

مکتب اشراق

۱- سهروردی (سوره بهرد)

متولد ۵۴۹ در دهی در کردستان بنام «سوره بهرد» در شمال بیجار و جنوب زنجان. یاقوت حموی از آن‌عنوان شهر کی نام می‌برد^۱ و در قرن چهارم هجری (و اکتوون نیز) کرد نشین بوده است که برج و باروی آن توسط مغولان منهدم شده است. این شهر در منطقه جبال واقع میان کوهستانهای شمالی کردستان و کوهستانهای جنوبی آذربایجان شرقی واقع است^۲.

از سهرورد شخصیتهای بزرگی ظهرور کرده است از آنجله ضیاءالدین سهروردی که در نظامیه بغداد معارف اسلامی آموخت و استاد آنجا شد و سپس به کسوت تصوف درآمد. او عمومی ابوحفص عمر سهروردی است. در بغداد در گذشت^۳.

۱- معجم البلدان، ج ۳، ص ۲۸۹

۲- دائرة المعارف اسلامی، ج ۱۲، ص ۲۹۲

۳- ابن خلکان: وفيات الاعيان ج ۲ ص ۳۷۴ و دائرة المعارف ج ۱۲

کلمه سهروردی .

ابو حفص عمر بن محمد بن عبد الله (۵۳۶-۶۳۲ ه) ملقب به شهاب الدین سهروردی . فقیه شافعی و صوفی بزرگ. این شعر سعدی اشاره به او است :

مقامات مردان به مردی شنو نهاز سعدی، از سهروردی شنو
آثار متعددی دارد از آنجمله عوارف المعرف. او نیز در بغداد مرده است . (وفیات، ج ۳، ص ۱۱۹).

و فیلسوف آزاده مورد نظر ما ابوالفتوح یحیی بن حبشه بن امیرک (۵۴۹-۵۸۷ ه) ملقب به شهاب الدین سهروردی حکیم یا شهاب الدین مقتول . (وفیات ، ج ۵ ، ص ۳۱۲).

یاقوت حموی و ابن خلکان نام او را «احمد» و ابن ابی اصیبه «ابو حفص عمر» گفته واورا با صاحب عوارف اشتباہ گرفته است. (وفیات ۴ جلدی جلد ۵ ص ۳۱۲ . معجم الادباء ج ۱۹ ، ص ۳۱۴ . عيون الانباء بیروت ج ۲، ص ۴۲۱) قطب الدین شیرازی در مقدمه شرح حکمت الاشراق چاپ سنگی ص ۳ که او را ابوالفتوح عمر بن محمد نام برده است ، مرتکب همان اشتباہ شده است و ...

باری از مجموع روایات موجود چنین بر می آید که او در سال ۵۴۶ متولد شده است . از وضع خانوادگیش اطلاعی در اختیار ما نیست . پس از تحصیلات مقدماتی به مراغه نزد مجد الدین جیلی فقیه شافعی ، اصولی و حکیم ، منکلم و ادیب و استاد مدعو از مدارس ری به شاگردی نشسته است^۱. با امام فخر رازی همکلاس بوده ، سپس

۱- ابن خلکان، وفیات، ج ۵ ، ص ۳۱۶ ، مقدمه مجموعه سوم سهروردی،

به اصفهان رفته و در سطحی عالی با حکمت مشاً آشنا شده است. کتاب بستان القلوب او گواه این مدعای است. از مصاحبیت صوفیان و معلومات آنها که در قرن ششم رواج فراوان داشت، بهره گرفت.

پس از اصفهان به دیار بکر و روم (تسرکیه امروزی) رفته و کتاب «الواح عماری» را برای عمال الدین قرار سلان حاکم دیار بکر در آنجا نوشته است. او خود در المشارع گوید: قلابلخ سنی الى قرب من ثلاثین سنه و اکثر عمری فی الاسفار، ص ۵۰۵» او آثار خود را در خلال همین سفرها نوشته است.^۱

در ص ۶۴۱ عيون الانباء و اعلام النبلاء ج ۴ ص ۲۹۵ ورود او به حلب ۵۷۶ ضبط شده است. در وفیات دو جلدی، جلد ۱ ص ۵۰۸ آمده که ظاهر شاه پسر صلاح الدین ایوبی در ۵۸۲ به فرمانروائی حلب می‌رسد. بهر حال او نزد این پادشاه با فضل و دانشی که داشته است، مقام والایی احراز کرد.

نقرب او به سلطان و نوآوریهایش موجب حسادت علمای قشری به مقام او شد، و او را به بسیدینی و مدعی نبوت متهم و به محاجمه کشیده و در بحث با فقهاء و متكلمان پیروز می‌شود؛ ولی سرانجام صلاح الدین را به اعدام او تحریک کردند و مصاحبیت او را با ظاهر شاه خطیر ناک توصیف نمودند^۲. و صلاح الدین دستور قتل او را صادر کرد. برای این کار استفتا می‌شود و فقهاء فتوای قتل صادر می‌کنند!!

۱- حکمة الاشراف، ص ۱۰ و ۲۵۹.

۲- عيون الانباء، ص ۶۴۲ - ۶۴۱ . اعلام النبلاء، ج ۴ ص ۲۵۹

به بعد و مجموعه سوم شهروردی، ص ۱۷-۱۸.

ظاهر شاه از فرمان مذکور سریچی می‌کند، پدر او را به عزل تهدید می‌کند و به قاضی می‌نویسد این جوان باید کشته شود! سرانجام در سال ۵۸۷ ظاهر شاه به قتل فیلسوف میان قامت سرخ روی، اقدام و فاجعه بگونه‌ای مبهم صورت گرفت. گویند: بانتخاب خودش زندانی و از خوردن غذا منوع گردید تا مرد، خود اعتصاب غذا کرد تا مرد، با تناب خفه شد، با شمشیر کشته شد و یا از بلندی به پایین انداخته و سوزانده شد.

شهرزوری تاریخ قتلش را میان سالهای ۵۸۶ و ۵۸۸ مردد میداند. ابن ابی اصیبعه ۵۸۶ یاقوت ۵۸۷ را درست میداند. شهرزوری عمر او را ۳۸ یا ۵۰ سال دانسته، یاقوت نزدیک به ۴۰ و ابن ابی اصیبعه ۳۶ و ابن خلکان و ابن شداد ۳۸ سال گفته‌اند. بخاطر دقت ابن خلکان و معاصر بودن ابن شداد با فیلسوف، پنجم رجب سال ۵۸۷ درس ۳۸ سالگی پذیرفتی است. با این حساب تولد وی ۵۴۹ ه بوده است و تردید مورخان در ۵۴۵ تا ۵۵۰ نادرست است.^۱ آرامگاه او اکنون در حلب است.

۱- در عيون الانباء ، النجوم الظاهرة ، وفيات الاعيان ، التوارد السلطانية ابن شداد، تاریخ ابن الورد ، تاریخ ابوالقدأ ، نزهه الاڑواح شهرزوری ، مرآت الجنان یافعی ، معجم البلدان و ... شرح حال او آمده است .

زمینه‌های فکری او

از مجموع نوشته‌های گزارشگران احوال او چنین برمی‌آید که به اکثر زمینه‌های فکری زمانش آگاه و در آنها صاحب نظر بوده است. فقه، حدیث، اصول، ادب، شعر، حکمت و مناظره از جمله زمینه‌هایی است که آنان ذکر کرده‌اند. این ابی‌اصبیعه او را طبیب نیز میداند، که احتمال درستی این قول بسیار کم است. شهرزوری گوید: کتابی در اصول به نام «التفیعات» نوشته است. در احتاج مهارت داشته است. بیان نقض و ایرادات او در المقاومات، المشارع و حکمة الاشراق از ص ۶۱-۶۲ میان این ادعا است.

آثارش در حکمت بسیار است. عنوان «شیخ اشراق» نه تنها او را حکیم، بلکه رئیس حکمت اشراق معرفی می‌کند. بنظر شهرزوری جمع دو جنبه حکمت ذوقی و بحثی برای هیچکس به اندازه او ممکن نشد.^۱

قطب‌الدین شیرازی نظر شهرزوری را تأیید می‌کند^۲. در قلمرو ادب کم نظیر است. نثر فارسی و عربیش گواه این مدعا است. آثار فارسیش مخصوصاً گوهرهای گرانبهایی از مقوله‌ها و مقاهم و ترکیب و تعبیری است که معانی نفزاً و دلکشی را در خود دارند. پیچیده‌ترین مباحث فلسفی، گنج‌ترین باتفاقه‌های عرفانی و ذوقی، انتزاعی‌ترین مقاهم عقلی را در توجیهاتی تازه بارنگ و بوی حسی جای میدهد،

۱- مقدمه مجموعه سوم، ص ۱۴-۱۳.

۲- شرح حکمة الاشراق، ص ۴-۳.

