

حکمت‌نامه معاخر

تاریخ وصول: ۱۳۹۶/۴/۱۰

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۸

اثرپذیری اندیشه‌های شیخ اشراق از فلسفه و حکمت ایران باستان

دکتر محمد رضا ذاکر عباسعلی*

چکیده

دانش فلسفه و حکمت در ایران ریشه در فرهنگ کهن این سرزمین باستانی دارد و به مراتب برتر و گستردگر از اسنادی است که امروزه در دست است. هرچند واکاوی پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی حاکی از این است که دانش حکمت و فلسفه در ایران مربوط به قبیل از زردهشت پیامبر است؛ اما آموزه‌های وی رگه‌ها و ریشه اصلی حکمتی را تشکیل می‌دهد که جهانیان آن را به «حکمت پارسیان» می‌شناسند. در تکامل این اندیشه پویا و اثرگذار اندیشمندان ایرانی تلاش‌های فراوانی را از خود نشان دادند؛ اما نقش چشم‌گیر شخصیتی به نام شهاب‌الدین یحیی سهروردی ملقب به شیخ اشراق در حکمت پارسی که آن را به نام «حکمت اشراق» نامید و پایه‌گذاری نمود بر همگان آشکار است. وی متأثر از حکیمان ایران باستان و ژرف‌نگری در قرآن و روایات اسلامی با هماهنگی میان بحث‌های عقلی، ذوقی و عرفانی، روشی نوین در فلسفه ایرانی و اسلامی پایه‌گذاری کرد.

کلیدواژه: شیخ اشراق، سهروردی، حکمت اشراق، حکمت ایران باستان.

مقدمه

بدون تردید سرزمین ایران در دوران باستان دارای فرهنگ ریشه‌دار، کهن و درخشانی بوده است که نه تنها از نقطه‌نظر اندیشمندان شرق و غرب پنهان نبوده؛ بلکه بدان معترض هستند. «در روزگار باستان مردم یونان وقتی به‌طور مطلق می‌گفتند، شرقیان، مقصودشان، پارسیان بوده است. بنابراین حکمت شرقیان یعنی حکمت پارسیان». ^۱ «در برخورد اندیشه‌ها و داد و ستد़ها این ایران و فرهنگ و تمدن ایرانی است که عناصر نو، پویا، متحول و شگرف بشری را به دیگر ملت‌ها و اقوام داده است. از سوی دیگر آن‌چه را نیز اخذ کرده در این کوره گدازند و توامند آن‌چنان ذوب کرده و آمیخته که چیزی دیگر در ارزش و تازگی در آمده است». ^۲ این ندیم در الفهرست می‌گوید: «نخستین ملتی که کتب و رسائل افسانه نوشت و به آن توجه کرد و از زبان حیوانات داستان خلق کرد، ملت ایران بود؛ یعنی فارسی اول بود و ملوک اشکانی آن را به کمال رساندند و در دوره ساسانی وسعت و گسترش پیدا کرد و داستان‌هایی که در عرب شهرت یافته و به زبان عربی درآمده است همه از آن ملت فارسی بوده است». ^۳ یوزف ویزه هوفر آلمانی، پژوهشگر و استاد تاریخ باستان در دانشگاه کیل در کتاب خود موسوم به /یران باستان ضمن تحلیلی نظاممند از کل پیکره فرهنگ و تاریخ ایران پیش از اسلام بیان می‌کند که در زمان فرمانروایی هخامنشیان بر یونان بود که فلسفه یونانی شکوفا شد. وی وجه امتیاز تاریخ پیش از اسلام ایران را در این می‌داند که نه تنها سنت‌ها و اعتقادهای خاص خویش مانند دین زرتشت و کیهان‌شناسی و آرمان‌های شهریاری، ایران باستان را پدید آورده و پرورش داده، بلکه

۱. حقیقت، عبدالرُفیع، سهروردی شهید فرهنگ ملی ایران، ص ۱۳۶.

۲. رضی، هاشم، حکمت خسروانی، ص ۱۵.

۳. سهروردی، شهاب الدین، حکمة‌الشرق، مقدمه، ص: ۵.

مشتاقانه عناصر فرهنگ‌های دیگر را در خود جذب کرده، آنها را تغییر شکل داده و از آنها فراتر رفته است.^۱

هرچند ایران باستان در طول دوره‌های تاریخ مورد هجوم و تاخت و تاز اقوام و ملل بیگانه قرار گرفته است، از دوران باستان تا یونانیان، اعراب و اقوام ترک و مغولان و...؛ اما چون دارای فرهنگ و تمدن سرشار بوده، آنها را مطیع فرهنگ ایرانی کرده است. پیوسته تمدن و فرهنگ و زبان ایرانی بوده است که مهاجمان را متمایل به خود کرده است. «بناهای تاریخی و معابد و شاهراه‌ها و باقیماندهٔ کتیبه‌ها و آثار مکتوب، وجود تمدن و فرهنگ کهن ایران را به خوبی نشان می‌دهد. وجود مدارس عالی قبل از اسلام را در شرق و غرب ایران مانند شوش و بلخ و جز آنها همهٔ مورخان نوشته‌اند و دربارهٔ آنها سخن گفته‌اند. در این مدارس به‌جز علوم و فنون یونانی، طب و فلسفه مسائلی که به فرهنگ اصیل ایران ارتباط داشته نیز مورد بحث بوده است». در این امر نیز تردیدی نیست که پس از تسلط اعراب و خلفای اموی و عباسی بر ایران، عناد و لجاج خاصی نسبت به تمدن و فرهنگ ایران ورزیده شد. اعراب و مؤثرتر از آنان ایرانیانی که به دین اسلام گرویدند، به‌واسطه اعتقاد شدید دینی و یا ترس از زمامداران و عمل حکومتی آن‌چه از آثار و اجداد آنان باقی مانده بود، مخفی و یا معدوم کردند. قدرت و نیروی اسلام از یک طرف و ترس از اتهامات و نسبت کفر و زندقه از طرف دیگر سبب شد که خود مردم آثار و کتبی را که نمودار مذهب زردشت بود و فرهنگ و تمدن مبتنی بر آن را از بین ببرند.^۲

