اجراماً اضطراراً .

فنقول: ان كان الجرميَّون انَّما صيروا النفس فى حيز الاجرام لانهم رأوا الاجرام تفعل وتؤثر آثاراً مختلفة، وذلك انَّها تُسَخِّن وتُبرِّد وتُيَبِّس وترطب، فظنَّوا ان النفس جرم ايضاً لانها تفعل افعال مختلفة وتؤثر آثاراً عجيبة ، فلتعلموا انَّهم جهلوا كيف يفعل الاجرام وبأى القوى يفعل وانَّها انَّما يفعل بالقوى اتى (ج) فيها التى ليست بجرميَّة .

فان ١١٢ لجوا: وقالوا: بل انَّما يفعل الاجرام افعالها بانفسها لا بشيء آخر فيها غيرها، قلنا: وان جَوَزنا لكم ذلك ، فاننا لا نجعل هذه الافاعيل من حيز النفس اعنى التسخين والتبريد وما اشبه ذلك ، بل من حيز النفس المعرفة والفكرة والعلم والشوق والتعهد والتدبير المحكم (د) ، فهذه القوى واشباحها جوهر غير جوهر الاجسام .

فامَّا الجرميَّون ١١٣ ، فانَّهم نقلوا اقوى الجواهر الروحانية الى الاجرام، وتركوا الجواهر الروحانية خالوا معرَّة من كل قوَّة ، فان كان هذا هكذا، وكان الجرم ينفذ فى الجرم كلَّه ، فانَّه ينفذ فى الاجزاء ولا يتناهى، وهذا

(الف) - منها - خ ل . (ب) - والقائم - خ ل .

(ج) - والعلَّة اما ان تكون من سنخ النفوس المجرَّدة وهى لمجرَّد قطع توجهها عن الصور العلمية القائمة بها يبطل المعلول ويرجع الى عدمها الذاتى واما ان تكون من قبيل العقول الطولية المقوَّمة لمعاليلها والمعلول من جهة مقهوريته واشتهاره تحت سطوات نورالعلَّة يكون فى فناء دائمي ذاتى - جلال - .

(د) - والتدبير والحكم - خ ل .

باطل ، لأنه لا يمكن ان يكون الاجزاء غير متناهية (الف) بالفعل ، فان لم يكن ذلك ، فان الجرم لا ينفذ في الجرم كله ، والنفس تنفذ في البدن كله ، وفي جميع اجزائه لا يحتاج في نفاذها في الجرم الى ان تقطع الاجزاء كلها قطعاً قطعاً جزوياً ، بل بقطعها قطعاً كلياً ، اى يحيط بجميع اجزاء الجرم لأنها علّة الجرم ، والعلّة اكبر من المعلول، ولن يحتاج الى ان يقطع معلولها بنوع المعلول (ب) بل بنوع آخر أعلى واشرف .

فان قالوا: ان الروح الفريزي الطبيعي لمّا صار في الأسطقس البارد وسقى (ج) في البرد ولطف صار نفساً .

قلنا: ان هذا محال قبيح جداً ، وذلك ان كثيراً من الحيوان يغلب عليه الأسطقس الحار ، وله مع ذلك نفس من غير ان يكون قد صارت في خواص البرودة .

وان^{١١٢} قالوا: ان الطبيعة قبل النفس، وانما تكون النفس من قبل اتصال الطبايع الخارجة .

قلنا: انه يعرض من قولكم: هذا امر قبيح جداً، عند ذوى الالباب، وذلك انكم ان جعلتم الطبيعة قبل النفس وعلّة لها، لزمكم من ذلك ان تجعلوا النفس قبل العقل وعلّة له، وان جعلوا العقل بعد الطبيعة ، وهذا قبيح جداً ، وذلك انهم جعلوا الأفضل دون الأدنى، وجعلوا الاعم بعد الاخص ، وهذا محال غير ممكن ، بل العقل قبل الاشياء المبدعة كلها ثم النفس ، ثم الطبيعة ، وكلها

(الف) - لأنه لا يمكن ان يكون الأجزاء - ح - غير متناهية - خ ل .

(ب) - يظهر من كلام الشيخ التحرير انه يعتقد بتجرد جميع القوى الغيبية للنفس الانساني وان التجرد عنده - رض - لا ينحصر في التجرد العقلاني وان هذا الشيخ المتأله العظيم قائل بالاشباح المعلقة والمجردات البرزخية بحسب الصعود والنزول والاولى عبارة عن البرازخ اللاحقة والثانية هي العوالم المثالية الواقعة بعد العقول المتكافئة وتبعه في الدورة الاسلامية صدر اعظم الحكماء قائدنا ومفيد الحكمة المتعالية وانه قد احبى متأرب هذا الشيخ الكبير - قدس سرهما - جلال .

(ج) - وتبقى - خ ل .

سالك (الف) سفلاً كان الشيء ادنى وأخس^{١١٥}، وكلّما سلك علواً كان الشيء افضل وأعم^{١١٦}.

فان لجّوا وقالوا: ان العقل بعد النفس والنفس بعد الطبيعة، لزم من قولهم: ان يكون الآله تبارك وتعالى بعد العقل واقعاً تحت الكون والفساد عالماً بعرض، وذلك محال، لأنّه ان امكن ان يكون هذا الترتيب حقاً، امكن ان يكون لا نفس ولا عقل ولا اله، وهذا محال قبيح جداً.

[بيان ترتيب العلل والمعالييل وكيفية صدور الكثرة عن الواحد الحق]

فأمّا نحن - فنقول: ان الله عز وجل علّة للعقل، والعقل عنة للنفس، والنفس علّة للطبيعة^{١١٥} والطبيعة علة للاكوان الجزويّة كلها، غير أنّه وان كانت الاشياء بعضها علّة لبعض، فان الله تعالى علّة لجميعها كلّها، غير أنّه علة لبعضها بغير توسط وهو الذي جعل العلة كما قلنا فيما سلف^{١١٦}. والدليل على ذلك ما نحن ذاكرون انشاء الله، ان الشيء بالقوّة لا يكون شيئاً بالفعل الا ان يكون بالفعل شيء آخر يخرج الى الفعل والالم يخرج من القوة الى الفعل، لان القوة لا تقدر على ان يصير الى الفعل من ذاتها، لأنّه اذا لم يكن شيئاً بالفعل، فأين يلقى القوة بصرها، وأنسى تأتي.

فأمّا^{١١٧} الشيء الكائن بالفعل فلأنّه اذا اراد ان يخرج شيئاً من القوة الى الفعل، فإنّه إنّما ينظر الى نفسه لا الى خارج، فتخرج تلك القوة الى الفعل، ويبقى هو دائماً على حالة واحدة، لأنّه لا حاجة الى ان يصير الى شيء آخر، اذ هو ماهو بالفعل، واذا اراد ان يخرج الشيء (ب) من القوّة الى الفعل، لم

(الف) - وفي كتاب اخوان الصفاء وختلان الوفاء: ان الطبيعة دون مرتبة النفس الكلية وفوق الهيولى والصورة، عندنا لافرق بين الطبيعة والصورة النوعية في الانواع الهيولانية ومبدأ آثار درانواع متحصّلة همان صورت نوعيه است كه باعتبار مبدئيّت آن جهت حرکات ذاتيه منبعثه از ذوات انواع، بأن طبيعت اطلاق کرده اند.

(ب) - لأن العالی لا يربد السافل ولا ينظر اليه الا بتبع ذاته، وان المجرّد لا يحرك المادة لغرض عايدة اليه وانه في التحريك والاجادة اما ان ينظر الى ذاته

يحتج الى ان ينظر من ذاته الى خارج، بل انما ينظر الى ذاته، فيخرج الشيء من القوة الى الفعل . فان كان هذا هكذا ، قلنا :

ان انشىء^{١١٨} الكائن بالفعل ، افضل من الشيء الكائن بالقوة واعم ، والطبيعة الكائنة بالفعل غير طبيعية الاجرام، لانه هو ماهو بالفعل دائماً فالعقل والنفس قبل الطبيعة^{١١٩} غير انه ينبغي ان يعلم ان النفس وان كانت هي ماهى بالفعل فانها معاولة من العقل لا بعقل (الف) ما يخرج الى الفعل، والعقل وان كان هو ماهو بالفعل فانه معلول من العلة الاولى، لانه انما هو يفيض على النفس صورة^{١٢٠} بالقوة التي صارت^{١٢١} فيه من العلة الاولى، وهى الانسية الاولى، غير انه^{١٢٢} وان كانت النفس فى الهيولى تفعل ، والعقل يفعل فى النفس ، فانما تفعل النفس فى الهيولى الصورة، ويفعل العقل فى النفس الصورة ايضاً . فاما البارى^{١٢٣} عز وجل فانه يحدث انبيات الاشياء وصورها ، غير انه يحدث بعض الصور بغير توسط ، وبعضها بتوسط، وانما يحدث انبيات الاشياء وصورها لانه هو الشيء الكائن بالفعل حقاً، بل هو الفعل المحض ، فاذا فعل، فانما ينظر الى ذاته فيفعل فعله دفعة واحدة . واما العقل، فانه وان كان العقل هو ماهو بالفعل ، فانه لما كان من فوقه شىء آخر نالته قوة ذلك الشىء ، ومن اجل ذلك يحرص العقل على ان يتشبه بالفعل الاول الذى هو فعل محض، فاذا اراد فعلاً فانما ينظر الى ماهو فوقه فيفعل فعله غاية فى النقاوة ، وكذلك النفس وان كانت هي ماهى بالفعل، فانها لما صار العقل فوقها نالها شىء من قوته (ب) ، فاذا فعلت فانما ينظر الى العقل ويفعل مايفعل، فاما الفاعل الاول هو فعل محض، فانه انما يفعل فعله وهو ينظر الى ذاته لا الى خارج منه، لانه ليس خارجاً منه شىء آخر^{١٢٤} هو اعلى منه ولا ادنى. فقد (ج) بان اذن وصح ان العقل قبل النفس ، والنفس

→

مطلقا واما ان ينظر الى ذاته باعتبار اتصاله بالمبدأ القيوم و يفيض على السافل تشبهاً بالجواد الكريم الفيض المطلق .

(الف) - لا تفعل - خ ط . (ب) - فوقه . (ج) - وقد - خ ل .

قبل الطبيعة ، وان الطبيعة قبل الاشياء الواقعة تحت الكون والفساد ، وان
الفاعل الاول قبل الاشياء كلها، والله مبدع ومتمم معاً ، ليس بين ابداء الشيء
واتمامه فرق ولا فصل البتة .

فان كان هذا هكذا ، رجعنا وقلنا : ان كان النفس^{١٢٥} هي ماهى بالفعل
لا بالقوة ، فلا يمكن ان يكون مسرة بالقوة ومرة بالفعل، والجرم قد يكون مرة
جرماً بالقوة، ومرة جرماً بالفعل، فليست النفس اذن بروح غريزي ولا جرم
البتة .

[فى ان النفس غير ايتلاف الجسم وانها ليست بمزاج]

فقد بان وصح^{١٢٦} مما ذكرنا، ان النفس ليست بجرم، وقد ذكر اناس من
الاولين واحتجوا بحجج غير هذه الحجاج، غير اننا نكتفى بما ذكرنا ووصفنا
ان النفس ليست بجرم ونقول : ان كانت النفس غير طبيعة الاجرام ، فينبغى
لنا ان نفحص عن هذه الطبيعة ، ونعلم ما هي، انراها من ايتلاف الجسم، فان
اصحاب فيثاغورس وصفوا النفس فقالوا: انها ايتلاف الاجرام^{١٢٦} كال ايتلاف
الكائن من اوتار العود، وذلك ان اوتار العود اذا امتدت ، قبل ائراً ماء، وهو
ال ايتلاف . وانما عنوا بذلك ان الاوتار اذا امتدت ثم ضرب بها الضارب،
حدث فيه ايتلاف لم يكن فيها، والاوتار غير محدودة ، وكذلك الانسان اذا
امتزجت اخلاطه واتحدت ، حدث من امتزاجها مزاج خاص، وذلك المزج
الخاص هو يحيى البدن، والنفس انما هي اثر لذلك الامتزاج ، وهذا القول
شنيع قد اكثرنا الرد^{١٢٧} على قائله بحجج قوية مقنعة شافية، ونحن مثبتو (الف)
ذلك فى المستأنف انشاء الله تعالى وقائون بان النفس هي قبل الايتلاف ، وذلك
ان النفس هي التى ابدعت الايتلاف فى البدن (ب) وهى القيسمة عليه (ج) وهى

(الف) - يشبهو ذلك - خ. خ.

(ب) - وذلك ان القوة الغضبية قد يتحرك على الانسان فى بعض الاوقات
فتحملة على ارتكاب الامر العظيم فتضادها هذه النفس وتمنعه من ان يفعل فعلها، والقوة
الشهوانية قد يتشوق فى بعض الاوقات الى بعض الشهوات فتفكر النفس فى ذلك

التي تقمع البدن وتمنعه من أن يفعل كثيراً من الأفعال البدنية الخسيسة. واما الايتلاف، فإنه لا يفعل شيئاً ولا يأمر ولا ينهى، والنفس جوهر، والايِتلاف ليس بجوهر، بل عرض يعرض من امتزاج الأجرام، وإذا كان الايتلاف حسناً متقناً، فإنهما يعرض منه الصحة فقط من غير أن يعرض منه حس أو وهم أو فكر أو علم البتة. وايضاً: ان كان الايتلاف انما يعرض من ايتلاف الاجرام، وكان الايتلاف نفساً وكان مزاج كل عضو من اعضاء البدن غير مزاج صاحبه، القيت (الف) في البدن انفساً كثيرة، وهذا شنيع جداً.

وايضاً: ان كان الايتلاف هو النفس، وانما يكون من امتزاج الاجسام لا يمتزج الا بمزاج كان لا محالة قبل النفس التي هي الايتلاف، فالايِتلاف نفس فاعلة للايتلاف.

فان قالوا: ان الايتلاف بلا مؤلف، وكذا المزاج بغير مازج.

قلنا: ليس ذلك كذلك، لأننا نرى اوتار الآلات الموسيقار لا يتألف من ذاتها، لأنها ليست كائنها، مؤلفة، وانما المؤلف هو الموسيقار الذي يمد الأوتار ويؤلف بعضها الى بعض وتؤلف فيها ايضاً اثر مطرباً، فكما ان الآوتار ليست بعلة لايتلافها، فكذلك الاجسام ليست بعلة لايتلافها، ولا يقدر على ان يؤثر الايتلاف، بل من شأنها قبول الآثار، ولا يؤثر الا آثاراً خسيسة دنية، فليس ايتلاف الاجسام اذن هو النفس.

ونقول: ان كانت النفس ايتلاف الاجسام^{١٢٧} والاجسام هي التي يؤلف انفسها، لزم من قولهم ان يكون الأشياء ذوات الانفس مركبة من اشياء لا نفس

→

وانه يؤدي الى حال رديئة فتمنعها عن ذلك وتضادها.

(ج) - اي ليس النفس قيمة على البدن حافظة اياه بايراد ما يستحيل منه شيئاً فشيئاً وجبر ما يتداعى الى الانفكاك على الانسان من موضوعات تلك الكيفيات المتضادة الافعال فتكون النفس الموصوفة بالقدرة والتدبير والجبر والتسخير من افق ارفع من افق المزاج.

(الف) - القيت - خ ط.

لها وان لأشياء كانت أولاً بلا طقس (الف) ولا سرح (ب) ثم طفت (ج) بغير مطس اعنى النفس ، بل انما انطقست بالبخت والاتفاق ، وهذا ممتنع غير ممكن، فليست النفس اذن هي ايتلاف الاجسام .

فان قالوا: انه قد اتفق افاضل الفلاسفة على ان النفس^{١٢٨} تمام البدن (د) والتمام ليس بجوهر، فالنفس اذن ليس بجوهر ، لان تمام الشيء انما هو من جوهر الشيء ، قلنا : انه ينبغي ان نفحص عن قولهم ان النفس تمام وبأى^{١٢٩} المعنى سموها انطلاسيا .

[فى تقرير ان النفس تمام البدن وكمالها وانها صورة نوعيّة]

فنقول ان افاضل الفلاسفة ذكروا، ان النفس فى الجرم، انما هي بمنزلة صورة بها يكون الجسم متنفساً ، كما ان الهولى بالصورة يكون جسماً ، الا انه وان كانت النفس صورة للجسم، فانها ليست بصورة لكل جسم بانه جسم، بل انما هي صورة لجسم ذى حياة بالقوة ، وان كانت النفس تماماً على هذه الصفة ، لم يكن من (هـ) حيز الاجرام، وذلك انها لو كانت صورة للجسم كالصورة الكائنة فى صنم النحاس ، كانت اذا انقسم الجسم وتجزى، انقسمت هي ايضاً وتحيّزت، واذا اقطع عضو من اعضاء الجسم، قطع بعضها ايضاً، وليس ذلك كذلك، فليست النفس اذن بصورة تامة كالصورة الطبيعية والصناعية ، بل انما هي تمام لانها هي المتممة للجسم حتى يصير ذا حس^{١٣٠} وعقل .

ونقول : ان كانت النفس صورة لازمة غير مفارقة كالصورة الطبيعية ، فكيف يجول عند النوم وتفارق البدن بغير مباينة منه، وكذلك^{١٣١} فعلاها ايضاً فى اليقظة اذا رجعت الى ذاتها، فانها ربما رجعت الى ذاتها ورفضت الامور الجسمانية ، غير ان ذلك انما يبين من فعلها ليلاً من اجل سكون الحواس

(الف) - كانت اوائل طقس ... - خ ل . (ب) - ولا مزج، اى تركيب - خ .

(ج) - طقت - خ ط . وكذلك مطقس وانطقست .

(د) - اى صورة تكمل البدن بوجودها . (هـ) - حتر - خ ط .

وبطلان افاعیها، و او كانت النفس تماماً للبدن^{۱۳۰} بانّہ بدن، اما فارقہ، و اما علمت الشیء البعید، و لكان انّما يعام الأشياء الحاضرة لمعرفة الحواس، فتكون هي والحسایس شیئاً واحداً، و ليس ذلك كذلك، لان النفس تعرف الشیء^{۱۳۱} و ان بعد عنها، و تعرف الآثار التي تقبل الحسایس^{۱۳۲} و تميزها كما فاننا مراراً، و من شأن الحسایس ان تقبل آثار الأشياء فقط، و اما المعرفة و التميز فللنفس .

و نقول: انّہ لو كانت النفس صورة^{۱۳۳} تمامیة طبیعیة، اما خالفت البدن فی شہواته و کثیر من افاعیلہ، بل كانت غیر مخالف له فی شیء من الأشياء، و كان البدن اذا اثر فیہ اثرأ ما، كان ذلك الأثر فی النفس ایضاً، و لكان الانسان ذا حسایس فقط، لأن من شأن البدن الحس، و ليس من شأنه الفكر و العلم و الرویة، و قد عرف ذلك الجر میثون، فمن اجل ذلك^{۱۳۴} اضطروا الى الإقرار بنفس اخرى و عتل آخر لا يموت، فانّنا نحن قائلون (الف) انه ليس (ب) نفس اخرى غیر هذه النفس الناطقة التي فی البدن، و هي التي قالت الفلاسفة، انّما انطلاسیا للبدن، غیر انّهم ذكروا انها انطلاسیا و صورة تمامیة بنوع آخر غیر نوع الذي ذكره الجر میثون، اعنى: انّها ليست تمام كالتمام الطبيعي المفقول به، بل انّما هي تمام و فاعل، ای يفعل التمام، فبهذا المعنى قالوا: انّہ تمام البدن الطبيعي الآلی، ای النفس و القوّة .

(الف) - و قد ذكروا فی الدورة الإسلامیة دلائل و حجج نیرة علی تجرّد النفس و بقائها، و بعض هذه الدلائل يدلّ علی تجرّد النفوس الحيوانیة .
ایضاً، لأنّ للحيوان افاعیل ارادية و كل حيوان يدرك ذاته و يحترز من عدوه و مودیه . کثیرى ازاين دلائل از اثبات تجرّد عقلى قاصرند .

یعنى کثیرى از دلائل آنان اثبات می نماید تجرّد نفوس را و این دلائل فقط تجرّد عقلى را اثبات نمی نمایند بل که به تجرّد نفوس حیوانی و ارواح مثالی نیز دلالت دارند و حال آنکه آن اعظم تجرّد برزخى را انکار نموده اند .

صدر الحکما این دلائل را در اسفار و مبدأ و معاد، مفصلاً نقل و تقریر و وجوه خلل آن ادلّه را ذکر و با کمال مهارت این مبحث مهم را تحقیق و تنقیح فرموده است .
(ب) - لیست - خ ط .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الميمر الرابع

في شرف عالم العقل (الف) وحسنه

ونقول : من قدر على خلع بدنه وتسكين حواسه ووسواسه وحر كاته - كما وصفه صاحب الرموز من نفسه - وقدر أيضاً في فكرته على الرجوع الى ذاته والصعود بعقله على العالم العقلي ، فيرى حسنه وبهاءه^{١٣٥} ، فانه يقوى على ان يعرف شرف العقل ونوره وبهاءه ، وان يعرف قدر ذلك الشيء الذي فوق العقل وهو نور الأنوار، وحسن كل حسن وبهاء كل بهاء .

فنريد الآن ان نصف حسن العقل والعالم العقلي وبهاءه على نحو قوتنا واستطاعتنا ، وكيف الحيلة في الصعود اليه وانظر الى ذلك البهاء والحسن الفائق .

فنعلم : ان العالم الحسي والعالم العقلي موضوعان ، احدهما - ملازم^{١٣٦} الآخر . وذلك ان العالم العقلي محدث للعالم الحسي ، والعالم العقلي مفيد فايض على العالم الحسي ، والعالم الحسي ، مستفيد قابل للقوة التي تأتيه من العالم العقلي ، ونحن مُمَثِّلُونَ هذين العالمين وقائلون ، انهما يشبهان حجرين (ب) ذوي قدر^{١٣٧} من الأقدار، غير ان احدا الحجرين لم يهتدم ولم

يؤثر فيه الصناعة البتة، والآخر، يهتدم وقد انتشرت فيه الصناعة (الف) وهيئاته هيئةً يمكن ان تنتقش فيه صورة انسان ما، او صورة بعض الكواكب ، اعنى تصوّر فيه فضائل الكواكب والمواهب التي تفيض منها على هذا العالم، فاذا فُرق بين الحجرين ، فضل الحجر الذي اثرت فيه الصناعة وصورته بافضل الصور واحسن الزينة من الحجر الذي لم ينل من حكمته الصناعة سبباً اليه فيه وما (ب) فضل أحد الحجرين على الآخر بأنّه حجر^{١٣٨} لان الآخر حجر ايضاً ، لكنّه انّما فضل عليه بالصورة التي قبلها من الصناعة، وهذه الصورة التي^{١٣٩} احدثها الصناعة في حجر لم يكن في الهيولى، لكنّها كانت في عقل الصانع الذي توهمها وعقلها قبل ان يصير في الحجر، والصورة كانت في الصانع ليس كما تقول ان للصانع عيين ويدر ورجلين، لكنّها كانت فيه بأنّه عالم بتلك الصناعة التي احكمها وصار يعمل بها ويؤثر في العناصر آثاراً حسنة وصورة فائقة .

فان كان هذا هكذا ، قلنا: ان الصورة التي احدثها الصانع في الحجر ، كانت في الصناعة احسن وافضل ممّا في الحجر، والصورة التي في الصناعة، ليست هي التي انت الى الحجر نفسها فصارت فيه ، بل تبقى ثابتة في الصناعة، وتأتى منها الى الحجر صورة اخرى هي اقل وادنى حسناً بتوسط الصانع، ولا الصورة التي انت من التي في الصناعة صارت في الحجر نقيّة محضه على نحو ما ارادت الصناعة التي هي نقش الصانع، لكنّها انّما حصلت في الحجر على نحو قبول الحجر اثر الصنعة، فالصورة في الحجر حسنة نقيّة، غير أنّها في الصناعة احسن وانّتمن واكرم وافضل جداً واشدّ تحقيقاً من اللاتي في الحجر . وذلك ان الصورة كلّما انبسطت في الهيولى فعلى قدر ذلك يكون ضعفها وقلّة صدقها عن الصورة التي تبقى في الهيولى واحدة (ج) لا يفارقه ، وذلك ان الصورة التي انتقلت من حامل الى حامل، اى اذا مُثِّلَت

(الف) - الصناعة عبارة عن وجود صورة المصنوع في النفس على وجه يكون ملكة راسخة يصدر بها من النفس صورته الخارجية متى شاء من غير كلفة .

(ب) - وانّما - خ ل . (ج) - في هيولى واحدة ... - خ ل .

فى حامل، ثم من ذلك الحامل الى حامل آخر، ضعفت وقلَّ حسنها والصدق فيها، وكذلك القوة اذا صارت فى قوة اخرى ضعفت، والحرارة اذا صارت فى حرارة اخرى ضعفت، والحس اذا صار فى حس آخر ومثَّل فيه اى فى حس، قل حسنه ولم يكن مثل الاولى فى حسنه. ونقول بقول وجيز مختصر: ان كان كل فاعل هو افضل من المفعول، فكل مثال فهو افضل من الممثول المستفاد منه، وذلك ان الموسيقىار انما كان من الموسيقىة، وكل صورة حسنة انما كانت من صورة قبلها (الف) وأعلى منها، وذلك انما ان كانت صورة صناعية^{١٤٠} فانما كانت من الصورة التى فى عقل الصانع وفى علمه، وان كانت صورة طبيعية، فانما كانت من صورة عقلية هى قبلها واولى منها، فالصورة الاولى العقلية هى افضل من الصورة الطبيعية، والصورة الطبيعية هى افضل من الصورة التى فى علم الصانع، والصورة المعقولة (ب) التى فى الصانع، هى افضل واحسن من الصورة المعمولة، فالصناعة انما يتشبه بالطبيعة، والطبيعة يتشبه بالعقل.

فان قال قائل: فان كانت الصناعة تتشبه بالطبيعة، فما دامت (ج) الصناعة دامت الطبيعة لانها تتشبه بالطبيعة فى اعمالها.

قلنا له: انه ينبغى اذن ان يدوم الطبيعة، لانها تتشبه فى افعالها اشياء اخرى اى بالفعالية التى فوقها وأعلى منها، ونقول: ان الصناعة اذا ارادت^{١٤١} ان يمثَّل شيئاً، لم يلق بصرها على المثال فقط ويشبه علمها به، لكنَّها يرقى الى الطبيعة فيأخذ منها (د) صنعة المثال، فيكون حينئذ علمها احسن واتقن، وربما كان الشيء الذى يريد الصناعة ان تأخذ رسمه وصنعتة وجدته ناقصاً او قبيحاً فتتممه وتحسنه، وانما كان (هـ) تقوى الصناعة ان تفعل ذلك بما جعل فيها من الحسن والجمال الفائق، فلذلك يقدر ان يحسن القبيح ويتم^٣ الناقص على نحو قبول العنصر الذى يقبل آثارها.

(الف) - فيها - خ ل . (ب) - المعمولة - خ ل .

(ج) - فان - خ ل : فان دامت الطبيعة دامت الصناعة - ظ - .

(د) - صفة - خ ل . (هـ) - وانما كان ... - خ ل .

والدليل على صدق ما قلنا فيدارس الصانع، فإِنَّه لَمَّا اراد ان يعمل صنم المشتري في شيء من المحسوسات ، لم يرق في شيء ، ولم يلق بصره الى شيء لتشبهه (الف) به علمه ، لكنه ترقى بوهمه فوق الأشياء المحسوسة، فصوّر المشتري بصورة حسنة جميلة فوق كل حسن وجمال من الصور الحسنة ، فلو ان المشتري اراد ان يتصور بصورة من الصور ليقع تحت ابصارنا ، لما يقبل الا الصورة التي عملها فيدارس الصانع . ونحن ذاكرون الصناعات ههنا، ونذكر اعمال الطبيعة التي اتقنت عملها وقويت على صنعة الهيولى وصوّرت فيها الصور الجميلة الحسنة الشريفة التي ارادتها، وليس حسن الحيوان وجماله الدّم، لأن الدم في كل الحيوان سواء لا تفاضل فيه ، بل حسن الحيوان يكون باللون والشكل والحلية (ب) المعتدلة .

فأمّا الدّم ، فانه مبسوط كأنّه هيولى، لأبدان الحيوان ، فان كان الدم هيولى لأبدان الحيوان وهو مبسوط لاشكل فيه ولاحلية له، فمن أين يظهر (ج) حسن الاثنى وانار على البصر التي من اجلها اضطرت الحرب بين اليونانيين واعدائهم سنين كثيرة ، ومن أين صار حسن الزهرة في بعض النساء ؟ ومن أين صار بعض الناس حسناً جميلاً لا يشبع الناظر من النظر اليه ؟ ومن أين صار جمال الروحانيين ؟

فإنّه ايضاً لو اراد احدهم ان ترائى لراء (د) بصورة فائقة لا يوصف حسنها ، افليس هذه الصورة التي ذكرنا انّما يأتي من الفاعل على المفعول ، كما يأتي الصورة الصناعية من الصانع على الاشياء المصنوعة ، فان كان هذا هكذا ، قلنا : ان الصورة المصنوعة حسنة، واحسن منها الصورة الطبيعية المحمولة في الهيولى، واما الصورة التي ليست في الهيولى، لكنّها في قوّة الفاعل، فهي اكثر حسناً وابهى بهاءً، لأنّها هي الصورة الاولى ولا هيولى لها. والدليل على^{١٤٢} ذلك ما ذكرنا^{١٤٣} من أنّه لو كان حسن الصورة انّما يكون من قبل الجثّة التي تحمل الصورة بانّها جثّة، لكانت الصورة كما

(الف) - تشهد به - خ ل .

(ب) - الجملة - خ ل .

(ج) - ظهر - خ ل .

(د) - ترائاً لرأى - خ ل .

عظمت الجثة التي تحملها، اكثر حسناً وتشويقاً للناظرين منها اذا كانت فى جثة صغيرة ، وليس ذلك كذلك، بل اذا كان الصورة الواحدة فى جثة صغيرة واخرى فى عظيمة ، حركت النفس الى النظر اليها بحركة سواء ، فان كان هذا هكذا، قلنا: انه لا ينبغي ان نجعل جاعل حسن الصورة من قبل الجثة الحاملة ، بل انما يكون حسنها من قبل ذاتها فقط .

والدليل على ذلك، ان الشيء مصادم خارجاً منّا ، فلسنا نراه^{١٤٤} واذا صار داخلاً فينا، رأيناه وعرفناه. وانما دخل فينا من طريق البصر والبصر لا ينال الا صورة الشيء فقط ؛ فأمّا الجثة فليس ينالها. فقد بان اذن، ان حسن الصورة لا يكون بانجثة الحاملة لها، بل انما يكون بنفس الصورة فقط . ولا يمنع كبر الجثة صورته ان يصل اليها من تلقاء ابصارنا ولا صغر الجثة. وذلك ان الصورة اذا حادت البصر (الف) حدثت الصورة التي صارت فيه وصغرّها ، ونقول : ان الفاعل^{١٤٥} اما ان يكون قبيحاً ، واما ان يكون حسناً، واما ان يكون بينهما، فان كان الفاعل قبيحاً ، لم يعمل خلافه، وان كان بين الحسن والقبيح ، لم يكن باحرى ان يفعل احداً الامرين دون الآخر، وان كان حسناً ، كان فعله حسناً ايضاً ، فان كان هذا على ما وصفنا وكانت الطبيعة حسنة ، فبالحرى ان يكون اعمال الطبيعة اكثر حسناً ، وانما خفى عنّا حسن الطبيعة ، لانا لم نتدر ان نبصر باطن الشيء ، ولم نطلب ذلك، لكننا انما نبصر خارج الشيء وظاهره ونعجب من حسنه، ولو حرصنا ان نرى باطن الشيء ، لرفضنا الحسن الخارج ، واحتقرناه ولم نعجب منه. والدليل على ان باطن الشيء احسن وافضل^{١٤٦} من خارجه : الحركة ، لانّها ، تكون فى باطن الشيء ومن هناك يبدو الحركة . ومثل ذلك المرئى الذى يرى صورته ومثاله، فانه اذا رأى الناظر صورته لم يعلم من انذى صور فيترك (ب) النظر بالصورة، وطلب ان يعرف المصوّر والمصور هو الذى حرّك للطلب، وهو يأتى عنه، فاما صورته الظاهرة ، فلم تحركه بطلب ذلك ، وباطن الشيء وان

(الف) - جاءت الى البصر جذبت - خ ل. حدثت - خ ل.

(ب) - فترك - خ ل.

كان لا يقع تحت ابصارنا، فانَّه هو الذي يحركنا ويهيِّجنا للطلب والفحص عن الشيء ماهو، فان كانت الحركة انَّما تبدو من باطن الشيء ، فلا محالة حيث الحركة فهناك الطبيعة ومن حيث الطبيعة ، فهناك العقل الشريف وحيث فعل الطبيعة فهناك الحسن والجمال .

[حَسْنُ الْبَاطِنِ خَيْرٌ مِنْ حَسْنِ الظَّاهِرِ]

فقد بان انَّ باطن الشيء احسن من ظاهره كما بيَّنا ووضحنا .
ونقول : انَّا قد نجد الصورة الحسنة فى غير الأجسام^{١٤٧} مثل الصور التعليمية ، فانَّها ليست جسمانية ، لكنَّها اشكال ذات خطوط فقط ، ومثل الصور التى تكون من المرء المزوق ومثل الصور التى فى النفس ، فانَّها الصور الحسنة حقاً اعنى (الف) صور النفس، الحلم والوقار وما يشبههما ، فانَّك ربَّما رأيت المرء حليماً^{١٤٨} وقوراً ، فيعجبك حسنه من هذه الجهة ، فاذا نظرت الى وجهه، رأيت قبيحاً سمجاً ، فتدع النظر الى صورته الظاهرة وتنظر الى صورته الباطنة فتعجب منها، فان لم تلق بصرك الى باطن المرء والقيت بصرك الى ظاهره لم تر صورته الحسنة، بل ترى صورته القبيحة ، فتنسبه الى القبح ولا تنسبه الى الحسن ، فتكون حينئذ مُسيئاً ، لانَّك قضيت عليه بغير الحق (ب) وذلك انَّك رأيت ظاهره قبيحاً، فاستقبحته ولم تر حسن باطنه فتستحسنه، وانَّما الحسن الحق^{١٤٩} هو الكائن فى باطن الشيء لا فى ظاهره . وجلَّ الناس انَّما يشتاقي الى الحسن الظاهر ولا يشتاقي الى

(الف) - بصور - خ، ط .

(ب) - روى الصدوق «رحمه الله» فى الأمالى ومعانى الأخبار ، باسناده عن الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن جدِّه، قال: قال علي بن ابي طالب «عليه السلام» : عقول النساء فى جمالهنّ ، وجمال الرجال فى عقولهنّ .

الجمال الحسن فى الخلق والخلق، وقوله : «عقول النساء فى جمالهنّ ...» ، لعل المراد انَّه لا ينبغي ان ينظر الى عقلهنّ لندرته، بل ينبغي ان يكتفى بجمالهنّ ، او المراد ، ان عقلهنّ غالباً لازم لجمالهنّ . والاول اظهر .

الحسن الباطن ، فلذلك لا يطلبونه ولا يفحصون عنه، لأنَّ الجهل قد غلبهم واستغرق عقولهم، فلهذه العلة لا يشاق الناس كلَّهم الى معرفة الاشياء الخفية الا القليل منهم اليسير، وهم الذين ارتفعوا عن الحواس وصاروا الى حيز العقل، فلذلك فحصوا عن غوامض الأشياء ولطائفها، وايَّاهم اردنا فى كتابنا هذا الذى سمَّيناه فلسفة الخاصة ، اذعامتة لم يستاهل هذا ولا يبلغه عقولهم .

[فيه ذكر للتدوين صنف الفيلسوف هذا الكتاب لهم]

فان قال قائل : انَّا نجد^{١٥٠} فى الأجسام صوراً حسنة .

قلنا : ان تلك الصور انما ينسب الى الطبيعة ، وذلك ان فى طبيعة الجسم حسناً - ما - غير ان الحسن الذى فى النفس افضل واكرم من الحسن الذى فى الطبيعة . وانما كان الحسن الذى فى الطبيعة من التحسن الذى فى النفس ، وانما يظهر لك حسن النفس فى المرء الصالح ، لأن المرء الصالح اذا القى عن نفسه الأشياء الدنسة، وزين نفسه بالاعمال المرضية ، فاض على نفسه النور الاول من نوره^{١٥٢} وصيرها حسنة بهيئة، فاذا رأت النفس حسنها وبهاءها، علمت من اين ذلك الحسن، ولم يحتج فى علم ذلك الى (الف) القياس، لانها يعلمه بتوسط العقل ، والنور الاول ليس هو نور فى شىء ، لكنَّه نور وحدة قائم بذاته، فلذلك صار ذلك النور منير النفس بتوسط العقل بغير صفات كصفات النار وغيرها من الاشياء الفاعلة ، فان جميع الأشياء الفاعلة انما افاعيلها بصفات فيها لا بهويتها، واما الفاعل الاول فانَّه يفعل الشىء بغير صفة من الصفات ، لانَّه ليست فيه صفة البتة ، لكنَّه يفعله بهويته، فلذلك صار^{١٥٢} فاعلاً اولاً ، وفاعل الحسن الأول الذى فى العقل والنفس، ففاعل الاول هو فاعل العقل^{١٥٣} الذى هو عقل دائم لا عقلنا، لانَّه ليس بعقل مستفاد

(الف) - ورد عن امير المؤمنين «عليه السلام» فى وصف الملائكة : «صور عارية عن المواد، عارية عن القوة والاستعداد، تجلّى لها فاشرقت، وطالعتها فتألّأت، والقى فى هويتها مثاله ، فظهر منها افعاله ...» .

وليس هو مكتسباً، ونحن ممثلون ذلك^{١٥٤} غير أننا ان جعلنا مثالنا حسيّاً لم يكن ملائماً لما نريد ان نمثّل به، لانّ كلّ مثالي حسيّ إنّما يكون فى الأشياء الدائرة، والأشياء الدائرة لا تقدر على حكاية مثال الشيء الدائم، فينبغى ان نجعل مثالنا عقلياً ليكون ملائماً للشيء الذى اردنا ان نمثّله به، فيكون حينئذٍ كالذهب الذى مثّل بذهب آخر مثله، غير أنّه ان القى الذهب^{١٥٥} الذى كان مثلاً وسخاً مشوباً^{١٥٦} ببعض الاجسام الدنسة، نقى وخلص، اما بالعمل، واما بالقول. فيقال: ان الذهب الجيد ليس هو الذى نرى فى ظاهر الجسم، لكنّه الخفى الباطن فى الجسم، ثمّ نصفه بجميع صفاته، وكذلك ينبغى ان نفعل اذا اردنا تمثّل الشيء الاول بالعقل وذلك اننا لا نأخذ المثال^{١٥٧} الا من العقل النقى الصافى، فان اردت ان تعرف العقل النقى الصافى من كل دنس، فاطلبه فى الأشياء الروحانيّة، وذلك ان الروحانيّة كلّها صافية نقيّة فيها من الحسن والجمال ما لا يوصف، فلذلك صارت الروحانيّة كلها عقولاً بحق وفعالها فعل واحد، وهو ان ينظر فيصير اليها.

وايضاً: كان الناظر يشتاق الى النظر^{١٥٨} اليها، لا، لان لها اجساماً، لكن بانّها عقول صافية نقيّة، والناظر يشتاق الى النظر^{١٥٩} الى امرء الحليم الشريف^{١٦٠} لا من اجل حسن جسمه وجماله، لكن من اجل عقله وحلمه. فان كان هذا هكذا، قلنا: ان حسن الروحانيين فائق جداً، لأنّها إنّما يعقلون عقلاً دائماً، لا ينصرف الحال بمرة نعم ومرة لا، وعقولهم ثابتة صافية نقيّة لا دنس فيها البتة، فلذلك عرفوا الأشياء التى لهم خاصيّة (الف) الشريفه

(الف) - المشهور عند الجمهور ان رأى الفيلسوف يخالف رأى استاده افلاطون فى اثبات المثل العقليّة، حتى أنّه لمّا اراد الفارابى ان يجمع بين الرأيين فى مقاله المشهورة، اول المثل الى ما فى علم الله من الصور القائمة بذاته تعالى، وهو خلاف ما وقع منه من التصريح به والنصّ عليه فى مواضع من هذا الكتاب احدها هي هنا.

هذا ما ذكره صدر الحكماء ثمّ قال بعدم التخالف بينهما، وقد ثبت عند المتأخرين ان هذا الكتاب ليس من المعلم الاول فبقى الخلاف ثابتاً بين العظيمين. ولذلك ذهب الشيخ الاشراقى الى الإذعان بالمثل النوريّة واقام البراهين العديدة ولكن فيما ذكره فى اثبات المثل، مواضع انظار وموارد دخل قديسّين مواضع المناقشات

الالهية التي لا يعقل ولا يبصر منها شيء سوى العقل وحده. والروحانيون اصناف^{۱۶۱} وذلك ان منهم من يسكن السماء التي فوق هذه السماء النجومية^{۱۶۲} والروحانيون الساكنون في تلك السماء كل واحد منهم في كلية فلك سمائه، الا ان لكل واحد منهم موضعاً معلوماً غير موضع صاحبه، لا، كما يكون للأشياء الجرمية التي في السماء، لأنها ليست اجسام، ولا تلك السماء جسم ايضاً، فلذلك صار كل واحد منهم في كلية تلك السماء.

ونقول: ان من وراء هذا العالم سماء وارض وبحر^{۱۶۳} وحيوان ونبات وناس سماويون، وكل من في ذلك العالم سمائي^{۱۶۴}، وليس هناك شيء ارضي البتة. والروحانيون الذين هناك ملائمون للأنس الذي هناك، لا ينفرش بعضهم من بعض، وكل واحد لا ينافر صاحبه ولا يضاذه، بل يستريح اليه وذلك ان مولدهم من معدن واحد وقرارهم وجوهرهم واحد، وهم يبصرون الأشياء التي لاتقع تحت الكون والفساد، وكل واحد منهم (الف) يبصر ذاته في ذات صاحبه، لأن الأشياء هناك نيّرة مضيئة، وليس هناك شيء مظلم البتة، ولا

→

وذكر وجوه الخلل وافاد الحجج النيّرة وبين موضع النزاع بما لا مزيد عليه صدر الصدور وبدر البدور المولى صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازي في كتبه ومسفوراته. (الف) - لأتّهم المؤمنون حقاً والمؤمن مرءات المومن ولذلك كل واحد منهم، يرى ذاته في ذات صاحبه.

مسألة مثل نوريه ونحوه ظهور أنها از عقول طوليه وكيفيت ارتباط آنها با مثل برزخيّه وحقايق ماديه، از غوامض علم حكمت و معرفتست، و بحق افراد نادري كه داراي ذهني و قّاد و دركي عميق وانظاري دقيقند، مي توانند اين مسأله را اولاً كاملاً تصوّر نمايند ثمّ برهان بر اثبات آن اقامه نمايند و از ناحيه تحقيق و تحصيل چندين مسأله مهمّ فلسفي، به دفع اشكالات آن بپردازند، عمده اشكالاتي كه مانع اعتقاد بوجود مثل فوري است همان دلائلي است كه شيخ و اتباع او تقرير فرموده اند، از جمله مسأله تشكيك ذاتي و تحقق وحدت سنخي بين مراتب وجود، و نحوه انطواء كثرات در وحدت، تجلّي وحدت در كثرات.

شئ جاسيء لا ينطبع، بل كل واحد منهم نيرٌ ظاهر لصاحبه، لا يخفى عليه منه شئ، لأنَّ الأشياء هناك ضياء فى ضياء، فلذلك صارت كلها يبصر بعضها بعضاً، ولا يخفى على بعض شئ ممَّا فى بعض البتة، اذ ليس نظرهم بالأعين الدائرة الجسدانية الواقعة على سطوح الاجرام المكفوفة، بل انما نظرهم بالأعين العقلية الروحانية التى اجتمع فى الحاسة الواحدة جميع القوى التى للحواس الخمس مع قوَّة الحاسة السادسة، بل الحاسة السادسة هناك مكتفية بنفسها مستفنية عن الإغراق فى الآلات اللحمية، اذ ليس بين مركز دائرة العقل^{١٦٥} وبين مركز دائرة ابعاده ابعاد مساحية، ولا خطوط خارجة عن المركز الى الدائرة، لانَّ هذا من صفات الأشكال الجرمية، فامَّا الاشكال الروحانية بخلاف ذلك، اعنى ان مركزها والخطوط التى تدير (الف) عليها واحدة، وليس بينهما ابعاد بتة .

وقد وقع الفراغ من تصحيح هذه الرسائل والتعليق عليها، او اخر ليلة الأولى

من شهر الله المبارك الصيام من شهور سنة - ١٣٩٦ -

من الهجرة النبوية المصطفوية، عليه وآله

آلاف الوف التحية

وانا العبد الفانى سيد جلال الموسوى الأشتياني

تَعْلِيْقَاتُ ابْنِ تَوْوَجِيَا

تَأَلَّفَ

عَلِيٌّ بْنُ تَوْوَجِيَا
عَلِيٌّ بْنُ تَوْوَجِيَا
عَلِيٌّ بْنُ تَوْوَجِيَا
عَلِيٌّ بْنُ تَوْوَجِيَا
عَلِيٌّ بْنُ تَوْوَجِيَا

بِإِذْنِ مَوْلَانَا
بِإِذْنِ مَوْلَانَا

سَيِّدِ خَلْقِ الدُّنْيَا
سَيِّدِ خَلْقِ الدُّنْيَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعلیقات بر میمر اول

نحمدک یا مغیب النفوس اغننا ، ونشکرك یا مبدع العقول وخالق المحسوس فنجننا ؛
کی نسبحک کثیراً فی حظیرة القدس مع آبائنا القدسیین ، ونذکرك کثیراً فی الملاء الاعلی
من اخواننا العلویین ، انک کنت بنا وبآبائنا المخلصین بصیراً ، وفی احوالنا ناظرأ
وبصیرأ ونصائی علی من العقل الکل مظهر علاه ، والنفس الکلیة الالهیة احدی قواه ،
محمد صاحب الواء الحمد والمقام المحمود ، ومالك مرتبة الجمع والحوض المورود ، وآله
الذین هم خزّان حکمة الله الملك المعبود ، ثم علی جمیع الانبیاء والرسل المکرمین ،
وسایر الاولیاء والصالحین (الف) .

(الف) - همانطوریکه در مقدمه عرض شد کتاب اثولوجیا را قبل از این تعلیق بنفس تألیف
عارف بارع ومحدث محقق قاضی سعید قمی - قده - قرار دادم ومواضعی را که قاضی حاشیه و
شرح مرقوم داشته اند مشخص نموده وشخص ناظر بکتاب اثولوجیا با سهولت می تواند باین
حواشی مراجعه نماید .

با اینکه غرض از تألیف منتخبات چاپ آثار حکما و عرفای چهار صد سال اخیرست ، برای
آنکه مطالعه کننده بتواند کاملاً از این تعلیقات استفاده نماید اصل کتاب اثولوجیا را به تصویب
دوست عزیز ودانشمند بزرگوار جناب آقای سید حسین نصر - ادام الله حراسته - قبل از این
تعلیقات قرار دادیم .

حقیر از اثولوجیا نسخ قدیمی متعدد بدست نیارود ونسخه نسبتاً قابل اعتماد همانست که
در مقدمه معرفی شد . از این تعلیقات نیز دو نسخه نسبتاً کامل بدست آوردیم ، لذا نه چهار - ۴ -

اما بعد فيقول كاسد رأس المال، والمتوسل بالنبي والآل محمد المدعو بـ (سعيد) ، متعه الله بالعيش الرغيد: هذه تعلیقات اجترأت في تنميقها على الرسالة الموروثة من معلم الحكمة ، ومؤسس قوانين الفلاسفة، العظيم ارسطاطاليس، الذي نقل اهل العلم الموثوق بروايتهم : ان نبئنا سيد المرسلين - صلى الله عليه وآله - قال فيه : «انَّه كان نبياً ، قد جهله قومه» .

وايضاً نقلوا عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنَّه سئل عن ارسطاطاليس فقال : لو ادركنى لاستفاد منى» ويستفاد منه غاية علمه. وبالجملة ذلك العظيم، بهذا المقام الكريم، وذا للكتاب، ممّا تداولته انظار اولى الالباب، فالمنصفون اظهروا العجز عن ادراك مغزاه، وآخرون اعترفوا بعدم الصعود الى مرماه، حتى انه نقل عن - السيد الاعظم - انه قال : «قد طالعت هذا الكتاب من اوله الى آخره سبعين مرّة ، الى ان فهمت مقاصده.» فاذا كان الأمر على هذا الشأن ، فما ظنك بمن لا بضاعة له في سوق العرفان ؟ وان رئيس بناء الإسلام مع سعة نبل باعه ورواج متاعه - بهوش كذا - للخوض في هذه اللّجة ، وغاص في هذا البحر الخضم ، لاقتطاف تلك البذرة ، تراه كما سننقل منه ان شاء الله تعالى انَّه استخراج خزرات يلعب بها الصبيان ، ويليق بقلادته الحيوان ، حتى ان متعصبي نفوا ذلك عنه لجلالة قدره واشتهار فضله. ولعمري الحبيب انَّ هذا الكتاب ليس ممّا يدركه مدارك الحكمة الرسمية ، بل هو كما قال العظيم ارسطاطاليس : ان هذه الأقوال المتداولة كالسكّمْ نحو المرتبة المطلوبة ، فمن اراد ان يحصلها ، فيحصل لنفسه فطرة اخرى ، وذلك لأنَّ مرموزات هذا الكتاب من العلوم التي صدرت من انوار النبوة والولاية ، كما يظهر للراسخين في علوم اهل بيت الوحي والرسالة الختمية ، ولا يكفي فيه سلوك طريق النظر ، بل لا بدَّ من ارتياض النفس بالمجاهدات الشرعية ، واقتفاء آثار اهل بيت

→

ميمر اثولوجيا مطابق سليفه حقير ونه اين تعلیقات به نحو تمام وبدون نحص منتشر می شود. عذر حقیر همان فقدان وسائل و نبودن همکار عاشق علم و معرفت می باشد، و نمی توان در انتظار نشست تا اسباب کار به نحو اعلى و اتم فراهم شود، چون فراهم نخواهد شد. وانا العبد سيد جلال الدين الموسوي الأشثياني كتب الله له بالصنى - رجب الاصب - ١٣٩٦ - من الهجرة النبوية المحمدية عليه وآله آلاف التحية

العصمة . ونعم ما قيل : كل من له ادنى خوض فى هذا العلم الشريف ، لا يرتاب فى ان اصول مطالبه متلقاة من الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين، ويحكم حكماً قطعياً لا يشوبه شوب شبهة ، بان القوّة البشريّة لم يستقل بايدراك خبايا هذه الحقائق، ولم يستبدد باستنباط خفايا تلك الدقائق ، وان ذلك مقتبس من مشكاة اصحاب الارصاد والانوار الروحانيّة . وقد قال افلاطون الالهى استاد المعلم الاول : قد تحقّق لى الوف من المسائل، ليس لى عليها برهان. ويبيّن ان ذلك التحقيق من طريق الولاية والكشف الروحى، وخلع البدن الجسمانى ، ليس الا وائى مع بضاعتى الكاسدة فى طريقى العام والعمل ، انتحلت ذلك ملتجئاً الى فناء باب مدينة العلم والمعرفة ، متوكلاً على الله مولى النعمة ، ومؤتى الحكمة ، والله المستعان وعليه التكلان .

قوله (المترجم) : «جدير^١ لكل ساعى ...» اى ينبغى لكل طالب علم مرید بيان ثلاثة امور من الرؤس الثمانية :

اولها ، معرفة الغاية اى الفائدة التى هى عامدها بالميم، اى قاصدها فى هذا السعى والطلب ، لاحتياجه الباعث الى طلبها، ، اذ مالم تبعث الحاجة الى طلب الغاية من تصور نفع، لم يحسن الطلب، فاللّام فى قوله : لمعرفة . لم يتعلق بالساعى كما يتبادر الى الفهم، بل بمعنى من . وفى اكثر النسخ عابدها بالباء ، ولا يخلو من تكشّف .

والثانى، ان يتصور قدر المنفعة بالقلّة والكثرة والخسنة، فيقوى بذلك طلبه ولضعف فى لزوم الساعى مسلك المطلوب الذى ابتغاه سلوكاً صادراً عن النفس لتدميث الاساليب ، اى ترتيب اسلوب المقدمات القاصدة ، اى المتوجهة الى عين اليقين .

