d

انسان و باز انسان

دويست نکته در باب انسانِ ديروزين، امروزين و فردايی

اصغر طاهرزاده

طاهرزاده، اصغر،1330- انسان و باز انسان:دويست نکته در باب انسانِ ديروزين، امروزين و فردايی/ طاهرزاده، اصغر.- اصفهان: لُبّ‌الميزان، 1403. 188 ص.؛ 14/5×21/5 س‌م. ISBN: 987-964-2609-74-1 فهرست‌نويسي بر اساس اطلاعات فيپا كتابنامه به صورت زيرنويس. انسان (اسلام) Theological anthropology -- Islam 2/226BP 466/297 كتابخانة ملي ايران 9769081

انسان و باز انسان: **دويست نکته در باب انسانِ ديروزين، امروزين و فردايی**

اصغر طاهرزاده

نوبت چاپ: اول چاپ: شهريار/معنوی

تاريخ انتشار: 1403 ليتوگرافي: شكيبا

شمارگان: 1000 نسخه صحافي: سپاهان

طرح جلد: گروه فرهنگي الميزان ويراستار: گروه فرهنگي الميزان

حروف‌چين: گروه فرهنگي الميزان

كليه حقوق براي گروه الميزان محفوظ است

مراكز پخش:

1- گروه فرهنگي الميزان تلفن: 37854814- 031

2- دفتر انتشارات لب‌الميزان همراه: 09136032342

فهرست مطالب

[مقدمه 15](#_Toc179137981)

[مقدمه مؤلف 21](#_Toc179137982)

[نگاه وجودشناسانه به انسان 29](#_Toc179137983)

[انسان با انتخابی که می‌کند به خود هويت می‌بخشد 29](#_Toc179137984)

[چرا می‌توان به حضور تمدنی ديگر اميدوار بود 30](#_Toc179137985)

[احساس بودن انسانی خود 30](#_Toc179137986)

[چگونگی درک «حضور تاريخی» 31](#_Toc179137987)

[احساسی که همواره با نوعی خشيت همراه است 31](#_Toc179137988)

[معنای ايمان 32](#_Toc179137989)

[نسبت ما با امام حیّ 32](#_Toc179137990)

[عبور از ظرف تهی انسان معاصر 33](#_Toc179137991)

[در انتظار زبانی که در پيش است 33](#_Toc179137992)

[راهی برای حضور در هستی عالَم 34](#_Toc179137993)

[حضوری فراتاريخی 34](#_Toc179137994)

[کدام راه ذات انسان را آشکار می‌کند؟ 35](#_Toc179137995)

[شکل‌گيری منِ منِ انسان 36](#_Toc179137996)

[بيگانگی انسان از خود چرا؟ 36](#_Toc179137997)

[چه اموری بايد دگرگون شود؟ 37](#_Toc179137998)

[با «نه گفتن» 37](#_Toc179137999)

[برای نجات از بی‌معنايی 38](#_Toc179138000)

[حضوری به معنای «ايمان» 38](#_Toc179138001)

[هستی ما و حرکت در آينه‌های نماد انسانيت 39](#_Toc179138002)

[نهايی‌ترين تفاهم و نهايی‌ترين دوران 39](#_Toc179138003)

[انسان، موجودِ در راه 40](#_Toc179138004)

[نسبت «ايمان» و «راز» 41](#_Toc179138005)

[می‌توان نام آن را رستگاری نهاد 41](#_Toc179138006)

[شهدا و حضور در تاريخی ديگر 42](#_Toc179138007)

[اين همان نينديشيدن است 42](#_Toc179138008)

[گشودن نظر به «وجود» 43](#_Toc179138009)

[زندگی در هستی خود 43](#_Toc179138010)

[انسان و بودنی به سوی هستی 44](#_Toc179138011)

[انسان و حضور در همه جا 44](#_Toc179138012)

[ارتباط با «وجود» در هر منظری 45](#_Toc179138013)

[جهان؛ مجموعه معناها 45](#_Toc179138014)

[وقتی ديگر جهان، نشانه نيست 46](#_Toc179138015)

[به سوی مرگ، به سوی ميقات 46](#_Toc179138016)

[فهم جهان از طريق هستیِ خود 47](#_Toc179138017)

[می‌توانيم برای همديگر باشيم 47](#_Toc179138018)

[جايگاه تأمّل نظری به جهان 47](#_Toc179138019)

[ما و رابطه با قرآن 48](#_Toc179138020)

[پس از عبور از متافيزيک 48](#_Toc179138021)

[احساس حياتی که انسان نياز دارد 49](#_Toc179138022)

[برای فهم انسان بايد چشم‌ها را دوباره باز کنيم 50](#_Toc179138023)

[و زندگی قانع‌کننده می‌شود 51](#_Toc179138024)

[موقعيتی که انسان زندگی را احساس می‌کند 52](#_Toc179138025)

[حضرت علی«عليه‌السلام»؛ چشم‌اندازی از انسانيت انسان 52](#_Toc179138026)

[ظهور معنای جديد در خواندن و نوشتن 53](#_Toc179138027)

[نسبتی پيچيده‌تر با خود 53](#_Toc179138028)

[حضورِ بيشتر انسان در نزد «خود» و در «جهان» 54](#_Toc179138029)

[سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى 55](#_Toc179138030)

[معرفت نفس؛ مدّ نظر انبيای الهی 56](#_Toc179138031)

[برکات حضور بی‌واسطه نزد «خود» 57](#_Toc179138032)

[زبانی شايسته تبيينِ رخدادهای عظيم 57](#_Toc179138033)

[نهايی‌ترين حضور برای انسان 58](#_Toc179138034)

[حضورِ واپسين‌انسان 59](#_Toc179138035)

[حذف اسلام و يا فراموشی حقيقت انسان؟ 60](#_Toc179138036)

[و بدين‌گونه انسان با معنای خود روبه‌رو شد 62](#_Toc179138037)

[معنای درک حضور تاريخی 63](#_Toc179138038)

[راز پايداریِ تاريخی 63](#_Toc179138039)

[انقلاب اسلامی و تجربه هستی خود 64](#_Toc179138040)

[راز پايداری در تاريخ توحيدی 64](#_Toc179138041)

[آهسته بينديشيم 65](#_Toc179138042)

[تفکر؛ بخشش هستی و عطای الهی 66](#_Toc179138043)

[اصلی‌ترين معرفت هر انسان نسبت به خود 66](#_Toc179138044)

[برکات حضور گذشتگان در ما 67](#_Toc179138045)

[آوينی‌ها و تنهايی واقعی 68](#_Toc179138046)

[در جستجوی کدام زندگی؟ 69](#_Toc179138047)

[صادقانه‌ترين حضور 69](#_Toc179138048)

[ما و ادامه خودمان در خود 70](#_Toc179138049)

[چه کسی می‌فهمد که می‌انديشد؟ 71](#_Toc179138050)

[حياتی قدسی و زبانی ايمانی 72](#_Toc179138051)

[سر و کار با اموری در پس واقعيات 73](#_Toc179138052)

[آينه هستی چه باشد؟ نيستی 73](#_Toc179138053)

[و انسان آنی می‌شود که بايد بشود 75](#_Toc179138054)

[حضور در افقی از انسانيت 75](#_Toc179138055)

[آن‌گاه که خود را در ميدان وجود احساس می‌کنيم 76](#_Toc179138056)

[موقعيت وجودی انسان منتظر 77](#_Toc179138057)

[گوهر گرانبهای روح همبستگی 78](#_Toc179138058)

[مسير انديشيدن به «وجود» 78](#_Toc179138059)

[پيامبران و نظر به کمال نهايی انسان‌ها 79](#_Toc179138060)

[حرکت از عالم پندار به عالم ديدار 79](#_Toc179138061)

[دل‌آگاهیِ تاريخی و نظر به حقيقت 80](#_Toc179138062)

[امر به معروف و نظر به انسانيت انسان‌ها 80](#_Toc179138063)

[محبوبی که نبودش موجب کمبود است 81](#_Toc179138064)

[انبيای الهی و گشودگی انسان به ساحت قدس 82](#_Toc179138065)

[خوشبختی در معنای حقيقی آن 83](#_Toc179138066)

[پاس‌داشتِ جمهوريت و نظر به مردم 84](#_Toc179138067)

[اصيل‌ترين بودن 86](#_Toc179138068)

[آغاز عبور از توهّمات 87](#_Toc179138069)

[انسان جديد و خودآگاهی تاريخی 88](#_Toc179138070)

[انسان‌بودنی که بايد به دنبال آن بود 88](#_Toc179138071)

[انسان، با «آزادی» انسان می‌شود 89](#_Toc179138072)

[انسان و خطاب الهی به او 90](#_Toc179138073)

[مبدأ يک تاريخ 91](#_Toc179138074)

[وقتی انسان معنای خود را بشناسد 92](#_Toc179138075)

[احساس حضور در راه 93](#_Toc179138076)

[راهی به سوی زبان اشاره به توحيد 94](#_Toc179138077)

[مرگ، يا حضور در هستی بزرگ خود؟ 95](#_Toc179138078)

[زبان سکوت 96](#_Toc179138079)

[انقلاب اسلامی و عبور از معنای غلط از خود 97](#_Toc179138080)

[اندر تماشای خويش در هستی 98](#_Toc179138081)

[ما و بازتوليدِ مفاهيم دينی 100](#_Toc179138082)

[آيا ما در امروزمان هستيم؟ 101](#_Toc179138083)

[ايمان به غيب و شدنی بعد از شدن 102](#_Toc179138084)

[زبان و حصول در اصيل‌ترين هستی 103](#_Toc179138085)

[بودنی که ماندن نيست 104](#_Toc179138086)

[سياست و وجدان ايمانی 105](#_Toc179138087)

[وقتی انسان برای خود پديدار می‌شود 106](#_Toc179138088)

[نسبت دينداریِ امروزين ما با صدرا و هايدگر 107](#_Toc179138089)

[ای عجبا! من چه منم؟ 108](#_Toc179138090)

[جريان منوّرالفکری و توهّم آينده 109](#_Toc179138091)

[ما به کدام جهان تعلق داريم؟ 110](#_Toc179138092)

[آينده گمشده ما 110](#_Toc179138093)

[رابطه حقيقی ما با همه چيز 112](#_Toc179138094)

[کداميک انسانيت خود را بيشتر احساس می‌کردند؟ 113](#_Toc179138095)

[اکنونِ ما و حضوری بی‌نهايت 114](#_Toc179138096)

[برکات نسبت تاريخی ما با انسان‌های بزرگ 116](#_Toc179138097)

[راهی در راستای نظر به حقيقت 117](#_Toc179138098)

[باور به قهرمانی که در درون ما نهفته است 118](#_Toc179138099)

[آخرين دين، آخرين انسان، آخرين حضور 119](#_Toc179138100)

[تفاوت طلحه و زبير با حضرت علی«عليه‌السلام» 120](#_Toc179138101)

[تاريخ تجدد، غايت وجود انسان نيست 121](#_Toc179138102)

[راهی برای عبور از سهل‌انگاری‌ها 122](#_Toc179138103)

[بلای بی‌تاريخی چرا؟ 122](#_Toc179138104)

[جهانی که ديگر آينده ندارد 123](#_Toc179138105)

[وقتی دانايان، نادانیِ خود را می‌يابند 124](#_Toc179138106)

[سيطره تکنيک و فراموشی خدا 124](#_Toc179138107)

[زبانی در جستجوی درک ديگری 125](#_Toc179138108)

[آدمی، در تاريخ و با تاريخ 126](#_Toc179138109)

[نسبت تفکر و زمان 127](#_Toc179138110)

[پرسش‌داشتن و در راه‌بودن 128](#_Toc179138111)

[خويشاوندی ما با «وجود» 128](#_Toc179138112)

[گفتن‌هايی قرب‌انگيز 129](#_Toc179138113)

[گسترش دامنه وجود خويش 129](#_Toc179138114)

[وقتی توجه به «وجود» را بيدار نگه می‌داريم 130](#_Toc179138115)

[معنای اميد در دل انتظار 130](#_Toc179138116)

[وظيفه متفکر 131](#_Toc179138117)

[نزديکی به «وجود» در عين دوری 131](#_Toc179138118)

[چگونه امر قدسی طلوع می‌کند؟ 132](#_Toc179138119)

[نتايج انديشيدن به حقيقت انسان 132](#_Toc179138120)

[انسان کامل، افق انسانیِ انسان 133](#_Toc179138121)

[زبانی که شايسته خليفه خدا است 133](#_Toc179138122)

[زبان انسان، آينه ظهور حقيقت 134](#_Toc179138123)

[تفکری که از هفتاد سال عبادت برتر است 134](#_Toc179138124)

[راه اشاره به انسان کامل 135](#_Toc179138125)

[انتظار، اصيل‌ترين معنا در انسان 136](#_Toc179138126)

[ديگر واپس‌گرايی ممکن نيست 136](#_Toc179138127)

[مردم، حضرت امام و قرائت صدرايی 137](#_Toc179138128)

[مانند يک پروانه و ادامه خود در شعله شمع 138](#_Toc179138129)

[دروغگوترين انسان‌ها 139](#_Toc179138130)

[اشاره‌های سکوت متفکران 140](#_Toc179138131)

[آری گفتن به زندگی 141](#_Toc179138132)

[برکات ارتباط با خويشتن 142](#_Toc179138133)

[آن‌هايی که همواره مرگ خود را تجربه می‌کنند 142](#_Toc179138134)

[وقتی ايمان گم می‌شود 143](#_Toc179138135)

[مواجهه با حماقت‌ها 143](#_Toc179138136)

[تنهايی‌های ارزشمند 144](#_Toc179138137)

[هدف از آموختن چه بايد باشد؟ 145](#_Toc179138138)

[و اين يعنی انسان و باز انسان! 145](#_Toc179138139)

[تا حضور ما توهّمی نباشد 146](#_Toc179138140)

[پيمودن راه حق، کارِ دل است 146](#_Toc179138141)

[حضرت علی«عليه‌السلام»، آينه نظر به حقيقت 147](#_Toc179138142)

[معجزه صبر 147](#_Toc179138143)

[راز تفاوت‌ها 148](#_Toc179138144)

[قلب‌های مخملی 149](#_Toc179138145)

[معنای اَحسن‌بودن نظام عالم 150](#_Toc179138146)

[وقتی نيايش افق را روشن می‌کند 150](#_Toc179138147)

[راهی برای حضور در اين تاريخ 152](#_Toc179138148)

[به سوی راهی که گشوده خواهد شد 153](#_Toc179138149)

[حضور در زمان باقی 154](#_Toc179138150)

[حضور در اکنون اصيل 156](#_Toc179138151)

[برای تولد اراده‌های بزرگ 156](#_Toc179138152)

[چگونه می‌توان در اين تاريخ بهترين حضور را داشت؟ 157](#_Toc179138153)

[بودنی که عين انديشيدن است 158](#_Toc179138154)

[فن زيستن در خويشتن 159](#_Toc179138155)

[رابطه بين نيست‌انگاری و آخرين انسان 161](#_Toc179138156)

[حضور در راهی که هر روز با بامدادی نو شروع می‌شود 162](#_Toc179138157)

[خطر تبديل امتحانات الهی به رنج‌های غير قابل تحمل 162](#_Toc179138158)

[نسبت خودبنيادیِ بشر با احساس تنهايی او به صورت حضوری 163](#_Toc179138159)

[راز تهی‌بودن پناه بشر جديد و راه عبور از آن 164](#_Toc179138160)

[راه رهايی از تاريخ تجدد 165](#_Toc179138161)

[رابطه ميان امر تاريخی و حقيقت 166](#_Toc179138162)

[زندگی در زمان اَنفسیِ انقلاب اسلامی 167](#_Toc179138163)

[ما تنها نيستيم 170](#_Toc179138164)

[انقلاب اسلامی و آغاز قيامت 171](#_Toc179138165)

[يا نظر به حضور تاريخ توحيدی و يا هلاکت 173](#_Toc179138166)

[با نسبتی که با هستی پيدا می‌کنيم 175](#_Toc179138167)

[سپری‌کردن خود در تاريخ 176](#_Toc179138168)

[ضرورت تفکر نسبت به جايگاه متافيزيک 177](#_Toc179138169)

[استقرار در تاريخ عين استقرار در بودن خويش 177](#_Toc179138170)

[حکايت گشودگی وجود 178](#_Toc179138171)

[انسان تنها «امکان» است 178](#_Toc179138172)

[راهی در پاسخ‌گويی به مسائل انسان معاصر 179](#_Toc179138173)

[راهی که هدف دارد ولی پايان ندارد 180](#_Toc179138174)

[معنای سُکنی‌گزيدن در «وجود» 181](#_Toc179138175)

[خويشاوند با «وجود» 182](#_Toc179138176)

[انسان اصيل چه انسانی است؟ 182](#_Toc179138177)

[موقعيتی که انسان خود را پيش روی خود می‌بيند 183](#_Toc179138178)

[امام حسين«عليه‌السلام» و تجربه قرب و نزديکی به خداوند 183](#_Toc179138179)

[حضور در همسايگی خداوند 184](#_Toc179138180)

[گوش‌سپردن همراه با سکوت 185](#_Toc179138181)

[نظر به گوهر تاريخی انسان 186](#_Toc179138182)

[منابع 187](#_Toc179138183)

مقدمه

باسمه تعالي

1- همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بحث در نظر به انسان است به نحوی که در آخرین دوران، نسبت به حضور نهایی خود بنا دارد نزد خود حاضر باشد و در اینجا است که باید این انسان در نسبت با خود طوری در خود حاضر شود که از جهان پیرامونی و از تاریخی که او را فرا گرفته غافل نباشد و در این راستا هستی خود را مدّ نظر قرار دهد. استاد طاهرزاده در این نوشتار سعی بر آن دارند که ما را متذکر چنین حضوری بگردانند که به یک معنا نهایی‌ترین حضور در این دنیا می‌باشد و البته این بدون نظر به نهایی‌ترین انسان ممکن نیست. ولی نه از آن جهت که نهایی‌ترین انسان یعنی حضرت صاحب الأمر«عجل‌الله‌تعالی‌فرجه» به عنوان یک باور، ابژه ما قرار گیرد بلکه نظر به حضوری است که هر کس می‌تواند در بستر حضور تاریخی، نسبت نهایی‌ترین انسان را با خود احساس کند و بدین لحاظ آن حضرت را در نهایی‌ترین افق انسانی می‌یابد که با فرهنگ انتظار می‌تواند با او نسبتی داشته باشد.

2- استاد طاهرزاده متذکر این امر هستند که بشر جدید نمی‌تواند بدون حضور در نزد خود با خود کنار آید و از طرفی در حضوری که بشر جدید نزد خود دارد این امکان وجود دارد که آن حضور، حضوری خودبنیاد باشد. این‌جاست که شما در این نوشتار با انسانی روبه‌رو می‌شوید که از یک طرف در جهان خود حاضر است و از طرف دیگر این حضور به جهت نگاه صدرایی به انسان، حضوری نیست که نسبت به حقایق عالم بیگانه باشد تا منجر به خودبنیادی و نیست‌انگاری گردد که متأسفانه بشر جدید گرفتار آن شده است. مؤلّف محترم با نظر به حضور تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش آمده، متذکر عبور انسان از آن خودبنیادی هستند.

3- همچنان که استاد متذکر می‌شوند با توجه به طلب‌های ممتدی که ذات انسان نسبت به خداوند دارد، تاریخ‌‌مندی ریشه در ذات انسان دارد، از آن جهت که انسان در تفکری که در نزد خود دارد متوجه حوالت دیگری از طرف خداوند می‌شود که فی نفسه تاریخی است، مگر آن‌که انسان ذات خود را که عین ربط به وجود است فراموش کند، مانند انسان مدرن که زندگی او عین سرگردانی و بی‌خانمانی و محروم‌ بودن از گشودگی و قربی است که می‌توانست نسبت به ساحت مقدس هستی داشته باشد. با فروبستگی نسبت به ساحت قدس، الوهیت حضرت ربّ نیز برای چنین بشری بسته می‌ماند و از تجلیات الهی محروم می‌گردد، تجلیاتی که همان انتظار است نسبت به تاریخی که اشاره دارد بر حیات معنوی؛ امری که در سراسر این نوشتار مدّ نظر قرار می‌گیرد تا انسان در درکِ وجود خود گرفتار پوچی و تنهایی نگردد.

4- بحث در این‌ نوشتار نظر به احساس حیاتی است که انسان، به‌خصوص این آخرین انسان بدان نیاز دارد تا در عین احساس وسعت خود، نوعی یگانگی با عالم و آدم در او حاضر باشد و نویسنده محترم سعی دارند روشن کنند که این بدون نظر به هستی و وجود از یک طرف و درک حضور تاریخی خود از طرف دیگر پیش نمی‌آید. هرچند که نظر به «وجود» و توجه به حضور تاریخی، اموری آموختنی نیستند و از این جهت باید خوانندگان محترم با حوصله و بدون هرگونه پیش‌فرضی با فرازهای گوناگون این نوشتار مأنوس گردند تا آرام‌آرام آن حضور طلوع کند.

5- طرح نوعی نسبت بین خود و جهان بیرونی که هایدگر سعی وافر دارد تا آن را با ما در میان بگذارد و از این طریق به نحوی از دوگانگی ابژه و سوبژه در انسان جدید عبور کند -که در جای خود بسيار ارزشمند است- با طرحی که جناب ملاصدرا با «اصالت وجود» و نسبت هستی انسان با «وجود» مطرح می‌کند، ما را متذکر حضوری می‌کند که در عین حضور در خود، عقلانیتی را مدّ نظر می‌آورد که بشر جدید بدان نیاز دارد. توجه به این نکات، یکی از خصوصیات این نوشتار است که نویسنده محترم توانسته‌اند با ما در میان بگذارند.

6- سخن از حضور تاریخی و درک حضور تاریخی، اصلی‌ترین نکته‌ای است که استاد طاهرزاده بنا دارند در افق شخصیت خواننده این سطور به میان آورند، امری که تا انسان خود را در این تاریخ با نسبت‌هایی که دارد در نیابد، درک آن برایش ممکن نیست و از این جهت می‌توان گفت این نوشتار موقعیت خاصی در آثار ایشان دارد که می‌تواند با اُنس طولانی با فرازهای مطرح‌شده برای خواننده پیش آید.

7- از جمله نکاتی که در فهم فرازهای این نوشتار به خواننده کمک می‌کند و لازم است متوجه آن باشد، موضوع «معرفت نفس» از یک طرف و «برهان صدیقین» از طرف دیگر است تا وقتی گفته می‌شود انسان می‌تواند حضور در هستی خود را احساس کند، اولاً: به نفس مجرد خود در نزد خود منتقل شود و ثانیاً: متذکر نحوه ارتباط هستی خود با وجود گردد.

8- از جمله نکات مهمی که استاد طاهرزاده در سراسر این نوشتار با ما در میان می‌گذارند این است که در پیوند بین «وجود» و انسان باید به امری دو طرفه نظر کرد، از جهتی «وجود» همانند سرزمینی است که تا ذات انسان گسترده است و از جهت دیگر این انسان است که ظرف حضور «وجود» است و در واقع «تفکر»، توجه و تذکر به این دو امر است، وگرنه انسان از ذات خود دور می‌ماند و نمی‌تواند به عنوان همسایه وجود، تقرر داشته باشد. البته این پیوستگی و ربط بین وجود و ذات انسان به صورت تاریخمند آشکار می‌شود و غفلت از نسبت ذات انسان با وجود و غفلت از ربطی که پیوستگی با تجلیات وجود در دل تاریخ دارد، عاملی است که انسان را از گوش‌سپردن به ندایِ بی‌صدای وجود در دل تاریخ محروم می‌کند و متوجه رخدادهای تاریخی که رابطه‌ای است بین انسان و وجود نمی‌گردد، آن‌طور که قرآن می‌فرماید: «يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»(الرّحمن/29) یعنی ابتدا طلبی و تقاضایی از طرف مخلوق به میان می‌آید و خداوند نسبت به آن تقاضاها در هر دورانی که باشد، بی‌تفاوت نیست. این است پیوستگی بین انسان و خدا و رخدادهای تاریخی، از آن جهت که اساس هر تحول در انسان منوط به تغییر نسبت انسان است با وجود و نسبت جدیدی که در رابطه با وجود برایش پیش می‌آید و همچنان در انس با وجود، در آینده‌ای دیگر حاضر می‌شود بدون انقطاع از امروز و دیروز.

9- در این کتاب، معنایی از معنویت مطرح است که سال‌ها به دنبال آن بودیم تا نسبت هر روزین خود را در افق فرهنگ انتظار درک کنیم و در بستر چنین توجهی معنایی که در نسبت با حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در این تاریخ برای انسان پیش می‌آید؛ مطرح می‌شود و نظر به امیدی که به سوی آینده مدّ نظر قرار می‌گیرد که به یک معنا عبور از نیهیلیسم است.

امید است خواننده محترم با مطالعه فرازهای دویست‌گانه‌ای که در پیش رو دارد، متذکر و متوجه این امر مهم بشود که چگونه می‌توان با نظر به آنچه گفته شده در حضور تاریخی خود، خود را ذیل اراده الهی حاضر کرد.

گروه فرهنگي لُبّ الميزان

مقدمه مؤلف

باسمه تعالي

1- مسلّم نمی‌توان گفت آنچه تحت عنوان «انسان و باز انسان» در این نوشتار در پیش رو دارید، مطالب و نکاتی است که برای آموختن تدوین شده است. ملاحظه خواهید کرد که آنچه با آن روبه‌رو خواهید شد نه برای یاددادنِ موضوعی به نام «انسان» است و نه برای جواب‌دادن به سؤالاتی که در موضوع انسان‌شناسی مطرح است. تنها می‌توان گفت نویسنده این سطور اولاً: مسائلی را که در نسبت با انسان مدّ نظر دارد با نحوه‌ای از بازخوانیِ آنچه قبلاً مطرح شده؛ با خواننده در میان گذارده و ثانیاً: خواسته است بیان کند در بستر ایمان، به همان معنایی که ما خود را در این تاریخ با انقلاب اسلامی احساس کردیم، در نسبت با خود و حضوری که برای‌مان پیش آمده، چگونه فکر ‌کنیم و وضع تفکر در دوران معاصر و نسبت انسان با خود چگونه است و ما با کدام انسان روبه‌رو هستیم. اینها اموری است که بنا داریم در این نوشتار از آن سخن بگوییم.

2- چرا راهی که در این تاریخ در مقابل ما گشوده شده است و ما از طریق آن راه، «ما» شده‌ایم، ادامه نیابد؟ آری! هر منزلی، منزل حضور ما در خودمان است، در بستر آشتی بیشتر با خدا، ولی این انسان است که خودش برای خودش موضوعیت دارد و رهرو صراطی است که همواره باید برود، بدون آن‌که حضور دیروزینِ خود را در صراطی که آغاز کرده، نفی کند. ولی اگر «صراط»، امری است وجودی و ما همواره در صراط هستیم و با حضور در آن صراط در شدیّت وجودِ خود بیشتر و بیشتر حاضر می‌شویم که این شرطِ صراط و شرط رفتن است، چرا به فردای حضور در این صراط نظر نداشته باشیم؟ و معنای بودن با طاهرزاده دیروز، در عین نظر به طاهرزاده امروز، یعنی عزیزانی که با عرایض و گفتار بنده شروع کرده‌اند، چرا باید در گذشته متوقف شوند و ادامه نیابند آن‌گاه که در بستر حضور تاریخی انقلاب اسلامی معنایی از انسان در حال ظهور است که معنایی اصیل تر وسیع‌تری از انسان است؟

3- اگر در کتاب «آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین» به عنوان اولین سخنان بنده، از بودنِ انسان سخن گفته شد و بر این نکته تأکید گردید که «انسان فقط هست»، در این نوشتار باز از انسان و از حضور او نزد خود، سخن گفته می‌شود و این ادامه آغازی است که انسان خود را جهانی می‌یابد نسبت به دیگر انسان‌ها و نسبت به تاریخی که نه‌تنها او را در بر گرفته، بلکه خود را در آن تاریخ احساس می‌کند، به معنای آشکارشدن عرصه‌ای دیگر، زیرا این‌گونه نیست که ما یک بار برای همیشه به وجود خویش حکم کنیم. گوئی ما نیز دائم در حال گسترش دامنه‌ وجود خویش هستیم.

4- با توجه به نکته فوق، در مورد حضور اینجانب در این ساحت باید روشن شود که این به معنای ترک موضع و جهت‌گیری قبلی نیست بلکه به معنای به ظهورآمدن عرصه‌ دیگری است مرتبط با آن آغاز. معنای حضور در انقلاب اسلامی به عنوان یک تاریخ، به همین صورت است که هر آغازی در جای خود آغازی است برای حضور در آغازی دیگر و این‌گونه نیست که یک بار برای همیشه به وجود خود حکم کنیم و در حال گسترش دامنه وجود خویش نباشیم.

5- در این نوشتار بحث در آن است که انسان در خود و در پیش روی خود و در تاریخی که او را فرا گرفته، چگونه باید باشد که باز با خود باشد ولی با گستردگی بیشتر و با هویتی قدسی؟ این‌جا است که ضرورت نظر به انسان با نگاه وجودشناسانه به میان می‌آید، امری که در آن جناب صدرالمتألهین و جناب مارتین هایدگر می‌توانند به هم نزدیک شوند و جهانی را مقابل انسان بگشایند که نهایی‌ترین حضور در نهایی‌ترین جهان است، تا نه به «حکمت متعالیه» صدرالمتألهین بدون نگاه تاریخی رجوع شود و نه از تفکر مارتین هایدگر نسبت به ابعاد متعالی انسان غفلت گردد.

6- آنچه در موضوع «انسان و باز انسان» باید منتظر بود، حضور هرچه بیشتر، آری! حضور هرچه بیشتر و نه آگاهیِ هرچه بیشتر، در «اصالت وجود» نسبت به انسان است، از آن جهت که نسبت خداوند به عنوان ذات وجود، به امکانِ ذاتی انسان که تنها امکان انسان‌بودن دارد، افاضه وجود می‌کند که همان انسانیتِ انسان است. این یعنی نسبت ما با انسان‌ها در بستر «اصالت وجود»، نظر به انسانیت انسان‌ها دارد.

امری که در این نوشتار از زوایای مختلف مدّ نظر خوانندگان محترم قرار گرفته، این است که مسیر درک «وجود» و «انسان» به نحوه‌ای خاص به هم پیوند بخورد و این روی‌گرداندن نسبت به مباحث گذشته نیست، بلکه به تفصیل‌آمدن آن مباحث در نگاهی همه‌جانبه است. البته این مباحث را به صورتی پراکنده در عرایض سال‌های اخیر ملاحظه کرده‌اید.

7- در بحثی که تحت عنوان «انسان و باز انسان» در پیش است باید متوجه بود که این بحث به کدام انسان نظر دارد و حضور کدام انسان را در امروز و فردایش به میان آورده است؟ آنچه باید در این نوشتار مورد توجه قرار گیرد انسان به معنای متافیزیکی آن نیست که به عنوان «حیوان ناطق» تعریف می‌شود و مفهومی است ثابت، بدون نظر به حضور تاریخی انسان.

8- در مباحث معرفت نفس نظرِ انسان به هستی خود بود و این‌که «انسان فقط هست» و در ادامه آرام‌آرام با توجه به هستی در تاریخ و حضور انسان در تاریخ، در میدانی حاضر شدیم که میدان نگاه هستی‌شناسانه به انسان است که با مدّ نظرقراردادنِ «اصالت وجود» به نحوه‌ای از بودن انسان نظر می‌شود، به عنوان بودنی خاص که بودن در خود و در هستی و در بیکرانگی اکنونِ جاودانه‌اش می‌باشد. سعی شده این امر در اشاراتی گوناگون به تفصیلی حضوری در آید، به همان معنای آشکارگی در عین پنهانی که رسم نسبت هر متفکری است در مواجهه با «وجود».

9- در واقع همان‌طور که ملاحظه فرمودید کتاب «آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین» کتابی است به سوی انسان، در همان راستا در کتابی که اکنون روبه‌روی خود دارید، باز با انسان تحت عنوان «انسان و باز انسان» روبه‌رو هستید ولی با ساحتی دیگر. در اینجا انسان با نظر به گوهر تاریخی‌اش مدّ نظر است و مواجهه‌ای که از این نظر با خود و با حقیقت در دل تاریخ انقلاب اسلامی دارد، مواجهه‌ای برای تحقق هرچه بیشتر خویشتن خویش است.

10- در درک موقعیت خود در هر مرحله و در هر تاریخی، مهم آن است که متوجه باشیم چه می‌توانیم انجام دهیم و چه نمی‌توانیم انجام دهیم. این بهترین برخورد و صحیح‌ترین برخورد با خود است وگرنه نه‌تنها از خود و درک صحیح خود که بهترین ارتباط با خود است، محروم می‌شویم بلکه در اثر عدم برخورد صحیح با خود بیش از پیش از خود دور می‌گردیم. این نکته‌ای است که سعی شده در این نوشتار مدّ نظر خوانندگان محترم باشد تا طوری از خود مواظبت کنیم که از زیبایی زندگی در هر موقعیتی که باشیم محروم نگردیم. حضوری ماورای فقر و غنا، در عین یگانگی با جهان و تاریخی که در آن حاضر هستیم و این بر عکسِ حضوری است که انسان مدرن در خود و در جهان مدرن برای خود تعریف کرده است. حضوری که اولاً: با تعارض‌های درونی‌اش مثل تعارض بین حقیقت و چیرگی بر همه چیز، روبه‌رو شده است و ثانیاً: گرفتار نوعی سطحی‌نگری نسبت به خود و دیگران گردیده و نتوانسته از ریشه‌های فرهنگی خود بهره‌مند شود و آن ریشه‌‌ها را به جهان امروزین خود بیاورد و در نتیجه بی‌عالم شده است.

11- آنچه در پیش رو دارید می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای درک وضع تفکر در دوران معاصر، با توجه به این‌که بدون رجوع به تفکرِ دوران مدرن راه تفکر فلسفی دشوار خواهد بود. مهم آن است که بدانیم ما در اکنون تاریخی خود چه نیازی به آرا و اقوال متفکران جهان داریم، در این صورت است که فلسفه در جای خود «راه» می‌باشد و نه آگاهی از اندیشه‌های انتزاعی که جایی در جهان انسانی ندارد و منشأ اثر نیست. برعکس، فلسفه می‌تواند روشن کند اکنونِ تفکر و علم در جهان چه وضعی دارند و انسان در اکنون تاریخی خود چه فهمی از خود دارد، نکته‌ای که در سراسر این نوشتار مدّ نظر نویسنده بوده است.

12- طرح پرسش از نسبت بین انسان با «وجود» و «زمان» از مهم‌ترین نکاتی است که بشر جدید با آن روبه‌رو شده است، چرا که در انسان استعدادی وجود دارد که او را به کوشش و مجاهده برای نزدیک شدن به حقیقتی ماوراء محسوسات و ظواهر عالم دعوت می‌کند. او با خودآگاهی به این امر متوجه نسبتی خواهد شد که بین تفکر، دین و زبان در میان است، نکاتی که سعی شده در این نوشتار با خوانندگان محترم در میان گذاشته شود.

13- باید به آخرین انسان امید داشت و مسائلی از معنای انسان و معنای حضور قدسی را با او در میان گذارد تا متوجه شود آن باوری که او نسبت به آن کافر است، ما کافرتریم، ولی امری هست فوق کفری که او خود را در آن تعریف کرده است و این با درک حقیقت انسان و نسبت او با پروردگار عالم در بستر عبودیت ظهور می‌کند. امری که نویسنده این نوشتار، خود را موظف به بیان آن می‌داند اگر توانسته باشد آن را در معنای «انسان و باز انسان» به میان آورد.

14- اندیشه‌هایی در این کتاب برای خواننده پیش می‌آید که در متن وجود ندارد ولی پس از مدتی که با آن نکات دویست‌گانه مأنوس شود، افکار و اندیشه و سخنانی را با خود دارد که در عین آن‌که در آن کتاب نبود ولی از آن کتاب آموخته است یعنی در واقع، خودِ شما معلّم خودتان بوده‌اید و این معجزه اصالت‌دادن به «وجود» است که هرگز نمی‌توان از آن گفتگو کرد، زیرا همان‌طور که می‌دانید «وجود» در بندِ هیچ تعریفی نمی‌گنجد و چیزی نیست که کسی نداند تا به او آموزش داده شود و این یعنی - دانايی به دانايی و يا نادانی از دانايی- چه تفاوت می‌کند وقتی متوجه باشیم خداوند به آدم‌ها نوری داده که خودشان به خودشان درس بدهند به همان معنای «تذکر».

15- ممکن است پرسیده شود چرا «انسان و باز انسان»؟ علت این عنوان آن است که ما همواره در خود حاضریم و در مسیری که به سوی هستیِ شدیدتری از خود در مقابل‌مان گشوده است می‌توانیم حاضر باشیم، البته اگر از بستر «وجود» و هستی غفلت نکنیم. بنابراین با آشتی با خود که نسبتی است با حضرت معبود شروع می‌شویم و با حضوری بیشتر در همان نسبتی که آغاز شد، حاضر و حاضرتر می‌گردیم تا «حضور اکنون بیکرانه جاودانه» خود را احساس کنیم.

امید است خواننده محترم با حساسیت نسبت به جایگاه تاریخی انسان در این دوران، بتواند جایگاه هر نکته‌ای را نسبت به این موضوع مدّ نظر قرار دهد، بدون آن‌که در صدد آموختن موضوعی باشد. چرا که لازم است ما بپردازیم به بازخوانی هر آنچه که در این تاریخ و در این جهان، منشأ معنایی برای حضورِ اصیل‌تر انسان می‌باشد. از این جهت اگر بنا را بر آن بگذارید که با مطالعه این نوشتار چیزی بر معلومات شما افزوده شود، از هم اکنون بدانید که چنین چیزی پیش نمی‌آید. ولی چنانچه بنا بر بیشتر روشن‌شدن نسبتی باشد که با خود دارید؛ عین حضور در هستی و تاریخ و ربطی که با هستی در ذات خود دارید، امید است چنین حضوری حاصل شود و با چنین رویکردی این مطالب حالت تکرار پیدا نخواهد کرد، بلکه تکرار حضوری است که هرکس می‌تواند پیش خود نسبت به وجودی که در آن حاضر است؛ بیابد.

طاهرزاده

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

نگاه وجودشناسانه به انسان

1- از آنجایی که بشر جدید با اندیشه‌های آشفته و شکاکیتی جدید روبه‌رو شد و کلیسا و فلسفه اسکولاستیک در مقابل آن اندیشه‌ها ناتوانایی‌هایی از خود نشان دادند، متفکران به این نتیجه رسیدند که باید انسان به عنوان مبنایی‌ترین مبناها، موضوع تفکر باشد و دین و هنر و تاریخ در نسبت با انسان و معطوف به انسان قرار گیرند و فلسفه با نظر به انسان در موضوعات فوق با ما سخن بگوید، آن هم سخنی وجودشناسانه و نه موجودبینانه وگرنه باز با ادامه خودبنیادی انسان مواجه هستیم. حال این مائیم و توجه به فلسفه‌هایی که نظر به وجود دارند چه در نگاه هایدگر و چه در نگاه ملاصدرا که هر دو به «وجود» و به «انسان» می‌اندیشند هرچند به شکلی متفاوت.

انسان با انتخابی که می‌کند به خود هويت می‌بخشد

2- انسان در حضوری که با هستیِ خود نزد خود می‌یابد دائماً از خویش فراتر می‌رود و این هستیِ نامتعیَّن‌ رو به سوی فردا در صیرورت است و رو به سوی آینده طرح‌افکنی می‌کند، در حضوری که لحظه به لحظه فراتر از خودش در خودش حاضر می‌شود. او بر اساس انتخابی که می‌کند به خود هویت می‌بخشد و نسبت به هستی، تقرب می‌جوید، زیرا انسان با حقیقت هستی به حکمِ عین‌الرّبط‌بودنش، نسبت دارد و جهتش به سوی آن است. کافی است در هستی خود که همان عین‌الرّبط بودن به هستی مطلق است حاضر باشد تا حضوری پیش آید، که در باره آن گفتگو خواهیم کرد.

چرا می‌توان به حضور تمدنی ديگر اميدوار بود

3- با حضورِ تاریخی است که می‌توان به وحدت آینده و گذشته در زمانِ حال اندیشید و از گسستگی نسبت به آینده و گذشته رها شد و با برقراریِ دیالوگ با سنت‌های تاریخیِ گوناگون و ورود به گفتگویی زنده با آن‌ها، آن‌ها را در اکنون حاضر کرد و به پاسخ‌گویی به زمانه واداشت. از این جهت می‌توان به ظهور تمدنی دیگر امیدوار بود که در آن حضور تاریخی، سنت‌های تاریخی گوناگون در اکنونِ ما حاضر باشند تا ما وسعت خود را در تاریخ در دل سنت‌های تاریخی احساس کنیم.

احساس بودن انسانی خود

4- آیا ذات ما به اعتبار عین‌الرّبط‌بودنش در هستی خود، همان چراغ روشنی نیست تا در نسبت با آن ذات و در نسبت با حقیقت، راه گشوده‌ای را در خود احساس نماییم و به انتخاب آن همت کنیم؟ و از این طریق، بودنِ انسانی خود را تجربه نماییم، بدون آن‌که گرفتار فروبستگی شویم؟ بودنی که در امکان ذاتی ما نهفته است و خداوند به همان امکان ذاتی انسانی ما وجود می‌دهد تا با هویت انسانی با او مرتبط باشیم.

چگونگی درک «حضور تاريخی»

5- اگر مدرنیته وضعی است تاریخی و جهانی، و از این جهت امکان عبور از آن نیست؛ پس باید متوجه باشیم که می‌توانیم آن وضع تاریخی را از آنِ خود کنیم ولی در بستر وضعیت تاریخی خود، بدون آن‌که لازم باشد وابسته به جهان مدرن باشیم و استقلال خود را از دست بدهیم. و این با نظر به آرمان‌گراییِ انقلاب اسلامی و با نظر به افقی که آن انقلاب مقابل ما می‌گشاید ممکن است؛ از آن جهت آن «حضور» در واقع حضور در تاریخی است که موجب تجدید عهد ما با سنت تاریخی‌مان می‌شود ولی با خلق زبانی جدید و در بستر گفتمان و دیالوگ.

احساسی که همواره با نوعی خشيت همراه است

6- دورترین ساحتِ «من» که انسانِ نهایی و آخرالزمانی بدان نظر دارد و در واقع بستر تولد انسان اصیل است، همان ساحتی است که انسان، خود را در هستیِ خود و در عین‌الرّبطِ گشوده نسبت به «وجود» احساس می‌کند، احساسی که همواره با نوعی خشیت همراه است، که در این مناجات این‌گونه خود را نشان می‌دهد: «إِلَهِي إِنْ حَطَّتْنِي الذُّنُوبُ مِنْ مَكَارِمِ لُطْفِكَ فَقَدْ نَبَّهَنِي الْيَقِينُ إِلَي كَرَمِ عَطْفِكَ.»[[1]](#footnote-1)(مفاتیح‌الجنان- مناجات شعبانیه) که بین فقر وجودی خود و آگاهی به وسعت الطاف او نسبتی برقرار می‌کند.

معنای ايمان

7- ترسی همراه با امید، با حضور در درونی‌ترین ساحات وجودی خود، همان معنای ایمان است، وقتی ایمان تنها نظر به حقیقتِ وجود باشد که از یک طرف عین تجلی است و از طرف دیگر همواره رُخ برمی‌تابد و به هیچ صورتی تن در نمی‌نهد یعنی:

‌یا ربّ به که بتوان گفت این نکته که در عالم		
	رخساره به کس ننمود آن شاهدِ هرجایی	

نسبت ما با امام حیّ

8- اگر واقعیت ما «وجودِ» ما می‌باشد و آن همان «حیات» ما است که مانند نفس‌کشیدن، همواره با ادامه نفس‌کشیدن، حضوری دیگر را مدّ نظر داریم، تا به وجودِ انسانی خود وفادار بمانیم، وجودی که رودی است متصل به دریا، پس ما از دریا دور نیستیم تا از جان‌های بزرگ که بنیان انسانیت انسان‌ها می‌باشند، یعنی انسان‌های کامل، دور باشیم و گرفتار تنزل انسان شویم و از حیات و از زندگی و از «وجود» دور گردیم. این‌جا است که به انسان کاملی موجود نیاز داریم تا خود را پاره‌ای از او احساس کنیم و جدا از آنانی باشیم که حضور امام حیّ و موجود ما را برای ظهور در فردایش، از امروزمان جدا و دور می‌کنند. امامی که هم‌اکنون و در هم‌اکنون تا این اندازه در نایب خود حاضر است. نایبی که با وجود خود و در گفتار و حرکات خود به او اشاره دارد، تا انسان از محتوایی که در بنیان خود دارا است، بهره‌مند شود.

عبور از ظرف تهی انسان معاصر

9- به جای آن‌که با عادات دینی سرپوش‌هایی بر ظرف تهی انسانِ معاصر بگذاریم، می‌توانیم با حضور در دینداریِ خود، در تاریخی که در پیش است، خود را بیش از پیش احساس کنیم و شدن‌های‌مان را تجربه نماییم. این است معنای انسانی که در این دوران بنا دارد هویت خود را معنا ببخشد.

در انتظار زبانی که در پيش است

10- «زبان» هم دارد به مرور خود را نشان می‌دهد. مولای‌مان حضرت علی«علیه‌السلام» در همان ابتدای طلوع اسلام زبانی را گشودند که ما باید منتظر باشیم تا آن زبان، خود را نشان دهد و روشن کند که آن زبان در چه جهانی حاضر است و به چه افقی اشاره دارد. آیا می‌توانیم در حال حاضر با این حضور به نهج‌البلاغه رجوع کنیم تا انسان را در این جهان و این زمان، به عنوان نهایی‌ترین انسان معنا کرده باشیم؟ انسانی که از یک طرف سوژه خود شده، و از طرف دیگر متوجه وجود خود و نسبت وجودی خود با جهان شده است. آری! این انسان می‌تواند در زبانی به گشودگی زبانی که در نهج‌البلاغه ظهور کرده، خود را معنا ببخشد.

راهی برای حضور در هستی عالَم

11- بحران معنای انسان و نگرانی نسبت به راهی که با مدرنیته پیش آمد، موجب شد تا انسان نتواند علم و معرفتی را مدّ نظر داشته باشد که برایش قابل اعتماد باشد. زیرا نظام‌های فکریِ پیش‌آمده، مانند روان‌شناسی‌گرایی و نسبی‌گرایی و نومینالیسم یا اصالت‌نام، هیچ‌کدام موجب خودآگاهی انسان نسبت به خود نشدند، مگر آن‌که با نگاهی پدیدارشناسانه و با خودآگاهیِ لازم به سوی خودِ اشیاء نظر کنیم که نقطه اتکای اصلی برای تفکر است تا هرکس در آگاهیِ فی‌نفسه در تجربه خود، جهان را کشف کند و به تجربه هر کسِ دیگری نیز پی ببرد. از این طریق و در این حضور، انسان‌ها به جای تصرف در عالم و آدم و پدیدآوردن هزاران بحران، با حضوری که در جهان و در نسبت با دیگران و با اشیاء پیدا می‌کنند، به معانی هر چیزی نظر دارند و با آن آرام می‌گیرند، به‌خصوص به معنای خویشتن و این‌که می‌توان حقیقت را در خود یافت، آن‌گاه که خود را در وسعتی نسبت به «هستی» مدّ نظر آورد و خود را تماماً در عالم معنا که همان هستیِ عالم است، احساس نمود.

حضوری فراتاريخی

12- ارزش‌های اصیلی که انسان‌ها بدان تعلّق دارند، اعم از صداقت و عدالت و گرایش به حقیقت، تابع اراده ما نیستند، بلکه اموری هستند «ماتقدّم»، به همان معنای فطری‌بودن و در عین حال حضوری‌بودن که می‌توانند بنیاد تلاش‌های انسان باشند تا انسان به همان اندازه که می‌تواند خود را در ارزش‌های اصیل حاضر کند، در حضورِ «ماتقدّم» خود قرار ‌گیرد که گسترده‌تر از حضوری است که با اراده‌های معمولی برایش پیش می‌آید و آن حضور، حضوری است فراتاریخی. آیا می‌توان با چنین حضوری با قرآن و روایات مواجه شد؟

با توجه به نکته فوق می‌توان گفت: آنچه موجب انسان‌بودن انسان می‌گردد و انسان می‌تواند حیات را در گستردگی خاصی احساس کند، همان حضوری است که با تعلّق روحی نسبت به ارزش‌های اصیل برای انسان به صورت حضوری پیش می‌آید که البته این غیر از مفاهیم استعلایی است که کانت متذکر آن می‌باشد، زیرا در کانت فطریات مدّ نظر نیست.

کدام راه ذات انسان را آشکار می‌کند؟

13- وقتی انسان به ارزش‌هایی که اموری فطری و ماتقدم‌اند مأنوس شد، خود را در جهانی نامتناهی می‌یابد که بنیاد همه انسان‌ها بدان تعلّق دارد. از آن جهت که آن ارزش‌‌ها بنیاد ماتقدم همه انسان‌ها هستند و همگان در ذات خود به دنبال آن می‌باشند و هرکس می‌تواند مانند انسان‌های بزرگ همگام با بنیادهای ماتقدّمِ خود زندگی کند و وسعت نامتناهی خود را احساس ‌نماید. عمده آن است که متوجه باشیم کدام راه، ذات انسان را آشکار می‌کند و کدام راه ذات انسان را می‌پوشاند؟

شکل‌گيری منِ منِ انسان

14- آیا به این نکته اندیشیده‌ایم که حضور تاریخی که در مواجهه با انقلاب اسلامی برای ما پیش آمد، حضوری است که بی‌واسطه از هر استنباط ذهنی در نزد ما حاضر است و جهانِ ما را تشکیل می‌دهد؟ با توجه به این حضور است که ما نسبتی خاص با موجودات برقرار می‌کنیم و آن حضورِ موجودات است در عالَمِ ما و منِ منِ انسان در مواجهه با این موجودات که در جهان او حاضر می‌شوند، شکل می‌گیرد. به همان معنایی که انسانِ آخرالزمانی می‌خواهد در جهان حاضر باشد، بدون آن‌که حضور او در جهان، حضور موجود غریبه‌ای ‌باشد که در جهان تنها است. زیرا در نسبتِ حضور در هستی خود با عالم و آدم مرتبط می‌باشد.

بيگانگی انسان از خود چرا؟

15- اگر انسان به صورت‌های دیگری غیر از زندگی غربی می‌تواند زندگی کند، آیا نباید به حضور او در جهان و در تاریخ، با حضوری تحت عنوان «جهان بین دو جهان» فکر کرد؟ جهانی که انسان به عنوان فاعل شناسا، به ابژه‌کردن طبیعت و شیئْ ساختن آن نمی‌پردازد تا بیگانگی او نسبت به جهان پیرامونی، منجر به بیگانگی انسان از خود به عنوان خلیفۀ الله و بی‌توجه به سرنوشتش شود که رهاورد آن نیست‌انگاری است.

چه اموری بايد دگرگون شود؟

16- در صورتی که به نیست‌انگاری که تماماً بشر را در برگرفته، فکر کنیم ولی ناامید نشویم، تاریخی که «جهان بین دو جهان» است، به عنوان افقی که می‌توان نسبت به آینده به آن نظر کرد، مدّ نظر قرار می‌گیرد. مهم آن است که متوجه باشیم حقیقتاً بشر جدید از چه چیز رنج می‌برد و چه اموری به دگرگونی نیاز دارند تا زندگی ما ادامه امروزمان که حضور در تاریخ غربی است و غفلت از الهیات وجودی است، نباشد؛ امری که انقلاب اسلامی سعی دارد در مقابل ما قرار دهد.

با «نه گفتن»

17- تمدن غربی به گفته «مارکوزه» انسان را «تک‌ساحتی» می‌کند، یعنی حالتی برای انسان پیش می‌آید که از «شدن» و باز «شدن» که نظر به ذات گسترده آن است، باز بماند. خودآگاهیِ بشر جدید نسبت به این امر موجب شده تا به جهانی دیگر بیندیشد و نسبت به خود به تلقی دیگری برسد که با «نه گفتنِ» او آغاز می‌شود. «نه گفتن» نسبت به راهی که در آن قرار دارد و قدم‌گذاردن در راهی که ساحات قدسی او را مدّ نظر دارد، امری که انقلاب اسلامی مدّ نظرها آورده؛ و «نه گفتن» نسبت به گذشته‌ای که جوابگوی بودنِ امروزین او نیست، بدون آن‌که بخواهد آن گذشته را به‌کلّی نفی کند.

برای نجات از بی‌معنايی

18- آیا جز این است که اگر نسبت به انقلاب اسلامی، به عنوان یک تاریخ و یا امروز نسبت به غزه به عنوان فرهنگ مقاومت، بی‌تفاوت باشیم، گرفتار بی‌معنایی زندگی می‌شویم؟ مردم دنیا چون می‌فهمند اگر نسبت به غزه بی‌تفاوت شوند، بیشترین ضربه را که همان بی‌معناییِ زندگی است به خود زده‌اند، لذا متوجه می‌شوند در این زمانه «ایمان» و «امید» در رابطه با آینده انقلاب اسلامی کارساز است، امری که توصیه‌ مؤکد رهبر معظم انقلاب است، در راستای نجات ما از بی‌معنایی زندگی، و این بی معنایی امری است که بشر جدید را تهدید می‌کند.

آیا می‌توان برای معنابخشیدن به خود در این جهان و در این زمان به حضوری غیر از حضوری که با نظر به عین ربط ما نسبت به حقیقت پیش می‌آید اندیشه کرد؟ و یا خارج از حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی آغاز شده، در بودن خود حاضر بود؟

حضوری به معنای «ايمان»

19- انسان باید به بودنی نظر کند که خود را در آینده خود احساس کند، آن بودن، شدن و زیستنی را برایش به ارمغان می‌آورد که در آن نوع زیستن، زندگی را در پیروی از مفاهیم ذهنی دنبال نمی‌کند و در نتیجه در مواجهه با همه نسبت‌هایی که با آن روبه‌رو است، در جهان خود حاضر می‌شود و امید را در راستای حضور در «وجود» با شدتِ بیشتر تجربه می‌کند، حضوری به معنای «ایمان»، هرکجا که می‌خواهد باشد.

هستی ما و حرکت در آينه‌های نماد انسانيت

20- آیا می‌توان در راستای بودن و شدنِ خود در «وجود»، به نمادهایی از انسانیت نظر کرد که هستی ما در آینه وجود آن‌ها در حرکت است؟ به صورتی که از یک طرف در وجودِ خود، در عین شدن حاضر شویم و از طرف دیگر جهت خاصی را در شدنِ خود مدّ نظر داشته باشیم، تا همچنان ‌که در نزد خود هستیم، در آینده خود حاضر باشیم، در آینده‌ای که ابژه ما نیست، بلکه انعکاسی است از وضعیت امروزین ما. گویا می‌توان با نظر به مولای‌مان حضرت علی«علیه‌السلام» در صدر اسلام و با نظر به حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در این زمان، به نمادهایی نظر کرد که هستیِ ما در آینه وجود آن‌ها در حرکت است. در این صورت علاوه بر این‌که ما در فردای خود حاضر خواهیم بود، خود را در نزد همه انسان‌هایی که خود را با این نمادها تعریف کرده‌اند، حاضر می‌یابیم و این حضور می‌تواند همان نهایت حضوری باشد که انسان‌های آخرالزمانی از آن بهره‌مند هستند‌ و ما می‌توانیم در طلوعِ آن حضور و آن احساس حاضر باشیم، اگر در عین نظر به امام حیّ، «اصالت وجود» و «حضور بیکرانه اکنونِ» انسان مدّ نظر ما باشد.

نهايی‌ترين تفاهم و نهايی‌ترين دوران

21- آیا می‌توانیم به هماهنگی جان‌ها، ذیل حضور در تاریخ توحیدیِ انقلاب اسلامی و با نظر به انسانی که نماد توحیدی این زمانه است، فکر کنیم تا در میدان تفاهمی بی‌‌ حدّ و مرز به حضوری نسبت به آینده نظر کنیم که حضوری محبت‌آمیز نسبت به همدیگر است؟ در چنین چشم‌اندازی می‌توان در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی حاضر شد، با تفاهمی که آن تفاهمْ درکِ جایگاه یکدیگر است، به همان معنای یگانگی در آخرین دوران حضور بشر در زمین.

انسان، موجودِ در راه

22- اگر حضرت مهدی«عجل‌الله‌تعالی‌فرجه» از نظر وجود و احساسی که هرکس از خود دارد، جانی هستند که جانِ همه انسان‌ها به حساب می‌آیند و هم‌اکنون هرکس می‌تواند در جان خود آن حضور نهایی را، هرچند به صورتی نازل‌شده تجربه کند؛ در آن صورت عملاً امر متعالی خود و دیگر انسان‌ها را تجربه کرده است، هرچند آن حضورْ مستور و غایب باشد ولی در عین غایب‌بودن، روشنی‌بخش جان‌ها است و جان‌ها را به سوی نهایی‌ترین نهایتِ حضور جلو می‌برد. از این جهت «انسانْ موجودِ در راه است» و خود را در راه‌بودن احساس می‌کند. او از پروردگار خود تقاضا می‌کند: «اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم» زیرا تفکر و اندیشه حقیقی همین در راه‌بودن است و حضور در شدنی بعد از شدن که مهم‌ترین مسئله تفکر حقیقی نیز همین است، به اعتبار مواجهه با «وجود» در عین تشکیکی‌بودن آن.

نسبت «ايمان» و «راز»

23- انسان ابعاد رازگونه‌ای دارد که به جای تقلیل‌دادن آن‌ها به مسئله‌، می‌تواند با توجه به رازهای وجود خود، همواره در اندیشه باشد و متوجه باشد اتفاقاً رازها، انسان را به خود فرا می‌خوانند، رازهایی که بیرون از انسان نیست و انسان را تا حضور در میدان ایمان جلو می‌برند. ایمانی که ایمان به خداوند است، خداوندی که راز مطلق هستی است و انسان، راه انس با خداوند را می‌تواند از طریق همزیستی با رازهایش در جان خود بگشاید، به جای آن‌که بخواهد خود را با ابزارهای زندگیِ به ظاهر متمدن مشغول کند و از ابعاد متعالی و رازگونه‌اش که راه انس با خداوند است محروم نماید. متأسفانه انسانِ به ظاهر متمدن، راز را تنها در محدوده آگاهی‌هایش محدود می‌کند در حالی‌که انسانْ محدود به دایره آگاهی‌هایش نیست تا التفاتی به ساحت ناخودآگاه‌اش نداشته باشد. راستی چه نسبتی بین «ایمان» و «راز» در میان است، رازهایی که انسان را تا حضور در میدانِ ایمان جلو می‌برد؟

می‌توان نام آن را رستگاری نهاد

24- اگر در نظر به «امید» از رویکرد روان‌شناسانه قدم را بالاتر بگذاریم و امید را با معنای وجودشناسانه مدّ نظر آوریم، انسان در عین حضور نزد خود، خود را در تاریخی حاضر می‌یابد که در آن تاریخ امکاناتی برای فعلیت‌یافتن بالقوه‌گی‌هایش نهفته است و می‌توان نام آن را رستگاری نهاد. این همان یافتن «خود» است که به جهت وارستگیِ پیش آمده، در این حالت انسان خود را در کانونی از حرارت می‌یابد که هرگز خاموش نمی‌شود، که همان روبه‌روشدن با سرّ نهایی و جاودانه‌اش می‌باشد، سرّی که در عین حال اکنون و بیکرانه است.

شهدا و حضور در تاريخی ديگر

25- اگرچه نمی‌توان «ذهن اندیشنده» را که وصف بشر جدید است منکر شد، ولی گویا دیگر انسان نمی‌تواند در آن عالم که قوام و قدرتش را از دست داده، زندگی کند و باید به آغازی دیگر نظر کرد. آیا آن آغاز را می‌توان در شخصیت شهیدانِ بی‌قراری همچون شهید صدرزاده‌ مدّ نظر آورد که نمی‌خواستند در زمانه‌ای حاضر باشند که زمانه بحران معنای انسان است؟ امری که در بستر تاریخی انقلاب اسلامی، با تغییرِ تلقی انسان از خویشتن نسبت به جهانی که تاریخ مدرنیته برای انسان شکل داده بود خود را نشان داد و نه‌تنها شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابراهیم هادی به خوبی متوجه آن شدند، بلکه بسیاری از مردم ما متوجه این امر مهم گشتند. در این رابطه بود که آگاه شدند با حیات فعّالی که در دل شهادت به دست می‌آید، خود را در تاریخی دیگر ادامه دهند که ادامه تاریخ مدرنیته نیست.

اين همان نينديشيدن است

26- اگر به جای نظر به «وجود» و اندیشیدن به آن، در نظر به ماهیات و در موجودات متوقف شویم، که این به یک معنا نیندیشیدن و عدم تفکر است، در واقع از مبادی موجودات که همان نظر به «وجود» است، غفلت کرده‌ایم، به گمان آن‌که «وجود» امری بدیهی و تعریف‌ناپذیر است. در حالی‌که آن مفهومِ وجود است که امری تعریف‌ناپذیر است و این غیر از نظر به «وجود» است که می‌توانیم با نظر به اجمالِ آن، تفصیلی از آن را مدّ نظر قرار دهیم، آن‌گاه که در نظر به «وجود» از «هستیِ» خود شروع کنیم.

گشودن نظر به «وجود»

27- آیا نمی‌توان با نظر به هستی گسترده خود، راهی به سوی نظر به «وجود» را گشوده داشت؟ از آن جهت که ما هرگز از آنچه که از آن چیزی نمی‌دانیم نمی‌پرسیم، همان‌طور که اگر از حقیقت، چیزی ندانیم و در این اندیشه نباشیم که می‌توانیم به آن برسیم، هرگز از آن نمی‌پرسیم. ما اساساً به همانی می‌رسیم که در ابتدا از آن فهمی اجمالی داریم. این یعنی ما عموماً از هر چیزی پاسخ پرسش‌های خود را می‌یابیم و برای به فعلیت‌رساندن خود در امتداد آن پرسش حرکت می‌کنیم، و این غیر از اطلاعاتی است که برای دانستن نام پایتخت یک کشور برایمان پیش می‌آید. با توجه به این امر آیا نمی‌توان با نظر به هستیِ خود نظر به «وجود» را گشوده داشت؟

زندگی در هستی خود

28- بحث در تقدم هستی‌شناسی یا نگاه آنتولوژیک است به جای موجودشناسی یا اُنتیک. ما در علوم به جای نظر به هستیِ پدیده‌ها و رخدادها، نظر به علت و معلولها داریم. ولی در نگاه هستی‌شناسانه، همان‌طور که عرض شد می‌توانیم با نظر به هستیِ خود نسبتی هستی‌شناسانه با عالم و آدم پیدا کنیم، از آن جهت که انسان می‌تواند به هستی خود نظر کند و به اصطلاح، شبانِ هستی خود و مراقبِ «بودنِ» خود باشد؛ بودنی که رو به سوی هستی دارد و هستی او می‌تواند مسئله او باشد، به عنوان روشنی‌گاهی که در آن مستقر شود و در آن زندگی کند، که همان روشنی‌گاه هستی خود اوست.

انسان و بودنی به سوی هستی

29- انسان در نسبت با وجودش و بودنی که رو به سوی هستی دارد، مثل سایر موجودات نیست، بلکه وجودی است خاص با هستی گسترده و گشوده، لذا می‌تواند خود را به جهت گستردگی‌اش، در آن‌جا و در نسبت‌یافتن با دیگران، بدون دوگانگیِ ابژه و سوبژه، بیابد، زیرا همه‌چیز در نسبت وجود گسترده او معنا پیدا می‌کند. مانند نطق که انسان در آن گشوده می‌شود، همراه با نوعی بیرون ایستادن و در آن بیرون ایستادن در نسبت با دیگران، خود را فهم‌کردن، در عین حضور نزد همه و همه را از خود جدا ندانستن، به همان معنایی که جناب مولوی می‌فرماید: «زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم!».

انسان و حضور در همه جا

30- درک حضوریِ خود به معنای معرفت نفس، آن‌گاه کامل می‌شود که متوجه باشیم اگر انسان از نظر هستی‌اش در عین نزدیک‌بودن به خود، پدیده‌ها را بیرون از نظر به هستی‌شان بنگرد، نسبت به آن‌ها دور است. در حالی‌که می‌توان در گشودگی با چیزها بود و می‌توان با نظر به «وجود» نسبتی بین خود و آن‌ها دنبال کرد و هستی خود را به حَسَب دیگر موجودات فهم کرد، این زمانی است که وجود در میان باشد و انسان خود را نسبت به عالم و آدم، آن‌جایی یعنی همه جایی و در جهان احساس کند.

ارتباط با «وجود» در هر منظری

31- انسان در هستیِ خود به جهت هویت تعلّقی و عین‌الرّبط‌بودنش، از آن جهت که رو به سوی هستی دارد، ذاتاً به آن‌جایی که باید اشاره کند، اشاره می‌کند و با «وجود» در هر منظری ارتباط برقرار می‌کند و از طریق هستی‌اش، هستی را در هر جایی می‌فهمد. از این جهت می‌توان گفت هستیِ انسان از طریق فهم هستی‌اش رقم می‌خورد و مطابق آن حضور، عمل می‌کند.

جهان؛ مجموعه معناها

32- در راستای نسبت هستی ِ خود با خود و با دیگر موجودات، می‌توان به رابطه ابزارها در هویت ابزاربودنِ‌شان و یا به تعبیر هایدگر «در دست‌بودنِ‌شان» توجه کرد زیرا در این حالت است که ابزار، معنای حقیقی خود را نشان می‌دهد، همین حالت را می‌توان نسبت به جهان اطراف داشت، از آن جهت که تا معنایی برای من نداشته باشند، جهانی برای من حاصل نشده است. بنابراین جهان، در هستیِ خود و در راستای نسبتی که با هستی ما دارد، مجموعه معناها است و در این صورت است که انسان دیگر نمی‌تواند هر کاری که می‌تواند را با جهان انجام دهد، زیرا در آن صورت رابطه معنادارِ خود را با خود و با دیگر موجودات از دست می‌دهد و در آن صورت، جهان ابژه انسان می‌شود و این همان رویکردی است که نگاه علمی با جهان دارد و منجر به بی‌معنایی انسان برای خودش شده است.

وقتی ديگر جهان، نشانه نيست

33- ارتباطِ «در دستی» با جهان مثل ارتباطی که با ابزارها داریم، آن‌گاه که آن‌ها را به‌کار می‌گیریم، ارتباطی است که در آن ارتباط جهان نشانه است، مثل آن‌گاه که از اتومبیل، نشانه رسیدن به مقصد را می‌فهمیم، به جای آن‌که به مدل آن توجه کنیم. ولی وقتی نگاه ما فرادستی شد، دیگر اتومبیل را به عنوان اتومبیل «فهم» نمی‌کنیم زیرا چشم ما به دردستی‌بودنِ آن نسبت به آن بسته شد. مثل آن‌که به وزن و شکل چکش نظر کنیم و آن را از این‌که نسبتِ ابزاری با ما دارد خارج نماییم و عملاً نقش اصلی آن به روی ما بسته می‌شود. یا مانند آن‌که رودخانه را در راستای سدّی که بر آن زده‌اند و برقی که به ما می‌دهد بنگریم، به جای گشایشی که رودخانه از خود به عنوان نشانه در مقابل ما می‌گشاید و در جهان ما قرار دارد.

به سوی مرگ، به سوی ميقات

34- رابطه‌ای که با افراد داریم می‌تواند طوری هستی‌شناسانه باشد که افراد بتوانند خود را در ساحت وجود بنمایانند، مشروط بر آن‌که ما طوری در میان نباشیم که مانع حضور و ظهور دیگر افراد و دیگر اشیاء شویم. گفت: «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز». حجاب انانیت که برطرف شد، جهانی که جهان معناها است ظهور می‌کند و اجازه می‌دهیم تا هر چیز خود را در جهان نشان دهد، در آن صورت مرگ هم با ما سخن می‌گوید، به جای آن‌که آن را تفسیر کنیم که مثلاً به علت توقف قلب پیش آمده. پس باید پرسید به سوی مرگ‌بودن چیست تا آن را به عنوان یک «امکان» و «میقات» و «یوم الفصل» بفهمیم.

فهم جهان از طريق هستیِ خود

35- ما در هر حال شناختی مجمل از هستی خود داریم که آن هستی، تا هستیِ در جهان وسعت دارد و از این جهت می‌توان گفت ما از طریق هستیِ خود همواره از قبل فهمی از جهان داریم، به همان صورتِ ارتباطِ دردستی و نشانه‌یافتن جهان. این غیر از نگاه تئوریک به جهان و غفلت از نشانه‌دیدنِ جهان است، جهانی که جهانِ معناها است.

می‌توانيم برای همديگر باشيم

36- نگاه وجودی، نظر به هستی انسان دارد، از آن جهت که انسان یک هستی گشوده است یعنی هستیِ از خود بیرون ایستاده و بودن به سویی. به جهت همین از خود بیرون‌بودن است که می‌توانیم برای همدیگر باشیم، به جای آن‌که هرکس، دیگری را ماده تصرف خود بداند.

جايگاه تأمّل نظری به جهان

37- به گفته آقای مارتین هایدگر؛ جهان، مجموعه‌ای از دردستی‌ها و فرادستی‌ها است. وقتی رابطه ما با جهان، دردستی است که مقام ابزارگونگیِ آن یعنی جدایی ما با آن، محو ‌باشد، در دستی‌بودنِ موجودات برای ما مانند نسبتی است که با ماشین سواری برقرار می‌کنیم وقتی با تسلط آن را می‌رانیم. ولی اگر این ماشین خراب شود، فراپیشِ ما قرار می‌گیرد و در این‌جا است که تأمل نظری شروع می‌شود و رابطه ما دیگر رابطه‌ای نیست که هستی ما با موجودات برقرار می‌کند.

ما و رابطه با قرآن

38- از آن‌جایی که هیچ فهمی بدون سؤال و مسئله نیست، ما می‌توانیم با سؤالات و مسائل زمانه خود سراغ قرآن برویم و با قرآن در مورد سؤالات خود و مسائلی که نسبت به معنای خود داریم، وارد گفتگو ‌شویم. این مانند رابطه‌ای است که جهان را نشانه می‌یابیم و در نتیجه هر آنچه در جهان هست رابطه‌ای معنایی با ما پیدا می‌کند. آیات قرآن نیز نشانه‌هایی هستند در راستای به معنادرآوردنِ همه چیز.

پس از عبور از متافيزيک

39- آری! باید متوجه بود با عبور از متافیزیک و مفهوم‌گرایی، چه نگاه و اندیشه‌ای مدّ نظر می‌آید و آن عبور برای آینده چه چیزی را به ارمغان می‌آورد. راستی چگونه می‌توان با عبور از متافیزیک، راه به آینده برد؟ متافیزیک چیزی نیست جز وضع یک بنیان یا زیربنایی که بتوان هر چیز دیگری را به آن ارجاع داد، مثل ارجاع عَرَض به جوهر. دکارت متافیزیک بیرون را که ما ابژه می‌نامیم به متافیزیک درون و منِ اندیشنده تبدیل کرد[[2]](#footnote-2) و کانت با نقد عقل متافیزیکی خود، عقل نقاد را به جای آن قرار داد، عقلی که متوجه محدودیت‌های خود می‌باشد و نتیجه فلسفه استعلاییِ کانت تجویز نوعی «درون ماندگاری» بود و این در واقع همان متافیزیک است به همان معنایی که کار متافیزیک دوتاکردنِ جهان است؛ جهان «ایده‌ها» و جهان «تصاویر». در این فضا انسان به حضوری که منجر به ایمان گردد نمی‌رسد، همان‌طور که در فضای مفهوم‌گراییِ متافیزیک دیروزین، ایمان به حقایق به معنای واقعی آن در میان نبود. با توجه به این امر باید به «اصالت وجود» به معنای حضوری که برای انسان با نظر به «وجود» پیش می‌آید، اندیشه کرد.

احساس حياتی که انسان نياز دارد

40- وقتی در این اندیشه باشیم که باید انسان را در میدان اندیشه اندیشمندان و یا روایات اولیای الهی بازبینی کنیم، باید به تبار مفاهیمی که اشاره به انسان دارند توجه و دقت نماییم که آن مفاهیم در کدام فضای تاریخی متولد شده‌اند و کدام مسئله از مسائل انسان را مدّ نظر دارند و آن مفاهیم برای اثبات کدام وجه از وجوه انسانی بنا دارند چه چیزی را نفی کنند تا به هستی انسانیِ انسان نظر بیندازیم؟ در این‌جا است که باید بنگریم انسان نسبت به خود مخلوقی است با تفکر و آگاهیِ خاص که همان آگاهی حضوری است. هرچند این تفکر، تنها در بعضی موارد آگاهانه است ولی اتفاقاً انسان در همان موارد است که متوجه «حضور بیکرانه اکنون جاودانه» خود می‌شود و به وسعت خود پی‌می‌برد و از خود درکی تاریخی پیدا می‌کند که چگونه همواره در هر مرحله‌ای از وجودِ خودْ «هست». البته هستی که با تفکر در هستش متوقف نیست بلکه ثبات او با شدنِ او همراه است و این همان احساس حیاتی است که انسان نیاز دارد و خود را در آن درک ‌می‌کند و در این حیات، نسبتی را با انسان کاملی که حیّ و حاضر است، درمی‌یابد.

برای فهم انسان بايد چشم‌ها را دوباره باز کنيم

41- خود را در معرض الهام و خلاقیت تاریخ قراردادن، در جای خود شیوه زیستن و حضور اقوام در طول تاریخ بوده است و افرادِ هر قوم به طور قومی فکر می‌کردند. آن حضور، با تفکر مدرن نه‌تنها به حاشیه رفت حتی نادیده گرفته شد، تا آن‌جایی که ما با نوعی انحطاط در آن اقوام مواجه هستیم. زیرا چیز دیگری به عنوان ارزش مدّ نظرها آمد که انسان‌ها را از همدیگر جدا می‌نمود و مردمانِ آن قوم خود را کنار همدیگر احساس نمی‌کردند و آن به جهت حاکمیت ارزش‌های غربی بود که فرزانگی را به نوعی خاص از تفکر که تفکر غربی است، نسبت می‌داد و اخلاق قومی که همان زندگی بود و همگان را در بر گرفته بود، به حاشیه برد.

با حضور تاریخیِ انقلاب اسلامی و تأکید رهبر معظم انقلاب بر هرچه مردمی‌کردن نظام اسلامی به عنوان وجدان تاریخی انقلاب اسلامی، می‌توان متوجه بود دوران ارزش‌های غربی به سر آمده است. دورانی که فرزانگی را در معنایی خاص به جوامع تحمیل کرده و دوگانگی ارزش‌های طبقاتیِ قشر تحصیل‌کرده در برابر عوام را به میان ‌آورده است. در وجدان تاریخی انقلاب اسلامی معلوم می‌شود مادران شهدا که به زعم ارزش‌های غربی عوام به حساب می‌آیند، فرهیخته‌ترین انسان‌ها می‌باشند و این نظامِ مردمی است که متوجه نگاه و حضور این انسان‌ها برای ادامه خود می‌باشد و این یعنی ما برای فهم انسان باید چشم‌ها را دوباره باز کنیم.

و زندگی قانع‌کننده می‌شود

42- تا نظر به «غیب» مدّ نظرها است، زندگی در میان است ولی جهان مدرن آنچه را به حسّ می‌آید بر نظر به غیب ترجیح داد و این یعنی محروم‌شدن از زندگی و از دست‌رفتن معنای انسان و رنجورشدنِ انسان. در حالی که پیامبران به میان مردم آمدند تا انسان‌ها زندگی را در همه ابعاد آن تجربه کنند و همه در افق حضور هر روزینِ خود به واپسین انسان که انسان آخرالزمانی است فکر کنند. زندگی در محدوده حسّ و یا در محدوده مفاهیم، از آن جهت محکوم به شکست است که از درک واقعیت انسان و ابعاد گسترده‌ آن باز مانده، یعنی از زندگی بازمانده است زیرا از نظر به راز باز مانده است. در حالی‌که در دل حیرتی که با رازها پیش می‌آید زندگی قانع‌کننده می‌شود؛ غافل از آن‌که در زندگی، اموری پنهان است که انسان با آن‌ها ارتباطی خاص دارد.

موقعيتی که انسان زندگی را احساس می‌کند

43- «جهانی» که با عبور از جهان مدرن، خود را به میان می‌آورد، جهانی است که در آن جهان، «راز»، به همان معنای راز باقی می‌ماند، به جای آن‌که گمان کنیم می‌توانیم به همه چیز جهان دست یابیم و محدودیت‌های خود را نادیده بگیریم. با عبور از جهان مدرن، انسان در نزد خود با حضوری روبه‌رو است که همواره به سوی فرآیندی دیگر در حرکت است، بدون آن‌که در این مسیری که به سوی ابدیت است، توقفی در میان باشد؛ و بی‌آن‌که از بیکرانگی حضور جاودانه آن فرو افتد، به ارتباط ابدی خود با خود نظر دارد، یعنی موقعیتی که انسان در آن موقعیت زندگی را احساس می‌کند.

حضرت علی«عليه‌السلام»؛ چشم‌اندازی از انسانيت انسان

44- فلسفه‌ای که تفکر را تاریخی می‌داند، حکایت از آن دارد که ذات انسان، تاریخی و در حال شدن است و لذا همواره چشم‌اندازی در میان است و حرکت به سوی آنچه در پیش است مدّ نظر می‌باشد، آن هم در افق «وجود»، افقی که ماورای آن است که در محدوده حسّ درآید و یا در محدوده باور ذهنی قرار گیرد. در آن صورت حضور در موقعیت «دیدن» یعنی از چشم‌اندازِ دیدن و در موقعیت «دانستن»، یعنی از چشم‌انداز «دانستن»، مورد توجه است به همان معنایی که می‌توان اسلام را در آینه ولایت علی«علیه‌السلام» مدّ نظر داشت. انسانی که چشم‌اندازی است از انسانیتِ هر انسان که هرچه بیشتر در آن حضرت نظر کنیم دریافت ما از اسلام در نسبت با خودمان بیشتر می‌گردد. در این حالت اگر انسان به عنوان سوژه خود هم ‌باشد، در این سوژگی به وسعتی دست می‌یابد که نهایی‌ترین حضور در نزد خود، و در نسبت به نبوت نبیّ است، از آن جهت که پیامبر خدا«صلوات‌الله‌علیه‌وآله» متذکر اموری هستند که آن امور در نزد انسان‌ها به صورت فطری حاضراند و امیرالمؤمنین«علیه‌السلام» نماد متعیَّن آن هستند.

ظهور معنای جديد در خواندن و نوشتن

45- می‌توان گفت با حضور تاریخی که انسان در چشم‌انداز خود نظر به توحید ربوبی دارد، «معنا» در فرآیند خواندن و نوشتن ظهور می‌کند، در حالی‌که آن معنا از قبل وجود نداشت. از این جهت است که می‌توان گفت قرار نیست معنایی را که از پیش موجود است، از متن مورد مطالعه استخراج کنیم، زیرا خواندن، عملی است فعّال و نه منفعل و نوعی تفسیر به حساب می‌آید و تولید معنا می‌کند. اگر به بودنی که در عین شدن است نظر داشته باشیم، می‌یابیم که ما همواره با تفسیرها سر و کار داریم، تفسیرهایی که تنها نمودی از حقیقت می‌توانند باشند به همان معنای رجوعی دوباره به قرآن و درکی دیگر از همان آیات.

نسبتی پيچيده‌تر با خود

46- اگر چنین است که ما به جهت هویت تعلّقیِ‌مان نسبتی خاص با «وجود» داریم، نسبت ما با خودمان، نسبت ما با سنت و جهان بیرونی نیز خواهد بود. در این فضا است که می‌توانیم با گذشته‌مان مواجه شویم و گام به سوی آینده بگذاریم. مهم آن است که متوجه شویم ما باید در نسبتی پیچیده‌تر با خودمان قرار بگیریم و در این نسبت دقت داشته باشیم که نمی‌توان در درون خود حاضر بود و در عین حال به تاریخ و سنت‌مان به منزله اموری بیرون از خود پرداخت، در حالی‌که ما در عین آن‌که در نزد خود حاضریم، همواره بیرون از خودمان هستیم و غفلت از این یعنی ادامه متافیزیک.

حضورِ بيشتر انسان در نزد «خود» و در «جهان»

47- آیا به نیروی تاریخی انقلاب اسلامی که بتواند خود را در تاریخ و در جهان ادامه دهد، فکر کرده‌ایم تا متهم نشویم به امیدواری نسبت به ادامه انقلاب اسلامی در این تاریخ به عنوان کسی که به تجربه‌ای ناتمام دل بسته است؟ در حالی‌که جایگاه سپهر معرفتی سنت کجا و سپهر معرفتی فرهنگ مدرنیته در سوبژگی انسان کجا. آیا می‌توان سپهرِ معرفتی فرهنگ مدرنیته را بر سپهرِ معرفتی سنت مسلط گردانید؟ آیا آموزه‌هایی که ما را دعوت می‌کنند تا نسبت به آنچه از طریق رژیم صهیونیستی بر مردم غزه می‌گذرد، بی‌تفاوت نباشیم، حکایت از آن ندارد که آن رژیم در این تاریخ در جایگاه بدی ایستاده‌ است؟ آری! در جهانی که ارزش‌ها بی‌ارزش شده، اگر ما با خودآگاهی تمام در تاریخی که با انقلاب اسلامی آغاز شد، حاضر شویم، معنای معجزه امید را -که حضور در راهی است که مقابل‌مان گشوده شده است- درک می‌کنیم و به هنگامه‌ای می‌اندیشیم که باید به انسان در ساحتی اصیل‌تر نظر کرد و از ارزش‌های تازه -که با حضور هرچه بيشتر انسان در نزد خود است- سخن گفت تا انسان بیش از پیش در جهان خود حاضر شود و حضور در تاریخی را که با انقلاب اسلامی پیش آمده است، عین حضور در نزد خود و در نزد انسانیتِ همه انسان‌ها بیابد. در این نوع حضور است که متوجه نیروی تاریخی انقلاب شده‌ایم و به جای این‌که متهم شویم به امید به تجربه‌ای ناتمام نسبت به ادامه انقلاب اسلامی، با تجربه‌ای که همچنان رو به جلو است روبه‌رو هستیم و این خاصیت هر حرکت توحیدی در تاریخ و نظر به افقی است که انسان‌ها را با رحمت الهی روبه‌رو می‌کند.

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى

48- انسان در مواجهه با تمدن مدرن و اصالت‌دادن به کثرت موجوداتِ جزئی، از توجه به حقیقتِ وجود و وحدت حقیقی و «زمان باقی»، محروم گشت و در نتیجه روحیه تصرف در عالم و آدم بر او غلبه نمود و روح خود را که حضوری است بی ‌واسطه با دیگران و با موجودات فراموش کرد. دانش او منحصر شد به آنچه در حافظه دارد، به جای حضوری شاعرانه‌ که در آخرین دین، خداوند از طریق کلام معجزه آسایش با بشر در میان گذاشت. در همان فضا مولای متقیان«علیه السلام» سخن آغاز کردند -که حقيقتاً و به حق نام آن سخنان را بايد «نهج البلاغه» ناميد- تا جان انسان در جهانِ کمّیت‌ها و جمع کُتُب مدفون نگردد. تذکر حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» به خانم فاطمه طباطبایی در این‌جا معنا پیدا می‌کند که سخن ابوسعید ابوالخیر را متذکر شدند و فرمودند: «در رفع حُجب کوش نه در جمع کُتُب» تا در حضوری بی‌واسطه که پیامبر خدا«صلوات‌الله‌علیه‌وآله» با خود و با خدا داشتند حاضر شویم و امّی بودن که مربوط به همه پیامبران و پیامبر اسلام است برایمان جهانی باشد گشوده. جهانی که «وجود»، بدون هر رنگی به گفت می‌آید و انسان، خود را در آن گفتن‌ها تجربه می‌کند و برای خود می‌درخشد. گفتنی که حضرت حق برای پیامبرش خواند و فرمود«سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى» (اعلی/6) طوری برایت خواهم خواند و طوری با آنچه برایت خوانده می‌شود مواجه می‌شوی که مانند وجودت فراموش ناشدنی می‌گردد.

معرفت نفس؛ مدّ نظر انبيای الهی

49- معرفت نفسی که انبیاء و اولیای الهی متذکر آن هستند همان احساس حضور بی‌واسطه‌ای است که انسان با وجودِ خود و با خداوند به عنوان بودنِ بودن‌ها دارد، با یک‌پارچگی تمام. در حالی‌که خودشناسی به عنوان شناخت خود به صورت حصولی، حجابی است که موجب خودبنیادی و اومانیسم می‌گردد و در آن دوگانگی سوبژه و ابژه و کثرت‌انگاری به میان می‌آید و انسان از وحدت حقیقی که اَحدیتِ خدا را با صمدیتش جمع می‌کند، باز می‌ماند. این‌جا است که شیطان با نظر به شجره و کثرت‌گرایی، اغواگری خود را شروع می‌کند و غیب به حاشیه می‌رود و زندگی از «راز» و «ایمانِ به غیب» -که حقيقت ايمان است- تهی می‌شود و تنها همین موجوداتِ جزئی و مفاهیم جزئی مدّ نظرها می‌ماند. حال ماییم و نظر به انسان و آن خودشناسی و معرفت نفسی که انبیای الهی متذکر آن می‌باشند و نه خودشناسی به صورت صرفاً حصولی که منجر به خودبنیادیِ بشر می‌گردد و انسان، محور هست‌ها و نیست‌ها و خوبی‌ها و بدی‌ها می‌گردد.

برکات حضور بی‌واسطه نزد «خود»

50- انسان آخرالزمانی نیاز دارد حضوری از خود را نزد خود مدّ نظر آورد که به خود آید تا به جای آن‌که سر و صدای ماشین را ندای حق و حقیقت بداند و نسبت به پیغامی که فرشتگانِ آسمانی می‌سرایند محروم باشد با ندای «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا»(اعراف/23) گوشش محرم اسرار گردد زیرا:

تا نگردی آشنا، زین پرده رمزی نشنوی	گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

و این با حضوری بی‌واسطه در نزد خود ممکن است، از آن جهت که با سکنی‌گزیدن در «وجود»، در عین آزادی که همان سادگی است، آن حضور نگاهبان آدمی خواهد بود در به کاربردن هر نیرنگی.

زبانی شايسته تبيينِ رخدادهای عظيم

51- عظمت انسان را باید در کربلا احساس کرد که چگونه در هر شرایطی می‌توان زندگی را قابل زیست نمود و این در صورتی است که در وصف چنین انسانی از زبانی ضعیف -که تنها به روابط سطحی اشاره دارد- عبور کنیم. زیرا آن‌گاه که با موضوعاتی عمیق مواجه شویم و ابعاد متعالیِ رخدادها را مدّ نظر آوریم، زبانی که بیان‌کننده آن رخدادها است به میان می‌آید. مانند زبانی که مولای‌مان در نهج‌البلاغه به ظهور آوردند که در عین شاعرانه‌بودن، بسی حکیمانه است و می‌تواند متذکر عظمت انسان و معنابخشی به انسان و آینده‌ای شود که در پیش دارد، و از این جهت آن زبان همواره سرآغازی است برای حضوری دوباره ولی امروزین. این زبان، آن زبانی است که خود به خود در عین فاخربودن، یقین‌آور است. کافی است ما سعی کنیم آن را به‌خوبی تبیین کنیم.

نهايی‌ترين حضور برای انسان

52- ماورای انسانی که مدرنیته معنا کرده که انسانی است تک‌ساحتی، انسانی را باید مدّ نظر قرار داد و به آن اشاره کرد، که گمشده این تاریخ است و جهان «غیب» و «ایمان به غیب» نه‌تنها در مقابلش بسته نیست، بلکه سخت به دنبال آن است تا زندگی را با «راز» تجربه کند. هستند جریان‌هایی که سعی دارند این انسان را نبینند؛ و این یعنی غفلت از زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کنند و گسست از جهانی که درخت امروزین ما در آن ریشه دارد و حقیقت را در مظاهر گوناگونش می‌شناسد.

ما برای فهم ایران معاصر و درک تاریخی که انقلاب اسلامی در آن طلوع کرده، باید با حضور امروزین انسان که تنها خودش در خودش حاضر است، به وسعتی از این حضور بیندیشیم که از غیبِ وجود و وجودِ غیب منقطع نیست. وقتی هستی‌شناسی انسان از خودش در محدوده فهم خود باشد، حیات فکری فرهنگی انسان در جهان جدید چگونه باید باشد تا تمرکز روی انسانی باشد که بتواند به راستی خود را تحمل کند و مجبور نباشد برای تحمل خود، خود را فریب دهد. در حالی‌که بزرگ‌ترین فریب، فریب انسان است به خودش. آری! باید به خود خیره شد ولی برای بازتعریفی از خود که انسان در آن میدان، امروز ِخود را حضوری بیکرانه و جاودانه درک کند و این نهایی‌ترین حضور است برای انسان که باید مدّ نظر قرار گیرد.

حضورِ واپسين‌انسان

53- اسلام آغازِ تاریخی است که به جای نظر به خرافات، به «اسم ربّ» نظر دارد و لذا به پیامبر خود فرمود: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ» به این معنا که پروردگارت بنا دارد شما را به خود وانگذارد که مانند جهانی بدون «ربّ» سرگردان بمانید. با توجه به این امر برای عبور از خرافاتِ دیروزین و عبور از جهان مدرنی که گرفتار انواع کثرات شده، نیازمند حضوری در خود و در جهان هستیم که سوره «علق» متذکر آن است و آن سوره از حضوری سخن می‌گوید که با «إقْرَأ» شروع می‌شود، و پیامبر خدا«صلوات‌الله‌علیه‌واله» پس از سال‌ها سکوت، خواند و در دل آن خواندن، قرآن ظهور کرد.

اگر حقیقت نسبت نزدیکی با سکوت دارد و در دل سکوت است که آن نوع خواندن آغاز می‌شود و حقیقت به ظهور می‌آید؛ پس تنها کسی می‌تواند از قرآن ندای حقیقت را بشنود که با تمام وجود «سکوت» کند و تنها گوشی باشد که منتظرِ به ظهورآمدن حقیقت است. این‌جا است که قرآن می‌فرماید: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»(اعراف/204) آن‌گاه که قرآن قرائت می‌شود اولاً: بدون هر پیش‌فرضی بدان گوش بسپارید، ثانیاً: با سکوتی که حکایت از توجهی خاص دارد، آن را دنبال کنید، امید است مورد رحمت قرار گیرید. این است آن حضوری که واپسین‌انسان بدان نیاز دارد. سکوتی که در آن خواندنی از درون طلوع می‌کند، ماورای گفتن‌هایی که با آموختن‌های ما به ظهور می‌آید.

حذف اسلام و يا فراموشی حقيقت انسان؟

54- آیا تا حال به این نکته فکر کرده‌اید چرا حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون در 4 آبان‌ماه 1343 فرمودند:

«ای سران اسلام، به داد اسلام برسید. ای علمای نجف، به داد اسلام برسید. ای علمای قم، به داد اسلام برسید؛ رفت اسلام».

آیا این جملات حکایت از آن ندارد که حضرت امام متوجه شده بودند نقشه حذف اسلام در میان است که با حذف اسلام، معنای انسان به معنای حقیقی آن فراموش می‌شود، آن هم در زمانه‌ای که کسی به فکر انسان نبود؟ وگرنه امکان تصویب لایحه کاپیتولاسیون که زیرِ پاگذاردنِ انسانیت ایرانیان بود فراهم نمی‌شد. حضرت امام چه نسبتی بین شرافت انسانی و حضور اسلام یافته‌ بودند که با تصویب آن لایحه می‌فرمایند: «اسلام رفت».

حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در آن شرایط در رابطه با تصویب لایحه کاپیتولاسیون چه احساسی در خود پیدا کرده‌اند که در سخنرانی خود در مدرسه فیضیه می‌فرمایند:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم‏. انّا لله و انّا اِلَیهِ راجِعون‏. عید ایران را عزا کردند‏. من تأثرات قلبی خودم را نمی‌توانم اظهار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی‏‎ ‎‏که مسائل اخیر ایران را شنیده‌ام خوابم کم شده است. ناراحت هستم. قلبم در فشار است. با تأثرات قلبی روزشماری می کنم که چه‏‎ ‎‏وقت مرگ پیش بیاید. ایران دیگر عید ندارد. عید‏‎ ‎‏ایران را عزا کرده اند. عزا کردند و چراغانی کردند، عزا‏‎ ‎‏کردند و دسته جمعی رقصیدند. ما را فروختند، استقلال ما را فروختند، و‏‎ ‎‏باز هم چراغانی کردند.... عزت ما پایکوب شد؛ عظمت ایران از بین رفت؛ عظمت‏‎ ‎‏ارتش ایران را پایکوب کردند... ‏ اگر‏‎ ‎‏نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد این ملتْ اسیر انگلیسْ یک‌وقت باشد؛ اسیر امریکا‏‎ ‎‏یک‌وقت باشد. اگر نفوذ روحانیین باشد نمی‌گذارد که اسرائیل قبضه کند اقتصاد ایران را!‏‎ ‎‏نمی‌گذارد که کالاهای اسرائیل در ایران بدون گمرک فروخته بشود! ... این را می‌خواهند‏‎ ‎‏تا اسرائیل، به دل راحت، هر کاری این‌جا بکند. تا امریکا، به دل راحت، هر کاری‏‎ ‎‏می‌خواهد بکند.‏.. آقا! تمام گرفتاری ما از این امریکاست! تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است! اسرائیل‏‎ ‎‏هم از امریکاست.»

راستی را! حضرت امام چه رابطه‌ای بین تحقیر ملت ایران و نفی اسلام یافتند؟ آیا جز این است که شرافت انسانیِ انسان‌ها در گرو حضور هرچه بیشتر اسلام محقق می‌شود؟ وگرنه به نام رعایت حقوق بشر، نوعی نژادپرستی و برتری نژاد غربی به میان می‌آید.

و بدين‌گونه انسان با معنای خود روبه‌رو شد

55- آری! باید نسبت به زمانه‌ای که قلب خود را گم کرده، نگران بود، از بیهودگی و از بیگانگی با همه‌چیز و تهی‌شدن از خاطرات و خالی‌شدن از هر حضوری که به زندگی معنا می‌بخشد. همچون شهید آوینی که به خوبی زمانه‌ای را که قلب خود را گم کرده بود، درک کرد و فهمید راه عبور از چنین زمانه‌ای نظر به حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» است و اعلان نمود:

«گرفتار تاریکی بودیم که امام خمینی از قلب تاریخی که می‌رفت تا فراموش شود، چون محمد فریاد برآورد که «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» و ما که هنوز دست و پا می‌زدیم تا به خویشتن خویش بازگردیم، از این سخنْ تازه شدیم و دریافتیم که آن‌چه می‌جستیم، یافته‌ایم و به یقین رسیدیم و حتی من که همواره بویی از محمد در مشام داشتم در آغاز باور نمی‌کردم که در این ظلمتکده زمین بتوان نقبی به سوی نور زد و برق یقین بی‌هیچ واسطه‌ای بر دلم نشست. همان‌گونه که بر کوه سینا. و ایمان آوردم.... و خدا را شکر که گوش ایمان من به آوای الله آشنا بود و نمی‌دانی که چه خوش بود. من هرگز نمی‌توانم وسعت مکتبی و فرهنگیِ این انقلاب را در این نامه تصور کنم ... عشق خمینیِ بزرگ و عظمت فرهنگی آن چه می‌گوید، مرا آن‌چنان شیفته خود ساخته است که نمی‌توانم جز به حکمتی که در حال تدوین آن هستم بیندیشم»(سيد مرتضی آوينی/ ۱۳۵۸).

و بدین‌گونه که شهید آوینی بیان کرد، انسان، آری! انسان در بستر تاریخی که با انقلاب اسلامی شکل گرفت، با معنای خود روبه‌رو شد.

معنای درک حضور تاريخی

56- اصحاب امام حسین«علیه‌السلام» متوجه می‌شوند امری بالاتر از واجب و حرام به میان آمده است که همان حاضر شدن در تاریخی است که با امام حسین«علیه‌السلام» به ظهور آمده، امری که در انقلاب اسلامی نیز تجربه شد و بدون آن‌که حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»، حضور افراد در جبهه‌های دفاع مقدس را واجب کند، شهدا توانستند با درک زمانه‌ای که در حال وقوع بود در جبهه‌ها حاضر شوند، تا در تاریخی که با حضرت امام خمینی به ظهور آمده بود خود را احساس کنند. این عالی‌ترین نحوه درک انسان است در نزد خود، به معنای درک حضور تاریخی.[[3]](#footnote-3)

راز پايداریِ تاريخی

57- اگر انسان‌ها در تاریخی که با نظر به توحیدِ ربوبی شروع شد، صبر و ایستادگی پیشه کنند، مناسبات تغییر می‌کند و شهدا با توجه به این امر ظرفیت حضور تاریخی را که باید در آن حاضر شوند به خوبی یافتند و آن تاریخ را از آنِ خود کردند. در این رابطه می‌توان گفت: ملت ایران متوجه حضورِ به هنگامِ تاریخیِ خود شدند و کار آنها از این جهت یک نوع فداکاریِ بدون درک تاریخی نبود تا در مقابل سختی‌هایی که پیش آمد، صبر خود را از دست بدهند زیرا متوجه راز پایداری تاریخی خود هستند. برعکس روشنفکران که طلوع حضور تاریخی انقلاب اسلامی در جان انسان‌ها را ندیدند.

انقلاب اسلامی و تجربه هستی خود

58- آیا جز این است که انقلاب اسلامی برای هرکس در نسبتی که با هستیِ خود دارد معنا می‌شود؟ و اگر از این نکته حساس غفلت شود انسانی می‌ماند مانند آقای مهندس مهدی بازرگان و یا آقای دکتر عبدالکریم سروش، یعنی افرادی که اگرچه نسبت به انقلاب اسلامی بیگانه نبودند ولی انقلاب اسلامی را به عنوان آغازِ یک تاریخ و به عنوان جایگاهی که انسان در آن تاریخ هستی خود را می‌تواند تجربه کند، نیافتند. آیا به این نکته اندیشیده‌ایم که انقلاب اسلامی در این زمانه همان تاریخی است که می‌توانیم هستی خود را در آن تجربه کنیم؟ امری که انسانِ این دوران با تمام وجود به دنبال آن است.

راز پايداری در تاريخ توحيدی

59- اگر به بودن خود در جهان فکر نکنیم، انقلاب اسلامی را یک اتفاق سیاسی می‌پنداریم، همراه با دردسرهایی که در جهان جدید برایش پیش می‌آید. با این تصور از انقلاب اسلامی، ارزش پایداری و صبر در حادثه‌ها که راز شکوفایی انسان است، برای انسان نمی‌ماند. این‌جا است که نه جایگاه حضرت علی«علیه‌السلام» را در تاریخ می‌فهمیم، با آن سختی‌هایی که در حاکمیت آن حضرت پیش آمد و نه جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را. غافل از آن‌که در راستای نظر به حاکمیت مولای متقیان علی«علیه‌السلام»، انقلاب اسلامی گوهری در وجود انسان به ظهور ‌آورد که ما از آن خبر نداشتیم و پس از مدتی پایداری در انقلاب اسلامی، ‌یافتیم که آن انقلاب راه آشکار شدن ابعاد پنهانی و نهفته ما بود و چه اندازه تفاوت است بین بی‌تاریخ ماندن انسان و حضور در تاریخ انقلاب اسلامی.

آهسته بينديشيم

60- وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاه حکیمانه خود می‌فرمایند:

«دولت‌های غربی در حوادث امسال، ذات شریر تمدّن غربی را علناً به دنیا نشان دادند. ماها می‌گفتیم، منتقدین تمدّن غربی بارها تکرار می‌کردند، می‌گفتند که این تمدّن بر پایه‌ شرارت بنا شده، بر پایه‌ جدایی و عناد با معنویّت و فضایل معنوی و ارزش‌های معنوی بنا شده است؛ از آن انتظار خیر نمی‌شود داشت؛ این را همه می‌گفتند، امّا در حوادث این شش ماهِ گذشته در مسئله‌ غزّه و فلسطین، خودِ دولت‌های غربی این ذات شریر را در مقابل چشم همه‌ دنیا قرار دادند؛ نشان دادند که این تمدّن چه تمدّنی است؛»(22/1/1403)

با نظر به نکته فوق معلوم می‌شود راهی که بتوان به عنوان راهی واقعی انتخاب کرد، راهی است غیر از آنچه تمدن مدرن در مقابل بشر قرار داد. یعنی باید در راهی قدم گذاشت که آهسته بیندیشیم و صبورانه در هستی حاضر باشیم تا معنای انسانیت انسان به حاشیه نرود و انسان دوستی مبنای زندگی امروزین ما در این تاریخ باشد و انسان در این چشم‌انداز است که معنی خود را می‌یابد.

تفکر؛ بخشش هستی و عطای الهی

61- اگرچه ما در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده به صورتی ضعیف حاضر شده‌ایم، ولی با این‌همه متوجه آینده‌ای هستیم که امر دینی با هویتی گسترده‌تر از دیروزین خود در حال طلوع است. برعکس روشنفکرانی که امر دینی را در جهان جدید ممتنع می‌دانند و متوجه غفلت تاریخی خود نسبت به بشرِ جدید نیستند. چرا این افراد جمعیت متراکم جوانان نمازگزار را در روز عید فطر در مصلای تهران نادیده گرفتند؟ جوانانی که اگر به ظاهرشان بنگری گویی هیچ گرایشی به انجام تکالیف دینی ندارند! این‌جا است که مدعیان تفکر باید بدانند «تفکر» با حضور در تاریخ، به عنوان بخشش هستی و عطای الهی، سراغ انسان می‌آید و باید در فضای ایمان منتظرِ پیش‌آمدن آن بود. زیرا تفکر، سوبژه‌محور نیست که گمان کنیم به اراده ما خلق می‌شود.

اصلی‌ترين معرفت هر انسان نسبت به خود

62- حقیقت انسان همواره در تاریخ و به خصوص در عصر ظهور انبیاء و اولیای الهی ظهور کرده است و این ظهور هر بار به نحوی و در نسبتی خاص با حق بوده است و درک نحوه نسبت وجود با حقیقت انسان در اعصار مختلف، اصلی‌ترین معرفت هر انسان نسبت به خود است تا از نهایی‌ترین حضور و ظهور غافل نباشد. حق دائماً در حال تجلی و ظهور و اعطا است ولی این بخشش و تجلی ذیل انسان کامل به عنوان واسطه فیض الهی صورت می‌گیرد. هرکس در نسبتی که با انسانیت خود دارد از آن فیض بهره‌مند است آن هم با تجلیات نو به نو که برای هرکس اشاره به آینده او دارد. جلوه‌های حقیقت در مظاهر مختلف که رو به آینده انسان دارد همان انتظار است، انتظاری که می‌تواند اصیل‌ترین معنای هرکس از خود باشد. به حکم «انتظار» چنین انسانی همواره در راه است به همان معنای گشودگی به روی وجود و عین‌الربط‌بودنِ انسان که ویژگیِ ذات انسان است در نظر به مطلع‌الفجری که در پیش است.

برکات حضور گذشتگان در ما

63- آیا متوجه این نوع حضور در خود می‌توانیم باشیم که حضور گذشتگان است در ما و در زبان ما؟ راستی! چه اندازه گذشتگان در زبان کسی که سخن می‌گوید حاضرند؟ آیا با نظر به حافظه تاریخی خود نمی‌توانیم خود را در گستره دیروز و امروز و فردا احساس کنیم؟ تا از سایه سردِ نیست‌انگاری رهایی یافته و به آفتاب انسان‌بودگیِ خود در عین احساسِ حضور دیگران در خود، پناه ببریم. اگر دیگران و گذشتگان در ما عبور می‌کنند، پس ما در وسعتی که آنان نیز در آن حاضرند می‌توانیم خود را احساس کنیم و از خطر بی‌ریشه‌بودن که تحفه غرب به ملت‌ها است رهایی یابیم. حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» احساسِ دیگربودگی را در ما احیاء کردند تا «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» به معنای حقیقی آن در ما زنده گردد و ایثار و فداکاری معنایی باشد از زندگی برای انسانی که خودش برای خودش مسئله شده است و متوجه شده است قدرت زنجیرهای ساخته ذهن کمتر از قدرت زنجیرهای دست و پای بردگان نیست.

آوينی‌ها و تنهايی واقعی

64- روحیه و موقعیت سیّد مرتضی آوینی، با حضوری که در جهان مدرن داشت و توانایی‌هایی که در او بود، همه حکایت از آن دارد که برای انجام انواع بدی‌ها توانا بود ولی با درک خلأ بزرگ خود، وقتی با حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» روبه‌رو شد، متوجه گردید می‌تواند در میدان گسترده انسان جدید در انواع خوبی‌ها حاضر شود و این بسیار بالاتر از آن انسانی است که چون نسبت به ارتکاب بدی‌ها ناتوان است، نیک پنداشته می‌شود.

امثال آوینی‌ها به خوبی فهمیدند تنهاییِ واقعی، درک احدیت و یگانگی حضرت محبوب است که انسان در مواجهه با یگانگی حضرت محبوب، بیکرانگی خود را که عین ربط به حقیقت و سیر به سوی اوست، درک کند. این در صورتی است که همه چیز را آینه‌هایی بیابد که حضرت محبوب را می‌نمایانند. در این حضور است که ایمان را احساس می‌کند و با خودآگاهی به ایمان که همان ایمانِ به ایمان است، خود را در زمره کسانی احساس می‌کند که تفکر او همان حضور و همان ایمان اوست. این یعنی انسان آخرالزمانی و ایمان آخرالزمانی که هر آن تازه و تازه‌تر است. وقتی انسان خود را در بستر وجودی یافت که در عین حقیقت بودن، تشکیکی است، چنین انسانی در هر منزلی از منزلگاه‌های وجود که باشد، به جهت هویت تعلّقی که آن منزل نسبت به منزل بالاتر دارد، خود را هیچ می‌یابد ولی امیدوارانه در حرکت به سوی افقی است که مقابل اوست.

در جستجوی کدام زندگی؟

65- چگونه می‌توان در نزد خود و در جهان حاضر بود تا آنچه را ایران می‌نمایاند، قابل پذیرش برای سایر ملل باشد؟ رهبر معظم انقلاب یکی از آرمان‌های جمهوری اسلامی را ارائه الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور می‌دانند.(19/1/1403) آیا اولین شرط این حضور، آن نیست که انسان‌ها متوجه شوند خود را باید در ساحتی دیگر جستجو کنند که در عین آزادیِ انتخاب‌های‌شان از جواب‌دادن به امیالی که انسان را از خود بیگانه می‌کند نیز آزاد باشند؟ اگر انسان‌ها ضعف‌های زندگی مدرن را نشناسند، چگونه می‌توانند به حضوری بیندیشند که جهان گشوده‌تری را مقابل آن‌ها می‌گشاید؟ جهانی که با خود شادبودن را در دل با خدا شادبودن به ظهور می‌آورد. بشر جدید که زندگی مدرن را تجربه کرده و از آن سرخورده است، سخت به دنبال چنین حضوری است که خود را در اکنونِ خویش در وسعتی بیکرانه و جاودانه‌ احساس کند. آری! باید پرسید در جستجوی کدام زندگی باید بود؟

صادقانه‌ترين حضور

66- آیا انسان در عین این‌که خود را در جهان و در حوادث گوناگونی که او را در برگرفته، احساس می‌کند، می‌تواند همچنان در بودن خود حاضر باشد؟ به همان معنایی از بودن و استقرار که با نظر به «وجود» در میان می‌آید. جایی که هیچ تکیه‌گاه مطلقی در دسترس او نیست، ولی می‌داند در همان تاریک روشنی که خود را در آن احساس می‌کند، باید امری را از عمق وجود خود بخواهد. مانند موقعی که انسان‌ها در چنگال‌ موج‌ها در میانه دریاها «فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»(سوره غافر، آيه14) طوری خدا را می‌خوانند که می‌دانند تنها راهی که باید گشوده شود مربوط به همان خداوند است. راستی را! ما در آن حضور که هیچ تعریفی برایش نیست، چه نوع آگاهی از خود داریم؟ حضوری که مانند بیداریِ خاصی است در شب که از هر روشنایی دامنه‌دارتر است ولی هیچ تعریفی نمی‌توان از آن در ذهن و فکر داشت، بدون آن‌که بتوانیم آن را نفی کنیم. آیا این صادقانه‌ترین حضور نزد خود نیست که هرکس می‌تواند در آن حاضر شود و با این نوع حضور، در جهان و در حوادث گوناگون همچنان در وجود خود حاضر باشد؟

ما و ادامه خودمان در خود

67- انسان به جهت وسعت بیکرانه‌ای که در ذات خود دارد همواره به سوی انتشار و درخشش خویش می‌رود تا از تنهایی و بی‌بنیادیِ خود پرهیز کرده باشد. این حضور، تنها با حاضرشدن در راهی برای انسان پیش می‌آید که در آن راه، بودنِ خود و شدت‌یافتن در آن بودن همچنان مدّ نظرش باشد. گویا او خودش راهِ ادامه خودش است در خودش، و هرکس با او آشنا شود او را نیز راه می‌یابد، به جای آن‌که گمان کند او برای همه چیز پاسخی آماده دارد.

وقتی انسان در وجود خود حاضر شد و خود را راهی احساس کرد که تنها می‌تواند با شدت‌یافتن خود، درخشش خود را احساس کند، حتی اگر خود را در دیگران یافت، در آن صورت متوجه امکانی می‌شود برای هرچه بیشتر فهمیدن وجود خود، در عین بیکرانگی در هم اکنون‌اش.

چه کسی می‌فهمد که می‌انديشد؟

68- درک انسان از خود در جهان و در حوادث گوناگون، در عین حضور در «وجود» خویش، به عنوان اساس فهم، فتح و دست‌آوردی است شگفت‌انگیز، زیرا کسی می‌فهمد که می‌اندیشد که بگذارد در درخشش خود در قلمرو «وجود» حاضر شود، با همه گستردگی و شدتی که در ذاتِ «وجود» هست و در عین حال هیچ چیزِ مشخصی مانند دیگر چیزها نیست و این یعنی ما آنچه که نیستیم، هستیم، نه آنچه که گمان می‌کنیم. وقتی گمان می‌کنیم که هستیم، این اصالت‌دادن به ماهیت است که حجاب بودن هر بودنی است. در حالی‌که انسان در استقراری که در «وجود» پیدا می‌کند، بودنی است بی‌تعیّن. بر عکس اومانیسم که به انسانی نظر دارد که با خود بنیادی‌اش می‌خواهد محور همه چیز باشد، یعنی درست مقابل حضور خلیفۀ اللهی انسان که بنا دارد به حضوری نظر کند که در واقع حضوری است فانی در حضور خداوند. حضوری که در وصف او داریم: «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى» (انفال/17) این یعنی خودآگاهی به بی‌تعیّنی خود. بر عکسِ حضوری که در وصف آن داریم: «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ» که انسان در این حالت، حضوری الهی را در خود احساس می‌کند، بدون خودآگاهی به آن حضور، از این جهت خطر دنبال‌‌نکردن آن حضور در او هست، برعکسِ شهید آوینی که خود را در خودآگاهی تاریخی ادامه داد و در همین حضور بود که زبانش درخشید. زیرا متوجه بود عالم را و تاریخ را جدا از وسعت خود نداند.

حياتی قدسی و زبانی ايمانی

69- اگر به دنبال زبانی هستیم که آن زبان بازگوکننده حیاتی قدسی و معنوی باشد، باید انسان را در معنایی گشوده و گسترده نسبت به «وجود» در نظر داشته باشیم؛ «وجود» از آن جهت که عین حقیقت است با همه گستردگی که دارد. در این رابطه باید نظر کنیم به نوع نگاه انبیای الهی نسبت به انسان که همان نگاه خالق انسان‌ها به انسان است، و وسعتی که انسان در نگاه دینی در خود احساس می‌کند، آزاد از تنگناهایی که متحجّرین از یک طرف و ملحدین از طرف دیگر برای انسان‌ها شکل می‌دهند. در نگاهی که انبیای الهی در مقابل انسان می‌گذارند تا خود را بفهمد، آنچه در میان می‌آید فهم انسان است برای درست‌فهمیدن خویش. در این راستا انسان به نفسِ تفکری که برتر از 70 سال عبادت است، سوق پیدا می کند و در این مسیر که مسیر احساس حیاتی قدسی و ایمانی است، حقیقتی نصیب انسان می‌شود که هرچند قابل تعریف نیست ولی در عین حال حضوری است که در هیچ مسیر دیگری قابل وصول نمی‌باشد. زیرا خود را نسبت به «وجود» در عین قدسی‌بودن مدّ نظر دارد و در این راستا زبان می‌گشاید.

سر و کار با اموری در پس واقعيات

70- در بازخوانی خود نسبت به حضوری که در ایمان ظهور می‌کند، تلاشی برای فهمیدنِ رخداد ایمان پیش می‌آید که حقیقتاً رخدادی است برای درک حضور و هماهنگی که در مناجات‌ها با خداوند نصیب اولیای الهی شده که سر و کارداشتن با اموری است که در پس واقعیات قرار دارند، بدون آن‌که آن امور ابژه ما گردند. انسان در این بازخوانی، گفته‌ها و یا نوشته‌ها را از نو به سخن در می‌آورد و به حضوری امیدوار می‌شود که در مرحله اول آشکارا خود را نشان نمی‌داد ولی آن حضور را احساس می‌کرد و به آن تعلّق داشت.

انتظار چنین رخداد و رویدادی آنی نیست، بلکه به چگونگیِ بودنِ ما نزد خودمان بستگی دارد و ما را به بنیان وجودی‌مان که همان انسان کامل است ارجاع می‌دهد، در عین اطمینانی بنیادین، زیرا او ابژه‌ای بیگانه از ما نیست، او بنیان انسانیت گمشده بشر اکنون‌زده است و راز غیبت انسان کامل در این است ‌که انسانیت در معنای اصیل و قدسی‌اش درک شود، آزاد از تنگناهای متحجّرینِ دینی و روشنفکران سکولار.

آينه هستی چه باشد؟ نيستی

71- ما با حضور در «وجود» که با حضور در وجود خود آغاز می‌شود، از جهان کثرات و جهان اضداد و ناآرامی‌های آن که ناشی از جدایی سوژه از ابژه است، عبور می‌کنیم. این اصیل‌ترین تجربه‌ای است که انسان با آن مأنوس می‌شود و اهل ایمان از آن خبر دارند، از آن جهت که یافته‌اند خدایی که به او ایمان دارند در ذات خود مبرا از صفات است و مولای متقیان«علیه‌السلام» آن تجربه را این‌طور گزارش می‌دهند: «كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْی الصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَیرُ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَیرُ الصِّفَةِ»(نهج‌البلاغه، خطبه 1)، کمال اخلاص و نهایت انس با او در راستای نفی صفات از او است به جهت دوگانگی ذات با صفات، زیرا هر صفتى گواه بر این است كه غیر از موصوف خود است و هر موصوفى، گواه بر این است كه غیر از صفتِ خود است.

با توجه به نکته فوق اگر متوجه هستی خود شدیم که به یک معنا عین ربط به هستی و عین فقر است، عملاً با نیستیِ خاصی از خود روبه‌رو می‌شویم که در ازای هستی او هستیم. عرفای ما تجربه خود را این‌طور گزارش می‌دهند:

نیست شو تا هستی‌ات از پی رسد	تا تو هستی، هست در تو کی رسد
تا تو هستی در وجود و در عدم	کی توانی زد درین منزل قدم
آینه هستی چه باشد؟ نیستی	نیستی بر، گر تو ابله نیستی
هستی اندر نیستی بتوان نمود	مال‌داران بر فقیر آرند جود

حال در چنین حضوری چه پیش می‌آید جز درخشش خداوند در چنین انسانی؟ از آن جهت که در این آینه است که امکان حضور خود را در چنین تعیّنی می‌‌یابد. با توجه به این امر می‌توان گفت جستجوی معنای زندگی در این نیستی‌ها است که همان گشوده‌شدن نسبت به رحمت واسعه اوست. این یعنی خدا عاشق انسان است و به پیش انسان می‌آید و عشق ما به خدا نیز با عشق به دیگر انسان‌ها زنده می‌شود، عشقی که جز احساس حضور در آستانه وجود و درخشش آن به دیگران نیست.

و انسان آنی می‌شود که بايد بشود

72- آن فهم و اندیشه‌ای که در آن، امکان نظر به پنجره‌هایی است که اشاره به حقیقت دارد، آیا همان آیات و اشارات قرآنی و ذیل اشارات قرآنی، شعر و تاریخ نیست؟ سنتی که ما با مفهوم‌زدگی و علم‌زدگی آن را فراموش کردیم.

قرآن به عنوان آیاتی که تنها بر جان رسول خدا«صلوات‌الله‌علیه‌وآله» جاری شده، قلمروی است که با اشاراتش ما را با حقیقت آشنا می‌کند و در پرورش‌یافتگی در میدان حقیقت است که انسان، انسان می‌شود و آنی می‌شود که باید بشود و در چنین حضوری است که دیگر انسان‌ها را درک می‌کند، زیرا در چنین حضوری مجال حساسیتی گشوده می‌شود که گویا انسان در همه جهان حاضر است، بدون دوگانگی بین خود و جهان.

حضور در افقی از انسانيت

73- در افقی که حکمت متعالیه می‌گشاید و ما را در حضوری که همان درک اصالت وجود است حاضر می‌کند، عملاً ما را در ساحت اصالت‌دادن به «وحدت» وارد می‌کند، در مقایسه با اصالت‌دادن به ماهیت که اصالت‌دادن به کثرت است.

در حضوری که با اصالتِ وجود پیش می‌آید، وجود را آنچنان گسترده می‌یابیم که کثرت نیز در وحدت مدّ نظر قرار می‌گیرد و تفاوت موجودات تنها در شدت و ضعف وجودشان خواهد بود و «ما بِهِ ‌الامتیازِ» موجودات در این حالت، عین «ما بِهِ الاشتراک» آن‌ها است. حال در چنین حضوری انسان طوری با دیگر موجودات رابطه دارد که همه در میدان گسترده او که میدان وجود است، حاضرند.

انسان با درک میدانِ تشکیکی که در وجود انسانیِ خود احساس می‌کند، متوجه حضوری برتر است و افقی از انسانیت را مدّ نظر دارد که نهایی‌ترین انسان است و همه آنچه را که باید بدان دست یابد در آن مأوا و مسکن می‌یابد. به همان معنایی که امام باقر«علیه‌السلام» فرمودند: «شَرِّقا و غَرِّبا لَن تَجِدا عِلماً صَحیحاً إلاّ شَیئاً یَخرُجُ مِن عِندِنا أهلَ البَیتِ»(بحار الأنوار، ج‏2، ص: 92) خودتان را به مشرق و مغرب بزنيد علم صحيح پيدا نمى‌كنيد مگر چيزى كه از پيش ما اهل بيت صادر شود. زیرا همه آنچه ما را بیش از پیش نزد خود حاضر می‌کند، همان حضوری است که در وجود نهایی‌ترین انسان‌ها حاضر است.

آن‌گاه که خود را در ميدان وجود احساس می‌کنيم

74- وجود منبسط، «واحد» است، ولی نه واحدِ عددی از جنس ماهیات. او در ذات خود فراتر از هر چیزی است، از آن جهت که ذاتی است گسترده و گشوده، برعکسِ ماهیات که عین محدودیت‌اند. او در عین معیّت با هر موجودی، محدود به آن موجود نیست و از این جهت هر موجودی در رابطه با وجودش، عین ربط به اوست و او نیز عین ربط با هر موجودی است، به جهت ذات گشوده و گسترده‌اش. حال مائیم و انسان‌های دیگر و رابطه‌ای وجودی که هر کدام می‌توانیم با دیگری داشته باشیم، آن‌گاه که خود را در میدان وجود احساس کنیم. این نهایی‌ترین حضور است در آخرین دوران که همان آخرالزمان است و انسان فعلیت خود را به طور کامل در آن حضور می‌یابد. در این رابطه خوب است به گفتگو بین انسان‌ها فکر کرد.

موقعيت وجودی انسان منتظر

75- چرا نمی‌توان به انسانی فکر کرد که در حال تحول است و آینده را در معنایِ فردایی که امروز نیست، مدّ نظر دارد؟ اگر این انسان در ذات خود با نوعی نارضایتی روبه‌روست، حکایت از آن دارد که در موقعیتی خود را می‌یابد که همان موقعیت انسانِ منتظر است. انتظاری که تنها با حضور در درون خود می‌تواند از آن جواب بگیرد. درون گسترده‌ای که با استقرار در «وجود»، خود را می‌نمایاند و هوشیاری نسبت به این امر امیدواری به حضور در فردایی را که امروز نیست پیش می‌آورد، به همان معنایی که قرآن می‌فرماید: «إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» (یوسف/87) تنها آن‌هایی که انکار حقیقت کرده‌اند نسبت به گشودگیِ جلوات الهی به سوی‌شان، مأیوس‌اند.

گوهر گرانبهای روح همبستگی

76- اگر چنین است که «انحطاط» به جهت فقدان روح همبستگی در بین ملت و غفلت از آرمان‌های اصیل پیش می‌آید، که حقیقتاً چنین است؛ آیا جز این است که بنیاد روح همبستگی نظر به انسانیتی است که هر انسانی در آن حاضر است؟ پس تنها در این زمانه کسانی متوجه این امر هستند که «بودنِ» خود را ذیل تاریخی تعریف کرده‌ باشند که با انقلاب اسلامی پیش آمده است. در چنین حضوری علم و فضلِ ما به کارمان می‌آید و امکان عبور از معضلات تاریخی برایمان فراهم می‌شود و می‌توان به آینده اندیشید و با نظر به روح همبستگی ملت - به عنوان گوهری گرانبها که بايد آن را پاس داشت- معنای مردمی‌بودنِ نظام و مشارکت مردم در امور را که رهبر معظم انقلاب متوجه اهمیت آن شده‌اند، به ظهور ‌آورد.

مسير انديشيدن به «وجود»

77- وقتی متوجه باشیم آدمی با تفکر و خرد، آدمی شده و «تفکر» با خودآگاهیِ انسان نسبت به وجودِ خودش و وجودِ دیگر انسان‌ها به ظهور می‌آید و بالفعل می‌شود؛ می‌توان متوجه موقعیتی شد که به عنوان زمانه و یا تاریخ ما را فرا گرفته است. تاریخی که اشاره به آینده‌ دارد و در افق آن حضور، این تاریخ به سوی ما می‌باشد، تا بتوانیم با تأکید بر اهدافی که پیش می‌آید، درخشش خود را احساس کنیم. این‌جا است که می‌توان در این اندیشه حاضر شد که «باید انسان در هر تاریخی مطابق حضوری که در آن تاریخ برای خود یافته، خود را دنبال کند». در این فضا باید متوجه باشیم که بودنِ انسان، مقدم بر اندیشه اوست و با گفتگو می‌توان در دل آن بودن، اندیشیدن به «وجود» را به ظهور آورد. آری! این است مسیر اندیشیدن به «وجود».

پيامبران و نظر به کمال نهايی انسان‌ها

78- آیا می‌توان به انبیای الهی در کنار نظر به قداست آن‌ها، به عنوان نمونه و سبک زندگی نگریست؟ انسان‌هایی که حقیقتاً از زندگی به معنای واقعیِ آن لذت برده‌اند، وقتی همواره حقیقتِ امور را مدّ نظر داشته‌اند و متوجه بودند انسان‌ها برای زندگیِ زیبا ظرفیت توجه و حضور در امور قدسی را دارند و نسبت به گستردگی خود حساس‌اند، زیرا هرکس می‌خواهد انسانی تمام باشد و نه انسانی میانمایه. پیامبران متذکر چنین حضوری برای انسان‌ها بودند، به جای زندگی در میانمایگیِ «نه نیک و نه بد».

حرکت از عالم پندار به عالم ديدار

79- مسلّماً دینداری و حضور ذیل حضور انبیای الهی، زیبایی‌ها و فرهیختگی‌های خود را دارد، از آن جهت که آن حضور، سیری است از عالَم پندار -که اهل دنيا گرفتار آن می‌باشند- به سوی عالَم دیدار و دل‌آگاهی. در این حضور است که انسان خود را در همه ابعاد در زندگی حاضر می‌کند و می‌یابد که حتی وسعت اطلاعات، غیر از عمقِ آن‌ها است و در نتیجه واجد سیر در آفاق و انفس می‌شود. بشری که همه چیز را در نسبت به کاربردِ آن‌ها در محدوده امیالش می‌فهمد، بسیاری از ابعاد چیز‌ها را نادیده می‌گیرد و عملاً گرفتار نوعی تصلّب می‌شود و غرب‌زدگیِ مضاعف به همین معنا است. در حالی‌که دل نیاز به حضور در ساحات دیگری دارد که انقلاب اسلامی مقابل او قرار داده است.

دل‌آگاهیِ تاريخی و نظر به حقيقت

80- دل‌آگاهیِ تاریخی به همان معنایی است که قرآن متذکر می‌شود و به پیامبر خود می‌فرماید: «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ» (ابراهیم/5) امت خود را متذکر دوران‌هایی کن که خداوند با حضوری خاص در میان می‌آید. این‌جا است که باید گفت: «فلسفه نباید مانع دل‌آگاهیِ تاریخی شود» زیرا انسان در دل‌آگاهیِ تاریخی، نظر به حقیقتی دارد که در زمان و زمانه ظهور کرده و اراده انسان‌ها را فرا گرفته است، به طوری که انسان احساس می‌کند گویا خرمشهر را خدا آزاد کرد، زیرا همه حرکات و تلاش‌های رزمندگان در راستای اراده الهی بود که پیشاپیش در صحنه بود. اگر هم با توجه به این حضور باید فلسفه‌ای را به میان آورد، فلسفه‌ای است که در راستای «اصالت وجود» به وجودِ انسان در جهان و تاریخ نظر دارد.

امر به معروف و نظر به انسانيت انسان‌ها

81- اگر امر به معروف، مدّ نظرآوردنِ معروف است، یعنی امری که فطرت و وجدان انسان‌ها نسبت به آن بیگانه نیست، پس در امر به معروف، محورِ گفتگوها امری است که امیدوار هستیم طرفی که با او گفتگو می‌کنیم از آن بیگانه نمی‌باشد هرچند روزمرّگی‌ها، آن موضوع را به حاشیه برده باشد. در این حالت به جای پیروزیِ خود بر طرف گفتگو، به توجهی که باید به حقیقت پیش آید فکر می‌کنیم و از این جهت حضرت رضا«علیه‌السلام» توصیه داشتند نباید نه به خودِ فردِ طرف گفتگو و نه به مقدساتش توهین کرد، همان‌طور که ما با بت‌پرستی مخالف هستیم ولی نه با بت‌پرستان که نسبت به کار خود آگاهی لازم را ندارند. در مناظره‌ای که حضرت رضا«علیه‌السلام» با سلیمان مروزی - از متکلمين اهل خراسان- داشتند و مأمون نیز ناظر بر آن مناظره بود و بعضاً به جهت تکرارهای اضافی که سلیمان در سخنانش انجام می‌داد، مأمون دخالت می‌کرد. حضرت فرمودند: «دَعْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَقْطَعْ عَلَيْهِ مَسْأَلَتَهُ فَيَجْعَلَهَا حُجَّةً تَكَلَّم‏»(عيون أخبار الرضا عليه‌السلام، ج‏1، ص: 188) واگذار او را، مسأله او را بر او قطع مكن تا اين‌كه از براى او حجتى باشد. همچنان که حضرت در بین صاحبان مذاهب مختلف فرمودند: «يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ فِيكُمْ أَحَدٌ يُخَالِفُ الْإِسْلَامَ وَ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ فَلْيَسْأَلْ غَيْرَ مُحْتَشِم‏»(عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏1، ص: 168) اگر در بین شما، کسى مخالف اسلام هست و مى‌‏خواهد سؤال کند، بدون خجالت و رودربایستى سؤال کند. این یعنی نظر به انسانیت انسان‌ها و سعه صدری که در این موارد باید در میان باشد.

محبوبی که نبودش موجب کمبود است

82- محبوبی که نبودش موجب کمبود انسان است، محبوبی است که از جهتی نه بیرون از انسان است و نه محدودکننده او، ولی شدیداً نیاز انسان است که او را انتخاب کند و در انس با او خود را معنا ببخشد و از هر موقعیتی که مانع اُنس و انتخاب اوست عبور کند و معنای حقیقی آزادی که بشر همواره به دنبال آن است، در این میدان است. بنیان جامعه انسانی، در رابطه با این آزادی است که در شکل حقیقی خود حاضر می‌شود و رابطه با دیگری نیز با حفظ همین آزادی است. انسان‌ها در چنین جامعه‌ای هرکدام خود را در بستر انسانیت عضوی از اعضای آن جامعه می‌یابند و از آن جهت به قوانین آن جامعه پایبند‌ند که با رعایت قوانین، خود را در اجتماع گسترش می‌دهند و هرچه بیشتر در آینده تاریخیِ خود حاضر می‌شوند و با شجاعتِ خود زندگی را زنده نگه می‌دارند، زیرا انسان شجاعی که با دشمن انسانیت درگیر نشود، شجاعت را ضایع کرده است.

زندگی‌های عادی که در آن، انسان‌ها به محبوب حقیقی نظر نداشته باشند، مانع آن است که انسان‌ها خود را در طوفان بیندازند و اگر انسان بصیرت و معرفت کافی را که مخصوص اهل ایمان است نداشته باشد و خود را در صبر در بلاها جستجو نکند، خود را به در و دیوار می‌زند تا بمیرد. زیرا آنچه از نظرها به حاشیه رفته حضوری است که هرکس می‌تواند آن را در ایمان که همان حضور در ساحت قدس است بیابد، تا معلوم شود آن محبوبی که نبودش موجب کمبود می‌شود به چه معنا است.

انبيای الهی و گشودگی انسان به ساحت قدس

83- اگر دین، ابژه گشته است و تبدیل به آداب و مفاهیمی شده که انسان‌ها از طریق دینداری رابطه‌ای وجودی با حقیقت برقرار نمی‌کنند، باید به جای آن‌که گمان کنیم امر دینی در امور فردی و اجتماعی انسان‌ها ممتنع گشته، به گشودگی انسان به ساحت قدس بیندیشیم. گشودگی که تنها از طریق دینی ممکن است که انبیای الهی متذکر آن بودند، راهی که منتهی به زیستِ مؤمنانه می‌شود. بشر آخرالزمانی در این‌جا و اکنونِ تاریخی‌اش سخت نیاز دارد نسبتی را با دین و به‌خصوص با قرآن برقرار کند، به همان صورتی که در فتح تاریخ اسلام عده‌ای با قرآن برقرار کردند و نمونه متعالی آن حضرت علی«علیه‌السلام» بود. از این جهت ما با تجربه‌ای که در جهان مدرن پیدا کردیم بیش از پیش متوجه نیاز خود به آن حضرت شدیم تا در کنار عادات فردی، حکومت علوی را نیز مدّ نظر جهان قرار دهیم. این‌جا است که می‌یابیم باید دین و امر دینی را به عنوان مأوا مدّ نظر داشت، تا دین در محدوده ابژه و مفهوم نماند. آیا راز تعلق قلبی رهبر معظم انقلاب به قرآن حکایت از آن ندارد که ایشان در این حضور نظر به فتحی در این تاریخ دارند که قرآن متذکر آن است؟

خوشبختی در معنای حقيقی آن

84- به هر حال هرکس در بعضی از مراحل زندگی به صورتی خاص با خود روبه‌رو می‌شود تا خود را تجربه کند و این موضوع بسیار مهمی است که انسان در نزد خود حاضر می‌شود. در حالی‌که ممکن است عده‌ای به گمان خود انسان خوشبختی باشند ولی خود را تجربه نکرده باشند و غافل از این باشند که کسی پشت این خوشبختی‌ها وجود دارد که با توجه به حضور خاصی که می‌توانند نزد خود داشته باشند، آن خوشبختی معنای حقیقی می‌یابد. زیرا در بستر تجربه خود است که رازهای زندگی، خود را می‌نمایانند و امری که جناب مولوی در خودش تجربه کرده برای انسان آشکار می‌گردد. او آن تجربه را در غزلی این‌طور گزارش می‌دهد:

زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم	گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم
چونک من از دست شدم در ره من شیشه منه	ور بنهی پا بنهم هر چه بیابم شکنم
زانک دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود	گر طربی در طربم گر حَزَنی در حزنم
تلخ کنی تلخ شوم لطف کنی لطف شوم	با تو خوش است ای صنمِ لب شکرِخوش ذقنم
اصل تویی من چه کسم، آینه‌ای در کف تو	هر چه نمایی بشوم، آینه ممتحنم
تو به صفت سَروِ چمن، من به صفت سایه تو	چونک شدم سایه گل پهلوی گل خیمه زنم
بی‌تو اگر گل شکنم خار شود در کف من	ور همه خارم ز تو من جمله گل و یاسمنم
دم به دم از خون جگر ساغر خونابه کشم	هر نفسی کوزه خود بر در ساقی شکنم
دست برم هر نفسی سوی گریبان بتی	تا بخراشد رخ من تا بدرد پیرهنم
لطف صلاح دل و دین تافت میان دل من	شمع دل است او به جهان من کیم او را لگنم

به حضوری نزد خود نظر باید کرد که جدّی‌تر از حضوری است که ما در حالت عادی نزد خود هستیم. ما از رازهایی که نزد خود داریم غافلیم، در حالی‌که عرفا و از آن‌ها مهم‌تر پیامبران، رازهایی از هستیِ خود دارند که توجه به آن‌ رازها، معنای زندگی است.

پاس‌داشتِ جمهوريت و نظر به مردم

85- اگر در این موضوع بیندیشیم که ما در دل «حکومت اسلامی» به دنبال «جمهوری اسلامی» هستیم و بنا بر آن نیست که جمهوریت را به بهانه حکومت اسلامی از نظام اسلامی بزدائیم، بیش از پیش به مردمی‌کردن نظام که رهبر معظم انقلاب نیز متوجه آن هستند، فکر می‌کنیم. آری! اگر از نگاهی که باید به انسان در ابعاد گوناگونش داشت، غفلت شود و توجه به مبانی الهیاتیِ موضوع انسان به حاشیه رود، ما سیاست دینی – انقلابی را به سیاست متافیزیکی تبدیل می‌کنیم که در دل آن نوعی مطلق‌انگاری و خشونت به میان می‌آید. در حالی‌که از حضرت امام خمینی و علامه طباطبایی«رحمت‌الله‌علیهما» بگیرید تا فیلسوفانی مانند لایب نیتیس و هگل و هایدگر، همه و همه در عین التزام به دین، تمایل متافیزیکی به آن نداشتند تا صیرورت را با نوعی التزام متافیزیکی نادیده بگیرند و ما با تکرارهای بی تذکر و بی تفکر مواجه شویم و دینداری را تنها صورت واحدی بپنداریم بدون پاس‌داشتی که باید به جمهوریتِ نظام داشت. در حالی‌که این مردمان هستند که در تشکیل‌ حکومت و اداره آن باید در میدان باشند، به همان معنای «کثرت در عین وحدت، و وحدت در عین کثرت»، تا مردمان نسبت به نظامی که در آن حاضرند احساس بیگانگی و غیریّت نداشته باشند و روح دیالکتیکی جامعه که عبور از تحمیل یک نظر بر دیگران است، همواره محفوظ بماند و ما در راستای حضور انسانیِ‌مان، در آینده‌ای حاضر شویم که به جای خواجه و برده، «خِردها» در میان باشد.

اصيل‌ترين بودن

86- اگر به انسان، آری! اگر به انسان فکر کنیم در گستره نظر به انسان، در افق حضورِ انسانی خود به مولای ‌متقیان علی«علیه‌السلام» نظر خواهیم کرد. انسانی که انسانیت را در «عدالت» یعنی رعایت حقوق همگان و در «معنویت» یعنی انسانیت در ابعاد متعالی و قدسی‌اش و در «شجاعت» یعنی عدم انفعال، مدّ نظر دارد، تا از درخشش انسانی خود باز نماند. این‌جا است که باید فکر کنیم چه اندازه در راهی قدم گذاشته‌ایم که مولای‌مان مقابل حاکمان و همه مردمان گشوده‌اند، آن‌جایی که به مالک اشتر دستور دادند: «وأشعِرْ قَلبَكَ الرَّحمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، والمحبَّة لَهُم، واللُّطفَ بهِم، ولاتَكونَنَّ علَيهِم سَبُعا ضارِيا تَغتَنِمُ أكلَهُم؛ فإنَّهُم صِنفانِ: إمّا أخٌ لَكَ في الدِّينِ، أو نَظيرٌ لَكَ في الخَلقِ»(نهج‌البلاغه، نامه 53) دل خود را آكنده از مهر و محبّت و لطف نسبت به مردم گردان و مبادا براى آنان چون جانور درنده‌‏اى باشى كه خوردن‌شان را غنيمت دانى؛ زيرا كه مردم دو دسته‏‌اند: يا برادر دينى تو هستند و يا در آفرینش همنوع تو.

حال مائیم و بشری که بیش از پیش به خود و وسعت خود نظر دارد و انسانیتی که مولای‌مان در اُنس با همدیگر برای‌مان تعریف کرده‌اند. آیا حاج قاسم سلیمانی و حضوری که جان‌ها نسبت به او در خود ایجاد کرده بودند، حکایتی از ظهور انسان در نهایی‌ترین دایره دید انسان نبود که به ما تذکر می‌داد، تا هرکس به اصیل‌ترین «بودن» فکر کند؟

آغاز عبور از توهّمات

87- در رویداد بنیادین تاریخ آینده که در دل رخداد انقلاب اسلامی به ظهور می‌آید، به جهت هویت توحیدی که دارد، نیاز اصیل بشر آخرالزمانی پاسخ داده شده است، با نهایی‌ترین ظرفیت، با میراث‌داری نسبت به همه ادیان توحیدی، در عین مفروضاتی که خاموش‌اند ولی حاضر می‌باشند، به همان معنای خاموشی جانِ جهان در عین حضور. حضوری همراه با خاموشی، که از یک جهت شبیه فضای مجازی است در عین گستردگی، بدون هر کمّیتی. البته ظرفیت آن را دارد که با به میدان‌آوردن اشارات متعالی، مانند ایثارِ مادران شهداء در بدرقه فرزندان‌شان، ما را در عالم خیال منفصل وارد کند. حال با خودآگاهی به این امر این مائیم که معنای سِعه وجودی خود را در جهانی گسترده‌تر از عالم بیرون می‌یابیم، امری که از انسان مدرن رُخ بر بسته و جای آن را توهّمات غیر واقعی گرفته است. همان‌طور که زیبایی طاووس به گشوده‌شدن بال‌هایش می‌باشد، ایران نیز با گشودن تاریخی که با انقلاب اسلامی به ظهور آمد، انسان جدید را متذکر جذابیت‌های درونی‌اش خواهد کرد و البته جهان مدرن مانع گشوده‌شدن زیبایی‌های انقلاب اسلامی در بستر خرد خسروانی است تا زشتی‌های جهان مدرن که مانع به ظهورآمدنِ زیبایی‌های انسان است، پنهان بماند. آگاهی از این امر یعنی آغاز عبور از فرهنگی که مدرنیته با توهّمات خود بر بشریت تحمیل کرده است.

انسان جديد و خودآگاهی تاريخی

88- مسئله زندگی، مسئله همه آحاد بشر در این تاریخ است، از آن جهت که بشر جدید احساس می‌کند بنیاد را از دست داده است. بنیادی که خداوند این‌گونه از ما در موردش سؤال می‌کند و می‌فرماید: «فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ»(جاثيه/6) پس آنان به کدام میدان از میدان‌های حضور خدا مؤمن خواهند بود وقتی انسان‌ها بنیاد را از دست داده باشند؟ در حالی‌که با نظر و اُنس به محبوب ازلی که در آیات او نمایان است، می‌توان از زندگیِ ملال‌آور رها شد. این همان امری است که انسان جدید با خودآگاهی تاریخی، در درون خود می‌تواند متوجه آن ‌شود و به خود آید. گویا این انسان آخرالزمان است که مورد خطاب آیه مذکور قرار گرفته‌ و به خود آمده است‌ که هیچ راهی جز نظر به حضرت «الله» و آیات و نشانه‌های حضور او در عالم نیست. این امری است که انقلاب اسلامی با نظر به انسان جدید در این دوران با او در میان گذارده است و بی‌حساب نیست که رهبر معظم انقلاب در تاریخ 26 شهریورماه سال 92 فرمودند:

«حتماً انقلاب آینده روشنی دارد، نه به معنای یک دل خوش‌کنک، بلکه به معنای ملاحظه همه آنچه جلو چشم ما است.»

انسان‌بودنی که بايد به دنبال آن بود

89- باز باید به جهان گشوده انسان فکر کرد، وقتی می‌یابیم که سنگ، بی‌جهان است و حیوانات، جهان ضعیفی دارند که همان محیط محدود پیرامون آن‌ها است. راستی! در قلمروی که انسان، نسبت به جهان پیرامونی خود گشوده است، چگونه باید به آنچه در پیرامون ما آشکار می‌شود، بنگریم؟ آیا ظهور همه موجودات، همان ظهور «وجود» نیست که در عین حال پنهان است؟ آیا حقیقت، همان «وجود» نیست که پدیدارها نشانگر آن می‌باشند، بدون آن‌که بین وجودِ ما و پدیدار، دوگانگی و برابرایستایی در میان باشد؟ آیا جز این است که جهان پیرامونی، قلمرو آشکاری است تا ما «وجود» را در آینه‌هایی که به صورت موجودات ظاهر شده‌اند، نظاره کنیم و نسبتی را که با وجود ما دارند احساس نماییم تا خود را شورمندانه در این حضور احساس کنیم و جایگاه حجاب‌هایی را که مانع این حضورند درک نماییم؟ این است آن انسان‌بودنی که باید به دنبال آن بود تا از این طریق با جان جهان که همان انسان کاملِ حیّ حاضر است بتوان ارتباط پیدا کرد.

انسان، با «آزادی» انسان می‌شود

90- ما در تاریخی هستیم که انقلاب اسلامی بنا دارد جایگاه آزادی را در اخلاق و سیاست مدّ نظرها آورد. زیرا همان‌طور که آینده برنامه یک کشور را نمی‌توان به عقل همگان سپرد و این اندیشمندان‌اند که باید با اشارات خود متذکر انسان‌ها در انتخاب‌های متعالی‌شان باشند، «آزادی» به عنوان گشودن میدان انتخاب‌های متعالی را نیز نمی‌توان به عقل همگان سپرد، وگرنه گرفتار آزادی توهّمی خواهیم شد. توهّمی که به نام آزادی، آزادی و انتخاب انسان را از او می‌گیرد، همان‌طور که فضای مجازی تعلّق انسان به زمین و به واقعیت را از او گرفته است؛ در حالی‌که اگر انسان با آزادی، انسان شده و انسان می‌ماند، باید نسبت به آزادی بیندیشیم که به گفته رهبر معظم انقلاب مسئله امروز دنیا می‌باشد.[[4]](#footnote-4) همواره انسان‌ها برای انتخاب‌های بزرگ و متعالی خود با موانع و بندهایی روبه‌رو بوده‌اند و انبیای الهی که دغدغه انتخاب‌های متعالی انسان‌ها را داشتند با وَحی الهی به میدان آمدند تا آن بندها و موانع را کنار بزنند، به همان معنایی که قرآن می‌فرماید: «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ»(اعراف/157) پیامبر خدا آمد تا مردم را از بندهایی که بر آن‌ها تحمیل شده و یا از زنجیرهایی که خودِ مردم در آن گرفتار بودند، آزاد کند؛ و معلوم است که برای تحقق این نوع آزادی، برای بی‌بند و بارها محدودیت ایجاد می‌شود، زیرا آنان متوجه نیستند که چه تعریفی از آزادی باید داشت، و به آزادی که غذای جان انسان است برای حضور در انسانیت خود، فکر نمی‌کنند تا زیبایی آن را احساس نمایند.

انسان و خطاب الهی به او

91- با توجه به این‌که درک ما از «وجود» با درک ما از «خود» آغاز می‌شود، در چنین حضوری جهت گشودگی نسبت به عالَم و آدم می‌توانیم خود را در جهان و در تاریخ جستجو کنیم. به آن معنا که جهان و تاریخ، به حکم «يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»(الرّحمن/29) جوابگویی خداوند به طلب و ظرفیت ما است و به حکم آن‌جایی که فرمود: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا»(بقره/29) در این حالت عالم و تاریخ صورت‌هایی هستند در راستای جوابگویی به حقیقت انسان. این‌جا است که می‌توانیم نسبت به هستی انسانی‌مان عالم و تاریخ را درک کنیم.

با توجه به نکته فوق آیا در تاریخِ خود و در وجودمان مورد خطاب الهی نیستیم و حقیقتاً در آن حضور حاضر نمی‌باشیم؟

مبدأ يک تاريخ

92- اگر به حکم آیه «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» (الرّحمن/29) در معرض جوابگویی خداوند به تقاضاهایمان هستیم، آن هم نسبت به هر آنچه در امروز تاریخی‌مان تقاضا داریم، آیا ناخودآگاه در زمانه خود ذیل اراده الهی حاضر نمی‌باشیم؟ آیا نسبتی که بین طلب انسان و اراده الهی شکل می‌گیرد، همان مبدأ یک تاریخ و زمینه تولد انسان با معنایی دیگر نیست؟ به همان معنایی که جناب جامی می‌فرماید:

حقیقت را به هر دوری ظهوری‌ست	ز اسمی بر جهان افتاده نوری‌ست
اگر عالم به یک دستور ماندی	بسا انوار، کان مستور ماندی

آری! حقیقت در هر دوره‌ای در نسبتی که بین انسان و خداوند به میان می‌آید، ظهور می‌کند. حال مائیم که خود را و دیگر انسان‌ها را در این نسبت بیابیم و احساس کنیم و با تفکری در زمانه حاضر شویم که در اساسِ هستی ما اتفاق افتاده و سخنِ «وجود» را در این راستا دریابیم. انتظار در این‌جا به معنای حاضرشدن در چنین فضایی است به سوی افقی که «وجود» و تنها «وجود» را در مقابل ما می‌گشاید.

وقتی انسان معنای خود را بشناسد

93- در زمانه‌ای که به جهت غیابِ «وجود»، آن هم در اوج خود، انسان در بحران هویت نسبت به خویشتن قرار دارد، آیا راهی جز انقلاب اسلامی به عنوان آغازی دیگر، امکان هویت بخشی به انسان به معنای واقعی را برای انسان پیش آورده؟ کافی است انسان از یک جهت متوجه بحران هویتی شود که همگان را فرا گرفته و از جهت دیگر با درک تلخیِ بی‌هویتی، متوجه حضوری شود که با انقلاب اسلامی برایش پیش آمده است. این انسان با تمام وجود معنای صبر و پایداری و شکیبایی را می‌فهمد، حتی اگر از خانه بمباران شده او جز اطاقی بدون درب و پنجره باقی نمانده باشد. این انسان بدون هرگونه ناامیدی، به جاروب‌کردن آن خانه می‌پردازد زیرا معنای خود را می‌شناسد.[[5]](#footnote-5) اینان به معنای واقعی نه‌تنها در انتظار منجی هستند، حتی در اکنون خود او را احساس می‌کنند و خود را در ساختن آینده‌ای بزرگ شرکت داده‌اند، چه زن باشند و چه مرد. مهم، «خودآگاهی» است نسبت به حضوری که پیش آمده و نظر به نهایی‌ترین حضوری که می‌توان مدّ نظر داشت و امید به آن‌که بن‌بستی در میان نیست.

احساس حضور در راه

94- اگر شواهدی در میان است و آن شواهد حکایت از آن دارند که زمانه و بشر جدید مجال تحقق جهان دیگری را در خود دارد و البته با حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده؛ می‌توان به آن جهان نظر کرد. مسلّماً جهانی که آغاز می‌شود چشم از گذشته برنمی‌دارد تا با تغییر شأن آدمیان و عهدی که برایشان پیش آمده همواره خود را در وسعت دیروز تاریخ خود احساس کنند و آنچه را که در این زمانه با جان‌شان آمیخته است با بهجت و شوری همراه کنند که در خود در حکم احساس حضورِ در راه است، راهی که هر روزش مقدمه روز دیگرش می‌باشد، به سوی حضوری بی‌نهایت. برعکسِ آنانی که مدعی بودند بشریت را بهشت زمینی کافی است و عملاً ما را به راهی دعوت کردند که روندگان آن راه نمی‌دانند به کجا می‌روند و با نظر به فضای مجازی و اصالت‌دادن به آن، در عین نافرجامی آن راه، انسان‌ها را رها کردند. آری! وقتی امکان‌هایی که بستر تعالی انسان است معلوم نباشد، فردا تکرار امروز است و باز تکرار. حال با توجه به این امر این مائیم که باید در نزد خود معلوم کنیم کجا ایستاده‌ایم، آن هم هرکس که هستیم و در هر کجا که باشیم. مهم نظر به حضوری است که با گشودن راه در این زمانه ما را معنا می‌بخشد و پیوند آینده با گذشته را محفوظ می‌دارد، و این خاصیت حضور در راه است و حضوری بعد از حضور.

راهی به سوی زبان اشاره به توحيد

95- سُکنی‌گزیدن در قرب وجود، دغدغه هر آن کسی است که متوجه بشر جدید و تاریخ جدید شده است، حال آن شخص چه جناب ملاصدرا باشد و توجه به «اصالت وجود» و چه هایدگر باشد و توجه به انسان در معنای «دازاین» و گشودگی انسان نسبت به وجود، تا وجود، خود را بر انسان ظاهر کند. در هر دو حال چه در نگاهی که جناب صدرالمتألهین به انسان دارد و چه نگاهی که جناب مارتین هایدگر دارد، «انسان، شبان وجود است» به همان معنای مواجهه با وجود به معنای تشکیکی‌بودن و یا شدت و ضعف‌داشتن آن، امری که جناب حافظ نیز بدان گزارش می‌دهد:

شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو	ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست

با سکنی‌گزیدن در قرب وجود، آنچه آغوش می‌گشاید «وجود» یا «حقیقت» است که با مواجه‌شدن با زبانی که واسطه بین آسمان و زمین است یعنی کلام الهی، ظاهر می‌شود تا ساحت قدس درک شود و چیزها در نسبت با وجود که همان حقیقت است، آن‌طور که هستند خود را بنمایانند تا انسان در نسبت با زبانی که در اوج خود به ظهور آمده، خود را احساس کند و در این رابطه زبان بگشاید. چنین انسانی با فرهیختگی تمام به اموری اشاره دارد که در تاریخ توحیدی مدّ نظر داشت و در این اشارات درخشش خود را احساس می‌کند.

مرگ، يا حضور در هستی بزرگ خود؟

96- اگر مرگ عبارت می‌باشد از پایان‌یافتنِ امکان‌هایی که مقابل ما قرار دارند، آن‌هایی که حضور خود را در آینده تاریخ خود نمی‌یابند، هم‌اکنون مرده‌اند و آن‌هایی که ماورای دنیا و آخرت هم اکنون در نزد بیکرانه وجود خود حاضرند، هرگز نمی‌میرند، زیرا با نظر به آن آینده، اکنونِ خود را می‌سازند و همواره در اکنون خود حاضرند. برای این افراد زندگی افق گشوده‌ای است که در نسبت با آن افق همواره در هستی خود حاضرند و مرگ برای آن‌ها، ادامه همان هستی است و با نظر به امکاناتی که در مقابل دارند، فوق روزمرّگی‌ها، خود را ادامه می‌دهند و در این رابطه مرگ را هستی بزرگ خود می‌یابند، از آن جهت که عالَمِ ما با نظر به مرگ و فهمی که نسبت به مرگ داریم، وسعت می‌یابد و دنیا فرصتی است برای آغاز آن حضور.

آیا با توجه به چنین حضوری، اصیل‌ترین معرفت نسبت به انسان همانی نیست که انسان متوجه باشد همواره در هستی خود حاضر است، معرفتی که ما را وارد دقیق‌ترین تفکر می‌کند و در فهم‌مان از هستیِ‌مان، ما را قوام می‌بخشد؟ این است که حضرت رسول«صلوات‌الله‌علیه‌وآله» فرمودند: «کَمَا تَعِیشُونَ تَمُوتُونَ وَ کَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ وَ کَمَا تُبْعَثُونَ تُحْشَرُونَ»(عوالی الآلی، ج4، ص72) در این سخن انسان نظر به هویت یک‌پارچه خود می‌اندازد نسبت به دنیا، در عین حضور در ابدیت که عطای بزرگ انبیاء به بشریت است. زیرا جهان حقیقی ما از وقتی آغاز می‌شود که افق حضور در ابدیت را بیابیم.

زبان سکوت

97- آیا می‌توان به این نکته فکر کرد که رفتارها می‌توانند زبان داشته باشند و در بعضی از مراحلِ تاریخ و یا در رابطه با بعضی نکات، زبانِ سکوت رساتر از زبان گفتار باشد؟ دعوتِ خاموش، به اموری و نکاتی اشاره دارد که انسان‌ها از درونِ خود آن را می‌شناسند، کافی است به خود آیند و با دعوت‌های خاموشِ اهل فکر مواجه شوند تا با ندای بی‌صدایی روبه‌رو گردند بسی جامع‌تر و روشن‌تر از آنچه در کلمات ظاهر می‌شود. در این رابطه اگر انسان‌ها در تاریخی که با نظر به توحید ربوبی شروع شد، صبر و شکیبایی پیشه کنند مناسبات تغییر می‌کند و شهدا با توجه به این امر ظرفیت حضور تاریخی را که باید در آن حاضر شوند یافتند و آن تاریخ را از آنِ خود کردند. این‌جا است که می‌توان گفت: ملت ایران متوجه حضورِ به هنگام تاریخی خود شدند و کار آنها از این جهت یک نوع فداکاریِ بدون درک تاریخی نبود تا در مقابل سختی‌هایی که پیش آمد صبر خود را از دست بدهند، برعکسِ روشنفکران که حضور تاریخی انقلاب اسلامی را که برای جان انسان‌ها پیش ‌آمد متوجه نشدند.

آری! گاهی سخن‌ها یا از اثر می‌افتند و یا شرایط طوری است که افراد به سخن‌ها گوش نمی‌سپارند. این‌جا است که می‌توان گفت دعوتِ بی‌صدا مکمل دعوتِ با صدا است در عین گفتارهایی کوتاه و اشاره‌گونه، آن‌طور که در حکمت‌های نهج‌البلاغه با گفتار مولای‌مان علی«علیه‌السلام» روبه‌رو می‌شویم. حال مائیم و انسان‌های این دوران و شرایطی که شرایط آگاهی‌های فراوان است، اما بدون حضوری که با کلمات اشاره‌گونه برای آن‌ها حاصل می‌شود. با این‌همه می‌توان به انسان‌هایی فکر کرد که با وجدان تاریخی خود از سکوت ما در عین حضور خاصی که در ما به ظهور می‌آید، سخن‌ها می‌شنوند، سخنانی که به سرآغازها نظر دارند نسبت به آینده‌ای که پس‌فردایی است. با توجه به این نکته باید متوجه بود مردم به یک حرف، یکسان گوش نمی‌دهند، زیرا نه همواره با مردمی که در دیروز بودند روبه‌رو هستیم و نه امروز نیز مردم همه یکسان هستند، با ظهوری ثابت. اگر مردم سخنانی را که از اولیای الهی صادر شده از خودشان می‌شنیدند آیا همانند وقتی است که آن سخنان را از کسانی می‌شنوند که نسبت به شخصیت ائمه«علیهم‌السلام» بیگانه‌اند؟ آیا راز توجه بیشتر به سخنان اولیای الهی، در شخصیت و در زبانِ سکوت آن‌ها نیست؟

انقلاب اسلامی و عبور از معنای غلط از خود

98- اگر حضور فعّال انسان‌ها در مناسباتی که اشاره به امری بالاتر از امور روزمرّه دارد، شاهد آن است که بشر کنونی احساس می‌کند نیاز به دینی الهی و قدسی دارد، آن هم با نظر به بودنی، که بودنی است اجتماعی، پس می‌توان به این نکته فکر کرد که سیاست دینی مسئله اصلی بشر جدید است. آن هم نه آن نوع سیاست‌ورزیِ مذهبی‌های عادی که کار به تمدن نوین اسلامی منجر نمی‌شود. باید به دنبال تجربه‌ای دیگر و معنایی دیگر از انسان باشیم برای پیداکردن نسبتی جدید با همه چیز. آری! حضرت روح الله خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» خیلی زود متوجه شدند که با انسان‌هایی روبه‌رو هستند که متوجه حضور دیگری در جهان بوده‌اند و رهبر معظم انقلاب«حفظه‌الله‌تعالی» متوجه این امر در امام می‌باشند و با سخنان خود در 14 خرداد ماه سال 1400 در مورد فوق‌العادگی حضرت امام در این مورد فرمودند:

«امام در درس، یک روز بحث را کشاندند به مسائل سیاسی و همان مسئله‌ جاری، اشاره کردند به بیابان قم و گفتند اگر ما دعوت کنیم، مردم، این بیابان را پُر خواهند کرد! سال ۴۱ که هیچ‌کس تصوّر نمی‌کرد که بتوان مردم را در یک چنین حرکتی همراه کرد و وارد کرد.»

آیا با توجه به تاریخی که با انقلاب اسلامی روبه‌روی ما قرار گرفت، نمی‌توان گفت که حضرت امام آن شخصیتی است که عمق جان انسان و تاریخی را که بنا است به ظهور آید، متوجه شدند و مرگ بر شاه، مرگ بر همه مقیدات و محدودیت‌هایی بود که انسان‌ها را از انتخاب‌های فاخرشان محروم می‌کرد؟ مرگ بر شاه یعنی عبور از تصورات غلطی که ما از خود داشتیم و حضرت امام ملت ما را بیشتر متوجه معنای حقیقی خود کرد، به عنوان مردمانی که در جان خود آماده حضور دیگری در جهانی بودند، علیه مناسباتی که انسانِ خودبنیان شکل داده بود.

اندر تماشای خويش در هستی

99- آیا می‌توان به یک معنا در تاریخی حاضر شد که انسان بنا دارد به تماشای خویش بنشیند، به جای آن‌که خود را در سیطره قدرت تکنیکی‌اش بر عالم و آدم فهم کند؟ تا در حضوری گشوده که نسبت به عالم و آدم دارد خود را بیش از پیش بیابد و از او روایتی داشته باشیم که از انسانی به نام روح الله خمینی داریم. در این حالت است که انسان خود را با حضوری دیگر احساس می‌کند؛ با زمزمه کلمات قدسی که قرآن به میان آورده ولی با طنینی نو، یعنی پاک‌کردن آن کلمات از غبار عادت، یعنی روحی نو در کلمات کهن.

آری! انسان به اعتبار هویت تعلقی و عین‌الربط‌بودنش به هستی، در ذات خود، وجودی نیازمند و فقیر است، حال اگر خود را در محدوده کثرات تعریف کند می‌یابد هر آنچه به دست می‌آورد، ناپایدار است، هرچند با علم و قدرت و شهرت بخواهد آن ناپایداری را بپوشاند. البته او در رنجی جانکاه فرو می‌افتد و برای عبور از آن گمان می‌کند باید زندگیِ زاهدانه‌ای را پیشه کند و به بقای ابدی‌اش نظر کند و یا می‌پندارد باید روحیه حالی خوش باشی و اکنون‌زدگی را پیشه کند. در حالی‌که می‌توان به راه دیگری نظر کرد تا در راستای تماشای خویش در هستیِ خود حاضر شود و به اعتبار حضور در هستی و با استقرار در وجود خود، مالک همه چیز باشد و به اعتبار آن‌که «هستی»، هیچ چیز خاصی نیست، نه کسی باشد و نه مالک چیزی و به گفته جناب مولوی: «آینه هستی چه باشد، نیستی» و در این رابطه می‌فرماید:

گم شدن در گم شدن دین منست	نیستی در هست آیین منست
باز گرد از هست، سویِ نیستی	طالبِ رَبّی و ربّانیستی

ما و بازتوليدِ مفاهيم دينی

100- با نظر به انسان و تاریخی که با انقلاب اسلامی به میان آمد که مسلّماً راهی است گشوده مقابل بشر جدید، حال باید از خود پرسید خصوصیات آن راه چیست که می‌تواند در این دوران در نسبت با انسان «راه» محسوب شود؟ آیا آن راه باید جوابگوی دیانت ما باشد و آن‌طور که رهبر معظم انقلاب در بیانات‌شان با مبلّغین فرمودند ما باید نسبت به مفاهیم دینی بازتولیدی داشته باشیم تا عقل بشر جدید آمادگی درک آن را داشته باشد؟ آن بازتولید چگونه باید باشد تا بشر جدید خود را در آینده احساس کند؟ آن هم با نظر به این‌که از نیهیلیسم به عنوان یک تاریخ نمی‌توان صرف‌نظر کرد. تاریخی که انسان خود را در مسابقه بیشترداشتن وارد کرد و در آن مسابقه خود را باخت و ما فعلاً با آن انسان روبه‌رو هستیم، در عین بی‌معنایی که از خود دارد، ولی آماده التیام‌بخشیدن به آن است. التیامی که همراه است با زیستن در خویش و حضور در جهانی که نه‌تنها همه انسان‌ها با انسانیت خویش در آن جای دارند، بلکه خداوند نیز در آن جهان که زیستن با خویشتن است، این غیر از خداباوری‌هایی است که ناکافی است و انسان را از چنگال نیست‌انگاریِ زمانه آزاد نمی‌کند. هرگز نمی‌توان نسبت به زمانه خود و بشر جدید فکر کرد ولی نسبت به نیست‌انگاری فکر نکرد.

بین آخرین انسان و نیست‌انگاری چه رابطه‌ای هست که انسان خود را ذرّه و اتمی احساس می‌کند، بدون همبستگی با دیگران و بدون حضور در تقدیری که او را در تاریخش فرا گرفته است؟ او همچون رمه‌ای بی‌شبان است، بدون توجه به راهی اصیل که باید به آن فکر کند، راهی که در هر بامدادی از نو شروع می‌شود برای عبور از جهانِ توهّمات، در عین احساس شور زندگی.

آيا ما در امروزمان هستيم؟

101- آری! از یک طرف، بهار در اسفندماه احساس می‌شود و از طرف دیگر، در فروردین هنوز زمستان در میان است. ولی بالاخره در این روند تاریخی که حرکت به سوی بهار است، بهار حاکم می‌شود. از این جهت پیشنهادهایی که ما را همچنان در تاریخ مدرن و اصالت‌دادن به انسانِ خودبنیاد متوقف می‌کند؛ راه حلی نیست ‌که انسان‌های این دوران بتوانند خود را بپذیرند. این‌جا است که باید از خود بپرسیم چرا هنوز ما در امروزمان نیستیم؟ چرا از ایمانی که در آینه‌های حضور انقلاب اسلامی در جهان به ظهور آمده، بی‌تفاوت می‌گذریم؟ آیا در جایی جز در همین آینه‌ها باید ایمان را احساس کرد و مدّ نظر آورد و در آن ایمان شور زندگی خود را یافت؟ این یعنی احساس خود در هستی و درک «وجود» به عنوان حقیقت. به نظر می‌رسد بشر جدید در این فضا می‌تواند بودنِ خود را احساس کند، بودنی ماورای ابژه‌‌کردنِ حقیقت و به دنبال حقیقت گشتن در روش‌های انتزاعی. غافل از آن‌که باید در دینی حاضر شد که ارتباط زنده‌ای است با حقیقت، تا در آنچه هستیم بشویم و همان هستی به مرور در بودن خود، خود را نشان دهد. این یعنی در راه‌بودن و دیروز را نیز در عصر امروزین خود درک‌کردن. از آن جهت که لاحق از سابق برمی‌آید و هیچ چیز در این جریان بیرون انداخته نمی‌شود زیرا «ثبات» و «بودن» با حرکت قابل جمع است و می‌توان در عین حضور نزد خود، در آینده حاضر بود، به همان معنایی که انسان فرهیخته زمانه خود را می‌شناسد و آن را احساس می‌کند و در امروز خود حاضر است. آیا ما در امروزمان هستیم؟

ايمان به غيب و شدنی بعد از شدن

102- اگر متوجه «اصالت وجود» هستیم و با نظر به «اصالت وجود» با وجودی روبه‌روییم که خود را به حکم تجلی ذاتی‌اش بر ما عرضه می‌کند، پس او همواره نسبتی با ما برقرار می‌کند. حاضرشدن در نسبتی که با وجود پیش می‌آید، همان حاضرشدن به حضوری است که انسان نسخه‌ای از خداوند می‌شود، به معنای خلیفۀ الله‌بودن که اهل تقوا خود را در آن حضور احساس می‌کنند. این یقینی‌ترین حضور است، زیرا حقیقی‌ترین معنایی است که هرکس می‌تواند از خود و از دیگران داشته باشد. وقتی انسان در مسیری قرار گیرد که آن مسیر به او نشان می‌دهد، هنوز اویی که باید باشد نیست؛ زیرا حقیقتِ انسان با حضورِ تاریخی‌اش برایش پیش می‌آید، به همان معنای «يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب» که به معنای نظر به فقدان چیزی است که هنوز ظهور نکرده، ولی انسان با شدنِ مدام در مسیر تحققِ هرچه بیشتر خود قرار می‌گیرد که هم «هست» و هم «نیست». با حضور در صحنه‌های ایمانی و با تعیّنی از آن که با آن روبه‌رو می‌شویم، مانند صحنه‌های مختلف که با انقلاب اسلامی ظهور کرد، متوجه وسعت روح ایمانی خود در جهان می‌شویم، به همان وسعتی که یاران حضرت مهدی«عجل‌الله‌تعالی‌فرجه» دارا هستند که اگر در شرق عالم‌اند، خود را در غرب عالم نیز می‌یابند. زیرا انسان در ذات خود، منطقه‌ای است گشوده در رفع دوری از چیزها و تقرب به آن‌ها.

زبان و حصول در اصيل‌ترين هستی

103- نظر به هستیِ همدیگر، به همان معنایی که بودن خود را مانند بودن دیگران به حساب می‌‌آوریم، میدانی است که با هستی خود از طریق زبان، با هستی دیگران مرتبط می‌شویم. آیا این همان حضوری نیست که رسول خدا«صلوات‌الله‌علیه‌وآله» در آن حاضرند و در وصف آن فرموده‌اند: «اُوتیتُ جوامِعُ‌ الکَلِم‌» (کنزالعمّال) مرا گفتاری که همه گفتارها است عطا کردند؟ در نتیجه آن حضرت در زبانی حاضر بودند که با هستی خود به عنوان امری یگانه و جامع از طریق زبان، با هستی دیگران رابطه برقرار می‌کردند. این‌جا است که زبان دریغ می‌کند با کلماتِ لغو، خود را آشکار کند، یا خاموش می‌ماند و یا کلماتی را به ظهور می‌آورد که اشاره به هستی دارد. زیرا به گفته هایدگر: «زبان، خانه وجود است» و به «بنیاد» که همان «وجود» است اشاره دارد و از بنیادِ گوینده به ظهور می‌آید. در همین رابطه این هستیِ ما است که ما را به فکر دعوت می‌‌کند، فکری که نسبت به همه چیز احساس نزدیکی و قرب دارد. چنانچه انسان از هستی خود غفلت کند با نوعی افسردگی روبه‌رو می‌گردد و احساس می‌کند چه اندازه از چیزها فاصله دارد و دیگر نه عالم برای او آیه و نشانه‌ای است که از نور وجود که همان حقیقت است، حکایت کند و نه خداوند از آن طریق به حضور می‌آید. آیا نسبتی بین حضورِ ما در هستیِ خود و ظهور کلماتی که حکایتی باشد از هستی، در میان است؟ حکایت اصیل‌ترین بودن که می‌تواند در کلمات ظاهر شود.

بودنی که ماندن نيست

104- اگر «بودن» به معنای ماندن نیست، در حقیقت بودنِ ما یک ماجرا و یک جریان است و در نتیجه بودنِ ما در تاریخ معنا پیدا می‌کند، تاریخی که رو به سوی «شدن» دارد، یعنی رو به سوی فردایی دیگر. فردایی که با انتظار ما بر ما رُخ می‌نمایاند. انتظاری که حکایتِ گشوده‌شدنِ تقدیری است که ایمان، با تحقق دین در میدان سیاست به ظهور می‌آورد و با فاصله‌گرفتن از اوباش‌های سیاسیِ داخلی و خارجی که بعضاً سابقه دینی و یا مبارزات سیاسی خود را به رُخ می‌کشند، بدون توجه به تحقق دین در میدان سیاست که همان حاضرشدن در تاریخی است که با انقلاب اسلامی شروع شده است و با این حضور، می‌توان به مقامِ انسانیت ارتقاء یافت و از درونِ خود لبریز شد، درونی که طنینِ آینده در آن بیشتر قابل لمس است، به همان معنایی که حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» از آن خبر دادند و فرمودند: «خداوندا! کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه‌اند»؛ حضوری ماورای فردیت، به همان معنای بودنی که ماندن نیست، یعنی حضوری اجمالی در ذات انقلاب اسلامی که به مرور صورت تفصیلیِ آن در جان ما ظهور می‌کند. انسانی متوجه این امر است که تفکرش تاریخی باشد و با این تفکر است که اصل از فرع و صادق از کاذب تشخیص داده می شود.

سياست و وجدان ايمانی

105- مسلّماً بشر جدید در بستر حضور توحیدی خود به جهت هویت اجتماعی‌اش، با وجه ایمانی‌اش وارد سیاست می‌شود. این همان مواجهه‌ قدسی و معنوی با همدیگر می‌باشد، به جای مواجهه قانونی با همدیگر، هر چند جناب هگل نسبت به طرح این مواجهه قانونی برای شهروند چاره‌ای نداشت، اگرچه به خوبی متوجه بود زبانی که متذکر ابعاد روحانی انسان‌ها در اجتماع است بسی بالاتر از زبان قانون است که با نوعی مراء و جدل همراه است.

حکمرانی مطلوب غیر از حکمرانی از طریق رعایت حقوق قانونی افراد است که باید حضور عملی آن را در ناکجاآبادها سراغ گرفت، آری! حکمرانیِ مطلوب، تنها در بستر فرهنگ معنوی به میان می‌آید با نظر به وجدان ایمانی در عین ورود به سیاست از طریق «بِرّ به اخوان»، به شرطی که رعایت برادری را به امری فردی تبدیل نکنیم و از معنای حضور تاریخی آن غفلت ننماییم. حضوری که به انسان در همه ابعاد وجودی‌اش معنا می‌بخشد، به همان صورتی که انسان اروپایی قبل از جنگ جهانی اول و دوم خود را در آن می‌یافت ولی به جهت هرچه بیشتر متوقف‌شدن در قانون، با ناکامی روبه‌رو شد. حال مائیم و حضور در تاریخی که در عین توجه به هویت اجتماعی بشر جدید، از افق توحیدی خود غافل نیستیم. «أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ» مگر برای معنابخشیدن به انسان در همه ابعاد وجودی‌اش راه دیگری برای چنین حضوری هست که آخرین انسان به دنبال آن باشد؟

وقتی انسان برای خود پديدار می‌شود

106- این مائیم که باید با حضور در خود و نظر به وسعتی که انسان در خود دارد، نسبت به عالم و آدم گشوده باشیم، از آن جهت که جهان، افقِ فهم ما می‌باشد، به معنای همان بودنی که عین فهم است. مگر فهمیدن، همان بودن و تلاشی نیست که به سوی امکانات نظر دارد، تا فراپیش هر جریانی خود را به همان معنای توکل در آن میدان حاضر کنیم؟ در این حال این انسان است که برای خود پدیدار می‌شود با گونه‌ای همگرایی نسبت به همدیگر در مسیر گفتگو برای نظر به راهی تازه. زیرا قفل بسته تفکر نه صرفاً با توصیه‌های اخلاقی گشوده می‌شود و نه با سیاست.

در آن نوع حضور که با توکل به معنای حضوری فراپیشِ جریان‌ها پیش می‌آید، نه‌تنها انسان برای خود پدید می‌آید، بلکه امر دینی طوری احیاء می گردد که هرکس معنای خود را در همه ابعاد احساس می‌کند و با تازه خدای دیگری به‌سر می‌برد که حکایت‌گرِ ایمان و امیدی است که رهبر معظم انقلاب آن را در ناموس نهفته این تاریخ متذکر می‌شوند.

نسبت دينداریِ امروزين ما با صدرا و هايدگر

107- اگر پذیرفته‌ایم که ما در اکنونِ تاریخیِ خود، دو نوع انسان داریم؛ نوع اول، انسانی است که می‌داند می‌تواند خود را در این عالم در حضوری نسبت به خود حاضر کند که در وسعت انسانی خود عالَم را آینه انوار الهی بیابد، عالَمی که خداوند با نور ربوبیتش از طریق آن عالم به سراغ انسان آمده تا یک بار دیگر از او بپرسد: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ» و او بر اساس مشاهدات خود و نگاهی که پیدا کرده، جواب می‌دهد: «بَلَى شَهِدْنَا» (اعراف/172). نوع دوم، انسانی است که به گمان خود می‌خواهد عالم را بسازد. ما با تفکر فلسفی می‌توانیم معنای این دو نوع انسان و این دو نوع بودن و تفاوت‌هایی را که دارند «فهم» کنیم. زیرا از طریق اندیشه و تفکر است که معنای تیره‌شدن افق در زندگی‌ها را درک می‌کنیم و به معنای از دست‌رفتن زندگی و آینده‌ای که ما را تهدید می‌کند می‌اندیشیم و این‌که چگونه زندگی بی‌نگهبان می‌ماند وقتی در بستر دینداری، اندیشه و تفکر در میان نباشد.

آری! دینی که از آن سخن گفته می‌شود، حاصل تفکر فلسفی نیست ولی در تاریخی هستیم که قوام دینِ انسان‌ها با تفکر فلسفی در بنیان خود حاضر می‌شود و مردم می‌توانند در نسبت بین دین و زندگی فکر کنند تا کارها هرکدام در جای خود قرار گیرد. تفکر فلسفی به‌خصوص با سبک صدرایی و هایدگری متکفل آن است تا شرایط هر کاری را روشن نماید که آیا در هر شرایطی هر کاری ممکن است؟

حال ما در تاریخی هستیم که فلسفه و تفکرِ آن دو فیلسوف بزرگ با ما است و می‌توان از طریق تفکری که در مواجهه با تفکر آن دو پیش می‌آید، معنای آینده‌ای را که در پیش است و می‌توان در آن قدم گذاشت فهمید.

ما با حضور در جهان امروز و نظر به انسان جدید و در مواجهه با متفکران غربی و دغدغه و مسائل آن‌ها نسبت به انسان و تاریخ، به‌خصوص دغدغه‌های کانت و هگل و هایدگر، و از طریق انس با فلسفه اسلامی می‌توانیم جهان خود را بشناسیم. جهان جدید در پرتو اندیشه «اصالت وجود» بهتر نمایان و شناخته می‌شود، به شرطی که به قصد راه‌یابی به آن فلسفه وارد شویم و پرسش کنیم: چگونه از سوبژکتیویته که منجر به دوگانگی سوبژه و ابژه شده، عبور نماییم، وقتی اندیشه «اصالت وجود» در صحنه باشد؟

ای عجبا! من چه منم؟

108- اگر جهان ما در این دوران، جهانی است که انسان نسبت به خود مسئله‌دار شده، شبیه سالکی همچون مولوی که خودش برای خودش مسئله شد و اظهار داشت: «زین دو هزاران من و ما، ای عجبا! من چه منم؟» حال باید از خود بپرسیم ما در نسبت با خود، با چه چیزی روبه‌رو هستیم؟ در حالی‌که از طرفی حقیقت به یک معنا پنهان است، و از طرف دیگر جهان ما جهان دیدن‌ها و دیده‌شدن‌ها است. اگر فضیلت هر انسانی در فهم زمان و زمانه است، آیا می‌توانیم در زمان، به افقی نظر کنیم که حکایت توجه به حقیقت است؟ تا نسبت به هر آنچه انجام می‌دهیم، بنگریم آن کار در افق زمان و نسبت به حقیقت چگونه حاضر است؟ حقیقتی که به هر حال بی‌منتها است و ما به سوی آن می‌رویم. مانند نفس‌کشیدن که از آن طریق به سوی حیات سیر می‌کنیم. اگر نسبت ما با حقیقت این‌گونه است و انسان باید در این رابطه خود را طوری فهم کند که مانند فهم حقیقت، در عین بی منتهابودن به سوی آن باشد؛ چگونه به سوی خود در حرکت باشیم تا معلوم شود «ای عجبا! من چه منم؟» و این یعنی آغازی برای رفتن.

جريان منوّرالفکری و توهّم آينده

109- اگر به گفته شوپنهاور: «جهانِ غرب، نمودِ بی بود است» و در چنین تاریخی انسان گرفتار بی‌بنیادی می‌شود، از این رو خودش برای خودش مبهم می‌گردد، پس به «وقت» و به حوالت تاریخی دیگری باید نظر کرد که با حاضرشدن در «وجود» پیش می‌آید. امری که جریان‌های غرب‌زده ما به‌کلی از آن غافل‌اند و هنوز به پیشرفتی امیدوار هستند که جریان منورالفکری به آن فکر می‌کرد و از این جهت نمی‌توانند به آینده‌ای که با جمهوری اسلامی پیش می‌آید فکر کنند و جمهوری اسلامی را مانع آن پیشرفت می‌دانند. در حالی‌که اگر به دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم نظری بیندازیم، آیا از آن زمان تاکنون نظامِ سیاست جهان بهبود یافته است و سیاستمداران و مصلحانی پیدا شده‌اند تا کار جهان را به اصلاح آورند که همچنان امیدوار آینده‌ای باشیم که جریان منورالفکری بدان چشم دوخته و جمهوری اسلامی را مانع آن می‌دانند؟ یا باید با تفکری تاریخی به جهانی نظر کرد که با انقلاب اسلامی مدّ نظرها آمده و به انسانی که انقلاب اسلامی مدّ نظر دارد؟

ما به کدام جهان تعلق داريم؟

110- آری! می‌توان گفت انسان مدرن چه در غرب و چه در شرق، همین‌که به خود آمد متوجه شد چه اندازه جهان او کوچک و حقیر است. در راستای همین خودآگاهی است که انسان آمادگی آن را دارد تا به هستی خود و بیکرانگی آن نظر کند و ماورای تفکر متافیزیکی و حسابگرانه، «وجود» را مدّ نظر داشته باشد، به عنوان افقی دوردست و رازی بلند که «رخساره به کس ننمود آن شاهدِ هرجایی». با این نگاه، زندگی معنای دیگری به خود خواهد گرفت و قامت حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» آن طور که شهید آوینی درک کرد، آینه‌ای می‌شود برای ادامه زندگی و معلوم شد در این تاریخ ما به کدام جهان تعلق داریم. آیا انقلاب اسلامی همان روزنی نیست که ما را به جهان دیگری از انسانیت رهنمون می‌گرداند برای هرچه فراترشدن در خود؟ اگر این روزن نبود، ما چگونه می‌توانستیم به حقیقت رهنمون باشیم؟

آينده گمشده ما

111- آیا می‌توان گفت هنوز جریان روشنفکریِ ما از یک جهت و جریان متحجّرین ما از جهت دیگر گرفتار تأخّر تاریخی و عدم درک امروزین تاریخ خود هستند؟ زیرا هر دو از تاریخی که با انقلاب اسلامی در حال طلوع است، غافل‌اند. اگر «فهم»، همواره تاریخی است؛ هر دو جریان از فهم محروم‌اند و هر کدام در نوعی از نگاه ایدئولوژیک نسبت به آموخته‌های خود متوقف می‌باشند، بدین لحاظ اسیر نوعی بی‌افقی هستند، برعکسِ انسان‌هایی که در معنای دیگری خود را جستجو می‌کنند. در باریکه غزه معلوم شد آن‌هایی که گرفتار تأخّر تاریخی نیستند، هرکجا که باشند با جوانان جبهه مقاومت احساس یگانگی می‌کنند. همچنین روشن شد جام زهری که حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» نوشید چه بود و به دست چه کسانی بود. زیرا حضرت روح الله به خوبی این انسانی را که در باریکه غزه ظهور کرده، می‌شناخت و آن را فرزند خود می‌دانست و در نامه‌ای که به فرزندان خود نوشتند روشن کردند در رابطه با دفاع مقدس به دنبال چه اموری بودند. در نظر به حضرت روح الله معلوم شد اگر ذیل حضور تاریخی آن مرد به آنچه باید می‌رسیدیم نرسیدیم ولی نسبت به آنچه که باید به میان می‌آمد غافل نبودیم و در نتیجه افقی در باریکه غزه گشوده شد که با نظر به آن افق معنای آینده‌ای که در پیش است معلوم می‌شود. حضرت امام در پیامی که در 3 اسفند سال 1367 به میان آوردند -که به «منشور روحانيت» مشهور شد- آثار دفاع مقدس و جنگی را که ما در آن وارد شدیم متذکر شدند و از جمله در آن پیام فرمودند:

«هر روز ما در جنگ بركتي داشته‌ايم كه در همه صحنه‌ها از آن بهره جسته‌ايم، ما انقلاب‌مان را در جنگ بــه جهان صادر نموده‌ايم، ما مظلوميت خويش و ستم متجاوز را در جنگ ثابت نموده‌ايم. ما در جنگ پرده از چهره تزوير جهان‌خواران كنار زديم. ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شكستيم. ما در جنــگ ريشه‌هاي انقلاب پربار اسلامي‌مان را محكم كرديم. ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقـــه نشان داديم كه عليه تمامي قدرت‌ها، ساليان سال مي‌توان مبارزه كرد. جنگ ما كمك به فتح افغانستان را به دنبال داشت. جنگ ما فتح فلسطين را به دنبال خواهد داشت… و از همه مهم‌تر استمرار روح «اسلام انقلابي» در پرتو جنگ تحقق يافت… جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدني نيست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. چه كوته نظرند آنهايي كه خيال مي‌كنند چون ما در جبهه به آرمان نهايي نرسيده‌ايم پس شهادت و رشـادت و ايثار و از خود گذشتگي و صلابت بي‌فايده است! در حالي‌كه صداي اسلام‌خواهي آفريقا، از جنگ هشت ساله ماست. علاقه به اسلام‌شناسي مردم در آمريكا و اروپا و آسيا و آفريقا يعني در كل جهان، از جنــــگ هشت ساله ماست… راستي مگر فراموش كرده‌ايم كه ما براي اداء تكليف جنگيده‌ايم و نتيجه، فرع آن بوده است؟…».

حقیقتاً به گفته شهید آوینی؛ «راز خون را باید فهمید» اگر در دفاع مقدس زندگی به جای روزمرّگی معنای دیگری گرفت، ادامه آن حضور در غزه، نسبت‌های نهفته و پنهان خود را به زیباترین شکل نشان داد و معلوم شد چه آینده‌ای آینده گمشده ما می‌باشد که زندگی آمریکایی آن را پنهان کرده است.

رابطه حقيقی ما با همه چيز

112- با نظر به ظرفیت انسانی که آن انسان خود را در نهایات‌ وجود خود جستجو می‌کند، ما می‌توانیم در اندیشه و تفکری حاضر شویم که آزاد از پیش‌فرض‌های خود است، و بگذاریم تا وجود در مظاهر گوناگونِ خود در عالم و آدم از طریق همان مظاهر با ما گفتگو کند. این نوع آگاهی از خود و از عالم و آدم نوعی روی‌آوردنِ پدیده‌ها است به سوی ما، در نسبت با گشودگی ما، تا آن‌ها خود را بنمایانند و افقی را در مقابل ما بگشایند که اشاره به وجه پیدا و ناپیدای عالم و آدم دارد. این نوع حضور که می‌توان گفت انسان‌ها با نظر به حضور نهایی خود نزد خود می‌توانند در آن حاضر شوند، حکایت حضور در تاریخی است که نگاه متافیزیکی و مفهوم‌گرا و کلی‌نگری را برای خود کافی نمی‌داند و به «وجود» در عین شدت و ضعفِ ذاتی‌اش نظر دارد. یعنی همه چیز جز در هستیِ‌شان معنا ندارند و انسان نیز در نسبت با هستیِ خود، با هستیِ همه چیز رابطه‌ای حقیقی پیدا می‌کند. آن هم هستی، از آن جهت که همواره در نسبت با ما در تجلی و «شدن» است، با آینده‌هایی پیش رو، به همان معنی زنده‌بودن. زیرا «وجود» خود را می‌نمایاند و پنهان می‌شود، و این یعنی بودن در عین حیات، حیاتی که رو به سوی شدّت خود دارد، در آینده تاریخی‌اش.

کداميک انسانيت خود را بيشتر احساس می‌کردند؟

113- آری! عالم انسانی به سوی هرچه بیشتر انسان‌شدن ظهورات خاصی دارد و اگر انسان از این نحوه حضور غفلت کند گرفتار اراده‌های ضعیف و امیال سطحی می‌شود و اراده‌های ضعیف ارزش‌های ضعیف خلق می‌کنند. مگر نه آن است که آن کس که با نیروی نظامی قدرت‌نمایی می‌کند، ضعف خود را در هرچه بیشتر انسان‌شدن پنهان می‌کند؟ به من بگویید آیا جناب حافظ در زمانه خود و در شیراز در ارتباط با انسان‌ها نسبت به درخشیدن در دل‌ها، قدرتمندتر بود، یا امیر شمس‌الدین؟ کدام‌یک از آن دو بیشتر انسانیت خود را در عالم انسانی‌شان که همان ذات‌شان بود، احساس می‌کردند؟ ما هرکس که می‌خواهیم باشیم، به عنوان انسان، روحی هستیم که با وسعت‌دادن به انسانیت خود که همان ارتباط وجودی ما با خداوند است، می‌توانیم از نیست‌انگاری یعنی تهی‌شدن انسان از معنای انسانیت، رهایی یابیم. بیرون از این حضور، هنوز اصالت‌دادن به اموری است که بیرون از ما می‌باشند و در شدت‌دادن به انسانیت ما نقشی ندارند، مانند آن‌که انسانی بزرگ یعنی حضرت علی«علیه‌السلام» را در نسبتی غیر از نسبتی که با انسانیت ما دارد و آینه حضور هرچه بیشتر ما در ما می‌تواند باشد، در نظر آوریم. در آن صورت نه‌تنها با او و با خود زندگی نکرده‌ایم بلکه زندگی را فراموش خواهیم کرد، به همان معنای نیست‌انگاری و تنهایی با خودی که بسی ضعیف است و به جای بیشترشدن در انسانیت، گرفتار تکرار همان زندگی ضعیف خواهیم بود.

اکنونِ ما و حضوری بی‌نهايت

114- اگر انسان، شایسته بی‌نهایت زندگی‌کردن است و هم‌اکنون باید در آن زندگی حاضر باشد، چرا هم‌اکنون در حضور بیکرانه خود همه بهشت‌ها را حاضر نیابیم، به همان معنایی که خداوند به پیامبر خود، این وسیع‌ترین حضور انسان در خود و در هستی، فرمود: «وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا»(بقره/25) چگونه است که این انسان‌ها چون با بهشت‌های جاودانه روبه‌رو می‌شوند و از آن حضور بهره‌ها می‌برند، خواهند گفت: این‌ها همان‌هایی است که قبلاً نیز از آن‌ها بهره‌مند بودیم و هم‌اکنون در این بهشت‌ها شبیه همان‌ها را برای‌مان آورده‌اند. آیا این حکایتِ همان حضور بی‌نهایتی نیست که هم‌اکنون می‌توان در آن حاضر شد و همراه جناب حافظ از آن حضور این‌طور گزارش داد که:

من که اکنونم بهشتِ نقد حاصل می‌شود	وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟

آیا حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» انعکاس چنین حضوری نبودند که در وصیت‌نامه خود این‌طور گزارش دادند که:

«با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری‏‎ ‎‏امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران‏‎ ‎‏مرخص، و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم...»

حکایت این سخنان در آن وصیت‌نامه، حکایت انسانی است که با حضور در سیاست، به همان معنای قدسی آن، متوجه حقیقت زندگی در همین دنیا شده است، بدون آن‌که به نام دینداری که سیلان و شدن است؛ از زندگی اظهار بیزاری نماید و بدون آن‌که به نام زندگی از افقی که در حیات دینی مدّ نظر می‌آید، فاصله بگیرد. مگر ذات انسان و زندگیِ او امر ثابتی است که با نگاه متافیزیکی بتوان زندگی را معنا کرد؟

برکات نسبت تاريخی ما با انسان‌های بزرگ

115- اگر اندیشه و تفکر، همان «درکِ زمانه» است و معنایی که انسان در هر زمانه‌ای می‌تواند از خود داشته باشد همین می‌باشد؛ آیا می‌توان گفت هرکس تنها با درک زمانه‌ای که در آن حاضر است به انسان‌بودنِ خود راه می‌یابد و همه زندگی او با همه وسعت و تنوعی که دارد یک کلمه‌ بیش‌تر نیست و آن همان کلمه‌ای است که هر کس در انسان‌بودنِ خود احساس کرده است؟ اگر این‌چنین است، انسان‌های متفکر، هر کدام حکایت وجود دیگر انسان‌ها هستند که از اجمال به تفصیل آمده‌اند و انس با آن‌ها در حقیقت، انس با ذات خودمان است، تا هرچه بیشتر به خودمان نزدیک شویم و در غیر این صورت، ما با هیچ‌کس هیچ رابطه‌ای نخواهیم داشت زیرا در ارتباط با افراد انسانی، با خودمان رابطه پیدا نکرده‌ایم.

با نظر به معنایی که هر کس در هر زمانی می‌تواند با خود داشته باشد، نه‌تنها حاج قاسم سلیمانی را انعکاس خود احساس می‌کنیم، حتی حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و رهبر معظم انقلاب«حفظه‌الله‌تعالی» را حضور گسترده خود می‌یابیم و در آن‌ها انسان‌بودن خود را در تفصیلی بیشتر درک می‌کنیم.

راستی اگر این انسان‌ها نبودند ما چگونه حقیقت انسانی خود را که تنها در زمان می‌توانیم درک کنیم، درک می‌کردیم؟ حقیقتی از انسانیت که مانند سکه‌ای نیست که از اعتبار افتاده باشد، بلکه چشم‌اندازی است نسبت به حضورِ فردای ما با استقرار در هستی‌مان.

راهی در راستای نظر به حقيقت

116- راستی را! اگر درک حضور انبیای الهی و شریعتی که با خود آورده‌اند، نبود، در این دوران چگونه زندگی برای انسان که گویا بیش از پیش با رنج همراه است، قابل تحمل می‌شد؟ مگر آن‌که با روحیه‌ای که همراه با پیامبران و به‌خصوص آخرین پیامبر به میان آمده، بتواند حقّ زندگی را ادا کند.

آری! خلاقیت و آزادی مربوط به انسان و انسانیت او است، البته وقتی انسان در معنای اصیل خود حاضر ‌شود و آن در صورتی است که در آغوش حقیقتی باشد که به ظهورآمده است و حقیقت نیز وقتی به ظهور می‌آید که نظر به سیره انسانی خاص، به معنای حقیقت انسانیت مدّ نظر باشد. زیرا درک و نظر به حقیقت، نیاز به نمادی دارد قابل تصور و تجسم که به‌جز انسان‌هایی که عصمت آن‌ها محرز است، دیگر انسان‌ها نمی‌توانند نمادِ حقیقت انسانیت باشند. وگرنه باز رنج و باز نیاز به انسانی که روشن کند انسان‌ها چگونه باشند تا رنج‌ها در نسبت با حقیقت، زندگی‌آفرین گردند، به همان معنای «تطمئن القلوب» آن‌هم برای کسی که فرمود: «مَا أُوذِی نَبِیٌّ مِثْلَ مَا أُوذِیتُ» (بحارالانوار، ج39، ص56) هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد! و این یعنی حقیقت انسانیت در آخرین پیامبر خدا«صلوات‌الله‌علیه‌وآله» و آن‌همه رنج و آن‌همه آرامش.

باور به قهرمانی که در درون ما نهفته است

117- آیا می‌توانیم در این دورانِ آخرالزمانی که انسان‌ها با نهایات خود روبه‌رو می‌شوند، قهرمانی را که در درون ما نهفته و حاضر است باور کنیم؟ این یعنی ما تبدیل به کسی شویم که هستیم و در همان موقعیتی که قرار داریم حاضر شویم، هرچند که به ظاهر ممکن است موقعیتی چشمگیر نباشد. ولی به هر حال بیایید تا خودتان باشید و این یعنی آفریدن خود و علاقه‌مند‌بودن به چیزی که خداوند برای ما مقدر کرده است.

آیا به این نکته فکر کرده‌ایم که در همین موقعیتی که هستیم برای آن‌که کسی باشیم که هستیم، چه امکاناتی در میان است؟ و در همین موقعیتی که هستیم، چه می‌توانیم بشویم؟ کافی است به خودمان درست فکر کنیم تا همان شویم که هستیم، مانند حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و حضور در مشیّتی که خداوند برای او آن‌گونه رقم زد که فرمود: «اگر به من بگویند خدمتگزار، بهتر از این است که بگویند رهبر؛ رهبری مطرح نیست، خدمتگزاری مطرح است.» (صحیفه امام، ج 10، ص463)

حقیقتاً در پسِ گفته‌های انسان‌های بزرگ، ناگفته‌هایی هست که اشاره به ابعاد نهایی هر انسانی دارد که در دوران آن‌ها زندگی می‌کند و حکایت روشن‌ترین شیوه زندگی در آن عصراند و آن زندگی همان هستی ما می‌باشد و خلاقیت هرکس در آن حضور می‌تواند به ظهور آید و این یعنی دیدن زندگی در خود و باور به قهرمانی که به «امکان ذاتی» در ما هست.

آخرين دين، آخرين انسان، آخرين حضور

118- اگر نظر به انسان و حضور بیکرانه او نزد خود، در عین گشودگی نسبت به عالم و آدم، نظر به هستی انسان است؛ آیا جز این است که روشن‌ترین حضوری که انسان می‌تواند در خود احساس کند، همان حضوری است که پروردگار انسان‌ها از طریق انبیای الهی با انسان‌ها در میان گذارده ‌است؟ حضوری که در آن حضور هرچه بیشتر ما ذات هستیِ‌مان را که حضوری است بیکرانه و در عین حال جامع، احساس می‌کنیم. به همان معنایی که خداوند می‌فرماید: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ‏ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»(مائده/ 105) هان ای مؤمنین! بر شما است که از طریق ایمان به پروردگارتان در خود حاضر شوید، زیرا در این حالت هیچ جریان انحرافی شما را تحت تأثیر خود قرار نمی‌دهد، تماماً مسیر شما به سوی حضرت الله است، در آن حالت آگاه می‌شوید نسبت به آنچه یافته‌اید و عمل کرده‌اید. حضرت علامه طباطبایی از عظمت این آیه به حیرت آمده‌اند و چه سخنان ارزشمندی که در این رابطه به میان نیاورده‌اند. حاکی از آن‌که درست‌فهمیدن خود، زمینه هدایتی است که به‌خوبی از آن طریق عوامل انحراف شناخته می‌شوند و انسان می‌یابد چه اموری و چه پیشنهادهایی مربوط به او نیست تا به آن‌ها دل بسپارد.

وقتی زیبایی هستیِ خود را با حضور در هستی خود احساس کردیم، معلوم است که هر آنچه از چنین انسانی با چنین حضوری ظاهر شود، زیبا است؛ چه در سخن‌گفتن و چه در حرکات و سکنات و تعاملات با دیگران. در همه موارد، این هستی است که به صورتی خاص در آن فرد به ظهور آمده تا ما را با هستی خود آشنا کند و هرچه بشر جلو و جلوتر رود، بیشتر به هستی خود نزدیک و در آن حاضر می‌شود. این راهی است برای انسانی که خودش برای خودش مسئله شده، تا خود را با خودآگاهیِ تمام و همه چیز را در آن حضور بازبینی کند، به همان معنایی که در آخرالزمان، گویا آن عالی‌ترین انسان، دین جدیدی آورده، زیرا انسان آماده نگاهی دوباره به آخرین دین است، برای آخرین انسان در نهایی‌ترین حضور.

تفاوت طلحه و زبير با حضرت علی«عليه‌السلام»

119- اگر آقای ریمون آرون جامعه‌شناس فرانسوی گفته است: «مردم، تاریخ را می‌سازند ولی آنچه را ساخته‌اند نمی‌شناسند.» این مربوط به مردمانی است که متوجه حضور تاریخی خود نیستند که بدانند چگونه ذیل اراده الهی حاضر شوند و آن حضور را در ادامه آن تاریخ در جانِ خود محفوظ بدارند؛ تا ناخواسته در زمره ریزش‌ها قرار ‌نگیرند زیرا متوجه نسبت خود با خداوند در آن شرایط فوق‌العاده نشده‌اند. این است تفاوت طلحه و زبیرها با مولای‌مان علی«علیه‌السلام» و این است تفاوت بنی‌صدرها با شهدایی همچون حاج قاسم سلیمانی‌ها و شهید رئیسی‌ها، که فهمیدند اراده الهی به کدام سو اشاره دارد و خود را متوجه آن اشاره کردند، آن هم با نظر به سرعت تحولاتی که در جهان و در ایران به چشم می‌خورد و نظمی که نظر به ابعاد قدسی بشر دارد، در حیاتی سیاسی و رجعتی که با سنت تاریخی آمیخته است، همراه با حماسه و صبر در مقابل چشم‌اندازی که مشروعیت سیاسی جهان مدرن با نسل‌کشیِ رژیم صهیونیستی در حال فرو ریختن است. آیا اقبال عمومی نسبت به شهید رئیسی؛ حکایت از آن ندارد که فرم و الگوی سیاسی دیگری در راه است؟ حاکی از ورق‌خوردن تاریخی که جبهه مقاومت را تروریست می‌نامید و حال خودشان اقرار کرده‌اند «طوفان الاقصی رویدادی است که می‌تواند تغییردهنده قرن بیست و یکم باشد و جهان را تغییر خواهد داد.» آن هم به برکت ایمان اسلامی و اعتقاد به قرآن. این است معنای نوری که پیرو اسلام در هر زمانی وارد تاریخ می‌شود و رهبر معظم انقلاب متوجه این نور در حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و در این تاریخ شدند و به همسر شهید رئیسی فرمودند شکر کنید چون نظام چندین پله جلوتر رفت و شهادت ایشان کمتر از حیات ایشان برای نظام برکت نداشت.

تاريخ تجدد، غايت وجود انسان نيست

120- چنانچه با نظر به اصالت وجود - اين نهايی‌ترين حضور در ميدان عقل و ايمان- متوجه حضور تاریخی خود در بستر انقلاب اسلامی نشویم، «تفکر» که با صبر و سکوت و آزادی همراه است، مشکل می‌شود و به چنین بصیرتی نمی‌رسیم که تاریخ تجدد، غایت وجود انسان نیست، از آن جهت که غفلت از اصالت وجود، نوعی بیرون‌افتادن آدمی از تاریخ و غافل‌شدن از چشم‌اندازی است که به آینده‌ای اصیل اشاره دارد. این‌جا است که با حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی آغاز شده متوجه می‌شویم چگونه همچون حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در این زمانه می‌توان حاضر شد، زیرا در بستر حضور توحیدی خود با زمان و سخن زمان و با آنچه در پیش است آشنا شده‌ایم.

راهی برای عبور از سهل‌انگاری‌ها

121- وقتی انسان از طریق وجود خود، متوجه «وجود» به معنای حقیقی آن شد به خوبی می‌یابد در چه عالمی به‌سر می‌برد و جهان او چگونه قوام یافته و از سهل‌انگاری‌ها در امور آزاد می‌شود، زیرا می‌یابد «تو را ز گنگره عرش می‌زنند صفیر» یعنی دشواری‌های راه را می‌یابد و با جدیّت تمام به خود می‌آید که «کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش». این آگاهی از راهی است که مقابل ‌انسان گشوده شده تا در راه نماند و این غیر از ندیدن افق روشنی است که مقابل ما در هر تاریخی گشوده شده و با جان ما یگانه است. مثل یگانگی انسان‌های حاضر در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شد و سبقتی که در ایثار و محبت نسبت به همدیگر احساس می‌کردند و می‌کنند.

بلای بی‌تاريخی چرا؟

122- آن‌هایی که نمی‌دانند ملت ما از انقلاب اسلامی چه می‌خواهد و نمی‌دانند در دل آزادی و قانون و توسعه و علم و تکنولوژی باید به حضور در بستر توحیدیِ آخرالزمانی نایل شد، بدانند و یا ندانند همواره گرفتار بلای بی‌تاریخی و بی‌هویتی هستند و به جای آن‌که با بقیه سر جنگ داشته باشند باید خود را بازخوانی کنند. آری! «خود شکن، آیینه شکستن خطا است» اینان هنوز هم نمی‌دانند حضورِ تاریخی در بستر توحید چه اقتضائاتی دارد و معنای آزادی و قانون و تکنولوژی چه باید باشد تا زندگی همواره جریان داشته باشد و علم و آزادی و دینداری چگونه می‌توانند کنار هم باشند تا نه دین به حاشیه رود، نه تکنولوژی سیطره پیدا کند و نه دینداری نسبت به آزادی و تکنولوژی بی‌تفاوت باشد. این امور با حضور در تاریخ توحیدی انقلاب اسلامی و حضور انسان آخرالزمانی با همان وسعت خاصش ممکن است، تا انسان را آن‌طور که جهان مدرن تصور کرد، در علم و عمل قاصر و ناقص تصور نکنیم.

جهانی که ديگر آينده ندارد

123- آن‌گاه که انسان‌ها متوجه شدند که خودشان برای خودشان مسئله‌ شده‌اند و در نتیجه تن به هر کاری و هر کتابی نمی‌دهند، آغاز تفکر که همان خواندن و خوشه‌چین‌کردن است، شروع می‌شود. زیرا بیش از پیش به دنبال احساس حضور تاریخی خویش‌اند، و این شدت‌یافتن در وجودی است که همچون صراطی به سوی آن‌ها گشوده شده و آن‌ها نیز تنها به سوی «وجود» نظر دارند که آینده‌ای است در راستای بازگشتِ هرچه بیشتر به سوی اصل و آغاز خویش. این یعنی انسان و این یعنی «اصالت وجود» و این یعنی عبور از جهانی که با غفلت از انسان و از اصالت وجود، دیگر آینده‌ای ندارد.

وقتی دانايان، نادانیِ خود را می‌يابند

124- آن‌گاه که «اصالت وجود» به معنای حقیقی آن به ظهور آید و از اصالت ماهیت عبور شود، دانایان، نادانی خود را که اصالت‌دادن به ماهیت است می‌یابند و روشن می‌شود چرا نادانان که اصالت را به ماهیت می‌دهند خود را دانا می‌دانند. اینان از افق گسترده حضورِ وجود در مظاهر مختلفِ وجود که اصل و اساس همه ماهیات است، در غفلت‌اند و با نگاه ایدئولوژیکِ خود به راحتی هر آنچه را در باور آن‌ها نمی‌گنجد نفی می‌کنند. آن‌ها به جای حضوری شدیدتر در صراطی که «وجود» مقابل آن‌ها قرار داده، گرفتار نوعی پراکندگی هستند، بدون انتظار نسبت به حضوری نو در ادامه حضور گذشته، به همان معنای امیدی اصیل، تنها چیزهایی را که شنیده و تصور می‌کنند و به آن عادت کرده‌اند بیان می‌کنند. معلوم است که اگر از «وجود» که مانند ماهیات قابل تصور نیست و از تاریخی که از طریق انقلاب اسلامی، متذکر عصری از اعصار وجود است، سخن گفته شود با آن مقابله می‌گردد و یا به آن توجهی نمی‌شود به این بهانه که گویا سخن قابل توجهی نیست. اگر هم از فلسفه سخن می‌گویند از فلسفه‌ای سخن می‌گویند که توجه چندانی به تاریخ فلسفه ندارد و بیشتر به بحث در مسائل فلسفه می‌پردازند.

سيطره تکنيک و فراموشی خدا

125- با نظر به حکمت متعالیه و با نظر به انسانی که در دل تاریخ انقلاب اسلامی مدّ نظر آمده، ما باید حضور خود را در جایی معنا کنیم که در عین توجه به خرد تاریخی، امیدوار به آینده‌ای باشیم که به جهان انسانی تعلق دارد. این امید در وجود آدمی در این عصر خانه دارد، وقتی انسان غمخوار آینده‌ای باشد که امکان تحقق آن فراهم است. هرچند هنوز همگان متوجه آن نشده‌اند تا با آن همراهی کنند و هنوز به حکم سیطره نیست‌انگاری تصمیم می‌گیرند؛ تصمیمی که در آن تصمیم هیچ امیدی نیست به آینده‌ای که انسانیت معنا شود، مگر آینده‌ای که همه چیزش با تکنیک تحت نظم می‌باشد. انسان در آن صورت به جهت سیطره تکنیک از یاد می‌برد که خدایی دارد، در حالی‌که بشر با حضور خدا معنای دیگری پیدا می‌کند و تنها در راستای حضور آن خدا مسائلِ او به معنایی که مسائل حقیقی است، حل می‌شود و این امر در این زمانه با نظر به حکمت متعالیه و با نظر به انسانی که در دل تاریخی که با انقلاب اسلامی مدّ نظر آمده، ممکن است.

زبانی در جستجوی درک ديگری

126- اگر «فهم» در نسبتِ مردمان با جهان انسانی‌شان و در تفاهم با دیگری قوام می‌یابد، مسلماً مردمی که همدیگر را درک نکنند از فهم دورند. تجربه نشان داده با حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی، ذیل توحید الهی پیش آمده ما با نوعی یگانگی نسبت به یکدیگر روبه‌رو هستیم، به همان معنایی که مولای‌مان حضرت علی«علیه‌السلام» فرمودند: «ضَعْ أمرَ أخيكَ على أحسَنِه» رفتار برادرت را تا ممکن است به بهترین وجه تفسیر کن؛ امری که جهان کنونی و بشر جدید سخت به دنبال آن است و به آن نیاز دارد. این امر محقق نمی‌شود مگر با حضور در میدان «وجود»؛ بالاتر از رابطه‌ای انتزاعی و مفهومی با موضوعات، بلکه در بستر «دیالوگ» و گشودن زبانی که در جستجوی درک دیگری است؛ به جای اثبات تفاوت با دیگران. این است معنای حضور در تاریخ و نجات از بلای بی‌تاریخی که با حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی آغاز شده، پیش می‌آید.

آدمی، در تاريخ و با تاريخ

127- اگر حضرت صادق«علیه‌السلام» فرمودند: «نَحنُ اَعلَمُ بِالوَقت» تا معلوم شود فرهیخته‌ترین انسان‌ها به بهترین نحو متذکر زمانه و شرایط تاریخی خود هستند، پس باید نسبت به زمانه و تاریخ فکر کرد. از طرفی تاریخ در جایی قرار ندارد که بتوان آن را به کسی نشان داد، بلکه امری است که جان و روح انسان‌ها را فرا می‌گیرد و در افکار و امور و حوادث و سیاست‌ها ساری و جاری است و تنها از طریق مظاهرش می‌توان آن را شناخت و از طرفی اگر به گفته حضرت صادق«علیه‌السلام»: «العالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهجُمُ عَلَیهِ اللَّوابِس»(کافی، ج 1، ص 27) آن‌کس که نسبت به زمانه خود آگاه باشد حجاب‌ها بر او هجوم نمی‌آورند تا گرفتار خطا گردد. پس آدمی باید در تاریخ و با تاریخ باشد وگرنه زندگی‌اش دچار پریشانی می‌شود و در فهم و خردش اختلال پدید می‌آید و نمی‌تواند در آینده، درست حاضر شود، به همان معنایی که مولای‌مان علی«علیه‌السلام» فرمودند: «أعرَفُ الناسِ بالزّمانِ، مَن لَم يَتَعَجَّبْ مِن أحداثِهِ»(غررالحکم، ص 148) آگاه‌ترین مردم به زمان کسی است که از آنچه پیش می‌آید متعجب و شگفت‌زده نمی‌شود.

با توجه به نکات فوق آیا نباید در این زمانه در نسبت خود با تاریخی که در آن قرار داریم و در نسبت خود با انسان‌هایی که متعلق به این زمانه‌اند فکر کرد و به «وجود» در جلوه‌ای که در این زمانه در جان آدمیان جلوه کرده است، نظر نمود؟ آیا انسانِ متفکر همان انسانی نیست که متوجه حضور خاص وجود در این زمانه است و در هر منظری به نحوه‌ای از جلوه وجود که در تاریخ و در انسان ظاهر شده، نظر دارد؟ در این‌جا می‌توان به این نکته نظر نمود که بدون رجوع به تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده از یک طرف، و بدون شناخت زمان تجدد از طرف دیگر، نمی‌توان فکر کرد و معنای درستی از انسان مدّ نظر داشت. زیرا کار بزرگ تفکر آن است که بتواند نسبت آدمیان را با جهان‌شان روشن سازد.

نسبت تفکر و زمان

128- وقتی جهان انسانی گشوده شود، ظرفیت درک تاریخی که انسان در آن به‌سر می‌برد برایش فراهم می‌گردد و نوعی خودآگاهی نسبت به خود در تاریخی که به‌سر می‌برد برایش پیش می‌آید که همان خرد تاریخی است و دمسازشدن با جهان انسان‌ها در بستر فرهنگ خودی. این‌جا است که می‌توان از انسان به صورتی که در تاریخ ظاهر می‌شود گزارش داد، به همان معنای شناخت انسان مطابق زمانی که در آن حاضر می‌باشد، از آن جهت که انسان در عالم خاص خود با نسبت‌هایی که با مبدأ و دیگران و اشیا و موجودات دارد، فکر می‌کند. زیرا همان‌طور که گفته شده تفکر، با مباحث و مسائل فلسفه فرق دارد، تفکر مرتبط با زمان و مقتضیات زمان است، تفکر و زمان به هم پیوسته‌اند و انسان متفکر انسانی است که متوجه می‌شود چه نسبتی با اکنون و گذشته و آینده خود دارد.

پرسش‌داشتن و در راه‌بودن

129- آن که در راه تفکر است و نظر به «وجود» دارد، خود را متوجه پایان معینی نمی‌کند. زیرا تفکر به معنای حضور انسان در نسبتی که با وجود در خود می‌یابد، جمع‌کردن اندیشه‌ها نیست، حاضرشدن در صراطی است که انسان به حکم تشکیکی‌بودن وجود، همواره در خود شدت پیدا می‌کند. لذا وقتی با نظر به هویت تعلقی انسان نسبت به وجود، در راه تفکر پیش می‌رویم، گویی به پرسش‌هایمان افزوده می‌شود، به همان معنایی که پرسش‌داشتن یعنی در راه بودن و در میدان‌های وسیع‌تری با خود روبه‌روشدن، در نسبت به حقیقتی که در افق گشوده شده است، به معنای انتظار؛ گویی وظیفه‌ متفکر در انتظار بودن و رصدکردن حقیقتی است که می‌خواهد رخ ‌دهد.

خويشاوندی ما با «وجود»

130- آری! همان‌طور که چشم اگر به تفاوت‌های رنگ‌ها توجه کند، نور را نمی‌بیند، چشمِ روح هم وقتی متوجه موجودات جزئی و کلی می‌شود، وجود را در منظر خود نمی‌یابد تا خود را عین ربط به آن احساس کند. در حالی‌که روح انسان به واسطه نحوه وجود داشتنش با «وجود»، خویشاوند است و می‌تواند نسبتی خاص با موجودات برقرار کند، به وسعت حضور در عالم و آدم. این همان انسانیتِ فراموش‌شده است با سیطره خودبنیادی بشر مدرن.

گفتن‌هايی قرب‌انگيز

131- وجود قرآن به عنوان کلام خداوند حکایت از آن دارد که انسان پیش از آن‌که سخن بگوید، باید بگذارد که مجدداً از طرف وجود، مورد خطاب قرار گیرد. با این امید که در این خطاب، مانند اولیای الهی چیزی برای گفتن پیش می‌آید. سخنانی که اگر وَحی الهی به معنای خاص آن نیست، ولی فوق سخن بشر است و این یعنی نظر به ظرفیت انسان و درکی که هرکس می‌تواند از خود داشته باشد و خود را با گفتن‌هایش در آغوش خدا احساس کند، این همان گفتن‌های قرب‌انگیز است.

گسترش دامنه وجود خويش

132- این‌گونه نیست که ما یک بار برای همیشه به وجود خویش حکم کنیم. گویی ما نیز دائم در حال گسترش دامنه‌ وجود خویش هستیم. نکته مهم، دریافت نسبت وجود و ذات انسان در افق جدیدی است که با حضور در «وجود» به حکم تشکیکی‌بودنِ آن، پیش می‌آید تا زندگی تکراری و بدون چشم‌انداز نباشد.

وقتی توجه به «وجود» را بيدار نگه می‌داريم

133- آری! هر بار به آنچه خویشتن می‌نامیم، اگر با نظر به وجودِ خود رجوع کنیم، در آن خویشتن، حضوری در جهان و در نسبت با دیگر موجودات احساس می‌کنیم، به جای آن‌که خود را محدود کنیم. آن هم به اعتبار نسبتی که ذات انسان با وجود و گشودگی آن دارد، زیرا ما «وجود» را از راه تفکر مفهومی در نمی‌یابیم بلکه با التفات به وجود خویش با خویش می‌یابیم، وقتی توجه خود را نسبت به «وجود» بیدار نگه داریم.

معنای اميد در دل انتظار

134- در وجود خویش حاضربودن با نظر به «اصالت وجود»، یعنی با وجود خود نسبتی دائمی داشتن و دارای نسبتی دائمی با خود بودن، آن هم بدون آن‌که به طور کامل بخواهیم خود را در پیش خود داشته باشیم. با تفکر و کوشش برای شناخت خود به تدریج آن خویشتن اولیه‌ گم می‌شود، زیرا درک وجودی از خود با جداشدن از عالمی که ابتدا در آن هستیم آغاز می‌شود و این به معنای واقع‌شدن در مسیر است، بدون آن‌که از پیش تعیین کنیم که در مسیر چه رخ می‌دهد و این مسیر به کجا می‌انجامد؛ به همان معنای انتظار که در عین امیدواری نسبت به آینده، تنها امیدوار به امری هستیم که در پیش است.

وظيفه متفکر

135- اصالت وجود متذکر این امر است که اگر انسان بر اساس نسبتش با وجود در نزد خود حاضر شود، معنای تفکر در خود برایش پیش می‌آید و به تعبیر هایدگر در روشنی‌گاهِ وجود واقع می‌شود. از این جهت می‌توان گفت مسئله ما در معرفت نفس بر سر رخ نمودن و چهره گشودن وجود است که اساس تفکر به حساب می‌آید. ذات انسان از یک طرف نسبتی با «وجود» دارد و از طرف دیگر «وجود» با تجلیات خود، خود را در ذات انسان به ظهور می‌آورد. گویی وظیفه‌ متفکر در انتظار بودن و رصدکردن حقیقتی است که می‌خواهد در جانش رخ ‌دهد.

نزديکی به «وجود» در عين دوری

136- در رابطه با درک درست انسان از وجود می‌توان گفت «وجود» برای انسان نزدیک‌ترین و در عین حال دورترین است. اگر انسان بتواند به نزدیک‌ترین نسبت، به خود توجه کند به وجود رو کرده است و البته در این توجه به نزدیک‌ترین، دورتر بودن وجود همچنان در میان است. زیرا «وجود» چیزی نیست که نزدیکی به آن معنا داشته باشد، هرچند که انسان نسبت به وجود در حال تردد و قرب باشد. باید توجه کرد که این قربِ وجود را به عنوان خصوصیتی قابل تولید توسط انسان تصور نکنیم و تنها با نظر به نفس خود، از آن جهت که وجود است، به قرب الهی نایل می‌شویم در عین این‌که همچنان دوریم.

چگونه امر قدسی طلوع می‌کند؟

137- وجود به عنوان حضوری که به آن تذکر داده می‌شود و انسان ذاتاً وجود خود را در آن احساس می‌کند، طوری است که قرب به وجود، به یک معنا به عنوان وطن نیز درک می‌شود، به‌خصوص اگر به حضور تاریخی خود نظر داشته باشیم. بر اساس تفکرِ تاریخی اگر انسان بخواهد به ساحت قدس بیندیشد می‌تواند متذکر این امر باشد که چگونه خداوند در رخدادهای تاریخی به او نزدیک می‌شود. لذا تکلیف کنونی ما اندیشیدن به امکان آغازی دیگر از «وجود» است که با رجوعش به انسان رخ می‌نماید و انسانِ متوجه تاریخ، این رخ‌‌نمودن را درمی‌یابد که چگونه امر قدسی طلوع می‌کند مانند آنچه در شهادت آیت الله رئیسی پیش آمد و ما به خود آمدیم که چه آینده‌ای در پیش داریم.

نتايج انديشيدن به حقيقت انسان

138- مسئله ما حفظ و مراقبت از گوهر ذاتی انسان است با بیدار نگه‌داشتن تفکر نسبت به وجود؛ زیرا وارستگی، نسبتِ تفکر کننده است به آنچه از وجود گشوده می‌شود. از این جهت اندیشیدن به حقیقتِ انسان به عنوان مَطْلَع هر تحول، شأن خاصی پیدا می‌کند و برای ایجاد گفتگو در این مورد باید مراتب و ساحات عمیق‌تر وجود و انسان را جستجو کرد. مبنای لازم برای قول به چنین وضعی، اعتقاد به وجود انسان است که همه ظهوراتِ متفاوتِ استعدادها و بروزاتِ توانایی‌های او در طول تاریخ بدان باز می‌گردد که همان حقیقت انسان است و هنوز در حال ظهور می‌باشد. این است نتایج اندیشیدن به حقیقت انسان و نظر به نهایی‌ترین ظهور.

انسان کامل، افق انسانیِ انسان

139- با پذیرش عبارت: «الوجود هو الحق» پایه اول و اساس هرگونه گفتگو در بستر «وجود» و با نظر به انسان که عین ربط به وجود است، نهاده می‌شود. زیرا انسان وقتی به حقیقت می‌رسد که به افقی نایل آید که افق انسان کامل است، انسانی که با تمام وجود نظر به حق دارد یعنی نسبت او تماماً نسبتی است که بین شخصیت او و «وجود» برقرار است. در این حالت حتی «موجود» در روشناییِ وجود قرار می‌گیرد، امری که اساس و مقوم آن روشنایی خودِ انسان است به وسعت انسان کامل. زیرا انسان موجودی است با عرضی عریض و وسعتی بی‌نظیر و غیر قابل تعریف، با امکاناتی بی‌کران و نامتناهی که در هیچ تعیّنی نمی‌گنجد. همه تقسیم‌بندی‌ها و تعینات در عالم از قِبَل اوست. زمان و دوره با اوست که آغاز می‌شود و همه معانی از او صادر می‌گردد؛ وقتی انسان متوجه افقی باشد که همان انسان کامل است؛ انسانی که در عین «حیّ» و حاضربودن، غایب است.

زبانی که شايسته خليفه خدا است

140- نظر به حقیقت انسان، نظر به نسبت انسان است با «وجود» و این‌که انسان در ذات خود به سوی وجود گشوده است و قرب به وجود و فهم و پیدایی و پنهانی وجود و نسبت اساسی ذات خویش با وجود، اصلی‌ترین حالاتی است که می‌تواند نصیب انسان شود و او مجلی و مظهر و جایگاه رخ دادنِ وجود باشد و حتی سخنگوی وجود گردد، به زبانی که شایسته خلیفه خداوند است.

زبان انسان، آينه ظهور حقيقت

141- وقتی روشن شد که تفکرِ اصیل در نتیجه نسبت انسان با وجود به ظهور می‌رسد، و نسبت انسان با «وجود» امری است ذاتی، در واقع این تفکر است که انسان را فرا می‌خواند و انسان می‌تواند این دعوت را اجابت کند و با زبان، حجاب از حقیقت خویش برگیرد و در نتیجه آنچه در نسبت بین انسان و وجود تحقق می‌یابد، در زبان او ظاهر گردد و زبان، خانه وجود ‌شود و در آن صورت که خطاب وجود به انسان است، آن انسان همچون مولای‌مان علی«علیه‌السلام» می‌تواند در کلام خود، آینه ظهور حقیقت ‌شود، بدون آن‌که لازم باشد آن شخص پیامبر بوده و سخن او محدود به وحی الهی باشد که در جای خود بسی مهم است.

تفکری که از هفتاد سال عبادت برتر است

142- احساس قرب و نزدیکی که در ذات خود می‌یابیم، تنها احساس فردی و روانشناسانه نیست بلکه ریشه‌ای عمیق در ذات و حقیقت انسان نسبت به وجود دارد و با هرچه بیشتر فاصله‌گرفتن از کثرات، تقرب که همان تقرب به وجود است پیش می‌آید و انسان صیرورتی را در خود احساس می‌کند به سوی بیکرانگی که نامی نمی‌توان بر آن گذارد. آیا این همان تفکری نیست که از هفتاد سال عبادت برتر است؟ تفکری که در نسبت انسان با تجلیات وجود پیش می‌آید، به اعتبار حضور در تاریخ؛ تاریخی که به تعبیر هایدگر «اعصار وجود» است.

راه اشاره به انسان کامل

143- شاید بتوان گفت تا هنگامی که پرسش از وجود صورت نگرفته و با آن پرسش، انسان راه موطن خویش را نیافته است، نمی‌توان از امر قدسی به معنای حضوری آن سخن گفت. زیرا تا انسان به سوی وجود گشوده نشود، راهی به سوی حق و حقیقت برایش گشوده نمی‌شود و این راه از ذات انسان، به عنوان وجودی که عین ربط به وجود است، می‌گذرد و این یعنی نسبت انسان با حق. فراموشی نسبتی که عین فقر انسان است به حق، موجب فراموشی انسان از خویشتن خویش می‌شود. این‌جا است که باید پرسید در عصر غفلت از حقیقت وجود، دعوت به حقیقت انسان چگونه می‌تواند صورت گیرد؟ و تنها اگر بانگی باشد اشاره‌کننده به سرچشمه‌ حقیقت آدمی، آن بانگ می‌تواند نویدی باشد برای توجه به حقیقت انسان یعنی مقام انسان کامل، و از این جهت برای نظر به انسان کامل باید به حضوری دعوت کرد که انسان را متوجه وجود خود می‌کند، حضوری که نمی‌توان آن را به کسی آموخت، بلکه می‌توان در وجود انسان به آن اشاره کرد.

انتظار، اصيل‌ترين معنا در انسان

144- حقیقت انسان همواره در تاریخ و در عصر ظهور انبیاء و اولیای الهی ظهور کرده است و این ظهور هر بار به نحوی و در نسبتی خاص با حق بوده است. درک نحوه نسبتِ وجود با حقیقت انسان در اعصار مختلف، اصلی‌ترین معرفت هر انسان نسبت به خود است تا از نهایی‌ترین حضور و ظهور غافل نباشد. حق دائماً در حال تجلی و ظهور و اعطا است ولی این بخشش و تجلی ذیل انسان کامل به عنوان واسطه فیض الهی یعنی آینه نظر خداوند به خود، صورت می‌گیرد و هرکس در نسبتی که با انسانیت خود دارد از آن فیض بهره‌مند است، آن هم با تجلیاتی نو به نو که برای هرکس اشاره به آینده او دارد و البته درک جلوه‌های حقیقت در مظاهر مختلف و رو به آینده‌داشتن، همان انتظار است. انتظار، حالت اصیل‌ترین معنایی است که هرکس می‌تواند از خود داشته باشد و به حکم «انتظار»، چنین انسانی همواره در راه است، به همان معنای گشودگی بر روی وجود و عین‌الربط‌بودنِ انسان که ویژگیِ ذات انسان است در نظر به مطلع‌الفجری که در پیش است.

ديگر واپس‌گرايی ممکن نيست

145- در گوش محافظه‌کاران بگویید، حرکت‌های واپس‌گرایانه به هر معنایی و به هر پایه‌ای که باشد، شدنی نیست ولی روشنفکران غرب زده و متحجّرین آن را باور نکرده‌اند و می‌خواهند انسان‌ها را به همان صورت‌های پیشینی باز گردانند و پیچ را بازگونه بچرخانند. غافل از آن‌که تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده حکایت از آن دارد که باید به پیش رفت و به آینده‌ای امیدوار بود که انسان متوجه معنای نهایی خود می‌شود، آن هم در معنایی که مکتب متعالیه صدرالمتألهین به میان آورده و رهبر معظم انقلاب به خوبی متوجه آن می‌باشند. آن‌جایی که می‌فرمایند:

«به گمان ما فلسفه اسلامی، به ويژه در اسلوب و محتوای حكمت صدرايی، جای خالی خويش را در انديشه انسان اين روزگار می‌جويد و سر انجام آن را خواهد يافت و در آن پا برجا خواهد گشت. ما ايرانيان بيش از همه به اين فلسفه الهی وامدار و بيش از همه در برابر آن مكلفيم.»(1/3/1378)

مردم، حضرت امام و قرائت صدرايی

146- آن‌گاه که نگرانی مردمان انبان شود، این انسان‌های بزرگ‌اند که با عمل خود نشان می‌دهند چگونه باید زندگی را از طوفان‌ها رهایی بخشید. مردانی که هنگامه ظهورشان، ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی است. آن‌ها برآمده سال‌های ظهور حکمت و فرهنگ‌اند. آیا ما حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» را این‌چنین نیافتیم؟ زیرا وقتی معنای زندگی که درک دیگر انسان‌ها است، گم شود، غمگینانه‌ترین اندیشه‌ها در ما ظهور می‌کند تا معلوم شود به راه دیگری باید قدم گذاشت و به فرجام دیگری باید امید داشت یعنی همان حضوری که در بستر این تاریخ پیش آمد و معلوم شد ما تا چه اندازه به دانشجویانِ دانشگاه‌های جهان غرب در دفاع از مردم غزّه نزدیک هستیم. این به جهت آن است که آرام‌آرام معنای زندگی، در حال درک است. زیرا حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» بدون آن‌که از واژه‌های «حکمت صدرایی» و از «اصالت وجود» سخنی بگویند، جان مردم را متوجه «وجود» و «اصالت وجود» کردند. این است که مردم در نسبت خود با خدا به قرائت صدرایی حاضرند.

مانند يک پروانه و ادامه خود در شعله شمع

147- هزینه‌کردن زندگی در مقابل ظلم، برآمده از روح‌های بزرگی است که در مکتب انبیاء الهی پرورش یافته‌اند. آنان را نیروهای نورانی و معنوی از هرگونه محافظه‌کاری باز می‌دارد. از خود گذشتگی‌ها زیر سایه باوری متعالی، یک فرصت است که خداوند برای یک ملت پیش می‌آورد. مانند یک رود که با خروش خود کرانه‌های خود را در می‌نوردد و مانند پروانه که ادامه خود را در دل شعله شمع جستجو می‌کند تا شعله شمع برافروخته‌تر گردد، هرچند از او چیزی باقی نماند. این حکایت از آن دارد که زندگی‌های بی‌اندازه یَله، از فضیلت‌هایی که مردم شهر پاس می‌دارند، فاصله دارد و عملاً تنهاییِ آن انسان‌ها را به همراه می‌آورد که با نوعی سرخوردگی همراه است، مانند انسانی که گرفتار کم خونی است. انسانی که از زندگیِ طبیعی و معنوی و از شور دریا و صحرا با فروافتادن در فضای مجازی فاصله بگیرد، ناخودآگاه برای جبران آن جدایی‌ها، گرفتار نوعی پرخاشگری و خودخواهی می‌شود، به گمان آن‌که می‌خواهد خود را نیرومندتر از بقیه نشان دهد. غافل از آن‌که شهدا راه را که ایثار و دوستی است ذیل عبور از استکبار مقابل ما گشوده‌اند و این راه به عنوان آغازی در دل فرهنگ استکبار به حکم ادامه هر آغاز توحیدی، ادامه می‌یابد.

دروغگوترين انسان‌ها

148- آیا نمی‌شناسیم کسانی را که به دلیل اندیشه‌های بلندی که دارند، عوامِ سرگردان آنان را نمی‌ستایند؟ آیا می‌توان گفت درخشش اندیشه‌ آنان چشم‌های مردمان سطحی‌نگر را می‌زند؟ زیرا خود را در مقابل آن اندیشه‌ها خوار و حقیر احساس می‌کنند. این‌جا چه کسی را باید مقصر دانست؟ وقتی کسانی از محدوده سیطره کمیّت و اسارت در حسّ ظاهری قدمی فراتر نگذاشته‌اند، چگونه معنای «ایمان» و «امید» را که در دل حضور تاریخی ما به سراغ‌مان می‌آید، درک ‌کنند و «شدن» را که رو به سوی افقی دارد که در مسیر حیات توحیدی مدّ نظر می‌آید تجربه نمایند؟ راستی اگر تاریخی از جنس توحید نباشد، آیا دورنمایی و افقی ظهور می‌کند تا انسان در مسیر «شدنِ» خود قرار گیرد و از نیهیلیسم و نیست‌انگاری عبور کند و به اندیشه‌های بلند ریشخند نزند؟

تا زمانی که ظاهرگرایان و متحجّرین و غرب‌زدگان در جایگاه ارزیابی انسان‌ها قرار دارند، انسان‌های ارزشمند در بوته فراموشی گذاشته می‌شوند. آیا دروغگوترین انسان‌ها همان ظاهرگرایان و متحجّرین و غرب‌زدگان نیستند؟

اشاره‌های سکوت متفکران

149- آن‌گاه که متفکران خاموشی می‌گزینند، حکایت از آن دارد که گوش‌ها و گفتگوهایی والاتر از آنچه در عرف ردّ و بدل می‌شود باید در میان باشد، زیرا آن متفکران با سکوت خود به آنچه لازم است، اشاره می‌کنند و از این طریق بذر دلواپسی‌های خود را در زمین آن تاریخ می‌نشانند، به امید ظهور زمین و زمینه‌ای که شنیدن و دل‌سپردن به اندیشمندان در آن آغاز شود. کجا است گوش‌هایی که صدای سکوت آن‌ها را بشنود؟

آیا نظر به آینده‌ای که با انقلاب اسلامی در پیش است، حکایت حضوری بزرگ از کنش نسل‌های گذشته نیست که برای توجه به آن، ذوق و سلیقه‌های فراوانی هزینه شده است؟ چه بسا برای پیدایش آن از بسیاری چیزها دل کنده‌اند. از این جهت انقلاب اسلامی را باید بسیار ستود و توجه‌کردن به حضوری را که در این تاریخ پیش آمده است باید نسبت به هر فایده‌ای با اهمیت‌تر و ارزشمندتر دانست و برای حضوری این‌چنین نیکو، بهای گرانی باید پرداخت. به‌خصوص اگر آغازی را به همراه دارد که لازم است برای ادامه آن آغاز، گوش‌ها توان شنیدن سکوت متفکران را پیدا کنند و دانایی‌ها محدود به آنچه آموخته‌ایم نباشد تا از «شدن» در بستر تاریخ توحیدی باز بمانیم.

آری گفتن به زندگی

150- اگر در مرحله‌ای از تاریخ، تمدنی درست آغاز شود - نه بر بنياد آنچه ظاهرگرايان دينی بر آن تأکيد دارند- تمدنی بر پایه زندگی و نیازهای عادی و انسانی، مسلّماً دیگران به دنبال آن می‌آیند، وقتی احساس کنند در آن حضور، به بهانه دینداری، زندگی را خوار نمی‌کنند، بلکه محمدگونه به زندگی آری می‌گویند. راستی حضرت محمد«صلوات‌الله‌علیه‌وآله» به عنوان نماد جدایی حق از باطل، یعنی به عنوان «بیّنه»، چشم به کجا دوخته بودند؟ قرآن در وصف آن حضرت می‌فرماید: «رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً، فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ»(بيّنه/آيات 2و3) مرادِ رسول خدا«صلوات‌الله‌علیه‌وآله» چه بود که با مردمان موضوع عبودیت و اقامه صلات و ایتاء زکات را در میان گذارد، آن جایی که قرآن می‌فرماید: «وَمَا أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ»(بيّنه/5) آیا این بهترین به خودآمدن نیست که هرکس باید به آن اندیشه کند تا زندگی معنا شود؟

برای شکست‌دادن جهان سکولاریسم که زندگی را به زندان تبدیل می‌کند و ارزش انسان را فرو می‌کاهد، باید خود را به کرانه‌های بسته محدود نکرد و بدون گسستن از زندگی، ترسو و بُزدل نبود و مسئولیت حضور در تاریخی دیگر را پذیرفت و حتی اموری را در این رابطه بر عهده گرفت تا مرز بین دروغ و راستی معلوم شود. این است معنای زندگی حقیقی که به کمک اقامه صلات یعنی احساس عبودیت نسبت به بی‌نهایت خوبی‌ها، به سراغ انسان می‌آید و انسان به زندگی آری می‌گوید.

برکات ارتباط با خويشتن

151- تفکر، همان زیستنِ اختیاری و جدیّت نسبت به خویش و پاکیزگی در ارتباط با خویشتن است، آزاد از محدودشدن در انبوه کثرات و غفلت از وحدتی که با نظر به «وجود» پیش می‌آید. آن پاکیزگی در ارتباط با خویشتن، انسان را در آنچه هست، حاضر می‌کند، پس با توجه به این امر افراد را با آنچه که نیستند پریشان مسازید. در آن صورت دائماً در جستجوی چیزی خواهند بود که نیستند و احساس می‌کنند دائماً باید شاگرد باشند، در حالی‌که آن‌کس که همواره شاگرد باقی می‌ماند، زحمات آموزگارش را به خوبی جبران نمی‌کند و از اشاراتی که با ارتباط با خویشتن برایش پیش می‌آید محروم است.

آن‌هايی که همواره مرگ خود را تجربه می‌کنند

152- اگر به حکم آیه «وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ» روزگار را خداوند میان مردمان می‌گرداند، پس مراقب باشید مجسمه‌ای که در حال سرنگونی است، به امید آن‌که همواره پایدار است، باعث مرگ‌تان نشود، به گمان آن‌که استکبار به جهت قدرت و ثروت همواره پایدار است. در ادامه آیه می‌فرماید: «وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ» این گردش روزگار بین مردم در راستای آشکارشدن ایمانِ اهل ایمان است. «وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ»(آل‌عمران/140) برای اینکه آلودگی کفر را خداوند ذرّه ذرّه از قلب مؤمنین پاک کند و جریان کفر را نابود سازد. چه اندازه آنانی که متوجه این قاعده نیستند در زندگی خود سرگردانند و هر زمان با سرنگونی مجسمه‌ای از مجسمه‌های کفر، مرگ خود را تجربه می‌کنند.

وقتی ايمان گم می‌شود

153- وقتی انسان معنای خود را گم کرد و از سنت‌های اصیل و پایدار بیگانه شد، کم‌ترین خویشاوندی را با پدر و مادر خود پیدا می‌کند زیرا گمان می‌کند خویشاوندی با پدر و مادر، نشانه عوام‌بودن است. این‌جا است که عمیق‌ترین تنهایی‌ها به سراغش می‌آید، زیرا از سینه سراسر تجربه والدین و پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها فاصله می‌گیرد و ایمان را که غیر قابل تعریف است و تنها می‌توان از انسانیت انسان‌ها احساس کرد، گم می‌کند. جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی از آن جهت مهم است که بنا دارد در مقابل تمدنی که شعار آن تجدد و بیگانه‌شدن انسان با اندیشه‌های کهنِ پایدار است، انسان را به حقایقی نزدیک کند که از کوه‌ها پایدارترند.

مواجهه با حماقت‌ها

154- اگر متوجه شویم نوع تلافی‌کردنِ درست، این است که در قبال حصه‌ای از حماقت، هرچه سریعتر حصه‌ای از فراست را به ظهور آوریم، نوع برخورد ما با هر آنچه نوعی حماقت به حساب می‌آید، برخوردی وقارآمیز می‌شود تا انسان‌ها انسانیتِ فراموش‌شده خود را به یاد آورند و زندگی برایشان معنا پیدا کند. معنایی که انسان با حضور آخرالزمانی‌اش در نزد خود، خود را جدا از وجود دیگر انسان‌ها و حتی دیگر موجودات احساس نکند به همان معنایی که خداوند به عنوان اساس و رکن همه معناها، با هر چیزی هست، بدون آن‌که او عین آن چیز باشد.

تنهايی‌های ارزشمند

155- حضور در قلمرو «وجود» به یک معنا همراه است با نوعی تنهایی که در عین بازگشت به خویشتن، مانند تنفس در هوای سبک و آزاد و فرح‌بخش است و البته این غیر از تنهایی‌هایی است که بشر مدرن گرفتار آن است که نه با خود آشنا است و نه در یگانگی با هستی به‌سر می‌برد. به گفته آیت الله حسن‌زاده:

بود مرد تمامی آن‌که از تن‌ها نشد تنها	به تنهایی بود تن‌ها و با تن‌ها بود تنها

ملاحظه می‌کنید که انسان وقتی در میدان «وجود» حاضر باشد چه اندازه وسیع و چه اندازه غنی است که به گفته جناب مولوی قصه او طوری می‌شود که خواهد گفت:

بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود	داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود
دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو	گوش طرب به دست تو بی‌تو به سر نمی‌شود
جان ز تو جوش می‌کند دل ز تو نوش می‌کند	عقل خروش می‌کند بی‌تو به سر نمی‌شود
گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی	آن منی کجا روی بی‌تو به سر نمی‌شود
گر تو نباشی یار من گشت خراب کار من	مونس و غمگسار من بی‌تو به سر نمی‌شود
بی‌تو نه زندگی خوشم بی‌تو نه مردگی خوشم	سر ز غم تو چون کشم بی‌تو به سر نمی‌شود

هدف از آموختن چه بايد باشد؟

156- به ما گفته‌اند آن‌که دائم کتاب‌ها را می‌گردد، سرانجام توانایی اندیشیدن مستقلانه خود را از دست می‌دهد. زیرا بنا بر آن است که ما در هر متنی روح تاریخی آن متن را درک کنیم تا آن متن در امروز و اکنون ما حاضر شود و بتوانیم با آموخته‌های خود در تاریخی که در آن حاضریم، خود را درک کنیم. ممکن است ما اطلاعات زیادی داشته باشیم ولی اهل تفکر نباشیم، در آن صورت با آموخته‌های خود در زمان و عصر خود حاضر نمی‌شویم تا انقلاب اسلامی را که تاریخ امروزین ما می‌باشد درک کنیم و در دل حضور در این تاریخ خود را به درستی احساس کنیم.

و اين يعنی انسان و باز انسان!

157- اگر واقعاً می‌خواهیم ما را غیر از آن کسی که هستیم ننگرند، باید خودمان هم خود را آنچه‌ نیستیم، ننگریم. در این رابطه باید نسبت خود را با «وجود» از یک طرف و با تاریخی که در آن هستیم از طرف دیگر روشن کنیم تا معلوم‌مان شود اگر در راه هستیم، در کدام مرحله از شدن قرار داریم و نرفته‌های ما نسبت به حضوری که باید در نزد خود داشته باشیم چه اندازه است؟ حضوری در اکنون بیکرانه جاودانه خویش و این یعنی «انسان و باز انسان».

تا حضور ما توهّمی نباشد

158- آیا به این نکته فکر کرده‌ایم که وقتی ارزشمندترین امیدها و اهداف انسانِ کنونی را در نظر می‌گیریم متوجه می‌شویم چه اندازه راه‌های نرفته‌ای در پیش داریم؟ و چرا باید با جدیّت بیشتری نسبت به آینده‌ای که در بستر توحیدی انقلاب اسلامی پیش می‌آید، اندیشه کرد تا معنای حضور امروزین ما نسبت به عالم و آدم، توهّمی نباشد. این امر با وسعت‌دادن خود و با درک وسعتی که در خود داریم ممکن است و با گشودگی وجودِ خود نسبت به عالم و آدم.

پيمودن راه حق، کارِ دل است

159- این تذکرِ به جایی است که فرموده‌اند؛ «پیمودن راه حق کار دل است نه کار عقل» و راهنمای ما همیشه باید بصیرت و شعوری باشد که جان ما مدّ نظر دارد، نه سری که بالای شانه‌های‌مان است. لازمه چنین حضوری آن است که از کسانی باشیم که به نفس خود آگاهند، نه از کسانی که نفس خود را نادیده می‌گیرند و تنها با عقلِ محاسبه‌گر خود زندگی را معنا می‌‌کنند. این افراد، دیگر مردمان را عوام می‌دانند و هرگز جایگاه متعالی مادران شهدا را نخواهند فهمید، همان‌طور که تشییع‌کنندگان شهید رئیسی را عوام می‌دانند، امری که شهید رئیسی از آن مبرّا بود و با روح خود، تاریخ و مردم را درک می‌کرد و ما متأسفانه در نظام سیاسی خود هنوز گرفتار چنین افرادی هستیم.

حضرت علی«عليه‌السلام»، آينه نظر به حقيقت

160- آری! در این زندگانی اگر تک و تنها در گوشه‌ انزوا بمانیم و فقط پژواک صدای خود را بشنویم، نمی‌توانیم حقیقت را کشف کنیم، زیرا تنها حقیقت در آینه جمال انسان‌هایی به ظهور می‌آید که در عین قدسی‌بودن، جهانی هستند و به همه انسان‌ها فکر می‌کنند. مانند حضرت علی«علیه‌السلام» و حضوری که آن حضرت در جهان داشتند و هرکس را که به دنبال حقیقت بود با شخصیت خود جواب می‌دادند تا آن‌جایی که مولوی در گزارش خود در آینه شخصیت آن حضرت می‌گوید:

ای علی که جمله عقل و دیده‌ای	شمه‌ای واگو از آنچه دیده‌ای
تیغ حلمت جان ما را چاک کرد	آب علمت خاک ما را پاک کرد
بازگو دانم که این اسرار هوست	زانکه بی‌شمشیر کشتن کار اوست

معجزه صبر

161- صبر کردن به معنای ماندن نیست، به معنای آینده نگر بودن است. صبر یعنی اگر به تیغ می‌نگری، گل را پیش چشم خود مجسم کن و این یعنی به شب نگریستن ولی روز را مدّ نظر داشتن. عاشقانِ خدا صبر را همچون شهدی شیرین به کام می‌کشند زیرا می‌دانند: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» خداوند در کنار صابران می‌باشد یعنی آنانی که در راه قدم گذاشته‌اند، و آن‌ها می‌دانند کمی طول می‌کشد تا هلال ماه به بدر کامل بدل شود. این است معنای پایداری در امید و ایمانی که رهبر معظم انقلاب از آن سخن می‌گویند تا هم اکنونِ ما زنده باشد.

خداوند به حکم ربوبیت‌اش، هرلحظه در حال کامل‌کردنِ ما می‌باشد، چه از درون و چه از بیرون. هر کدام از ما اثر هنریِ ناتمامی هستیم که با هر حادثه‌ای که تجربه می‌کنیم و هر مخاطره‌ای که پشت سر می‌گذاریم، خداوند آن‌ها را برای رفع نواقص ما طرح ریزی کرده، زیرا اثری که انسان نام دارد در پی کمال است و پروردگار او، این تقاضا را بی‌جواب نمی‌گذارد. پس چرا ما متوجه حضوری که در این تاریخ برای ما رقم خورده تا در این آخرین دوران بلندترین قدم‌ها را برداریم، نباشیم؟ آیا از معجزه ربوبیت خداوند و صبری که باید پیشه کنیم غافلیم؟

راز تفاوت‌ها

162- به هر کدام از ما صفاتی جداگانه عطا شده است. اگر خدا می‌خواست همه عیناً مثل هم باشند، بدون شک همه را مثل هم می‌آفرید، بنابراین آیا محترم‌نشمردنِ تفاوت‌ها و تحمیل سلیقه خود به دیگران، بی‌احترامی به نظام مقدس خداوند نیست؟ امری که اگر از آن غفلت کنیم ناخودآگاه به نوعی خودخواهی و تنهایی گرفتار می‌شویم و از وسعت انسانی خود که ظرفیت پذیرش همه انسان‌ها را دارد محروم می‌گردیم. در این رابطه آری! اندیشیدن به پایانِ راه، کار بیهوده‌ای است. وظیفه ما فقط اندیشیدن به نخستین گامی است که باید در آن راه درست برداریم. ادامه راه به مرور پیش خواهد آمد. مهم درست‌یافتن راه است بدون آن‌که به خود سخت‌گیری کنیم. باید بگذاریم آنچه باید پیش آید خود به خود پیش ‌آید، به همان معنایی که جناب عطار فرمود:

تو پای به راه در نِه و هیچ مپرس	خود، راه بگویدت که چون باید کرد

و ما این راه را در بستر حضور در تاریخ انقلاب اسلامی تجربه کردیم، برعکس غرب‌زد‌گان که همواره در بیراهه‌ها و در دوگانگی‌ها نسبت به دیگران سرگردانند.

قلب‌های مخملی

163- برای نزدیک‌شدن به حق باید قلبی مثل مخمل داشت و در این مسیر، هر انسانی به شکلی نرم‌شدن را فرا می‌گیرد. بعضی‌ها حادثه‌ای را که غیره منتظره پیش می‌آید با صبر و شکیبایی پشت سر می‌گذراند و به صفای لازم می‌رسند و بعضی‌ها مرضی کشنده را تحمل می‌کنند، بدون هرگونه ناسپاسی، و بعضی‌ها درد فراق می‌کشند و چون شمع از درون می‌سوزند ولی ندایی از آنان شنیده نمی‌شود و بعضی‌ها گرفتار از دست‌دادن مال می‌شوند ولی احساس خواری نمی‌کنند. همگی به نحوی بلاهایی را پشت سر گذارده‌اند، بلاهایی که فرصتی فراهم می‌آورند برای نرم‌کردن سختی‌های قلب. آن‌هایی که متوجه حکمت این بلایا می‌شوند از قلبی نرم برخوردار می‌گردند زیرا: «در بلا هم می‌چشند الطاف او» و البته بستگی به موضع‌گیری ما دارد و فهمی که از خود داریم که آیا در این حوادث به دنبال آن قلب مخملین هستیم؟ تا به جایی برسیم که:

غرق حق خواهد که باشد غرق‌تر	همچو موج بحرِ جان زیر و زبر
زیر دریا خوش‌تر آید یا زبر	تیر او دل‌کش‌تر آید یا سپر

معنای اَحسن‌بودن نظام عالم

164- اهل توحید هرگز از حیله‌ها و دسیسه‌ها نمی‌ترسند زیرا می‌دانند اگر کسانی دامی برای‌شان بگسترانند خداوند به نحوی مدافع آنان است. چرا که می‌دانند این نظامی که خداوند خلق کرده، نظام اَحسنی است که بر عدل و جزا استوار است. نه یک ذره خیر، بی‌جزا می‌ماند، نه یک ذره شر بی‌جواب. تا او نخواهد برگی از درخت نمی افتد. فقط باید همچون مولای‌مان امام حسین«علیه‌السلام» به این قاعده ایمان بیاوریم، تا آن‌جایی که آن حضرت در قتلگاه بعد از آن همه مصیبت این‌طور با خدای خود نیایش می‌کنند: «صَبراً على قضائِكَ يا ربِّ، لا إلهَ سِواكَ يا غياثَ المُستَغيثينَ» اى پروردگار! كه جز تو خدائى نيست در مقابل قضایت شكيبايم، اى فريادرس دادخواهان كه جز تو مرا پروردگارى و معبودى نيست، بر حكم و تقديرت صابر و شكيبايم. و حضرت زینب«سلام‌الله‌علیها» با جمله «مَا رَأَیْتُ إِلاّ جَمِیلاً» خبر از آن می‌دهد که آن بزرگان پیروز میدان بوده‌اند.

وقتی نيايش افق را روشن می‌کند

165- نيايش شهيد حسن باقري را با شما در ميان مي‌گذارم تا ملاحظه شود ما در مسير حضور تاریخی خود در دل انقلاب اسلامی تا کجاها به خداي واسع رجوع داشته‌ايم و چه نتایجی حاصل شده تا نسبت به حضور آینده خود در دل این تاریخ درست بیندیشیم. در کتاب «ملاقات در فکّه» آمده است:

«قرارگاه کربلا علاوه بر چهار تيپ از ارتش، شش تيپ از سپاه، شامل محمّد رسول الله، ولي عصر، عاشورا، کربلا، فجر و بدر را تحت امر قرارگاه نصر قرار داد. - قرارگاه نصر همان قرارگاهي است که خود شهيد حسن باقري مسئولش است- 25 ارديبهشت 61 علي صياد شيرازي به قرارگاه نصر رفت و از طرف قرارگاه کربلا طرح بستن عقبه دشمن در شلمچه و تکميل محاصره خرمشهر به آن قرارگاه ابلاغ شد. برخي فرماندهان به دليل کمبود نيرو نسبت به طرح اعتراض يا ترديد داشتند. حسن باقري به فرماندهان اميدواري داد و گفت نگران نباشيد خدا کمک‌مان مي‌کند، راهي پيدا مي‌کنيم. پس از آن چراغ‌ها را خاموش کردند و در تاريکي روضه‌ امام حسين«علیه‌السلام» و دعاي توسل خواندند. حسن ايستاد و بلند بلند گفت: خدايا مردم و امام منتظرند. چه‌طور جواب شهدا را بدهيم؟ هر کاري بلد بوديم انجام داديم. هر چه در چنته‌مان بود رو کرديم. هرچه راهکار بود بررسي کرديم. از ما ديگر بر نمي‌آيد. هيچ کدام ادعايي نداريم. پيروزي دست توست. گفت: خدايا به اراده‌ي تو از فردا شناسايي مي‌رويم. تا حالا هم به اراده‌ي تو بوده. شايد در گوشه‌اي از ذهن‌مان بود که پيروزي مال ماست، اين را هم امشب دور مي‌اندازيم. خدايا به آبروي اين‌همه بسيجي که اين جا شهيد شدند خودت کمک‌مان کن. گريه و زاري فضاي قرارگاه را عوض کرد. از آن راز و نيازهايي بود که خدا دوست دارد بنده‌اش به او التماس کند. عجيب‌ترين جلسه‌اي بود که تا آن روز در عمليات خرمشهر داشتيم. حرف‌هاي حسن باقري آن شب روي جمع از جمله فرماندهان ارتش تاثير زيادي گذاشت و همه گريه کردند.»

آیا چنین نیایشی حکایت از آن ندارد که وقتی در دل تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده، افقی ظهور می‌کند برای تفصیل‌دادن به آن و هرچه بیشتر روشن‌شدنِ آن افق، باید نیایش را شروع کرد برای عزم و تصمیم بزرگ؟

راهی برای حضور در اين تاريخ

166- شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی به یاران و همرزمان خود می‌گوید:

«رزمنده‌ها! یادگاران جنگ! یکی از شئون عاقبت به‌خیری، نسبت شما با جمهوری اسلامی و انقلاب است. والله والله والله از مهم‌ترین شئون عاقبت به‌خیری این است. والله والله والله از مهم‌ترین شئون عاقبت به‌خیری رابطه‌ قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سُکّان انقلاب را به‌دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهم‌ترین محور محاسبه، این است.»

جمله‌ فوق خبر از آن می‌دهد که اگر به بنیاد خود، به عنوان اصلِ هستیِ‌مان گوش فرا دهیم، می‌یابیم آن‌چه ما را تکان می‌دهد و به سمت و سویی می‌برد، همان راهی است که باید طی کنیم و همه‌چیزِ ما به آن راه بستگی دارد، کافی است آن راه را بیابیم و در آن باقی بمانیم. آیا آن راه در این تاریخ، انقلاب اسلامی و رابطه‌ قلبی و دلی و حقیقی با نایب امام یعنی رهبر معظم انقلاب نیست؟ که به گفته‌ سید شهدای مقاومت، راهِ نجات ما در دنیا و آخرت است؟ در این مورد بسیار بیش از این باید اندیشه کرد به‌خصوص به آخرین سخن آن مرد بزرگ که می‌فرماید: «در قیامت خواهیم دید مهم‌ترین محور محاسبه، این است.» راستی را! او از چه منظری چنین سخنی را بر زبان آورده؟ آیا بر اساس آموزه‌های دینی چنین می‌گوید یا در نسبت با حضوری که برای او پیش آمده و تا ابدیت گسترش یافته، از آن حضور خبر می‌دهد؟ ما نیز برای حضور در این تاریخ در مواجهه با کلیت سخن او که این‌چنین قسم می‌خورد، چه نوع حضوری را باید مدّ نظر آوریم؟

به سوی راهی که گشوده خواهد شد

167- آیا فکر کرده‌اید چگونه مورچه‌ها به سوي لانه‌ خود مي‌روند؟ ملاحظه کرده‌اید که چنین نیست که سر خود را زير بیندازند و مستقيماً به سوی لانه‌شان بروند، کمي به طرف راست مي‌روند و کمي به طرف چپ، ظاهراً معلوم نیست چرا اين کار را مي‌کنند. زیرا اگر محل لانه‌شان را نمي‌دانستند، چرا بالاخره به لانه‌شان مي‌رسند و اگر هم جاي لانه و راه رسیدن به آن را مي‌دانند، پس چرا به طور مستقیم به طرف لانه‌شان نمي‌روند؟ اين نکته عجيبي است در اين عالم. مورچه‌ها به ما نشان مي‌دهند پوسته گندمي که به دهان گرفته‌اند و آن را برای ذخیره زمستان انتخاب کرده‌اند، همه مطلب نیست که بخواهند مستقیماً آن را به لانه ببرند، گویا قاعده‌ای در این عالم در میان است که خداوند برای رساندن موجودات به مقصد، راه مستقیمی را مقابل آن‌ها قرار نمی‌دهد، باید در طی مسیر اتفاقاتی پیش آید تا معلوم‌مان شود چگونه بعضاً مسیر صحیحی را طی نکرده‌ایم و از آن‌ مسیرها بوی مقصد به مشام نمي‌رسد و باید متوجه مسير ديگري ‌شد مثل آن‌که به جای دلار آمريکا به يوروي اروپا دل مي‌بنديم ولي تکويناً نظام عالم برخلاف اراده‌ جزئي ما، ما را با بن‌بست ديگري روبه‌رو مي‌کند تا بالاخره خداوند ما را در مسيري قرار دهد که تقدير اين ملت بود. گويا خداوند اين طور در صحنه حاضر مي‌شود تا بالاخره ما را به سوي مأمني که از آنِ ما است بفرستد، يعني به سوي افقي که انقلاب اسلامي پيش روي ما گذاشته است، تا انتخاب‌هاي اصيل خود را در راستاي نظر به رحمت واسعه الهي شکل دهيم. آن افق توأم با اخلاق و دلسوزي نسبت به هم می‌باشد و ما فعلاً هنوز در مسير خود، بن‌بست‌ها را تجربه مي‌کنيم و بحمداللّه متوجه هستيم هيچ‌کدام از اين مسيرها که دل‌بستگان به غرب به آن‌ها دل بسته‌اند، بوي مقصد را نمي‌دهند تا در دل حضوری که حضور تاریخی ما می‌باشد، آرام‌آرام به مدد هدایت الهی راهی که باید طی شود گشوده گردد، چیزی که در دل دولت شهید رئیسی ظاهر شد.

حضور در زمان باقی

168- وقتي نحوه‌ بودن انقلاب، تقدير ملت ما شد، پس ما را فرا مي‌گيرد و آن انقلاب و آن تاریخ، عالَم ما مي‌شود، عالَم برافراشته‌اي که افق تاريخي ما را معنا مي‌کند. هرکس از اين عالَم بيرون است، مزه‌ انقلاب اسلامي را نمي‌چشد تا مزه‌ زندگي در اين دوران را بچشد. آن‌هايي که مانع اين حوالت تاريخي‌اند با اين تقدير به نزاع برمي‌خيزند. اين نزاع، نزاع با تانک و توپ نيست، نزاعي است که با مقاومت ما بر عهدي که نسبت به انقلاب اسلامي داريم شکل مي‌گيرد و موجب مي‌شود تا انقلاب به بلوغ خود برسد، ولي در هر حال مانع ساده‌اي نيست. کافي است ما با صبر و شکیبایی، خود را ادامه دهیم و بر آن عهد پايدار بمانيم.

حضرت محمد«صلی‌الله‌علیه‌وآله» هيچ‌وقت در هیچ جنگی، آن نبرد را شروع نکردند. آن‌وقت هم که مکه را فتح کردند، به همان‌هايي که چند جنگ را بر مسلمانان تحميل کردند، امان دادند و همه را عفو نمودند. در رابطه با دفاع مقدسِ هشت‌ساله اين صدام حسين بود که به ما حمله کرد، وگرنه ما با مقاومت بر تقدير تاريخي خود راه خود را مي‌رفتيم. از موانع انقلاب نيز بايد با پايداري بر عهدي که نسبت به انقلاب داريم، عبور کنيم تا معنای حضور ذیل اراده الهی را تجربه نماییم و گمان نکنیم این ما هستیم که در عبور از موانع تاریخی منشأ اثر هستیم. در آن صورت احساس حضور در آینده توحیدی را از دست می‌دهیم. احساس حضور تاريخي، کاري مي‌کند که ما نه متوقف در گذشته باشيم و نه آرزومند آينده‌اي که توهمات دنيايي براي انسان‌ها مي‌سازد. انسان در اين حضور تاریخی در «زمانِ باقي» مستقر مي‌شود. بر عکس «زمان فاني» که همواره در حالِ گذر است و کسي که در زمان فاني زندگي مي‌کند در ناکجاآباد زندگي مي‌کند. برعکسِ زندگي در زمان باقي که به خودي خود يک تاريخ است. همان‌طور که اگر با امام حسين«علیه‌السلام» وارد جبهه‌ مقابله با کفر و استکبار شديم، همان حضرت به حکم حضور در زمان باقی در پیش ما است. آينده‌ ما ادامه حضور آن حضرت است، بدون آن‌که مفهوم گذشته و حال و آينده در ميان باشد.

حضور در اکنون اصيل

169- آينده‌ اصيل به این معنا است که مي‌‌توان با حضور در آن آینده، حتی قوم بني‌قريظه را هم که داخل در مدينه در آن قلعه‌هاي محکم مستقر هستند، شکست داد، از آن جهت که به مسلمانان بر خلاف عهدی که بسته بودند خيانت کردند. ولي چون مسلمانان اصيل‌ترين آينده را آينده‌ توحيدي ديدند به بهترين شکل خطر جنگ احزاب را در عین خیانت بنی‌قریظه از سر گذراندند. ما نيز امروز با «اکنوني اصيل» رو به سوي آينده‌ خود داريم و وقتي انسان در «اکنونِ اصيل» خود قرار بگيرد، آينده‌ او نيز اصيل خواهد بود و انقلاب اسلامي با چنين هويتي به اهدافي که پيش رو دارد دست مي‌يابد. انقلاب اسلامي نحوه‌اي از زندگي در اين دوران برای انسان جدید است و به مدد الهي بايد آن نوع زندگی به عالَم نشان داده شود و از اين جهت بايد در ارائه‌ زبان و فهم انسان در این دوران دقت کرد.

برای تولد اراده‌های بزرگ

170- اگر نیروی تخیّل همواره توان آن را دارد که اوج بگیرد و باز اوج بگیرد، این یعنی انسان در نزد خود و در ابدیتی که با خود دارد در هیچ منزلی متوقف نمی‌شود وگرنه در آن صورت، ساحتِ زندگی به مرگ مبدل می‌شود، در حالی‌که انسان، «حیِّ بنِ یَقضان» است یعنی زنده‌ای است فرزندِ بیداری. با توجه به این امر که انسان همواره در حیات خود رو به سوی بی‌نهایت خود دارد، تنها باید مواظب بود خیال ما به بیراهه نرود که همان انصراف از حضور توحیدی است. زیرا در آن صورت گرفتار تاریکی و تنگناهای خود می‌شویم، بدون پیداشدن راهی برای برون‌رفت از آن تاریکی‌ها. آیا ما در زندگیِ دنیایی خود آن تنگناها و تاریکی‌ها را تجربه نکرده‌ایم تا در صدد عبور از آن‌ها باشیم؟ چرا متوجه نباشیم خداوند برای تولد اراده‌های بزرگ‌مان ما را بر سر دو راهیِ خاصی قرار داده و در وصف آن می‌فرماید: «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى»(اللّيل/ 1و2) تا به شب‌های تاریکِ زندگی اصالت ندهیم و گمان کنیم خداوند در مواقع سختی و در تنهایی‌های خاص با ما وداع کرده و رهایمان نموده است. در حالی‌که در آن تنهاگذاشتن‌ها، درخششی رضایت‌بخش در پیش است، یعنی: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى» (ضحی/5). این‌جا است که باید در مسیر زندگیِ توحیدی و تاریخ توحیدی، به آینده‌ای بس متعالی امیدوار بود و اسیر تنهایی و تاریکیِ دوران نشد که همان سوبژه‌شدنِ انسان‌ها نزد خود است. در حالی‌که با آغاز تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده، انسان‌ می‌تواند در عین حضور نزد خود، خود را ذیل اراده الهی در این تاریخ احساس کند.

چگونه می‌توان در اين تاريخ بهترين حضور را داشت؟

171- وقتی متوجه باشیم در فضایی که انسان عصر جدید برای خود مسئله شده و جایگاه همه چیز به هم ‌خورده است، در چنین فضایی حتی عرفان ما به امری جهت تولید «حال» تبدیل می‌شود، و از حضور در مقامات عالی عرفانی و سلوک در منازل غفلت می‌شود. آیا در چنین شرایطی نباید متذکر باشیم که امورِ خود را تاریخمند مدّ نظر آوریم و به نیست‌انگاریِ موجود به عنوان امری تاریخمند نظر کنیم؟ امری که مانند هوایی که ما در آن نفس می‌کشیم ما را در بر گرفته و نباید آن را نادیده گرفت و در مقاطع مختلف زندگی که متوجه می‌شویم رابطه انسان با خودش و با دیگران و با خدا به هم خورده، نباید از حضور آن نیست‌انگاری غافل بود، بلکه باید وارد این پرسش شد که در این تاریخ، آری! در همین تاریخ که انسان سوبژه خود شده و جهانی جز جهانی که خودش در نزد خودش حاضر است برای او جهانی دیگر نیست، انسان چگونه می‌تواند بهترین حضور را داشته باشد؟ آیا حضور در تاریخ توحیدیِ انقلاب، همان بهترین حضور نیست؟ و آیا معنای «امید» و «ایمانی» که رهبر معظم انقلاب«حفظه‌الله‌تعالی» در راستای جایگاه عزّت ایران در نظم جهانیِ پیش رو مطرح می‌کنند با توجه به همین بهترین «بودن» و بهترین «حضور» نمی‌باشد؟ امری که انسان باید با اندیشیدن به خود آن را مدّ نظر آورد و این یعنی «انسان و باز انسان».

بودنی که عين انديشيدن است

172- یکی از عواملی که موجب می‌شود تا انسان خودش برای خودش، مسئله شود؛ انکار ریشه‌های فرهنگی و تاریخی انسان است که معنای او را برای او شکل داده، امری که در ذات فرهنگ مدرنیته نهفته است، در هرجایی که ظاهر شود، چه در محل ظهور خود یعنی در جهان غرب و چه در هر کشور و قومی که آن فرهنگ به میان آید و عملاً آن قوم را چند تکه می‌کند، مگر آن‌که بتوانیم با ارتقای روحیه «امید» و «ایمان» در مدار انقلاب اسلامی از چند تکه‌شدن که زندگی را بی‌معنا می‌کند، عبور کنیم و به جای گریختن از مسئولیتی که بر دوش داریم و به جای آن‌که خود را در بودنی بیکرانه از دست بدهیم و به جای فروافتادن در مرداب روزمرّگی و بالا و پایین‌شدن‌های بی‌ثمر؛ در آینده‌ای حاضر شویم که شمع روشنی‌بخش انقلاب اسلامی توسط حضرت روح الله «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» آن آینده را روشن و با معنا کرده است. این است معنای «بودنی که عین اندیشیدن است» زیرا «فهم»، آن‌گاه که تاریخی باشد نظر به بودنی دارد بسی اصیل. مگر نه آن‌که زیستن، همان حضور در گذشته‌ای است که رو به آینده دارد، آینده‌ای که همچنان باید ادامه داشته باشد؟ زیرا حقیقت اگر از جهتی در رخدادهای تاریخی رُخ می‌نماید، از جهتی دیگر همواره در مأوای خود پنهان است، چرا که «بودن» همواره بیش از آن است که می‌نماید و غفلت از این امر همان مسئله‌دارشدنِ انسان است با خود و یأس از «زندگی» و از «بودن».

فن زيستن در خويشتن

173- آری! در مسابقه‌ای که مسابقه برای هرچه بیشترداشتن امکانات دنیایی است، آن‌که می‌بازد انسان است. این نوع مسابقه که مسابقه برای هرچه بیشترداشتن است، ناشی از غفلت از خداباورانه زیستن و ایمان می‌باشد، در حالی‌که خداباوریِ ابراهیم‌گونه که انسان در آن نظر به ملکوت دارد، صرفاً باور به خدای خالق نیست بلکه نظر به خدایی است که به ما معنا می‌بخشد و دردی را که از بی‌خدایی داریم التیام می‌بخشد.

با توجه به نکته فوق وقتی حقیقتاً «فن زیستن در خویشتن» به ظهور آید، انسان خود را جهانی می‌یابد که نه‌تنها همه انسان‌ها، بلکه خداوند نیز در آن جهان جای دارد و با توجه به چنین حضوری است که می‌توان در جهان جدید حاضر بود تا نه گرفتار خودبنیادی شویم و نه گرفتار نیست‌انگاری.

ملاحظه کرده‌اید بعضی‌ها در عین خداباوری از خود بیگانه می‌شوند و در چنگال نیست‌انگاری قرار می‌گیرند و خودشان برای خودشان مسئله می‌شوند، زیرا در نسبتی که باید از درون خود و با نظر به هستیِ خود با خدا برقرار کنند وارد نشده‌اند که در این زمانه همان نسبت با خدای انقلاب اسلامی است و حضور در نظر به یگانگی خداوند که نه‌تنها خودِ خداوند با وجود خود بدان گواهی می‌دهد، فرشتگان و صاحبان علم و اندیشه نیز در چنین حضوری قرار می‌گیرند، به همان معنایی که قرآن می‌فرماید: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ...»(آل‌عمران/18) خداوند و فرشتگان و صاحبان خرد، گواهی می‌دهند به یگانگی الوهیت او که دیگری را شایستگیِ دل‌بستن نیست. البته درک این امور در میدان اصالت‌دادن به وجود در اسلوب صدرایی بهتر گشوده می‌شود.

رابطه بين نيست‌انگاری و آخرين انسان

174- انسانی که به هیچ ارزشی نمی‌اندیشد و نمی‌تواند در «حضور بیکرانه اکنون خود» حضور یابد، عملاً بدون این‌که بداند در همه کارهایش نمادِ نیست‌انگاری است، آن هم در دورانی که نمی‌توان نسبت به زمانه خود و احساس گشودگی که بالقوه در انسان هست، فکر نکرد و از پرسشِ نسبتِ آخرین انسان و نهایی‌ترین وسعت، بی‌تفاوت بود.

در فضای اندیویدوالیسم و فردگرایی، انسان تبدیل به ذرّه‌ و اتمی می‌شود که جایی برای همبستگی و گشودگی نسبت به دیگران برایش باقی نمی‌ماند. در غلبه چنین فردگرایی که شاخصه این دوران است، هرکس جهنم دیگری است و تقدیر مشترک در آن قابل درک نیست و با مرگ خدا به همان معنایی که انسان‌ها به هیچ ارزشی نمی‌اندیشند، آخرین سنگر زندگیِ اخلاقی فرو می‌ریزد.

با توجه به امر فوق یعنی دهشتِ جهان بی‌خدا و فقدان معیار، زندگی چه معنایی دارد وقتی شیطان جای خدای را می‌گیرد و بی‌معناییِ زندگی رُخ می‌نماید؟ این واپسین انسان در چنین شرایطی هر معنایی را که متذکر اصالت هستی انسان باشد مسخره می‌کند و انسان‌ها همچون رمه‌ای بدون شبان همه یکسان‌اند و بی‌معنایی در این‌جا سر بر می‌آورد و افراد در این حالت گمان می‌کنند می‌توانند خوشبختی را بدون حضور در هستی خود که عین ربط به هستی بیکرانه است، اختراع کنند بدون حضور در عین ربطی که در ذات هرکس نهفته است و نام آن را اخلاص می‌نامیم. آری! بدون اخلاص بدین معنا خوشبختی به معنای واقعی پیش نمی‌آید.

حضور در راهی که هر روز با بامدادی نو شروع می‌شود

175- اگر در روح جوانانِ امروز ذوق حقیقت جویی به صورت‌های مختلف قابل مشاهده است، برای هرچه بیشترحاضرشدن‌شان در آن چه روح آنها به دنبال آن است، شایسته است تا آن‌ها خود را در «حضور بی‌کرانه اکنون جاودانه‌» که بی‌رابطه با حضور تاریخی‌شان نیست، نگه دارند تا امید و شور و شعف ایمان در آن‌ها زنده بماند و فرزند تاریخ خود شوند. در این حالت است که همواره خود را در راه و در صراط مستقیم احساس می‌کنند؛ راهی که هر روز با بامدادی نو شروع می‌شود. ولی اگر جوانانِ ما جواب آن روح را در آن حضور که ادیان توحیدی، به خصوص توحید قرآن متذکر آن است، ندهند و خود را در جهان گسترده توهّمات، به گمان گستردگی بیشتر حاضر کنند، چیزی نمی‌گذرد که با احساس بی‌محتوایی که در جهان توهمات به سراغ آن‌ها می‌آید، گرفتار بی‌معنایی و نیست‌انگاری می‌شوند و شخصیت آن‌ها را انواع پوچی‌ها و بی‌انگیزگی‌ها فرا می‌گیرد.

خطر تبديل امتحانات الهی به رنج‌های غير قابل تحمل

176- وقتی باورها تنها در محدوده مفاهیمی باشند که از وجودِ حقیقت خبر می‌دهند، حقیقت گم می‌شود و شور زندگیِ حقیقی که با اُنس با حقیقت در جلوه‌ها و مظاهر مختلفش به میان می‌آید، به حاشیه می‌رود و جای آن را روزمرگی‌های سرد و تکراری می‌گیرد و امتحانات الهی که زمینه کمال انسان است، به رنج‌های غیر قابل تحمل تبدیل می‌گردد. در این فضا بی‌معنایی زندگی برای انسان رخ می‌نماید، زیرا او نتوانسته خود را طوری احساس کند که در میدان امتحانات الهی یعنی وقتی که نسبت او با حقیقت در میان است، با درک هستی خود و نسبتی که با هستی برایش پیش می‌آید؛ معنا پیدا کند؛ با به تعادل‌آوردن درک وجود، به عنوان حقیقت از طریق عقل و درک «وجود» به عنوان حقیقت در مظاهر اسماء الهی. در حضوری این چنینی عقل و قلب در کنار هم در میان هستند و این آخرین انسان می‌تواند جواب بودن خود را بدهد و از بی‌معناشدن زندگی در این دوران عبور کند.

نسبت خودبنيادیِ بشر با احساس تنهايی او به صورت حضوری

177- در نگاه بشرِ جدید «واقعیت» یعنی واقعیت در نزد من، در حالی‌که خارج از علم بشر نزد خود، چیزهایی هست که او نمی‌داند. از این جهت می‌توان گفت: این‌که گمان می‌شود «واقعیت» یعنی آنچه تنها نزد انسان است، یعنی خداشدن بشر. بعد از آن‌ زمانی که بشر در نزد خود احساس بندگی می‌کرد؛ و بی‌معناشدن انسان از همین‌جا شروع می‌شود که انسان از ذات خود که عین ربط به دانای مطلق است فاصله می‌گیرد. معلوم است که با توجه به نکته فوق، خودبنیادی بشر مرحله‌ای است که با اضطراب او همراه است که خود را یکه و تنها می‌یابد، زیرا با خداشدنِ انسان و با مرگ خدا زیر پایش خالی می‌شود، آن هم با نوعی از تنهایی که احساس آن تنهایی امری است حضوری، در حالتی که برترین ارزش‌ها در نزد چنین انسانی ارزش خود را از دست داده و هدفی برایش در میان نمانده و معلوم است وقتی هدفی و ارزشی برای انسان در میان نباشد، احترام به کسی، با کشتن او مساوی است. زیرا تفاوت این دو عمل، درصورت بقای حضور خداوند و با ارزش‌بودنِ ارزش‌ها در نزد انسان معنا می‌دهد. در واقع می‌توان گفت این نوع احساس تنهایی، منطقِ پنهان فرهنگ غربی است که در دوره تجدد آشکار شد و به نحوی جهان را از خود متأثر کرد. با نظر به جایگاه تاریخیِ انقلاب اسلامی و حضوری که انسان در این تاریخ برای خود قائل است که همان حضور ذیل اراده الهی است، انسان خود را محور «هست‌ها» و «نیست‌ها» نمی‌داند و با انتخابی بزرگ که همان حضور در تاریخ توحیدی انقلاب اسلامی است، بر اصیل‌ترین ارزش‌ها نظر می‌اندازد و به یک معنا خدا را به صورتی که بشر آخرالزمانی می‌تواند با او مرتبط باشد، به زندگی برمی‌گرداند.

راز تهی‌بودن پناه بشر جديد و راه عبور از آن

178- گریختن به امر موهوم در تاریخ تجدد در انسان‌ها به ظهور آمد و این متفکران‌اند که متوجه این امر، یعنی تهی‌بودنِ فعالیت‌های بشر جدید هستند. توجه به تهی بودن پناه بشرِ جدید که همان مفهوم گرایی به جای حقیقت گرایی است توجهی است که در اندیشه جناب ملاصدرا و جناب هایدگر به خوبی مدّ نظر آمده و نظر به «هستی» در اندیشه آن دو متفکر، زمینه‌ای خواهد بود جهت اندیشیدن به همین تهی‌شدن و بی‌معنایی بشر و نحوه عبور از آن.

غفلت از ریشه تنهایی که بشر جدید در آن فرو افتاده که همان غفلت از هستی است، عملاً زندگی را همچنان سرد و بی‌روح پیش می‌برد. زیرا با غفلت از «وجود» و فرورفتن در توهّمات و خیالات، انسان معیار حضور بود و نبود و خوب‌بودن و بدبودنِ همه چیز خواهد بود. انسانی که دیگر آن انسانی نیست که حضور عالم غیب برایش معنا داشته باشد و در حصار چیزهایی است که تنها ظاهرند. با توجه به این نکته می‌توان گفت: تاریخ تجدد، تاریخ غفلت از عوالمی است که محیط بر انسان‌اند و او آن بخشِ مستور را فراموش کرده و با این غفلت، متجدد شده است. در این صورت هستیِ او دیگر با آن بخشِ مستور عالَم معنا نمی‌شود و این است راز بی‌معنایی و تنهایی انسان جدید که با خودآگاهی نسبت به آن و با برگشت به هستی در احساسِ «عین الربط‌» بودنِ انسان نسبت به هستی، آن‌ بی‌معنایی و سردی و بی‌روحی زندگی، از سیطره و احاطه فرو می‌افتد.

راه رهايی از تاريخ تجدد

179- دکارت می‌خواهد در انسان شناسی جدید حضور و سکنا گزیند که در آن حضور، امکانِ شک نباشد و آن انسانی است که می‌اندیشد و نسبت میان اندیشه و هستی را درک می‌کند. در این‌جا در نظر دکارت، حقیقت، همان بودنِ انسان است و انسان، ملاک هست‌ها و نیست‌ها می‌شود و البته این غیر از آن است که انسان با نظر به هویت تعلّقی خود متوجه حقیقتی ماورای وجود خود می‌باشد، بدون دوگانگی بین خود و حقیقتِ هستی.

بشر غربی با غفلت از هویت تعلّقیِ انسان نسبت به حقیقت، عملاً از حقیقت دست کشیده است و این یعنی دست‌کشیدن از انسانِ جویای معنا که همان نیست‌انگاری است، یعنی فراموشیِ «وجود» و گسیختگیِ نسبتِ انسان با هستی.

اگر تفکرِ آینده تفکری باشد که بشر را متذکر هستی به معنای اصالت وجود و عین الربط‌بودن انسان نسبت به هستی می‌کند، ما از تاریخ تجدد رها می‌شویم و به جای مشغول شدن به ذهنیات خود و عدم تفکر، در «وجود» سکنا می‌گزینیم و دیگر در استیلای تکنولوژی که حاصل سوبژکتیویته و خودبنیادی بشر است قرار نخواهیم گرفت و جهان دیگری آغاز می‌شود که انقلاب اسلامی متذکر آن است و آینده انسان را رقم زده است.

رابطه ميان امر تاريخی و حقيقت

180- دستیابی به نظام معرفتیِ اصیل، امکان تبیین و دفاع از امور دینی را فراهم می‌کند و بشر جدید را متوجه جهان گمشده‌ای می‌کند که در جان خود به دنبال آن است. چنین نظام معرفتی در تاریخی که پیش‌فرض‌های دیروزین او فروریخته و نیاز به تفسیر دیگری از عالم قدس دارد، به همان معنایی که میان امر تاریخی و حقیقت رابطه برقرار است به جای جزم اندیشی نسبت به حقیقت، در هر مظهری و هر زبانی، متوجه حقیقت می‌شود و ریشه‌های حکمت معنوی خود را به معاصرت در می‌آورد. از این طریق عبور از آن بی‌معنایی و احساس تنهایی که برای بشر جدید پیش آمده، ممکن می‌گردد، به‌خصوص که حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» با حضور تاریخی خود عملاً معنایی از انسان را مدّ نظرها آوردند که انسان به وجود خود با قرائت صدرایی نظر دارد و همچنان که عرض شد رهبر معظم انقلاب«حفظه‌الله‌تعالی» با توجه به این امر می‌فرمایند:

«به گمان ما فلسفه‌ اسلامي، در اسلوب و محتواي حکمت صدرايي، جاي خالي خويش را در انديشه‌ انسان اين روزگار مي‌جويد و سرانجام آن را خواهد يافت...».

زندگی در زمان اَنفسیِ انقلاب اسلامی

181- با توجه به این‌که ما با حضور تاریخیِ خود متوجه «زمانِ اَنفسی» می‌باشیم که با نظر به وجودِ خود و از درون احساس می‌شود و با توجه به این‌که آن زمان، غیر از زمان تقویمی است، حال باید از خود پرسید ما در چه زمانی زندگی می‌کنیم و زمان حقیقی ما کدام زمان است؟ آیا در زمانی که در درون ما است و به آن فکر می‌کنیم، حاضریم؟ به همان معنایی که «تفکر»، تاریخی است و یا در زمانی حاضریم که تقویم‌ها تعیین می‌کنند؟ در این راستا می‌توان به نکات زیر نظر کرد:

الف- با توجه به حضور در زمان انفسی که هرکس در درون خود آن را احساس می‌کند، باید از خود پرسید چگونه می‌توان با نسل جدید، با نظر به زمان انفسی‌شان رابطه پیدا کرد تا ماورای زمان تقویمی که آن‌ها در آن زیست می‌کنند با آن‌ها رابطه داشته باشیم؟ غفلت از این موضوع موجب فاصله و شکافی بین ما و نسل جدید خواهد شد، در حالی‌که با حضور در زمان انفسیِ همدیگر همه می‌توانیم در زمان انفسیِ پیامبر خدا و اولیاء الهی«علیهم‌السلام» که حقیقت هر انسانی می‌باشند، حاضر شویم، در عین تفاوتی که در شدت و ضعف آن حضور در میان است.

ب- اگر در آموزه‌های دینیِ خود یعنی قرآن داریم: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» بدین معنا که یک شب می‌تواند از هزار ماه برتر باشد، باید از خود بپرسیم آیا ما در همین رابطه در زمان قدسی که با انقلاب اسلامی پیش آمده است، حاضریم و به آن فکر کرده‌ایم؟ حضور در زمانی که دیگر زمان تقویمی نیست، بلکه در جای خود لیلۀ القدری است برتر از هزار ماه تقویمی.

ج- حضورِ زمان انفسی که انقلاب اسلامی در جان انسان به ظهور می‌آورد، انسان را به جهت تفکر تاریخی‌اش، متفکر می‌سازد تا آن‌جایی که می‌تواند در عین حضور در آینده، با گذشته‌ تاریخیِ خود مأنوس باشد، مثل زندگی و انس با اصحاب امام حسین«علیه‌السلام» که ما با حضور در گذشته تاریخ قدسیِ خود، در آینده خود، با هویتی قدسی حاضر می‌شویم.

د- از آن‌جایی که حضور تاریخی، امری است درونی و با جان انسان‌ها ارتباط دارد و هستی انسان را با انسان در میان می‌گذارد، نمی‌توان حضور تاریخی را صرفاً با امری مثل اطلاع یافتن از موضوعات و وقایع تاریخی به دست آورد. زیرا حضورِ تاریخی مربوط به تقدیر انسان‌ها، ذیل اراده الهی است و انسان تنها می‌تواند سعی کند خود را ذیل آن اراده قرار دهد و به یک معنا خود را در تقدیر الهی حاضر کند. البته این امر، در رابطه با واقع بودگی انسان و نجات از بی‌تاریخی او امرِ بسیار مهمی است.

ه- ما با فرهنگ سنتی خود در صورتی که بشر جدید و جهان جدید را بشناسیم، می‌توانیم رابطه برقرار کنیم، آن‌هم در زمانه‌ای که فرهنگ مدرن توانایی‌های خود را نسبت به وعده‌هایی که به بشر جدید داده بود، از دست داده است. با توجه به این امر باید در رابطه با حضور انسان جدید در مساجد، به جای این‌که ظاهر مساجد را به سبک فرهنگ مدرن آرایش دهیم، باید مساجد طوری باشند که انسان‌ها احساس کنند در خانه و مأوای اصیل خود حاضر شده‌اند.

و- با توجه به ظرفیت بشر جدید باید امر دینی اشاره به پرسش‌های اصیلی داشته باشد که این بشر با آن روبه‌رو شده است، زیرا او پرسش‌هایی دارد که باید متفکرانه به آن پرسش‌ها جواب داد، تا گمان نکند امر دینی امری سطحی است و ابعاد اساسی انسان را بی جواب می‌گذارد. همان امری که جناب صدرالمتألهین متوجه آن شد و در این راستا جلد هشتم و نهم کتاب «اسفار اربعه» را تدوین نمود. به طوری که انسان در جلد هشتم با طرح موضوع نفس ناطقه انسانی با ابعاد مختلف خود آشنا می‌شود و در جلد نهم، متوجه حضور ابدی خود می‌گردد و این یعنی انسان و باز انسان.

ز- فراموش نکنیم که بشر جدید فهم خاصی نسبت به خود دارد و باید تکالیف شرعی را مبتنی بر همان فهمی که او از خود دارد، با او در میان گذارد. مسلماً با نظر به وجوه متعالی بشر جدید، تکالیف شرعی در عالی‌ترین سطح برای او قابل پذیرش است؛ مشروط بر آن‌که در امر ارائه معارف عالی دینی گرفتار سطحی‌نگری نشویم و به صرف گستردگی آموزه‌های دینی از عمق آن‌ها و وجوه لیلۀ القدری‌شان که همان توجه به زمان قدسی است، غفلت نشود.

ما تنها نيستيم

182- اگر آفرینش برای هرچه بیشتر سرمست‌شدن انسان است، با به سربردن با خود و حضوری که از طریق وجود خود با وجود بیکرانه برایش حاصل می‌شود، پس ما به یک معنا هرگز تنها نیستیم،[[6]](#footnote-6) بلکه با حضوری در خود به‌سر می‌بریم که در طلب حضور در بیکرانگی وجود است. حال چگونه باید با خود به‌سر ببریم که تنهایی‌هایِ دنیاییِ ما سراسر حضور باشند، نسبت به «وجود» و درک حضور اکنون بیکرانه جاودانه ما؟ پس مشغول‌کردن خود به اموری که ما را از حضور اکنون بیکرانه خود غافل می‌کند، هرچه هست درمان احساس تنهایی نیست، وسایلی هستند جهت غفلت از آن حضور که راه است و نه چاه، حضوری که پاسخی است به هستی خود برای رهایی از بی‌معنایی و تنهایی، و لذا در نظر به توحید ربوبی و رحمت واسعه او هیچ‌گاه نباید نومید شد زیرا اگر همه‌ درها هم به روی انسان بسته شوند، سرانجام او کوره راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده، به روی ما باز می کند. حتی اگر هم اکنون قادر به دیدنش نباشیم، زیرا او خالق ما و ربّ ما می‌باشد و لذا نه مخلوق خود را فراموش می‌کند و نه از ربوبیت خود استعفا می‌دهد، مهم آن است که بدانیم جای نومیدی نیست. همین امر راه‌های امیدواری را مقابل ما می‌گشاید، امری که فرهنگ مدرنیته به حاشیه برد و ما را و روشنفکران ما را سرگردان کرد.

انقلاب اسلامی و آغاز قيامت

183- با توجه به این‌که این ولایت انبیاء الهی است که تاریخ را رقم می‌زند، از آن جهت که آنچه باعث ایجاد تاریخ می‌گردد ظهور اسماء جدید است و هر پیامبری با مقام ولایت خود اسمی را شکوفا می‌کند که تا قبل از آن در خفا بود، لذا ولایت خاتم الانبیاء که جامع‌ترین ولایت تاریخ بشریت است، «اسم الله» است. این اسم با اوصیای ایشان به تفصیل می‌رسد و تفصیلی‌ترین حالت آن اسم با ظهور حضرت مهدی موعود«عجل‌الله‌تعالی‌فرجه» آغاز می‌گردد، و بعد از آن قیامت محقق می‌گردد. زیرا تا وجود به نهایت آشکارگی نرسد قیامت نیز ظاهر نمی‌گردد، پس قیامت چیزی جز تفصیل و آشکارگی وجود نمی‌باشد. حال اگر انقلاب اسلامی مقدمه ظهور باشد پس این انقلاب آغاز خروج از غفلت از وجود به سمت درک هستی است و با توجه به این‌که قیامت، موقعیت آشکارشدن «وجود» است، می‌توان گفت با انقلاب اسلامی، قیامت آغاز شده است.

آری! اگر انقلاب اسلامی را پاس می‌داریم به جهت آن است که در آن انقلابِ توحیدی و در دل تاریخی که حضرت امام و شهدا آغاز کردند، بالقوه‌گی‌هایی هست که جهانِ ما را و خودِ ما را به حضوری می‌رساند که هستی خود و هستی عالم را یک‌جا درک می‌کنیم. از این رو می‌فهمیم چگونه جناب صدرالمتألهین فهمی را به میان آورده است که به کمک آن متوجه می‌شویم جهان و انسان در حال قیامت‌شدن‌اند. بدین لحاظ «انتظار»، یک نوع سلوک است برای انسان، در تاریخی که از یک طرف آینده‌ای در پیش رو دارد که همان نظر به حضور و ظهور حضرت مهدی«عجل‌الله‌تعالی‌فرجه» می‌باشد و از طرفی در غیبت آن نوع حضور، انسان گرفتار خودبنیادی شده است که همان زمینه بی‌معناشدن بشر است. این‌جا است که می‌توان هشدار داد آن کس که خود را از انقلاب اسلامی جدا کرده، نمی‌تواند در حضوری قرار گیرد که با «انتظار» پیش می‌آید و عملاً این افراد درکی از «اسم الله» ندارند تا بخواهند از اجمال آن اسم به سوی تفصیل آن در خود سیر کنند. کسی که درکی تاریخی از حضور «الله» ولو به اجمال ندارد، عملاً از خودش درکی به عنوان خلیفۀ الله که حامل اسم «الله» باشد؛ ندارد. این اصل و اساس بی‌معنایی و تنهایی بشر آخرالزمانی است.

با توجه به نکته فوق، حال این سؤال می‌ماند که ما چگونه با حضور در انقلاب اسلامی و درک اسم «الله» در خود، بودنِ خود را احساس کنیم؟ توجه به انقلاب اسلامی از این زاویه بسیار مهم است که آن را راهی برای درک وجودیِ خود می‌یابیم. البته این نوع بودن، شدت و ضعف و قبض و بسط خود را دارد، تا نه از جدّیت حضور تاریخی خود و درک خلیفۀ اللّهی‌مان غفلت کنیم و نه از سایه آزاردهنده بی‌معنایی انسان در این دوران غافل باشیم.

يا نظر به حضور تاريخ توحيدی و يا هلاکت

184- آیا راهی هست که از خردشدن استخوان‌مان در پوچی روزگار به در آییم؟ آیا راهی هست که هر چند وقت یک‌بار از گذشت روز‌ها به تنگ نیامده و آرزوی مرگ نکنیم؟ به چگونه بودنی‌ دچار شده‌ایم که دیگری را کینه‌مندانه مزاحم بودن‌مان می‌یابیم و این در حالی است ‌که می‌دانیم راه باز است ولی ما راهرو نیستیم؟ راه باز است از آن جهت که هنوز بی‌هیچ مقدمه با دیدن عکس شهید حاج قاسم و شهید رئیسی اشک می‌ریزیم. آری! همچنان باید رفت و همچنان باید گفت و باز سکوت. باید ایمان آورد و باز کافر شد. باید یقین کرد و مدام پس زد، چاره‌ای نیست. به تنگ آمده‌ایم از این دویدن‌ها، به شوق حضوری که بعضاً رخ می‌نمایاند. ما گریسته‌ایم، در بی‌رنگی، در اخلاصی که گویا آن اشک حکایت نظر به عرش است. نه در طلب بهشت هستیم و نه در ترس از جهنم، در شوق نظر به حضرت امام روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و حضوری که در این تاریخ با او آغاز شد چنان به وجد آمدیم که گویا در تمام تاریخ حاضر شدیم ولی باز تنهایی! این قصه کسی است که به خود آمده و نمی‌خواهد خود را فریب دهد و همانند لاله، خونین دل است. گویا همان احوالی که موجب ظهور آن اشک‌ها شد، با تمام ‌بی‌رنگی، باز تنهایی. گویا توقف در ایمان قبلی ما را نشاید و حکایت امروزین ما، حکایتِ حضور دیگری است و حکایت درک تنهایی و درک بی‌معنایی بشر در این دوران، حکایت بزرگ‌شدن انسان است و انسان‌های بزرگ به جای آن‌که از آن فرار کنند و یا آن را پنهان نمایند؛ باید در وسعتی دیگر و نسبتی جدیدتر خود را در نزد خود و در جهان حاضر کنند. پس کفر نیست که پیش آمده است، گشوده‌شدنِ راهی است تا حضور دیگری را در افق انتظار تجربه کنیم. می‌توانید نام آن را به رسم عرفا «جلالِ» بعد از «جمال» بگذارید و بگویید غنایِ ذات ابدی به صحنه آمده است تا نشان دهد او را نیازی به مخلوقات و عبادات آن‌ها نیست.[[7]](#footnote-7) البته اگرچه این واژه‌ها در جای خود درست است، ولی گویا قصه ما در عین بی‌ربط ‌نبودن با این سخنان، قصه عبور از برهوتی است که در پیش است و طاقت بیشتری را طلب می‌کند. شاید قصه چشمِ بیماری است که حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در آن غزل از آن گزارش داد، آن حالت بیشتر به ما نزدیک است، زیرا حکایت تقابلِ خال لب را به میان آورد که چگونه اگر خال است و سیاهی و سکوت؛ چگونه لب است و به سخن می‌آید و ظاهر می‌شود، «چشم بیمار» بیماری خاصی است حاکی از گزارش بشر جدید، در زبان انسانی که جانش، آینه انعکاس قصه همه ما است. در آن ‌جایی که می‌فرماید:

غم دلدار فكنده است به جانم، شررى	كه به جان آمدم و شهره بازار شدم[[8]](#footnote-8)

این چه غم و چه نوع دوری از آن حضور است که شرری شده به جان او، که چون به جان او خورد، به جان آمد و دیگر از همه چیز دست شست. این نوع ادبیات نیز حکایت از آن دارد که هر حضوری با نوعی رُخ‌ برتافتن همراه است. ولی قصه امروز بشر که به وسعت حضور آخرالزمانی نزد خود می‌باشد، بسی عمیق‌تر است، به وسعت همه حضور در جهان و این انسان خلأیی را احساس می‌کند به همان وسعت. و اگر در دل حضورِ توحیدی خود به انتظار و وارستگی در این عالم حاضر نشود و افق پیش رو را مدّ نظر نداشته باشد؛ نه این‌که بمیرد، بلکه هلاک می‌شود، مانند آن‌هایی که مقابل عزیزان دل‌مان شهید روح الله عجمیان و شهید آرمان علی‌وردی ایستادند و از درون تهی و پوک شدند.

با نسبتی که با هستی پيدا می‌کنيم

185- انسان با نظر به بودن خود در نسبتی که با هستی پیدا می‌کند همواره برون از خویش، زندگی را در وسعتی خاص تجربه می‌کند و متوجه نهایت حضوری می‌گردد که با مرگ برایش پیش می‌آید، بدین معنا که انسان با مرگ، خود را در تمامیتش می‌فهمد و این اصیل‌ترین حضوری است که هرکس در پیش دارد. بنابراین می‌توان گفت انسان می‌تواند مرگ خود را به عنوان پایان امکاناتش در همین دنیا تجربه کند، از آن جهت که هرکس در طول زندگی‌اش در مقابل امکانات خود واقع می‌گردد، با آینده‌ای نامتعیَّن، با توجه به این امر می‌توان با نسبتی که با هستی پیدا می کنیم چگونه بودن خود را همواره مدّ نظر داشته باشیم و با نظر به امکانات‌مان و آینده‌ای نامتعیَّن، خود را جلو و جلوتر ببریم و این یعنی «انسان و باز انسان».

با توجه به امر فوق، در نظر به توحید ربوبی و رحمت واسعه او هیچ‌گاه نباید نومید شد. زیرا اگر همه‌ درها هم به روی انسان بسته شوند، سرانجام او کوره راهی را که از چشم همه پنهان مانده، به روی ما باز می کند حتی اگر هم اکنون قادر به دیدنش نباشیم. زیرا او خالق ما و ربّ ما می‌باشد و لذا نه مخلوق خود را فراموش می‌کند و نه از ربوبیت خود استعفا می‌دهد. مهم آن است که بدانیم در نسبت هستی‌مان با او جای نومیدی نیست و همین امر راه‌های امیدواری را مقابل ما می‌گشاید، امری که فرهنگ مدرنیته به حاشیه برد و ما را و روشنفکران ما را سرگردان کرد.

سپری‌کردن خود در تاريخ

186- حتماً متوجه این امر هستیم که وجود داشتن انسان برای خود با وجود داشتن سایر موجودات متفاوت است، انسان بین تولد تا مرگ خود سیر می‌کند و در این مسیر تاریخمندی برایش پیش می‌آید که البته این نوع حضور غیر از علم به تاریخ است. تاریخمندی امری است فراتر از زمان، بلکه حضوری است جدا ناشدنی از انسان، به آن معنا که انسان در تاریخ در حال سپری‌کردن خویش است و انسان با تاریخ، در ضمن فهم «وجود» با نوعی حضور در خود و در تاریخ روبرو می‌شود و در روشنایی «وجود» خود را احساس می‌کند و زمان و تاریخ به مثابه افق فهمیده می‌شود.

ضرورت تفکر نسبت به جايگاه متافيزيک

187- ما در «اصالت وجود» متوجه می‌شویم که «وجود» به موجودات صورت و معنا می‌دهد و خود نهان می‌ماند و متافیزیک از آن پنهان ماندگی بی‌خبر است. از این جهت می‌توان گفت در نگاه متافیزیک و اصالت دادن به مفاهیم، همواره «وجود» مورد غفلت قرار می‌گیرد و از واقع شدن در روشنی‌گاه وجود که نوعی احساس حضور نزد خود می‌باشد غفلت می‌شود، بدان جهت که گشودگی انسان نسبت به عالم و آدم پیش نمی‌آید. این‌جا است که ضرورت تفکر نسبت به جایگاه متافیزیک لازم است تا در سیر تفکر خود به لایه‌های عمیق‌تر از آنچه آغاز کرده‌ایم بیندیشیم و متوجه باشیم با نظر به اصالت وجود، انسان در روشنی‌گاه وجود واقع می‌شود و مسئله او رخ نمودن وجود است. این در صورتی پیش می‌آید که وجود، خود را به انسان بنمایاند، به همان معنایی که انسان نسبتِ وجود خود را با حقیقتِ وجود مدّ نظر داشته باشد و به تعبیر جناب هایدگر، انسان شبانِ وجود باشد و از حضوری که با وجود برایش پیش می‌آید صیانت کند.

استقرار در تاريخ عين استقرار در بودن خويش

188- وجود به مثابه روشنی‌گاه، بعضاً آشکار می‌شود و گاهی پنهان می‌ماند و این به جهت قرب وجود است با ما. یعنی وجود است که خود را به عنوان قرب روشن می‌سازد و در عین حال پنهان است، مانند تاریخی که حوالت حقیقت وجود است تا هر کس در دل آن تاریخ در مواجهه با هر رویدادی حقیقت وجود را مدّ نظر آورد. همانند رویدادهایی که در دل انقلاب اسلامی پیش آمد و هر رویدادی اشاره به آینده‌ای شد برای عبور از ظلمات استکبار، مانند رویداد مقابله با داعش و ظهور عظمتی که در میدان مدافعان حرم پیش آمد که نوعی استقرار در تاریخ بود، عین استقرار در بودن خویش. تفکر نسبت به این امر همان شبانِ وجود بودن است و درک جایگاه متافیزیک.

حکايت گشودگی وجود

189- هرکس با استقرار در وجود خویش و گشودگی که در این استقرار نسبت به دیگران برایش پیش می‌آید، حکایت گشودگی وجود را در خود احساس می‌کند و «وجود»، او را به تفکر فرا می‌خواند، تفکری که چیزی جز نظر به وجود در مظاهر مختلف نیست. این غیر از جمع آوری معلومات زیادی است که ما را در خود متوقف می‌کند، غافل از آن‌که در تاریخی قرار داریم که تاریخ حضور در عالم و آدم است با وسعت دادن خود و یا درک وسعتی که در خود داریم.

انسان تنها «امکان» است

190- عین الربط بودن انسان نسبت به وجود، نوعی گشودگی نسبت به هر موجودی است که انسان با آن مواجه می‌شود و قوام انسان به همین گشودگی است که نسبت به وجود یعنی نسبت به حقیقت دارد. خداوند نیز در رابطه با همین گشودگی که انسان به جهت عین‌الربط بودنش با هستی دارد، تجلیات خود را عطا می‌کند، به اعتبار آن‌که انسان تنها «امکان» است. امکان یعنی عدمی که وجود برای او ممکن می‌باشد و خداوند در نسبت با همین امکان برای انسان رخ می‌نمایاند، رخ نمودنی که در عین رخ پوشاندن است. غفلت از این مسئله یعنی پنهان‌ماندن وجود در عین آشکاری؛ و آشکاری او در عین پنهان‌ماندن، عامل نیست‌انگاری خواهد بود، زیرا در آن صورت انسان به جای گشودگی که در ذات خود دارد، در خودش متوقف می‌شود.

راهی در پاسخ‌گويی به مسائل انسان معاصر

191- برای مشارکت در گفتگو و همفکری در باب مسائل انسان معاصر از افق حقیقت انسان، مکتب صدرا و هایدگر می‌تواند قابل توجه باشد در صورتی که در بستر حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش آمده متوجه مطالب آن دو اندیشمند باشیم. وگرنه با هایدگری‌ها و صدرایی‌هایی روبه‌رو می‌شویم که هیچ نسبتی با رخداد انقلاب اسلامی ندارند و عملاً آگاهانه و یا ناخودآگاه در تاریخ تجدد به‌سر می‌برند. وارثان سنت‌های متعلق به دوران قبل از مدرن می‌توانند به کمک آثار حکیمانی مانند صدرالمتألهین و ابن عربی در پاسخ‌گفتن به مسائل انسانِ معاصر نقش ایفاء کنند و البته فهم مسائل انسان معاصر منوط به فهم تاریخ و مبانی مدرنیته، به‌خصوص مسائل دکارت و کانت است، در عین آن‌که باید بتوانیم در جایی قرار گیریم فراتر از آنچه تفکر مدرن در آن حاضر است، جایی که صدرا و هایدگر در آن حاضرند و ما می‌توانیم در عین نظر به مسائل خود با آن‌ها معاصر شویم.

راهی که هدف دارد ولی پايان ندارد

192- آیا به گفته‌هایی که به ظاهر متفکرانه است فکر کرده‌اید که در آن گفته‌ها به تعبیر هایدگر تفکر، شبیه ماهی افتاده بر خشکی است؟ ما مواجه شده‌ایم با سخنان متفکرانه‌ای که به هیچ آینده روشنی اشاره ندارند و نمی‌توانند در باب مسائلی همچون نیهیلیسم اظهار نظر کنند. در حالی‌که انسان همواره در ضمن احساس فقر ذاتی خود، زمانمندی و محدودیت خویش را درک می‌کند و از این جهت در عین آموختن مطالبی که می‌آموزد، نظر به آینده وجودی خود دارد، به همان معنایی که نحوه حیات جمعی انسان، دائم در حال تغییر و تحول است و از این جهت زمان و تاریخ امری ملازم با وجود و حقیقت انسان است و فیض هستی دم‌ به دم و لحظه به لحظه به هر ممکن‌الوجودی از جمله به انسان می‌رسد و ما همواره با خلق جدیدی روبه‌رو هستیم و خداوند کسانی را مورد ملامت قرار می‌هد که از این امر غافل‌اند و می‌فرماید: «بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ»(ق/15) آیا سخنان و گفتاری که اشاره به انسان و آینده او ندارد می‌تواند راهی برای حضور در آینده ما باشد؟ آیا آنچه در مواجهه با تفکر صدرالمتألهین پیش می‌آید راهی است در مقابل ما و یا اموری است که آن متفکر از آن سخن می‌گوید تا ما نسبت به آن‌ها دانا شویم؟ آیا این تعجب‌انگیز نیست که او نام اصلی‌ترین اثر خود را «اسفار» نامید که مقتضیِ «در راه‌بودن» است؟ معلوم است که حرکت در راه، تنها با رفتن تحقق می‌یابد و مواضع قبلی اقامت‌گاههای موقتی بوده‌اند در مسیری که به سوی حقیقت است که تماماً راه است. آری! آن راه، هدف دارد ولی پایان ندارد. آنچه هست، راه یا صراط است بدون آن‌که در این حالت وجود انسان یک‌جا و به طور کامل در پیش او باشد، در عین آن‌که با خودش در وجود، نسبتی دارد.

معنای سُکنی‌گزيدن در «وجود»

193- اگر تفکر «در راه‌بودن» است و حضور در «وجود» است که در عین شدت‌یافتن، خروجی از آن نیست؛ پس آن‌که در راه تفکر است، خود را متوجه پایان معینی نمی‌کند، امری که ما با حضور در تاریخی که با اسلام شروع شد متوجه آن هستیم. از این جهت تفکر در راه، جمع‌کردن اندیشه‌ها نیست، توجه به امری است که در پیش است. این همان سکنی‌گزیدن در «وجود» است که وطن اصلی و پهناور انسان است و هر کار اساسی و بزرگ، تنها هنگامی پدید می‌آید که انسان در بستر «وجود» حاضر شود. امری که در شخصیت حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» ملاحظه کردیم و هرکس به او نظر کرد توانست در این زمانه به کارهای بزرگ دست بزند مانند حمله به اسرائیل به همان معنایی که در آن حمله، سرچشمه‌های تفکر حضرت روح الله در میان بود که فرمود: «والله، من تا کنون نترسیده‌ام». تنها انسانی که توحید را به همان معنای «اصالت وجود» در عین تقدسِ آن درک کند معنای آن سخن را می‌فهمد و برای ما به عنوان انسان‌های دیندار در این زمانه آنچه اهمیت دارد، تجربه واقعی حیات دینی به عنوان امر تاریخی است.

خويشاوند با «وجود»

194- قبلاً در این باره سخن داشتیم که روح انسان به واسطه نحوه وجود داشتنش که عین ربط به وجود است، با وجود خویشاوند است و به همین جهت قادر به فهم موجودات است به عنوان مظاهر وجود؛ و قرآن به عنوان نهایی‌ترین سخن برای آخرین انسان می‌فرماید: «إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ»(جاثيه/3) و این نوعی یگانگی و خویشاوندیِ وجودی است با موجودات،آن‌گاه که انسان در ساحتِ ایمان، در وجود، حاضر و مستقر باشد. مهم آن است که این نوع حضور طوری باشد که از طرف وجود مورد خطاب قرار گیرد یعنی در معرض تجلی وجود باشد در مواجهه با هر موجودی که قرار می‌گیرد. در این حالت نه تنها خویشاوندی با وجود پیش می‌اید، انسان در وجود سُکنی میگزیند و در این حالت چیزی در مقابل او نیست که مانع آن حضور باشد و موجب ترس او شود.

انسان اصيل چه انسانی است؟

195- آری! با توجه به این‌که ذات انسان نسبتی بنیادین با «وجود» دارد، نمی‌توان بدون نظر به ذات انسان، به «وجود» پیوند خورد و انسان اصیل، انسانی است که وجودداشتنش به عنوان ذاتی که با وجود پیوند دارد برایش مطرح است و از این جهت حضور بیکرانه خود را احساس می‌کند و این نوعی وداع با سوبژکتیویته است که منجر به خودبنیادی انسان و بیگانگی از جهان می‌گردد. هستی در حالی‌که انسان با حضور در بیکرانگی خود متوجه گشودگی و انفتاح خود نسبت به عالم و آدم و حتی تاریخ می‌گردد، در عین آن‌که در وجود خویش با خویش نسبت وجودی دارد. مهم بیدارکردن چنین توجهی است که در انسان هست که علاوه بر ارتباط با خویشتن با سایر انسان‌ها و با دیگر موجودات نسبتی وجودی دارد.

موقعيتی که انسان خود را پيش روی خود می‌بيند

196- حتماً متوجه شده‌اید که پرسش از خود و مواجهه با خود بدون نظر به حضوری که در تاریخ داریم، پیش نمی‌آید. زیرا در عالَم‌بودن برای انسان به معنای در تاریخ‌بودن است. در این رابطه می‌توان گفت حتی نظر به «وجود» بدون نظر به تاریخی که ما در آن قرار داریم، میسر نمی‌باشد. از این جهت اهمیت انقلاب اسلامی بسیار است، زیرا انسان از طریق این حضور، «در عالَم بودنِ» خود را احساس می‌کند و نسبت‌های متنوعی که با دیگران و با موجودات برایش پیش می‌آید، به عنوان موقعیت‌هایی است که گویا خود را پیش روی خود می‌بیند.

امام حسين«عليه‌السلام» و تجربه قرب و نزديکی به خداوند

197- از آن‌جایی که ذات انسان نسبتی با وجود دارد، در واقع می‌توان گفت ذات انسان‌های اندیشمند که متوجه نسبت خود با «وجود» هستند، محل تجلی اراده الهی است؛ یعنی انسان‌های اندیشمند به حکم تجلیات الهی نظر به آینده دارند؛ به همان معنای انتظار نسبت به آینده‌ای که منشأ تحولات در افق تفکر است. از این جهت آن تحولات به آرامی آغاز می‌شود زیرا مربوط به ذات انسان است و آمادگی‌هایی که باید در او به‌وجود آید که از یک جهت رفتن به سوی سرآغاز و ریشه‌ها است. در این فرآیند، مهم‌ترین حضور پیش می‌آید، حضوری که در آن، سرآغاز، موجود است در عین مستوربودن، و انسان می‌تواند متذکر آن باشد. البته در چنین حضوری هر انسانی در این مسیر قرار گیرد متوجه حقیقت خود می‌شود، به همان صورتی که حضرت اباعبدالله«علیه‌السلام» با تذکر به «أسيرُ بِسيرَة جَدّي و أبي» بدان ورود کردند. به‌طوری که مردم متوجه شدند تاریخی که با اسلام از طریق پیامبر خدا«صلوات‌الله‌علیه‌وآله» آغاز شد، با حجابی که جریان اموی ایجاد کرد، هنوز آن اسلام چه اندازه به آن‌ها نزدیک است و آن‌ها چه اندازه از آن اسلام دور افتاده‌اند و این مربوط به حقیقتی است که در هر تاریخ توحیدی پیش می‌آید و امام حسین«علیه‌السلام» کاری کردند که مردم نزدیکی خود به اسلام را در جان خود تجربه کردند که همان تجربه قرب و نزدیکی به خداوند است.

حضور در همسايگی خداوند

198- وجود انسان جدا از این که آن انسان، انسان خوبی باشد و یا نباشد، رابطه‌ای مستقیم با خداوند دارد که در ذات خود نوعی قرب به خداوند است؛ و در مسیر عبادت و حاضرشدن ذیل اراده خداوند در تاریخ قدسی به مرور آن قرب آشکار می‌شود و بنیانی می‌گردد برای تفکر در تاریخ؛ به همان معنایی که قرآن می‌فرماید: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا»(حج/46)؛ در این صورت نسبتی که ذات انسان با خداوند دارد، به عنوان سکونت در قرب و اُنس با خداوند احساس می‌شود و انسان طوری به خود معرفت پیدا می‌کند که خود را همسایه خدا می‌یابد. اصحاب امام حسین«علیه‌السلام» با نظر به تاریخی که در حال آغازشدن بود از طریق کربلا، چنین حضور و قربی را که با حضور در آن تاریخ ممکن بود، متوجه شدند. حال در راستای آن حضور این ماییم و حضوری که ذیل انقلاب اسلامی برای ملت ما فراهم شد تا انقلاب اسلامی را یک اتفاق تاریخی تصور نکنیم، بلکه آن را آغاز تاریخی بدانیم که آغازها در پیش دارد مانند کربلا که ذیل اسلام آغاز آغازها بود.

گوش‌سپردن همراه با سکوت

199- اگر متوجه نباشیم که در هر موجودی آنچه پنهان است «وجود» است و ما در هر حال در هر صحنه‌ای با «وجود» مرتبط هستیم، آری! اگر متوجه این امر نباشیم، تنها مشغول کثرت‌ها می‌شویم و این عامل فروافتادن در روزمرّه‌گی‌ها و غفلت از گشودگی است که می‌توانیم با عالم و آدم داشته باشیم، آن هم به نحوی زنده و حاضر. غفلت از گشودگی که منجر به گوش‌‌دادن می‌شود. آن هم گوش‌سپردنی که گشوده بودن انسان است نسبت به هر آنچه در پیش است که بعضاً با سکوت همراه است. آن هم سکوتی که در جای خود گشودگیِ اصیلی است مثل گوش‌سپردن به کلامی خاص یعنی قرآن، به همان معنای «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»(اعراف/204) و چون قرآن قرائت شود همه گوش بدان فرا دهید و سکوت کنید، باشد که مورد لطف و رحمت حق شوید. این گوش‌سپردنِ همراه با سکوت یعنی حاضرشدن در پهنه بیکرانه «وجود»، وقتی بنا نداریم بشنویم تا بگوییم، آری! می‌شنویم تا سکوت را تجربه کنیم.

نظر به گوهر تاريخی انسان

200- تفکر تاریخی به خوبی رخدادهای تاریخی را به عنوان «رخداد» که ظهورِ مرحله‌ای از وجود است، متوجه می‌شود و در آن تفکر تاریخی، انسان در گوهر تاریخی‌اش و نسبتی که در آن رخدادِ تاریخی با حقیقت «وجود» پیدا می‌کند مدّ نظر می‌باشد به همان معنایی که حقیقتِ وجود را به هر دوری ظهوری است و از این جهت می‌توان گفت:

حقیقت را به هر دوری ظهوری‌ست	ز اسمی بر جهان افتاده نوری‌ست

آری! وقتی «تفکر» تاریخی شد، معنای انسان در گوهر تاریخی‌اش مدّ نظرها قرار می‌گیرد.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

منابع

قرآن

نهج‌البلاغه

صحيفه سجاديه

الکافي، ابي‌جعفر محمدبن‌يعقوب کليني«رحمة‌الله‌عليه»

تفسير الميزان، علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»

اسفار اربعه، صدرالدین شیرازی

مفاتيح الغيب، ملاصدرا

فصوص‌الحکم، محي‌الدين‌عربي

معاد از ديدگاه امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خميني

چهل حديث،‌ امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خميني

انسان‌شناسي ‌در انديشة‌امام خميني، مؤسسة‌تنظيم ‌و نشرآثار امام‌خميني

مصباح‌الهداية الي الخلافة و والولاية، امام خميني«رحمة‌الله‌عليه»

تفسير سوره‌ حمد، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»

صحيفه‌ امام‌خمینی«رضوان‌الله‌عليه»

تفسير انسان به انسان،‌ آيت‌الله‌جوادي‌آملي، مرکز نشر إسراء

دروس آيت‌الله‌جوادي‌آملي، شرح مجلدات 5 تا 9 اسفار اربعه

معرفت‌ نفس ‌و حشر، اصغرطاهرزاده، ترجمه ‌جلد 8 و9 اسفار

شرح حال و آراء فلسفي ملاصدرا، سيدجلال‌الدين‌آشتياني

اصول فلسفه و روش رئاليسم، علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»

حركت و زمان، شهيدمطهري«رحمة‌الله‌عليه»

ادله‌اي بر حركت جوهري، آيت‌الله‌حسن‌زاده‌آملي

هستی و زمان، مارتین هیدگر، سیاوش جمادی

سر آغاز اثر هنری،‌ مارتین هیدگر، پرویز ضیاء شهابی

چه باشد آنچه خوانندش تفکر، مارتین هیدگر، سیاوش جمادی

زبان خانه وجود، مارتین هیدگر، ترجمه جهانبخش ناصر

گلاسنهایت، مارتین هایدگر، سامی آستان

هايدگر واپسين، جوليان يانگ، بهنام خداپناه

خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی، دکتر رضا داوری اردکانی

هیدگر و گشایش راه تفکر آینده، دکتر رضا داوری اردکانی

فلسفه در بحران، دکتر رضا داوري اردکانی

سيطره‌ کمّيت، رنه‌گنون،‌ علي‌محمد کاردان

کی یرکگور متفکر عارف پیشه، مهتاب مستعان

درآمدي بر سيرتفكر معاصر، محمد مددپور

علم جهان، علم جان، ويليام چيتيک، سید امیرحسین اصغری

آراء و عقايد فرديد، مفردات فرديدي، سيد موسي ديباج

ايران روح يک جهانِ بي‌روح، ميشل فوکو، نیکو سرخوش و افشین جهاندیده

پرسش از حقيقت انسان، دکتر علی اصغر مصلح

انحطاط غرب، اسوالد اشپنگلر

قصه‌ «غربت غربيه»، شيخ شهيد شهاب الدين سهروردي

مثنوي معنوي، مولانا محمد بلخي

ديوان حافظ، شمس‌الدين محمد شيرازي

روح مجرد،‌ آيت‌الله‌حسيني‌طهراني«رحمة‌الله‌عليه»

نگاهي دوباره به مبادي حکمت اُنسي، سيد عباس معارف

نقد عقل محض، ایمانوئل کانت

ت‍ام‍لات‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اول‍ي، رنه دکارت

پديدارشناسي روح، هگل

حقیقت و روش، گادامر

گستره هرمنوتيك فلسفي، گادامر

1. - معبودا، اگر گناهان، مرا از بلندای الطاف شایانت به نشیبِ حرمان فرو کشد، ولی یقینم به کرمت همچنان بیدارم نگه داشته است.‌ [↑](#footnote-ref-1)
2. - به همان معنایی که گفت: «من می‌اندیشم، پس هستم» [↑](#footnote-ref-2)
3. - به مباحث و متن «معنای درک تاریخی اصحاب امام حسین«علیه‌السلام» رجوع شود. https://lobolmizan.ir/sound/1520 [↑](#footnote-ref-3)
4. - به بیانات رهبر معظم انقلاب در 23 آبان‌ماه سال 91 در نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع «آزادی» رجوع شود. [↑](#footnote-ref-4)
5. -https://www.aparat.com/v/8MFla [↑](#footnote-ref-5)
6. - به تعبیری زبان حالِ هرکس در آن حالت می‌تواند این بیت باشد که می‌فرماید: «حالِ من بد نیست در تنهایی‌ام / با خودم در خلوتم تنها نِی‌ام». [↑](#footnote-ref-6)
7. - به همان معنایی که فرمود: «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّهِ الواحِدِ القهّار».(غافر/16) [↑](#footnote-ref-7)
8. - به غزل مشهور حضرت امام رجوع شود که با بیت «من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم» شروع می شود. [↑](#footnote-ref-8)