

در ترتیب فرآگیری
دانش‌های برخی
تعلم علم طبیعی
را مقدم داشتند؛
چون به احساس
نژدیک‌تر و فهم
آن آسان‌تر است.
بعضی فرآگیری
علم ماورای طبیعی
را مقدم می‌دارند؛
چون موضوع و
منابع علمون دیگر
را تأمین می‌کنند
اما آنچه مناسب
اسلامی نمودن
علوم و نیز پرورش
علمیان و متعلمان
اسلامی است.
تقدیم متافیزیک و
جهان‌بنی کلی
است که خطوط
رسیمی هستی را
بر صراط مستقیم
توحید تعلیم
می‌دهد.

که راهنمای معارف اسلامی و غارتگران منابع معرفتی دین، خود را صاحب آن مطالب و مالک این روش می‌پندارند و خویش را چونان صهیونیست توانگر و خداوند را تهی دست می‌پندارند: «لقد سَمِّعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِيَا» (آل عمران، ۱۸۱).

۶. تعارض بین دلیل عقلی (تجربی و غیرتجربی) و دلیل نقلي، یک معارضه آشنا است، نه کارزار بیگانه، و هیچ تفاوتی بین تعارض مزبور و تعارض دو دلیل عقلی با هم نیز دو دلیل نقلي با یکدیگر نیست؛ زیرا: ۱. همگی منبع معرفت فعل یا قول خداوند هستند؛ ۲. معروفها با هم هماهنگ‌اند؛ ۳. راه معرفت آن معروفها، یکی است یا اگر متعدد است، با هم موافق‌اند نه مازح و نه درهم و نه در جهت خلاف هم؛ ۴. راه معرفت چه واحد باشد و چه متعدد، مقصوم است و هیچ اختلاف یا تخلف در صراط مستقیم بین معلوم و مجھول نیست؛ بلکه با پی بردن به مبادی معلوم به قطع می‌توان به مجھول نظری رسید و آن را به وسیله مبدأ تین، مُبین نمود.

۷. روندگان راه معرفت‌اند که گاهی به صواب و زمانی به خطای روند، و گرنه حقیقت عینی که مخلوق خدا است مصون از افت و معصوم از عوج است و راه حقیقت یالی نیز مخلوق‌الهی است و آن نیز غیر از استوا و استقامت وصف دیگری ندارد: «ما تری فی خلق الرحمن من تقواۃ» (ملک)، ۳) قرآن مخلوق خدا است: «وَ لَوْ كَانَ مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كثیرًا»، (نساء، ۸۲) چنان که جهان عینی مخلوق پروردگار است. مجموع قرآن و جهان، اجزای خلق وحدنده که هم درباره اصلاح آن و هم درباره مجموع آن می‌توان گفت: در صدر و ساقه این نظام عینی و علمی، ذره‌ای ناسازگاری نیست؛ به شرط آن که غائله «فَرَأَيْتَ مِنْ أَنْتَ إِلَيْهِ هَوَاءً» (جاثیه، ۳۳) دامن‌گیر متفرکری نشود و راههای الهی الهام نموده را به نام خود ثبت نکند و بکوشد مانند معرفو، حق گردد و تظییر راه معرفت صدق شود و نفس خود را که گاهی کژراهه می‌رود، نه به معروف اسناد دهد و نه به راه معرفت که هر دو حق و صدق‌اند و از گزند فضور، شقاق و تعارض مصون‌اند.

از دیرزمان از زبان حکیمان نقل می‌کردند که آغاز و انجام جهان امکان به قدری هماهنگ است که اگر به صورت آنگک درآید، حاذب‌ترین نغمه موسیقی خواهد شد و فن موسیقی نیز از رشته‌های مربوط به فن دقیق ریاضی است و این سینا آن را در پایان بخش ریاضی از کتاب نجات یادور شده است. این مطلب می‌تواند مصادق قول خدای سبحان باشد که فرمود: «أَنَا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقُدْرَةٍ» (قرآن، ۴۹) این عوم که آبی از هرگونه تخصیص لفظی و لبی است، شامل هر معروف و هر راه معرفتی است، و عهددار صیانت نکوین از گزند اختلاف. تمام روش‌های صحیح مخلوق او است و تمام روش‌های صحیح مخلوق خداوند، مقصوم است. اما رونده گاهی در اثر جهل، سهو و نیسان، گرفتار خطأ و مبتلا به خطیه می‌شود.

۸. دینی کردن کتاب‌های درسی در گرو اسلامی دانستن موضوع مسأله و محمول آن و عروض محمول بر موضوع به لحاظ واقع و اسلامی دانستن روش کشف راز هستی در شناخت اشلاء سه‌گانه قضایی علمی است؛ چه این که غیر از این نبوده و نخواهد بود. البته تبرک دیباچه کتاب به نام خدا و عالم‌دیگری زینت دینی را به همراه خواهد داشت؛ ولی سهتم تعیین کننده در اسلامی نمودن دانشگاه، همان تئییث مبارک دینی است. چون داشت دین تأثیر بسیاری در پرورش دانشمند متدین دارد.

۹. در تمام این مباحث علم روان‌شناسی خارج از قلمرو تأیید یا تعارض است. این پدیده ناکارآمد روانی همان است که در فن اصول فقه از آن به قطع قطاع باد می‌شود و از گذشته دور مورد نقد ناقدان بصیر و معرفت‌شناس بوده است. مبتلایان به چنین آفتی گرفتار دو سبب از اسباب انصار از مسیر صواب‌اند: یکی آن که معرفت روانی را معرفت منطقی می‌پندارند؛ دوم آن که معرفت منطقی را روش بشری می‌دانند و ارتباط آن را به خداوند و حجتیت شرعی آن را مصادره کرده، در اختیار خود می‌پندارند. «نعمُّ بالله من سُبَّابِ العَقْلِ وَ قُبْحُ الْزَلَلِ». (نهج‌البلاغه، خطبه ۲۲۴)

اسلامی نمودن علوم مستلزم تحول در روش و تغییر در روابط عوارض موضوع و دگرگونی قضایای ایجابی به سلبی و به مکنس نیست تا پرسیده شود که اسلامی شدن چه تأثیری در علوم دارد؛ بلکه آنچه هم‌اکنون مصادره شده، به صاحب اصلی آن برمی‌گردد.

جهان از مجرد و مادی صبغه الهی دارد؛ زیرا سالک کوی توحید در سفر اول که از خلق به حق سیر می‌کند، جهان امکان را به عنوان معبر برای مقصد الهی می‌نگرد و در سفر سوم و چهارم نیز که از حق به جهان سفر می‌کند و نیز با حق در جهان سیر می‌نماید، در تمام حالات نگاه توحیدی به جهان او را همراهی می‌کند و فقط در سفر دوم که الهی محض است، جهان نگاه اسلامی به جهان از باب سالبه به انتقام موضوع مطرح نیست. شاید به همین جهت باشد که صدرالمتألهین در تعلیمه بر الهیات شفا فرموده: کتاب کبیر ما به نام اسفار چهار مجلد است و همه آن‌ها در الهیات (فاسفه اولی و فن مفارقات) است (الحاشیه علی الهیات الشفاء، ص ۲۵۶)، و شاید آنچه شیخ اشراق در مطارات حرفه از مطارات فرمود، مبدأ چنین فکری برای صدرالمتألهین شد. مؤلف مطارات گفته است: اگر کسی اقسام موجود را در علم کلی (فلسفه مطلق) به درستی بیان کند، می‌تواند جمیع قواعد طبیعی و الهی را در تقاضیم علم کلی بیاورد، به طوری که همه آن‌ها یک علم شوند؛ هر چند تفصیل و جداسازی شایسته‌تر است. (مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۱، ص ۳۷۶).

چکیده سخن

۱. مقصود از عقل نه نیروی ادراک کننده (قوه عاقله) است و نه خود ادراک (تعقل)؛ بلکه منظور از عقل در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی دلیل عقلی یعنی معقول است، مانند خلق به معنای مخلوق، هدف از اصطلاح نقل نیز گزارش نمودن که فعل ناقل است، نیست؛ بلکه دلیل نقلي یعنی منقول است؛ هرچند استدلال از متن معقول ممکن است به وسیله عقل یعنی نیروی ادراک کننده باشد.

۲. عقل (دلیل عقلی)، در قبال دین و شرع نیست تا گفته شود فلاں مطلب عقلی است یا شرعاً؛ زیرا دین مصطلح مجموع عقاید، اخلاق، احکام و حقوق است و دین جامع گذشته از عنایین چهارگانه، علوم راهم دربردارد. دلیل عقلی چراغ است و دین به معنای مصطلح یا به معنای جامع، صراط مستقیم و هرگز جراغ، قسمی صراط نخواهد بود.

عقل در قبال وحی هم قرار نمی‌گیرد؛ زیرا دلیل عقلی مفهوم حصولی خطاب‌پذیر و در صورت صواب از مز علم یقین نمی‌گذرد، اما وحی حقیقت حضوری خطاب‌پذیر و عین یقین است و هرگز این دو رو به روی هم نیستند. البته مفهوم جامع علم شامل همه اقسام ادراک حصولی و حضوری می‌شود و به آن اعتبار قسمی یکدیگرند.

۳. مدرکات عقلی در صورت درست بودن، جزء دین به معنای جامع است؛ چنان که مدلایل دلیل نقلي در صورت صدق بودن، جزء دین به معنای جامع است؛ زیرا در جهان هستی غیر از خدا و اسمای حسنا و مظاهر آن اسماء از عرش تا فرش چیز دیگری نیست و همه موجودهای امکانی مخلوق پروردگارند و معرفت فعل خدا نظیر معرفت قول خدا تفسیر دینی است و نمی‌تواند الحادی یا سکولار باشد؛ بلکه حتماً دینی است (فرقی بین اسلامی و دینی نیست چون دین الهی همان اسلام است).

۴. معارف دین، شرع و مانند آن محسوس در متون نقلی نیست؛ گرچه تمام آنچه به زبان قرآن و روایت نقل شده دینی است. تمام آنچه دینی است و دسترسی به آن با علم فطری و خداداد بشری می‌سوزور است و تصریح به آن به زبان نقل لازم نبوده در متون نقلی که مقدور افراد عادی باشد، وجود ندارد؛ گرچه مقدور مخصوصان الهی باشد.

۵. هرچند علوم صائب بیش از یک قسم نیست و آن فقط دینی است، لیکن در اثر محاصره دین در چهار دیواری نقل و در اثر بیرون راندن عقل از معرفت دینی و مصادره نمودن آن، علوم را به هر سمتی که خواستند برندند. عدهای آن را غارت کرده و الحادی قلمداد نمودند و گروهی آن را مصادره کرده سکولار خوانند. همه این غرامت‌های دینی، غنیمت‌های جنگی مهاجمان به دین و تغییبی آن است با هماند گروهی که «جعلوا القرآنِ عِضِنَ» (سوره حجر، آیه ۹۱)؛ زیرا با تجزیه معرفت عقلی از حوزه منابع معرفتی دین و تمثیل شرع به صورت دینستان و شرعستان نقل مُثُله شده از عقل و عقل پاره شده از نقل غنیمتی را عائد دین گریزان کرده است؛ به طوری