

تبیین و تحلیل جایگاه روش شهودی در دستگاه فلسفی صدرالمتألهین

* حسام الدین مؤمنی شهرکی

** عبدالحسین خسروپناه

چکیده

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حکمت متعالیه، چند روشنی بودن آن است. صدرالمتألهین در حکمت متعالیه خویش از سه روش شهودی، عقلی و وحیانی استفاده کرده است. وی با ارائه روش فلسفی خود تأثیر بسیار مهمی بر جریان فلسفه اسلامی پس از خود بر جای گذاشت؛ آنچنان‌که یکی از مهم‌ترین عوامل تفوق حکمت متعالیه در دوره معاصر، همین کثرت روش فلسفی ملاصدرا است. نگارندگان در مقاله حاضر به تبیین و تحلیل جایگاه روش شهودی در دستگاه فلسفی صدرالمتألهین پرداخته و نشان داده‌اند که وی از روش شهودی در نظام فلسفی خویش، بهره برده است. همچنین الگوهای روش شهودی ایشان در کاربرد روش شهودی در نظام حکمت متعالیه را نیز ارائه نموده است. روش محققان در این پژوهش تحلیلی-انتقادی است و از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی-نظری به حساب می‌آید.

واژگان کلیدی: روش شهودی، صدرالمتألهین، حکمت متعالیه، عرفان.

* دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم.

raigameh: hesamaldin.momeni@gmail.com

** استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. رایگانه:

khosropanahdezfuli@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱۰

طرح مسأله

ملاصدرا در دورانی زندگی می‌کرد که برخی فقهاء، فقه را از مسیر حقیقی خود خارج ساخته بودند. عده‌ای فلسفه‌خواننده، به دور از هرگونه نوآوری و بی‌اعتنای به علوم شرعی و حکمت عملی، به بازخوانی عقاید بازمانده از فلاسفه متقدم مشغول بودند. گروهی در ظاهر به علم کلام می‌پرداختند؛ ولی برهان و جدل را به هم می‌آمیختند و برخی نیز به عنوان جریانی با نفوذ در میان بخشی از جامعه، به تصوف محض روی آورده و خویش را ملکوتی و واصل به حق می‌پنداشتند؛ آنچنان که بعضی از آنها حتی عبادات و احکام شرعی را به کناری نهاده و عقاید اباحی گرایانه داشتند.^۱ در این میان هر کدام از جریان‌های فوق با بر حق دانستن خود، به دنبال نفی و حذف جریانات دیگر و تثبیت خویش بودند و جمود، غرور و درگیری را سرلوحه عمل خود قرار دادند.

در چنین دورانی صدرالمتألهین، به دور از تصبیات گروه‌های فوق، در پی دستیابی به حقیقت و یافتن راهی برای پایان دادن به افراط‌ها و نزع‌های زمان خویش تلاش می‌کند و چاره کار را در نشان دادن عدم تعارض بین عقل، نقل و شهود می‌داند و از همین روی جهت ایجاد نزدیکی بین جریان‌های علمی و معرفتی دین، عرفان و فلسفه گام بر می‌دارد.

وی در قالب یک نقشه و الگوی پژوهشی ابداعی که عبارت از اجماع روشی است، از جمع روش‌های شهودی، برهانی و نقلی در ساختار فلسفی خویش استفاده می‌کند؛ تا بتواند بر اساس این الگو، نظامی نوین به نام حکمت متعالیه ارائه نماید و به افراط‌گری‌ها و جدال‌های میان فلاسفه، عرفان و فقهاء پایان دهد.

به باور ما اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین نوآوری صдра که توانسته به آراء فلسفی وی نظام بخشد و دستگاه حکمت متعالیه را ارائه نماید، روش خاص فلسفی او است؛ روشی که در قالب سیستم و الگوهای مشخص، به نزدیک کردن جریان‌های فلسفه، عرفان و دین می‌پردازد و از التقاو و ترکیب نامتقارن و فاقد طرح پرهیز می‌کند.

صdra با توجه به نزاع جدی موجود بین اهل تصوف و اهل شریعت در عصر خود، به درستی دریافته بود که عرفان در حال زوال و نابودی است؛ پس نظام حکمی خویش را که مشرب عرفانی در آن موج می‌زند، تأسیس نمود. او تنها راه مقابله با عارف‌نمایان و احیای عرفان حقیقی را در جمع هدفمند بین عرفان و فلسفه می‌داند.

بر این اساس پرسش اصلی ما در مقاله این است که آیا صدرا در روش‌شناسی فلسفه از روش شهودی بهره برده است یا خیر؟ پس از پاسخ به پرسش فوق و اثبات اینکه صدرا از روش شهودی در نظام حکمت متعالیه استفاده کرده است، با یک پرسش دیگر مواجه می‌شویم: آیا استفاده ملاصدرا از روش شهودی، همراه با طرح و الگوی خاصی است یا خیر؟ بنابراین جهت پاسخ به پرسش فوق به تبیین الگوی روش شهودی ملاصدرا در نظام حکمت متعالیه همت گماشته و نشان داده‌ایم که روش شهودی صدرا بر اساس طرح و الگوی خاصی شکل گرفته است. همچنین در پایان به نقد دیدگاه افرادی که روش صدرا را منحصر در برهان دانسته‌اند، پرداخته‌ایم.^۲

اصطلاح‌شناسی شهود

صدرالمتألهین در اسفار می‌نویسد؛ پس از مدت زمانی انزوا و گوشه‌گیری، به سوی حق تعالیٰ تصرع فراوانی نموده تا اینکه جانش مشتعل و انوار ملکوت بر قلبش سرازیر شده است. او بر اسراری آگاهی یافت که تا آن موقع از آنها اطلاعی نداشت و رموزی بر وی منکشف گردید که با برهان برایش مکشوف نشده بودند؛ بلکه آنچه از اسرار الهی و حقایق ربانی را که پیش از آن با برهان آموخته بود، با حقایق افزون‌تری مشاهده کرد و آشکارا دید (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۱: ۸).

