

سجود موجودات

آیة الله جوادی آملی

قسمت بیست و هفتم

تقدیم کلمه «ولله» بر «یسجد» مقید حصر است، یعنی همه موجودات آسمان و زمین، خاضع و ساجدند برای خداوند و نه تنها موجودات ذی شعور بلکه همه موجودات ساجدند چون همه ذی شعورند، لذا در سوره نحل بجای اینکه تعبیر یکند به «من» فرموده است «ما» می فرماید: «ولله یسجد ما فی السموات و ما فی الارض من داتہ والملائکه وهم لا یستکرون».^۱ [آنچه در آسمانها و زمین است از موجودات هستند و فرشتگان برای خدا سجده می کنند و مستکر هم نیست].

برای اینکه کفار و متفقین را متبه کند، نام فرشتگان را مخصوصاً آورده است که بفرماید فرشتگان هر چند از هر نظر، از شما برترند، با این حال مستکر نیستند و بدون خود خواهی در برابر خداوند سجود می کنند، پس چرا شما از سجود ابانتی دارید؟!^۲

بنابراین اگر در سوره رعد که محل بحث است، به «من» تعبیر کرد و فرمود: «ولله یسجد من فی السموات والارض» مخصوص فرشته ها و انسانها و امثال ذلک نیست، و چون این کار که سجده باشد کار عقلی است، از فاعل به ذی عقل تعبیر شده است نه اینکه تنها صاحبان عقل، این کار را می کنند، هرچه همه صاحب عقل اند. پس چون فعل، فعل عقلی است و سجود کاری عاقلانه است لذا از ساجد به «من» تعبیر می شود، نه اینکه منتظر از «من» فرشته ها و انسانها باشد و دیگر کسی بجز فرشته و انسان ساجد نباشد!

و اینکه در سوره نحل، همین مطلب را با واژه «ما» آورده است، معلوم می شود «من» و «ما» در این سجده سهیم اند، حال چه فرشته باشد و چه سنگ و گل، چه انسان باشد و چه اعضاء و جوارحش.

سجود با رغبت یا با اکراه

اینکه فرموده است، بعضی از موجودات با طوط و رغبت سجده می کنند و بعضی یا بی میلی و اکراه، به این معنی نیست که بعضی ها در برابر خدای سبحان، کراحت نشان می دهند، چون هیچ موجودی نیست که از نظر آن سجود و اطاعت ذاتی در برابر خدای سبحان، قادری داشته باشد. ممکن است در مسائل تشریع، خود را آزاد بینند و بگویند: «سواء علينا او عظلت ام لم نکن من الوا عظلين» [هیچ فرقی برای ما ندارد چه پنددهی و چه از پندگویان

در بحث توحید و بیوی خدای سبحان به این بخش رسیدیم که رعد متبع حق است و تسبیح مصاحب با تحمید است. و این تسبیح بعنوان مجازی است اما نیست زیرا کلام الهی مصنوع از خطایات شاعرانه است و اصلاً سخنی که در حد تخيّل و وهب باشد، خالی از تصدیق است و شعر در ساحت قرآن هرگز راه ندارد. و فهمیدیم که رعد حقیقتاً تسبیح می کند ولی ما هستیم که تسبیح رعد و سایر موجودات را نسی توائم درک کنیم. تنها اوحدتی از انسانها هستند که می فهمند اینها چگونه تسبیح می کنند. یکی از دیگر می فرماید: «أَنَا سُخْرَةُ الْجَمَالِ مَعَهُ يَسْتَعْنِ...»^۳. اگر شما هم داؤد بودید می فهمیدید که کوه ها چگونه تسبیح خدا می کنند. اگر کسی ولی الله بود، می دید که عنده ای یا او هم صدا هستند. اینطور نیست که فقط کوه ها در زمان حضرت داؤد سلام الله علیه، تسبیح خدای سبحان گردد و تنها به او تأسی کرده باشند بلکه امروز هم به ولی الله الاعظم ارواحنا فداء تأسی و اقتدا می کنند چون او خلیفة الله فی السماوات والارض است و اگر موجودی به این مقام رسید، می فهمد که آسمان و زمین چه می گویند.

بنابراین اگر خداوند در مورد سنگ ها می فرماید: «وَأَنَّ مَهْلَكَهُ لَمَا يَهْبِطْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ»^۴. از روی مجاز نفرموده بلکه عین حقیقت است. و اگر سنگ ریزه در دست پیامبر صلی الله علیه وآلہ وسلم، تسبیح می کند و شهادت به رسالت آن حضرت میدهد، مجاز نیست. گفته اند معجزه حضرت این نبود که سنگریزه را گویا کنند، بلکه اعجاز حضرت این بود که پرده را از گوش آن شخص ببردارد تا تسبیح سنگریزه را بشود.

سجود موجودات و سایه ها

پس از ذکر تسبیح رعد، خداوند می فرماید: «ولله یسجد من فی السموات والارض طوعاً و كرهاً و ظلالهم بالقدوة والآصال»!^۵ [و هر چه در آسمانها و زمین است یا از روی اختیار و یا از روی اکراه برای خداوند سجده می کنند و سایه تمام موجودات در بامداد و شامگاه، خدا را سجده می کنند].

نیاشی، ما نمی پذیریم]. ولی در مسائل تکوین، تابع محض است

پس همه نسبت به خدای سبحان، مطیع و مسلم و مقادنه، اما این درخت در برابر آن طوفان، خواسته‌ای دارد و آن طوفان در برابر این درخت خواسته‌ای دارد و این تراجم است که احیاناً نسبت به یکدیگر، یک جا «طوع» می‌شود و یک جا «کرده» و گزینه در برابر خدای سبحان همه مطیع‌اند. اگر «ملک السموات والارض» که نفوذ و فرمایروانی عالم است، مربوط به خداوند است و اگر هم مالک و ملک مطلق است، پس دیگر هیچ موجودی خواسته‌ای ندارد تا در برابر خدا بگوید توبیر من تحمل کردم.

عالی با تحریر اداره می‌شود نه با قهر و قسر و جبر و مانند آن. تحریر آن است که هر موجودی که برای هر امری آفریده شد و به او اقتضای معنی داده شد، یک مدبر فوق اورا به آن هدفش برساند و راهنمایی کند و راه را برایش هموار سازد. اگر قرآن، اطاعت موجودات را یاد می‌کند، از آنها به عنوان تحریر یاد می‌کند که عالم با تحریر اداره می‌شود نه با قهر و قسر و فشار و اجراء.

بنابراین، موجودی نیست درجهان که برای خدای متعال، سجده نکند و هر موجودی فی نفسه طایع است وبالقياس به مایر موجودات یا برخی کارهایش، ممکن است کاره باشد.

سجدة سایه‌ها
و در ادامه آیه یاد شده، برای اینکه کفار را ترغیب و هدایت کند، می‌فرماید: سایه‌های تمام موجودات در بامداد و شامگاه، خدا را مسجده می‌کنند، شما چرا از اینها هم دورتر و محروم‌ترید؟!

اصل سایه، نظری مرگ که یک امر عدمی است، یک حیث وجودی دارد که ازان حیث، مخلوق خدا است. اگر در باره موت فرموده: «خلق الموت والحياة» در باره سایه‌هم فرمود: «والله جعل لكم متأخلاق ظلاً وأجعل لكم من الجبال اكتاناً»^{۱۰} [و خداوند از آنجه خلق کرد سایه‌های برای آسایش شما آفرید و از کوه‌ها دیوارهای محکم برایتان تقوید].

اگر خداوند سایه نمی‌آفرید، یعنی شب نبود و دیگر زندگی هم نبود زیرا شب همان سایه زمین است و چیز دیگری نیست. و به عبارت دیگر: وقتی زمین روی حرکت وضعیش برگشت، آن نیمرخی که رویه آفتاب است می‌شود: روز و آن نیمرخ دیگر کش می‌شود: شب و اگر سایه نمی‌آفرید یعنی شب نبود و یعنی این خانه‌ها و مأوا و مسكن و آسایش و راحتی نبود. پس خداوند برای ما سایه را آفرید که از فشار نور و از فشار آفتاب، ساعتهایی در روز، راحت و آسوده باشیم همانگونه که آفتاب و نور را آفرید تا کارهایمان را انجام دهیم. و این شب و روز را، که این شب جز سایه، چیزی نیست، بعنوان آیت‌الهی می‌داند. می‌فرماید:

«و جعلنا الليل والنثار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آية النثار بمصرة»^{۱۱} [شب و روز را دو آیه از آیات خود قرار دادیم، می‌سیز آیت شب را محو کردیم (تاریک نمودیم) و آیت روز را روشن قرار دادیم].

در سوره فصلت فرمود: «فقال لها وللراهن اتها طوعاً او كرها فالنا أليها طائعين». ^۷ [خدای سبحان به آسمان و زمین فرمان داد که عوایناخواه بطریق ما بیاند یا با رغبت و یا با اکراه، آسمان و زمین گفتشند: ما می‌لیم در حالی که ما و همه موجودات طائعیم]. در اینجا دیگر سخن از تثنیه نیست. در آنجا خداوند دستور به آن دومی دهد که بیاند (به آسمان و زمین) ولی وقتی می‌آیند، سخن از جمع می‌گویند، نه تنها از خودشان و اعلام می‌دارند که ما و همه موجودات با طوع و رغبت می‌آییم.

اصلًا کراحت یک موجود در برابر خدای سبحان، فرض ندارد. زیرا کراحت در جانی متصور است که یک شی، اقتضائی داشته باشد که از بیرون، فشاری، به او تحمیل شود، این معنای کراحت است. اگر آن کار را، آن قاعل با میل خود انجام داد، منتهی با سختی و دشواری، این می‌شود گردد. مثل مادر شدن که یک مادر نسبت به زمان بارداری، با گزره و دشواری، تحمل می‌کند لذا قرآن کریم می‌فرماید: «حلته امه کرها وضعه کرها»^۸ [مادرش با دشواری و کراحت او را باردار شد و او را زانید]. این «گزره» است که انسان کاری را دوست دارد و می‌خواهد انجام دهد، ولی با سختی و دشواری انجام می‌دهد و این «گزره» یعنی یک شی، ای اقتضائی دارد، از خارج جلوی اقتضای او را بگیرند و چیزی را برابر او تحمیل کنند، و چنین چیزی در برابر خدای سبحان قابل فرض نیست. این شی، اگر مخلوق خدا است، چه اقتضائی از ذات خود دارد، که بگوید: خدای اقتضای من این است! من این را می‌خواهم! و خداوند بر او چیزی را تحمیل کند؟ پس گزره و اکراه در برابر خدای سبحان صحیح نیست زیرا خود آن موجود، با همه لوازم و مقتضیاتش، عطیه‌الهی است و چیزی از پیش خود ندارد که بگوید من خواهان این هست تا برخلاف او بشود!

اطاعت نسبت به خدا و گزره نسبت به یکدیگر
اوینکه در آیه مورد نظر می‌فرماید: یک عده به طوع و یک عده به گزره، اطاعت و مسجد می‌کنند، نسبت به خدای سبحان، همه طائع اند ولی نسبت به یکدیگر، بعضی نسبت به بعضی اقتضائی دارند، بعضی نسبت به بعضی ضرری وارد می‌کنند؛ این همان شرط‌القياس و شرط‌العرضی است که در کتابهای عقلی مطرح است و می‌گویند که: در عالم، شرط‌الذات و فساد بالذات نیست ولی چیزی را که نسبت به یک امری مستحبم، احیاناً نسبت به او بد است. مثلاً باران که می‌آید، سیر طبیعی خود را هی می‌کند، اگر در بین راه به چهار نفر هم آسیب برساند، آن آسیب پذیرها روی کراحت، این امر را اطاعت می‌کنند، نه کراحت در برابر خدا، بلکه کراحت در برابر باران. پس موجودات در برابر خدا کاره نیستند. درخت اقتضائی دارد، خداوند که درخت را آفرید برای اینکه بارور شود، اگر تند بادی شاخه آن را می‌شکند، درخت می‌پذیرد، اما با کراحت می‌پذیرد، یعنی با لگرنۀ تابع طوفان است و بالطبع تابع «الله» است. اگر مزروعه‌ای آسیب می‌بیند، بالگزره در برابر آن میل، خضع می‌کند ولی بالطبع در برابر «الله» اطاعت

به همان اندازه که هستی وجود دارد، به همان اندازه ساجد و خاضع است، لذا در موره تحمل می فرماید: «اولم بروا الى ما خلق الله من شئ ، ينفیا ظلاله عن اليمين والشمال سجداً فهوهم داخرون»^{۱۲}

اگر نگاه کنند می بینند، سایه ها سجدۀ حق را بجای می آورند. هر چه را که خدا خلق کرد، ظلال آنها در حق و رجوع شان تابع اراده حق اند. هر شئ، ای ظلالی دارد زیرا حالات گوناگونی بر او می گذرد که گاهی از یعنی است و گاهی ازیسان، سایه های او سرکت می کند لذا برای یک شئ، ظلال و سایه ها وجود دارد نه برای اشیاء، ظلال باشد، اینجا که می فرماید: هر چیزی ظلالی دارد زیرا بامداد یک طرف و شامگاه طرفی دیگر و نیمروز طرفی دیگر است، پس ظلال و سایه های هرشی، یک نواخت نیست و همه این سایه ها چه از طرف راست و چه از طرف چپ، خاضع و ساجد و مطیع و منقاد حضرت حق اند.

پس رقیق ترین اشیاء جهان، ظلال و سایه ها است و قوی ترین اشیاء جهان، فرشتگان الهی اند. از آن قوی ترین و از این ضعیف ترین، همه و همه، تسبیح خدای می گویند و برای خدا سجدۀ می کنند و شما خود را از این قافله مسلمان و مطیع و منقاد، جدا نکنید و برای خدا سرتسلیم و خضع فرو آورید.

اداعه دارد

در آیه مورد نظر، سخن از آیت بودن نیست، بلکه سخن از آن است که مایه، تسبیح حق را می گویند و برای خدا سجدۀ می کند لذا فرمود: مایه های شما و موجودات ارضی و سمائی، ساجد حق اند. و برای اینکه این معنی خوب روشن و مجسم شود می فرماید: در بامداد و شامگاه که سایه خوب طولانی است و بزرگی می افتد، پیدا است که ساجد و خاضع است و مبدئی بر او مسلط می باشد. او از یک مبدئی فرمان می گیرد. چه در طول و کوتاهیش و چه در حدوث وزوالش و چه در یعنی و شماش-«وَظَالِّهِمْ بِالْغَدْوِ وَالآصَالِ» یعنی در بامدادان و شامگاه ها چون غروب و اول روز است که سایه طولانی است و به آنها تعبیر از «طرفی النهار» شده است.

در هر صورت، این موجودات دو ویژگی دارند: یکی اینکه آیت حق اند و دوم اینکه مسبیح خدای سبحان می باشد. مسبیح حق بودن به این معنی نیست که آیت حق اند. اینها مسبیح اند بعثت واقعاً مسبیح می کنند هر چند مانند ما کلمه «سبحان الله» را تلفظ نکنند اما حقیقت تسبیح در آنها هست چون این واژه ها را که ما وضع کرده ایم، اعتباریست و حقیقت تسبیح، تنزیه است. اگر موجودی خدای سبحان را از هر تقصی و عیبی تنزیه کرد، مسبیح خواهد بود، خواه به این لفظهای فارسی و عربی که ما قراردادیم باشد و خواه به یک واقعیت دیگری باشد.

بنابراین ظلال را خدای سبحان، مخلوق خود می داند و می فرماید: سایه را برای شما آفریند که بیارمید زیرا اگر سایه تباشد و همیشه روز باشد زندگی ممکن نیست و چون «فیل» به تبع «نور» مخلوق است له بالاصل،

بقیه از وصیت‌نامه امام (ره)

باره «اسم مستأثر» در تعلیقه بر مصباح الایس ابن القنواری بیان فرموده اند که به استحضار آن میرسد:

کتاب «مصباح الایس بین المعقول والمشهود» شرحی است بر کتاب «مفتاح غیب الجمع والوجود» صدرالدین قونوی که حضرت امام «فقیه» بر بخشی از آن تعلیقه داردند، در کتاب مزبور: اسماء ذات را که به دو قسم تقسیم نموده: قسم اول اسمی که حکم و اثرش در عالم تعین یافته و شناخته شده و قسم دوم آنکه التو و حکم، تعین یافته و شناخته نشده. صاحب کتاب درباره این قسم می گویند: «وهو المسار عليه يقول الشی على الله عليه وآلہ فی دعائه: «او استأثرت به فی علم الغیب عندك».

نظر امام درباره اسم مستأثر

امام، وارت علوم سید المرسلین «صلی الله علیه وآلہ» در این مقام تعلیقه ای دارد که عیناً عبارت عربی آن را نقل می کنم: «قوله: مالم یتعین له التر...، قال شیخنا العارف الكامل دام ظله ان الاسم المستأثر هو الذات الاحادية المطلقة فان الذات بعاهی متعینة متناً للظهور دون الذات المطلقة ای بلا تعین و اطلاق الاسم عليه بتحمیل المسماحة والظاهر من کلام الشیخ وتقسیمه الاسماء الذاتیة التي ما تعین حکمه و مالم یتعین، الله من الاسماء الذاتیة التي لا مظہر لها فی العین.

و عندي ان الاسم المستأثر ايضاً له اترفي العين الا ان اتره ايضاً مستأثر فان الاحدية الذاتية وجهة خاصة مع كل شئ، هوسرة الوجود لا يعرفها احد الا الله كما قال تعالى: «ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها» و «الكل وجهها هو مولتها» فالوجهة الديبة لها اتر مستأثر غبي، تدبر تعرف».

من فرماید: «اذ ریای قول قونوی «مالم یتعین له التر» استاد عارف و کامل مادام ظله فرمودند: اسم مستأثر همان ذات احادية مطلق است، زیرا ذات با حیثیت تعین، مثلاً ظهر است بخلاف ذات مطلقه یعنی بدون تعین، و اطلاق اسم بر آن که إشاره به تعین دارد، نحوی از مسامحة است، و ظاهر از کلام شیخ قونوی و تقسیم وی اسماء ذاتیه را به اسمی که حکم و اثرش تعین یافته و به اسمی که حکم و اثرش تعین تیافته، این است که اسم مستأثر از اسماء ذاتیه ای است که مظہری برای آن در عین وخارج نیست.

ولی نزد من «یعنی امام بزرگوار» تحقیقاً اسم مستأثر نیز برای آن در عالم عین وخارج اتری است، الشهایه اتر آن نیز مستأثر است، زیرا برای احادیث ذاتیه با هر چیزی وجهه خاصی وربط ویژه ای است که همان سر وجودی ذات احادی است که هیچکس جز خدای تعالی بدان عارف نیست، چنانکه می فرماید: «هیچ جنبدهای نیست مگر آنکه ناصیه و زعام وجودش در قبضه او «خدای تعالی» است و «برای هر موجودی وجهه وغایب است، فقط او «خدای تعالی» است که غایبات واهداف را قربشان می سازد.» پس وجهه غایبیه دارای اثر مستأثر غبی است، تدبیر کن تا قرین معرفت گردد!». ادعه دارد