

عالی عقول از منظر ابن سینا و شیخ اشراق

مجید احسن*

یدالله یزدان‌پناه**

چکیده

برخی بر این عقیده‌اند که سهروردی جز تغییر اصطلاحات، کار دیگری در فلسفه نکرده است؛ بر این اساس، اختلاف و افتراقی با مشاه ندارد. در مقاله حاضر، با تأمل بر دیدگاه شیخ اشراق درباره عالم عقول و مقایسه آن با دیدگاه‌های ابن سینا، این فرضیه را به اثبات خواهیم رساند که سهروردی در عین آنکه از بستر مشایی بهره می‌برد و خود نخست مشایی بوده است، اماً به طور روشن از این مکتب جدا می‌شود. او با توجه به مبانی فلسفی خاص خود، برخی مراتب هستی همچون عالم عقول عرضیه را اثبات می‌کند. افزون بر این، مراتب مورد اتفاق همچون عالم عقول طولیه نیز در دستگاه سازوار هستی‌شناختی وی تفسیر و تحلیل‌های جدید و مستقلی می‌یابد. البته، سهروردی در برخی موارد نسبت به ابن سینا کاستی‌هایی دارد؛ اماً در مجموع، تبیین‌های وی در این‌باره دقیق‌تر به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها: ابن سینا، شیخ اشراق، سهروردی، عقول طولیه، عقول عرضیه، عالم عقول، مراتب هستی.

مقدمه

تعقل و خردورزی، و دیعه‌ای الهی است که به انسان داده شده است. انسان در هر زمان و مکان، همواره، فکر و اندیشه را با خود به همراه داشته است. در میان انبوه اندیشه‌های بشری، آنچه مربوط به شناخت هستی و وسایط فیض الهی است، مورد توجه بیشتری قرار گرفته؛ و بدین لحاظ، دیدگاه‌های فلسفی متفاوتی نیز ارائه گشته است. یکی از مراتب هستی که فلاسفه آن را در تبیین کیفیت چینش نظام هستی مورد بحث قرار داده‌اند، عالم عقول است. در این میان، ابن‌سینا و شیخ اشراق به عنوان نمایندگان دو مکتب فلسفی مشاء و اشراق، با توجه به مبانی فلسفی خاص خود، رهیافت‌های متفاوتی به این مسئله داشته‌اند. بدین‌سان، تبیین دیدگاه‌های این دو فیلسوف گران‌قدر مسلمان - که دغدغه ارائه تصویری روشن و صحیح از این نشئه از نشئات وجود را داشتند - ضروری به نظر می‌رسد. بدیهی است که تأمل در مکاتب فلسفی و مقایسه آنها با یکدیگر می‌تواند ما را در مسیر فهم فلسفه‌ها و نیز نقاط ضعف و قوت آنها یاری رساند. از این گذشته، به یقین، فهم حکمت متعالیه صدرایی بدون درک عناصر مشایی و اشراقی آن امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، تأمل در دیدگاه ابن‌سینا و شیخ اشراق در مورد عالم عقول، تأثیر بسزایی در این زمینه خواهد داشت.

دیدگاه ابن‌سینا در مورد چگونگی صدور موجودات از واجب تعالی

ابن‌سینا با در نظر گرفتن اختلاف اساسی وجودی میان جهان و حضرت حق، به مسائل مربوط به آفرینش و مراتب هستی می‌پردازد و می‌کوشد تا نشان دهد که چگونه کثرت از وحدت پدید آمده است. وی در این مسیر - پیوسته - واژه‌های فیض (فیضان)،^(۱) انجاس، صدور، ابداع و خلق را به کار می‌برد^(۲) و نظریه خود را بر اساس خلقت ابداعی عالم قرار داده^(۳) و صدور موجودات را از راه فیض توجیه می‌کند.^(۴) واژه «فیض» اصطلاحی نوافلسطونی است که تلاش می‌کند سرچشممه و فرایند شکل‌گیری موجودات

عالیم هستی را تبیین نماید، که تنسیق بسامان آن از آن فلوطین، و مرجع فلاسفه مسلمان در آشنایی با این نظریه کتاب اثولوچیاست.^(۵) این اندیشه از همان ابتدای ورود به حوزه اندیشه اسلامی از طریق کتاب اثولوچیا، که به خطاب منسوب به ارسسطو شده بود، جای خود را در اندیشه فلاسفه مسلمان تثبیت کرد و با اندک تغییراتی که در آن به منظور هماهنگی با آموزه‌های دینی صورت گرفت، مورد قبول آنها واقع شد. دلیل اقبال فلاسفه مسلمان به این اندیشه آن است که این نظریه (برخلاف نظریه «خلق از عدم» متکلمان)، به سبب تبیین دقیق ربط کشید به وحدت، عمیقاً پروای توحید دارد؛ همین نقطه قوت موجب شد که فیلسوف مسلمانی چون ابن سینا اهتمام ویژه‌ای بدان مبذول دارد.

ابن سینا با تکیه بر طرح فلوطینی مبنی بر صدورهای متواتی سلسله مراتب وجود، در صدد شرح کیفیت آفرینش بر می‌آید^(۶) و پس از بیان اینکه صرف تعقل واجب تعالی نسبت به نظام خیر، علت وجود آن می‌باشد (چون تعقل او عین اراده و قدرت است؛ او آنچه را تعقل کرده، قادر بر آن بوده است. ولذا اراده‌اش می‌کند و بدین ترتیب ایجادش می‌نماید)،^(۷) می‌گوید: صدور موجودات از واجب تعالی نه از راه قصد و اراده است و نه بر سیل طبع؛ زیرا قصد و اراده مستلزم نقص و موجب تکرّر ذات واجب است^(۸) و خلقت عالم به نحو فعل بالطبع نیز ملازم با عدم رضایت و آگاهی واجب تعالی به فعلش می‌باشد. بنابراین، صدور و فیضان نظام هستی از حضرت حق به نحو لزوم خواهد بود؛^(۹) یعنی حضرت حق نسبت به فعلش واجب الفاعلیه است. از طرف دیگر، خود ابن سینا بیان می‌کند که چون فیض به معنای فیضان، جریان، و جوشش وجود است، لذا ایجاد حضرت حق - که اراده زائد بر ذات ندارد - به نحو فیض می‌باشد و موجودات همگی به نحو ضروری، لازم و طبیعی از ذات او ناشی شده‌اند؛ بدون آنکه این فیضان موجب تغییری در ذات حق شود.^(۱۰) بدین لحاظ، روشن می‌شود که قول به فاعل بالطبع بودن واجب تعالی - که غزالی به ابن سینا نسبت داده است^(۱۱) - باطل می‌باشد.

ابن سینا در تبیین چگونگی پیدایش موجودات، اصل فلوطینی^(۱۲) دیگری را می‌پذیرد

که به «قاعدۀ الواحد» معروف است. بنابر مفاد این اصل، اگر علتی به تمام معنا واحد باشد و در آن هیچ جهت کثتری نباشد (واحد من جمیع الجهات)، معلولی هم که بی واسطه از آن به وجود می آید واحد است.^(۱۲) از این رو، صدور بیش از یک معلول در عرض هم از علت واحد (به طوری که یکی واسطه دیگری نباشد)، نشانه ترکیب و تکثیر در آن علت می باشد.^(۱۳)

عقول طولیه در اندیشه ابن‌سینا

ابن‌سینا در ابتدا به چگونگی صدور عقل اول پرداخته و اشاره می‌کند که چون واجب تعالی، واحد من جمیع الجهات و عقل محض است و تعقل او موجب صدور عالم می‌گردد، پس نخستین صادر از او به گونه‌فیض بر طبق قاعدۀ الواحد^(۱۴) باید یک عقل بسیط باشد^(۱۵) و لذا جایز نیست اولین موجودی که از او ابداع می‌شود کثیر باشد، چه این کثرت عددی باشد و یا بر مبنای انقسام به ماده و صورت؛ زیرا پیدایش و لزوم پدیده‌ها از او تنها به خاطر ذات اوست، نه به خاطر چیز دیگری. و آن جهت و حکمی که در ذات حق منشأ پیدایش این پدیده می‌شود جهت و حکمی نیست که از آن، نه این پدیده، بلکه پدیده دیگری لازم آید.^(۱۶) این صادر اول جز عقل، که مجرّد محض است، نخواهد بود؛ زیرا موجود یا جوهر است یا عرض (و جوهر نیز خارج از عقل یا نفس یا جسم یا ماده و یا صورت نمی‌باشد). صادر اول عرضی از اعراض نمی‌تواند باشد، زیرا عرض در وجود خود محتاج موضوع است و موضوع آن جسم است که مرکب از ماده و صورت می‌باشد؛ به همین دلیل، صادر اول جسمی از اجسام نیز نمی‌تواند باشد. اجزای سازنده جسم یعنی ماده و صورت هم به دلیل احتیاج به یکدیگر، صادر اول نخواهند بود؛ زیرا ماده، قوّه محض است و بدون صورت - که شریکه‌العلة برای اوست - فعلیتی ندارد و صورت نیز در تشخّص خود، محتاج به ماده است و لذا تحقّق آنها در خارج به تنهایی ممکن نیست. نفس نیز اگرچه ذاتاً موجودی مجرّد است، اما در افعال خود به بدن

تعلق دارد. بنابراین، ممکن نیست صادر اول جوهری جز عقل مجرد باشد که در غیر این صورت، به تکثیر ذات واجب تعالی می‌انجامد.^(۱۸) بدین ترتیب، ابن سینا با استفاده از مبانی فلسفی خود -مانند قاعدة الوحد و توحید واجب تعالی و بساطت او- صدور عقل اول را اثبات می‌نماید.

پس از صادر اول، نوبت به صدور عقول طولی بعدی می‌رسد؛ زیرا نظام هستی، از دیدگاه ابن سینا، نظامی طولی است.^(۱۹) بدین لحاظ، ابن سینا برای تبیین این مطلب ابتداً به کثرت عقول اشاره می‌کند تا روشن شود که واسطه میان واجب تعالی و عوالم بعدی فقط یک عقل نیست؛ بلکه برای رسیدن به کثرات عوالم پایین‌تر، عقول متعدد لازم است. استدلال ابن سینا این‌گونه است که: افلاک، کثیرالعدد هستند و همگی نمی‌توانند از عقل اول صادر شوند؛ زیرا این‌همه جهات کثرت در او نیست تا روا باشد که این‌همه فلک از او صادر شود.^(۲۰) از طرف دیگر، چه بساگفته شود که بر اساس قاعدة الوحد، صادر دوم و سوم و... نیز باید واحد باشند. برای دفع این توهّم، ابن سینا بیان می‌کند که قاعدة مخصوص حضرت حق می‌باشد و ممکن نیست که صادر اول، مانند واجب تعالی، واحد بسیط من جمیع الجهات باشد؛ زیرا در این صورت، جز عقل چیز دیگری از آن به وجود نمی‌آید و این سلسله هرگز به پیدایش اجسام منتهی نمی‌شود (در حالی که یقیناً اجسام به وجود آمده‌اند). پس برای اینکه کثرات صادر شوند، باید کثرتی هرچند اعتباری در عقل اول وجود داشته باشد.^(۲۱) بدین لحاظ، ابن سینا اشاره می‌کند که صادر اول، ذات واحدی است که جهت‌های متکثّر دارد و از هریک از آن جهات کثیره، معلول خاصی صادر می‌شود. وی در برخی آثارش،^(۲۲) ترتیب صدور عقول و نفوس و افلاک را بر حسب رأی فارابی نقل و تأیید می‌کند.^(۲۳) از نظر فارابی، در عقول، دو جهت کثرت فرض شده که از یک جهت عقل بعدی، و از جهت دیگر فلک صادر می‌شود:^(۲۴)

فیكون بماله من عقله الاول الموجب لوجوده و بماله من حاله عنده مبدئاً لشيء و

بماله من ذاته مبدئاً لشيء آخر... فیكون بما هو عاقل للاول الذى وجب به مبدئاً

لجوهر عقلی و بالأخر مبدئاً لجوهر جسمانی.

۱۶ □ معرفت فلسفی سال هشتم، شماره دوم، زمستان ۱۳۸۹

ابن‌سینا در آثار دیگرش^(۲۵) نظریهٔ فارابی را بسط بیشتری می‌دهد و به صدور سه معلول از عقل اول اشاره کرده و می‌گوید:

صادر اول ممکن‌الوجود بالذات است و ذات خود و علّتش را که همان واجب‌الوجود
بالذات است، تعقل می‌کند. و بدین ترتیب، از آن جهت که واجب‌الوجود را تعقل
می‌کند عقل دوم، و از آن حیث که خودش را تعقل می‌کند نفس فلک اقصی، و از آن
حیث که ممکن بالذات است جرم فلک اقصی صادر می‌شود.^(۲۶)

شایان ذکر است که این سه جهت که در عقل اول گفته شد، به کثرت در ذات واجب تعالیٰ منجر نمی‌شود؛ زیرا این کثرت از واجب تعالیٰ ناشی نشده است. از حضرت حق، تنها وجود عقل اول صادر شده است و باقی جهاتِ کثرت همگی لازمه وجود امکانی و حدوث عقل اول می‌باشد و کثرت‌هایی اضافی محسوب می‌شوند که با وحدت عقل اول منافاتی ندارند. و به قول ابن‌سینا:

ولیست الكثرة له عن الاَّول فان امكان وجوده امر له بذاته لا بسبب الاَّول بل له من الاَّول وجوب وجوده ثم كثرة اَنه يعقل الاَّول و يعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب حدوثه و نحن لا نمنع ان يكون عن شيء واحد ذات واحدة ثم يتبعها كثرة اضافية ليست في اول وجوده و داخلة في مبدأ قوامه.^(۲۷)

این تأکلات سه‌گانه ایجادکننده وجود، در دیگر عقول نیز تکرار می‌شود تا آن‌گاه که سلسله مراتب عقول و افلاک کامل گردد. راه دیگر ابن‌سینا برای اثبات کثرت عقول، استدلالی ائمّ است؛ به این بیان که هر فلکی برای تشبّه به عقل خاصی حرکت می‌کند و اختلاف تشبّهات مستلزم اختلاف مشبّه‌به‌ها (عقول) می‌باشد؛ زیرا اگر همه افلاک برای تشبّه به یک عقل حرکت می‌کردند، حرکات آنها متشابه بود (در حالی که این‌گونه نیست).^(۲۸) بنابراین، پس از صادر اول، ما با عقول طولیه‌ای مواجه هستیم که رابطهٔ علیٰ و معلولی دارند.

نکتهٔ دیگر اینکه ابن‌سینا نظریهٔ عقول مجرّد طولیه را با نظریهٔ افلاک پیوند می‌زند و

دَه عقل را معرفی می‌کند؛ به این بیان که سلسله عقول باید تا آخرین افلاک ادامه داشته باشد (باید به تعداد حرکات افلاک، عقول مجرّده داشته باشیم تا افلاک بدون علت باقی نمانند).^(۲۹) و از آنجا که افلاک بنا بر هیئت بطمیوسی نُه عدد می‌باشند، باید نُه عقل داشته باشیم؛ عقل اول تا نهم، به ترتیب، فاعل و مدبر فلک اقصی تا فلک نهم هستند و یک عقل هم که فاعل و مدبر موجودات عالم کون و فساد است.^(۳۰) در تیجه، عقول طولیه، ده عدد خواهند بود.^(۳۱)

در پایان، نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که بیان ابن سینا در توضیح عقول و افلاک بیشتر با عبارات «نحن لانمنع» یا «يجوز أن يكون» و نظایر اینها می‌باشد که شاید بدان جهت باشد که او نظریه افلاک و تعداد معینی از عقول را اصل موضوع، ظنی و مأخوذه از هیئت قدیم می‌دانسته است.^(۳۲) و به همین لحاظ است که خواجه نصیر با تأثیر از شیخ اشراف توانست در کلام او رخنه، و عدم لزوم عقول دهگانه را اثبات کند.^(۳۳)

عقل فعال در اندیشه ابن سینا

ابن سینا پس از اثبات عقول طولیه تذکر می‌دهد که سلسله عقول تا بی‌نهایت ادامه پیدا نمی‌کند؛ بلکه عقول طولیه بالاخره به عقل دهم که افاضه‌کننده موجودات عالم ارضی است، ختم می‌شود. وی در توضیح این مدعای مگوید: چنین نیست که اگر در هر عقلی، کثرت تثلیثی مذکور (تعقل واجب، تعقل ذات خود، و تعقل امکان) یافت شود، لازم باشد از او سه موجود (عقل، نفس فلک، و جرم فلک) صادر شود، به طوری که این سلسله تا بی‌نهایت ادامه یابد؛ بلکه مدعای فقط این است که اگر موجودات کثیره از عقل صادر شوند، آن عقل باید مشتمل بر کثرت باشد:

ليس اذا قلنا ان الاختلاف لا يكون الا عن الاختلاف يجب ان يصح عكسه حتى يكون الاختلاف الذي في ذات كل عقل، يوجب وجود مختلف و يتسلسل الى غير النهاية فانك تعلم ان الموجب لا ينعكس كلياً.^(۳۴)

خواجه نصیر در شرح اشارات، به استدلال ابن‌سینا بر این مددعا (متناهی بودن عقول) اشاره می‌کند و می‌گوید: «وَالْعُلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْعُقُولَ لَيْسَ مُتَفَقِّهَةً الْأَنْوَاعَ حَتَّى تَكُونَ مُتَفَقِّهَةً الْمُقْتَضِيَاتِ». (۳۵) بیان خواجه نصیر این است که عقول افراد یک نوع نیستند (زیرا کثرت افرادی تنها در مادیات ممکن است و از آنجاکه عقول ماده ندارند، کثرت افرادی هم ندارند)، بلکه مختلفة‌الأنواع هستند و نوع آنها منحصر در فرد است. لذا آثار و اقتضایات آنها نیز متفاوت می‌باشد و این‌گونه نیست که معلومات آنها یکسان و شبیه به یکدیگر باشد، به طوری که از هر عقلی عقل و نفس و جرم فلک بعدی صادر شود؛ بلکه این سلسله عقول به عقل فعال ختم می‌شود که معلومات او از سخن عقول دیگر نمی‌باشد. (۳۶) بنابراین، عقل فعال در دستگاه فلسفی ابن‌سینا در نهایت سلسله عقول ده‌گانه (۳۷) و حلقة واسطة عالم مجرّدات با عالم کون و فساد می‌باشد که از عالم کون و فساد گرفته تا نفوس انسانی، همگی از او پدیدار گشته‌اند و تدبیر همه آنها بر عهده عقل فعال است. (۳۸)

توضیح اینکه از دیدگاه ابن‌سینا، عقل فعال مصدر تحقق همه نفوس بشری و افاضه‌کننده علوم آنها می‌باشد (۳۹) و بدین لحاظ که در نفوس انسانی تصرف می‌کند و آنها را از قوه به فعل می‌رساند، به او «عقل فعال» گفته می‌شود. (۴۰) نسبت عقل فعال به عقول انسانی نسبت خورشید به قوه بینایی است و همان‌طور که خورشید بر مشهودات انسان پرتوافکنی می‌کند و آنها را مرئی بالفعل می‌سازد، عقل فعال نیز بر صور علمیه انسانی اثر گذاشته و آنها را با جدا کردن از عوارض مادی، معقول بالفعل می‌سازد. (۴۱) به عبارت دیگر، نفس انسانی، کبریتی است که با نار عقل فعال مشتعل می‌شود (۴۲) تا به استكمال تام در شناخت دست یابد. (۴۳) عقل فعال، علاوه بر اینها، صورت بخش همه اشیای مادی است (۴۴) و هر مخلوقی که در عالم کون و فساد به وجود می‌آید، صورت آن را عقل فعال افاضه می‌کند. وقتی از بین می‌رود، این عقل فعال است که صورتی را که

افاضه کرده، پس می‌گیرد. به تعبیر مصطلح، عقل فعال، واهب‌الصور می‌باشد که همه صور در او به نحو فعلی مرتسم می‌باشند.^(۴۵) وظیفه دیگر عقل فعال در نظام سینوی، وجود بخشی به هیولای عالم عناصر است:^(۴۶)

فيجب ان تكون العقول المفارقة بل آخرها الّذى يليينا هو الّذى يفيض عنه بمشاركة الحركات السماوية شئ فيه رسم صور العالم الاسفل من جهة الانفعال كما انّ فى ذلك العقل أو المعقول رسم الصور على جهة التفعيل ثمّ تفيض من الصور فيها...^(۴۷)
خلاصه، همه رویدادهای جهان مادون قمر را عقل فعال به کمک افلاک بر عهده دارد.^(۴۸)

دیدگاه شیخ اشراق در مورد چگونگی صدور موجودات از نورالانوار

سهروردی همچون ابن‌سینا، با در نظر گرفتن اختلاف اساسی میان حضرت حق و عالم وجود، به مسائل مربوط به مراتب هستی و آفرینش می‌پردازد و در صدد بر می‌آید تا صدور کثرت از واحد را به گونه‌ای تفسیر کند که به وحدت نورالانوار لطمه‌ای نزنند؛ به همین دلیل، او اندیشهٔ فیض را می‌پذیرد که عمیقاً پرتوی توحید دارد.^(۴۹) از دیدگاه وی، آفرینش صدور و اشراق پرتوی از نورالانوار است که به دلیل اطلاق و نامتناهی بودن کمالات او، و به دلیل اقتضای ذاتی فیضان توسط نورالانوار، این فرایند بدون کاهش‌پذیری و نقصان در مبدأ^(۵۰) به نحو دائم و لاينقطع جريان دارد.^(۵۱) به عبارت دیگر، ریزش نور از نورالانوار و فاعلیت او همچون پرتوافکنی خورشید مقتضای ذات او می‌باشد^(۵۲) که به نفس توجه و اضافه اشراقی حضرت حق (چه اضافه اشراقی جوهری و چه عرضی) فیضان نور صورت می‌گیرد. بدین لحاظ، سهروردی - با انکار فاعلیت بالعناية^(۵۳) و نفی انتساب علم حصولی به نورالانوار - به فاعلیت بالرضا معتقد می‌شود، یعنی علم تفصیلی حق به افعال خوبیش را عین فعل او به شمار می‌آورد؛ به طوری که حق، بدون قصد زاید بر ذات، موجودات را ایجاد می‌کند.^(۵۴)

انوار قاهره طولیه در اندیشه سهروردی

سهروردی مانند ابن‌سینا، با پذیرش قاعده‌الواحد، آن را بر دستگاه نوری خود تطبیق می‌دهد؛ به این بیان که از نورالانوار جز نور واحد صادر نمی‌شود، زیرا اگر صدور دو معلول از نورالانوار ممکن باشد، از سه حال خارج نیست: (۵۵)

۱) هر دو ظلمت باشند: باطل است؛ زیرا لازمه‌اش، وجود جهت ظلمانی در نورالانوار می‌باشد.