والتدميث - بالتّادل المهملة والميم والشاء المثناة اخيراً اللّتين وذكر الحديث والاخير انسب ووصف اليقين بالمزيل للشك وصف كاشف، لان اليقين هو الذى لا يزول بتشكيك اهل الشك^٣، فاليقين يزيل الشك عند الوصول به، اى بسبب اليقينيّات الى ماهو المطلوب من المقاصد والغايات .

قوله^٢ : «وان لم يلزم طاعة تصرّفه...» التنوين للتذكير، وجملة لصرّفه صفة للطاعة، وماء الموصولة فاعل تصرّفه ، وهو الأمر الثالث وهو لزوم الطاعة لمن لصرّفه ما يدلّقه ذلك المطاع، اى المعلم اعنى ما يعطيه ولو وصل الى ذواقه من الالتذاذ بالترقى فى ارتياض العلوم والرياضات العلمية السامية اى التى يعلو بالساعى وترفعه صاعداً الى غاية الشرف

التی هی معرفة الحق بالالوهیة والربوبیة ، ای بذاته وصفاته وافعاله التي يتوخى ای يتوخاها ويقصدها النفوس العقلية الواصلة الى العقل بالفعل بالنزوع الطبيعي ای بالشوق الجبلى الفطرى فی طبایعهم الى تلك الغاية الشريفة التي هی معرفة المبدأ والمعاد للأنفس العقلية .

قوله : «قال الحكيم ...» هذا كلام المعلم الأول للحكمة وما ذكره المترجم تمهيد لذلك الذكر الحكيم في اول كتابه قولين مرموزين، في أن الفرض هو الانسان الكامل، وأن معرفة النفس هو معرفة الله فالقول الاول هو اول البغية وآخر الدرك البغية بالضم والكسر- المبتغى وما لأجله الكل، يعنى اول المقاصد في التعقل يدرك ويحصل آخر الامر، مثل ان الغاية كما تقرّر، من ايجاد العالم هي المعرفة ، وهي انما تحصل وتدرک في منتهى مراتب الوجود وهو الانسان ، ومنتهى مراتب ذلك النوع هو الانسان الكامل الذي لا اكمل منه. ومثل ما يقول اهل الحق، من ان الغاية المقصودة من ايجاد كل فرد فرد من العالم هو نبينا سيّد المرسلين - صلى الله عليه وآله - وهو وان كان اولاً في الوجود العقلي، لكن بحسب الوجود الكوني بعد طي جميع درجات النشوات والولايات كما قيل :

«اول فكر آخر آمد درعمل» فافهم .

والقول الثاني هو اول الدرك ، آخر البغية ، ومعناه : ان الذي يوجد اولاً هو المقصود اخيراً ، فهو الاول الآخر، مثل ما يقال : ان العقل هو اول المبدعات ، وهو آخر ينتهي اليه خلاصة الوجود ، بان يصير عقلاً بالفعل ، فينتهي الى ما ... اولاً . ومثل ما يقول اهل الحق، من ان النور الأول هو نور نبينا خاتم المرسلين -ص- ويكون مصير الكل في القيامة اليه بان يكونوا تحت لوائه، وهو الشاهد (الف) للكل والشفيع للكل، كما ورد: نحن الآخرون السابقون الى الله والى جواره، والسابقون في مرتبة الوجود، هذا ما خطر بالبال في معنى هذا المقال .

وقال يعقوب بن موسى المتطّيب في ترجمة القولين : آخر آفرينشها ابتدای دانستن

(الف) - قال الحكيم الشيخ النظامي «قده» :

ای ختم پیمبران مرسل حلواى پسین ، وسلاج اول

ما بود، و آخر دانستن ما، ابتدای آفرینشها بود .
قوله : « فالذی^٣ انتهینا الیه ... » اول بالنصب لكونه غير منصرف وقع طرفا ای
الذی انتهینا الیه من العلوم الطبیعیة والالهیة الیه فی اول هذا الفن من معرفة الربوبیة
التي تضمنتها هذا الكتاب، هو آخر المطالب الطبیعیة والالهیة، فان غاية الطبیعی ان ینتهی
جميع مقاصده الی محرك لا محرك فوقه، وغاية مقاصد الالهی الإنتهاء الی علّة للكل^٣ لا
علّة له .

ثم اراد ان یبیین انه كما ظهر من البیانات الطبیعیة والالهیة ، ان الفایة لكل فحص
وطلب هو درك الحق ولایة لكل فعل وطلب من نفاذ العمل، فوجب من ذلك النظر فی
هذه الفایة وفی صفاتها الكمالیة التي هی كالأعراض، وفعالها التي هی الاسباب الفواعل.
فقوله بعد ذلك : « فقد وجب النظر فیها ... » جواب قوله : « لمّا كانت ... » وقوله :
« فان استقصاء الفحص فی النظر یفید المعرفة ... » دلیل علی بقاء الطلب والعمل وانتهائه،
والا لبطل الفحص حیث لا ینتهی الی آخر والمعنی : ان استقصاء البحث بقیة المعرفة ،
بان جميع الفاعلین المذكورین فی الطبیعی والالهی یفعلون بالشوق المطبوع المجبول فی
ذواتهم شوقاً ازلیاً ، وان الكل یتحرك یتوجه بذلك الشوق الی الحق الثابت التام وفوق
التمام ، وانه لمّا كان هو فوق التمام والثبات، تحرك الكل الیه بالكمال والتمام، كما قال
المولوی المعنوی فی منظومته المثنوی :

همچنانکه ببقراری عاشقان حاصل آمد از قرار د لستان

قوله : « فالمیمر^٤ فی أوائل العلوم مقدمة ... » قال السید الداماد تفمّده الله برضوانه:
« المیمر بفتح المیمین (الف) من حاشیتی المثناة من تحت المنقلبة عن الهمزة او بضم^٥
المیم الثانية مفعل، اما من المؤامرة بمعنى المشاورة ، او من الأمانة بالفتح ، بمعنى الوقت
والعلامة والموعود ، او من الأمرة بالتحريك ، بمعنى النماء والزيادة والبركة؛ او بمعنى العلم
الصفیر من اعلام المفاوز من حجارة ونحوها، او من الأمر بفتح الهمزة واسكان المیم واحد
الأمور ، يقال : امر فلان مستقیم وامور القوم مستقیمة ، او من الامر بكسر الهمزة بمعنى
القلب والعقل والنفس ، او من الأمر بمعنى الامارة كلتاهما بالكسر، ای الولاية والریاسة

او من الایتمار ، و الاول اکثر شیوعاً عند الأدیبیین

قال علامة الزمخشري في اساس البلاغة : « ایتمرت ما امرتني به ، ای امتثلت ، و فلان مؤتمر ، ای مستبد^٣ ، و يقال : فلان لا یأتمر رشدأ ، ای لا یأتی برشده من ذات نفسه ، و یقول امرته فأتمر ، ای امتثل و ابی ان یأتمر ، ای استبد^٤ ولم یمثل ، و تأمروا القوم و ائتمروا و امتثل تشاوروا و اشتوروا ، و مری ای اشیر علی ، و تقول بعید من المیمر ، قریب من المیمبر ، و هو المشورة مفعول من الموامرة و المیمبر التمیمة ... » قلت : و بآء المیمر - المیمبر - ظ - ایضاً میقلبة عن الهمرة » الی هنا کلام السید « رضی الله عنه » .

قوله : « بالقوانين^٤ المقنعة... » ، لیس المراد بالافتناع هنا ما هو مصطلح صناعة الخطابة لمنافاته الاضطرار ، و انما المراد بها البراهین الموجبة لسكون النفس و الاطمینان لها حیث كانت مقدماتها اضطراریة یضطر النفوس الطالبة للحق السالكة سبیل الیقین الی قبولها .

قوله : « ذوات الأوساط^٥ » لعل المراد بها ما یصح^٦ علیها قول لم ، فان الجواب عن اللّم اما بالفعل او الغایة و کل ماله فاعل فله غایة لا محالة .

قوله^٦ : « و ان معنی الغایة ... » هذا هو معنی الغایة الحقیقیة^٧ المطلوبة الی هی منتهی الغایات و نهاية النهايات و هی درك الحق علی ما هو علیه .

قوله^٧ فان اثبات المعرفة لما قال آنفاً انه لو لم یکن معرفة لم یکن طلب و فحص و فی ذلك بطلان بعثة الأنبياء و اجتهاد العقلاء و ارتیاض الاولیاء و الحكماء و منه بطلان الجود ای^٨ كون العالم صادراً عن محض الجود اذ ذلك لأجل حصول المعرفة كما فی القدسیات كنت كنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق و الا لا يمكن بالبحث و الاتفاق كما زعم بعض الزنادقة و بالجملة لا شك^٩ فی وجود الطلب حیث یری من بنی آدم انهم مجبولون من اول امرهم الی انقضاء آجالهم و عمرهم بل عند النظر الجلیل جمیع اجزاء العالم مفضورة علی الطلب و الحركة فی الجملة لكن كل میسر^{١٠} لما خلق له قال تعالی (افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا لا ترجعون) (الف) و قال سبحانه (الذی قَدَّرَ فهدی) (ب) و لا ریب ان الطلب انما هو لما یتصور او ما فی حکمه و ینتهی لا محالة بالاضطرار و الاختیار الی

المطلوب وهو المعرفة اعنى وجدان المقصود بالحركة اذ لكل عند اهل الحق شاعرون بما هو المطلوب له كل واحد على حسب درجته ومرتبته كما سيظهر في مطاوى هذا الكتاب ان شاء الله فثبوت المعرفة دليل على انسيبة الغاية بل نفسها لان عندها ينتهي الطلب ويحصل المطلوب وهذا قطرة من بحر لا ينزف .

قوله^٨ : اذ لا يجوز قطع مالا غاية بذي الغاية والنهاية اراد انّه اذا وصل الى الغاية حصل السكون ، فالحركة بعد الوصول الى الغاية والنهاية في حكم الحركة الى مالا غاية له مع التلبس بالغاية ، وذلك شنيع في النهاية .

قوله : «فالميمر^٩ في اوائل العلوم ...» هذه العبارة في غاية السقم من حيث الاعراب والمعنى ، ولعل الغرض انّه كما ان ما ذكر في عام ما بعد الطبيعة من المسائل الالهية ممّا يعين في هذا الفرض الذي بصده، كذلك العلوم الطبيعية ومعرفة الحقائق الكيانية معينة على نيل البغية التي هي المقصود من ابانة ما يريد الابانة عنه في هذا الكتاب، فينبغي للناظر في هذا العام الذي هو فوق الفطرة الحكيمة المتعارفة، ان يتمرن نفسه بالرياضات العلمية، فيكتسب حظاً وافراً من العلوم الالهية، ويأخذ نصيباً كاملاً من العلوم الطبيعية، بحيث يحصل له العلوّ والتفوق على من اراد السلوك الى العلوم الطبيعية، فانّها كالسلم لهذه الدرجة العلية . فعلى هذا يمكن ان يكون قوله : «معرفة الشيء ...» مفعول اراد ، وقوله : «العاو ...» مفعول قصد ، او بالعكس . او يكون الواو في قوله : «وقصد ...» كما وجد في بعض النسخ تصحيف من الناسخ . وفي النسخ التي لم يوجد الواو، قد سقط من ، من قلم الناسخ . واما التخريج ، فالمراد به الخروج عن قيود الحكمة الرسمية ، وخلص النفس من اسر الشكوك والشبهات والجرح والتعديل التي شاعت بين علماء القشر وارباب البحث والجدل، ولا بدّ مع ذلك من تمرن النفس بالرياضات الفكرية والمجاهدات الشرعية ، وتصفية خاطر من الخيالات الوهمية الشيطانية وتخليط الباطن بالعبادات الالهية والاذكار القدسية ، وقراءة الكلمات الربانية وتطهير القلب من الصفات الذميمة والآراء الباطلة والعقائد الفاسدة حتى يكون من اهل الفطرة الثانية ويسلك الطور الذي وراء العقول المتعارفة ، ومن الله العون في البدء والخاتمة .

قوله : «مطاطا^{١٠} فوسيقى ...» هذا الكلام في معرفة الله تعالى من اثبات وجوده ووحدانيته وصفاته الحسنى وكمالاته العليا ، وانه الفاعل بالحقيقة والغاية المطلوبة .

وخلاصة ما اورده ابونصر الفارابي في ترجمته، انه تعالى اول الأوابل وهو الاول والآخِر والظاهر والباطن، وانه علّة انبيات الاشياء وماهاياتها ، ليس فيه نقص ولا قسوة ، وليس كمثل شىء ، ولا فى مرتبه شىء ، ولا لوجوده سبب، ولا غاية لوجوده، والا لتقدمت عليه، ولا له ضدٌّ ، والا لكان لعدم ضده دخلاً فى وجوده على ما هو شأن الاضداد ، غنى عن كل شىء ، ولا له مادة ولا صورة، وانه فوق التمام، بمعنى لا درجة وجوديّة ولا كمال وجود الامنه، ولا يخلو منه شىء ، وهو خلو عن كل شىء و«لا يعزب عنه مثقال (الف) ذرة».

وليس وجوده بعينه لغيره، ولا لارتفعت الإثنيّة ، ولا من نوع وجوده وجود والا لم يكن فوق التمام ، فهو الواحد الفرد، وهو العالم بذاته، فيكون عقلاً وعاقلاً ومعقولا . وحكيم بمعنى ان له افضل علم بافضل معلوم، وحيٌّ كذلك، وهو اجل مبتهج بذاته ، اذ ليس شىء خارجاً من ذاته، وهو بكل شىء محيط. ونعم ما قال المترجم فى ترجمته بالفارسيّة بعد وصفه سبحانه وتعالى بصفاته الكماليّة من العدل والحكمة والوجود والحياة والقدرة والوحدانيّة الحقيقيّة ما عبارته :

وهر انگاه که بتمامی اینها حق تعالی را بخوانیم، نه آن خواهیم که این چیزها تمامی اوست، چنانکه تمامی ماست، بل که چنین گوئیم که تمامی این چیزها اوست تعالی .
قوله: «كيف^{١١} فارقت العالم العقلى ...» .

فيما نسب الى الشيخ الرئيس من تعليقاته على هذا الكتاب المستطاب ، انه قال : «ليس يعنى، ان نفس الانسان كانت موجودة قبل البدن منسدة لا تبرغ الى بدن ولا ملابسة، ثم صارت اليه، فان هذا امر قد بان استحالاته فى الكتب ، وان كانت النفس مع ذلك لا يموت.» ثم ذكر لذلك معنى لا يليق ان ينسب الى تلامذته .

اقول اما اولاً ، فلانسلم ان المعلم الاول اراد بالنفس هناك النفس الانسانيّة ، على انه سيذكر بعد كلام فى تفصيل النفوس الجزئيّة بقوله : «واما النفس الانسان ...» سلّمنا، لكن اراد نوع هذه النفس ، والانواع قديمة على رأى الشيخ الرئيس ، وجمهور الفلاسفة ، خصوصاً اريد بها الحقيقة العقليّة التى اها عند عاتها كما قاله بعض الاساتيد المتألّهة .

واما ثانياً ، فان قوله : «وان كانت مع ذلك لا يموت ...» يفيد انَّه فهم من قول المترجم : «وصحَّ ان النفس ليست بجرم وانَّها لا تموت ...» ان ذلك استدلال على هبوط النفس بعد وجودها قبل البدن ، وليس بذلك ، لانَّ ذلك كان طريق المترجمين ، بل على صاحب الكتاب ان يشير الى خلاصة ماسبق فى الباب السابق ، او الكتاب المتقدِّم ، ثمَّ بشرع فى المقصود ، ولمَّا كان الغرض من تحقيق انحدار هذه النفس ان يبيِّن كيفية صعود النفس الانسانية الى مابعدت منه ، قال : «قد فرغنا من اثبات بقائها فلنذكر كيفية رجوعها ...» فاعلم ذلك . ثم ان المراد على ما ظهر لى من هذه النفس ، هى النفس الملكوتية الالهية على ما فى خبر مولانا امير المؤمنين ، عليه السلام ، وان مفارقة العالم العقلى هو توجهه الى اصلاح العوالم التى تحته ، كما يؤمى اليه قوله : «تحرَّكت من العالم الاول اولاً الى العالم الثانى ، ثم الى العالم الثالث كما سيأتى» وهذه النفس هى الروح المسدِّد لنبينا واوصيائه - صلى الله عليه وعليهم - وانَّما النفوس الكليَّة والجزئية هى وجوه تعلقاته المخصوصة بنظام نظام من النظام الكلى والجزئى ، ومن البين كما يظهر من كلامه ، انَّها صادرة عن العقل ، متصلة به ، بمعنى ان العقل لما استفاد شوقاً ، كانت هذه النفس الشريفة ، فهى قبل العالم الثانى والثالث فضلاً عن البرازخ البدنية ، وانَّها المفيض على الكلِّ ما استفاضت من العقل ، فتبصر .

قوله : «ان كل ١٢ جوهر عقلى فقط ذو حياة ...» .

قال الشيخ : «اى مفارق للمادة فقط ، اى ليس وجود ولا كمال وجود ان كان عقلياً بريئاً عن المادة براءة مطلقة الا وهو موجود له بالفعل ، يعقل ذاته وما يلزم من معقول ذاته من مادة وتوالياه عقلاً بالفعل . وانَّما كان عاقلاً بذاته ، لانَّ ذاته مجردة عن المادة ، مستقلة ، وكل مجرد كذلك ، فاما ان يصحَّ ان يعقل ، او لا يصحَّ ؟ والثانى جميع ، اذ كل موجود يمكن ان يعقل ، فصحة المعقولية اما بان يتغيَّر فيه شىء اولاً والثانى لا يصحَّ فى المجرّد ، اذ كل ماله من الأحوال فهو بالوجوب ، وكذا لكل ما يجوز اقترانه ، فكيف حاله مع نفسه ، فاذا عقل ذاته فالمعقولات التى تتاو ذاته تكون ممكنة له ان يعقلها ، والممكن فى مثل هذا الجوهر واجب ، اذ هو جوهر لا يتغيَّر ، وهو على كماله الاول ، فتكون المعقولات بلا واسطة معقولة له ، والتى يلزم من اجتماعهما ايضاً معقولة له ، فيكون العالم العقلى معقولة له ، وهو الحياة العقلية ، وانها افضل كل حياة والذها . قوله : «فى

العالم العقلى ، اى عالم التجرد عن العلائق المادیة ، وقوله : « ثابت فيه دائم لا يزول عنه ، اى ليس هذا التجرد والتفرد يكون فى وقت دون وقت ، بل دائماً ، لان سببه وهو الاستكمال بالكمال الاول ثابت قائم ، ولا مرتبة له يطبها ، ولا كمال بنحوه ولا يشترك غير ما حصل له ... » انتهى كلامه مع بعض زيادات وتلخيص .

واقول : قول المترجم : « ان كل جوهر عقلى مبتداء » خبره فذلك ، كما يظهر من نظيرها وقوله : « ذوحياة ... » بالرفع فى بعض النسخ ، لهئة بالحمل على اسم ان ، وذلك يجوز فى غير العطف . والحياة هى مبدأ لإدراك والفعل ، فمن كان ادراكه اشرف كالتعقل وفعله ارفع من مباشرة الحركة والتحريك والآلة ، يكون حياته أعلى واشرف ، وما يكون مبدأ ادراكه نفس مبدأ فعله حتى يكون ادراكه بعينه فعله ، لكان احق بهذا الاسم لبرائته عن هذا النحو من التركيب ، فالجوهر العقليّة ذات حياة اشرف مما عندنا بهذا المعنى . ثم ذكر اوصافاً لهذا الجوهر : اولها ، انّه عقلى ، اى وجوده انه عقل كما يؤمى به قوله : فقط . ثم بانه ذوحياة عقلية ، اى نفس انيته نفس مبدأ ادراكه وفعله ، وثالثاً ، بانّه لا يقبل شيئاً من الآثار ، اى لا يقبل اثراً بالنظر الى ما تحته ، والا فالفعل يقبل الفيض دائماً من المبدأ الأعلى .

ثم فرع على ذلك احكاماً ، منها : انه ساكن فى العالم العقلى ، ليس هذا السكون ما يقابل الحركة ، لانّ كليهما منتف عن عالم العقل ، بل هو شبيه بالسكون ، بمعنى عدم التوجه الى غير مبدئه ، كما يطلق على توجه النفس الكل الى السوافل بالحركة والهبوط والسلوك ، مع كونها ايضاً لم ترفع عن مقامها كما سيصرح بذلك فيما بعد .

ومنها : انّه ثابت فى العالم العقلى ، وثبوتة هو استقراره فى مقامه ، بحيث لا يشغله امر عمّاً كان عليه من النظر الى عظمة مبدئه ، والانوار الفايضة من لدنه .
ومنها : رواية فى ذلك الاستغراق لا يزول بصره عنه طرفة عين .

ومنها : انّه لا يسلك الى موضع آخر ، اى لا يتبدل مرتبته فى الاستغراق والاستنارة ، وان كانت مماثلة لمرتبته فى ذلك ، لانّ لكل من الامور العالية مرتبة لا يتخطاها ، وما منّا الا له (الف) مقام معلوم .

واستدل بانّ الله لا مكان له يتحرك اليه غير مكانه، اى ان وجوده وانسيته هى نفس مكانه ومرتبته ، فلو كانت غيرها، لامكن الطلب كما فى استكمالات طابى الكمال ، اذ ليس فوقه مرتبة ، وهو ظاهر. ولا يتوجه الى ماسوى مبدئه من الامور التى تحته، هذا بالنظر الى نفسه، وكذا لا ينساق الى مكان غير مكانه، هذا بالنظر الى غيره، وليس هناك الا مبدئه وهو سبحانه لما خلقه جعله تاماً بحيث لا يسع قوّة الامكان اتمّ منه، فالى اى وجه ينساق، لزم فيه نقص، هذا خلف. وقد سمعت تفاسير الشيخ فاعرف .
قوله : « وكل جوهر^{١٣} عقلى له^{١٤} شوق ... » .

لما فسّر الشيخ النفس التى فى الانسان، قال ههنا : « اى من حيث هو جوهر مستغن عن ان يقوم بالمادة ، يناله شوق اى يحتاج ان يحصل له شىء غير حاصل له، فذلك الجوهر بعد الجوهر الذى هو عقل فقط، اى من حيث ليس واجداً لكمال فى اول ما يتجوهر فهو فى درجة ثابتة، اى لا يكون عقلياً صرفاً فى قوام ذاته وفى كمال ذاته التى يتلوه، بل وان كان من حيث ذاته مجرداً عن المادة ، فانه من حيث كمال ذاته الذى يكون له بعد ما لم يكن يحتاج الى مادة .

واما البرهان على ذلك، فقد صحّح، وهو : ان كل حالة يكون بعد ما لم يكن، فانها تتعلق بالحركات الجسمانية، وتنسب الى الحركة المستديرة ، فان ذلك البرهان لم يقيم من حيث ان التجدد والتغير جسمانى، بل من حيث هو تجدد وتغير ، واذا كان كذلك، لم يجوز ان يكون مثل هذا الجوهر الذى ليس له كمالاته مع اول تجوهره عقلياً صرفاً ؟ اى مجرداً عن المادة وعلايقها من كل وجه ... » انتهى كلامه .

اقول : انظر كيف تكثّف فى تصحيح ما يزعمه، وصرّف الكلام عن وجهه الى ما لا يرضى ولا اراد قائله، لكن ما احسن هذا التكلف والتجشّم ، لو كان كما قاله .

فالحق الحقيق بالتصديق بعد مادريت، ان المراد بها النفس الكل، اى النفس الملكوتية الالهية ، ان العقل الذى هو عقل فقط مادام يتوجه الى بارئه، فهو كما هو، فانه عقل فقط، فلما نظر الى نفسه وانها امتلات من نور مبدعه وانها كل المعقولات التى كل واحد منها حقيقة اصلية لموجود موجود، وان تلك الحقايق الاصلية التى باصطلاح آخر اسماء الله الحسنى وانوار جماله اقتضت الجلاء والظهور اشتاق العقل الذى هو جملة تلك المعقولات الى الظهور ايضاً ، فصدرت عنه النفس الكلية الالهية ، فالنفس عقل ظهر

بصورة الشوق ، وهذا معنى قوله : وكل جوهر عقلى له شوق . فذلك الجوهر بعد الجوهر الذى هو عقل فقط لا شوق له ، ثم بيّن ذلك بقوله : واذا استفاد العقل . اى العقل فقط شوقاً ما ، اى اذا ظهر له شوق حسب ما ذكرنا ، سلك بذلك الشوق الى مسلك ما ، ولا يبقى فى موضعه الاول .

قوله ١٥ : « واذا استفاد العقل ... » لعل الشيخ قرءه العقلى بالياء التحتانية ، وحمله على النفس ، فقال : كان طالبه لما يشتااق اليه فى سبيل غير سبيل العقل ، فان سبيل العقل جلى ساطع لا يحصل فيه للشىء بسبب انه سالك وبسبب نقص فى جوهره ، فان كان يمكنه ان يعدم ذلك ، وكان له ان يشتااق الى مقارنته ، لزم ضرورة ان يطلب من حيز التغير لا من حيز الثبات ، فان حيز الثبات لا ينجلي عليه بازائه النقص بل لقصور فيه واحتياج منه الى صقال يحصل له فى جانب آخر . هكذا وجد فى بعض النسخ ، غرضه واضح وانت قد عرفت ما يكفيك .

قوله : « لانه يشتااق الى الفعل كثيراً ... » لمّا لم يوافق هذا الكلام غرض الشيخ قال : « فيه تحريف ، لان النفس لو كانت رأت العالم العقلى ، لكانت استكملت ، لأن رؤية الشىء هو قبول صورته ، ولكن مغزاه الى رتبة الاشياء التى فى العقل ، اى يشتااق الى ان يراها فى العقل . وبالجملة لأن التشوق يكون بجملة عن مفصل ، كمن يشتااق الى الجماع ولم يعرفه ، كالحوانات الغير الناطقة فى ذلك ، فانها تشتااق الى جملة لا تفصيل الا عند النيل ... » انتهى .

اقول : رحم الله الشيخ ، كيف تجشم لصف الكلام الى مازعمه ، وقد قال فى غير موضع من كتبه : « كل مالم يصل فهمك ، فذره فى بقعة الامكان ... » وعلى ما حققنا ، غرضه ان العقل لما نظر الى ما اودع الله فيه من الخزائن التى عنده ، والجواهر العقلية التى فى تلك الخزائن مع ما فى ذواتها من طلب الظهور فى المظاهر ، فصار هونفساً اشتااق الى الفعل والاظهار والى زين الاشياء ، حيث يظهر ذلك لظهور آثارها من الحقايق التى رآها فى العقل ، اى فى مرتبتها العقلية التى كانت عليها حين ما كان عقلاً فقط ، ومن هذا انتج قوله : « فالنفس عقل تصور » ، تصوره الشوق . فتبصر .

قوله ١٦ : « كالمرأة التى قد اشتملت رجاءها المخاض ... » هكذا فى النسخ التى وصلت اليها من قوله : « اشتملت ... » بالهمزة ، والظاهر عدمه ، يقال : شملت الناقة لقاها ،

كفرح فتنبّه. واما على الأفعال فللتأثر، يقال اشمل الفحل، اى القح، اللهم الا ان يقرء على المجهول، ولا يخلو من تكلف. والظاهر ان الهمزة من زيادات النساج، او للسلب. اى قدحان وقت وضع حملها، ومخضت المرأة مخاضاً، اخذاها الطلق، وهو وجع الولادة. قوله^{١٦}: اى ان يخرج الى الفعل بما فيه من الصورة. اى مثل حكم المرأة ذات المخاض هذا العقل الذى كلامنا فيه اذا تصور بصورة الشوق للمشتاق اليه، اى للأمر الذى اشتاق اليه العقل، وهو ان يخرج الى الفعل باظهار ما فيه من الصور العقلية التى هى خزائن الله، حيث قال: «وما من شىء الا عندنا (الف) خزائنه» فعلى هذا، لفظة الى، مصحّف، اى التفسيرية. ويحتمل ان يكون تأكيداً، او تكريراً لقوله: ايه. والشيخ قدّر فعل الاحتياج هناك، فقال: اى احتاج الى ان يصير ما فيه بالقوة من الاستكمال بانصوّر العقلية موجوداً بالفعل. ثم قال: ويجب ان يقال، ويشبه شوقه الى العالم الحسى، لما بيننا! انّه العالم الذى يطلب فيه التجدد. انتهى.

وذلك على رايه من حمل النفس على نفس الانسان، ويبطاه تصريحات المترجم بلفظ العقل فى تضاعيف الكلام، وهذا من هذا العظيم عجيب فى الغاية، ولأجل ذلك زعم بعضهم ان هذه التعليقات ليست منه، وليس بذلك البعيد.

قوله: «ويتمخض...» بالخا والضاد المعجمتين، تفعل من المخاض، اى يأخذها لوضع ما فيها من الصور العقلية، واخراج ما فى خزائنها من الجواهر النورية، الى بساط الظهور، ونطع الجسمية، لأجل شوقها الى العالم الحسى الذى هو شوق المعاملات وبندر خروج «زينة الله التى اخرج (ب) لعباد» من بحار كرامته.

قوله: والعقل اذا قبل الشوق^{١٧} سفلاً تصورت النفس منه. اقول ليت شعرى ما يقول الشيخ هيهنا، ولذلك لم يتعرّض لبيانه، وانما تعرّض لما بعده، وعلى الجملة هذا نتيجة المقدمات التى ذكرها، وقد ذكره اولاً فى تقسيم الجوهر العقلى، فكّرره ثانياً للتأكيد وطريقة الاستنتاج، والحاصل ان العقل فقط لما نظر الى نفسه وانّه امتلأ من انوار عظمة البارى جلّ جلاله، وكانت تلك الأنوار بحسب ذواتها لطاب الظهور والاستجلاء، وليس العقل الا جملة هذه الأنوار، فاشتاق الى الظهور من غيب الاستتار الجملى، وقد كان

(الف) - س ١٥، ي ٢١. وان من شىء الا عندنا خزائنه .

يتأتى ذلك فى المراتب التى تحته، اذ فوَّقه غيب الغيوب ، وكلَّما نزل الأمر سفلاً ، ازداد ظهوراً وصار الإجمال تفصيلاً ، ومنتهى ذلك السفر هو العالم الحسى الذى هو الشهادة المحضه المقابلة لغيب الغيوب، فلا محالة صار العقل ذا شوق، فأنَّما تصوَّر العقل بصورة الشوق، صار نفساً ، وتصوَّرت النفس وصدَّرت، فالنفس عقل بالذات ، كما ان العقل نفس بالعرض، حيث تصوَّر العقل بالشوق، فصار نفساً .

قوله^{١٨}: «فالنفس اذاً قبل الشوق ...» .

قال الشيخ : اى، ان النفس جوهر عقلى مجرد الذات عن المادة، وقد صار له^{١٩} شوق الى العالم الحسى فيما صارت له هذه الصورة ، وبها يتَّصل بالعالم الحسى يكون نفساً ، وانَّها انَّما هى نفس، لأنَّها كمال جسم آلى ...» انتهى، وهو كما ترى .

قوله : «غير^{٢٠} ان النفس ...» .

قال الشيخ : «قد يكون ما يستكمل به ممناً يتشوق اليه امرأ كسياً ، وقد يكون امرأ جزئياً ، فان كان امرأ كلياً ، صورت صورته الكلية بالفعل وتصرَّفت فيه تصرفاً كلياً من غير ان يفارق عالمها العقلى الكالى^{٢١}» انتهى .

اقول : اعلم ان فى قوله : «تصوَّر بصورة الشوق» للمشتاق اليه، تصريح بقاعدة شريفة عالية، هى ان النفس كلَّما توجهت الى اى شىء ، فهى يتصوَّر بصورة ذلك الشىء، كأنَّه ذلك الشىء . فلعلَّ الغرض، ان النفس ، اى النفس الكلية الملوكتية ، اذا اشتاقت شوقاً كلياً بمصالح كلية من جملة نظام الكل ، صورت الصور ، اى النفوس الكائنية فعلاً ، اى بالاظهار، اى بان يظهر بصورة النفس لإحدى الكرات السماوية وما فوقها، ودبَّرتها تدبيراً كلياً عقلياً من غير ان يصير فى اجرامها بحيث يفارق عالمها، كالأمر فى تصورها بصور النفوس الجزئية التى هى صورة بصورها الكلية السماوية ، اذ كل شىء فى العالم الأسفل ، فانما تمرُّ من سماء الى سماء ، السى ان يأتى الى الارض ، ففى كل سماء لتلك الجزئيات صورة يناسب مرتبة تلك السماء ، وهكذا فى مرتبة الصعود عملاً كان او ذاتاً ، فانَّها اذا اشتاقت الى الجزئيات ، فصارت فيها بسبب عالمها ، فشرعت الشرايع وبعثت الأنبياء لإستخلاصها .

قوله : «من تدبير^{٢١} علَّتها القريبة ...» يظهر منه ان الاجرام السماوية علل قريبة

قال الشيخ: «وذلك؛ لأنَّ العالَمَ القريبَةَ اتصفت الصور بالموادِّ ، لكنَّه يجب ان يعلم ان نصيب الاجرام السماويَّة الإعداد والتهيئة ، لما ان الصور النوعيَّة فايضة من المبادئ الغير الجسمانيَّة، الا انَّه ذكر الأجرام، لانَّها هي التي تفيض الصور من المبادئ على قياس ما هي فيها، لكن اذا اتصت بالتمهيد السماوي، خالطت قرائن لم يكن منها بدٌّ من الافعال والانفعالات من الأمور السَّمَاويَّة والارضية ، حتى صار لكلِّ منها نصيب بحسبه ...» وقد ذكر في تلك الحاشية تجريد النفس للمعقولات وتفسيرها حسب ما فهم من النفس ، تركناها لعدم الفائدة .

واقول : يظهر من مذهب ارسطو، ان المحرَّك الاقصى في المنى هو الاب، وفي البيض هو الطائر . وقد بينَّ انَّه ليس في هذا كفاية دون مبدأ من خارج، وهي الأجرام السماوية على رأى ارسطو، والعقل الفعَّال على رأى متأخرى الفلاسفة . واما الحيوان المتولد من غير التناسل والثبات، فالمحرَّك الاقصى على رأى ارسطو هي الأجرام السماويَّة بتوسط القوى النفسانيَّة التي يفيض عنها، وعلى رأى المتأخرين هو العقل الفعال، ومعتمد ارسطو ان المغير والمكوَّن لا يكون الا جسمًا اوقوة في جسم، وان الفعل الذي هو نهاية التغير لا يحصل الا عن الفاعل المتغيِّر ، وليس يمكن ان يكون الفاعل لتغير شيئاً ، والفاعل لنهاية التغير شيئاً واحداً .

قوله : «بل تكون فيه ٢٢ وخارجة منه ...» اي اذا صارت النفس الكالية الى الأشياء الجزئيَّة ، وترتبت بها باحسن رتبة ، ودبرتها اصباح تدبير، ليس ذلك بان يصير محصورة فيها بان خرجت من ذاتها، بل يكون داخله فيها، بحيث كانها صارت طبعاً، لكن خارجة منها، حيث لم يخل فيها حاول الصور، ويطلب ذاتها بل ان اكتسبت ملكات رذيلة صعب خلاصها من البدن ، كما سنشير اليه بقوله : الا بتعب شديد .

قوله ٢٣ : «تحرَّكت من العالم الاول اولاً ثم الى العالم الثاني ثم الى العالم الثالث» . في بعض النسخ : ثم الى العالم الثاني . لكن وجود كلمة من استغنى عن ثم . والشيخ لم يتعرض لهذا ولما بعده الى الكلام في النفس الانسانيَّة لامتناع انطباق ذلك كلَّه ، لما فسَّر النفس اولاً وعلى الجملة .

فالاول ، هو العالم العقلي وعالم الغيب والملكوت الاعلى وعالم اللوهيَّة .
والثاني، هو العالم النفس وعالم المثال وعالم الاشباح وعالم الروبيَّة وعالم الامر .

و الثالث، عالم الشهادة والبرازخ الكليّة من الأجرام السماويّة والارضيّة وعالم الملك وعالم الخلق .

قوله : « فان العقل ^{٢٤} لم يفارقها ... » اى ان النفس مع ساوكها تلك العوالم الثلاثة ، لم يفارقها العقل ، لأن النفس عقل تصوّر بصورة الشوق ، فالعقل باطنها . وفى سلوك النفس وتلّونها بصبغة الله لم يختلف حال العقل ، ولم يبرح من مكانه ، فانفس يفعل بالفيض الواصل والمدد المتصل اليها من العقل ، فالافعال كلّها فى الحقيقة ، وانّما النفس واسطة بمنزلة الآلة للعقل ، فجميع الحسن والبهاء والكمال فى عالم الحس من العقل .

قوله ^{٢٥} : « لأن العقل ... » يظهر منه ، ان القوّة الجسمانيّة لا يقوى على الافعال الدائمة ، فدوام العقل من النفس انّما هو من جهة العقل ، لا من حيث انها صورة للجسم .

قوله : « واما نفس ^{٢٦} ساير الحيوان ... » اراد ان يبين ظهور النفس فى الأشياء الجزئية الحسيّة ، فذكر الحيوان اولاً ، وان كان اول مظاهرها النبات ، لكن لما كان ذلك فى الحيوان اظهر ، قدّمه ، فالذى فى الحيوان وان سلك خطأ ، لكن بعض الحيوان ممّا يمكن ان يتّصل الى الانسان ، فيخلص من الضيق ، فكانه لم يخطأ ، وبعض منه قد خطأ صريحاً بحيث لا يمكن له التخلص ، كالذى فى السباع ، ومع ذلك لا يفنى ولا يموت ، فهى عند فساد اجسادها باقية فى عالم البرزخ بهويّاتها المتميزة ، محشورة فى صورة متناسبة لهيئاتها النفسانيّة بحسب انواعها المختلفة ، متّصلة بربّ . نوعها وسلطان طلسمها ، وهو من العقول النازلة فى الصّف الأخير من العقول العرضيّة .

فمنها : ما يتوسّط بينه وبين معاولة ان كان فى غاية الشرف ، نفس انسانيّة ، وهو ربّ نوع الإنسان ، او نفس حيوانيّة او نفس نباتيّة على اختلاف الشرافة . فاعقول التى هى مبادئ الطبايع الحيوانيّة التى لها نفوس مثالية ، ترجع تلك النفوس اليها ، مع بقاء تعددها وامتيازها .

واما النفوس الحيوانيّة الحسائيّة فقط من دون تخيّل ، كالحشرات وامثالها ، فهى عند فساد اجزاءها ايضاً لا يفسد بما قلنا ، لكن لا يبقى متميزة ، بل يتّصل بربّ . نوعها كالاشعة تتبع الشمس حيث تغيب ، وان تعددت وتمايزت بحسب الروازن . فافهم .

قوله : « وان ^{٢٧} الفى ... » بالفاء على المجهول ، اى ان وجد فى هذا العالم نوع من انواع النفس فى اى مرتبة ، كانت حيوانيّة او بهيميّة او سبعيّة او حشرات او غيرها ،

فإنَّما هو من تلك الطبيعة الحسية ، اى النفس الكلية التى هى عقل بالذات ، فذلك النوع ايضاً ينبغى له ان يكون خيالاته صدر من تلك الطبيعة الحسيَّة ، ويسرى الحياة منه الى الجسم الذى صار اليه .

قوله : «وكذلك النفس^{٢٨} النبات ...» اى مثل ما قلنا من الحيوان يجرى فى النيات ، وانَّه ذو حياة ، الا انَّ مراتب الحياة مختلفة بالشدة والضعف وسعة الدرجة وضيقها ، فانَّ النفس كأنَّها انسانيها وحيوانيها ونباتيها كلها انبعثت وصدرت من مبدأ واحد ذى حياة عقليَّة دائمة باقية غير دائرة ، الا ان لكل منها حياة تليق بمرتبها من الشرف والخصَّة والقوَّة والضعف ، وكل تلك النفوس جواهر غير جسم وغير قابل للتجزية بالذات ، وان قبلت بالعرض كما سيأتى بيانه فى موضعه .

قوله : «واما^{٢٩} نفس الانسان ، فانَّها ذات اجزاء ثلاثة ...» .

لا يذهب عليك ان ليست النفس الانسانيَّة متجزية بهذه الثلاثة منقسمة اليها ، بل المدرك والمحرَّك والمنمى شىء له قوى متعددة ، لكل قوَّة قوى خادمة ، فالمدرك لجميع الادراكات والمحرَّك لكافة التحريكات الصادرة من القوى المحرَّكة الحيوانيَّة والنباتيَّة والطبيعيَّة هى النفس بوحدتها الجامعة ، لأن لها من مبدأ حدوثها مع البدن استكمالات وترقيات من كونها بحسب آثارها صورة طبيعيَّة ثم نفسانيَّة ثم حيوانيَّة ، الى ان يظهر انساناً ، وكلَّما وصلت الى مرتبة كمالية ، كانت حيطتها اكثر وشمولها على المرتبة اتم^{٣٠} ، فنفس الانسان تمام لجميع ما سبقه من الانواع الحيوانيَّة والنباتيَّة والطبيعيَّة ، وتمام الشىء هو ذلك الشىء مع ما يزيد عليه ، فالانسان بالحقيقة كل هذه الأشياء النوعيَّة وصورته صورة الكل منها (الف) فاعرف .

قوله : «وهى^{٣٠} مفارقة للبدن عند انتفاضه وخله ...» .

قال الشيخ : «اى الانسانيَّة التى هى الاصلية ، ولها هذه القوى ، فان الصحيح انَّ للانسان ولكل حيوان نفساً واحدة ولها قوى عديدة ، وانها الاصل لانبعثت القوى ، واما اى قوَّة يبقى معها فهو بحث آخر ...» انتهى .

(الف) - واعلم ان جميع ما ذكرها المحشئ المحقق مأخوذة عن مواضع متفرقة من كتب

صدر الحكماء واستاذه المحقق الفيض تلميذ صدر الحكماء وهو اخذ من استاذه بصريح عباراته - جلال -

اقول: هذا الكلام اشارة الى مسألة شريفة توحيد النفس بالنسبة الى قواه ، يعنى ان الحى المدرك السميع البصير العاقل الفاذى المنمى المولّد فى الجسم الطبيعى المتحرك النامى الحساس ، شىء واحد، هى النفس ، وقد اختلف القوم، فذهب جمع بان للبدن نفوساً كثيرة مدبّرة بعضها حساسة ، وبعضها مفكّرة ، وبعضها شهوانية ، وبعضها غضبية .

وذهب الشيخ الى ان النفس واحدة ، لكن يفعل بعض الأفاعيل بذاتها، وبعضها بالآلات مختلفة يصدر عن كل قوّة فعل خاص

اما المنكرون للوحدة ، فقالوا : انّا نجد النبات له النفس المنيمة، والحيوان له النفس الحساسة دون المفكّرة العقلية ، فلّمّا رأينا كل واحدة مع عدم الاخرى ، علمنا ، أنّها متفايرة ، اذ لو كانت واحدة ، لامتنع حصول واحدة الا عند حصول الاخرى ، وهذا كما ترى وليس ههنا محل النقض والإبرام .

واما الموحدون ، فالشيخ واتباعه، قالوا : انّا قد دللنا على ان الافعال المختلفة مستندة الى قوى متخالفة، وان كل قوّة من حيث هى لا يصدر عنها الا فعل مخصوص كما فى كتاب النفس ، فلو لا وجود امر مشترك لهذه القوى يكون كالمدير لها، لامتنع مقاومة بعضها لبعض تارة ، ومدافعتة لآخر تارة، ولو لم تكن القوى مرتبة بسبب امر يربطها، لم يحصل بينها المعاونة ولا المدافعة، فثبت وجود شىء مشترك، وهو اما جسم او حال فيه، او ليس كذلك، والقسمان الاولان قد بطل فى كتاب النفس . فظهر ان مجمع هذه القوى شىء واحد ليس بجسم ولا جسمانى، وهو النفس - هذا .

لكن الحق الحقيق بالتصديق فى توحيد النفس ليس ما هو الظاهر من اقوالهم، بل ذلك ارفع من ان يصيب اليه ايدى الحكماء الرسمية ، اذ التوحيد النفس اعلى من ذلك، ومن عجز عن توحيد نفسه، كيف يقدر على توحيد ربه، وهو ان يعتقد ان النفس تعقل وتحس وتبصر وتسمع وتنتهى وتنمى بقوّة واحدة هى نفسها، لكن لما صارت الى البدن (الف)

(الف) - اين سلّمست كه هيج امر مجرّد تام التعقل ببدن مادی تعلق تديبرى نپذيرد، چون مجرد تام بالذات در مرتبه مقدم بر نفوس قرار دارد ، واز آنجا كه جميع صفات وشئون عقلى وى از تعقل ذات وتعقل مبدأ وتعقل معلول خود وعشق او بذات و صفات خود باعتبار كونه عين

وهو امر متجزئ منقسم جعلت لادراكاتها المختلفة، حيث كانت هذه النشأة موطن المخالفة والتجزية، روازن وشبابك لمدرجاتها المتخالفة، وانما يدركها بقوة (الف) واحدة، كما ان ضعيف القوّة الباصرة يضع زجاجاً لآلة الرؤية، فهل يجوز لما قل ان يكون تلك الزجاج تبصر، فذلك فى النفس، وسر ذلك ان للنفس الانسانية مقامات ثلاثة: مقام العقل والقدس، ومقام النفس والخيال، ومقام الحس والطبيعة. وكلّما يوجد لها من الصفات والافعال فى شىء من هذه المقامات، يوجد فى مقام آخر، فهذه القوى الادراكية والتحريرية موجودة فى مادة البدن بوجودات متفرقة، لأنّ المادة موضوعة للاختلاف والتجزية، فلا يمكن ان يكون موضع البصر موضع السمع وهكذا، ثمّ أنّها موجودة فى مقام الخيال وعالم النفس الحيوانى بوجودات متميزة، لا مثل ما يتمييز ويختلف فى المادة الجسميّة، بل بوضع واحد بل لا وضع هناك، فالحس واحد مشترك يسمع ويرى ويشم، وهكذا من غير ان ينقسم الحس المشترك ويفترق مواضعها، واما فى المقام العقلى للنفس، فالجميع موجود بوجود واحد مقدس عن شوب الكثرة والتفصيل، لكنّها مع ذلك كثيرة بالمعنى والحقيقة، فالانسان العقلى روحانى جميع اجزائه العقلية وقواه فى موضع واحد لا اختلاف فيه كثيرة بالحقيقة كما سيجىء والتصريح بذلك فى كلام ارسطو فيما بعد.

→

الحب بالحق المبدأ الكل غير متغيّر وغير قابل زوال. وذات وى غير قابل تجدد وحدوث وزوال است قهراً ازلى الوجود است بازلية مبدئه القيوم للكل، معقول الذات وعقل الذاتات دائماً، لذا تنزل او همان ايجادواظهار اوست نفوس وابدان واجسام را، لهذا نفس در مقام ظهور در ماده عين ماده وصور حاله در مواد است واز ناحية اشتداد بمقام احساس ثمّ تخيل ثمّ تعقل ميرسد وبالذات در مرتبه نازل عين مواد وصور وقوى طبيعى است وبالذات عين قوة خيال وصور خيالى است وبالذات عاقل ومعقول وعقل است وممّا ذكرناه ظهر وجوه الخلط فى كلام المحشى العارف الفاضل - جلال آشتياني - .

(الف) - وانما يدركها بالحاظ وجوده السعى، لأنّها فى مرتبة جسم وفى مرتبة حس وفى موطن خيال ومتخيّل وفى موطن عاقل ومعقول لأن لها المراتب والمشاهد المتعددة ولها وجود سعى لأنّها بسيطة الحقيقة. نه أنكه ذاتاً داراى وجودى عقلاى وتام است وبعين عقل متخيّل و

قوله : «غير ان النفس ^{٣١} النقيّة ...» .

قال الشيخ الرئيس : «أى، ان النفس النقيّة الطاهرة التى لم يتدنّس ولم يتسخ باوساخ البدن، فانّها اذا فارقت البدن ، رجع ، الى عالمها باهون سعى .

اقول : ان النفس اتّصلت بالبدن ليكون لها التربية التى يختصّ بالامور العقلية ، وليكون لها امكان اتصال بالجواهر العالية التى لها اللذة الحقيقية والجمال الحقيقى ، فسبيل النفس ان يجعل البدن والآلات البدنية مكاسب مكتسب بها المخلص فقط .

ومن المعلوم ان اشتغال النفس بالجانب الادنى، يصدها عن الجانب الأعلى، كما ان اقباله على الجانب الاعلى، يمنعها عن الالتفات الى الجانب الاسفل . فان النفس ليست بمخالطة للبدن حتى يكون البدن بالمخالطة يصدها عن الكمال العلوى اذا لم يقع استمالتها له على الوجه الذى ينبغى ، بل بهيئته تعرض للنفس من الإقبال عليه، فاذا صارت النفس بدنية وتمكّنت ، انقادت للامور البدنية من الشهوة والفضب وغير ذلك ، بل صارت هذه الهيئات ملكات فيها كانت النفس بعد البدن على الجملة التى كانت فى البدن ، فيكون مصدودة عن العالم العلوى ، ونعنى بالأوساخ زوايد ردية وذالة غير طبيعية، ولا مناسبة للشئ الذى هو بالقياس اليها نقى، فاذا فارقت النفس البدن وهيئتها الاشتغالية بقيت متصلة بالعالم الأعلى لابسة الجمال الاسنى منقطعة عن العالم الذى كانت فيها» انتهى .

اقول : الصواب من القول هو ان أكثر الفلاسفة المتقدمين وان صرفوا جهدهم فى احكام المبدأ الاول والتنزيه فى الذات والصفات والافعال، قصرت افكارهم هذا الشاد ، وسيّما فى درك منازل المعاد ومواقف الاشهاد، لانهم لم يقتبسوا انوار الحكمة من مدينتها النبى الخاتم - صلى الله عليه وآله وسلم - واما اتباعهم من مشائبة الاسلام، فقد جمدوا على ما وصل اليهم من هؤلاء القدماء ، ولم يتعرّضوا دهرهم لتنقيحات مابته من طيبه وبهائه، ولا ما يشمّ من نجد الكرامة، حتى ان هذا الرئيس عجز عن اثبات المعاد الجسمانى، وهو الذى كل الشرايع جاءت به وكل النفوس من المقرين والعاملين له وعجزوا ايضا عن معاد المتوسطة حتى اضطرّ بعضهم الى القول بتعلّقها بالأجرام السماوية ، وايضاً عن معاد النفوس الهيولانية حتى التجأ الاسكندر الافروديسى وجماعة الى القول ببطانها .

وانما ذهب اكثرهم الى المعاد الروحانى فقط، فالحنّة ونعيمها وحورها وقصورها

وسلاسلها وجحيمها وزقومها هي رذائل الأخلاق وذمائم الصفات، خصوصاً الجهل المركب والآراء الفاسدة الباطلة المضادة للحق والكفر والشرك بالله ، وبصفاته وافعاله وملائكته وكتبه ورسله . واما المقتبسون من مشكاة النبوة الختمية والولاية العلوية ، فاعتقدوا بعد ان اتقنوا ان اجناس العوالم والنشآت ثلاثة :

احديها : النشأة الأولى الطبيعية ، وهي عالم الكائنات الفاسدات .

وثانيها : النشأة الوسطى ، وهي عالم انصور النفسية وهي عالم المثال .

وثالثها : النشأة الثالثة، وهي عالم الصور العقلية والمثل النورية، ولكل منها طبقات كثيرة في الشرافة من الاشتداد والضعف والعلو والدنو في الطول والعرض ، وان الانسان حقيقة مشتملة على تلك العوالم بالاجمال بحسب مشاعر الثلاثة ؛ مشعر الحس ومبدئه الطبع، ومشعر التخيشل ومبدئه النفس ، ومشعر التعقل ومبدئه العقل ، ففى المعاد يكون له هذه المراتب الثلاثة ، لكن للمؤمنين على تفاوت درجاتهم .

واما الكفار ومن فى طبقتهم، فلما لم يكن لهم نصيب من المرتبة العقلية ، فمعادهم انما يكون بحسب النشآت الوسطى والسفلى بحسب درجته، كما فصل فى محله . فالنفوس اما كامله كما لا عقلياً ، او ناقصة ؟ اما النفوس الكاملة فهى التى خرجت فى طريق العلم والعمل الى العقل بالفعل، فانما يصير الى مقامها العلى واتصلت بالعقل . واما النفوس المشتاقة الى العلم والعمل الغير بالغة الى كمالها العلى، فان تداركته العناية الالهية بجذبة ربانية او شفاعة ربانية لقوة الشوق او ضعف العائق او لطول المكث فى البرازخ او القيامة على تفاوت درجاتها، فاما الى الدرجة العليا من النشأة الوسطى، واما الى المهبط الاولى من النشآت الآخرة . واما النفوس الغير المؤمنة فكيفية رجوعها كساير النفوس السبعية البهيمية «ان هم الا كالانعام(الف) بل هم اضل» فهم مترددون فى دركات الجحيم ، مقيمون فى عذاب اليم ، وسيجيء تفاصيل ذلك مستقصى .