ملاصدرا کشف را بر دو قسم صوری و معنوی می‌داند؛ کشف صوری توسط حواس پنج گانه نفس در عالم مثال برای سالک حاصل می‌شود که گاهی همراه با اطلاع بر معانی غیبی است. همچنین کشف معنوی؛ مکاشفاتی است که سالک، حقایق عینی و معانی غیبی را مجرد از صورت، با قلب مشاهده کند (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳-۱۴۹۱: ۱۵۱-۱۳۶).

بر اساس دیدگاه صدرا در حوزه روش‌شناسی، در اینجا شهود مقابل غیبت و به معنای کشف معنوی است. او شهود و کشف معنوی را در یک معنا به کار برده و آن را ظهور معانی غیبی و حقایق عینی توسط قلب انسان می‌داند (همان). در واقع شهود در حوزه روش‌شناسی ملاصدرا همان شهود قلبی است.

بنابراین در ورای قوه عقل، قوه دیگری به نام «قلب» وجود دارد که در آن، حقایق به صورت کلی و معقول دریافت نمی‌شوند، بلکه آدمی آنها را با قلب یا جان به طور جزئی و متشخص می‌یابد (ر.ک: یزدان‌پناه، ۱۳۹۱: ج ۱، ۷۱-۶۹؛ قیصری، ۱۳۷۵: ۳۴۷).

منبع معرفت شهودی

عالم مثال که بزرخ میان عالم طبیعت و عالم عقل است؛ عالمی بزرگ‌تر و قوی‌تر از عالم محسوسات و کوچک‌تر و ضعیفتر از عالم عقل است. عالم مثال از کثرت وضعی (مادی) مصنون و خود دارای مراتب و مقاماتی است که مظهر آن، حواس باطنی هستند (صدرالمتألهین، ج: ۱۹۸۱، ۹، ۲۶۱ و ۲۱؛ همو، ۱۳۸۲، الف: ج ۲، ۸۴۲-۸۴۳). صدرا از این عالم با عنوان عالم خیال نیز می‌کند که در دسترس اولیاء است (صدرالمتألهین، ۱۳۸۰؛ ۴۳۸؛ همو، ۱۹۸۱؛ ج ۳۷۶، ۸). عالم مثال به عنوان عالمی مستقل، یکی از منابع و سرچشمه‌های معرفتی است؛ اما انسان‌های عادی به طور موقت و مقطوعی از آن کسب معرفت می‌کنند. این در حالی است که بندگان برگزیده الهی همواره توان اتصال با آن عالم و نیل به معرفت حقایق اشیاء را دارند (صدرالمتألهین، ۱۳۸۰؛ ۴۳۶-۴۳۸).

ابزار معرفت شهودی

ابزار کسب معرفت از منبع معرفتی عالم مثال، قلب انسان است که گاه با الهام و گاهی با نزول وحی به معرفت حقایق نائل می‌آید (صدرالمتألهین، ۱۳۸۲ ب: مشهد خامس، شاهد اول، اشراق خامس؛ همو، ۱۹۸۱؛ ج ۴، ۱؛ همو، ۱۳۸۰؛ ۴۸۴؛ همو، ۱۳۶۰؛ ۵۶؛ سجادی، ۱۳۶۵؛ ۹۵). صدرا قلب انسان را به قوه عاقله تعریف نموده که مشعر الهی و محل اعلام و الهام است (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱؛ ج ۹، ۱۳۳). همان‌گونه که چشم و گوش راه رسیدن به شناخت امور محسوس و علم حصولی هستند؛ قلب نیز راه وصول به علم کشفی باطنی است (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰؛ ۳۰).

چیستی روش شهودی

روش شناسی، دانشی است که با دو رویکرد درجه اول و درجه دوم به معرفی کاربست روش‌های معرفت می‌پردازد؛ یعنی دانش و رشته معرفتی است که پیرامون روش و کاربست آن بحث می‌کند (خسروپنا، ۱۳۸۷؛ ۷۴).

روش عقلی در فلسفه عبارت است از یک فرایند، که در طی این فرایند، معارف استخراج شده از منابع معرفتی مربوط، با بهره از قواعد کلی تفکر صحیح، مورد توصیف، تجزیه، تحلیل، بررسی، نقد و داوری قرار می‌گیرد. سپس نظریه احتمالی ارائه

گردیده و در نهایت توسط استدلال عقلی و برهانی، این نظریه احتمالی تبدیل به نظریه یقینی و قطعی می‌شود.

بر اساس مبانی صدرالمتألهین، روش شهودی فرایندی است که در طی این فرایند با استفاده از ابزار قلب، معرفت شهودی و نظریه‌های فلسفی را از منبع عالم مثال به دست آورده و این معارف و نظریه‌های به دست آمده را یقینی و قطعی بدانیم. حال در گام بعدی می‌توان توسط قواعد کلی تفکر صحیح و برهان و استدلال عقلی به تبیین، اعتنادبخشی و تأیید معارف و نظریه‌های یقینی فوق پرداخت.

پیشینه روش شهودی در فلسفه اسلامی

استفاده از روش شهودی در فلسفه اسلامی برای اولین بار توسط سهروردی آغاز گردید و او را می‌توان مبدع این گونه فلسفه در جهان اسلام نامید. سهروردی خود را احیاگر روش اشرافی و شهودی می‌داند؛ روشی که استفاده از آن در طول حیات حکمت، روش عمومی بوده است؛ از فارس تا یونان و مصر و هند (سهروردی، ۱۳۷۵: ج ۲، ۱۵۶، ج ۱، ۱۱۲-۱۱۱ و ۵۰۳). او حکمت بخشی و حکمت ذوقی را می‌پذیرد و حکیم واقعی را کسی می‌داند که در هر دو نوع حکمت توغل داشته باشد (همان: ج ۲، ۱۲).

شیخ اشراف خود اهل ریاضت و شهود بوده و عرفان را برتر از فلسفه دانسته و شهود اصحاب سلوک را یقینی می‌داند. از منظر او حکیم کسی است که ملکه اشراف انوار الهی را یافته و از آنها بهره برده باشد (همان: ج ۱، ۷۰-۷۴، ۴۹۰، ۴۸۷ و ج ۲، ۴۵۲ و ج ۳، ۴۰۱ و ج ۱۵۶).^۲

جایگاه روش شهودی در دستگاه فلسفی صدرالمتألهین

صدر از برخی کارکردهایی که شهود می‌تواند در اندیشه فلسفی داشته باشد؛ مانند طرح پرسش، بستر سازی برای ایجاد مسائل فلسفی، ارائه تصویر روش از مسئله و جواب آن،^۳ تأیید برهان و لطفت نفس در نظام حکمت متعالیه، فراوان بهره برده است (ر.ک: صدرالمتألهین، ۱۳۸۲: ب ۲۴۵ و ۴۰۸؛ همو، ۱۹۸۱: ج ۱، ۸۷ و ج ۳، ۸۴ و ج ۴، ۴۷ و ج ۹، ۲۷۹)؛ اما از وجود کارکردهای فوق در فلسفه صدرایی، نمی‌توان نتیجه گرفت که او از روش شهودی در این دستگاه فلسفی استفاده کرده است. پس در این بخش با ارائه

استدلال‌های زیر به دنبال این هستیم که استفاده صدرالمتألهین از شهود به عنوان روشنی در کنار سایر روش‌های حکمت متعالیه را تبیین و اثبات نماییم:

۱- ملاصدرا حکم به عدم کفایت کشف و شهود داده و عنوان نموده که کشف و شهود به همراهی برهان قطعی نیاز دارد (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۶، ۷ و ج ۲۸۴، ۳۲۶ و ۱۵۳؛ همو، ۱۳۸۰: ۲۶۶). وی بیان می‌کند به شهودی که برهان قطعی ندارد، اعتماد کامل نکرده و آن را در کتاب‌های فلسفی خود نیاورده است.^۰ او برهان را راهی مطمئن جهت دست‌یابی به حکم‌های صادق و وصول به حق می‌داند (صدرالمتألهین، ۱۳۸۲: الف: ج ۱، ۱؛ همو، ۱۹۸۱: ج ۵، ۹۱ و ۹۳؛ همو، ۱۳۷۸: ۵۲؛ همو، ۱۳۹۱: ۲۴۹).

از سوی دیگر صдра عقل و براهین عقلی را نیز دارای کفایت نمی‌داند و معتقد است برهان به تنهایی، ما را به معرفت حقایق نمی‌رساند؛ زیرا گستره حقیقت بیش از آن می‌باشد که عقل به تواند بر آن احاطه پیدا کند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۱، مقدمه المؤلف، ۱۱-۱۲ و ۴۹ و ۳۶۱-۳۶۲ و ج ۹، ۱۰۸-۱۰۹). به باور او عقل به راهنمایی و تأیید کشف و شهود نیاز دارد (همان، ج ۲، ۳۹۱ و ج ۷، ۳۲۶؛ همو، ۱۴۲۲: ۲۵۱)؛ آنچنان‌که با شهود می‌توان عقل را ارتقاء داد (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۱، ۸۷؛ همو، ۱۳۸۷: ۸-۹) و به اشتباه‌های عقل پی‌برد و آنها را تصحیح نمود؛ به عنوان نمونه صдра دلیل جدایی‌اش از پیروی اصالت ماهیت و رسیدن به اصالت وجود را، هدایت پروردگار و روشن شدن مطلب برایش به واسطه کشف و شهود می‌داند (همان: ج ۱، ۴۷). به نظر او فردِ صاحب فهم و ادراکی که از شهود و نور معرفت محروم باشد، بی‌بهره از حکمت خواهد بود.^۱

بر اساس آنچه بیان شد، می‌توان گفت:

الف) صдра نه به روش برهانی صرف اعتماد تمام دارد و نه به روش شهودی تنها، به صورت کامل اعتماد می‌کند؛ در واقع وی، روش‌های عقلی و شهودی را مکمل یکدیگر دانسته و استفاده از یکی از روش‌های فوق به تنهایی را ناکافی و عقیم می‌داند.^۷ بنابراین او در نظام فلسفی خویش، معتقد به کثرت روشنی بوده و از روش شهودی در کنار روش برهانی بهره برده و این دو روش را در تعالیٰ حکیم و حکمت مکمل یکدیگر می‌داند.

ب) مطابق دیدگاه ملاصدرا، روش شهودی از دو مرحله شهود و برهان تشکیل شده است؛ زیرا به نظر او کشف و شهود به همراهی برهان قطعی محتاج است و به شهودی که برهان قطعی ندارد، نمی‌توان اعتماد کامل نمود.

۲- صدرالمتألهین مانند شیخ اشراق (سهروردی، ۱۳۷۵: ج ۲، ۱۰ و ۲۵۹ و ج ۱، ۳۵) در بسیاری از موارد (که بخش قابل توجهی از مبانی حکمت متعالیه است) بیان می‌کند؛ پیش از آنکه این مطلب کشف و شهود شود، نمی‌توان با برهان به آن دست یافت (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۱، ۲۸۷، ج ۲، ۳۱۵، ج ۳۱۲-۳۱۳، ج ۵، ۱۵۶، ج ۷، ۱۵۳، ج ۹ و ۳۲۸ و ج ۹، ۱۰۸-۱۰۹ و ۱۸۵؛ همو، ۱۳۹۱: ۳۳۷، همو، بی‌تا: ۳۳۹، همو، ب: ۲۴، همو، ۱۳۶۳ الف: ۱۸۶). او در مقدمه افسار می‌گوید؛ در این کتاب علوم الهی و شهودی را با حکمت بحثی درآمیخته و حقایق مکشوف را لباس برهان پوشانیده است؛ تا اسرار و معانی دشوار را با عباراتی مأнос طبایع و الفاظی آشنا با گوش‌ها بیان نماید (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۱، ۹).

