

تبیین آثار تشکیک‌پذیری معرفت در حکمت متعالیه در گسترهٔ تعریف فلسفه، نظریهٔ صدق و زبان‌شناسی

محمد‌حسین وفایان^۱

چکیده

وجود در حکمت متعالیه امری مشکّک است. هم‌سنخ انگاری «وجود» و «معرفت» در این نظام، سبب اتحاد احکام آن دو و تشکیک‌پذیری معرفت، همسان با تشکیک‌پذیری وجود می‌شود. پژوهش جاری با فرض ثبوت مشکّک‌انگاری معرفت، در صدد بررسی و تبیین آثار و لوازم معرفت تشکیکی در سه حیطهٔ خاص «تعریف فلسفه»، «نظریهٔ صدق» و «نظریهٔ زبان‌شناسی» از منظر صدرالمتألهین و با رویکرد تحلیل-منطقی عبارات وی است. رهیافت به‌دست آمده، تفسیری نوین از تعریف فلسفه ارائه می‌دهد و ناکارآمدی منطق صوری و نظریهٔ صدق منطبق با آن در نظام معرفت‌شناسی تشکیک‌پذیر را تبیین می‌کند. از سوی دیگر، نظریهٔ زبان صدرالمتألهین نیز طیف‌پذیر بوده، همسان با معرفت‌شناسی وی، تشکیک‌پذیر است.

واژگان کلیدی: صدرالمتألهین، معرفت تشکیکی، تعریف فلسفه، نظریهٔ صدق، نظریهٔ زبان.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۳/۱۲؛ تاریخ پذیرش ۱۳۹۵/۷/۶

^۱. دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران، mh_vafaiyan@yahoo.com

مقدمه

اصلت وجود و تشکیک پذیری مراتب آن، رکن نظریه‌های ارائه شده در حکمت متعالیه است. بنا بر مشکّک‌انگاری وجود، هر آنچه در عالم هستی امری وجودی انگاشته شود، متصف به تشکیک می‌شود. معرفت در حکمت متعالیه، امری مسانخ و بلکه مساوی با وجود معرفی می‌شود که ذاتی جدا از وجود خود ندارد. هم‌سخ انگاری و اتحاد «وجود» و «معرفت»، سبب اتحاد بسیاری از احکام این دو نیز می‌شود و از این‌رو تشکیک در وجود و احکام آن، برای معرفت نیز قابل اثبات است.

صدرالمتألهین با تفسیر وجودی معرفت در مباحث مختلف حکمت متعالیه، به طور ضمنی و یا تصريحًا، به بیان احکام و ویژگی‌های معرفتی که بر پایه اصلت و تشکیک وجود تفسیر شود، می‌پردازد. برخی از این ویژگی‌ها نیز مورد اشاره وی واقع نشده است؛ اما می‌توان با تحلیل برخی از عبارات و مسائلی که وی به آن‌ها پرداخته است، چگونگی معرفت تشکیک‌پذیر و برخی لوازم آن را استنتاج کرد.

رابطه «تشکیک در وجود» و «معرفت» را در دو حیطه و در ضمن دو مسئله مجزا می‌توان بررسی کرد: الف) امکان و چگونگی تشکیک‌پذیری معرفت، ب) پیامدها و لوازم مشکّک‌انگاری معرفت. در این پژوهش، امکان تشکیک‌پذیری معرفت مفروض انگاشته شده، در پرتو آن، تنها به مسئله تبیین «پیامدها و لوازم» مشکّک‌انگاری معرفت پرداخته می‌شود. به عبارت دیگر، پاسخ این سؤال جستجو می‌شود که قبول کردن تشکیک‌پذیری معرفت و اعتقاد به آن، سبب تغییر چه امور بنیادینی در حیطه مباحث معرفت‌شناسی^۱ شده است و چه لوازمی دارد؟ این لوازم در دو حیطه مباحث نظری و عملی قابل تقسیم و پژوهش است. مقصود از مباحث نظری، لوازم مفهومی و تحلیلی معرفت تشکیک‌پذیر و مقصود از مباحث عملی، لوازم رفتاری و عمل‌گرایانه معرفت تشکیک‌پذیر در فاعل شناساست.

پاسخگویی کامل و بررسی همه‌جانبه لوازم معرفت تشکیک‌پذیر، نیازمند توصیفی روشن از مفهوم «تشکیک در معرفت» است. از سوی دیگر، بر شمردن تمام آثار و لوازم نظری-عملی مشکّک انگاری معرفت نیز، نیازمند پژوهشی وسیع، و از حیطه یک مقاله خارج است. از این‌رو در این پژوهش، بررسی موردنظر پژوهانه‌ای در تنها سه حیطه از لوازم نظری مشکّک انگاری معرفت، از منظر صدرالمتألهین صورت پذیرفته که عبارت است از:

۱. بازشناسی تعریف علم فلسفه
۲. منطق و نظریه صدق متناسب با معرفت تشکیک‌پذیر
۳. نظریه زبان‌شناختی منطبق بر معرفت مشکّک

فرضیه به دست آمده پس از بررسی‌های نخستین، آن است که اثبات معرفت تشکیکی، بر برخی حیطه‌ها، مانند تعریف فلسفه، منطق تصورات و تصدیقات و برخی مباحث زبان‌شناختی، تأثیر مستقیم دارد و باعث تغییراتی در خور توجه، مانند تفسیر پذیری جدید تعریف فلسفه و یا ناکارآمدی منطق صوری و نظریه صدق منطبق با آن، در حکمت متعالیه می‌شود.

تاکنون برخی پژوهش‌ها در حیطه معرفت‌شناختی در حکمت متعالیه به رشتہ تحریر درآمده است که در بیشتر آن‌ها به تأثیر انگاره وجود و تشکیک آن بر مقوله معرفت یا اشاره‌ای نشده و یا کمتر به آن پرداخته شده و این ویژگی‌ها بر جسته و منضبط نگردیده‌اند.^۱ مقاله‌ای از نگارنده با عنوان «تبیین معرفت‌تشکیکی بر پایه وجود انگاری معرفت در

^۱. بنگرید به: نظام معرفت‌شناختی صدرایی، عبدالحسین خسرو پناه و حسن پناهی آزاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۸۸؛ نظریه معرفت‌شناختی ملاصدرا، محسن اراکی، معرفت فلسفی، شماره ۴؛ حقیقت ادراک و مراحل آن در فلسفه ملاصدرا، م Hammond، اصفهانی، اندیشه دینی، شماره ۳۰؛ آثار تشکیک وجود در معرفت‌شناختی حکمت متعالیه، حامد ناجی اصفهانی، اندیشه دینی، شماره ۴۰؛ آثار تشکیک وجود در حوزه معرفت، علیرضا حاجی‌زاده، فلسفه و کلام، شماره ۸۰ و آثار اصالت وجود و تشکیک مراتب آن بر شه گلی، سفیر نور، شماره ۱۱. دو مقاله آخر، در صدد تبیین آثار اصالت وجود و تشکیک مراتب آن بر معرفت هستند. با وجود این، مسئله اصلی در این دو مقاله، تبیین و حل مشکل‌های پیش رو در وجود ذهنی

حکمت متعالیه» منتشر شده است (وفایان، ۱۳۹۵، ۱۴۴-۱۲۹) که در صدد مفهوم‌شناسی، تبیین مبانی و اثبات تشکیک در معرفت بوده و به «لوازم و پیامدهای انگاره تشکیک» در معرفت در حیطه مسائل نظری فلسفه» که مسأله اصلی این جستار است، پرداخته است.

