

قسمت نهم: علت وقوع تحوّل در معرفت

بشری

علت وقوع تحوّل در معرفت بشری حداقل شامل امور زیر است:

امر اول

حدودمندی ادات فهم و درک حسی ، عقلی و شهودی بشر و بل هر ممکن الوجودی در قبال حقیقت. که منجر می شود ما مسایل را حدّاً بعد حدِ فهم نماییم و پدیدار واقعیات حقایق، برایمان لایه به لایه باشد.

این را تجربی بودن معرفت می نماییم. حتی الهامات دفعیه هم محدود به مقدار فیض مقدر و معلوم و قابلیت قابل و تدرج زمانی آند و اگر در مرتبه ای دفعی باشد اما تا مرتبه و دفعه‌ی دیگر افاضه و سیر لایه بردارانه‌ی دیگر باز در معرض تجربی بودن امر ملهم است. و اگر چه الهامی بودن مدعی دفعیت بلع حقیقت است. لازم به ذکر است که الهامات قلبی اولیای الهی علیهم السلام، که قلب القلوب عالم امکانند، به قیاس ما خاک برسران عالم درنیاید.

امر دوم

حضور جنود جهل و عدم خلاص اکثرین از این جنود و نیز ذات تشکیک بودن تحقق جنود عقل در نفس نیز علت دیگری بر جریان تحولات است. که از این دایره و نائیره بیرونند، چهارده معصوم علیهم السلام و آیینه وجودشان حداقل در تناسب با ما (ریزه خواران کاسه کوچک و کوزه شکسته‌ی کودک مزاج که گمان داریم عاقل‌ایم از سر جهل) حالت منظره ندارد. نه از جهت گستردگی و نه از جهت نور خیزی. رزقنا اللہ انوار هم و افاضاتهم. آنان هم به قدر وعاء ما، لقمه‌ی معرفت را کوچک و بقدرهان دانش ما می‌گیرند. لیک آنها نیز در حدود خودشان که ممکنیت وجود ایشان است، مشمول رشد بیشتر در معرفت اللہ هستند و سلوک خود را دارند. اما نظر به آن چشم سوز و اعراض از طمع درک آن اجدر و اولی است.

امر سوم

امتزاج روح علوی به مزاج جسمانی و تنگنای فرآمده از کثافت ماده که مقتضای ذاتی آن است، بر روح سایه می‌افکند، خود به نحو مجزا و طبیعی، علت دیگر تجرّعی شدن و شیوع تحول پذیری معارف است.

امر چهارم

گناه، به مثابه عارضه تصلّب آور شرایین توفیق و تقطیر و قحط فهم معرفت است اولاً و نیز غیبت ولیّ اللہ الاعظم، حضرت حجّت، عجل اللہ تعالیٰ فرجه الشّریف که این غیبت، مولود گناه و تدنس ما به غفلت از ضرورت حضور آن امام همام (که موجب اکمال دین، انسان و فهم است) می‌باشد، علت دیگر تحول است، که این باعث شده که تجرّع ما از حقایق دچار قحطی ماء

عذب شود و تحولات معرفتی بطیء و نامیمون باشد. این امواج علمی که دریای معرفت را در دیجور شب غیبت می‌گیرد نیز، معلول غیبت امام است. البته اصل قاعده‌ای تجرّع در زمان ظهور و افاضه بقیّت الله هم خواهد بود. اما این تجرّع کجا و آن تجرّع کجا؟

میان ماه من تا ماه گردون * تفاوت از زمین تا آسمان است

امر پنجم:

قول به اینکه همه معارف بشری اجمالاً مشمول این اقسام تحول اند، قول به شکاکیت معرفتی یا اخلاقی یا اعتقادی نیست چون:

اولاً: وقوع برخی از اقسام تحول در بسیاری گزاره‌ها مبنی بر یک استدلال صحیح و فارغ از سفسطه محال است. مثل تحول به نقیض در تمام گزاره‌هایی که در هر علمی ضروریند و این گزاره‌ها بسیارند.

ثانیاً: بررسی (علی یا دلیلی) جریان تحقق تحول به نقیض در تبیین علی، غایتی، متكلمانه یا پاسپانانه دارد و صرفاً جنبه تحذیری و بازشناصی دارد.

نتیجه اینکه همه گزاره‌ها، حتی می‌توانستند الی الابد بنا به ضرورت منطقی و استدلالی هرگز مشمول تحول به نقیض نشوند اما مشمول تحولات سایر تحولات باشند.

ثالثاً: محدودیت قوای ادراکی بشر در مواجهه با حقایق، مستلزم این معنا نیست که ما هیچ حظی از حقیقت نداشته باشیم. حظ بشر از حقیقت در اندازه کلیت علمی ناچیز و قلیل است (و ما اوتيتم من العلم الا قليلاً) اما بخودی خود، فربه و الزام آور و حظی کافی است. بویژه در گزاره‌های

اخلاق و بسیاری از فقه و ضروریات علومی. مثلاً قبح کذب و ضرورت بندگی مطلق پروردگار و لزوم اطاعت از اهلبیت عصمت و طهارت علیم السلام. این‌ها گزاره‌هایی هستند ابدی و ضروری که در آن تحول به نقیض منطقی راه ندارد. اما ممکن است اقسام تحول دیگر در آن راه یابد.