به عنوان نمونه صدرا معتقد است خداوند در معارف الهی و مسائل مربوط به نفس انسانی، او را از اسراری آگاه نموده که تاکنون با برهان برایش آشکار نشده بودند.^۸ همچنین او در مبحث علم خداوند به غیر خود، بر فلاسفه دیگر خرده گرفته و ادعا می‌کند که تا در این مسئله شهودی صورت نگیرد، نمی‌توان به حقایق امور دست یافت و پیش از کشف، برهان کارگشا نخواهد بود.^۹

بر این اساس او در این مواضع، ابتدا مطلبی را شهود کرده و سپس برای آن برهان و استدلال آورده است؛ یعنی این معارف را ابتدا به واسطه کشف و شهود به دست آورده و سپس با استفاده از برهان، آنها را تبیین و تأیید نموده است. به باور ملاصدرا بسیاری از مسائل حکمی تا کشف و شهود نشوند، قابل فهم و درک نیستند و عقل توانایی فهم این قبیل مسائل را ندارد.

بنابراین صدرا بر اساس نگاه روشنی‌ای که به شهود دارد، ابتدا به واسطه کشف و شهود به یک نظریه و مدعایی دست یافته که البته آن نظریه و مدعما را یقینی و قطعی می‌داند. حال در گام بعد تلاش می‌کند تا با استفاده از استدلال و برهان عقلی این نظریه و مدعما (که آن را یقینی و قطعی می‌داند) را برای دیگران تبیین و تأیید کند و در نهایت برای آنها اعتماد کامل به وجود آورد.

۳- به اعتقاد ملاصدرا، از آنجا که عرفا غرق در ریاضت هستند و تمرین و ممارست لازم را در آموزه‌های بحثی و تعلیمی نداشته‌اند؛ ممکن است نتوانند مقاصد و مکاشفات خویش را برای دیگران روشن نمایند و یا به واسطه اشتغال به اموری که نزد آنان مهم‌تر است، در آوردن برهان مسامحه کرده و به این مسامحه اهمیت ندهند. پس به ندرت

عباراتی از آنها پیدا می‌شود که خالی از نقص و ایراد باشد و این اشکال‌ها را فقط افرادی که از راه قوت برهان و ورود در مجاهدت، به مقاصد عرفا واقف هستند؛ می‌توانند اصلاح و تهذیب نمایند (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳: الف: ۴۱).

از جهتی او در دفاع از عارفان عنوان می‌کند که: مبادا به ذکاوت ناقصت فریب خورده و گمان بری که مقاصد، اصطلاحات و کلمات مرموز بزرگان عرفان خالی از برهان و از جمله گزارهای تخمینی و تخیلات شعری است. آنها دور از چنین پندارهایی هستند و این از ضعف ناظران است که نمی‌توانند کلام عرفا را بر قوانین صحیح برهان و مقدمات حق حکمی تطبیق نمایند. مرتبه مکافته عرفا در افاده یقین برتر از براهین است و برهان آنان، برهان در چیزهایی است که مشاهده نموده‌اند. عارفان علم به مسبب را از علم به سبب آن به دست می‌آورند؛ پس برهان آنان برهان بر سبب و سپس مسبب است (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۲، ۳۱۵ و ۳۲۲).

بر این اساس باید گفت که به باور صدرالمتألهین، هیچ‌گونه نقص و ایرادی در شهودات عرفا وجود ندارد، این شهودها از درجه یقین کاملی برخوردار هستند و اشکال عارفان، تنها در نحوه بیان شهودات‌شان است. بنابراین شهود حقیقی قابل برهانی شدن بوده و با برهان حقیقی مخالفت و تعارضی ندارد. همچنین اگر برخی از براهین با مکاففات عرفانی سازگاری ندارند؛ به این دلیل است که در حقیقت آنها برهان نیستند؛ و گرنه برهان حقیقی با شهود کشفی مخالفتی ندارد.

بر مبنای همین دیدگاه، ملاصدرا همانند سهروردی (سهروردی، ۱۳۷۵: ج ۲، ۱۰ و ۱۳) شهود و مکاففات مکرر بزرگان عرفان را اگرچه بدون حجت و دلیل هم ذکر شده باشند، معتبر دانسته است.^{۱۰} بنابراین در نگاه ملاصدرا، مرتبه شهود در افاده یقین بالاتر از برهان است (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۲، ۳۱۵).

صدرا در برخی موارد به شهودهای عارفان بزرگ اعتماد نموده و نتایج حاصل از شهودات آنها را قطعی دانسته و به برهانی کردن آراء عرفانی و مکاففات عرفای بزرگ پرداخته است (همان: ج ۶، ۲۶۳ و ۲۸۴ و ج ۳، ۴۰۱).^{۱۱} او یکی از مهم‌ترین اهداف و رسالت‌های حکمت متعالیه را ارائه برهان برای شهودات و کشفیات عرفای دیگر می‌داند.^{۱۲}

مطابق آنچه بیان گردید، می‌توان گفت که او شهود عرفا به ویژه بزرگان عرفان را برتر از برهان و یقینی‌تر از آن می‌داند و برای روشن شهودی نسبت به روش برهانی

اولویت نیز قائل است. در حقیقت از نظر وی، اگر بر شهود عرفا، نتوان برهان اقامه نمود یا بین آن شهودات با براهین عقلی تعارضی پیش بیاید، اشکال از آن شهودات نیست؛ بلکه اشکال به عقل و برهان‌های ما برمی‌گردد و آن شهودات به هیچ وجه ارزش معرفتی خود را از دست نمی‌دهند.

۴- ملاصدرا بر این باور است که پاره‌ای از مسائل فلسفی همچون حقیقت وجود، وجود واجب،^{۱۳} افراد وجود،^{۱۴} جوهر نفس،^{۱۵} نور^{۱۶} و فاسدات^{۱۷} برهان‌ناپذیر هستند. به عنوان نمونه صدرا وجود را امری بسیط و فاقد جزء می‌داند؛ پس برهان‌بردار نیست و حقیقت وجود را هر کسی می‌تواند به صریح مشاهده و چشم عیان دریابد (صدرالمتألهین، ۱۳۸۲ ب: ۶).

به واقع حتی از منظر وی راه برهان و شیوه فلسفه بخشی، زمینه‌ای است که فرد را آماده می‌کند تا ملکه اتصال به عقل مفارق و دست‌یابی به معانی عقلی و واردات قلبی حاصل آید و البته پس از حصول چنین مقامی، برهان و حدس نه تنها بی‌فایده بلکه مضر و مخل نیز هستند.^{۱۸}

مشخص گردید که صدرالمتألهین برخی از مسائل فلسفی را برهان‌ناپذیر دانسته است که از این تعداد، عده‌ای را تنها برهان‌ناپذیر معرفی می‌کند و بعضی را، هم برهان‌ناپذیر و هم شهودی می‌داند. بنابراین باید توجه نمود که:

الف) صدرا در نظام فلسفی خویش مطالب برهان‌ناپذیر یا برهان‌گریز را نیز وارد

نموده؛ پس اینکه بگوییم روش فلسفی صدرا حصر در برهان دارد، اشتباه است.

ب) ملاصدرا در نظام حکمت متعالیه، مطالب شهودی برهان‌ناپذیری (شهودات عقل‌گریز) که کاملاً یقینی هستند را نیز آورده است. در واقع برخی از دیدگاه‌های فلسفی وی، حاصل شهودهای برهان‌ناپذیر می‌باشند؛ توضیح مطلب اینکه او برخی از شهودات را عقل‌پذیر و گروهی را هم عقل‌گریز می‌داند؛ که وی در حکمت متعالیه خویش، هم از شهودات عقل‌پذیر و هم از شهودات عقل‌گریز استفاده کرده است. اینکه صدرا در فلسفه‌اش از شهودات عقل‌گریز استفاده نموده؛ نشان می‌دهد که دستگاه فلسفی وی دارای روش شهودی است.

الگوی روش شهودی در فلسفه ملاصدرا

بنابراین بر اساس استدلال‌های چهارگانه مطرح شده، جناب صدرالمتألهین علاوه بر دیگر کارکردهای شهود، از کارکرد روشی شهود نیز بهره برده است. او در نظام حکمت متعالیه در کنار سایر روش‌های موجود،^{۱۹} از روش شهودی نیز استفاده کرده است.^{۲۰}

به باور ما، روش شهودی که ملاصدرا در حکمت متعالیه استفاده می‌کند، فاقد طرح و به صورت التقاطی نیست؛ بلکه بر مبنای طرح و الگو است. طرح و الگوی روش شهودی صدررا را می‌توان در قالب دو الگوی زیر تحلیل نمود، که وی از هر دو الگو استفاده نموده:

(الف) ابتدا به وسیله «ابزار معرفتی قلب» از «منبع معرفتی عالم مثال» معرفت شهودی کسب می‌کند؛ سپس به واسطه معرفت شهودی ایجاد شده (شامل شهودی که برای خودش واقع شده یا شهودی که برای سایر عرفای وجود آمده) به یک نظریه و مدعایی رسیده که آن نظریه و مدعای را یقینی و قطعی می‌داند. حال در گام بعدی تلاش نموده تا با استفاده از قواعد کلی تفکر صحیح و استدلال و برهان عقلی، این نظریه و مدعای آن را یقینی و قطعی می‌داند) را برای دیگران تبیین و تأیید کند و اعتماد کامل به وجود آورد.

بنابراین بر اساس دیدگاه صدر، تمام این جریان دارای الگو، که از ابزار و منبع شروع شده و به اقامه برهان ختم می‌گردد، روش شهودی نامیده می‌شود.

(ب) نخست توسط «ابزار معرفتی قلب» از «منبع معرفتی عالم مثال»، معرفت شهودی عقل‌گریز به دست آورده و در ادامه به واسطه این معرفت شهودی عقل‌گریز (شامل شهودی که برای خودش واقع شده یا شهودی که برای سایر عرفای وجود آمده) به یک نظریه و مدعایی رسیده که آن نظریه و مدعای را یقینی و قطعی دانسته است. از آنجا که صدررا این سخن معارف شهودی را عقل‌گریز و کاملاً یقینی می‌داند؛ بنابراین برای این قسم معارف، برهان نمی‌آورد و تنها برای بیان آن، از قیاس شبیه برهان استفاده می‌کند.

بنابراین تمام این جریان دارای الگو، که از ابزار و منابع شروع شده و به نظریه یقینی و قطعی ختم می‌گردد، روش شهودی نامیده می‌شود. بر مبنای طرح و الگوی جدیدی که صدرالمتألهین در حوزه روش شهودی ارائه نموده؛ بی‌شک حکمت صدرایی، در این حوزه دارای یک ساختار و نظام جدید می‌گردد.

اشکال و پاسخ

اشکال:

برخی اندیشمندان معاصر بر این باورند که صدرا در مرحله گردآوری معارف، از شهود بهره برد؛ ولی در مرحله داوری تنها از روش عقلی استفاده نموده و آنچه در روش‌شناسی مهم می‌باشد، مرحله داوری است. بنابراین روش فلسفی صدرا تنها روش برهانی بوده و او در حکمت متعالیه از روش شهودی استفاده‌ای نکرده است (عبدیت، ۱۳۹۲: ۶۴-۶۲؛ سروش، ۱۳۷۳: ۱۸۰-۱۹۰).

پاسخ:

(الف) دیدگاه مذکور، از مراحل چندگانه فرایند روش‌شناسی تنها دو قسمت اصطیاد و داوری را گرفته و سپس تنها بخش داوری را روش دانسته است. بر اساس باور آنها، آنچه در روش‌شناسی مهم است، تنها بخش داوری بوده و روش ملاصدرا در این بخش، برهانی است.

به نظر ما دیدگاه فوق علاوه بر ابهام موجود در اصطلاحات شکار و داوری، دچار مغالطه نیز شده؛ زیرا ادعای بدون دلیل است و با این حساب ما هم می‌توانیم بر اساس منطق آنان مدعی شویم که فقط مرحله اصطیاد در روش‌شناسی فلسفه مهم است و چون به گفته خودشان ملاصدرا در این مرحله، از شهود هم بهره برد؛ پس روش فلسفی او روش شهودی هم هست.

(ب) پرسش ما این است که آیا مراحل اصطیاد، تجزیه، تحلیل، نظریه‌پردازی و ... جزو فرایند روشی فلسفه‌ورزی هستند یا خیر؟ اگر روش فلسفه منحصر در مرحله داوری می‌باشد؛ پس سایر مراحل جزو روش کدام علم یا معرفت است؟ اگر این مراحل جزو روش فلسفه هستند که دیدگاه فوق نقض شده و اگر نیستند پس جزو روش کدام علم یا معرفت می‌باشند و چرا در فرایند روش فلسفه آورده می‌شوند؟

(ج) آنچنان که بیان گردید برخی از مسائلی که صدرا آنها را وارد نظام فلسفی خود کرده است، برهان‌گریز هستند و تعدادی هم شهودات عقل‌گریز هستند. این مطلب نشان می‌دهد که برخلاف ادعای صورت گرفته، روش صدرا در داوری، همیشه هم برهانی نبوده است.

(د) در مورد مسائلی که صدرا ابتدا آنها را شهود نموده و سپس بر آنها برهان آورده است؛ گفته شد که در مرحله ارائه نظریه، صدرا آنها را یقینی می‌داند نه احتمالی.

بنابراین هیچ داوری‌ای با برهان صورت نگرفته؛ بلکه نقش برهان در اینجا تنها نقش تبیینی، تأییدی و اعتمادبخشی است. اگر صدرالمتألهین به جای نظریه قطعی، نظریه احتمالی ارائه کرده بود، می‌توانستیم بگوییم نقش برهان داوری است؛ ولی در حال حاضر نمی‌توان این ادعا را مطرح نمود.

ه) ملاصدرا همچون شیخ اشرف (سهروردی، ۱۳۷۵: ج ۱، ۷۰ – ۷۴) بیان می‌کند که گاهی صورت برهان را به طور کامل شهود کرده یا اصل برهان به وی الفا شده است. «برهان هذا الأصل من جملة ما آتانيه ربی من الحكم بحسب العناية الأزلية وجعله قسطی من العلم بفيض فضله وجوده فحاولت به إكمال الفلسفة وتميم الحكم وحيث إن هذا الأصل دقيق غامض صعب المسلوك عسير النيل وتحقيق بالغ رفيع السمك بعيد الغور ذهلت عنه جمهور الحکماء وزلت بالذهول عنه أقدام كثیر من المحصلين-فضلا عن الأنبياء والمقلدين لهم والسائلين معهم» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۲، ۲۹۲)

بنابراین وقتی صدرًا صورت برهان یا اصل برهان را شهود می‌نماید و در ادامه، این برهان شهود شده را یقینی دانسته و آن را در آثار فلسفی اش می‌آورد؛ یعنی برای اقامه این برهان از عقل برهای نبرده است. پس نمی‌توان گفت که روش داوری وی حصر در روش برهانی و عقلی دارد.

نتیجه

بر اساس دلایل و شواهد ارائه شده؛ ملاصدرا در حکمت متعالیه علاوه بر دیگر کارکردهای شهود، از کارکرد روشی شهود نیز بهره برده است. او برای الگوی روش شهودی در نظام حکمی خویش، دو طرح ارائه نموده که عبارت‌اند از:

۱- با «ابزار معرفتی قلب» از «منبع معرفتی عالم مثال» معرفت شهودی کسب نموده و به واسطه معرفت شهودی ایجاد شده، به یک نظریه و مدعایی رسیده که آن نظریه و مدعای را یقینی و قطعی می‌داند. حال در گام بعد تلاش می‌کند تا با استفاده از استدلال و برهان عقلی، این نظریه و مدعای (که آن را یقینی و قطعی دانسته) را برای دیگران تبیین و تأیید کند و اعتماد کامل به وجود آورد.

۲- با «ابزار معرفتی قلب» از «منبع معرفتی عالم مثال» معرفت شهودی عقل‌گریز کسب کرده و در ادامه به واسطه این معرفت شهودی عقل‌گریز، به یک نظریه و مدعایی رسیده که آن نظریه و مدعای را یقینی و قطعی دانسته است. از آنجا که صدرًا این سخن

معارف شهودی را عقل‌گریز می‌داند؛ پس برای این قسم معارف، برهان نمی‌آورد و تنها برای بیان آن، از قیاس شبیه برهان استفاده می‌کند.

پی‌نوشت‌ها

۱. ملاصدرا با انتقاد از اهل تصوف، صوفیان بازاری و مشایخ دروغین را مورد شماتت قرار داد و آنان را جاهلانی نامید که چله‌نشینی کرده و لباس صوفیان بر تن نموده‌اند و با حیله‌گری و شعبده‌بازی از مریدان فربی خورده خویش بیعت می‌ستانند (صدرالمتألهین، ۱۳۸۱: ۷-۱۰ و ۱۴؛ همو، ۱۹۸۱: ج ۱، مقدمه المؤلف).

۲. پژوهشگران گران‌مایه‌ای در حوزه روش‌شناسی فلسفه صدرالمتألهین آثار ارزشمندی نگاشته‌اند که عبارت‌اند از: «احمد فرامرز قراملکی، روش‌شناسی فلسفه ملاصدرا، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدراء، ۱۳۸۸»، «احمد ابوترابی، روش‌شناسی حکمت متعالیه، معرفت فلسفی، سال اول، ش ۴، تابستان ۱۳۸۳» و «رسول نادری و حمید خدابخشیان، روش‌شناسی فلسفه اسلامی، معرفت فلسفی، سال پنجم، ش ۱۷، پاییز ۱۳۸۶».

نوآوری مقاله حاضر در این است که نگارندگان برای نخستین‌بار، به صورت مستقل، کامل و سازواره جایگاه روش شهودی در دستگاه فلسفی صدرالمتألهین را تبیین و اثبات نموده‌اند. همچنین به تحلیل و معزوفی الگوهای پژوهشی ملاصدرا در استفاده از روش شهودی در نظام حکمت متعالیه پرداخته‌اند.

۳. شیخ اشراق گاهی در حل مباحث فلسفی، با روش عقلی به بررسی مسائل و نقد آراء همت می‌گمارد؛ ولی اکثر اوقات یقین او به دیدگاه‌های فلسفی، ناشی از شهود است و سپس به برهانی کردن آن عقیده می‌پردازد. صدرالمتألهین همچون سه‌پروردی علاوه بر روش عقلی دارای روش اشرافی نیز هست؛ اما نسبت به شیخ اشراق، اهمیت بیشتری برای روش عقلی قائل است و اهتمام بسیار بیشتری به جمع بین روش شهودی و روش عقلی دارد (ر.ک: خسروپناه، ۱۳۹۲).

۴. دو مورد اخیر از دیدگاه‌های استاد یزدان‌پناه اخذ شده‌اند (ر.ک: یزدان‌پناه، ۱۳۹۶: ۳۱۵-۳۱۴).

۵. «من عادة الصوفية الاكتصار على مجرد الذوق والوجدان فيما حكموه عليه واما نحن فلا نعتمد كل الاعتماد على ما لا برهان عليه قطعيا ولا نذكره في كتابنا الحكمة» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۹، ۲۳۴).

۶. «فإنْ لَقِيْلَةُ الْحِكْمَةِ وَنُورُ الْمَعْرِفَةِ شَرْوَطٌ وَاسْبَابًا كَانْشَرَاحَ الصَّدْرِ وَسَلَامَةَ الْفَطْرَةِ وَحَسْنَ الْخُلُقِ وَجُودَةِ الرَّأْيِ وَجِدَّةِ الْذَّهَنِ وَسُرْعَةِ الْفَهْمِ مَعْ ذُوقٍ كَشْفِيٍّ وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَلْبِ الْمَعْنَوِيُّ نُورٌ مِنَ اللَّهِ... وَمَنْ كَانَ لَهُ فَهْمٌ وَادْرَاكٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَدْسٌ كَشْفِيٌّ وَلَا فِي قَلْبِهِ نُورٌ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِ وَبِإِيمَانِهِ فَلَيَتَمَّ لَهُ الْحِكْمَةُ إِيْضًا» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۶، ۶-۷).

۷. «لا يحمل كلامنا على مجرد المكاشفة والذوق أو تقليد الشريعة من غير ممارسة الحجج والبراهين والتزام القوانين فإن مجرد الكشف غير كاف في السلوك من غير برهان كما أن مجرد البحث من غير مكاشفة تقصان عظيم في السير، والله المعين» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۷، ۷-۳۲۶) (همو، ۱۳۶۳: ب ۵؛ همو، ۱۹۸۱: ۲۶).

۸. «فأطلعني الله على أسرار ورموز لم أكن أطلع عليها إلى ذلك الزمان و انكشف لي حقائق لم يكن منكشفة هنا الانكشاف من الحجة و البرهان من المسائل الربوبية و المعرفات الإلهية و تحقيق النفس الإنسانية التي هي سلم المعارف و مرقة العلوم» (صدرالمتألهین، ۱۳۸۰: ۳۸۲).)
۹. «أن كون ذاته عقلاً بسيطاً هو كل الأشياء أمر حق لطيف غامض لكن لغموصه لم يتيسر لأحد من فلاسفة الإسلام و غيرهم حتى الشيخ الرئيس تحصيله و إتقانه على ما هو عليه إذ تحصيل مثله لا يمكن إلا بقوة الماكافحة مع قوة البحث الشديد و الباحث إذا ممكناً له ذوق تام و كشف صحيح لم يمكنه الوصول إلى ملاحظة أحوال الحقائق الوجودية» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۶، ۲۳۹).
۱۰. «إن أولئك العظام من كبار الحكماء والأولياء وإن لم يذكروا حجة على اثبات تلك المثل التورية و اكتفوا فيه بمجرد المشاهدات الصريحة المتكلرة التي وقت لهم فنحوها لغيرهم، لكن يحصل للإنسان الاعتماد على ما اتفقا عليه و الجزم بما شاهدوه ثم ذكروه وليس لأحد أن يناظرهم فيه، كيف وإذا اعتبروا أوضاع الكواكب و أعداد الأفلاك بناءً على ترصد شخص كأبخرس أو آشخاص كهؤم غيره بوسيلة الحسن المثار للغلط و الطغيان فبأن يعتبر أقوال فحول الفلسفة المبتكرة على إرصادهم العقلية المتكلرة التي لا يحتمل الخطأ كان أخرى» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۵ و ج ۳۰۷).
۱۱. «فالأولى... أن يرجع إلى طريقتنا في المعرفة و العلوم الحاصلة لنا بالموازنة بين طريقة المتألهین من الحكماء والمليين من العراء» (صدرالمتألهین، ۱۳۸۰: ۴۹۶).
۱۲. «نحن قد جعلنا مكافحتهم الذوقية مطابقة للقوانين البرهانية»: صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۶، ص ۲۶۳.
۱۳. وجود واجب بسيط و فاقد حد است و چون حد ندارد، علت ندارد؛ پس نمی‌توان بر آن برهان اقامه نمود. صدراً بیان می‌کند که بر واجب نمی‌توان برهان آورده؛ چراکه او از همه چیز بی‌نیاز است. علم به او یا اولی شهودی می‌باشد یا اعتراف به جهل که استدلال از آثار و لوازم آن است؛ پس حق معرفت او شناخته نمی‌شود و اگر بر او به استوارترین قیاس‌ها استدلال آورده شود، استدلال از حال وجود می‌باشد که آن قیاس، برهان محض نیست بلکه قیاسی شبیه برهان است. صدرا در جایی عنوان می‌کند معرفت وجود واجب امری فطری می‌باشد که بی‌نیاز از برهان است (صدرالمتألهین، ۱۳۸۰-۴۶: همو، ۱۴۲۲؛ ۳۴۲: همو، ۱۳۸۷).
۱۴. «العلم بحقيقة الوجود يتوقف على المشاهدة الحضورية و عند المشاهدة الحضورية، لا يبقى الشك في هوّيته» (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳، الف: ۲۰۱؛ همو، ۱۹۸۱: ج ۱، ۳۹۲).
۱۵. نفس بسيط و فاقد جزء است؛ پس برهان پذیر نیست و براهینی که بر وجود نفس آمداند، از جهت فعل و انفعالات نفس است و نه هویت بسيط آن (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۶، ۸).
۱۶. نور حقیقت بسيطه می‌باشد که چون ظاهر ذاته و مظهر لغیره است، چیزی اظهر از آن نیست؛ پس چیزی نمی‌تواند برهان بر آن باشد (صدرالمتألهین، ۱۳۸۹: تفسیر آیه نور).
۱۷. «ال fasadat la braham alayha» (صدرالمتألهین، ۱۳۷۵: ۲۳۲).
۱۸. «ذلك لأن الأفكار البرهانية والحدسية هي المعدات بعد أن يحصل ملكة الاتصال بالمفارق و الوصول إلى المعانى العقلية والواردات القلبية، يكون وجودها عبًّا بل مخلًّا» (صدرالمتألهین، ۱۳۸۰: ۳۸۰).
۱۹. روش‌های عقلی و نقلى

۲۰. «ولیس ایضاً هو مجرد البحث كما هو دأب اهل النظر وغاية اصحاب المباحثة والفکر فان جميعها ظلمات بعضها فوق بعض» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ج ۱، مقدمة المؤلف، ۱۱؛ همو، ۱۳۶۱: ۲۸۶؛ همو، ۱۳۶۳ ب: ۵؛ همو، ۱۹۸۱: ج ۷، ۳۲۷ و ج ۹، ۲۱۱ و ج ۱، مقدمة المؤلف، ۱۰).

منابع

- خسروپناه، عبدالحسین، «تبیین رویکردها و فرایند روش‌شناسی در حکمت اشراق»، مجله جاویدان خرد، ش ۲۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۲
- — فلسفهٔ فلسفهٔ اسلامی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، تهران، ۱۳۸۷.
- سجادی، سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، وزارت ارشاد، تهران، ۱۳۶۵.
- سروش، عبدالکریم، «حکمت در فرهنگ اسلامی»، دانشگاه انقلاب، دورهٔ جدید، شماره ۹۸-۹۹، تابستان و پاییز ۱۳۷۳
- سهروردی، شهاب الدین، مجموعهٔ مصنفات، مؤسسهٔ تحقیقات و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۵.
- صدرالمتألهین، اسرار الآیات، انجمن حکمت و فلسفه ایران، تهران، ۱۳۶۰.
- —، تعلیقات حکمة‌الاشراق، مندرج در حاشیه شرح حکمة‌الاشراق قطب‌الدین شیرازی، بیدار، قم، بی‌تا.
- —، التعليقات على الالهيات من الشفاء، تصحیح و تحقیق و مقدمه نجفقلی حبیبی، بنیاد حکمت صدرا، تهران، ۱۳۸۲ الف.
- —، تفسیر القرآن الکریم، ج ۵، تصحیح، تحقیق و مقدمه محمد خواجه‌ی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، ۱۳۸۹.
- —، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیة، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ۱۹۸۱.
- —، سه رسائل فلسفی، تعلیق و تصحیح و مقدمه سید جلال‌الدین آشتیانی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه، قم، ۱۳۶۳ الف.
- —، رسالة فی الحدوث، بنیاد حکمت صدرا، تهران، ۱۳۷۸.
- —، شرح اصول کافی، مکتبة المحمودی، تهران، ۱۳۹۱ ق.
- —، شرح الهدایة الائیریة، تصحیح محمدمصطفی فولادکار، مؤسسهٔ التاریخ العربی، بیروت، ۱۴۲۲.
- —، الشواهد الروبیّیة، مقدمه و تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۲ ب.
- —، العرشیة، تصحیح غلامحسین آهنی، مولی، تهران، ۱۳۶۱.

- —، *كسر الاصنام الباھلیة*، مقدمه و تصحیح و تعلیق محسن جهانگیری، بنیاد حکمت صدرا، تهران، ۱۳۸۱.
- —، *المبدأ و المعاد*، مقدمه و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۸۰.
- —، *مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین*، تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵.
- —، *المشاعر*، به اهتمام هانری کربن، کتابخانه طهوری، تهران، ۱۳۶۳ ب.
- —، *المظاهر الالهیة*، مقدمه و تصحیح و تعلیق سید محمد خامنه‌ای، بنیاد حکمت صدرا، تهران، ۱۳۸۷.
- —، *مفایع الغیب*، مقدمه و تصحیح، محمد خواجه‌ی، مؤسسه تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۳ ج
- عبودیت، عبدالرسول، درآمدی بر نظام حکمت صارایی، ج ۱، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تهران: سمت و قم: ۱۳۹۲.
- قیصری، داود بن محمد، *شرح فصوص الحكم*، سید جلال الدین آشتیانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۵.
- بیزان پناه، سید یادالله، *تأملاتی در فلسفه فلسفه اسلامی*، کتاب فردا، قم، ۱۳۹۶.
- —، حکمت اشراق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، قم، ۱۳۹۱.