قوله : «فانها^{٣٢} اذا فارقت البدن، لم يصل الى عالمها الا بتعب شديد ...» .

قال الشيخ الرئيس : «اى يقاسى عذاباً شديداً كثيراً، حتى ينمحي عنها كل دنس ووسخ تعلق بها من البدن، لانها انما تستبقى بالافعال الرديئة ، واذا تعطلت جازان

يبطل بل وجب .

فان قال قائل : كما ان الكمالات والهيئات التي تحدث للنفس لا يتم^٣ الا بالبدن على ما ادعيتم ، كذلك بطلان الهيئات لا يكون الا بالبدن ، فان الشيء لا يبطل بذاته ، وليس حكم البطلان الا بحكم التجسد ، فاتنا نعلم ان سبب عدمه بعد ما كان موجوداً اما من النفس الناطقة المفردة وطبيعتها التي يحصيها عند الخاو من البدن ، اوسبب من الاسباب التي من خارج من الامور التي ليست سبيل التجسد ، او من الاسباب المتجددة او يكون تلك الهيئة لا تبطل اصلاً ، فلو كانت العائنة في بطلان الهيئة النفس الناطقة او شيئاً من العلل الثابتة ، لوجب ان تكون النفس كما تتجرد عن البدن ، تتخلص عن تلك الاوساخ ، ولا يكون لتزكيتها وهي في البدن ولرياضتها وهي متعلقة بهذا العالم ، فائدة ، بل سواء كانت وسخة او نقيسة ، فحالتا هما عند المفارقة واحدة . وذاك انه يجوز ان يحصل الاوساخ من نفسها بلا علة ، ولا للمؤثرات فيها قوّة جديدة بلا علة ، بل اذا لم يكن تجسد حال ، كانت الامور كما هي ، وبقيت ثابتة ، فيجب اذن ان يكون النقي عن الاوساخ لا يستأخر عن مفارقة النفس البدن ، فاذا كانت ليست شيئاً من اسباب التجسد ، فلعلته التناسخ في بدن آخر ، لكنه ان كان في ابدان البهايم والسباع ، فالاولى ان يكون مثل هذه الابدان اشد^٤ تأكيداً للاوساخ ، لا ماحية لها ، فان كان بدن آخر من ابدان الناس ، فانحال في ذلك البدن ، وهي الاغلب الاكثر ، الا ان يغلب القوى الحسية في الابدان والطبيعة ، لا يعقل اعراض المصالح بالامور التي لا تكون بالتساوى او بالاقل .

وان كان سبب التجسد حركات سماوية ، او اموراً اخرى تتعلق بالحركة ، فيصير الشيء البريء عن المادة منفكاً عن الحركات الجسمانية ، من غير ان يكون له ذلك بتوسط مادة يشاركها فعل الجوهر ، فبان ان تلك الهيئات تبقى في النفوس راسخة لا تبطل اصلاً . والجواب عن ذلك احواله على الحكمة المشرقية^٥ . انتهى كلامه .

اقول : نحن نقول ، انه لا يحتاج الى الرجوع الى الحكمة المشرقية بعد ما اشرق شمس النبوة الختمية من مغارب ارواح الامّة الأخيرة في اقتراب الساعة ، ففيه اولاً ، ان ذلك قياس احوال النشأة الآخرة على النشأة الدنيوية .

وثانياً ، انه مبني على ان المحشور هي الأرواح فقط ، كما هو مذهب الفلاسفة ، فاما ان كان الحق كما هو طريقتنا من اقتفاء اهل بيت الرسالة والولاية من حشر النفوس مع الابدان ، فاضمحلّت الشبهة

وثالثاً ، أننا قد بيّنا فى كتاب الاربعين بوجه برهانيتى وعرفانيتى ، ان طباع اهل النار من القوى الجسمانية المحفوفة بالعوارض والهيئات المخالفة للحق ، والخالد فى النارهم الكفرة والشياطين بسبب ما اودع الله فيهم من آثار حركات الافلاك ، ولم يقع لهم توفيق الخروج من حكم الطبيعة وتأثيرها .

واما ارباب النفوس الساذجة الخالية صحايفهم عن السيئات والحسنات ، فلم حالة امكانية ، فينا لهم الله برحمته ، لأن جانب الرحمة ارجح .

واما من خلط عملاً صالحاً ، وآخر سيئاً فانها ينمحي عنه الآثار القبيحة اما برجاء الجنة ، او الخوف من النار ، وان لم يعمل مانبغى ، وهكذا المسيئون مع ما كسبوا بعضاً من الامور التى يزيل الآثار المذمومة على التدرج ، الى غير ذلك من اختلاف طبقات الناس فى العلوم والاعمال والاخلاق .

والحاصل ، ان جهنم ، هى حقيقة الدنيا من حيث هى دنيا ، حالة فى موضوع النفس ليوم القيامة ، وقد بيّنا فى الحاشية المتقدمة تفصيلاً ما - لذلك .

قال بعض المتألهين : « ان صورة جهنم فى الآخرة هى صورة الآلام التى هى تقايص حاصلة للنفس ، فالنفوس الشقيّة مادامت على فطرة يدرك بها التقايص والآلام التى من شأن تلك النفوس ، ان يتّصف بمقابلاتها ، يكون لها الآلام شديدة بحسبها ، فتلك الآلام باية فيها الى ان يزول عنها ادراكها لتلك التقايص ، اما بتبدل فطرتها الى فطرة ادنى واخس من تلك الفطرة ، او بزوال تلك التقايص والاعدام بحصول مقابلاتها من جهة ارتفاع حال تلك النفوس ، وقوة بعض كمالاتها ، او اختلافها بالحسنة واعمالها الصالحة ، او اشتغالها بادراك امور عالية كانت تعقدتها من قبل ، وصارت ذاهلة عنها ، ممنوعة عن ادراكها ، لانصراف توجهها عنها الى تلك الشواغل ، وعلى التقادير ، يزول العذاب وتحصل الراحة بعد تعب شديد » انتهى .

وذلك لأن (الف) مدار الحكم فى الآخرة على العلال الفاعليّة ، وللنفس الانسانية باعتبار المضاهاة بالمبادئ العالية ، اقتدار على تصوير المادة المصاحبة بالصورة التى

(الف) - بل مدار الحكم فى الآخرة على العلال الغير الاتفاقيه وان جهة القبول وانفعال النفس عن علل العذاب والرحمة ، بوجه يرجع الى جهة الفعل والايجاب - ج ش - .

صارت خاتماً لها، وبالآراء التي اعتقد بها
وغرض الحكيم من هذا الكلام، بيان حال المتوسّطين في العلم والعمل، فانهم بحسب
ما اعتقدوا التوحيد وبعض العقائد الحقّة، تحصل لهم النجاة بعد تعب شديد .
قوله ٣٣: «ثم حينئذٍ يرجع الى عالمها الذي خرجت منه ...» .
قال الشيخ: اي يبقى متخلصة (الف) بجهة عالمها الذي منه ابتداء وجودها من غير
ان تهلك او تبعد . انتهى .

اقول: هذا على اطلاقه لا يوافق الضوابط العقائية والشرعية، بل الحق ان الله جعل
مقامات العوالم والتخيّلات والتعقّلات درجاً ومراقياً يرتقى بها السالكين، فلا بدّ ان
تنزل اولاً في عالم المحسوسات الاخروية المجردة عن المادة الكثيفة المنصريّة دون
اللطيفة الاخروية المرئية بعين الحس الاخروية بضرورة الحس بحكم الخيال هناك، ثم
في عالم الصورة المفارقة بضرورة الخيال عقلاً بالفعل، وفي كل من هذه العوالم الثلاثة
طبقات كثيرة متفاوتة في اللطافة والكثافة اللابئة بكل منها وما هو اعلى من هذه العوالم،
والتفاوت بين اسفل كل عالم واعلاه اشد، فلا يبلغ الانسان الى ادنى درجات عالم النهايات
الا بعد طي درجات عالم البدايات كلّها، فجميع العوالم ودرجاتها هي منازل السائرين
الى الله، ففي كل منزل منها للسالكين خلع ولبس جديد وموت وبعث، ولا بدّ من وروده
اولاً الى اولى مراتب المحسوسات، ثم يرتقى قليلاً الى ان يتخلّص من درجاتها العديدة،
كما قال تعالى «وان منكم الا واردها، كان على ربك حتماً مقتضياً»، ثم نجى الذين
اتّقوا، ونذر الظالمين (ب) فيها جثياً» فان كل واحد من افراد الانسان بواسطة وقوعه
في عالم الطبيعة الكاينة يحصل له استحقاق هذا الورد لو لم يتبدّل نشأته، ولم
يجيء (ج) بالحسنة سيئته كما للمقرّبين، حيث يكون النار عليهم برداً او سلاماً،
هكذا ينبغي ان يفهم .

قوله: «من ٣٤ غير ان يهلك او يتبدّل ...» .

الاول، اشارة الى ردّ جمع من اطباء القدماء وكثير من الدهريّين فطائفة من المتكلمين،

(الف) - مراد الشيخ ان الإرتفاع عن العالم الحسّ والوهيولي، نوع استكمال للنفوس المعذبة
بالعذاب الناشئ عن الانحرفات ومخالفة الشرع والعقل .

(ب) - س ١٩، ص ٧٢، (ج) - ولم يتمج ... - خ ل .

حيث زعموا، ان النفس يفنى بئوارالبدن .
والثانى ، للرد على التناسخية حيث يقولون بالنقل الدائم للنفس من بدن الى بدن .
وقوله : لانها متعلقة ببدنها . دليل عدم التبديل ، اى انها وان لم يصل اولاً الى
عالمها ، بل بتخليصات ووقوفات فى البرازخ ، الا انها فى بدنها الاخروية الذى هو
باطن هذا البدن وملكوتهها ، وان بعدت منه ، اى من عالمها ونأت منها .
وقوله : ولم يمكن ان يهلك . دليل على عدم الهلاك .
وقوله : « ولم^{٣٥} يمكن ... » .

قال الشيخ : « اى لا يمكن ان يعرض الفساد انية من الانبيات ، لأن مكانها عالم التجرد
عن المادة والثبات ، لانها انيات بالحقيقة ، اى ليس يخاطبها المادة فيخالطها بالقوة فى
جوهرها الموجود لها ، لانها انبيات لا تدبير ولا تبديل ، كما قلنا ، اى من ان يقابل الفساد
ذومادة » انتهى .

اقول : الظاهر من استعمال الحكيم هذا العظيم لذكر الانبيات الحقنة فى كتابه هذا
الامور التى لم يتعلق وجودها بالمادة والحركة ، اى الفير القابلة للكون والفساد ، سواء
خالطت المادة ام لا ، كيف وكلامه هيهنا فى النفس التى صارت فى المادة وانسخت بهما
كما لا يخفى .

وقوله : « حل عليها^{٣٦} غضب الله ... » .

قال الشيخ : « هو الوقوع بالبعد عن الاتصال بملكوته الأعلى الذى هناك الفبطة العليا
والبهجة الاوفى ، وصرخهم على ان يستغفروا لتأذيبهم بالهيئات الفرية المتضادة ،
واشتياقهم الى اضدادها . فاما الرحم على الموتى ، فهو من جنس استمداد الفيض الالهى
بالادعية ، وليطلب من الحكمة المشرقية » انتهى .

اقول : قد قلنا ان الانسان لما كان جامعاً للمواطن الثلاثة ، اى الحسى والنفسى
والعقلى ، فمن غاب عليه واحد منها ، كان ماله الى عالمه واحكام نشأته ، فمن غلبت عليه
نشأة الحس والتاهى بالمشتبهات الحسى والمألوفات الحيوانية ، فهو عند مفارقة الروح
! ليف غصة شديدة ورهين عذاب اليم بعيد عن جوار الله وعن الانخراط فى سلك المقربين
وملاحظة الانوار الالهية والصور العقائية . ولما كانت الدنيا ولذاتها اموراً مجازية لا
حقيقة لها ، فمن احبها وعشقها ، كان من احب امراً معدوماً ، وحيث لم يكن لمحجوبه

اثر ولا لطلبه ثمر وثمة غير الملكات الرديئة والصفات السبعية والبهيمية ، يكون فى غصة شديدة والم دائم، لكن لما كانوا فى هذه النشأة ، حسبوا اننا لمنجوهم حقيقة ، فيأكلون ويتمتعون كما تأكل الانعام، ولما اشرفت شمس الآخرة ، اضمحلت رسوم المجازات وذابت اكوان المحسوسات، فبقى محب الدنيا والمشتهيات الدنيوية محترقا بنار الجحيم معدباً بالعذاب الاليم، فان غاب عليه رجاء يوم الآخرة والميل الى ما اوعد الله من الجنة ونعيمها وحورها وقصورها والخوف من نار جهنم وآلامها فماله الى الوصول الى نعيم الجنة والخلص من النار بسبب بعض العقائد الحققة والأعمال والخيرات الفاضلة ، ومن تداركته العناية الالهية واستشعر فى الدنيا بان هذه اللذات الدنيوية باطنها البعد عن جوار الله وحرمان نعيم الآخرة، فعند ذلك يحرص على الرجوع من حب الشهوات البدنية، وعلى ان ينفض من الميل الى زهرة الدنيا ولذاتها، ويبدأ اى ويشرع فى التوبة والندامة والتوجه الى المبدأ الأعلى والانوار القاهرة ، ويتضرع الى الله فى التوفيق والهداية الى منازل المقربين ويسأله ان يكفر عنه سيئاته، بان يبدها حسنات، ويتخلق بالأخلاق المرضية التى كانت يقابل الاخلاق الرديئة الخسيسة التى سبق منها، وان يرضى عنه بان يدخله فى جملة السعداء والمقربين ، وذلك بان يستكمل بادراك اليقينيات وتخليص القلب عن الشواغل والتوجه التام الى المبدأ والاشتياق الى رضوان الله «ورضوان (الف) من الله اكبر» وهذا الصنف هو مراد الحكيم من كلامه . قوله^{٣٧}: «يشبه رمزاً فى النفس الكلية ...» .

هذا يقوى ما ذهبننا اليه من ان مراده من النفس فى اول الميمر، هى النفس الملكوتية الالهية ، وهى التى تسدد الانبياء والاولياء ، وكانت مع نبينا واوصيائه صلوات الله عليهم ورحمة الله . اى هذا الكلام فى النفس الكلية يشبه رمزاً الى ترقياتها وعروجها واتصال النفوس الانسانية الشريفة بها ورفضها جلباب البدن واستفراقها فى مباديها العالية متدرجة الى ان يفنى عن نفسها بالكلية عند البارى تعالى وبقائها بتلك الحضرة . قوله: «اتى^{٣٨} ربما خلوت بنفسى ...» .

اى اعترضت عن كل شىء سوى نفسى التى هى ذاتى خارجاً عن كل ماسوى حقيقتى،

كانت خلعت بدنى الذى لا بد منه لنفسى التى فى هذه النشأة جانباً، وهذا هو خلع البدن الذى يقع للاولياء ، بانهم فى البدن كأنهم لا معه، وكأنهم مجردون عنه مفارقون آيائه، لا متوجهون اليه اصلاً ، كالجلباب الذى يلبسه الانسان تارة ، ويخلعه اخرى، كما فى الخبر فى طريق اهل البيت فى وصفهم، كأنهم وهم فى جلابيب من ابدانهم. ولمّا رجع هذا العظيم الى ذاته وقد عرفت ان النفس عقل بالذات فقد رجع الى بدايات مرتبة العقل، اذ مالم يبلغ البدايات لم يمكن الوصول الى الاوساط والنهايات فقوله فاعلم الى جزء اشارة الى البلوغ الى البدايات .

وقوله : رقيت الى مرتبة نهايات العقل . وهو القرب من حضرة الالوهية الجامعة لجميع الأسماء والصفات .

وقوله : «فصرت^{٣٩} كأننى موضوع ...» لبيان نهاية الترقى الى الأفق المبين ، وهو الحد الذى ينتهى مرتبة العقل اليه، فلو وضع قدماً لاحترق، ولذلك قال : كأننى متعلق بها . اشارة الى مقام التدلى ، ولذلك قال : فوق العالم العقلى ، لأنّ النهاية فى جهة العلو يعبر عنها بالفوق فتبصر .

قوله : «هبطت^{٤٠} من العقل الى الفكرة ...» .

استغرق النور له تجلى الحق تعالى عليه بحيث فنى عن نفسه وعن مقامه الذى وصل اليه وعن كل شىء ، فلمّا استشعر بهذا الغناء ، سقط من العالم العقلى الذى هو منتهى سيره الى المقام النفسى حيث يكون الفكر للنفس كيف صار الى هذا العالم الشريف وكيف وصل الى مالم يبق منه اثر، وهذه الفكرة حجبتة عن مشاهدة ذلك النور المتجلى ، هكذا ينبغى ان يفهم هذا المقام .

قوله : «حجبت^{٤١} الفكرة على ذلك النور ...» .

قال الشيخ الرئيس : «اقول: ان صريح التجرد والاقبال على الحق وانما هو بالنقص عن الوصول اليه ، فكيف اذا سنخ فى الذكر غير الذى يتوصل منه اليه، وذلك الغير هو المبادئ المطلوبة للفكر، فان النفس اذا اشتغلت بشىء ، انصرفت عن غيره وحجبت عنه، وان كانت الفكرة عنه ، فقد نهج سبيلاً الى كثير من ادراك معنى الربوبية ، لكن الإدراك والمشاهدة الحقة تالية للإدراك اذا صرفت الهمّة الى واحد الحق ، وقطعت

عن كل حاج (الف) او عابق به نظراً اليه ، حتى كان مع الإدراك شعور بالمدرک من حيث المدرک اللذيد الذي هو بهجة النفس الزكية التي هي في حالها تلك كالمختصة عن كل (ب) حجة الواصلة الى العشق الذي هو بذاته عشق لا من حيث هو مدرک فقط ومعقول ، بل من حيث هو عشق في جوهره ، ولما كان الإدراك قد يحجب عنه الشواغل ، فكيف المشاهدة الحقيقية .

واقول : ان هذا الأمر لا ينبئك عنه الا التجربة ، وليس بالفعل بالقياس ، فان لكل واحد من الامور الحسية والعقلية احوالاً تعلم بالقياس ، وخواص احوال تعلم بالتجربة ، وكما ان الطعم لا يعقل بالقياس ، وكذلك كنه اللذات الحسية بل اكثر ما يفهم منها بالقياس ، كذلك اللذة العقلية وكنه احوال المشاهدة للجمال الأعلى انما يعطيك القياس منها انما افضل بهجة . واما خاصيتها فليس ينبئك الا المباشرة ، وليس كل ميسر لها» انتهى .

اقول : ان الشيخ الرئيس مع جلالة قدره ، حمل ذلك الخلع والعروج على ملاحظة وحمل مبنى ذلك العشق الذي سرى في جميع الموجودات ، والاشتياق الى العالم الأعلى ، وقد عرفت ان الامر اعظم من ذلك وارفع ، بل ذلك طور وراء التكر العقلي والحركة النفسية . وان اردت تحقيق العشق فاستمع لما يتلى عليك ، انسه سبحانه قد جعل لكل موجود من الموجودات العقلية والطبيعية والحسية كمالاً ، وقدر في جبايته عشقاً وشوقاً الى ذلك الكمال وحركة لتتميم ذلك ، فالعشق المجرد عن الشوق يختص بالمفارقات ، لما عرفت ان العقل اذا اشتاق صار نفساً ، ولغيرهما لا يخلو عن نقص وقوة عشق وشوق ارادى او طبيعى على تفاوت الدرجات ، ثم حركة تناسب ذلك الشوق ، اما نفسانية او جسمانية ، اما في الكيفية او الكمية ، او في المكان والوضع ، فالبارى تعالى لمّا كان فوق التمام ، فهو اعظم الأشياء بهجة ومحبة لذاته ، وما يفيض منه من الخيرات والمعلومات لا يخلو عن نقص ، فكل ما كانت معاويلته اكثر ، فهو انقص ، فكل ما هو اقرب من الحق فهو اكمل ، فلا يخلو شىء من الموجودات من محبة تكمال ، والكمال الاتم وافاضة الكمال انما هو لله وحده ، وكل موجود طالب للكمال ، عاشق له ، فلا يخلو شىء من المحبة الالهية والعشق الالهى والشوق الجلبى ، ولو خلا عن ذلك لهلاك وانطمس ، فكل وجود

ناقص لا تكمل الا ممّا هو اقوى منه وهو عائته، فالهيولى لا يتمّ الا بصورتها، وهى لا يتمّ الا بمصوّراتها والحس لا يتمّ الا بالنفس، وهى لا يتمّ الا بالعقل، وهو لا يبقى الا بالله، فالعشق حاصل لكلّ شيء، سواء فى حال وجود كماله او فقده .

واما الشوق والميل، فانّما يكونان حال فقدان الكمال . وبالجمله فالصورة الحافظة للتركيب كمالها فى ان يصير بحيث يجذب الغذاء وتحيله الى جوهره ويحسنه بقرب من المبدأ خطوة، ثمّ حاول انّ من ذلك واقرب الى الكمال الحقيقي، وهو ان يكون ذا صورة حسّاسة ثم متخيلة ثم ذاكرة ثم عاقلة للأشياء بالملكة بادراك الاوليّات، ثمّ بالفعل بادراك الثوانى، ثمّ صايرة عقلاً بسيطاً، ثم راجعة الى الله، كل ذلك باشواق متتالية متناسبة (الف) .

وغرض الشيخ فى هذه الحاشية هذا العشق كما قرّر فى رسالته التى صنّفها فى العشق وكيفيّة سريانه فى جميع الموجودات، وقال فيها: ان كل منفعّل ينفعّل عن فاعله بتوسط مثال واقع من الفاعل فيه، وكل فاعل انّما يفعل فى قابل عنه بتوسط مثال واقع منه فيه . انتهى .

قيل : يعنى كما ان جميع الموجودات طالبة للخير المطلق على الترتيب، فكذا الخير المطلق والمعشوق الحق متجلى بعشاقه، الا انّ قبولها لتجليّه على التفاوت، فغاية التقرب منه هو قبول تجليّه بلا متوسط، كمرآة يتجلى فيها صورة المطلوب بلا توسط . وهذا حال العقل الكلى .

واما ما نال غيره، فهو بمنزلة من يرى صورة معشوقه بتوسط مرآة واحدة او مرابا متعددة على الاختلاف .

ثمّ قال الشيخ : «ان العقل الفعّال يقبل التجلى بغير توسط، وهو بادراكه لذاته ولساير المعقولات فيه عن ذاته بالفعل والشبات، وذلك ان الأشياء التى تتصوّر المعقولات بلا روية واستعانة بحسّ او تخيل، انّما تعقل الامور المتأخّرة بالمتقدّمة، والمعلولات بالعلل، والرديّة بالشريفة، ثم تناله النفوس الالهية بلا توسط ايضاً عند النيل، وان كان بتوسط اعانة العقل الفعّال عند الخروج من القوّة الى الفعل، واعطاء القوّة على التصوّر،

(الف) - جميع ما ذكره المحشى فى هذا الموضع وسائر المواضع كلّها مأخوذة حرفاً بحرف

والاحساس للمتصور والطمأنينة اولا» انتهى THE PRINCE GHAZI TRUST FOR QUR'ANIC TH.

وانَّما اطيننا فى ذلك، لأجل ان نبيِّن انَّ غرض الشيخ من شرح كلام المعلم الاول هذا الوجه الذى اثبت النفس ان تنال من تجلّى المبدأ تعالى شأنه، وانَّه تجاهل هناك او لم يصل فهمه الى حق المقام، ونحن لا نمنع ان يكون مبدأ ذلك الخاع هو العشق، لما بيَّنا ان لحرارة مطلقا الا بالعشق، لكن ليس منتهى تلك الحركة العقل الفعال كما زعمه، بل أعلى من ذلك، لان العشق كما قاله بعض العلماء على ثلاثة أنحاء :

احدها: العشق الأكبر وهو عشق الآله جلَّ ذكره، وهو لا يكون الا للمتألهين الكاملين الذين حصلت لهم الفناء الكلى، وهؤلاء هم المشار اليهم بقوله تعالى: «يحبُّهم (الف) ويحبُّونه» فانَّه فى الحقيقة ما يجبُّ الأنفسه .

وثانيها: العشق الاوسط، وهو عشق العلماء الناظرين فى حقايق الموجودات المتفكرين فى خلق السماوات لله تعالى .

وثالثها: عشق الاصفر (ب) وهو عشق الانسان الذى هو العالم الاصفر، لكونه نموذجا لما فى العالم الكبير، والعالم كتاب الله وتصنيفه الذى كتب فيه المعانى الالهية بالفاظ الامور الخارجية، والانسان مختصرة النافع فى مطالعة الكبير . فافهم . قوله: «جوزى^{٤٢} احسن الجزاء...» .

قال الشيخ الرئيس: «الجزء فى تعارف الظاهر، يراد به ما يقابل به ما ينبغى من خير وشر يكون بازاء، وفى هذا الموضع فقد جعل السعى تكلف النفس الاعراض عن عشقتها الاول الذى هو البدن للعشق الحقيقى، وذلك فى اول الامر جشمة ما» ويحتاج الى رياضة حتى يصير كالغريزة، فيكون السعادة الاخروية جزاء بازاء هذا السعى» انتهى .

اقول: ليس السعى ههنا الاعراض فقط، بل ذلك يتوقَّف ذلك على اعمال ورياضات كثيرة شرعية من الاعمال الصالحة والتخلّى عن المذام^٣ النفسانية والتحلّى بمحامد

(الف) - س ٥، ي ٥٩ .

(ب) - كلما ذكره القاضى فى هذه الوريقات كلها مأخوذة بلا تصرف وتغيير عبارة عن الاسفار وغيرها من مؤلفات مؤلفها العظيم وهو يتمنطق ويتفاخر بهذه التعليقات التى صدرت من مصدر تألّه صدر المتألهين على الشيخ الأعظم الذى نسبته اليه، نسبة البحر التمام الى القطرة .

الاخلاق الالهية وبحسب العقاید الحقیقة ، لان العلم والعمل جناحان لهذا الصعود لا یصاح احدهما الا بالآخر . والى ذلك اشار بقوله : فلا ینبغى لأحد ان یفتر عن الطلب . ثم قال : وان تعب ونصب .
قوله : « قلنا اخطأت ۴۳ ... » .

قال الشيخ : « ای لمّا كانت ناقصة، لم یمكن ان توجد اول وجودها الا كذلك، سقط، ای احتاجت ان ینزل مثلاً عن مكانها متّصلة بالعالم الحسى » انتهى .

اقول : هذا تکشف فی غاية البعدیا باه النظر الى اصول هذا الكتاب، اذ الغرض اعلى ممّا فهمه الرئيس، وكيف یوافق ذلك قوله متصلاً بذلك : وانّما صار هو، ای انبأ ذلس ایضاً الى هذا العالم فراراً من سخط الله، فاین هذا التوجيه للشيخ من هذا المرام العالی والتحقیق الوافی ، لیت شعری ما یقول فی آدم وخطیئته وهبوطه من الجنة التي كان فیها . والصواب ان هذا الكلام رمز " الى آدم وذریته التي كانت فی صلبه، عبّر عنها بالانفس، لان ذلك الخطاء انما وقع فی العالم المثل (الف) من السلسلة النزول، وانّما سلطان النفس وامتازت النفوس الجزیئة هناك نحواً من الامتیاز وهو احد مواطن «الست بربکم» .

[بیان الفرق بین الجنة الصعودی والنزولی والاشارة الى القوسین، الصعودی والنزولی]

قال استادنا (ب) المتألّه : «ومما یجب ان یعام، ان الجنة التي اخرج عنها آدم وذریته وزوجته لأجل الخطیئة ، هی جنة الارواح المسمّاة عند اهل المعرفة والشریعة موطن العهد ومنشأ اخذ الميثاق من الذریئة ، وهی غیر الجنة التي وعد المتّقون ، وهی غیر الجنة البرزخ، لأنّ هذه لا یكون لاحد الا بعد انقضائه حیاته الدنیویة بموته، لا للکل الا بعد خراب الدنیا وبور السماوات والارض وانتهاء الحركات وبلوغ الغایات، وان كانتا

(الف) - این خطا از آدم و ذریّت در جمیع نشآت مقدم بر عالم ماده ومقام استقرار در رحم طبع یا امّ واقع شده است، چون تنزل از جهات موجوده در علل طولیه همان هبوط انسان است و آخرین مرحله آن برزخ نزولی است .

(ب) - مراد از استاد، محقق فیض است که او این عبارات را از کتب استاد عظیم خود

متفکرتین فی الحقیقة والمرتبة الوجودیة ، لكونها جمیعاً دار الحیة الذاتیة والوجود الادراکی . وذلك ای ان المبادئ الوجودیة والغایات متحاذیة متعاکسة فی الترتیب، وان الموت ابتداء حركة الرجوع للنفوس الی الله، كما ان الحیة الطبیعیة انتهاء حركة النزول لها من عنده تعالی، وقد شبهت الحكماء والعرفاء هاتین السلسلتین النزولیة والصعودیة بالقوسین من الدائرة، اشعاراً بان الحركة الثانیة الرجوعیة انعطافیة غیر مارة علی الاولی، وان كل درجة من درجة القوس الصعودیة بازاء مقابلتها من القوس النزولیة لا عینها وان كانتا من جنس واحد» انتهى .

اما کیفیة الخطاء فقد اختلفت الروایات فی ذلك والذی يظهر من ذلك ان النفوس فی اندماجها فی النفس الكلية وجودها الجدلی فی العالم العقلی وامتلائها من نور الباری ظهرت منها حسب اختلاف مراتبها فی ذلك العالم الذی هو افق نفس الامر و بین الواقع دواعی شتئ فبعضها طمعت فی المرتبة العقلی حیث برأت توحدھا بها من وجهه وبعضها ادعت الانانیة والاستقلال كما ادعت فی النشأة الدنیویة للربوبیة او الرسالة وبعضها وافقت البعض فی الدعاوی وتبعها وبعضها استحققت سخط الله بعدم منع بعضها عن الدعوی الیی لیست بحق كما وقع لاباذقلس فهبطت فراراً من سخط الله تعالی وصارت فی هذه اننشأة غیائاً لها لاستخلاصها وحمل الرسالة من الله الیها وبعض منها هبطت من دون سخط وخطاء بل لتبلیغ الرسالة و بیان الهدایة وارشاد سلوك الطريق والتحریر علی الاستغفار ورفض الشهوات والاستعداد للرجوع الی المواطن الاصلی والمقام العقالی الی غیر ذلك من الوجوه وقد نصَّ الشیخ الرئیس بالهبوط صریحاً حیث قال. «هبطت الیک من المحل الارتفاع» ورفقاء ذات تعزز وتمنع .

قوله : «فراراً من سخط الله ...» .

قال الشیخ : «ای فراراً من ان تكون ناقصة الجوهر ، فتبقى بعيدة عن الله تعالی» انتهى .

اقول ، هذا الكلام منه، علی النسق الذی نقلنا عنه آنفاً . ثم ان الشیخ لم یتعرض ما نقل من کلامات افلاطن الالهی، وحسب ان ذلك قول بالتناسخ ، قال : والتأویل فی ذکر بعضهم التناسخ، ان النفس الردیة بعد مفارقة البدن تكون فی هیات بدنیة انما تشعر باذاها حفیة انا ، فیکون كأنها معادة الی البدن وربما كان ذلك تنحیل الیها. انتهى .

اقول: كلام الاوائل كسقراط وافلاطن الالهى مرموز فى ذلك وكان دأبهم فى ذكر الحقايق بالرموز والاشارات ليفهم من كان من اهله كماهو طريقة الأنبياء والاولياء واكثرهم كانوا انبياء، ولكن تغاير الاسماء بحسب اللغات يوهم الخلاف، وليت شعرى مازادوا فى اقوالهم على شرعنا من تقدم خلق الارواح على الاجساد بالفى عام واكثر .
وايضاً ممّا ورد فى الشرع من، ان اكثر الناس يحشر على صورة يحسن عندها القردة، الى غير ذلك. وكلّما قيل فى ذلك يقال هناك ايضاً .
قوله: «غيثاً للأنفس^{٤٥}...» .

اى الأنفس التى اختلطت عقولها عقول تلك النفوس بالطبع من حيث ان تلك النفوس اطمانت الى الدنيا وركنت الى شهواتها فصارت عقولها بتوسط النفوس مغمورة فى المادة وغواشيها. فصارت فى حكم المجنون، حيث جنّ^{٤٦} وستر عقله بالاخلاق الامراض الطبيعية .
قوله: «وقد^{٤٦} وافق هذا الفيلسوف فيثاغورس...» .

تيل ان فيثاغورس احد الأنبياء الذين جلسوا فى الكراسى فى مجلس سايمان ، عليه السلام، اى كانا متفقين فى دعوة الناس الى رفض هذا العالم وما فيه من اللذات والمشتهيات وتصيروا الى عالمهم، اى الذى جاؤا منه وهو موطنهم الاول الذى كانوا فيه باشرف حال، وفى امرهم بالاستغفار اى بان يطلبوا من الله غفران ذنوبهم التى اكتسبوا فى دار الدنيا، بل انذوب التى هبطوا لاجلها من هذا العالم الشريف، الا ان فيثاغورس كلّم الناس بالامثال، كما هو شأن الانبياء وطريقة اهل الله، وكلّمم^{٤٧} بالأوابد (الف) وهى بالباء الموحدة: الوحوش والقوافى الشعرية وكلا المعنيين مناسب، اما الوحوش، فاستعير للكلمات الوحشية من الطباع، واما القوافى الشعر وبضم الشين المصجمة وتشديد الراء المفتوحة المهملة: هى القوافى والأسجاع السائرة فى البلاد، كالامثال السائرة .
قوله: «كأنها^{٤٧} محصورة كظيمة...» .

(الف) - الأوابد: الامور العظيمة تنفّر منها، الدواهي الخالدة الذكر، الوحوش، الأشياء الغريبة، الطيور المقيمة بأرض - شتائاً وسيفاً - فهى ضد القواط . او ابد الشعر: ما لا تشاكل

الحصر هنا: الحبس عن السفر كما في القاموس، لأن النفس أوسع من البدن، فكيف يحصرها ويحيط بها البدن، والمقّرر عندهم كما نقل عنهم: ان النفس ليست في البدن، بل البدن فيها، لأنّها أوسع منه. والكظيمة معجمة: من الكظم، وهو السكون. فيكون قوله: «لأنطق لها» تفسيراً لها، ويؤيد ما قلنا من ان الحبس هو معنى الحصر ما نقل عن افلاطن الالهى انه قال: «الارواح محبوسة في الأقفاس، ان الفت بالعلوم، صارت ملكة عرشية، وان الفت بالجهالات، صارت حشرات ارضية» انتهى.

وبعجبنى ذكر حكاية يناسب المقام ذكره الشيخ داود الأعمى فى كتابه، قال: كان فى زمن الفلاسفة المتأخرين الالهيين رجل اسمه مطروس، وكان متعاقلاً بهلولاً، وله نوادر حسنة وكان الصبيان يلعبون به فمضى يوماً هارباً من الصبيان حتى دخل مربعة افلاطن الحكيم، فوجده جالساً وعنده تلامذته، فقرب منه وسلّم عليه، وقال ايّها الحكيم: اطعمنى طعاماً حاراً، واسقنى شراباً بارداً عذباً، لألقى اليك كلاماً هو مفايس الحكماء وجواهر الفلاسفة، ففعل، فقال: الآن وجبت المحببة وتأكدت الخدمة ايّها الحكيم، ابا لاختيار هبطت هذه النفوس من العلو الى السفلى، ام بالارادة الالهية تركت وفارقت المركز الروحانى والعالم العقلى ونزلت فى هذه الاجسام المركبة من الخبائث العنصرية الارضية، اغضب عليها بارئها فعذبها بحولها فى هذه الأبدان الدنيئة والاوعية الخبيثة، ام احب بارئها ان يشرفها ويعقلها ويصيفها وينميها ويكمل لها ما كان نقصاً من المعقولات الارضية، ام هى راجعة الى مواطنها النورية، ام هى دابرة فى هذه الظلمات والنيران المرجحة، ام هى ثابتة مترددة فى الأكوان، متحيرة فى تركيب الادوات؟

فاشار افلاطون لكيهاوس وارسطاطاليس والشيخ اليونانى، فبدر ارسطاطاليس، فقال: بالرحمة الفايضة هبطت، وبالارادة الربانية نزلت وبالقوة الضرورية فارقت المركز، فابدها بارئها واضاءها بنور الفعل الالهى، فجعلها روح العالم وتمم الصور الضوء بها، وهى باقية راجعة الى الدائرة المتخيّلة، فان كانت مبصرة من الأدناس والعاهات مترتب من النقطة، وان كانت خاسئة ترددت فى تقاسيم الخطوط، فهل فهمت ام ازيدك ثانياً؟ فنهض المجنون ورقص وشعر، فقال: افلاطون هل عقلتم نفس هذا المجنون بحقيقتها.

قال الشيخ اليونانى: نفس زكية عاقلة ابتليت بخبيثة خبيث. وهى من الأنفس التى

اشار اليها فيثاغورس ، قال : هي ممدّة مخرج المجنون ودخل دار ارسطو واقام عنده ممدّة، ثمّ قال له : من دوائها الحكيم ؟ فقال : اسقمك جسّدك ودواؤه ان يبيل ويلحق نفسك اللاهوتيّة : قال المجنون : هذا دواء كل حكيم . انتهى قوله : «وان البدن^{٤٨} للنفس كالمغار ...» .

المغارة والمغار بفتحهما وبضمّهما : الكهف في الجبل ، والصدى مقصوراً : الجسد من الآدمي بعدموته، والرجل اللطيف الجسد .

والفرض انّ افلاطن عبّر عن البدن بالمغارة وحيث كانت المغارة يكون وكرآ ومسكناً للحيوان ، كذا البدن وكر للنفس الذي هو الطائر القدسي . واما انبازقلس ، فقد وافق افلاطن في هذا الرمز، الا انّه قال بدل المغار : الصدى الذي هو جسد الميت ، للدلالة على ان الحياة انّما هي للنفس ، وليس للبدن . واراد بالصدى هذا العالم الذي هو كالبدن للنفس الملكوتيّة ، ولو حمل الصدى على الرجل اللطيف الجسد ، فالرمز بحاله، لكنّه يفيد ان البدن قد لظفت (الف) وترتبت بتوسط النفس . قوله : «ان اطلاق النفس^{٤٩} من وثاقها ...» .

الوثاق بالفتح والكسر : ما يشدّ به ، جعل البدن وثاقاً وقيداً للنفس ، فاطلاقها من ذلك القيد، والحبس هو خروجها من هذا العالم الذي هو المغار لها، قد سكنت فيه للامور التي يذكرها من الخطاء وسقوط ريشها وغير ذلك . قوله : «انّما هو سقوط^{٥٠} ريشها ...» .

لعلّ الريش هو العلم عندالله حيثما يستعمل في الملكة ايضاً: هي الجهات التي للامور العارية عن المواد بالنظر الى مبدعها من حيث يصل اليها الفيوضات من الفيّاض الحق، وبذلك الريش تطير في فضاء الملكوت الأعلى ويفيض على ماتحتها، او التوجهات التي لها الى ما فوقها من الحق الاول الذي اليه وجهة كل شيء ، وبها تطير الى الافق الأعلى ، كل على حسب حُبّه وحظّه من النظر الى وجهه الكريم . فالحركة على المعنى الاول عرضية نزوليّة، وعلى الثاني طويليّة صعوديّة ، فعلى الاول سقوط الريش انّما هو لاجل قصر النظر الى السافل بحيث يصير غافلاً عن العالي، وعلى الثاني لاجل طلب المرتبة التي فوق

مقامه، كما قال جبرئيل، عليه السلام، لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : لو دنوت
انملة لاحترقت (الف) .

ويحتمل ان يكون الريش عبارة عن المعقولات، او القوى المتسبحة في النفس لادراكها،
والقوى المتعبدة بها لبارئها بانواع التسبيح والتمجيد. فلما توهمت ان العالم السفلى والقت
لهمرها الذي سمعها وساير قواها بل ذاتها على ذلك العالم كان ذلك سقوط ريشها، لانه
لا تراخى بين نظر النفس الى السفلى، وبين تزيين العالم بزینتها، لما قلنا : ان النفس كلما
تصوّرت شيئاً بالحقيقة تصورت بصورتها . وبالجملة فاذا ارتاشت اى كسبت بقوتها
العاقلة والعاملة اللتين هما بمنزلة الجناحين للرياشين، طارت ورجعت الى عالمها بقدر
قوة طيرانها واحتمال الجناحين للصعود الى عالمها .
قوله : «ان^{٥٢} منها ما يهبط لخطيئة اخطأها ...» .

قد تكرر ذكر الخطيئة والخطاء لهبوط النفس في اخبار القدماء ، وفي شرعنا نسب
ذلك الخطاء الى آدم ابي البشر، واما ان يريد الحكماء المتألهون هذا الذي ورد في القرآن
وكأنه هو، او معنى آخر كما ذكرنا سابقاً من ادعاء بعضها ما ليس لها من الامور التي
علم الله من مكنونات جبلاتهم، كما ورد في توحيد شيخنا الصدوق - رضى الله عنه - عن
الصادق «عليه السلام» من التصريح ببعضها .

ثم ان الاخبار وان اتفقت في اصل الخطيئة، لكن اختلفت في حقيقة الشجرة التي
اكل آدم «عليه السلام» منها، فبعضها يدل على انها من مأكولات البدن كالحنطة وامثالها،
وبعضها على انها من الامور المنسوبة الى النفس ، كالعلم وغيره . والمناسب هي هنا ليس
الايان الخطاء فيها على النحوين ، لخصوصية المأكول . فالأكثر ان الخطيئة عدم الامثال
والهبوط الى الارض لاجل الضرورة الى المخرج بسبب خصوصية المأكول بناءً على الاكل
الجسماني .

ويحتمل ان يكون الهبوط بظهور السوءة حيث كان قبل الخطيئة ازاره ولباسه من نور
العزة والبهاء والجمال ، فلما عرض ذلك الخطيئة، بدت السوءة ، فاحتاج الى لباس
البدن، كما ذكرنا في سقوط الريش والهبوط للارتياش. واما على ماورد من تعبير الشجرة

بعام آل محمد «صلى الله عليه وآله» او مرتبتهم، وان كان المال واحداً فالخطيئة طلب مالم يكن له باهل بعد ما وقع النهى عنه، وظهور السوء كشف نقصان المرتبة وعجز القوة عن حمل اعباء تلك المنزلة، والهبوط لجبر ذلك النقص وتحصيل الاستعداد لذلك بسبب متابعة اهل البيت عليهم السلام، وان كان يحصل ذلك لا ولاده وذريته، بل نفسه بسبب كونه حاملاً للنور المحمدي «صلوات الله عليه وآله» وهيئنا اسرار وضعناه في اصل الكن^{٥٢} وكن^{٥٣} الأصل . فتبصر .

قوله : «اختصر^{٥٢} قوله بان ذم^{٥٣} هبوط النفس وسكنها في هذا العالم ...» .

اي اختصر القول في النفس وشرع في ذم^{٥٣} هبوطها ، وفي بعض النسخ - اقتصر - بالشاف، وهو انسب . اي قصر القول في الذم^{٥٣} وجعل كلامه مقصوداً عليه .
فان قيل : هذا مناف لقوله فيما بعد متصلاً بذلك : ان^{٥٤} افلاطن مدح هذا العالم وان النفس انما صارت اليه من فعل البارى .

نقول : لا تناهى بينهما ، لأن^{٥٤} الذم^{٥٥} بناءً على ان النفس تركت عالمها الذي هو النور والبهاء والبهجة والضياء ونزلت الى ارض الظلمة وسكنت الى دار الوحشة ، ولما كان يوهم ذلك ان الهبوط والنزول فعل النفس ، ذكر ان^{٥٤} ذلك من فعل الله بعد ما صدرت عنها الخطيئة ، قال : اهبطوا منها جميعاً . وانما ذلك جزاء بل وسيئة لان يتذكر عالمها ، ويستغفر الى الله ويكتسب ما يوصلها الى عالمها، لا ان النفس استقلت بالهبوط والنزول، اذ لا يملك نفس شيئاً دون الله ، وهذا الفعل من الله لفوائد ومصالح كثيرة :

منها ، خلاص النفس ومنها، عمارة ارض الأجسام والمواد ، لان^{٥٤} ذلك كله منوط بوجود النفس ، كما سيصرح بقوله : «فان البارى ...» .

قوله : «ارسل اليه النفس^{٥٣} ...» .

قال الشيخ : ان كان ارسال النفس الى هذا العالم رحمة من الله تعالى على هذا العالم وتزييناً له، بان يكون فيه حياة وعقل، فانه ما كان يكون هذا العالم متقناً بالاتقان التام ، وقد يحسن ما هو يمكن له من الحياة العقلية ، فاذا كان ذلك ممكناً له، وجب ان يفيض من العناية الالهية التي هي جود محض .

ثم^{٥٤} لم يمكن ان يكون لأجزاء هذا العالم حياة عقلية ولا نفس لها، فلذلك اسكن فيه النفس ليتزين بها هذا العالم ، وليكون فيه من كل شىء مما في العالم العقلى ما يمكن، اي

فيكون المادة الجسمانية فيه مصوّرة بصورة هي محاكية للصورة العقلية التي في عالم العقل، على ما يمكن ان يكون لها ضرب من الحياة كما هناك ، وان يكون فيها منشأ حياة عقليّة كما هناك . انتهى

اقول : قد اجمل الشيخ هذا البيان ازيد من اجمال القائل ، والتفصيل ان قول افلاطون لما خلق هذا العالم، معناه لمّا اراد ان يخلق العالم السفلى ، اذ ليس الامر انّه تعالى خلق العالم ثم ارسل النفس اليه، وذلك ظاهر، اذ الخلق بمعنى التقدير كما شاع فى كلام الشرع . او المراد خلق المادة الكلّيّة والهيولى الاصايّة للعالم، وكانت فيها قوة كل شىء ، واستدعت باسان حالها ان يكون ما يعطيها العناية الالهيةّ والجود المطلق الذى يعطى كل مستحق ما يستحقّه على غاية الإتقان والاحكام، وذلك انّما يتأتى بالعقل الذى هو معدن الحياة ، ولم يكن فعل العقل فى المادة ، بل ذلك شأن النفس بان تصور الهيولى بالطبيعة ، فيفعل النفس بتوسطها فى المادة ماشاء الله من النفس ، واراد من الطبيعة والنفس مظهر المشيئة التى هي العناية الالهيةّ والطبيعة مظهر الارادة .

هذا هو الذى افاد بقوله: «ويمكن ان يستفيد ...» وهكذا ينبغى ان يفهم هذا الرمز. قوله : «ثم ارسل^{٥٤} نفوسنا ...» .

اى، بعد ان ارسل النفس الكلية الى هذا العالم ، وجعله موضوعاً فى وسط النفس ، كما قال الشيخ اليونانى، اى بحيث لا خصوصية لها جزء دون جزء من العالم، لان التجرد يقتضى تساوى النسبة ، ارسل نفوسنا التى اشعة شمس النفس الكلية من حيث استعدادات المواد المتخصّصة لإشراق نور تلك الشمس من شأنك الخصص فى كوات الأبدان حسب تفاوتها فى الضيق والسعة والقرب والبعد من هذا النير ، فصار العالم بسبب ظهور ذلك النور تاماً كاملاً احسن ما يمكن له .

قوله : «ولئلا يكون^{٥٥} دون ذلك العالم فى التمام» .

كلمة «دون» هنا بمعنى الغير، اى ارسل نفوسنا التى هي الجواهر العقلية الى هذا العالم الحسى، لئلا يكون هذا العالم مغايراً للعالم العقلى، لانه ظل للعالم الاعلى، فينبغى ان يكون كل ما فى ذلك العالم من الحقايق تنزل الى هذا العالم، ليكون فى التمامية قريباً منه مناسباً له مناسبة الظل لذى الظل .

قوله : «وقد قدر ان^{٥٦} نستفيد ...»

على صيغة التكلم اجمال هي هنا ما استفاد منه، وسيفصل في الميامير الآتية ذلك الاجمال على الكمال .

قوله : «ان^{٥٧} هذا العالم مركب من هيولى وصوره ...» .

يمكن ان استفاد منه وحدة هيولى العالم وصورتها الطبيعية ، وان الصورة وان كانت فعل النفس، لكن الأثر من الآتية الاولى كما ان الهيولى صدرت من العقل، لكن مما افاض عليه من الآتية الاولى، وانما العقل والنفس وسايط الفيز فهم عبادد اخرون .

وقال الشيخ اليونانى : «النفس فى البدن بمنزلة النور فى الهواء، وهى بتجسم الهيولى وتصورها ...» .

قوله : «وما احسن^{٥٨} واصوب ...» .

قال الشيخ الرئيس: «اى نعم ما حكم بان جعل مبدا الحى المعقول والشىء المحسوس وهو الموجود الجرماني واحداً ، وهو الحق الاول ، ونعم ما قال : ان الخير لا يليق بشىء الا به، لان^{٥٩} الخير فى كل شىء هو كونه على اتم^{٦٠} انحاء وجوده انذى يخصه، وكل شىء باعتباره فى نفسه مقطوعاً عنه اعتبار التعلق بالأمر الالهى، مستحق للبطلان، وهو غاية الشر ، وانما ياتيه الوجود والخير الذى يخصه منه وكل شىء كأنه خلط به من شر^{٦١} وخير ، فانه باعتبار نفسه ناقص لا خير له، وباعتبار الاول تعالى مستفيد للخير بحسب منزلة مرتبته، والاول وجوده وكماله وعلوه وبهاؤه من ذاته لا يشوبه شىء آخر، وغيره لا يخلو من احد حالين، اما ان يكون تارة بالقوة على كماله، وتارة بالفعل ، واما ان يكون من هذا ، فلا يكون له الكون بالفعل من ذاته ، بل من غيره ، فيكون ليس له الكون بالفعل بكل اعتبار ومن كل جهة ، بل اذا اعتبر بذاته لم يكن له الكون بالفعل ولا ايضاً كان ممتنعاً ، فيكون الذى يلزمه باعتبار ذاته الامكان ، وهو قوّة ما بوجه آخر، الا انه قول بامكانه وجوب من غيره، ولا تناقض بين كون الشىء ممكناً بحسب ذاته واجباً من غير ذاته واما الاول فواجب من نفسه عزت قدرته ...» انتهى .

اقول : هذا كلام حق بذاته، لكن الاحسنية والاصوبية فى كلام افلاطن لاجل انه يظهر من كلامه ان لا اثر للوسائط التى هى العقل والنفس، بل الخالق والفاعل بالحقيقة هو البارى ، جل^{٦٢} مجده، وانما الوسائط حوامل الفيض ، لا صنع لشىء فى ذرات العالم من كليّاتها وجزئياتها الا للبارى القشوم .

قوله : « فیتوهم^{٥٩} علیه انه قال الباری انما خلق الخلق فی زمان » .
 قال الشیخ : اقول ، ان صدور الفعل عن الحق الاول انما يتأخر عن المبدأ الاول لا
 بالزمان بل بحسب الذات على ما صحح^{٦٠} فی الکتب ، لكن القدماء لمّا ارادوا ان يعبروا
 عن العلیّة وافنقروا الی ذکر القبایة وكانت القبایة فی اللفظ يتناول الزمان ، وكذلك فی
 المعنی عند من لم يتدرب ، اوهمت عباراتهم ان فعل الاول فعل زمانی ، وان تقدّمه
 تقدّم زمانی وذلك باطل ... » . انتهى

اقول : لعالمهم لم یکتفوا بهذا القدر ، بل استعملوا الالفاظ الدالّة علی الزمان والزمانی
 كما یشهد بذلك قوله : فانّه انما لفظ بذلك ارادة ان يتبع عادة الاولین . وايضاً قوله :
 اذ ارادوا ، وصف كون الأشياء ، اى الأشياء الكونیّة اضطرّوا الی ان یدخلوا الزمان فی
 وصفهم الكون اى الأشياء الزمانیّة الكاینة ، واستعملوا ايضاً تلك الالفاظ الدالّة علی الزمان
 فی وصف الخلیقة التی لیست فی زمان ، وتحقیق الحق فی هذا الزمان الأقوال والكلمات
 التی ذكرها من القدماء سیّما عن افلاطن الالهی من ان النفوس انما هبطت الی هذا
 العالم للوجه التی ذكرها عنهم ، واصرح من جمیع ذلك قول افلاطن الالهی حیث صرح
 بان الله ارسل نفوسنا الی هذا العالم لیكون اتم^{٦١} واكمل . كانت تلك الرموز مشعرة بتقدّم
 النفوس علی الأبدان ، ولهذا اشتهر من افلاطون انه مع تصریحه بحدوث العالم اعتقد
 قدم النفوس ، وكذا ماورد من هذا القبیل فی الشرع المصطفوی علی صاعده آلاف التصلیة
 والتسلیم ، من ان الله خلق الارواح قبل الاجساد بالفی عام ، الی غیر ذلك من الآیات
 والایخبار ، اراد المعلم الاول فی كلامه هذا ، ان لیس ذلك وامثاله الواردة فی كلمات هؤلاء
 العظماء من تقدّم العلة وتقدّم الجواهر العقلیّة علی اظلالها الكونیّة وتقدّم النفوس
 الجزئیّة علی ابدانها ، تقدّم زمانیاً ، وان كانت الالفاظ المستعملة فی ذلك ممّا توهم
 التقدّم الزمانی ، بل الغرض التقدّم الذاتی فی رتبة الوجوب ، وذلك ان رتبة النفس مطلقاً
 انما هی بعد المرتبة العقلیّة ، وهی متقدمة علی الأبدان الكونیّة بمرتبتین :

احدهما ، حضرة الارواح النوریّة ، لان النفوس من هذا السنخ ، والثانية ، حضرة
 الأمثال والصور النوریّة .