تبصره‌ی یکم

اگر سوال شود مناط و ملاک در عدم جریان تحول به نقیض در برخی گزاره‌ها چیست؟ می‌گوییم ملاک همان است که بود: حجیت برهان و جریان حجیت عقل در مستقلات عقليه و حجیت شرع و کلام باری تعالی در همه امور پس با اصطیاد و تقریر اقسام تحول بشری خالی در جریان منطقی، عقلی و عقلایی، نمی‌افتد: گوهر مخزن اسرار همانست که بود.

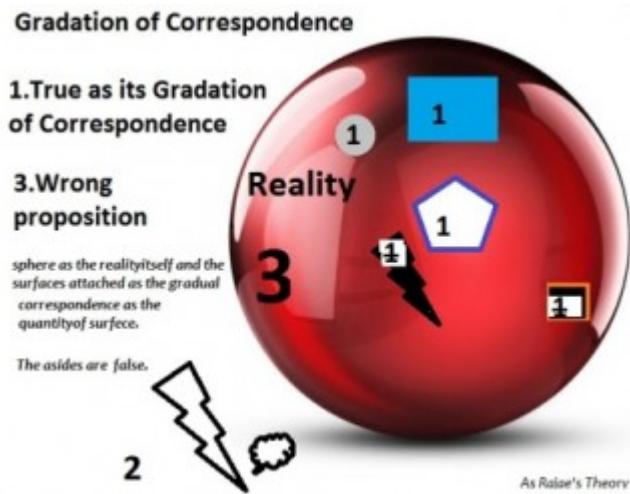
تبصره‌ی دوم

اگر بگویی فایده استقراء و تبیین اقسام تحول چیست؟ می‌گوییم فواید کثیر دارد. گو اینکه این تحولات در حال وقوعند و خروج علم ما به اقسام آن خروج فهم از اجمال به تفصیل و نیز از ناخود آگاه به خود آگاه می‌تواند ما را در هدایت درست تحول و کشف راهکارها و زمینه‌های تحول در جریان تضارب آراء و نیز هشدار از تحولات موكول به علل نا خواسته باز دارد.

همچنین با دانستن و تمرین این اقسام تحول در هنگام زانو زدن در محضر قرآن و اهل بیت علیم السلام و نیز با مد نظر قرار دادن کهکشان معرفتی اسلامی و قرآنی می‌توانیم به تولید علوم انسانی اسلامی بهتر و زودتر مبادرت ورزیم. که در حلقه‌ی دوم به آن خواهیم پرداخت.

گزاره‌ی صادق گزاره‌ای مطابق با واقع است. اما برای فهم بهتر مطابقت در اصطلاح ما، خوب است مانند برچسبی در نظر گرفته شود که به گویی بزرگ چسبیده است. حقیقت اگر به گوی بسیار بزرگی تشبیه گردد، گزاره

ای که به گوی چسبیده به مقدار تماسش با گوی گزارش داده و صادق است. اما ممکن است، بر چسب بزرگتر شود و سطح تماسش با گوی بیشتر گردد و این بسته به بسط و افزون شدن حظ معرفتی ما نسبت به آن گوی است.

پس گزاره‌ی صادق است یا کاذب، یعنی به بیان استعاری یا بر چسب به گوی چسبیده است که گزاره‌ی صادق است یا نچسبیده و تماسی با آن ندارد که گزاره‌ی کاذب است. پس گزاره‌ی صادق، آیینه تمام نمای حقیقت نیست ولی کاذب هم نیست. توجه داشته باشیم که فهم امور به نحو اتم و اکمل با احاطه تمام و کامل به حقیقت میسر است و این مختص حضرت حق تعالی است علی الظاهر. پس در تبیین یک حقیقت گزاره‌های بی‌شمار ممکن است در کار شوند و فهم ما را یک پدیده افزون کنند و این نه نسبیت است و نه جزمیت باطل. چه مفاهیم علمی ساخته از امور یقینی بسیارند و نسبیت باطل که مستلزم هدم علم است، در آن راه ندارد و به تقریر ما، جزمیت به تمامیت فهم نیز در آن راه ندارد. چه با ثبات اصل الاصول تصدیقات، جمع می‌شود. پس هم تواضع معرفتی، هم گشودگی باب علم و فهم بیشتر را هم کوچکی اما مسؤولیت آوری و کاشفیت دانش بشر از حقایق و هم ارجمندی

علوم آسمانی را (برای رحم و لطف کردن به نزاری بشر) در فهم عوالم و
وظایف، توضیح می دهد.

به عبارت دیگر این صدق، به تفصیل و ذومرتبه بودن صدق گزاره های صادق
اشاره دارد و مولود ملاحظه ای در گزاره صادق و نیز صدق است. صدق،
مطابقت گزاره و فهم با واقع است. اما صدق از جهتی ذات تشکیک و
ذومراتب هم هست (صدق ذومراتبی) چون اگر چه گزاره یا صادق است یا
کاذب و لا غیر، اما گزاره ی صادق می تواند صادق باشد یا صادق تر، وقتی
در گزارش از واقع توانمند تر باشد یا بر جزئیات بیشتری دلالت کند. پس
صدق امری است که می تواند بیشتر شود. وقتی صدق در برابر کذب است
صفر و یک است اما نسبت صادق و صادق، صفر و بی نهایت است. این
معنا در گزاره ی کاذب هم ساری است (کاذب و کاذب تر)