۲) هر دو نور باشند: باطل است؛ زیرا این دو نور، دو حقیقت متمایزند و اقتضای هریک از آن دو، مستلزم وجود جهت مناسب با آن در ذات نورالانوار است (۵۶) و حال آنکه وجود دو جهت در نورالانوار موجب ترکیب اوست که محال می‌باشد (زیرا نورالانوار نور محض و بسیط است).

۳) یکی نور و دیگری ظلمت باشد: این فرض نیز صحیح نمی‌باشد؛ زیرا اوّلاً اقتضای نور، غیر از اقتضای ظلمت است (لذا نورالانوار مرکب از دو جهت خواهد شد که باطل است)، و ثانیاً لازمه این فرض، وجود جهت ظلمانی در واجب تعالی است (در حالی که گفتیم: او نور محض می‌باشد).

پس طبق قاعده‌الواحد، باید یک معلول از نورالانوار صادر شود. در اینجا سهروردی در تعیین صادر نخست، با اشکالی جدی مواجه می‌شود و آن اینکه او بزرخ (جسم) را برخلاف مشاه، مرکب از ماده و صورت نمی‌داند و آن را بسیط می‌داند، (۵۷) لذا جسم نیز می‌تواند به عنوان صادر اوّل مطرح شود (در حالی که ابن‌سینا چون جز عقل مجرّد را یا مرکب دانست یا وابسته و نیازمند، با این مشکل مواجه نشد) که سهروردی با اشاره به اینکه جسم نمی‌تواند علّت جسم دیگر باشد، (۵۸) مشکل را این‌گونه حل می‌کند که اگر صادر اوّل را ظلمت (جسم) بدانیم، ممکن نیست که از او کثرت صادر شود. بنابراین در عالم نباید جز او چیزی وجود داشته باشد و این بالبداهه باطل است، زیرا ما با حقایق و کثرات مختلفی رو به رو هستیم؛ در نتیجه، معلول اوّل نمی‌تواند ظلمت باشد. تنها فرضی

که باقی می‌ماند، این است که از نورالانوار یک معلول نوری صادر شده باشد که به آن، نور اقرب یا بهمن گفته می‌شود.^(۵۹)

نکتهٔ دیگری که سهروردی می‌گوید، این است که ایجاد نور اقرب نه به انفصل است و نه به انتقال، بلکه اضافه‌ای اشرافی (جوهری) است که نورالانوار می‌کند و نور اقرب را به وجود می‌آورد؛ یعنی نفس اضافهٔ اشرافی، برای ایجاد نور اقرب، کفایت می‌کند. و البته، نورالانوار -علاوه بر اشراف جوهری - دم به دم بر کمالات نور اقرب اضافه می‌کند؛ زیرا اشراف و فیضان ذاتی نور است،^(۶۰) و این اشرافات هرگز به تکثیر ذات منجر نمی‌شود؛ چراکه تنها اشراف وجود نور اقرب، ذاتی حضرت حق است و اشرافات عرضی به خاطر صلاحیت قابل است و این‌گونه نیست که دو شیء از نورالانوار صادر شده باشد تا تکثیر لازم بیاید:

فان قيل يلزم أن يتکثّر جهة نورالانوار باعطاء الوجود والاشراق، يقال الممتنع
الموجب للتکثّر إنما هو أن يوجد الشيئان عنه عن مجرد ذاته وليس هنا كذا أمّا
وجود نور الأقرب فلذاته فحسب وأمّا شروع نوره عليه فلصلوح القابل وعشقه إليه
وعدم الحجاب... والشيء الواحد يجوز أن يحصل منه لاختلاف أحوال القوابل و
تعُدُّها أشياء متعددة مختلفة.^(۶۱)

نکتهٔ دیگر اینکه سهروردی در مورد اختلاف نورالانوار و نور اقرب و نیز سایر انوار به تشکیک اشاره می‌کند،^(۶۲) به این معنا که آنها در نفس نوریت شریک‌اند و در همان نوریت هم از یکدیگر ممتازند؛ زیرا یکی نور شدید است و دیگری نور ضعیفتر.^(۶۳) و به عبارت دیگر، مابه التفاوت عین مافیه التفاوت است و حقیقتی که مفهوم در قبال آن قرار می‌گیرد، دارای مراتب و درجات می‌باشد. این تبیین با قول به تشکیک عامی، تفاوت عمیق دارد؛ تشکیکی که در آن مافیه التفاوت خود طبیعت مشکّک است، ولی مابه التفاوت خود آن طبیعت به شمار نمی‌آید (یعنی تبیین ذاتی موجودات و اشتراک صرفاً مفهومی آنها، که به مثنای نسبت داده شده است.^(۶۴))

سپس، شیخ اشراق به تبیین چگونگی صدور کثرات پرداخته و اشاره می‌کند که اگر طبق قاعدهٔ الواحد از نور اقرب نیز تنها یک موجود صادر شود، با اشکال مواجه خواهیم شد؛ زیرا این معلول از دو حال خارج نیست:

۱. ظلمت است: لازمهٔ این فرض این است که جریان هستی در آن توقف پیدا کند، زیرا از ظلمت چیزی ایجاد نمی‌شود و حال آنکه ما کثرات متعدد عالم را مشاهده می‌کنیم.
۲. نور است: در این صورت، از این نور هم باید نور واحد دیگری صادر شود و از آن هم نور دیگر و همین طور انوار دیگر، و هیچ‌گاه نباید ظلمت صادر شود (زیرا همهٔ این نورها از آن جهت که نورند، طبق قاعدهٔ الواحد، از آنها تنها یک نور صادر می‌شود) و این بالوجودان باطل است؛ زیرا ما ظلمات و برازخ غاسقه را مشاهده می‌کنیم.

با این بیان، شیخ اشراق نتیجه می‌گیرد که برای صدور کثرات باید کثرتی هرچند اعتباری در نور اقرب وجود داشته باشد؛^(۶۵) لذا وی با توجه به مبانی خود از جمله مشاهدهٔ انوار نسبت به یکدیگر^(۶۶) و قهر و غلبه^(۶۷) و... اشاره می‌کند که نور اقرب، ذات واحدی است که دو جهت دارد. نور اقرب چون نورالانوار را مشاهده می‌کند، دو جهت در او پدید می‌آید: از یک طرف، با مشاهدهٔ عظمت و جلال نورالانوار خود را فقیر و ظلمانی می‌یابد (تعقل فقر خود می‌کند)، زیرا نور عالی بر نور سافل قهر و تسلط دارد که این جهت ظلمانی نور اقرب موجب می‌شود از او ظلمت (برزخ محیط) زاییده شود؛ از طرف دیگر، با مشاهدهٔ عظمت نورالانوار و اینکه به وسیلهٔ او ایجاد شده و به نورالانوار منتبث است، خود را بی نیاز می‌بیند. با تعقل انتساب به نورالانوار و احساس بی نیازی، در نور اقرب یک جهت ضوء پیدا می‌شود که از این جهت، نور قاهر بعدی صادر می‌شود. این ضوء و ظل در همهٔ انوار دیگر نیز وجود دارد؛ ظل که جهت فقری آنهاست موجب ایجاد عالم ماده، و ضوء که ذاتی و جهت غنای آنهاست موجب صدور نور مجرّد می‌شود.^(۶۸) نکتهٔ دیگری که سهپروردی به آن اشاره می‌کند این است که اگرچه از نورالانوار نور اقرب صادر می‌شود و از او به یک جهت نور قاهر بعدی و به جهت دیگر

برزخ محیط صادر می‌شود، اما نمی‌توان سلسله را این‌گونه ادامه داد و قول مشاء را پذیرفت که به عقول عشره قائل شده‌اند، بلکه عقول طولیه بیش از ۵، بیست و... است؛^(۶۹) زیرا برزخ ثوابت (فلک ۸)، برخلاف برزخ محیط که بی‌نقش و ستاره است، دارای ستارگان و کواكب بسیاری است که بشر از شمارش آنها عاجز است.^(۷۰) روشن است که پیدایش این کثراتِ موجود در فلک ثوابت نیازمند جهت‌ها و عوامل زیادی است و نمی‌توان فلک ثوابت را معلول نور ثانی دانست؛ زیرا جهات کثرت موجود در نور ثانی وافی به ایجاد برزخ ثوابت نیست:

و اذا صادفنا في كلّ برزخ من الأنثريات^(۷۱) كوكباً و في كرة الثوابت ما ليس للبشر
حصرها فلا بدّ لهذه الاشياء من اعداد و جهات لا تحصر عندنا فعلم أنّ كرة الثوابت
لاتحصل من النور الأقرب^(۷۲) اذ لا يفي جهات الاقتضاء فيه بالكوكب الشابته...
فلا يستمرّ على هذا الترتيب الذي ذكره المشاؤون.^(۷۳)

بنابراین سهوردهی با توجه به مبانی فلسفی خود برای تبیین کثرات، راه دیگری ارائه می‌کند؛ به این صورت که تضاعف اشراقات و مشاهدات موجب می‌شود جهات کثیره‌ای پیدا شود. بیان سهوردهی این است که از نور اقرب، نور دوم و از نور دوم، نور سوم و به همین ترتیب نور چهارم و پنجم و تعداد کثیری نور صادر می‌شود که تعداد آنها برای ما مشخص نیست. همهٔ این انوار، نورالانوار را مشاهده می‌کنند و شعاعی از نورالانوار بر آنها می‌تابد؛ علاوه بر اینکه بین خود انوار هم انعکاس نور وجود دارد، به این معنا که هر نور عالی بر مادون خود به جهت قهر و غله اشراق می‌کند. هر نور سافل نیز نور عالی را مشاهده، و به واسطه نور عالی، شعاعی را از نورالانوار دریافت می‌کند؛ به طوری که مثلاً نور ثانی از نورالانوار، هم بی‌واسطه و هم با واسطه نور اقرب، نور سانح (اشراقات عرضی) را می‌پذیرد. و نیز نور سوم، چهار مرتبه، از نورالانوار نور سانح می‌پذیرد؛ به این صورت که یکبار بی‌واسطه از نورالانوار، و یکبار بی‌واسطه از نور اقرب بر او اشراق می‌شود و دوبار نیز از نور بالاتر بر او اشراق صورت می‌گیرد (نور