فالحکماء الالهیّون ارادوا بیان هذه القبلة عبّروا عنها بالازلیّة تارة وبالالفاظ
 الموهمة للقدم الزمانی اخرى ، لكن الشریعة المقدسة لمّا احاطت علماً بتقدیر هذه المراتب

بالمقادير التى لكل شىء عند الله تعالى، حيث قال تبارك وتعالى: «وكل شىء عنده (الف) بمقدار»، صرح الشرع واوصياؤه عليه وعليهم السلام، بذلك المقدار وهو «الفان» وذلك لان تلك الحضرات هى ايام الله التى استنارت بطلوع شمس الحقيقة كل يوم من افق المخصوص منها قال الله تعالى: «وذكرهم (ب) بايام الله» لعلّه اشار بالمقامات والحضرات السابقة على الوجود الكونى . وبالجملة كل يوم عند الله «الف سنة (ج) ممّا تعدون» فتقدّمت الارواح على الأجساد بالفى عام .

ففى زمان حدوث النفس مع البدن قد نزلت النفس من عالمها مسيرة الفى عام، وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله»، اذا اتى عنده بمولود جديد شمّه وقال انّه قريب المهد من الله تعالى (د) .

فاعلم ذلك فانه من مشرب عذب رحيق. لكن استادنا المتأهّ، نقل كلام الأوائل فى هبوط النفس، وقال بعده : ثم لا يخفى ان عادة الأقدمين من الحكماء وتأسياً بالانبياء عليهم السلام، ان بينوا كلامهم على الرموز والتجسّوات لحكمة رأوها ومصاحبة راعوها ومداراة مع العقول الضعيفة وخذراً عن النفوس المعوجّة ، فما وقع فى كلامهم ان النفس اخطأت وهبطت فراراً من غضب الله عليها، فهم وامثالهم يعلمون انّ فى عالم اقدس لا يتصوّر سنوح خطيئة ، واقتراف معصية ، ولا يتطرق اليه مستحدثات آثار الحركات، بل عنوا بخطيئة النفس ما اشرنا اليه من جهة امكانها وحصولها عن مبدئها ونقصها الموجب (هـ) لتعلقها بالبدن ، او كونها بالقوة فجر عنها الطبيعية نقص جوهرها

(الف) - س ١٣، ي ٩ . (ب) - س ١٤، ي ٥ .

(ج) - س ٣٢، ي ٤ .

(د) - واعلم انّه ليست للنفوس الجزئية المتعلقة بالأبدان وجود انفسياً قبل النشأة الحسيّة ، والنفس بما هى نفس انما تكون منقومة الوجود بالمادة البدئية والتجسّد انما يحصل للنفس بعد الحركات والاتقالات الذاتية .

لذا اهل تحقيق گویند نفوس در عالم ملکوت بوجود عقلى و كينونت قرآنى در عقل مبدأ نفوس بالتبع موجودند نه بوجودا استقلالى .

(هـ) - چون بوجود استقلالى تحقق ندارند و عبارتند از حیثیات مصحّح صدور از عقل وجهات وافية بصدور كثر، عنایت الهى اقتضا نمایند كه از ناحیه تنزل، كسب وجود غير ضمنى نمایند و در صف عقول لاحقّه درآیند و منشأ ظهوراً آنها يرجع الى الاعيان واستعداداتها الغير

وهبوطها صدورها عن المفارق بالعلاقة البدنية وكونها عقلاً بالقوة، والله لا يتسع القوة النظرية الممكنة مما شأنها ان يصدر عنها الا بعد حين، يستعمل القوة العملية في افعالها الحيوانية والنفسانية، فالنفس منصرفة الوجه عن ابها المقدسة بعلاقة البدن، وتلك العلاقة نحو من انحاء وجودها، والفرار من سخط الله هذا والشوق الطبيعي الى تدبير البدن بعشقها بكمال ذاتها ليزول عنها هذا النقص الجوهرى بكمال وجودها الجوهرى التجردى .

وقال في موضع آخر: ان سقوط النفس عبارة عن صدورها عن سببها الاصلى ونزولها عن بيتها المقدسة العقلى، والحال التى توجب سقوطها عن ذلك شئون فاعاها وجهات علقتها وحيثياتها، وقد بينا انَّ المعاولات النازلة الصادرة عن فواعلها، انما صدرت عنها لجهاتها ولوازماها الامكانية ونقايصها وفقر ذواتها الى جاعلها التام القيسومى، ويعبر عن بعض تلك النقايس بالخطيئة المنسوبة الى ابينا آدم عليه السلام، وعن صدور النفوس بأنوار من سخط الله، وليس ذلك الا ما يقتضيه الحكمة فى ترتيب الوجود، فان النور الأنقص لا تمكّن له فى مشهد النور الاشد .

وقال فى موضع آخر: ومن ذهب من القدمين الى ان للنفوس وجوداً فى عالم العقل قبل الابدان، لم يرد به ان النفس بما هى نفس لها وجود عقلى، بل مراده: ان لها نحواً من الوجود غير وجودها الذى لها من حيث هى نفس مدبرة، فعلى هذا يلزم من كونها غير متصرفه فى الابدان تعطيل كما قيل، وانما يلزم التعطيل لو لم يكن النفس بما هى نفس متصرفه فى البدن، و - ح - يقع وجودها ضايعاً معطلاً ولا يلزم التعطيل لو لم يكن بوجودها العقلى، غير متصرفه فى جسم، بل هى بماهى لا اشتغال لها بالجسم اصلاً، وهى بماهى نفس لا ينفك^ث عن تدبير ومباشرة .

ثم قال: ثم نقول ان المبدأ العقلى الذى وجدت وانتشرت منه النفوس الى هذا العالم غير متناهى القوة والجهات والحيثيات الوجودية وكأما انفصلت منه النفوس بقيت فيه القوة الغير المتناهية فى العالم العقلى لا على نعت الكثرة العددية ولا على انها ذات ترتيب ذاتى او وضع حتى يرد الايرادات . ايالك وان تنوهم مما ذكرنا انَّ وجود النفوس فى المبدأ العقلى وجود شىء فى شىء بالقوة كوجود الصور الغير المتناهية فى المبدأ القابلى اعنى الهيولى الاولى، لأنَّ وجود الشىء فى الفاعل ليس كوجوده فى القابل، فانَّ وجوده فى الفاعل اشدَّ تحصلاً واتمَّ فعليته من وجوده فى نفسه، ووجوده فى

القابل قد يكون انقص واخس من وجوده في نفسه وبحسب ماهيته ، لأن وجوده في المقابل المستعد بالقوة الشبيهة بالعدم، ووجوده عند نفسه بين ان يكون وبين ان لا يكون وله في الفاعل وجود بالوجوب ووجود النفس عند مبدئها العقلي وايها المقدس وجود شريف مبسوط غير متجزئ ولا متفرد، وهذا مما يحتاج دركه الى ارتفاع بصيرة القلب عن حد علم اليقين الى حد عين اليقين .

وقال في موضع آخر من كلام له على شيخ الاشراف : ثم العجب من هذا الشيخ حيث ذهب الى ان لكل نوع جسماني نوراً مدبراً في عالم المفارقات ، وان للنفس البشرية نوراً مدبراً عقلياً ، وذهب الى ان النفوس انوار ضعيفة بالقياس الى النور انفارق، وانها بالنسبة اليه كالاشعة بالقياس الى نور الشمس، وان النور كله من سنخ واحد ونوع واحد بسيط، لا اختلاف في افراده الا بالكمال والنقص. فاذا كانت نسبة النفوس الى مبدئها العقلي هذه النسبة ، لزم ان يكون وجود ذلك المبدأ العقلي هو تمام وجودات هذه النفوس ونوره كمال هذه الانوار . وحاصل هذا البحث ان وجود النفوس مجردة عن تعاقبات الابدان في عالم المفارقات ، عبارة من اتحادها مع جوهرها العقلي، كما ان وجودها في عالم الاجساد عبارة عن تكثرها وتمتددها ابعاضاً وافراداً ، حتى ان جزء النفس المتعلق بعضو القلب غير جزئها المتعلق بعضو الدماغ ، وغير ذلك من الأعضاء . وكذا جزؤها الفكري غير جزئها الشهوي وجزؤها الشهوي غير جزئها الغضبي، الا ان هذه التجزئة بنحو آخر غير تلك التجزئة ، وللنفس انحاء من التشريح والتفصيل بعرفها الكاملون وهي غير تشريح البدن والأعضاء الذي بيته الاطباء والمشرحون، وهكذا وجودها في عالم البرزخ المتوسط بين عالمين العقلي والحسي ، له تشريح وتفصيل بنحو آخر، ووجودها هناك عبارة عن وجود جوهر مثالي ادراكي مجرد عن الاجسام الحسية دون الخيالية ، الا ان ذلك الوجود ايضاً عين الحياة والإدراك .

وقد علمت ان الخيال عندنا جوهر مجرد عن الدماغ وساير الاجسام الطبيعية وهي حيوان تام متشخص شامخ في دار الحيوان ونشأة الجنان .

وقال (الف) في موضع آخر نقلاً عن شيخ الاشراف : « وذهب افلاطون الى قدم

(الف) - شيخ اشراق در حكمت الاشراف دلائل مبسوط برحدوث زمانى نفوس انسانيه ذكر نموده وقول يقدم را بهامالا مزيد عليه ابطال نموده است، عبارت مذکور از علامه شيرازى ملا

النفوس، وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لقوله عليه السلام: «الأرواح جنود مجنّدة، فما تعارف منه...» .

قوله عليه السلام: خلق الأرواح قبل الاجساد بالفى عام، وانما قيّده بالفى عام، تقريباً الى افهام العوالم، والا وايست قبليّة النفس على البدن المادى متقدرة محدودة، بل غير متناهية لقدمها وحدوثه» انتهى .

قوله عليه الرحمة والرضوان .

قال: «اقول (الف) لو كان مراد افلاطون بقدم النفس قدمها بما هي نفوس متكثّرة، كما توهمه، لزم منه محالات .

منها - تعطيل النفوس ممدّة غير متناهية عن تصرفها فى البدن وتدييره، وقد علمت ان اضافة النفسيّة لا كاضافة البنوة والابوة، ولا كاضافة الرّبّان الى اسفينه ولا كاضافة رب الدار، حتى يجوز ان يزول ويعود تلك الاضافة النفسيّة والشخص بحاله، بل النفسية كالماديّة والصوريّة من الحقايق اللازمة للاضافات التى نحو وجودها الخاص ممّا لزمها الاضافة كالمبدعيّة والاهيّة، وصانع العالم حيث ذاته بذاته موصوفة بها، فالنفس مادام كونها نفساً لها وجود تعلّقى، واذا استكملت فى وجودها وصارت عقلاً مفارقاً تبدّل عايتها نحو الوجود وتصير وجوداً وجوداً اُخروياً «وينقلب الى اهله (ب) مسروراً» فلو فرضت وجودها النفسى قديماً لزم التعطيل بالضرورة والتعطيل محال . ومنها - لزوم الكثرة فى افراد نوع واحد من غير مادة قابلة للانفعال ولا مميّزات عرضيّة وهو محال .

→

قطب شارح مقاصد شيخ اشراقى است كه قول بقديم را تأييد نموده واز يكي از معاصران خود استدلال طويل الذيلى نقل نموده است كه استدلال او در نهايت اتقان است ولى كلام او در صورتى موجّه است كه نفس ناطقه بسيط باشد ولى نفوس باعتبار وجود حدوثى مركّبند از ماده و صورت لذا اين تحقيق بكلى باطل وغير موجّه است . قوله وهو الحق الذى... كلام علامه شيرازى است .

(الف) - يمكن ان يكون المراد تقدّمها على الاجسام بمرتبتين من الوجود والتعبير بالالف لانّ الالف هي المرتبة التامة من مراتب العدد لا مرتبة فوقها فتدبر .

(ب) - جميع ما فى هذه الصفحات مذكورة فى الأسفار والتعليقات والمبدأ والمعاد وقد نقلها العلامة الفيض فى بعض آثاره والمحشى السعيد نقلها عن استاذه .

ومنها - وجود جهات غير متناهية بالفعل في المبدأ العقلي ينثلم بها وحدة المبدأ الأعلى، الى غير ذلك من المحالات اللازمة على القول بلا تناهي النفوس المفارقة في الازل. وعلى القول بتناهي النفوس القديمة يلزم التناسخ وكثير من المفسد المذكورة . وبالجملة نسبة انقول بقدم النفوس، بما هي نفوس اللى ذلك العظيم وغيره من اعظم المتقدمين مختلق وكذب، كيف وهم قائلون بحدوث هذا العالم وتجدد الطبيعة ودثورها وسيلان الأجسام كائنها وزوالها واضمحلالها، كما اوضحنا . وان كان مراده بذلك ان لها نشأة عقلية على نشأتها التعلقية، فلا يستازم ذلك قدم النفوس بما هي نفوس، ولا تناسخ الأرواح وترددها في الابدان ، لانتهما باطلان كما مر» انتهى كلامه - قدس سره - .

وقد اطنبنا في نقاها لما فيها من فوايد وان كان في بعضها انظار .

قوله : « فان اردت^{٥٩} ان تعلم هل هذا المفعول زمانى ام لا ... » .

لعل المراد بالمفعول الأثر والفعل، بقرينة قوله : ليس كل فاعل يفعل فعله زمانى . ولان الكلام في دفع توهم كون فعل الفلانى في زمان .

والضابط ان كل ماهو خارج عن الزمان بفعله والأثر الفائض عنه لا يكون في زمان سواء كان المفعول زمانياً اولاً ، وكل ماهو في الزمان ففعله زمانى ومفعوله ايضاً زمانى.

وليعلم ان الاول ليس ظرفاً مقدماً على الزمان ، بمعنى انه ينتهى حده الى ابتداء الزمان ، فاذا انتهى اليه يكون بعده الزمان كما توهم الاكثرون، حتى ان المحققين الفدين صرّحوا بذلك ، وجدتهم غفلوا عن ذلك، واخذوا في ما نفوا، بل الازل هو اللامسبوقية بالزمان وهو المحيط بالزمان ولا خصوصية له بجزء دون جزء من الزمان ، فالازل هو الظرف الثابتات ، لست اعنى انته وعاءها، كما ان الواقع ونفس الأمر ليس وعاء ، بل هو نسبة الشيء الى ما هو الواقع من صنع الله .

وبالجملة اصطلاح الأقدمون وقد اصابوا فيه ان نسبة الثابت اللى مثله هو الازل والسرمد ، ونسبة الغير الثابت الى الثابت غير معقول ، والى غيره (الف) هو الدهر ، ونسبة غيره الى ماهو من سنخه الزمان ، فالازل احاط بالدهر، وهو المحيط بالزمان . فالمجردات الصرفة ازليّات والأرواح والنفوس والاجسام باطلاقها وبعض صور

النوعيات دهريات ، وما سواهما زمانيات . وبالجملة كل جزء من اجزاء يصح^ه ان يكون ظرفاً لابتداء وجود المبدعات الازلية والدهريات الابدية ، فالموجود فى الآن عندنا اذا كان من افق الدهر ، صح^ه ان يقال انه قطع مسيرة الفى عام الى ان ظهر لنا الآن وهذا من غريب البيان، اذ كما قلنا لا تخصص له بجزء من اجزاء الزمان، فنسبة كل جزء بالنسبة اليه سواء .

اما الدهريات ، وان كان يصح^ه فيها ذلك، الا انها يتقدر بالايام الربانية ، بخلاف الازليات ، فانها يتقدر بالايام الالهية، وهى خمسين الف من ايام ذى المعارج، يتضح ذلك ان احتجت ان يقرع عصاك بانه يصدق فى زمان نوح ان الارواح قبل الاجساد بالفى عام، كما يصدق هناك ذلك سواء كان ذلك فى ارواح الموجودين فى زمن من نوح وغيره، لا ان ارواح ما فى عصرنا قبل اجسادهم بالالفين اللذين يقرب من زمان عيسى وارواح امّة نوح قبلهم بالالفين اللذين يقرب من زمن آدم . فتبصر^ه .

تعليقات بر ميمر ثانى

قوله ٦٠: «فى الميمر الثانى ، ان سأل سائل ...» .

اقول : ذكر فى هذا الميمر مسائل شريفة ، بخلاف الميمر الاول ، فان فيها بيان احوال النفس الكلية وما يناسبها ، فكانه كالمدخل للميامير الباقية .

قال الشيخ الرئيس : «سئل ان النفس اذا رجعت الى العالم العقلى ، فما نقول ، اى ما يحصله بالفعل ، وما تذكر ، اى يسترجع شيئاً غائباً عن الذهن .

فنقول : اذا تجردت عن البدن ولم يبق لها علاقة الا بعالمها ، فانه يجوز ان يكون فيها بالعقل والرأى وسائر ما تفعل ما يليق بذلك العالم الذى هو عالم الثبات والكون بالفعل وهو عالم اتصال النفس بالمبادئ التى فيها هيئة الوجود ، كنه ، ففتش به ، فلا يكون هناك نقصان وانقطاع من الفيض المتمم حتى يحتاج الى ان تفعل فعلاً تنال به كمالاً ، ونقول قولاً تنال به كمالاً ، وذلك هو الذكر ونحوه ، فانها تنتقش بنقش الوجود كنه ، فلا يحتاج الى طلب نقش آخر ، ولا يتصرف فى شىء مما كان فى هذا العالم ، وفى تحصيلها على هيأتها الجزئية طالباً لها من حيث كان جزئية ، ولا يجوز ان ينالها من حيث انها جزئية . فقد علم ان النفس بمجرد ذاتها لا بتأثير المعانى من حيث هى جزئية والنفس الزكية تعرض عن هذا العالم وهى متصلة بعد بالبدن ولا تحفظ ما تتجزى فيه علمه ولا احب ان يذكره فكيف الفائزة بسعادة التجرد المحض مع الاتصال بالحق» انتهى .

اقول : التحقيق كما سيأتى ان النفس هى المدركة للكلى والجزئى بذاتها ، وان الآلات الظاهرة والباطنة ليست الا مجال ظهورها لمعرفة الأشياء ، فليس المدرك فى جميع

الاحوال الا النفس. نعم اذا كانت فى العالم العقلى، فليست تذكر بالامور الدائرة المتغيرة، كيف والشيخ قائل بانها تنتقش بالوجود كانه وليس فى الوجود الا الامور المتعيّنة امتشخصّة، وليس فى معرفة الكليات فضيلة وكمال، وانما الكمال فى معرفة الحقائق، وهى الامور الموجودة كما ورد «ربّ ارنا الاشياء كما هى» اى كما هى فى الوجود، وليس فى الوجود الا الحقائق المتعيّنة المتشخصّة - تأمّل .

وهذا هو مراد المعلم فى قوله: وانما ينقلب^{٦٠} منها كل علم علمته من هذا العالم اى العالم الحسى، فيحتاج، اى حتى يحتاج الى ان يذكره .
ثم قال: لانه علم مستحيل واقع على جوهر مستحيل، وليس من شأن النفس ضبط الشيء المستحيل. ومن هذا قال ابن رشد: ان الصور العقلية الانفعالية كائنة فاسدة .

قوله^{٦١}: «بل هو فى عقلا مزوّد مسلم لا يحتاج انى ان تذكره...» .
اقول: اضافة العقل الى الضمير المؤنث، من اضافة المصدر الى المفعول، ولهذا جاء بضمير الفاعل مع كونه النفس على التذكّر على ارادة الانسان، اى الانسان صاحب النفس فى عقله للامور العالية العقلية .

قوله: «مزوّد» اما بالزاي المعجمة اولاً والذال المهملة اخيراً، من الزاد، وهو المدخّر، والمزود على صيغة المفعول من التفعيل، اى محمول عليه زاده المدخّر لعقباه، او على الفاعل، اى حامل زاده معه لا يحتاج الى ان يذكر، اى يسترجع من مفعول الى مفعول، بل الكل حاضر عنده. وفى بعض النسخ مروز بالراء المهملة اولاً والمعجمة آخرأ، وبينهما واو مشدّد بمعنى المجرب، اسم مفعول، وهو قريب من معنى المزوّد بالزاء والذال مع تكلف .

واما قوله: «مسلم^{٦٢}...» فهكذا فى النسخ التى عندنا بالميمين اولاً وآخرأ، والسين واللام، وليس له هنا معنى يناسب المقام .

اللهم الا ان يقال: ان النفس الراجعة الى عالمها العقلى بحيث لا يشوبها الامور المحسوسة من الخطايا المحيطة بالنفوس، قد تزوّدت لعقباه ورجعت سالمة محفوظة من الادناس والفواشى الماديّة، فيكون المسلم بمعنى السالم .

قوله^{٦٣}: «ان كل علم كائن فى العالم الأعلى الواقع تحت الدهر لا يكون بزمان...» .

قال الشيخ: «العالم الأعلى في حيز السّرمد ، والدهر هو عالم ثنائي ليس عالم التجرد الذي في مثله يتأتى ان يقع الفكر والذكر أنّما عالم التجرد عالم الحركة والزمان، فالمعاني العقلية الصرفة والمعاني العقلية التي تصير جزئية مادية، كلّها هناك بالفعل، وكذلك حال انفسنا. والحجة في ذلك، انه لا يجوز ان يقول، ان صور المعقولات حصلت في الجواهر التي في ذلك العالم على سبيل الانتقال من معقول الى معقول، وقد بين ذلك، فلا يكون هناك انتقال من حال الى حال حتى انه لا يقع ايضاً للمعنى الكلي تقدم زمني على المعنى الجزئي كما يقع ههنا حين نكتسب المعلومات ، فيحصل الكلي اولاً، ثم يأتي الجزئيات الزمانية يحصل بالتفصيل ، بل يكون العام المجمل من حيث هو مجمل والمفصل من حيث هو مفصل معاً لا يفصل بينهما الزمان ، واذا كان هذا هكذا في الجواهر الذي هو كالتخاتم، وكذلك في الجواهر الذي هو كالشمع ، فان نسبة الجواهر الذي هو كالشمع حين يرتفع العوائق الى ائذي هو كالتخاتم نسبة واحدة ، فلا يتقدم فيها انتقاش ولا يتأخر آخر بل الكل معاً .

فنقول : ان كل شيء كائياً كان او جزئياً يحصل عنه الصورة في هذا العالم ، وكل جزئي فانه مدرك على الجهة التي لزم من اسبابه، وهي جهة جعل الجزئي كائياً، وقد بين ذلك، ويبين انه لا بأس من ان تكون معلومات غير متناهية، فان امتناع الغير المتناهي أنّما يكون في اشياء مخصوصة» انتهى كلامه (ائف) .

اقول : هذه هي المسألة الثانية من الميمر الثاني واعتراض الشيخ بان العالم الأعلى في حيز السرم لا الدهر، غير وارد، لان النفس مادامت نفساً فهي وان صارت عقلاً بالفعل ، فهي من حيز الدهر لا من حيز السرم ، غاية ما في الباب انها صارت قريبة من افق السرم اعلى مراتب الدهر . وايضاً على ما فسر الشيخ لم يكن بين الدليلين والمدعى فرق كما لا يخفى على المتأمل ، لأنّه فسّر المعقولات على مذهبه من كون العلم أنّما هو بالصورة ، والحق انه ليس بذلك، بل المراد من المعلومات في بيان الحجّة ، هي نفس الحقائق التي اشتملت، وأنّه مندمج في العقل، لأن صورها عنده . والغرض من

(الف) - اي كلام الشيخ المفيد للصناعة. بايد دانست كه در عقل و نفس بالغ بمقام عقل، كلي و جزئي و اجمال و تفصيل بوجودي واحد موجودند و ان متعلق العلم هناك حوائق الأشياء الحاقه و ما

الحجّة ، ان علم النفس ليس بزمانى وتفصيل وتركيب من الكلى الى الجزئى ومن الجزئى الى الكلى ، لأنّها فى ذلك العالم كالشئ الحاضر عند النفس مثل الحقايق المعقولة التى فى عالم العقل، فان الكلى والجزئى والاجمال والتفصيل لا يجرى فيها، بل الكل فى ذلك العالم بجهة وحدانيّة فعلم النفس بها كذلك، وهذه هى الحجّة التى ذكرها المعلّم، والى ذلك اشار ابن رشد الاندلسى فى قوله : ان الكلى والجزئى والاجمال والتفصيل فى العقول واحدة . انتهى

فالنفس اذا صارت فى المرتبة المتأخّم للمرتبة العقلية ، يكون علمها بالأشياء كما أنّها فى العقل .

ثمّ ان قول الشيخ فان امتناعه المسائل فى اشياء مخصوصة معناه انّه يجرى فى الامور المترتبة ولا ترتيب ولا تفصيل كما قلناه فى العقل .
قوله ^{٦٤} : « فان قال قائل: انا نجيز لكم هذه النصفة فى العقل ... » .

اقول : هذه هى المسألة الثالثة من الميمر الثانى .

اعلم ان المسألة الاولى بيانها من جهة كون الأشياء العقلية بحيثيّة اذا وصل اليها المدرك لها ، فرآها عياناً ، فكون النفس فى وصولها الى ذلك العالم ورؤية الأشياء عياناً من خواص ذلك العالم .

وبيان المسألة الثانية من جهة كون النفس من افق الدهر ومن سنخ العالم الأعلى . وهذه المسألة الثالثة ، من جهة كون النفس بسيطة الذات كما سيظهر فتذكر .

قوله ^{٦٥} « وليست الاشياء كلّها فى النفس ... » يشعر بان العقل والنفس يشتركان فى كون المعقولات فيهما على نحو من الانحاء كما يراه فر فور يوس ، الا انّ التفاوت بينهما، فى ان العقل يراها دفعة ، والنفس بالانتقال .

والجواب ، ان النفس ان كانت فى العالم الحسى ، فالأمر كذلك، واما اذا رجعت الى عالمها العقلى، فشأنها كالعقل ، لأنّها مالم تصر عقلاً بالفعل، لم تصل الى ذلك العالم .
ففى الجواب سلّم كون المعقولات فى النفس على نحو من الاتحاد، ومنع التفاوت بين العقل والنفس ، بل الأمر فيهما على السواء ، فان النفس اذا لها التجريد بحيث رجعت الى العالم العقلى، ولا ريب أنّها بسيطة الذات كالعقل، وهلمها بسيط، اى القوة التى بها يعلم الشئ وهى ايضاً ذاتها مبسوطة تجمع ساير القوى، بمعنى انّ بصرها ذاتها وسمعها ذاتها .
وبالجملة ذاتها قائمة مقام جميع قواها التى نسميها حال كونها فى العالم الحسى بالقوى

الظاهرة والباطنة او المدركة والمحركة ، فليس ههنا انتقال من معلوم الى معلوم ، لان ذلك شأن القوى المركبة والمتعددة، وكل القوى هناك واحدة فى ذات بسيطة. ويحتمل ان يكون معنى كونها ذات علم مبسوط، ان ليست رؤيتها المعقولات وهى علمها اذا كانت فى العالم الأعلى مرة بعد اخرى ، فيكون على هذا .

قوله ٦٦: «لأنها تعلمه بلا زمان ...» دليل عليه، والوجه السابق حكمه سيجىء فى المسألة الرابعة من قوى النفس . واما انها لير زمانية فلانها علّة الحركة اذا لتحريك شأن النفس وعلّة الحركة الراسمة للزمان يكون علّة للزمان لا محالة .
قوله ٦٧: «فانما تفعل ذلك بالعقل لا بالوهم ...» .

اى : ان الشرح والتحليل اذا صدر من النفس فى العالم الحسى ، يكون بمعونة الوهم والمتخيّلة ، ويلزم حينئذ التقدم والتأخر والفرقة من قبل الوهم ، واما اذا كان بالعقل ، فليس ههنا اول وآخر، لأنه تدرك الشئ بذاته فى ذاته، وليس له لأنه بسيط اول وآخر، فلا يكون للشئ الذى اول وآخر، لأنه كله اول ، وذلك لأنّ اوله يدرك آخره بعين انه اول، فاوله هو آخر وبالعكس .
قوله ٦٨: «ان منه ما هو اول ...» .

مبنى السؤال على تسليم بساطة المدرك والإدراك ودفعيّة المدرك، لكن لا يمكن ادراك ان من هذا المعقول ماهو اول ومنه ماهو آخر، فتحقق التفرقة .
والجواب ، ان ذلك لا يضربنا وليس بتفرقة ، لأن ذلك ليس بزمان ، ولا لقبليّة وبعديّة ، بل هى ادراك ترتيب الشئ لا ترتيب الادراك ، وفرق ما بينهما، فان البصر تدرك الشجرة دفعة مع الحكم بان هذا اصلها، وذلك فرعها، فالنفس تعلم الشئ متميزاً متجرباً ذلك الشئ دفعة واحدة ، كما قلنا فى البصر .
قوله ٦٩: «ان قوّة النفس واحدة مبسوطة ...» .

قال الشيخ : اى ان النفس فى جوهرها لها قوة واحدة لانها قوى متعددة مختلفة ولا هى مجموع من قوى مختلفة ، بل هى مبسوطة الذات قوّة شريفة، وهى التى لها فى نفسها ، وهى القوّة العقلية ، وتعطى الأبدان القوى مادامت على مزاجها فالقوى انما يتكثر من حيث هى قوى للبدن فى البدن، لا للنفس فى النفس، بل للنفس لأنها منه، ولا يجوز ان يقال : ان النفس واحدة ثم انقسمت ، او هى قوى فايضة منها لا لسبب فيها ، بل لسبب البدن وأنها، حتى كان البدن كثير الأجزاء والقوى مختلفة، والا، فما السبب الذى

وجدالبدن اجزاء مختلفة الامزجة الا النفس، وما السبب في ان جعلها مختلفة الامزجة والهيآت - لا - لان القوى التى يحتاج اليها النفس فى سكنونها فى هذه الدار قوى كثيرة مختلفة اختلافها فى انفسها، ولا بسبب ان الأبدان هى التى جعلها مختلفة، بل الابدان هى التى هيئت باختلفها لقبول المختلفات منها، فلما كانت النفس يحتاج فى استكمالها الى بدن خلق لها بدن ليتعلق به ، ولما كانت تصلب كمالها العقلى بتوسط الإدراكات الحسيّة ، احتاج الى ان يكون لها قوى حسّيّة ، بعضها ينال من خارج، وبعضها يحفظ ما يناله وتوصله الى النفس . واحتاج ايضاً بعدالقوى الحسيّة الى قوّة دفاعة للضارّ عصبية وجوفية وقوة جتلابة للنافع والضرورى، شهوانية غذائية، وكانت بعض هذه القوى يحتاج اليه النفس ، اذ لا حاجة الى قوة قبائها وقبلها بتوسط ثانية، وخلفت النفس بحيث صاح ان يفيض عنها فى البدن هذه القوى، وان كان اولاً فى الوجود المادى ، اخيراً فى الوجود الصورى .

فان سأل سائل : لم كثرت القوى ولم انقسمت ؟

فالجواب : ان عنيت انّها لم هى مختلفة من ماهياتها فليس ذلك لعلة من خارج ، فانه لا يمكن الا ان يكون كذلك، بلى ان كان فيها شىء مركّب، فيكون العلة اوجود ذلك التركيب، واماكون ذلك الشىء فلا علة له لاختلاف ماهيات الأشياء من حيث هى ماهياتها، بل لا يمكن الا ان يكون مختلفة . وان عنيت انه كيف امكن ان يوجد عن الواحد اشياء مختلفة الماهيات ، فنقول : امكن ذلك ، بان اعدّها لها موضوعات مختلفة جازان يصدر عن الواحد آثار مختلفة .

وان عنيت، كيف وقع اليها قسمة شتى، فانه ما انقسم اليه نفس واحدة الى قوى كثيرة مختلفة ، بل ينقسم نفس - ما - كإنسانية الى اجزاء متشابهة فى اجزاء متشابهة ومختلفة ، فاما ان يكون الواحد البسيط قد انقسم الى كثيره، فلم يعرض ذلك اليه لا للنفس الاولى فى ذاتها ولا لشىء من قوى النفس . انتهى كلامه .

اقول : ان الشيخ كل القول ، قال، تكن لم يقل حق المقال ، مع انه فاق فى ذلك اكثر الاقوال ، وذلك لانه وان صرح بالتوحيد الذانى فى النفس، لكن لم يأت بتوحيد الافعال والصفات فيها، وذلك لانه نسب الافعال الى القوى كما هو (الف) صريح كلامه، بل الحق

(الف) - واعلم ان الشيخ قد صرح فى كثير من مواضع كتبه، ان النفس هى المدرك والمبدأ

ما نبهناك ان مع اختلاف تلك، فالنفس هي المدرك، لا ان القوى توصل الى النفس .
فالتوحيد الحقيقي فى مراتب النفس، انها ذات بسيطة عالمة متخيّلة متوهمة حساسة
ذائقة لامسة مبصرة سامعة شامكة، فيعقلها بذاتها وساير امورها بادراكها ابضاً بنفسها،
بتوسط قواها، فالقوى عند سلطان النفس هالكة لا يملكون ضرراً ولا نفعاً من دونها ولا
حياة ولا نشوراً من انفسها، فاعرف ذلك، فانه ينفعك فى سلوك توحيد الله ، وصفاته
وافعاله « فمن عرف نفسه، فقد عرف ربه » .

قوله ٧٠ : « فكيف صارت ذات قوّة ... الى قوله : قوة النفس واحدة ٧١ ... » .

هذه هي المسألة الرابعة، وقد سبق منّا فى التعانيق السابقة ما تصاح شرحاً لذلك .
وبانجمله غرضه ان النفس وان كانت متكثّرة القوى باعتبار كونها فى البدن، لكنها متحدة
فى ذات النفس ، فهي كما انها تعقل بذاتها، وتبصر بذاتها ، وهكذا ، الا ان التفاوت بين
كونها فى العالم العقلى ، وبين ان يكون فى العالم الحسى، بان فى هذا العالم وان كانت جميع
افعالها بذاتها البسيطة، لكن تتكثّر مجالى تلك الأفاعيل بسبب تجزّى الاشياء الجسمانية
وتفرّقها وقبولها القسمة ، واما ان كانت فى العالم العقلى ، فليس ههنا تكثّر وتفرقة
بين الأشياء، بل هناك الكل فى وحدة ، وسيجىء زيادة سطر ذلك (الف) .

قوله ٧٢ : « فان الشئ الذى يريد عامه فيكون كأنه هوى له ... » .

هذه هي المسألة الخامسة، يريد ان النفس اذا صارت عقلاً بالفعل، لا يريد علم شئ،
لان كل شئ فهو فيها، فلو فرضنا ان العقل اراد علم شئ . ومن المبيّن فى محله، ان
كل شئ طلب امراً ، فانما يكون خالياً عنه فارغاً منه ، فيكون بالقوة بالنسبة اليه ،
والقوّة مطلقاً مستندة الى الهوى، فيكون ذلك الشئ كالهوى، والأمر المطلوب كالصورة،

→
للافعال فى جميع مراتب التأثير والتأثر من الاحساس والتخيّل والتعقل وانها يدرك المعقولات
بذاتها والجزئيات بالقوى . صدر الحكماء در مبدأ ومعاد دراين باب مفصل كلام شيخ را نقل و
آنچه كه ذكر شد مسجل نموده .

(الف) - وليعلم ان النفس فى العالم العقلى ايضاً تدرك المتخيّلات وغيرها سوى العقليات
بواسطة قوى النازلة. چه آنکه جميع قوى جزئى باطنى نفس بعد از يوار بدن باقى ميباشند و لذلك
يبحشر الانسان مع جميع قواها الجزئية ولا يبطل شئ منها ابداً .

فاذا كان العقل اراد عام شيء كأن (الف) يكون هيولى له، فلم يكن عقلاً، فيكون نفساً وعقلاً بالقوة لا بالفعل كما هو شأن النفس في اول امرها، وقد فرضناها عقلاً بالفعل هذا خلف. وله ٧٣: «فانته لا محالة تلقى بصره على الأشياء دائماً...» .

غرض السائل، ان تلك الإرادة لازمة للعقل، لانه وان لم يلق بصره على شيء، كان فارغاً عنه، واذا القى بصره على الأشياء التي عنده، يلزم على قولكم، انه لا يكون هو ما هو بالفعل. وحاصل الجواب، انه قد ثبت، ان العقل كل الأشياء المعقولة، فهو دائماً يلقى بصره على ذاته فقط، لكن يلزم منه النظر الى الأشياء، لأجل ان ذاته كل الأشياء، فالرؤية واحدة، ولا يلزمه محذور.

قوله ٧٤: «فاذا القى بصره على الأشياء كان محاطاً...» .

يعنى: ان في النظر الى ذاته، يلزمه النظر الى الأشياء، لانه نظر الى الأشياء، فانه لو نظر الى الأشياء، كان هيولى لها، والأشياء صورتها، ولا ريب ان الصورة بل العرض محيطة بمحيطها، وكان بالقوة، كما ذكر آنفاً، ويصير العقل الذى هو المحيط بالأشياء، محاطاً بها فتأمل (ب).

قوله ٧٥: «ان كان القى بصره مرة على ذاته، ومرة على الأشياء...» .

هذه هي المسألة السادسة، والغرض منه ان العقل اذا كان في مرتبة العقلية، قد

(الف) - بايد توجه داشت كه نفس با آنكه مادىست، ولى نسبت بكليده در مقام تقويم ماده بدنى صور ادراكى بفاعل شبيه ترست از قابل وديگر آنكه حصول صور ادراكى يكى بعد از ديگرى از ناحيه اشتداد وجودى واستكمال جوهرى نفس تحقق پذيرند و نفس بمنزله ماده ادراكات است و صور ادراكى داخل در ذات نفس شوند لذا متحد با نفس ميشوند. محشى فاضل با اقرار اينكه نفس هيولاي مدركاتست ناچار بايد قبول كند كه صور كمال اولى نفسند و اين بدون اذعان بحرکت در جوهر نفس امكان ندارد وهو ينكر الحركة الجوهرية اشد الانكار و اين خود دليل بر آنستكه انه غير متدرب فى الحكمة المتعالية.

(ب) - واعلم ان هذا الكلام بظاهره غير خال عن المناقشة، لأن العرض من جلوات المعروض وان معروض مبدأ ظهور العرض - فيض وجود اول بجوهر ميرسد و از جوهر مرور نموده بعرض ميرسد لذا عرض معلول ومحاط است نسبت بمعروض و جوهر محيط بر عرض.

بیتنا انہ القی بصرہ دائماً علی ذاته ، لكن اذا كان فی المرتبة الجسمیة حیث تصوّر بصورة الشوق ، فانہ تارة القی بصرہ علی ذاته، وتارة علی الأشياء، وعلی هذا یمكن ان یكون ذلك من تتمّة المسألة الخامسة .

فقوله : ذلك لیان ان ذلك للعقل فی المرتبة النفسیة عند كونها فی البدن ، سواء كانت بقوی سماویة او غیرها من النفوس الارضیة . وفی هذا الكلام تصریح بان العقل یكون مع النفس حین كونها صورة فی البدن ، فالصورة نفس بذاتها ، والنفس عقل بذاتها، غیر ان العقل فی هذا التنزل لم یخرج من مرتبة، ولم یتحیل الی شیء، بخلاف النفس، فانها لما صارت صورة لبدن، استحالت من مرتبتها، فانزکیها صاحبها بالعلم والعمل جداً بحیث .

قوله : «وانما صارت النفس كذلك ...» .

ای: انها یتحیل عند ارادة علم الأشياء وذلك لما بیّنا انها تصیر كالهیولی للصورة المعقولة وتتحد بها، فیخرج من حده القوة الی الفعل، وهذا (الف) استحالة. ما والوجه فی ذلك فی افق العالم العقلی، ای فی مرتبة منتهی العالم العقلی المتوسط بین العقل انصریح وعالم المادیات ، وهو المعبر عنه عند بعضهم بعالم المثل وعرش الجسمانیات . ووجه التعبير بالاستحالة ، لان ذلك حركة مایلة من ذات النفس الی الشیء المراد علمه .

ثم ان الشیخ الریس ذکر فی تعلیقه علی قول المعلم : «قلنا ان العقل هو الأشياء ...» بهذه العبارة : ان السائل سأل ، فقال انك لم تحکم فی القزیة ، ان العقل یعقل كل شیء من ذاته، ولعلّه یعقل اشیاء آخر لا من ذاته، بل من ذات تلك الأشياء ، وما المانع من ان یكون هذا هو العقل ایضاً ، وان لم یكن انتقدّم والتأخر فیہ زمانیاً .

فاجاب فقال : ان العقول الفعّالة یعقل جمیع الأشياء من ذاتها ، كما یعقل المعلولات عن عللها الموجبة لها، فان الشیء انما یعقل وجوده من جهة ما یجب وجوده، الا المبدأ

(الف) - استحالة در نفس محال است چون صور ادراکی در ماده نفس قرار می گیرند و با آن متحد میشوند و کون و فساد نیز در نفس غیر معقول است چون صور ادراکی زائل نمی شوند هنگام توارد صور، ناچار ادراکات کمال اولی نفسند و مکمل جوهر آن میباشند نه عرض متأخر الوجود از صمیم نفس لذا بدون اشتداد ذاتی، نفس تکامل نیپذیرد

الاول ، فان وجوب المبدأ الاول ليس عن ذواتها، بل وجوب ذواتها عنه، بل يجب ان يكون عقلها للمبدأ الاول لها من جهة تجلّى المبدأ الاول لها، فاذا تجلّت لها، عقلته وعقلت ذواتها وذات كل شيء فى الدرجة الثالثة .

لكن لقائل ان يقول : ان العقل الفعّال اذا عقل من ذاته انّ وجوبه من غيره عقل المبدأ الموجب له على سبيل يشبه سبيل الاستدلال وهو عكس البرهان، فجاىء من هذا السبيل ان يعقل من ذاته المبدأ الاول، فيقول : ان كان كذلك، فالبصر الذى استعمله من الحركة صحيح ، لأنّه اذا عقل وجود ذاته عن غيره ووجود ذاته هو عقليّة ، فيكون عقليّة تلك عن غيره، فبكون نائلاً لكونه عقلاً ذلك العقل عن غيره .

واما وجوده عقلاً لشيء بعده، فليس يكون الا عن ذاته، لان كونه عقلاً لشيء بعده معلول لكونه عقلاً لذاته، لانّ عقليّته فى ذاته علة لعقليّته فى غيره، اذ ذاته التى هى العقلية التى يخصّه ، علة لكونه ذا عقل لغيره، فاذا نسبت الى الاول، جاز ان يقول انّه عقل ذاته فعقل الاول، ولم يجز ان يقول : ان عقليّته فى ذاته لعقليّة الاول علة لعقليّة التى للاول، بل معلوله، اذ كان هذا الوجود العقليّ معلولاً لذلك الوجود العقليّ نائلاً عنه، ونشير بالمتحرك الى النائل عن غيره .

واما اذا كان الى ما بعده، لم يكن الصحيح الا احد الوجهين دون الآخر ، بل ان كان الوجهان جميعاً انما يكون الذى بعد فى كونه معقولاً له، وفى كونه ذا وجود لما عقل فائضاً عن العقل، لان العقل ناله من الآخر، وهذا بعد المسامحة فى ان يجعل العقل التامّ اولاً وجود ذاته، ثمّ منه وجود العقليّة الذى للمبدأ الاول، بل الأوجب انّه يعقل ذاته موجوداً للعليّة ، فان ذلك هو وجه التعقل الحقيقى، وهو ان يعقله اعلىة يكون يتجلّى من العلة عليه لا نسب كذا اليه الا من العلة بسبب فى ذات المعلول ينال به للعلة ، فيعقله بعد عقله ذاته . انتهى كلامه .

وانت اذا تحققت بحق المقام استغنيت عن اطالة الكلام . فقله لقائل: تفسير لقول المعلم ، قلنا : انّه لا يتحرك العقل الا اذا اراد علم علة، ولذلك فسّر الحركة بالنيل ، والمتحرك بالنائل .

وقول الشيخ: «واما وجوده عقلاً لشيء بعده...» نفسير لقول المعلم: «فان لج احد»، وسيأتيك بيان ذلك حسب ما اظنّه انشاء الله تعالى .

قوله ٧٧: «وإنما صارت ذات حركة...»

لما تبين سابقاً أن النفس عقل تصوّر بصورة الشوق ، فقد ظهر أن ههنا حدثت حركة ، واستعمال الحركة إنما هو الحركة على الاصطلاح الإلهي ، وليس المتحرك هو العقل لكونه ، ثابتاً في ذاته في كل حال لا يخرج عن العقلية ، والا لزم الانقلاب ، ولأن الحركة لا بد لها من موضوع ثابت ، وليس فوق العقل شيء سوى الجوهر ، وهو غير متعين بعد ، فامتدح هي النفس يتحرك على أمر ثابت هو العقل ، فالعقل كالموضوع لحركة النفس ، فاعرف ذلك (الف) وهذا هو الفرض من قوله : فلما صار العقل ثابتاً لم يكن بد من أن تكون النفس متحركة .

وقوله : «والا ٧٨...» أي وإن لم يكن النفس متحركة فيكون عقلاً ، إذا المفارقة بينهما ليست إلا بالثبات وعدمه ، كما ظهر من حد النفس ، فلو كانت ثابتة كانت هو والعقل واحداً .

قوله : «وذلك ٧٩...» أي سريان الحكم في سائر الأشياء ، هو أن كل محمول على شيء ، كالحرارة والبرودة مثلاً حيث كان كل منهما عارضاً للجسم الذي هو ثابت إذا حدثت حركة ، فلا محالة يكون الحركة في المحمول الذي هو العارض ، لكون الحركة يستدعي موضوعاً وليس ههنا إلا الجسم .

وقوله ٨٠: «غير أنه ينبغي أن يعلم أن النفس إذا كانت في العالم العقلي...» . يريد التفرقة بين حالتي النفس ، وذلك أنها إذا كانت في العالم العقلي ، كان أكثر

(الف) - موضوع هر حرکت باید در نفس متحرك موجود باشد نه علت مفیض آن ، ونیز متحرك بدون ماده وهیولی بحرکت متصف نمی شود و دیگر آنکه موضوع حرکت در نفس متعقل ماده نفس است مع صورة ما على التفصیل المذكور فی الأسفار وقل من یدر کنیه وینال مرآه . باید اذعان نمود که تقریر حرکت جوهری واثبات آن در مادیات وطبایع از جمله نفوس ، از ابتدای ظهور فلسفه و تضحج آن در یونان و ورود آن در عالم اسلام ، حق طلق صدر الحکماست و این عظیم از باب حسن ظن باساتید و نهایت تواضع در علمیات با تکلف شدید از برای خود شریک تحقیق سراغ مینماید و الحق ان التحقیق فی هذه المسألة انما هو سهمه من الملکوت وقسطه المفاض عن الحق الفیاض .

حركتها حركة الاستواء ، وهى النظر الى ذاتها العقلية والتالية فى مبدئها، واما اذا كانت فى العالم الحسى ، فاكثر حركتها نحو الأشياء ، وقد سبق ان جبلتها هى أنّها متى توجهت شطر شىء ، فأنها تصير ذلك الشىء ، وكل شىء سوى مبدأ لها ، فهو دون النفس، فلذلك صارت صورة لكل شىء فى نزولها الى الأشياء التى فى العالم السفلى ، بل كالمادة لكل صورة عقلية فى رجوعها الى عالمها .

قوله : «ان العقل^{٨١} يتحرك ايضا ...» .

هذه الحركة من العقل هى الحركة من نفسه الى نفسه، فالضمير ان يرجعان الى العقل، وهى الحركة نحو علته، وقد عرفت فى سابق البيانات ان الصورة نفس بالذات، وان النفس عقل بالذات، وهكذا كل سافل بالنظر الى مبدئه العالى، فالعقل مستهلكة عند الله، فالحركة من العقل الى العقل هى فناؤه عن نفسه، وتعالى الله له بالبقاء ، فهذه حركة لكن بذلك المثابة، ولذا عبر عنه المعلم الاول بشبه الكون السكون، اذ السكون عدم وهذه فناؤه بذلك المعنى، وهى فى الحركات الحسية من قبيل الحركة العرضية ، لا الطولية التى من العلو الى السفلى او بالعكس . فافهم واغتنم .

قوله : « فان^{٨٢} لجّ احد ...» .

لما اخذ السائل فى سؤاله تلك الحركة التى بينا للعقل اجترء فى السؤال، فقال : انّ العقل له حركة غير هذه الحركة المستوية شبه السكون، وهى الحركة الى الأشياء . اجاب، لانه ان سلمنا أنّها حركة اذ قد عرفت ان النظر الى الأشياء ممّا يلزم النظر الى ذاته، لكن تلك الحركة التى يلزم العقل بتبعيته تعقله نفسه، والحركة التى قلنا وهى التى منه اليه كالتاهما حركة على الإستواء ، لامائلة ، لأنه لم يخرج بذلك من ذاته ، ولم يبرح من مرتبة ، ولا يزيغ اى لا يميل الى شىء خارج عن الذات، وذلك لكون العقل هو الأشياء التى دونه، فاين الخارج منه ؟ وهذا هو حق البيان فى هذا المكان وقد عرفت تفسير الشيخ الرئيس مع عظم قدره وعلو رتبته .

قوله : « فأنها^{٨٣} يتوحد بالعقل ...» .

اقول : هذا كالفد لكة والنتيجة لما سبق، واذا نظرت بعين اليقين فهذه هى المسألة السابعة من الميمر الثانى. والحاصل ان النفس يتحد بالعقل فى مقامين : احدهما - فى سلسلة البدو ، والاخر فى مرتبة العود

واعلم يا اخي ان الإتحاد بمعنى صيرورة الشئيين شيئاً، والذاتين ذاتاً، مستحيل لا يجوزه عاقل، والى ذلك اشار بقوله: من غير ان تهلك ذاتها. فالعنى الصحيح للاتحاد هو أنك قد عرفت مراراً ان النفس عقل تصوّر بصورة الشوق، فالنفس ذاتها، ذات عقلية. كان المادة اذا اعتبرت مستغنية بكونها جملة معقولات فقط تكون عقلاً، واذا تعيّنت مع ذلك بالشوق الى اظهار تلك الجواهر العقلية كانت نفساً، فهما واحدة فى العقلية، متمايزة بالشوق وعدمه. الى هذا اشار بقوله: لانّها حينئذ والعقل يكونان شيئاً واحداً واثنين، كنوع ونوع. ولما كان العالم العقلى ليست فيه التفرقة والقسمة مثل ما فى العالم الحسى، بل عالم الاتحاد والاتصال، وليس فيه شىء منازع شيئاً والا لقابله، فليست الأنواع التى هناك كالتى فى عالمنا، فتبصر. والى هذا اشار بقوله: ليس بينهما وبين العقل شىء متوسط، لانّها معلول العقل. ومن البين ان المعلول هو ظهور ما فى باطن العلة، سيّما فيما لم يكن للحركة والزمان تأثير فيهما، وظاهر ان الباطن والظاهر مجموعهما شىء واحد متحدان ذاتاً متفايران بالاعتبار، اى بالظهور والبطون، وهذا وجه دقيق. فالعلة والمعلول فى العقليات شىء واحد مختلف بالاعتبار، غيران بالصفات، وانت اذا تذكرت قول القدماء من أنّه لا بدّ فى الاتحاد من الهووية والغيرية، والعقل عرفت ما قلنا. ومن الله العون.

قوله: «فاذا كانت^{٨٤} النفس على هذه الحالة...».

هذا هو المسألة الثامنة من الميمر الثانى، وهى اتحاد العقل والعاقل والمعقول، وهى من مقررات مذهب ارسطاطاليس، كما نقله فرفورىوس الصورى، لكن الشيخ لما بين النقل على تفسير ثامطمبيوس، انكر ذلك كلّ الإنكار، وان مال بذلك فى بعض تصانيفه. والحاصل: ان النفس اذا كانت على هذه الحالة، اى اذا رجعت الى العالم العقلى وتوحدت بالعقل ولم تهلك ذاتها، فتكون غير مستحيلة فى عالمها، لانّها تعقل ذاتها وتعقل انّها عقلت ذاتها، اى العلم بالعلم، من غير مغايرة هنا، يعنى ان علمها بذاتها وعلمها بهذا العلم واحد، لانّها يعلم بذاتها، فذاتها علم بجهة وعالم بجهة ومعلوم بجهة، وهذا واضح فى علم الشىء بنفسه وذاتها المجردة، ولما توحدت بالعقل كما قلنا والعقل كل الأشياء، فعند ذلك ايضاً يتحد العقل والعاقل والمعقول. وبالجملة كل ما عقلته بذاته سواء عقل ذاته او غيره، فهو انما ينال المعقول بذاته، والام لم يكن عقليته بذاته، وكل ما ينال اليه

العقل بذاته، فهو لا تباين العاقل ، اذالمباين بالذات سواء كان صورة او غيرها ، مباين للذات، فلا يناله الذات، وقد فرض كذلك، هذا خلف لايمكن، فالعاقل بذاته عقل ومعقول وهو المراد . فقولہ : لشدة اتصاليها بالعقل وتوحيدها به، بيان لكون النفس عقلاً بذاتها كما شرحناه، ورضه ان كل عاقل بذاته فانما يعقل بذاته كل ما هو في ذاته، ولا يعقل شيئاً خارجاً من ذاته، بل لا يمكن ذلك، اذالمباين (الف) لا يدخل في ذات الشيء، وذلك قبيح ، سواء كان صورة او غير صورة، فلا يتعلق به عقل. وهذه مسألة شريفة نافعة جداً .

قوله : « فاذا فارقت ^{٨٥} النفس العقل ... » .

هذه هي المسألة التاسعة، يريدان يبين كيفية حركة النفس في سلسلة البدو والقوس النزولي، وذلك حين ارادت النفس ان يستقل بنفسها ويتفرد بما تطلبه من حيث هي نفس، وبما يقتضى ما في ذاتها من الحقايق الطالبة للظهور في المظاهر، وهي حانة مفارقتها للعقل ، وعدم التزامها له وميلها الى الاثنيينية دون التوحيد، وذلك يتأتى لها بان يصرف نظرها من العقل، والقت بصرها الى شيء مما دون العقل، فيحتاج الى الذكر والاسترجاع، فحينئذ تصير ذات ذكر، فان ذكرت الأمور التي في العالم الاعلى، يوجب انحطاطها ، فان الذائر والمذكور في موطن واحد، واما ان ذكرت العالم السفلى، انحطت من العالم العقلي، فان كان شوقها شوقاً كلياً ، انحطت الى الأجرام السماوية ، تشبّهت به، كأنها صارت من جنس ذلك الموطن ، لان شأن النفس (ب) ذلك كما قلنا مراراً والى هذا اشار بقوله:

(الف) - اگر کسی بگويد صور علمي حاصل از برای نفوس از باب انکار حرکت، در جوهر نفس، اعراض متأخر الوجود از نفسند و هر صورتی که وارد بر نفس میشود در جوهر نفس حلول می نماید، نتوان از اشکال او جواب داد و با این بیانات خطابی ادعان باتحاد ممکن نیست و كذلك اگر جوهر نفس ثابت باشد با عقل فعال نیز متحد نمیشود اللهم الا ان يقال ان النفس من ناحية الحركة تصير كل الأشياء الوجودية ويصل بالآخره الى باب الله .

(ب) - ومن ينكر الحركة في جواهر النفوس وذواتها لا يمكن له تصديق كلام المعلم العظيم في هذه المسألة وان صدقه وقد كابر مقتضى عقله . نفس از این باب در هر جا که قدم گزارد و در هر موطنی که وارد شود متصور بصورت موجودات آنجا شود که دارای ذات مبهم باشد و از باب

ان النفس اذا ذكرت شيئاً من الأشياء تشبَّهت به .
 قوله ۸۶: «لأنَّ التذكرة ...» .

هذه هي المسألة العاشرة ، وهي ان النفس انما تشبه بالأشياء من جهة التوهم لا من جهة التعقل ، لانَّ التعقل كما عرفت يكون بالإتحاد والثبات ، فكيف يسبغ التشبُّه هناك ، واما ان الوهم توجب التشبُّه ، فاعلم انَّ من ذلك يجب ان يكون تحقق الوهم قبل ورود النفس الى ذلك الشيء ، حتى يصحَّ ان يقال التشبُّه بسبب الوهم ، وهذا احد الدلائل على ان النفس كل القوى ، ولا شيء منها خارجاً من النفس ، فهي العاقلة والمتوهِّمة والمتذكرة ، وغير ذلك من القوى . فقوله : لكنَّها ، تأنيث الضمير باعتبار كون النفس صارت في تلك المرتبة واهمة ، ويحتمل ان يكون باعتبار القوَّة .

ثمَّ قال : لأنَّها ، اي الأشياء كلَّها فيه ، اي في الوهم ، وظاهر أنَّها ليست في الوهم ، بل في النفس ، لكنَّها لمَّا صارت في مرتبة الوهم ، فالنسبة واحدة ، وانذكر على محاذاة الترجمة فنقول : انما صار الوهم تشبه بالأشياء ، اي انما صارت النفس في مرتبة التوهم والتخيُّل شبيهة بالاشياء التي دونها وفي مرتبة العقل متحدة مع المعقولات التي في العالم العقلي كما سبق ذكرها ، لأنَّ كل الاشياء انما هي في النفس التي صارت وهماً بتذكُّر العالم السفلي لا بنوع اول ، اي النحو العقلي حتى يتوحدَّ بها ، بل بنوع ثان ، اي النحو الذي بين التجرد المحض والتجسُّم المحض ، وهي الوجود المثالي الخالي الذي هو موطن الصور اللطيفة بلا مادة ، عند بعض ، او الصور الشريفة التي في المادة النورية الصافية المجردة عن كدورات الفواشي الكونية والاعراض العنصرية ، وهي الحاملة للصور والمثل العرشية عندنا ، وعلى التقديرين موجود بين العالمين ، ويكفي هذا القدر في هذا المقام الى ان تصيرا حاله ، واذا كانت الأشياء في الوهم بنوع ثان متوسط ، ومن شأن النفس كما بيَّنا سابقاً أنَّها كما توجَّهت نحو شيء تصير كأنَّها ذلك الشيء ، فلما كانت قوَّتْها هي هنا ليست كالقوة العقلية التي لها تشبُّهت بالأشياء السماوية والارضية تشبُّها ما غير تام ، اي لا على نحو الاتحاد ، بل تصير كأنَّها ذلك الشيء .

→

بودن آن هیولای لآبشرط نسبت بصور ادراکی به صورتی که متقوم شود همان شود و با آن

والحجّة في ذلك، انّ وجود الوهم وجود امر متوسط ، فليس له من الثبات والقيام على حال مثل ما في العالم العقلي ، ولا من التجدد وعدم الثبات مثل ما في العالم الحسى ، فهو امر بين، بين، وموجود بين العالمين، واذا قد تحقّق ان النفس نفسها جميع قواها، وانّها حيث صار مثلها الى العالم السفلى ، ولا يمكن ذلك الا بالنزول الى منزل بين المنزلتين ، وعالم متوسط بين التجرد والتجسم ، وجد ذلك العالم الوسطانى من البارى الحق تعالى بتوسط النفس، ليكون له وجه الى العالم الأعلى ووجه الى العالم الأدنى، اذ لو لا ذلك، لزمّت الطفرة المعنويّة ، وهى اشدّ استحالة منها فى الحركة الحسيّة ، فاقضى جود البارى العدل الحكيم وجود عالم صورى هو فى الحقيقة عالم للنفس بما هى نفس مختصّ بها، كما ان العالم العقلى مختصّ بالعقل وبالنفس العقليّة المجردة عن التلبس بالمادة ، وقد قلنا : انّ هذا العالم عند الأكثر من الاشراقيين وتابعيهم موطن صورة مخلوطة بالمادة، والوضع مشروطة بهما بالنسبة الى آلتها، وعند بعض الفقهاء عالم الصور اللطيفة الشريفة، لكن مع المادة النوريّة المجردة وانك اذا رجعت الى وجدانك وجدت جميع ادراكات الوهم والمتخيّلة محفوفة بمادة ماء، والوهم نفسه فى مادة لطيفة من الأرواح الدماغية التى من سنخ هذا العالم المتوسط، وهم يقولون بذلك مع قولهم بتجرّد تلك الصور عن المادة، مع ان المدرك على الإسم الفاعل اشرف من المدرك على الاسم المفعول، لأنّه كالفاعل.

وبالجملة، لما أحدث الله تعالى ذلك العالم لمكان تصرّف النفس بماهى نفس، فكانت الأشياء التى تطلبها النفس فى العالم الحسى وجدت بايجاد الله تعالى بتوسط النفس فى هذا العالم الوسطى بهذه الصور، قلنا على الاختلاف ، فكانت النفس هى العلة القريبة لها، صارت النفس متشبّهة بها، اى صارت صوراً للمادة الشريفة المجردة النوريّة العرشية، وهو المشار اليه بقوله : على قدر ما ترى من تلك الأشياء فى ذلك العالم . كالصور المنتزعة من الحسى بعينها ، وهذا التشبيه غير تام بالنسبة الى التشبه الذى للنفس بالصور العقليّة التى اتحدت بها، بخلاف الصور المثاليّة ، فانّها معاومات للنفس، وانما النفس قد ظهرت بتلك الصور ، لا انّها صارت متوحدة . والى ذلك اشار بقوله : ولا تخلّص لاحدهما دون الآخر . اى بحيث لم يكن فيها اثر من الآخر، بل ان كانت تميل الى احد الجانبين ، فليست تترك الجانب الآخر ، والا لم يمكن لها التخاص من العالم السفلى والرجوع الى العالم العقلى . وظهر من ذلك ان النفس اذا ذكرت شيئاً من الأشياء صارت

مثل ذلك الشيء ، شريفاً كان ذلك الشيء كالسَّمَاوِيَّاتِ، ام دُنْيَاً كالأَرْضِيَّاتِ، لكن ذلك بتوسط العالم المثل الوسطى، كما حَقَّقْنَا ذلك بهذا البيان المبسوط .
قوله : « تريد ^{٨٧} الآن ان ترجع ... » .

اراد بيان ان الوهم هو الذكر بيان آخر غير ما ذكر من البيانات .
قوله : « وانما ^{٨٨} يأتيه الخير الاول ... » .

هذه هي المسألة الحادية عشر، وهي، ان ذكرت مقدمة لبيان المراد المذكور، لكنّها في نفسها مسألة شريفة عزيزة المنال، وهي ان لكل موجود وجهاً خاصاً الى الله ، به يصل الفيض منه تعالى الى ذلك الموجود من دون توسط الاسباب، وبه يتجلى الله تعالى لذلك الموجود سعة ورحمة ، فلكل موجود وجهان، لست اقول : احدهما ، وجه الى ذاته، وهو الساب والعدم، ووجه الى الله وبه تحقّقه وجميع شئونه، فان اطلاق الوجه على الغد لا وجه له، وانما هو عدم الوجه ، واي وجه للعدم واللا شيء ، بل احدا الوجهين ، وجهه الى مبدئه من دون توسط الاسباب والمسببات ، ومن ذلك ورد في الصحيفة السجادية زبور آل محمد « صلى الله عليه وآله » حيث قال عليه السلام: كل شئ نعمك ابتداء .
والوجه الثاني، وجه الشيء الى خالقه بتوسط الاسباب، وبذلك الوجه تصل انفيوضات المتوقّعة على ترتيب الاسباب والمسببات .

وذكر المعلم الاول هذا الحكم في النفس، ومنه يعلم الحكم في ساير الموجودات. بيان ذلك على ما قال : ان النفس اذا كانت في العالم الاعلى، فربما اشتاقت الخير المحض وربما اشتاقت الى العالم السفلى ، فعلى الاول يأتيها الخير المحض ، اي يتجلى لها بتوسط العقل، بان تراه النفس ظاهراً في المظهر العقلي متجانياً بانوار عظمتة فيه ، وعند ذلك يظهر لها الظاهر والمظهر، وهذا المقام وان كان المظهر مستهلكاً عند الظاهر، لكن لا يخلو من شائبة رؤيته الغير، وعلى الثاني - وهو الذي اشار بقوله : بل هو الذي يأتيها . وهو بان يتجلى عليها من الوجه الذي لها الى الله تعالى من دون توسط شيء من عقل وغيره ، بل عند استهلاك الكل في نظرها ، بل هلاك نفسها اولاً ، والى ذلك اشار بقوله : ان الخير المحض الاول لا يحيط به شيء ولا يحجبه شيء ولا يمنعه مانع من ان يهلك حيث يشاء ، اي من ان يتجلى كيف يشاء وأين يشاء . وفي خبر اهل البيت « عليهم السلام » في بيان هذه الحالة لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ولكن حيث لم يكن بينه « صلى الله عليه وآله » وبين الله، احد ، ولا يسع في هذا المقام حجاب ولا مانع، اذ ليس

التجلی بأن يبقى ذلك الشيء ، والا فقد احاط به الشيء ؛ احاطة المحل الى الحال ، وهذا وجه معنى قوله : لا يحيط به شيء . فلذلك قال : فاذا اراد النفس اتاها . اى اذا اراد الله ان يظهر للنفس من الوجه الذى لها الى الله ، وهو الوجه الذى كانت هالكة الذات ليس لها من نفسها شيء ، وان الكل ، اى كل شئونها من الله اتاها، بصيغة الماضى من الإيتان ، اى ظهر وتجای لها، وحينئذ لا شيء منها كما قلنا حتى ذات النفس فام يمنعه تعالى مانع من المظهر وفى خبر الدعاء : سجد وجهى الفانى لوجهك الباقي . اشارة الى الوجه الخاص الذى لا يتوسط شيء . قوله ثانياً : وذلك ان الله انما سلك اى عدم المنع والحجب، انما يكون اذا سلك الخير الاول الى الشيء الأخير بتوسط ما بينه، وهو الوجه الثانى من الوجهين اللذين بيننا، واما اذا سلك الى الشيء الاخير بلا توسط، فبالطريق الاولى، اذ لا واسطة هناك حتى يتحقق المنع وعدم المنع، هكذا ينبغى ان يفهم هذا المقام .
قوله : « فان^{٨٩} لم يشق النفس ... » .

قد عرفت ان الشوق شأن النفس ، لانها مظهر المشبه، فهى لا تخلو من شوق، فاذا لم يشق الى الخير المحض ، بأن توجهت نحو العالم السفلى ، واشتاق الى بعض ما فى هذا العالم، وقد سبق اننا كلما توجهت الى شيء ، تصورت به، فانها يكون من ذلك الشيء ، اى تصير بصورة ذلك الشيء على قدر ما توهمه وتذكره، لما قلنا اننا تصير ذات ذكر حين اشتاقت الى العالم السفلى، فانها متى اشتاقت الى العلو ، فنت عن نفسها وعن كل شيء ، ويبقى بقاء الله ، فلم يحتج الى الذكر ، فالذكر مع التوهم ، فيحدث من ذلك عالم المثال المنفصل، فعالم المثال للنفس الكائنة بمنزلة القوة المتخيالة من المسماة بانخيال المتصل ، وكذا صار المدرك لذلك العالم هو تلك القوة منّا، فتبصر بعد قوله : فتصير .

قوله : ومن اعجب العجائب ان الشيخ الرئيس مع عظم قدره وجلالة مرتبة فكره فى الفلسفات لم يذق (الف) من اذواق هذا المشرب العذب الذى اذقناك منه رأس (ب)

(الف) - شيخ اعظم چون تحوّل ذاتى وحركت جوهرى را منكرست واز طرف ديگر تشكيك در ذاتيات را نيز روى اصول وقواعد خود نفي نموده است، على المبنى اتحاد نفس با صور عقلى وعقل فعال را شديداً مورد اشكال قرار داده است و مسلماً اعتقاد بعالم مثال صعوداً وتزولاً با مباني او منافات دارد، وعجب از محشّى فاضل است كه حركت در جوهر را به تبع ملا رجب على

انملة ، حمل الشبه ههنا على ما يقرب من التشبه الذي يثبتون في حركات الانلاك وقد سقط ما بين السماء والأرض قال في التعليقة التي على قول المترجم ، اما ان تنحط الى الأجرام السماوية (الى آخره) ان الأنفس على السماوية من حيث هي جسدية ومن حيث هي محرّكة لا على سبيل ما يتحرك المشتاق بل على سبيل ما يتحرك طالب الحركة ، فهي مدركة الأحوال الجسمانية بتوسط ادراكها لجسميتها ادراكاً جسمانياً جزئياً يفارق لإدراك انصرف ، فهي تدرك جسدها وتحريكها وما يشارك اجسامها في الحركة ، فتدرك نفس ذلك ما يازمها ممّا بعد اجسامها وما يتبعها من الامور التي ينتسب اليها اذا رفعت الى مباديها ، فيكون ادراكها لأجسامها على ضرب يذوق اجسامها ، فيكون انما تشبه بالادراك باجسامها من حيث اخذ صورتها ، ويستتبع من صورتها صورة غيرها ممّا يتولّد وما يقارنها ويشاركها في التأثيرات الصادرة عنه تتشوق المبادئ المفارقة على ضرب آخر ليس الآن الكلام فيه ، فيكون لها ذكر بذك الحفظ من الإدراك .

زاما الأنفس الأرضية فانها تشبّه ايضاً بالامور المدركة الارضية ، وبتوسطها يتوصل الى ادراك الشبه ، وكل واحد من الشبيهين هو مرتبة نازلة باقياس الى التشبه بالعقل . وذكر المعاني العقلية ، وهو الانتقال بالمعاني المعرّاة عن انقشور المخالطة لها الغريبة منها المعرّاة عن الجزئية التي هي من غواشي المعاني المنزّهة الكلية التي هي تجريد المعنى عن الواح القلبية . فللنفوس تشبّهات ثلاثة : تشبيه بالعقل ليكون فيه كالذكر للمعاني العقلية ، وتشبيه بالأجرام السماوية ، وتشبيه بالأجرام الارضية ، واستحصال كل تشبه بعد زواله هو تذكير ما دوامه ذكر وحفظ ما انتهي كلامه .

→

شديداً مورد انكار قرار داده ومعذلك به اتحاد نفس با صور عقلي وارباب انواع قائل شده است وبا تفاخر وابتهاج بذات كلمات ملاصدرا را درباب اتحاد بدون ذكرى ازقائل به عنوان تعليق در اين جا آورده است مگر امكان دارد كه آدمي معتقد شود به تجرّد تام نفس در ابتدای وجود و نیز قائل شود كه نفس هر صورتی را كه تصوّر نماید بآن صورت درمیآيد. نفس اگر در ابتدای وجود جوهر مجرد بالفعل متحصّل باشد، قهراً هر صورتی كه بر آن وارد شود عرض خواهد بود كه در وجود متأخّر از معروض و منضم با آن می باشد .

(ب) - تقلیداً لاستاذه من دون ان یشعر بعدم ملائمته لمنه او مبنی شیخه الملا رجبعلی .

ثمَّ انَّه ذكر فى شرح قول المترجم : «انما يأتيه الخير الأول بتوسط العقل ...» .

بهذه العبارة : «ان المتوسط يتوسط على وجهين، فان منه موصل، ومنه حاجب. واذا كان المتوسط المتوسط موصلًا جانباه بعد الايصال كأنه غير متوسط ، لأنه اذا وصل ما يصل بالمتوسط ، فمن حيث وصل لا يتوسط ، وان كان من حيث وصل لا يتوسط، وان كان من حيث به الوصل توسط .

واما المتوسط الحاجب ، فهو الذى لولاه ، لوصل الشئ . والخير الأول يصل منه ثلاثة اشياء : احدها - الوجود ، الثانى - كمالات الوجود ، والثالث - جلية ذاتها ونيلها ومعرفتها على الوجه الذى يمكن، فالمتوسط الموصل اما ان يتوسط فى كمالات الوجود، فيكون موصلًا لكمالات الوجود. واما ان يكون موصلًا لجلية ذاته، فهناك يكون الموصل مرتفعًا اذا وصل، فيكون الشئ مشاهدًا لجلية الحق مشاهدة بلا توسط من حيث هى مشاهدة ، وان كانت بتوسط من حيث هى مشاهدة معلولة لجلية الحق غير محققة بذاتها عن القوابل ، وان كان المقبول لا يقع الا بمتوسط، فذلك توسط الايصال ، وهو رفع توسط الحجب، فيكون التوسط كأنه زوال التوسط، فيكون جلية الحق سارية الى اقصى ما يصح ان ينالها نيل المعرفة سريانًا للحجب» انتهى .

والغرض من نقل هذين الكلامين ، ان يظهر للمنصف السالك سبيل الحق بنور الولاية، ان اسرار هذا الكتاب ممّا لا يناله مثل هذا العظيم مع توغله فى الفاسفة ، وانّه لمّا اراد الخوض تكلف بمثل هذه التكلّفات وتعسف عن الحق ابعدهما بين الأرض والسموات، فكيف الظنّ بساير اهل النظر ؟ وقد قال ارسطاطاليس على ما نقل عنه : «ان هذه الاقوال المتداوله كالتسليم نحو المرتبة المطلوبة فمن اراد ان يصحها فليحصل ليفسه فطرة اخرى» لعلّه اراد بالاقوال المتداوله الحكمة الرسمية وهى كالمراقبة لما قاله هناك. قوله : «فان^{٩٠} قال قائل ان كانت النص - بتوهم ...» .

هذه هى المسألة الثانية عشر، والسؤال توطئة وتمهيد لها، وهى ان البسيط الذى حقّقنا بهذه البيانات ، انّه كل الأشياء التى دونه بنحو جمالى لم يحتج الى معرفة شئ منها واستحصالها اذا كان فى موطنه ومرتبته ولم تنزل عن مقامه كالنفس حين كانت

فی العالم العقلی فانہا لا تحتاج الی تذکر ما فیہا من المعقولات ، وهذا العقل (الف) البسیط حرّی بان یطلق علیہ الجہل، لكن هذا الجہل اشرف من العلم الذی عندنا فی هذا العالم الجسمانی ، بل النفس حین كانت فی العالم العقلی كأنها یجہل مادونہا من المعقولات الّتی اشتملت علیہا وطلبت علم ما فوقہا من العقل والعلة الّتی هی الغایة المطلوبة لكلّ شیء .

وصورة السؤال هی: انکم قلتہم، ان النفس اشتاقت الی ما فی العالم الحسی بتوہمہا لہ، والتوہم هو الذکر ، فاذا صحّ ذلك قبل ورود هذا العالم ، فلیجز بعدہ .

والجواب من هذا التوہم الذی کان قیل: انما هو توہم عقلی، بمعنی انها لما كانت كل الأشياء علی النحو الجملی علی قیاس ما یقولہ القوم من العلم الاجمالی . نعم من شأن ذلك العلم ان یتعیّن ویتمیّز، اذا توجّہت النفس الیہا، ولهذا کان هذا العلم جهلاً ، لكن الجہل الذی هو اشرف من كل صور مكتسبة تفصیلیّة ، لأن المعلومات کلّہا حاضرة لديه بحيث اذا ارادت واحدة منها ، امكنت ملاحظتها ، بمعنی اذا ذكرت الأشياء الّتی هناك ، ای من حيث أنّہا من ذلك العالم الشریف ، لم تنحطّ الی اسفل، وهذا مثل ان یجہل العقل ما فوقہ من العلة الاولی، فانہ لما لم یصل العقل بکنہ، فهو جہل، لكن هذا الجہل من العقل لما فوقہ اشرف جمیع العلوم العلماء لأنه مشاهدة للجمال وفناء عنده واضمحلال الكل لديه . وكذا اذا ذكرت النفس تلك الأشياء من حيث اقتضائها للجلاء والاستجلاء فی العالم السفلی ، انحطّقت ، ومن ذلك یظهر ان العقل الذی هو علة النفس

(الف) - حق آستکه قدما قاعدہ : بسیط الحقیقة كل الأشياء را درمسأله علم تفصیلی هرعلت مجرد مقوم وجود معلول نتوانسته اند مورد استفادہ تام قرار دهند، لذا در عقل بسیط اجمالی كشف تفصیلی صوررا انکار کرده اند و گفته اند: حق در مرتبہ ذات عالم است باشیاء بالاجمالی وتفصیل رادر عقول مفصلہ جستجو نموده اند ، لذا در علم اجمالی چون صور مادون تمیّز در مرتبہ علم اجمالی ندارند ، قهراً این مرتبہ اجمالی علم نسبت بہ تفصیل خالی از جہل نمی باشد ، چون شیخ اعظم دیده است کہ این علم اجمالی کافی از برای ایجاد اشیاہ فی باشد در علم عنائی کہ «برنامج» وجود عالم است بہ صور مرتسمه قائل شده است .

لذا ملاصدرا گوید : این علم نسبت بہ تفصیل صور دست کم از جہل ندارد .

یجهل ماتحتہ جهلاً هو اشرف من معرفة كل عارف، لأنه كل الأشياء ، فلا يحتاج الى معرفته، لعدم باعث على التوجه الى ذاته ، فإنه مستغرق في نور عظمة الله بحيث لا يشغله شغل، فمعرفة الأشياء بعضها ببعض، جهل عندهذا العلة من العقل، لأنها اكتسابي انفعالي، فليست بمعرفة صحيحة تامّة . وهذا الأصل ، اي : كون البسيط الحقيقة كل الأشياء التي دونه، ومع ذلك لا يسمى علماً ، على انه اشرف من جميع العلوم ، مما قد ورد في حكمة اهل البيت عليهم السلام، حيث ذكر مولانا الرضا ، عليه السلام ، في جواب عمران الصابي، لما سأل عن العلم الاول تعانى شأنه قبل وجود الأشياء ، قال عليه السلام: انما يكون العلة بالشئ لنفى خلافه اي انذى ذاته علم وكله علم مالم يظهر في الوجود غيراً لا بأس بعدم اطلاق العلم الذي (ب) هو التميز او مما يازم التميز فتبصر هذا هو

(الف) - وليعلم، ان العلم يتبع الوجود، ويدور معه حيثما دار ويكون في مرتبة واجباً وفي مرتبة ممكناً في موطن جوهرراً او عرضاً وفي عرصه الذات غيب محض وهو مقام متبوعه بحسب غناؤه الذاتي لذا كليه مراتب وجود، مراتب علم حتمتد بمعنى عالديته لا معلوميته وتحت هذا سر عظيم ، اشار اليه ثامن اقطاب الوجود . اما كفيّة علم مجرد بذات خود وبمالات ومعايل خود عبارقت از شهود معلول خود در مرتبه ذات خود تنصيلاً لكون البسيط كل الأشياء التي مادونه بنحو اعلى واتم وهذا علته علمه بمعلول خود در مقام مرتباً معلول علماً تنصلياً حضوراً اشراقياً. اما علم مجرد بعلت خود عبارت از انكشاف علت جهت معلول بقدر وجود معلول نه باندازه وجود عت، لذا از آن بلم بوجه تعبير نموده اند . اما اطلاق جهل بر اين علم از باب مسادهه است .

(ب) - شارح علامه در كتاب اربعين، در شرح حديث عمران صابي علم در مرتبه وموطن ذات را انكار نموده وكلام امام همام عليه السلام، را - العيان بالله - بر آن حمل نموده است . در موطن ذات اسماء وصفات تعين ندارند ومقام ذات چون صرف وجود است صرف علم نیز هست ولي نه بلحاظ مغايرت بين عالم ومعلوم - لان كمال التوحيد نفى جميع التعيينات - چون علم مثل وجود در اين مرتبه بكمال اطلاقه العارى عن جميع القيود حتى قيد الاطلاق بايد اعتبار شود، لذا اطلاق علم بلحاظ تحقق تعين علمي بر مقام ذات با اطلاق ذاتي منافات دارد، لذا ذات ينبوع علم وقدرت ووجودست واما توجيه كلام مؤلف اثولوجيا از جهت اطلاق جهل بر اين مرتبه، نفى علم حصولي است كما تفتن به الشيخ .

والشيخ لمّا لم يذق هذا الذوق ولم يسلك طريق الاشراف : حمل الجهل على الجهل بالامور الجزئية ، ونحن ننقل عبارته بعينها ليكون عبرة لأهل الاعتبار ، قال في قوله : «غير ان ذلك الجهل اشرف ...» ، جواب الشك ، ان النفس فى حد ذاتها لا يجوز لها ادراك جزئى معين ، فلا يكون لها شوق جزئى ، بل يكون نوع من الشوق الكلى ، وان كان الى جزئى كالشوق الى الغذاء مثلاً ، حتى يتعيّن بسبب عن الشوق ، ولا يكون اذن الشعور بالبدن بحسب ذلك التغذية شعوراً جزئياً ، كذلك لا يكون تذكّر البدن اذا بقى بعده ذكر أهيماً بل عقلياً غير مخصص ، وهذا الضرب من الادراك وان سمّيته توهماً عقلياً ، فهو جهل بالجزئى من حيث هو جزئى ، الا ان ذلك الجهل لیس جهل نقص بل جهل مشرف . وهذا كما قيل : ان لا يعلم فى كثير من الأشياء افضل من ان يعلم .

والجهل جهلان : جهل ، لما هو فى الرتبة العالية ، وجهل بما هو فى الرتبة السافلة ، وكل واحد له حكم غير حكم الآخر ، فالشئ العالى قد يجهل كنهه لكونه مجهول الكنه

→

بايد توجه داشت كه بطور كلى حمل كلام اثولوجيا بر آنچه ارباب شهود راجع بمقام ذات ونحوه تمييز معلومات در ذات واحد وعدم معلومات ومعلومات بوجود تمييزى قائلند درست نميباشند ، چون موطن ذات ونحوه علم ذات بذات وانطواء كثرات در وحدت اطلاقى ذات ، خالى از اشكال بل مناقشات نمى باشد ، چون اين كتاب از يكى از اتباع افلاطون است كه به علم تفصيلى از باب عدم تحقق معلومات در ذات قائل نيست ، اين كتاب بفرض آنكه از معلم باشد ، او چون تصريح بصور مرتسمه نموده است ، وملاك علم تفصيلى را در صور مرتسمه وعلم عنائى جستجو نموده است و افلاطون و اتباع او از اشراقيه ملاك علم تفصيلى حق را در مرتبه وجود مثل نورى اعتبار کرده اند ، چون در علم بكثرات ، ملاك كثرات وتمييز و جردى بايد واقعيته داشته باشد و چون علم بمعنوم مطابق تعلق نمى گيرد و اشياء به تفصيل در ذات وجود ندارند ، ناچار علم تفصيلى در آنجا نمى باشد . بهمين مناسبت صدر المتألهين تنها فيلسوفى است كه تمهيد مقدمات وتأسيس قواعد كلييه باثبات علم تفصيلى حق در موطن ومشهد ذات پرداخته است .

ومما ذكرنا ظهر ما فى كلام المحشى من الخلط والاشتباه وتحقيق الكلام تفصيلاً يحتاج الى

والشىء السافل قد يجهل كنهه لكونه فى ذاته مجهول كنهه كالجزئى ...» انتهى .

قوله : «لأنه لو عرفها معرفة تامّة لكان هو فوقها وعلّة لها» .

دليل على ان العقل لا يعرف ما فوقها من العلة معرفة تامّة ، وفى ذلك تصريح بان العلم التام بالشىء انما يكون بالاحاطة التامّة، والمحيط بالشىء يكون فوقه، وهذا انما يصحّ فى العلة بالنظر الى معلولها ، اذا لشىء الى ما يشتمل عليها كالعقل بالنظر الى المعقولات التى احتوا عليها وان كان ذلك ترجع الى العليّة ، لأنّ ما فى ذات العقل هى الحقائق الخارجيّة التى صدر منه بتوسط النفس .

وبالجملة فالعقل التام لا يتحقق الا بالايجاد المستلزم للاحاطة ، فلو كان العقل يعقل العلة الاولى عقلاً تاماً لكان محيطاً بها وعائنة لها ، فتصير العلة معلولاً والمعلول علة .

والشيخ الرئيس قال فى تعليقه على هذا القول بناء على مذهبه من العلوم الصورى بهذه العبارة : «العقل لا يتصور فيه الحقيقة الالهية الا بضرب من المقاييس واعتبار اللوازم ، وبالأشياء الخارجة عنه كما يفطن من طريق الرسم ، ولو كان ذات العقل ذاتاً يتوصّل من ذاته الى ان يستثبت له حقيقة كنهه الأول، كان ذات العقل موجبة لذات الاول حين يلزم عنها اكتناه ذات الاول، واذا كان ماهيته غير موجبة لماهية الاول بل الأمر بالعكس ، لم يكن على ذات العقل لعقل نائل عن ذاته الى ذات الاول ، بل انما يطلّع عليه حقيقة ذات الاول من ذات الاول من حيث يجب له لظوع على كل مستعدّ قابل وجوباً من جهته، وليس جهة القابل الا الاستعداد، فيكون ادراكه من حيث ينال عنه فقط من غير وجوب من ذات العقل ولا لميته اصلاً ومن عادة القوم ان يجعوا مثل هذا الإدراك فى التصورات والتصديقات جميعاً ناقصاً غير مكتسبة . واما الكلام المفصّل فيه فليتأمل فى الكتب والمباحث المشرقيّة» انتهى .

قوله : «اضطّرت^{٩١} ان يكون هناك ايضاً تقبل الآثار ...» .

هذه هى المسألة الثالثة عشر وهى، ان النفس اذا صعدت الى العالم العقلى، فلا تحس ولا تتوهم . وبالجملة لا تذكر شيئاً من العلوم الانفعالية المكتسبة فى هذا العالم الحسى، بل المعقولات التى هناك كنهها عاوم فعلية فى ذات النفس العقلية ، وان كانت نتائج لما اكتسبته ههنا فعال اذا صارت فى العالم العقلى لم تذكر شيئاً ممّا علمته، ولا سيّما اذا كان العلم الذى اكتسبته دينياً اى عالماً متعلّقاً بالامور الخسبية كقوانين الطبابة والبيطرة

ومعرفة الصناعات بل على رفض جميع الأشياء التي نالت من هذا العالم ، والا لمزمها بالضرورة ان تكون في عالم العقل الذي هو عالم الفعلية والشهود، والحضور اثر الصورة والقبول والانفعال وامارة الاستعداد والامكان الاستعدادي لانها مرتبة متأخرة الوجود بل عالم الوجود على ما يراه اهل الحق وهذا قبيح لكونه خلاف مقتضى طبيعة العالم العقلي عنى الله لو قبلت تلك الآثار لكان ذلك بتوسط الوهم ، وقد سبق ان النفس كلما توهّم شيئاً صارت متشبهة به متصوّرة بصورته، فيازم ان يكون اذا كانت النفس في العالم العقلي الصرّف، يضطرّ ان يكون في عالم المثل والخيال بل في عالم النحس وموطن الزوال .

ثم ان الشيخ الرئيس جزاه الله خيراً قال في بيان تلك المسألة : « ان المراد بذلك نفي العلم بالجزئيات » وانت خبير ان الشأن اعلى من ذلك قال بهذه العبارة : « اقول ان النفس لا تتذكر احوال العالم من حيث هي جزئية ، وبهذه الجهة يكون مذكورة ، والا لوجب ان تعرض لها الانفعالات الجسمانية ، لان ادراك امثال هذه الأشياء يكون بانفعالات جسمانية ، فانها انما يمكنها ان يتصورها التصور المشوب الى القوة المتوهمة المتصوّرة، وذلك انما يكون لها اذا انفعلت بتوسط آلة بدنية وصار لها الآثار الخاصة بالعالم الجسماني ، فتكون المفارقة كأنها مواصلة ... » .

ولم يدرالشيخ ان هذا العالم كلها شهود في شهود وتجلي في تجلي، والنفس في هذا العالم الشريف لم تتوجه الى غير انوار العظمة والجمال وسطوات العزة والجلال، وقد ذهلت عن نفسها وتركتها في جانب فكيف بغيرها فلا تفعل (الف) . قوله ٩٢ : « ونريد الآن النخ » .

هذه هي المسألة الرابعة عشر والخامسة عشر، اما الاولى ففي توحيد النفس ذاتياً وصفاتياً وفعلياً ، وهذا احسن ، حيث عبّر عن هذا التوحيد بذكر العلة التي لاجلها وقعت الاسامي المختلفة على النفس، لان ذلك يفيد، ان النفس في كل موضع كأنها بتمامها فيه، وبذلك سميت باسم يناسب ذلك الفعل، وهكذا في موضع آخر. وهي مسألة عظيمة شريفة في معرفة النفس قد اشير الى مقدمتها فيما قبل، وهي ان النفس كل قواها لا

(الف) - هرنفسى با حفظ نيل بمقام تجرد بمقام فناء تام نميرسد تا غير حق را نبيند وفناء اختصاص به عقول اصلية وعقول لاحقه سالك طريق باطن دارد نه عقول متحلّي بصور عقلي انفعالي ومجرد قابل هيئات مكتسبه، از اعمالی كه بين او وحق حجاب اندر حجابند .

بمعنى أنّها مجموع قوى كائناتها اتّحدت معها، بل عاى معنى أنّ لها قوة واحدة هي ذاتها، فهي بذاتها النامية الحساسة الدراكة الفعّالة جميع افاعيلها، لكن صدور تلك الأفاعيل بعضها عنها وظهورها منه من دون توسط آلة وأداة، وبعضها بتوسط، والمتوسّط ليس لها فعل اصلاً، بل بعضه كالفاس للنّجار، وبعضه كالشبابيك والروازن للمناظر.

واما الثانية، فهي ان النفس مع كونها من عالم القدس والتجرّد وموطن الوحدة والبساطة الحقّة، فهي تتجزّى وتقبل القسمة بالعرض، والجسم لما بيّنا أنّها كلّما توجهت الى شىء فهي تصير كائناتها، وهذان الاصلان عظيمان فى معرفة النفس طريقان لمعرفة الربّ وتوحيدهاته الثلاثة، وبها يدفع كل رأى من الآراء الباطلة فى النفس كما يظهر للمستبصر.

قال بعض الاساتيد الاعلام وهو ممّن (الف) وصل الى ذروة هذا المقام: «الحق انّ الانسان له هويّة واحدة ذات نشآت ومقامات ويبتدى وجوده اولاً من ادنى المنازل ويرتفع قليلاً قليلاً الى راحة العقل (ب) والمعقول كما اشار اليه سبحانه بقوله: «هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» الى قوله: «اما شاكرآ واما (ج) كفورا» ولم يكن للنفس مع البدن رابطة اتحادية لا كرابطة اضافيّة شوقيّة، كما زعم أنّها كمن يعشق مجاوراً لم يكن سوء مزاج البدن وتفرق اتصاله هو، لا للنفس الاحسيّ كآلام عقليّة او وهميّة، فالنفس الانسانية لكونها جوهرآ قدسيّاً من سنخ الملكوت، فلها وحدة جمعيّة هي ظل الوحدة الالهية، فهي بذاتها قوة عقليّة اذا رجعت الى موطنها الاعلى متضمّنة لقوة حيوانية على مراتبها من حد التخيّل الى حد الاحساس اللمسي، وهو آخر مرتبة الحيوانيّة فى السفالة، وهي ايضاً ذات قوّة نباتيّة على مراتبها التى ادناها الغذائية واعلاها المولّدة، وهي ذات قوّة محرّكة طبيعيّة قائمة بالبدنيّ، كما قال فيلسوف الاعظم ارسطاطاليس من: ان النفس ذات اجزاء ثلاثة، نباتيّة وحيوانيّة ونظقيّة،

(الف) - اراد به صدر ائمة الحق واليقين صاحب الاسفار.

(ب) - الرواحة: وجدانك السرور الحادثات عن اليقين - م.

لا بمعنى تركيبها من هذه القوى، لأنها بسيطة الوجود، بل بمعنى كمال جوهريتها وتامة وجودها وجامعية ذاتها لهذه الحدود الصورية، وهذه القوى على كثرتها وتفنن أفعالها معانيها، كلها موجودة بوجود واحد فى النفس، ولكن على وجه بسيط لطيف يليق بلطافة النفس، كما ان معانى الأنواع الجسمانية توجد فى العقل متحدة لكن بوجود عقلى تام الوجود صابرة ايّاه بعد ما ارتفعت عنده من حد المحسوسية الى حد المعقولة، وكما توجد فى العقل جميع الأنواع الطبيعية على وجه ارفع واعلى، فكذلك توجد بوجود النفس جميع القوى الطبيعية والنباتية والحيوانية وجوداً نفسانياً ارفع من وجودها فى موضعها. وبالجملة النفس الادمية تنزل من اعلى تجردها الى مقام الطبيعة ومقام الحاس والمحسوس ودرجتها عند ذلك درجة الطبايع والحواس، فتصير عند اللمس مثلاً العضو اللامس، وعند الشم والذوق عين الشام والذائق، وهذه ادنى الحواس، واذا ارتفع مقام الخيال كانت قوّة مصوّرة، ولها ان يرتفع عن هذه المنازل الى مقامات العقول القادسة، فيتحد بكل عقل ومعقول...» انتهى كلامه، اعلى الله مقامه .

قوله ٩٣: «والجسم يحتاج الى النفس ليكون منبثّة فى جميع اجزائه...» .

فى بعض النسخ يحتاج الى الجسم، ليكون منبثّة فى جميع اجزائه . ويؤيده ان الجملة السابقة عليه ذكر بيان احتياج الجسم اليها بقوله : اذا راينا طبيعة الأجسام تحتاج الى النفس لتكون حسية . فالظاهر ان الجملة الثانية لبيان حاجة النفس الى الجسم وعلى الجملة سرّ ذلك هو ما قال الشيخ اليونانى على ما نقل عنه : «ان الفلك موضوع فى وسط النفس» ومعناه على ما ارى المجرد الذى هو النفس الكلية الالهية التى تلك الأنفس اشعة نورها وازواء شمسها، لمّا كان نسبة المجرد الى ذى المقدار نسبة واحدة فاذا نسب هو اليه يكون ذلك باحاطة الشبيهة باحاطة الدائرة لما فى وسطها، والا لاختلفت النسبة، وهذا واضح . فشروق نور النفس على الجسم الكل من جميع جهاتها يتحصص لا بذاتها، بل باعتبار نور المحاط، وفى كل شبكة ووزن يظهر ضوء حسب استعدادها شدة وضعفاً وياخذ ذلك المقدار من الكل نصيبه قدر سعة درجته، فتلك الضوء التى هى عبارة عن النفوس الجزئية المنبثّة عن النفس الكلى السماوية والارضية فى كل واحد من حصص هذا الجسم الكلى يتحصص ايضاً حسب تجزيه .

قوله : «وانما التفاوة بين النور الاصل وتلك الأضواء مع اشتراكهما فى التحصص»

يظهر من ان النفس الكلية لشدة نوريتها الذاتية لم ينحلَّ ولم ينزل من مقامها العقلي، بخلاف الأنفس الجزئية كما دريت سابقاً فتبصّر .

قال بعض العارفين في كيفية تكشون الجنين، ان المادة تستعدش لأمرو واحد هو النفس، ولكن النفس لها آلات ولوازم قوى متخالفة يتحد نحواً من الإتحاد، فوجب ان يكون في المادة استعدادات بالقوة مختلفة، يتحد على ضرب من وجوه الوحدة، وهي كيفية المزاج؛ كاتحاد اشياء فيها تركيب .

ثم كل قوة يجب ان تكون فيها هيآت هي لوازم لتلك القوة بها تصير فعالة، فسبب هذه الآلات ينقسم عضواً واحداً الى اعضاء بشره، وبسبب اختلاف ترتيبات القوى يختلف اوضاع هذه الأعضاء، وهذا كما انّه بهيآت وجدت في الاول والعقول الفعالة اعني المعقولات، وجد ما بعدها، وكأنّه ينتقش في العقول تلك الصور على سبيل اللزوم، فكذاك ينتقش في القوة الفاذية مثلاً صورة شكل الانسان بشركة المادة لوجود هذه القوة في المادة...» .

والفرض هي الإستبعاد فيما نحن فيه، وان كان كلامه في مقام آخر وهو صدور الأفاعيل عن النفس بتوسط قواها وهيآتها .

قيل: وسبب ذلك، ان جميع الموجودات التي بعد الاول تعالى يشتمل بوحدته على لوازم وهيآت ومعاني كثيرة بحسب مقام ومرتبة في الوجود يحاكي السبب الاول في كونه واحداً، ومع وحدته عين جميع الصفات الالهية والأسماء الربانية، وانّه الكل في وحدة. فالنفس الانسانية مجتمع في ذاتها جميع ما يتفرق في البدن وصور الأعضاء لظلال لاختلاف القوى المدركة والمحركة المنبثة آلاتها في ساير الأعضاء انبثاث الروح المنبعث من القلب في الاوردة والشرايين، وتلك القوى مع اختلافها وتشعبها يجتمع في البدن وصور الأعضاء من القوى في وجود النفس ويتحد بها النفس كاتحاد العقل بالمعقولات» .

اقول: فكان البدن والقوى والأعضاء هي تفاصيل ما اجمل واندمج في النفس، لكن لضيق درجة الجسم انبثت النفس حسب مراتب قواها، وبيانها التي في ذاتها في الجسم، كالجوهر الذي يضع واحداً واحداً من جواهر المخزون في بساط الشهود لكن لما خلق له.

قوله: «فان^{٩٤} قيل: النفس لا تجزى في حدس اللبس» .

لعلّ مبنى السؤال أنّهُ لما كان عارضاً لمجموع البدن من حيث هو مجموعهُ كما قيل في الشكل المخروط وامثاله .

فالجواب : انّ هذا قياس مع الفارق ، فان المخروط قد حلّ لا من حيث ذاته المنقسمة ، بخلاف قوّة اللّمس ، فانّها قد عرض للبدن من حيث أنّهُ جسم متجزى باعضاء واطراف ، وهذا هو المراد بقوله : لانّها ابدان . اى كأنّها صارت عين البدن وكل جزء من اجزائه (فتدبّر) .

قوله : « فكذاك^{٩٥} قوّة النفس النّامية ... » .

اعلم انّ هذه القوى انّما امتازت بعوارض انسانية من تقدّم بعضها على بعض واستخدام بعضها قبل بعض كأنّها بمنزلة اجزاء للنفس الانسانية بالمعنى الذى قلنا فى صدر المسألة ، وانبثت فى اجزاء البدن كل قوّة فى موضع يليق بها ، فيقسم النفس اولا الى اجزاء ثلاثة : نفس نباتيّة ، وموضها الكبد ، ونفس حيوانيّة (الف) ، وموضها القلب ، ونفس انسانية ، وسلطانها الدماغ . وهذه النفوس متعاقبة فى الحدوث والبقاء ، فالانسانية مخدومة القوى كلّها تخدم العقول وتستخدم قوتان : محرّكة ، ومدركة . والمحرّكة اما باعثة ، او فاعلة . والمحرّكة الباعثة يسمّى بالشوقيّة ، واهما شعبتان : احديهما - شهوانيّة ، والاخرى - غضبيّة يخدمها المحرّكة الفاعليّة ، وهى تستخدم الأوتار والرباطات المتصلة بالاعضاء المستخدمة لها ، وفى خدمة الشهوة يجذب الأوتار الى جانب المبدأ وهو القلب ، وفى خدمة الغضب يوجبها ويمددها الى خلاف تلك الجهة للدفع .

واما المدركة فقسمان : قسم يدرك من خارج ، وقسم يدرك من داخل . والمدرك الداخلى الطف واشرف من المدركات الخارجيّة ، وهى بمنزلة القشور والنشخالات ، وكل منهما ينقسم باقسام مشهورة . وهذا تعديد القوى على سبيل التصنيف ، اى جعلها صنفاً صنفاً ، لا انواعاً حقيقة .

اذا عرفت هذا فاعلم ، ان العقل الذى مخدوم الكلّ مجرد عن هذا العالم ذاتاً وتعلقاً ، وموطنه العالم العقلى .

والنفس لما عرفت أنّها هبطت بتوهمها ذلك العالم، فهي مجردة عن العالم ذاتاً لا تعلّقاً، وهي في موطن الوهم، فالوهم مجرد الذات عن الجسم لا مجرد التعلق، فعالمه عالم المثال المجرد عن المواد العنصريّة، لا عن المادة اللطيفة النورانيّة. وكذا الخيال حكمه حكم الوهم، والصور التي في هذا العالم المثالي صور نورانيّة جسمانية، لا كتعدّد العالم العنصرى، لأن صور الخياليّة وان كان يتميزّ الأجزاء فيها بعضها عن بعض، الا أنّه لا تزاحم ولا تضايق هنا، بل الصور كلّها في هذا العالم في حضوره واحدة، وهذا من التوسع الالهى حيث يكون ذلك العالم المثالى اوسع من هذا العالم الجسمى العنصرى باضعاف مضاعفة، ومع ذلك يكون في جنب العالم العقلى في حيّز خردلة، فكيف حال الصور التى فيه. فالشّروح الدماغى هو كرسى سلطان النفس وموضع قواها الادراكيّة من سنخ هذا العالم، ولذا يشاهد فيه الكبير والصغير، ولا مزاحمة ولا ممانعة.

واما القوّة النباتيّة والنّامية والحيوانيّة، فهي الطف من الحواس انظاهرة، وهي اشدّ تجسّماً لكونها فى ظاهر البدن الكثيف، وهي من القوى الباطنة، وهذه النسبة وفعت بين النباتيّة والحيوانيّة، لأن موضع النباتيّة الكبد، وهي: جسم كثيف بالنسبة الى جسميّة القلب الذى هو موضع القوى الحيوانيّة من الشهوة وانغضب: والدليل على لطافتها: أنّها لا يفعل افاعيلها بالآت البدن من الحواس والأعضاء الظاهرة.

فقد ظهر: ان قوى النفس على نحوين: احدهما - ما يتجزى بتجزى الجسم، الا انّ بعض ذلك اشدّ تجسّماً، وبعضها اقلّ.

والقسم الثانى، وهي التى يخدمها الحواس، ويرد عليها ما اكتسبها، وهي لا تتجزى كالارواح الدماغيّة، كما بيّنا فى الوهم والخيال، وهذه الحواس كلّها ينتهى الى تلك الحواس الباطنة، فيعرف تلك الأشياء او اصلة اليها وتمييزها ويتصرّف فيها من غير قبول وانفعال، بل من قبيل الفعل كما يزعمه الظاهريون من الفلاسفة، بان ادراكها بانتقاش الصور الذى يلزمها الانفعال، بل ادراكها كما قلنا بتوجهه لا الى الظاهر، ومشاهدتها لما فيه، وذلك فعل. وتحقيق عالم المثال على النحو الذى ذكرناه، وان كان قد مضى ما يشير وجوده، لكن سيجىء تفصيل القول فى ذلك فى مقامه انشاء الله تعالى.

قوله: « فنقول^{٩٦} ان لكل قوة من النفس موضعها... » .

اراد ان ذلك التجزى وحصول المواضع لا لحاجة النفس اليها لان تَبَثَّ فيها قواها،

بل قد علمت أنّها تفعل قسوة واحدة افاعيلها، لكن لما كان كونها في البدن اضطرّها الى انبثاث تلك القوى وانتشارها لما ليس للبدن مقام الجمعية والاتحاد، بل هو عين مرتبة الخلاف والافتراق، فذلك جعلت النفس كل واحد من تلك المواضع مستعدة، لأن تظهر منها افاعيلها، فاذا هيأتها على النحو اندي يلايم لقبول فعلها، اظهرت قوتها من تلك الأعضاء، والا فليس للنفس كما بيّنا مراراً قوى مختلفة، ولا هي مجموع قوى حتى اذا تعلقت بالبدن، انتشرت تلك القوى المجموعة فيها، بل تلك القوى في النفس بنوع بسيط هي ذاتها الوجدانية البسيطة، فلما كانت هي انفاعلة المعطية تلك القوى للأبدان، نسبت اليها لانتهاجها افاعيلها، فهي اولى بان ينسب الى النفس، والا فهي قوى الأبدان، وكل ما في المعاول من الخيرات والامور الشريفة فهي اولى بان ينسب الى العلة، وان كلّه من العلة، لكن النقصانات والخصايس لما نشأت من ضعف استعداد المعول او خستتها، لم يجوز ان ينسب الى العلة.

قوله: «ان لم^{٩٧} يكن كل قوة من قوى النفس في مكان ..» .