فلسفه و حکمت ایران باستان از بارزترین نمودهای فرهنگی ایران باستان است که زرتشت آغازگر آن می‌باشد. «از کهن‌ترین زمان‌های تاریخی در ایران فلسفه به معنی

۱. خطیبی، ابوالفضل، *نامه فرهنگستان*، شماره ۱۳، ص ۱۵۱-۱۴۸.

۲. سجادی، سید جعفر، *شہاب الدین سهروردی و سیری در فلسفه اشراف*، ص ۴۳-۴۲.

دیدی درباره جهان هستی و آغاز و انجام موجودات وجود داشته است. هرچند در دوره باستان نظریه‌های فلسفی از تفکرات دینی مجزا نبود^۱.

«شکی نیست که در ایران مکتبی بسیار قدیمی در حکمت وجود داشته و حتی در بعضی موارد در افکار ملت‌های خارجی مانند: انجمن سری اورفئوس در یونان که منشأ تفکر فلسفی و عرفانی فیثاغوریان است، اثری از خود به جا گذاشته است. عقیده فارابی مبنی بر اینکه فلسفه در بد و امر از ایران به یونان رفت و یا نظر سهروردی که فلسفه را در اصل مکتبی واحد می‌دانست که بعداً به دو شعبه تقسیم یافته، یکی در یونان مستقر شد و دیگری در ایران نشو و نما کرد، چنان از حقیقت دور نیست. البته اگر مقصود از فلسفه یک دستگاه صرفاً استدلالی و کاملاً مجزا از دین و عرفان باشد، باید یونان را مُبدع آن دانست. لکن فلسفه یا حکمت به معنی کلی که عبارت از معرفت به حقایق اشیا است و نظری معین درباره مبدأ و معاد و اصل سرنوشت موجودات دربر دارد، در ایران باستان وجود داشته و در زمینه معرفت به عالم ملکوت و اعتقاد به اینکه این عالم محسوس را موجوداتی مجرد و نورانی از جهان بالا اداره می‌کنند؛ نظریاتی بسیار مهم ایجاد شده است که نفوذ آن همواره در مذاهب و نحل دینی و فلسفی بعدی هویدا است».^۲ اقبال لاهوری، نخستین پایگاه اندیشه آریاییان را از آن زردشت، حکیم ایران باستان می‌داند.^۳ از دیدگاه اوی: «زردشت دو اصل بنیادین از آریائیان پیشین به ارث برد، یکی اینکه: قانون ذاتی طبیعت است؛ دوم آنکه: کشاکش در ذات طبیعت راه دارد». زردشت در آیینه تمام نمای هستی قانون و کشاکش دید و بنای فلسفی نظام خود را بر این دو بنیاد برآورد.^۴

۱. حقیقت، عبدالرฟیع، سهروردی شهید فرهنگ ملی ایران، ص ۱۵.

۲. همان، ص ۱۶.

۳. اقبال لاهوری، محمد، سیر فلسفه در ایران، ص ۲۱.

۴. همان، ص ۲۲.

زردشت پیام‌آور یکتاپرستی بود و به اندیشهٔ پیشینیان که ارواح متعدد نیک را می‌پرستیدند، یگانگی بخشید و آن یگانه را اهورامزدا خواند. «بر همین سیاق همه ارواح بد را یگانه شمرد و «دروج - اهریمن» نامید». ^۱ اقبال لاهوری می‌گوید: «بدون چون و چرا زردشت توانست درباره ذات نهایی هستی رأی فلسفی ژرفی به میان گذارد و ظاهراً در فلسفه دوره‌های بعد رخته کند. فلسفه باستان یونان از رأی او بهره برده، و گنوستیک‌های ^۲ عارف مشرب مسیحی از نفوذ او بر کنار نماندند، و حتی این نفوذ را به برخی از نظام‌های فلسفی مغرب زمین رسانیدند». ^۳ زردشت به عنوان یک حکیم درخور حرمت عظیم است»، ^۴ و با روحی فلسفی و یکتایی به کثرت جهان عینی نگریست.

ثنویت و دوگانه‌پرستی که عمدتاً گروهی از اعراب به زرتشتیان ایران نسبت می‌دهند، هیچ مستندی بر آن دلالت ندارد؛ «از این روست که شهاب‌الدین سهوروی به ضرس قاطع می‌گوید: «مردم ایران مجوس نبودند و این بدین معنا است که مجوس یک فرقهٔ خاصی بوده‌اند که شامل تمام ایرانیان نمی‌شده است. و انگهی آنها آتش‌پرست نبودند، نهایت اینکه به آتش احترام می‌گذاشتند و در حفظ و نگهبانی آن می‌کوشیدند؛ چون مایهٔ زندگی بود و در برابر ظلمت بود... و دین زرتشت دین توحید بوده است».^۵ سهوروی یکی از ایرانیان پاکنژاد و علم‌دوست است که در مدنیت اسلامی درخشندگی خاص پیدا می‌کند. بدانسان که محسود عالم‌نماها و نیز حکام ستمگر روزگار واقع می‌شود و در راه تحری حقیقت و دانش‌دوستی خود جان فدا می‌کند.

۱. همان، ص ۲۳.

2. Gnostic.

۳. اشاره به عارف آلمانی قرن هفدهم، یاکوب بومه Jakob Bahme است.

۴. همان، ص ۲۵.

۵. سهوروی، شهاب‌الدین، حکمة‌الاشراف، مقدمه، ص: ز.

۱. حکمت اشراف زنده‌کننده حکمت ایران باستان

دانش حکمای ایران باستان از مهم‌ترین پشتونه‌های فلسفی شیخ اشراف به حساب می‌آید و از این رو است که در آثار خود بارها از فهلویون، خسروانیون، حکماء الفرس و... به نیکی و بزرگی یاد می‌کند. سهروردی می‌گوید: «گروهی در فارس بودند که به حقیقت هدایت کرده و به واسطه آن، عدالت بر قرار می‌کردند». ^۱ «بدون اغراق باید اذعان داشت که مکتب بزرگ فلسفی در ایران یکی از درخشان‌ترین خدمات ایران به تمدن اسلامی و فرهنگ جهانی است، زیرا اگر چه در ریاضیات، طب و علوم مشابه، سایر بلاد اسلامی نیز سهیم بوده‌اند؛ اما در فلسفه سهم ایران در دامن فرهنگ عظیم اسلامی فرید و یکتا است و از این جهت در خور تحقیق دقیق است و از مهم‌ترین فصل‌های تاریخ فرهنگی ایران و اسلام به شمار می‌آید».^۲

متأسفانه پس از هجوم تازیان به ایران و عواملی مانند: متهم نمودن ایرانیان به مجوس و ثنویت و حاکمیت نو مسلمانان تازی که از اسلام و قرآن نیز کم‌بهره بودند، در سیز مدت ششصد سال از آن همه آثار فکری و نبوغ بشری فقط گاه به صورت بارقه تمثیلی و کلمات و گفتار تشبیه‌ی و رمزی و کنایه‌ای از زبان چند تن از عارفان بزرگ و نادرالوجود دوران گذشته هم‌چون بایزید بسطامی در قرن سوم هجری و شیخ ابوالحسن خرقانی در اوایل قرن چهارم و آغاز قرن پنجم هجری شنیده شد. تا اینکه در نیمه دوم قرن ششم هجری از سرزمین آذر آبادگان یعنی از شهرک سهرورد از توابع زنجان (زنگان) جوانی هوشمند و نابغه‌ای جستجوگر و دانش‌گستر و بی‌باک پرده از رخ این مکتب فلسفی ملی ایران برگرفت، آن را از نو زنده کرد و با تلفیق به اعتقادات اسلامی، روحی تازه در آن دمید. بنابراین از حکمت اشراف یا فلسفه ایرانیان در قرن‌های نخستین اسلامی تا زمان سهروردی نام و نشانی نبود، جز برخی مسائل بسیار کم‌رنگ

۱. سهروردی، شهاب‌الدین، *مجموعه مصنفات شیخ اشراف، کلمة التصوف*، ج ۴، ص ۱۱۷.

۲. نصر، سید حسین، *معارف اسلامی در جهان معاصر*، ص ۴۶-۴۵.

که در کتاب‌های مشائیان بهویژه در کتاب‌های ابوعلی سینا آن هم در آثار آخر عمر به صورت غیرکامل می‌توان دید، به طور پراکنده وجود داشت.^۱

سهروردی حکمت خود را «حکمت اشراق» نامید. «اشراق» در لغت به معنی «درخشیدن»، «روشن شدن» و «روشن کردن» است.^۲ و منظور از حکمت اشراق، حکمتی است که سهروردی مبنی بر فلسفه مشائی بوعالی و تصوف اسلامی و اندیشه‌های فلسفی ایران باستان و یونان به وجود آورد و رنگ خاصّ نوع خود را به آن بخشید.^۳ شهرت سهروردی پس از مرگش به زودی عالم اسلام را فرا گرفت و حتی به ممالک غرب اسلامی هم رسید. علمای مسلمان، فلسفه اشراقی را به عنوان وسیله‌ای متقن در راه احیای پویایی فلسفه پذیرفتند. حکمت مشایی ابن سینایی توسط ابوحامد غزالی در کتاب *تهافت الفلاسفه* مورد انتقاد قرار گرفته بود؛ اما حکمت اشراق باب نوینی را در فلسفه اسلامی گشود و از این طریق فلسفه به حیات خود ادامه داد.

حکمت اشراق چنان‌که معروف است و بسیاری از شارحان و مورخان فلسفه در جهان اسلام اشاره کرده‌اند، منابع گوناگونی دارد. از سویی ریشه در حکمت فهلوانی و خسروانی دارد و در برخی از مسایل و مطالب تمثیلی و نوشته‌های مرموز ملهم از داستان‌های اساطیری ایران است. از سوی دیگر از روش فلسفی مشایی بهویژه روش برهانی آنالوژیکای دوم استفاده می‌کند و سخت می‌کوشد که بینش و حدس فلسفی افلاطونی را نظام‌پردازی کند و آن را در قالبی فلسفی درآورد. هم‌چنین با تأویل و تفسیر فلسفی آیات، بسیاری از نکات ظریف قرآنی را توضیح می‌دهد. و سرانجام و در نهایت شناخت از کلّ با زبانی خاص، یعنی «لسان الإشراق» که می‌توان آن را زبان

۱. حقیقت، عبدالریفع، سهروردی شهید فرهنگ ملی ایران، ص ۱۳۶-۱۳۷.

۲. لغت‌نامه دهخدا.

۳. سهروردی، شهاب‌الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۳، ص ۳۲.

ساخته شده فلسفی نامید، به تعلیم می‌پردازد، که «تعلیم اول اشراقی» اش خوانده‌اند، و در همین مقام است که خود فلسفه اشراقی به غایت نظام پردازی فلسفه می‌رسد.^۱ هم‌چنان که گفته‌اند حکمت اشراقی اولاً: ذوقی است در عین حال که استدلال و فلسفه استدلالی را پایه و لازمه خود به‌شمار می‌آورد و تربیت منظم عقل نظری و نیروی استدلال را اولین مرحله کمال طالب معرفت می‌شمارد. پس حکمت اشراقی حکمتی است که می‌کوشد رابطه‌ای بین عالم استدلال و اشراق یا تفکر استدلالی و شهود درونی ایجاد کند و در واقع برخی است بین فلسفه و کلام مدرسی و تصویر محض خانقاہی.^۲ به عبارت دیگر معیار در این حکمت، تابش و اشراق است در مقابل حکمت یونانی که مبتنی بر استدلال و قیاسات منطقی است. از این لحاظ می‌توان گفت شیخ اشراق به امری بالاتر از عقل یعنی «ادرادات شهودی و معنوی» معتقد است.

شهروری در تحریر و بیان «حکمت اشراق» می‌گوید: «ای الحکمة المؤسسة على الاشراق الذى هو الكشف، أو حکمة المشارقة الذين هم أهل فارس، و هو أيضاً يرجع الى الأول، لأنّ حكمتهم كشفية ذوقية، فنسبت إلى الإشراق الذى هو ظهور الانوار العقلية و لمعانها و فيضانها بالاشراقات على الانفس عند تجرّدها. و كان اعتماد الفارسيين في الحکمة على الذوق و الكشف، و كذا قدماء يونان خلا أرسطو و شیعته». ^۳ (تأسیس و نام‌گذاری حکمت اشراق، یا از باب کشف و شهود عرفانی است که پدیدار می‌شود و یا منظور حکمتی است که از مشرق زمین یعنی اهل فارس پدیدار شده است، در هر صورت مقصود یکی است؛ زیرا حکمت مشرقیان جز مکاشفات و مشاهدات ذوقی و وجودانی و ظهور انوار عقلی بر نفوس در حالت تجرد آنها نیست. و حافظ این حکمت اشراقی، حکماء ایران باستان و نیز یونان قدیم به جز ارسطو و پیروان اوست).

۱. شهرزوری، شمس الدین محمد، شرح حکمة الاشراق، ص ۲۵-۲۶.

۲. شهروردي، شهاب الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۳، ص ۳۲.

۳. همان، ج ۲، حواشی، ص ۲۹۸.

اقبال لاهوری ابراز می‌دارد که: «برای آنکه از خدمت سهروردی به فلسفه ایران آگاه شویم، باید فلسفه اولای او را پیش نهیم. به نظر شیخ اشراق کسی که می‌خواهد به فلسفه متعالی او راه برد، باید با فلسفه ارسطوی و علم منطق و ریاضیات و تصوف به خوبی آشنا باشد و ذهن خود را از آلودگی تعصب و گناه پالاید و با این شیوه، رفته رفته بر ذوق یا حس درونی که یافته‌های نظری عقل را می‌سنجد و تصحیح می‌کند، دست یابد. عقل بی‌یاور، درخور اعتماد نیست. پس باید ذوق یعنی ادراکی مرموز که به کنه امور پی می‌برد و روح بی‌آرام را شناخت و آرامش می‌بخشد و شک را از نیرو می‌اندازد، یاری گیرد».^۱

شیخ اشراق در مقدمه کتاب حکمت اشراق درباره روش تنظیم این کتاب به شیوه شهود و ادراکات معنوی می‌گوید: «و قد رتبّت لكم قبل هذا الكتاب و فى اثنائه عند معاوقة القواطع عنه كتاباً على طريقة المشائين و لخصت فيها قواعدهم... و هذا سياق آخر و طريق اقرب من تلك الطريقة و اضبط و انظم و اقل اتعابا فى التحصيل. ولم يحصل لي بالفكر، بل كان حصوله بأمر آخر»^۲ «و پیش از این کتاب و به هنگامی که مواعنی مرا از ادامه آن باز می‌داشت، به روش مشائیان آثاری نگاشتم و قواعد ایشان را در آنها خلاصه نمودم؛ و از آن جمله است مختصراً به نام *التلويحات اللوحية والعرشية* که قواعد فراوانی را در بردارد و به رغم کوتاه دامنی آش، در آن خلاصه قواعد مشائی را آوردم و دیگر از آن، *اللمحات* است. و جز این دو، آثار دیگری هم نگاشتم که شماری از آنها از روزگار جوانی ام است. و این کتاب روشنی دیگر و راهی نزدیکتر از آن شیوه داشته و به سامان‌تر و استوارتر و در یادگیری کم‌رنج‌تر است و آن‌گاه به جستجوی دلیل برآمده‌ام، چنان‌که اگر از دلیل نیز روی گردانم، هیچ تردید برانگیزی مرا در آن به تردید نتواند اندادخت».^۳

۱. اقبال لاهوری، محمد، سیر فلسفه در ایران، ص ۱۰۴-۱۰۳.

۲. سهروردی، شهاب‌الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۲، ص ۱۰.

۳. کریمی زنجانی اصل، محمد، تاریخ و تقدیر در مقدمه حکمة‌الاشراق، ص ۱۸.

ثانیاً: حکمت اشراقی آگاهانه در صدد احیای حکمت خسروانی و فهلوی ایرانیان باستان و نیز حکمت یونانیان در دامن عرفان و حکمت اسلامی بود و سهروردی خود را وارث دو سنت بزرگ فکری قدیم یعنی یونانی و ایرانی می‌دانسته است، و در افق فکری او افلاطون و زردهشت و پادشاهان فرزانه و حکیم ایران باستان و حکماء الهی قبل از سقراطی یونان شارحان یک حقیقت و مفسران یک پیام معنوی بودند که سهروردی خود را احیاکننده آن می‌دانست. به همین جهت در حکمت اشراقی، فرشتگان مزدایی و مثل افلاطونی به صورت یک حقیقت جلوه‌گر شده و وحدت نور که همان وجود است، بر ثبویت ظاهری مزدایی و کثرت عالم مثالی افلاطونی حکمفرما است.

نیز از خصایص مهم حکمت اشراقی ازدواج و آمیزش حکمت ایران باستان و عرفان و حکمت اسلامی است. سهروردی موفق شد در حالی که عارفی کاملاً اسلامی و مفسری عمیق از حقایق قرآنی بود، در آسمان معرفت اسلامی حقایق رمزی و تمثیلی حکمت ایران باستان را مشاهده کند و به آن حیات نوین بخشد. در واقع از طریق تأویل قرآن، سهروردی توانست «حکمت خسروانی» را در افق معنوی اسلام منزلگهی رفیع بخشد و در حیات عقلی و فکری ایرانیان مقامی از برای آن‌چه از میراث قبل از اسلامی ایشان از لحاظ فکری جنبه مثبت داشت به‌دست آورد. در نظرگاه سهروردی و حکمت اشراقی او نور محمدی بر حقیقت ملکوتی پیام ادیان و حکمت‌های پیشینیان از هرمس و فیثاغورس گرفته تا زردهشت و حکماء فرس، دمیده و بار دگر این حقایق را در اذهان، روشن ساخته است؛ به نحوی که حقایق مشهود حکمت باستان است، در حالی که نوری که مشاهده این حقایق را امکان‌پذیر می‌سازد، همانا نور منبعث از وحی قرآنی است. لذا همان حکیمی که پایه‌گذار حکمت اشراق و احیاکننده فلسفه ایران باستان است، بیش از تمام فلاسفه اسلامی قبل از خود به آیات قرآنی و احادیث نبوی توجه کرده است، چنان‌که از قرائت رسائل او در این مجموع (از مصنفات شیخ اشراق) مشاهده می‌شود.^۱ شیخ اشراق بارها سرچشمه‌های تاریخی و اسطوره‌ای حکمت خود را

۱. سهروردی، شهاب‌الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۳، ص ۳۴-۳۲.

در مهم‌ترین آثار بر جای مانده از خود یعنی: تلویحات، مقامات، مشارع و مطارات و حکمة‌الاشراق بیان نموده است. و در عین حال که از حکمت یونانی به نیکی یاد می‌کند و مفاهیم آنها را به خوبی دریافته و گاه مورد نقد قرار داده و نظریه‌های خود را مطرح نموده است؛ اما «مهم‌ترین سرچشمه‌های حکمت اشراق را حکمت فهلوانی می‌داند».۱

۲. چگونگی دست یابی شیخ اشراق به حکمت ایران باستان

اینکه چگونه شیخ اشراق به حکمت ایران باستان دست یافته، پرسشی است که برای بسیاری از پژوهشگران مطرح است. به ویژه این که «در ایران باستان تفکر فلسفی به صورت مدون و جدای از دین وجود نداشته است، بلکه اندیشه‌های فلسفی را باید در خلال آثار دینی جستجو کرد. در فرهنگ ایرانی نیز مانند دیگر فرهنگ‌های مشرق زمین، فلسفه و تفکر فلسفی از دین و تفکر دینی جدا نیست؛ بنابراین وقتی سهروردی از حکماء فُرس، فَهْلَوِيَّنْ و حکماء خسروانی سخن می‌گوید، مراد او فیلسوف در معنای مصطلح و متداول این واژه نیست، بلکه مقصود فرزانه‌ای است که در طریق «معرفت به حقایق اشیاء» سیر می‌کند و درباره مبدأ و معاد و اصل و سرنوشت موجودات، و یا بهتر بگوییم درباره خدا و انسان، نظری خاص دارد».۲

به طور مختصر می‌توان گفت هم‌چنان که از آثار سهروردی مشهود است، وی به طرق ذیل به حکمت ایران باستان دست یافته است:

۱. ارتباط با زرتشتیانی که تا آن زمان در گوش و کنار ایران فراوان بوده‌اند و استفاده از تعلیمات و روایات سینه به سینه آنان؛ چنان‌که سال‌ها پیش از سهروردی، مسعودی مؤرخ معروف نیز از همین طریق اخبار و اطلاعات مربوط به آین زرتشت و تاریخ ایران پیش از اسلام را به دست آورده است؛

۱. شهرزوری، شمس الدین محمد، شرح حکمة‌الاشراق، ص ۲۷.

۲. موحد، صمد، سرچشمه‌های حکمت اشراق، ص ۱۲۰.

۲. از طریق کتاب‌ها و رساله‌هایی که تا آن زمان از زبان پهلوی به عربی و فارسی برگردانده شده بود؛^۱

۳. از طریق عرفان اصیل ایرانی که به تصدیق محققان «جهات مشترک و وجوده تشابه فراوانی با تعلیمات زرتشت دارد» و ادبیات مغانه ما حاکی از آن است.^۲ او در این باره در *المشارع والمطارحات* می‌گوید: «اما النور الطامس الذى يجرّ الى الموت الاصغر... في الفهلويين: مالك الطين المسمى بكيمورث، وكذا من شيعته، افريدون و كيخرسو. و اما انوار السلاوك في هذه الازمنة القريبة... و اما خميرة الخسروانيين في السلوك فهي نازلة الى سيّار بسطام، و من بعده الى فتى بيضاء، و من بعدهم الى سيّار آمل و خرقان». ^۳

شیخ اشراق در عبارت فوق به حکما و عارفانی اشاره می‌کند که مکتب اشراقی خود را از ایشان اخذ نموده و همه آنها به گونه‌ای به هرمس ختم می‌گردند و ایشان شامل حکماء ایران قدیم همچون کیمورث، فریدون و کیخرسو و حکماء یونان قدیم یعنی فیثاغورث، انباذقلس و افلاطون و عارفان اسلامی همانند بازید بسطامی، منصور حلاج و ابوالحسن خرقانی می‌باشند.

۳. اتهام‌های مردود

جای بسی تأسف است که برخی بدون آگاهی از اندیشه و روش علمی و عملی سهروردی، تأکید وی را در مورد حکمت ایران باستان از باب اغراض ناسیونالیستی، ملیت و قومیت به حساب می‌آورند و به دنبال آن وی را متهم به بی‌دینی، الحاد و کفر

۱. همان، ص ۱۲۰-۱۲۳، و برای آگاهی از مبانی عرفانی و اشراقی تعلیمات زرتشت و وجوده تشابه آن با نظریات عارفان، ر.ک: زرین‌کوب، عبدالحسین، جستجو در تصوف ایران، ص ۲۷-۲۳.

۲. سهروردی، شهاب‌الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، *المشارع والمطارحات*، ج ۱، ص ۵۰۳-۵۰۲.

می‌کنند؛ در صورتی که اولاً^۱ سهروردی بین حکمای ایرانی و حکمای غیرایرانی تفاوت قائل نگشته و تنها کلمات و آثار حکما را ملاک بزرگی آنها می‌داند. وی به همان اندازه که برای حکمای ایران قدیم احترام قائل است، برای حکمای یونان قدیم نیز احترام قائل می‌باشد.^۲ هم‌چنان‌که آثار سهروردی گواهی آشکار بر این نکته است. به روایت استاد دکتر دینانی: «شیخ اشراق یک فیلسوف مسلمان تمام عیار ایرانی است؛ منظور از ایرانی بودن ناسیونالیسم نیست؛ بلکه مقصود این است که او متحقق به تحقق فرهنگ ایرانی است». از دیدگاه ایشان ایران باستان دارای هویت فرهنگی است که از مرز جغرافیایی فعلی ایران فراتر می‌رود تا فراورдан، تا قراصستان، تا کانال سوئز، تا رودخانه سند و تا ترکیه فعلی، فرهنگی غیر از زبان چرا که زبان‌ها و اقوام مختلف از گذشته تاکنون بوده و هستند، ولی به‌طور اصولی در این منطقه فرهنگی عمیق و متنوع حاکم بوده است، سهروردی به این فرهنگ آشنایی داشت و آن را کشف کرده بود، از این رو معتقد بود این فرهنگ منافی اسلام نیست و اسلام نیز مخالف فرهنگ ایران نیست.

اسلام از همان آغاز با بتپرستی، خرافات و گمراهی مبارزه کرد؛ اما فرهنگ ایرانی خرافه نبود. فلسفه پیش از اسلام فلسفه نور است که بعدها فلسفه شیخ اشراق را تشکیل می‌دهد. در آن فلسفه، نور و ظلمت در برابر هم قرار دارند. نور اساس است و ظلمت، اهریمن و سرانجام نور غلبه پیدا می‌کند و همیشه غالب است. سهروردی می‌خواست این فرهنگ را احیاء کند و خودش هم ادعا می‌کند: «من برای احیای «حکمت خسروانی» آمدام».

بر اساس حکمت خسروانی ما معتقدیم که در ایران فلسفه بوده و وجود داشته است. غربی‌ها تا امروز معتقد بوده‌اند که فلسفه در جایی جز یونان نبوده است: از آتن و هراکلیتوس و هومر و... شروع شده است تا زمان حال در پاریس و لندن. آنها می‌گویند در این دو هزار و پانصد سال تنها در یونان فلسفه وجود داشته است و بربرها فلسفه

۱. ابراهیمی دینانی، غلامحسین، شعاع اندیشه و شهرود در فلسفه سهروردی، ص ۴۸۰.

۲. ر.ک: به سایت آثار و اندیشه‌های دکتر دینانی «شیخ اشراق به روایت دکتر دینانی».

نداشته‌اند. یونانی‌ها غیر خودشان را برابر می‌دانستند و کتابی هم به همین عنوان نوشته شده است. سه‌پروردی مدّعی است که موضوع از این قرار نیست و ایران مهد فلسفه بوده، فلسفه از نوعی دیگر و حتی بسیاری از حکمای یونان تحت تأثیر فلسفه ایران بوده‌اند، از جمله خود افلاطون. چرا که شیخ اشراق نکاتی را در فلسفه اشراق گوشتزد می‌کند که در فلسفه یونان بی‌سابقه است و سخنی از آن به عمل نیامده است که البته در جایگاه خود اثبات شده است.^۱