بالاتر دوباری را که خود پذیرفته بود بر نور سوم منعکس می‌کند) و همین‌طور این کثرات ادامه پیدا می‌کند؛ زیرا میان انوار سافله و نورالانوار حاجابی نیست (حجاب از خواص عالم برازخ است). و چون هریک از انوار قاهره نورالانوار را مشاهده می‌کنند و مشاهده غیر از اشراق است، جهات کثیره دیگری پیدا می‌شود؛^(۷۴) زیرا ما توانستیم در نورالانوار، که فقط بر مادون اشراق می‌کند و مشاهده در حق او معنا ندارد، این‌همه جهات درست کنیم و این امر در انوار دیگر که هم مشاهده دارند و هم اشراق، به طریق اولی، ثابت می‌شود.^(۷۵) بنابراین، انوار طولیه که کثیرالعددند به جهت مشاهده عالی و شعاع‌های تام (سوانح اشراقی) به وجود می‌آیند و از این انوار قاهره طولیه، به جهت اجتماع شعاع‌های غیرتام از لحظ استغنا، مثل افلاطونی و از لحظ فقر، بزرخ ثوابت به وجود می‌آید.^(۷۶) تنها چیزی که باقی می‌ماند، افلاک سبعة مادون فلک ثوابت و عالم عناصر و مرکبات است که شیخ اشراق می‌گوید توسط انوار قاهره عرضیه به وجود می‌آیند.^(۷۷) و بدین ترتیب شیخ اشراق چگونگی پدیدار شدن هستی و چینش مراتب آن را بیان می‌نماید.

مقایسه تطبیقی دو دیدگاه

همان‌طور که خواندیم، عالم عقول طولیه، مرتبه‌ای از مراتب هستی است که مورد قبول هر دو مکتب فلسفی قرار گرفته است؛ اگرچه هرکدام با توجه به مبانی فلسفی خود، تحلیل‌های متفاوتی ارائه کرده و نیز نتایج مختلفی گرفته‌اند که به اهم آنها اشاره می‌شود:

۱. کیفیت تبیین کثرات: هر دو مکتب، آموزه فلسطینی فیض را پذیرفته‌اند و نظام صدور را بر پایه قاعدة واحد تحلیل کرده‌اند؛ اما در چگونگی صدور کثرات، مختلف بودند. ابن‌سینا برای صدور کثرات از عقل اول، سه جهت در نظر گرفت و بیان کرد که صدور عقول طولیه، نفوس فلکی و اجرام فلکی با هم پیش می‌رود تا به عقل دهم برسیم که واهب عالم مادون قمر و نفوس انسانی است؛ اما سهروردی در نور اقرب دو جهت در نظر

گرفت و بیان کرد که از این دو جهت، برزخ محیط و عقل دوم صادر می‌شود. از آنجاکه جهات موجود در عقل دوم برای صدور فلک هشتم کافی نیست؛ لذا وی با توجه به مبانی نظام نوری از جمله اشراق و شهود در انوار، تحلیلی بدیع ارائه کرد: تضاعف اشراقات و مشاهدات موجب پیدایش جهات کثیره‌ای می‌شود که از عقول طولیه (که برخلاف تصوّر ابن‌سینا منحصر در ده عدد نیست)، به جهت مشاهده عالی و شعاع‌های تام عقل بعدی، به لحاظ اجتماع شعاع‌های غیرتام (با جهت فقر) برزخ هشتم، و به لحاظ اجتماع شعاع‌های غیرتام (با جهت استغنا) ارباب انواع به وجود می‌آیند.

در رابطه با قول این دو فیلسوف در تبیین کثرات باید گفت که اگرچه شیخ اشراق فلک نهم را ناشی از عقل اول، و فلک هشتم را ناشی از عقول طولیه بالحاظ جهاتی دانست و تمام عالم مادون فلک هشتم را نیز صادر از مثل برشمرد؛ اما در بیان او در مورد تکون نفس فلک نهم و هشتم، کاستی به چشم می‌خورد و تبیینی از وی وجود ندارد، یعنی اشاره‌ای نکرده است که مصدر نفس فلک محیط و ثوابت کیست؛ در حالی که می‌توانست مثلاً مانند ابن‌سینا جهات موجود در عقل اول را ثلاثة در نظر بگیرد و این کاستی را جبران کند و یا نفس فلک هشتم را نیز ناشی از عقول طولیه بداند.

نکته دیگر اینکه در تبیین کثرات، بیان سه‌پروردی جامع تراز ابن‌سینا می‌باشد و حقیقت این است که کثرات عالم مادون به حدّی است که با جهات سه‌گانه موجود در عقول ده‌گانه، نمی‌توان آنها را توضیح داد؛ لذا دیدگاه شیخ اشراق، مبنی بر عدم انحصار عقول در ده عدد به واقع نزدیک‌تر است. و بدین لحاظ بوده که خواجه نصیر با تأثیر پذیری از وی، در بیان ابن‌سینا رخنه کرده و به اشکالات فخر رازی پاسخ گفته است.

۲. اختلاف عقول: از نظر ابن‌سینا، اختلاف عقول نوعی، و نوع آنها منحصر در فرد بود؛ در حالی که شیخ اشراق این اختلاف را تشکیکی و در شدت و ضعف دانست. بدیهی است که سه‌پروردی با قول به تشکیک هستی را به صورت دستگاهی منسجم درآورد (اگرچه مبنای او در ماهوی کردن مسئله، باطل است)؛ به این معنا که همه انوار در اصل

نور مشترک‌اند و تنها فرقشان در شدّت وضعف می‌باشد. در حقیقت، انوار پایین‌تر، تنزل انوار بالاترند و هرچه به قاعدهٔ هرم هستی نزدیک‌تر می‌شویم، از شدّت نور کاسته می‌شود؛ اما همه در سخن نور واحدند.^(۷۸) این سنتیخت بین انوار در حکمت اشراف، رابطهٔ علت و معلول را بسیار نزدیک و تنگاتنگ می‌کند و در نتیجهٔ این پیوند و ارتباط، پیوستگی انوار به راحتی به چشم می‌خورد؛ در حالی که این رابطهٔ مستحکم بین علت و معلول، در فلسفهٔ مشاء به این صورت دیده نمی‌شود و مثلاً اختلاف عقول را نه به تشکیک که بالنوع می‌دانند.

۳. عقل فعال: ابن‌سینا اهمیت بسیاری برای عقل فعال قائل بود و آن را در نهایت سلسلهٔ عقول طولیهٔ عشره و حلقةٔ واسطهٔ عالم مجرّدات با عالم کون و فساد می‌دانست و معتقد بود که هر آنچه در عالم مادون قمر رخ می‌دهد ناشی از عقل فعال است؛ در حالی که سهروردی این نقش را برای ارباب انواع قائل بود که توضیحش در ادامه خواهد آمد.

عالی انوار قاهرهٔ عرضیه

پس از اثبات سلسلهٔ انوار قاهرهٔ طولیه، نوبت به بررسی انوار قاهرهٔ عرضیه می‌رسد که از شاهکارهای فلسفی و شهودی شیخ اشراف است. به بیان سهروردی، اگرچه حکمای عظام همگی مثل نوریه را مشاهده کرده‌اند، اما مشائیان هیچ خبری از آن ندارند.^(۷۹) مراد از مثل این است که هر نوع مادی در عالم، ربّ النوعی دارد^(۸۰) که حافظ و مدبر انواع مادی محسوب می‌شود؛^(۸۱) در حقیقت، ربّ النوع همان نوع قائم به ذات و مجرّد انواع مادی است که هریک از انواع عالم مادون فلک ثوابت از آن ناشی شده‌اند.^(۸۲) رتبهٔ انوار قاهره عرضیه پس از انوار قاهرهٔ طولیه می‌باشد و تفاوت آنها با انوار طولی این است که رابطهٔ علیٰ و معلولی ندارند و در عرض هم هستند و به اسمای گوناگونی چون: مثل افلاطونی، ارباب انواع، مثل نوریه، ارباب طلسما، و اصحاب اصنام خوانده می‌شوند.^(۸۳) ملاصدرا خلاصهٔ دیدگاه شیخ اشراف دربارهٔ مثل افلاطونی را به خوبی تعریر می‌کند:

إنّها عبارة عن سلسلة الانوار العقلية الغير المترتبة في العلية النازلة في آخر مراتب العقول فيصدر عنها انواع الاجسام البسيطة فلكية [البته غير از برزخ محیط و فلك ثوابت] كانت او عنصرية، والمرکبة حیوانیه كانت او نباتیه أو جمادیه.^(۸۴)

نکته دیگر اینکه عدم وجود رابطه علی و معلولی در مثل نباید موهم تساوی رتبه آنها شود، بلکه با کشف إِنَّی روشن است که تكافؤ مثل در ترتیب آنهاست و آنها دارای شدت و ضعف می باشند.^(۸۵) برای نمونه، همان طور که افراد انسان برتر از افراد حیوان می باشد، رب النوع آن هم قوی تر خواهد بود و بلکه اساساً باید گفت که شدت و ضعف در مثل می باشد که به شدت و ضعف انواع مادی منجر شده است؛ به عبارت دیگر، رب النوع انسان مثلاً اگرچه علت رب النوع بقر نیست، اما در نفس جوهریت از آن شدیدتر است. و بدین لحاظ که مثل شدت و ضعف دارند، اقسامی پیدا می کنند: برخی از ارباب انواع به دلیل شدت جوهری خود، برای ارتباط با بدن مادی، نیازمند واسطه ای چون نفس و روح بخاری هستند و برخی از آنها به دلیل ضعف به واسطه نیازی ندارند.^(۸۶) سه‌وردی، همچنین، اشاره می کند که مثل از انوار قاهره طولیه صادر شده‌اند؛ یعنی از جهت اجتماع شعاع‌ها یا اشرافات غیرتام، به لحاظ استغنانی آنها، انوار قاهره عرضیه ایجاد می شوند.^(۸۷)

یکی دیگر از اموری که شیخ اشراف در مورد مثل بیان می کند، این است که مراد قدما^(۸۸) از کلی بودن فرد مجرّد هر نوع کلی مفهومی و قابل صدق برکشیرین نیست، زیرا مثل از حقایق خارجیه هستند؛ در حالی که مفاهیم اموری ذهنی می باشند. به عبارت دیگر، بحث فلسفه در حقایق خارجی عالم انوار است، نه مفاهیم ذهنی؛^(۸۹) زیرا رب النوع قائم به ذات بوده و خود و غیرش را تعقل می کند و دارای ذات مختصی است که غیر در او شریک نیست و کلی مفهومی هیچ‌یک از این خصوصیات را ندارد و این نشان می دهد که کلیت مثل را باید به معانی ذیل حمل کرد:^(۹۰)

