

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

جلسه نهم

شنبه ۰۸ - ۱۱ - ۰۶ - ۱۹؛ ۱۴۴۲ - ۰۳ - ۱۴۰۰؛

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ

• خدای تعالی فرماید:

وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ جَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۱۶:۷۸ النحل)

(وَ اللَّهُ بِيْرُونَ رَانَدَ شَمَاءَ رَا از شکم‌های مادرانتان، [در حالی که هیچ چیزی نمی‌دانستید، و قرار داد برای شما شنوایی و دیده‌ها و دل‌ها شاپد شکر گزارید!])

پرسش‌هایی چند

- "معنی" هستی چیست؟
- رابطه هستی و هستها؟
- رابطه معنی هستی و حقیقت؟
- "دا" و "زاین"
- "آن" و "هستی"

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

- William John Richardson. Heidegger: Through Phenomenology to Thought

The lighting process by which beings are illumined as beings - this is what Heidegger understands by Being. (P. 6)

(جريان نورانی شدن را که با آن هستها به عنوان هستها روشنای می‌شوند- این است آنچه هایدگر از هستی می‌فهمد.)

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

For want of a better word, let us call the "not"-character of Being "negativity." Then the manifestive power that shines forth in beings as beings we may call "positivity." Once we comprehend this fusion of positivity and negativity into the unity of a single process, we begin to grasp what Heidegger understands by Being as the process of truth.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ نُورًا

For truth, understood in the radical sense of ἀ-λήθεια [(a-lētheia)], is literally non-(ἀ-)concealment (λήθεια). Being as the process of non-concealment is that which permits beings to become non-concealed (positivity), although the process is so permeated by "not" that Being itself remains concealed (negativity).

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

To think Being in its truth, then, is to think it in terms of both positivity and negativity at once.

In the simplest of terms: Heidegger's whole effort is to interrogate the positive-negative process of ἀλήθεια, insofar as it gives rise to metaphysics. (p. 8-9)

چون صورتِ آیینه، من تابعِ آن رویم
زان رو صفتِ او را، بُنمودم و بِنْهُفتم

تا پیدا کردن کلمه بهتری، اجازه بدھید و یزگی "نه" هستی را "سلبیت"
بنامیم. آن گاه، قدرتِ متنجیگری را که در هست‌ها به عنوان هست‌ها
می‌درخشد می‌توانیم "ثبوتیت" بنامیم. چون این تداخل ثبوتیت و سلبیت
را در وحدت فرآیندی پکتا بفهمیم، شروع خواهیم کرد به درک آنچه
هایدگر از هستی می‌فهمد به عنوان فرآیند حقیقت.

بِنْمُودم و بِنْهُفْتَم

چرا که حقیقت، به معنی مفهوم بنیادین الیسیاء، از حیث لغوی، فقدان (اُ) خفاء ($\lambda\eta\theta\varepsilon\imath\alpha$) است. هستی به عنوان فرآیند فقدان خفاء است که هسته‌ها را اجازه مخفی نبودن (ثبوتیت) می‌دهد، گرچه این فرآیند چنان توسط "نه" دامن زده شده است که خود هستی مخفی باقی می‌ماند (سلبیت).

بِنْمُودم و بِنْهُفْتَم

تفگّرکردن هستی در حقیقتش، بنابراین، عبارت است از تفگّر آن هم از حیث ثبوتیّت و هم از حیث سلبیّت یکباره [تشییه در تنزیه و بالعکس)].

به ساده‌ترین عبارت: تمام کوشش هایدگر استنطاق فرآیند ثبوتی- سلبی آلیسیا است، تا آنجا که متافیزیک را به دست میدهد.

وَ لِكُلِّ شَيْءٍ مُبْتَدَأٌ

- رابطه هستى و هستها؟
- منشاء و آغاز بودن هستى برای هستها به چه معنايی است؟
- ويديو: پرگار: منشاء هستى.

گَنْجِ مَخْفِي بُدَ زِ پُرّى چاکِ کرد
خاکَ را تابانَ تَر از آفلَاكِ کرد

• ... ابْتَدَعَ الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ قَبْلَهُ (خطبه فاطمه زهراء- سلام الله عليها، بلاغات النساء، ص ٢٧)

(... بَدِيعَ آغاَزَ فَرَمَودَ چِيزَهَا رَا، نَهَ از چِيزَى پِيشَ از آن.).

• ... وَ كُلُّ صَانِعٍ شَيْءٍ فَمِنْ شَيْءٍ صَنَعَ وَ اللَّهُ لَا مِنْ شَيْءٍ صَنَعَ مَا خَلَقَ (حضرت على- عليه السّلام، الكافي، ط. الإسلامية، ج ١، ص ١٣٥)

(... وَ سازَنَدَه چِيزَى از چِيزَى ساختَ، ولَى خدا ساختَ آنچَه را خلقَ

کردَ نَهَ از چِيزَى.).

گَنْجِ مَخْفِي بُدَ زِ پُرّى جوش کرد
خاکِ را سُلطانِ اَطْلَسِ پوش کرد

• ... خَلَقَ الشَّيْءَ لَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَهُ وَ لَوْ خَلَقَ الشَّيْءَ مِنْ شَيْءٍ إِذَاً لَمْ يَكُنْ لَهُ

انْقِطَاعٌ أَبَدًا (امام محمد باقر - عليه السلام، التوحيد للصدوق، ص ٦٧)

(... آفرید چیز را نه از چیزی که قبل آن بوده باشد، در آن صورت،

انقطاعی هرگز برای آن نمی‌بود.)

کُلَّ عَالَم رَا سَبَوْ دَانَ اِيْ پَسَر
کو بُوَدَ از عِلْم و خُوبی تا به سَر

• امیر المؤمنین، علی بن ابی طالب-علیه السّلام- (نهج البلاغة، ک.

: (۱۹۶)

كُلُّ وِعَاءٍ يَضِيقُ بِهَا جُعْلَ فِيهِ إِلَّا وِعَاءَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَسَعُ بِهِ

(هر ظرفی تنگ می‌شود بدانچه در آن قرار داده می‌شود مگر
ظرف علم، که او گسترش می‌یابد بدان.).

قطرهی از دَجله خوبی اوست کان نمی‌گنجد، زِ پُری زیر پوست

• شیخ ابن عربی در "فصّ حکمت قدوسی در کلمه ادریسی" از فصوص الحکم (ج ۱، ص ۷۹):

وَ قَدْ أَشَارَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنِ قَسِيٍّ فِي خَلْعِهِ إِلَى هَذَا بِقَوْلِهِ: إِنَّ كُلَّ اسْمٍ إِلهِيٍّ يُتَسَمَّى بِجَمِيعِ الْأَسْمَاءِ الإِلهِيَّةِ وَ يُنْعَثُ بِهَا. وَ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ اسْمٍ يَدْلُلُ عَلَى الذَّاتِ وَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي سِيقَ لَهُ وَ يَطْلُبُهُ. فَمِنْ حَيْثُ دَلَالَتِهِ عَلَى الذَّاتِ لَهُ جَمِيعُ الْأَسْمَاءِ، وَ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي يَنْفَرِدُ بِهِ، يَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ كَالرَّبِّ وَ الْخَالِقُ وَ الْمُصَوِّرُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. فَالاِسْمُ [عَيْنُ] الْمُسَمَّى مِنْ حَيْثُ الذَّاتِ، وَ الاِسْمُ غَيْرُ الْمُسَمَّى مِنْ حَيْثُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الْمَعْنَى الَّذِي سِيقَ لَهُ.

گفتم به مَهِی، کَزْ تو، صد گونه طَرَب دارم
گفتا که به غیر آن، صد چیزِ عَجَب دارم

و ابو القاسم بن فَسَی در [كتاب] خلع خود به این اشارت کرده است
با سخن خود که هر اسمی الهی به جمیع اسماء الهی نامیده می‌شود
و توصیف می‌شود به آنها. و این بدان خاطر است که هر اسمی
دلالت دارد بر ذات و بر معنایی که برای آن سوق داده می‌شود و آن
را می‌جوید.

بر سَرِ کوی تو عقل از سَرِ جان بَرخیزد
خوش تَر از جانْ چه بُود از سَرِ آن بَرخیزد

پس، از حیث دلالتش بر ذات، جمیع اسماء را داراست، و از حیث دلالتش بر معنایی که تنها خاص اوست، تمایز می‌یابد از غیر خود، مانند [اسم] "رب" و "خالق" و "مصطفّر" و غیر آن. پس اسم عین مسمّاً است از حیث ذات، و اسم غیر مسمّاً است از حیث آنچه اختصاص به او دارد از معنایی که سوق داده می‌شود برای آن.

قَرِيبٌ فِي بُعْدِهِ بَعِيدٌ فِي قُرْبِهِ

• احمد بن محمد بن خالد، برقي، (وفات ٢٧٤ ق يا ٢٨٠ ق) در المحسن (ج ١، ص ٢٤٠-٢٣٩): عنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صالحِ بْنِ عُقبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سِمْعَانَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ [رُبَيْحَةً] مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - ص - رَفَعَهُ قَالَ:

سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - ص - "إِمَّا عَرَفْتَ رَبَّكَ؟" فَقَالَ، "إِمَّا عَرَفْنِي نَفْسِهُ!"

قِيلَ، "وَ كَيْفَ عَرَفَكَ نَفْسِهُ؟" فَقَالَ: "لَا تُشْبِهُهُ صُورَةً، وَ لَا يُحْسَنُ بِالْحَوَاسِّ،

وَ لَا يُقَاسُ بِالْقِيَاسِ، قَرِيبٌ فِي بُعْدِهِ، بَعِيدٌ فِي قُرْبِهِ،

فَسُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا وَ لَا هَكَذَا غَيْرُهُ

فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَا يُقَالُ شَيْءٌ تَحْتَهُ، وَ تَحْتَ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَا يُقَالُ
شَيْءٌ فَوْقَهُ، أَمَامَ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَا يُقَالُ لَهُ أَمَامٌ، دَاخِلٌ فِي الْأَشْيَاءِ لَا
كَثِيرٌ فِي شَيْءٍ دَاخِلٌ، وَ خَارِجٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا كَثِيرٌ مِنْ شَيْءٍ
خَارِجٌ، فَسُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا وَ لَا هَكَذَا غَيْرُهُ، وَ لِكُلِّ شَيْءٍ
مُبْتَدَأٌ.

جادو و چشم بندی، چشم کش نبیند
سوداگری است موزون، میزانِ من گرفته

از امیر المؤمنین- صلوات الله عليه- پرسش شد، "به چه شناختی پروردگارت را؟" فرمود، "بدانچه خودش را به من شناساند." گفته شده، "و چگونه خودش را به تو شناساند؟" فرمود، "شبيه نیست با او صورتی، و حسن نمی‌شود با حواس، سنجیده نمی‌شود با سنجش، نزدیک است در دوری‌اش، دور است در نزدیکی‌اش، بالای هر چیزی است ولی گفته نمی‌شود 'چیزی زیر اوست'،

چون گُلشِکَر من و او، در هَمِدِگَر سِرِشَتَه
من خویِ او گرفته، او آنِ من گرفته

زیری هر چیزی است ولی گفته نمی‌شود 'چیزی بالای آن است'،
پیش روی هر چیزی است ولی گفته نمی‌شود 'پیش روی دارد'،
داخل است در اشیاء نه مانند چیزی در چیزی، و خارج است از
اشیاء نه مانند چیزی خارج از چیزی. پس، پاکا آن که چنین است،
و این چنین نیست غیر او، و برای هر چیزی آغازی است!