اراد ان كون القوى في مكان، انما هو لاضطرار كون النفس في البدن بوجوه :

الأول - انه لو لم يكن كذلك، لم يكن فرق بين النفس في عالمها العقلي، وهبوطها الى العالم السفلي، فيكون وجود البدن لها امراً باطلاً معطلاً، ولا تعطيل في الوجود .

والثاني - انما جاء في البدن لتكتسب من هذا العالم الجسماني بالتجزيات والادراكات اشياء يستعد بها للبعود الى عالمها، ولم يمكن تحصيل ذلك الا بذلك القوى ولذلك قال ارسطو: «من فقد حساً، فقد عاماً» .

قوله: «فان^{٩٨} بعض قوى النفس في مكان ...» .

السؤال واضح، وجوابه انه لو كان كذلك لكانت النفس لم يكن بتمامها في البدن، بل بعضها فيه وبعضها خارجة، ولما كانت قوى النفس ليست غير ذاتها لزم من ذلك تجزئ ذات النفس وذلك قبيح .

قوله: «وتقول بقول^{٩٩} مستقصى ...» .

هذا باطن المسألة التي سبقت، وهي المسألة السادسة عشر في الحقيقة، وهي ان قولها: سابقاً ان النفس تتجزئ بالعرض حسب تفرق قواها في مواضع البدن، انما هو قول ظاهري، وان كان لا يخلو من تحقيق، لكن الحق الحقيقي بالتصديق، ان النفس ليست في البدن، ولا قواها فيه، سواء كانت داخلة في البدن، او خارجة عنها وفي عالمها،

بل تلك المواضع انما جعلتها النفس في البدن وعينتها كالروازن والرواشن بظهور افعالها، وان النفس وقواها كلها مجردة عن المادة، مقدسة عن الجسمانية والعرضية، وذلك لان المكان مطلقاً يحيط بالشيء المتمكن وذلك يتوقف على كون المتمكن جسمانياً، فكل شئ ذي مكان جسم، والنفس وقواها التي اتحدت بها ليست جسماً ولا جسمانياً .
وقولنا : ان كل قوة من النفس في مكان من البدن ، لا معنى بذلك، بل اردنا انها يظهر فعلها الخاص^٣ من هذا المكان، وفعلها الآخر من ذلك المكان ، وذلك لضيق درجة الجسم وعدم سعته الذاتية، لان يجتمع فيه الأفعال المتفننة، وهذا معنى قوله : لان الكل من الجرم لا يكون في المكان الذي فيه الجزء . فاما النفس ، فكلها حيث جزئها، لا ان ههنا جزءاً وكلاً في الحقيقة . فبتصّر - وكيف يكون النفس التي هي عين قواها في مكان، وهي علّة المكان ، ولا يحيط المعلول بالعلّة ، بل العلّة محيطه بالمعلول احاطة خارجة عن الاين، اذ هي قبل الاين. اما كون النفس علّة للمكان، فلانها علّة للجسم حيث جسمت، وتعطى الصورة للهولي، وفتحقق الجسم والمكان على الاطلاق من لوازم الجسم، وعلّة الملزوم علّة لجميع لوازمه على ما هو التحقيق .

قوله^{١٠٠} : «ونقول : ان النفس ليست في البدن ...» .

هذا القول وما قبله وما بعده تنبيهات على تجرد النفس .

اقول : هذه وان كان استحسنات ومقبولات ، لكن لما ذهب بعض الاقدمين على ما نقل الشيخ في الشفا عنهم الى كون النفس كالأجسام والاعراض ، سلك في الإبطال على ما يوافق زعمهم . فمن القائلين بالجسمية من جعلها من الاجرام الذي لا يتجزى كريباً ، ليستسهل دوام الحركة ، وزعم ان الحيوان يستنشق ذلك بالنفس ، وان النفس غداء النفس يستبقى النفس بادخال ما يخرج من ذلك الجنس من الهباء عند الأجزاء التي لا تتجزى التي هي المبادئ ، وانها متحرّكة بذاتها كما ترى من حركة الهباء .

ومنهم من قال : انها ليست هي النفس، بل ان محرّكها هي النفس، وهي فيها تدخل البدن بدخولها .

ومنهم من جعل النفس ناراً ، ورأى النار دائم الحركة .

ومنهم من رأى الشئ يدرك ماسواه، لانه متقدم عليه ومبدأ له، فوجب ان تكون النفس مبدءاً ، فجعلها ناراً ، او هواءً او ارضاً او ماءً .

ومال بعضهم الى القول بالماء لشدة رطوبة النطفة هي مبدأ التكوّن .

وبعضهم جعلها جسماً بخارياً ، اذ كان يرى البخار مبدأ الأشياء ، الى غير ذلك من الآراء الفاسدة ظاهرها . ففى هذا الكتاب سلك فى الإبطال على مسلك ما يعتقدون ، فقال اولاً : ان النفس ليست فى البدن ، كما يكون الشيء فى الظرف ليشمل تلك الآراء جميعاً . ثم أبطل بوجوه بعضها خاص وبعضها عام .

الوجه الأول : أنه لو كان كذلك لكان مماساً لها بسطحه ، فيكون البدن فارغاً عنه ، فيكون غير ذى نفس ، فلا يكون كمالاً له ، اذ الكمال ما يصير له انشئ نوعاً ، اى الأمر الناقص المبهم تاماً وحقيقة نوعية ، وظاهر ان المكان مابين للمتمكّن ، ولا يحصل من اجتماعهما نوع محصّل ، اذ صورة الاستدلال على وجود النفس صدور الآثار من الاجسام لآعلى وتيرة واحدة ، واذ ليس من المادة المشتركة والجسمية العامة ، فهى لخصوصية فى الاجسام وقوة فيها ، وكل قوة يصدر عنها الآثار لآعلى وتيرة واحدة ، يسمى نفساً ، فهى اسم لها لا من حيث ذاتها ، بل لكونها مبدأ تلك الآثار ، فيجب كونها تقوى على تلك الأفاعيل قوّة ، وبالقياس الى المادة التى يجتمع منها جوهر نباتى او حيوانى صورة ، وباعتبار كون طبيعة الجسم الذى هو الجنس ناقصة ، وبانضياها اليها تكمّل نوعاً خاصاً ، وكمالاً ، وليس للمتمكّن بالنسبة الى المكان هذه الخصوصيات فتدبر .

الوجه الثانى : لو كان كذلك ، لزم ان يسلك النفس الى البدن سلوكاً تدريجياً قليلاً قليلاً ، كما يسلك الماء الى الكوز ، ويجب من ذلك وجود الظرف بتمامه قبل المظروف الذى هو النفس ، وقد ثبت فى الاصول الفلسفية ونحن قد اشرنا الى بعضها سابقاً ، ان النفس هى الفاعلة للبدن بامداد كلمة الالهية واعانة ملك من الملائكة المدبّرة وقوّة من القوى السماوية ، وانّ فيضان النفس دفعيٌّ ، بل غير زمانى فى النظر الجليل .

ثم هذه الحركة اما حركة اينية ، وهى مى قبيل الماء حقيقة ، كما هو ايسط من بعض الأقوال ، يلزم ان يبطل بعض النفس لنشف الظرف اياها ، كما يشاهد فى الكوز ، وهذا قبيح ، لانه يلزم لا يكون النفس بتمامها موجودة .

واما ان يكون حركة فى الإشتداد من الأضعف الى الأشد ، وقد بين فى مكانه ان تلك الحركة يجب ان يكون فى كل آن نوع لا يكون قبل ولا بعد ، وبهذا المعنى عبّر عن انعدام النوع السابق بالنشف والاضمحلال . وهذا ايضاً غير جائز ، لانه ان كان فى جميع مراتب الإشتداد يصحّ اطلاق النفس ، فيكون النفس انواعاً غير متناهية ، وان لم يصدق فى اثناء

الحركة (الف) ذلك الاسم ، بل يصير فى منتهى الحركة (اذك الاسم بل يصير فى منتهى الحركة) نفساً فتلك الحركة يستدعى موضوعاً تتوارد عليه الصور الى ان تحدث النفس، فذلك الموضوع اولى بان يكون بدنناً للنفس، على انه يلزم تقدم البدن على النفس ، وقد قلنا: انه ليس كذلك .

الوجه الثالث: لو كان كذلك، اى لو كانت النفس فى البدن كالجرم فى المكان ، فيكون هى لا جرمأ على ما يقتضيه السبقيّة ، ولعلّه كان بذمتهم ايضاً بالدليل الذى ذكرنا فى اثبات النفس، ومن البين: ان المكان هو البعد المجرد وهو المكان الحق ، وهو لاجرم، والنفس ليست بجرم كما قلنا ، ينتج من الشكل الثانى، ان المكان الحق هو النفس ، فلا حاجة للنفس الى المكان ، لانه هو ، فالنفس هى الكل ، لان المحمول اعم ، والكل محيط بانجزء يحصره ، ولعلّ هذا هو الذى قد نقلنا من الشيخ اليونانى احد تلامذة ارسطو، من ان الجسم الكل موضوع فى وسط النفس. ولعمري هذا غاية ما يقال فى حل هذا المقام.

الوجه الرابع: لعلّه اخذ من رأس وغير بالسؤال والجواب بقوله: فان قال قائل: لا بدّ من ان تقول، ان النفس فى البدن كالثىء فى المكان ، ثم سلك فى الجواب طريقة القول بالسطح فى المكان على المذهب المشهور عن ارسطو وهو الصحيفة الاقصى ، اى الابدع الذى هو السطح الباطن، وهو ليس بجرم ايضاً ، لكنه جسمانى، بخلاف البعد ، فلو كانت النفس فى المكان ، لكانت فى تلك الصحيفة ويكون اثرها فى مكانها، فيبقى ساير اجزاء البدن بلا نفس . وهذا الوجه غير الوجه الاول بادنى عناية كما ذكرنا من قيد التأثير.

الوجه الخامس: ان البدن يتحرك بتحريك النفس ايّاه، فلو كان مكاناً للنفس لزم ان يكون هو المحرك للنفس كما هو الشأن فى المكان والتمكّن، وكان اذا فسد البدن لزم ان يفسد النفس ، كما انه اذا فسد المكان بطل التمكّن من الحالة التى كان عليها، وتلاشى كالماء اذا فسد الكوز ، وليس التمكّن الذى هى النفس كبعض الأمور الذى يمكن ان يقع فى اى مكان اتفق ، بل هى لو كانت كذلك لكانت خاصّة بالبدن ، بل نفس خصوصيّة المكان ، فيفساده يفسد حقاً ، والحال ان النفس عند مفارقة البدن اشدّ ثباتاً واطهر بناءً للبرهان على بقائها بعد خرابه .

قوله ١٠١ : «ان المكان هو بعدها...»

على ما يراه افلاطون الالهى . غرض السائل ، أننا نقول : بان المكان هو البعد ، فاذا كانت النفس فى البدن كاشىء فى المكان، يكون على القول بالبعد سارياً فى جميع اجزائه، بناءً على ما قالوا : ان البعد المكانيَّة اصل بعدالمتمكن من دون امتناع ، لأنَّ منشأ الاستحالة اليه اصل الذى هو الماديَّة لا يوجد فى احدهما .

فالجواب : ان البعد المكاني الذى هو الفراغ قد شغله البدن وملاه ، فلو كان للنفس مكان يكون البدن الذى هو المالى مكانه ويلزم منه اليه اصل المستحيل اذ لم يبق للبعد المكاني فراغ حتى يكون مكاناً للنفس ولو بقى فراغ لكانت النفس فى هذا الفراغ دون البدن فليأمل .

اقول : لم اجد لهذه الاقناعيَّات الى الآن محملاً يوجب الركون اليه لاحد من الناظرين فى هذا الكتاب ، وما ذكرته غاية ما يمكن ان يقال فى تصحيح تلك الخطايات .

قوله : «وليسست النفس ١٠٢ ايضاً فى البدن كاشىء المحمول ...» .

يريد ابطال كون النفس عرضاً مزاجياً ، او غيره، والدليل على ذلك : ان الشىء المحمول اما من آثار ذلك الشىء الحامل ، او من الخارج ، وعلى التقديرين يكون للحامل دخل فى وجوده، اما على الفاعليَّة ، او القابليَّة ، ويشماهما كونه اثرأ للحامل ، والشىء المحمول انما يفسد بفساد الحامل ، وان كان يبطل بغير ذلك، فلا يضر فى الدليل ، والنفس ليست كذلك، لانَّها يفارق البدن من دون بطلان البدن ، بل يبطلان العلاقة فقط، والبدن باق الى ماشاء الله تعالى .

قوله : «وليسست النفس ١٠٣ فى البدن كالجزم من الكل ...» .

صورة الجواب ، ان الجزئيَّة والكلية اما من قبيل التركيبات الغير الحقيقيَّة كما قلنا فى كون النفس فى البدن كاشىء فى الظرف فقد بيننا بطلانه ، واما ان لا يكون كذلك، بل بحيث يحصل منهما مزاج ثالث كالمعاجين ، او نوع ثالث كالهولى والصورة ، فيكون كل ما يفعل النفس من الأفاعيل يصير موضوعات لنفسه ، مثلاً او اعطت النفس شكلاً للبدن ، لكانت نفسها ايضاً موضوعة للشكل المذكور الى غير ذلك من الامور (الف) .

(الف) - واعلم ان البدن باعتبار كونه المادى المستعد لقبول النفس مقدم على البدن ، لأن

قوله: «وليس أيضاً في البدن^{١٠٤} كالكل في الأجزاء...» .

وتلك لاستتزامه المفاسد السابقة سيما لزوم كونها موضوعة لنفسها، وهو في هذا القسم اظهر ، وكونها مركبة مع البرهان على بساطتها على ان الكلام في الجزء الآخر من الكل^{١٠٥} ، بل هو نفس او غيرها ينتهي الى الملائل تحته .

قوله: «وليس النفس^{١٠٥} مثل الصورة في الهيولى ...» .

وذلك لأنها لو كانت صورة ، لكانت من صور النوعيات ، لأنها مخصّصة للأجسام، وهو ظاهر، والصور النوعية لا تفارق المادة الا بفساد انفسها، كما في الاستحالة وفي الكون والفساد، واليفس تفارق البدن بغير فسادها ، بل يكون حينئذ اشد ثباتاً على ما ثبت من بقائها بعد فساد البدن. ويمكن تقرير ذلك ب: أن الصور انما تفارق المادة بفساد تلك الصور والنفس بعكس ذلك، فانها مادة البدن بفساد تلك المادة .

وايضاً الهيولى وجودها الصدورى قبل الصورة ، لأنها صادرة عن العقل، والصورة صادرة عن النفس، والبدن ليس قبل النفس، لأن النفس كما قلنا : هي التي تعطى الصورة للهيولى ، وتجعل الهيولى مصورة بالصورة، فيجعلها جسماً، فالنفس تكون علّة للجسم، ولا ريب ان البدن جسم، فلا يمكن ان يكون النفس صورة للبدن ، لأنها لو كانت كذلك ، لكانت محمولاً للبدن حالاً فيه، والمحمول معلول لأحامل فتصير العلة معلولة لمعلولها. ومن البيّن : ان المعلول اثر والعلّة مؤثّرة ، والعلّة مطلقاً سواء كانت علّة فاعلية او قابلية ، حكمها التأثير، والمعاول بالنظر الى العلة المطلقة كالتأثر ، فيازم ان يكون المؤثر متأثراً من متأثرة ، وبالجمله يازم ان يكون الفاعل قابلاً لمفعوله، وذلك غير معقول .

فان قال قائل :- هب - ؟ ذلك في النفس الكلية، ولانسلم ذلك في الأنفس الجزئية. اذ من المعلوم ان البدن باستعداده التام يصير قابلاً لفيضان النفس، وذلك ممّا اتفق عليه اهل العقل وقامت عليه البراهين القاطعة فلا يكون النفس علّة للبدن ؟ قلنا : اما اولاً ، فاليسب النفوس الجزئية الا اشعة نور النفس الكلية الملكوتية وخصوصيات تعلقاتها بحضيض المادة الكلية فحكمها حكمها .

→

النفس في المادة في الابتداء نفس بالقوة وبالحرارة تصير نفساً نباتياً ثم حيوانياً ثم نفساً انسانياً ، ولا يخفى كه اطلاق صدور وجود برهيولى قبل از صورت به نحو مجازست لانه امر عدمى صادر بتبع الصورة . هيولى مستند بجهت امکانى عقل و صورت به جهت وجوبى آن مستندست .

واما ثانياً ، فان المنى ليس فى ذاته جوهرأ تاماً الجوهرية فى تحصله النوعى ،
 فى صورته الطبيعية حكمها حكم المادة الاولى فى قصور تجوهرها عن التمام، الا بما
 يضاف اليه من الصور شيئاً ، فيصير بها شيئاً نوعياً ، ولا ريب ان اختلاف اشكال
 الأعضاء وتعيين مواضع القوى وكون كل عضو على صورة خاصة ، لا بد ان ينتسب الى
 امور نفسانية مستغنية عن اغراض علوية مؤدية على عالم عقلى وسر سبحانى، وليست
 ممأ ينسب الى المادة المنوية كما يقوله الأقوام مع اختلافهم فى ذلك ، ولا الى قوى
 سفلية من الطبايع الى الجسمانية ، لان فعلها لا يكون الا على نمط واحد، ولا يمكن فيها
 فنون الأغراض فيجب ان يكون من النفس .

واما ثالثاً ، فنقول: ان السبب الفاعلى للبدن اما ان يكون امرأ عديم الادراك والقصد،
 او ذا علم وادراك . والاول يبطله شهادة كل ذى فطرة سليمة ان فاعل هذا التركيب
 والترتيب البديع والنظام المحكم ، ان يكون امرأ عديم القصد والشعور .

والثانى ، اما ان يكون هو البارى، او احد العقول او النفس، لا سبيل الى الاولين ، لان
 فعلمهما لا فى المادة كما ثبت فى محله ، فبقى ان يكون النفس ، وليس النفس الخارجة
 كالأبوين ، او غيرهما، لانه على القول بذلك، لا يكون دائماً ، بل برهة من الزمان الى ان
 يتقوى نفس المواد على هذا القول، وهذا شنيع لاستلزامه ان يعتور الفاعلان الطبيعيان
 على الفعل الواحد، ولا يجوز ذلك الا فى الصناعة ، فتعين ان الفاعل نفس ذلك البدن لا
 محالة ، لكن فعلها اما ان يكون اختيارياً مسبقاً بارادة وعلم زائد على ذاتها ، وذلك
 شنيع، لان العلماء الذين خاضوا فى العلوم الطبيعية والإلهية ، لا يمكنهم معرفة كيفية
 خلق الأعضاء واشكالها ومقاديرها واوزاعها وترتيب قواها كل فى الموضع اللايق به الا
 قليلاً مع ممارسة التشريح ومزاولة التنفير والتنقيح ، فكيف يصح ان يكون فى ابتداء
 التكوين يفعل ذلك (الف) بالقصد والارادة، فاضطر الأمر الى ان يكون فعل النفس من دون

(الف) - ايها الجليل اذا افاض الله من خزائن جوده على البدن نفساً مجرداً تام الوجود
 والتجرد ، أنهم تجرد عقلاى، چهيز مانع تأثير او در بدن برسبيل افعال ارادى مى باشد ؟ ،
 مجرد تام مبدأ وجود خود وآثار وجودى خویش را درك نمايد وعشق او بذات مبدأ و حب او
 بوجود خود بالفعل است نه بالقوه ، چون نفس درصميم ذات ماده ندارد ؟ مگر آنکه قائل شوى
 بمعطل بودن نسبت بافاعيل خود ولا تعطيل فى الوجود فلامحيص عن القول بكون النفس فى ابتداء
 الوجود عين المواد وكونها صورة مادية متهيأة لقبول الفعليات على سبيل التدرج والحركة الذاتية.

اعتبار القصد والارادة ، لا باعتبار عدم القصد والارادة ، وفرق ما بينهما .

وهذا ايضاً على نحوين : احدهما ، ان فعلها للبدن على سبيل الاستقلال ، او على ضرب من الطاعة والخدمة لأمر الله ، والاول غير جائز ، لأنها غير مستقلة في الوجود فضلاً عن اليجاد ، اذا لكل لا يملكون لانفسهم ضراً ولا نفعاً ولا حياة ولا نشوراً . فظهر ان هذه التشكيلات والتصويرات بتقدير العزيز العليم ، وانها على يدي صانع حكيم ، وهو امر من امر الله تعالى ، وكلمة من كلماته الفواعل ، وملاك خلاق من الملائكة المدبرات باذن الله في الارض والسموات . وهى طلسم هذا النوع العظيم كما ورد في الخبر النبوي - ص - ، من ان بعد الأربعين من سقوط المنى يبعث الله ملكين خلاقين ، ولعل احدهما امر من الله تعالى ، والآخر قوة النفس الكلية وشعاعها الساطعة من تلك الكبروة المنوية ، وبالجملة ذلك الامر النازل من القوى السماوية باستخدام تلك النفس المطيعة لأمر الله الخادمة لارادة الله وحكمته ، وهذه النفس تنقلب في اطوار الكون كيف يشاء الله - ففى بعض - كذا - .

الثانى شأنها تصوير المواد بصورها المناسبة لإستعدادها ، كما فى الأرحام ، وفى بعضها تصوير القوى الحساسة بصورها المناسبة لجوهر الحس من المحسوسات التى هى محاكية لمعقولات عالم النور ، وفى طور آخر شأنها تصور المدارك الباطنة تصور الخيالات والاهام ، وفى نشأتها الآخرة شأنها تصوير الذوات بصور الحقائق والمعانى الانهية والعلوم الربانية ، ثم الى ما شاء الله من الدرجات العالية فى رضوان الله تعالى والمنزلة الرفيعة : « الا الى الله تصير الامور » فاحتفظ بذلك فى دفع الاهام والشكوك التى (الف) فى تلك المسالك . الى هنا تم بيان ما فى الميراثانى والحمد لله .

(الف) - حكماى اشراق جميع امور مربوط بقوى مبادئ را از تصوير وتشكيل وتنميه و ديگر افاعيلى كه مشائيه آنرا ب مواد ، وصور نوعيه اعضاء وقواى مبادئ افاعيل نفس مستند ميدانند بر ب نوع مستند نموده اند ودرتتيجه بكلى جهت وجنبه مقام تشبيه نفس را انكار کرده اند ، و حال آنكه نسبت رب النوع بكليه مواد وقواى مبادئ افاعيل جهت سوا فل نفس متساويست .

تعليقات بر ميمر ثالث

قوله: «وهذا^{١٠٦} يذكر مقالة الجرميين...» .

الجرميون، هم الذين لم يعتقدوا غير الجسم، وزعموا، ان كل موجود فهو جسم، فقالوا ان النفس هي ايتلاف اجزاء الجسم، فجعلوا اقوى الجواهر الروحانية اجساماً، وافاعيلها صادرة عن الجسم، اذ ليس شىء غير الجسم عندهم .

قوله^{١٠٧}: «فنقول ان افاعيل الأجرام انما يكون بقوى غير جرمانية...» .

اثبات هذه المقدمة الجزئية يناقض كلامهم ان كل موجود جرم .

قوله^{١٠٨}: «والدليل على ذلك...» .

اثبات للمقدمة المطلوبة باثبات وجود الكيفية الى قوله: كذلك يكون ساير الكيفيات كلها .

قوله^{١٠٩}: «ونقول: انه لو كانت القوى اجراماً...» .

دليل على كون النفس غير جرم، بناءً على زعمهم، ان الهولى فى الأجرام واحدة . وانها الجسم، وانها تفعل بالكيفيات التى لها . وقوله: فانهم لم يعلموا، بقولهم الآخر . وقوله: فان قالوا، ان الحى، بيان لدلياهم، وقوله: قلنا، جوابه . وقوله: انتفشت، بالفاء والشين، اى انتشرت وتفرقت . وفى هذه اللفظة تصحيفات لا يظهر لها وجه .

وحاصل الجواب: ان الحافظ للبدن والممسك له ليس تلك الاخلاط، بل هى واشياء آخر، على ان تكون الاخلاط بمنزلة المادة للبدن، والنفس تصورها بصور مناسبة ويمدشها بايصال ما يتحلل من تلك الاخلاط، لانها دائماً فى السيلان والدوبان، وكلما تحلل منها تمدها النفس التى هى غيرها، والا، لكانت الاخلاط اذا فنيت، ولم يكن نفس تقيمها، بطل الحى ومات . فالاخلاط علة هيولانية والنفس علة فاعلية .

وايضاً : بعض الحيوان لادم له ، كالحشرات ، وبعضه لاریح ای مٲرة صفراویة ومع ذلك لها نفس، فالنفس غیر الاخلاط .

قوله : «ونقول^{١١٠} ان كانت النفس جرمًا ...» .

ابطال لكون النفس جسمًا، ای ش جسم كان، وذلك لان تآثیر الجسم انما هو بالمماسة، فوجب ان يكون كل جزء من النفس مماسًا لجزء من البدن نافذًا فی مسامه ، فيكون بالامتزاج ، ليتحقق التوحيد فيكون النفس فی البدن بالقوة ، لان العناصر فی الممتزج غير باقية بصورها، كما هو الحق من مذهب ارسطو ، خلافاً للشيخ الرئيس ، حيث زعم ان بقاء العناصر فی الممتزج وصورها، من مذهب ارسطو، وان الذي قلنا : من مخترعات من تأخر عن زمن المعلم الاول . وبالجملة فاذا لم يبق النفس على حالها لم يكن نفساً .

قوله : «ونقول ان الجرم^{١١١} اذا امتزج ...» .

دليل آخر على كون النفس ليست بجرم وبیانها ظاهر .

قوله : «ان الجرم ...» .

دليل آخر، بیانها ان النفس تأثرها فی جميع اجزاء البدن والجسم ينفذ فی الجسم بحيث ينفذ فی تقاطعه فليست النفس بجسم .

قوله : «ونقول : ان الجرم ...» .

تقرير ذلك انهم زعموا ان الفضائل والكلمات المعنوية جسمانية ، وذلك باطل ، لان النفس اذا نالت تلك الفضائل ، هل تنالها على ان النفس من الامور الدائمة التي لا تبید ولا تهلك، او بانها هالكة . فعلى الاول، يلزم ما قلنا من كون النفس غير جرمانية ، لان الاجسام المركبة كائنة فاسدة ، وعلى الثاني يحتاج النفس الى المكون ، والكلام فی المكون ، كالكلام فی النفس، فاما ان يبید، وهو محال، وان انتهى الى مالا تبید ولا تهلك، فهو المطلوب ، والى ذلك اشار بقوله : فقد حادثنا عن قولهم بان الاشياء كائنها اجرام .

قوله : «فان لجوا^{١١٢} وقالوا ...» .

ای ان لم يقبلوا هذه الادلة ولجوا فی تسمية هذه الافاعيل ، ای التسخين والتبريد ونظائرها ، من حد الجسم . فالجواب : انما لا نمنع ذلك ولا نضيق معكم، بل نقول : ان الافاعيل التي من قبيل الفكر والمعرفة ليست من فعل الجسم، بل لا بد ان يكون فاعلها خارجاً عن الجسم وهو النفس ، كما بين في الكتب من ان محل المعقول يجب ان يكون مجرداً سيما اذا كان فاعلاً .

هذا استدلال متين على كون النفس ليست بجرم، صورته ان المؤثر في الجسم وفي جميع اجزائه كما هوشان النفس بالنظر الى البدن، لا بد ان ينفذ في جميع اجزائه التي يصل اليها تدبيره، فلو كانت النفس جرمًا، لزم ان تنفذ ويتلقى كل جزء ممكن من النفس في كل جزء من البدن، وقد ثبت بالبرهان، ان الجسم قابل للتجزية الى غير النهاية، فيلزم من ذلك ان ينفذ في مقاطيع تلك الاجزاء، وليس ذلك الا بان يصير تلك الاجزاء الغير المتناهية حاصلة بالفعل، وهو ممتنع. بخلاف ان يكون النفس غير جسم، فانه يحيط بجميع اجزاء الجسم احاطة خارجة عن احاطة الجسم بالجسم، وهذه الاحاطة هي الاحاطة العلة بمعلولها، ولا يحتاج الى ان يقطع المقاطيع بالنفوذ الجسماني، بل بنوع اعلى واشرف، وهو ان لا يعزب مثقال ذرة من المعلول عن سلطان العلة، وهذا سنة الله في عباده المطيعين لامره.

قوله: «وان قالوا ان الطبيعة^{١١٤} قبل النفس...» .

لعل صورة استدلالهم بناء على ان المشهور عند الطبيعيين والاطباء، بل الكل من ان في المنى في اول الامر قوة طبيعية جسمانية، ثم قوة نباتية، ثم حيوانية، ثم يقبض قوة اخرى يسمي نفسا انسانية: فهولاء الجرميون يقولون، فالطبيعة متقدمة على النفس، ثم اذا انضمت الطبايع، اشتدت بعضها الى بعض حدثت النفس، فيكون النفس من اتصال الطبايع، لان الطبيعة اشتدت فصارت قوة نباتية، ثم ازداد اشتدادها فصارت نفسا حيوانية، ولا شك ان في تلك المراتب تلك القوى جسمانية، فاذا كمل الاستداد تصير تلك القوة نفسا انسانية، فهي ايضا جرمانية.

اقول: ومن ذلك ومما راوا في الانسان آثارا طبيعية كالحرارة والبرودة وآثارا نباتية كالتغذية والتنمية وآثارا حيوانية كالحس والتخيّل، ثم ادراكات نطقية وحرركات فكرية، فظنوا ان الانسان تركبت من صورة طبيعية ونفوس ثلاثة ومن ارتقى عن ذلك يسيرا رأى ان الانسان هو النفس العاقلة، وساير المقامات امور عارضة لها من مبدا حدوثها الى آخر دهرها، حتى يكون البدن وقواه بالنسبة اليها كالات ذوى الصناعات من حيث لا مدخل لها في حقيقتها ونحو وجودها. فهذان الزاعمان ان في كل مرتبة اذا تم استعداد البدن يفيض عليه من المبدأ الفياض قوة تناسب ذلك الاستعداد، كما هو مصرح به في كتبهم ومقالاتهم.

والاستاد المتأله صدر المتألهين - رحمه الله - منجيباً عن الاستدلال الجرمانيين ومتحاشياً عن زعم هؤلاء الزاعمين ، ذهب الى الحركة في الجوهر فقال الحق ان الانسان له هويّة واحدة ذات نشآت ومقامات ومبدأ وجوده اولاً من ادنى المنازل وهو الصورة الطبيعيّة عنده ويرتفع قليلاً قليلاً الى درجة العقل والمعقول .

[نقل ما ذكره صدر الحكماء في النفس الأدمية وكيفية تكوينها بالحركة الجوهرية]

وقال ايضاً: فالنفس الانسانية كونها موجوداً قدسياً من سنخ الملكوت، فلها وحدة جمعية هي ظل الوحدة الالهية، فهي بذاتها قوة عاقلة اذا رجعت الى موطنها الاصلي، وهي ايضاً متممّنة لقوة حيوانية على مراتبها، من حد التخيّل الى حدّ الإحساس، وهو آخر مرتبة الحيوانية في السقالة، وهي ايضاً ذات قوة نباتية على مراتبها التي ادناها الغذائية واعلاها المولدة، وهي ايضاً ذات قوّة محرّكة طبيعيّة قائمة بالبدن، كما قال الفيلسوف الاعظم ارسطاطاليس ، من ان النفس ذات اجزاء ثلاثة نباتية وحيوانية ونطقية ، لا بمعنى تركيبها عن هذه القوى ، لانّها بسيطة الوجود ، بل بمعنى كمال جوهريتها وتمامية وجودها وجامعية ذاتها لهذه الحدود الصورية، وهذه القوى على كثرتها وتفنّن افعالها، معانيها موجودة بوجود واحد في النفس ولكن على وجه بسيط يليق بلطافة النفس .

وقال بعد ذلك في فصل آخر: فالنفس الأدمية مادام كون الجنين في الرحم، درجتها درجة النفوس النباتية على مراتبها، وهي انّما يحصل بعد تخطى الطبيعة درجات القوى الجمادية، فالجنين الانساني نبات بالفعل حيوان بالقوة لا بالفعل، اذ لا حس له ولا حركة ، واذا خرج من بطن امّه صارت نفسه في درجة النفوس الحيوانية الى او ان البلوغ الصوري ، والشخص حينئذ حيوان بشري بالفعل ، انسان نفسى بالقوّة ، ثمّ تصير نفسه مدرّكة للأشياء بالفكر والروية ، مستعملة للعقل العملي الى او ان البلوغ المعنوي والأشدّ الباطني وذلك في حدود الأربعين، فهو في هذه المرتبة انسان نفساني بالفعل، وانسان ملكي بالقوة، او شيطاني بالقوّة، يحشر في القيامة اما مع حزب الملائكة، واما مع حزب الشياطين . انتهى كلامه الشريف .

وانت اذا تذكرت ان المعلم الاول تكلم في هذا الكتاب من المعارف التي تناسب الفطرة الثانية دون الفطرة الاولى من الحكمة الرسمية، فاستمع لما يتلى عليك من الحقايق التي لم تفرغ سمعك من البارعين، وذلك من علم الراسخين ونحن نذكر اولاً جواب المعام

عن هذا السؤال على محاذاة كلامه، ثم تبيين السرّ في ذلك بعناية الله تعالى ، فصوره الجواب : أنّه اذا جعلت الطبيعة هي الفاعلية اولاً ثمّ يحصل منها اى من اتصال الطبايع من النفس، فقد صارت الطبيعة فعل النفس وظاهر ممّا قدينا سابقاً بالبيانات الفرقانية: ان النفس تتكامل الى ان يصير عقلاً ، فيكون العقل بعد النفس فصارت الطبيعة قبل العقل وذلك ممتنع، لأنّه يلزم ان يكون الوجود من الأخصّ وانتهى الى الاشرف ، وليس كذلك ، اذ الوجود انما يتبدى من الاعم حيطه والافضل كمالاً وتامة، الى ان ينتهى الى الاخص الاخص درجة وحيطة ، ومن ذلك يلزم ان يكون الله تعالى المحيط بالكل بعد وحاصلاً بانعقل كما زعموا من كل حصول لا حق من الترقى في كمات السابق ، ويلزم من ذلك امور شنيعة مستحياة ذكر منها اثنين :

احدهما - ان يكون الاول تعالى واقعاً تحت الكون والفساد .

والثانى - ان يكون عالماً بعروض العلم الذى استفاد من مرتبة العقل تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وهذا الترتيب المستحيل انما لزم من اخذ الطبيعة مبدءاً مطلقاً ، فلو امكان هذا المحال ، امكن ان يقال ان لا استكمال ولا ترقى درجة من الطبيعة ، بل ليس الا الطبيعة، فلا نفس ولا عقل ولا شيئاً فوقهما، اذ غاية ذلك ان يلزم محال من محال. هذا بيان الجواب. واما السرّ في ذلك هو، ان الخصم قد اذ عن بحصول النفس العاقلة الدراكة من الطبيعة الغير الشاعرة ، وقد ثبت في المدارك واشير الى ماسبقوله ههنا في الأقوال السابقة ، ان هذا الترقى من الطبيعة الى الدرجة النفسية حق، لكنّه بناءً على ان مبدأ الوجود هو الاله تعالى وانّه عالمة العقل وبتوسط العقل للنفس وبتوسطها للطبيعة ، بان النفس لمّا كان وجودها وجوداً كلياً توجهت الى شىء (الف) واشتقت اليه وصارت كأنّها هو، فالطبيعة كأنّها نفس بالذات ، والنفس طبيعة بالعرض . ففي مبدأ التكوين وان كانت الطبيعة هي الفاعلة ، لكن بقوة النفس ، بل النفس هي الفاعلة متصورة بصورة الشوق عاملة عمل الطبيعة ، وكما استعدت المادة استعداداً اكمل، ظهرت آثار النفس

(الف) - ولما كان هذا الإشتياق في مرتبة جوهر النفس وصميم ذاتها ، فلا بدّ ان يتحرك بحسب الذات الى تحصيل ما اشتقت اليها وهذا غير متمسّر فلا محيص عن الاعتقاد بوجود الحركة في ذوات المواد والصور والنفوس لأن يحصل قوس الصعود وبالحركة العرضية لا يتحرك الشىء ولا يخرج مما كان ولا يصل الى الفعلية .

اتم^۳ الی ان تصویر عقلاً و تسلك مسالك العقل ، ففی كل مرتبة یخضع لباساً (الف) ویظهر بصورة تلك المواطن، الی ان ینتهی انتمایة المتصورة فی حقیقتها، ویرجع الی مابدى منه، ویسافر الأسفار الی وجبت علیها بعد التمامیة المعبر عنها فی الشرع الحقیقی بالفناء عن نفسه، وعن الكل من الجلیل والقلیل، وصراف الزاد وكل ما اكتسب فی هذا السبیل «الا الی الله (ب) تصویر الأمور» ، وهذا هو انحق المبین والله المعین .

ولیعلم ان الذی لزم من الرأی الذی فی سؤالهم لعنه مذهب الملاحدة القائلین بان^۳ المبدء هو النقطة او الوحدة ، والله صار بالاستكمال الی المرتبة الی یقولها الموحدون انه المبدء العلیم الخبیر ، والذارد^۳ علیهم فی الكتاب ، انه اذا امکن هذا، امکن ان لا نفس ولا عقل ولا اله تعالی عمّا یقولون الماحدون .

وبالجمله فطریق الموحدين هو انه لو لا الترتیب فی السلسلة البدویة علی النهج الذی دللت الشرايع والعقول المتراضة من وجود الصانع الذی هو اول الأوائل، ثم^۳ النور العقلی، ثم النفس، ثم الطبيعة ، لم یتحقق سلسلة العود علی الترتیب الالیق الذی هؤلاء الجرمیثون والملاحدة الخاصة یزعمون ایضاً ، فالوجود دائرة ظهرت من العقل وانتهت به، والله سبحانه هو الاول والآخر والظاهر والباطن وبسطوع نوره الذی هو كالمركز المعنوی دارات الدار الدنیا ودار الآخرة .

(الف) - لا یخضع لباساً بل یلبس لباساً وفی الحركة الذاتية لبس ببدلیس ، واللازم فی الحركة الطولية زوال العدمیات والنقصانات والشور وبقاء الفعلیات ، لأن الكون والفساد غیر معقول فی الصور الطولية بل العرضیة .

(ب) - عجب از محشی فاضل بل اعجب العجاب آنكد برطبق مبنای ملاصدرا ونقل عبارات كتاب اسفار وشواهد ملاصدرا برطبق مبنای او حرکت جوهر مراتب تکامل واستکمالات و درجات و مراتب ترقیات نفس را تقریر نموده و در پایان گفته است در تصویر صعود وجود بحرکت جوهر احتیاج نمیباشد . اگر مختصر تأمل در قوس صعود و نزول بعمل آید، واضح میشود كه در نزول نیز وجود خالی از حرکت نمیباشد ولی حرکت بمعنای تنزل اصل ذات وجود دست در مراتب علل و معالیل و در صعود چون جهت قوه و استعداد مقدمه تکامل است چارهئی جز اذعان بحرکت جوهر نمیباشد . چون در تکامل نفس کون و فساد معقول نیست و نفس باید بحرکت ذاتی و معنوی مراتب و درجات وجود را به پیماید و در ترقیات معنوی سکون وجود ندارد .

وإذا عرفت الأمر بهذا الوجه المحقق العرشى، ظهر لك ان لا حاجة فى تصحيح مراتب النفس فى النشأة الاولى والنشأة الآخرة ، الى القوابل بالحركة فى الجوهر، وارتكاب التكاليفات وركوب التعسفات، لأنك اذا عرفت كيفية الصدور والنزول، يظهر لك حقيقة مراتب الصعود ، وكما لم يحتج الأمر فى السلسلة الاولى الى تلك الحركة فقس عليه امر السلسلة الثانية حذواً بحذو، وسيجىء بيان المرتبة النزولية فى الأقوال التالية فتبصر . قوله : «والطبيعة^{١١٥} علّة للأكوان الجزئية كلها ...» .

المراد هى القوة الباطنة فى الاجسام الممسكة لنظامها الحافظة لصورها النوعية التى عبّر عنها بالأكوان الجزئية ، ويسمّيها الطبيعيّون السبب الممسك ، وبها بقاء الاجسام حيث لا تهافت ولا تلاشى، والالهيين بالعناية الالهية الممسكة لنظام العالم، وهى آخر درجات الفواعل المرسلّة .

قوله : «والدليل^{١١٦} على ذلك ...» .

اى على هذا الترتيب فى صدور الأشياء من الاول تعالى . صورة البرهان ، اننا نرى الأشياء الكائنة الفاسدة كانت بالقوة المحضّة ، ثمّ وجدت، والقوة بنفسها لا تقدر ، اى تقوى على ان تصير بالفعل ، اذ القوة عدم والعدم يستحيل ان يصير وجوداً بنفسه ، ولا باعتبار الشئ المعدوم، اذ لا اثر للمعدوم . والى هذين الاعتبارين اشار بقوله : «لأنّّه اذا لم يكن شيئاً بالفعل» فأين تلقى القوّة بصرها على شئ ، وهو الاعتبار الاول، وأين يأتى الشئ ، اى الى الفعل، وذلك باعتبار الشئ بالقوة ، وكلّ شئ ذلك واضح ، مع انّه مفروغ منه ، فلا بدّ من الاضطرار من مخرج لما بالقوة الى الفعل، ولمّا كان ما بالقوة جسمانياً، فلا محالة يجب ان يكون ذلك المحرك المخرج، مباشراً لتحريك ، وهو الأمر الباطن فى الاجسام، المسمّى بالطبيعة (الف) لان الفعل المنسوب الى الطبيعة وهى الفاعلية بارادة الله . ثمّ رأينا تتدرج فى الاستكمال الى ان تصير نفساً يصدر عنه التغذية والتنمية والحس والحركة الارادية ، ورأينا النفس تتصاعد فى الكمال من التغذية والتنمية الى الحس والحركة ، ومنها الى الادراكات الفكرية واستكمال العقل العملى، الى ان (ب) يصير عقلاً،

(الف) - ان كان مراده فى المقام ان الطبيعة محرك للاجسام، فهو كما ترى ، لأن المحرك يجب ان يكون مجرداً عن المادة .

(ب) - والنفس اذا استكملت الى ان يصير عقلاً محضاً مجرداً فى صميم ذاتها عن المادة وثم

ونرى العقل يصير في المعقولات وفي المراتب العقول ودرجاتها طولاً وعرضاً الى ماشاء الله تعالى ، وهذه كلها مراتب القوة على اختلاف درجاتها في الخسنة والشرف والإشهاد والضعف . ومن الواجب انه لا بد في كل مرتبة من هذه المراتب التي للقوة من مخرج ايها الى الفعل في كل مرتبة ما يناسب ذلك الشيء ، ففي اخراج الطبيعة الى فعلية النفس يجب ان يكون ذلك المخرج غير جسماني ، والا لكانت طبيعية ، اذ الفاعل الجسماني منحصر في المادة ، ولما كان فعلية في المادة وجب ان تكون مجردة الذات مادي الفعل وهو النفس ، لا النفس التي كانت في الطبيعة بالقوة ، لاستحالة كون الشيء فاعلاً لنفسه ، بل النفس التي كانت بالفعل وفي خروج النفس في كمالها الى فعلية العقل ، يجب ان يكون المخرج ايها ليس هو ولا فعله في المادة لأنه فاعل النفس المجردة الذات وهو العقل ، اي العقل الخارج عن ذلك وفي درجات الفعل وسيره الأنوارى يجب ان يكون المخرج خارجاً عن الكل وعن نسخ الأشياء اذ الحقايق الامكانية سبباً الفواعلى لا يزيد على ما ذكرنا ، والمادة قسوة محضة لا فعل لها ، وانما يكون الافاعيل وهذه الإخراجات انما وقع فيها بالحقيقة (صلب - هك -) من وجود الإله الصانع الخارج عن حدود الأشياء الممكنة والمفيض على الكل هوياتها وماهياتها وانبياتها وصورها ، وتحقق من ذلك وجه سلسلتى البدو والعود فالمخرج في كل مرتبة (الف) من القوس النزولى والخارج الى الفعل من القوس

→

استكملت لان متصل بالغاية الاصلية واتصفت بمقامات الفناء ، هل هذه الاستكالات التي تتصف بها في مقام سيره الاستكالمالى في درجات العقول الطولية لتحصيل مقام الفناء ، تقع في صفاتها العرضية التي تكون من الكمالات الثانوية او تشتد وتترقى بحسب نحو وجودها العقلانى باعتبار اتصال جهته سافلها بالمادة ؟ ولا شك ان الاستكالات العرضية لا تصير سبب عروجها الجوهرى فلا بد ان تكون هذه الترقيات من الكمالات الاولية للنفس ، فلا مهيض للمتدرب الا الاذعان بالحركة الذاتية والاعتقاد بان الوجود الواحد على نحو الاتصال كما انه محفوظة في القوس النزولى هو بعينه سار في القوس الصعودى ايضاً بلا تفاوت . واذا فرضنا الحركة في الوجود العام يكون للوجود الواحد درجات صعوداً ونزولاً وحفظ الوحدة في الصعود لا يمكن الا عن سبيل الحركات الذاتية - ج - ل - .

(الف) - حفظ اتصال در درجات صعود وجود ، بدون حفظ وحدت دراصل وجود صاحب

←

المعلم الثانى: «لا ميز فى صرف الشئ» ، وليس مادونه خارجاً عنه، اذالكل منه» وهذا معنى قول المعلم الاول فيما سياتى فى آخر هذا البحث، لأنه ليس خارجاً منه شئ آخر هو اعلى منه او ادنى فتبصّر .

واما فاعل الصور، فأنه لما لم يكن ذاته منه فلم يكن نظره الى ذاته بل نظره الى مذوت ذاته فلو نظر الى ذاته فكذلك ايضاً نظر الى مذوته، لأن ذاته هي كونه لمذوته ، فكانه هالك فى نفسه، وانما الفعل لمذوته، فالعلة الاولى هو مذوت الذوات وجاعل الصور الكمالات فى الحقيقة بغير وسط، وانما الوسائط منه، وله فلا وساطة ، وانما الحكم بالتوسط فى اول النظر، لكن يظهر ثانياً انه تعالى هو الاول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شئ محيط . فلا تفعل .

قوله: «ان الشئ^{١١٨} الكائن بالفعل افضل ...» .

اي الشئ الذى حصوله بدون القوة والاستعداد كالأموال الواقعة فى سلسلة البدو من العقل والنفس والطبيعة المرسله المحكمة لنظام العالم ، ولذا قال : والطبيعة الكائنة بالفعل غير طبيعة الاجرام . اي الطبايع الجزئية التى فى كل جسم ، فالكائن بالفعل بهذا المعنى افضل، لأن وجوده دائم لا يعرضه الكون والفساد ، ولا يحتاج الى القوة والاستعداد .

والضمير فى قوله: لأنه راجع الى الكائن بالفعل وكذا هو اعم اي اشمل حيطة واهذا يقال العقل الكل والنفس الكلية والطبيعة المرسله .

قوله^{١٢٢}: «غير انه ينبغي ان تعلم ...» .

يريد ان يبين كيفية الأمر فى كل من العقل والنفس فى العلية ، فقال : اما النفس فانها وان كانت هي بالفعل - اي من جهة ذاتها وانيتها - لكنها معلولة من معلول فان شأنها الأخراج والتحرك لما بالقوة فى كمالاتها الى الفعل، ، لا ان يفعل الشئ الذى تخرجه الى الفعل ، لأن الفاعل مطلقاً هو البارى عز وجل فى كل شئ ، واما العقل فأنه وان كان هو ما هو بالفعل من جميع جهاته لا من جميع الجهات ، فافهم - فأنه لما كان معلولاً ، فأنه لا يفيد الانسية، اي الذات والهوية ، بل انما يفيض على النفس ما صارت ووصلت اليه من الفيوضات الإلهية .

قوله^{١٢٠}: «بالقوة» اي بالفيض .

قوله^{١٢١}: «التى صارت فيه من العلة الاولى وهى الانسية» .

أى تلك القوة هي الإنية الصادرة أولاً من الحق ، وهى الإنية العقلية ، ويسمى أيضاً بالمادة العقلية ، فتلك الإنية لمّا حملت صورة الشوق، جعلت فصارت نفساً ، كما قلنا سابقاً ، أن النفس عقل بالذات، كما أن العقل نفس بالعرض. ولا يتوهم أن قوله : وهى الإنية . بيان للعائنة الأولى كما لا يخفى، ويؤيد ما قلنا قوله فى الميمر العاشر : « فلماً صار العقل ذا قوّة عظيمة ، ابدع صورة النفس من غير أن يتحرّك تشبّها بالواحد الحق، وذلك أن العقل ابدعه الواحد الحق وهو ساكن، فكذلك ابدع العقل النفس وهو ساكن أيضاً، غير أن الواحد الحق ابدع هويّة العقل وابدع العقل صورة النفس فى الهويّة التى ابدعت من الواحد الحق بتوسط الهويّة العقل » انتهى .

وليعلم أن الذى قاله المعلم فى الميمر العاشر حسب ما نقلناه أنّما هو بيان لحصول السلسلة العودية والقوس النزولى ، وما قاله ههنا وشرحنا ، أنّما هو بيان لحصول السلسلة العودية والقوس الصعودى . والفرقان فى ذلك ، أن كل لاحق فى السلسلة الأولى كانت صورة لاسبق، وفى السلسلة الثانية كل سابق تصير مادة لما هو لاحق، كما صرح بان النفس تخرج الطبيعة من القوة الى فعلية النفس ، والعقل يخرج النفس من القوة الى الفعلية العقل، فتصير الطبيعة مادة للصورة النفسية ، والنفس مادة للصورة العقلية، والعقل لما شاء الله أن يعطيه من الفيوضات الالهية ، فتكون النفس كأنّها صورة فى المادة الطبيعية ، والصور العقلية صورة للمادة النفسية ، وهكذا، بخلاف السلسلة الأولى ، فإن هناك كان العقل صورة للإنية العقلية والنفس صورة لتلك المادة بتوسط العقل والطبيعة صورة للنفس .

ويؤيد ما قلنا ما قال فى الميمر العاشر : « فاما الواحد الحق، فأنه ابدع هويّة العقل، ولمّا نظرت تلك الهيولى على الواحد الحق ، تصور العقل » انتهى .

قوله : « تصور العقل ... » أى صار ذا صورة فتبصّر ، فإن ذلك ممّا لا تنانه إيدى الخالسين فى الأسرار . [لا تناله الا الأيدى الخالسين فى ...]
قوله : « غير أنّه ١١٩ وان كانت النفس ... » .

قد عرفت أن البيان فى هذا الميمر لبيان سلسلة العود، لأن الكلام فى ذلك، ويؤيدّه استعمال لفظ العقل فى كل المراتب لأجل الكلام فى حدوث هذه الامور، وكذا تقدّم حكم

النفس على العقل وما فوقه، وان حمل على المعنى الاعم الشامل للبدء والعود كما يؤمى اليه قوله فى منتهى هذا البحث ، والله تعالى مبدع ومتمم معاً ، ليس بين ابداعه الشئ واتمامه فرق ولا فصل، فلا محذور لانطباقهما من وجه، فاذا حمل على الابداء الابتدائى، فالعقل يعطى الصورة للهوية العقلية ، بان يشترك الى اظهار ما اودع فيه من الجواهر العقلية فى عالم الشهود فوجدت، والنفس افاضت ما استفاضت من العقل من القوة على الهيولى فتصورت الهيولى فحدثت الطبيعة ، وان حمل على الظهور العودى فالأمر ، ان النفس فعلت الصورة فى المادة التى كانت فى حكم الطبيعة بان صارت صورة لهما يفعل ما فعلت الطبيعة مع زيادة من التغذية والتنمية ثم الحس والحركة ثم الادراك والمعرفة على اختلاف مراتب النفس ثم يصير الأمر الى العقل ففعل هو فى النفس صورة بأن يصير صورة لها ويصير النفس عقلاً بالفعل، ثم الى المراتب العقلية على درجاتها .

قوله : «فاما البارى^{١٢٣} عز وجل ...» .

اى ليس فعل العقل والنفس الاحداث، وانما شأنهما الإتمام ، مثل اعطاء الصور لا من قبل انفسهما ، بل بما يصل اليهما من فيض البارى عز شأنه. واما البارى فهو الفاعل الحقيقى باطلاق والمتفرد باحداث ذوات الاشياء وهو الابداع، واحداث الإنسيات وابعطاء الصور سواء كان بواسطة او غيرها، وعبر عنه بالإتمام كما عبر عن الاول بالابداع. فقوله: بل هو الفعل المحض . معناه هو الفاعل المطلق فى جميع المراتب، بمعنى ان الفعل المختص به لا يتجاوزه ، وانما الفواعل آلات محضبة لا تأثير لها اصلاً حتى الالهية ، وانما هى اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ، وعبارات يعبر عنه فى كبرياء الربوبية بالالات .