داستانهای ساده را می‌گیرد و در قالب مفاهیم انتزاعی می‌ریزد. ترکیباتی از قبیل آواز پر جبرئیل، شهورستان جان، روح آباد، عقل سرخ و ناکجا آباد، نمونه‌هایی از آنها بیند. او با این خدمت، کشنش زبان فارسی را در بیان مفاهیم فلسفی و علمی بیشتر کرده است.

نمونه‌ای از نثر فارسی‌ش

عشق شوریده قصد مصر کرد . و دو منزل یک منزل می‌کرد تا به مصر رسید و همچنان از گرد راه به بازار آمد ... و لوله در شهر افتاد ، مردم بهم برآمدند ، عشق قلندروار ، خلیع العذار بهر منظری گذری و در هر خوش پسری نظری می‌کرد ، و از هر گوشه ، جگر گوشه‌ای می‌طلیبید ، هیچکس بر کار او راست نمی‌آمد ...^۱ اشعاری به عربی و فارسی دارد . چند رباعی در بستان القاوب ص ۳۹۵ - ۳۷۰ و صفیر سیمرغ ص ۳۸۲ در مجموعه سوم نیز دارد . گزارشگران احوال او اکثر اشعار عربیش را نقل کرده‌اند .

آقای حریرچی در مجله دانشکده ادبیات تهران سال هفدهم س ۳ و ۴ ، ص ۳۶۸-۳۳۸ اشعار او را نوشته است .

محیط سیاسی و اجتماعی و علمی سه رویدی

فاطمیان (۵۶۷-۲۹۷) که شیعه‌ی اسماعیلی بودند، مصر و شامات را در اختیار داشتند و قاهره پایتخت آنان بود. صلاح الدین ابوبی کرد

۱- مجموعه سوم ، رساله «مونس العشاق» ، ص ۲۷۲ .

که وزیر خلیفه فاطمی بود در ۶۵۷ قدرت را بدست گرفت و سالها بر آن نواحی حکومت کرد . فقهاء در پناه حمایت عباسیان و صلاح الدین در اوج قدرت بودند ، و با هرچه با ظواهر کتاب (قرآن) و سنت (گفتار کردار و سکوت پیامبر) مغایر بود ، مخالفت می کردند . کلام اشعری بر اندیشه جامعه حکومت می کرد و مورد تأیید حکومت بود . روشن است در چنین احوالی علوم عقلی و شیوه تأویل آیات که توسط اسماعیلیان مقبول بود ، مطرود نیمود ، و طبیعی است توجیهات فیلسوفان و عارفان در این زمینه نیز ناپسند می نمود . مخالفت با این روش گاه برای حفظ دین و زمانی برای نگهداری نظام حکومتی بود . به همین ملاحظات در همان تاریخ که فیلسوف کرد ما را به مرگ محکوم می کنند ، همشهری و معاصر او (شہاب الدین ابو حفص عمر سهروردی صوفی بزرگ) ، شیخ الشیوخ بغداد میشود ، و مجلس وعظ ترتیب می دهد^۱ حتی وقتی محمد خوارزمشاه برای جنگ با خلیفة عباسی به بغداد لشکر کشی می کند ، او بعنوان سفیر خلیفه در همدان نزد خوارزمشاه می آید تا او را از حمله منصرف کند . می بینیم محیط سیاسی فیلسوف ما محیطی است بسته ، و هر گونه نوآوری در آن منکوب میشود . او که با روش فاطمیان به تأویل آیات و احادیث اقدام کرده^۲ مخالفت متعصبانه صلاح الدین با او آشکار است و سرانجام جزء نخستین قربانیان این دستگاه میشود !

۱- تاریخ اسلام ، علی اکبر سیاسی ، تهران ، ص ۲۵۱ .

۲- تأویل آیات و قول به وجود قطب که گاهی ظاهرا و گاه در باطن حاکم است ، از جمله روش او است ، حکمة الاشراف تهران ۱۳۳۱ مقدمه ، ص ۱۲ .

محیط علمی

در بررسی زندگی و عقایدیک اندیشمند، شناسایی محیط زندگی و دانستن اینکه او تا چه حد از اوضاع حاکم بر او تأثیر پذیرفته و از محیط فرهنگیش چه چیز گرفته و چگونه آن را در فعالیت‌های مختلف ذهنی، ادراکی و عاطفی بکار برده است و بر آن چه افزوده است، ضروری است.

زمان حیات او زمانی بود که سالها از دوران ترجمه‌ها و انتقال فرهنگها به جهان اسلام سپری شده بود. او وارت آمیز شهای فرهنگی، برخوردهای عقیدتی و تکوین نظامهای فلسفی و مذهبی و کلامی بود، ادبیات، فقه، حدیث و علوم وابسته به آنها در دو قطب شیعه و سنی، شکل پیشرفت‌های یافته بود.

تصوف پس از گذر از پیج و خم مخالفتها، مهر قبول خورد بود. سیر در درون، و تأویل نصوص بر مبنای شناخت باطنی، توسط عارفان و اسماعیلیان، پیش از او و در زمان او، ذهن بسیاری از فراز نگان را بخود مشغول کرده بود. روشنتر بیان کنیم او در این حالت وارت فرهنگی غنی و همه‌جانبه بود.

راهها یا هموار یا کوییده شده بود، متفکران بزرگی ظهور کرده و آثار گرانبهایی به عالم اسلام عرضه داشته بودند. در اثر انتقادات غزالی و پن‌گیری روش کلامی و تفسیرهای منهورزانه صوفیان از صریح آیات و آشتی‌دادن‌ها میان دین و فلسفه، دیگر فلسفه و منطق یونان و شمن شماره یک وحی تلقی نمی‌شد. ولی در این میان اوضاع

سیاسی ، تلاش جهت کسب و تحصیل فلسفه را اجازه نمی داد ، و در زمان سهروردی این دانش از تحرک باز مانده بود ! تنها تصوف رواج داشت ، زیرا این گروه هیچ وقت در تدوین نظام یا افکار خود قصد مبارزه با حکومتها نداشته اند^۱ . بقیه مردم و سران می کوشیدند ، رفتار و اقوال خود را با ظاهر شرع موافق جلوه دهند ، تا از مقبولیت اجتماعی برخوردار باشند . او در سایه چنین فرهنگی پرورش می یابد و در همه فنون به استادی می رسد . مناقشات و تعارضها را از نظر می گذراند و به تجزیه و تحلیل می پردازد و سرانجام با تقریب یا تلفیق آراء گونه گون ، مکتب مستقلی بنام «حکمت اشراق» تأسیس می کند . او با این کوشش نه تنها فلسفه را از انحطاط رها ساخت ، بلکه درجهان مکتبهای تأویلگرا ، سیر تکاملی آن را بهی افکند . (نگاهی گذران به اسفار و شواهد الربویة صدرالمتألهین در قرن ۱۱ هجری این مدعای ثابت می کند) .

آثار و تأثیفات

از این فیلسوف آثار متعددی در زمینه های فلسفه ، تصوف و عرفان ، دعا و شعر به زبان فارسی و عربی باقیمانده است . با اینحال گزارشگران احوال او در نام و شماره کتابهایش ، اتفاق نظر ندارند . بهر حال تاکنون ۲۰ کتاب از آثارش در ۳۴ مجموعه تنظیم و تحت عنوانی زیر انتشار یافته است :

۱ - مگر چند نفری ، آنهم بطور مبارزه منفی که همه فهم نبود .

- ۱- مجموعه فی حکمة الالهیة، به تصحیح کربن، استانبول ۱۹۵۴م
مشتمل بر الهیات : التلویحات ، المقاومات والمشارع .
- ۲- مجموعه دوم مصنفات شیخ اشراق ، ت، کربن تهران ۱۹۵۲م
مشتمل بر حکمة الاشراق، رسالتة فی اعتقاد الحکماء ، قصّة الغرابة الغریبة.
- ۳- مجموعه سوم مصنفات سهورو ردی ، مجموعه آثار فارسی سهورو ردی شامل ۱۳ رسالتة فارسی و یک رسالتة عربی :
- ۱- پرتو نامه .
 - ۲- هیاکل النور .
 - ۳- الواح عمادی .
 - ۴- رسالة الطیر .
 - ۵- آواز پر جبرئیل .
 - ۶- عقل سرخ .
 - ۷- روزی با جماعت صوفیان .
 - ۸- فی حالة الطفولیة .
 - ۹- فی حقيقة العشق یا موئس العشاق .
 - ۱۰- لفت نامه موران .
 - ۱۱- صفیر سیمرغ .
 - ۱۲- بستان القلوب .
 - ۱۳- یزدان شناخت .
 - ۱۴- رسالتة الابراح یا کلمات صوفیانه .

- ۱- نگارنیسه این رسالت را در مجله جاویدان خرد ، نشریه انجمن شاهنشاهی فلسفه شماره دوم ترجمه و انتشار داده است .
- ۲- نگارنده در پلی کپی «سهورو ردی و حکمت اشراق» که آن را در گروه فلسفی دانشگاه آذربادگان تدریس میکند ، به طور ایجاز محتوای هریک از رسائل مذکور را نگاشته است .

هیاکل النور عربی در مصر ۱۳۳۵ با حواشی و پاورقی یکی از دانشمندان مصری و نیز به تصحیح دکتر محمدعلی اموریان در قاهره ۱۳۷۶ واللمحات در ۱۹۱۹ به تصحیح امیل الملعوف در بیروت چاپ شده است . شرح علامه دوانی بر هیاکل النور بنام « شواکل الحور فی شرح هیاکل النور » به تصحیح محمد عبد الحق ۱۹۵۳ در مدراس چاپ شده است .

تقسیم‌بندی آثار او توسط ماسینیوس به دوره‌های کودکی ، مشائی و افلاطونی رد شده و تقسیم‌بندی کربن به : رسائل اعتقادی بزرگ به عربی ، اعتقادی کوچک به عربی و فارسی ، رسائل کوچک در داستانهای رمزی و مجموعه‌ای از اوراد و تقدیسات ، پذیرفته شده است^۱ .

آثارش از لحاظ تقدم و تأخیر زمانی نظم خاصی ندارد . تقریباً در هر کدام از آنها به اثر دیگرشن اشاره کرده است . پیدا است در اثر مسافرت آنها را مقارن هم نوشته است . (در ص ۵۹ مجموعه اول در تلویحات از المشارع و در ص ۱۹۴ المضارع از التلویحات و در این مجموعه در ص ۱۹۲-۱۹۴-۳۶۱-۴۰۱-۴۵۳-۴۸۳-۴۸۴ از حکمة الاشراق یاد کرده است و ...) بحث در مورد تقدم و تأخیر آنها بیفایده است ، زیرا آثارش همگی رنگ اشراقی دارند ، و نشانگر مراحل مختلف سیر فکری او نیستند .

از ویژگیهای آثارش یکی این است که بآیات و احادیث که اکثراً با بیان عرفانی و فلسفی و تأویلات صوفیانه توجیه شده‌اند ، آمیخته است . در مجموعه سوم ۳۶۰ بار به آیاتی از ۸۱ سوره استناد

۱- اینهم تقسیمی است سطحی و غیرعلمی و ناشیانه .

کرده است. کلام خود را نیز با گفتار صوفیان بزرگ در آمیخته است. در لابلای عبارات تلفیقی او اشعاری فارسی و عربی به جسم می‌خورد که در مجموع شاهکاری ادبی بوجود آورده‌اند.

در بیشتر آثارش از نظر طرح مسائل و وسعت مباحث، نزدیکی و شباهت زیادی دیده می‌شود. از جمله در الواح عمادی، پرتو نامه، کلمة النصوف، هیا كل النور واللمحات، گاه عبارات عیناً تکرار می‌شوند، و تفاوت‌شان در مواردی مربوط به تقدم و تأخر و اجمال و تفصیل مسائل بوده و بندرت طرح مطالب تازه است.

المقاومات به منزلة ملحقات یا پاورقیهایی است بر التلویحات، والمسارع جنبة تفصیلی التلویحات است. رلی حکمة الاشراف با آثار دیگرش تفاوتهايی دارد.

در این کتاب مبانی حکمت مشاً بیش از سایر کتب، نقادی شده، منطق ارسسطوی در آن اصلاح و بسیار مختصر تحت عنوان «ضوابط الفکر» منفع گردیده است. مبانی اشرافی که کم و بیش در اکثر آثار او آمده است، در این کتاب مجموع و مبسوط است.

تعییراتش بخصوص از قسمت دوم یکسره اشرافی است، و اصول فلسفه خود را در آن گنجانده است. باعتراف خودش این کتاب از الهامات «روح القدس» است و خواننده‌اش دارای شرایط ویژه‌ای است.^۱ بر این کتاب شرحها و حواشی زیادی نوشته است از آنجمله شرح شهرزوری و قطب الدین شیرازی و میر سید شریف جرجانی

(کشف الظنون ، ج ۱ ، ص ۶۸۴) ، و ترجمه فارسیش بنام شرح انواریه هروی^۱ و حواشی ملا صدراء و ...

از گفته شهرزوری در مقدمه حکمةالاشراف چاپ کر بن و قطب الدین شیرازی نیز در مقدمه آن و بیان خود او در همان کتاب ، ص ۲۵۹-۲۵۸-۹-۱۰ و در المشارع (مجموعه اول) ص ۴۰۱ چنین بر می آید که این کتاب از شهرت کافی برخوردار بوده است. قطب الدین در مقدمه شرح خود ص ۳-۷ از آن ستایش کرده است .

در کتب مهم او نظام تقسیم بندی رعایت شده است . عناوین اکثراً ابتکاری است. مثل «والعلم الثالث» بجای «الهیات يا ما بعد الطبيعة». مبحث نفس را که ابن سینا در طبیعتات آورده او در الهیات جای داده است . و در حکمةالاشراف مباحث مربوط به مقولات را مستقلانه مطرح نکرده و چون آنها را از مباحث بیفایده میداند^۲، به اشاراتی آنهم بخارط مشائیان ، اکفا کرده است .

النلویحات والمشارع شامل منطق ، طبیعتات و الهیات است . این نظم در حکمةالاشراق بهم خورده ، و در آثار کوچک فارسی و عربی در آغاز ، بسیار مختصر به منطق و طبیعتات پرداخته و به تفصیل به الهیات . در پایان اکثر آثارش به بیان آراء صوفیه و عارفان پرداخته است . مخصوصاً در رسالت «كلمة التصوف» که اصطلاحات آن را به تفصیل آورده است . در این قسمت سخت از اشارات ابن سینا متأثر است. بعلاوه کتب مذکور، رسالات زیر را نیز یافته‌اند :

۱- سیر فلسفه در ایران پاورقی ص ۸۱ ، ترجمه امیرحسین آریانپور .

۲- المشارع ، ص ۲۸۴ .

در مجموعه عکسی شماره ۱۲۳۵ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران رساله کوچکی در ۳۹ برگ در بیان اقسام موجودات به عربی. در نسخه عکسی ش ۲۳۸۰ همان کتابخانه از روی نسخه موزه بریتانیا رساله‌ای در ۵ صفحه بنام «وصایا شیخ شهاب الدین سهروردی». در نسخه عکسی ش ۲۳۸۰ موزه بریتانیا رساله‌ای از ورق شش ص ۱۵۴ به بعد رساله‌ای بنام «رساله مرصاد العرشیه» منسوب به او که با نگاهی معلوم می‌شود آخر کتاب التلویحات تحت عنوان «مرصاد عرشی» است^۱.

چند اثر دیگر به او نسبت داده شده که صحبت آنها مشکوک است : رساله الفقر باصطلاح صوفیه (مجلس شورا ، ش ۱۴۶۳) رساله الفقیر (ملک ، ش ۳۹۹۵) کنز العباد فی شرح الاوراد (کتابخانه مرکزی ، ش ۲۹۷۲) که متن از سهروردی و شرح از علی غوری است) رساله مبدأ و معاد - کلمات عشره (دانشگاه تهران فیلم ش ۶۲۳) دعوت الاسماء (کتابخانه مرکزی ف ، ش ۲۱۲۷) در مجموعه ش ۱۲۴۱ کتابخانه مجلس تلحیصی از دعوات الاسماء موجود است .

شرح جلال الدین دوانی بنام «شو اکل الحور» . شرح امیر غیاث الدین دشتکی بنام «اشراق هیا کل النور لکشف الظلمات شو اکل الغرور» در نقض شرح دوانی که او را به بی‌دانشی متهم کرده شرحی ترکی از اسماعیل مولوی بنام «ایضاح الحكم» (کشف الظنون ج ۳ ص ۴۷) بر هیا کل النور او موجود است .

نسخه عربی الالواح العمادیه که نسخ خطی زیادی در دانشگاه تهران و مجلس از آن موجود است^۱.

شرح ودود بن محمد تبریزی (نایاب) بنام «صبح الارواح فی کشف حقایق الالواح» برآن . شهرزوری و ابن کمونه هر کدام شرحی بر التلویحات دارند . نسخه‌هایی از آنها در کتابخانه مرکزی و الهیات تهران و ملک و مجلس موجود است . کلمة التصوف عربی او را نیز آفای دکتر حبیبی تصحیح و چاپ کرده است .

بر مونس العاشقش چند شرح نوشته‌اند از جمله شرحی مقید از شارحی نامعلوم (کتابخانه مرکزی نسخه عکسی ش ۱۱۱۱ از ص ۲۱-۱۹۲) موجود است . بررساله آواز پر جبرئیل شرح ارزنده‌ای بزبان فارسی هست (کتابخانه مرکزی نسخه عکسی ش ۱۱۱۱) که تا کنون چاپ نشده است ، قبلاً توسط پاول کراوس همراه با متن به عربی ترجمه و عبد الرحمن بدوي آن را در کتاب «شخصیات قلقة فی الاسلام» ۱۹۶۶ در قاهره چاپ کرده است . نامه‌های شیخ اشراق تحت عنوان «مکاتبات الى الملوك والمشايخ» که شهرزوری ضمن آثارش ذکر کرده است ، در موصل کشف و دکتر علی حسینی محفوظ آن را چاپ کرده است^۲.

۱- دکتر نجفی حبیبی این نسخه را تصحیح و همراه با المحتات چاپ کرده است .

۲- مقدمه مجموعه سوم از دکتر نصر ، ص ۳۱-۶۹ .

نظام فلسفی شهروردی

در این نظام می‌توان از شاخه‌های سه گانه حکمت اشراق بعنی بود شناسی و جهانشناسی و روانشناسی به اختصار بحث کرد . بنظر او حقیقت یکی است و چون دانش در انحصار گروهی نیست، هر کس در کوشش خود بهره‌ای می‌گیرد ، و بخسابنده دانش (عقل فعال) که در جهان روشن (عقل) است، نسبت به امور غیبی بخل ندارد^۱. علت اختلاف آراء ناشی از دو امر است :

- ۱- راهها و فروع مختلف و اصول یکی است. فلسفه، عرفان، تصوف و دین به حقیقت (خدا) می‌رسند ، ولی اختلاف طریق دارند .
- ۲- اختلاف تعبیر که گروهی برای بیان مقصود به اشاره و تعریض اکتفا کرده‌اند ، و جمعی به رمز و استعاره با وجود هدف یگانه و از این نظر موجبات گمراهی فراهم شده است .

صاحب‌نظران باید حقیقت و معنی را بنگرند نه الفاظ را . اختلاف عبارات ترا بازیچه خویش نسازد، چه آنگاه که آنچه در گورستانهاست، برانگیخته می‌شوند ، و در روز رستاخیز در عرصه الهی حضور می‌باشد، از هر هزار نفر شاید ۹۹۹ نفرشان کسانی‌اند که کشته عبارتند، و مذبح کنایه و آغشته در خون و خسته شمشیر اشاره‌اند . از معانی بی‌خبر مانندند و پایه‌های حقیقت را تباہ ساختند . حقیقت ، خورشید یگانه‌ای است و با تعدد برجها که مظهر اویند ، چند گانگی نمی‌پذیرد . شهر یکی است و درها بسیار است^۲.

۱- حکمة الاشراق ، ص ۱۰-۹ .

۲- مقدمه کلمة التصوف .

در ص ۱۰-۱۱ حکمةالاشراق آمده است که سخنان پیشینیان به رمز است ورد و انکاری که برآنها است ، صرفاً متوجه ظاهر گفтарشان است نه بر مقصود آنان ، و اصول ردی بر رمز وارد نیست. اختلاف میان فرزانگان پسین و پیشین در بیان حقیقت صرفاً در الفاظ است. همه آنها قائل به جهانهای سه گانه‌ی (عقل، نفس، ماده)‌اند و در توحید همداستان، و در اصول مسائل و مباحث نهائی مانند علم خدا ، عقول ، نفوس و معاد نیکان ، باهم اختلافی ندارند.^۱

خود در ص ۱۱-۱۰ حکمةالاشراق آورده است که دو اصطلاح نور و ظلمت ایرانیان باستان باین معنی نیست که در جهان به دو اصل قائل بوده‌اند . مجوس و مانی چنین تعبیری از ظاهر کلمات کرده‌اند. در پاورقی ص ۱۱۲ التلویحات آمده است که منظور از نور نفس و مقصود از ظلمت قوای بدنه است^۲.

او با اعتقاد بساین اصل به تلفیق و همسازی مجموع میراث‌های فکری ، دینی و ذوقی بشر در یک قلمرو وسیع تاریخی و جغرافیایی (قبل از اسلام و بعد از آن) و ایران ، یونان ، مصر و ... پرداخت و مکتب فلسفی مستقلی که در واقع حکمتی است تطبیقی ، فراهم آورد. حکمتی که در آن از افکار ملتهای کهن و فرهنگ پربار اسلام مایه فراوانی گرفته است.

او آگاه است که بیان چنین حکمتی زبان مخصوصی لازم دارد، که با صور گوناگون تعبیرات مختلف سلف و خلف، مسلمان و نامسلمان،

۱- التلویحات ، ص ۱۱۲ .

۲- بنقل از طبیعت المشارع ، خطی اوآخر مشرع ششم .

فیلسوف، عارف و صوفی و متشرع، سازگار باشد. از این رهگذار مقوله‌ها و اصطلاحاتی را با استخدام کشیده است که در عین نزدیک بودن با حس، جامعیت و نیروی استعاری و رمزی و پذیرش انفعال فوق-العاده‌ای دارند. مثلاً «نور» که در این مکتب اطلاقات فراوانی دارد، در عین اینکه به روشنی برای حواس قابل درک است، از اصطلاحات «عقول» و «مفارقات» و «مجردات» و غیره گویساتر است. برای بیان ذوات عینی بودن عقول و نقی مفهوم ذهنی بودن آنها «نور» رساتر است. علاوه بر این نور حقایق مجرد و عقول یونانی و اسکندرانی و امشاسبیدان و ایزدان ایرانی و ملانکه اسلامی را یکجا در خود جمع کرده و برهمه قابل انطباق است، و در تقریب آراء نقش قاطعی دارد. خود او به این تغییر اصطلاحات برای تقریب معانی به فهم خوانندگان اهمیت خاصی قابل است.^۱

متفسرانی چون ابو زید بلخی و ابو تمام نیشابوری^۲ و کنده^۳ (تمثیل صوان الحکمه چ لاهور ص ۲۵) و اخوان الصفا^۴ و راغب اصفهانی^۵ و فارابی و ابن سينا (حکیم یا امام فیلسوف در مدینه فاسله و نیز در فصوص و نمطهای آخر اشارات) و غزالی نیر میان فلسفه و شرع و عرفان تلفیقها کرده‌اند؛ اما سه‌وردی توانست میان شرع، فلسفه و عرفان و همچنین میان مکتبهای ارسسطویی و مشرب ذوقی افلاطونی و

۱- رجوع شود به آغاز پرتو تامه، الواح عمادی و کلمة التصوف او.

۲- ابو حیان توحیدی، الامتناع والمؤانة، ج ۲، ص ۱۵.

۳- همین کتاب ج ۲، ص ۵.

۴- تفصیل الشأتين و تحصیل السعادتين، ج مصر، ص ۶۷.

میان مکتبهای غربی و مشربهای ذوقی شرقی و حکمت ایرانی سازش دهد ، و آنها را آنچنان با شریعت اسلام درآمیخت که گویی سرچشمه همه یکی است .

روشهایی که سهور و ردی برای نزد یک‌گردن آراء
بکار برده است :

۱- توجیه و تفسیر قسمتی از افکار گذشتگان یونانی ، ایرانی و غیره . با این روش گفتار هرمس ، امپد کلس ، فیثاغورس ، افلاطون ، ایرانیان پیش از اسلام و آیات و احادیث اسلامی را تأویل و آنها را باهم سازش داد^۱ .

۲- اقتباس و التقاط نظریاتی که باهم سازگاری دارند ، و ترتیب و تنظیم آنها در یک نظام طولی و عرضی ، بگونه‌ای که در مجموع یک نظام فلسفی را تشکیل دهند . با بهره گیری از این روش میان مکاتب استدلالی مشائی و مرامهای ذوقی افلاطونی و نو افلاطونی و ایرانی و عرفانی و تصوف ، توفیق ایجاد کرد .

باین ترتیب اصطلاح «حکمت اشراف» پس از سهور و ردی متداول گردید^۲ . پیش از او آنها که به تزکیه نفس عقیده داشتند «صوفی» و مکتبشان را «تصوف» می‌نامیدند . او حکیمان را چند گروه میداند :

۱- حکیم الهی محض که راه استدلال و بحث را نپوئیده است .

۱- المشارع ، ص ۴۶۳-۴۳۲-۴۳۳ .

۲- مقدمه حکمة‌الاشراف ، ص ۱۳ . نام همین کتاب مشت مدعای ما است .

- ۲- حکیم بحاث که در طریق تأله اصلاً گام ننهاده است .
- ۳- حکیم الهی که هردو طریق را پیموده است .
- ۴ و ۵- حکیمی که در یکی از دو طریق بحثی والهی (ذوقی) استاد است و در دیگری ضعیف یامتوسط^۱. گرچه برای هر گروه احترام خاص قابل است، به ذوق و تأله اهمیت میدهد و حکیم واقعی را حکیم تأله میداند .

او کسی است که ارتباط با عوالم نوری و رهایی و تجرد از علایق مادی ، ملکه او شده باشد ، بطوریکه هر گاه بخواهد بتواند قالب تهی کند و باز آید (خلع و لبس). آدمی تا برخمیره مقدس آگاه نشود و برخلع و لبس تو انا نگردد ، حکیم نیست^۲ و تا برایش شهود حاصل نشود حکیم نامیده نمیشود. کار اشراقیان باسوانح نوری راست آید. اگر در اصول شک کنند، بازربان نفس مجرد و شهود رفع نمایند^۳.

کیفیت جمع میان بحث و ذوق

در سیر صعود به کمال روحانی بحث جنبه مقدمه دارد . طالب حکمت علاوه بر آگاهی به مبانی استدلال باید با عمل به دستورهای علمی دین و پذیرش شیوه تصوف عملی در تزکیه نفس بکوشد ، تا از پیوندهای مادی بگسلد و با ملکوتیان مرتبط شود ، در اثر ادامه این حالت ، گاه انواری از جهان برین بر او ظاهر میشود ، و در جذبه‌ای

۱- حکمة الاشراق ، ص ۱۱-۱۲ .

۲- المشارع ، ص ۵۰۳ والتلویحات ، ص ۱۱۳ .

۳- حکمة الاشراق ، ص ۱۳ .

روحانی فرو می‌رود ، و هرچند استمرار یابد، سالک، آمادگی بیشتری یافته و به مرحله‌ای می‌رسد که ارتباط با مبادی و مفارق برای او ملکه شده و بمقام شهود حضوری نایل می‌گردد^۱. پس از آن حکیم بوسیله بحث و استدلال آنچه را مشاهده کرده است ، برای دیگران باز گو خواهد کرد .

مشاهده محسوسات و امور روحانی تفاوتی ندارند (حکمت الاشراق ، ص ۱۳) . محتوای حکمت اشراق مبتنی بر شهود است و پایه‌اش بر حکمت بحثی استوار است ، اگر حکیم بحثی ، از مشاهده محروم باشد ، ناقص است^۲ همین دو قطبی بودن نظام اشراقی است که آن را از سایر مکتبها جدا می‌سازد . و با اینوصفت با عرفان و تصوف و حکمت مشا، تفاوت‌هایی دارد. در این مکتب ذوق و عقل باهم آشنا می‌کنند و شرع با تأویل با آنها نزدیک می‌شود. بدینسان زیربنای مکتب ملاصدرا بوجود می‌آید. بنا بگفته سهور و زیربنای ساختمان حکمت اشراق عبارتند از :

- ۱- حکیمان پیش از افلاطون و مکتبهای فلسفی و عرفانی آنان .
- ۲- فرزانگان ایران باستان : کیومرت ، فریسدون ، کیخسرو ، جاماسب و بزرگمهر و عقاید دینی ایرانی .
- ۳- افلاطون و نو افلاطونیان .
- ۴- پیامبران و شارعان سلف و خلف و شرع اسلام (کتاب و سنت) .

۱- المشارع ص ۴۹۳-۴۹۵ .

۲- المشارع همان ، ص ۳۶۱ .

- ۵- حکیمان مشائی و پیروان اسلامی او .
- ۶- عارفان و صوفیان .
- حکیمان بابل ، مصر و هند^۱.

سیر تاریخی حکمت اشراق از دیدگاه سهروردی

پیش از اسلام از طرفی آغاثاذیمون ، هرمس ، اسلقیوس ، امپدکلس ، فیشاگورثیان ، سقراط و افلاطون ، در دیگر طرف ، خسروانیان (فهلویون) : گلشاه بنام کبومرت و پیروان او فریدون و کیخسرو ، زردشت ، جاماسب ، فرشادشور و بزرگمهر و پس از اسلام خمیره حکمت فیشاگورسیان به ذوالنون مصری ، به سهل تستری و پیروانش و از آن حکمت خسروانیان ، به بازیزید بسطامی ، حسین بن منصور حلاج ، ابوالعباس قصاب آملی ، ابوالحسن خرقانی رسیده است . معجونی از اولیها با طریقه‌ای از دومیها ، برزبان حافظان غربی و شرقی کلمه یعنی پیروان سهل و بازیزید ، امتزاج یافت ، و به افادی که دم از سکینه می‌زندند و در نگارش تذکره‌های داستان پردازان شهرت دارند ، رسیده است^۲.

از عباراتش چنین برمی‌آید که عارفان نامبرده از حکمت ایران باستان بهره داشته‌اند و وارث حکمت ذوقی یا گنوسیس ایران پیش از اسلام بوده‌اند . اشراق به معنای درخشیدن و پرتوافشانی است و چون

-
- ۱- حکمةالاشراف ، ص ۱۰-۱۱ المشارع خطی ، مجلس ش ۱۴۴ و کلمةالتصوف ، مقدمه .
 - ۲- المشارع والمطارحات ، ص ۵۰۲ .

این حکمت بر اشراق مبادی مفارق و انوار محض برقنفوس و ارتباط نفوس با آنها و یا بر کشف و شهود است ، نام اشراق را به خود اختصاص داده است . ظهور کثرات هستی در این نظام از طریق اشراق انوار عالی است .

سهروردی در پاورقی ص ۱۵۹ منطق المشارع ضمن گفتگو از حکمة المشرقيين ابن سينا، می گوید . هر چند ابن سينا آنها را به مشرقيان نسبت داده است ، اما چيزی از اصول ثابت در نظر خسروانيان در آن وجود ندارد .

مقایسه میان حکمت اشراق و حکمت مشا

در اینجا مراد از حکمت حکمت الهی است . در این مقایسه ابن سينا نماینده مشا و سهروردی نماینده اشراق است . و چون غور در تمام مسائل دشوار است به ذکر کلیاتی اکتفا می کنیم :

- ۱- در حکمت مشا عقل و استدلال و سیله کسب معرفت است ، و در اشراق علاوه بر آن ذوق و کشف و شهود مطرح است .
- ۲- موضوع حکمت مشا وجود و موجود مطلق است و در اشراق وجود امری اعتباری و ماهیت اصیل است و موضوع آن «نور» است با مراتب در شدت و ضعف و نقص و کمال .

- ۱- رجوع شود به مقدمه های منطق نجات ، اشارات ابن سينا والتحصیل بهمنیار بحث تصور و تصدیق .
- ۲- نجات ، ص ۱۹۸ و دانشنامه علائی ۱-۵ و شفآ آغاز الهیات والتحصیل ص ۳ و ۲۷۹ .

- ۳- از نظر تاریخی در مشاً بیشترین تکیه بر ارسطو است ، و در اشراق علاوه بر آن به پیشینیان ارسطو از یونانی و ایرانی تکیه می شود .
- ۴- در مشاً به بعضی از مسائل چون مقولات اهمیت بیشتر داده میشود و در اشراق این توجه نیست .
- در مشاً مثل و ارباب انواع انکار شده ، و در اشراق بر آنها تأکید شده است . پذیرش هیولی و صور نوعیه از طرف مشاء، انکارشان از طرف اشراق .
- ۶- ترکیب اجسام از هیولی و صورت ابن سینا مورد انکار سهروردی است .
- ۷- علم خدا به موجودات در مشاً به صور و در اشراق به حضور اشراقی است .
- ۸- نظام عالم مشاً غنایی و نظام عالم اشراق به ارباب انواع نسبت داده می شود .
- ۹- موجودات مجرد در مشاً با خدا تباین ذاتی دارند و ماهیت آنها در اشراق یکی و تفاوتشان در کمال و نقص است .
- ۱۰- ادوار و اکوار نزد ابن سینا مردود و نزد سهروردی مقبول است .
- ۱۱- عقول مفارق مشاً ده است و بقول سهروردی انوار فاهره طولی بیشتر است .
- ۱۲- عناصر نزد مشاً ۴ و نزد سهروردی ۳ است (آتش عنصر نیست) .

- ۱۳- علم و ادراک و ابصار انسان در مشاً به انطباع صور و نزد سهروردی به حضور اشراقی نفس است .
- ۱۴- قوّه واهمه و متخلیه نزد مشائیان متعدد و نزد سهروردی یکی است .
- ۱۵- مقوله های عرضی مشائیان ۹ و از آن سهروردی ۴ است .
در جوهر مشائیان ۴ قسم (هیولی ، صورت ، جسم و جوهر مفارق = نفس و عقل) قائل اند و سهروردی ۲ قسم (جسم و جوهر مفارق) .

ارتباط حکمت اشراق با تصوف و عرفان

از نظر تاریخی پیش از سهروردی حکمت مذکور تعینی نداشته است ؟ لذا کسانی چون خیام و غزالی که اسامی خواستاران معرفت را نوشته اند از اشراق و اشراقیان نامی نبرده اند^۱. تهانوی خواستاران را دو شاخه میداند : یکی رهروان ریاضت و دیگری مشاهده . اگر رفتار موافق شرع باشد ، صوفی متشرع و گرنه حکیم اشراقی است . این همان رابطه موجود میان متكلّم و فیلسوف است که اهل نظرند^۲. پس مهمترین رابطه آنها اعتقاد به سیر و سلوك و کشف و شهود است (در معرفت) و تمایزشان در استناد و عدم استناد بر شرع است ، که از هردو جانب قابل نقض است ، چون اشراقی خود را به شرع

۱- مصنفات بابا افضل کاشانی ، ج ۱ ، دیباچه ، ص ۶ والمنفذ من الفلال دمشق ۱۳۷۶ ص ۶۴. اینها : متكلّم ، اسماعیلیه و صوفیه و فیلسوف اند (فیلسوف ، متكلّم ، عارف و صوفی) .

۲- کشف اصطلاحات الفنون . بیروت ، ص ۳۷۰ .

نژدیک میداند ، و صوفی ظاهراً از آن دور است (مگر بگوییم بیاطن شرع نظر دارند) . تأویل آیات و احادیث از طرف هردو مدعای ما را ثابت می کند (نقطه ارتباط) .

تفاوتوی دیگر آن است که اشراق ضمن نأکید برذوق و شهود ، بی اعتنا به استدلال و عقل نیست ، ولی عارف پای استدلالیان را چویین می داند! هردو گروه به قطب و حاکم بودن او چه در ظاهر و چه در باطن اعتقاد دارند^۱ . چون عرفان بعنوان مکتبی خاص توسط ابن عربی در غرب جهان اسلام آنهم به روش التقاطی تأسیس شده است ، مقایسه این دو مکتب بطور دقیق در خور این مقال نیست .

سهروردی و دیگران

او از مکتبها و فرازنگان پیش از خود همانطور که مذکور افتاد در تدوین نظام فلسفیش سود فراوان بسرده است . شناخت این مطلب که خود مکتبهای مورد استفاده سهروردی هر کدام از دیگری چه چیزی گرفته و خود چه مایه داشته و تا چه حد و چه مقدار از آثار فکری آنها مورد بهره برداری فیلسوف ما قرار گرفته است ، خود به تحقیقی جدا گانه در مأخذ حکمت اشراق و مأخذ این مأخذ ، نیازمند است ، و در خور این مقال نیست . همین قدر کافی است که بگوییم از مکتب نوافلاطونی بوسیله ابن سینا و اخوان الصفا و عرفان ایرانی چه پیش از اسلام و چه پس از آن ، مورد بهره برده است^۲ . (بدوی: التراث اليوناني ،

۱ - حکمة الاشراف ، ص ۱۲ .

۲ - آقای دکتر حبیبی در رساله دکتری خود که تحت عنوان «شیخ اشراف و آراء خاص او در فلسفه الهی» نگارش یافته است ، و نگارنده در بردسی آراء سهروردی از آن سود فراوان بردم ، دو فصل باین مطلب اختصاص داده است .

ص (۲۷۵) او در تنظیم بعضی از کتابهایش از دیگران متأثر است (درقصة غریبه الغریبه اش از ابن سینا) در قول به اعتباری بودن وجود و تعداد مقولات عرضی از سهلاں ساوی، دربساطت جسم از ابوالبرکات، در بحث از نور و موارد اطلاق آن از مشکاة الانوار غزالی، سود فراوان برده است. با اینکه سهروردی فقط ۴۶ سال پس از مرگ غزالی متولد شده، ولی در آثارش از او نامی نبرده است!

شمس الدین محمد شهرزوری از سهروردی سخت متأثر شده. برحکمةالاشراق شرحی نوشته و کتابی بنام «الشجرةالالهیه» در توضیح بسیاری از مبادی اشراقی نگاشته است. ابن کمونه التلویحات و قطب الدین شیرازی حکمةالاشراق و جلال الدین دوانی و امیر غیاث الدین دشتکی هیاکل النور او را شرح کردند، ولی این عمل بمعنای تأثر- پذیری نیست.

خواجه نصیر استاد قطب الدین در مسأله علم واجب و چگونگی صدور کثرت از وحدت از او متأثر است.^۱

گرجه میر داماد مشائی است، سخنان او کم و بیش رنگ اشراقی دارد (نام قبسات و جذبات کتابهای او). میرفدرسکی نیز تحت تأثیر آراء اشراقی قرار گرفته است. او با اعتقاد به مثل افلاطونی و عالم مجردات این شعر را سروده است:

چرخ با این اختزان نغز و خوش، زیباستی
صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی

۱- شرح اشارات، تهران ۱۳۷۷، ج ۳، ص ۳۰۵-۳۰۷-۲۴۵-۲۴۴.

صدر المتألهین بیش از هر کس در جهان اسلام از سه رو ردی متأثر است. بررسی مسئله تشکیک وجود در اسفار با نظر سه رو ردی در قول به تشکیک نور، و جمع میان ذوق، عقل و شرع همخوانی دارد. صدر از نظر اصطلاحات از او بسیار بهره برده است، رمز عرشی، مرصاد عرشی، بحث و تحصیل، قاعدة عرشیه، طلسنم، ارباب اصنام، برزخ نور، ظلمت صیصه، نور اسفه بدی و ... سبزواری به وسیله صدر از او متأثر است.

حکمت اشراق در حکیم آذر کیوان زردشتی که از ایران به هند رفته و میر فندرسکی با پیروانش ملاقاتها داشته، اثر عمیقی داشته است. پیروانش به اشراق علاقمند و فرزانه بهرام بن فرشاد در لاہور برخی از آثار شیخ اشراق را ترجمه کرده است.^۱

حکیم هر بدماعهایی در ستایش نورالانوار و انوار قاهره و کواکب می خواند، و تصانیف سه رو ردی را به حال و قال درمی باید، و نیز حکیم منیر شیرازی^۲. این حکمت در زردشتیان هند و در فلسفه و تصوف و عرفان بخصوص در جهان تشیع، اثر عجیبی داشته است. از خواجه نصیر تا شهید ثانی که حکمة الاشراق را نزد ابن مکی در دمشق خوانده^۳ مخصوصاً از صدر از زمان حال آثار فلسفی حکیمان شیعی با صبغة حکمت رنگ آمیزی شده است.

۱- دستان المذاهب، محسن کشمیری، هند، ص ۴۱ و ۲۶۵.

۲- همان، ص ۲۶۹.

۳- کشف الظنون حاجی خلیفه، ج ۲، ص ۳۶۷.

بود شناسی یا نظریات خاص سهروردی در الهیات

الف : مقولات

مبحث مقولات در نظر او فاقد اعتبار است . او آنها را پنج قسم میداند : جوهر، کم، کیف اضافه و حرکت^۱؛ ماهیت یا جوهر است یا هیأت = عرض . هیأت دو قسم است : یا ثباتش قابل تصور است یا نیست . دومی حرکت است و اولی بر دو قسم است : یا فقط در مقام مقایسه با دیگری قابل تعقل است یا مستقلاً معقول است . اولی اضافه و دومی یا بذات خود موجب تساوی و تفاوت و تجزی است که «کم» است و یا چنین نیست «کیف» است^۲. مرجع این ، متى ، فعل ، انفعال و ملک ، به اضافه که جنس عالی آنها است بر می گردد^۳ . جوهر دو قسم است : جسم و جوهر مفارق . او جسم را مرکب از هیولی و صورت نمیداند و آنها را با مفهوم جوهری مستقل نمی پنداشد .

ب : جسم - هیولی ، صورت و صور نوعیه

ارسطو جسم را مرکب از هیولی و صورت و متکلمان جزء لایتجزی (اتم) ، ابوالبرکات و سهروردی آن را بسیط و صرف اتصال و امتداد میدانند . فیلسوفان از جمله سهروردی «اتم» را نپذیرفتند . اختلافش با مشائیان در مورد جسم عبارت است از :

-
- ۱- المشارع ، ص ۲۸۴ .
 - ۲- التلویحات ص ۱۲ ، المشارع ، ص ۲۷۸ .
 - ۳- التلویحات ، ص ۱۱-۱۲ والمشارع ، ص ۲۸۰-۲۸۳ .

- ۱- جسم بسیط است و هیولی صرف پذیرش نیست (قول ابوالبرکات بغدادی) .
- ۲- صور نوعیه نیست و از آن مشائیان عرض است .
- ۳- مقدار با جسم یکی است و جوهر است (مشائیان آن را عرض می‌دانند) تابع البرکات است .
- ۴- تخلخل و تکائف حقیقی معنی ندارد . سه روردی ماهیت جسم را ، مقدار مطلقی میداند که از طول و عرض و عمق خالی نیست . از دیدگاه او چیزی بنام «هیولی» که صرف پذیرش صور باشد، در جهان وجود ندارد . ولی اگر مقدار را نسبت به هیأت = عرض متبدل بدانیم، می‌توان آن را «هیولی» نامید^۱ .

صور نوعیه

در مورد آنها می‌گویید : می‌توان گفت : این مخصوصات مانند رطوبت ، برودت ، یبوست و حرارت کیف‌اند = عرض^۲ . اگر گویند این صور مقوم جوهرند ؛ بنابراین نمیتوانند عرض باشند ، می‌گوییم اگر علت مقوم بودنشان این است که جسم از آنها خالی نیست ، باید دانست که خالی نبودن جسم از چیزی ، دلیل آن نیست ، زیرا برخی لوازم اعراضند ، و یا علت این است که آنها مخصوص جسمند ، باید

-
- ۱- حکمة الاشراف ، ص ۷۴-۸۰ بیان او در اینمورد با پاسخهایش به مشائیان در حکمة الاشراف همان بیان مفصل ابوالبرکات در المعتبر ج ۳ ، ص ۱۵۹ و ۲۹ می‌باشد .
 - ۲- حکمة الاشراف ، ص ۸۲ .

گفت از شرایط مخصوص این نیست که جوهر باشد و ... گرچه سه روردي اصل وجود هيولى را نمی پذيرد ، به مسائل متفرق بربذيرش هيولى که مشائيان ذكر کرده‌اند ، پرداخته و به دلائل آنان نيز پاسخ گفته است . و اهم آنها عبارتند از اينکه : صورت ، نحوه علتي نسبت به هيولى دارد و اينکه وجود هيولى بدون صورت قابل تصور نیست^۱ .

اعتبارات عقلی

این عنوان اختصاصی او است و منظور مقاومتی است ، که بر امور فراوانی اطلاق می‌شوند . هرچند در مفهوم ، زائد بر ماهیاتند ، ولی در خارج تحصل و صورتی ندارند . مانند امکان ، وحدت ، عدد ، کلبات پنجگانه منطق ، جوهریت و ... بنابر نقل او در این مرد سه قول وجود دارد :

- ۱- در خارج وجود داشته و زائد بر اشیائند .
- ۲- در مفهوم زائد بر ماهیاتند و در خارج تحصل ندارند (خود این را می‌پسندند) .
- ۳- گروهی از عوام می‌گویند : زائد بر ماهیات نیستند نه در ذهن و نه در خارج !

از مجموع گفتار او در این قسمت چنین برمی آيد که آنچه به يك معنی بر امور مختلف حمل شود ، يك معنی ذهنی و يك مفهوم عقلی است . مانند وجود که برسیا هی ، انسان و ... اطلاق می‌شود و عامتر از

۱- حکمة الاشراف همان ، ص ۸۱ و اشارات ص ۷۳-۷۴ . شرح حکمة الاشراف حاشیه ، ص ۲۲۳-۲۲۴ .

آنها است^۱. مقاهم ذهنی دو گونه‌اند:

- ۱- برخی ما بازایی نیز در خارج دارند. مانند سیاهی.
- ۲- برخی ندارند. وجودشان فقط در ذهنی بودنشان است. مانند امکان و امتناع، پس لازم نیست هر معنی ذهنی مثال امر خارجی باشد. معانی ذهنی، در ذهن و به اعتبار عقل، زائد بر ماهیتند، ولی در خارج فقط همان ماهیت است و ...^۲.

ملاک تشخیص معانی و اعتبارات عقلی چنین است: تقریر خارجی هر چیزی اقتصاد کند که نوعش پیش از آن در خارج تحقق یافته باشد، وجودش بر آنها متوقف باشد، چنین امری از مقاهم ذهنی و اعتبارات عقلی است^۳ مانند ماهیت مطلقه، شیوه مطلقه، مقاهم جنسی و فصلی و نوعی، جوهریت و عرضیت، وحدت، عدد، امکان، اضافات، معقولیت، محمولیت عدمیات و ...^۴.

اعتباری بودن وجود

موضوع حکمت مشاً وجود موجود مطلق است. بنظر سهورو ردی وجود هویتی ندارد و صرف اعتبار و مفهوم عامی است که برای بیان نسبت بین اشیاء بکار می‌رود^۵. آنچه از علت فیاض به هرشیء می‌رسد وجود نیست، بلکه هویت آن شیء است^۶. برای اعتباری بودن وجود

-
- ۱- حکمةالاشراق ، ص ۶۴ .
 - ۲- التلویحات ، ص ۲۱-۲۲ .
 - ۳- المشارع ، ص ۳۶۴ .
 - ۴- حکمةالاشراق ص ۶۴-۷۴ ، المشارع ، ص ۳۷۱-۳۴۰ .
 - ۵- حکمةالاشراق ، ص ۶۷-۶۵ .

دلانی آورده است^۱. با توجه به این اصل سهروردی در مورد علت و معلول عقیده دارد که ماهیت علت بر ماهیت معلول مقدم است و جوهر معلول ظل جوهر علت است، نه اینکه وجود علت مقدم بوجود معلول باشد (المشارع، ص ۳۰۲-۳۰۱). با توجه به اصول ماهیت امتیاز میان جزئیات یک کلی مشکک در وجود، به ماهیت است نه بهامری خارج از آن^۲. مثلا در دو بعد طویل و قصیر، امتیاز آنها به کمال و نقص بعدیت است^۳. او با اعتقاد به اعتباری بودن مقولات و کلیات پنجگانه و ... در حکمت اشراف بی اعتباری آنها را روشن و اعلام می کند. شناختن ماهیت که امری اصول است، از طریق جنس و فصل و مقوله امکان پذیر نیست، زیرا غالباً و بخصوص در بسائط، تعریف به آنها تعریف به اخفی است. شناخت آنها تنها از طریق حسن و فطرت مبتنی بر مشاهده، میسر خواهد بود، زیرا اگر در تعریف مثلا سیاهی بگویند: رنگی است که نور بینایی را جمع و فراهم می آورد، رنگ بودن خود امری است اعتباری، زیرا در خارج دو چیز (رنگ و سیاهی) وجود ندارد، و جمع نور چشم هم عرضی است و مجهول. این تعریف، سیاهی را به کسی که آن را ندیده است نمی شناساند، و آنکس که می بیند، نیازی به تعریف ندارد^۴. اگر چیزی محمول ذهنی باشد، بدان

۱- حکمةالاشراق، ص ۱۸۵.

۲- حکمةالاشراق، ص ۶۵-۶۶.

۳- التلویحات، ص ۲۲-۲۱.

۴- حکمةالاشراق، ص ۷۳ تجربه و حسن از سر و روی این بیان می بارد.

معنی نیست که می‌توانیم در عقل آن را بر هر ماهیتی حمل و اطلاق کنیم، بلکه نوعی صلاحیت ویژه باید باشد^۱.

تعریف نور و رابطه‌اش با وجود

نور عین ظهور است و چون ظاهر است نیاز به تعریف ندارد. اگر تمام مردم از میان بروند، نور هست. پس چشم در نمایان کردن نور نقشی ندارد و ...^۲ میان نور در حکمت اشراق و وجود در حکمت مشاً مشابه‌تائی وجود دارد. چون وجود نزد سهروردی اعتباری است، نمیتوان گفت او آنها را یکی میداند.

بنظر شهرزوری چون وجود اعتباری است، هر گاه منظور از آن، ماهیت نوری باشد، نور است، و چون همه موجودات، از جهت خروج از ظلمت عدم به نور وجود، ظاهرند، یعنی تحقق خارجی دارند، پس وجود به این اعتبار «نور» است. قطب‌السین شیرازی با جزئی اختلافی همان عبارت را بیان کرده است. و امام غزالی وجود را یکی از موارد اطلاق نور دانسته است و گفته است: وجود نوری است که نور ذاتش بر اشیاء فایض می‌شود.^۳

صدرًا در تعلیقات خود بر حکمة‌الاشراق می‌گوید: نور وجود

۱- حکمة‌الاشراق، ص ۷۲.

۲- حکمة‌الاشراق، ص ۱۱۳-۱۰۶ یعنی متعلق شناسایی بدون فاعل شناسایی وجود مستقل دارد.

۳- به ترتیب شرح حکمة‌الاشراق شهرزوری، خطی ش ۴۶ ج الهیات، کتابخانه مرکزی، ورق دوم، شرح حکمة‌الاشراق قطب‌الدین، ص ۲۸۴-۲۸۳ و مشکاة الانوار غزالی، پیشین، ص ۷۱.

یک حقیقتند، و تغایر شان اصطلاحی است. یعنی سهروردی بجای وجود «نور» را بر گزیده است، پس هرچه درباره نور صادق باشد، در مورد وجود نیز صادق است (ان الوجود کله نور)، ولی چون برخی از موجودات ضعیف‌اند، به عدمها آمیخته‌اند، و به ظلمت و صفت شده‌اند. مانند هیولی، زمان و حرکت که در اینها سهم عدم بر سهم وجود برتری دارد^۱. نظر صدرًا بیانگر عقیده سهروردی نیست.

تقسیم به نور و لانور

او تقسیم به وجود، امکان و امتناع و جوهر و عرض را نمی‌پذیرد و شیء را به «نور» و «نه نور» تقسیم کرده است. آنچه ذات آن نور است، یا خود ایستا است که «نور محض و مجرد» است و یا وابسته است که به محل نیاز دارد (نور عارضی و هیأت نوری). لانور بردو قسم است:

- ۱- از محل بی نیاز است (جوهر جسمانی— غاسق و بوزخ).
- ۲- به محل نیازمند است (هیأت ظلامانی)^۲. او به تقسیمی دیگر نور را به: فی نفسه و فی نفسه و لغيره تقسیم کرده است (نور مجرد و عارض^۳). نور محض و مجرد منطبق است با «جوهر مفارق و مجرد» مشائیان که شامل عقل و نفس است. با این تفاوت که نور محض

۱- حاشیه شرح حکمة الاشراق، ص ۲۸۳.

۲- حکمة الاشراق، ص ۱۰۷.

۳- همان ص ۱۱۷.

بر واجب الوجود نیز شامل است، ولی جوهر مفارق چنین نیست (عام و خاص مطلق).

جوهر جسمانی و غاسق، معادل «جسم» مشائیان با اختلاف در تعریف است. هیأت ظلمانی برابر است با مقولهای نه گانه عرضی و صور نوعیه مشائی، هیأت نوری او در حکمت مشاً، معادل روشنی ندارد. مگر نور خورشید و آتش... در تقسیم مذکور واجب و ممکن در برابر هم قوار ندارند، بلکه نور و لانور در برابر یکدیگرند. لانور در برابر نور اصالت ندارد، و در تحقق نیازمند نور است و بدون آن عدم است.^۱ آنها در طرح سهروردی با واجب و ممکن یکی نیستند، بلکه بسیاری از ممکنات نورند. وجود جوهر جسمانی، هیأت ظلمانی و نور عارضی، با شهود حسی پذیرفته میشوند، تنها نور محض است که به اثبات نیازمند است.

نور و ظلمت

این دو با ثنویت ایرانی پیش از اسلام یکی نیست، بلکه فقط تشابه اصطلاحی دارند، زیرا گرچه در فلسفه او از یک طرف «نور» است با درجات متعدد از نورالانوار (واجب الوجود) تا نور آتش، و در طرف دیگر «ظلمت» است مشتمل بر اجرام و عوارض آنها، با این حال قلمرو قدرت نور بوسیله چیزی محدود نمیشود (برخلاف ثنویت ایرانی). ظلمت آسان مستقل و مبدأ شرور است و در نظر سهروردی

۱- بنظر نگارنده ممکن مشائیان نیز در برابر واجب آنان قرار ندارد و بدون واجب عدم است.

صرفاً «عدم نور» است و ذاتی ندارد تامنثاً اثر باشد، و اجسام و صفات و عوارض آنها معلول نورند و تا از پرتو آن بهره نگیرند، اثری نخواهند داشت. اصالت و منسأیت اثر، مخصوص «نور» است. در فلسفه او ظلمت در مقابل نور قرار ندارد، بلکه اجسام و هیأت آنها است که نور ندارند و ظهور و بروزشان در فروغ نور میسر میشود و ظلمت برای آنها صفتی است بیانگر فقدان نور. ظلمت امری مجرد فعال نیست و هستی در حوزه اقتداری انحصاری نور است. مفهوم عدم نور (ظلمت) یک امر وجودی نیست^۱. او درجهٔ تأکید بر اینکه ظلمت جز عدم نور نیست و هیچگونه تعین وجودی ندارد، نظر حکمای مشائی را که ظلمت را از اعدام در مقابل ملکه دانسته‌اند^۲، رد می‌کند، و می‌گوید: اگر جهانی را در خلاء و یا کره بدون نوری را فرض کنیم، نقص ظلمت همراه آنها خواهد بود، بدون اینکه امکان نور وجود داشته باشد؛ و چنین فرضی ممتنع است؛ پس ظلمت از اعدام مطلقی است، که در آنها امکان و استعداد شرط نیست و اگر در موردی چنین امکانی هست، لازم نیست که در همه موارد باشد. وقتی از جسمی، نوری زایل شود، برای تاریک شدنش، به امری جز عدم نور نیازمند نیست. پس تمامی اجسام ذاتاً جوهری تاریکند، و اگر نوری داشته باشند، عارضی است. نورانیت مایه امتیاز اجسام است وزاید بر جسمیت آنها و قایم بر آن^۳. اجسام که ذاتاً تاریکند، گرچه در فلسفه سه رویدی در

۱- حکمة الاشراف، ص ۱۰۸ - ۱۰۷ و لیست الظلمة عبارة الا عن عدم النور.

۲- بهمنیار، التحصیل، پیشین، ص ۶۹۱ - ۶۹۰.

۳- حکمة الاشراف، ص ۱۰۸ - ۱۰۷.

مقابل نورند ، اما چون معلول و نیازمند به اوینند ، اصالت و مبدئیت و استقلال ندارند ، پس در این مکتب عنوان «ظلمت» بالعرض و بعنوان یک صفت سلبی اجسام (= عدم نور) عنوان میشود و موجب قول به دو گانگی نخواهد شد . او می گوید : نور و ظلمتی که پایه حکمت اشراق به شمار می روند ، غیر از نور و ظلمتی است که مجوسیان و مانی بر آن تکیه داشتند^۱ .

قطب الدین ، نور و ظلمت را رمزی از «وجوب» و «امکان» میداند^۲ ، که نظرش با سه رو ردنی سازگاری ندارد ، زیرا او ضمن اینکه انوار قاهره طولی و عرضی و نفوس فلکی و انسانی را ، از ممکنات می شمارد ، آنها را ذاتاً «نور» میداند . تغییر ظلمت به «امور مادی» بخصوص به صفت سلبی مادی با نظر او سازگارتر است .

در آنجا که شرقیان نظر دارند ظلمت نور را محاصره و حبس کرد ... ، سه رو ردنی گوید : مراد از ظلمت قوای بدنه و منظور از نور «نفس» است^۳ .

موارد اطلاق نور

الف : بر واجب الوجود (نور الانوار) در اثر لو جیا سابقه دارد غزالی نور را فقط در باره خدا بکار می برد و نور الانوار را نیز بکار برده است^۴ .

۱ - حکمة الاشراق ، ص ۱۱ .

۲ - شرح حکمة الاشراق ، ص ۱۸ .

۳ - المشارع والمغارحات خطی آخرهای مشرع ۶ و پاورقی ص ۱۲ التلویحات .

۴ - مشکاة الانوار ص ۵۴-۵۵ . حکمة الاشراق ص ۱۴۲ و ...

ب : بر عقول مشاییان (انوار طولیه، قاهره و اصول اعلون در تعبیر سهروردی . (هیاکل النور ۹۶-۹۷) .

ج : بر ارباب انواع (ارباب اصنام - ارباب الطلامات - انوار عرضیه - ارباب العظیمه و انوار متفاوت^۱) . غزالی در این مورد پیش-کسوت است^۲ .

د : بر نفوس (انوار مدبر) که گذشته از منابع نو افلاطونی در اسلام نیز سابقه دارد^۳ .

ه : بر نور کواكب و آتش که نور ذاتی آنها است (نور عرضی) .

و : بر فیض یا اشرافات مفارقات^۴ . او حقیقت انوار مجرد را یکی ، و اختلاف آنها را ناشی از کمال و نقص میداند . بنظر او کمال می‌تواند مرجح علیت باشد . به این ترتیب ترجیح بلا مرجح پیش نخواهد آمد . با دلیل این مدعای را ثابت می‌کند .

صفات نور مجرد

نور مخصوص مبدأ هستی و دارای ویژگیهای زیر است :

۱- ذاتش «ظهور» است .

۲- لنفسه و قایم بذات است .

۱- حکمة الاشراق ، ص ۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۸۵ .

۲- مشکلة الانوار ، ص ۵۹ و ۶۷ .

۳- همان ، ص ۷۷-۷۸-۴۲ .

۴- پرتو نامه ص ۸۱ ، حکمة الاشراق ص ۲۵۲ .

۳- قابل اشاره حسی نیست و در جسم حلول نمی کند ، مکان و جهت ندارد ... حتی بافرض قابل اشاره نیست .

۴- مدرک خویش است . ادراک ، ظهور با لذات است و این حالت مخصوص او است . مشائیان مجرد بودن از ماده را ملاک خود آگاهی دانند ، و سهروردی علاوه بر آن «نور محض بودن» را شرط می دانند . او همه انوار مجرد را مدرک خویش میداند^۱ .

۵- زنده و فعال است^۲ ، چون با لذات ظاهر و فیاض است . انوار عارضی و هیأت‌های ظلمانی زنده نیستند ، چون مدرک خود نمی باشند . او ادراک را نور میداند . و چون غاسق نور نیست ، فاقد ادراک است . او با ذکر دلائلی مدعای خود را مستدل کرده است^۳ .

(دبایه دارد)

۱- حکمةالاشراق ص ۱۱۱-۱۱۵ .

۲- حکمةالاشراق ، ص ۱۱۷ .

۳- همان ، ص ۱۱۹-۱۱۷ .