در ادامه ابتدا به صورت مختصر و به عنوان مقدمه‌ای برای تبیین مبانی نوشتار جاری، به روشنگری مفهوم «معرفت تشکیک‌پذیر» و پس از آن، به بررسی لوازم آن در سه مورد ذکر شده پرداخته می‌شود.

۱. روشنگری مفهوم تشکیک‌پذیری معرفت

حقیقت علم در حکمت متعالیه مسانخ با وجود معرفی می‌شود و همانند آن، ماهیتی جدا از اینیت خود ندارد (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۶، ص. ۱۳۳). از این‌رو، همان‌گونه که ذات وجود، شیئی جدا از وجود نبوده و قابل تعریف حقیقی نیست، معرفت نیز قابلیت تعریف حقیقی را نخواهد داشت. صدرالمتألهین معتقد به اتحاد و مساوحت «علم» و «وجود» است (صدرالمتألهین، ۱۳۵۴، ص. ۸) و در برخی مواضع به طور صریح بیان می‌دارد که: «العلم هو الوجود» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۳، ص. ۲۹۱) و «الوجود في كلّ شيء عين العلم» (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰، ب، ص. ۷).

هم‌سخ انگاری وجود و علم، نه تنها سبب یکسانی این دو معنا در عدم تعریف‌پذیری می‌گردد، بلکه ره‌آورده اصلی آن، اشتراک احکام وجود و علم در مسأله «تشکیک‌پذیری» است. همچنان که وجود امری تشکیک‌پذیر در حکمت متعالیه معرفی می‌گردد، علم نیز همسان با آن طیف‌پذیر بوده و دارای مراتب مختلفی است (صدرالمتألهین، بی‌تا ب، ص. ۱۳۷؛ صدرالمتألهین، ۱۹۲۸، ج ۴، ص. ۱۲۱). وجود، معنایی مشکّک و مشترک از فروترین مرتبه (مرتبه مادی و طبیعی) تا فراترین مرتبه (مرتبه تجرّد تام و فوق تجرّد) بوده و از این‌رو، علم نیز دارای مراتبی متناظر و همسان با

و اتحاد عاقل و معقول و تبیین کیفیت حمل حقیقت و رقیقت است و از این‌رو، بر مسأله چیستی تشکیک‌پذیری معرفت و لوازم آن متوجه نشده‌اند.

وجود است. در این میان، شدت و ضعف مراتب علم، تابعی از شدت و ضعف تجرد معلوم از ماده و لوازم آن است و هر چه حضور و تجرد شدّت یابد، ظهور و اشراق علمی نیز فرونی می‌یابد^۱:

مراتب علم از حیث ظهور و انکشاف برای مدرّک، به اندازه مراتب تجرد معلوم از ماده و لوازم ماده است (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳ ب، ص. ۲۶۲).^۲

تفاوت احکام و ویژگی‌های هر یک از مراتب طولی علم، مهم‌ترین اثر مشکّک‌انگاری علم است. بدان معنا که همسان با اختلاف ویژگی‌های وجود در مراتب مختلف هستی، به شکلی که وجود طبیعی ویژگی‌هایی خاص به خود داشته و وجود مثالی و وجود مجرد تمام نیز هر یک احکام خاص خود را دارا می‌باشند، علم نیز در هر یک از مراتب مشکّک و طولی خود، دارای احکام و ویژگی‌های منحصر به‌فرد خود است.

در این میان، تفاوت تشکیکی معرفت، مستلزم پدید آمدن تغایر ماهوی معلوم در مراتب مختلف تجرد و ایجاد ادراک‌های متباین برای فاعل‌شناسا نیست. بدان معنا که هر مرتبه از علم، معنایی منحصر به‌فرد داشته باشد. بلکه هر مُدرّک در مراتب مختلف تشکیکی، دارای معنایی واحد بوده و تنها شدید یا ضعیف بودن تجرد از ماده و نحوه ادراک آن معنا است که اختلاف مراتب ادراک را پدید آورده و سبب اختلاف ماهوی مدرّک‌ها نمی‌گردد:

برای هر حقیقت و معنایی واحد، ظهور و ادراک خاصی در هر مرتبه و نشئه وجود دارد که مُدرّک خاص و متناسب با آن مرتبه را می‌طلبد (صدرالمتألهین،

۱ «إن مراتب حضور الصورة متفاوتة، التمثيل الخيالي مرتبة ضعيفة من الحضور، والتمثيل الحسي أقوى منه، والشهود الإشرافي أتم الإدراكات» (صدرالمتألهین، ۱۳۵۴، ص. ۱۵۲).

۲ همچنین بنگرید به عبارت وی در حاشیه بر الهیات شفاء: «مراتب الإدراكات حسب مراتب التجريdat» (ص. ۱۳۷).

۳. «اللوجود نشأت متفاوتة بعضها أتم وأشرف وبعضها أنقص وأحسن ولكل نشأة أحکام ولوازم تناسب تلك النشأة»، (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۴، ص. ۲۷۷).

.(۳۳۲، ص. ۱۳۵۴)

۲. آثار و لوازم تشکیک‌پذیری معرفت

۱-۲. بازشناسی تعریف فلسفه

کندی در رساله حاکم حادثه اشیاء و رسومها، تعاریف متعددی را برای علم فلسفه بیان می‌دارد. در برخی از این تعاریف چنین آمده است: ۱) الفلسفه هی التشبّه بالباری بقدر الطاقة البشرية و ۲) الفلسفه علم الأشياء الكلية الأبدية... بقدر الطاقة الإنسانية (۱۳۶۹، ص. ۱۷۳).

بنا بر نقل فارابی، قید «به اندازه توان انسانی» در تعریف مذکور، در آثار افلاطون نیز وجود دارد (۱۴۰۵، الف، ص. ۸۰). فارابی در برخی از تأییفات خویش نیز فلسفه را علم به احوال اعیان موجودات، در چارچوب «قدرت و توان انسانی» تعریف می‌کند و بیان می‌دارد که در صورت عدم اخذ قید مذکور، هیچ کس را نمی‌توان از مصاديق عالم به فلسفه نام برد (۱۴۰۵، ب، ص. ۷). ابن سینا نیز حکمت را استكمال نفس بهوسیله تصور امور و تصدیق آن‌ها، به مقدار طاقت بشری، تعریف می‌کند (۱۴۰۰، ص. ۳۰؛ ۱۹۸۰، ص. ۱۶).

سهروردی در تعریف حکمت، «تشبّه بالمبادی» را اخذ کرده، در عین حال قید «به اندازه طاقت انسانی» را نیز اضافه کرده است (۱۳۷۵، ج ۱، ص. ۸۸). شارح او، قطب الدین شیرازی، نیز چنین تعریفی را برمی‌گزیند (۱۳۸۳، ص. ۳). این در حالی است که اخوان‌الصفا در مجموعه رسائل خود (۱۴۱۲، ج ۲، ص. ۱۰) و زکریای رازی (۱۳۷۱، ص. ۱۰۵) نیز پیش از او، این تعریف را برگزیده‌اند.

صدرالمتألهین در جامع‌ترین کتاب فلسفی خود، یعنی اسفار، به هر دو تعریف اشاره می‌کند. در ابتدا فلسفه را استكمال نفس انسانی بهوسیله شناخت حقایق موجودات به‌قدر وسع انسانی می‌داند و در ادامه نیز، حکمت نظری را به استكمال نفس بهوسیله شناخت نظم عقلی عالم بر حسب طاقت بشری تعریف کرده، غایت آن را انتقاش نفس به صورت وجود تعریف می‌کند (۱۹۸۱، ج ۱، صص. ۲۱-۲۰). وی در تعریف اول ارائه شده در اسفار، از عبارات ابن سینا (۱۹۸۰، ص. ۱۶) و در تعریف دوم خود از عبارات سهروردی

(۱۳۷۵، ج ۱، ص ۸۸) اقتباس کرده است؛ با این تفاوت که در عبارت ابن سینا بر شناخت حصولی و مفهومی در فلسفه نظری تأکید شده است و حال آنکه صدرالمتألهین واژه‌های تصور و تصدیق را در عبارت خود حذف کرده است. این از آن‌روست که حقیقت در فلسفه مشاهد همسان با ماهیت و طبیعت بوده، در حکمت متعالیه به معنای وجود موجودات است.

در تبیین تعاریف ارائه شده برای فلسفه در عبارت‌های مختلف فیلسوفان، توضیح و تفسیر قابل ملاحظه‌ای برای قید «به اندازه طاقت بشری» و مانند آن، ارائه نشده است. در تحلیل این قید می‌توان دو احتمال را در نظر گرفت.

۱. این قید به معنای تضییق شناخت فلسفی به محدوده‌ای از گزاره‌های از عقل و توانایی نوع بشر امکان دستیابی به آن را دارد.
۲. قید مذکور به معنای تضییق شناخت فلسفی به محدوده‌ای است که عقل و توانایی شخصی هر فرد آن را امکان‌پذیر می‌کند. از این‌رو، شناخت و معرفت فلسفی هر فرد با فرد دیگر متفاوت خواهد بود.

با مقایسه دو احتمال ذکر شده، دو نکته نمایان می‌شود. ۱. در احتمال اول، مقدار شناخت فلسفی، محدود به توانایی‌های نوع بشری است؛ در حالی که در احتمال دوم، مقدار شناخت فلسفی با توجه به هر فرد انسانی متفاوت خواهد بود. ۲. میزان شناخت فلسفی در احتمال اول، به میزان و فراوانی گزاره‌هایی است که انسان به وسیله برهان و یا طرق قطعی دیگر، در حیطه فلسفه به آن دست یافته است؛ در حالی که میزان سنجهش مقدار شناخت فلسفی در احتمال دوم، امری کیفی و نه کمی است که مناسب با مرتبه وجودی عالم است؛ به آن معنا که مقصود از تفاوت در میزان شناخت فلسفی در احتمال دوم، تفاوت در درجات طولی شناخت خواهد بود، نه تفاوت در کمیت و مقدار گزاره‌های شناخته شده فلسفی.

توجه به معرفت تشکیکی و آثار آن، مستلزم اعتقاد به احتمال دوم در تعریف فلسفه در عبارات فیلسوفان حکمت متعالیه، مانند صدرالمتألهین، سبزواری (۱۳۸۴، ج ۲، ص ۵۰) و دیگران است. زیرا تشکیک در معرفت مستلزم تشکیک در مراتب ادراک و به تبع

آن، تشکیک در مراتب مدرک است. بر خلاف دیدگاه رائج مشاییان که آن را متقوّم به حضور صورت معلوم می‌دانند (ابن‌سینا، ۱۴۰۴، ص. ۷۹)، علم در حکمت متعالیه و کلمات صدرالمتألهین، به حضور معلوم نزد عالم تعریف می‌گردد (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰، ص. ۷۴). حضور معلوم نزد عالم با تمام هویّت خویش، سبب‌ساز آن است که معلوم در هر مرتبه‌ای از مراتب تشکیکی وجود که قرار داشته و مورد ادراک واقع شده است، با همان مرتبه نزد عالم حاضر گشته (صدرالمتألهین، بی‌تاب، ص ۱۹) و معلوم وی گردد. ضرورت تناظر و تناسب بین مرتبه و جودی مُدرک و مدرک، مبنی بر نظریّة هم‌سنخ‌انگاری و اتحاد مراتب مدرک و مدرک است (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۱، ص. ۳۸۷). تا جایی صدرالمتألهین تصریح می‌نماید که در شرایطی که مدرک در مرتبه وجودی مدرک قرار ندارد، ادراک حاصل شده از مدرک، ادراکی خیالی و علمی صرفاً مفهومی است. به شکلی که فاعل‌شناساً به حقیقت مدرک دست نایافته است:

هنگامی که نفس، معنا و مدرکی را ادراک می‌نماید که هنوز وارد مرتبه وجودی آن مدرک نشده است، قطعاً ادراکش مفهومی و آغشته به تحیل است.
(صدرالمتألهین، ۱۳۵۴، ص. ۳۹۰)

از این رو، صدرالمتألهین دست‌یابی عالم به معلوم در هر حیطه علمی را، تنها منحصر در مواردی می‌داند که بین این دو امر، هم‌گونی و مسانخت وجود داشته باشد و از آنجا که مراتب نفس‌الامری «عالِم هستی» و «مراتب انسان از حیث ادراک»، یکسان است، حقیقت مدرک و معلوم در هر مرتبه، تنها به چنگ آن مدرکی می‌آید که خود را به مرتبه وجودی مدرک رسانه باشد:

درجات انسان بر حسب درجات ادراک و مدرکات او، سه مرتبه است، همانطور که درجات عالم هستی سه مرتبه است. انسان حسی مدرک محسوسات، انسان خیالی مدرک مثالیات و انسان عقلی مدرک صورت‌های مفارق عقلی است. (صدرالمتألهین، بی‌تاب، ص. ۱۳۸)

با توجه به آنچه بیان شد، قید به اندازه طاقت بشری، به معنای طاقت هر فرد انسانی است و از این‌رو شناخت فلسفی هر شخص، متناسب و متناظر با میزان سعه وجودی وی خواهد بود. از همین روست که صدرالمتألهین، حقیقت فلسفه را علمی می‌داند که سبب

استکمال نفس می‌شود. آنچه سبب استکمال واقعی نفس می‌شود، صرف مفاهیم فلسفی که با براهین به دست می‌آید نیست، بلکه از آنجاکه ادراک در حکمت متعالیه از سخن وجود است و جز با «شهود» حاصل نمی‌آید (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰ ب، ص. ۱۱۴)، ازین‌رو می‌توان گفت که معرفت به هر موجودی، تنها با مشاهده حقیقت آن موجود توسط فاعل شناساً پدید می‌آید.^۱

بنابراین، فلسفهٔ حقیقی فلسفه‌ای است که همراه با عمل و اتساع وجودی فیلسوف همراه بوده و منجر به ارتقاء وجودی وی در مراتب هستی گردد؛ بهنحوی که وی مراتب بالاتر عالم هستی را مشاهده کند و از صرف مفاهیم فلسفی رهایی یابد. زیرا موضوع علم فلسفه «حقیقت وجود بما هو وجود» است و بر اساس نظریهٔ تشکیک معرفتی، ادراک مراتب فراتر از وجود مادی در تأملات فلسفی، جز با تجربهٔ عقلی مدرک و متعلم فلسفه حاصل نمی‌گردد. به دیگر بیان، فلسفه آغشته از بحث دربارهٔ مفاهیم کلی و عقلی است و صدرالمتألهین حقیقت تعلم فلسفه برای افراد عادی و غالب متعلّمین را که به مراتب عالی تجربهٔ نفس دست نیافته‌اند، آغشته به ادراکات خیالی و وهمی می‌داند:

ما نمی‌پذیریم که هر یک از افراد بشر توانایی ادراک مفاهیم بسیط و کلی را داشته باشد. بیشتر مردم هنگامی که قصد ادراک معانی کلی را دارند، اشباح خیالی و حکایات وهمی را ادراک می‌نمایند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج. ۸، ص. ۲۶۹).

از همین روست که فیلسوفان اشرافی نیز، تعریف تشبیه به مبدأ (باری تعالی) را برای فلسفه برگریده‌اند (سهروردی، ۱۳۷۵، ج. ۱، ص. ۸۸) و ملاصدرا نیز در اسفار (۱۹۸۱، ج. ۱، صص. ۲۰-۲۱) و همچنین برخی دیگر از عبارات خویش (۱۳۶۳ ب، ص. ۵۶۹)، این تعریف را برای فلسفه^۲ بیان می‌کند؛^۱ زیرا تشبیه به باری تعالی، امری است که با پیمودن

۱. «کل وجود خاص لایمکن معرفت...، إلا بنحو المشاهدة» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج. ۲، ص. ۱۰).

۲. ازین روست که صدرالمتألهین گاه از فلسفه با عنوان حکمت تغییر می‌کند. بنا بر اذعان برخی پژوهشگران، اگرچه این دو واژه در عبارات صدرالمتألهین در بسیاری از موارد به جای یکدیگر به کار

مراتب کمال در استکمال جوهری فرد به دست آمده و از فردی به فرد دیگر متغیر بوده واز این رو با تکثر نفوس مُدرِّکه، متکثر می‌شود. از این رو در حیطه مفاهیم و علم حصولی به دست نمی‌آید و نیازمند ارتقای درجات وجودی فاعل شناساست. به شکلی که تعلم و درک تام واقعی علم فلسفه و معقولات، جز پس از مفارت از بدن و تعلقات مادی حاصل نمی‌گردد:

انسان مادامی که به تجرد تام نرسیده است، تمام مدرکات عقلی وی نیز، معقولات بالقوه هستند و زمانی که به عقل بالفعل تبدیل گردد، معقولات وی نیز حقیقی و بالفعل خواهد شد (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳ ب، ص. ۵۱۸).

مقصود از علم اگر تعقل باشد [همچون فلسفه]، پس در تعقل نیازمند تجرد تام از ماده هستیم، یعنی از ماده و لواحق ماده (صدرالمتألهین، ۱۴۲۲، ص. ۳۶۱).

تا جایی که وی حتی بهره‌گیری فیلسوف از مهم‌ترین ابزار فلسفه‌ورزی، یعنی علم منطق را نیز قبل از وصول وی به مراتب عالی تجرد نفس، آغشته به خیال و توهّم می‌داند:

انسان تا زمانی که از حجاب علوم اکتسابی و همچنین افکار نظری که به وسیله استعمال علم منطق، با دو ابزار آن یعنی وهم و خیال به دست آمده، رهایی نیابد، دارای بصیرت [عقلی و فراتر از آن] نخواهد شد (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳ ب، ص. ۴۶).

به دیگر سخن، شناخت فلسفه و در ضمن آن تشبیه به باری تعالی، شناخت امری است که دارای سه ضلع علم و عالم و معلوم است. حال اگر بنا بر آنچه در صدر پژوهش ذکر شد، تشکیک در معرفت و علم ثابت باشد، تشکیک در عالم و معلوم نیز ثابت است و از این رو هر مدرک و عالم، تنها به مرتبه‌ای از معرفت (فلسفی یا غیرفلسفی) که متناظر با

می‌رود، اما می‌توان به تفاوت دقیق میان حکمت و فلسفه اشاره کرد و آن لزوم همراهی عمل با علم در واژه حکمت است (خامنه‌ای، ۱۳۸۷، ص. ۹).

۱. اگرچه این نکته را در حیطه استکمال نفس نیز می‌توان بیان کرد، اما ابن سینا و برخی تابعین وی، استکمال را منحصر در علم حضوری و عمل و سعه وجودی نفس تفسیر نمی‌کنند و حصول استکمال با علم حصولی را نیز ممکن می‌دانند (ابن سینا، ۱۴۰۰، ص. ۳۰).

مرتبه خود است، دست پیدا خواهد کرد.^۱

با توجه به آنچه ذکر شد و با در نظر گرفتن «وجود» به عنوان موضوع فلسفه، می‌توان چنین بیان کرد که میزان دستیابی به علم فلسفه و آشنایی با آن، با توجه به متعلمین و سعه وجودی آن‌ها متفاوت خواهد بود و از این‌رو، علم فلسفه علمی ثابت و متواطی نیست؛ بلکه فلسفه علمی سیال و مشکّک است که با توجه به وسعت وجودی متعلم، خود را برای وی آشکار می‌سازد و متعلم می‌تواند با افزایش دادن طاقت و سعه وجودی خود، به درجات بالا و بالاتری از معارف فلسفی دست پیدا کند.

۲-۲. نیازمندی معرفت مشکّک به علم منطق مناسب با آن

تشکیک‌پذیری وجود در حکمت متعالیه سبب تغییرهای بنیادین در علم منطق می‌شود. هر نظام فکری یا هستی‌شناختی، دارای قواعد و اصول خاص خود است و از این‌رو، منطقی واحد نمی‌تواند پاسخگوی نظام‌های مختلف باشد؛ چنانکه با گسترش علوم در دوره معاصر نیز، منطق‌های متناظر با آن‌ها پا به عرصه وجود نهاده‌اند.^۲

منطق صوری به دو بخش عمده منطق تصورات و منطق تصدیقات تقسیم می‌شود و میراث ارسطو و فلسفه متناسب با آن است. تا قبل از ابن‌سینا، مباحث منطقی ارسطویی در اُنه بخش جدا از هم مورد بررسی قرار می‌گرفتند. منطق دوبخشی (تصورات و تصدیقات) توسط ابن‌سینا و با نگارش کتاب اشارات پدید آمد. وی با حفظ اصول کلی مباحث منطقی، جابجایی‌هایی را در ترتیب و چیزی مباحث آن ایجاد کرد (فرامرز قراملکی، ۱۳۹۱، ص. ۲۲۰).

اگرچه افرادی همچون سهروردی و فخر رازی نیز در صدد اصلاح و تکمیل منطق ارسطویی هستند (فرامرز قراملکی، ۱۳۸۶، ص. ۱۸)؛ اما با وجود این، همه در چارچوب

۱. سهروردی نیز بر همسانی مراتب در ک‌ادراک-مدرک تصویر می‌کند (۱۳۷۵، ج ۴؛ ص. ۲۳۷).

۲. مانند منطق امری (بایانی)، منطق ریاضی (Mathematical logic)، منطق فازی (fuzzy logic) و....

منطق مناسب با فلسفه مشائی قدم بر می‌دارند و از اصول آن تخلیف نمی‌ورزند.^۱ اصول وجودشناختی فلسفه مشاء را می‌توان در ضمن چهار گزارهٔ مستقل بر شمرد: ۱. وجود اصیل است و ماهیت امری اعتباری است، ۲. موجودات حقایقی هستند که با تمام ذات بسیطشان، با یکدیگر تباین دارند، ۳. وجود مطلق عام، مفهومی اعتباری و عرض لازم مصاديق خارجی وجود است و ۴. تشکیک، عارض بر مفهوم عام وجود است و نه مصاديق خارجی وجود.^۲ این اصول در حکمت متعالیه دستخوش تغییرات اساسی می‌شود. وحدت وجود، در عین تشکیک در مراتب مصاديق آن و بر جسته کردن تفکر وجودی محور در مباحث فلسفی، باعث جدایی بسیاری از رهیافت‌های مسائل مشترک بین فلسفه مشاء و حکمت متعالیه می‌شود.

توجه به اصالت وجود و تشکیک مراتب آن و هم‌چنین تشکیک پذیری معرفت و حاکم کردن آن در احکام منطقی، نیازمند پایه‌ریزی منطقی جدیدی است که متناسب با نظام تشکیکی صدرایی باشد و نیازهای منطقی آن را برآورده سازد. در بنیان نهادن چنین منطقی از سوی صدرالمتألهین، نمی‌توان بر وی خرد گرفت؛ زیرا می‌توان گفت که او در ابتدای مسیر زایش حکمتی نوین بوده که سال‌های زیادی از عمر وی را گرفته است. این نظام، که در طول عمر وی دائم در تحول بوده است، فرستت بازسازی و پایه‌ریزی قواعد منطقی سازگار با حکمت متعالیه را به او نداده است.

پرداختن به نظامی منطقی که متناسب و سازگار با حکمت تشکیکی وجود و نظام برپایه آن باشد، نیازمند پژوهشی مستقل است. از این‌رو در ادامه تنها به بررسی و تبیین موردی تأثیر مشکک‌انگاری معرفت بر حیطه «نظریه صدق» پرداخته خواهد شد.

۱-۲-۱. نظریه صدق

در منطق صوری، گزاره‌های خبری یا صادق‌اند و یا کاذب. در این دیدگاه تنها از

۱. اگرچه سهروردی می‌دانست که حکمة الاشرافی می‌تواند بنیان نظام منطقی دیگری باشد، اما در عمل نتوانست نظام کاملی در منطق منطبق با فلسفه خود بناند (فرامرز قراملکی، ۱۳۹۱، ص. ۲۴۹).

۲. برای اطلاع از خلاصه جامع آرای مشائیان، بنگرید به حاشیه علامه حسن‌زاده بر/سفر (۱۳۸۶، ج ۱، ص. ۵۷).

ارزش‌های صادق و کاذب بهره‌برداری می‌شود و در ارزش گذاری، صادق یک و کاذب صفر است. بنابراین منطق صوری منطقی دوارزشی است که گزاره‌های آن میان صفر و یک در تغییر است. از سوی دیگر ملاک صدق نزد صدرالمتألهین، هم راستا با دیگر منطق-دانان مسلمان و فیلسوفان ارسسطویی، «نظریه تطابق» است که به معنای تطابق متعلق شناسایی (وجود ذهنی معلوم) با وجود خارجی معلوم است (صدرالمتألهین، بی‌تا ب، ص. ۳۸).

تحلیل نظریه تطابق در پرتو معرفت تشکیکی و همچنین ملاحظه دوارزشی بودن گزاره‌ها در منطق صوری، مستلزم اموری چند است.

الف) ناکارآمدی منطق صوری در «نظریه تطابق» در حیطه معرفت‌شناسی حکمت متعالیه

تطابق در نظریه صدق، به معنای «تطابق وجود ذهنی با وجود خارجی» است. وجود خارجی منحصر در وجود مادی نیست که اگر چنین بود، تنها گزاره‌هایی که موضوع آن‌ها موجودات مادی بود، قابلیت صدق و کذب را داشتند. از این‌رو، وجود خارجی به معنای خارج مطلق است که شامل هر مرتبه‌ای از وجود خواهد بود. از سوی دیگر، «وجود» در حکمت متعالیه دارای مراتب مختلف و مشکّک است (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۱، ص. ۳۵؛ از این‌رو هر معنا و ماهیتی نیز، دارای مراتب مختلفی از وجود است (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۶، صص. ۲۶۲ و ۲۸۶) که احکامی مختص به خود را داراست (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۶، ص. ۲۷۷). اختلاف مراتب وجود هر معنا، سبب تباین مراتب وجودی هر معنا نمی‌شود و همه در اصل معنا مشترک و متعدد هستند (صدرالمتألهین، ۱۳۰۲، ص. ۱۱۸).

با توجه به آنچه ذکر شد، موضوع هر گزاره می‌تواند در مراتب مختلفی از هستی موجود شود. به عنوان مثال، «انسان» در گزاره «انسان موجود است» یا «انسان عالم است»، دارای مراتب متعددی از مصدق است. انسان می‌تواند در مرتبه وجود مادی فرض شود و یا آنکه وجود الهی آن موجود باشد. مراتب مختلف وجود انسان و یا هر معنای دیگر، دارای اختلاف در شدت و ضعف است و به تبع آن، فرض وجود انسان در هر مرتبه خاص، سبب شدت و ضعف حکم (محمول) خود نیز می‌شود. از این‌رو انسان در مرتبه‌ای خاص، دارای حکمی متناظر با مرتبه خود است و در مرتبه‌ای دیگر، دارای حکمی

متناظر با آن مرتبه. صدرالمتألهین در اسفار چنین می‌گوید:

قوی‌ترین موجودات، واجب‌الوجود است و ضعیف‌ترین موجودات اجسام طبیعی و مادی هستند و بین این دو مرتبه، طبقات فراوانی وجود دارد که هرچه فراتر باشند، از حیث ظهور علمی قویت‌تر بوده و هر چه فروتن‌گردند، در ظهور و معلوم‌بودن، ضعیف می‌گردند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۶، ص. ۱۵۵).

این خصوصیت، محصول و نتیجه تشکیک‌پذیری هر معنا (متعلق شناسایی) در نظام معرفت‌شناسی تشکیکی است. با توجه به آنچه ذکر شد، دیگر نمی‌توان نظام ارزشی صرفاً دوسویه را به عنوان ملاکی برای ارزیابی صحت گزاره‌های خبری در نظام معرفت‌شناسی تشکیکی حکمت متعالیه پذیرفت؛ زیرا صدق نیز هم راستا با معرفت تشکیک‌پذیر، قابلیت طیف‌پذیری و مشکلک بودن را پیدا می‌کند. در این حالت، ممکن است موضع گزاره در مرتبه‌ای خاص، محمولی را پذیرا نباشد، اما در مرتبه‌ای دیگر همان معنا از محمول را، که متناسب با مرتبه وجودی خود است، پذیرا شود. از همین روست که به عنوان مثال، صدرالمتألهین در بحث از تضاد، آن را فقط برای مصاديق مادی موضوع ثابت می‌داند و نه مصاديق مجرد و فراتطبیعی آن (صدرالمتألهین ۱۳۶۰ ب، ص. ۲۸).

در این میان، بهره‌گیری از منطق چندارزشی (many valued logic) یا منطق فازی (fuzzy logic) در معرفت‌شناسی حکمت متعالیه، موّجه به نظر می‌رسد. مرزهای صدق در منطق چندارزشی در هم تنیده شده‌اند و دارای حدّهای مشخصی نیستند. از این‌رو، ارزش‌ها متصف به شدت و ضعف شده، علاوه بر گزارهٔ صحیح، گزارهٔ صحیح‌تر نیز پذیدار می‌شود؛ به این سبب و به شکل موجّه جزئیه، قابلیت سازگاری با معرفت تشکیک‌پذیر را داراست.

به دیگر سخن، همان‌طور که وجود تفاوت میان مراتب هستی، سبب خروج هیچ مرتبه از وجود (اگرچه اضعف مراتب آن نیز باشد) از دایرۀ هستی نمی‌شود (صدرالمتألهین، ۱۳۰۲، ص. ۱۱۸)، حصول تفاوت در مراتب معرفت نیز، در تنافی با اشتراک همه مراتب در صدق و معرفت نخواهد بود؛ و تنها آنچه در این میان ظاهر می‌شود، مفاهیمی مانند یقینی و یقینی‌تر و عالم و عالم‌تر است که با منطق چندارزشی سازگاری و همخوانی

بیشتر دارد. از همین روست که صدرالمتألهین مراتب سه گانه یقین (علم‌الیقین و حق-الیقین و عین‌الیقین) را سه مرتبه یقین نسبت به حقیقتی واحد می‌داند (صدرالمتألهین، بی‌تا‌الف، ص. ۵۸) و تصریح می‌کند که مؤدّای مراتب مختلف یقین، هیچ‌گاه در تعارض با یکدیگر نخواهد بود (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۲، ص. ۳۱۵).^۱

ب) انحصار معناداری نظریه تطابق در نظام معرفت تشکیک‌پذیر

تطابق وجود ذهنی با وجود خارجی، نیازمند نوعی اتحاد میان این دو مرتبه از وجود است؛ زیرا تباین تام میان دو مرتبه از وجود، امکان همسانی کامل و تطابق میان دو مرتبه از معنا را غیرممکن می‌سازد. اتحاد مراتب متعدد وجودی یک معنا و ماهیت در عین اختلاف مراتب آن، از نتایج معرفت تشکیک‌پذیر است. چنانکه صدرالمتألهین می‌گوید:

أن ماهية واحدة، ذات درجات و مقامات في الوجود (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۶، ص. ۲۸۶).

بنابراین هر متعلق شناسایی (معنا)، دارای مراتب مختلفی از وجود مادی تا ذهنی (مثالی) و عقلی و الهی است (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۶، ص. ۲۶۲). اتحاد مراتب مختلف وجود در معنای واحد، در عین تشکیک مراتب وجودی معنا، تطابق میان مراتب مختلف وجود را ممکن می‌سازد. از این‌رو اگر تشکیک مراتب مختلف معرفتی (معرفت ذهنی صوری تا معرفت وجود عقلی و الهی) متحقق نباشد، امکان معناداری نظریه تطابق در بحث مباحث صدق و کذب منتفی خواهد بود. با بیان مذکور، نظام حکمت مشاء، که به اصالت وجود و تباین تام موجودات معتقد است، در ارائه تصویری واضح از نظریه تطابق با دشواری رویرو خواهد شد.

ج) انحصار کارآمدی نظریه تطابق منطق صوری در علم حصولی

اگر علم را به «حضور» هر مرتبه‌ای از معلوم نزد مُدرکی که در همان مرتبه قرار دارد تعریف کنیم، که صدرالمتألهین نیز چنین می‌گوید (۱۳۶۳ ب، ص. ۱۰۸)، بنابراین علم و

۱. صدرالمتألهین در مواضع مختلفی به برتری معرفتی شهود نسبت به برهان (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۵، ص. ۳۱) و همچنین اختلاف مراتب معرفتی شهود نقوص مختلف (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰ ب، ص. ۳۴۲) اشاره می‌کند.

معلوم واقعی در علم حضوری، که «حضور الشیء» است، منحصر می‌شود و معلوم به علم حضوری، معلومی بالعرض (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۶، ص. ۱۳۴) و مجاز خواهد بود (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳، ب، ص. ۱۰۹).

از سوی دیگر، نظریه تطابق نیازمند اعتبار دو گانگی میان عالم و معلوم است تا با توجه به آن، امکان تطابق (صدق) و عدم تطابق (کذب) پذیدار شود. از این‌رو و با توجه به عدم لحاظ دو گانگی میان عالم و معلوم و اتحاد وجود علمی و وجود عینی در علم حضوری (صدرالمتألهین، ۱۳۷۱، ص. ۳۰۷)، امکان صدق و کذب منحصر در علم حضوری شده، مسأله صدق و کذب در معلوم به علم حضوری سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.

مسأله‌ای که در این میان قابلیت مطرح شدن دارد آن است که آیا باید معتقد به ضروریّ الصدق بودن علوم شهودی بود و یا آنکه نظریه صدقی متناسب با شهودی-انگاری معرفت، که در هر مرتبه نیز دارای احکام خاص خود است، ارائه کرد؟

۳-۲. ارقباط معرفت و زبان

دیدگاه صدرالمتألهین در مباحث زبان‌شناسی وی، مبتنی و استوار بر انگاره تشکیک در موجودات هستی و معرفت‌شناسی انسان است. او در مسأله وضع الفاظ و رابطه بین لفظ و معنی، موضوع^۱ له الفاظ را، مطلق معنی و باطن آن می‌داند و نه فرد و مصادق خاصی از معنا.^۲ با وجود این، از آنجا که مراتب مختلف و مصاديق هر معنی، جدا و متباین از روح و باطن معنا نیست^۳ (چنانکه مرتب وجود نیز جدا و متباین از حقیقت وجود نیست)، لفظ وضع شده برای هر معنی، بر تمام مصاديق مادی یا فرامادی آن معنی قابل اطلاق خواهد بود. از این‌رو، با درک هر مرتبه از مراتب طولی معنایی واحد، می‌توان از لفظی که برای

۱. «اللفظ موضع للمعنى المطلق الشامل للعقلی و الحسی و... جميعاً و خصوصیات الصور [و المصاديق] لخصوصیات الشأنة، خارجةً عماُ وضع له اللفظ» (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳، ب، ص. ۹۱).

۲. این از آن‌جهت است که بنا بر «المطلق داخل في المقيد» (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳، ب، ص. ۹۹)، هر مطلقی همراه مقید خود حاضر است و با ارتفاع آن، مقید نیز مرتفع می‌شود (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۱، ص. ۲۵۵).

معنایی وضع شده است، بهره برد و آن را بر آن مرتبه اطلاق کرد.^۱ صدرالمتألهین با اعتقاد به وضع لفظ برای «حقیقت لا بشرط مقسمی» معنا، تحلیل‌های زبان‌شناسی را به مرحله و مرتبه‌ای فراتر از فهم عرفی^۲ می‌کشاند. فهم عرفی تنها قادر و متکفل شناخت مرتبه مادی و طبیعی معانی مختلف و همچنین معانی جعلی و اعتباری عرفی است. از این‌رو، این گونه از فهم، شناخت و تحلیل زبانی، قادر به درک مراتب عقلی یا الهی حقیقت معانی نیست و نمی‌تواند تکیه‌گاهی صرف برای مباحث فلسفی و کشف معانی حقیقی باشد. علاوه بر این، فهم عرفی در بررسی معانی فرامادی و مجرد، چاره‌ای جز بهره‌گیری از قوّه خیال ندارد و همیشه معانی مجرد را با شایبه‌ای از تخیل ادراک می‌کند.

هیچ کس نباید در فهم حقائق وجودی، به الفاظ و محاورات عرفی تمسّک جوید. زیرا اشارات لغوی و عبارات محاوره‌ای در گفتگوها، هیچ گاه بر معانی و مصاديق عقلی و مجرد قبل انباطق نیستند، مگر با کمک و ممتاز جت تصاویر و حکایت‌های خیال‌گونه (صدرالمتألهین، ۱۳۵۴، ص. ۳۰۷).

به دیگر بیان، انسان مادامی که متعلق به بدن و مدبر آن باشد، فقط توانایی درک مصاديق مادی یا مثالی و تحلیل‌های عرفی یک معنا را دارد و نمی‌تواند مصاديق و مراتب فرامادی معنا را، جز با توسل به قوّه خیال، درک کند^۳ و از این‌رو ناتوان از مشاهدهٔ صریح حقیقت معناست؛ امری که مورد اشارهٔ فارابی و ابن‌سینا نیز هست.^۴ پس از آن و اگر فاعل شناساً اهل دقت و فهم عمیق فلسفی نباشد، معنا را منحصر در مصدق مادی کرده، مراتب بالاتر را نفی می‌کند.

۱. «المطلقُ صادقٌ على الفرد المقييد، لستُ أقول: صادقٌ عليه بوصف الإطلاق، بل مع قطع النظر عن ذلك [الإطلاق]» (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰، ب، ص. ۱۷).

2. Common sense

۳. «أنا لا نعقل شيئاً و نحن بدنيون إلا و التعقل منا يشوب بالتخيل. فإذا انقطعت العلاقة بين النفس والبدن وزال هذا الشوب، صارت المقولات مشاهدة والإدراك عقلية» (صدرالمتألهین، ۱۹۲۸، ج. ۹، ص. ۱۲۵).

۴. «كُلَّ ما تعقله النفس مشوب بتخيّل» (فارابی، ۱۴۱۳، ص. ۳۹۱؛ ابن‌سینا، ۱۴۰۴، ص. ۱۰۹).

بیداری و ادراک حقیقی تو بعد از مرگ حاصل می‌گردد و بعد از آن است که اهل مشاهده حق و معانی عقلی خواهی شد. [از این رو، ادراک تو نسبت به حقائق عقلی در دنیا، آغشته به خیال و به دست آمده در قالب‌های مثالی است. پس از آن [ایز]، بخاطر جمود فکری خودت بر معانی حسّی، تصور می‌نمایی که غیر از مصاديق و معانی منطبق بر ادراک حسّی تو، معانی دیگری وجود نداشته و در این هنگام تو از حقیقت و درک اسرار محروم می‌مانی (صدرالمتألهین، ۱۳۸۷، ص. ۳۱۰).]

علی‌رغم آنچه ذکر گردید، وضع لفظ برای باطن معنا در حکمت متعالیه، سبب‌ساز آن است که هر قسم و مصداقی از معنای مدرک (چه مصاديق عقلی و الهی و چه مصاديق مادی و محسوس) خارج از حیطه شمول معنی و لفظ موضوع‌له نباشد. بر این اساس و با توجه به اینکه مقسّم در تمامی اقسام خود حاضر است، در شناخت هر مصداقی از معنی، علاوه بر اینکه مرتبه‌ای خاص و معین از معنی شناخته می‌شود، حقیقت مطلق آن معنا نیز برای فاعل شناسا، فی‌الجمله شناخته می‌شود؛ لکن شناختی که در حد مُدرک و همچنین آن تعین خاص است و از آن تجاوز نمی‌کند. اگر مدرک به مرتبه عقل بالفعل رسیده باشد، قابلیت درک عقلانی باطن معنا را دارد و اگر دارای نفس حیوانی و حیات دنیایی باشد، از درک مرتبه مثالی باطن معنا فراتر نخواهد رفت. به دیگرسخن، صدرالمتألهین از معنای لا بشرط مقسّمی، که موضوع‌له اصلی الفاظ است، با اصطلاح «روح المعنی» یاد کرده^۱ که طبق آنچه در تشکیک معرفت بیان شد، دستیابی به آن برای هر فاعل شناسا، متناسب با مرتبه وجودی شناسا خواهد بود (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۹، ص. ۲۱۴).

وحدت لفظ وضع شده برای معنایی که دارای مراتب متعدد است، سبب ایجاد تفاهم زبانی و عرفی میان افرادی است که معرفت‌هایی با مراتب مختلف از شیئی واحد را کسب کرده‌اند؛ زیرا اگرچه هر فاعل شناسا تنها به مرتبه‌ای خاص از معنی، که متناسب با رتبه وجودی و نفسانی خود است دسترسی دارد، لکن همه در وحدت معنی مشترک هستند. بنابراین، تشکیک معرفتی مستلزم اثبات زبان‌گفتاری مختص به خود نیست و

۱. بنگرید به صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۹، ص. ۲۱۴؛ ۱۳۶۳، ب، ص. ۹۲.

افرادی که در مراتب مختلف از یک معنا و حقیقت با یکدیگر گفتگو و محاوره می‌کنند، قابلیت دستیابی به معنایی مشترک و همه‌فهم را (بر اساس نظریه روح‌المعنی و حضور آن در تمام مراتب معنا) خواهند داشت.

به عنوان مثال وقتی مدرک، مرتبه‌ای خاص از معنای «رحمت» را، که در حد توان شناخت اوست در ک می‌کند، درواقع حقیقت و معنای لا بشرط مقسّمی «رحمت» نیز به چنگ او آمده است؛ لکن در مرتبه‌ای خاص و محدود، که متناسب با سعه وجودی فاعل شناسا و دیگر مدرک‌های متناظر با اوی است. هر چه فاعل شناسا در ک بیشتر و شدیدتری از «رحمت» پیدا کند، باز هم در حیطه و دایره معنایی رحمت مطلق قدم برداشته است و مفهوم رحمت تبدیل به مفهومی دیگر نمی‌شود؛ اگرچه بر شدت معنای آن نزد مدرک افزوده شده است. همچنین است در دیگر معانی، مانند وجود،^۱ انسان و... (صدرالمتألهین، ۱۳۸۷ ب، صص. ۱۵۹-۱۶۰). از سوی دیگر، صدرالمتألهین هشداری جدی می‌دهد و بیان می‌دارد که دستیابی به درجات بالاتری از معنا، نباید مخالف و مباین با مصاديق و مراتب پایین تر آن معنی باشد. بنابراین درجات بالاتر از معنا، هیچ‌گاه مخالف با ظاهر لفظ، که مفهوم معنای حقیقی است، نیست و باطن، ظاهر را نفی نمی‌کند (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳ ب، ص. ۹۲).

نتیجه‌گیری

بنا بر آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شد، می‌توان به نتایج زیر اشاره کرد:

۱. مساوقت وجود و معرفت، سبب اشتراک احکام مصداقی آن دو می‌شود. با توجه به تشکیک‌پذیری وجود، می‌توان توصیفی روشن از تشکیک‌پذیری معرفت را نیز ارائه کرد. معرفت مشکّک معرفتی است که در تناسب با مرتبه وجودی مُدرک و مُدرک بوده و متّصف به شدت و ضعف می‌شود.
۲. تشکیک‌پذیری معرفت، سبب برداشتی خاص از قید «به قدر وسع و طاقت انسانی» در تعاریف ارائه شده از فلسفه می‌شود. میزان دستیابی به علم فلسفه و آشنایی با آن، با

۱. برای تفصیل بیشتر در مورد معنای وجود، بنگرید به صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج. ۶، ص. ۱۱۷.

توجه به متعلم‌ان و سعه وجودی آنان متفاوت خواهد بود و از این‌رو، علم فلسفه علمی ثابت و متواطی نیست، بلکه علمی سیال و مشکگ است.

۳. بنا بر طیف‌پذیری معرفت، نظریه صدق در منطق صوری، با توجه به دوارزش بودن گزاره‌های خبری در این منطق، کارایی کافی در نظام هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی تشکیک‌پذیر ندارد. منطق پیشنهادی برای نظام فلسفی حکمت متعالیه، منطق فازی و چندارزشی است.

۴. صدرالمتألهین در مباحث زبان‌شنختی، قائل به نظریه روح‌المعنى است. بنا بر این نظریه، الفاظ برای حقیقت لا بشرط معنا وضع شده است و از این‌رو بر تمامی مراتب شدید و ضعیف مصاديق قابل صدق هستند. معرفت حاصل به هر معنا، متناسب با مرتبه وجودی مدرک است و از این‌رو ادراک وی، فقط مربوط به مصاديقی از معنا است که آن را درک کرده است و نباید حکمی یکسان بر تمامی مراتب و مصاديق دیگر آن معنا جاری نماید. از این‌رو، فهم عرفی و مادی از معانی، سنجه‌ای تام و کامل برای بررسی فلسفی معانی مجرد و غیر مادی نیست.

منابع

- ابن سینا، شیخ الرئیس. (۱۴۰۰). رسائل ابن سینا. قم: بیدار.
- عیون الحکمة. (۱۹۸۰). بیروت: دارالقلم.
- التعلیقات. (۱۴۰۴). بیروت: مکتب الاعلام الاسلامی.
- اخوان الصفا. (۱۴۱۲). رسائل اخوان الصفا. بیروت: دارالسلام.
- جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۶). رحیق مختوم. قم: نشر اسراء.
- خامنه‌ای، محمد. (۱۳۸۷). مقدمه بر المظاہر الالهیه. تهران: بنیاد حکمت صدرای.
- ذکریا، محمد. (۱۳۷۱). السیرة الفلسفیه. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
- سبزواری، ملاهادی. (۱۳۸۴). شرح منظومه، جلد ۲. تهران: نشر ناب.
- سهروردی (شیخ اشراق). (۱۳۷۵). مجموعه مصنفات، ۴ جلدی. تهران: مؤسسه مطالعات فرهنگی.
- شیرازی، قطب الدین. (۱۳۸۳). شرح حکمت الاشراق. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم. (۱۳۰۲). مجموعه الرسائل التسعه. تهران: بی‌نام.
- (۱۳۵۴). المبادء و المعاد. تهران: انجمن حکمت و فلسفه.
- (۱۳۶۰ الف). اسرار الایات. تهران: انجمن حکمت و فلسفه.
- (۱۳۶۰ ب). الشواهد الربویه. مشهد: المركز الجامعی للنشر.
- (۱۳۶۱). العرشیه. تهران: نشر مولی.
- (۱۳۶۲). اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه. تهران: نشر آگاه.
- (۱۳۶۳ الف). المشاعر. تهران: کتابخانه طهوری.
- (۱۳۶۳ ب). مفاتیح الغیب. تهران: مؤسسه تحقیقات فرهنگی.
- (۱۳۷۱). التصور والتصدیق. قم: نشر بیدار.
- (۱۳۸۱). کسر الاصنام الجاهلیه. تهران: بنیاد حکمت صدرای.
- (۱۳۸۷). سه رساله فلسفی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
- (۱۴۲۲)، شرح الهدایه الائیریه، دارالمورخ العربي، بیروت.
- (۱۹۸۱). الحکمة المتعالیه. بیروت: دارالاحیاء التراث.
- (بی تا الف). ایقاظ التائمهین. بی‌جا: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه.

- _____ - (بی تاب). حاشیه بر الہیات شفاعة. قم: نشر بیدار.
- عبدیت، عبدالرسول. (۱۳۹۲). نظام حکمت صدرایی. تهران: نشر سمت و مؤسسه امام خمینی (رحمه الله علیه).
- فارابی، ابونصر. (۱۴۰۵ الف). الجمیع بین رأی الحکیمین. تهران: انتشارات الزهرا.
- _____ - (۱۴۰۵ ب). فضوص الحکم. قم: بیدار.
- _____ - (۱۴۱۳). الاعمال الفلسفیه. بیروت: دارالمناهل.
- فرامرز قراملکی، احمد. (۱۳۸۶). مطالعه موردنیازهای در نوآوری شیخ اشراق در منطق المشارع و المطارات. مجله آئینه میراث، شماره ۳۹.
- _____ - (۱۳۹۱). جستار در میراث منطق دانان مسلمان. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
- _____ - (۱۳۷۹). مقدمه التتفیع. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
- کندی، یعقوب بن اسحاق. (۱۳۶۹). رسائل الکندی الفلسفیه. مصر: دارالفکر العربي.