قوله^{١٢٤} : «لأنه ليس خارجاً منه شئ هو اعلى منه ولا ادنى ...» .

اشارة الى احاطته تعالى وقيوميته ثلاثية كما يقولون مالك الاشياء هو الاشياء كلها . وفى الآيات القرآنية تصريحات واشارات غير عديدة ، قال تعالى : «ولا يعزب عنه (الف) مثقال ذرة» وقال عز وجل : «وهو (ب) بكل شئ محيط» وفى اخبار اهل البيت عليهم السلام، ما لا يحصى كثرة ، كيف وهوانتوحيد الخالص والتفريد الحقيقى ، وغير ذلك لا يخلو من شائبة شرك او كفر، وهذا سر قول المعلم قبل ذلك : انما يفعل

(الف) - س ٣٤ ، ٣ . «لا يعزب عنه مثقال ذرة» .

فعله وهو ينظر الى ذاته. وظاهر ان الله اذا نظر الى ذاته فيفعل فلم يخرج منه شيء ، فكل ما ظهر فهو منه فهو الكل في وحدة .

قوله ١٢٥ : « وان كانت النفس هي ماهي بالفعل ... » .

اي لما ظهر من البيان المذكور ان العقل قبل النفس والنفس قبل الطبيعة والطبيعة علّة الأتوان ، ظهر ان الله وجود النفس ليس متعلقاً بالكون واستعداد المواد ، لأنها قبل ان طبيعة المعّدة للاتوان والمواد ، وكل ما كان وجود ذاته غير مسبوق بالمادة ، فهو بالفعل ، فان القوة انما هي من قبل المادة ، فصحّ من ذلك ان النفس ليست بجرم ، لأن الجرم قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل ، وليست انفس عين الروح الفريزي الذي هو جوهر سماوي ، ولا بجرم كلاً منهما تصحبه القوة لا محالة .

قوله : « فقالوا انها ١٢٦ ايتلاف الأجرام ... » .

ذكر الشيخ مذهبهم في الشفاء بقوله : « ومنهم من قال ، بل النفس تأليف ونسبة بين العناصر ، وذلك لاننا نعلم ان تأليفاً ما ، يحتاج اليه حتى يكون من العناصر حيوان ، ولان النفس تأليف ، فلذلك تميل الى المؤلّفات من النعم والارائيح والطعوم وتاتذّب بها ... » . وبطلانه ظاهر ، لأن ايتلاف لا بد له من مؤلّف ، ولما سبق وسيأتى ان النفس قبل الطبيعة التي هي الفاعلة في الاجسام بالايتلاف والإفتراق ، فالنفس تكون علّة للايتلاف ، فلو كانت ايتلافاً ، لكان ايتلاف فاعلاً للايتلاف ، الى غير ذلك من المفاسد الشنيعة ، واهذا جعل بعض الاعلام لكلامهم تأويلاً ، فقال : « واما من قال : ان النفس تأليف . اراد به المؤلّف بالكسر ، لأنها يؤلف بين عناصر البدن واجزائها على نسبة وفاقية فيها احديّة الجمع ، كما في اوتار العود ، أو اراد به المؤلّف بالفتح ، لان جوهرها من معان وصفات على نسبة معنويّة شريفة ينشأ منهما النسبة الاعتداليّة المزاجيّة في البدن ، وهذا كأنها ظلالهما وحكاية عنهما ، فان جميع ما يوجد في العالم الادنى الطبيعي من الصور واشكالها واحوالها ، يوجد نظائرها في العالم الأعلى على وجه اعلى واشرف » انتهى .

قوله : « ان كانت ١٢٧ النفس ايتلاف الاجسام ... » .

هذا متفرع على قولهم : ان التأليف بلا مؤلّف . فيلزم ان يكون ايتلاف من نفس الأجسام على ما يراه اصحاب الطبائع والقائمين بالاجزاء من القدماء ، فمع استحالة ذلك والله مما فرغنا عن ابطاله في العلوم الطبيعيّة والالهيّة ، يلزم ان يحدث النفس من لا نفس ، وان الأشياء في اوائل الابدان كانت طبيعيّة . هكذا في النسخ ، ولعل المراد به

كونهما جماداً بلا شعور و ارادة من ذى نفس، كما يشعر هذا المعنى ما عطف عليه للبيان، وهو قوله: ولا شرح . لأن الشرح والبيان والتعبير والكشف شأن النفس .

قال فى القاموس: الشرح: الكشف، والفتح والفهم، ثم طقس على المجهول، أى: انكشفت وانشرحت بدون مطقس، أى، شارح، وهى النفس، وهذا ممّا قد ابطال حين ابطال البخت والاتفاق .

قوله: «على ان النفس ١٢٨ تمام البدن ...» .

لعل صورة السؤال على ان المقرر عند افاضل الفلاسفة فى تحديد النفس والمتفق عليه بينهم: انها كمال اول لجسم ذى حياة بالقوة . وكمال الشئ بمعنى تمام الشئ وما به يتم الجوهر الذى هو الجسم يجب ان لا يكون جوهرأ، بل يكون مثاله ومن توابع جوهر الشئ، وتوابع الجوهر ينحصر فى الأعراض، فالنفس لا يكون جوهرأ والا لزم ان يتم الشئ بنفسه. هذا غاية تصحيح السؤال .

فالجواب: ان افاضل الفلاسفة كما قالوا: ان النفس تمام الجسم، كذلك قالوا: ان النفس فى الجرم انما هى بمنزلة صورة بها يكون الجسم متنفسأ، وذلك لانهم شاهدوا اجساماً يصدر عنها آثار لا على وتيرة واحدة من غير ارادة، مثل الحس والحركة والتغذية والتنمية، وليس مبدأ تلك الآثار الجسمية لانها مشتركة، ففى الجسم مباد غير جسمية، اذ ليست تلك المبادى اجساماً، والا يعاد المحذور، فمبدأ تلك الآثار قوى متعلقة بالاجسام . وقد جرت عادتهم بان يسموا القوة التى يصدر عنها الآثار لا على وتيرة واحدة نفساً، من حيث كونها مبدءاً لتلك الآثار، ولما رأوا للنفس حيثيات متعددة، سموها بحسبها باسم مختلفة:

وهى - القوة، لكونها تقوى على الفعل الذى هو التحريك وعلى الانفعال من المحسوس والمعقول .

والثانى - الكمال، لانه يكمل به الجسم نوعاً .

والثالث - الصورة لانها بالقياس الى المادة تحللها، ويحصل منهما نوع من الانواع صورة، الى ان يبين حال الصورة . ومن البين، ان الحياة فى الحيوان صفة ذاتية مقومه الجسم الحيوان بالمعنى الذى هى مادة لصحة قولنا: بعض الجسم هو جسم حيوان، وكل حيوان حتى بالذات . ثم ان ماهية الحيوان مندرجة تحت حقيقة الجسم، والحياة ذاتية له، وليست الحياة سبب الجسمية، والا لكانت الاجسام كلها حيواناً،

فہی بواسطة امر مقوم لهذا النوع من الجسم ، ومقوم النوع الذاتى للجوهر لا محالة جوهر ، فمبدأ الحياة فى الحيوان صورة جوهرية ، وهكذا الكلام فى الجسم النامى . واذ قد تحقق ان تلك الصورة جوهر ، وقد بينا انه يقال له ، الكمال ايضا ، واختاروا فى تحديد النفس لفظ الكمال بوجوه ذكرت فى الكتب ، ولثلايتوهم ان النفس صورة البدن مثل ما يقال للصور الطبيعية (الف) والصناعية . وبهذا الوجه اشار صاحب الكتاب الى انه ، وان كانت النفس صورة الجسم ، فانها ليست بصورة لكل جسم بانها جسم ، بل هى صورة لجسم ذى حياة بالقوة . ثم اشار الى رجحان الكمال بقوله : وان كانت تاماً على هذه الصفة لم يكن من حيث الأجرام ، اى قبيل الصور الطبيعية الجوهرية ، والا لتجزت بتجزى الجسم ، وانقسمت بانقسامه ، وليس الأمر فى النفس كذلك .

ثم قال : انما هى تامه اى متممة ومقومة للجسم ذى الحياة ، فيكون جوهرأ غير جسم ، فتصير هذا الذى قلنا الى الآن بناءً على التفسير الذى ذكرنا للسؤال . ويحتمل ان يكون المعنى : ان افضل الفلاسفة اتفقوا على ان النفس تمام البدن ، وتمام الشيء ليس جوهرأ غير ذلك الشيء ، فيكون النفس من جوهر البدن ، فيكون (ب) جسماً .

(الف) - والحق ان النفس صورة للبدن مثل الصورة الطبيعية التى تحل فى المادة ، بل هى عين الصورة الطبيعية ومن جهة العينية تتحد مع المادة وملاك الاتحاد عبارة عن صحة الحمل . چون مجرد از ماده ، چه مجرد عقلانى تام التجرد وچه صورت مجرد برزخى درماده حلول ننمايد و از باب آنکه دائماً مترفع از ماده است وحالت منتظره ندارد ، هيچ امرى سبب التجاى آن بماده نميشود . واين از اغلاط است که انسان معتقد شود ، نفس صورت مجرد صادر از عقل است که جهت کسب کمالات عرضى متأخر از جوهر ذات آن بماده ملتبجى مى شود .

حکما چون بدلائل ملزمه به تجرد نفس قائل شده اند ودر ضمن آنرا ببدن مرتبط دیده اند تعلق آنرا تدبيرى جهت کسب کمالات ثانويه دانسته اند . نفس درابتداى وجود عين ماده و متحد با بدن است و تجرد آن ، از ناحیه حرکات ذاتيه حاصل شده است - ج ل - .

(ب) - والحق انّها جسم وصوره حالة فى البدن متحدة معه اتحاداً وجودياً باعتبار تقومها للبدن وجعله من الأنواع المتحصلة الخارجية ومادام كونها فى الدنيا لايزيل عنه جهة العينية والاتحاد وهى امر منبث على القوى الظاهرة ويحصل لها التجرد بعد تمامية قواها المادية ويحصل لها الادراك واستعدادها للادراك وهو مادة الصور العلمية المجردة والعلم صورة متممة وكمال اول

وهذا اقرب، فلا يحتاج الى تجشّم اثبات الجوهريّة، فيكفى بيان كونها ليس كالصور الطبيعية والصناعيّة كما قلنا فى آخر البيان ويؤيد ذلك :
قوله : «واو كانت^{١٢٩} النفس تماماً للبدن بانّه بدن ...» .

وانّما اخترنا هذا الاحتمال مع كونه اقرب لخفّة المؤنة . وقوله : «انطلاسيا» لغة يونانيّة ، بمعنى التمامية والكمالية .

قوله : «وكذلك^{١٣٠} فعلها فى اليقظة اذا رجعت الى ذاتها ...» .

استدلال آخر على كون النفس غير جسم، وهو اعراضها عن البدن فى النوم واليقظة .
اما فى النوم ، فانّها تجول بالجسم من الجولان فى البلدان التى لم يكن تراها وروؤية بعض الامور التى سيكون ولذلك ايضاً اسباب مثل صفاء النفس بحسب اصل الفطرة والاكساب بالرياضات العلمية والمجاهدات الشرعيّة . وكانزعاج النفس وانزجارها بما يكّدرها من المولمات والمنفرات الدنيويّة ، قهرت من الظاهر، ومثل الموت الارادى الذى تكون للاولياء ، ومثل النوم الذى هو اخ الموت فى كونهما عبارتين عن ترك النفس استعمال الحواس فى الجملة ، فحينئذٍ اى حين الانجباس والشركود وارتفاع الحجب المانعة بقيت النفس فارغة عن شغل الحواس ، وانتهزت الفرضة واستعدت للرجوع الى نفسها ، فان كانت ممنّ يسير بها الترقى الى ما ابتدأت منه من العالم الأعلى الذى هو المقام العقلى او الى ما هو اسفل منه من عالم الملكوت والاخبار بها كما فى الرؤيا الصادقة الصعود الى المقام الأعلى من عالم الملكوت ، وترى الاشياء التى هناك من الوقائع التى لم يوجد بعد ، ثمّ توجد اما على النحو الذى راتها، او بما يعبر به عنها ، وهى لم تفارق بدنّها بالكليّة، بل بما ورد فى اخبار اهل بيت العصمة ، عليهم السلام، ومن مولانا الصادق عليه السلام :
ان المؤمن اذا نام ، خرجت من روحه حركة ممدودة صاعدة الى السماء . قيل كيف يخرج ؟ فقال : انّما ترى الشمس فى موضعها من السماء ، وهى فى موضعها وضوءها وشعاعها فى الأرض، وكذلك الروح اصلها فى البدن وحركتها ممدودة ، وقال عليه السلام، مثل المؤمن وبدنه كجوهرة فى صندوق، اذا خرجت الجوهرة منه طرح الصندوق ولم يعبابه .

وقال عليه السلام : «انّ الارواح لا تمازج البدن ولا تداخله، انّما هى كالكل للبدن

محيطة به» .

والبيان التفصيلى بان يتذكّر ، ان النوم هو احتباس الروح من الظاهر الى الباطن ،

والمراد من هذا الروح هو الجوهر البخاري الحار المركب من صفولاً خلطاً، وقد ثبت ان الله جوهر سماوي منبعث في البدن عن النفس، ويفعل به النفس الافعال الطبيعية والنباتية والحيوانية، وقيل ببساطته وعدم تركبه من الاستقسات، والله خليفة النفس ومتصل بها، وهو مطية للقوى النفسانية، وهو بوساطة العروق الضواري ينشر الى ظاهر البدن، وقد تحبس الى الباطن باسباب، مثل طلب الاستراحة لكثرة الحركة، كالاشتغال بالتأثير في الباطن ليفتح السدد، ولهذا يفلب النوم عند امتلاء المعدة، ومثل ان يكون الروح ناقصاً، فلماً يفي بالظاهر والباطن جميعاً، فاذا انحسرت الروح الى الباطن وركدت الحواس^٣ بسبب من الاسباب وارتفعت الموانع من عالم الملكوت الذي هو المقام النفسى او الى البرازخ العلوية من النفوس السماوية، كل لما يسر له، فترى النفس بقدر صفائها ومرتبها من تلك المواطن المختلفة المراتب ما هو الواقع ومطابق نفس الامر، او ما هو مثال حقيقى له كاللبن للعلم، وهذا الاتصال هو المراد من الحركة الممدوحة المشبهة باشعة الشمس باحسن التشبيه في كلام مولانا الصادق عليه السلام، وقد تقرر ان كل ما في هذا العالم، فله صورة حقيقية متأصل في العالم النفسى، ونور عقلى في العالم العقلى، وان ما عندنا صنم وشبح لما هناك، فقد ترى الشئ بحقيقته، وتارة يرى بامثله واشباحه، فيحتاج الى التعبير، وان كان الانسان ممن ليس لنفسه تصلب من ذينك العالمين النورين، فاما ان يكون قد تجاوزت من عالم الحس الى عالم الخيال، فيكون سيرها فيما بين الارض والسماء، وهو الذى لم يتجاوز نظره من ظاهر عالم الملكوت، فقد يكون ما يراه مطابقاً اذا لم يتصرف المتخيلة فيه كل التصرف، وقد يكون اضعاف احلام، وذلك حين ما يخنر بدعابة المتخيلة وشيطنتها، وخصوصاً اذا كانت النفس ضعيفة ومنغمرة فى شهوات الدنيا وخيالاتها التى هى اباطيل كآلهها، فيرى ما يناسب حالها، ولم يصل الى ذاتها فضلاً عما فوقها.

اذا عرفت هذا من سبب اطلاع النفس بالمغيبات فى النوم لأجل ركود الحواس وارتفاع الموانع ورجوع النفس الى ذاتها والى الجواهر العقلية والحقايق الملكوتية، فاعلم ان ذلك ممّا يمكن لبعض النفوس فى اليقظة بسبيين.

احدهما - قوّة النفس الشريفة بحسب فطرتها واكتسابها بالرياضات العلمية والعملية بحيث لا يشغلها جانب عن جانب، بل تسع قوتها للنظر الى كل جانب من العلو وانسفل، ومرتبة الغيب والشهادة، كما يرى من بعض النفوس القوية الاشتغال بعدة

امور، فيكتسب ويتكلم ويسمع ويشم^١ ويرى، فمثل هذه النفوس يجوز ان يرجع الى ذاتها ويطلع على عالم الغيب في اليقظة فيظهر لها الامور الغيبية ، لكن ورد انّها يكون كالبرق الخاطف، وقد يكون بطريق المحاكاة فيكون حياً باقسامه، وقد يتفق ذلك للاولياء والنفوس المرتاضة السعيدة .

والسبب الثاني- يكون من انحراف مزاج كغلبة اليبوسة والحرارة وقلّة الروح البخارى وغلبة السوداء وغير ذلك، كما يوجد في امثال المجانين والمصروعين والكهنة ، فيحدثون بما سيكون، وليس ذلك بكمال ولا يتعلق به المقال .

فذلك حاصل الاستدلال. ثم ان الجرميين قالوا: انّ المتفق عليه في تحديد النفس ، انّها كمال اول لجسم طبيعى الى^٢ ذى حياة بالقوة. وقد عبروا عن هذا المعنى بانطلاسيا في اليونانية، وعنوا بذلك انها تمام البدن، اى ما يصير به الجسم نوعاً حقيقياً مخصوصاً، اذ الكمال والتمام يستعملان بمعنى واحد .

ثم انّ التمام للشيء انّما يكون من سنخ ذلك الشيء وكالجزء منه، لانّ المراد انّ الشيء وكماله يتم نوع من الجسم فيصير واحداً من انواع الجسم فان لم يكن جسماً فلا اقلّ من ان يكون (الف) جزء للجسم فلا يكون مجرداً .

وصورة الجواب انّ هؤلاء الافاضل قالوا: ان النفس بالنسبة الى الجسم بمنزلة الصورة للهولى فى ان بها يصير الجسم متنفساً يكمل بها ويتم^٣ بها ، كما ان الهولى تصير بانصورة جسماً ، وانّما جسم التشبيه باعتبار التمامية والكمالية ، ولا يازم من ذلك كون النفس كمالاً لكل جسم، كما ان الصورة كمال لكل جسم، ولا انّه يازم ان يكون للجسم بما هو جسم، كما ان الصورة كذلك. بل النفس كمال وصورة للجسم ذى حياة بالقوة ، فلا يكون جزءاً للجسم ، بل جزء الجسم كذا ، ولا يازم ان يكون جزءاً للجسم بما هو جسم ، حتى يكون جسماً او جزءاً للجسم بما هو جسم، بل بما هو ذونفس. ولا يفهم من كون الشيء كمالاً - الا انّه بوجوده يصير الشيء نوعاً تاماً، ولا يفهم بعد انّه جوهر او عرض

(الف) - والحق مع هؤلاء الافاضل، لأن جهة نفسية النفس غير متجردة عن المادة بل متحدة معها والتجرّد غير حاصل لها من جهة اتحادهما مع المادة البدنية بل الجهة التى متحدة مع المادة مادة رجوعها الى الآخرة . نفس بهمان اندازه كه بمقام تروحن وتجرّد ميرسد بأخرت وملكوت رجوع مى كند وتجرّد، اعم از برزخى، وتام از درجات آخرت وملكوتست نه از مراتب دنيا وشهر

او غير ذلك، بل يحتاج اثبات كل من ذلك الى دليل، فان الكمال قد يكون جوهرآ، وقد يكون عرضآ، والجوهر قد يكون مادياً، وقد يكون مجردآ .

وقول صاحب الكتاب: «وذلك انّها لو كانت صورة للجسم ...» بيان واضح، ولمّا ابطال ذلك بين معنى التمام، بان النفس متممة للجسم، اى مفيدة للجسم امرآ به، يتم نوعآ، وبه يصير ذا حسّ وعقل، وهذا المعنى يشعر بانّها معرّاة عن الجسميّة، لأنّ ذلك يدلّ على ان فعالها فى المادة بتوسط امر يفيض منها الى تلك المادة، وكل ما كان فعلها باستخدام قوّة اخرى متوسطة، تكون تلك الصورة اعلى مرتبة من تلك المادة، فكان تلك الصورة مرتفعة الذات عن المادة كما لا يخفى .

وقوله: «ثم يقول: ان^{١٣١} كانت النفس صورة لازمة ...» .

بيان آخر لكون النفس ليست كالصور الطبيعيّة، بأنّ الصورة الطبيعيّة لا تفارق المادة من وجه، والنفس انما تفارق البدن، فليست صورة طبيعيّة لازمة، وذلك لما بيننا من حقيقة النوم (الف) وانّه مفارقة ما للنفس من البدن فيجول فى البدان ويتحرك فى اماكن لم ترها، ثم اذا رأتها طابقت ما رأتها فى المنام، وكذلك رجوع ارباب الرياضات الى انفسهم بحيث يكونون من ابدانهم، ويرتقوا الى عالم القدس، ويروا ما فيها من الانوار والعلوم والاسرار، سيّما فى الأوقات التى يسكن الحواس عن افاعيها، ويعطل قواها، ولو كانت مثل الصورة الطبيعيّة لما فارقت البدن فى النوم، ولا فى اليقظة .

قوله: «وتعرف^{١٣٢} الآثار التى يقبل الحواس ...» .

بيان آخر لكون النفوس غير الحواس، والبيان الاول انّ للنفس افعالآ واحوالآ مبائناً للحواس ويدرك الشئ الغير الحاضرة عنده، والحواس لا يدرك بالمقابلة والمباشرة والحضور . وايضاً يعرف النفس الآثار التى يقبها الحواس وتدرکها بالقبول والانفعال

(الف) - ما هو المتقوم للمادة البدنية باعتبار كون تعلقها وتقومها له تعلقآ طبيعياً غير اختياري لا يفارق البدن اصلاً، وما هو يفارق البدن درجة اعلى من الصورة الحالّة .

چون نفس بعد از اشتداد وقبول تجرّد، داراى مراتبى از وجودست كه مرتبه اعلاى آن در حالت يقظه وبيدارى نيز از بدن مفارق است .

وان لهذا البحث صدرآ وذليلاً طويلاً، وان شئت تفصيل هذا البحث فراجع الى ما حققه

صدر الحكماء وقد فصلنا البحث فيما الفناه فى المعاد

والمعرفة والتميز فعل، فهي غير الحواس، فهي غير النفس صورة طبيعية للبدن مزاجاً او غيره لما خالف ثم يفرع على ذلك بأنه ليست النفس صورة طبيعية للبدن مزاجاً او غيره لما خالف البدن في شهواته وكثير من حركاته، ولما يجاذب مقتضى النفس ومقتضى الطبيعة عند الرعشة .

وهذا يقرب مما قاله الشيخ في الاشارات : « ان الحيوان متحرك لشيء عن مزاجه الذي يمانعه كثيراً حال حركته من جهة حركته، بل في نفسه حركته ... » انتهى وبأن القوى البدنية لا يزيد على الحساس ، فلو كانت النفس من هذه الطبيعة ، لم يكن الانسان ذا فكر وعلم وروية ، بل ذا حاسيس فقط .

ويمكن ان يشير بذئك الى الدليل المشهور في تجرد النفس من : ان ادراك المعقول لا يكون الا من المجرد ، ومحل المعقولات لا يكون الا (الف) مجرداً . قوله : « فمن اجل ١٣٣ ذلك اضطرروا .. الى الاقرار ١٣٤ » .

يعنى : ان الجرميين لما راوا ، ان المعرفة والعقل لا يتأتى من الجسم ولا من القوى الجسمانية وان الرجوع الى الذات في اليقظة والجولان في البلدان في النوم لا يكون من القوى البدنية ، اضطرروا الى القول بنفس اخرى غير النفس البدنية ، وعقل آخر اى قوّة عقلية لتلك النفس النباتية ، او عقل آخر مدبر لهذه النفس ، ولعلم صاروا الى وجود النفس الثلاثة للانسان كما نقل سابقاً عن اكثر الحكماء انظارهم ، ولم يصلوا الى جامعية النفس للدرجات الثلاثة ، وان الفعل كله للنفس ، وانما النسبة الى الآلة محض الاعتبار لا الحقيقة .

ثم قال : واما نحن اى اهل الحق ، فلانرى الا نفساً واحدة هو تلك النفس المجردة المسماة بالناطقة المدبرة للبدن تديراً - طبيعياً نباتياً حيوانياً انسانياً بقوة واحدة (ب) هي ذاتها البسيطة، وهي التي قالت الفلاسفة الأفاضل ، انها انطلاسيا البدن بطريق

(الف) - بل اولى بان تكون مجرداً ، ومن هذه الناحية يقيم البرهان على اثبات فوق التجرد للنفس العاقلة .

(ب) - نفس متعلق به بدن باعتبارى متعدد وبلحاظى واحد است وحصول تعدد از ناحية حركت و وحدت بلحاظ وجود جمعى صاحب درجات است ، كالعالم الذى خلقه الله وجعل النفس

الإضافة، أى أنّها صورة تامة بنوع آخر، وأن يكون غير المعنى الذى فهمه الجرميون، اعنى أنّه ليست بتمام كالتمام الطبيعى المفعول به. أى ليس كالصورة الطبيعية التى من وجه معلولة للمادة، وأن كانت تماماً للمادة، بل أنّها هى أى النفس تمام أى فاعل لتامة المادة، بأن يفيد البدن ما يتمّ به شئونه من التغذية والتنمية والحس والحركة والقوة الفكرية، كل ذلك للبدن من قبل النفس، بخلاف الصور الطبيعية. وبهذا المعنى قالت الأفاضل: أنّها انطلاسيا وتمام البدن الطبيعى الآلى ذى النفس والقوة الفكرية. فتبصر. أقول: حال هؤلاء الجرميين مثل ما فى اخبار أهل البيت «عليهم السلام» من أنّ قوماً فيما مضى انكروا البعث واليوم الآخر واحوال القيامة، فسأط الله عليهم الرؤيا بدعاء احد من الأنبياء، عليهم السلام، فلما رأوا الرؤيا، آمنوا بالنشأة الأخرى. وذلك لأنّ بحقيقة النفس ودرجاتها يتحقق عالم الآخرة، ولذلك قال تعالى يوم القيامة: «انّا نسيناكم (الف) كما نسيتم انفسكم» وذلك طائفة لم يعرفوا انفسهم مادامو فى الدنيا. وبالجملة، فى علم النفس عالم المبدأ والمعاد، «اعرف نفسك يا انسان تعرف ربك» الى هنا تمّ بيان المير الثالث بعون الله تعالى.

→

مرآة له. هما نظورى كه باعتبارى عقول ونفوس در طول وجود باعتبارى واحدهن، چون همه درسك وجودى واحد قرار دارند ومتكثرتند باعتبار حدود حاصله از مراتب تجليات وتحقق حدود متعدد بعدد عقول از ناحیه جهات عدمیه لازمه تنزل فیض وعروض تكثرت ماهوى در مراتب ومظاهر وجود.

ماده منوى بعد از طى درجات معدنى وارد عالم نبات ميشود واز اين عالم بعالم حيوان وبعد از طى درجات حيوانى، انسان ميشود، لذا از هر مرتبهئى حدى ونفسى منترع ميشود و اين نفوس سدگانه درسك وجود واحد كه نفس ناطقه باشد قرار دارند لاشتمال العالى واحاطته بالسافل والنازل وهر مرتبه آثار خاص دارد.

(الف) - ولذالك يقول الله يوم القيامة على ما رواعن النبى - صلوات الله عليه - ان الله يقول للأشقياء: انا نسيناكم كما نسيتم انفسكم - . وانما قال سلط الله عليهم النوم، لأن عروض النوم للانسان امر طبيعى ولكن تسلط النوم عليهم، لأن تتوجه نفوسهم الى النشأة الباقية - فتأمل - .

تعليقات بر ميمر رابع

قوله: «فيرى^{١٣٥} حسنه وبهائه...» .

وذلك لأنَّ كلَّ حسن وبهاء فأنَّما يظهر من النفس في هذا العالم ، وكل ما في النفس العقلية فهو أنَّما يفيض عليها من العقل الذي هو سرُّها وباطنها، ويترقى من ذلك الى أنَّ ما في العقل من الأنوار ، فهو أنَّما يفيض عليه مما فوقه الذي هو نور الأنوار العقلية والحسية ومبدأ المبادئ ومنتهى العلل .

قوله: «أحدهما ملازم الآخر^{١٣٦}...» وفي بعض النسخ ملازم الآخر ، او ملازم للآخر ، والمراد واحد . ذلك لان الظاهر لا يكون الا بالباطن الذي هو ملكوته ، ولكل باطن ظهور وتجلي ، وهذا هو الايمان بالغيب رداً، على من اعتقد انَّ عالم الوجود هو المحسوس فقط ، وكل ما هو موجود فهو محسوس ، والأنبياء عليهم السلام والحكماء أنَّما امرؤا، ليرشدوا الناس الى الايمان بالغيب، ليهتدوا بذلك الى الله عالم الغيب والشهادة ومن له الخلق والأمر . قوله^{١٣٧} : «يشبهان حجرتين ذوى قدر...» .

وجه التشبيه بالحجر ، هو كونهما بحيث لا يكون لهما في انفسهما ومن ذاتهما شيء من الخيرات والفضائل والحسن والبهاء الظاهر فيهما الا محض قبول ظهور الأنوار الالوهية ، والتهيؤ الذاتي لتجلى حقايق الكمالات الربوبية فيهما، كلاهما تشتت كان في الجمود على القوة القابلة للفيض، والتهيؤ الذاتي، لأن هما مكونا مجالى الأنوار القدسية ومرآئى للصور الاسمائية والصفاتية، الا انَّ أحدهما في كمال القوَّة القرية من الظهور بحيث يكاد زيت قابليته يضيء ، واو لم تمسسه نار من المبدأ، والآخر ليس بتلك المثابة، بل يحتاج مع تلك القابلية الذاتية ، بورود استعدادات وتحريكات وانتقالات ، الى ان يظهر فيه اثر من تلك الآثار ، ونور من هذه الأنوار، وعبر عن الاول بالحجر المنهدم ، وهو

قوله (س ٧) : لأن الظاهر الخـ نفي مجردات غيبى معتقد كثيرى از مدعيان معرفت از علمای اسلام است،

غير از طائفة شيعه كه بملاحظه متابعت از محققان اهل بيت ، امير مؤمنان ، وفرزندان او عليهم السلام از بطن

الذى من صفاء قابليته يهتدأ بسند وكيفية يمكن ان ينقش فيها كل ما يراد تصويره فيه لفرط قابليته وصفاء جوهره الذاتى من دون ان يتحول من حال الى حال، او ينحط منه شىء، او يلزمه حركة او استعداد غير قوته المذاتية، بخلاف الآخر. هكذا ينبغى ان يفهم .

قوله: «وانما فضل^{١٣٨} ...» بالضاد المعجمة، اى فضيلة احد الحجرين ليس بالبحريّة، لانهما فيها سواء، بل بقوة القابلية، وصفاء الجبائية وضعف ذلك .

قوله^{١٣٩}: «وهذه الصورة التى احدثتها الصناعة ...» .

اراد ان يبين ان الصور الحسنة التى فى عالم الطبيعة، انما هى اثر لما فى خيال الصانع والقوة المتخيلة التى شأنها التريب والتفصيل، وهذه التى فى الصانع اى قوتها المتخيّلة، انما هى اثر لما فى الصناعة، اى القوة العقائية والعلم الاجمالى، فأصل الصور هى التى فى العقل، وهى اشرف وافضل ممّا فى الصانع فى قوته الخيالية، والتى من الطبيعة اقلّ حسناً، واضعف مما فى الصانع، والصورة العقلية لم تتحرّك من موضعها العقلى، فصارت فى الحجر الذى هو الطبيعى، بل يأتى فى الحجر صورة اخرى هى مثال وصنم لما فى قوة الصانع، والتى فى الصانع مثال لما فى القوة العقلية. هذا من مراتب النفس وقس عليه ما فى الوجود من ان كل ما فى عالم الطبيعة فهو اثر وصنم لما فى عالم النفس المسمّى عند بعض بعالم المثال والخيال المنفصل، وكل ما فى عالم النفسى فهو مثال وشبح لما فى العالم العقلى، وكل ما بعدت عن المادة كانت احسن وافضل، وكلّما قربت منها يظهر ضعفها وقل حسننها، وذلك ان المراتب المذكورة كمرابا متحاذاة، يكون ينتقل الصورة من واحدة الى اخرى، وكلّما تعددت الحوامل قل حسن الصورة وضعف صدقها، اى ضعف فى ان يحاكي الصورة الاصلية، كما هو الواقع، فلا يكون صادقة حقّاً، بل من وجه .

قوله: «وذلك انّها^{١٤٠} ان كانت صورة صناعية ...» .

هذا هو الذى قلنا من ان التمثيل وقع اولاً فى الصناعة الظاهرة من التجارة والكتابة وغيرها، فانّما كانت تلك الصورة الصناعية اثر لما فى عقل الصانع بالترتيب الذى قلنا، وكذا الصورة التى من الطبيعة فانّما كانت ايضاً حاصله من الصورة العقلية نازلة فى المراتب

المتحاذية، فالصناعة انما يأخذ من الطبيعة، والطبيعة مثال لما فى العقل، والصورة المعمولة فى الصناعة مأخوذة من علم الصانع، فكل متأخر اضعف من المتقدم، فالعقلية افضل من الطبيعة، وهى افضل ممّا فى علم الصانع: حيث اخذ جميع الصناعات من عالم الطبيعة، وما فى علم الصانع افضل من الصورة المصنوعة من الحديد والخشب وغيرها مثلاً.

قوله: «ونقول: ان الصناعة^{١٤١} اذا ارادت...» .

يريد ان يبين ان الصناعة وان اخذت من الطبيعة، لكن للطبيعة ظاهر وباطن، فكلما جهدت الصناعة ان تنظر الى باطن الطبيعة والفضائل والكمالات التى احتفتت فيه، فهو احسن وافضل، بل ربما كان الشئ الذى يريد الصناعة ان يأخذ رسمه ومثاله، وجهدته الصناعة عمّا كان ينبغى عليه ذلك الشئ ناقصاً اوقبيحاً، فيتمّ الصناعة نقصانه ويجعله حسناً على نحو ما ينبغى. وذلك لما جعل الله تعالى فى الصناعة اى فى عقل الصانع من حسن هذا الشئ وجماله الفائق، فيظهر الصناعة بما فى عقله من حسن هذا الشئ وجماله، وان كان وجود ذلك الشئ بحسب الظاهر لم يكن عليه، وسيأتى تحقيق ذلك فى ذكر المرء الفاضل القبيح الظاهر. فتبصر.

ثمّ رجع فى بيان المطلب الاول، وهو ان ينظر الصانع الى باطن الطبيعة والكمالات المحففة، وحكى فى ذلك صنعة - قبدارس - الصانع امّا صنع هيكل المشتري، ترقى وصعد من المحسوس الى ملكوت الطبيعة، فصوّر المشتري بحيث لو فرض ان المشتري اراد ان يتصور بكمالاته وفضائله وما يترتب عليه من الحسن والبهاء، لكان بهذه الصورة. قوله: «ونحن^{١٤٢} ذاكرون...» .

يريد ان يبين ظهور الحسن والبهاء والفضائل والكمالات فى عالم الطبيعة، بحيث بصير العقل تائهة حائرة، ويضطرم بسببها نار الحروب من اليونانيين وغيرهم ما بقى الزمان وظهر الحسن فى مجاليه من نوع الانسان فى الأثنى وغيرها، حتى الحيوانات لمن تأملها، فسبحان من جميل ما اجمله ومما يشاهد فى هذه الأزمنة وما يحكى فى السوالم من حكايات «سلامان وابسال» و«ليلى ومجنون» و«خسرو وشيرين» و«عذرا و وامق» وغير ذلك ممّا هو مشهور وينتهى الى ان يظهر الفتن والخصومات، وتشتعل نائرة العداوة من الحسن الذى يظهر فى افراد البشر، وانما هو ذرة من تلك الأنوار العقلية، وليس ذلك الا التأليف والتخطيط وتناسب الأجزاء، بحيث ان لكل جزء حقيقة عقلية، وكمالاً

قدسيّاً ، واطارة روحانيّة ، وكذا جمال الروحانيين وحسنهم حيث ارادوا ان يترأى لاحد كل ذلك انّما هو اثر لما هو فوقه من الفواعل، لما قلنا : ان كل ما في الطبيعة فانّما هو اثر ومثال لما في عالم فوقها، فاصورة المصنوعة والصورة الطبيعيّة وان كانت حسنة، لكنّها محفوفة بالف غواشى وكدورات ونقصانات من قبل المواد ، فكيف بحسن الصورة التي تقدس عن الهيولى ، وهي التي في الفواعل العالية ، فما احسنها وما ابهاها . وفي المثوى المعنوى :

هر كس از عشق كلوخي، سينه چاك
باده خاك آلودتان مجنون كند
آن كلوخ از حسن گشته جرعه ناك
صاف اگر باشد ندانم چون كند
قوله : «والدليل^{١٤٣} على ذلك ...» .

اي على ان الحسن والجمال كما ليس من قبل اندم الذي هو المادة القريبة الحاملة للحسن ، ولا المادة مطلقا ، ولا الجثّة ايضاً ، بل هو معنى يفيض من المبدأ في محل قابل، لذلك يحاك اثرآ من آثار ما في العالم الذي فوقه، فذلك الحسن من قبل ذات الصورة حيث كانت مثالا لما في العالم الأعلى. وذكر وجهين :

الاول، ان كبر الجثّة وصفرها اذا كانت محلا للصورة الواحدة ومظهراً للحسن والجمال ، لا تفاوت في نظر النفس الى ذلك ولو كانت من جهة الجثّة لكانت كلّمها عظمت كانت احسن، والنظر اليها اكثر واكثر .

والثاني، ان الحسن والجمال انّما ينال من جهة البصر ، والبصر لا ينال الجثّة ، فاحسن والجمال انّما هو للصورة، وذلك ظاهر .
فقوله : «ان الشيء^{١٤٤} مادام خارجاً منّا، فلسنا نراه ...» .

يدل على ان الابصار ليس بان يأتي الصورة الخارجة الى المدرك، وذلك ظاهر، ولا بان ينطبع مثل صورته في الرطوبة الجليديّة التي تشبه البرود الجمد، كما ينطبع في المرآة، لانه يستلزم ان يكون المرئي ذلك الشبح دون الصورة الخارجة . والإعتذار بالعلم لا يجدى نفعاً ، لان الكلام فيه ايضاً كما فيما نحن فيه ، وقد بينّا في غير هذه الطور حقيقة ذلك ، فهو كما قال : واذا صار الشيء فينا ، رأيناه وعرفناه ، فلا بد ان ينظر في صيرورة ذلك الشيء في المدرك من طريق البصر، كما هو صريح قول ارسطو هنا . ومن الممتنع انتقال المنطبعات ، ولا معنى لادراك الشبح المائل ، اذ من البديهي ان الابصار انّما هو للنفس

صورة الشیء الخارجی ، لا الشیخ ، واذ لیس هناك دخول شیء ولا خروج شیء فی النفس ، ولا من النفس ، ومن البین ان فی حالة الابصار حدث امر لم یکن قبله ، فحکم شیخ الاشراق بانّه یقع للنفس علم اشراقی حضوری علی المبصر ، فتدرکه النفس مشاهدة جلیّة عند مقابلة المستنار لقصد الباصر الذی فیہ رطوبة صقیلة مع وجود الشرائط وارتفاع الموانع . وذهب الاستاد صدر المتألّهین ، ان الابصار بانشاء صورة مماثلة للمبصر بقدره الله من عالم الملكوت النفسانی مجردة عن المادة الخارجیّة حاضرة عند النفس المدركة قائمة بها قیام الفعل بفاعله ، بل الادراك مطلقا عنده انما یحصل بان یفیض من الواهب صورة اخرى نوریّة ادراکیّة یحصل بها الادراك والشعور ، فهی الحاسّة بالفعل والمحسوسة بالفعل ، كما فی العقل والمعقول ، واما وجود صورة فی مادة فلا حس ولا محسوس .

اقول : ویقرب منه قول ارسطو هناك حیث قال : «ولا یمنع کبر الجثّة صورته ان تصل الینا من تلقاء ابصارنا ، ولا صفر الجثّة ، وذلك ان الصورة اذا حادثت البصر ، حدثت الصورة الّتی صارت فیہ وصفرها» انتهى .

وفی بعض النسخ جاءت الی البصر بالهمزه ، وکانّه تصحیف ، ولكن مبناه علی الانطباع اظهر ، حیث قال : حدثت فی البصر . اللهم الا ان یقال لاشک فی انطباع الجلیدیّة بالصورة ، لكن هل هی مناط الابصار ام لا ؟ فذلک محل نظر .

وقد عرفت طريقة اهل الحق فی ذلک فی سوابق الکلمات .

قوله : «ویقول^{۱۴۵} ان الفاعل ...» .

یرید ان یبیین ایضاً ان الفعل عبارة عن ابراز ما فی باطن الفاعل من الحسن والقبح و غیر ذلک ، وهذا هو المراد بما فی التنزیل الآسمانی «کل یعمل علی شاکلته» فقسّم الفواعل علی ثلاثة ، ولما کان الحسن والزینة والجمال الظاهری الذی ذکر نبداً منها فی سایر الاکوان من اثر الطبيعة ، فلا ریب ان ذلک فی الطبيعة احسن وافضل وابهی واجمل ، لكن لیس یقدر کل احد ان ینظر الی باطن الشیء ، فجمدوا علی الظاهر ، ولم یطلبوا البواطن والسرائر ، فلو حرصوا علی رؤیة البواطن ، لرفضوا الخارج الظاهر ، وعدوه حقیراً من اعجاب منه . قال المولوی :

تو نقش نقشبندان را چه دانی

تو نقش صورت جان را چه دانی

تو نامی کرده ای این را و آن را

از این نگذشته ای آن را چه دانی

قوله^{١٤٦}: «والدليل على ان باطن الشيء احسن وافضل من خارجه الحركة...». المراد بالحركة هنا الطلب والشروع الباطنى لوجدان الشيء، فانها يبدو، اى يظهر الشوق اولاً من الباطن لطلب ما رآى فى الظاهر من الشيء المتصل الى باطنه، فيبتدى من الباطن وينتهى الى الباطن ايضاً، مثل ان رآى مرئياً ممّا يرى صورته ومثاله الظاهر، فيترك النظر فى الصورة الظاهرة، ويتحرك لطلب معرفة المصور الذى هو باطن الصورة، اذ الصورة اثر لما فى باطن المصور، فالمحرك لطلب هو المصور. واما الصورة الظاهرة فليست هى المحركة، بل السبب الباعث عليه؛ لأن الباطن لا يقع تحت الإبصار حتى يكون هو الواسطة، لكن بعد رؤية الظاهر يصير الباطن محرّكاً ومهيّجاً للطلب، فالحركة انما يظهر من الباطن وينتهى الى الباطن الذى هو الطبيعة، فحيث كانت الحركة فهناك الطبيعة، وحيث كانت الطبيعة فهناك الفعل الشريف، وحيث كان الفعل الشريف، فهناك اصل الحسن والجمال، ومن ترقى بهذا المسلك الى ما فوق الطبيعة ومنه الى ما هو اعلى منه، رآى، مالا عين رأت، ولا اذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

قوله: «وتقول انّا قد^{١٤٧} نجد...».

غرضه ان ظهور الحسن لا يختص فى الاجرام، بل يكون فى الاعراض خصوصاً فى التعليميات والصور التى يختلفها الرجل المزوق - على اسم الفاعل من التزويق وهو التحسين والتزيين فى السيماء والشكل والكلام والحركات والسكنات - ومثل الصور الحسنة من الكمالات المحمودة والصفات النفسانية فى المرء الصالح من الحلم والوقار وسلامة النفس وغير ذلك.

قوله: «فانك^{١٤٨} ربما رأيت المرء لثيماً...».

دليل على ما قلنا من ان الحسن قد ظهر فى نفسه ظهوراً تاماً، مع كون ظاهره قبيحاً مشوّهاً. قال الشيخ الرئيس فى تعليقه على هذا المقام: «اورد ضرباً من التقريب للحسن الباطن ليس على سبيل القياس، بل على سبيل المشاهدة التى ايسر يتيسر كل لها، بل انما يتيسر لها صاحب النفس يقيناً له هذا العالم المستحيل وخساسة مبلغ شهواته والإعراض عن الغضب والطمع، وغير ذلك. وان جميع ذلك دون الذى يستحق الإعتكاف عليه، فاذا زكّى نفسه، وطرح عنها هذه الأغشية ورافها وهذبها، اعدها لقبول الفيض العلوى، فرأى اول شىء حسن نفسه فى مرتبتها واعتلائها وعافها عما يعد لها غيرها،

وصار اليها من الله تعالى نور يبصر بها عن كل شئ وحقر عندها كل شئ حسن، فابتهج واغتبط وعزَّ عند نفسه وعلا ورحم ذو وهوة الملكوت المردودين في لا شئ المشاعرين عليه بنيانهم في ذلك التخيُّط، اذ صاروا الى البوار، وصلَّ عنهم ما كانوا يطلبون، ورحمهم من حيث هم محفوفون بكل غمٍّ وخوف وحسد وهمَّ ورغبة وشغل فسى شغل، وذلك بهجة ونور يأتي من عند الله بتوسط العقل، ليس يهتدى اليه الفكر والقياس الا من جهة الايثار. واما من جهة خاص ماهيَّة وكيفية، فانَّما يدلُّ عليه المشاهدة الا من استعدَّ لها بصحَّة مزاج البدن، كما انَّ من لم يذق الحلو فيصدق بانَّه لذيذ بضرب من القياس او الشهادة، ولا ينال خاصية الالتذاذ به الا بالطعم ان كان مستعداً بصحَّة مزاج البدن، فان كان هناك آفة لم يلتذَّ بها ايضاً، ووجدت المعاهدة مخالفة لما كان وقع به التصديق السالف» انتهى .

قوله ١٤٩: «وانَّما يحسن الحق هو الكائن في باطن الشئ» .

لما بيَّن ظهور الحسن في ظواهر الاجرام وغيرها، وترقى من ذلك الى حسن النفس في كمالاته وصفاته الحسنة، وقد سبق ان الظاهر عنوان الباطن، وانَّ ذلك اثر من آثار الحسن الباطن، اراد التوصية والترغيب لطب الانوار الباطنة والشوق الى الحسن والجمال والبهاء في الامور الملكوتية لان ما فى الظاهر انَّما يبيد ويهلك بخلاف ما هناك «ما عندكم ينفد وما عند الله باق» لكن اكثر الناس جمدوا على الظاهر، ولم يطلبوا ما فوق الحواس، بل انكروه الا القليل ممن سبقت لهم العناية، واكتحلوا بانوار الهداية، وقادهم التوفيق الى الفحص عن دقائق الامور، والفوض في ابحار النور، فبشَّروهم ربهم بسرور فوق سرور، وهم الذين ارادهم ارسطو في مخاطبات هذا الكتاب، واظهار اسرار المبدأ والمآب فهو كما قلنا فاسفة خاصة يحتاج فهمها الى فطرة ثانية والله المعين .

قوله ١٥٠: «انَّنا نجد في الاجسام صوراً حسنة ...» .

كأنَّه نتيجة لما سلف من الأقوال تأكيداً او تشييداً للطريق الموصل الى حسن الباطن الذى فى النفس من تصفية الباطن وتهذيب الاخلاق وتخليه من مذام العقائد ومساوى الاخلاق وتحليه بالاعمال الشرعية الناموسية والصفات المحمودة الشبيهة بذلك بالامور العالية، فيستعدُّ لأن يفيض عليه من النور الاول ما يبصر بها الانوار والحسن والبهاء الكائنة فى النفس ومنها الى المرتبة العقلية ومشاهدة جمال الحق والنور والبهاء المطلق وانحسن الفائق والجمال الذى فوق كل حسن وجمال ومبدأ كل بهاء وكمال، كما قيل :

وكل الى ذلك الجمال يشير .

قوله ^{١٥١}: «والنور الأول ...» .

قال الشيخ الرئيس : «لَمَّا اِشَارَ إِلَى النُّورِ الْاَوَّلِ الَّذِي يَسْنَحُ عَلَى النُّفُوسِ الزَّكِيَّةِ مِنْ نُّورِ الْحَقِّ، قَالَ اِنَّ النُّورَ الْحَقَّ الْاَوَّلَ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ لَيْسَ نُورًا عَلَى اَنَّهُ نُورٌ فِي شَيْءٍ، فَيَصِلُ اِلَى مَا يَصِلُ اِلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ، وَيَكُونُ وَصُولُ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَسَبَبُ وَصُولِهِ، وَايضًا لَيْسَ هُوَ نُورًا بِصِفَةِ مَنْ صِفَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ شَيْءٌ لَيْسَ لَهُ النُّورُ فِي هَوِيَّتِهِ، بَلْ فِي شَيْءٍ مِنْ صِفَاتِهِ، بَلْ هَوِيَّتُهُ نُورٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ هَوِيَّتُهُ، وَذَلِكَ اِنَّ الشَّيْءَ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَاجِبُ الْوُجُودِ هُوَ ذَاتُ الْحَقِّ الْاَوَّلِ، وَهُوَ الْجَمَالُ وَالْكَمَالُ، وَالرَّبِّيَّةُ وَالبَعْدُ عَنِ الْمَخَالِطَةِ لِلْمَادَةِ وَالْعَدَمِ وَمَا بِالْقُوَّةِ وَمَا يَسْنَحُ بِهِ وَجُودَ الشَّيْءِ وَيَنْزِلُ وَيَسْفَلُ، وَاِذَا كَانَ الشَّيْءُ نُورًا بِذَاتِهِ لَيْسَ لغيره، جازان يصل الى كل شيء من طريق كل شيء، فأنه ساطع على كل شيء، سار عنه الى كل شيء، لكن هويّات الاشياء يقتضى ترتيباً خاصاً في النيل لا لسبب هويّته واحتجابها فهو المتجلى بكل شيء» انتهى كلامه .

اقول : في قول المترجم : لأنه ليست فيه صفة البتة ، اشارة الى ما هو المبرهن عند اهل المعرفة الايمانية من انه ليس في مرتبة الهويّة المحضه اسم ولا رسم ولا وصف ولا نعت، وانه كلما يفعل فعلاً ، كان ذلك مظهرأ اصفه من صفاته ، لا انه فعل بتلك الصفة التي في ذاته، فانه تعالى غنى بذاته عما سواه مطلقاً .

قوله ^{١٥٢}: «فلذلك صار فاعلاً اولاً...» .

يشير الى ان المبدأ الاول هو الواحد المبسوط الذي ليس فيه كثرة لا في ذاته ولا في جهة وحيثية ولا بوجه من الوجوه، وكذلك ينبغي ان يكون، والا لم يكن اولاً ، وذلك ايضاً ليس باوليّة قائمة به، بل اوليّة بنفسه، كما انّ فاعليته بنفس هويّته .

قوله : «واما الفاعل الاول ...» .

قال الشيخ الرئيس : «ان كانت فاعليّته لا بذاته بل بصفة فيه، ليس مبدؤها من ذاته، على ان يكون الصفة لازمة لذاته من ذاتها، وكان ما يلزم عن ذاته بسبب تلك الصفة يكون مبدؤها الأول ، فأنه لا باعتبار تلك الصفة لكانت الصفة التي له الشيء بها يفعل ليست من ذاته، بل من غيره، فصارت فاعليّته من غيره، فام يكن فاعليّة الاول .

ونقول : ان المبدأ الاول عزّت قدرته، اما ان لا يكون له صفة البتة ، بل يكون ذاتاً مجرّدة عن صفات ان امكن ذلك، واما ان يكون صفة معلولة لذاته تابعة له لازمة ، فان

كثيراً من الصفات يتبع الذوات ، مثل الأمر الذاتي للإنسان الذى من هوية ذاته يتبعه أنه ممكن وأنه كذا من الخواص والاعراض اللازمة التى ليست مقومة له ، بل تابعة لوجوده متقومة بوجوده ، فأنه جعل الاول صفة ليست حلوله لذاته عليها بالعلية، وجوب الوجود وانما هولذاته فقال وان كانت له صفة فهى واجبة بوجوب ذاته وهذه هى المعاولية واذا كان فيها النورانية المشرقة على القوابل فان مبدؤها الاول يكون ذاته لا تلك الصفة ان كانت» انتهى .

