

بسم الله الرحمن الرحيم

آدرس: سرچشمه انديشه، ج ٦، ١٣٨٦، صص ٥٧-٦٩

اتحاد العاقل والمعقول

البحث عن اتحاد العاقل والمعقول يقع في فصلين:

الفصل الأول: في اتحاد الصورة المعقولة والعاقل، بأن تكون الصورة المعقولة معقولة بالذات وعاقله لذاتها بالذات.

الفصل الثاني: في اتحاد النفس العاقله والصورة المعقولة.

الفصل الأول

قد يستفاد من صدر المتألهين (قدس سره) تقريبان: أحدهما: المسمى ببرهان النسبة والإضافة، وثانيهما: برهان التضائف^١ والذي يرد عليه أن النسبة الواقعية تقتضى التغائر الواقعي، وكذا التضائف الواقعي يقتضى التغائر الواقعي، فلا يمكن أن تكون هناك نسبة وحقيقة وإضافة واقعا، والتغاير اعتباري، وهكذا لا يمكن أن يكون هناك تضائف حقيقي، والتغاير اعتباري. وما قرع سمعك من كفاية التغائر الاعتباري فإنما هو في الإضافة الاعتبارية والتضائف المجازي. فما أجود قول صدر المتألهين (قدس سره)^٢: والسر في ذلك هو أن الموجود ينقسم إلى الواحد والكثير، ومن أحكام الكثرة الغيرية. والغيرية تنقسم إلى: غيرية ذاتية، وغيرية غير ذاتية.

والغيرية الذاتية هي التقابل الذي من أظهر خواصه امتناع الاجتماع. وهو على أقسام أربعة: التناقض، والعدم والملكة، والتضاد، والتضائف. وحيث إن ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، يلزم أن ينتهي امتناع ثلاثة أقسام منها إلى القسم الأول الممتنع بذاته، وهو التناقض.

^١ - أنظر: الحكمة المتعالية، ج ٣، ص ٣١٧ - ٣١٢.

^٢ - أنظر: المصدر، ص ٣٥٦ - ٣٥٤.

والتفاوت بين التضائف وبين غيره من سائر أقسام التقابل، هو أن الاجتماع ممتنع فى تلك الأقسام، فلا يوجد إلاّ أحد المتقابلين فقط، وأمّا امتناع الاجتماع فى خصوص التضائف، فهو بأنّ ذات التضائف يقتضى وجود الطرف المقابل فى قبالة، فيمتنع الاجتماع.

ثمّ إنّ المراد من امتناع اجتماع المتقابلين إنّما هو بلحاظ انطباقهما على موضوع أو محل واحد، وإلاّ فلو فرض زوال المحل رأساً أو تعدّد، فلا صدق أصلاً، كما على الأوّل، ولا اجتماع على الصدق، كما فى الثانى. فالوجود إنّما يناقض العدم فى الشىء الواحد، وإذا رفع ذلك المصداق رأساً أو تعدّد، فلا صدق على الأوّل رأساً، كما لا اجتماع على الثانى أصلاً؛ إذ وجود الألف لا يناقض عدم الباء.

والحاصل: أنّ التضائف تقابل، والتقابل غيرية ذاتية، ومرجع الغيرية الذاتية إلى التناقض، فلذا يمتنع أن يجتمع المتضائفان فى شىء واحد. ولعلّه لذلك قد صرح صدر المتألّهين (قدس سرّه) وفاقاً لسائر الحكماء: بأنّ المتضائفين لا يصدقان على شىء واحد. وعلّق سيّدنا الأستاذ (قدس سرّه) عليه: بأنّ هذا هو الحقّ الذى لامرية فيه إلى أن قال: وفى موارد من كلام المصنّف (قدس سرّه) ما يشعر بأنّ التضائف لا يأتى عن اجتماع المتضائفين بذاته كالعاقليّة والمعقوليّة، والحقّ خلافه^١، انتهى. والغرض أنّه عند صدق مفهوم العاقليّة والمعقوليّة على شىء يلزم الجمع بين المتقابلين.

والحل هو ما أفاده صدر المتألّهين (قدس سرّه)^٢: من أنّ النسبة مجازية، وكذا التضائف. ومرجع الإضافة إلى سلب نسبة التركيب، فحينئذٍ يصحّ أن يقال بكفاية التغائر الاعتبارى؛ لأنّ الإضافة الاعتبارية والتضائف المجازى أى الذى لا واقع له يكفيه التغائر الاعتبارى الذى لا واقع له. لا أنّ هناك إضافة وتضائفاً حقيقياً ومع ذلك يكفيه التغائر الاعتبارى؛ إذ لا يكفي التغائر الاعتبارى فى مصبّ الغيرية الذاتية.

ومن هنا يتبيّن أنّ مجال البرهان المتقدّم على الاتحاد، لا تقريب الإضافة والنسبة ولا تقريب التضائف، إذ لا بدّ فى البرهان من صدق حدوده حقيقةً، وإلاّ فهو صورة برهانٍ لا برهانٍ حقيقى. وإذا صرح

^١ - الحكمة المتعالية، ج ٢، ص ١٠٩.

^٢ - الحكمة المتعالية، ج ٣، ص ٣٥٤ - ٣٥٦.

صدر المتألهين (قدس سره) هاهنا بأن النسبة مجازية، فقد علق سيدنا الأستاذ (قدس سره): بأن هذا هو الحق، وعليه يُحمل ما يخالفه من متفرقات كلامه... إلى آخره.^١

أقول: ومن ذلك ما استحسنته من كلام ابن سينا.^٢

فتحصل مغزى القول في علم المجرد بذاته: أنه نور لا ظلام فيه، وشهود لا حجاب معه، لا أن هناك عاقليّة مضائفة للمعقوليّة المضائفة لها، لأنّ هذا التضائف باحتيال من العقل في وعاء الاعتبار المحض؛ لا خارج له ولا ذهن، كما حَقَّقَه في الأسفار^٣ وأفاده السبزواري (قدس سره) الذي هو أعرف بكلام المصنّف (قدس سره) من غيره في تعليقه^٤ وكذا في المنظومة. فإذا تبين أنّه لا مجال لتقريب الإضافة وكذا لا مجال لتقريب التضائف، تعيّن الاثبات من طريق تحليل العلم والتأمل في متن الموجود المجرد. وحيث إنّه يكون بين التجرد والحضور تلازماً، فيعقد برهان إنّي من أحد المتلازمين إلى الآخر: فإذا كان هناك تجرد كان هناك علم. كما أنّه يمكن تشكيل البرهان من هذا القبيل بأنّه: إذا كان هناك علم، كان هناك تجرد، فكلّ مجرد علم، وكلّ علم مجرد، للتلازم بينهما.

و انتظام البحث في الفصل الأوّل في أمرين: أحدهما: فيما أفاده صدر المتألهين (قدس سره) وواقفه السبزواري (قدس سره) عليه، والثاني: فيما أفاده سيدنا الأستاذ (قدس سره).

أمّا الأمر الأوّل: فظاهر كلام المصنّف والسبزواري (قدس سره) الإطلاق الشامل لكلّ صورة علمية؛ يعنى أنّ كلّ مجرد عاقل ومعقول، وكلّ صورة علمية فهي عقل وعاقل ومعقول. وناقش في ذلك سيدنا الأستاذ (قدس سره)^٥: بأنّ معنى إرجاع العلم إلى الوجود هو الالتزام بمسائل الوجود من الأقسام والأحكام، وحيث إنّ الوجود المجرد الرابطة وكذا الرابطة لا يكون موجوداً مع قطع النظر عن الغير، كذلك لا يكون

^١ - المصدر، ص ٣٥٤.

^٢ - المصدر، ص ٣٤٧.

^٣ - المصدر، ص ٣٥٦.

^٤ - المصدر، ص ٣١٦، «تعليقة».

^٥ - الحكمة المتعالية، ص ٣١٤ - ٣١٣، «تعليقة».

معقولاً مع قطع النظر عن الغير، فإذا لم يكن معقولاً مع قطع النظر عن الغير، لامجال لأن يكون هو العاقل لذاته.

وأما الأمر الثانى: فتمام الكلام فيه من لحاظ الممكن والواجب فى مقامين... إلخ. ويؤيد بعض ما أفاده سيّدنا الأستاذ ما أفاده بعض الأساطين.

والذى ينبغى التنبيه له هو أنّ التضائف كما أنّه لا يقتضى الاتّحاد، بل يقتضى التكافؤ كما أفاده السبزوارى (قدس سرّه)، كذلك يقتضى التغائر الذاتى وعدم الاتّحاد كما أفاد سيّدنا الأستاذ (قدس سرّه)؛ إذ التضائف تقابل، ثمّ غيريّة ذاتية، ثمّ كثرة حقيقيّة، فالتضائف يمتنع أن يتحقّق فى مورد الاتّحاد، كما أنّه يقتضى التغائر الذاتى. والسّرّ فى ذلك كلّ هو ما أفاده صدر المتألّهين (قدس سرّه): من أنّه لانسبة وإضافة، كما أنّه لاتضائف واقعاً لوحدة العالم والمعلوم، فمتى اعتبره الذهن مجازاً، يحكم بالتغائر الاعتبارى الذى لا واقعية له أصلاً لا فى الذهن ولا فى الخارج.^١

الفصل الثانى

فى علم النفس بالصورة العلميّة

وليعلم أولاً: إنّ العلم نحو وجود خارجى لا حكم له إلاّ الأحكام الواقعيّة الخارجيّة، ولا يمسه الاعتبار والجعل ونحو ذلك ممّا هو دارج بين العقلاء.

ثانياً: إنّ العلم وجود خارجى مجرد، فلا مساس له بالمادّة كما لا مساس لها به.

ثالثاً: إنّ حصول العلم بشيء إنّما هو حصول خارجى وربط وجودى، كما فى الأصل الأوّل. ومن المعلوم أنّه لا حصول ولا ربط وجودى بخارج عن حوزة العليّة والمعلوليّة؛ إذ الأمران اللذان لا ربط على ومعلولى

^١ - كذا فى التعليقات، ص ٧٥ - ٧٤ نفى التغائر الاعتبارى أيضاً وهكذا فى حاشية الشفاء ص ٥٨٨ ولذا ناقش سيّدنا الأستاذ فى الحكمة المتعاليّة، ج ٦ ص ١٧٣ - ١٧٢ فراجع.

بينهما لا يمكن أن يكون أحدهما حاصلًا للآخر، والحصول الاعتباري كحصول الدار لزيد ليس حقيقة خارجية في عالم التكوين.

رابعاً: إنّ الربط العليّ منحصر في الأنحاء الأربعة من: الفاعل، والغاية، والمادة، والصورة. فعليه لا بدّ في العلم من حصول الربط الوجودي بين النفس والصورة العلميّة.

وليعلم أيضاً كما أنّ النفس المجرّدة لا تهبط إلى البدن من المحل الأرفع، بل لا بدّ للصورة الخارجية من الارتقاء إلى مرتبة التجردّ، خلافاً للمشائين، كذلك العلم أي الصورة المجرّدة لا تهبط إلى النفس الخالية، بل لا بدّ للنفس من الترقى الوجودي إليها حتى تنالها. فالعالم متحرك لا أن العلم متحرك من المحسوس إلى المعقول بالتقشير والتجريد؛ لأنّ الصورة العلميّة لا تقبل التحرك والتقشير والتجريد أصلاً، فالعالم متحرك نحو العلم، فيصير العالم بالقوّة عالماً بالفعل، لا أنّ المعلوم يتحرك نحو العالم حتى يصير المعلوم بالقوّة معلوماً بالفعل.

ثمّ إنّ لو تحركت النفس وجوداً وتجرّداً بحياله، ولكن لا في مسير الصورة العلميّة، بل إلى صورة أخرى وكمال وجودي آخر، كان أجنبيّاً عن تلك الصورة؛ إذ مع البعد والانفكاك الوجودي لا يمكن أن تحصل له تلك الصورة العلميّة الأولى.

فلا بدّ أن تتحرك النفس وتتكامل صوب تلك الصورة، وترتبط بها نحواً من الارتباط الوجودي الذي يتّضح لك بعد. وقد استدللّ به في مفاتيح الغيب¹ من دون الإشارة إلى التضائف.

ثمّ إنّ صدر المتألّهين (قدس سرّه) قد فصلّ في مبحث الكيف النفساني بين الحال والملكة، وخصّ الاتحاد بالملكّة دون الحال، وحكم فيه الحال بأنّه كيف نفساني، فيلزم الفحص عن ذلك بمنه تعالى. ويستفاد من هناك أمور ثلاثة:

الأول: إنّ العلم ما لم يستحكم حال، وهو كيف نفساني.

الثاني: إنّ العلم عنده ملكة، وهو متحد مع النفس، فلا كيف حينئذٍ.

¹ - مفاتيح الغيب، ص ١٩١.

الثالث: إنَّ العلم المستحكم الذي صار ملكةً متَّحدةً مع النفس غير الصورة التفصيلية، والأخيرة قيامها بالنفس قيام صدورى لاجلولى، فلاكيف حينئذٍ أصلاً، كما أنه لا اتِّحاد أيضاً؛ لأنَّ الفاعل لا يتَّحد مع فعله إلاَّ بنحو الحقيقة والرقيقة، كما صرَّح بهذه الأمور الثلاثة هناك.

ومن هنا يظهر أنَّ قوله (قدس سرّه) فى مبحث الوجود الذهني: إنَّ الصورة العلمية كيفٌ بحمل شايع، ومقولتها الذاتية بحمل أوّلى، إنّما يرجع إلى المرحلة الأولى. وقوله: إنَّ قيام الصورة العلمية بالنفس قيام صدورى لا حلولى، ناظر إلى المرحلة الثالثة. وقوله (قدس سرّه) فى مبحث العلم: إنَّ العاقل متَّحد مع المعقول، ناظر إلى المرحلة الثانية. وإنَّ شئت فتدبّر حال المشتغل بالعلوم الدينية، إذ العلم حال له أولاً، ثمَّ يصير اجتهاداً وهو فى هذا الحدِّ متَّحد مع الملكة النورية الاجتهادية ثانياً، ثمَّ يجيب عن مسائل شتى، وهو فى هذا الحدِّ خلاق للصّور التفصيلية، ثالثاً.

إعْضال وحلّ:

قد يورد على القول بالاتِّحاد أمران: أحدهما: كيف تتحد العلوم الكثيرة والصور التفصيلية مع النفس الواحدة من دون توحد الكثير أو تكثر الواحد؟ إذ يلزم أن تتحد تلك الصور التفصيلية أيضاً؛ لأنَّ الأمور المتَّحدة مع الواحد متَّحدة أيضاً.

والآخر: كيف يجتمع القول بالاتِّحاد مع القول بصدور الصور التفصيلية عن النفس؟

وحلّ ذلك كلّه: بأنَّ الاتِّحاد إنّما هو بالملكة النورية الفاعلة للصور لابنفس تلك الصور، كما أنَّ الصدور إنّما هو بالقياس إلى تلك الصور لبالقياس إلى ما هو المتَّحد معه. ويتحصّل من ذلك كلّه أنّ قوله (قدس سرّه) فى بعض مباحث الوجود الذهني: بأنَّ الصورة العلمية كيفٌ بحمل شايع ومقولتها الذاتية بحمل أوّلى، إنّما يرجع إلى العلم الذي يكون حالاً لملكةً كما صرَّح به فى مبحث كيف النفسانى من الأسفار، وقوله (قدس سرّه) بالاتِّحاد ناظر إلى المرحلة التي صار العلم فيها ملكةً، وقوله (قدس سرّه) بقيام الصور العلمية بالنفس قياماً صدورياً إنّما هو بلحاظ كون العقل البسيط خلاقاً للصور التفصيلية، والاتِّحاد هنا فى مقام الفعل.

تنبيهان:

١. إنَّ الاتِّحاد لا يلائم السهو والنسيان و... ففي موارد الحالّ يمكن أن يزول العلم بالسهو وغيره، وأمّا في مورد الاتِّحاد فلا.

٢. إنَّ الاتِّحاد العقلي إنّما يتصوّر لبعض النفوس التي يمكن لها أن تعقل، دون أكثر أفراد الناس، حيث إنّه (قدس سرّه) صرّح: بأنّ الموجود في ذهن أكثر الناس هو الخيال المنتشر أي الصورة الخياليّة لا الكلّي. فعليه يكون البحث بالنسبة إلى ما يوجد في أكثر النفوس متمحّضاً في اتِّحاد التخيل والمتخيّل، وما يضاويه، لا التعقل.^١

تبصرة:

إنَّ الارتباط الجامع بين الاعتباري والحقيقي على أقسام أربعة، كما صرّح (قدس سرّه)^٢: الأوّل: حصول الدار لصاحبها، وهذا حصول اعتباري. الثاني: حصول العرض لموضوعه. الثالث: حصول الصورة الجسميّة الماديّة لمادّتها. الرابع: حصول الصورة العقليّة للنفس العاقلة.

تحقيق:

إنَّ حصول شيء لشيء تكويناً لا بدّ وأن يكون بربط وجودي، هذا هو الأصل الأوّل. والربط الوجودي منحصر في النظام العلّي والمعلولي، هذا هو الأصل الثاني. والربط العلّي إمّا بأن تكون النفس علّة قابليّة ومحلاً للصورة العرضيّة، كما هو على القول بالكيف أو الانفعال أو الاضافة، أو بأن تكون النفس محلاً للصورة العلميّة، وهذا ألطف من أن تكون المادّة محلاً للصورة الجسميّة، في مرحلة الاتِّحاد، وإمّا بكون النفس علّة فاعليّة ومصدراً للصورة، كما في مرحلة الخلاقية للصور التفصيليّة.

ولعلّ ما أفاده السبزواري (قدس سرّه): من أنّ الصور العلميّة كلّ من مقولتها الخاصّة بالحمل الأوّلي، ولكن ليس شيء منها كيفاً بالحمل الشائع، بل إنّما تكون كيفاً بالتشبيه... إلخ، هو حاصل ما أفاده

^١ - الحكمة المتعالية، ج ٨، ص ٢٦٥.

^٢ - المصدر، ج ٣، ص ٣٢١ - ٣٢٠.

صدر المتألهين (قدس سره): من أن الصور التفصيلية صادرة عن العقل البسيط الاجمالي، ويكون قيامها بالنفس صدورياً لاجلورياً، فحيث لا تكون كيفاً بتاتاً، وإنما تكون أى الصور ظهور النفس، لا ظهوراً زائداً على النفس؛ لأنه ظهور النفس الذى هو بالحمل الشايع علم، والعلم نحو وجود لا يندرج تحت مقولة أصلاً. ولعل إلى ما مر تحقيقه يرجع ما أفاده فى شرح المشاعر والتعليق عليه.^١

تنبيه:

قد تحقق أن العلم نحو وجود، وتحقق أيضاً أن الوجود خارج عن المقولات، فعليه يكون الحكم بكون العلم فيما إذا كان حالاً كيفاً، يحتاج إلى التوجيه، بأن الاندراج إنما هو لماهية تلك الصورة العلمية لا لوجودها؛ أى العلم بما هو علم أى وجود، كما أن أصل الوجود كذلك؛ أى لا يندرج تحت مقولة أصلاً، فليكن هذا أصلاً محفوظاً فى مبحث العلم.

ولقد صرح بأن العلم وكذا القدرة كالوجود، فقال: إن العلم حقيقة واحدة، قد تكون عرضاً كعلم النفس وغيرها، وقد تكون جوهرًا نفسانيًا كعلم النفس بذاتها، وقد تكون جوهرًا عقليًا كعلم العقل بذاته، وقد لا تكون جوهرًا ولا عرضاً، بل خارجاً عنهما، وهو واجب الوجود، كما فى علم الواجب بذاته وبالاشياء. وهكذا القدرة.^٢ وقال: إنه ليست ماهية شىء منها عين معنى القدرة، ووجود الجوهر جوهر، فتكون القدرة فى العقول جوهرًا... إلخ.^٣ فراجع.

فائدة: إن برهان التضائف كان دليلاً للقضاء على امتناع تعقل الشىء نفسه، وابن سينا فى التعليقات^٤ وكذا فى غيره كان بصدد الذب عن هذا الإشكال، وليس فى كلمات القضاء استدلال ببرهان التضائف على الاتحاد. وانظر صعوبة مسألة العلم:

١. فى مفاتيح الغيب^١:... التى عيّت أفهام الأنام عن حلها.

^١ - راجع ص ٢٤٤ إلى ٢٤٠.

^٢ - الحكمة المتعالية، ج ٦، ص ٢٨٥.

^٣ - الحكمة المتعالية، ج ٦، ص ٢٨٦ - ٢٨٥.

^٤ - ص ١٨٧ - ١٨٥ و....

٢. وفي الاسفار: إنَّ مسألة كون النفس عاقلة لصور الأشياء المعقولة من أغمض المسائل الحكيمية التي لم تتضح لأحدٍ من علماء الإسلام إلى يومنا هذا، ونحن لما رأينا صعوبة هذه المسألة...^٢

العلم حضور ونور لا ظلام فيه

قد حقّق صدر المتألّهين مسألة العلم في علم النفس بذاتها وبغيرها، وكذلك في علم الواجب تعالى بذاته وبغيره، بأنّه نور لا ظلام فيه.^٣

في التعليقات^٤ ما يدلّ على أنّ الذات واحدة، والاعتبار واحد. انتهى. فعليه لا مجال للتضائف؛ للزوم التباير وإن كان اعتبارياً بزعم القائل.

قال في التحصيل: إنّ الوجود المجرد عن المادّة غير محتجب عن ذاته،

فنفس وجوده إذن معقوليّة لذاته.^٥ ولم يتعرّض للتضائف.

قال بعض محسّي الشفاء من الإلهيات: إنّ تباير العاقلية والمعقوليّة في علم المجرد بذاته بمجرد التسمية، إذ لا تباير ذاتاً ولا اعتباراً، بل إنّما ذلك بصرف الاعتبار .

لم يتعرض في مفاتيح الغيب على ما يبالي لمسألة التضائف.

فائدة: قال في المطارحات^٦ في التعبير عن علم النفس بذاتها:... إنّ الشئ لا يحضر لنفسه، ولكن لا يغيب عنه... إلخ. فهو ظاهر في نفى الاضافة.

١ - مفاتيح الغيب، ص ١٩١.

٢ - الحكمة المتعالية، ج ٣، ص ٣١٢.

٣ - . مفاتيح الغيب، فراجع ص ١٩١ - ١٨٨ و ص ٣٤٣ - ٣٣٩.

٤ - ص ٧٥.

٥ - التحصيل، ص ٥٧٣.

٦ - مجموعة مصنفات شيخ إشراق، ج ١، ص ٧٢.

فى اتحاد العقل والمعقول العملى

١. إنَّ المباحث المهمَّة فى العقل النظرى من الأطوار: الحالِيَّة والملكيَّة والخلاقيَّة للصور التفصيليَّة، تجرى فى العقل العملى حذو النعل بالنعل، إلَّا فيما يختص بالنظرى.

٢. إنَّ البحث هنا فى المعقول العملى بالذات؛ أى النيَّة والإرادة والتولَّى ونحو ذلك، لا المعقول العملى بالعرض، وهو الخارج عن النفس؛ لأنَّه معقول بالعرض لا بالذات.

٣. إنَّ العقل بالملَكَة خلاق للصور التفصيليَّة فى النظرى، كذلك الملكات الحسنه أو السيئة خلاق للأشياء التى لاتكون خارجة عن حيطة وجود النفس. وهذا له شواهد فى الملكات الحسنه، حيث قال تعالى: **(وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ) ١، (لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ) ٢، (وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) ٣.** إنَّما الكلام فى الملكات السيئة هل إنها كذلك؟ أى عليهم كلما أرادوا، وعليهم كلما تصوَّروا وشاءوا؛ أى لا يشاءون إلَّا صوراً قبيحةً مُعذِّبةً، وكلما أرادوا تحقّق عليهم، كما أنَّ الأمر فى الحسنات كانت لهم.

٤. والذى ينبغى التنبّه له هو أنَّ الصور التفصيليَّة التى كانت صادرةً عن النفس، إنَّما هى فى صقع النفس، وأمَّا الصور العمليَّة التى تصدر عن النفس الخبيثة هنا فى الخارج، تدبر تجد ما هو الحقّ.

٥. والإشكال المهمّ فى كفيَّة التعذيب: فى أنَّ الصورة الأخيرة إذا كانت جوهرية ومبدأ الفصل الأخير، فكيف توجب العذاب، مع أنَّ جميع الأفعال الصادرة عن الصورة النوعية ملائمة ومسانخة لها؟ وإنَّ لم تكن صورة أخيرة جوهرية، بل كانت وصفاً عرضياً، فيلزم أن يزول وينقطع العذاب، مع أنَّ النصوص دالة على الخلود فى الجملة؟

ثمَّ إنَّ الذى قيل: عذابكم عذب وسخطكم رضى، فهو وإنَّ كان تاماً بالقياس إلى النظام الأتمّ والعالم الأكبر، إلَّا أنَّ توجيهه بالقياس إلى الشخص المعذب غير قابل للبيان؛ لأنَّ ظواهر النصوص هو التعذيب، إذ فيها:

١ - سورة النحل، الآية ٥٧.

٢ - سورة النحل، الآية ٣١؛ سورة الفرقان، الآية ١٦.

٣ - سورة ق، الآية ٣٥.

(كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا) ^١، (يَمْلِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ) ^٢، إذ ظاهر تلك

النصوص هو العذاب لا العذب، والسخط لا الرضى.

قال الآشتياني (قدس سرّه):...للنفس... ثلاث درجات... وأنها تكون شاهدةً لها عن بعد فى أول مراتب التعقل، وتتحد بها فى وسط سير العقل الروحى، وتصير خلالها فى قصوى درجاتها ^٣. فراجع حتماً. ويلائمه بعض الملائمة ما أفاده فى الأسفار ^٤، تدبّر دقيقاً.

قال (قدس سرّه) من تعليقه على منطق المنظومة ^٥: إنَّ مطلق التضايف ليس من التقابل... فراجع.

صرح فى مفاتيح الغيب: بأنَّ التحقيق كما ذهب إليه جمع عظيم كأرسطو و... أنَّ كلَّ إدراك سواء كان كلياً أو جزئياً باتّحاد المُدرِّك والمُدْرَك، فالقوّة الباصرة تتحد بما أدركته... إلى آخره وفى البرهان على اتّحاد العاقل والمعقول من باب اتّحاد المادّة والصورة ^٦ والاشراق الرابع والاشراق الثالث فى اتّحاد العاقل والمعقول ^٧.

^١ - سورة الحج، الآية ٢٢.

^٢ - سورة الزخرف، الآية ٧٧.

^٣ - تعليقه على شرح منظومة السبزواري، الحكمة، ص ٧٠٦.

^٤ - الحكمة المتعالية، ج ٦، ص ٢٩٨.

^٥ - ص ٩٥ إلى ٩٩.

^٦ - مفاتيح الغيب، ص ١٩٠ «فضيلة العلم».

^٧ - المصدر، ص ٦٧٠ - ٦٦٦.

