

تبیین کثرت راههای خداشناسی عقلی در سنت اندیشه اسلامی: از تحویل‌گری تا جامع‌نگری

هاشم قربانی^۱

چکیده

الاہیدانان مسلمان توصیف جامعی از وجود کثرت در ادله اثبات خدا و راههای خداشناسی عقلی در سنت اندیشه اسلامی به دست داده‌اند. آنان از تبیین این کثرت و شناخت و بازگفت علت آن نیز غافل نبوده‌اند و تبیین‌هایی پیش نهاده‌اند که می‌توان آنها را در چهار دسته گنجاند: ۱. تکثر راه‌ها معلول تکثر استعدادهای رهروان است؛ ۲. تکثر راه‌ها معلول تکثر سامانه‌های معرفتی رهروان است؛ ۳. تکثر راه‌ها معلول تکثر مفاهیم مترنگ از ذات خداوند است؛ ۴. تکثر راه‌ها معلول تکثر را در اسما و صفات خداوند است. تبیین‌های ۱ و ۲ با نگاهی سویژکتیو، علت تکثر را در فاعل‌های شناسایی (سوژه‌ها) دیده‌اند، و تبیین‌های ۳ و ۴ با نگرشی ابژکتیو، سبب کثرت را در موضوع شناسایی (ابژه) یافته‌اند. جستار پیش رو، با استقصای این چهار نظریه و بررسی آنها نشان داده است که هر یک از آنها، دچار تحویل‌گری غیرمجاز و مغالطه کنه و وجه است و، از این رهگذر، تبیین درست و کامل را در جامع‌نگری، یعنی جمع بین نگاه سویژکتیو و ابژکتیو، یافته است. بر این پایه، علت تکثر راههای خداشناسی عقلی این هر چهارند، به شرط اجتماع و به وصف تعامل.

کلیدواژه‌ها: خداشناسی عقلی، تبیین، ادله اثبات خدا، کثرت‌گرایی، تحویل‌گری، جامع‌نگری.

۱. دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران.

۱. طرح مسئله

گفته‌اند که راه‌های شناخت خدا، به‌شمار، برابرند با جان‌های آفریدگان او: «الطرق إلى الله بعد النفس الخلائق». این سخن، حتی‌اگر به معنای تناظر یک به یک میان راهها و رهروان نباشد، دست کم نشانگر فراوانی و پرشماری این راه‌هاست که ادعایی است به‌سادگی پذیرفتی. ما، در نخستین گام پژوهش خود، این راه‌های فراوان و پرشمار را، به فراخور نیاز پژوهشی خویش، به دو دسته عقلی و غیرعقلی تقسیم می‌کنیم.^۱ سیر و سلوک یک عارف،^۲ درگیری‌های وجودی یک اگریستانسیالیست، گشود و بسته‌های روان‌شناختی یک فرد، و ... نمونه‌هایی از راه‌های غیرعقلی‌اند. ما در این جستار به راه‌های غیرعقلی نمی‌پردازیم و دامنه کاوش خود را به راه‌های عقلی شناخت خدا کرانمند می‌کنیم. بدین‌سان پژوهش فرارو موضوع خود را، با مرزبندی و تفکیک آن از امور متشابه، به‌نوعی تعریف می‌کند.

فیلسوفان مسلمان از دیرباز به فراوانی راه‌های عقلی شناخت خدا توجه داشته‌اند و این تکثیر و تعدد را به‌خوبی توصیف کرده‌اند. ابن سینا در پایان نمط چهارم الإشارات و التنبيهات – پس از اثبات وجود، وحدت، بساطت، ضدّ نداشتن، و حدّ نداشتن ذات خداوند – می‌گوید: «بیندیش که چگونه بیان ما برای اثبات نخستین [موجود] و یگانگی اش، و پیراستگی اش از نقص‌ها، به اندیشیدن در چیزی جز خود وجود نیازمند نگشت، و به نگریستن در خلق و فعلش هم نیازمند نگشت. اگرچه آن نیز دلیلی است بر

۱. این سخن با تعبیرهای گونه‌گونی نقل شده است. یکی آن است که در بالا گفته آمد (نک.: آشتیانی، ۱۳۸۱، ص ۴۸۱). دو دیگر: «الطرق إلى الله بعد نفوس الخلائق» (نک.: همان، ص ۱۰۱); سه دیگر: «الطرق إلى الله بعد أنفاس الخلائق» (نک.: سبزواری، ۱۳۸۳، ص ۴۳۵) و نیز: «الطرق إلى الله شئی» (کاشانی، ۱۳۸۰، ص ۳۲۴) میرزا مهدی آشتیانی در تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزواری پس از نقل این سخن می‌افزاید: «کما ورد فی الحديث» (۵۰۴)، ولی به نظر نمی‌رسد که این سخن حدیث یا روایتی از معمصوم باشد، زیرا بر پایه جست‌وجوی ما در نرم‌افزار مکتبة‌أهل‌البیت، در میان ۱۲۲۶ جلد کتاب حدیثی شیعی و سنتی حتی یک بار هم نیامده است. در خود کتاب‌های حکمی و عرفانی نیز، تا آنجا که ما پژوهیده‌ایم، چنین ادعایی به میان نیامده است.

۲. شاید به فراخور نیازهای پژوهشی دیگر تقسیم‌های دیگری بتوان به دست داد.
۳. توجه شود که واژه «سیر و سلوک» بر عرفان عملی که گونه‌ای فعالیت و کنش است دلالت دارد، نه به عرفان نظری که دانش است. چنان‌که گفته خواهد شد، عرفان نظری به متابه یک دانش می‌تواند یکی از راه‌های خداشناسی عقلی به شمار آید.

تبیین کثرت راه‌های خداشناسی عقلی و نسبت اندیشه‌ای اسلامی

او، ولی این باب استوارتر و ارجمندتر است». (ابن سینا، ۱۳۸۶، ص ۶۶) از این سخن به روشنی بر می‌آید که از نگاه ابن سینا راه‌های خداشناسی عقلی دست کم بر دو گونه‌اند: یکی آنکه به تأمل در چیزی جز خود وجود نیازمند نیست، و دیگری آنکه به تأمل در آفرینش و کُنش خداوند نیازمند است. وی، با استناد به آیات قرآن، راه نخست را راه «صدّيقین» می‌نامد. (همان) در سطرهای آینده، در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت.

طوسی در شرح این عبارت می‌نویسد: «متکلمان با حدوث اجسام و اعراض بر وجود آفریننده، و با نگریستن در احوال آفریدگان بر یکان یکان صفات او استدلال می‌کنند. و حکیمان طبیعی نیز با وجود حرکت بر محرك، و با امتناع پیوستگی [و تسلسل] محركات تا بینهایت بر وجود محرك نخستین نامتحزک، و سپس از رهگذر آن بر وجود مبدأ اول استدلال می‌کنند. و اما الاهیان با نگریستن در وجود و اینکه یا واجب است یا ممکن، بر اثبات واجب، و سپس با نگریستن در آنچه لازم وجود و امکان است بر صفات او، و سپس با صفات او بر چگونگی پیدایش افعال از او، یکی پس از دیگری، استدلال می‌کنند». (طوسی، ۱۳۸۲، ج ۳، ص ۶۶)

ملاصدرا نیز در *الشواهد البربوئية* پس از اثبات وجود، وحدت، قدرت، و علم خداوند، به توصیف تکثیر راه‌های عقلی شناخت خدا و برتری راه برگزیده خویش می‌پردازد و می‌گوید: «بدان که راه‌های [متهی] به خدا و صفات و افعال او فراوان‌اند. از آن جمله است راه ماهیات [...]؛ و از آن جمله است راه جسم [...]؛ و از آن جمله است راه حرکت [...]؛ و از آن جمله است راه شناخت نفس [...]؛ و از آن جمله است راه نظر به مجموع عالم [...] . و [لی] آنکه ما در آغاز برگزیدیم، یعنی [راه] نظر در اصل وجود و آنچه لازم اوست، استوارترین و ارجمندترین و سریع‌ترین آنهاست در رسیدن [به مقصده] و بی‌نیازترین آنهاست از ملاحظه اغیار و آن روش صدّيقین است». ^۱ (شیرازی، ۱۳۸۶، ص ۴۴-۴۶؛ المشاعر، ص ۶۷-۶۸؛ شیرازی، ۱۹۸۱، ج ۶، ص ۱۲)

به فخرالدین رازی منسوب است که ادله توحید را به هزار رسانده است (آشتیانی، ۱۳۶۷، ص ۵۰۳) و برخی گفته‌اند اگر براهین توحید هزار باشد، به طریق اولی برراهین اثبات واجب نیز چنین است. (جوادی آملی، ۱۳۶۸، ص ۱۱۱) وی در *المطالب العالية* (رازی، ۱۹۸۷، ج ۱، ص ۲۴۹) توصیفی خواندنی از کثرت راه‌های خداشناسی در میان اصناف

۱. پیش‌تر دیدیم که ابن سینا نیز راه برگزیده خویش را راه صدّيقین می‌خواند. اینکه آیا اساساً تفاوتی میان برهان صدّيقین ملاصدرا و ابن سینا هست یا نه، و اگر هست چیست، مطلبی است که از دامنه پژوهش ما بیرون است.

آدمیان به دست می‌دهد و آنها را به سه دسته تاریخی، شهودی، و عقلی، و هر یک را به زیرشاخه‌های متعدد تقسیم می‌کند.

پیش از این گفتم که ابن سینا با تکیه بر آیه‌ای از قرآن کریم راه‌های خداشناسی را به دو دسته تقسیم می‌کند. وی می‌گوید: «و بِهِ چَنِينْ چِيزِي اشَارَه شَدَه است در كِتابِ الْاَهِي [كَه مَيْ فَرمَادِيد]: سَبُرْيَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَ فِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. مَيْ گَوِيمْ كَه اِينْ حَكْمِي اَسْتَ بِرَايِ گَروْهِي. سَبُسْ مَيْ فَرمَادِيد: أَولَمْ يَكُفِ بِرِبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [فصلت: ۵۲]. مَيْ گَوِيمْ كَه اِينْ حَكْمِي اَسْتَ بِرَايِ صَدِيقِينَ كَه بِه او استشهاد می‌کنند، نه بر او». (ابن سینا، ۱۳۸۳، ج. ۱، ص. ۶۶) بر پایه برداشت ابن سینا، دلایل وجود خداوند دو دسته‌اند: ۱. دلایلی که از روی آثار و افعال خداوند، مانند حدوث و حرکت اجسام و وجود نفس و احوال آن، به وجود او راه می‌برند؛ ۲. دلایلی که نه از روی آثار و افعال، بلکه از روی تأمیل در اصل وجود به وجود او راه می‌برند. در دسته نخست نیز می‌توان دلایلی را که از راه نفس به اثبات خدا می‌بردازند، به دلیل اهمیت ویژه آنها، جدا ساخت. بدین‌سان، می‌توان از راه‌های سه‌گانه خداشناسی سخن گفت: راه‌های آفاقی، راه‌های انسانی، و راه صدیقین. (قس: جواوی املی، ۱۳۸۵، ص. ۴۹-۵۷) به دیگر سخن، راه‌های خداشناسی عقلی در سه دسته می‌گنجند: جهان‌شناسی، خودشناسی، هستی‌شناسی.^۱

آنچه در بالا گفته شد همه در مقام توصیف^۲ بود، یعنی مقام پاسخ به پرسش‌هایی هستی و اینکه آیا اصلاً در راه‌های خداشناسی عقلی تکثیری هست یا نه. مطالب یادشده با توصیف تکثیر به این پرسش پاسخی مثبت دادند. اکنون که وجود این تکثر دانسته آمد، می‌شاید از چرایی آن پرسید. این پرسش نیز مسئله مهمی است که از آن به مقام تبیین^۳ یاد می‌شود. مقام تبیین مقام جستجوی علت است؛ آن هم علت ثبوت، نه علت اثبات. فیلسوفان مسلمان از این مقام نیز غافل نبوده‌اند و برای پاسخ دادن به پرسش از چرایی این تکثر تلاش‌های شایانی کرده‌اند. جستار فرارو همین تلاش‌ها را در نقطه کانونی بررسی‌های خود نهاده و می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد: اندیشمندان مسلمان، که بر وجود تکثر در راه‌های خداشناسی عقلی آگاه بوده‌اند، چه

۱. توجه شود که ما در این جستار تنها از راه‌هایی که در سنت فلسفه اسلامی شناخته شده‌اند سخن می‌گوییم.
2. description.
3. explanation.

تبیین کثرت راه‌های خداشناسی عقلی و دستت اندیشه اسلامی

تبیین‌هایی برای چرایی آن پیش نهاده‌اند؟ این تبیین‌ها را چگونه می‌توان دسته‌بندی کرد؟ آیا این تبیین‌ها درست و بسنده‌اند؟ اگر نه، چه نادرستی (ها) و نابسنده‌اند (ها) ایسی دارند؟ تبیین درست و بسنده چیست؟

۲. کثرت راه‌های خداشناسی عقلی: گزارش تبیین‌ها

۲.۱. تکثیر راه‌ها معلول تکثیر استعدادهای رهروان

ابن عربی فصوص الحکم را با این جمله می‌آغازد: «الحمدُ لِلَّهِ الْمُنْزَلُ الْحِكْمَ، عَلَى قُلُوبِ الْكَلِمَ، بِأَحَدِيَّةِ الطَّرِيقِ الْأَمْمِ...». ^۱ او در این جمله از «أَحَدِيَّةِ الطَّرِيقِ الْأَمْمِ»، یعنی از «یگانگی راه راست» سخن می‌گوید. می‌شاید پرسید که در این صورت این همه راه‌های گوناگون، که به‌ویژه در ادیان مختلف تجلی یافته، چیست‌اند؟ آیا همه، به جز یکی، کثره‌اند؟ قیصری در پاسخ به همین پرسش مقدار است که خاستگاه تکثیر را تنها در تکثیر استعدادها و قابلیت‌ها باز می‌جوید و می‌گوید: «بدان که راه‌های [منتهی] به خدا تنها^۲ با تکثیر سالکان و استعدادهای متکثرشان تکثیر می‌باید» (قیصری، ۱۳۸۳، ص ۲۹۶). «و تکثیر پذیرندگان فیض به یگانگی راه زیان نمی‌رساند، چنان که بسیاری پنجره‌ها به یگانگی نوری که به درون آنها می‌آید زیان نمی‌رساند». (همان، ص ۲۹۸)

روشن است که سخن قیصری در یک بافتار عرفانی گفته شده و ممکن است این اشکال را در ذهن خواننده برانگیزد که منظور وی از تکثیر راه‌های شناخت خدا تکثیر راه‌های عرفانی است که، بر پایه تقسیم آغازین این جستار، در دسته راه‌های غیرعقلی می‌گنجد و از دامنه این پژوهش بیرون می‌رود.

در حل این اشکال باید گفت که منظور از «عرفان» در اینجا یا عرفان نظری است یا عرفان عملی. عرفان نظری به مثابه یک داشت، گونه‌ای پدیدارشناسی است (نک: یزدان پنا، ۱۳۸۹، ص ۷۴-۷۵) و پدیدارشناسی روشنی عقلی است. بنابراین، ما عالم عرفان نظری را هم گونه‌ای خداشناسی عقلی می‌دانیم. و اما اگر منظور از «عرفان» عرفان

۱. «سپاس خدای راه، فرواآورنده حکمت‌ها، بر دل‌های کلمات، به سبب یگانگی راه راست». منظور از «کلمات» کلمات وجودی یعنی همان واسطه‌های فیض است، زیرا همچنان که کلمه معنا را به مخاطب می‌رساند، آنها نیز

فیض را به مستفیض می‌رسانند.

۲. «إنما ينتكثر...».

عملی باشد، گفته قیصری به خداشناسی عقلی قابل تسری است. سخن او در همان بافتار عرفانی اش بدین معناست که استعدادهای قلبی و صفاتی باطنی سالکان به یک اندازه نیست. برخی معنویت بیشتر و باطن پاولدوده‌تری دارند و برخی معنویت کمتر و ضمیر تیره‌تر؛ آن یک راهش کوتاه‌تر است و این یک درازتر. برخی بر دل‌هاشان خوف و خشیت خدا چیره است و برخی عشق و محبت او؛ آن یک سلوک خائنانه دارد و این یک سلوک عاشقانه.^۱ به همین سان، می‌توان گفت که استعدادهای عقلی آدمیان نیز متفاوت است. برخی به اندازه پرداختن به مجادلات کلامی استعداد دارند، برخی سقف پرواز عقلشان حکمت مشائی است، و برخی قدمگاهشان قله حکمت صدرایی است. از همین روی است که متكلمان در برهان حدوث می‌مانند، و حکیمان مشایی از آنان بر می‌گذرند، ولی همه در یک پایه و مایه نمی‌مانند: عقل کسی چون ارسسطو تنها به برهان حرکت می‌رسد، در حالی که هوش کسی چون ابن‌سینا او را به برهان صدّیقین می‌رساند؛ و با همه این اوصاف، صدرای شیرازی از آن نیز برمی‌گذرد و به روایتی دقیق‌تر از برهان صدّیقین دست می‌یابد.

بنابراین، از تحلیل و اشکافی سخن قیصری و بازجست لوازم و پیامدهای آن می‌توان این نکته را به دست آورد که تکثیر راههای عقلی شناخت خدا معلول تکثیر استعدادها و توانایی‌های عقلی اصناف عاقلان است.

آنچه در سخن قیصری ساخت سزاوار درنگ است، این است که وی از لفظ «آنما» استفاده می‌کند که نشانگر حصر است؛ یعنی وی بر آن است که تکثیر استعدادهای خداشناسان، تنها علت تکثیر راههای خداشناسی است. خواهیم گفت که این حصرگرایی به تحويل گروی ناروا و مغالطه کنه و وجه می‌انجامد.

۲. تکثیر راههای معلول تکثیر سامانه‌های معرفتی رهروان

رازی در *المطالب العالية* می‌نویسد: «اصناف و اقسام دانش‌ها فراوان‌اند، و هر یک از اصناف دانشمندان را راهی ویژه در اثبات معرفت خدای تعالی است». (رازی، ۱۹۸۷، ج. ۱، ص ۲۴۹) به نظر می‌رسد که رازی در اینجا تکثیر راههای شناخت خدا را معلول تکثیر دانش‌ها و سامانه‌های معرفتی و تعلق هر صنفی از دانشمندان به یکی از آنها می‌داند.

پژوهش
پژوهشی
پژوهشی
پژوهشی

۱. در این زمینه غزالی را با مولوی می‌توان سنجید. (نک: سروش، ۱۳۸۳، ص ۳۳-۳۴)

در سخن رازی می‌توان واژه «اقسام» را ناظر به تقسیم نوعی دانش‌ها و واژه «اصناف» را ناظر به تمایز صنفی آنها گرفت. کلام، طبیعت‌شناسی، فلسفه، و عرفان، اندیشه‌ای از دانش‌ها هستند که هر یک از آنها ممکن است اصنافی داشته باشد. برای نمونه، کلام دارای اصنافی چون کلام اشعری، معتبری، شیعی، و ... است؛ و فلسفه نیز اصنافی چون فلسفه مشاء، اشراق، و حکمت متعالیه دارد. نه تنها تعلق معرفتی به هر نوعی از این دانش‌ها، بلکه تعلق معرفتی به هر صنفی از آنها نیز می‌تواند سبب اتخاذ شیوه خاصی در خداشناسی شود.

بر پایه علم‌شناسی سنتی، هر دانشی مثُلثی را مائد که یک ضلع آن موضوع، ضلع دیگر مسائل، و ضلع سوم آن مبادی است. موضوع قطب وحدت‌بخشی است که مسائل هر دانشی را گرد هم می‌آورد، و مبادی آکسیوم‌هایی هستند که به کار اثبات آن مسائل می‌آیند. اختصاص هر دانشی به موضوعی ویژه، سبب می‌شود که هر یک از آنها وقتی به سراغ خداشناسی می‌رود، خدا را هم از دریچه موضوع خویش ببیند و بشناسد. موضوع طبیعت‌شناسی، جسم است از حیث حرکت و سکون؛ و همین امر سبب می‌شود که طبیعیدان خداوند را از دریچه موضوع دانش خود به عنوان محرك نامتحرك ببیند و از راه حرکت اجسام، به او برسد؛ یا او به منزله علت هستی بخش غیرجسم و غیرجسمانی‌ای به شمار آورد که اجسام از آن روی که مرگب از ماده و صورت‌اند بدوانند. به همین سان، موضوع فلسفه، وجود است و همین امر سبب می‌شود که فیلسوف، خداوند را از منظر دانش خود بهمتابه وجود ضروری بی‌نیازی دریابد که نیاز وجودی همه موجودات دیگر را که وجودشان هیچ ضرورتی ندارند، برطرف می‌کند.

مبادی نیز، همچون موضوع، عاملی تکریب‌خواست، به ویژه در درون سامانه‌های معرفتی‌ای که اختلاف موضوع ندارند. فیلسوف مشایی که وجودات را حقایق متباین به تمام ذات و مشترک در مفهوم عام وجود می‌داند، وقتی در این مفهوم نظر می‌کند، بر پایه تشکیک عامی، در می‌باید که این مفهوم می‌تواند هم مصدق ممکن داشته باشد و هم مصدق واجب؛ و چون از یک سو مصدق ممکن دارد و از سوی دیگر ممکن مستلزم واجب است، پس به این نتیجه می‌رسد که این مفهوم مصدق واجب هم دارد. می‌بینیم که مبانی فلسفی ویژه‌ای چون تباین وجودات، تشکیک عامی، و امکان ماهوی، حکماء مشایی را در خداشناسی به راهی ویژه رانده‌اند. ولی فیلسوف اشراقی که به مبانی متافیزیک نوری باور دارد هنگامی که در نفس بهمتابه جوهر نوری مجرد نظر می‌کند و او را ذاتاً نیازمند به غیر می‌بیند، در می‌باید که علت این جوهر نوری مجرد

چیزی جز نورالانوار نتواند بود. اما حکیم صدرایی که وجود را اصیل می‌داند و به وحدت تشکیکی آن باورمند است، هنگامی که به قاعده هرم هستی نظر می‌کند، درمی‌باید که این هرم را رأسی هم هست. این رأس همان واجب‌الوجود است که در بالاترین مرتبه هستی جای دارد و فیض هستی از این قله به دامنه‌ها و کوهپایه‌ها سرازیر شده است.

بر پایه آنچه تاکنون از سخن رازی به دست آورده‌یم، تکثیر راه‌های خداشناسی، معلول تکثیر سامانه‌های معرفتی رهروان است. این همان نکته‌ای است که بزرگانی چون موسوی خمینی و مطهری هم بر آن انگشت تأکید نهاده‌اند. موسوی خمینی در این زمینه می‌گوید: «هر ذی فتنی و هر صاحب علمی از فن و علم خود بر ذات واجب برهان اقامه می‌کند. چون عالم الاهی، الاهی است، از طریق خویش برهان اقامه می‌کند، بلکه متالله و آنکه در الاهیات توغل دارد از جنبه تالله خود در مقام اثبات برای ذات واجب برهان اقامه می‌کند [...] و چون حکیم طبیعی [...] که کار وی تحقیق وضعیت و کیفیت و حقایق علم طبیعی بوده و این صفحه ماده و طبیعت را باز کرده و شغل او مطالعه حقایق و کتاب‌های این موجودات واقعه در این عالم طبیعت است [...] از حرکت طبیعت برای ذات پاک اقدس مبدأ این طبیعت مادی دلیل اقامه می‌کند». (موسوی خمینی، ۱۳۸۱، ج. ۲، ص. ۴۸-۴۹) مطهری نیز در این باره می‌گوید: «اختلاف مبانی در مسائل وجود و وحدت و کثرت و ... موجب اختلاف مسالک در اثبات واجب تعالی است».

(مطهری، ۱۳۸۸، ص. ۲۱)

۲.۳. تکثیر راه‌ها معلول تکثیر مفاهیم منتزع از ذات واجب‌الوجود

ملاصدرا در مقام تبیین تکثیر راه‌های خداشناسی به کوتاهی می‌گوید: «بدان که راه‌های [متنه‌ی] به خدا بسیارند؛ زیرا او دارای فضائل و جهات بسیار است. و لکل وجهه هو مولیها [قره: ۱۴۸].» (شیرازی، ۱۹۸۱، ج. ۶، ص. ۱۲؛ المشاعر، ص. ۶۷) سبزواری در تعلیقه خود بر الحکمة المتعالیة (همان)، از سخن ملاصدرا دو تفسیر به دست می‌دهد؛ یکی فلسفی و دیگری عرفانی: «بدان که این سخن ظاهری دارد همخوان با شیوه اهل نظر و هماهنگ با آنچه وی در پی بیانش است؛ یعنی یادکرد برهان‌های حکیمان بر مطلوب؛ و باطنی دارد که بدان اشاره کرده است و مناسب مشرب اهل ذوق است». ما در این بخش تنها به تفسیر فلسفی او می‌پردازیم و تفسیر عرفانی را به بخش بعدی وا می‌گذاریم.

سبزواری تفسیر فلسفی خویش را چنین گزارش می‌کند: «اما ظاهر [آن سخن] این است که منظور از «راه‌های بسیار» راه‌های وجود و امکان و حدوث و حرکت و غیر آن

است، و منظور از «فضائل و جهات» صرف الوجود بودن او، و واجب بودن و سرانجام زنجیره امکان‌ها بودن او، و قدیم پدیدآورنده حوادث بودن او، و محرك نامتحرك متحرك‌ها بودن او، و غیر آن است. و هر گروهی از اهل نظر را یکی از آن مسلک‌هast و [لی] راه وجود استوارتر و ارجمندتر است». لاهیجی نیز در شرح رسالته المشاعر همین تفسیر را به دست می‌دهد: «بدان که واجب صفت‌های فراوانی دارد و مقابله آنها را ممکن دارد؛ مانند قدم و حدوث، و وجوب و امکان، و غنا و فقر، و صانع و صنع. و واجب بالذات همه صفاتش واجب است. پس در هستی صفتی نیست مگر اینکه فیض و تراوش و اثری از وصف او باشد، و از او آغاز شود و بدو باز گردد. و هر ممکنی اگر بنگرد و خود را به صفتی از آن صفت‌ها که در وی است بشناسد به بازگشت‌گاه و سرچشم آن، که در پروردگار است، منتقل می‌شود. بنابراین، اگر به امکان خود آگاهی یابد، به وجوب پروردگار خویش آگاهی می‌یابد؛ و اگر به حدوث ذاتی خویش درنگرد، به قدم پروردگار خود علم پیدا می‌کند؛ و اگر دگرگونی خود و برون‌رفتش از قوه را بداند، می‌داند که پروردگار همان بیرون‌آورنده پایدار و جنباننده ناجنبنده است». (سبزواری، ۱۳۸۳، ص ۳۵۸)

حاصل این تفسیر آن است که ذات خداوند اگرچه یک وجود واحد بسیط است، می‌تواند منشأ انتزاع مفاهیم متکثری چون صرف الوجود، غنی، واجب الوجود، محرك نامتحرك، قدیم، صانع و ... باشد، هم بدان‌گاه که مقابل این صفات، یعنی مشوب الوجود، فقیر، ممکن الوجود، متحرک، حادث، صانع، و ... از آفریدگان او قابل انتزاع است. از سوی دیگر، پیوند این مفاهیم به گونه‌ای است که از رابطه لزومی میان مصادق‌هاشان خبر می‌دهند؛ یعنی عقل هنگامی که دو مفهوم واجب و ممکن را با هم می‌سنجد، درمی‌یابد که مصدق داشتن اولی مستلزم مصدق داشتن دومی است، و به همین سان دیگرها. بنابراین، علت تکثر راه‌های خداشناسی، تکثر مفاهیمی است که عقل از ذات خداوند می‌تواند انتزاع کند؛ مفاهیمی که با مفاهیم قابل انتزاع از آفریدگان خداوند تقابل دارند؛ تقابلی که خبر از تلازم مصادق‌های آن مفاهیم متقابل می‌دهد.

۴. تکثر راه‌ها، معلول تکثر اسماء و صفات حق

سبزواری پس از تفسیر فلسفی (یا، به گفته وی، ظاهری) به تفسیر عرفانی (یا، به تعبیر او، باطنی) از سخن ملاصدرا می‌پردازد و می‌نویسد: «و اما باطن [آن] این است که سخن وی: «راه‌های [متنه‌ی] به خدا بسیارند» تلمیحی است به سخن آنان [یعنی عارفان]: «راه‌های

[منتھی] به خدا به عدد نَفَس‌های آفریدگان است»، و «فضائل و جهات» اسمای حُسنا و صفات علیای اویند. و منظور از این سخن خداوند که «لکلٌ وجهة» قوع هر یک از ماهیات و اعیان ثابتته در زیر اسمی است، مانند مظہریت ملک برای سیوح قدوس، و فلک برای دائم رفیع، و حیوان برای سمعی بصیر، و جان برای لطیف خبیر، و انسان برای الله، و به همین سان [دیگرها]. و هر یک از این [اسم]ها متولی هر یک [از آن مجموعه‌های آفریدگان] است تا آن [اسم] را بندگی کند. پس حیوان بنده سمعی بصیر است، و فلک بنده سیوح قدوس است؛ هماندهای این دو را با این دو بسنج. و اما انسان، به ویژه انسان کامل، بنده الله است و اوست مظہر ائم بلکه اسم اعظم؛ پس راه او راه گسترده‌تر و فراگیرتر است». (همان، ص ۱۲-۱۳)

تفسیر عرفانی سبزواری تا این اندازه که وی پیش رفته است، بیش از این را بیان نمی‌کند که علت تکثیر راه‌های رسیدن به خدا در میان انواع آفریدگان او این است که هر نوعی، مظہر اسمی است. اما مسئله ما علت تکثیر راه‌های خداشناسی (آن هم خداشناسی عقلی) در میان اصناف آدمیان بود، نه علت تکثیر راه‌های رسیدن به خدا در میان انواع آفریدگان. پس، تا این تفسیر به کار پاسخ‌گویی به پرسش ما باید، باید آن را تتمیم کرد.

عارفان اسم الله را اسم جامع می‌دانند، یعنی اسمی که در بر گیرنده همه اسماء و صفات است: «گذشت که اسم الله مشتمل است بر همه اسمها و بر حسب مراتب الاهی و مظاهر آنها در آن [اسم]ها متجلى است و به ذات و مرتبه بر دیگر اسمها مقدم است». (قیصری، ۱۳۸۳، ص ۱۱۷) از این اسم جامع، نخست، چهار اسم ذاتی پدید می‌آیند: اول، آخر، ظاهر، و باطن. قرآن کریم نیز به این چهار اسم اشاره کرده است: «هو الاولُ و الآخرُ والظاهرُ والباطلُ». [حدید: ۳] همه اسمهای دیگر زیر یکی از این چهار اسم جای می‌گیرند: آنهایی که ناظر به قوس نزول و ظهور کثرات از وحدت‌اند، زیر اسم «اول»، آنهایی که ناظر به قوس صعود و بازگشت کثرات به وحدت‌اند، زیر اسم «آخر»، آنهایی که بر جنبه پنهانی ذات خداوند دلالت دارند، زیر اسم «باطن»، و آنهایی که بر جهت آشکارگی ذات او دلالت می‌کنند، زیر اسم «ظاهر». (همان، ص ۴۵) در مرتبه بعد از اسماء صفات جای می‌گیرند که شامل هفت اسم کلی‌اند: حی، عالم، مرید، قادر، سمعی، بصیر، و متكلّم. به این اسمهای کلی هفت گانه «ائمه سبعه» می‌گویند. (همان، ص ۴۴-۴۵) از ترکیب اسمهای کلی، اسمهای جزئی پدید می‌آیند. اسمهای جزئی از دو جهت تکثیر و تمایز می‌یابند: ۱. از جهت اسمهای کلی‌ای که این اسمهای جزئی از آنها ترکیب شده‌اند (مثالاً برخی اسمهای جزئی از ترکیب حی و عالم پدید آمده‌اند، برخی از

تبیین کثرت راه‌های خداشناسی عقلی و نسبت اندیشه‌ای اسلامی

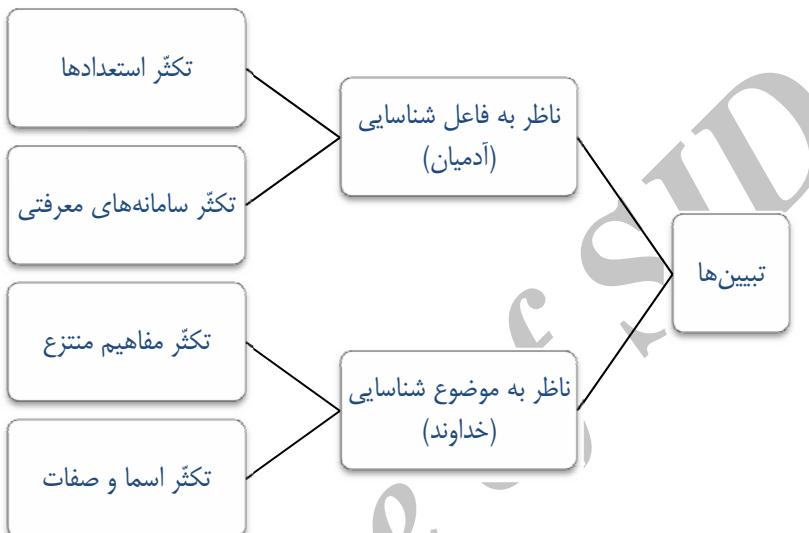
ترکیب حی و مرید، برخی از ترکیب حی و قادر، و ...؛ ۲. از جهت میزان بهره‌مندی هر اسم جزئی از هر اسم کلی (مثلاً اسامی‌های جزئی‌ای که مرگب از حی و مریدند بسته به اینکه چه میزان از حیات بهره‌مندند و چه میزان از اراده، تعذّد و تکثیر می‌یابند). بدین‌سان، اسامی‌های جزئی کثرتی بی‌پایان خواهند داشت، و این از آن‌روی است که، به باور عارفان، هر یک از آفریدگان خداوند مظهر اسم(های)‌یی هستند و چون آفریدگان خداوند نامتناهی و بی‌شمارند، اسامی‌های خداوند هم باید نامتناهی و بی‌شمار باشند. قیصری در شرح فصوص الحکم در این زمینه می‌گوید: «و نیز از آمیزش برخی از اسامی‌ها با برخی دیگر، چه متقابل باشند چه غیرمتقابل، اسامی‌های نامتناهی زاده می‌شوند و هر یک از آنها را در وجود علمی یا عینی مظهری است». (همان، ص ۴۶) فنازی در مصباح الانس ترکیب اسامی‌های کلی و پیدایش اسامی‌های جزئی نامتناهی را «نكاح» می‌خواند و آن را چنین تعریف می‌کند: «نكاح [— اسمایی] آمیزشی است که برای اسامی‌ها حاصل می‌شود به سبب توجه الاهی ذاتی برای ابراز گون». (فناری، ۱۳۸۴، ص ۳۸۰)

بنابراین، هر انسانی بر پایه اینکه مظهر کدام یک از اسامی‌های جزئی نامتناهی است، راهی ویژه برای شناخت خدا و رسیدن به او دارد. برای نمونه، آدمیانی که خدا را از طریق عقل می‌شناسند، می‌توانند مظهر یکی از اسامی‌های خدا باشند؛ این اسم می‌تواند از طریق نکاح اسمایی به خرده‌اسامی‌ها باشد و، از این‌رو، راه خداشناسی‌اش در عین می‌تواند مظهر یکی از این خرده‌اسامی‌ها باشد و، از این‌رو، راه خداشناسی‌اش در عین اینکه عقلی است متفاوت با راه‌های دیگران باشد.

۳. کثرت راه‌های خداشناسی عقلی: سنجش تبیین‌ها

تبیین‌هایی را که تاکنون گزارش کردیم در دو دسته کلی می‌توان گنجاند. یک دسته از این تبیین‌ها به شناسا (فاعل شناسایی / سوژه) نظر دارند، یعنی به اصناف آدمیانی که گام در راه شناخت خداوند نهاده‌اند و به جستجوی دلیل بر وجود و صفات و افعال او برخاسته‌اند؛ و دسته دیگر به شناسه (موضوع شناسایی / اُبژه) نگاه دوخته‌اند، یعنی به خود خداوند به منزله مقصد راه و مدلول ادله. دسته نخست علت تکثیر راه‌های خداشناسی را در تکثیر رهروان دیده‌اند و دسته دوم در مقصد راه گونه‌ای تکثیر یافته‌اند و آن را علت تکثیر راه‌ها شمرده‌اند. هر یک از این دو نیز، به نوبه خود، به دو دسته خُردتر فروکاستنی‌اند. تبیین‌هایی که بر تکثیر فاعل‌های شناسایی انگشت نهاده‌اند، گاه به اختلاف استعدادها و توانایی‌های عقلی آنان نگریسته‌اند (تبیین قیصری)، و گاه به اختلاف سامانه‌های معرفتی آنان نظر کرده‌اند. (تبیین رازی، موسوی خمینی، و مظهری) نیز

تبیین‌هایی که به موضوع شناسایی نگاه دوخته‌اند، گاه آن را از این حیث که منشاً انتزاع مفاهیم متکرّری چون واجب و غنی و قدیم و محرك است، دیده‌اند. (تبیین ملاصدرا بر پایه تفسیر فلسفی سبزواری و لاهیجی)، و گاه از آن روی که دارای اسماء و صفات متکرّر است، لحاظ کرده‌اند. (تبیین ملاصدرا بر پایه تفسیر عرفانی سبزواری)

به نظر می‌رسد هر یک از این تبیین‌های چهارگانه گرفتار تحويل‌گروی^۱ یا مغالطه کنه و وجه آند. تحويل‌گروی عبارت است از تلاش برای فهم پدیده‌های پیچیده و مرکب از طریق فروکاستن و تحويل‌بردن آنها به اجزایشان با به پدیده‌های بنیادین تر و بسیط‌تر دیگر. تحويل‌گروی گونه‌های مجاز و غیرمجازی دارد. از جمله تحويل‌گروی‌های مجاز، تحويل‌گروی نظری^۲ است، فرآیندی که از طریق آن یک نظریه، نظریه‌(ها)ی دیگری را در خود جذب می‌کند. برای نمونه، قوانین حرکت سیارات که کپر آنها را برنهاد و نیز نظریه‌های حرکت گالیله هر دو به نظریه‌های مکانیک نیوتون فروکاستنی‌اند. موارد غیرمجاز تحويل‌گروی را به نظر می‌رسد که می‌توان با مغالطه کنه و وجه همارز دانست. این مغالطه، که کشف آن با نام وايتهد و کتاب علم و

1. reductionism.
2. nothing but.
3. theoretical reductionism.

تبیین کثرت راه‌های خداشناسی عقلی و سنت اندیشه‌ای اسلامی

جهان جدید او گره خورده است، وجه و صفتی از یک پدیده را به جای کل و کنه آن می‌انگارد.

دقّت در تبیین‌های چهارگانه یادشده نوعی تحويل‌گروی ناروا و مغالطه کنه و وجه را در آنها فاش می‌کند. هیچ یک از این تبیین‌ها به تهایی نمی‌تواند علت تامهٔ تکثیر در راه‌های خداشناسی عقلی را باز نمایاند؛ بلکه آنچه پیش می‌نهد، علت ناقصه‌ای بیش نیست. از میان علت‌های چهارگانه‌ای که در این تبیین‌ها مطرح شده‌اند، هیچ یک بدون سه علت دیگر نمی‌تواند علت تکثیر باشد.

اگر استعدادها متکثّر باشند، ولی سامانه‌های معرفتی متکثّر نباشد، هیچ تکثیر بنیادینی در ادلهٔ پدید نمی‌آید. فرض کنید در خداشناسی عقلی هیچ سامانه‌ای جز فلسفه مشایی وجود ندارد؛ در این صورت چه فرقی می‌کند که استعدادها متکثّر باشند یا نباشند؟ این استعدادها، هرچه باشند، از این‌جانب فلسفه مشایی جز ادلهٔ مشایی بیرون نخواهند آورد. نهایتش این است که صورت‌بندی‌ها یا مقدمات متفاوت خواهند شد، ولی بُن‌مایه دلایل یکسان خواهد بود.

به همین سان، اگر سامانه‌های معرفتی متکثّر باشند، ولی استعدادها متفاوت نباشند، باز هم تکثّری در ادلهٔ پدید نخواهد آمد؛ چراکه استعدادهای یکسان، کشف‌های یکسان دارند. فی‌المثل اگر یک استعداد ویژه، سامانه مشایی را کشف کند، استعدادهای هم‌تراز آن نیز از همین حدّ برخواهند گذشت؛ گیریم که در نفس‌الامر سامانه‌های معرفتی متکثّر باشند، گو باش! این استعدادهای یکسان از عهده کشف سامانه‌های معرفتی دیگر، مثلاً سامانه‌های اشراقی و صدرایی، برنمی‌آیند؛ کشف آن سامانه‌ها استعدادهای برتری می‌جویند.

همچنین اگر ذات خداوند منشأ انتزاع مفاهیم متکثّری چون واجب و غنی و قدیم و محرك نباشد یا، به بیان عرفانی، اگر خداوند اسم و صفات متکثّری نداشته باشد، تکثّری در سامانه‌های معرفتی به وجود نخواهد آمد. برای نمونه، اگر به فرض از ذات خداوند جز مفهوم واجب‌الوجود قابل انتزاع نباشد، آنگاه در خداشناسی عقلی مبنایی جز مبنای فلسفی و، به تبع آن، برهانی جز برهان وجوب و امکان سامان نخواهد یافت؛ و اگر خداوند یک اسم بیشتر نداشته باشد، یک مظہر بیشتر نخواهد داشت و، در نتیجه، تنها یک راه به سوی او باز خواهد بود.

از این گذشته، اگر مفاهیم قابل انتزاع از ذات خداوند متکثّر باشند، ولی استعداد اندیشه‌کاران متفاوت نباشد، باز هم کثرتی در دلایل به وجود نخواهد آمد. زیرا این

استعدادهای یکسان تنها به انتزاع مفهوم‌های یکسان دست خواهد یافت. برای نمونه، از ذات خداوند مفاهیم متعددی چون واجب و غنی و قدیم و محرك قابل انتزاع است، ولی استعدادی در پایه و مایه ارسطو تنها به مفهوم محرك دست می‌باشد و برای دست یابی به مفهومی چون وجود مستقل غنی بالذات (در برابر وجود رابط فقری) به استعدادی در پایه و مایه ملاصدرا نیاز است.

بنابراین، تبیین‌های یاد شده، که هر یک تنها یکی از گزینه‌های چهارگانه را به عنوان علت تکثیر در ادله خداشناسی عرضه می‌کنند، در واقع جزء علت را به جای همه علت، علت ناقصه را به جای علت تامه، و وجه شیء را به جای کنه آن می‌نهند، از این‌رو، تبیین کاملی به دست نمی‌دهند. تبیین کامل که دست‌آورد این جستار است، با پرهیز از تحويل‌گری ناروا و مغالطه کنه و وجه، همه این چهار عامل را در تعامل و ترابط می‌یند و علت راستین را این هر چهار می‌داند، آن هم به وصف داد و ستد و کنش و واکنش.

۴. نتیجه‌گیری

دانشمندان مسلمان کثرت راه‌های خداشناسی عقلی را به چهار طریق تبیین کرده‌اند:

۱. تکثیر راه‌ها معلول تکثیر استعدادهای رهروان است؛
۲. تکثیر راه‌ها معلول تکثیر سامانه‌های معرفتی رهروان است؛
۳. تکثیر راه‌ها معلول تکثیر مفاهیم متزع از ذات خداوند است؛
۴. تکثیر راه‌ها معلول تکثیر اسما و صفات خداوند است.

تبیین‌های ۱ و ۲ با نگاهی سویژکتیو، علت تکثیر را در فاعل‌های شناسایی (سوژه‌ها) دیده‌اند، و تبیین‌های ۳ و ۴ با نگرشی ابژکتیو، سبب کثرت را در موضوع شناسایی (ابژه) یافته‌اند. ولی هیچ یک از این چهار نظریه به تنهایی تبیین کاملی را به دست نمی‌دهد، بلکه هر کدام از آنها با نشاندن جزء علت به جای همه علت و اخذ علت ناقصه به جای علت تامه، تبیین ناقصی عرضه می‌کند که دچار تحويل‌گری ناروا و مغالطه کنه و وجه است. جستار پیش رو، با آگاهانیدن و زنگهار دادن از این مغالطه، هر چهار گزینه را با هم و در تعامل با یکدیگر به مثابه علت راستین کثرت راه‌های خداشناسی عقلی می‌داند.

فهرست منابع

۱. آشتیانی، میرزا مهدی، ۱۳۶۷، تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزواری، به اهتمام عبدالجود فلاطوری و مهدی محقق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

تبیین کثرت راههای خداشاسی علی و نسّت آندرهای اسلامی

۲. آشتیانی، سید جلال الدین، ۱۳۸۱، شرح بر زاد المسافر، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
۳. ابن سینا، ۱۳۸۳، اشارات و تنبیهات، با شرح خواجه طوسی، قم، نشر البلاغة، ج. ۳.
۴. موسوی خمینی، روح الله، ۱۳۸۱، تقریرات فلسفه امام خمینی (ره)، شرح منظومه، به کوشش آیه الله سید عبدالغئی اردبیلی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
۵. حدادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۵، توحید در قرآن (تفسیر موضوعی قرآن کریم)، قم، مرکز نشر اسراء، ج. ۲.
۶. ———— ، ۱۳۶۸، شرح حکمت متعالیه، بخش یکم از جلد ششم، تهران، انتشارات الزهراء.
۷. رازی، فخرالدین، ۱۹۸۷، المطالب العالية، تحقیق دکتر احمد حجاز السقا، بیروت، دار الكتاب العربي، چاپ اول، ج. ۱.
۸. سیزوواری، ۱۳۸۳، اسرار الحكم، با تصحیح کریم فیضی و مقدمه منوچهر صدوqi سها، قم، مؤسسه مطبوعات دینی.
۹. سروش، عبدالکریم، ۱۳۸۳، قمار عاشقانه شمس و مولانا، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط.
۱۰. شیرازی، صدرالدین (ملاصدرا)، ۱۹۸۱، اسفرار اربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم.
۱۱. ———— ، ۱۳۸۶، الشواهد الروبوية، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم.
۱۲. طوسی، نصیرالدین، ۱۳۸۳، شرح اشارات و تنبیهات، قم، نشر البلاغة، ج.
۱۳. فناری، حمزه، ۱۳۸۴، مصباح الأنس (به همراه مفتاح الغیب صدرالدین قونوی)، با تصحیح و مقدمه محمد خواجه‌ی، تهران، انتشارات مولی.
۱۴. قیصری رومی، محمد داوود، ۱۳۸۳، شرح فصوص الحكم، به کوشش سید جلال الدین آشتیانی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
۱۵. کاشانی، کمال الدین عبدالرزاق، ۱۳۸۰، مجموعه رسائل و مصنفات کاشانی، با مقدمه و تصحیح و تعلیق مجید هادی‌زاده، تهران، میراث مکتب.
۱۶. لاهیجی، محمد جعفر، ۱۳۷۶، شرح رسالة المشاعر، به تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
۱۷. مطهری، مرتضی، ۱۳۸۸، تقریرات شرح المنظومه، القسم الثاني، الاهیات بالمعنى الاخص، تحقیق امیر تبریزی و زهیر انصاریان، تهران، مؤسسه انتشارات حکمت، چاپ اول.
۱۸. یزدان‌پناه، سید یبدله، ۱۳۸۹، مبانی و اصول عرفان نظری، نگارش: سید عطاء انزلی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.