ثانیاً: کفر، الحاد، زردشتی و مانوی دیگر اتهامی بود که پیوسته سه‌پروردی را تهدید می‌نمود. وی در هر جا فرصتی دست می‌داد، با صراحة بدون هیچ ابهامی مذهب و عقیده خود را بیان می‌نمود. در مقدمه ارزشمندترین اثر خود حکمت اشراق از دوگانه‌پرستی مجوس (گروهی از پیروان زرده‌شده) و الحاد مانی با صراحة تمام، بیزاری می‌جوید و بیان می‌کند که حکمت پدیده‌ای نیست که یک باره به وجود آید؛ بلکه همیشه مردان الهی بوده و هستند که آن را عرضه کنند و می‌گوید: «... و على هذا يبنتى قاعده الشرق فى النور و الظلمه التى كانت طريقة حكماء الفرس جاماسب و فرشاوشتر و بوذرجمهر و من قبلهم. و هي ليست قاعده كفره المجوس و الحاد مانى و ما يفضى الى الشرك بالله تعالى و تنزه...».^۲

سه‌پروردی در اثر دیگر خود به بر زنادقه حمله می‌کند و در ابطال قاعده ابوالبرکات بغدادی می‌گوید: «از جمله کسانی که مهملات و امور بیهوده و باطلی را عنوان کرده است، شخصی است به نام ابوالبرکات متفلسف که در ذات واجب الوجود، اراده را متجدد و حادث می‌داند. شیخ می‌گوید: این شخص مخالف با تمام اصول و حتی مذهب یهود سخن گفته است، یعنی مذهبی که خود پیرو آن بوده است و نیز مخالف

۱. در این راستا می‌توان به شعاع انديشه و شهود در فلسفه سه‌پروردی اثر استاد ديناني و نيز سايت آثار و انديشه‌های دكتر ديناني «شیخ اشراق به روایت دكتر دینانی» مراجعه کرد.

۲. سه‌پروردی، شهاب‌الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۲، ص ۱۰-۱۱.

اسلام است که بعداً بدان گرویده است». ^۱ یکی از بارزترین ویژگی‌های کلیه آثار عربی و فارسی سهوردی نقل قول از آیات قرآن و احادیث نبوی است، که در مخطوطات حکما و فلاسفه مسلمان قبل از وی به این وفور معمول نبوده است. شیخ اشراق در فصل ابتدای کتاب کلمة التصوف راه رسیدن به خشنودی الهی را حفظ شریعت دانسته و هر ادعایی که با کتاب و سنت تأیید نشود، باطل می‌خواند. وی معتقد است: «اولین چیزی که به شما توصیه می‌کنم، تقوای الهی است. کسی که به خدا پناه ببرد، فقیر و بی‌نوا نمی‌شود و کسی که به او توکل کند، رها نمی‌گردد... هر ادعایی که با کتاب و سنت تأیید نشود، بیهوده و ناپسند است. کسی که به ریسمان خدا چنگ نزند، گمراه می‌شود». ^۲ در بخشی دیگر از این کتاب درباره قرائت قرآن می‌گوید: «باید قرآن را همراه با انگیزه، شادابی و اندیشه لطیف بخوانی، به گونه‌ای که گویا فقط درباره تو نازل شده است». ^۳

به طور مثال در رساله فارسی لغت موران که به نام ایزد یکتا این‌گونه شروع می‌کند: «بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علمًا» سپاس مبدع همه را که به حقیقت همه همگی، به اعتراف موجودات از روی شهادت، وجود سزاوار است، و درود بر سید اولاد بشر محمد مصطفی صلی الله عليه و آل او و به روانشان.^۴ وی به عنوان شاهد و یا اثبات یک حقیقت، بیست و هشت آیه از قرآن را آورده، همچنین در قالب داستان‌های قرآنی، نام سلیمان (ع) و نیز ادریس و پرندگانی همچون «هدهد» که «نامه‌بر و رازدار» حضرت سلیمان بوده، در فصول مختلف این رساله ذکر کرده است. استناد به آیات قرآن و احادیث نبوی روش شیخ در نگارش تمام آثار او می‌باشد. لذا با این همه آثار ارزشمند و باریک‌اندیشی‌های قرآنی و احادیث نبوی چطور ممکن است در ایمان و

۱. سهوردی، شهاب‌الدین، حکمة الاشراق، مقدمه: ص بیست و هفت.

۲. بخشته بالی، عباس، آواز عقل سرخ «مروری بر اندیشه‌های شیخ اشراق»، ص ۵۴-۵۵.

۳. همان، ص ۵۵.

۴. سهوردی، شهاب‌الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، رساله لغت موران، ج ۳، ص ۲۹۴.

اسلام این فرید دهر تردید کرد؟! و چگونه «به عقیده کثیری از خاورشناسان و تنی چند از فضای ایرانی، سهروردی، فرهنگ ملی ایران را در برابر اسلام فرا نموده است؟».^۱ آیا اصرار سهروردی بر آسمانی بودن مذهب زرده است پیامبر و یکتاپرستی او دلیل بر الحاد و بی‌دینی اوست؟! به نظر شیخ همه ادیان و آیین‌های آسمانی را یک هدف است و آن برکشیدن انسان به کمال ممکن خود و رساندن اوست به مرتبه خلافت کبری که فرمودند: «إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً». انبیاء همه سفرای حق‌اند تا مردم را از نادانی نجات دهند و از سوداگری‌های دنیا به دور دارند که فرمودند: «وَذَرُوا الْبَيْعَ وَالتجَارَةَ»، خرید و فروش و بازرگانی را در هنگام ستایش خدا به یک سو نهید تا به مرتبه و مقامی رسید که: «هُمْ فِي رُوضَةٍ مِّنْ رَبِّهِمْ يَحْبَرُونَ».^۲

نتیجه

از آن‌چه در این مختصر آمد، نتایج ذیل بهره‌برداری می‌شود:

۱. ایران از دیرباز حتی پیش از اسلام دارای فلسفه و حکمت به معنی نگرشی خاص درباره آغاز و پایان جهان هستی بوده است که ریشه در ادیان آسمانی به‌ویژه زرتشت داشته است. فلسفه و حکمت ایران باستان از بارزترین نمودهای فرهنگی ایران باستان است که زرتشت آغازگر آن می‌باشد؛ و سرلوحة آن، یکتاپرستی است نه شویت و آتش‌پرستی که مجوسيان به عنوان فرقه‌ای خاص بدان اعتقاد داشته‌اند؛ نه تمام ایرانیان و متأسفانه اعراب پس از سلطه بر ایران، ایرانیان را بدون هیچ مستندی بدان متهم نموده‌اند.

۱. نصر، سیدحسین، آثار فارسی شیخ اشراف شهاب‌الدین سهروردی، ص ۴۹۳-۴۹۲؛ نامه سهروردی، مجموعه مقالات.

۲. سهروردی، شهاب‌الدین، حکمة‌الاشراف، مقدمه: ص بیست و چهار.

۲. هر چند حکمتی که سهورودی به وجود آورد مبتنی بر فلسفه مشایی بوعلی و تصوف اسلامی و اندیشه‌های فلسفی ایران باستان و یونان بوده و رنگ خاص نبوغ خود را به آن بخشید. اما مهم‌ترین پشتونه فلسفی شیخ اشراق دانش حکمای ایران باستان است، لذا وی به وفور در آثار خود از فهلویون، خسروانیون، حکماء الفرس و... به نیکی و بزرگی یاد می‌کند. و از این روست که فلسفه خود را «حکمت اشراق» نامید. این حکمت می‌کوشد رابطه‌ای بین عالم استدلال و شهود درونی ایجاد کند. ملاک در این حکمت، تابش و اشراق است در مقابل حکمت یونانی که مبتنی بر استدلال و قیاسات منطقی است. از این لحاظ می‌توان گفت شیخ اشراق به امری بالاتر از عقل یعنی «ادراکات شهودی و معنوی» معتقد است. بنابراین حکمت اشراق اولاً: ذوقی است؛ ثانیاً: آگاهانه در صدد احیای حکمت خسروانی و فهلوی ایرانیان باستان است.

۳. از دیدگاه شیخ اشراق ایران باستان دارای هویت فرهنگی است که از مرز جغرافیایی فعلی ایران فراتر می‌رود. و اگر چه تأکید فراوان بر فلسفه ایران باستان دارد، اما در آثار وی به هیچ عنوان رد پایی از ملی‌گرایی و ناسیونالیسم یافت نمی‌شود. وی هم‌چنان‌که برای فلاسفه ایران قبل و بعد از اسلام احترام و افری قابل است، فلاسفه یونان را نیز محترم می‌دانسته؛ و از سوی دیگر با باریک‌اندیشی که وی در آیات قرآن و احادیث در آثار خود به خرج داده، اتهام‌های کفر، الحاد، مانی‌گری و مانند آن را به خوبی پاسخ داده است.

منابع

- ابراهیمی دینانی، غلامحسین، شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، انتشارات حکمت، تهران ۱۳۹۳ه.ش.
- اقبال لاهوری، محمد، سیر فلسفه در ایران، ترجمه: اح. آریان پور، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران ۱۳۸۳ه.ش.
- بخشندہ بالی، عباس، آواز عقل سرخ «مروری بر اندیشه‌های شیخ اشراق»، انتشارات کانون اندیشه جوان، تهران ۱۳۸۹ه.ش.
- حقیقت، عبدالرفیع، سهروردی شهید فرهنگ ملی ایران، انتشارات بهجت، چاپ اول، تهران ۱۳۷۸ه.ش.
- خطیبی، ابوالفضل، نامه فرهنگستان، پاییز ۱۳۷۸، شماره ۱۳.
- رضی، هاشم، حکمت خسروانی، انتشارات بهجت، چاپ دوم، تهران ۱۳۸۰ه.ش.
- سجادی، سید جعفر، شهاب الدین سهروردی و سیری در فلسفه اشراق، انتشارات فلسفه، تهران ۱۳۶۳ه.ش.
- سایت آثار و اندیشه‌های دکتر دینانی، «شیخ اشراق به روایت دکتر دینانی».
- سهروردی، شهاب الدین، حکمة الاشراق، ترجمه و شرح: سید جعفر سجادی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، ۱۳۷۷ه.ش.
- ———، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، کلمة التصوف، تصحیح: نجفقلی حبیبی، ج ۴، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران ۱۳۷۲ه.ش.
- ———، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح: سید حسین نصر، ج ۳، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران ۱۳۷۲ه.ش.

- ———، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح: هانری کربن، ج ۲، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران ۱۳۷۲ه.ش.
- شهرزوری، شمس الدین محمد، شرح حکمة الاشراق، تصحیح: حسین ضیایی تربتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ۱۳۸۰ه.ش.
- کریمی زنجانی اصل، محمد، تاریخ و تقدییر در مقدمه حکمة الاشراق، انتشارات اطلاعات، تهران ۱۳۸۷ه.ش.
- موحد، صمد، سرچشمه‌های حکمت اشراق، انتشارات فراوران، تهران ۱۳۷۴ه.ش.
- لغتنامه دهخدا.
- نامه سهروردی مجموعه مقالات، سازمان چاپ و انتشارات، تهران ۱۳۸۲ه.ش.
- نصر، سید حسین، معارف اسلامی در جهان معاصر، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۸۹ه.ش.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی