

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ره آورد هايدگر
به روایت ویلیام جان ریچاردسن:
سرّ فلسفه و روزن بشره

جلسه اول

دوشنبه ۰۸ - ۰۳ - ۲۲؛ ۱۴۴۲ - ۰۲ - ۰۱ - ۱۴۰۰

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ

• خدای تعالی فرماید:

وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا تَكُونُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٦:٧٨ النحل)

(و الله بیرون راند شما را از شکم‌های مادرانتان، [در حالی که هیچ چیزی نمی‌دانستید، و قرار داد برای شما شنوایی و دیده‌ها و دل‌ها شاید شکر گزارید!])

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفِي

- مراد از "سِرّ" در اینجا چیست؟
- فلسفه چیست، و سِرّ آن کدام است؟
- بَشَرَه چیست، و مراد از "روزن" در اینجا چیست؟
- هستی یا بودن؟
- مراد هایدگر از معنی "بودن"؟

آن نه روی است که من وصف جمالش دانم
این حدیث از دگری پرس که من حیرانم

- Matin Heidegger:

“... For manifestly you have long been aware of what you mean when you use the expression 'being' ['seiend']. We, however, who used to think we understood it, have now become perplexed.” [Plato, Sophist 244a] (Being and Time. Translated by Joan Stambaugh. Revised and with a Foreword by Dennis J. Schmidt. P. xxix)

آن نه روی است که من وصف جمالش دانم
این حدیث از دگری پرس که من حیرانم

• مارتین هایدگر (هستی و زمان):

"... چرا که پیداست دیر زمانی است که شما آگاهید چه معنایی را
اراده میکنید هنگامی که تعبیر "بودن" را بکار میبرید. لیکن ما،
نیز که زمانی گمان میکردیم آن را میفهمیم، اینک شرمندهایم.

[افلاطون، سوفیست ۲۴۴ الف]

آن نه روی است که من وصف جمالش دانم
این حدیث از دگری پرس که من حیرانم

- هایدگر در عنوان آلمانی کتاب خود "Sein und Zeit"، از واژه "Sein" استفاده می‌کند، و در ترجمه متن یونانی سوفیست افلاطون، واژه آلمانی "seiend" را بکار می‌برد، که شکل اسم فاعلی "sein" (present participle) است.

آن نه روی است که من وصف جمالش دانم
این حدیث از دگری پرس که من حیرانم

- هایدگر واژه آلمانی "seiend" را در برابر واژه یونانی افلاطون، "ôv" (آن [ohn])، بکار برده است.
- دکتر محمد حسن لطفی تبریزی (زاده ۱۲۹۸ در تبریز - درگذشته ۱۳۷۸)، مترجم آثار افلاطون به فارسی، برای "ôv"، واژه فارسی "باشندگان" را بکار برده است. (دوره کامل آثار افلاطون، ج ۳، ص ۱۵۱۳)

آن نه روی است که من وصف جمالش دانم
این حدیث از دگری پرس که من حیرانم

• برخی از منتقدان واژه "باشنده" را معادل مناسبی برای "ôv نمی‌دانند، و می‌گویند که استشهاد به بیت مولانا، جلال الدین محمد بلخی، برای این منظور نارواست:

گفت مرا عشق گهُن، از بَرِ ما نَقْل مَكُن
گفتم آری نگُنم، ساکِن و باشنده شُدم

آن نه روی است که من وصف جمالش دانم
این حدیث از دگری پرس که من حیرانم

به درستی، "باشنده" را در اینجا به معنای "ساکن، مقیم" دانسته است.

• گرچه معمولاً این مقدار وسواس و کنکاش لغوی در باب ترجمه بیش از آن که مفید باشد موضوعیت واژگان را بیشتر از محتوا و متن می‌کند، و در نهایت مانع از پرداختن به خود متن می‌شود، اما در اینجا به دلایلی که خواهد آمد ضروری می‌نماید.

حالیا عشه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد کند

- گفته شد که "seiend"، اسم فاعل یا وصف حال است، درباره آن گفته شده است:

A verb form that indicates an ongoing action or state in the present and which can function as an adjective.

حالیا عشه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد کند

- “... an ongoing action or state in the present...”

(کنش یا حالتی در حال تداوم)

این معنی در برداشت ما از دیدگاه هایدگر اهمیتی ویژه دارد، که در ضمن بحث آشکار خواهد شد.

حالیا عشه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد کند

- در ویکی‌شنتری درباره "seiend" (ت. zaiənt) چنین آمده است:

The word is quite rare and chiefly restricted to the philosophical sense of “existing” (cf. Latin *ēns*). Otherwise it is usually paraphrased, for example with the adjective *befindlich*.

(<https://en.wiktionary.org/wiki/seiend>)

حالیا عشه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد کند

- در ترجمه عربی کتاب هایدگر، برای "seiend" از کلمه "کائن" استفاده شده است، که معادل نزدیکی است برای "باشنده".
- به نظر می رسد تعبیر "باشنده" مناسب ترین معادل فارسی باشد برای واژه آلمانی/هایدگری "seiend".

حالیا عشه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد کند

• گرچه "باشنده" در دو بیتی از مولانا که بکار رفته است به همان معنای "ساکن و مقیم" است، اما پیش از مولانا، ناصر خسرو قبادیانی آن را نزدیک به همین معنی مورد نظر ما بکار برده است:
قول بیست و چهارم: اnder "بود" و "هست" و "باشد"
"بود" نامی است که براوفتد بر چیزی که حال او گشته باشد و زمان او گذشته،

حالیا عشوه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد کند

چنانکه گوییم: "سقراط بود،" و "دی و پریر و پار و پیرار بود." و "هست" نامی است که برآورفت دارد چیزی که حال او حاصل باشد، چنانکه گوییم: "احمد هست،" و "امروز و امسال هست." و "باشد" نامی است که برآورفت دارد چیزی که همی به حال هستی خواهد آمدن، چنانکه گوییم: "مر محمد را فرزندی باشد،" و "فردا روزی باشد."

حالیا عشه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد کند

پس، "بود" و "باشد" بر چیزهایی او فتد که حال او گردنده باشد، و گشته باشد، و "هست" نامی مشترک است میان چیزهای ثابت الحال و زایل الحال. (ناصر خسرو، زاد المسافر، ص ۳۲۵)

• بیان اهمیت این فهم از بودن (باشیدن) برای فهم فلسفه هایدگر را موكول میکنیم به پس از توضیحات مقدماتی دیگر، به ویژه رابطه آینده با گذشته و حال، ان شاء الله.

فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَى

- هفت لایه باشندگان، یا هفت شهر عشق:
۱- طبع، ۲- نفس، ۳- قلب، ۴- روح، ۵- سرّ، ۶- خفی، ۷- اخفی

سِرّ گیسوی تو در هیچ سَری نیست که نیست

سِرّ هر چیز لطیفه‌ایی است الٰهی، که در ذات آن ودیعت نهاده است، و اختصاص یافته است هر موجودی به لطیفه‌ایی که اصل اوست از کمال حق تعالیٰ، بدان باز می‌گردد سوی پروردگارش، و آن حاکم است بر روح و قلب او، و از اینجا گفته شده است، "بین عبد و ربّش سِرّی است که اطلاع ندارد بر آن هیچ فرشته مقرّبی و نبی مرسلی." (جیلی، عبد الکریم، شرح مشکلات فتوحات، ص ۷۱، ترجمه، با اندکی تغییر)

وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

• فلاسفه مسلمان، به پیروی از شیخ الرئیس، ابوعلی حسین بن عبدالله (۴۲۸-۳۷۰ هـ ق) فلسفه، یا حکمت به اصطلاح ایشان، را چنین معرفی می‌کنند:

فصل: در ماهیت حکمت: حکمت صناعتی است نظری که از آن انسان استفاده می‌کند تحصیل آنچه را بر آن است وجود در کلیّت خودش، و آنچه بر آن است واجب از آنچه شایسته است اکتساب کند با علم خود تا با آن شرافت یابد نفسش، و استكمال یابد،

إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى

و عالمی معقول شود مضاھی (محاکی/ مشابه) با عالم موجود، و استعداد یابد برای سعادت دور اخروی، و آن به حسب طاقت بشری باشد. (تسع رسائل فی الحکمة و الطبیعت، ص ۱۰۵-۱۰۴، ترجمه)

- هایدگر در "هستی و زمان"، فلسفه را در حقیقت فنومنولوژی (پدیدارشناسی) می‌داند.
- در "پایان فلسفه و وظیفه تفکر" نیز "فلسفه" را معرفی می‌کند.

حالیا عشه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند

- Heidegger: The End of Philosophy and the Task of Thinking (1964)

Philosophy is metaphysics. Metaphysics thinks beings as a whole— the world, man, God — with respect to Being, with respect to the belonging together of beings in Being.

حالیا عشه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند

Metaphysics thinks beings as being in the manner of representational thinking that gives reasons. For since the beginning of philosophy and with that beginning, the Being of beings has showed itself as the ground (arche, aition, principle).

حالیا عشه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند

The ground is that from which beings as such are what they are in their becoming, perishing, and persisting as something that can be known, handled, and worked upon. As the ground, Being brings beings to their actual presencing. The ground shows itself as presence.

حالیا عشه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند

The ground shows itself as presence. The present of presence consists in the fact that it brings what is present each in its own way to presence. In accordance with the actual kind of presence, the ground has the character of grounding as the ontic causation of the real,

حالیا عشهه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند

as the transcendental making possible of the objectivity of objects, as the dialectical mediation of the movement of the absolute Spirit and of the historical process of production, as the will to power positing values.

حالیا عشه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند

What characterizes metaphysical thinking that grounds the ground for beings is the fact that metaphysical thinking, starting from what is present, represents it in its presence and thus exhibits it as grounded by its ground.

حالیا عشوه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند

فلسفه متافیزیک است. متافیزیک موجودات را به عنوان یک کل.
جهان، انسان، خدا. در ارتباط با وجود اندیشه می‌کند. متافیزیک
موجودات را به عنوان وجود اندیشه می‌کند به شیوه تفکر نمودی
که استدلال‌هایی (representational thinking) را به دست
می‌دهد. چرا که از آغاز فلسفه و با آن آغاز، وجود موجودات
خودش را به عنوان مبنا (عمده، علت، اصل) عرضه داشته است.

حالیا عشه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد کند

مبنای آن است که از آن موجودات خود آن چیزی هستند که هستند در [پدیدار] شدن‌شان، و محو شدن‌شان، و استمرارشان به عنوان چیزی که می‌تواند شناخته، تدبیر، و پردازش شود. به عنوان مبنای وجود موجودات را به حضور واقعی‌شان می‌آورد. مبنای خود را به عنوان حضور نشان می‌دهد.

حالیا عشوه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند

حاضر بودن حضور در این حقیقت است که آنچه را حاضر است را- هر یک را- به شیوه خاص خودش به حضور می‌آورد. بر طبق نوع واقعی حضور، مبنا ویژگی مبتنی ساختن را به عنوان علیت وجودی حقیقت دارد، به عنوان جنس عالی‌ایی (the) که عینیت اعیان را ممکن می‌گرداند،

حالیا عشه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد کند

به عنوان وساطت دیالکتیکی جنبش روح مطلق و فرآیند تاریخی
تولید، به عنوان میل به قدرت که به عنوان ارزش عرضه می‌شود.
آنچه تفگر متافیزیکی را تشخّص می‌بخشد که مبنا را مبنای قرار
می‌دهد برای موجودات، آن نمودار می‌کند در حضورش، و بدین
ترتیب، نمایان می‌کند که آن به بند کشیده شده است توسط مبنایش.

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ

• هایدگر انسان/دازاین را بر سازنده جهان می‌داند.

• در ویکیپیشتری درباره ریشه کلمه "بشر" چنین آمده است:

From the root ب ش ر (b-š-r), from Proto-West Semitic *baśar- ("flesh, human body"). The original meaning "flesh" was replaced by لَحْم (lahm).

به صورت بشرم، هان و هان، غلط نکنی
که روح سخت لطیفست عشق سخت غیور

• مُحَمَّد بن عبد الجبار بن الحسن النِّفْرِي (وفات، احتمالاً، ٣٥٤ ق)،
كتاب المواقف، موقف "موقف أنت معنى الكون" (موقف توبي
معنى باشیدن، ترجمه):

[١:٤] و مرا گفت: تو ثابت و مثبت (تبیین شده) هستی. پس، منگر

به ثبت، چه از نظرت به خودت، می‌آیی.

• قول او، "متوقف ساخت مرا"؛ می‌گوییم شرح مثل این گذشت.

به صورت بشرم، هان و هان، غلط نکنی
که روح سخت لطیفست عشق سخت غیور

• قول او، "تو ثابت و مُثبَّت (ثبت شده) هستی"، می‌گوییم معنی
"ثابت [هستی]"، یعنی نورِ إلهی هنوز تو را محو نکرده است، "و
ثبت" نوعی وجود است لکن در عالم حجاب، و معنی "مُثبَّت"
یعنی ثبت تو به توسطِ خدای تعالی است، نه به خودت؛ و تو
مأموری که به مُثبَّت (ثبت کننده) خودت بنگری نه به ثبت خودت
 فقط.