

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های معرفت شناختی / شماره ۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

علم صوری یا ادراک مفهومی در فلسفه اشراق

عزیز الله افشار کرمانی^۱

چکیده

سهروردی بر اساس حضور یا غیبت شیء از فاعل شناخت، علم آدمی را به علم حضوری اشراتی و علم مثالی یا صوری تقسیم می‌کند. او حضور ذاتی نفس را مبنای علم حضوری و خاطره نفس از عالم محسوسات و مشاهدات را مبنای علم مثالی می‌داند. به نظر وی ذهن همان جنبه مفهومی نفس است و مفاهیم موجود در ذهن خود دو دسته‌اند: دسته‌ای بالذات معلوم و آشکاراند و دسته‌ای بالعرض شناخته می‌شوند؛ او به ترتیب آنها را معلومات فطری و غیر فطری می‌نامد. سهروردی مشاهدات و محسوسات را بدینهی ترین ادراکات ذهن می‌داند و میان شیء و مثال یا مفهوم آن تمایز قائل شده و معتقد است مثال شیء فقط از یک لحظه می‌تواند آن را نشان دهد و نباید میان شیء و مثال یا مفهوم آن خلط کرد.

کلید واژه‌ها: علم صوری، ادراک تصویری، ذهن، فطری، غیر فطری.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

^۱ استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی؛ azi.afsharkermani@iauctb.ac.ir

مقدمه

یکی از مشکلات فلسفی که سهروردی با آن مواجه بود مسأله علم است؛ اینکه علم چگونه حاصل می‌شود، چه نسبتی با نفس دارد، چگونه واقعیت یا مصدق خود را نشان می‌دهد، علم نفس به خود چگونه است و چه تفاوتی با علم نفس به بیرون از خود دارد؟ متون فلسفی روزگار سهروردی نتوانست پاسخی قانع کننده برای وی فراهم آورد و در نهایت در یک انکشاف درونی به راه حلی تازه رسید. راه حل اساسی او در تبیین مسأله، ارائه تقسیم‌بندی جدیدی از علم و ادراک بود.

به نظر سهروردی تکیه مشائین بر علم مبتنی بر صور ذهنی، مبنای مشکلات فراوانی است که از جمله آنها می‌توان به معضل صدق، واقع‌نمایی، شامل نبودن تعریف علم و پندارگرایی اشاره کرد. او برای رفع مشکل، چاره را در آن دید که به تعریف تازه‌ای از علم و ادراک پردازد و مبنای جدیدی برای ادراک ارائه کند که عبارت است از تکیه بر نفس، به عنوان وجودی که عین‌الحضور است و خود را بی‌واسطه می‌یابد (سهروردی، ۱۳۸۸، ۳۸ و ۴۱).

سهروردی برای رفع مشکلات معرفت‌شناسی که در نظام مشایی یافته بود میان حضور و غیبت اشیاء از نفس فرق گذاشت و بر این اساس دو نوع علم را مطرح کرد؛ علم مبتنی بر حضور و علم مبتنی بر غیبت. در علم مبتنی بر حضور، نفس شیء را حاضر نزد خود می‌یابد و احاطه حضوری بر آن دارد، ولی در علم مبتنی بر غیبت شیء، نفس با احصار خاطره شیء، آن شیء را تصور می‌کند و به واسطه تصور آن را حاضر می‌سازد. او حضور متکی بر خاطره رانیز بر حضور شیء مبتنی می‌کند و نشان می‌دهد که علم صوری بر علم اشرافی تکیه دارد و اگر نفس خود و جهان را نیابد هرگز نمی‌تواند از آنها صورتی بسازد.

مشکل اساسی در نظام مشایی تکیه بر مفاهیم برای شناخت عالم واقع است، حال آنکه مفاهیم در صورتی می‌توانند موجب علم شوند که خود متکی بر ارتباط مستقیم نفس با عالم واقع باشند. سهروردی با ابتناء علم مفهومی بر علم اشرافی تلاش می‌کند مشکلات

معرفت‌شناختی روزگار خود را رفع کند و شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین ابتکار سهروردی در حوزه شناخت همین مسأله است.

گرچه سهروردی علم حضوری نفس به خود را اساس نظام معرفت می‌داند ولی به علم مبتنی بر مثال (مفهوم) هم توجه دارد. او علم ناشی از مفهوم را «علم صوری» می‌نامد، یعنی علمی که ناشی از پیدایش صورت شیء در ذهن است یا تأثیری که شیء بر ذهن دارد؛ این گونه از علم بر مفهوم متکی است. در نظام فلسفی سهروردی همان‌قدر که علم ذوقی یا علم حضوری اهمیت دارد، علم مثالی یا علم صوری نیز مهم است ولی هر یک حیطه و کارکرد خاص خود را دارند. لازم به ذکر است که سهروردی از واژه «علم حصولی» استفاده نکرده است بلکه علم را به «علم صوری» و «علم اشرافی» تقسیم می‌کند.^۲

به نظر سهروردی ذوق و بحث یا شهود و درک مفهومی استدلالی، دو وجه مکمل معرفت آدمی‌اند. ما در این مقاله به جایگاه ادراک تصویری یا علم صوری از منظر سهروردی می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که علم مبتنی بر مفاهیم چگونه پدید می‌آید و چه رابطه‌ای با عالم واقع دارد و رابطه آن با فاعل شناخت چگونه است.

تعریف علم

سهروردی در آثار خود دو تعریف مختلف از علم ارائه می‌کند که یکی اعم از دیگری است. تعریف اول وی از علم همان «حصول مثال شیء در نفس» است. سهروردی در این تعریف، پیرو مشائین است. در این تعریف، علم همان صورتی شمرده می‌شود که از شیء در نفس پدید می‌آید و نفس با این اثر یا مثال به واقعیت شیء علم پیدا می‌کند. البته سهروردی

۲. شاید بتوان گفت واژه علم حصولی چنان‌برای رساندن معنای مورد نظر رسانیست، زیرا اگر منظور از حصول، پدید آمدن باشد، نمی‌تواند میان علم صوری و اشرافی تمایز ایجاد کند. اگر منظور، علم مبتنی بر صور ذهنی باشد، واژه علم صوری یا ادراک مفهومی اصطلاح مناسب‌تری است. سهروردی با به کار گرفتن واژه علم صوری یا مثالی و علم اشرافی سعی کرده است تمایز میان این دو گونه علم را روشن نماید.

چنین علمی را ناظر به موجودی می‌داند که نزد نفس حاضر نیست و چون نفس نمی‌تواند بر واقعیت شیء احاطه حضوری پیدا کند، با احضار مثال شیء، به آن علم پیدا می‌کند. یعنی علم مثالی در غیاب واقعیت شیء مطرح می‌شود؛ به گفته خود سهروردی «ان الشیء الغایب عنک اذا ادرکته هو بحصول مثال حقيقته فيك» (الف، ۱۵).^{۱۳۷۳}

ابن کمونه که از شارحان سهروردی است، در رابطه با همین موضوع، تعلق آدمی را به دو گونه تقسیم می‌کند: تعلق آنچه گاهی غایب از نفس است و تعلق چیزی که هرگز از نفس غایب نمی‌شود. تعلق نوع اول موجب ایجاد علم مثالی می‌شود و تعلق دوم همان علم حضوری اشرافی نفس است؛ «و ينقسم التعلق الى تعلق ما كان غائباً عن المتعقل فى وقت من اوقات وجوده والى تعلق ما ليس كذلك، و ما لا يغيب عن المتعقل، فمادام المتعقل موجوداً يكون متعلقاً له، كادراك النفس ذاتها المخصوصة» (ابن کمونه، ۱۳۸۷ / ۳ / ۳۷۹).

علم مبتنی بر صورت یا مثال را می‌توان همان علم مبتنی بر مفاهیم دانست، زیرا ذهن برای شناخت موجودات راهی جز توسل به مفاهیم آنها ندارد. بنابراین، وقتی می‌گوییم ذهن ظرف علوم است یا علم به تصور و تصدیق تقسیم می‌شود، این معنا از علم همه انواع علم را شامل نمی‌شود؛ به عنوان مثال، علم خداوند به ذات خودش و علم عقول و نفوس به ذات خود نمی‌تواند ذیل این تعریف قرار بگیرد. مشائین گمان می‌کردند علم منحصر به تصور و تصدیق است و در تحلیل مسئله علم دچار نوعی تعارض و سردرگمی بودند. شهرزوری، شارح حکمة الاشراق، به صراحت به این مسئله اشاره کرده و می‌نویسد:

زعم المشائون ان الادراك منحصر في التصور والتصديق... و هذا انما يصح في الادراك التصورى فاما علم البارى تعالى و العقول و النفوس بذواتها و كلها العلوم الاشراقية الحاصلة بعد ان لم تكن، فإنه يحصل للمدرك شيء بعد ان لم يكن و هو الاضافة الاشراقية لغير الكافى منها مجرد الحضور فيخرج

علم صوری یا ادراک مفهومی در فلسفه اشراق ۱۰۵

عن القسمین الا ان یرید بالعلم العلوم التجددية و هى العلم بالاشياء الغائبة.

(۴۰ - ۳۹، ۱۳۷۲)

بنابراین، علم مبتنی بر تصور و تصدیق فقط بخشی از معرفت را شامل می‌شود. این گونه از علم که همان علم تجدیدی یا علم مبتنی بر مفاهیم است، درواقع علم به اشیائی است که از فاعل شناخت غایبند و فاعل شناخت با احضار مثال یا مفهومی از آن، شیء را نزد خود حاضر می‌کند.

تعريف دوم سهروردی از علم در بحث ادراک نفس از ذات خود مطرح می‌شود. او در نقد مشائین، تجرد از ماده را برای ادراک ذات کافی نمی‌داند و معتقد است معیار اینکه ذاتی خود را در ک کنده این است که برای ذات خود ظهور داشته باشد. سهروردی نفس را عین الظهور می‌داند و بر اساس همین ظهور و حضور، نفس را مدرک خود و مدرک غیر می‌داند. بر همین اساس است که می‌توان استبطاط کرد تعريف دوم سهروردی از علم، عبارت است از «حضور الشیء لشیء» (الف، ۱۱۴ - ۱۱۵).^{۱۳۷۳}

حال اگر تعريف علم به ظهور را با تعريف علم به حصول صورت مقایسه کنیم خواهیم دید که ظهور فرآگیرتر از حصول صورت است، زیرا حصول صورت به شرطی موجب علم می‌شود که آن صورت نزد نفس حاضر باشد و بر نفس ظهور داشته باشد. بنابراین، هر حصولی اگر بخواهد علم باشد مستلزم ظهور است ولی هر ظهوری مستلزم حصول نیست.

بنابراین، سهروردی با تکیه بر حضور و ظهور می‌کوشد نشان دهد که ظهور موجودات بنیان علم و ادراک است. البته موجودات یا عین الظهور هستند یا لـ الـ ظهور. موجوداتی که عین الظهورند، واقعیت آنها نورانی است و در ساحت هستی آنها علم و هستی عین همند. چنین موجوداتی همان عقول و نفوسنده و کامل ترین آنها نور الانوار است. در ظهوری که عین ذات شیء است شیء به تمام وجود ظاهر است و نمی‌توان میان ظهور و بطون وی تفکیک کرد. به عبارت دیگر، نمی‌توان نمود و بود را دو امر به حساب آورد. پس نفس جز ظهور چیز دیگری

نوع دوم از ظهروری، ظهروری است که امری عارض بر ذات است. این نوع از علم همان علم حصولی یا علم مبتنی بر مثال و صورت است. بنابراین، می‌توان گفت ظهرور یا جوهری است یا عرضی، یا قائم به خود است یا قائم به غیر. ظهرور نفس آدمی عین نفس آدمی است و به بیانی همان علم حضوری نفس به خود است که با موجود شدن نفس موجود شده است و قابل زوال از نفس نیست، زیرا زوال آن عین معدوم شدن نفس است. اما ظهرور مثال یا صورت، ظهرور عارضی یا ظهرور غیر بر نفس است. همه علوم حصولی ما از زمرة ظهورات عارضی‌اند.

البته ظهرور عرضی مستلزم ظهرور جوهری است، به این بیان که: اگر وجودی عین ظهرور باشد، می‌تواند ظهرور غیر هم برای وی تحقق یابد. پس اگر ذاتی نزد خود حاضر نباشد، اوصاف و اعراض آن ذات هم برای وی ظاهر نخواهد بود. سهروردی خود در بیان این مسئله می‌نویسد: «لابد لمن يظهر له شيء ان يكون لنفسه ظهرور في نفسه فانه لا يشعر بغيره من لاسعور له بذاته» (الف، ۱۳۷۳، ۱۱۷).

سهروردی اذعان دارد که ادراک نفس به غیر امری عرضی است و استعداد این گونه از ادراک، تابع ظهرور نفس برای خود است. به بیانی دیگر، ظهرور موجودات خارج از نفس برای نفس به ظهرور نفس برای خود وابسته است. پس می‌توان گفت به نظر سهروردی خود آگاهی بینان جهان آگاهی است و انسان‌ها متناسب با درجات ظهرور نفس خود، جهان خارج را برای خود ظاهر می‌کنند؛ یا ظهرور نفس علت اظهار جهان خارج برای نفس است. سهروردی خود در این باره می‌نویسد: «مدرکیتک لاشیاء اخیری تابع لذاتک و استعداد المدرکیة عرضی لذاتک» (همان، ۱۱۳).

با توجه به آنچه تاکنون آوردیم، می‌توان گفت علم حصولی فرع بر علم حضوری است. به بیان دیگر، علم تجدیدی مثالی فرع بر علم اتصالی اشرافی است. البته سهروردی علم مثالی را نوعی افزایش در نفس و تعالی و کمال برای آن می‌داند.

ادراک و انواع آن

سهروردی ادراک را عین ظهور می‌داند و در تعریف ادراک یک شیء از ذات خود می‌گوید: «ان ادراک الشیء نفسه هو ظهوره لذاته» (همان، ۱۱۴). بنابراین، مادامی که شیء ظهور بالذات نداشته باشد، ادراکی ندارد. البته ظهور بالذات نفس مبنای ظهور غیر بر اوست، یعنی مادامی که موجودی خود را نیابد، امکان یافتن غیر را ندارد. سهروردی بنا به اصل تشکیک، ظهور را دارای مراتب و درجات می‌داند و از سوی دیگر ظهور را همان نور می‌داند و می‌گوید: «لیس ان النور يحصل ثم يلزمـه الظہور فیكون فی حد نفسه لیس بنور فیظهـرـه شیء آخر بل هو ظاهر و ظہورـه نوریـته» (همان).

بنابراین می‌توان گفت نور عین الظہور است، نه اینکه شیئی باشد که دارای وصف ظهور است. سهروردی میان ادراک شیء از ذات خود و ادراک شیء از غیر خود فرق می‌نمهد. ادراک شیء از خود، ادراکی بی‌واسطه است ولی ادراک شیء از غیر خود ادراک باواسطه. پس می‌توان گفت وقتی ما خود را بالذات در ک می‌کنیم، در این ادراک ذهن نقشی ندارد و ما برای در ک خود از مفاهیم و صورت‌های ذهنی کمک نمی‌گیریم بلکه ذات ما به تمام وجود نزد خود حاضر است و آن حضور ذات برای ذات عین ادراک است. به عبارت دیگر، بودن ما عین علم و عین الظہور است.

در این قلمرو شناسایی عین هستی است و فاصله‌ای میان موجود و معلوم وجود ندارد و نفس به عنوان نوری مجرد عین حضور و عین ظهور برای خود است. این وحدت وجود و علم مبنای حل بسیاری از مشکلات فلسفی، به ویژه مسئله صدق و مطابقت است. سهروردی درباره ادراک ما از خود می‌گوید: «ان نفوستـا اذا ادرکـت ذاتـها لـیـس اـدـراـکـها لـهـا بـصـورـة» (۱۳۷۳ ب، ۴۸۴).

این حضور بالذات نفس بینان نوع دیگری از علم و ادراک است که بهوسیله مثال یا صورت در ذهن حاصل می‌شود. سهروردی درباره علم مبتنی بر مثال می‌نویسد: «بدان که هر چه تو آن را بشناسی، شناخت و دانش تو او را آن باشد که صورتی از آن او در تو حاصل شود»

۱۰۸ «فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشی معرفت شناختی» شماره ۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ (الف، ۲).^{۳۰}

سهروردی در بیان تفاوت میان علم اشرافی و علم صوری می‌گوید: در علم صوری شیئی که در خارج است تأثیری بر فاعل شناسا یا مدرک می‌گذارد و این اثر که مفهومی از مصدق است، مصدق را نشان می‌دهد. اما در علم اشرافی، برای مدرک مفهومی حاصل نمی‌شود بلکه وجودی که تاکنون یافت نمی‌شد، یافت می‌شود و نوعی اضافه اشرافی میان نفس و جهان خارج پدید می‌آید (سهروردی، ۱۳۷۳، ۱۳۷۳، ۴۸۹).

به نظر می‌رسد سهروردی میان بسط و رشد مفاهیم در ذهن و گسترش جهان خارج برای آدمی فرق می‌گذارد و می‌خواهد نشان دهد علم اشرافی به گسترش جهان آدمی کمک می‌کند در حالی که علم صوری بر پیچیدگی و توسعه ذهن آدمی می‌افزاید.^{۳۱}

پس می‌توان گفت ما دارای دو قسم ادراک هستیم، قسمی از آن بدون صورت حاصل می‌شود و قسم دیگر آن با صورت پدید می‌آید. قسم اخیر یا ادراک تصوری، بر مفاهیم ذهنی متکی است. البته این ادراک گاهی فاقد حکم است و گاهی همراه با حکم. در تحقیق این نوع ادراک، نفس به ذهن نیازمند است و این نوع ادراک به کمک تصور و تصدیق پدید می‌آید. این نوع ادراک همان علم حصولی است. نوع دیگر ادراک مبتنی بر حضور ذات شیء نزد نفس است، مانند ادراک نفس از ذات خود یا ادراک نفس از قوای خود یا بدن خود (سهروردی، ۱۳۸۸، ۲۴۰).

سهروردی علم حضوری نفس به خود را مبنای علم صوری یا علم مبتنی بر مثال می‌داند. به بیانی دیگر، سهروردی هم علم حضوری را می‌پذیرد و هم علم حصولی را، ولی هر کدام حوزه خاص خود و کارکرد ویژه‌ای دارند. ظرف تحقق علم حصولی از نظر سهروردی ذهن است،

۳. بسیاری بر این گمانند که علم حضوری صرفاً به پالایش و صفات روان و نفس آدمی کمک می‌کند و حال آنکه سهروردی معتقد است جهان خارج برای اهل اشراف و غیر آنها تفاوت دارد. کسی که اهل علم اشرافی است در جهان موجوداتی را می‌یابد که دیگران نمی‌یابند. بنابراین، علم اشرافی موجب بسط جهان خارج برای آدمی می‌شود.

حال آنکه علم حضوری مبتنی بر اشراق و حضور نفس و احاطه آن بر خود و اشیاء دیگر است. بنابراین، می‌توان گفت اگر شیء نزد ما حاضر باشد، علم ما به آن علم حضوری یا اشراقی است ولی اگر شیء از ما غائب باشد و ما با خاطره یا مفهومی از آن، آن را به یاد آوریم، علم ما به آن علم مثالی یا علم حصولی خواهد بود. بنابراین، ما مقدم بر یافتن مفهوم از اشیاء، خود را به عنوان یک موجود می‌یابیم و این یافتن خود و جهان خارج، قبل از پیدایش مفاهیم است.

در این تحلیل از فلسفه، مفاهیم و استدلال‌های ذهنی فرع بر حضور اشیاء نزد نفس است و ذهن یا مجموعه مفاهیم، فرع بر احاطه حضوری نفس بر خود و بر جهان خارج. بنابراین می‌توان گفت علم صوری یا مفهومی در فلسفه سه‌روزه مبتنی بر علم اشراقی است و متناسب با بسط حضور نفس بر خود و جهان، ادراکات مفهومی نیز گسترش می‌یابد.

ذهن

سه‌روزه قوای نفس ناطقه را به قوای نظری و عملی تقسیم می‌کند و هر کدام از آنها را عقل می‌نامد، یعنی نفس دارای عقل نظری و عقل عملی است. کارکرد عقل نظری ادراک تصویری و تصدیقی است و کارکرد عقل عملی تدبیر بدن، و این تدبیر افعال باید به گونه‌ای باشد که مصالح وی تأمین شود. او در این باره می‌نویسد:

و تنقسم قواها الى نظرية و عملية و كل منها يسمى عقلاً، فان العقل قد يقال على التصورات والتصديقات الفطرية وعلى غيرها. فالعاملة قوة محركة لبدن الانسان الى الافاعيل الجزئية على مقتضى آراء تخصصها صلاحية. (همان،

(۱۵۸)

البته سه‌روزه در نظر دارد که گاهی به مجموع تصورات و تصدیقات فطری و غیر فطری هم عقل گفته می‌شود. بنابراین، گاهی منظور از عقل قوه ادراک است و گاهی معقولات و معلوماتی که قوه ادراک پدید آورده است. سه‌روزه به قوه‌ای از نفس که آمادگی و استعداد

کسب آراء و افکار را دارد، «ذهن» می‌گوید. بنابراین می‌توان گفت جنبه ادراک حصولی نفس همان ذهن است. وی در این باره می‌نویسد: «و الذهن، قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء» (همان، ۱۶۹). البته نفس آمادگی کسب علم حصولی را دارد درحالی که علم حضوری نفس به خود عین نفس و غیر اکتسابی است، هرچند افزایش شدت این علم قابل اکتساب است. بنابراین، اگر نفس آمادگی کسب افکار را دارد، باید پیش از یافتن ادراک مفهومی، خود و جهان خارج را بیابد و گرنه پیدایش صورت ذهنی قابل تحلیل نخواهد بود.

پس می‌توان گفت ذهن ظرف تحقق علم حصولی یا علم مبتنی بر مفاهیم و خاطرات است درحالی که علم حضوری فراتر از حوزه ذهن است و به رابطه نفس با خود و با موجودات دیگر مربوط می‌شود. اگر ما با مفهوم شیء سروکار داشته باشیم، نفس ما با ذهن به آن می‌پردازد ولی اگر با خود شیء ارتباط داشته باشیم، با علم حضوری نفس یا با تمام نفس با آن ارتباط داریم، و در حالتی که شیء نزد ماست، صورت ذهنی شیء محظوظ در حضور شیء است و اساساً نفس در حضور شیء نیازی به توجه به صورت ذهنی آن ندارد.

علم فطری و غیر فطری

سهروردی علم موجود در ذهن - یا همان علم مبتنی بر صور ذهنی یا مبتنی بر مثال- را به دو قسم تقسیم می‌کند: معرفت فطری و معرفت غیر فطری. او مشاهده مبتنی بر اشراق را از مقسم این تقسیم خارج می‌داند، زیرا چنین مشاهده‌ای از راه ذهن حاصل نمی‌شود، هرچند نفس پس از مشاهده می‌تواند صوری را در ذهن پدید آورد. به نظر سهروردی، اگر مجھولی با توجه ذهن و خطور در ذهن معلوم نشد و برای معلوم شدن آن ناچار بودیم معلوماتی را به نحو خاصی ترکیب کنیم، چنین علمی غیر فطری است. اما اگر صرف توجه ذهن و خطور آن در ذهن برای معلوم شدن کفايت کند، آن علم فطری خواهد بود.

بنابراین تصورات و تصدیقات ذهن ما به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول تصورات و تصدیقاتی هستند که صرف پدیدار شدن آنها در ذهن برای علم به آنها کافی است، یعنی

بالذات آشکار و معلوم‌مند. این دسته تصورات و تصدیقات همان ادراکات بدیهی ذهن ما هستند. اما دسته دیگری از تصورات و تصدیقات، بالذات معلوم نیستند و ذهن تصورات و تصدیقات دیگری را به کار می‌گیرد تا آنها را معلوم سازد؛ این دسته از تصورات و تصدیقات همان ادراکات غیر فطری یا نظری نامیده می‌شوند. البته همه تصورات و تصدیقات نمی‌توانند نظری باشند.

به نظر سهورو دری نفی ادراکات فطری سبب تسلسل در علم و نفی هرگونه علمی است، زیرا اگر همه ادراکات نیاز به تعریف و اثبات داشته باشند، هیچ علمی امکان نخواهد داشت و هیچ معرفت و علم اولیه‌ای حاصل نمی‌شود و این امر محال است. او در این باره می‌نویسد:

ان معارف الانسان فطرية و غير فطرية. و المجهول اذا لم يكفله التبيه و
الاخطر بالبال و ليس مما يتوصل اليه بالمشاهدة الحقة التي للحكماء
العظيماء، لابد له من معلومات موصولة اليه ذات ترتيب موصول اليه منتهية في
التبيين الى الفطريات و الا يتوقف كل مطلوب للانسان على حصول ما لا
يتناهى قبله و لا يحصل له اول علم قط و هو محال. (الف، ۱۸۱۳۷۳)

پس می‌توان گفت هر تصور و تصدیقی یا بالذات معلوم است یا بالعرض. آنچه بالذات معلوم باشد فطری یا بدیهی است و آنچه بالعرض معلوم باشد، غیر فطری و نظری. بنابراین، معلومات ذهنی از نظر درجه روشنی و وضوح دارای سطوح مختلفی هستند و سطوحی از ذهن از سطوح دیگری از آن آشکارتر و روشن‌تر است و اگر سطوحی از ذهن بالذات آشکار نباشد، علم از راه مفاهیم امکان نخواهد داشت.

واقع‌نمایی علم

سهورو دری مثال را عین حضور شیء می‌داند و می‌گوید: علم بودن یک مثال یا صورت ذهنی در این است که مصدق خود را نشان دهد و اگر مثال حاصل شود ولی مصدق خود را

نشان ندهد، بر آن علم اطلاق نمی‌کنیم. بنابراین، وقتی مصداقی نزد ما حاضر نیست و می‌خواهیم از راه مثال به آن علم پیدا کنیم، باید علم ما به آن مصدق عین تأثیر نفس ما از آن مصدق باشد. اگر علم ما به آن مصدق تأثیری در نفس ما نگذارد و حالت نفس قبل و بعد از حصول علم یکسان باشد، درواقع علمی در نفس ما پدید نیامده است. پس، تحقق هر مثالی در نفس عین تأثیر نفس و نوعی افزایش در نفس است. سهورودی خود در این باره می‌نویسد: «فان الشیء الغائب ذاته اذا علمته، ان لم يحصل منه اثر فيك فاستوى حالتاً ما قبل العلم و ما بعده» (همان، ۱۵).

البته تأثیر نفس از یک شیء در صورتی علم تلقی می‌شود که آن تأثیر مصدق خود را نشان دهد. پس مثال بودن مثال به حکایت‌گری آن از مصدق است. بنابراین، علم عین الظهور است و همیشه مثال یا ظهر از جهت خاصی حاصل می‌شود و از همان جهت که نفس به شیء علم پیدا کرده است، آن علم با مصدق خود مطابقت دارد. عین عبارت سهورودی در این مورد چنین است: «انّ حصل منه اثر فيك و لم يطابق فما علمته كما هو فلا بدّ من المطابقة من جهة ما علمت فالاّثر الذي فيك مثاله» (همان).

عبارة سهورودی نشانگر این نکته است که علم حصولی ما به یک واقعیت همیشه از لحاظ و جهت خاصی است و همان لحاظ خاص ذهن است که سبب می‌شود وجهی از یک واقعیت بر ما ظاهر شود و با تغییر این جهات علم ما به آن شیء نیز دگرگون می‌شود یا ظهر آن شیء برای ما تفاوت پیدا می‌کند. پس تکثر و تعدد این جهات یکی از علل تکثر و تعدد علم مثالی ما به یک واقعیت است. این یکی از مهم‌ترین توانایی‌های ذهن آدمی است که می‌تواند از یک مصدق صورت‌های گوناگونی به دست آورد و همین توانایی ذهن یکی از مهم‌ترین وجوده فاعلیت ذهن در مسأله شناخت است و نشانگر این است که ذهن در مسأله ادراک چگونه گزینش می‌کند و از جنبه‌های خاصی به یک شیء توجه می‌کند.

البته سهورودی در مطابقت مثال شیء با مصدق آن شیء به این نکته توجه کرده است که

مثال از جمیع وجوه عین مصدق خود نیست. یعنی شرط مثال بودن یک مثال این نیست که همه وجوه مصدق خود را نشان دهد بلکه فقط وجهی از مصدق را نشان می‌دهد. سه‌روردی خود می‌نویسد: «لیس من شرط المثال المطابقة من جمیع الوجوه فلا لیزم من جوهریة الشیء جوهریة مثاله» (۱۳۷۳ج، ۱۳۲). او برای روشن‌تر شدن مسئله، انسان را مثال می‌زند و می‌گوید: اگر ما صورت ذهنی انسان را در نظر بگیریم این صورت، انسان نیست ولی صورت انسان است؛ «ان صورة الانسانية ذهناً ليست هي الانسان بل مثال الانسان» (همان).

پس سه‌روردی توجه دارد که ذهن ظرف مقاییم است نه ظرف مصادیق، یعنی مفهوم انسان مصدق انسان نیست بلکه مصدق در خارج است و مفهوم انسان در ذهن تحقق دارد. ولی این مفهوم آن مصدق را نشان می‌دهد و نه مصادیق دیگر را.

شارحان سه‌روردی نیز به تفاوت میان شیء و مثال آن توجه داشته‌اند، چنان‌که ابن کمونه، شارح تلویحات، به مقایسه اوصاف مثال انسان با فرد انسان در خارج می‌پردازد و می‌گوید: مثال انسان فاقد ماده، امری غیر جوهری و فاقد مقدار است در حالی که فرد انسان در خارج دارای ماده است و جوهری دارای مقدار است. او می‌نویسد: «فان الانسانية في الذهن مطابقة للكثيرين في الأعيان مع انها مجردة و غير متتجوهرة و لا متقدرة بخلاف ما في الخارج» (۱۳۸۷ج، ۳۵۵).

پس می‌توان گفت از نظر سه‌روردی مثال شیء عین شیء نیست بلکه فقط صورت ذهنی آن شیء یا مثالی از آن شیء است و بر همین اساس است که انتساب تمام اوصاف صورت ذهنی به مصدق یا انتساب تمام اوصاف مصدق به صورت ذهنی نوعی مغالطه میان شیء و مثال آن است. سه‌روردی خود هشدار می‌دهد که از جمله مغالطات این است که مثال شیء را عین همان شیء بدانیم (۱۳۷۳الف، ۵۰).

سه‌روردی برای آنکه میان ذات شیء در خارج و مثالی که از آن در ذهن حاصل می‌شود خلط نشود، به صراحت می‌گوید آنچه در ذهن حاصل می‌شود ذات شیء در خارج نیست بلکه اثری از آن ذات در ذهن حاصل می‌شود که آن ذات را نشان می‌دهد و با آن مطابقت دارد. او

می‌نویسد: «و لَمَّا كَانَ ادْرَاكُ الشَّيْءِ هُوَ حَصُولُ صُورَةٍ وَ مَثَالٌ مِنْهُ فِيْكَ، فَإِنَّ الَّذِي يَحْصُلُ فِيْكَ مِنَ الْعِلُومِ لَيْسَ ذَاتَهُ بِلَ اْمْرٍ يَطْبَقُهُ» (۱۳۸۰ ب، ۳۴).

پس سهروردی این تصور که ماهیت شیء در خارج و ذهن مشترک میان هر دو است را نمی‌پذیرد بلکه تنها به حصول تأثیری از شیء اشاره دارد که شیء خارجی را نشان می‌دهد.

بسائط حسی به مثابه اساس علم

به نظر سهروردی، هرگونه تعریفی در نهایت باید به معلوماتی متنه شود که نیازی به تعریف نداشته باشد، و گرنه تسلسل پیش می‌آید. بنابراین، همه محتویات ذهن ما نمی‌توانند اموری مبهم و مجهول باشد و ناگزیر باید در میان محتویات ذهن معلوماتی وجود داشته باشد که بالذات معلوم و واضح باشند. این معلومات بالذات روشن و واضح، بنیان‌ها و تکیه‌گاه‌های ذهن ما برای درک امور مجهول و مبهم است. به نظر وی، بسائط ادراکات حسی مانه تنها ظاهرترین و روشن‌ترین معلومات ذهن ماست بلکه مأخذ انتزاع همه معلومات دیگر مانیز هست. بر همین اساس است که سهروردی محسوسات را معلومات فطری می‌داند که نیازی به تعریف ندارد.

و المحسوسات بسائطها لا تعرف اصلاً. فان التعريفات لابد و ان تنتهي الى
معلومات لا حاجة فيها الى التعريف والا تسلسل الى غير النهاية. فإذا انتهى،
فليس شى اظهر من المحسوسات حتى تنتهي اليه، اذ جميع علومنا متزرعة من
المحسوسات فهى الفطرية التي لا تعريف لها اصلاً. (سهروردی، ۱۳۷۳الف، ۱۰۴)

سهروردی نظر مشائین مبنی بر اینکه وجود مفهومی بدیهی و بسیاری از تعریف است را نمی‌پذیرد و معتقد است اختلاف و خطا در مسئله بداعت مفهوم وجود بیش از بسائط محسوسات است و نمی‌توان آن را مبنای همه علوم دانست. به نظر او در محسوسات، از آن نظر

که محسوسند، اختلاف و خطای نیست. برای مثال، کسی در اینکه رنگ سیاهی را می‌بیند یا صدا یا بویی را حس می‌کند هیچ تردیدی ندارد، هرچند از لحظه‌های دیگر می‌توان در بسایط حسی شک کرد.

و اما مثل الوجود الذی مثلوا به انه مستغن عن التعريف فالتخبيط فيه اکثر مما
في المحسوسات ولا يقع الخلاف في المحسوسات من حيث هي محسوسة
او هي سواد او صوت او رائحة و ان كان يقع الخلاف في الجهات اخرى
بسایط المحسوسات و المشاهدات باسرها لاجزء لها و لا شی اظہر منها و
بها تعرف مرکباتها. (همان)

بنابراین بسایط حسی و مشاهدات، آشکارترین معلومات ذهنند و ذهن بر اساس ظهور آنها و مفاهیمی که از آنها انتزاع می‌کند به شناسایی سایر پدیده‌ها می‌پردازد. از لحظی دیگر می‌توان گفت نفس از راه بدن به عالم محسوسات علم حضوری دارد و این درک حضوری بی‌واسطه همان ادراکات حسی است. البته نفس در ابتدای حیات خود نمی‌تواند معقولات را کسب کند و کسب ادراکات حسی شرط ضروری برای پیدایش ادراکات خیالی است و نفس به کمک ادراکات خیالی می‌تواند معقولات و مفاهیم کلی را بسازد و پس از ارتقاء نفس و درک کلیات توجه نفس به بدن و ادراکات حسی می‌تواند مانع کمال نفس و درک معقولات بیشتر باشد. ابن کمونه، شارح تلویحات، در این باره می‌نویسد:

ان النفس الانسانية و ان كانت فى الابتداء لا يمكنها اكتساب المعقولات الا
بواسطة البدن بما يحصل من الحواس الظاهرة من الخيالات التي تقتضى
النفس منها المجردات الكلية، فان البدن بعد تحصيلها بواسطه المعقولات
تصير وبالاً عليها و مانعاً لها من التمتع بكمالها و شاغلاً لها من الالتزام
بملائمه. (۱۳۸۷، ج ۳، ۳۵۵)

سهروردی همه علومی که بشر پدید آورده است را بر مشاهده مبتنی می‌کند و می‌گوید: علمی که به مشاهده برنگردد و تکیه بر شهود حسی یا باطنی نداشته باشد، سبب یقین نمی‌شود و آدمی را در شک باقی می‌گذارد. به نظر وی، همانقدر که علوم طبیعی، همانند نجوم، بر مشاهده مبتنی است، علوم معنوی هم بر مشاهده تکیه دارد؛ «کما انا شاهدنا المحسوسات و تيقنا بعض احوالها ثم بنينا علوماً صحيحة - كالهيئة و غيرها- فكذا تشاهد من الروحانيات اشياء ثم نبني عليها. و من ليس هذا سبيله فليس من الحكمة في الشيء و سيلعب به الشكوك» (سهروردی، ۱۳۷۳الف، ۱۳). بنابراین می‌توان گفت اگر مفاهیم بر مشاهده متکی نباشند و علم حضوری بر علم حضوری بنا نشده باشد، حکمت یا علم الانوار حاصل نمی‌شود و فرد همیشه در میان مجموعه‌ای از مفاهیم سرگردان باقی می‌ماند.

نتایج مقاله

تکیه بیش از حد بر مفاهیم و ذهن سبب شده است بسیاری از فیلسوفان در تاریخ تفکر فلسفی هرگونه علمی به جهان خارج را علم مبتنی بر مفاهیم بدانند و رابطه مستقیم نفس با عالم واقع را انکار کنند. چنین دیدگاهی آدمی را در مفاهیم محصور می‌کند و وی را از عالم خارج جدا می‌سازد. سرانجام این تفسیر از علم، چیزی جز پندارگرایی و پوچی نیست.

سهروردی با طرح رابطه مستقیم نفس با عالم واقع و اشرافی دانستن علم حضوری و احاطه حضوری نفس بر خود و بر بدن، کوشید جایگاه آدمی در عالم واقع را بازسازی کند و فلسفه را از تقابل غیر قابل رفع ذهن و واقع رها سازد؛ تقابلی که مفاهیم را به جای اشیاء می‌گذارد و کلمات را به جای مفاهیم، و در نهایت فلسفه را از کشف عالم واقع ناتوان می‌پندارد. او با طرح واقع یابی در کنار واقع نمایی، کوشید ارتباط انسان با جهان هستی را محفوظ نگه دارد.

سهروردی علم صوری یا ادراک مفهومی را محصور در میان دو گونه از علم حضوری یا اشرافی می‌داند، از یک طرف علم حضوری نفس به خود و از طرف دیگر علم حضوری نفس به بدن و به اشیایی که در حوزه ادراکات حسی بدن واقع می‌شوند. با تکیه بر این دو دسته از

علم صوری یا ادک منومی در فلسفه اشراف ۱۱۷

علم اشرافی است که سهروردی می‌تواند ارتباط مستقیم نفس با عالم اشیاء را تحلیل کند و واقع‌نمایی مفاهیم را نشان دهد. یقینی بودن این واقع‌نمایی در فلسفه سهروردی مبتنی بر احاطه حضوری نفس بر اشیاء پیرامونی بدن است و با تکیه بر این مبانی است که سهروردی توانست بر معضل صدق و پندارگرایی فائق شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

کتابشناسی

ابن کمونه، عز الدوله سعد بن منصور (۱۳۸۷) **شرح التلویحات اللوحیه و العرشیه**، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران: میراث مکتب.

حائزی یزدی، مهدی (۱۳۸۰) **سفر نفس**، تهران: نقش جهان.

سهروردی، شهاب الدین یحیی، (الف) **حکمة الاشراق**، در مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۲، تصحیح و مقدمه هانری کربن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

همو. (۱۳۷۳) **المشارع والمطارحات**، در مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۱، تصحیح و مقدمه هانری کربن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

همو. (۱۳۷۳) **المقاومات**، در مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۱، تصحیح و مقدمه هانری کربن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

همو. (۱۳۸۰) **پرتونامه**، در مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۳، تصحیح سیدحسین نصر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

همو. (۱۳۸۰) **اللواح العمامادیه**، در مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۴، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

همو. (۱۳۸۸) **التلویحات اللوحیه و العرشیه**، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

شهرзорی، شمس الدین محمد (۱۳۷۲) **شرح حکمة الاشراق**، تصحیح حسین ضیایی، تهران: مؤسسه مطالعات فرهنگی.