اقول : هذا كلام لا يخلو من سقم ولا تشويش، ولعل غرضه ان يبين امتناع نفي الصفات ، بل يدعى انها لوازم ذاته (الف) بطريق المعاولية ، كما صرح بذلك فى بعض كتبه حيث قال : ان كانت الصفات عازضة لذاته تعالى فوجود تلك الصفات اما عن سبب من خارج يكون واجب الوجود قابلاً له ، ولا يصح ان يكون واجب الوجود قابلاً لشيء ، فان القبول لما فيه معنى القوة ، واما ان يكون تلك العوارض يوجد فيه عن ذاته، فيكون اذن قابلاً لما هو فاعل، اللهم الا ان يكون الصفات والعوارض لوازم ذاته، فأنه حينئذ لا يكون ذاته موضوعة لتلك الصفات لانها موجودة فيه، بل لانها عنه، و فرق بين ان يوصف جسم بانته ابيض لان البياض يوجد فيه من خارج ، وبين ان يوصف بانته ابيض ، لان البياض من لوازمه ، واذا اخذت حقيقة الاول على هذا الوجه، ولوازمه على هذه الجهة ، استمر هذا المعنى فيه، وهو ان لا كثرة فيه، وليس هناك قابل وفاعل ، بل من حيث هو قابل وفاعل ، وهذا الحكم مطرد فى جميع البسائط، فان حقايقها هى انها يلزم عنها اللوازم، ومن ذواتها تلك اللوازم على انها من حيث هى قابلة فاعلة ، فان البسيط عنه وفيه شيء واحد . انتهى كلامه ملخصاً .

وقال بعض الاعلام المتأخرين رداً عليه : ان ايجاب الفاعل للشيء متقدم على قبوله، فلو كان الواحد الحقيقى الذى لا تعدد فيه بوجه من الوجوه، فاعلاً لشيء وقابلاً له ،

(الف) - واعلم ان الرئيس لا يقول بزيادة جميع الصفات من النعوت الكلية الاصلية المسماة بامتهات الأسماء ، لان جميع الصفات الذاتية متحدة مع الذات ومن جعلتها العلم الذاتى . وما هو من لوازم ذاته عبارة عن صور الأشياء التى تكون منشأ صدور الأشياء من ذاته وقد اطلق عليه العلم العنائى وبرناميج الكثرة التى صدرت عنه تعالى بالترتيب على سبيل الاشراف فالاشرف واما ما نقل فى هذه الصفحة والظاهر انه ليس اثر الرئيس قطعاً

لكان فيه للفعل والقبول جهتان ، جهة بها يوجبه ويفيضه، وجهة اخرى يستحقه ويمكن حصوله فيه . انتهى

والعجب من بعض الأساتيد كيف اذ عن ذلك من الشيخ واستحسنه وفرق بين القبول بمعنى الانفعال ، والقبول (الف) بمعنى الاتصاف وهل الاتصاف الا الخلو بذاته عن الشيء وان كان في بعض الملاحظات العقلية المطابقة لنفس الأمر وكفى بذلك شناعة مع قطع النظر عن لزوم المحالات الآخر .

قوله : «فالحق الحقيق (ب) بالتصديق ...» .

الایمان والتوحيد الخالص عن شوب الكثرة مطلقا هو ان ليس للصفات الزائدة باى وجه من الوجوه او جهة من الجهات، سبيل الى حضرة الهويّة، والا لم يكن اولاً، اذا اوليّة الحقيقية انما يليق بالواحد الحقيقي كما هو المقرر في شرع الايمان المصطفوى والمصرح به في كلام هؤلاء الافاضل الاقدمين، واذ عنه اهل المعرفة والولاية والكشف الصحيح وان كل ماهو من الصفات والكمالات فانما هي (ج) بعد الذات ، ويسمى عند بعضهم بالمرتبة

(الف) - قبول بمعنى اتصاف منشأ انفعال در حق قمی باشد كما في لوازم الماهيات وان هذه الصور غير مجعولة بلا مجعولية ذاته كما هو الامر في الأعيان الثابتة على مشرب العرفاء .

كلما قيل او يقال في الأعيان ، يقال في الصور المرتمسة اللازمة للحق وچون حق اول غير مجعول است ومستغنى از علت، اين صور نيز که لازم ذاتي غير منفك از ذات حق است غير مجعول است بلا مجعولية ذاته المقدسة الاحدية كما قيل في الاعيان والاستعدادات اللازمة لها. از ناحيه اجتماع قبول وفعل چون در بسيط قيام فيه وعنه واحد است اشکالی بهم نمیرسد ، اشکال فقط اينست که حق چون عين خارج وتحقق وبالجملة وجود صرف است صور ذهني ندارد از باب نهايت تماميت واين صور ناچار لوازم خارجي وجود حقتد ومتعلق علم حق، حاق اشياست نه صور کلي ذهني عرضي وجودات فيلزم صدور الكثير عن الواحد وعدم وجود الانكشاف التفصيلي وعلم عنائي در مشهد وموطن ذات .

(ب) - فالحق الحقيق بالتصديق يا كلام ملاصدراست ويا از بعض الاساتيد است که ميرداماد باشد، چون ميرمفصل در صدد دفع اعتراضات متأخران بر قول بصور مرتسمه برآمده وبکلمات شيخ در تعليقات استشهد نموده است واثبات کرده است که شيخ خود کاملاً متوجه کليۀ اشکالات که شيخ اشراق وخواجه وديگران نموده اند بوده است .

(ج) - هذا من احدي الموارد التي زل قدم المحشى وبعد عن الحق وانكر صريحاً الصفات

الواحدیة . فما روى : «انَّه علم كله وقدرة كلَّه» ما قيل : «انه لا بَدْء في الوجود من علم بالذات وقدرة بالذات وحياة بالذات» فذلك لمَّا كانت ذاته مستجمع جميع الفضائل والخيرات بنفس ذاته البسيطة ، وهو مبدأ كلِّ خير وفضيلة ، فله بحسب كل ذلك محمولات كثيرة وصفات الهيئة متغايرة المعانى مع اتحاد الذات ، فالذات المأخوذة مع كل منها اسم ، ونفس المحمول العقلى صفة ، وكلَّها ثابتة فى مرتبة الالوهية التى (الف) هى مقام جميع الوجود والحقايق ، فهى فى تلك المرتبة موجودة بالذات لا بوجود الذات ، كما انَّ الكُلَّ موجود به لا بوجوده سبحانه ، ولا يلزم ثبوت المعدوم ، ولا القول بالأعيان الثابتة وليست موجودة بانفسها ولا معلولة ولا عارضة ولا قائمة به تعالى ، فهى باعتبار نفسها لا شىء محض ازلا وابدأ ، فلذلك صار فاعلا "اولا" ، اى لكونه بمحض الهويَّة ائذانيَّة البسيطة من دون اعتبار جهة او خصوصيَّة او مناسبة ، عبَّر عن ذلك كلَّه بقوله : «يفعل الشىء بغير صفة» وهذا هو الذى يصطَّح عليه بأنَّه الفاعل بذاته وبالذات ، فمن هذا الوجه اى كونه فاعلا بالهويَّة المحضة ، صار فاعلا "اولا" ، فصار فاعل الحسن الذى هو العقل بالفعل الذى هو عقل دائما ، وهو الجوهر الواحد البسيط المقدس عن جهات القوة والنقص المنزَّه عن شوب الكثرة وعن مخالطة المادة ، مع كونه بوحدته وبساطته كلِّ الاشياء ، ومجمع وجوه الحسن والجمال والبهاء والكمال ، حتى كأنَّه الحسن والجمال ، وانَّ كلِّ مادونه فهو اثر ورشح وفيض وانموذج من هذا الحسن ، فمن كان فعله بجهة غير ذاته ، فليس بفاعل اول ، اذ التركيب باى وجه كان يشعر بالاثنيَّة ، فلا يليق للاوليَّة . ولهذا المطلوب بيانات اخرى ليس هناك محل ذكرها .

قوله : «ونحن^{١٥٤} ممثلون ...» .

اراد التمثيل للحسن والجمال الصادر اولاً ، واعتذر بان التمثيل بالمحسوسات لا يفي بحكاية الشىء الثابت المقدس عن الأكوان ، فينبغى ان يؤخذ التمثيل بالروحانيَّات التى

→

الكمالية فى موطن الذات . فرق است بين آئك بگوئییم ذات چون مطلقا تعین ندارد ، در آن اعتبار صفت وموصوف نمیشود . واینکه بگوئییم ذات خالی از صفات است درحالتی که صفات کمالیه نیز درعرضه ذات تعین ندارند . وقد ذکر ما قرره فى هذه التعليقة فى بعض مسفوراته .

(الف) - ولأحدان يقول : اذا كانت المرتبة الالوهة مقام جمع جميع الصفات الكماليه ، چرا

هي اقرب اليانا من وجه، وان كان ابعده من اكثر العقول والافهام .
قوله ^{١٥٥}: «غير انّه ان الفى الذهب ...» .

الفى بالفاء ، على صيغة المجهول ، وقوله: وشبهاً بالشين المعجمة والموحدة، عطف تفسيري للمثال ، وفي بعض النسخ بالواو والسين والحاء المعجمة ، بمعنى : الدنس .
وقوله ^{١٥٦} «مشوباً» على الاول مفعول الفى، وعلى الثانى يكون وسخاً، مفعوله الثانى والمعنى واضح. يعنى : ان الذهب الذى يُمَثَّل به لو وجد وسخاً مشوباً ببعض الاجسام الدنسة الكثيفة ، يمكن تنقيته بالفعل، بان يذاب ويسبك .
واما بان يقال : ان الذهب الجيّد هو الذى فى باطن هذا الجسم ، وانما غشيته الكدورات الخارجيّة من اختلاط الاجسام الكثيفة .

قوله : «وذلك ^{١٥٧} ، لانّا تأخذ المثل من العقل النقى الصافى ...» .

جعل الروحانيات والحسن والجمال الذى فيها مثلاً وشبهاً لحسن العقل والجمال والبهاء الذى فيه ، فينبغى ان يكون هذه بعد مرتبة العقل وفوق الطبيعة ، وليس ذلك الا مقام النفس الذى هو العالم المتوسطّ وعالم المثال، بل عالم المثال الافلاطونيّة عند بعض فالروحانيات، عبارة عن النفوس المجردة والارواح النوريّة التى هى الكلمات الفواعل باصطلاح صاحب الكتاب كما سيجيء، وهى المدبرات بامر الله فى الارض والسموات، وهى اصناف كما سيصّرّح به فبعضها يتعاق بالاجسم كما نبّه بذلك .

قوله : «يشتاق ^{١٥٨} النظر اليها ...» لا - لانّها اجساماً ، لكن بانّها انوار صافية نقيّة كما يشتاق النظر الى المرء الفاضل الشريف لا من اجل حسن جسمه بل من اجل عقله وما اكتسب من جواهر المعقولات وارتاض حتى جعل نفسه كالمرآة المجلوة المحاذية شطر الحق والانوار الالهية .

وقوله ^{١٥٩}: «وهو ان ينظر فتصير اليها ... والناظر يشتاق ^{١٦٠} الخ» .

اشارة الى الشوق الى رؤية الروحانيات هو ان يقصر نظر عقله اليها وما يفيض منها فى العالم من الحسن والبهاء والنظام المحكم فى تدبير الاشياء فيصير اليها ، اى ادامة النظر والفكر فى حسنها وبهائها يوجب ان يصير الناظر المشتاق الى عالمها كأنه يكون منها ومن جملتها، كما قال المولوى فى النظم المثنوى :

تو قيامت شو قيامت را به بين ديدن هر چيز را شرطست اين

ثمّ بيّن كون حسن الروحانيين فانقاً حدّ انهم دائم التعقّل للأنوار الالهية لا يفترّون

عن ذلك لكونهم مستغرقين فى مشاهدة ما فوقهم من الأنوار ورفضوا عن ذواتهم الخواطر المانعة عن المشاهدة واجتهدوا على ادامة النظر الى ما هناك واستفاضة الفيوضات الغيبية وافاضتها على ما تحتها من الحقائق الكونية، فكانت لهم ممثلة نوراً وسروراً وحسناً وبهاءً فى نور الأنوار ونفوسهم حيث لا يشغلهم حال عن حال . وبذلك عرفوا الأنوار الشريفة الفائضة عن العالم الإلهى ، والتذوا بها اجل التناذ . وهذه الأنوار العقلية التى لا يعرفها ولا يبصرها الا العقل الخالص، وهم قد جهدوا الى ان خالصوا عقولهم وقصروا نظرهم الى تلك الأنوار ، حيث عرفوا من اى موطن جاءت ومن اى مرتبة نزلت، فصاروا بعد العقل مظاهر تلك الأنوار الالهية ومجالى لتلك الجواهر العقلية، فمن قدر ان ينظر الى هؤلاء الروحانيات والحسن والجمال الذى ظهر فيها بان يصير من جملتها بالرياضات الشرعية الناموسية والمجاهدات العقلية ، يمكن له ان ينظر الى الحسن والجمال العقلى الذى هو فوق كل حسن وجمال بل اصل كل ذلك وحقيقته وروحه .
قوله^{١٦١} : «الروحانيون اصناف ...» .

قال الشيخ الرئيس : «ترك الصنف الذى عقلته وعرفته وهو العقول والنفوس، وذكر الصنف الذى هو كالنفوس فى العقول والنفوس الزكية ، فان العقل بالفعل منتقش بماهية كل موجود، وانه ليس الامر على ما يقولونه انه كثيرة هناك، ولا ايضاً الكثرة هناك بحيث يكون اجزاء الذات، بل هى لوازم للذات وبعضها لوازم لبعض فى عالم العقول على ما فصل فى الحكمة المشرقية خاصة ، فاذا كان كذلك، فالعالم المحسوس منقوش فى العالم المعقول، كذا يصرف من روحانيات تلك النقوش المجردة عن المادة الجسمانيات، والفرق بينها وبين نقوش العالم الجسمانى ، ان نقوش العالم المحسوس زينة وفضيلة وشرف للذوات المادية التى نقوش لها هناك ، فان نقوش المعانى التى للعالم المحسوس ليست بزينة للذات التى يلزمها تلك النقوش العقلية التى يلزمها من حيث يعقل ذاتها ، الا ان يكون النقش لماهية اعلى، فيكون زينة وجلالة للماهية السافلة، تجلى هوية الحق الاول، وانها ينالها ذات العقل ، وكذا صورة العقل اذا نالها النفس من حيث هى صورة العقل ، فهناك صورة السماء والعالم وصورة ما فى السماء والعالم بنوع اعلى واشرف، فاذا انطبع مادة العالم الجسمانى شرف بها، الا انها لا ينالها كما هى بل كما يمكن لها وكما يصير به جزوية ملابسة للفواشى وتلك الصورة التى فى عالم العقل ليست تتميز وتتفرد ويقوم كل منها بمعزل من الآخر، كما انك ترى الشمس فى العالم الجسمانى بمعزل عن القمر ،

وزيداً عن عمرو، بل كلُّها معاً ، وكل منها فى كل الآخر، ولو جازان يكون لكل واحد منها هناك قسمة، فلا يثبتونه الا بالمعنى فقط . واما هذه الأجسام ، فهى متباينة فى المعنى وفى غير المعنى اذا كانت اجساماً ، فاما اذا لم يكن اجساماً فربما كان الكثير منها معاً كاللون والرايحة فى التفاحة فهذا ربما اشار الى تفهيم شىء ممّا هناك ممّا لا تباين الا بالمعنى وتلك لا منافرة فيها ولا مخالفة وهى بعيدة عن منافرة تجرى بين تغيّر الاجسام من الصورة المضادة والمتافية التى لا يجوز اجتماعها فى ذات واحدة، بل صور المضادات والمتنافرات هناك متسامة متساعدة لا كمال كل واحد بانّه مجامع للآخر وبحيث يصلح ان يجامع الآخر ويكون معه لروحانيّته» انتهى كلامه رفع فى الخلد مقامه .

ولا يخفى ما فيه من عدم الوصول الى غرض المترجم ، فأنّه حسب ان العالم العلوى منقوش فيه صور الجسمانيّات على ان الاصل فيه العالم الجسمانى، وأنّما العالم العقلى انتقش وانطبع فيه من حيث كون العقل من شأنه ان يعقل كل شىء وتفريعه المراتب الاخر على ما حسبه، وايس ذلك الجسمانى ولا الصور ما تفرع عليه بحق ولا هو مقصود صاحب الكتاب ، وأنّما الحق ان كل ما فى العالم العقلى فأنّما هو الاصل والحقيقة ، وان الحسن والبهاء والجمال هو الذى هناك، وان ما فى الجسمانى فهو اثر وشيخ ومثال لما هناك، وان تلك الجواهر العقليّة كلّها يتنزل فى مرتبة من المراتب ، قلّ حسنها وبهاؤها ، الى ان ينتهى الى المادة ، ففشيها الفواشى الماديّة بحيث لم يظهر ذلك الحسن والجمال الا للاقل من القليل ، ولذلك احوال النظر الى الباطن والملكوت والتهيسو للانخراط فى سلك الروحانيين الذين ساكنوا العالم الاوسط، ليستعد السالك للنظر الى العالم العقلى والصقع الربوبى الى ما فوق ذلك من الموطن الذى انبجست الاشياء منه وهو المنبع والمعدن لكل شىء كما قيل بالفارسى :

«صورتى درزير دارد هر چه دربالاستى»

(الف) - واعلم ان ما اورده على الرئيس بالمؤاخذه اللفظية اشبه، لأن الحقائق المادية لها صور علميّة ذهنيّة ادراكية وهى عبارة عن الوجود الظلى لها ، وباعتبار آخران الحقائق التى تزلت هذه الماديّات عنها بمنزلة الأصل لهذه المايّات .

اما فرعيّتها بماحاط ان ما فى العالم العقلى ليس وجوداً للماديّات ، لأن الوجود الخاص لكل حقيقة، ما يترتب عليها آثارها، واما اصليّتها، باعتبار ان الوجود فى العقل اتمّ واعلى مما فى العادة.

فكل ما فى العالم الجسمانى فهو اثر ومثال لما هناك. وفى التنزيل الكريم «ما عندكم ينفد، وما (الف) عند الله باق» اذ ما عند الله هى الحقايق المتأصلة التى لا يعترىها الفساد والتفيسر، وما عندنا هى القشور والأمثلة والأشباح. فليتأمل.

قوله: «وذلك، ان منهم من يسكن السماء التى فوق هذه السماء النجومية...» .

لما بيّن ان كل ما فى هذا العالم الجسمانى فهو مثال وشبح لما فى العالم الروحانى وهو عالم المثال عند بعض ومن البيّن ان فى هذا العالم الذى نحن فيه سماء ونجوم وملائكة مدبرة وارواح مسخرة باذن الله، وفى عالم الملكوت الروحانى سماء ونجوم وروحانيات مدبرات الكلية ذلك العالم النورى الذى هو ملكوت العالم الجسمانى والحاكم عليه ومدبر اموره والمتصرف فيه، وانما قيام هذا العالم الجسمانى بذلك العالم الروحانى. والروحانيون المدبرون للعالم الفوقانى، كل منهم فى كلية تلك السماء، مع ان لكل منهم مقام معلوماً، فلا يزاحم صاحبه، بل كل ما فى هذا العالم الروحانى يسالم الآخر ولا يمانعه، ولا يخفى واحد منهم على الآخر، فهم كالمرايا المجلوة شطر الحق، وان كان مختلف بالتابعية وانتموعية والقرب من الفيض والبعد منه، لكن كلهم كآته شىء واحد، فكل فى كل ولذلك حكم بان كلهم فى كلية تلك السماء مع كون كل واحد فى مقام معلوم لا ينازع مقام الآخر ولا يزاحمه بخلاف ما فى السماء النجومية التى عندنا، فان موضع كل كوكب غير موضع الآخر، وليس ولا واحد منها فى كلية سمائه، بل فى مقام لا يتجاوزه، كما ورد: «ما من موضع قدم الا وفيه ملك راع او ساجد...» فالراعى لا يسجد، والساجد لا يركع، ولا يتبدل ما فيها مكانه.

واما السماء الروحانية، فليس كذلك، بل الكل فى الكل، وكل شىء واحد يعلم ويعمل ما بعلمه الآخر ويعلمه ويقوم مقامه، لان التفرقة والجواب انما يكون للجسمية والمادية وليس تلك السماء الفوقانى جسماً فلذلك صار كل واحد منهم اى من الروحانيين الذين هناك فى كلية تلك السماء كما فى التنزيل: «اخواناً على سرر (ب) متقابلين» .

قوله ١٦٣: «وتقول وراء هذا العالم سماء وارض وبحر وحيوان ونبات واناس سماويون...» كنى عن الباطن والملكوت بالوراء، لان الظاهر والشهادة كالحجاب الواقع فى البين، وهذا مثل ماورد فى طريق اهل البيت، «عليهم السلام» بالفاظ مختلفة فى بعض الروايات: ان خلف هذا النطاق وان خلف مغربكم كذا مغرباً وان خلف متروكم كذا شمساً. وعن

كارفرماى آسمان جهان

آسمانهاست در ولايت جان

وبالجملة ، لَمَّا كان عوالم الوجود ومواطن شروق شمس الشهود متحاذية المراتب متضاهية المقامات ، فكل ما يوجد فى عالم الشهادة من الأعيان والاجناس والجواهر والاعراض ، فاصل ذلك وحقيقته فى عالم الملكوت الاسفل الذى خلف هذا العالم الجسمانى ، وهكذا كل ما فى الملكوت الأدنى فاصله وحقيقته النورية فى العالم الأعلى الذى هى الملكوت الأعلى ، وهكذا الى العالم العقلى ، ثم العالم الإلهى التى سبع مواطن هى اصول النشآت ، والا فللك نشأة مراتب لا تحصى كما ورد فى الخبر : الف الف عالم ، والف الف آدم انت فى آخر تلك العوالم وهؤلاء الآدميين الخبر . قال الله تعالى سبحانه : « ولقد (الف) خلقنا فوقكم سبع طرائق ، وما كنا عن انخلق غافلين » فالسالك الى الله « جلَّ مجده » لأبد له من سنوك هذه الطرائق كما قال عيسى ، عليه السلام : « ان يلج ملكوت السماوات من لم يولد مرتين » .

قوله ١٦٤ : « وليس هناك شىء ارضى ... » .

المراد بالارضى هنا الجسمانى ، والا فكما كان فى ذلك العالم الشريف سماء ، كان لا محالة ارض يسكن فيه الحيوان والاناس والنبات الملكوتيون . وفى اخبار اهل بيت النبوة والعصمة فى قوله تعالى : « خلق سبع سموات ومن الارض (ب) مِثْلَهُنَّ » وقال الرضا عليه السلام : هذه ارض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبة ، والارض الثانية فوق سماء الدنيا ، والسماء الثانية فوقها قبة ، والارض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء الثالث فوقها قبة والارض الرابعة فوق السماء الثالثة والسماء الرابعة فوقها قبة والارض الخامسة فوق السماء الرابعة والسماء الخامسة فوقها قبة والارض السادسة فوق السماء الخامسة والسماء السادسة فوقها قبة والارض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السابعة فوقها قبة وعرش الرحمة فوق السماء السابعة » .

وروى شيخنا محمد بن الحسن الصفار (رحمه الله) فى بصائر الدرجات باسناده عن الحسن بن على «عليهما السلام» قال : « ان الله مدينتين : احدهما ، بالمشرق ، والاخرى ، بالمغرب ، عليهما سور ، وعلى كل مدينة منها سبعون الف الف مصراع من ذهب ، وفيها سبعون الف الف لغة ، يتكلم كل أمة بخلاف صاحبه ، وانا اعرف جميع اللغات وما فيها

وما بينها، وما عاينها حجة غيرى، وغير الحسين اخی» .

وباسناده عن امير المؤمنين «عليه السلام» قال : «ان لله بادة خلف المغرب، يقال لها «جابلقاء» وفي «جابلقاء» سبعون الف امّة، ليس منها امّة الا مثل هذه الامّة...» .
وباسناده عن ابي عبدالله «عليه السلام» قال : «ان من وراء ارضكم هذه ارضا بيضاء ضوءها منه» .

وباسناده عنه عليه السلام: «ان من وراء عين شمسكم هذه اربعين عين شمس، فيها خلق كثير، وان من وراء قمركم اربعين قمراً، فيها خلق كثير» .
وباسناده عنه عليه السلام قال : «ان لله مدينة خلف البحر، سعتها مسيرة اربعين يوماً للشمس...» الحديث بطوله .

وباسناده عن ابي جعفر «عليه السلام» قال : «ان الله خلق جبلاً محيطاً بالدنيا من زبرجدة خضراء، وانما خضرة السماء من خضرة ذلك الجبل، وخلق خلفه خلقاً لم يفترض عليهم شيئاً كما افترض الله على خلقه...» .

وروى صاحب الكافي - رضى الله عنه - باسناده عن ابي حمزة الشمالي عن ابي جعفر «عليه السلام» قال : «فى ليلة وانا عنده، ونظر الى السماء، فقال : يا ابا حمزة هذا قبّه ابينا آدم «عليه السلام» وان الله تعالى تسعة وثلاثين قبّة فيها خلق ماعصوا الله طرفعين» .
قال بعض اهل المعرفة : فى كل نفس خلق الله تعالى عوالم، منها خلق يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وخلق الله من جملة عوالمها عالماً على صورنا وابصرها العارف يشاهد نفسه فيها .

وقد اشار الى ذلك عبدالله بن عباس فيما روى عنه فى حديث «هذه الكعبة وانّها بيت واحد من اربعة عشر بيتاً، وان فى كل ارض من الارضين السبع خلقاً مثلنا، حتى انّ فيهم ابن عباس مثالى» قال : وصدقت هذه الرواية اهل الكشف وكل ما فيها حتى ناطق وهى باقية لا تبنى ولا تتبدل، واذا دخلتها العارفون انما يدخلون بأرواحهم لا باجسامهم، فيتركون هياكلهم فى هذه الارض الدنيا ويتجرّدون، وفيها مدائن لا تحصى، تسمى مدائن النور لا تدخلها من العارفين الا كل مصطفى مختار، وكل حديث وآية وردت عندنا، فصر فيها العقل عن ظاهرها، وجدناها فى هذه الارض، وكل جسد يتشكّل فيه الروحانى من ملك وجن وكل صورة يرى الانسان فيها نفسه فى النوم، فمن اجساد هذه الارض .

وقال الغزالى فى كتاب شر العالمين قال رسول الله «صلى الله عليه وآله» : ان بالمغرب

عناً لأرضاً بيضاء من وراء قاف، لا يقطعها الشمس في اربعين يوماً . الخبر .

والفرض من ذكر هذه الاخبار مع اشتراكها في امر واختلافها من جهة ، ان بظهر للعارف السالك تفاوت ما بين علم العلماء من هذه الملائكة المنصطفوية والولاية المرتضوية ، وبين علم العلماء السابقين من الامم الماضية، وشتان ما بين ظهور العلم بكينته في المدينة الطيبة وبيت الحكمة، وظهور في مدائن العالم واهل بيوتاته، حيث حكم فاضل اليونانيين بل افضلهم ب: «ان من وراء هذا العالم عالماً آخر ...» .

وفي اخبار اهل بيت العصمة والحكمة ما يدل على ان هناك عوالم كثيرة من اربعين الى الف الف، فانظر ماذا ترى وما الفرقان بينهما .

وايضاً : ليظهر ان العلم ليس الا ما في تلك المدينة الفاضلة من اهل بيت العصمة، وان ما في بيوتات الانبياء السابقين والحكماء الفاضلين فهو ايضاً من شروق نور هذه المشكاة وضوءها ومن اشعة تلك الشمس الحقيقية ، حيث اضاءت ما حولها قبل طاوعها .

ثم اننا قد ذكرنا بعضاً من اسرار تلك الاعداد ووجه اختلاف الروايات في ذلك في شرح حديث الغمامة وفي كتاب الاربعين، بقى الامر بتحقيق ان هذا العالم الذي وراء عالمنا هذا من المراتب الطولية من البدوية والعودية ، او السلسلة العرضية . فبعض الناظرين فيه ذهبوا الى انه العالم العلوي العقلي، وزعم جمع الى انه عالم المثل النورية الافلاطونية وكلاهما ليس بحق لأن كل من العوالم الالهية دلالات وعلامات واشارات ومقامات، ولكل سبيل الى معرفته وطريق الى كيفية وجوده، وقد اشار صاحب الكتاب فيما قبل الى العالم العلوي وكيفية الوصول اليه، وسنشير الى تحفيقه وكيفية الصدور من مبدئه .

واما المثل النورية (الف) فقد ذكرت بالبيانات المختلفة ، وليس يوجد منها فيه ، و ليس بعالم المثل والبرزخ في سلسلة العود ، لأن كل ما فيه فمن آثار النفس ، انما هي اعمالكم ترد اليكم ، وهي في الموجودية اقوى واتم من موجودات هذا العالم ، وهي درجات بعضها صور عقائدية هي، جنّة المقربين، وبعضها صور حسنة ملذدة، هي اصحاب

(الف) - واعلم ان كل ما يوجد في الوجود اما ان يكون من اهالي عالم المادة والقرية الفانية او يكون من سكان عالم العقل والمثال في السلسلة النزول، او يكون من سكنة العوالم المثالية والعقلية في قوس الصعود وازهمين قسم اخيرند نفوس كاملة كه از درجات ومنازل عقول عبور نموده وبمقام فناء في الله رسیده اند وبعد از طی کثرات اسمی بمقام جمع الجمع واحديت پیوسته اند.

جنة اصحاب اليمين، او مولمة هي، جحيم اصحاب الشمال .
 وليعلم : ان ليس محسوساتها ممّا ترى بهذه الابصار الفانية والحواس الدائرة كما
 زعمه الجمهور ولا انها امور خيالية لا وجود لها في العين كما يراه بعض الرواقيين، ولا
 انها امور عقلية وكمالات نفسانية وليست بصور واشكال جسمانية وهيآت مقدارية،
 كما عليه جمهور المتفلسفين بل، انما هي صور عينية جوهرية موجودة لا في هذا العالم
 الهولاني محسوسة لا بهذه الحواس الطبيعية ، بل موجود في عالم الآخرة محسوسة
 بحواس اخروية، وعالم الآخرة جنس لعوالم كثيرة، كل منها مع تفاصيلها اعظم واشرف
 من هذا العالم . وكذلك للانسان وحواسه نشآت كثيرة غير هذه النشآت الدنيوية
 انستحيلة ، قال الله تعالى : «والآخرة اكبر درجات (الف) واكبر تفصيلا» وعندى ان
 ذلك من قبيل ما قاله الشيخ محيي الدين في فتوحاته هكذا :

«اعلم ان الله تعالى لما خلق آدم «عليه السلام» الذي اول جسم انساني تكون وجعله
 اصلاً لوجود الاجسام الانسانية وفضلت من خميرة طينه فضيلة خلق منها، النخلة وهي
 اخت لآدم «عليه السلام» وهي لنا عمّة ، وسمّاها الشرع عمّة ، اكرموا عمّتكم النخلة ،
 فانّها من بقيّة طينة آدم، وشبّهها بالمؤمن ، ولها اسرار عجيبة دون ساير النبات ،
 وفضل من الطبيعة بعد خلق النخلة قدر الشمسة في الخفاء ، فمدّ الله من تلك الفضيلة
 ارضاً واسعة الفضاء ، اذ جعل العرش وما حواه الكرسي والسموات والارض وما تحت
 الثرى والجنّات كلّها، والنار في هذه الأرض، كان الجميع فيها كحلقة ملقاة في فلاة من
 الارض ، وفيها من العجائب والفرائب ما لا يقدر قدره ، ويبهز العقول امره، وفي هذه
 الارض ظهرت عظمة الله ، وعظمت عند المشاهدة قدرته وكثير من المحاللات العقلية التي
 قام الدليل الصحيح العقلي على احوالها هي موجودة في هذه الارض ، وهي مسرح عيون
 العارفين العلماء بالله تعالى وفيها يجولون ، وخلق الله من جملة عوالم لها صوراً على
 صورتها ، اذا بصرهم العارف يشاهد نفسه فيها .

ثم قال : اخبر بعض العارفين بامر اعرفه شهوداً ، قال : دخلت فيها يوماً مجلساً
 يسمى مجلس الرحمة ، لم ارمجلساً قطّ اعجب منه، فبيننا انا فيه، اذ ظهر لي تجلّي
 الهى ، ولم تأخذني منى، وهذا من خاصية هذه الارض ، فان التجليات الواردة على

العارفين في هذه الدار وفي هذه الهياكل ، يأخذهم عنهم ويفينهم عن شهودهم من الأنبياء والاولياء ، وكل من وقع له ذلك . وكذلك عالم السماوات العلى والكرسى الأذى وعالم انعرش المحيط الأعلى. اذا وقع لهم تجلى الهى اخذهم عنهم ، فصعقوا . وهذه الارض اذا حصل فيها صاحب الكشف العارف ووقع له تجلى لم يفنه عن شهوده ، ولا اخطفه عن وجوده ، وجمع له بين الرؤية والكلام ، وفيها من البساتين والجنات والحيوان والمعادن ما لا يعلم قدر ذلك الا الله تعالى ، وكل ما فيها من هذا كله حتى ناطق كحياة كل حي^٣ ناطق ما هو مثل هذه الاشياء في الدنيا ، وهى باقية لا يفنى ولا يتبدل ولا يموت .

وبالجمله من وصف هذه الأرض اكثر مما ذكر صاحب الكتاب فى وصف ذلك العالم واشترائها فى الاوصاف الآخر ، فاحدها ، انه قال : فى تلك الأرض صور عجيبة النشأة بديعة الخلق قائمون على افواه الشكك المشرفة على هذا العالم الذى نحن فيه من الأرض والسماء والجنّة والنار ، فاذا اراد واحد دخول تلك الأرض من العارفين فيتبادر واحد منهم الى هذا الداخل ، فخلع عليه حلتته على قدر مقامه ، واخذ بيده بحوله ...» . وقال صاحب (الف) الكتاب : «والروحانيون الذين هناك طابون للانسان الذى هناك ، لا ينفر بعضهم عن بعض وكل واحد لا ينافر صاحبه ولا يضاده بل تسريع اليه ، وذلك ان مولدهم من معدن واحد وقرارهم وجوهرهم واحد ، وكل واحد منهم يبصر ذاته فى ذات صاحبه ، لان الأشياء التى هناك نيرة مضيئة ، وليس هناك شىء مظلم البتة ، ولا شىء جاس ، أى جامد يجور لا يطيع ، بل كل واحد نير ظاهر لصاحبه .» انتهى .

وقال (ب) الكاشف : «ورأيت فيها ارضاً من الذهب الأحمر اللين ، فيها اشجار كلها ذهب ، وثمرها ذهب ، فياخذ التفاحة من الشجر ، فتأكلها فتجد آلة طعمها ، وحسن رائحتها ما لا يصفها واصف يقصر فاكهة الجنّة عنها ، فكيف فاكهة الدنيا ، والجسم والشكل والصورة ذهب ، والصورة والشكل كصورة الثمرة وشكلها عندنا ، وتختلف فى الطعم ، وفى الثمرة من النقش البديع والزينة الحسية ما لا يتوهم ، ولو جعلت على الأرض لفضلت عليها اضافة ، واذا قبض عليها الذى يريدأ كلها بهذه المعهودة فى القدر عمها ، وهذا مما يحيله العقل هنا فى نظرها . واما شاهدتها ذوالنون المصرى نطق بها ايراد الكبير على الصغير ، من غير ان يصغر الكبير ويكبر الصغير» انتهى .

هذا كله فى مقابل قوله - صاحب الكتاب -: اذ ليس نظرهم بالأعين السدائرة الجسدانية الواقعة على سطوح الأجرام المكنوفة ، بل أنما نظرهم بالأعين العقلية الروحانية التى اجتمع فى الحاسة الواحدة جميع القوى التى للحواس الخمس مع قوّة خاصة السادسة ، لكن الخامسة السادسة مكتفية بنفسها مستغنية عن الاغراق فى آلات اللحمية» انتهى والله اعلم واحكم ..

قوله: «اذ ليس^{١٦٥} بين مركز دائرة العقل وبين مركز دائرة ابعاده ابعاد ولا خطوط خارجة عن المراكز الى الدائرة ...» .

يحتمل ان يكون تعليلاً لإجتماع القوى فى قوّة واحدة هى القوّة السادسة ، اى القوّة العقلية ، وان ليس بعضها فى موضع وبعضها فى موضع ، بل الكل فى الكل ، لان النفس بما تحيط به من المعقولات والقوى التى كدائرة ، لكن ليس كالدوائر الجسمانية حيث يكون بين المحيط والمركز ابعاد وفرض خطوط ، فان ذلك لا يصحّ فى العقليات ، حيث لا ابعاد لها ، بل المركز هناك محيط بالدائرة ، فليس فى الأنوار العالية اختلاف قوى ولا فيه مواضع قوى . ويحتمل ان يكون تعليلاً لكون السماوات التى فوق تلك الجسمانية شأنها ذلك ، وهو ظاهر .

الى هنا تمّ بيان الميمر الرابع

والحمد لله اولاً وآخراً

والصلاة والسلام على محمد وآله واولاده اجمعين

الى (الف) هنا كتب المصنّف - رحمه الله -

(الف) - اى الى هنا جفّ قلمه الشريف وقد فرغت من تصحيح هذه التعليقة او اخر ليلة ١٥ شهر شعبان المعظم من شهر سنة - ١٣٩٦ - من الهجرة النبوية المصطفوية صلوات الله عليه وخلفائه من ذريته واهل بيته الطاهرين الطيبين . وانا العبد المفتخر بالانتساب الى الشجرة العلوية سيد جلال الدين الموسوى الأشتياني غفر الله ذنوبه وستر عيوبه «شعبان ١٣٩٦ هـ . ق . - اوت

ment de la paraphrase arabe des Enneades", Bulletin de l'Institut d'Égypte, vol. XXIII, 1941, pp. 263-295.

(8)- We have dealt with the question of the hierarchy of knowledge in Islam in many of our studies, including Science and Civilization in Islam, New York, 1970, pp. 21-91.

(9)- Concerning Qādī Sa^Cīd see H. Corbin, En Islam iranien, vol. IV, Paris, 1972, pp. 123-301; and H. Corbin and S.J. Āshtiyānī (eds.), Anthologie des philosophes iraniens, vol. III, Tehran, 1978, pp. 1-196 of the Persian and Arabic and also the beginning of the French, where parts of these glosses have been printed along with selections of writings of other Persian philosophers of the 11th/17th century.

(10)- On Mullā Muḥsin Fayḍ, see S.H. Nasr, "The School of Isfahan", in M.M.Sharif (ed.), A History of Muslim Philosophy, vol. II, 1966, pp. 904-932.

(11)- See S.H. Nasr, Sadr al-Dīn Shīrāzī and His Transcendent Theosophy, London, 1978, and "Sadr al-Dīn Shīrāzī (Mulla Sadra)" in M. M. Sharif (ed.) op. cit., pp. 932-961; H. Corbin, En Islam iranien, vol. IV, pp. 9-122.

(12)- Corbin calls the ishraqī school founded by Suhrawardī "les platonistes de Perse". See his En Islam iranien, vol. II, Paris, 1971, devoted to Suhrawardī and sub-titled "Sohrawardi et les Platoniciens de Perse".

(13)- On Mullā Rajab ^CAlī Tabrīzī see H. Corbin, La philosophie iranienne et la philosophie comparee, Tehran, 1978, pp. 102-103.

- (1)- The first Western scholar in modern times to have definitely identified al-Shaykh al-Yūnānī as Plotinus was Th. Haarbrucker. See C.A. Badawī, Plotinus apud Arabes, Theologia Aristotelis et fragmenta quae supersunt, Cairo, 1955, p. 1 of general introduction. In his introduction, Badawī gives an extensive account of the history of the "discovery" of the "Theology of Aristotle" in modern times.
- (2)- The Arabic text of the Uthūlūjiyā was printed for the first time by F. Dieterici (Leipzig, 1882) and again by C.A. Badawī, op.cit.
- (3)- Ibn Sīnā's glosses, which are the best known by a Muslim author on the Uthūlūjiyā, were edited by C.A. Badawī in his Aristū Cind al-Carab, Cairo, 1947, pp. 35-74; they have been translated and studied in French by G. Vajda, "Les notes d'Avicenne sur la "Theologie d'Aristote' " , La Revue Thomiste, vol. 51, 1951, pp. 346-406 and S. Pines, "La longue recension de la theologie d'Aristote dans ses rapports avec la doctrine ismaelienne", Revue des Etudes Islamiques, vol. 22, 1954, pp. 7-20.
- (4)- It must be mentioned that the Latin translation (most likely through the intermediary of Italian from the Arabic Uthūlūjiyā under the direction of Franciscus Roseus and with the title Sapientissimi philosophi Aristotelis Stagiritae Theologia, sive Mystica philosophia secundum Aegyptios, noviter reperta et in latinum castigatissime redacta, Rome, 1519) was itself influential in the further spread of interest in Neoplatonism in certain circles in the West. On the Latin translation of the Arabic Uthūlūjiyā see Badawī, Plotinus apud arabes, pp. 3 ff.
- (5)- See P. Henry, "Vers la reconstitution de l'enseignement oral de Plotin", Academie royale de Belgique, Bulletin de la classe des Lettres, ser. XXIII, no. 5, 1937, pp. 310-342.
- (6)- On this question see Badawī, Plotinus apud arabes, pp. 24 ff.
- (7)- This fact was discovered by P. Kraus and mentioned in his well-known study, "Plotin chez les arabes. Remarques sur un nouveau frag-

The present volume is an outgrowth of the research which S.J. Āshṭiyānī has been carrying out in collaboration with H. Corbin over the past several years, to prepare an anthology of the writings of Persian philosophers since the Safavid period. It marks one more major contribution of Āshṭiyānī to the domain of Islamic philosophy, to which he has contributed so extensively during the past two decades. In preparing the present text, Āshṭiyānī has made use of the following manuscripts:

- 1- Manuscript no. 27827 belonging to the Majlis Library in Tehran. This work is in the handwriting Abū Tālib ibn Muḥammad Radī and belonged to Āgā^C Alī Mudarris, the famous philosopher of the Qajar period.
- 2- Manuscript no. 1030 of the Library of Sayyid Muḥammad Miṣkāt presented to the Central Library of Tehran University, written in 1177 in Karbela.
- 3- Manuscript no. 21688 of the Library of the Faculty of Theology of Ferdowsi University (Mashhad).

The Imperial Iranian Academy is pleased to be able to include in its publications series the text of this masterpiece of Plotinus, which is the source of one of the profoundest links between Islam and the Western intellectual tradition, along with the commentary of one of the great luminaries of Islamic thought in its later flowering. This commentary represents the meditation of the later Islamic sages upon Plotinus and also the parting of ways, after the end of the Middle Ages, between Islamic philosophy and the mainstream of Western thought. May the study of Plotinus and meditation upon the echoes of his teachings in both East and West, aid in bringing to life once again that wisdom in whose bosom alone can East and West meet in harmony and true understanding.

Seyyed Hossein Nasr
Tehran
Dhu'l-qa^Cdah 1397 (A.H.)
November 1977 (A.D.)

Mullā Muhsin Fayd received knowledge of the Uthūlūjiyā from his master and, although he did not write on the work himself, must have transmitted to Qādī Sa^Cīd an oral knowledge concerning the text as well as a special interest in its content. Qādī Sa^Cīd studied the "Transcendent Theosophy" as well as Sufism and Āirfān with Mullā Muhsin Fayd but is known more as an outstanding expositor of Sufism than of the "Transcendent Theosophy". In philosophy he was in fact also influenced by Mullā Rajab ^CAlī Tabrīzī, who was opposed to the position of Mullā Ṣadrā and followed a more Peripatetic line.⁽¹³⁾ In his Glosses upon the Uthūlūjiyā, Qādī Sa^Cīd reveals this background. In some passages, he makes use of the teachings of Sufism, especially that form of Sufism which combines the teachings of Ibn ^CArabī with specifically Shi^Cite teachings issuing from the Shi^Cite Imams. In other places, he negates the theses of Mullā Ṣadrā but also criticizes Ibn Sīnā, whose glosses upon the Uthūlūjiyā he seems to have known well. As a matter of fact the commentary of Qādī Sa^Cīd can be fully understood only in the light of the earlier commentary of Ibn Sīnā on the one hand, and the teachings of the "School of Isfahan" on the other.

Qādī Sa^Cīd has unfortunately left his commentary upon the Uthūlūjiyā incomplete, ending his glosses with the fourth book (maymar). This is one of several of his important works which he left unfinished. Another is Asrār al-^Cibādāt (Mysteries of Worship), a masterly study of the esoteric significance of the Islamic rites. Despite this fact, however, Qādī Sa^Cīd's work must be considered as an important philosophical treatise in its own right and, after the glosses of Ibn Sīnā, probably the most notable commentary written by an Islamic thinker upon the celebrated "Theology of Aristotle", a work whose influence is so visible in the pages which record the later destiny of the intellectual life of both the Islamic world and the West.

+
+ +
+ + +

the Arabic title of this work and to posit other readings for uthulū-jiyā. Some have called it abulūjiyā meaning "apology" and others atū-lūjiyā, from the Greek aitiologia meaning the science of causes. In both cases, such reading can be arrived at by merely changing the dots in the Arabic orthography of uthulūjiyā. But there is no cogent proof for such assertions and it seems that the title uthulūjiyā is definitely correct. In fact, it was as a result of the title of this book that later Islamic philosophers became familiar with this term and occasionally used it as the name for a science rather than the title of a particular book. In this, as in so many other ways, the "Theology of Aristotle" came to leave an indelible mark upon Islamic thought and found a permanent home for itself in the citadel of Islamic intellectual life.

+
+ +
+ + +

The commentator of the "Theology...", whose glosses appear for the first time in a modern edition in this volume, stands in a long line of Persian Islamic philosophers who were intellectually akin to the sages of the Pythagorean-Platonic tradition of Antiquity. Qādī Sa'īd Qummī⁽⁹⁾ who died in 1103/1691 was a student of Mullā Muhsin Fayḍ Kāshānī,⁽¹⁰⁾ himself one of the foremost disciples of Ṣadr al-Dīn Shīrāzī, the great master of the "School of Isfahan" and the founder of a new intellectual perspective in Islam which he called al-ḥikmat al-muta'āliyah, the "Transcendent Theosophy."⁽¹¹⁾ Ṣadr al-Dīn, who had synthesized various schools such as Peripatetic philosophy, illuminationist (ishrāqī) theosophy, kalam and ḥirfān into a new intellectual perspective, was well-versed in the teachings of Neoplatonism not only through the works of Suhrawardī⁽¹²⁾ but also through direct study of Neoplatonic texts. Ṣadr al-Dīn Shīrāzī (Mullā Ṣadrā) was especially devoted to the Uthulūjiyā, which he had studied thoroughly. He even attributed many of his own teachings such as "trans-substantial" motion (al-ḥarakat al-jawhariyyah) to the author of the Uthulūjiyā.

to the basic thesis of Islamic thought, which is the Unity of the Truth. Be it as it may, there is no doubt that from the Islamic point of view any form of knowledge which is legitimate and which, since it is true, has been allowed to enter the citadel of Islam, cannot contradict other forms of "legitimate" knowledge but can only complement them. Islam sees various valid intellectual perspectives as complementary and as standing in a hierarchy dependent upon the mode of the knower (per modum cognoscentis in Scholastic Terms) and the quality of the knowledge in question. But it does not admit the possibility of authentic modes of knowledge which are at the same time contradictory.⁽⁸⁾ The attempt to harmonize the teachings of the Platonic and Aristotelian schools, both of which were considered "legitimate" forms of wisdom and integrated into the intellectual world of Islam, was therefore quite natural and a direct consequence of the nature of the Islamic perspective itself. Islam saw in these schools not two contradictory philosophies, but two different modes of knowledge, corresponding to the "lesser" and the "greater" mysteries, and thus standing on different levels in the hierarchy of knowledge. The "Theology of Aristotle", a work which was at once Neoplatonic and considered to be by Aristotle, seemed to provide an historical "justification" and "proof" for the existence of different modes of knowledge and legitimate schools of thought and wisdom. The Islamic intellectual figures in fact held the existence of these modes to be practically self evident and a direct consequence of the Islamic doctrine of Unity (tawhīd).

A word must also be said concerning the use of the word "theology" (uthūlūjiyā). The word theology as used in Western languages does not correspond exactly to any particular Islamic science although usually the word "kalām" is rendered as "theology". But there is also much theology in the Western sense to be found in what is technically called traditional philosophy or falsafah, especially the aspect dealing with "Divine Wisdom" (al-hikmat al-ilāhiyyah), which can be translated literally as "theosophy". The use of the title "theology" itself is extremely rare in Islam except in connection with this particular work of Plotinus. This fact has led certain Western scholars to doubt

The Arabic text of the "Theology of Aristotle" comprises the last three books of the Enneads as they are known in their Greek version. But it is not identical with the Greek text, which is the re-creation of the teachings of Plotinus by his celebrated student Porphyry. As a matter of fact, research during the past four decades by such scholars as P. Henry ⁽⁵⁾ seems to indicate that the Arabic "Theology..." is not the translation of Porphyry's recording of his masters teachings as found in the Enneads, but the translation of a text by another student of Plotinus, most likely Amelius, who antedates Porphyry. ⁽⁶⁾ Such scholars claim, therefore, that the "Theology..." represents an independent view of the oral teachings of Plotinus and is an extremely precious document, complementing the well-known version of the Enneads as the principal source of knowledge for the teachings of the founder of Neoplatonism.

The Arabic version of the "Theology..." based upon a lost Greek version was translated by Ibn Nā^Cimah al-Ḥimsī probably for al-Kindī, and possibly with al-Kindī's own assistance. At first it was not referred to as a work of Aristotle and only during the generations following al-Kindī did it come to be firmly "established" as a work of the Stagirite. It seems that more of the thought of Plotinus was translated into Arabic than is contained in the "Theology...", as can be seen by a study of the Risālah fi'l-^Cilm al-ilāhī li'l-Fārābī (Treatise on Divine Knowledge of al-Fārābī), which is a spurious work attributed to Fārābī. ⁽⁷⁾

It might be asked why over the ages the Muslims believed this work to be by Aristotle, and in fact why some traditional Islamic philosophers continue to do so even today. Some have considered this to be an historical accident, which then caused a figure such as Fārābī to write his al-Jam^C bayn ra'ay al-hakīmayn Aflātūn al-ilāhī wa Aristū (Harmony between the Views of the Two Philosophers, the Divine Plato and Aristotle) in an attempt to harmonize the views of Plato and Aristotle, which meant also Neoplatonism and Aristotelianism. Others consider this attribution to be providential in as much as it gave support

Perhaps no figure from the Graeco-Alexandrian world has left as profound a mark upon Islamic intellectual life as Plotinus, even if one considers the extensive influence of such other pivotal figures as Plato and Aristotle. But whereas Plato was known to the Muslims by his name in its Arabized form as Aflātūn and Aristotle was known as Aristū or Aristūtālīs and entitled the "First Teacher", Plotinus hardly ever appears on the stage of Islamic history under his own name. Although the name Flutīnūs does appear in a few texts here and there such as the Fihrist of Ibn Nadīm, Plotinus came to be known generally under the title of the "Shaykh of the Greeks" (al-Shaykh al-yūnānī) and was identified as the author of the "Theology of Aristotle" (al-Uthūlūjiyā). Therefore from the generation following al-Kindī in the 4th/10th century Plotinus was considered to be the same person as Stagirite. (1)

The influence of Plotinus upon the Islamic world is based almost completely upon a single text, namely the Uthūlūjiyā, which is printed in this volume with the commentary of the Safavid philosopher and gnostic, Qādī Sa'id Qummī. (2) But this single work had repercussions in the most far-flung intellectual circles imaginable. It was read by the Peripatetic philosophers such as Ibn Sīnā, who in fact wrote a set of glosses upon it. (3) It was also known by Ismā'īlī and other Shi'ite philosophers and theologians, such as the group of philosophers and scholars known as the Ikhwān al-Ṣafā', and by Nāṣir-i Khusraw. It was even studied by certain theologians such as Shāhristānī and Ghazzālī and its contemplative aspects meditated upon and integrated into certain perspectives of Sufism by Ibn 'Arabī, Ṣadr al-Dīn Qunyawī, 'Abd al-Karīm al-Jīlī and other masters of Islamic gnosis. It was also carefully studied by such later figures of Islamic thought as Ṣadr al-Dīn Shīrāzī, who quotes often from it in his Asfār. In fact, it might be said that it was Islamic spirituality with its marked gnostic (C'irfānī) character that revived the teachings of this sage of Graeco-Hellenistic Antiquity and made him and his school celebrated not only in the Islamic world but also in the West. (4)

Plotinus

Enneads (" Theology ")

The Arabic Translation of
Ibn Nā'imah al-Himṣī

with the glosses of
Qāḍī Sa'īd al-Qummī

edited with commentary
by
Sayyid Jalāl al-Dīn Āshtiyānī

Tehran 1976
1396 (A. H. lunar)

