

بخش اول

توحید
دوبُرمانز در بارۀ خداشناسی

- ۱- مناجات
- ۲- تطم و هاہنگرد چند
- ۳- هر پدیده علّت دارد
- ۴- سرچشمۀ لاییز کش را بند
- ۵- دوبُرمانز در بارۀ خداشناس
- ۶- خدا جویی
- ۷- آفرینشندۀ آسمانها و فرشتگان

مناجات

الهی ای زبانه از تو گویا	جانی از فرد غت گرم پویا
بکوه و بجهل و صحراء دیا	تویی پیدا تراز پیدا خدا یا
نماین از چشمی چشم از تو بینا	福德ایت ای بده پنهان نماید
خدا ای آسمان ناو زمینی	الهی تو چه زیب آفرینی
شکوفا از تو شده گلها را نمین	مزین از تو شد باغ و بستان
جهان چون آبشار بر خوشی	تویی سرچشمه هر بُجُبُ جوئی
جهان تنها از تو فرمان نپیرد	که نیرو دائم از فیض تو کیسرد
کریی، دستگیری، بی نیازی	رحمی، کارسازی، دلنویزی
تویی از محسر بانان هم بانتر	تویی از بهتران والا و برتر
الهی جان زورت نمذہ برکن	زبان بایاد خود کو سیند ترکن
الهی جان من آزاد گردن	ولم را با وصالحت شاد گردن

* این مناجات را حفظ کنید.

نظم و هماهنگی در جهان

یک کتاب را در نظر بگیرید. آن کتاب از هزاران حرف و هزاران کلمه و جمله ترکیب یافته است این حروف و کلمات چه ارتباطی با هم دارند؟ آیا درهم و برهم و بی ربط پهلوی هم قرار گرفته‌اند؟ یا اینکه با نظم و ربط خاصی در بی هم آمده‌اند؟

بعد از اینکه کتاب را خواندید بی می‌برید که تمام حروف و کلمات و جمله‌ها و بخش‌های مختلف کتاب کاملاً مربوط و مناسب هستند و هدف واحدی را تعقیب می‌نمایند. تمام این حروف و کلمات با نظم و ترتیب مخصوصی پهلوی هم قرار گرفته‌اند و هر یک جایگاهی ویژه دارند. به خوبی درک می‌کنید که در تنظیم و تألیف این حروف و کلمات منظور و هدفی در نظر بوده است. بی می‌برید که نگارنده کتاب عقل و شعور داشته است و قبلًا از کار خود آگاه بوده و با پیش‌بینی و هدف‌گیری حروف و کلمات را این چنین تنظیم کرده است و در این کار توانایی و مهارت داشته است.

آیا احتمال می‌دهید که آن کتاب خود به خود و از روی تصادف و بی هدف به وجود آمده باشد؟ آیا احتمال می‌دهید که یک موجود بی درک و شعور – مثلاً باد – قلم را روی کاغذ کشیده باشد و چنین کتابی را پدید آورده باشد؟ نه هیچگاه احتمال نمی‌دهید که آن کتاب خود به خود و بی هدف به وجود آمده باشد و هیچگاه احتمال نمی‌دهید که بهوسیله یک موجود بی درک و شعوری تصادفاً چنین کتابی تألیف شده باشد، چون می‌دانید که هر پدیده‌ای علّتی مناسب با خود دارد و اگر کسی چنان احتمالی را بدهد، شما به او می‌خندید و سخشن را غیر عاقلانه می‌شمارید بنابراین از وجود کتاب و نظم و هماهنگی کلمات و حروف آن به دو موضوع بی می‌برید:

اول اینکه : کتاب مؤلف و نگارنده‌ای دارد.

دوم اینکه : نگارنده کتاب دارای عقل و علم و مهارت و توانایی است و در کارش هدف‌دار بوده است.

همچنین هر دستگاه منظم و هدف‌داری را بینید به عقل تدبیر و توانایی سازنده‌اش بی می‌برید و

از ظرافت‌کاری و نظم آن دستگاه بر مقدار علم و توانایی سازنده‌اش اطلاع پیدا می‌کنید. کتاب بزرگ جهان آفرینش نیز دارای حروف و کلمات و جملاتی است، هر یک از موجودات و پدیده‌ها و حوادث حرفی یا کلمه‌ای از جمله‌ای از این کتاب بزرگ است. حوادث و پدیده‌های جهان درهم و بژم و بی‌ربط نیستند بلکه همانند حروف و کلمات کتاب نظم و هماهنگی و پیوستگی دارند. به این کتاب بزرگ بنگرید در ساختمان بدن انسان – که کلمه‌ای از کتاب آفرینش است – صدھا دستگاه ظریف و منظم وجود دارد که در ساختمان هر یک از آنها صدھا ظرافت و ریزه‌کاری مشاهده می‌شود. این مجموعه باعظمت یک واحد را تشکیل می‌دهد که اجزایش همه به هم پیوسته و مربوطند. تعاؤن و همکاری دارند و نیاز یکدیگر را برطرف می‌سازند، هر یک از دستگاه‌های مختلف بدن به منزله کارخانه عظیمی است و همه این کارخانه‌ها به یکدیگر وابسته‌اند. مجموع اعضاء بدن انسان با نظم و هماهنگی کامل کار می‌کنند تا انسان زنده بماند و به زندگی خویش ادامه دهد.

بدن انسان نیز نمی‌تواند به تنهایی به حیات خویش ادامه دهد بلکه به موجودات دیگری مانند آب و هوا و غذاهای گوناگون، درختان و گیاهان و حیوانات و منابع طبیعی زمین وابسته و نیازمند است و بدون اینها نمی‌تواند زندگی کند و همه اینها به تابش خورشید و حرکت منظم زمین و توالی شب و روز و فصل تابستان و زمستان وابسته‌اند. تا آنجا که گویی همگی یک واحد حقیقی را تشکیل می‌دهند که کمال نظم و هماهنگی در بینشان برقرار است. با دقت به این کتاب بزرگ آفرینش، به جهان بنگرید، به کلمات پویا و زیباش نگاه کنید، ارتباط و نظم و هماهنگی کلمه کلمه‌اش را دقیقاً ملاحظه نمایید، چه می‌بینید؟ به خوبی درک می‌کنید که این مجموعه بزرگ آفرینش، تصادفاً و بدون هدف به وجود نیامده است، طبیعت بی‌درک و شعور نمی‌تواند چنین نظام دقیق و هدف‌داری را برقرار سازد، نمی‌تواند چنین کتاب پرحجم و پرمعنایی را به نگارش درآورد. با مشاهده جهان و فهم ارتباط و هماهنگی آن به خوبی به علت حقیقی آن بی‌می‌برید، در می‌یابید که جهان را آفریدگاری است دانا و توانا که با علم و تدبیر و هدف‌داری جهان را آفریده است و اداره می‌کند، به این ترتیب به هرجا که بنگری، در هر پدیده‌ای که مطالعه کنی آثار علم و قدرت خدای جهان آفرین را مشاهده خواهی کرد. و این طریق – یعنی نگرش و مشاهده جهان آفرینش – یکی از بهترین راه‌های خداشناسی است.

بیندیشید و پاسخ دهید.

- ۱- با مشاهده پیوستگی و ارتباط حروف و کلمات یک کتاب چه می فهمیم؟
- ۲- در این درس جهان آفرینش به چه تشبیه شده است؟ منظور از این تشبیه چیست؟
- ۳- نمونه ای از نظم و ارتباط و هماهنگی جهان آفرینش را بیان کنید.
- ۴- از مشاهده اندیشمندانه جهان و ارتباط و هماهنگی این مجموعه عظیم، چه می فهمیم؟ به کدام یک از صفات آفریدگارش بی می برمیم؟

هر پدیده علتی دارد

برگ‌های درخت آرام آرام حرکت می‌کنند، می‌پرسید : برگ‌ها چرا حرکت می‌کنند؟ علت حرکت برگ‌ها چیست؟

باد برگ‌هارا حرکت می‌دهد، «علت» حرکت برگ‌ها باد است. اگر باد نوزد برگ‌ها هم از حرکت می‌ایستند و به سخن دیگر، وجود باد است که علت حرکت برگ‌ها می‌شود. بنابراین می‌گوییم : حرکت برگ‌ها «معلول» و باد «علت» است. معلول به چیزی می‌گوییم که به واسطه علتی پدید آمده باشد و به همین جهت به آن «پدیده» می‌گوییم.

در مقابل چشمان شما سبب سرخی از درخت روی زمین می‌افتد. خم می‌شوید، سبب را برمی‌دارید و می‌بوييد و می‌پرسيد : چرا سبب از درخت افتاد؟ «علت» افتادن سبب چه بود؟ قوّه جاذبۀ زمین سبب را به سوی خود کشید. «علت» افتادن سبب، قوّه جاذبۀ بود. اينجا هم دو چيز وجود دارد : يكى افتادن سبب و ديگرى قوّه جاذبۀ زمین. قوّه جاذبۀ علت است و افتادن سبب معلول.

به دیواری تکیه داده ايد، دیوار گرم می‌شود و شما در پشت خود احساس گرمی می‌کنید. می‌پرسید : چرا دیوار گرم شد؟ علت گرمی دیوار چیست؟ دوست شما می‌گويد : نمی‌دانم علت چیست.

برمی‌خizید و از اتاق بیرون می‌روید، می‌بینید که در پشت دیوار، اجاق زده‌اند و زیر دیگ سیاه و بزرگی آتش روشن کرده‌اند. تازه می‌فهمید که «علت» گرمی دیوار، آتش زیر دیگ بوده است. اينجا هم دو چيز وجود دارد که يكى وابسته به ديگرى است : يكى گرمی دیوار ديگرى وجود آتش، البته گرمی دیوار وابسته به وجود آتش است یعنی اگر آتش نباشد دیوار گرم نمی‌شود. به همین جهت می‌گوییم : وجود آتش «علت» است و گرمی دیوار «معلول» آن.

بين علت و معلول ارتباط کاملی برقرار است و تاعلت نباشد، هرگز معلول پدید نمی‌آید و همیشه

پدیدآمدن معلول نتیجه وجود علت است، وجود معلول نتیجه وجود علت است.

انسان از همان آغاز زندگی این مطلب را به روشنی می فهمیده و می دانسته است. می دانسته که در بین پدیده های جهان ارتباط مخصوصی برقرار است. وجود و هستی بعضی چیزها به وجود بعضی چیزهای دیگر نیازمند ووابسته است.

چند مثال و تجربه دیگر

دست خود را حرکت دهید، چیزی را بردارید، این حرکت «کار» شماست و شما «علت» این «کار» هستید. اگر شما نباشید، این «کار» هم نخواهد بود.

به دوست خود «نگاه کنید» این «نگاه کردن» کار شماست و از شما صادر شده است شما علت این «کار» هستید، این کار – یعنی نگاه کردن – وابسته و نیازمند به شماست و اگر شما نباشید این «کار شما» هم نخواهد بود. بنابراین شما علت هستید و کار شما معلول. و روشن است که وجود معلول به علت وابسته و نیازمند است.

به سخنی که دوست شما می گوید «گوش دهید». این گوش دادن هم کار شماست و متکی به هستی وجود شماست. بودنش به بودن شما بستگی دارد و اگر شما نباشید، گوش دادن شما هم نخواهد بود. شما به دوست خود محبت می کنید این محبت به شما وابسته و نیازمند است، چون اگر شما نباشید، دیگر محبت شما هم نخواهد بود، آیا این طور نیست؟

شما چیزهای بسیاری را می دانید و می دانید که «علم و دانش» شما به وجود شما بستگی دارد و اگر شما نباشید علم و دانش شما هم که معلول وجود شماست، نیست.

شما وابستگی و ارتباط مخصوص بین خودتان و بین علم و دانش، محبت و اراده خودتان را درک می کنید. خوب در می یابید که چگونه محبت و علم و اراده شما، مربوط و وابسته و نیازمند به شماست. این ارتباط مخصوص «علتیت» نام دارد، محبت و علم و اراده معلول و شما علت آنها هستید. کارهای شما معلول شما هستند و وجودشان به شما نیازمند و به شما بستگی دارد. شما یابید که حرکت می کنید، چیز می نویسید، راه می روید، حرف می زنید، فکر می کنید، می فهمید، می دانید، تصمیم می گیرید، محبت می ورزید، اراده می کنید و اینها همه کار شما هستند و شما هستید که علت آنها می باشد و آنها را پدید می آورید. اگر شما نبودید، این کارها هم نبودند، «وجود» این کارها به «وجود» شما نیاز دارد و به عبارت دیگر همه کارها «معلول» و شما «علت» آنها هستید و ارتباط مخصوصی که بین شما و کارهای شما برقرار است «علتیت» نام دارد.

انسان مفهوم «علیت» را به خوبی می‌شناسد و از آغاز زندگی آن را در می‌باید و با آن سروکار دارد، مثلاً: برای رفع تشنگی سراغ آب می‌رود و برای رفع گرسنگی به سراغ غذا می‌رود؛ می‌دانید چرا؟ برای اینکه آب را علت رفع تشنگی و غذا را علت رفع گرسنگی می‌داند، چرا به هنگام سرما به آتش پناه می‌برد؟ برای اینکه آتش را علت گرمی می‌شناسد. اگر صدای بشنود در جستجوی یافتن علت آن برمی‌آید، چرا؟ برای اینکه برای هر پدیده‌ای علتی می‌خواهد. برای روشن کردن چراغ کلید برق را می‌زند، برای بروطوف شدن بیماری به دنبال دوا می‌رود و برای اینکه مقصودش را به دیگران بفهماند، سخن می‌گوید و

قانون علیت یک قانون کلی و جهان‌شمول است، همه انسان‌ها با چنین مفهومی آشنا هستند و آن را وجودان می‌کنند و در می‌یابند؛ همه آن را پذیرفته‌اند و زندگی را بر آن استوار ساخته‌اند. اگر انسان علیت را در نمی‌یافت و باور نداشت زندگی برایش ممکن نبود و به هیچ کاری اقدام نمی‌کرد. انسان قانون علیت را پذیرفته است که در مورد هر پدیده‌ای علت‌جویی می‌کند و «چرا» می‌گوید، می‌گوید: چرا برگ‌ها حرکت می‌کنند؟ چرا سبب از درخت افتاد؟ چرا دیوار گرم شد؟ و

پیش‌بینی‌های انسان در اثر همین علت باوری است، چون انسان قانون علیت را پذیرفته است، از هر علتی پدیده خاص و معلوم معینی را انتظار دارد، از طلوع خورشید انتظار نور دارد، از وجود آتش انتظار حرارت و از آب و غذا امید رفع تشنگی و گرسنگی و

قانون علیت – همانگونه که دانستید – روشن می‌کند که هر پدیده‌ای وجودش وابسته و نیازمند به چیز دیگری است که آن چیز دیگر «علت» نام دارد. مثلاً گرمی دیوار، پدیده تازه‌ای بود و ناچار وجودش از آتش پشت دیوار سرچشمه گرفته بود، همین‌سه این معلوم است که وجودش از علت سرچشمه می‌گیرد و به علت نیازمند است ولی علت را به معلوم هیچ نیازی نیست.

طرح سؤال

اکنون این سؤال را مطرح می‌کنیم که: علت پدید آمدن این جهان و هرچه در آن است چیست؟ سرچشمه وجود زمین و آسمان، خورشید و ستارگان چیست؟ این جهان – که پدیده‌ای است و همانند دیگر پدیده‌های کوچک و بزرگ، نیازمند وابسته است – وابستگی و نیازش به کیست؟ علت وجودش کیست؟ کدام وجود بی نیاز است که به این جهان نیازمند، هستی می‌بخشد؟ علت هستی این جهان کیست؟

عقل آگاه و وجودان بیدار انسان که «علیت» را به عنوان یک اصل کلی و جهان‌شمول پذیرفته است، به روشنی پاسخ می‌دهد که: این جهان نیز علت قادر و توانایی دارد که با قدرت خویش آن را پدید آورده و اداره می‌کند و قدرت و عظمتش بر جهان و جهانیان سایه‌گستر و قاهر است.

این جهان به او وابسته و به او نیازمند است، علت و سرچشمۀ هستی این جهان او است. او آفریدگار توانا و بی‌نیاز این جهان است او خدای قادر و متعال است، او خدای هستی بخش است که به پدیده‌های جهان نور هستی می‌بخشد و در هر لحظه نیاز وجودی‌شان را بر طرف می‌کند، عالم و قادر و قاهر و پیروز است، این جهان و نظم هماهنگ آن را مقرر فرموده و اداره می‌کند، اوست که هر لحظه نیازهای وجودی ما را برمی‌آورد و از سرچشمۀ لطف و رحمتش بر ما می‌بخشاید، ما بندۀ و نیازمند اویم و در برابر قدرت و عظمت او تسليم و فرمان پذیریم، نعمت‌های پیاپی و بی‌پایانش را سپاس می‌گوییم و رهنمودهای روش‌نگرش را فرا راه زندگی قرار می‌دهیم.

بیندیشید و پاسخ دهید.

- ۱- بین علت و معلول چگونه ارتباطی برقرار است؟ کدام یک نیازمند و وابسته به دیگری است؟
- ۲- در مثال‌های درس دوباره بنگرد، معلول‌هایی که در درس یاد شده، شماره کنید، علت هر یک را در مقابلش بنویسید.
- ۳- ارتباط بین علت و معلول چه نامیده می‌شود؟ آیا ممکن است مفهوم قانون علیت را کسی نداند و باور نداشته باشد؟ توضیح دهید چگونه؟
- ۴- «قانون علیت یک قانون کلی و جهان‌شمول است» یعنی چه؟
- ۵- از اینکه انسان کلمه «چرا» را به کار می‌برد، چه می‌فهمیم؟
- ۶- عقل و وجودان انسان درباره علت و سرچشمۀ این جهان چه می‌گوید؟
- ۷- وظیفه ما در مقابل پروردگار جهان - که هر لحظه از بخشندها و نعمت‌هایش بهره‌مندیم - چیست؟

سرچشمۀ این آبشار بلند

آبشار بلند و زیبایی را که در انتهای دزۀ پردرختی قرار گرفته است، در نظر آورید. ای کاش می‌توانستید در یک روز تعطیل با دوستان به دیدار چنین آبشار بلند و زیبایی بروید و در کنار سایه درخت بیدی که در کنار رودخانه چتر زده بشنید و از دیدار این منظرة قشنگ و تنفس در هوای پاک و خنک کوهسار لذت ببرید و خستگی جسم را در آب بشویید و جان را طراوت بخشد. راستی که فرود پرخوش آبشار چه زیبا و دیدنی است. وقتی از دور به آن می‌نگردیستون بلند و سپیدی را می‌بینید که استوار و ثابت ایستاده است، ولی تردیک که می‌رسید جریان پرشتاب آب را می‌بینید که با خروش و سرعت فراوان فرو می‌ریزد و هر لحظه آب از بالای آبشار با شتاب بسیار، به تندی پایین می‌آید و در بستر رودخانه پیش می‌رود، تازه می‌فهمید که آن ستون سپید و بلند و استواری که از دور مشاهده می‌کردید و ثابت می‌پنداشتید یک لحظه هم ثابت نیست، بلکه هر لحظه در تغییر است و در هر لحظه آب تازه‌ای این آبشار را به وجود می‌آورد و آبشار در هر لحظه وجودی تازه دارد و نوبه‌نو پدید می‌آید. این نوبیدی و تغییر این پرسش را در ذهن شما ایجاد می‌کند که سرچشمۀ این آبشار کجاست؟ علت وجود این آبشار کدام سرچشمۀ است؟ چون می‌دانید که هر پدیده علتی دارد و ناجار این آبشار هم که پیاوی و در هر لحظه پدیدی تازه دارد، به علت و سرچشمۀ‌ای متکی است و از آنجا مایه می‌گیرد، لذا می‌پرسید که این آبشار از کجا سرچشمۀ می‌گیرد؟ علت وجود این آبشار چیست؟ تردیدی ندارید که ناجار علتی دارد و از سرچشمۀ‌ای مایه می‌گیرد، ولی نمی‌دانید که آن کجا و چگونه است.

اکنون با توجه به این مثال روش، به جهان و پدیده‌های جهان بنگرید، چه می‌بینید؟ آیا یک مجموعه ثابت و ایستا و پابرجا؟ یا یک مجموعه متغیر و پویا و در حرکت؟ طلوع خورشید را بنگرید، غروب زیبایی خورشید را بینید. با طلوع خورشید روز روشن هر لحظه‌اش نوبه‌نو پدید می‌آید و ساعت به ساعت می‌گزدد و به هنگام غروب از حرکت باز می‌ایستد و شب فرا می‌رسد، شب نیز یک لحظه‌ی حرکت نمی‌ایستد و تا به صبح در تاریکی راه می‌بويد تا خود را به طلوع خورشید برساند. بهار و تابستان و پائیز

و زمستان را بیینید، درختان با نسیم بهاری از خواب زمستانی بیدار می‌شوند، آرام آرام جوانه می‌زنند و شکوفه‌های آورند، شکوفه‌ها به تدریج راه می‌بینند تا به میوه تبدیل می‌شوند. بهار می‌گذرد و تابستان و پائیز فرا می‌رسند برگ‌های درختان سبزی و خرمی خود را از دست می‌دهند، زرد و پژمرده از روی شاخه‌ها برپر می‌زنند و بر زمین می‌افتد. با آمدن امروز از دیروز و حادث آن نشانی باقی نمی‌ماند و با رسیدن زمستان از بهار و تابستان اثری باقی نمی‌ماند، همه چیز در حرکت و تغییر است.

با هم تزدیک تربیايد و از تزدیک بنگرید، چه می‌بینید؟ آیا یک مجموعه ثابت وايستا و پا بر جا؟ یا یک مجموعه‌ای که چون یک آبشار بلند مرتباً در تغییر و ریزش و نوبیدی است؟ از دورترین کهکشان‌ها تا کوچک‌ترین ذره‌ای که تزدیک شماست همه به طور حیرت‌انگیزی در تغییر و پویش و در حرکت و در جریان می‌باشند و در جریان مداوم خود مرتباً صورت‌های بدیع و تازه پدید می‌آورند. آفتاب و ماه و ستارگان، آب و خاک، شب و روز، سال و ماه، ابر و باد و باران، همه و همه در تغییر و پویشند، همه چون یک آبشار بلند در حرکت و ریزشند، همه مانند حلقه‌های به هم پیوسته یک زنجیر به سوی هدفی که برای آن پدید آمده‌اند در حرکت و در تلاشند.

این نوبیدی و تغییر، این پرسش را در ذهن انسان ایجاد می‌کند که سرچشمme این آبشار بلند جهان و پدیده‌های آن کیست؟ علت وجود این آبشار کدامیں سرچشمme است؟

در پاسخ چه می‌توان گفت؟ آیا می‌توان گفت که پدیده‌های گوناگون و مرتبط این جهان پهناور – که چون آبشار بلندی در ریزش و خروشند – بدون علت پدید آمده و فرو می‌ریزند؟ البته فطرت علت جوی انسان که برای هر پدیده جزئی به دنبال علت و سببی می‌گردد، این پاسخ را هرگز نمی‌پسندد و ناچار برای مجموعه پدیده‌های جهان هستی نیز در بی علتی می‌گردد و برای این آبشار بلند نیز سرچشمme نیرومندی جستجو می‌کند. علتی که سرچشمme و پشتیبان وجود همه این پدیده‌های کوچک و بزرگ جهان باشد و با علم و قدرت بی‌انتهای خود، این نظام بدیع و این پدیده‌های به هم پیوسته و هدف‌دار را پیاپی پدید آورده و اداره نماید.

نهاد علت جوی انسان بی‌هیچ تردید؛ اذعان می‌کند که علت پدید آمدن این جهان – که سراسر پدیده‌های نو و مرتباً در آفرینش مجده است – آفریدگار بزرگ و نیرومند و بی نیازی است که با علم و قدرت و توانایی بی‌پایان خود، آن را پیاپی هستی می‌بخشد و به سوی هدف معینی هدایت می‌کند. او سرچشمme و پشتیبان این آبشار بلند هستی است که با علم و تدبیر خود آن را به جریان افکنده و اداره می‌کند. هر قطره‌ای و هر ذره‌ای و هر پدیده‌ای در هستی و ریزش خود به او نیازمند است و او به چیزی نیازمند و به چیزی همانند نیست.

خرد علت جوی انسان به خوبی و روشنی درک می کند که جهان و همه پدیده های جهان چون آبشار بلند و زیبایی است که از پیش خود نیست بلکه قطره قطره آن و ذره ذره آن از یک مرکز قدرت نامتناهی سرچشمه می گیرد، همه پدیده ها معلول وجود اویند و در پناه هستی او رنگ هستی می گیرند و با روشنایی ذات او روشن و پیدا می شوند.

خرد علت جوی انسان، انسان را دعوت می کند تا آن مرکز نامتناهی قدرت و زیبایی را بشناسد و با او آشنا و آشناتر شود؛ چون که دریافت هر خیر و خوبی از اوست و بازگشت انسان نیز به سوی اوست. اگر انسان خوب بیندیشد و در ریشه زیبایی پدیده های جهان به دقت بنگرد به روشنی مشاهده می کند که جهان و جهانیان به یک هستی و حیات و قدرت نامتناهی متکی هستند و از سرچشمه مهر و رحمت او، وجود و حیات می گیرند، در پرتو چنین بصیرت و اندیشه ای است که انسان دل از هرجا بر می کند و تنها به او می پیوندد و دل به او می بندد و جز در برابر عظمت و کبریای او در مقابل چیزی و کسی سرفروند نمی آورد زیرا در می یابد که دیگران هرچه دارند از او دارند، لذا چشم از آفریدگان خدا فرو می بندد و یکباره دل در گرو کسی می نهد که سرچشمه علم و قدرت و آفرینش و رحمت و زیبایی است. خود را تحت سرپرستی پروردگار عظیم و عزیزش قرار می دهد، جز رضای او، رضای کسی را نمی جوید و جز قدرت او قدرتی نمی شناسد و با اخلاقی پاک و اعمالی نیک راه تزدیکی و انس و آشنا بی او را می پیماید و به این ترتیب به آخرین درجه کمال انسانی خویش صعود می نماید و کمال واقعی و سعادت دنیا و آخرت را احراز می نماید. سعادتی که عظمت و زیبایی آن در وصف نمی گنجد.

بیندیشید و پاسخ دهید.

- ۱- وقتی به نوپدیدی لحظه به لحظه آبشار توجه می کنیم، چه پرسشی در ذهن ایجاد می شود؟
- ۲- از تغییر و دگرگونی دائم موجودات این جهان نمونه هایی بیان کنید.
- ۳- وقتی به نوپدیدی و تغییر پیوسته جهان توجه می کنیم، چه پرسشی در ذهن ایجاد می شود؟
- ۴- پاسخ نهاد و وجدان علت جوی انسان، در جستجوی علت برای این نظام بدیع و این پدیده های به هم پیوسته و هدف دار چیست؟

- ۵- سرچشمه و پشتیبان این آبشار بلند هستی کیست؟
- ۶- چرا انسان خداشناس و خداپرست خود را تسلیم خدا می کند و سرپرستی و هدایت او را می پذیرد؟

دو برهان درباره خداشناسی

برهان بیان متنی و روشنگری است که موجب روشن شدن مطلبی می‌شود و جهل و تردید را در مورد آن برطرف می‌کند، به چنین بیانی «برهان» گفته می‌شود.
تاکنون با دو برهان درباره خداشناسی آشنا شده‌ایم : برهان نظم و برهان علیت و اینک به بررسی و مقایسه این دو برهان می‌پردازیم :

نخست برهان نظم : بحث‌های خداشناسی که در درس دوم این کتاب و در درس‌های سال‌های پیش خوانده‌اید همه براساس «برهان نظم» نوشته شده است، مثلاً در سال گذشته پس از آنکه با ساختمان دستگاهی از دستگاه‌های بدنه‌مان آشنا شدیم، چنین خواندیم :

در ریزه کاری‌ها و ظرافت‌های شگفتی که در این دستگاه به کار رفته خوب تر بیندیشیم، در نظم و هماهنگی و ارتباط دقیق گرددش خون با کار کلیه‌ها و کار کلیه‌ها و ارتباط آنها با میزانی و ارتباط میزانی با مثانه و ... بهتر تأمل کنیم، چه می‌بینیم؟ آیا یک مجموعه با هدف و منظم؟ یا یک مجموعه بی‌هدف و نامنظم؟ از مشاهده و دقت در این اندام بسیار طریف و مهم و این مجموعه حساس و دقیق چه می‌فهمید؟ از دقت و نظم و حسابی که در خلق این مجموعه و چگونگی شکل و اندازه و ارتباط و هماهنگی و همکاری آنها به کار رفته، چه در می‌یابید؟ آیا بر این باور یقین نمی‌کنید که این دستگاه دقیق و منظم - و سایر دستگاه‌های بدنه‌مان - خود به خود و بی‌حساب پدید نیامده است؟ آیا ممکن است انسان عاقل و اندیشمندی پیدا کرده طبیعت تاریک و خاموش و بی‌شعور پدیدآور چنین نظم شگرفی است؟ هرگز ... بلکه هر فرد خردآشنا و فهمیده‌ای اذعان می‌کند که وجود دانا و توانایی آن را آفریده و در آفرینش آن هدفی را منظور نموده است. بر این اساس هر فرد خردمندی با نگاه به این همه اسرار و شگفتی‌ها، ایمانش را به آفریدگاری بزرگ و دانا و توانا تقویت و تحکیم می‌کند و در مقابل شکوه قدرت و

فراوانی نعمت او سرتسلیم و تعظیم فرود می‌آورد.

این برهان که درباره خداشناسی خوانده‌اید «برهان نظم» نام دارد، یعنی به پدیده‌های جهان آفرینش می‌نگریم و نظم و ارتباط و هماهنگی و محاسبه و تقدیر و اندازه‌گیری را در ذرّه ذرّه‌آن می‌بینیم و نتیجه می‌گیریم که خالق و فرّاهم آورنده این دستگاه‌های منظم و هماهنگ و بهم پیوسته، وجود قادر و عالمی است که توانسته باعلم و قدرت خویش چنین نظم و آهنگ بدیعی را پیدا آورد. چون اگر نادان و ناتوان بود نتیجه کارش جز بی‌نظمی و ناهمانگی و بی‌حسابی و بی‌هدفی چیزی نبود.

«برهان نظم» به‌طور خلاصه این چنین بیان می‌شود :

جهان آفرینش براساس نظم و ترتیب و هماهنگی و ارتباط کامل استوار است،
هر نظم و ترتیبی و هر هماهنگی و تقدیری ساخته و پرداخته سازنده‌ای دانا و تواناست،
پس این جهان هم مخلوق آفریدگاری دانا و تواناست.

در این برهان، (برهان نظم)، ابتدا به نظم و هماهنگی و حساب و تقدیری که در اجزای جهان است توجه می‌کنیم و آنگاه با توجه به این باور که «هر نظم و تقدیری تقدیرکننده آگاه و توانایی دارد»، نتیجه می‌گیریم که این نظم و هماهنگی عظیمی هم که در جهان برقرار است خالقی دانا و توانا دارد.

دوم برهان علیّت : دو درس گذشته که در این کتاب خوانده‌اید، براساس برهان علیّت نگاشته شده است، در برهان علیّت، دیگر به نظم و هماهنگی میان اجزای پدیده‌ها و پدیده‌های این جهان نمی‌نگریم بلکه به ذات و هستی پدیده‌ها نظر می‌کنیم و به نیاز ویژه‌ای که هر پدیده به علت دارد نظر می‌دوزیم و بنابر قانون علیّت - که هر انسانی به آن عیقاً باور دارد - مسئله را این چنین طرح می‌کنیم :

هر پدیده‌ای که به وجود می‌آید وجودش از خودش نیست، بلکه وابسته و نیازمند به چیز دیگر است که آن چیز دیگر «علت» نام دارد.

این جهان نیز - که مجموعه‌ای از پدیده‌های گوناگون است - ناچار علّتی دارد، پدیده‌های این جهان سرچشممه‌ای دارد، آفریدگار بزرگ و نیرومند و بی‌نیازی دارد، او علت و سرچشممه این آبشار بلند هستی است، هر قطره‌ای و هر ذرّه‌ای و هر پدیده‌ای در هستی و ریزش خویش به او نیازمند است و او به چیزی نیازمند و همانند نیست. اگر انسان خوب بیندیشد، به روشنی مشاهده می‌کند که جهان و جهانیان به یک هستی و قدرت نامتناهی متکی هستند و از سرچشممه مهرو رحمت و بخشش او، وجود و هستی می‌گیرند.

در برهان علیّت سخن از این است که هر پدیده‌ای که به وجود می‌آید وجودش وابسته و نیازمند

است. وجودش از خودش نیست بلکه به علتی متنکی است و جهان و هر چه در آن است – که یکسره پدیده هستند و همه در آفرینشند – ناچار از منبع عظیم قدرت و هستی بی کرانی سرچشمه می گیرند که آن قدرت بی منتهای را خدا می نامیم.

هر دو برهان – برهان نظم و برهان علیت – برای این است که گرد و غبار غفلت و بی توجهی را از چشم اندیشه و فطرت انسان پاک کند تا انسان با فطرت پاک و عقل بیدار خویش واقعیات را بنگرد و روشن‌ترین روشن‌ها را بییند و ایمان خود را به خدای قادر متعال تحکیم و تقویت نماید. اما فطرت‌های پاک انسان‌های آگاه به آفریننده بزرگ و توانای خویش آن‌چنان یقین و باور دارد و آنقدر این موضوع برایشان روشن و قطعی است که کمتر به اقامه برهان و دلیل نیاز دارند. این فطرت‌های پاک و این انسان‌های آگاه همه چیز را به قدرت و اراده شکست ناپذیر خدای بزرگ متنکی می‌بینند و در همه سختی‌ها و دشواری‌ها به او پناه می‌برند و هرگز دچار یأس و ناامیدی نمی‌گردند، چون می‌دانند که هر پدیده‌ای هرچه هم نیرومند باشد باز نیازمند به خدای بزرگ است و زیر فرمان و اراده است. این فطرت‌های پاک و این انسان‌های آگاه – چون همه چیز را نیازمند خدا می‌بینند – جز در مقابل خدای بزرگ، در مقابل چیز دیگری تسلیم نمی‌شوند و نسبت به هیچ فرمانی – جز فرمان وی – پذیرا نمی‌گردند و زندگی دنیا را با عزّت و پیروزی به سعادت جاودان آخرت می‌رسانند.

بیندیشید و پاسخ دهید.

- ۱- برهان یعنی چه؟
- ۲- تاکنون چند برهان درباره خداشناسی می‌دانید؟
- ۳- «برهان نظم» چگونه بیان می‌شود؟
- ۴- «برهان علیت» چگونه بیان می‌شود؟
- ۵- چرا در مورد خداشناسی به بیان برهان می‌پردازیم؟
- ۶- آیا فطرت‌های پاک نیازی به اقامه دلیل و برهان درباره خداشناسی دارند؟
- ۷- بینش انسان‌های پاک سرشت درباره خداشناسی چگونه است؟

خداجویی

تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد و در حفاری‌ها و تحقیقات باستان‌شناسی به دست آمده است انسان‌های گذشته و حتی انسان‌های قبل از تاریخ نیز با خدا آشنا بوده‌اند و در برابر ذاتی عظیم کرنش و عبادت می‌کرده‌اند و برای رضای او مراسمی انجام می‌داده‌اند.

اکنون این سؤال پیش می‌آید که بشر در آغاز چگونه متوجه خدا شد؟ چه عامل و انگیزه‌ای او را به فکر خداپرستی انداخت؟ چه عاملی او را رهمنو شد که برای جهان آفریدگاری جستجو کند؟ منشأ و ریشه این اندیشه چیست؟ اصولاً چه عاملی باعث شد که انسان به فکر خدا و خداپرستی یافتد و در این باره بیندیشید؟

با کمی دقّت پاسخ این سؤال را می‌توان پیدا کرد – همان‌گونه که در درس سوم گفته شد – در بشر غریزه‌ای وجود دارد به نام غریزه «علت‌جویی». بشر از نخستین روزگار علیت را می‌شناخته و برای هر پدیده‌ای و هر موجود نیازمندی، علّتی جستجو می‌کرده است، اگر گرسنه می‌شد دنبال غذا می‌رفت زیرا غذا خوردن را علّت و عامل رفع گرسنگی می‌دانست. اگر تشنّه می‌شد برای رفع عطش به سراغ آب می‌رفت چون آب را علّت رفع تشنّگی می‌دانست. اگر صدای را از پشت دیوار می‌شنید یقین داشت که صدا علّتی دارد و در صدد یافتن علّتش برمی‌آمد. اگر بیمار می‌شد بیماری خویش را نتیجه علّت و عاملی می‌دانست و به فکر علاج می‌افتد. برای رفع سرما به حرارت پناه می‌برد. چون حرارت را علّت بطرف شدن سرما می‌دانست.

علت‌جویی و کنجکاوی در نهاد هر انسانی نهفته است. هر انسانی همواره در تلاش است که از علل پدیده‌ها آگاه گردد، در مورد هر پدیده‌ای «چرا و به چه علّتی» برایش مطرح می‌شود، همواره کوشش می‌کند تا برای حس کنجکاو و علّت‌جوی خود پاسخ درست و قانع کننده‌ای به دست آورد و تا پاسخ درستی به دست نیاورد آرامش ندارد، انسان ذاتاً «علت‌جو» است و این غریزه را نمی‌تواند از دست بددهد و فراموش کند.

همه انسان‌ها – و از جمله انسان‌های نخستین – از این غریزه طبیعی برخوردار بوده‌اند، انسان در این جهان می‌زیسته و با حوادث و رویدادهای شگفت‌آور جهان روبرو بوده است، توالی منظم شب و روز، تابستان و زمستان، حرکت منظم ماه و خورشید و ستارگان، عجایب و شگفتی‌های حیوانات و گیاهان، کوه‌های مرتفع و دریاها و سیع و آب‌های جاری و ... این همه را به چشم می‌دیده و به اندیشه و تفکر می‌افتداده که «علّت» این جهان چیست و پدیده آورنده آن کیست؟ ناچار این جهان منظم‌ترین دارد و آفریدگار دانا و توانایی آن را آفریده است و اداره می‌کند.

به این ترتیب انسان‌های نخستین هم با خدا آشنا شدند و به وجود او اعتراف نمودند و در برابر قدرت و عظمتش خاضع شدند.

با گذشت زمان گروهی به اشتباه افتادند و به پرسش معبدوها و خدایان دروغین مشغول گشتند و به تدریج بت‌پرستی و خورشیدپرستی و ماه‌پرستی و آتش‌پرستی و ستاره‌پرستی و ... نیز در بین مردم پیدا شد.

پیدایش معبدوها دروغین خودشاهی است بر اینکه انسان به واسطه غریزه علت‌جویی خویش توجه داشته که برای اداره این جهان علتی لازم است ولی در برخی موارد اشتباه کرده مصاديق دروغین را به عنوان علت و آفریدگار حقیقی پنداشته و به پرسش آنها اشتغال ورزیده است.

کوتاه سخن اینکه : انسان به وسیله غریزه «علّت‌جویی» که در نهادش نهفته است برای مجموع موجودات و پدیده‌های جهان، علتی جستجو می‌کرده و به این ترتیب با خدای جهان آفرین که «علّت حقیقی» موجودات نیازمند و پدیده‌های جهان است آشنا گشته و به وجودش بی‌برده است و به پرسش او برخاسته است.

بیندیشید و پاسخ دهید.

- ۱- چه عامل و انگیزه‌ای انسان‌ها را به فکر خدا‌پرستی انداخته است؟
- ۲- «علّت‌جویی» یعنی چه؟ نمونه‌هایی از «علّت‌جویی» انسان را بیان کنید.
- ۳- از اینکه در مورد هر پدیده‌ای «چرا و به چه علتی» برای انسان مطرح می‌شود، چه می‌فهمیم؟
- ۴- پیدایش معبدوها و خدایان دروغین گواه چیست؟

آفریننده آسمان‌ها و زمین

به گذشته خویش می‌نگرم، دوران کودکی را به خاطر می‌آورم ولی از دوران شیرخوارگی چیزی به یاد نمی‌آورم، اما چهره‌لطیف و کوچک آن دورانم را می‌توانم در آغوش مادرم بیینم، چهره خواهرم را، او تازه به دنیا آمده است، چشم‌های کوچک و زیباییش را که می‌گشاید، گویی از آسمان آبی پرده بر می‌دارد، تازگی با لب‌های نازکش لبخند می‌زند و با انگشت‌های ظریف‌ش چیزها را می‌گیرد و به سوی دهان می‌برد.

مدّت‌ها کنار او می‌نشینم و به اندیشه می‌پردازم : چه کسی تو را در شکم مادر بدین گونه پرورده است؟ چه نقاش زیبا‌آفرینی! چه مجسمه‌ساز توانایی! چه خوب می‌دانسته که تو به چیزهایی نیاز داری، همه را به تو بخشیده است، دو چشم زیبا، دو گوش شنوا، دو دست و دو پا و ... برای تو آفریده است. مهرت را در دل مادر نهاده و تو را به این نیکوبی پرورده است. راستی! پروردگار تو کیست؟ من هم مانند تو نوزاد کوچکی بوده‌ام، هیچ نقشی در آفرینش خود نداشته‌ام. نقاش توانایی این شکل و رنگ را بر چهره‌ام کشیده وجود قدرتمندی مرا این گونه ساخته و پرداخته است ... راستی! پروردگار من کیست؟

همه انسان‌ها چنین سؤالی را از خویش می‌کرده‌اند، به نیاز خود می‌نگریسته‌اند، به دوران کودکی و شیرخوارگی و پیش از آن به هنگامی که در شکم مادر بوده‌اند، نظر می‌کرده‌اند، به نیاز خود بی‌می‌برده‌اند و در می‌یافته‌اند که وجود بی‌نیاز و قدرتمندی آنان را آفریده و این چنین پرورده است، و از خویش می‌پرسیده‌اند که : پروردگار من کیست؟

فطرت پاکشان آنان را به پروردگار بزرگشان رهنمون می‌شده و درک روشنیشان آنان را به ستایش و عبادت او دعوت می‌کرده است. و همیشه در طول تاریخ، انسان‌ها با نهاد حق‌گرای خویش

با پروردگارشان - پروردگاری بی نیاز و قدرتمند - آشنا بوده‌اند و او را به یگانگی می‌پرستیده‌اند اما گاه هم به لغزش می‌افتداده‌اند و بت‌های بی جان و مجسمه‌های ناتوان، یا خورشید و ستارگان را پروردگار خویش می‌شمرده‌اند و این لغزش ریشه همهٔ پریشانی‌ها و مایهٔ همهٔ بدبختی‌هایشان می‌شده است. به علت این لغزش دیگر به هر ذلّتی تن می‌دادند و هر ستمی را می‌پذیرفتند، به ظلمت و ضلالت در می‌افتدند و در انبوه تاریکی‌ها اسیر می‌شدند.

ولی خدای مهریان و بزرگ - که آنان را پروردۀ - رهایشان نمی‌کرده و برای بیداری و آگاهیشان، پیامبرانی می‌فرستاده است، تا آنان را با پیام‌های خویش از ظلمت شرک و انحراف برها نند و در راه بیداریشان بکوشند و به خدا پرستی و توحید فراخوانند و با شرک و بت پرستی - که مایهٔ همهٔ اسارت‌هاست - قاطع و بی‌امان مبارزه کنند.

حضرت ابراهیم یکی از بزرگ‌ترین پیامبران الهی است که خدا او را برای نجات و هدایت مردم انتخاب نمود، تا آگاهی‌بخش و بیدارساز قومش باشد، چراغ عقلشان را برافروزد و دلشان را از عشق و امید به پروردگارشان لبریز سازد. نیکی‌ها و زیبایی‌ها را به آنان بنمایاند و از زشتی‌ها و پلیدی‌ها بازشان دارد.

در آن روزگار اکثر مردم بت‌پرست بودند، از سنگ و چوب مجسمه‌ای می‌ساختند و در مقابلش به خاک می‌افتدادند و یا خورشید و ماه و ستاره می‌پرستیدند. خدا هدایت و نجات چنین مردمی را بر عهدهٔ حضرت ابراهیم نهاد و او را در سُن جوانی به سوی قومش فرستاد. اما چون بر بت‌پرستی خو گرفته بودند، ارشاد و هدایت آنان بسیار دشوار بود، با این همهٔ حضرت ابراهیم - به امر خدا - به هدایت و ارشادشان همت گماشت، گاه و بی‌گاه در عبادتگاه‌شان شرکت می‌نمود و در فرصت‌هایی که پیش می‌آمد با آنان سخن می‌گفت، بالحن آرام و دلپذیرش دربارهٔ پروردگار مهریان صحبت می‌کرد و با خوش‌اخلاقی و مهریانی دربارهٔ خدای جهان آفرین - که آفریدگار و پروردگار همه است - گفتگو و مباحثه می‌نمود و با دلیل‌های روشن و آشکار خدا را به مردم معزّفی می‌کرد. او می‌دانست که برای نجات و رهایی این مردم از شرک و ذلت و ستم، در مرحلهٔ نخست باید عقل‌ها و اندیشه‌ها را بیدار ساخت. ولذا برای بیدارسازی اندیشه‌های خفته‌شان می‌کوشید.

هنگامی که بت‌پرستان را می‌دید که در مقابل مجسمه‌ای به خاک افتاده‌اند، از آنان می‌پرسید: آیا آنچه با دست خود تراشیده‌اید، می‌پرستید؟ یعنی که دست‌ساخته و پرداخته شما مخلوق و پروردۀ شماست، چگونه می‌تواند خالق و پروردگار شما باشد؟ مجسمه‌ای که ساخته و پروردۀ من است، چگونه

می تواند پروردگار من باشد؟

هنگامی که از عبادتکده ستاره پرستان می گذشت، می دید که گروهی چشم به آسمان دوخته و به
انتظار نشسته اند، می پرسید : در انتظار چه نشسته اید؟

— منظریم تا شب فرا رسد و بپروردگارمان طلوع کند و ما در مقابلش به عبادت و نیایش برخیزیم.
غروب هنگام بود، حضرت ابراهیم هم در کنارشان به انتظار نشست تا هوا تاریک شد و ستاره
زیبای زهره از افق سر زد، ستاره پرستان به سجده افتادند و به انجام مراسم ویژه عبادت پرداختند. حضرت

ابراهیم به جایگاه بلند زهره نگریست و زیبایی و روشنی آن را دید و گفت: این پروردگار من است؟! ستاره پرستان این سؤال را از حضرت ابراهیم شنیدند و با ابراهیم به گفتگو پرداختند: دیگر این ستاره زیبا دست ساخته و پرورده ما نیست که ما را سرزنش کنی و بگویی چگونه آنچه را که خود تراشیده اید، می پرستید؟

در میان گفت و گوهاشان، ستاره زیبای زهره آرام آرام سر به افول نهاد و به افق نزدیک شد و غروب کرد و از دیدگان عبادت گران خویش بنهان شد.

حضرت ابراهیم گفت: شگفتا! چگونه این ستاره را که افول می کند پروردگار خود بدانم؟ چون این ستاره با حرکت و طلوع و غروب خود می گوید که من زیر فرمان قدرت پروردگاری هستم که مرا به حرکت درآورده و طلوع و غروبی برایم تقدیر نموده است، نه ...! من چیزی را که به افول و پستی افتد دوست ندارم و آن را پروردگار خود نمی شناسم، چون چنین وجود نیازمند و محتاجی نمی تواند پروردگار من باشد.

ستاره پرستان این سخنان را از حضرت ابراهیم شنیدند و به فکر فرو رفتند، پاسخی برای حجت و برهان حضرت ابراهیم نداشتند.

ماه طلوع کرد زیباتر و روشن تر.

حضرت ابراهیم گفت: این پروردگار من است؟! ماہ پرستان این سؤال را شنیدند و با حضرت ابراهیم به گفتگو پرداختند، اما ماه هم پس از گذشت چند ساعت به سوی مغرب سرازیر شد. نه ...! این هم پروردگار من نیست، این هم طلوع و غروب دارد، این هم حرکت و تغییر دارد، به زمان و مکان نیازمند است. چنین موجودی نمی تواند پروردگار من باشد، چون او خود محتاج و نیازمند است. ماہ پرستان این سخنان را شنیدند و به فکر فرو رفتند، پاسخی برای این حجت آشکار حضرت ابراهیم نداشتند.

خورشید طلوع کرد، بزرگ تر و روشن تر.

— این پروردگار من است؟! اما خورشید هم بالاخره به مغرب رسید و افول کرد. نه ...! خورشید پروردگار من نیست، او خود در حرکت و گذر و تغییر است، او خود نیازمند است.

حضرت ابراهیم در این هنگام از میان مشرکان برخاست و گفت:

من از این چیزهایی که می پرستید، بیزارم و آنها را نمی پرسنم. این خورشید و این ماه و این ستاره آفریننده دیگری دارند، من رو به سوی کسی کرده ام که آسمانها و زمین را پدید آورده است، او پروردگار من است، او سزاوار ستایش و عبادت من

است، او تنها قدرتی است که بر این جهان حاکم است، به او ایمان آورید و ایمان خود را با ظلم و ستم نیالاید تا راه امن و هدایت بیساید.

توضیح و بررسی

این برهان خدا بود که به حضرت ابراهیم آموخت تا قومش را بیدار و آگاه سازد و از پندارهای موهوم و اعتقادات غلط برهاند. این برهان بر همان دریافت فطري همه انسان‌ها استوار است که «هر یديده‌اي علّتی دارد». بر اين اساس قوم حضرت ابراهیم تردیدی نداشتند که خود پرورده و آفریده دیگری هستند و دست قدرتمند دیگری است که آنها را اين چنین می‌پرورد و ناچار پروردگاري دارند. اما در شناخت پروردگارشان به لغش افتاده بودند: گروهی بت می‌پرستیدند و گروهی خورشید، عده‌ای ماه و برحی ستاره را، پروردگار خود می‌دانستند. حضرت ابراهیم با سؤال‌های کوتاه خردگاهی خفته‌شان را تکان می‌داد، هشدار می‌داد تا شاید بیدار شوند و زشتی شرک را بینند و به زیبایی توحید و خدا پرستی درآیند.

حضرت ابراهیم در میانشان می‌نشست و با مهربانی و رأفت با آنان به گفتگو می‌پرداخت و برباورهای فطري و مورد قبولشان تکيه می‌کرد و می‌کوشید تا از خانه تاریکشان دریچه‌ای به سوی نور به رویشان بگشاید. به آنان توجه می‌داد که اين چيزهای را که می‌پرستید، خود نوپدید و نیازمندند، طلوع و غروب دارند و به پستی و افول می‌گرایند و ناچار به سرچشمه‌بي نیازی متکی هستند، آن سرچشمه‌بي نیاز است که پیداگر آنهاست، پدیدآور زمین و آسمان‌هاست و هم او پروردگار شماست.

بیندیشید و پاسخ دهید.

- ۱- چگونه می‌توانیم بهتر و بیشتر به نیازهای خود واقف شویم؟ نتیجه این آگاهی و وقوف چیست؟
- ۲- حضرت ابراهیم برای اینکه عقل‌های خفتة بت پرستان را بیدار سازد، چگونه برهان می‌آورد؟
- ۳- حضرت ابراهیم چگونه افول ستاره را دلیل نیازش به آفریدگار بی نیاز می‌گرفت؟
- ۴- با ماه پرستان برهان و حجت آشکارش را چگونه بیان می‌کرد؟
- ۵- با خورشید پرستان چه می‌گفت؟ وقتی از میان مشرکان برخاست چه گفت؟
- ۶- سخن‌های حضرت ابراهیم بیانگر چه برهانی است؟ برهان نظم یا برهان علیت؟ توضیح دهید.