الف) مراد از کلیت مثل این است که ارباب انواع، سرجمع و مجموعه همه افراد

مادّی هستند (کائن‌الکلّ)؛

ب) در لغت، به اصل و حقیقت شیء، کلّ شیء اطلاق می‌شود و چون مثل اصل و امّ همه افراد مادّی هستند، پس کلّی می‌باشند؛

ج) از آنجاکه مفهوم کلّی نسبت به افرادش علی السویه است و مثل نیز نسبت به افراد مادّی این‌گونه هستند؛ یعنی تدبیر و عنایت آنها به افراد نوع‌عشان یکسان و علی السویه است، لذا به مثل هم کلّی گفته می‌شود؛

د) تفسیر دیگری که قطب‌الدین شیرازی از کلّیت مثل به دست داده، این است که چون مثل از این لحاظ که دارای جهت و بعد و مقدار نیستند، شبیه کلّی ذهنی هستند، به آنها کلّی اطلاق می‌گردد.^(۹۱)

با توجه به مطالبی که گفتیم، دیدگاه شیخ اشراف در مورد انوار قاهره عرضیه روشن می‌گردد؛ به قول ملاصدرا: «هذه أقوال هذا الشیخ المتأله في هذا الباب ولاشك أنّها في غاية الجودة واللطافة».«^(۹۲)

ادله سهروردی در اثبات مثل افلاطونی

شیخ اشراف از شهود واستدلال به عنوان دو طریق اثبات مثل یاد می‌کند و شهود را در این رابطه قوی‌تر می‌داند؛ به طوری که اگر کسی در ادله برهانی او اشکال هم بکند، باز اعتقاد او به اصول حکمت اشرافی و از جمله مثل نوریه سلب نخواهد شد.^(۹۳) و بدین لحاظ، توصیه می‌کند که اگر طریق برهان و استدلال کسی را قانع نمی‌کند، پس باید به ریاضت و خدمت اصحاب مشاهده درآید؛ بدان امید که جذبه‌ای به او دست دهد و نوری از عالم ملکوت را مشاهده کند تا آنچه را هرمس و افلاطون و تمامی اصحاب ریاضات دیدند، ببینند (همان چیزی که اکثر اشارات انبیا و حکماً مشعر به آن است).^(۹۴) استدلالات شیخ اشراف بر وجود مثل به دو دستهٔ مرضی و غیرمرضی تقسیم می‌شوند. ادله غیرمرضی آنها یعنی هستند که شیخ اشراف آنها را اقتصاعی می‌شمارد و برای

اثبات مثل کافی نمی داند.^(۹۵) در اینجا، سعی داریم برای رعایت اختصار به دو دلیل از ادلّه سه گانه مورد قبول شیخ اشراق اشاره کنیم:

الف) قاعده امکان اشرف: محتوای قاعده امکان اشرف - که شیخ اشراق، اجمال آن را از آثار ارسطو استفاده کرده است -^(۹۶) این می باشد که شیء اخس نیازمند شیء اشرف است و هرگاه شیء اخسی وجود داشته باشد و بدانیم که وجود اشرف نیز ممکن است، حتماً باید ممکن اشرف موجود باشد تا موجود اخس ایجاد شود و محال است که با وجود اخس، اشرف معدوم باشد؛^(۹۷) به عبارت دیگر، اگر «ب» اشرف از «الف» باشد و «الف» وجود دارد و «ب» نیز امکان وقوعی دارد، پس حتماً باید «ب» باشد تا «الف» به وجود بیاید. شیخ اشراق از این قاعده استفاده می کند و وجود ارباب انواع را نتیجه می گیرد، به این بیان که نفوس مدبره و افراد مادی وجود دارند و می دانیم که ارباب انواع اشرف از آنها هستند؛ زیرا نفس به استكمال نیاز دارد (برخلاف مثل)، و نیز مثل علت آنها و افراد مادی هستند. و از طرف دیگر، وقوع ارباب انواع محال نیست؛ لذا طبق قاعده امکان اشرف، حتماً باید ارباب انواع وجود داشته باشد تا نوبت به موجودات اخس برسد.^(۹۸)

ب) نفی اتفاق:^(۹۹) بیان شیخ اشراق این است که با تأمل در انواع این عالم، نظم خاصی را می باییم؛ مثلاً گندم از گندم می روید و یا اینکه هیچ گاه از انسان یا اسب غیر افراد آنها حاصل نمی شود. به عبارت دیگر، انواع مختلف مادی در طی سالیان متمادی با تبدیل افراد محفوظ می مانند. این نظم از سر اتفاق نیست؛ زیرا امر اتفاقی، دائمی یا اکثری نیست. پس، حتماً باید علت و سببی برای ثبوت واستمرار انواع غیرمتبدل وجود داشته باشد که این علت از چند حال خارج نیست:

۱) این نظم معمول نفوس افلاک باشد (به این معنا که در نفوس افلاک، صورت هایی وجود دارد که موجب این نظم شده است): این فرض، باطل است؛ زیرا تصوّرات افلاک نیز معمول علل مافوق هستند که نقل کلام به آنها می کنیم تا به نورالانوار برسیم و این به معنای تکّر ذات حضرت حق می باشد که محال است.

(۲) صور موجود در عقل فعال: این فرض هم باطل است؛ به این دلیل که عقل فعال یا از مادون منفعل شده و این صور از او منتقلش گشته و یا از مافوق منفعل شده است. در صورت اول، لازمه‌اش افعال عالی از سافل است که باطل است؛ علاوه بر اینکه علم عقل فعال، فعلی است نه انفعالی. در صورت دوم، نقل کلام به بالاتر می‌کنیم تا به نورالانوار می‌رسیم که لازمه‌اش تکثیر در ذات حضرت حق است.

(۳) علم عنایی (به این معنا که نظام عالم از تعقّل الهی ناشی شده است و علم او علت وجود موجودات و نظم و ترتیب آنها می‌باشد): از نظر سهروردی، چون علم عنایی باطل است؛^(۱۰۰) پس نظام عالم نمی‌تواند معلول بی‌واسطه عنایت و علم الهی باشد.

(۴) بنابراین، تنها فرضی که باقی می‌ماند، این است که نظام عالم ماده ناشی از نظام و ترتیب شگفت‌انگیز انوار مجرّده و پرتوهای آنها باشد. به عبارت دیگر، نظام موجود جهان و ثبات و استمرار آن همگی بازتابی از نظام موجود در جهان مجرّدات است؛ به این صورت که هر نوع از انواع ماده، ربّ النوعی ثابت و قائم به ذات دارد که تدبیر عالم ماده و ترتیب عجیب آن و نیز ایجاد ارتباط بین برزخ و نور توسط آن انجام می‌گیرد.^(۱۰۱)

انکار مثل توسط ابن‌سینا و نقد دیدگاه وی توسط سهروردی

همان‌طور که گذشت، در چینش مراتب هستی از دیدگاه ابن‌سینا، عالمی به نام عالم مثل افلاطونی وجود نداشت. وی قول منسوب به افلاطون دربارهٔ مثل را این‌گونه تقریر می‌کند: برخی بر این گمان‌اند که در هر شیء، دو سخن، موجود است؛ مثلاً نوع انسان هرگاه در خارج موجود شود، یک فرد آن محسوس، جزئی، و فسادپذیر، و فرد دیگر آن، انسان معقولی است که مفارق از ماده، ابدی، و زوال‌ناپذیر است و هریک از دو انسان مذکور، وجودی مختص به خود دارد.^(۱۰۲)

ابن‌سینا، پس از اشاره به قول افلاطون، استدلال او بر این مطلب را بیان می‌کند: کان المعروف بفلاطون و معلّمه سقراط یفرطان فی هذا الرأى و يقولان إنَّ للإنسانية

معنی واحداً موجوداً تشترك فيه الأشخاص و يبقى مع بطلانها و ليس هو المعنى

المحسوس المتكرر الفاسد فهو إذن المعنى المعمول المفارق.^(۱۰۳)

او سپس با حمل مثل و فرد مفارق بر کلی طبیعی و ماهیت لابشرط، چهار خلط و مغالطه^(۱۰۴) را به افلاطون که به زعم وی معتقد شده: کلی طبیعی به عنوان یک شیء مجرد و باقی به وصف وحدت در خارج موجود است، نسبت می دهد؛^(۱۰۵) ولی از آنجا که همگی این ایرادات مبتنی بر فهم نادرست ابن سینا از کلام افلاطون است (ابن سینا گمان کرده است: افلاطون، مثل را کلی طبیعی می داند)، از بیان آنها صرف نظر می کنیم^(۱۰۶) و به ذکر سخن ملاصدرا می پردازیم که: «فجلالة قدر افلاطون أعظم من أن يشتبه عليه هذه الاعتبارات العقلية.»^(۱۰۷)

سخن ملاصدرا این است که برخلاف نظر ابن سینا، جلالت و منزلت والای افلاطون مانع از ورود اشکالات ابن سیناست؛ زیرا مراد افلاطون از ماهیت مجرّدی که به صورت فردی واحد و باقی در خارج موجود است، هرگز ماهیت لابشرط (کلی طبیعی) نیست (چون تجرّد ماهیت لابشرط به لحاظ ذهن است)؛ بلکه مراد افلاطون از ربّ النوع، ماهیت مجرّدی است که به حسب واقع و خارج، عاری از قیود مادّی بوده و نسبت به امور مادّی، بشرط لا و کلّیت آن سعی می باشد و اعتقاد به وجود این فرد مجرّد از ناحیه خلطها و مغالطاتی که ابن سینا به افلاطون نسبت داده، به دست نیامده است.^(۱۰۸)

برهان ابن سینا بر ردّ مثل افلاطونی اشکالی است که بر مجرّد و مادّی بودن افراد یک نوع شده است؛^(۱۰۹) به این بیان که اگر مثلاً انسان از آن جهت که انسان است اقتضای تجرّد داشته باشد، نباید فرد مادّی داشته باشد و اگر اقتضای مادیت داشته باشد، فرد مجرّد امکان تحقق ندارد. به عبارت دیگر، اگر طبیعت و ماهیت فرد مادّی با طبیعت فرد مجرّد مباین بوده و با آن مشترک است، از علّت مجرّد بودن یک فرد و مادّی بودن فرد دیگر سؤال می کنیم؛ اگر طبیعت ذاتاً اقتضای مادیت داشته باشد، همه افراد آن باید مادّی باشند (و وجود ربّ النوع و فرد مجرّد، ناقص این اقتضای ذاتی است) و اگر طبیعت

ذاتاً اقتضای تجّرد داشته باشد، نباید برای آن فرد مادّی وجود داشته باشد (و وجود فرد مادّی، ناقض این فرض است).^(۱۱۰)

سهروردی کلام ابن‌سینا را باطل می‌شمرد و آن را بر اثر مغالطه اخذ مثال شیء به جای شیء می‌داند. بیان شیخ اشراق این است که لزومی ندارد، احکام شیء و مثال شیء یکسان باشد: ممکن است که مثال شیء (ربّ النوع) مجرّد باشد، ولی خود شیء مادّی باشد؛ همان‌طور که خود مشاییان قبول دارند که ماهیت انسان می‌تواند دو وجود خارجی و ذهنی داشته باشد. یعنی با اینکه در نحوه وجود متفاوت‌اند، چون یکی جوهر (وجود خارجی) و دیگری عرض (وجود ذهنی) است؛ اما آنها را در حقیقت و ماهیت یکی به شمار می‌آورند. اگر یک حقیقت می‌تواند هم فرد جوهری داشته باشد و هم فرد غیرجوهری، چه مانعی دارد که حقیقت در مرتبه‌ای، فرد مجرّد و قائم به ذات داشته باشد و در مرتبه‌ای دیگر، افراد مادّی؟ با توجه به این مطلب، ثابت می‌شود که استدلال ابن‌سینا بر محال بودن وجود دو فرد مختلف برای یک حقیقت باطل است؛ زیرا با مثال نقضی که از خود او ذکر شد، و بیان اینکه لزومی ندارد حکم شیء و مثال شیء یکی باشد، امکان عقلی وجود دو فرد مادّی و مجرّد برای یک حقیقت ثابت می‌شود.^(۱۱۱)

مقایسه تطبیقی دو دیدگاه

همان‌طور که ملاحظه شد، عالم عقول عرضیه از بیانات انحصاری فلسفه اشراق بود. شیخ اشراق برخلاف ابن‌سینا که آنها را حمل بر کلّی طبیعی و ماهیت لاشرط کرد، آنها را حقیقتاً خارجی دانست و بیان کرد که آنها کلّیاتی هستند که نسبت به عوارض مادّی لاشرط بوده و کلّیت سعی دارند. نظر نگارندگان این نوشتار درباره دیدگاه شیخ اشراق آن است که اگرچه ادلهٔ برهانی او مورد خدشهٔ ملاصدرا^(۱۱۲) و علامه طباطبائی^(۱۱۳) قرار گرفته است و نیز در بیانات او کاستی‌هایی وجود دارد (از جمله اینکه صریحاً مشخص نکرده است که آیا ربّ النوع، فرد و مصدقی علاوه بر مصادیق مادّی ماهیت است یا نه؟)

اماً باید توجه داشت که ادله سهورده منحصر در این استدلالات نبود تا با خدشه در آنها و یا ضعف بیانات سهورده اصل مدعای وی ابطال گردد؛ بلکه او بر شهودات خود و دیگران تکیه کرد و دلیل اصلی را نیز شهودات دانست. بیان کردیم که شهود، اگر مکرر اتفاق بیفتند و مخالف برهان نباشد، قابلیت استناد پیدا می‌کند؛ بنابراین، اصل وجود ارباب انواع قابل انکار نمی‌باشد. بدین‌سان، کلام ابن‌سینا باطل است؛ زیرا مثل لابشرط از عوارض مادی‌اند و کلیت آنها خارجی و سعی می‌باشد. به عبارت دیگر، نسبت رب‌النوع به افرادش نسبت اب واحد به ابته است، نه آباء به ابته؛ آن‌گونه که ابن‌سینا تصوّر کرده است. شاید مراد رجل همدانی که مورد انکار ابن‌سینا قرار گرفت، همین بوده است.^(۱۱۴)

نکته دیگر در بحث مثل افلاطونی این است که سهورده با انکار علم عنایی، ترتیب و نظم هستی را به مثل نسبت داد و پذیرش مثل را منوط به انکار علم عنایی دانست (و به عبارت دیگر، با اثبات مثل و کارکرد آنها، دیگر علم عنایی کارکرده نخواهد داشت)؛ در حالی که به نظر می‌رسد توجیه شیخ اشراق از نظام عالم صحیح نمی‌باشد، به این دلیل که: اولاً، بازگردن‌دادن نظام عالم به مثل افلاطونی جای مسئله را عوض می‌کند؛ زیرا در این صورت، می‌توان پرسید که نظام عالم مجرّدات خود از چه نشت گرفته است؟ به عبارت دیگر، نظام عالم مجرّدات و عالم ماده هر دو بالغیرند و به توجیه نیاز دارند؛ ارجاع نظام عالم مادون به مثل، اگرچه در مورد نظام عالم مادون کافی است، اما در توجیه نظام خود مثل و مراتب بالاتر کافی به نظر نمی‌رسد. بنابراین، نظام هستی اعم از مجرّدات و مادیّات همگی باید به یک نظام ضروری و بالذات بازگرددند و سهورده در رابطه با عالم مجرّدات هیچ توضیحی ندارد و سؤال را باقی می‌گذارد.^(۱۱۵)

ثانیاً، اصرار سهورده بر اینکه قبول مثل منوط به نفی علم عنایی است، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا می‌توان گفت: در علم عنایی، مقرر شده است که ابتدا عقول طولی و سپس عقول عرضی به وجود بیایند؛ به عبارت دیگر، چه اشکالی دارد که علم عنایی عهده‌دار نظام عالم هستی باشد و عقول عرضیه نیز جزء نظام احسن عالم باشند و تدبیر

عالیم مادون فلک ثوابت را بگنند؟ خلاصه اینکه پذیرش مثل خدشهای به علم عنایی نمی‌زند. افزون بر این، چون برداشت شیخ اشراف ظاهرآً این است که علم عنایی در ذات موجب ترکیب در ذات واجب می‌شود، از این‌رو، وی از علم عنایی صرف نظر کرده است؛ اما باید گفت که: علم عنایی با بساطت ذات واجب منافاتی ندارد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، روشن شد که ابن‌سینا و شیخ اشراف چگونه با مبانی خاص فلسفی خود که یکی مبتنی بر وجود و دیگری مبتنی بر نور است، به تبیین عالم مجرّدات پرداخته‌اند. در این مسیر، سه‌روردی به علت کامیابی در اتخاذ روش فلسفی بحثی و شهودی این قوت را پیدا کرد که در نظام عالم مراتبی (عالم مثل افلاطونی) را مطرح کند که در فلسفه ابن‌سینا یا وجود نداشته یا تفسیر ناصوابی از آن شده است؛ علاوه بر اینکه مراتب مورد توافق نیز در فلسفه نوری وی تفسیر و تحلیل‌های جدیدی پیدا می‌کنند. شایان ذکر است که شهود تصویر صحیح برخی مسائل را به فیلسوف ارائه می‌کند تا وی با توجه به این تصویر و درک صحیح، به تحلیل و حل و فصل مباحث فلسفی پردازد. برای نمونه، ابن‌سینا چون نمی‌توانست تصوّر کند که کلی در خارج باشد، مثل را حمل بر کلی طبیعی می‌کرد؛ در حالی که شیخ اشراف چون شهود کرد، توانست نقاط ضعف ابن‌سینا را بیان و استدلال کند که کلی می‌تواند خارجی باشد.

در مقاله حاضر، به نقاط قوت ابن‌سینا و برخی کاستی‌های سه‌روردی در تبیین حقایق این عالم نیز اشاره کردیم؛ بدین‌سان، می‌توان نتیجه گرفت: برخلاف تصوّر برخی،^(۱۱۸) سه‌روردی فقط تغییردهندهٔ پاره‌ای از اصطلاحات مکتب مشاء نبوده است. به راستی، مکتب اشراق حرکتی بود از فلسفه مشاء به سوی حکمت متعالیه؛ به طوری که به عنوان حلقة واسطةٌ فلسفهٌ مشاء و حکمت صدرایی، نقش بسزایی در سیر تکاملی فلسفهٌ اسلامی ایفا کرد؛ فلسفه‌ای که در حکمت صدرایی به اوج خود رسیده کرد.

پی‌نوشت‌ها

- ۱- ابن سینا، *التعليقات*، ص ۱۰۰؛ همو، *رسائل*، *رسائل عرشیه*، ص ۲۵۷.
- ۲- *دائرة المعارف بزرگ اسلامی*، زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی، ج ۴، ص ۱۶.
- ۳- ابن سینا، *الاشارات والتنبيهات مع الشرح للمحقق الطوسي والعلامة قطب الدين راوندی*، ج ۳، ص ۲۵۴؛ همو، *المبدأ والمعاد*، ص ۷۷.
- ۴- ابن سینا، رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسیبات، *تصحیح موسی عمید*، ص ۴؛ همو، *شرح اثولوجیا (در کتاب ارسسطو عنده العرب)*، تحقیق عبدالرحمن بدوى، ص ۶۲.
- ۵- برای بررسی کامل نظریه فیض از دیدگاه فلسفه‌دانان، ر.ک: پارعلی کردفیروزجایی، *نوآوری‌های فلسفه اسلامی*، ص ۴۲۸-۴۲۳.
- ۶- سیدحسین نصر، سه حکیم مسلمان، ص ۳۰.
- ۷- ابن سینا، *الشفاء (الالهیات)*، *تصحیح سعید زائد*، ص ۴۰۲-۴۰۳؛ همو، *التعليقات*، ص ۱۱۷.
- ۸- همو، *المبدأ والمعاد*، ص ۲۰-۲۱؛ همو، *النجاة*، *تحقیق محمد تقی دانشپژوه*، ص ۶۴۹-۶۵۰؛ همو، *الشفاء (الالهیات)*، *تصحیح سعید زائد*، ص ۴۰۲-۴۰۳.
- ۹- همو، *الشفاء (الالهیات)*، ص ۴۰۲؛ همو، *النجاة*، ص ۶۵۰؛ همو، *رسائل*، *رساله عرشیه*، ص ۲۵۷؛ همو، *التعليقات*، ص ۱۰۰.
- ۱۰- ابن سینا، *التعليقات*، ص ۱۰۰ و نیز ص ۸۱. همین مضمون در کلمات ابن سینا در شفاء وجود دارد، آن‌گاه که موجودات را به فوق تمام، تمام، مستکفى، و ناقص تقسیم می‌کند؛ ر.ک: ابن سینا، *الشفاء (الالهیات)*، ص ۱۸۸.
- ۱۱- ابوحامد غزالی، *تهافت الفلاسفه*، ص ۱۲۰-۱۲۴.
- ۱۲- حتی الفاخری و خلیل الاجر، *تاریخ فلسفه در جهان اسلامی*، ترجمه عبدالمحمد آیتی، ص ۵۰۶.
- ۱۳- ابن سینا، *الاشارات والتنبيهات مع الشرح للمحقق الطوسي والعلامة قطب الدين رازی*، ج ۳، ص ۱۲۷-۱۲۷؛ همو، *التعليقات*، ص ۲۷ و ۱۲۲.
- ۱۴- همو، *الاشارات والتنبيهات*، ج ۳، ص ۱۲۲. لازم به ذکر است که بهمنیار در *التحصیل* دلیل دیگری نیز بر اثبات قاعده واحد ذکر می‌کند (ر.ک: بهمنیارین مرزبان، *التحصیل*، *تصحیح مرتضی مطهری*، ص ۵۳۱).
- ۱۵- ابن سینا، *التعليقات*، ص ۲۵ و ۹۹؛ همو، *رسائل*، *رساله عرشیه*، ص ۲۵۵؛ همو، *الهیات دانشنامه علایی*، *تصحیح محمد معین*، ص ۱۱۱-۱۱۴.
- ۱۶- همو، *النجاة*، ص ۶۶؛ همو، *التعليقات*، ص ۱۰۰؛ بهمنیارین مرزبان، *همان*، ص ۵۸۰.
- ۱۷- ابن سینا، *النجاة*، ص ۶۵۱-۶۵۲؛ همو، *المبدأ والمعاد*، ص ۷۸؛ همو، *الشفاء (الالهیات)*، ص ۴۰۳-۴۴.
- ۱۸- همو، *رسائل*، *رساله عرشیه*، ص ۲۵۵؛ همو، *الاشارات والتنبيهات*، ج ۳، ص ۲۱۰-۲۱۱ و ۲۴۰-۲۴۲؛ همو،

□ ٣٦ مرفق فلسفی سال هشتم، شماره دوم، زمستان ۱۳۸۹

- التعليقات، ص ۱۰۰؛ همو، المباحثات، تحقيق محسن بیدارفر، ص ۲۱۳؛ بهمنیارین مرزبان، همان، ص ۵۳۱؛ فخر رازی، المباحث المشرقي، ج ۲، ص ۵۰۱.
- ۱۹- ابن سينا، المبدأ و المعاد، ص ۷۹؛ همو، الشفا (الالهيات)، ص ۴۰۶؛ همو، الالهيات دانشنامه علایی، ص ۱۱۱؛ همو، النجاة، ص ۶۵۶.
- ۲۰- همو، النجاة، ص ۶۵۷؛ همو، الشفا (الالهيات)، ص ۴۰۷؛ همو، المبدأ و المعاد، ص ۸۰.
- ۲۱- همو، المبدأ و المعاد، ص ۷۹-۷۸؛ همو، الشفا (الالهيات)، ص ۴۰۵؛ همو، النجاة، ص ۶۵۵-۶۵۴.
- ۲۲- همو، الالهيات دانشنامه علایی، ص ۱۱۳؛ همو، الاشارات و التنبيهات، ج ۳، ص ۲۴۹-۲۴۳.
- ۲۳- ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، ج ۳، ص ۲۴۲-۲۴۹.
- ۲۴- ابونصر فارابی، آراء اهل المدينة الفاضله و مضاداتها، تعليق على يوم لحم، ص ۵۴۵۲.
- ۲۵- همو، النجاة، ص ۶۵۶-۶۵۴؛ همو، المبدأ و المعاد، ص ۸۲-۷۹؛ همو، الشفا (الالهيات)، ص ۴۰۲؛ همو، الاشارات و التنبيهات، ج ۳، ص ۲۴۹-۲۴۳؛ بهمنیارین مرزبان، همان، ص ۶۴۸.
- ۲۶- ابن سينا، المبدأ و المعاد، ص ۷۹.
- ۲۷- همان.
- ۲۸- همو، الاشارات و التنبيهات، ج ۳، ص ۱۶۵؛ همو، الشفا (الالهيات)، ص ۳۹۳.
- ۲۹- همو، الاشارات و التنبيهات، ج ۳، ص ۱۶۶-۱۶۵.
- ۳۰- بهمنیارین مرزبان، همان، ص ۶۴۸.
- ۳۱- ابن سينا، الشفا (الالهيات)، ص ۴۰۱؛ همو، المبدأ و المعاد، ص ۶۷-۶۸؛ همو، النجاة، ص ۶۴۸.
- ۳۲- سعید رحیمیان، فیض و فاعلیت وجودی، ص ۱۱۸.
- ۳۳- ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، ج ۳، ص ۲۴۲.
- ۳۴- همان، ص ۲۵۴-۲۵۳. عکس مستوی قضیه موجبه کلیه و موجبه جزئیه، موجبه جزئیه است.
- ۳۵- همان، ص ۲۵۴.
- ۳۶- همو، الشفا (الالهيات)، ص ۴۰۷؛ همو، النجاة، ص ۶۵۷؛ همو، المبدأ و المعاد، ص ۸۰.
- ۳۷- همو، الاشارات و التنبيهات، ج ۳، ص ۲۵۴.
- ۳۸- همو، الشفا (الالهيات)، ص ۴۰۷؛ همو، النجاة، ص ۶۵۷؛ همو، المبدأ و المعاد، ص ۸۰.
- ۳۹- همو، النجاة، ص ۶۵۹؛ همو، الشفا (الالهيات)، ص ۴۰۸؛ همو، المبدأ و المعاد، ص ۸۱؛ همو، التعليقات، ص ۸۳؛ همو، رساله نفس، ص ۲۶.
- ۴۰- همو، المبدأ و المعاد، ص ۹۸؛ همو، عيون الحكمه، تحقيق عبد الرحمن بدوى، ص ۴۳.
- ۴۱- همو، عيون الحكمه، ص ۴۲؛ همو، الشفا (نفس)، تحقيق حسن حسن زاده آملی، ص ۳۲۱.

- ۴۲- همو، رسائل، ص ۲۲۴.
- ۴۳- همو، *التعليقات على حواشى كتاب النفس لارسطو طاليس* (در کتاب ارسطو عند العرب)، تحقیق عبد الرحمن بدوى، ص ۹۵.
- ۴۴- ابن سینا، *الاشارات والتنبيهات*، ج ۳، ص ۲۵۷.
- ۴۵- همو، *المبدأ والمعاد*، ص ۹۸؛ همو، *عيون الحكمـة*، ص ۴۳.
- ۴۶- همو، *المبدأ والمعاد*، ص ۲۵۵.
- ۴۷- همو، *النجاة*، ص ۶۶۲-۶۶۳؛ همو، *الشفاء (الالهيات)*، ص ۴۱۰.
- ۴۸- همو، *رسالة العروس*، ص ۳۱۴-۳۱۳.
- ۴۹- این اندیشه در مقابل نظریه متكلمان مبنی بر خلق از عدم است که از دو جهت عدمه با اندیشه فیض در مقابل است: (۱) انقطاع وجودی و زمانی معلول؛ به این معنا که خدا بود و هیچ نبود و سپس، خدا تصمیم به ایجاد گرفت؛ (۲) انفصال معلول از علّت که پس از خلقت، بین خدا و خلق، انفصلی تام برقرار است؛ ر.ک: سعید رحیمیان، همان، ص ۶۹.
- ۵۰- شهاب الدین سهروردی، *مجموعه مصنفات*، تصحیح هانری کربن، ج ۲، ص ۱۲۸-۱۲۹ و ۱۳۷.
- ۵۱- همان، ص ۱۸۱.
- ۵۲- همان، ج ۱، ص ۴۲۹-۴۳۳.
- ۵۳- همان، ج ۲، ص ۱۵۰-۱۵۳.
- ۵۴- همان، ص ۱۲۸-۱۲۹ و ۱۳۷؛ ملا انصاری، *الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الاربعة*، ج ۳، ص ۱۲؛ همو، *المبدأ والمعاد*، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، ص ۱۳۴.
- ۵۵- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۱۲۵.
- ۵۶- به دلیل تمایزی که دو معلول صادر از نورالانوار دارند، باید بین آنها یک مابه الاشتراك و یک مابه الامتیاز باشد و نورالانوار باید هر دو جنبه را در خود داشته باشد تا بتواند معطی آن دو باشد.
- ۵۷- همان، ص ۸۰؛ قطب الدین شیرازی، *شرح حکمة/الاشراق*، ص ۲۱۴-۲۱۶.
- ۵۸- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۱۱۹.
- ۵۹- همان، ص ۱۲۵-۱۲۶ و ۱۲۸؛ قطب الدین شیرازی، همان، ص ۳۰۵-۳۰۸.
- ۶۰- به این کمالات عرضی که به نفس اضافه اشراقی عرضی به وجود می آیند، سوانح نوریه گفته می شود؛ ر.ک: شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۱۲۸-۱۲۹، ۱۳۳ و ۱۳۷؛ قطب الدین شیرازی، همان، ص ۲۱۱-۲۱۲.
- ۶۱- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۱۳۳-۱۳۴.
- ۶۲- همان، ص ۱۲۶.

□ ۳۸ معرفت فلسفی سال هشتم، شماره دوم، زمستان ۱۳۸۹

- ۶۲- البته، کمال و نقص نورالانوار و نور اقرب به حسب فاعل است، نه قابل؛ ر.ک: همان، ص ۱۲۷؛ قطب الدین شیرازی، همان، ص ۳۰۹.
- ۶۳- حسن حسن زاده آملی، رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، ص ۶۴-۲۸ و ۶۵؛ و نیز، ر.ک: ملاهادی سبزواری، شرح المنظومه، تحقیق حسن حسن زاده آملی، ج ۲، ص ۱۰۴.
- ۶۴- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۱۳۲-۱۳۳؛ قطب الدین شیرازی، همان، ص ۳۲۳.
- ۶۵- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۱۳۳ و ۱۴۰؛ شمس الدین شهرزوری، شرح حکمة الاشراق، ص ۳۵۰؛ قطب الدین شیرازی، همان، ص ۳۲۶-۳۲۷.
- ۶۶- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۱، ص ۱۳۵-۱۳۶، ۱۴۸ و ۲۰۴؛ ج ۳، تصحیح سیدحسین نصر، ص ۱۰۳-۱۰۴.
- ۶۷- همان، ص ۱۳۳؛ قطب الدین شیرازی، همان، ص ۳۲۳-۳۲۴.
- ۶۸- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۱۳۸-۱۴۰ ر ۱۷۸؛ ج ۱، ص ۴۵۱-۴۵۲؛ ج ۳، ص ۱۴۸-۱۴۹؛ ج ۴، تصحیح نجفقلی حبیبی، ص ۶۵.
- ۶۹- همان، ج ۲، ص ۱۴۹.
- ۷۰- افلک سبعة مادون فلک ثوابت.
- ۷۱- در بیان سهروردی، در اینجا، تعبیر نور اقرب آمده است که با توجه به عبارت او در تلویحات، می‌توان فهمید مراد همان نور ثانی است و احتمالاً در تعبیر سهروردی در حکمة الاشراق، تسامحی صورت گرفته است یا اینکه ناسخان اشتباہ کرده‌اند.
- ۷۲- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۱۳۹؛ ج ۱، ص ۴۵۱-۴۵۲.
- ۷۳- همان، ج ۲، ص ۱۴۰-۱۴۱.
- ۷۴- همان، ص ۱۴۱.
- ۷۵- همان، ص ۱۴۱.
- ۷۶- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۱۴۲-۱۴۶ و ۱۴۶.
- ۷۷- همان، ص ۱۴۳.
- ۷۸- در مقابل تشکیک در واحد ساری که ملاصدرا مطرح کرده است و در فلسفه صدرایی باید پیگیری شود.
- ۷۹- همان، ج ۱، ص ۴۹۶.
- ۸۰- همان، ج ۲، ص ۱۹۹-۲۰۰.
- ۸۱- همان، ص ۱۴۳، ۹۲؛ ج ۱، ص ۴۵۹-۴۶۱.
- ۸۲- همان، ج ۲، ص ۱۴۳؛ ج ۱، ص ۶۸.
- ۸۳- همان، ج ۲، ص ۱۴۳ و ۱۵۵-۱۵۶؛ ج ۱، ص ۶۸ و ۶۹.

عالیم عقول از منظر ابن سینا و شیخ اشراف ۳۹ □

- ۸۴- ملّا صدراء، *الشواهد الروبية*، ص ۱۵۷.
- ۸۵- قطب الدین شیرازی، همان، ص ۳۳۹-۳۳۸.
- ۸۶- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۱، ص ۴۵۹؛ ج ۲، ص ۱۶۵-۱۶۷؛ قطب الدین شیرازی، همان، ص ۳۳۹-۳۶۷.
- ۸۷- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۱۴۲ و ۱۵۵-۱۵۶؛ قطب الدین شیرازی، همان، ص ۳۳۹.
- ۸۸- ملّا صدراء، *الحكمة المتعالية*، ج ۲، ص ۵۷.
- ۸۹- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۱۵۸ و ۱۶۰.
- ۹۰- همان، ج ۱، ص ۴۶۳.
- ۹۱- قطب الدین شیرازی، همان، ص ۳۵۸.
- ۹۲- ملّا صدراء، *الحكمة المتعالية*، ج ۲، ص ۵۹؛ ملّا صدراء، در ادامه، به بیان اشکالات شیخ اشراف در مورد مثل می پردازد.
- ۹۳- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۱۰.
- ۹۴- همان، ج ۱، ص ۴۶۰ و ۴۶۴؛ ج ۲، ص ۱۵۵-۱۵۷ و ۱۶۲-۱۶۵؛ قطب الدین شیرازی، همان، ص ۳۵۵-۳۵۸.
- ۹۵- همان، ج ۲، ص ۱۶۱.
- ۹۶- همان، ج ۱، ص ۴۳۵؛ قطب الدین شیرازی، همان، ص ۳۵۴-۳۵۵؛ ملّا صدراء، *الشواهد الروبية*، ص ۱۶۹.
- ۹۷- برای ملاحظه وجه محال بودن این مطلب، ر.ک: شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۱، ص ۴۳۴؛ ج ۲، ص ۱۵۴.
- ۹۸- همان، ج ۲، ص ۱۴۳ و ۱۵۴؛ ج ۱، ص ۴۳۴-۴۳۵؛ ج ۴، ص ۴۳۴-۴۳۵؛ قطب الدین شیرازی، همان، ص ۳۳۷؛ شمس الدین شهرزوری، همان، ص ۳۶۷-۳۶۸ و ۳۸۹.
- ۹۹- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۱۴۳-۱۴۴؛ قطب الدین شیرازی، همان، ص ۳۴۹؛ شمس الدین شهرزوری، همان، ص ۳۶۷.
- ۱۰۰- برای بررسی تفصیلی بطلان عنایت از دیدگاه سهروردی، ر.ک: شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۳۶۷-۳۶۸.
- ۱۰۱- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۱۴۴ و ۱۵۳ و ۱۵۵؛ قطب الدین شیرازی، همان، ص ۳۳۸ و ۳۵۱.
- ۱۰۲- ابن سینا، *الشفا (الالهیات)*، ص ۳۱۰-۳۱۱.
- ۱۰۳- همان، ص ۳۱۱.
- ۱۰۴- البته ابن سینا اشکال پنجمی هم می کند که مختصّ به قول کسانی است که وجود مثل را مخصوص صور تعلیمی می دانند و از آنجاکه بحث ما در مورد گفتار افلاطون است که قادر به تحقیق مثل برای صور طبیعی

۴۰ معرفت فلسفی سال هشتم، شماره دوم، زمستان ۱۳۸۹

است، لذا به بیان چهار اشکال اکتفا می شود؛ ر.ک: عبدالله جوادی آملی، *شرح حکمت متعالیه*، ج ۲، بخش اول، ص ۲۷۴.

۱۰۵- ابن سینا، *الشفا (الالهیات)*، ص ۳۱۴-۳۱۶؛ برای تبیین و شرح کلام ابن سینا، ر.ک: عبدالله جوادی آملی، همان، ج ۲، بخش اول، ص ۲۷۹-۲۷۴.

۱۰۶- برای بررسی اشکالات ابن سینا در فهم کلام افلاطون، ر.ک: ملّا صدر، *الحكمة المتعالية*، ج ۲، ص ۴۷-۴۸؛ همو، *الشواهد الروبية*، ص ۱۵۸.

۱۰۷- همو، *الشواهد الروبية*، ص ۱۵۸.

۱۰۸- عبدالله جوادی آملی، همان، ج ۲، بخش اول، ص ۲۷۹.

۱۰۹- البته، استدلال ابن سینا در رد قول اصحاب تعلیمات اقامه شده است؛ ولی از جهت وجه اشتراکی که بین نظر آنان و قائلان به مثل افلاطونی وجود دارد، می توانند در رد قول به مثل نیز اقامه شود؛ ر.ک: عبدالله جوادی آملی، همان، ج ۲، بخش اول، ص ۳۷۸.

۱۱۰- ابن سینا، *الشفا (الالهیات)*، ص ۳۱۷؛ شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۹۲.

۱۱۱- شهاب الدین سهروردی، همان، ج ۲، ص ۹۲-۹۴؛ قطب الدین شیرازی، همان، ص ۲۴۵-۲۴۸.

۱۱۲- ملّا صدر، *الحكمة المتعالية*، ج ۲، ص ۱۵۹؛ همو، *الشواهد الروبية*، ص ۱۶۸-۱۷۰.

۱۱۳- سید محمدحسین طباطبائی، *نهاية الحكمة*، تصحیح و تعلیق غلامرضا فیاضی، ج ۴، ص ۱۲۲-۱۲۳۵.

۱۱۴- ابن سینا، *رسائل الفاضل الى علماء مدينة الاسلام*، ص ۴۵۵.

۱۱۵- یحییی شربی، *ترجمة حکمت اشراف*، ص ۱۷۷-۱۷۸.

۱۱۶- مانند ابن کمونه و آیت الله الهی قمشهای؛ به نقل از: حسن حسینزاده آملی، هزار و یک نکته، ص ۱۳۸ و ۱۵۲.

منابع

- ابن سینا، الاشارات و التنبیهات مع الشرح للمحقق الطووسی و العلامة قطب الدین رازی، قم، البلاعنة، ۱۳۷۵.
- ، التعليقات، بیروت، مکتبة الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
- ، الشفا (الاهیات)، تصحیح سعید زائد، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
- ، الشفا (النفس)، تحقیق حسن حسن زاده آملی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵.
- ، المبادرات، تحقیق محسن بیدارفر، قم، بیدار، ۱۳۷۱.
- ، المبدأ و المعاد، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی، ۱۳۶۳.
- ، النجاة، تحقیق محمد تقی دانش پژوه، دوّم، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۹.
- ، الهمیات دانشنامه علایی، تصحیح محمد معین، ج دوم، همدان، دانشگاه پوعلی سینا، ۱۳۸۳.
- ، رسائل، قم، بیدار، ۱۴۰۰ق.
- ، رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات، تصحیح موسی عجیب، ج دوم، همدان، دانشگاه پوعلی سینا، ۱۳۸۳.
- ، رساله نفس، ج دوم، همدان، دانشگاه پوعلی سینا، ۱۳۸۳.
- ، رساله العروس، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۶۲.
- ، شرح اثیولوجیا (در کتاب ارسطو عند العرب)، تحقیق عبدالرحمون بدؤی، ج دوم، کویرت، وکالت المطبوعات، ۱۹۷۸م.
- ، عيون الحکمة، تحقیق عبدالرحمون بدؤی، ج دوم، بیروت، دارالقلم، ۱۹۸۰م.
- الفاخوری، حنا و خلیل الجر، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمه عبدالمحمد آیتی، ج پنجم، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷.
- بهمنیار بن مربیان، التحصیل، تصحیح مرتضی مطہری، ج دوم، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.
- جوادی آملی، عبدالله، شرح حکمت متعالیه، ج دوم، قم، اسراء، ۱۳۸۲.
- حسن زاده آملی، حسن، رساله وحدت از نگاه عارف و حکیم، قم، الف لام میم، ۱۳۸۳.
- ، هزار و یک نکته، تهران، رجاء، ۱۳۶۵.
- دائرة المعارف بزرگ اسلامی، زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۰.
- رازی، فخر، المباحث المشرقیه، ج دوم، قم، بیدار، ۱۴۱۱ق.
- رحیمیان، سعید، فیض و فاعلیت وجودی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱.
- سبزواری، ملأاحدی، شرح المنظومه، تعلیق حسن حسن زاده آملی، تهران، ناب، ۱۳۶۹.

۴۲ □ معرفت فلسفی سال هشتم، شماره دوم، زمستان ۱۳۸۹

- سهروردی، شهاب الدین، مجموعه مصنفات، تصحیح سیدحسین نصر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۰، ج ۳.
- —، مجموعه مصنفات، تصحیح نجفقلی حبیبی، ج سوم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۰، ج ۴.
- —، مجموعه مصنفات، تصحیح هانری کربن، ج سوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۰، ج ۲و۱.
- شهرزوری، شمس الدین، شرح حکمة الاشراق، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۲.
- شیرازی، قطب الدین، شرح حکمة الاشراق، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۳.
- طباطبائی، سید محمد حسین، نهایة الحکمة، تصحیح و تعلیق غلام رضا فیاضی، ج سوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۵.
- غزالی، ابو حامد، تهافت الفلاسفه، تهران، شمس تبریزی، ۱۳۸۲.
- فارابی، ابونصر، آراء اهلالمدينة الفاضلة و مضاداتها، تعلیق علی بولحیم، بیروت، الہلال، ۱۹۹۵.
- کردپرور زجایی، یارعلی، نوآوری‌های فلسفه اسلامی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۷.
- ملّا صدر (صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، ج سوم، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۹۸۱.
- —، الشواهد الروییة، قم، مطبوعات دینی، ۱۳۸۲.
- —، المبدأ و المعاد، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۵۴.
- نصر، سیدحسین، سه حکیم مسلمان، ج پنجم، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲.
- یشربی یحیی، ترجمه حکمت اشراق، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵.