

خوارق عادات (معجزات - کرامات)

از نظر مولانا در مثنوی معنوی

دکتر علی محمد مؤذنی

استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

و دکتر محمد میر عضو هیأت علمی دانشگاه زابل

(از ص ۳۹ تا ۵۲)

چکیده :

فوق عالم مرئی و محسوس (ناسوت)، عالم نامرئی و روحانی (لاهوت) است که دست عقل از دامان آن عالم کوتاه است و ارتباط و اتصال به آن عالم، مخصوص اصفیا و برگزیدگان حق است که انبیا و اولیا نام دارند. انبیا به واسطه عصمت و مقام وحی و رسالتی که دارند و اولیا نیز بنا به جایگاه قدسی و قربی که بر اثر موهبت الهی، تهذیب و ترویض نفس، موت ارادی و اتصال نفس ناطقه انسانی به مبادی اولیه و ارتسام از آنها در نفس انسانی برخوردارند و داشتن ایمان مستحکم و خالصانه، مصدق «الا إِنَّ اولِيَاءَ اللَّهِ لَا يَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ» هستند و از آنان به اذن و تأیید الهی و اثبات مراتب قرب، اعمال خارق العاده و غیر معهودی - و رای علی و اسباب ظاهری - صادر می شود که معجزه و کرامات نام دارد. در این مقاله، خوارق عادات (معجزات انبیا و کرامات اولیا) از دیدگاه عنقای قاف معرفت - مولوی - در حماسه روحانی بشریت - مثنوی معنوی - مورد بررسی قرار می گیرد.

واژه های کلیدی: خوارق عادات، معجزه، کرامت، اصل علیت، انبیا.

مقدمه:

فرهنگ و ادبیات عرفانی فارسی در طول قرون و اعصار گذشته به گفتار و نوشتار بسیاری از عرفا و مشایخ مزین گشته و بالیده است. با مطالعه این آثار به ویژه دواوین سرایندگان بی بدیل ادب و عرفان که لبریز از اندیشه‌های بکر و تازه و تکان دهنده عرفانی است، در می‌یابیم که اساس تصوف بر کرامت انسان پایه گذاری شده است و او را مبدأ و مقصد نهایی خلقت عالم دانسته‌اند، چنان که مولوی می‌گوید:

پس به صورت عالم اصغر تویی پس به معنی عالم اکبر تویی
(مثنوی معنوی: ۵۲۰/۴)

در کتب و آثار صوفیه از خوارق عادات (معجزات و کرامات) این انسان که مشایخ صوفیه او را هدف و غایت خلقت عالم می‌دانند، فراوان یاد شده است که همانا انبیا و اولیای الهی شایسته و عامل و محل صدور این گونه خوارق عادات - البته به اذن و تأیید الهی - هستند. سعی شده است خوارق عادات در کتاب معارف انسان ساز و گنج شایگان عزیز عرش نشین، مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد معروف به مولوی مورد بررسی قرار گیرد.

خوارق عادات (معجزه - کرامت)

خوارق جمع خارق^(۱) به معنی شکافنده و پاره‌کننده است و در اصطلاح فعل یا رویدادی است که بر خلاف جریان عادی امور اشیا و عملکرد معهود قوانین طبیعی باشد. به بیان دیگر، فعلی است که بر خلاف جریان عادی طبیعت از پیامبران و اولیا سر می‌زند، مهمترین نمونه خوارق عادات «معجزه» است که به اذن و اراده خداوند، برای تأیید انبیا و اثبات صدق دعوت آنان و مزید اطمینان مؤمنان، بر دست انبیا جاری می‌شود و مقرون به تحدى^(۲) است. این فعل یا رویداد اگر مقرون به دعوی نبوت نباشد، کرامت نامیده می‌شود و چون از جانب شخصی بدون ایمان

و عمل صالح سرزند، استدراج است (دهخدا، لغت نامه، ذیل لغت خارق - جرجانی، تعریفات، ص ۹۶)

صد هزاران معجزات انبیا
کان نگنجد در ضمیر و عقل ما
نیست از اسباب، تصریف خداست

(مثنوی معنوی ۱۵۴۱ - ۱۵۴۰/۵)

تا شده ظاهر از ایشان، معجزات

(همان: ۳۰۹/۴)

از نهایت و زنخست آگاه شد
پرده‌های جهل را خارق بده

(همان: ۱۵۷۲ و ۱۵۵۲/۲)

انبیا را امتحان کرده عدات

شیخ کو ینظر به نور الله شد
... چشم او ینظر به نور الله^(۳) شده

وجوه افتراق و اشتراك معجزه و کرامت

معجزه و کرامت از اين جهت که بر خلاف نظام معهود طبیعت است، با هم قدر مشترک دارند. در کتب صوفیه در فرق بین معجزه و کرامت شرحهایی نوشته‌اند که خلاصه آن چنین است: انبیا مأمور به آشکار کردن معجزه خویش می‌باشند در حالی که اولیا اگر کرامات را برای افزایش مقام خویش، آشکار کنند، خلاف کرده‌اند و مأمور به کتمان کراماتند.

فرق دیگر این است که انبیا معجزات خویش را برای نرم کردن دل سنگین و سیاه مشرکان به کار می‌برند، در صورتی که اولیا کرامات را برای اطمینان دل و آرامش نفس خویش لازم دارند تا مطمئن شوند و بر سختی و گرسنگی و دیگر دشواریها شکیبا بمانند و شک در حریم آن راه نیابد.

وجه افتراق دیگر این که هر چه معجزه‌ پیغمبری بیشتر باشد نشانه برتری او و قوت قلبش بر حقانیت مطلبی است که بدان دعوت می‌کند، در حالی که هر چه کرامات اولیا افزوده می‌شود، ترس و بیم و تشویش آنان افزونی می‌گیرد و همواره از

این بیم دارند که مبادا این کرامات مکر خفی واست دراج باشد و آنان را مغروف سازد و از راه به در برد.^(۴)

مولوی در فرق معجزه و کرامت می‌گوید:

گرنه انکار آمدی از هر بدی معجزه و برهان چرا نازل شدی
... معجزه همچون گواه آمد زکی بهر صدق مدعی در بی شکی

(۶/۴۳۴۶-۴۳۴۷)

عارفان که جام حق نوشیده‌اند رازها دانسته و پوشیده‌اند
هر که را اسرار کار آموختند مهر کردند و دهانش دوختند

(۵/۲۲۳۹-۲۲۴۰)

علل و اسباب طبیعی و الهی خوارق عادات

قوت اراده، همت، ایمان و حصول حالت انقطاع از تعلقات جسمانی که موقوف بر موت ارادی است منشأ بروز امور و آثار غیر عادی می‌گردد. خاصیت قوت حس، تأثیر در هیولای عالم و ملک شهادت است، نفس به اعتبار قوت این مرتبه از وجود می‌تواند، هر گونه تصرّفی در صور کاینات بنماید. نفس قبل از استكمال، متصرف در حیطه وجود خود و قوای جسمانی خویش است ولی بعد از استكمال و اتصال به عالم ربوی محیط بر عالم اجسام و مواد می‌گردد و عالم مواد و اجسام را به اندازه قدرت خود تسخیر می‌نماید و متصرف در صور و مواد عالم اجسام است (شرح مقدمه

فیضی ص ۶۰۹).^(۵)

مولانا همه علل و اسباب طبیعی را که بشر ادراک و احساس می‌کند، امور ظاهری می‌داند و می‌گوید: «علل و اسباب طبیعی در تحت فرمان و اراده و اداره علل و اسباب دیگری است که از انتظار مخفی است و باید زنگار شهوات و تعلقات دنیوی را به صیقل ریاضت از آئینه روح زدود و آن را صفا و جلا داد و به موت ارادی دست یافت تا پذیرای اشراف و کشف و شهود صور حقایق و معاینه علل و

اسباب غیبی گردد» (مولوی نامه، ج ۱، ص ۵۰۱-۵۰۰).

در سبب منگر، در آن افکن نظر
معجزات خویش بر کیوان زدند
بسنگی کن تا ترا پیدا شود
(مثنوی معنوی: ۲۵۲۵ و ۲۵۱۶-۲۵۱۵)

هست بر اسباب، اسبابی دگر
انبیا در قطع اسباب آمدند
... کشف این، نه از عقل کارافزا بود

منصف خرق سببها آن اوست
چشم چشمۀ معجزات انبیا
(همان ۱۸۲۴-۱۸۳۳)

آن که بیرون از طبایع جان اوست
بی سبب بیند نه از آب و گیا

سبب و سرمایه خوارق عادات در مثنوی
عرفا عقیده دارند که تا آدمی بر قوای شهوانی اش چیرگی نیابد، سخن از دین و
ایمان بی اساس است، بنابراین تهذیب و ترویض نفس، اساس دینداری است،
چنان که ابوسعید گفته است: «طاغوت هر کس نفس اوست، تا به نفس خود کافر
نگردی به خدا مؤمن نشوی» (اسرار التوحید، ج ۲، ص ۲۸۳).

مولوی معتقد است که هر کس با ریاضت به تهذیب نفس برسد، سرور جهان
می شود و در تکوین تصرّف می کند. وی ریاضت را موجب مهار نفس، صفائی باطن،
شکوفایی روح و بسط شخصیت و تکامل هستی، جاودانگی حیات معنوی انسان و
آرامش روح می داند و آن را به دو قسم اختیاری (سالکان با اراده و آگاهی، راه
تهذیب نفس را بر می گزینند) و اجباری (که مراد از آن آزمایشها و ابتلاءات الهی
است) تقسیم می کند.^(۶)

چرخ مهر و ماهشان آرد سجود
مرورا فرمان برد خورشید و ابر
(مثنوی: ۳۰۰۴-۳۰۰۳)

کآن گروهی که رهیدند از وجود
هر که مرد اندر تن او نفس گبر

ور ریاضت آیدت بی اختیار سربنه، شکرانه ده ای کامیار

چون حقت داد آن ریاضت شکرکن تو نکردی او کشیدت زامرکن
(همان: ۳۳۹۸-۳۳۹۷)

استاد همایی خلاصه و نقاوه و جوهر همه مباحث حکما و متکلمان اسلامی را
که در امکان اخبار از مغیبات و سبب و سرمایه صدور معجزات و کرامات گفته‌اند،
در این بیت مثنوی خلاصه می‌داند:

غفلت از تن بود، چون تن، روح شد بیند او اسرار را بی هیچ بُد
(مثنوی: ۳۵۶۷)

لطیفة روح و نفس ناطقه انسانی، بر حسب ذات مجرّد نورانی و متصل به کانون
انوار مقدسه الهی یعنی عالم مفارقات و مجرّدات، علوی است. به حکم این که ذاتاً
 مجرّد است، قوّه علم و ادراک او نیز ذاتی است، یعنی در جوهر ذات او قدرت
ظهور کرامات و کشف و شهود مغیبات نهفته است و همین که جان ملکوتی از
شواغل حسّی مادّی جدا و منقطع گشت و ولادت دوم دست داد، گویی انسان یک
پارچه روح محض شده است و حقایق مکتوم و اسرار غیب بر روی آشکار خواهد

شد (مولوی نامه ج ۱، ص ۲۰۱).

مرگ پیش از مرگ امن است ای فتنی این چنین فرمود ما را مصطفی
گفت مُوتُوا گُلکُم مِن قَبْلِ آن یاتی الموت تَمُوتُوا بِالْفِتن
(مثنوی: ۲۲۷۲-۲۲۷۱)

به عقیده صوفیه، اولیاء تصرف و قدرتی مانند حق تعالی دارند و به حکم این
قدرت در باطن مریدان و در امور خارجی تصرف می‌کنند و کرامات و خوارق
عادات به نیروی همین تصرف بر دست آنها جاری می‌شود که این تصرف را «خلق
همت» می‌نامند. (شرح مثنوی شریف، ص ۶۶۸)

حصول اصول خوارق عادات

بعضی افراد بشر ذاتاً چندان قوی و قادر و کامل ساخته شده‌اند که ظهور معجزات و کرامات از لوازم خلقت و آفرینش آنهاست. این طایفه برگزیدگان حق و بندگان مخلص^(۷) خدای تعالی، خواه از طبقه رُسُل و انبیا باشند و یا در صنف اولیا و ابدال و مردان خدا و مشایخ طریق و عارفان صاحبدل و اولیای مستور قرار داشته باشند، حصول اصول سرمایه معجزات و کرامات در آنان موهبتی ذاتی است؛ ولی تحصیل قدرت بر صدور کرامات و خرق عادات در غیر طبقه انبیا و اولیایی که دارای کمال فطری موهوبی‌اند، محتاج رحمت و ریاضت و از همه بالاتر، محتاج دستگیری و رهبری همان طبقه ممتاز است که باران رحمت الهی و کشتی نجات غرق شدگان این جهان مادی ظلمانی می‌باشند. حدوث حالتی که مقدمه ظهور کرامات و امور خارق العاده می‌شود؛ توأم با انقطاع از شواغل حسی مادی و بریدن از خلق و پیوستن به حق است و حصول حالت انقطاع و رفع حجاب معمولاً محصل ریاضت و موت ارادی^(۸) است. (مولوی‌نامه، ج ۱، ص ۳۲۹).

همچنان این قوت ابدال^(۹) حق هم ز حق دان نه از طعام و از طبق جسمشان را هم زنور اسرشته‌اند تاز روح و از ملک بگذشته‌اند چون که موصوفی به اوصاف جلیل ز آتش امراض بگذر چون خلیل گردد آتش بر تو هم برد و سلام ای عناصر مر مزاجت را غلام هر مزاجی را عناصر مایه است وین مزاجت برتر از هر پایه است مولانا در ابیات دیگری می‌گوید:

اگر کسی صورت و عالم ماده را رها کند، عالم معنا را می‌بیند البته راه این کار آن است که نخست «صورت خود» یعنی نفس شکسته شود و خودی و خودبینی را رها کند؛ آنگاه تمام جهان صورت، در چشم او خوار می‌گردد و در نتیجه آن ترک خودبینی، کرامات و انجام کارهای خارق‌العاده وی را می‌سیر می‌گردد:

گر ز صورت بگذرید ای دوستان
صورت خود چون شکستی سوختی
بعد از آن هر صورتی را بشکنی
جنت است و گلستان در گلستان
صورت کل را شکست آموختی
همچو حیدر باب خیر برکنی
(مثنوی: ۳/۵۷۸-۵۸۰)

سرّ موتوا قبل موتِ این بود
غیر مردن، هیچ فرهنگی دگر
کز پس مردن، غنیمتها رسد
در نگیرد با خدا، ای حیله گر
(همان: ۶/۳۸۲۵-۳۸۲۶)

اهداف خوارق عادات

در تاریخ دین، افراد اندکی از معاصران انبیا به دیدار و دریافت معجزه نایل شده‌اند و شاهد عینی صدور معجزات بوده‌اند و اکثریت اهل دیانت، آفتاب را دلیل آفتاب دانسته‌اند، به رغم کسانی که معجزه‌ها می‌دیدند و همچنان به انکار و لجاجت آنها افزوده می‌شد. معجزه و کرامت غالباً آنگاه در ظهور می‌آید که حق ستیزان از در انکار و خیره‌سری و ستیزه‌جویی در می‌آیند. لذا خوارق عادات به اذن الهی توسط انبیا و اولیا آشکار می‌شود تا باعث عجز معاندان و تقویت ایمان حقیقت جویان گردد:

انبیا را امتحان کرده عادات
تا شده ظاهر از ایشان معجزات
(مثنوی: ۴/۳۰۹)

گرنه انکار آمدی از هر بدی
معجزه و برهان چرا نازل شدی
... معجزه همچون گواه آمد زکی
بهر صدق مدعی در بی شکی
(همان: ۶/۴۲۴۶ و ۴۳۴۸)

رؤیت خوارق عادات از برگزیدگان خداوند، موجب هدایت حق طلبان و
گمراهی بیشتر حقیقت ستیزان می‌گردد:
معجزه بحر است و ناقص، مرغ خاک
مرغ آبی دروی ایمن از هلاک

عجُز بخش جان هر نامحرمی لیک قدرت بخش جان همدمنی
(مثنوی: ۱۳۱۰-۱۳۰۹/۶)

مولانا معتقد است که اصل رسالت معجزه، حیات معنوی بخشیدن به انسانها بی که از در انکار و خیره سری و گمراهی در می آیند، می باشد:

صد هزاران چشم دل بگشاده شد از دم تو، غیب را آماده شد
و آن قوی تر، ز آن همه کین دائم است زندگی بخشی که سرمهد قائم است
جان جمله معجزات این است خود کو ببخشد مرده را جان ابد

(همان: ۲۵۰۱-۲۴۹۹/۳)

خوارق عادات و اصل علیّت

واژه علّت و معلول و علیّت از اصطلاحات فلسفی است ولی محتوی این واژه در متون دینی و عرفانی قابل بررسی است. علّت در عرف به معنی انگیزه و در لغت به معنی مرض، آنچه بدان بهانه کنند و «سبب و جهت» آمده است. (لسان العرب ذیل علة و علل - لغت نامه دهخدا، ذیل کلمه علّت)

علّت در فلسفه دارای دو مفهوم عامّ و خاصّ می باشد:
الف) مفهوم عامّ: به معنی چیزی که شئی دیگری یک نوع توقف بر آن داشته باشد، و از وجود آن، وجود امری دیگر لازم شود و از عدم آن عدم امری دیگر لازم شود، مثل آب و خاک و نور برای رویش گیاه.
ب) مفهوم خاصّ به معنای فاعل یک پدیده.

علّت به هر یک از دو معنای مذکور، قابل استناد به عقل و نقص قرآن کریم است. براهین عقلی وجود خدا، همه مبتنی بر اصل علّت است و توحید افعالی و تأثیر استقلالی خدا به این معنی است که همه پدیده‌های هستی در اصل پیدایش و استمرار وجودشان وابسته به خدا هستند.

شهید مطهری می نویسد:

«قانون علیت و رابطه سببی و مسببی اشیاء نسبت به یکدیگر از مهمترین معارف بشری است. پیوند و ارتباط معلول به علت، صوری و ظاهری نیست، بلکه عمیق می باشد، یعنی معلول به تمام واقعیت خود وابسته و متکی به علت است و به گونه ای است که اگر واقعیت علت نبود، محال بود که واقعیت معلول تحقق یابد. علوم بشری بر پایه این قانون بنا شده است؛ به طوری که گریز از این قانون با نفی هر گونه نظامی در هستی و نفی هر گونه قانون علمی و فلسفی و منطقی و ریاضی، مساوی است» (علل گرایش به مادیگری، ص ۶۱ - «تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، ج ۸، ص ۱۰۰»).

دیدگاه اهل کلام

با توجه به آنچه بیان شد و نظرگروههای مختلف فلاسفه الهی و متكلمان، نظریه و اعتقاد دو گروه معتزله و اشاعره بررسی می شود:

معتزّله: گروهی از فلاسفه و متكلمان تحت عنوان «تنزیه» اراده و مشیّت حق را مؤثّر در افعال و اعمال بندگان - که احياناً متصف به زشتی و فحشاست - ندانسته اند که معتزله نام دارند.

اشاعره: گروهی تحت عنوان «توحید» و این که «لامؤثر فی الوجود الا الله» همه چیز را مستند به اراده حق کرده اند که این دسته را اشاعره و ماتریدیه می نامند. این متفکرین از طرفی به قانون علت و معلول و منتهی شدن همه حوادث و ممکنات به ذات واجب الوجود توجه داشته اند و توحید افعالی مد نظر آنان بوده و از طرفی به این نکته که زشتیها و فحشا و گناهان را نمی توان به خداوند نسبت داد، توجه دارند و بدین ترتیب در میان تنزیه و توحید مردّ مانده اند آنان چنین می پنداشند که در همه عالم و جهان هستی یک علت و یک فاعل بیشتر وجود ندارد و آن ذات حق است و همه موجودات و حوادث مستقیماً و بلاواسطه از او صادر می شود و حوادثی که متعاقب یکدیگر به وقوع می پیوندد، برای آن است که «عادت» بر آن

جاری شده است.

دیدگاه عرفانی

عرفا باتمسک به عالم اسماء و صفات الهی و اعيان ثابتہ معتقدند که هر موجودی اعم از حیوانی و غیر حیوانی در تحت و تدبیر اسم و صفتی از اسماء و صفات حق است که در لباس موجودی محسوس، ظاهر و متجلی شده و آن موجود مظہر و جلوگاه همان اسم و صفت است، مولوی می گوید:

خلق را چون آب دان صاف و زلال اندر آن تابان صفات ذوالجلال^(۱۰)
پادشاهان مظہر شاهی حق فاضلان مِرآهِ آگاہی حق
خوب رویان آینه خوبی او عشق ایشان عکس مطلوبی او^(۱۱)

(مثنوی: ۳۱۷۹ و ۳۱۷۲-۳۱۷۰)

آدم اضطراب او صاف علوست وصف آدم مظہر آیات اوست
هر چه در وی می نماید عکس اوست همچو عکس ماہ اندر آب جوست

(همان: ۳۱۳۶-۳۱۳۷)

استاد همایی می گوید: «آنچه را حکماء اشرافی درباره مُثُل افلاطونی و ارباب انواع گفته اند، عرفای اسلامی در عالم اسماء و صفات الهی و اعيان ثابتہ می گویند، پس افراد مختلف انسانی هر کدام مظہر و آینه نمودار اسمی و صفتی از اسماء و صفات الهی هستند.

(مولوی نامه ج ۱ ص ۱۱۷-۱۱۶)

مولوی می گوید:

بهر دیده روشنان یزدان فرد شش جهت را مظہر آیات کرد
تا به هر حیوان و نامی که نگرند از ریاض حسن ربانی چرند
بهر این فرمود با ان اسپه او حیثٌ وَلَیُثُمْ فَثَمَّ وَجْهَهُ^(۱۲)

(مثنوی: ۳۶۴۰-۳۶۳۸)

«آراء مولانا درباره خوارق عادات و اصل علیّت یا سببیّت»
مولانا سبب اندیشی را نوعی ظاهر بینی می‌داند و عامل بلوغ روح آدمی را
رهایی از بند سبب اندیشی می‌داند.

کار من بی علّت است و مستقیم
هست تقدیرم نه علّت ای سقیم
(مثنوی معنوی: ۱۶۱۷)

مستقیم بودن فعل خداوند یعنی بوجود آوردن از عدم به این صورت که خداوند
تعالی به اسم «مبدع» هر شیء را از آن پدیده می‌آورد و شاخه را بسی‌ریشه ایجاد
می‌کند و فرع را بی‌اصل و سند بر می‌آورد:

مبدع آمد حق و مبدع آن بود که بر آرد فرع، بی‌اصل و سند
(همان: ۱۰۲۵)

مولانا ضمن تأکید بر نفی اسباب ثناهی معتقد است که کار خدا را با کارهای
دنیوی و امور مادی یکی نبینید. وی اضافه می‌کند:
«ما در عالم محسوساتیم و خداوند ورای حسنی باشد و حصر امور در عالم
محسوسات، آفت است:»

بی‌سبب بیند، چو دیده شد گذار تو که در حسّی، سبب را گوش دار
آن که بیرون از طبایع جان اوست منصب خرق سببها آن اوست
بی‌سبب بیند نه از آب و گیا چشم چشمۀ معجزات انبیا

(مثنوی معنوی: ۱۸۳۴-۱۸۳۲)

گاه قدرت خارق سنت شود بیشتر احوال بر سنت رود
باز کرده خرق عادت معجزه سنت و عادت نهاده با مزه

(مثنوی معنوی: ۱۵۴۵-۱۵۴۴)

مولوی معتقد است که اسباب و سنتها از آن عالم اسباب است، تا کارهای این
جهانی بر اساس آن ضوابط و سنتها به جریان افتند؛ اما به مناسبتِ موقع - مثلاً

معجزات پیامبران یا کرامات اولیا - امور عادی و سنتهای جاری به اراده حق دگرگون می‌شوند و کارآیی خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین هیچ وقت این سنتها عمومیت ندارند، بلکه خداوند هر طور اراده کند آنها را جاری می‌سازد.

عنقای قاف معرفت به سعه قدرت حق و عدم احتیاج او به اسباب و وسایط معتقد است ولی این موضوع را دلیل نفی تلاش و کوشش از جانب انسانها نمی‌داند، زیرا بر این باور است که حق تعالی به مقتضای حکمت خود، برای حصول و وصول مقاصد، وسایل و اسبابی ساخته و آنها را مانند حلقه‌های زنجیر و یا پایه‌های نرده‌بان متعاقب و مترتب بر یکدیگر قرار داده است و نادیدن این وسایل، خلاف سنت آفرینش و به منزله نفی حکمت الهی است.

پایه پایه رفت باید سوی بام هست جبری بودن اینجا طمع خام^(۱۲)
پای داری چون کنی خود را تو لنگ دست داری چون کنی پنهان تو چنگ
خواجه چون بیلی بدست بنده داد بی زیان معلوم شد او را مراد
(مثنوی معنوی: ۹۳۱-۹۳۰)

مولانا دستگاه سبیّت جهان هستی را باور دارد ولی معتقد است که تنها علل و اسباب ظاهري در کار نیست، بلکه علل و اسباب ناپیدا و در عین حال بالاتر و نیرومندتری در جهان حاکم است و این علل و اسباب ظاهري تا بدان جا بر کار است که علل و اسباب ناپیدای هستی گام پیش نهاده است.

نتیجه:

با توجه به آنچه بیان شد، نتیجه می‌گیریم که:

الف) حصول اصول و صدور خوارق عادات بعضی از انسانها (انبیا و اولیا) موهبتی الهی است و بقیه انسانها باید با ریاضت و تهذیب و ترویض نفس به مرگ ارادی دست یابند (موتوا قبل ان تموتوا) تا مظهر تجلی انوار حق گردیده، به مقام

قدسی و قرب اولیا در نزد خداوند برسند.

ب) انبیا بنا به مقام وحی و عصمت و اولیا به خاطر مقام قدسی و قربی که در نزد خداوند دارند، تصرف و قدرتی مانند حق تعالی دارند و خوارق عادات (معجزات و کرامات) به نیروی همین تصرف به اذن و تأیید الهی بر دست آنان جاری می شود و عناصر طبیعی مانند آب (موضوع رودنیل و موسی) آتش (داستان ابراهیم خلیل و آتش) و باد (در داستان سلیمان و قوم عاد و ثمود) و غیره به امر الهی مسخر آنان می گردد.

ج) مولانا معتقد است که اصل رسالت معجزه، حیات معنوی بخشیدن به انسانها یی که از در انکار و خیره سری و گمراهی در می آیند، می باشد.

د) خداوند تعالی در واقع قدرت بی حد و بی چون خود را بنا به آیه «الله يَفْعُلُ مَا يَشاء» (سوره آل عمران (۳) آیه ۴۰) و اشارت آیه «اذا أَرَادَ شَيئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (سوره یس (۳۶) آیه ۸۲) به ظهور می آورد و اسباب و علل ظاهری در برابر خواست خداوند و علل و اسباب غیبی و پنهان بی اثر است.

منابع:

- ۱- احادیث مثنوی، مرحوم بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۶۶.
- ۲- احیاء العلوم الدین، ابوحامد محمد غزالی، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیوجم، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۹.
- ۳- اسرار التوحید، محمد بن منور، تصحیح و تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶.
- ۴- اشارات و تنبیهات، ابن سینا، ترجمه حسن ملکشاهی، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۵.
- ۵- انس التائیین و صراط الله المبین، شیخ احمد جام، تصحیح علی فاضل، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
- ۶- بحار الانوار، علامه محمد باقر مجلسی، تصحیح محمد باقر بهبودی، مکتبه اسلامیه، تهران،

.۱۳۵۸

- ۷- ترجمه رساله قشیریه، تصحیح مرحوم بدیع الزمان فروزانفر، چاپخانه شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ۱۳۶۷.
- ۸- تعریفات، سید شریف جرجانی، عالم الکتب، بیروت، ۱۴۰۵ ق.
- ۹- تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی مولوی، استاد محمد تقی جعفری، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۶۲.
- ۱۰- شرح تعرف لمذاهب التصوف، ابوابراهیم مستملی بخاری، تعلیقات محمد روشن، چاپ اول، اساطیر، تهران، ۱۳۶۶.
- ۱۱- شرح جامع مثنوی معنوی، کریم زمانی، چاپ هشتم، ۱۳۸۳، انتشارات اطلاعات.
- ۱۲- شرح مثنوی شریف، مرحوم بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات زوار، چاپ چهارم، ۱۳۶۷.
- ۱۳- شرح مثنوی، دکتر سید جعفر شهیدی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۵.
- ۱۴- شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی، سید جلال الدین آشتیانی، بوستان کتاب، چاپ پنجم، ۱۳۸۰.
- ۱۵- علل گرایش به مادیگری، شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، چاپ ۲۴، ۱۳۸۳.
- ۱۶- فرهنگ اشعار حافظ، دکتر احمد علی رجائی بخارائی، انتشارات علمی، چاپ سوم.
- ۱۷- قرآن کریم، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، انتشارات نیلوفر.
- ۱۸- کشف المحبوب، لابی الحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی الهجویری الغزنوی، از روی متن تصحیح شده والتین ژوکوفسکی، به قلم محمد عباسی، ۱۳۶۶.
- ۱۹- کلام در کلام مولوی، دکتر جلیل مشیدی، انتشارات دانشگاه اراک، چاپ اول، ۱۳۷۹.
- ۲۰- لسان العرب - للامام العلّامه ابن منظور، دارالاحیاء التراث العربی، للطبعه و النشر والتوزی، الطبعه الاولی ۱۴۰۸ هـ ۱۹۸۸ م.
- ۲۱- لغت نامه علی اکبر دهخدا، به قلم گروهی از نویسندها، زیر نظر دکتر سید جعفر شهیدی و دکتر محمد معین، سازمان لغت نامه.
- ۲۲- مثنوی معنوی، نسخه قونیه، چاپ مرکز نشر دانشگاهی (نسخه مورد استفاده آقای دکتر سید جعفر شهیدی در شرح مثنوی).
- ۲۳- مجموعه مصنفات، شهاب الدین عمر سهروردی (شیخ اشراق)، مقدمه و تصحیح هنری کربن، انجمن شاهنشاهی ایران، تهران، ۱۳۶۹.
- ۲۴- مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، عزالدین محمود کاشانی، تصحیح استادهمایی، چاپ پنجم،

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی