

بازنمایی اهم اصول شناختی در شناخت‌شناسی

شیخ اشراق و علامه طباطبایی

سیدسعید شرف‌الدین طباطبایی^۱

سیدحجت طباطبایی^۲

چکیده

در مقایسه روشی بین کار این دو حکیم ممکن است گفته شود که از اهم مباحث معرفت‌شناسی اشراقی، تأکید بیشتر بر بحث از علم حضوری و روش اشراقی است. وی علم حضوری را علمی خطاناپذیر و حقیقی می‌شمارد، اما علم حضولی را تصور ذهنی محض می‌داند که بهره‌های از حقایق اشیاندارد؛ بلکه آن‌چه دارد فقط، صورت و مثالی از شئ در ذهن به همراه واقع‌نمائی از خارج است. در بحث صدق و کذب، موافق «تئوری مطابقت» و در بحث ارزش معرفت، «مبناگرای» است. برخلاف شیخ اشراق، علامه طباطبایی با روش عقلی محض معتقد است که اولاً، منشأ همه علوم و ادراکات حتی بدیهیات، حس و صور حسی است و انتزاع بدیهیات از تصورات حسی بلا مانع است؛ همچنین وی تشکیل مقولات بدیهی را به فعالیت دیگر ذهن که انتزاع و اعتبار مقولات ثانیه فلسفی است نسبت می‌دهد، ثانیاً علم حضولی یک اعتبار عقلی به دست آمده از یک معلوم حضوری است که عقل بهنچار به آن تن داده است و آن معلوم حضوری یک موجود مثالی و عقلی است که با وجود خارجی خود نزد مدرک حاضر می‌آید و این پایه‌یی ورود علامه به بحث علم حضوری است. علامه نیز همانند سهروردی معتقد به «تئوری مطابقت» و «مبناگرای» است. روش بحث این نوشتار به روش عقلی و به شکل تحلیلی- توصیفی و در قالب تحقیق کتابخانه‌ای ارائه شده است.

کلید واژه‌ها: حضولی و حضوری، شیخ اشراق، علامه طباطبایی، مقولات، نفس اشراقی.

۱. عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق واحد زاهدان دانشگاه آزاد اسلامی، h_tabatabaei91@yahoo.com

۲. دانش‌پژوه سطح ۳ فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم و مرتبی گروه معارف دانشگاه فنی و حرفه‌ای قم (نویسنده مسئول)، heradmand9219@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۶/۲۰ - تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۱/۲۹

۱. مقدمه

در دوره معاصر، «معرفت‌شناسی» شاخه‌ای از فلسفه محسوب می‌شود و در برخی دانشگاه‌ها به عنوان گرایشی خاص از رشته فلسفه تدریس می‌شود (فیشر و اوریت، ۱۳۸۹؛ مترجم: عبدی، ۱۴۲). در تبیین مسئله مورد بحث باید گفت که معرفت‌شناسی مربوط به شناخت عقلی است و راجع به چگونگی شناخت امور قابل شناسایی بحث می‌کند. در سطحی بالاتر، نظریه‌های آن به طور کلی، تبیین‌کننده چگونگی و امکان باور موجه هستند (پولاک و کراز، ۱۳۸۵؛ مترجم: حقی، ۳۱۷ - ۳۱۹). به طور کلی حضور خود معلوم یا صورت آن نزد عالم، تعریف مشهور از «معرفت» است. «معرفت»، واقعیتی نشان دهنده است که کاشف از خارج و بیرون نما است (علامه طباطبائی، ۱۳۸۷: ۶۳). بخشی از معرفت بدیهی است که با آن؛ اصل واقعیت، وجود عالم، اصل معرفت و واقع‌نمایی اجمالی آن ثابت می‌شود و سپس مسائل دیگر آن مورد بحث قرار می‌گیرد. پس در مقام اثبات، معرفت‌شناسی بعد از مسائل عقلی می‌آید؛ زیرا مقدماتی دارد که بدون آن‌ها تحصیل شناخت مشکل است؛ اما از جهت ثبوتی، بر همه آن‌ها مقدم است؛ زیرا باید ابتدا نظریه معرفت حل گردد و سپس مسائل عقلی مطرح شود (جوادی‌آملی، ۱۳۷۹: ج ۱۳، ۲۱). شیخ اشراق بعد از تبیین منبع و معیار صدق گزاره‌های نظری و ارزش معرفتی آن‌ها، معرفت برهانی را به دلیل بدیهی بودن مقدماتش صادق می‌داند که از این مطلب به مبنای‌گروی تعبیر می‌شود. علامه در نظری مشابه، بدیهی بودن تصدیقات را به عدم نیاز آن‌ها به دقت و نظر می‌داند و از این‌رو نظریه مبنای‌گروی را در رجوع نظریات به بدیهیات به دلیل منجر نشدن به تسلسل باطل می‌پذیرد. تبیین علامه در مکانیزم پیدایش بدیهیات و تکثر علوم نظری با شیخ اشراق متفاوت است که در این نوشتار به آن اشاره می‌شود. از مواضع اختلافی این دو حکیم، ادراک مفاهیم ثانویه است که در این مقاله بیان می‌شود، هم‌چنین ملاک ذهنی و اعتباری خواندن مفاهیم ثانویه از نظر سه‌هورده و اعتقاد علامه در این‌باره که منشأ انتزاع آن‌ها را امری واقعی می‌خواند نیز خواهد آمد. در بررسی نظریه مطابقت باید گفت که هر دو حکیم موافق این نظریه‌اند، اما با دو تحلیل که به تبیین آن می‌پردازیم. یکی از امور مورد توافق این دو حکیم بیان نمونه‌های علم حضوری و تبیین برخی از آن‌هاست، سه‌هورده در بیان ملاک مشترک بین همه این نمونه‌ها اشاره به نور بودن آنان دارد که تحلیل آن خواهد آمد.

در مورد پیشینه این بحث در ابتدا می‌توان گفت که بعضی مسائل شناخت‌شناسی و اصول شناختی از نظر سه‌روردی در کتاب تلویحات، مقاومات، مطارحات و حکمة‌الاشراق، از آثار وی آمده است که در این نوشتار به برخی اصول و اهم مطالب آن و نیز مبانی مرتبط با ارزش شناختی معارف از نظر ایشان اشاره می‌کنیم؛ چنان‌که علامه طباطبائی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم و نهایه‌الحكمه و برخی تعلیقات بر کتاب اسفار اربعه به این مباحث پرداخته است. دوم این‌که کار در مقاله «تأملاتی در معرفت شناسی مقایسه‌ای شیخ اشراق و علامه طباطبائی» از جناب آقای مسعود امید و کتاب ایشان (سه فیلسوف ایرانی؛ سه‌روردی، ملاصدرا و علامه طباطبائی) و مقاله «بررسی تطبیقی در آرای مبنای‌گرایانه شیخ اشراق و علامه طباطبائی» از آقای شعاعی و خدادای که در برخی مسائل حوزه شناخت در معرفت شناسی این دو حکیم پرداخته‌اند و برخی آثار دیگر که در این نوشتار به آن‌ها ارجاع داده شده‌اند، در غرض با کار در این مقاله که بیان اصول و اهم مسائل شناختی از نظر این دو حکیم است، متفاوت می‌باشد. با توجه به بیان و تصریح خود مولفین این مقالات به مقایسه کردن نظر این دو حکیم، کار اصلی در این مقاله لزوماً در جهت مقایسه نبوده و بلکه بیشتر در صدد بازنمایی و تبیین نظرات خالص و بدون برداشت از این دو حکیم است؛ گرچه میزان تبعات در آثار این دو حکیم، تفاوت دیگری را در این نوشتارها نمایان می‌سازد، از طرفی تبیین مطالب ایشان به حسب نظر و تتبیع بین افراد متفاوت و فی نفسه مطلوب است، البته برخی مقایسات صورت گرفته از نظر این دو حکیم در این نوشتار، در فصلی جدا و در آخر مقاله گردآوری شده است. روش بحث این نوشتار به روش عقلی و به شکل تحلیلی- توصیفی و در قالب تحقیق کتابخانه‌ای ارائه شده است.

۲. شناخت

سه‌روردی، معرفت‌های انسان را به فطری و غیر فطری تقسیم می‌کند؛ «هو أنّ معارف الإنسان فطرية و غير فطرية» (سه‌روردی، ۱۳۸۰: تصحیح: کربن، ج ۲، ۱۸). معارف فطری همان اولیات؛ یعنی قضایای بدیهی است (جوادی آملی، ۱۳۷۹: ج ۱۳، ۶۴). این معارف منبع و معیار صدق گزاره‌های نظری‌اند. ارزش معرفتی اولیات به تصور حدود قضیه و بدون احتیاج به هیچ حد وسطی است که تصدیق به حکم را به همراه دارد. از این‌رو او می‌گوید: «و اذا قلنا: «ان الأوليات فطرية»؛ ليس معناه ان الإنسان يولد و هو عالم بها، بل معناه انه اذا وقع له

تصور الحدود لایحتاج الى اوسط» (سهروردی، ۱۳۸۰: ج ۴، ۱۸۰). وی در توجیه معرفتی معارف، معتقد است مجھول انسان؛ یا با کمی تنبه معلوم می‌شود یا به واسطه شهود (از حکما) به آن آگاهی می‌رسد و یا معلوماتی‌اند که باید منتهی به بدیهیات (فطريات) شوند، در غیر این صورت هر مطلوبی برای انسان متوقف می‌شود بر حصول چیزی که او هم منتهی به علمی قبل از خودش نبود. در نتیجه، اساساً علمی برای او حاصل نمی‌گشت و این امر قهراً محال است (همان، ج ۲، ۱۸). در اینجا شیخ اشراق، به چند مسئله معرفت‌شناسی اشاره می‌کند: اول؛ بدیهیات که در تصدیق به آن‌ها احتیاج به هیچ استدلالی نیست، پس باوری پایه‌اند. دوم؛ ارزش معرفتی قضایای نظری به بازگشت آن‌ها به باور پایه است که در «توجیه معرفت» از آن به عنوان نظریه مبنایگروی اسم می‌برند. سوم؛ علوم حضوری باوری پایه‌اند. گویا شیخ اشراق علم حضوری را هم عرض بدیهیات قرار داده است. وی علم را تعریف کرده است به «حضور شیء یا صورت آن بر ذات مجرّد از ماده» که برخی این تعریف را تمام می‌دانند؛ زیرا شامل ادراک ذات و غیر آن می‌شود (امید، ۱۳۸۴: ۷۵).

از نظر علامه طباطبایی وجود علم، بدیهی و وجودی است. حکما در تعریف علم، اخص خواص آن را که حضور است ذکر می‌کنند؛ از این‌رو علامه نگاشته: «فالعلم حصول امر مجرد من المادة لأمر المجرد» (طباطبایی، ۱۴۰۹: ۲۱۲). او درباره مکانیزم ادراک معتقد است که آن‌چه به تجربه در به کارگیری حواس و تأثیر ماده بر سلسله مغز و اعصاب ما ثابت شده، عکس العملی مادی در ما است که با فعالیت حاسه پیدا می‌شود که به این حال، «ادراک» گویند (طباطبایی، بی‌تا: ج ۱، ۵۸). باید دانست که مفاهیم تصویری و معلومات، منتهی به حواس می‌شوند. کار حواس، نیل به صور اعراض خارجی و کار عقل، حکم به ثبوت یا سلب بین تصورات و صور ادراکی است. این نحو از حکم، فعل عقل است و اوست که اثبات جهان خارج را می‌کند، نه حس (طباطبایی، ۱۴۰۹: ۲۶۲). وی فرایند شناخت را در هر یک از مراتب ادراک؛ یعنی ادراک حسی، خیالی، عقلی و شهودی آشکار می‌سازد. به اعتقاد او شناخت با تجربه آغاز شده و در واقع همه ادراکات به حواس ختم می‌شوند (طباطبایی، ۱۳۸۰: ۲۹۶)؛ ولی در نهایت شناخت را عقلانی و کلیت و ارزش مشاهدات انسان را بر پایه استدلال و برهان تمام می‌داند (طباطبایی، ۱۳۸۸: ۱۵۷). آن‌چه در ادراک حسی و خیالی برای مدرک حاضر می‌شود، همان موجود مجرّد مثالی است، با این تفاوت که در ادراک حسی آن‌چه سبب این حضور است، قوای ادراکی حسی است که بی‌اختیار انسان، فعال است

و در مجاورت هر موجود مادی که قرار بگیرد صورت همان را برای مدرک حاضر می‌کند و در ادراک خیالی، همان صورت به واسطه‌ی قوه‌ی خیال و حافظه، نزد مدرک حاضر می‌شود. به همین دلیل است که علامه ادراکات جزئی را منحصر در ادراک خیالی می‌داند. همچنین آن‌چه که در ادراک عقلی با علم حضوری برای انسان حاضر است یک موجود مجرّد عقلی است، نه مثالی. به واسطه‌ی این سه مرتبه از ادراک، سه قوه نیز برای انسان ثابت می‌شود؛ یکی حس، یکی قوه‌ی خیال و دیگری قوه عقل. پس ادراک دارای مراتب خیالی و عقلی است. مفیض صور عقلیه طبق نظر علامه، تجرد عقلی دارد (جوهری مجرد و عقلی که جامع صور عقلی است) و مفیض صور (جزئی) خیالی (جوهر مجرد مثالی که دارنده‌ی همه صور جزئی به نحو اجمال است)، تجرد خیالی دارد. در این بین نفس با توجه به استعدادی که از طریق ارتباطش با عالم ماده کسب می‌کند با آن مفیض متحد می‌شود و صورت‌های مناسب با این استعداد به او افاضه می‌گردد. علامه وهم را در مراتب ادراک ذکر نکرده است؛ زیرا تفاوت بین مراتب ادارک حسی و خیالی و عقلی، تفاوت بالذات است، به این معنا که هر یک از این سه مرتبه درجه‌ای از مراتب وجودی نفس است که با دیگری متفاوت است؛ در حالی که تفاوت بین ادراک وهمی و ادراک عقلی بالذات نیست؛ بلکه به لحاظ موضع ادراک است که این دو از هم متمایز می‌شوند؛ زیرا مدرک در ادراک وهمی، جزئی است و در ادراک عقلی، کلی. بنابراین بین ادارک وهمی و عقلی تفاوت مرتبه حقیقی نیست و مراتب ادراک به همان سه مرتبه مذکور باز می‌گردد (پورحسن و سلگی، ۱۳۹۲: شم ۲۳، ۷۸؛ ر.ک: علامه طباطبائی، ۱۴۰۹: ۲۳۲).

۳. شناخت حصولی

در نظر سهپوری و در یک تقسیم، علم به حصولی و حضوری تقسیم می‌شود. علم حصولی مجموعه منظم، مرتب و هدفدار عده‌ای از قضایا در کنار هم است. ویژگی‌های علم حصولی عبارت است از: ۱. وجود معلوم بالذات که مفهومی در ذهن و کلی است؛ ۲. مصدق مفهوم ذهنی، معلوم بالعرض است که در نزد عالم حاضر نیست؛ اما این صورت ذهنی از آن حکایت می‌کند. پس علم حصولی، إخبار از معلوم بالعرض است؛ ۳. در این علم نیاز به مطابقت ذهن با خارج است، پس در آن، بحث مطابقت و صدق و کذب، مطرح است (یزدان پناه، ۱۳۸۹: ۲۷۰).

ساختار شناخت از نظر علامه طباطبایی نیز شامل شناخت حصولی و حضوری است (طباطبایی، بی‌تا، ۲۷۲). از نظر او علم حضوری حاصل از سیر افسی و علم حصولی حاصل از سیر آفاقی است؛ گرچه سودمندی علم حضوری بیشتر است (طباطبایی، ۱۳۷۴: ج ۶، ۲۵۳). در علم حضوری واقعیت علم با واقعیت معلوم دو چیز است. در این علم، ماهیت پیش عالم حاضر و معلوم است؛ از این‌رو به امور خارج از خود آگاهی پیدا می‌کند. در اینجا دست‌یابی به معلوم، از طریق مفهوم و تصویرسازی ذهن از آن صورت می‌گیرد، نه از طریق حضور خود معلوم نزد عالم؛ مثل علم به موجودات خارجی (طباطبایی، ۱۳۸۵: ۸۳). بنابراین، علم حضوری، حصول صورت و ماهیت معلوم نزد عالم است (طباطبایی، ۱۳۸۸: ج ۱، ۷۰۸). از نظر علامه علم حضوری، اضطرار عقلی نفس انسان است که به سبب حضور نفس در عالم ماده و اتحاد آن در این مرتبه با حس، به آن مضطرب می‌شود و این با وساطت قوه خیال محقق می‌گردد که به سبب آن، مفاهیم در ذهن شکل می‌گیرند؛ از این‌رو علم حضوری، متوقف بر یک علم حضوری (مثالی) است. قوه خیال و واهمه در تشکیل علم حضوری نقش دارند، به این نحو که قوه خیال به محض ارتباط نفس با معلوم بالذات، تصویر ذهنی از آن می‌سازد که مرتبه خاص از وجود است و وجود ذهنی نامیده می‌شود، آن‌گاه قوه واهمه حکم می‌کند که این وجود ذهنی همان معلوم بالعرض؛ یعنی وجود مادی معلوم است، اما عقل این حکم را نمی‌پذیرد؛ چرا که آثار وجود مادی را در وجود ذهنی نمی‌یابد. با سلب آثار مادی از وجود ذهنی، قوه خیال معنا و مفهومی را اعتبار می‌کند به نام ماهیت. علامه معتقد است که مفاهیم تصویری شامل ماهیات و اعتبارات می‌شود (طباطبایی، بی‌تا: ۲۰۸). علم از نظر علامه طباطبایی در یک تقسیم اولی؛ علم تصویری و علم تصدیقی است. علامه همانند این‌سینا، کیفیت افاضات کلیات را چنین تبیین می‌کند که صور عقلی و کلی را یک جوهر عقلی افاضه می‌کند که مجرد از ماده است و دارای تمام صور کلی و عقلی است (طباطبایی، ۱۴۰۹: ۲۳۲).

۳-۱. مفاهیم اولی (تصورات ماهوی)

ویژگی این مفاهیم، درک با عقل و قابل صدق بر کثیرین بودن آن‌ها است (سهروردی، ۱۳۸۰: ج ۴، ۱۰۵ و ۱۴۵) که مسبوق به ادراکی جزئی و حسی‌اند (همان، ج ۲، ۱۵۹-۱۶۲) و در ادامه و در طی چند مرحله ذهنی، به صورت ماهوی و عقلی درک می‌شوند (همان،

ج، ۳۳۰). وی جایگاه مفاهیم کلی را ذهن می‌داند و استدلال می‌کند که اگر معنای عام بخواهد در خارج ذهن تحقق یابد، پس باید برای او هویتی باشد تا به‌واسطه آن از غیرخودش متمایز شود و چیزی با آن مشارک نباشد؛ ازین‌رو، گفته شده: «اذ لتحقیق لکان له هویة یمتاز بها عن غیره لایتصور فیها الشرکة» (شهرزوری، ۴۷: ۲۰۰۷)، در این صورت آن هویت متعین خارجی دیگر عام نخواهد بود؛ بلکه هویتی مشخصه است و حال آن که ما آن را عام فرض کردیم. پس، خلاف فرض و باطل است. بر این اساس مفاهیم اولی، مقابله در خارج دارند که ذهن به‌واسطه حواس آن‌ها را از خارج دریافت می‌کند. این دریافت کلی، بعد از ادراک حسی و خیالی است که معانی جزئی‌اند و زمینه را برای درک کلی این مفاهیم، آماده می‌سازند.

از نظر علامه تمام تصورات بدیهی عقلی، اموری انتزاعی هستند که عقل آن‌ها را از معانی حسی انتزاع کرده است. منتها دو دسته مفاهیم برای عقل حاصل می‌شود: دسته اول عیناً همان صور محسوسه هستند که از راه یکی از حواس وارد ذهن شده‌اند و سپس عقل با تجربیدی که دارد از آن صور محسوسه، یک معنای کلی می‌سازد. این دسته از مفاهیم در اصطلاح فلسفه «معقول اولیه» است و دسته دوم مستقیماً از راه حواس وارد ذهن نشده‌اند، بلکه ذهن پس از جدا شدن صور حسی با یک نوع فعالیت خاص و با یک ترتیب خاصی این مفاهیم را از آن صور حسی انتزاع می‌کند. این دسته از مفاهیم متکی به دسته قبلی هستند و «معقولات ثانیه» خوانده می‌شوند (طباطبائی، بی‌تا: ج ۲، ۵-۶). علامه، پیدایش مفاهیم ماهوی را در به کارگیری حواس و فعل و انفعال مادی دانسته که عاملی برای احساس و انفعال درونی بوده و منشأی برای انتزاع مفاهیم ماهوی است. به این معنا که ذهن از مقایسه و ملاحظه و مقارنه میان نفس و حالات و انفعالات خود که معلوم به علم حضوری‌اند، به مفاهیمی دست می‌یابد؛ مانند مفهوم علت و معلول و یا جوهر و عرض و غیر آن‌ها.

۲-۳. تصورات و مفاهیم ثانوی

سهروردی، صفات را به دو دسته تقسیم می‌کند: ۱. صفاتی که برای آن‌ها در ذهن و خارج از ذهن وجودی هست؛ مانند سفیدی؛ ۲. صفاتی که ماهیات به آن‌ها توصیف می‌شوند و وجود آن‌ها فقط ذهنی است؛ یعنی وجود عینی آن‌ها همان وجود ذهنی آن‌هاست (سهروردی، ۱۳۸۰: ج ۱، ۳۴۶). وی برای مفاهیمی که فقط وجود ذهنی دارند مثال به «نوعیت» و «جزئیت» می‌زند که از آن تعبیر به «معقول ثانی منطقی» می‌شود (همان). قسطاس شیخ

اشراق، همان ویژگی مفاهیم اعتباری (معقول ثانی) است که پیش از او فارابی، ابن سینا و بهمنیار به آن اشاره داشته‌اند و آن، قابلیت تکرار این مفاهیم تا بی‌نهایت است. با این ملاک، آن‌چه که وقوع آن تکرار انواعش را تا بی‌نهایت لازم آورد، اعتباری است (اسماعیلی، ۱۳۸۹: ۲۷۲). بنابراین، وی از ویژگی تکرار لایقی آن‌ها، عدم تحقق آن‌ها در خارج به‌وسیله محال بودن تسلسل را اثبات می‌کند. بنابراین، این ملاک را، معیار تمییز مفاهیم اعتباری از غیر آن قرار می‌دهد (یزدان پناه، ۱۳۸۹: ج ۱، ۲۴). برخی مثال‌های شیخ اشراق محل بحث است؛ زیرا او آن‌ها را در ردیف مقولات ثانی منطقی آورده؛ اما امروزه آن‌ها را در قالب مقولات ثانی فلسفی می‌شناسند؛ مثل «شیئیت، امکان، وجود، وجوب، وحدت و...». او می‌گوید: «فان قولنا «زید جزئی فی الأعیان» ليس معناه ان الجزئية لها صورة فی الأعیان قائمة بزید، و كذلك الشیئیة كما یسلّمها کثیر منهم [مشائین] انها من المقولات الثنائی، و... و الإمكان و الوجود و الوجوب و الوحدت و نحوها من هذا القبیل» (سهروردی، ۱۳۸۰: ج ۱، ۳۴۶). در بیان سهروردی، عبارت؛ «اعتبار عقلی، مفاهیم ذهنی، محمول عقلی و معقول ثانی» همه، به یک معناست (ر.ک: همان، ص ۳۴۳ و ۱۲۳؛ همو، ج ۲، ۷۳؛ ابراهیمی دینانی، ۱۳۸۸: ج ۱، ۴۳۶). از نظر او مفاهیم معقول ثانی، عبارت است از: ۱. محمولات؛ ۲. برخی مفاهیم ماهوی؛ مانند: جوهر و برخی مقولات؛ مانند اضافات، اعداد و نقطه، خط و لون و نیز کیفیت که در خارج بسیط‌اند؛ ۳. امور عدمی؛ همانند سکون که از انتفای یک امر موجود قوام می‌یابد (عدم در مفهوم آن داخل است)؛ ۴. مفهوم امتناع، جنس، فصل، نوع و این قبیل محمولات منطقی؛ ۵. وجود، وحدت، شیئیت، ذات، ماهیت، عرضیت، امکان، وجوب و علیت (اسماعیلی، ۱۳۸۹: ۲۶۷-۲۷۲). شیخ اشراق در این مورد می‌گوید: «لیس لها وجود الـا فی الـذهن و وجودـها العـینی هو انـها فـی الـذهن» (سهروردی، ۱۳۸۰: ج ۱، ۳۴۶ و ۳۶۱). در پاسخ قول مشائین نسبت به خارجی بودن صفت «امکان» بیان می‌کند که صفات دو دسته‌اند: یا عینی‌اند (در خارج و در ذهن)، یا فقط ذهنی‌اند. اگر گفته می‌شود؛ «شـیء در ذـهن مـمکن نـیـسـت»؛ یعنـی در ذـهن واجـب یا مـمـتنـع است، ولـی اـینـکـه گـفـتـه مـیـشـود؛ «در خـارـج مـمـکـن نـیـسـت»، لـازـمـهـاـش اـینـ نـیـسـت کـه پـس در خـارـج واجـب یـا مـمـتنـع است؛ چـون هـوـیـتاً ذـهـنـی است. مقـابـلات هـر صـفت ذـهـنـی نـیـز ذـهـنـی است؛ هـمـانـنـد: کـثـرـتـ، عـدـمـ، وجـوبـ و اـمـتنـاعـ کـه مقـابـلـ وـحدـتـ، وجـودـ وـ اـمـکـانـ اـنـد (ر.ک: سـهـرـورـدـی، ۱۳۸۰: ج ۱، ۲۵۸).

از نظر علامه مفاهیم فلسفی از قبیل وجود و عدم، علت و معلول، جوهر و عرض و غیر

این‌ها ساخته ذهن نیست، بلکه از منشأ واقعی انتزاع شده است که همان نفس و حالات و افعال درونی نفس است که معلوم به علم حضوری است. این مفاهیم؛ مانند مفهوم علت و معلول از ضمانت صحت بالایی برخوردار است؛ زیرا از حقایقی انتزاع شده که معلوم به علم حضوری است و حداقل یک مصدق انکارناپذیر دارد. وی معتقد است که ما مفاهیم فلسفی را از طریق استقلال دادن به مفاهیم رابط در قضایا و تبدیل معانی حرفی به معانی اسمی به دست می‌آوریم. او نگاشته است:

به نظر می‌رسد مفاهیمی که حیثیت مصادیق آن‌ها حیثیت نبودن در خارج است، از فقدان حکم در قضایای سالبه به دست آمده‌اند. توضیح این که نفس نخستین بار که از راه حس به پاره‌ای از ماهیات محسوس؛ مانند سفیدی گچ خاصی که آن را مشاهده می‌کند، دست می‌یابد، آن ماهیت را می‌گیرد و در خزانه خیال اخذ می‌کند، آن مفهوم را عین همان مفهومی که پیش از این ادراک کرده بود و منطبق بر آن می‌یابد و این همان حمل؛ یعنی اتحاد دو مفهوم در وجود می‌باشد. وقتی نفس چند بار مفهوم را اعاده کند و سپس آن مفاهیم را یکی گرداند، این در واقع یک حکم و یک فعل صادر از نفس خواهد بود و در عین حال که یک فعل نفسانی است، ویژگی حکایت از خارج را نیز دارا می‌باشد. این فعل موجب اعتبار یک نسبت وجودی و یک وجود رابط است که قائم به دو طرف خود می‌باشد (طباطبائی، ۱۴۰۹: ۳۹).

البته نفس می‌تواند پس از تشکیل حکم آن را که در حقیقت فعل نفس است، تصور نماید و با آن که یک وجود رابط است، به آن نظر استقلالی نماید و در حالی که مضاعف به موصوف خود است، آن را ادراک نماید که در اثر این نظر استقلالی به حکمی که در قضیه مثلا «سفیدی، سفیدی است» وجود دارد، مفهوم «وجود» سفیدی در ذهن نقش می‌بنند. آنگاه نفس قیدش را حذف می‌کند و مفهوم «وجود» را به صورت مفرد و بدون آن که مضاف به چیزی باشد، ادراک می‌نماید. بدین نحو، مفهوم وجود از حکم انتزاع می‌شود و بر مصدق خارجی آن اطلاق می‌گردد. پس از تشکیل مفهوم وجود در نفس، ذهن از مصادیق این مفهوم صفات و ویژگی‌های خاص وجود مانند وجود، وحدت، کثرت، قوه، فعل و غیر آن را انتزاع می‌کند (همان، ۳۱۵). طبق بیان علامه چون قوه مدرکه ما می‌تواند چیزی را که به دست آورده، دوباره با نظر استقلالی نگریسته و تحت نظر قرار بدهد، از این‌رو نسبت‌هایی را که به عنوان رابطه میان دو مفهوم یافته بود، با نظر استقلالی نگریسته و در مورد هر نسبت یک یا چند مفهوم استقلالی تهیه می‌نماید و در ضمن این گردش و کار مفاهیم وجود، عدم، وحدت و کثرت را که به شکل نسبت ادراک نموده بود، ابتدائاً با حال اضافه (وجود) محمول برای موضوع، عدم محمول برای موضوع، وحدت موضوع و محمول، کثرت موضوع و محمول

در قضیه سالبه) و پس از آن بی‌اضافه (وجود، عدم، وحدت و کثرت) و همچنین سایر مفاهیم عامه و خاصه را که اعتباری می‌باشد، تصور می‌نماید (طباطبایی، ۱۳۸۰: ج ۲، ۵).

۳-۳. تصدیقات

به اعتقاد شیخ اشراق، قضایا و محمول آن دو دسته‌اند: ۱. قضایای متعارف: قضایایی که محمول و موضوع آن‌ها امری موجود در خارج و محسوس است؛ مثل: «انسان راه رونده است»؛ ۲. قضایای اعتباری: قضایایی که محمول آن‌ها، وجودی مستقل در خارج ندارند؛ مثل: «انسان ممکن الوجود است». در «قضایای متعارف»، بعد از آن که موضوع محسوس را واجد محمول یافته‌یم، نسبت (رابطه) را میان آن‌ها اعتبار و حکم می‌کنیم به این که موضوع، محمول است. انطباق و عدم انطباق این نسبت (در قضیه)، در خارج منوط به ادراک حسی ما از موضوع و محمول است (امید، ۱۳۸۴: ۹۵؛ ر.ک: سهروردی، ۱۳۸۰: ج ۲، ۷۲). در «قضایای اعتباری» که محمول نامحسوس است، چنین نیست که چون از امور متعین و مستقل و محسوسی نیستند پس می‌توان آن‌ها را بر هر ماهیتی حمل کرد و سپس آن قضیه را صادق دانست؛ بلکه این‌ها تنها بر موضوعاتی حمل می‌گردند که صلاحیت حمل این گونه از محمولات را داشته باشند. از طرفی صلاحیت موضوعات نیز با تحلیلات عقلی روشن می‌شود (همان). مفهوم «نسبت» در قضیه، خود، مفهومی اعتباری از نظر شیخ اشراق است. وی در چگونگی مطابقت یا عدم آن با خارج بیان می‌کند که حیطه واقعیت (نفس‌الامر) تنها شامل موجودات متعین یا محسوس نمی‌شود؛ بلکه خارج، ظرف این نوع از مفاهیم نیز هست و ما آن‌ها را به خارج نسبت می‌دهیم. بنابراین، برای کشف انطباق این مفاهیم و عدم آن، باید به تحلیل عقلی نیز مبادرت ورزید (همان، ۳۰ و ۷۲؛ ر.ک: ابراهیمی دینانی، ۱۳۸۶: ۱۲۳). از نظر علامه تصدیق، صورتی از معلوم است همراه با ایجاد یا سلب چیزی از چیز دیگر؛ مثل «انسان کاتب است». در اعتقاد او علم تصدیقی علمی است که شامل حکم باشد؛ مانند «صوت ادراکی دو بزرگ‌تر از یک است» و روشن است که علم تصدیقی با وجود علم تصوری امکان‌پذیر است (طباطبایی، ۱۳۸۵: ۱۷۸).

۴. تئوری مطابقت (معیار صدق و حقیقت تصور و تصدیق)

سهروردی، در تعریف تصور و تصدیق گفته است که تصور؛ حاصل شدن صورت شیء در عقل با قطع نظر از حکم است و تصدیق؛ تصور به همراه حکم است (قطبالدین شیرازی،

۱۳۸۳: ۴۱). او در مقام تحلیل «تصور» بیان می‌کند که شخص، تا قبل از حصول صورت شیء، نسبت به آن آگاهی نداشت؛ اما با این حصول، شناختی به او افزوده شده است. پس حال او در این دو زمان یکی نیست. اگر چیزی در شخص حاصل شده که مطابق آن شیء نیست، پس شناختی صورت نگرفته و اگر آن چنان‌که شیء هست، آن را در پیش خود داشته باشد، پس مطابق (صورت) با نفس‌الامر است (سهروردی، ۱۳۷۳: ج ۳، ۳، ر.ک: سهروردی، ۱۳۸۰: ج ۲، ۱۵؛ قطب‌الدین شیرازی، ۱۳۸۳: ۳۹). صورت ذهنی، وجود ذهنی برای حقیقت شیء در خارج است که قالب واقعیت را دارد، نه اثر خارجی و حقیقت آن را. از این‌رو سهروردی معتقد است که در ذهن، مثال شیء است، نه حقیقت آن و مثال شیء از جمیع جهات مطابق با شیء نیست. سهروردی، در تصدیقات نیز به صراحت، مطابقت آن‌ها را با واقع متذکر می‌شود. از این‌رو، در بحث معیار صدق، موافق تئوری مطابقت است. به‌طور مثال در معنی «حق» یا «قول حق» می‌گوید: «و قد يُعنى به حال القول و الإعتقاد من حيث مطابقتها للشيء الواقع في الأعيان و حال القول من حيث مطابقتها لمافي النفس أيضاً. و هذا الإعتبار من مفهوم الحق هو الصادق» (سهروردی، ۱۳۸۰: ج ۱، ۲۱). مقصود از این‌که قضیه یا تصدیقی (قولی) به درستی حق خوانده می‌شود، از جهت مطابقت آن قول است: «فانه اذا قيل «قول حق» و «قول صادق»؛ فـى كلـيـهـما لا يـرـادـ الاـ مـطـابـقـةـ ذـلـكـ القـوـلـ للأـمـرـ الـخـارـجـ، ثـمـ لاـبـدـ مـنـ المـطـابـقـةـ مـنـ ذـلـكـ الـجـانـبـ الـآـخـرـ» (همان؛ ر.ک: همان، ص ۳۶۲ و ۴۸۹)؛ مراد از حق یا صادق‌بودن قضیه، مطابقت آن با خارج از طرفی و سپس از ناحیه دیگر «من حيث مطابقته لما في النفس» است. حاصل نظر شیخ اشراف آن است که هویت «تصور»، صورت حاصل در ذهن و هویت «تصدیق»، ترکیب صورت‌های تصوری در ذهن و همراه با حکم است. نفس در شکل‌گیری تصورات، این حقایق و مفاهیم را از حیطه علم حضوری خویش درآورده، از آن‌ها عکس‌برداری کرده و در خود صورت‌هایی پدید می‌آورد، سپس آن‌ها را تفکیک و تصور متعدد ایجاد می‌کند (یزدان پناه، ۱۳۸۹: ج ۲، ۲۷۵). در شکل‌گیری تصدیقات نیز تصورات متعدد با یکدیگر مرتبط شده و قضایایی را می‌سازند که منجر به علم حصولی می‌شوند.

علامه معرفت حقیقی را علم و یقین مطابق با واقع می‌داند و بیان می‌کند که ما به علم و معرفت دست می‌یابیم (طباطبائی، ۱۳۸۵: ۱۳۳). از نظر او معرفت حقیقی؛ یعنی تصدیق

بالمعنى الاخص سه رکن دارد: «يقيين، مطابقت با واقع، ثبات». وي ملاك شناخت(يعنى همان مطابقت شناخت با نفس الامر) را مطابقت با ظرف ثبوت و تحقق يا ثبوت مطلق يا ثبوت عام مى داند (اردستانی، ۱۳۹۲: ش۴، ۸). اين نفس الامر که علامه تبيين مى کند، ثبوت وجود و ماهيت و مفاهيم اعتباري عقلی را شامل مى شود و همهی آنها نفس الامر خواهند بود (همان، ص ۱۳). مقصود از ثبوت نفس الامر در نظر علامه، ثبوت عامی است که شامل موجود حقيقی (اصيل) مى شود که خود «وجود» است و نيز شامل اموری که با اعتبار و توسيعه اضطراري و ريشهدار عقل، موجوديت و ثبوت پيدا مى کنند (همان، ص ۱۹). علامه در يك تقسيم، علم را به تصوري و تصديقی تقسيم مى کند که در واقع تقسيم علم حصولی است که صواب (مطابقت علم با معلوم) و خطا در آن مطرح مى شود؛ زيرا صواب و خطا فرع بر دوگانگی علم و معلوم است (طباطبایی، ۱۳۸۷: ۳۱۷). علم تصوري مشتمل بر حکم است؛ مانند صورت درک شده از «انسان هست». علم تصديقی مشتمل بر جزئی و کلی است و پس از علم به جزئيات، علم کلی تتحقق مى يابد؛ زيرا تصور کلی بدون هیچ رابطه‌ای با جزئی مستلزم تساوي نسبت هر کلی مفروض به جزئيات خود و غير افرادش خواهد بود، بدین معنا که يا بر همه چيز منطبق است و يا بر هیچ چيز منطبق نمى شود. ميان صورت محسوسه و متخلله و ميان صورت متخلله و کلی نيز نوعی از رابطه است؛ يعني صورت خيالی مسبوق به صورت محسوس و صورت کلی مسبوق به صورت خيالی است (طباطبایی، بي تا: ج ۱، ۱۳۰).

۵. تئوري مبنادروري (بحث بدويهيات يا معيار اعتبار قضايا)

از بحث‌های اساسی در باب معرفت، قیاس برهانی و بحث از مواد برهان است. شیخ اشراق، قیاس تأليف شده از مقدمات یقینی را برهان می خواند. این مقدمات، قضایای بدیهی‌اند. از نظر او مقدمات بدیهی عبارت است از: اولیات: قضیه‌ای که تصدیق به آن، متوقف بر تصور حدود آن است؛ مثل «کل بزرگتر از جزء است». مشاهدات: قضایای حاصل به قوای ظاهری و باطنی؛ همانند محسوسات. حدسیات: در معرفت‌شناسی اشرافي این قضایا دو قسم‌اند: الف؛ مجربات: مشاهدات متکرره‌ای که از آن یقین به دست می‌آید و نفس نسبت به آن‌ها به یک ایمان (احساس اطمینانی) می‌رسد و آن را از اتفاقی بودن میرا می‌سازد؛ مثل: «زدن با چوب دردناک است». ب؛ متواترات: قضایایی که به خاطر کثرت شهاداتی که بر

آن‌ها داده شده است، نفس از توافق آن‌ها بر کذب اینم بوده و در مورد آن‌ها به طور یقینی حکم می‌کند (سهروردی، ۱۳۸۰: ج ۲، ۴۱؛ ر.ک: همان، ج ۴، ۱۷۶). پس، وی اولیات و مشاهدات و حدسیات را از بدیهیات می‌خواند؛ اما مجربات و متواترات را به حدسیات و قضایای فطری را به اولیات باز می‌گرداند (یزدان پناه، ۱۳۸۹: ج ۱، ۲۱۳). صدرالمتألهین نیز در تعلیقه بر حکمة‌الاشراق می‌گوید: «الحق انها فى افادتها لل Quincy غير خال عن الحدس، كما سيصرح به المصنف. و لهذا الاعتبار جعلها من اقسام الحدسیات» (قطب‌الدین، ۱۳۸۸: ج ۱، ۲۳۲)؛ حق مطلب این است که متواترات به دلیل خالی نبودنشان از حدس، افاده یقین می‌کنند؛ چنان‌که سهروردی به آن تصریح خواهد کرد و به همین اعتبار آن را از قسم حدسیات قرار داده است.. سهروردی می‌گوید:

معرفتی که از طریق برهان بدست می‌آید، به دلیل بدیهی و یقینی بودن مقدماتش همواره صادق(معتبر) است و اگر مقدمات نظری و استدلالی باشند صدق آن‌ها، به مبتنی و منتهی شدن آن‌ها به قضایای بدیهی است (سهروردی، ۱۳۸۰: ج ۲، ۴۲).

وی، در مقام تعلیل آن می‌گوید: «و يج‌ب ان ينتهي التبيين في الآخر (قضایای نظری) إلى «الفطري» و الا لتسليسل إلى غيرنهایة» (همان، ج ۴، ص ۱۴۴). این همان نظریه «مبناگروی» در بحث معیار اعتبار معارف در معرفت‌شناسی است.

علامه معتقد است که بدیهی بودن هر علم این است که انسان برای به دست آوردن آن به فکر و اندیشه نیاز نداشته باشد (طباطبائی، ۱۳۸۷: ۲۵۷). پس علم بدیهی، علمی است که تصور و تصدیق آن به دقت و نظر نیازی نداشته باشد، بر خلاف علم نظری. علوم نظری حتماً به علوم بدیهی برمی‌گردد و به توسط آن‌ها تبیین می‌شود، در غیر این صورت امر به لایتناهی می‌کشد (طباطبائی، ۱۳۸۷: ۱۷۹ - ۱۹۴). بنابراین، حقیقی‌ترین معرفت، معرفت بدیهی است و در بین بدیهیات، اولیات از همه بیشتر سزاوار پذیرش است. معقولات اولیه و ثانویه از نظر علامه، مسبوق به ادراکات حسی و جزئی‌اند (طباطبائی، بی‌تا: ج ۱، ۶). احساس‌های جزئی مختلف که در زمان‌های مختلف به سبب شرایط، حالات و تلاش‌های مختلف در انسان پیدا می‌شود و نیز آلات حسی متعدد، سبب می‌شود که در ذهن صور محسوسه متکثری تجمع پیدا کند. این اجتماع معلومات حسی نفس را برای پیدایش بدیهیات تصوری و تصدیقی آماده می‌کند. بعد از این مرحله، تکثر معلومات این‌گونه حاصل می‌شود که ذهن با شکل‌ها و تراکیب متعدد آن‌ها را ترکیب کرده و از آن‌ها حدود و

قياساتی را می‌سازد و با دست‌یابی به نتایجی به علوم نظری نائل می‌گردد. پس پیدایش و تکثر علوم نظری به استناد ترکیبات حاصله در بدیهیات است (طباطبایی، بی‌تا: ج ۲، ۲۶). بنابراین، فعالیت ادراک بشری نوعی خاص از انتراع است که «اعتبار» نام دارد و بدیهیات اولیه تصوری و بیشتر مفاهیم عام فلسفی برای ذهن را به وجود می‌آورد (همان، ص ۱۰).

۶. شناخت حضوری

از لحاظ تاریخی، هیبت‌الله ابوالبرکات بغدادی و شهاب‌الدین سهروردی، تفکر و ساختار فلسفی و فکری خود را بر مبنای شهود اولیه فاعل شناسا قرار دادند. سهروردی، موضع افلاطونی بغدادی را که شهود‌گرایانه است، در بنای فلسفی خود حفظ می‌کند؛ از این‌رو بغدادی، مهم‌ترین منبع اولیه بسیاری از استدلال‌های غیرمشایی سهروردی است (جمعی از مترجمین، ۱۳۸۶: ج ۲، ۳۲۲). سهروردی، واژه «اشراق» را همچون صفتی توضیحی انتخاب می‌کند، تا کاربرد ویژه آن را در نظام فکری خود نشان دهد. برای مثال اصطلاح «مشاهده اشراقیه»، به تقدّم معرفت‌شناسانه حالت اولیه‌ای از شناسایی بی‌واسطه؛ یعنی تجربه عرفانی نیز اطلاق می‌شود که غیر از کاربرد عام‌تر واژه «مشاهده» است (همان، ص ۲۷۷) و اصطلاح «اضافه اشراقیه» به موضع اشراقیان، در بنیان‌های منطقی معرفت‌شناسی اشاره دارد که مشخص‌کننده رابطه غیر اسنادی میان عالم و معلوم است (همان). سهروردی، در مقدمه‌اش بر حکمة‌الاشراق از طریق رسیدن خود به بنیان‌های علم اشراق می‌گوید: «و لم يحصل لى اولاً بالفکر، بل كان حصوله بامر آخر...» (سهروردی، ۱۳۸۰: ج ۲، ۱۰)؛ من از طریق تفکر به فلسفه اشراق دست نیافتم؛ بلکه از راه دیگر به آن رسیدم و پس از آن بود که به جستجوی براهینی بر آن پرداختم (جمعی از مترجمین، ۱۳۸۶: ج ۲، ۲۹۵).

نمونه‌های علم حضوری از نظر شیخ اشراق عبارت است از: علم نفس به ذات خود؛ علم نفس به قوای خود؛ علم نفس به قوای منطبعه مادی خود؛ علم نفس به معلوم؛ علم مجردات و علم باری تعالی (یزدان پناه، ۱۳۸۹: ج ۲، ۲۷۰-۲۷۷). از نظر او نفس ناطقه چون نور است، به ذات خود و به احوال آن عالم است؛ زیرا نور برای ذات خود حاضر و ظاهر است و چون علم نیز حضور است، پس نفس برای خود حاضر و به خود عالم است، بنابراین نفس ناطقه به ذات خود، به علم حضوری عالم است. تحلیل وی آن است که نفوس مجرّد و جواهر عقلانی نور مجرداند، بنابراین خود پیدا هستند، پس در نزد خود حاضراند (ر.ک: سهروردی،

۱۳۸۰: ج ۲، ۱۱۳). از نظر او، انسان از یافت خود با «من» تعبیر می‌کند، از طرفی صورت مثالی «من» غیر از خود «من» است، پس اگر ذات شخصی «من»، خود «من» است، از این رو صورت مثالی «من»، غیر از «من» است که مصدق عنوان «او» خواهد بود، بنابراین، ادراک مثال «من»، «من» نیست؛ بلکه همواره «او» است (امید، ۱۳۸۴: ۷۳؛ ر.ک: سهورده، ۱۳۸۰: ج ۲، ۱۱۱؛ همو، ج ۱، ۴۸۴).

دلیل وی بر علم حضوری بودن ذات، آن است که اگر این ادراک حضولی باشد، یا او از مطابقت این صورت با ذات خود آگاه است، یا آگاه نیست. اگر آگاهی به این تطبیق ندارد، پس خود را نیافته؛ زیرا فقط صورتی از خود یافته است، بدون آن که خود و ذات مطابق با صورت ذهنی خود را دریافته باشد و اگر به این مطابقت آگاهی دارد و عالم به این است که آن‌چه او دیده، صورت همان ذاتی است که آن را در آغاز شهود نموده، پس باید ابتدا خود را یافته باشد، بدون آن که نیازی به صورت و مثالی داشته باشد (یزدان پناه، ۱۳۸۹: ج ۲، ۱۶). در توضیح علم حضوری ذات به اشیا، اشاره می‌کند که هویت ذات مدرک از سخن نور است و تا نور نباشد مدرکی نیست. چنین مدرکی آن‌گاه که با شیء خارجی ارتباط حضوری (وجودی) برقرار می‌کند آن را به نحو اضافه اشرافی ادراک می‌کند؛ یعنی نفس با فعالیت نفسانی ادراکی خویش که نوعی پرتوافکنی (توجه شهودی) است، در موطن معلوم خارجی حاضر شده آن را در می‌یابد (همان، ص ۲۷۷). از آن‌جا که علم واجب بعد از ایجاد، به اشیای خارجی به اضافه اشرافی است، ذات واجب با تغییر معلوم تغییر نمی‌یابد؛ زیرا لازمه تغییر در معلوم، تغییر در اضافه اشرافی است؛ ولی تغییر در اضافه، تغییر در ذات واجب را به همراه ندارد. بنابراین، می‌گوید: «فیدرک ذاته لابامر زائد علی ذاته، کما سبق فی النفس یعلم الأشياء بالعلم الاشرافي الحضوري» (ر.ک: سهورده، ۱۳۸۰: ج ۱، ۴۸۷؛ ج ۲، ۱۵۲). ظهور خود شیء در نزد عالم، ویژگی علم حضوری و ظهور مثال شیء نزد عالم، ویژگی علم حضولی از نظر سهورده است. علم حضولی به حضوری برمی‌گردد، نه بالعکس. مسئله مطابقت علم با واقع و صدق آن، تنها در علم حضولی مطرح است (ر.ک: همان، ص ۴۸۵؛ امید، ۱۳۸۴: ۷۵)؛ چنان‌که علامه نیز در این باب همین نظر را دارد. از نظر علامه در علم حضوری، واقعیت و وجود معلوم (بدون هیچ واسطه و تصویر ذهنی از طرف ادراک‌کننده)، عین واقعیت علم است (شريعتی سبزواری، ۱۳۸۷: ج ۲، ۵۹). پس در علم حضوری، خود معلوم نزد عالم وجود دارد بدون واسطه‌ای در ادراک آن (طباطبائی، ۱۳۸۵: ۸۳). بنابراین،

در تعریف علم حضوری گفته شده است: «وجود خارجی معلوم نزد عالم» (طباطبایی، ۱۳۸۸: ج ۱، ۱۷۰). نمونه‌های علم حضوری از نظر علامه عبارت است از: علم نفس به خود، علم به موجودات خارجی قبل از تصویرسازی، علم به معلومات در ذهن، علم به ابزار و قوای شناختی (شريعی سبزواری، ۱۳۸۷: ج ۱، ۲۷۷).

۷. بررسی نظرات شیخ اشراق و علامه طباطبایی

در بررسی نظر این دو حکیم در مسئله شناخت، می‌توان گفت که شیخ اشراق بر روی باورهای بدیهی به عنوان باوری پایه که مبنای نظریه مبناگری است و نیز در بازگشت نظریات به آن‌ها تاکید می‌کند؛ چنان‌که علامه قائل به آن است. در بررسی نظریه مبناگری، سه‌هوری مقدمات یقینی به کار رفته در برهان را قضایای بدیهی می‌خواند و آن را شامل: اولیات، مشاهدات و حدسیات می‌داند. وی معرفت برهانی را به دلیل بدیهی بودن مقدماتش صادق می‌داند که از این مطلب به مبناگری تعبیر می‌شود. علامه در نظری مشابه، بدیهی بودن تصدیقات را به عدم نیاز آن‌ها به دقت و نظر می‌داند و از این‌رو نظریه مبناگری را در رجوع نظریات به بدیهیات به دلیل منجر نشدن به تسلسل باطل می‌پذیرد؛ گرچه تبیین علامه در مکانیزم پیدایش بدیهیات و تکثر علوم نظری با شیخ اشراق متفاوت است که در متن مقاله به آن اشاره شده است. علامه ادراک بشری را که نوعی خاص از انتزاع است را اعتباری می‌خواند و آن را منشأ پیدایش بدیهیات اولیه تصوری و مفاهیم عام فلسفی برای ذهن می‌داند. سه‌هوری ادراک مفاهیم ماهوی را ادراک عقلی و کلی دانسته و مسبوقیت آن به ادراک حسی و خیالی را اذعان می‌کند. علامه نیز در این بحث به نقش حواس و رابطه آن با ادراک و ویژگی ادراکات سه گانه حسی و خیالی و عقلی می‌پردازد و در نهایت به کار عقل و اهمیت فعل آن که حکم به ثبوت یا سلب تصورات است اشاره می‌کند. تأکید علامه در اینجا بر عقلانی بودن و کلیت شناخت است و از این‌رو ارزش مشاهدات انسان را بر پایه استدلال و برهان تمام می‌داند. سه‌هوری و علامه درباره ادراک مفاهیم ماهوی معتقدند که آن‌ها در طی چند مرحله و با مسبوقیت آن‌ها به ادراک حسی و خیالی صورت می‌گیرد؛ گرچه علامه مکانیزمی متفاوت و به گونه‌ی کاملاً نفس الامری به شکل گیری شناخت‌های علم حصولی می‌پردازد و آن را ناشی از اضطرار عقلی انسان می‌داند. حضور نفس در عالم ماده، به کارگیری حواس، وساطت قوه خیال و توقف درک حصولی بر علمی حضوری (به

۲۳۹
دلیل ارتباط با خیال) و ملاحظه نفس میان خود و اعراض خود (که هر دو معلوم به علم حضوری‌اند)، از مؤلفه‌های نظریه ایشان در این باب است.

یکی دیگر از مواضع اختلافی این دو حکیم، ادراک مفاهیم ثانویه است. سهروردی ملاک ذهنی و اعتباری خواندن این مفاهیم را تکرار لایقی انواع آن در فرض وقوع آن‌ها می‌داند، از این‌رو در بحث تصدیقات و در قسم قضایای اعتباری، محمول آن‌ها را موجود و محسوس در خارج نمی‌داند و موضوعاتی که در این قضایا صلاحیت حمل چنین محمولاتی را دارند را با تحلیل عقلی تبیین‌پذیر می‌خواند و به همین دلیل نفس الامر را منحصر در موجودات محسوس نمی‌داند، از این‌رو در بیان مطابقت، مبادرت به تحلیل عقلی را در این سinx قضایا لازم می‌شمارد. اما علامه معتقد است که این مفاهیم ساخته ذهن نیست، بلکه منشأ انتزاع آن‌ها را امری واقعی می‌خواند که همان نفس و حالات و افعالات درونی آن است که معلوم به علم حضوری است. به نظر او نفس می‌تواند با نظر استقلالی به نسبت در قضایا که یک وجود رابط است، به مفاهیم مستقل و اسمی هم‌چون «وجود، عدم، وحدت، کثرت و غیر آن‌ها دست یابد. در بررسی نظریه مطابقت باید گفت که هر دو حکیم موافق این نظریه‌اند، با این بیان که سهروردی هویت تصویر را صورت حاصل در ذهن و هویت تصدیق را ترکیب صورت‌های تصوری در ذهن و همراه با حکم می‌داند. نکته اساسی کلام وی در بازسازی تصورات از حیطه علم حضوری نفس است، به این نحو که نفس در ابتدا از آن‌ها عکس برداری کرده و در مرحله بعد آن‌ها را در خود پدید می‌آورد و بعد آن‌ها را تفکیک و تصورات متعدد را نمایان می‌سازد. علامه نظریه مطابقت را معرفت حقیقی می‌خواند که مفاد تصدیق بالمعنى الاخص است. وی ملاک این مطابقت یا شناخت را مطابقت با ظرف ثبوت و تحقق عام (یا مطلق)؛ یعنی مفاهیمی نظیر وجود، ماهیت و مفاهیم اعتباری عقلی می‌داند. با توجه به نظرات این دو حکیم در باب علم حضوری می‌توان گفت که واژه «اشراق» در نظر سهروردی صفتی توضیحی است برای نشان دادن ساختار فکر او؛ نظیر «مشاهده اشراقی» که حالت اولیه شناسایی بی‌واسطه را متذکر می‌شود و «اضافه اشراقیه» که مشخص کننده رابطه غیر اسنادی بین عالم و معلوم است و مثل این‌ها. علامه نیز درباره علم حضوری قائل به عینیت وجود خارجی معلوم و واقعیت علم بدون واسطه‌ای حتی صورت ذهنی است. طبق نظر او هر علم حصولی مسبوق به یک علم حضوری نسبت به یک موجود مثالی است. همین علم حصولی جزء علت‌های اعدادی قرار می‌گیرد که به واسطه‌ی آن‌ها نفس با یک

موجود مجرّد عقلی ارتباط وجودی پیدا کرده و آن را حضوراً درک می‌کند. یکی از امور مورد توافق این دو حکیم بیان نمونه‌های علم حضوری و تبیین برخی از آن‌هاست، از آن‌جا که هر دو؛ علم نفس به ذات خود، علم نفس به قوا و ابزار شناختی خود، علم نفس به معلوماتش، علم مجرّدات و علم باری تعالی را علم حضوری دانسته‌اند. سه‌پروردی در بیان ملاک مشترک بین همه این نمونه‌ها اشاره به نور بودن آنان دارد، با این تحلیل که نور خود ظاهری و خود حاضری دارد و علم نیز چون حضوری است این خود پیدایی را دارد، به خلاف علم حصولی که دریافت در آن به واسطه صورت یا مثال شیء است، نه خود آن.

۸. نتایج مقاله

شیخ اشراق هماهنگ با سایر حکماء اسلامی، صدق را در باب قضایا، مطابقت جهت قضیه با ماده آن می‌داند. البته بر خلاف سایرین، در باب ماده قضیه از کیفیت نسبت سخنی نگفته است؛ ولی می‌گوید که هر قضیه‌ای که در واقع (نفس‌الامر)، واجد صلاحیت صدق یکی از جهات «وجوب، امکان، امتناع» باشد خود، ماده قضیه به‌شمار می‌آید. در باب صدق، موافق تئوری مطابقت است. وی ارزش معرفت برهانی را به دلیل داشتن مقدمات یقینی (بدیهیات - قضایای فطری)، هم‌عرض علم حضوری می‌داند. بدیهیات از نظر او به خلاف سایرین شامل؛ اولیات، مشاهدات و حدسیات است. در مورد مفاهیم، قائل به دو دسته صفات است؛ مفاهیمی که وجودی برای آن‌ها هم در خارج و هم در ذهن است (مفاهیم ماهوی)، و مفاهیمی که فقط وجود ذهنی دارند. دسته دوم را «معقول ثانی عقلی» (مفهوم اعتباری و ذهنی) می‌خواند. مفاهیمی؛ مثل: وجود، امکان، ذات، حقیقت و وجوب را مفهومی عقلی دانسته، نه معقول ثانی فلسفی و علتش را ویژگی تکرار لایقی آن‌ها می‌داند و در نهایت عدم تحقق آن‌ها در خارج را به وسیله بطلان تسلسل اثبات می‌کند. یکی از اصول معرفت‌شناسی سه‌پروردی آن است که معرفت به شیء را معادل تجربه کردن آن می‌داند، تجربه‌ای که در حکم شهود اولیه تعینات شیء است. معرفت تجربی به یک شیء، در پی درک شهودی جامع و مستقیم آن تحلیل می‌شود. بنابراین، علم به خود، جزء بنیادین نظریه اشراقی در باب معرفت است. علم (ادراک نفس)، امری قائم به خود است؛ زیرا فرد به واسطه خود از خود، آگاه می‌شود. خودآگاهی و مفهوم «من» از پایه‌های معرفت اöst. وی وجود ذهنی را گونه‌ای از هستی می‌داند، به طوری که آن‌چه در ظرف ذهن و عالم تعقل، شیء

به شمار می‌آید مصدق عنوان موجود نیز است، همان‌گونه که آن‌چه در خارج موجود نیست شیئیت ندارد. او عقیده دارد که وجود ذهنی، یک هویت مثالی است که به حسب طبیعت خود از خصلت انطباق بر خارج برخوردار است.

علامه طباطبائی، منشأ همه علوم و ادراکات حتی بدیهیات را حس و صور حسی دانسته و از نظر او انتزاع بدیهیات از تصورات حسی بلا مانع است. ایشان تشکیل معقولات بدیهی را به فعالیت دیگر ذهن که انتزاع و اعتبار معقولات ثانیه فلسفی است، نسبت می‌دهد. هر علم حصولی مسبوق به یک علم حضوری نسبت به یک موجود مثالی است. همین علم حصولی جزء علل‌های اعدادی قرار می‌گیرد که به واسطه‌ی آن‌ها نفس با یک موجود مجرّد عقلی ارتباط وجودی پیدا کرده و آن را حضوراً درک می‌کند. علم حصولی که به واسطه‌ی قوهی خیال و قوهی واهمه و از مقایسه عین و ذهن به وجود می‌آید، ضعیفترین مرتبه علم است؛ زیرا با ضعیفترین مراتب وجود و امر اعتباری ماهیت مواجه است. علامه، علم حصولی را اضطراری عقلی می‌داند که نفس به واسطه‌ی حضورش در عالم ماده و اتحاد با حس در آن مرتبه، به آن مضطر است که تحقق آن به وساطت قوهی خیال است، همان قوهای که به توسط آن مفاهیم در ذهن شکل می‌گیرد. علم حصولی یک اعتبار عقلی به دست آمده از یک معلوم حضوری است که عقل بهنچار به آن تن داده است و آن معلوم حضوری یک موجود مثالی و عقلی است که با وجود خارجی خود نزد مدرِک حاضر می‌آید. در شناخت عقلی و شناخت مفاهیم کلی، وجود همین عالم ذهن است که قضایای کلی در آن ساخته می‌شود. در بحث مفاهیم ثانویه فلسفی، علامه معتقد است که نفس می‌تواند با نظر استقلالی به نسبت در قضایا که یک وجود رابط است، به مفاهیم مستقل و اسمی هم‌چون وجود، عدم، وحدت، کثرت و غیر آن‌ها دست یابد.

منابع

- ابراهیمی دینانی، غلامحسین (۱۳۸۸). قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی. ج ۱، تهران: پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی، چاپ چهارم.
- (۱۳۸۶). شاعع اندیشه و شهود در فلسفه سهوردی. تهران: انتشارات حکمت، چاپ هفتم.
- اسماعیلی، مسعود (۱۳۸۹). معقول ثانی فلسفی در فلسفه اسلامی. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
- امید، مسعود (۱۳۸۴). سه فیلسوف ایرانی (شیخ اشراق، ملاصدرا، علامه طباطبایی). تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدر.
- اردستانی، محمدعلی (۱۳۹۲). مطابقت با مطلق ثبوت به مثبتة شناخت در اندیشه فلسفی علامه طباطبائی. مجله حکمت و فلسفه. سال نهم (شم: چهارم)، صص ۷-۲۶.
- پورحسن، قاسم و مریم سلگی (۱۳۹۲). بررسی دیدگاه علامه طباطبائی و شاگردان در مسئله علم. فصلنامه جستارهای فلسفی. (شم: بیست و سوم)، ص ۵۳ - ۸۳.
- پولاك، جان و كراز، جوزف (۱۳۸۵). نظریه‌های امروزی شناخت. ترجمه: علی حقی، قم: بوستان کتاب، چاپ دوم.
- جوادی آملی، عبدال... (۱۳۷۹). معرفت‌شناسی در قرآن. ج ۱(از تفسیر موضوعی قرآن کریم)، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ دوم.
- جمعی از مترجمین (۱۳۸۶). تاریخ فلسفه اسلامی. زیرنظر: سیدحسین نصر و الیورلیمن، ج ۲، تهران: انتشارات حکمت.
- سهوردی، شیخ شهاب الدین (۱۳۸۰). مجموعه مصنفات شیخ اشراق. تصحیح و مقدمه: هانری کربن، ج ۱ (المشارح و المطارح) و ج ۲ (حکمة الاشراق)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم.
- ، (۱۳۸۰). مجموعه مصنفات (اللمحات). تصحیح: نجفقلی حبیبی. ج ۴، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
- ، (۱۳۷۳). مجموعه مصنفات (پرتونامه و یزدان شناخت). تصحیح: سیدحسین نصر، ج ۳، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
- شیرازی، قطب الدین محمد، (۱۳۸۳). شرح حکمه الاشراق. به اهتمام: عبدالنورانی و مهدی محقق، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- ، (۱۳۸۸). شرح حکمت الإشراق. تعلیقه: صدرالمتألهین، تحقیق: سیدمحمد موسوی، ج ۱ و ج ۲ (۱۳۹۱)، تهران: انتشارات حکمت.
- شهرزوری، شمس الدین محمد، (۲۰۰۷م). شرح حکمه الاشراق. تحقیق و تصحیح: حسین ضیائی تربتی، بیروت-لبنان: موسسه التاریخ العربي.

بازگیل اهم اصول شناختی دشانت شناسی شجاع اشراق و علامه طباطبایی ۲۴۳

- طباطبایی، سید محمد حسین، (۱۳۸۷). اصول فلسفه و روش رئالیسم. به کوشش: سیدهادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب.
- ، (۱۳۸۴). نهایه الحکمه. ترجمه و شرح: علی شیروانی. ج ۲، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ ششم.
- ، (۱۴۰۹). نهایه الحکمه، قم: انتشارات الزهراء.
- ، (بی تا). اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج ۱، مقدمه و پاورقی: مرتضی مطهری. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- ، (۱۳۸۰). نهایه الحکمه. تعلیقه: فیاضی، قم: نشر موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).
- ، (۱۳۸۸). مجموعه رسائل. به کوشش: سیدهادی خسروشاهی. ج ۲، قم: انتشارات بوستان کتاب، چاپ دوم.
- ، (۱۳۷۴). اصول فلسفه و روش رئالیسم. ج ۲ و ۴، تهران: نشر صدرا، چاپ چهارم.
- ، (۱۳۸۵). اصول فلسفه و روش رئالیسم. ج ۱ و ۲ و ۳، قم: نشر صدرا.
- فیشر، الک و اوریت، نیکلاس، (۱۳۸۹). نگاهی انتقادی به معرفت شناسی جدید. ترجمه: حسن عبدی، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
- یزدان پناه، سید یدالله، (۱۳۸۹). شرح حکمه الاشراق، تحقیق: مهدی علی پور، ج ۱ و ج ۲، قم: نشر حوزه و دانشگاه.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی