

بسم اللہ الرحمن الرحیم

* دکتر میر جلیل اکرمی

اصل علیّت از دیدگاه مولوی

موضوع بحث در این مقاله بررسی اصل علیّت از دیدگاه مولاناست تانظر آن بزرگوار دربارهٔ یکی از مسائل بسیار مهمی که در تمام مکتبهای فلسفی مورد بحث واقع می‌شود و پیرامون آن گفت و گو و کندوکاو به عمل می‌آید با تأمل در آثارش روشن گردد. زیرا این اصل بنیاد تمام تلاش‌های فکری و علمی انسان را تشکیل می‌دهد. و نهایت سعی و کوشش فلاسفه و دانشمندان برای یافتن علت و معلول و چگونگی پیوند و ارتباط میان آندو معطوف است. لذا قبل از پرداختن به آثار مولانا تعریف علت و معلول و رابطه، آن دو یعنی علیّت ضروری است.

علّت چیزی است که از وجود آن وجود دیگری به نام معلول پدید آید و اگر تمام علّت یعنی تمام آنچه در پیدایش معلول مؤثر است موجود نشود معلول موجود نخواهد شد. از سوی دیگر اگر بینیم معلول موجود شده است کشف می‌کنیم که علّت یعنی تمام آنچه در پیدایش معلول مؤثر بوده است قبلاً" موجود بوده بنابراین با توجه به بیان فوق می‌توان گفت علّیت رابطه‌ای است میان دو موجود از آن حیث که وجود یکی بر دیگری محتاج ووابسته است که در این ارتباط محتاج را معلول و محتاج الیمنرا

* عضوهیأت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز.

علیت می نامیم .

در علوم فلسفی برای نشان دادن مفهوم علیت از دو کلمه سبب و علیت استفاده می شود و چون مفهوم علیت تا حدودی عمومی تراز مفهوم سبب است لذا مولانا اغلب سبب را انتخاب کرده زیرا علیت به معنای بیماری و خلاف اعتدال نیز اطلاق می شود. در واقع علیل به معنی سقیم است ولی از آنجائیکه سبب به معنی رسن است به همین جهت مولوی در مقام ریشه‌یابی این کلمه را انتخاب کرده و به کار می برد.

این سبب چه بود تازی گورسن اندرین چهاین رسن آمد بفن (۱)

ومی گوید تفکر علیت یا سببیت از روی دیدن طناب و رشته ورسن پدید آمده و چون بشارا ولیه وقتی می دید که برای کشیدن چیزی از راه دور یا برقرار کردن پیوند میان دو چیز به طنابی یا زنجیری نیاز هست به همین جهت همبشه به دنبال این بوده که میان دو چیز که ظاهر " بهم مربوط ند یک رشته یا یک سببی فرض کند. و چون انسانها در زندگی عادی ، خود را محتاج به این طناب می دیدند و تصور می کردند که تمام پیوندها در گرواین طناب است به همین علیت آن اندیشه سببیت در ذهن انسان نقش بسته و تمام عالم را بر قیاس زندگی خود بناموده و نظام سببیت را تعمیم داده و در تمامی امور عالم جاری دانسته است. با بررسی و مطالعه در مثنوی و جمع بندی ابیاتی که در رابطه با اصل علیت طرح گردیده چنین استنباط می شود که مولوی چنین تعمیم در سببیت و علیت را پذیرفته وزیر بار قانون ان به مفهوم فلسفی اش نمی رود. (البته این سخن به معنای نفی مطابق علیت نیست) و می گوید سبب اندیشه یک نوع ظاهر بینی است و بلوغ عقلانی آدمی اقتضا می کند که از سبب اندیشه رهایی پیدا کند و همیشه به دنبال دیدن رشت و زنجیری بین حوادث نباشد تا

اگر این رشته را دید حکم به ارتباط کند، قضیه‌این طور نیست بلکه خداوند خود سبب ساز است و این سبب سازی او بی ابزار وطناب است.

فعل من بی علت است و مستقیم هست تقدیرم نه علت‌ای سقیم^(۱)

اولین علت اصلی احتراز مولانا از قبول سببیت و تأکیدش بر نفی اسباب ظاهری این است که مبادا کل عالم را بازندگی عادی قیاس کنیم و کار خدارا بآکارهای دنیوی و امور عادی بسنجیم. تشکیلات اوجدای از تشكیلات ماست. چراکه مادر عالم محسوساتیم و او ورای حس، حصر، رام و در عالم محسوسات آفت است و به همین خاطراست که می‌گوید برای اینکه چراغت خوب بسو زد فتیل آن را پاک کن تاروشناشی دهد اما فکر نکن که چراغ آفتاب هم همینطور است چراغ شمس نیازی به فتیل و روغن ندارد. ماباید خانه، خود را که گل کنیم تا چکه نکند سقف گردون بی نیاز از که گل است و قابل مقایسه با خانه ما نیست. در زندگی عادی انسانی اگر بنائی برآفرانش شود برقایه و ستون استوار است، اما سقف گردون قائم بسر بی ستونی است.

این سبب همچون طبیب است و علیل

این سبب همچون چراغست و فتیل

شب چراغت رافتیل نو بتسب

پاکدان زینه چراغ آفتاب

رو تو که گل ساز بهر سقف خان

سقف گردون راز که گل پاک دان^(۲)

این چراغ شمس کسروشان بسود

نه از فتیل و پنبه و روغن بسود

۱- دفتر دوم، بیت ۱۶۲۶.

۲- دفتر دوم، ابیات ۱۸۴۵ الی ۱۸۴۷.

سقف گردون کو چین دایم بود

نه از طناب و استنسی قائم بود^(۱)

مفهوم این بیان عالی مولانا در اینکه نباید کارها و امور عادی با کارهای خدا وند قیاس شود. در برداشت او از اصل وجود و کیفیت آفرینش عالم خاکی و تجلی وجود در عالم صورت باید جستجو کرد: زیرا و دو عالم معنی و صورت را بادو تعریف متفاوت از هم ترسیم نموده واوصاف هر کدام را بر می شمارد. و می گوید عالم صورت متنصف به صفات: عدد، ضد و سبب است و آن دیگر، موصوف به عالم صلح، یک رنگی، باقی و آباد است که در آن خبری از ترکیب اضداد نیست در واقع عالم صورت تجلی وحدت درکثرت است و تعمیم اصول این برآن بس ناروا.

منبسط بودیم و یک جوهر همه

بی سروی پا بودیم آن سرهمه

یک گهر بودیم همچون آفتاب

بی گره بودیم و صافی همچو آب

چون به صورت آمد آن نور سره

شد عدد چون سایه‌ای کنگره^(۲)

در معانی قسمت و اعداد نیست

در معانی تجزیه و افراد نیست^(۳)

علت اینکه مولوی این قیاس را روانمی دارد و آن را بعنوان آفت محسوب می کنداش است که با چنین قیاسی قدرت خدا وند محدود شده و دست او در انجام امور بسته می ماند و از آنجاییکه تمام عالم، عالم اسباب نیست لذا خدا را نباید در نظام سبیت محصور کرد بلکه دست خدا

۱- دفتر سوم، ابیات ۵ و ۶.

۲- دفتر اول، ابیات ۶۸۶ الی ۶۸۸.

۳- دفتر اول، بیت ۶۸۱.

در انجام امور عالم باید باز باشد همانطوری که هست. بساکاری که انجام می‌یابد اما بانظام علی و معلومی این جهان سازگار نیست که در قصه "فریاد رسیدن رسول علیه السلام کاروان عرب را که از تشنگی و بی‌آبی در مانده بودند" مولانا پس از بیان مشاهده حضرت پیامبر در ماندن کاروان را اوراهنمائی آنها به سوی شتربان سیاه و سیراب شدن آنان و پرکردن مشک هایشان از مشک آن سیاه، می‌گوید هرچند در طبیعت عالم از تأثیر حرارت، آب بخار می‌شود و از تأثیر برودت بخار دوباره تبدیل به آب می‌گردد ~~بـ~~ که خارج از این اسباب نیز، تکوین صورت گیرد و فارغ از این علت و معلول ها و بیرون از دانش و حکمت های این جهانی قدرت تکوین حق از عدم آب پدید آورد چون جایی که موج فضل به امر پروردگار از دریا ای عالم غیب در سر دیگر علت و معلول محلی از اعراب ندارند.

اشتران و هر کسی ز آن آب خورد	جمله راز آن مشک او سیراب کرد
ابرگردون خیره مان دار شکا و	راویه پرکرد مشک از مشک او
سردگرد سوز چندان ها ویه	این کسی دیدست کزیک راویه
گشت چندین مشک پری اضطراب	این کسی دیدست کزیک مشک آب
می رسید از امر اواز بحر اصل	مشک خود روپوش بود و موج فضل
و آن هوا گردد ز سردی آبه اـ	آب از جوش همی گردد هـوا
آب رویانید تکوین از عدم ^(۱)	بلک بـی علت و بـیرون زین حـکم

اگرچه امور عالم، با اسباب جریان پیدامی کند اما اسباب این عالم در واقع روپوشی بیش نیستند. هر کسی که از مسبب اصلی غافل بماند گرفتار این روپوش اخواهد بود.
سوی این روپوشها زان مایلی^(۲)
باسبـها از مسبـ غافـلـ

۱- دفتر سوم، ابیات ۱۴۶-۱۵۱

۲- دفتر سوم، بیت ۱۵۴-۱۵۳

وقتی سبها و اسباب از افق دید ناپدید گردند و رمزی از رمزوز نهانی آشکار گردد، دیگر بنده سالک به اسباب نخواهد نگریست بلکه هرچه در عالم، تکوین می‌یابد، آن را فارغ از قید قابلیت و نتیجه، لطف و احسان خدا خواهد دانست زیرا اگر به کار خدا قابلیتش را می‌بود لازم می‌آمد که هیچ عدمی پایه عرصه، وجود نگذارد حال که هستی از بطن نیستی بیرون آمده و پادر عرصه، وجود گذارده معلوم می‌شود که قابلیتی در کار نیست و در اینجا رابطه، علی و معلولی هم وجود ندارد.

چاره، آن دل عطا مبدلیست	داد اورا قابلیت شرط نیست
بلک شرط قابلیت داد اوست	داد لب و قابلیت هست پوست ^(۱)
قابلی گرشرط فعل حق بدی	هیچ معدومی بهستی نامدی ^(۲)

اینکه مولانا در مثنوی ابیاتی را طرح می‌کند که بیانگر نوعی رابطه علی و معلولی در رویای جهان هستی است به این جهت است که ما در جهت رسیدن به خواستهای خود کوشش کنیم و خداوند اینها را قرارداده تابا دیدن آنها اهل ظاهر نیز ادراک مناسبی از هستی بیابند.

لیک اغلب بر سبب راند نفاذ	تا بداند طالبی جستن مراد
چون سبب نبود چه ره جوید مرید	پس سبب در راه می‌باید پدید

و توصیه می‌کند که جهان را برهمین اسباب روینائی و عادات جاریه بشناسید و عمل را هم بر همان اساس بنانیداً می‌بادا فکر کنید که "واقع" هم همین طور است.

ای گرفتار سبب بیرون می‌بر لیک عزل آن مسبب ظن می‌بر ^(۴)

- ۱- دفتر پنجم، ابیات ۱۵۳۷ و ۱۵۳۸ .
- ۲- دفتر پنجم، بیت ۱۵۴۲ .
- ۳- دفتر پنجم، ابیات ۱۵۴۹ و ۱۵۵۰ .
- ۴- دفتر پنجم، بیت ۱۵۴۷ .

و در دفتر دوم در " داستان قسم غلام در صدق ووفای یار خود از طهارت ظن خود" با آوردن سه بیت زیر توالی مسبب و سبب را تابد نیز جریان می دهد:

این جهان و آن جهان زاید ابد	هر سبب مادر اثر زاید ولد
تابزاید او اثرهای عجب	چون اثر زاید هم شد سبب
(۱) دیده‌ای بایدمونر نیک	این سبب‌هانسل برنسل است لیک

که استاد بزرگوار جناب آقای محمد تقی جعفری نیز در جلد هشتم تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی به استناد همین ابیات و ابیات دیگر سعی برای من دارد که اثبات کند مولانا منکر قانون علیّت و سببّت نیست در حالی که مولانا در دفتر پنجم در آن داستان " عطای حق موقوف قابلیت نیست" می گوید اسباب و سنت ها از آن عالم اسباب است تا کارهای این جهانی بر اساس آن ضوابط و سنت ها به جریان افتدند به مناسبت موقع امور عادی و سنت های جاری به اداره حق دکرگون شده و کارآیی لازم را از دست می دهند و هیچ وقت این سنت ها عمومیّت ندارند بلکه خداوند هر طور اراده کند آنها را جاری می سازد.

سنّتی بنّهاد و اسباب و طرق	طالبان رازی را این ازرق تنق
بیشتر احوال بر سنّت رود	گاه قدرت خارق سنّت شود
سنّت و عادت نهاده با مزه	باز کرده خرق عادت معجزه (۲)
عادت خود را بگردانم به وقت	این غبار از پیش بشانم به وقت (۳)

در پایان همین داستان می گوید هر خیر و شری از جانب خداست و عوامل و اسباب ظاهری تأثیری در آنها ندارد و اینکه سنّت الهی بر آن جاری شده تا جریان امور را از طریق اسباب و وسایط نفاذ دهد برای

۱- دفتر دوم ، ابیات ۱۰۰۰ الی ۱۰۰۲ .

۲- دفتر پنجم ، ابیات ۱۵۴۳ الی ۱۵۴۵ .

۳- دفتر دوم ، بیت ۱۶۲۷ .

آن است که دور غفلت در عالم است مراری باید و نتیجه می‌گیرد که علیت یک حقیقت نفس الامری نیست بلکه مولود خیال آدمی است که از تعاقب بعضی از رویدادها در ذهن منعکس شده.

از مسبب می‌رسد هر خیر و شر نیست اسباب و وسائل را اثر^(۱)

جز خیالی منعقد بر شاهراه تا بماند دور غفلت چندگاه نکته دومی که در بحث علیت از دیدگاه مولانا بدان باید توجه شود این است که می‌گوید سببیت یک امر استقراری است. یعنی چنین نیست که همیشه علت خاصی معلول خاصی را به دنبال داشته باشد به طوریکه آن خاصیت جزو لاینفک علت باشد بلکه طبایع خاصیت ضروری ندارند هر وقت خدا بخواهد ابطال خاصیت می‌شود چه دلیلی هست که آب همیشه آتش را خاموش کند چنین تفکری که آب همیشه آتش را خاموش می‌کند نتیجه، جهل است.

توزطفلى چون سببه‌های داده‌ای بر سبب از جهل برجفسیده‌ای در اینجا دو تافکر باطل هست یکی اینکه آب خودش آتش را خاموش می‌کند دوم اینکه هر وقت بخواهیم آتش را خاموش کنیم به آب نیازمندیم که هر دوی اینها باطل و غلط است. بساکه اگر خدا بخواهد آب خاصیت و اثر نفت پیدا کند و یا هلیله که مسهل است بیوست آورد. چنانکه در دفتر اول در حکایت "عاشق شدن پادشاه بر کنیزک" می‌فرماید وقتی پادشاه طبیبان را جمع کرد برای درمان کنیزک، طبیبان گفتند هر کدام از مسیح عالم هستیم و برای هر دردی در پیش ها مرهمی است. چون مسبب اسباب را در میان ندیدند و ترک استثنای گفتند خداوند عجزبشر را بر آنان نمودار ساخت.

گر خدا خواهد نگفتند از بطر پس خدابن‌نمودشان عجز بشر

هر چه کردند از علاج و ازدوا گشت رنج افرون و حاجت ناروا

آن کنیزک از مرض چون موى شد چشم شهازادک خون چون جوى شد

از قضا سرکنگیین صفرانمود
روغن بادام خشکی می فزود
آب آتش رامدد شده مچونفت^(۱)

که این نکته در جاهای دیگر مثنوی فراوان به چشم می خورد. به طوری که در " داستان خسارت وزیر " نیز همین مطلب را یادآور شده و می گوید یک شرار عنایت یا توجه خداوند می تواند تباہی و بدکاری آن وزیر و صدها و هزاران شخص چون او را از میان بردارد و همان اسباب گمراهی را وسیله هدایت قرار دهد و عامل شگ را به یقین مبدل سازد و آتش را تبدیل به گلستان کند و اسباب بیسم را وسیله ایمنی روح قرار دهد و از اسباب کین مهرهاروباند.

گوجهان پربوف گردد سرسر	تاب خور بگدازدش با یک نظر
وزرا و وصد وزیر و صدهزار	نیست گرداند خدا از یک شرار
عین آن تخیل راحکمت کند	عین آن زهر آب راشربت کند
آن گمان انگیزرا سازدیقین	مهرهاروباند ازا اسباب کیس
پرورد در آتش ابراهیم را	ایمنی روح سازد بیسم را
ارسبب سوزیش من سودائیم	در خیالاتش چوسوفسطائیم ^(۲)

در حقیقت در این ابیات مولانا می گوید قدرت حق تمام خاصیت ها را از کارمی اندازد و اسباب و علل را می سوزاند و آنچه مشیت او است می کند و گاه انسان را چنان گیج می کند که از رسیدن به حقایق نومیمداد می شود و مانند سوفسطائیان تحقیق وجستجوی منطقی را کنار می گذارد البته این سوفسطائی شدن مولانا نتیجه اش گمراهی نیست مرد خدا در این مرحله خود را به پروردگارمی سپارد تافضل حق اورا به سرمنزل معرفت برساند.

۱- دفتر اول ، ابیات ۱۴۷ الی ۵۳
۲- دفتر اول ، ابیات ۱۵۴۳ الی ۵۴۸

همچنین مولانا در دفتر اول در داستان " ترجیح نهادن نجفی ران توگل را بر جهد " می گوید: تخلف نتیجه از مقدمات سبب امیری انکار ناپذیر است و دلالت دارد بر اینکه فوق اسباب قدرتی هست که آنها را بی اثر می کند و اگر بخواهد اثر می بخشد وازاین رو ترتیب اثر بر اسباب منوط است به خواست و اراده و مشیت حق تعالی . چنانکه می بینیم مردم بسیار می کوشند آما تا خدا نخواهد به نتیجه نمی رسند، بخصوص اشقیا با اینکه تدبیرهای سخت و حبیله های شگرف بکار می برند ولی مکر و دست انداختن بر عکس نتیجه می بدهد چنانکه قرآن کریم نیز به این نکته تصریح نموده چون که آنچه در ازل نهاده شده جاری خواهد شد نه خواست اشقیا .

جمله باوی بانگها برداشتند	کان حریمان که سبها کاشتند
صد هزار اندر هزار از مردوزن	پس چرام حروم ماندند از زمـن
صد هزاران قرن زآغاز جهـان	همچو اژدرها گشاده صددـهـان
مکرها کردند آن دانـا گـروـه	که زـبنـ برـکـنـدـهـ شـدـ زـآنـ مـکـرـکـوـهـ
کـرـدوـصـفـمـکـرـهـاـشـانـ ذـوالـجـلالـ	لـتـزـوـلـ مـنـهـ اـقـلـالـ الجـبالـ
جزـکـهـ آـنـ قـسـمـتـ کـهـ رـفـتـانـدـرـاـزـلـ	روـیـ نـنـمـودـ اـزـ سـگـالـ وـ زـعـملـ
جمـلـهـ اـفـتـادـنـدـ اـزـ تـدـبـیرـ وـکـارـ	مانـدـکـارـوـحـکـمـهـایـ کـرـدـگـارـ
کـسـبـ جـزـنـامـیـ مـدـانـ اـیـ نـامـدارـ	جهـدـجـزوـهـمـیـ مـپـنـدـارـ اـیـ عـیـارـ ^(۱)

در داستان " نصوح " در تأثید همین معنی گوید: وقتی دریای رحمت الهی به جوش بباید هر ناممکنی را ممکن سازد و سنگ راهم به اسرار غیب آشنا نماید و دیو ملعون را چنان زیبا جلوه گر سازد که مورد رشك پری واقع شود.

چونک دریاها رحمت جوش کرد سنگها هم آب حیوان نوش کرد^(۲)

۱- دفتر اول ، ابیات ۹۴۸ الی ۹۵۵ .

۲- دفتر پنجم ، بیت ۲۲۸۱ .

(۱) مرده‌هه‌صدساله بیرون‌شدزگور دیوملعون شدخدوبی رشک‌حور

واینجاست که جان آدمی فریاد بر می‌آورد که کار حق مقید به اسباب
وعلت نیست بلکه بی علت است و مستقیم که مولانا این معنی را در داستان
"عکس تعظیم پیغام سلیمان علیه السلام در دل بلقیس از صورت حقیقت
هدید" به طور مفصل مورد بحث قرار داده و می‌گوید که همه چیز به
مشیّت حق بستگی دارد و هیچ یک از دلایل و ضوابطی که مابراز دنیا
خودمان داریم نمی‌تواند معیار کارهای حق باشد. خاک که جایش در زیر
آب است با این حال وجود خاکی از آب و هوا و آتش فراتر می‌رود و به
بالای عرش می‌رسد پس معلوم می‌شود که لطافت آب نهاد خود که از مبدع
وهاب است اگر او بخواهد می‌تواند طبایع را عوض نموده عین درد را دوا سازد
و زمین و آب سفلی را علوی و آتش و هوای علوی را سفلی و ابلیس آتشی
را زندانی خاک و آدم خاکی را پرزنان به سوی افلک عروج دهد.

گرفت خاکی شود چالاک او	پیش خاکش سرنهد افلک او
خاک آدم چونک شد چالاک حق	خاکی چشمی که خاکی گشود
السماء انشقت آخر از چه بود	خاک از دردی نشیند زیرآب
آن لطافت پس بدان کزآب نیست	جز عطای مبدع و هاب نیست
گرکند سفلی هوا و نار را	ورزگل او بگذراند خار را
حاکم است و یافعل الله ما یشاء	او زعین دردانگی زد دوا ^(۲)
ورزمین و آب را علوی کنند	راه گردون را بپامطوى کنـ
پس یقین شد که تعز من تشاء	خاکی را گفت پرها برگشاـ
آتشی را گفت روابلیس شوـ	زیر هفتم خاک با تلبیس شوـ ^(۳)

۱- دفتر پنجم ، بیت ۲۲۸۳ .

۲- دفتر اول ، ابیات ۱۶۱۳ الی ۱۶۱۹ .

۳- دفتر اول ، ابیات ۱۶۲۱ الی ۱۶۲۳ .

- (۱) هست تقدیرم نه علّت‌ای سقیم
کارمن بی علّت‌ست و مستقیم
(۲) بحر را گویم که هیسن پر نارشو
گویم آتش را که روگزارشو

باتوجه به نکات مذکور در قبل درمی یابیم که مولانا علیت به مفهوم فلسفی راقبیل ندارد بلکه نظراً و با نظر امام محمد غزالی گره خورده و برآن منطبق می‌گردد. امام محمد غزالی در تهافه الفلاسفه گوید اقتران میان آنچه عاده سبب می‌گویند و میان آنچه مسبب می‌نمند در نزد ما ضروری نیست بلکه هردو چیزی که باهم یکسان و مساوی نباشد و اثبات یکی متنضم اثبات دیگری و نفيش موجب نفی آن دیگر نباشد ضرورت یکی، وجود دیگری راضروری نمی‌سازد. ونه از ضرورت عدم یکی عدم دیگری لازم می‌آید مانند سوختن و ملاقات آتش - مرگ و بریدن گردن، و بهبودی و خوردن دارو و استعمال مسهل وجزاً اینها اقتران آنها بدان چیزی است که از تقدیر خدا سبحانه گذشتند و آنها بر سبیل تتابع آفریده نه به جهت آن که به نفس خوبیش ضروری و غیرقابل افتراق باشند بلکه مقدور و ممکن بوده که مرگ را بدون بریدن گردن و ادامه حیات را با بریدن گردن بیا فریند و بدین ترتیب همه مقتربات دیگر^(۲)

انطباق دو نظر با هم شاید به جهت یکی بودن زیربنای اعتقادی آنها و اشعری بودنشان باشد. چون از اعتقادات اصلی اشعاره یکی این است که: ما فاعلیه‌ای عرضی در عالم‌ناریم مثلاً "چوب در خودش یک خاصیت داشته باشد و الکتریسیته یک خاصیت دیگر.... درجهان عادت خداوندی جاری است و این تعبیری است که از اعتقادات و آراء مشهور اشعاره می‌باشد که می‌گویند عادت خداوند است که وقتی آب می‌آید آتش خاموش می‌شود

۱- دفتر اول، بیت ۱۶۲۶.

۲- دفتر اول، بیت ۱۶۲۸.

۳- ترجمه تهافه الفلاسفه، ص ۱۱۴.

داشت موضوع "معجزات" است که ازدیدگاه مولوی سبب اندیشی موجب نفی معجزات می‌شود. اصولاً اشاره برای اینکه معجزه را پذیرند و بتوانند تفسیرش کنند علیّت را از بیخ و بن رد کردندا و این اصل را برای تفسیر عالم دینی خود - که معجزه‌در آن هست - به کار گرفته اند لذا عده‌ترین داعی مولانا در نفی علیّت اثبات معجزات و توجیه آنها است، چون بودند کسانی که این معجزات را نفی می‌کردند که مولوی در آن داستان انکار فلسفی برقراراشت ان أصبح ما وئكم غورا" "به این مضمون اشاره دارد.

ما وئكم غورا" زچشمهم بددم آب	مقربی می‌خواند از روی کتاب
چشمها را خشک و خشکستان کنم	آب را در غورها پنهان کنم
جزمن بی مثل بافضل و خطر	آب را در چشم‌های آرد دگیر
می‌گذشت از سوی مکتب آن زمان	فلسفی منطقی مستهان
گفت آریم آب را ماباکلند ^(۱)	چونکه بشنید آیت او از ناپسند

که شب خوابید و کسی سیلی ای زد و هردو چشم او را کور کرد و گفت برو باتبراز چشم نور در آور ، اگر راست می گویی .

اصلًا عده‌ترین هدف انبیاء این بوده است که بگویند دنیای شما با اسباب اداره می‌شود نه دنیای خدا . خدا کارهای اطویل دیگر اداره می‌کند نباید کار خود را با کار خدا قیاس کرد . قرآن از آغاز تا انجام مبتنی بر رفض اسباب است . وقتی قرآن معجزات انبیاء را بر می‌شمارد می‌بینیم که با عقل جزوی انسان اصلًا توجیه پذیرنیست . چون عقل همیشه دنبال اسباب است لذا می خواهد معجزات را نیز با اسباب این جهانی به نحوی توجیه کند . حال آنکه قرآن این نوع قیاس را رد می کند .

انبیاء در قطعه سباب آمدند	معجزات خویش برکیوان زندند ^(۲)
---------------------------	--

۱- دفتر دوم ، ابیات ۱۶۳۳ الی ۱۶۳۷ .

۲- دفتر سوم ، بیت ۲۵۱۲ .

جمله قرآن است درقطع سبب عزّدرویش وهلاک بولهسب^(۱)
همچنین زآغاز قرآن تاتما رفض اسباب است و علت والسلام^(۲)

پیام معجزه این است که اسباب ظاهری که شمامی بینید اساس کارجهان نیست اما زندگی باید براساس آنها پیش رود. ولی تکیه کردن بر آنها جایز نیست. لذامولانا با استناد به قرآن چندین نمونه از معجزات انبیاء را برمی‌شمارد. و می‌گوید ازاً ول تا آخر قرآن رفض اسباب و علت است اصلاً "کارهمه، پیامبران همین طور است هیچ کدام از اینها با عقل سبب اندیش ماجور در نمی‌آید چون فلاسفه سعی شان براین بوده که تمام اینها را طوری توجیه کنند که مطابق با عقل باشد لذا مولانا اینها را مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید که زندگی ما با عقل توجیه می‌شود ولی کارهای خدا که این طور نیست. در توجیه کار خدا عقل پای درگل می‌ماند.

گرزخوش چشمان کرشم آموختیم	چشم برو اسباب از چهدوختیم
در سبب منگر در آن افکن نظر	هست بر اسباب اسبابی دگر
معجزات خویش برکیوان زند	انبیاء درقطع اسباب آمدند
بی زراعت چاش گندم یافتند	بی سبب مر بحر را بشکافند
پشم بزابریشم آمدکش کشان ^(۳)	ریگ‌ها هم آردش از سعیشان
لشکر زفت حبس را بشکند	مرغ بابیلی دوسه سنگ افکند
سنگ مرغی کوبیلا پر زند	پیل را سوراخ سوراخ افکند
تا شود زنده همان دم در کفن	دم گاوه کشته بر مقتول زن
حلق ببریده جهاد زجای خویش ^(۴)	خون خود جوید خون پالای خویش

۱- دفترسوم ، بیت ۲۵۲۰ .

۲- دفترسوم ، بیت ۲۵۲۵ .

۳- دفترسوم ، ابیات ۲۵۱۵ الی ۲۵۱۹ .

۴- دفترسوم ، ابیات ۲۵۲۱ الی ۲۵۲۴ .

کشف این نهار عقل کار افزا بود بندگی کن تاترا پیدا شود
بند معقولات آمد فلسفی شهسوار عقل عقل آمد صفتی^(۱)

نکته: چهارمی که مولانا در بحث علیّت بدان توجه دارد این است که سبب اندیشی عقل موجب غفلت انسان از توفیق می‌شود. توفیق یعنی: چیزها را با هم وفق دادن و یک تأثیف مطلوب از امور پدید آوردن. مادر عالم عمل می‌کنیم چه دنبیوی، چه اخروی. عقل جزوی تصویر می‌کند این عمل مانند نتیجه می‌دهد در حالی که این عمل تنها وقتی نتیجه بخواهد بود که با علل و عوامل دیگر هماهنگ بشود. اگر کوشش مابا عوامل دیگر هماهنگ نشود. کوشش مابایه بوده و عبیت خواهد بود که مولوی اسم آن راجه‌د بی توفیق می‌گذارد.

جهد فرعونی چو بی توفیق بود هرچه می‌دوخت آن تفتیق بود^(۲)
فرعون بچه‌هار امی کشت و کار خود را می‌کرد آما چون عوامل دیگر با او هماهنگ نبود لذا کارش نتیجه نباشد.

مانه مرغان هوانه خانگی دانه ما دانه بی دانگی^(۳)
زان فراخ آمد چنین روزی ما که دریدن شد قبادوزی ما^(۴)
یکی دریدن قبا برای او قبادوزی محسوب می‌شود چون دنیا با او هماهنگ است آما یکی بدیخت است توفیق ندارد لذا می‌دوزد آما در واقع پاره می‌کند.

این توفیق همان چیزی است که فقط باید از خدا خواست.
از خدا خواهیم توفیق ادب بی ادب محروم ماندا زلطف رب
دریناه لطف حق باید گریخت کوهزاران لطف برارواج ریخت^(۵)

۱- دفتر سوم، ابیات ۲۵۲۶ و ۲۵۲۷.

۲- دفتر سوم، بیت ۸۴۰.

۳- دفتر پنجم، ابیات ۳۵۱ و ۳۵۲.

۴- دفتر اول، بیت ۱۸۳۹.

باید به خدا پناه برد چون وفق دادن همه، عوامل و هماهنگ کردن آنها فقط در اختیار خداوندان است هیچ بشری مدعی چنین امری نمی تواند بشود. سبب اندیشه از جمله چیزهایی است که آدمی را زنین توفیق الهی غافل می کند.

نکته، پنجمی که مولوی در بحث علیّت عنایت خاصی به آن نشان می دهد^(۱) حیرت است و معتقد است که سبب اندیشه حیرت را که وسیله مناسبی برای ورود به حریم الهی و آشنایی به رموز اسرار الهی است از آدمی سلب می کند.

از سبب دانی شود کم حیرت است حیرت توره دهد در حضرت سرورشته، مخالفت مولانا با علم و فلسفه که به نام عرفان صورت می گیرد در همین جاست چون علّت اندیشه را علم و فلسفه یاد می دهد و مانند در علم و فلسفه مانع ورود به حریم حیرت است. حیرتی که در اینجا مطرح است، حیرت بعد اعلم است نه حیرت قبل اعلم.

این پنج مورد مجموعه، عناصری هستند که مولانا رادرنفی علیّت راسخ تر نموده و فریادا و رابلند می کند که سبب های نتیجه اندونیاید بر آنها اعتماد نمود زیرا هر نوع تدبیری که انسان می اندیشد بی عنایت اونتش برابر می شود.

سوی آهوبی به صیدی تاختی خویش را توصید خوکی ساختی^(۲)
در بی سودی دوییه به رکبیں نارسیده سودا فتاده به حبس
و اینجاست که از طبیبان بندۀ سبب، که از مکر یزدان محتجب گردیده است
اظهار شگفتی می نماید که چرا فعل حق را نادیده گرفته و خود را قادر به
دفع اسباب می پندارد و می گوید مثل این طبیبان همچون مثل آن روستائی

۱- دفتر پنجم، بیت ۷۹۵.

۲- دفتر ششم، ابیات ۳۶۸۳ و ۳۶۸۴.

است که شب هنگام گاو را در اصطبل بینند و صبحگاهان در جای گاو، خسر یابد و از تغافل در بی شناسائی آن خفیه کار مبدل بر نماید.

آن طبیبان آنچنان بندۀ سبب گشته‌انداز مکریزدان متحجب گریب‌بندی در صطبلى گاونسر بازیابی در مقام گاو، خر از خری باشد تغافل خفته وار که نجوبی تاکی است آن خفیه کار خود نگفته‌این مبدل تاکی است نیست پیدا و مگرافلاکی است^(۱) چون آنان نیز در معالجه، کنیزک داروهایی به کار برند و آن داروهای نتیجه، بر عکس دادند و با وجود آن در بی شناخت آن مبدل بر نمایا مدنند.

این تغافل نتیجه، گرفتاری در اسباب است لذا در این مقام آدمی نمی‌تواند ناظر بر عالم و رای اسباب باشد به اندازه، رهایی انسان از عالم حس مرتبه‌ادراکش فراتر رفته وبصیرت پیدامی کند و روزنی از اسرار حقایق به روی او گشوده می‌گردد. مولانا در دفتر چهارم در داستان "موری بر کاغذ" می‌رفت نبشن قلم را دید " نشان می‌دهد که شناخت حقیقت آثار منع که خط کاتب نشانی از آن است برای مور که خود رمزی از عقل جزوی به شمار است ممکن نیست، و ادراک عقل جزوی از آثار صنع از حد نقش و رنگ ظاهر حسی آنها در نمی‌گذرد و همین عقل جزوی نیز در افراد انسان مراتب مختلف دارد و هر کس به قدر فهم واستعداد خویش در کشف اسباب و علل توفیق دارد لذا مراتب ادراک آدمی را آوردن این تمثیل به گونه‌ای زیباترسیم می‌کند و می‌گویید یکی از موران که حرکت قلم را بر روی کاغذ دید زیبائی نقش را به قلم منسوب کرد اما مور دیگر که چشم تیزتر از اوداشت نقش را به انگشت و مور دیگر به بازو . و اما مهتر موران که تیزبین تراز همه بود گفت تصور نکنید که این کار را این ابزارهای ظاهری و صوری می‌کنند بلکه نقش ها از آن عقل و جان است ولی او خود نیز بی خبر بود از اینکه اگر لحظه‌ای عنایت حق از عقل و جان نیز قطع گردد جمادی بیش نخواهد بود

و آنجا از عقل نیزکاری ساخته نیست.

مهتر موران فطن بود اندکی	همچنین می‌رفت بالاتایکی
که به خواب و مرگ گردیدی خبر	گفت کر صورت مبینید این هنر
جز به عقل و جان نجند نقشها	صورت آمده چون لباس و چون عصا
بی زتقلیب خدا باشد جماد	بی خبر بودا و که عقل و فواد
عقل زیر کابله‌ی ها می‌کند ^(۱)	یک زمان ازوی عنایت برکند

وقتی مراتب ادراک آدمی این چنین باهم متفاوت است می‌زان
 پای بندی به اسباب نیزبه تناسب با درجه، ادراک متفاوت خواهد بود. که
 مولانا این موضوع را در دفتر پنجم در آن مکالمه عزرا ائیل با خداوند در رابطه
 با جلاد شدن او بر خلقان بیان نموده و به نحوی زیبا ترسیم می‌کند و از قول
 خداوند می‌گوید برای اینکه مردم ترا داشمن نگیرند برای مرگ آنسان
 اسبابی از قبیل تسبو قولنج و سرسام فراهم می‌آورم تا نظر آنان از توبعنوان
 عامّل مرگ به مرض‌ها متوجه گردد که عزرا ائیل در جواب گویید
 پروردگارا، ترابندگانی هستند که نظر آن از فعل توازن حجاب‌های اسباب
 گذر کرده و به سرمه، توحید مکحّل گردیده و اسباب را بر دل آنسان
 گذری نیست زیرا چشم باطن آنها مسبب الاصباب و ملائک و از جمله عزرا ائیل
 را در کار می‌بینند. بلا فاصله جواب آید آن کسی که نظر او را با اسباب و مرض و زخم
 تبعیغ نماید برکار توعزرا ائیل هم نماید که توهمندی اگرچه مخفی تراز
 آن سبّهایا.

گفت یزدان آن که باشد اصل دان پس تراکی بیند او اندر میان^(۲)
 گرچه خویش از عاّمه پنهان کرده‌ای پیش روشن دیدگان هم پرده‌ای
 کی شود محجوب ادراک بصیر زین سبّهای حجاب گول گیر

۱- دفتر چهارم، ابیات ۱۳۷۲۵ الی ۳۷۲۹.

۲- دفتر پنجم، ابیات ۱۷۱۱ و ۱۷۱۰.

اصل بیندیده چون اکمل بود فرع بیند چون مردا حول بود^(۱)

به این ترتیب مرد خدا که توجهی به سبب ندارد و به ما وراء اسباب می‌نگرد نه فقط بیماری را بی‌اهمیت می‌شمرد بلکه قابض الارواح راهم در میان نمی‌بیند و در نیل به مرگ — که نزد او موجب وصول به کمال هم هست — همواره مشیت واراده، حق رامی بیند که فاعل حقیقی هر فعل است و به آنچه جزاً لست و ابزار فعل نیست نظر ندارد. نمود عینی این گونه افراد پیا میرانند که مولوی در آن داستان "عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود" به همین معنی اشاره می‌کند و می‌گوید که پیا میران و اولیاء الله با کشف و شهود از اسباب روبنایی که عامّه، خلق بدان پای بندند رها شده و به عامل محركه، اسباب رسیده اند و آن چرخه گردان اصلی را که بادوآتش هردو از باده، او مستند مشاهده نموده‌اند.

سنگوا آهن خود سبب آدولیک	توبه بالاترنگرای مردنیک
کین سببر آن سبب آور دپیش	بی سبب کی شد سبب هرگز خویش
آن سببها کابنیا، را هبراست	آن سببها زین سببها بر تراست
(۲) بازگاهی بی برو عاطل کند	این سبب را آن سبب عامل کند

این مقام منیع زمانی به آدمی دست می‌دهد که از حکم طبایع بیرون رود و از مشیمه، دنیای حس و عالم اسباب راهی به بیرون پیدا کند به ولادت ثانی دست یابد پای بر فرق علت ها گذار دواز قبید و قشروع غلاف عالم حس رهایی یابد و روح خود را از تمام بندها و علاشق مادی آزاد سازد آنجاست که دیگر علت را در امور عالم آن اندازه مؤثر نمی‌یابد که علت پرستی را کیش و آئین سازد. آزادی روح از علاشق دنیوی، زندگی تازه‌ای به وجود می‌ورد که در آن روح بالاتر از بحث علت و معلول سیر می‌کند روح آزاد شده به هیچ گونه علتی برای امور نمی‌اندیشد و اصولاً از علت و معلول سخن نمی‌گوید

۱- دفتر پنجم، ابیات ۱۷۰۸ و ۱۷۰۹.

۲- دفتر اول، ابیات ۱۸۴۲ الی ۸۴۵.

چه علت اولی ، چه علت جزوی . بلکه با جریان کل هستی در حرکت است و امور کاینات را جدا جانگاه نمی کند تا در آنها رابطه‌ای علتی بجاید از این روی در همه عالم به آزادی سیر می‌کند و به عالمی می‌رود که از قید زمان و مکان فارغ است.

توکه در حسی سبب راگوش دار
منصب فرق سبب‌های آن اوست^(۱)
پای خود بر فرق علت هانهاد
علت جزوی ندارد کین او^(۲)
با عروس صدق و صورت چون تنق

بی سبب بیند چو دیده شد گذار
آنکه بیرون از طبایع جان اوست
چون دوم بار آدمی زاده بزاد
علت اولی نباشد دین او
می‌پردازون آفتا ب اندرافق

واينجا سرزمين عشق است که سالك قدم گذارده ، خدا گونه شده خدا را به صفت علت اولی نمي‌شناسد بلکه اورا طور ديگرمي شناسد به عشق بقا می‌يابد و جهان را عاشقانه تفسير می‌کند و درديوان شمس مولانا به همین معنا اشاره می‌کند و می‌گويد :

مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
وقتی شعله‌های عشق از درون آدمی زبانه کشید سالک به تدبیر و تدبیر و تفکر نمی‌پردازد در وادی حیرت رهنمون می‌گردد خود را ازیاد می‌برد و غرق و مست دوست می‌گردد .

گه چنین بنمایدوگه مدد ایسن جزکه حیرانی نباشد کاردیسن^(۳)
نی چنان حیوان که پشتیش سوی اوست بل چنان حیران و غرق و مست دوست
مرتبه‌ای که روح عاشق در آن اسباب و علل مادی را در بده و ادراک اونیازی به

۱- دفتر دوم ، ابیات ۱۸۴۲ و ۱۸۴۳ .

۲- دفتر سوم ، ابیات ۳۵۷۶ الی ۳۵۷۸ .

۳- دفتر اول ، ابیات ۳۱۲ و ۳۱۳ .

این عوامل ندارد مرتبه، ادراک عالم غیب است که عالم در آنجا کهنه و دلگیر نمی‌گردد همواره نو نوتر است که هر لحظه در آن بی واسطه جهان تازه‌ای می‌بیند.

آن فضای خرق اسباب و علل هست ارض اللّه ای صدر اجل
هر زمان مبدل شود چون نقش جان نوبه نوبیند جهانی در عیان^(۱)

((تقدیم به روح آن کبوتر خونین بال سفر کرده و تمام
شهیدانی که عاشقانه پرکشیده و با گذر از افق عالم
ماده در جوار قرب حضوت حق آشیلن نمودند.))

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

منابع و مأخذ :

- ۱- از دریا به دریا ، تألیف محمد تقی جعفری .
- ۲- بحردرکوزه ، تألیف دکتر عبدالحسین زرین کوب .
- ۳- التعريفات : السيدالشريف علی بن محمد الجرجاني . چاپ سوم، ۱۳۶۸
انتشارات ناصرخسرو .
- ۴- تفسیرونقد و تحلیل مثنوی ، محمد تقی جعفری . انتشارات اسلام ۱۳۶۶ .
- ۵- دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ به اهتمام محمد قزوینی و دکتر سید غنی . انتشارات زوار ، ۱۳۶۹ .
- ۶- سرنی ، تألیف دکتر عبدالحسین زرین کوب . انتشارات علمی ، چاپ سوم .
- ۷- شرح کبیرانقری ، ترجمه دکتر اکبر پهلوی . انتشارات دهدزا ، ۱۳۶۰ .
- ۸- شرح مثنوی شریف ، تألیف بدیع الزمان فروزانفر . انتشارات زوار .
- ۹- شرح منظومه (مجموعه درس‌های شهید مطهری) ، انتشارات حکمت .
- ۱۰- مثنوی معنوی به تصحیح نیلکسون ، انتشارات مولی .
- ۱۱- مرآت المثنوی از تلمذ حسین . چاپ پارت ، ۱۳۶۱ .
- ۱۲- معارف اسلامی (۱) ، مرکزنشردانشگاهی ، چاپ سوم ، تهران ۱۳۶۲ .