

روش‌شناسی ملاصدرا

در مسئله علم باری تعالی

محمد غفوری نژاد، دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران
دکتر احمد فرامرز قراملکی، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

درآمد

پرسش از هویت معرفتی فلسفه ملاصدرا و راز برتری حکمت متعالیه وی از مسائل مهمی است که ذهن بسیاری از آشنایان با مکتب او را بخود مشغول کرده است.^۱ نوشتار حاضر بر این نکته مبتنی است که از طریق روش‌شناسی فلسفه صдра می‌توان به این پرسش پاسخ گفت. ابتدا با مروری اجمالی بر اهم آثار ملاصدراشناسان نظریه مختار در روش‌شناسی فلسفه وی را توضیح داده و سپس در یک مطالعه موردنی،^۲ به روش‌شناسی علم خداوند خواهیم پرداخت که از غامضترین مسائل فلسفه اسلامی است^۳ و صدرالمتألهین در آن نوآوری داشته است – و بدین ترتیب نظریه مختار در روش‌شناسی صدرالمتألهین را بنحو مستند^۴ تبیین خواهیم کرد.

از آنچه تاکنون درباره ملاک تعین معرفتی فلسفه

چکیده

پرسش از راز برتری حکمت صдра و تفوق آن بر سایر نحله‌های فلسفی، سؤالی است اساسی در حوزه فلسفه اسلامی که می‌توان آنرا با تکیه بر روش‌شناسی ملاصدرا پاسخ گفت. در باب روش‌شناسی ملاصدرا مجموعاً هفت نظریه قابل گزارش است. نظریه مختار نگارنده، ملاصدرا را در برخوداری از منابع متعدد و متکثراً خود، دارای یک الگوی پژوهشی می‌داند که با پیروی از آن موفق به ابداع نظریات جدید می‌گردد و بدینسان نوآوریهای فراوان وی را قابل تبیین می‌داند.

نقطه مقابل این نظریه، دیدگاه التقاطگرایانه است که ملاصدرا را به التقاط اندیشه‌ها متهم می‌کند. این نظریه از تبیین نوآوریهای او قاصر است.

این نوشتار با ملاصدرا در یکی از غامضترین مسائل فلسفه اسلامی، همراه شده و تلاش کرده است تا بگونه‌ای مستند، الگوی پژوهشی وی را در این مسئله نشان دهد.

کلیدواژگان

- علم خدا؛ روش‌شناسی ملاصدرا؛
- علم قبل الايجاد؛ تکثر رهیافت در ملاصدرا؛
- بسیط‌الحقيقة؛ علم تفصیلی؛

۱. از جمله بنگریده: مطهري، مرتضى، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صдра، ۱۳۷۳، ج. ۱۳، ص ۲۴۹؛ محقق داماد، مصطفى، «راز برتری حکمت صдра»، خردنامه صдра، ۱۳۸۲، ش. ۳۲، صص ۱۳ - ۱۸.

2. case study.

۳. بهشتی، احمد، وحدانیت و عقلانیت عرفان از دیدگاه امام خمینی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۴، ص ۲۷۰.

4. documental.

براساس این نظریه ملاصدرا از منابع متنوعی استفاده کرده است که موجب تنوع رهیافت او به مسائل الهیاتی و در نتیجه وقوف وی بر مسئله از فرارهیافت گردیده و او را از حصرگرایی روش شناختی که دامنگیر اندیشمندان قبل از او بوده مصون نگه داشته است. تنوع رهیافت وی معطوف به مسئله واحد است و چنین نیست که بتبع گوناگونی مسائل از رهیافتها و روشهای متعدد بهره جوید. وی در طرح هر رهیافت با مشارکت همدانه به توضیح زوایای پیدا و پنهان آن می پردازد و در بسیاری موارد، علی رغم نظر نهایی خود، با سعه صدر تمام به دفاع از آن در برابر اشکالهای دیگران پرداخته و در نهایت آنرا به چالش می کشد. در عین حال تلاش می کند رهاورد این رهیافت را در نظریه جامعی که بعداً ارایه می کند لحاظ کرده و آنرا ناظر به بعدی از ابعاد حقیقت تلقی نماید.

ملاصdra به آسیب حصرگرایی روش شناختی وقوف داشته و در مواضعی از آثارش از آن شکایت می کند. البته وی در شیوه خود، از موضع رد و انکار دور نبوده است و احیاناً در شیوه تکثیرگرایانه خود برخی دیدگاههای اراده خالت نمی دهد. مثلاً دیدگاه جهله

۵. ذکاوتی قراگزلو، علیرضا، «انتقاد بر ملاصدرا در عصر حاضر»، کیهان فرهنگی، سال ۸، ش ۷، ص ۲۰ – ۲۳.

۶. مجتبه‌ی، کریم، «ملاصdra به روایت هانری کربن»، خودنامه صدرا، ۱۳۷۶، ش ۸ و ۹، ص ۳۶.

۷. مطهری، مجموعه آثار، ج ۱۳، ص ۲۲۲.

۸. حائزی بزدی، مهدی، «درآمدی بر اسفار»، ایران‌شناسی، ۱۳۷۱، ش ۴، ص ۱۲ – ۵.

۹. سروش، عبدالکریم، «حکمت در فرهنگ اسلامی»، دانشگاه انقلاب، دوره جدید، ش ۹۸ و ۹۹، ص ۱۸۰ – ۱۹۰.

۱۰. مطهری، مجموعه آثار، ج ۱۳، ص ۲۲۲.

11. interdisciplinary approach.

۱۲. فرامرز قراملکی، احمد، «روش‌شناسی فلسفه ملاصدرا»، خودنامه صدرا، ش ۴۳، ص ۲۴ – ۲۸.

■ ملاصدرا در بسیاری موارد به تلفیق منسجم آراء دست می زند تا به دیدگاهی جامعنگر برسد. وی ابتدا دیدگاهها را احصا می کند و پس از تفکیک عناصر قابل قبول و عناصر محدود آنها، به ترکیب عناصر قابل قبول دست می یازد تا به نظریه‌یی جامع دست یابد.

ملاصdra و روش وی بیان شده هفت نظریه قابل گزارش است:

نظریه نخست دیدگاه بدینانه‌یی عرضه می کند که براساس آن ملاصدرا به التقاط اندیشه‌ها متهم شده است^۵ نظریه دوم ملاصدرا این سینای اشراقی بسبک سهورزدی می داند^۶ نظریه سوم اندیشه فلسفی صدرا را فلسفه کلامی شده تلقی می کند^۷ چهارمین نظریه براساس تنوع دو گونه زبان در تنوع طولی، یعنی تمایز زبان موضوعی و فرازبان، متعالیه بودن فلسفه صدرا را بمعنای برخورداری از زبان برتر تفسیر کرده است^۸ نظریه پنجم براساس تمایز مقام گردآوری و مقام داوری ویژگی حکمت متعالیه را به برخورداری از تنوع روی آورد و تعدد ابرار در مقام گردآوری می داند.^۹ دیدگاه ششم فلسفه صدرا را چهارراهی می داند که فلسفه مشاء، فلسفه اشراق، عرفان و طریقه متشروعه را بهم پیوند داده است.^{۱۰}

وبالآخره نظریه هفتم – که این قلم آنرا برای تبیین راز برتری حکمت صدرایی توانمندتر ارزیابی می کند – داشتن الگوی پژوهشی ویژه در برنامه‌های پژوهشی، کثرتگرایی وی در رهیافت و روی آورد میان رشته‌یی "راموجب تعین معرفتی فلسفه او قلمداد می کند.^{۱۱}

برنامه پژوهشی ملاصدرا در مسئله علم قبل الایجاد
 ملاصدرا برنامه پژوهشی خود درباره علم قبل الایجاد را - چنانکه شیوه اوست - با بیان نظریات دیگران آغاز می‌کند و پس از بیان آن، به تحلیل و جرح و تعدیل این نظریات پرداخته و در نهایت، نظر خود را ارایه می‌کند. وی به بیان هفت نظریه در این مسئله می‌پردازد و اساساً متعرض برخی نظریات که از پشتونه پژوهشی کافی برخوردار نیستند - مانند نظریه اشاعره - نمی‌شود. وی حداکثر تلاش خود را بکار اشاعره - نمی‌شود. وی حتی امکان آنرا ناظر به وجهی از وجود حقیقت قملداد نماید.

۱ - نظریه معتزله و عرفنا

نخستین نظریه‌یی که صدرابه تحلیل و نقد آن می‌پردازد نظریه معتزله و عرفاست.^{۱۴} معتزله قابل بهشیئت معدوم هستند و نزد آنان معدومات در حال عدمشان منفک از هرگونه وجود بوده و در عین حال بعضی از بعض دیگر متمایز هستند. ملاک علم سابق و از لی خداوند به حوادث، همین معدومات متمیزه است.

عرفا نیز کلامی مشابه معتزله دارند. محیی الدین در فتوحات (باب ۳۵۷) تصریح می‌کند:

13. integration.

14. reductionism.

برای توضیح مفصلتر این اصطلاح بنگیرید به: فرامرز قراملکی، احد، روش‌شناسی مطالعات دینی، مشهد، دانشگاه رضوی، ۱۳۸۰، گفتار دهم.

۱۵. برای مطالعه مفصلتر این نظریه بنگردید به: فرامرز قراملکی، احد، روش‌شناسی مطالعات دینی؛ «روش‌شناسی فلسفه صدرا»؛ (روی آورد میان رشته‌ای و هویت معرفتی فلسفه صدرایی)، مقالات و بررسیها، ش. ۶۳.

۱۶. ملاصدرا، اسفار الاربعه، ج ۶، تحقیق و تصحیح احمد احمدی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدر، ۱۳۸۱، ص ۱۷۳.

صوفیه را قابل طرح در برنامه پژوهشی خود در باب وحدت وجود، نمی‌داند و یا در مسئله علم خداوند - چنانکه خواهیم دید - اساساً متعرض قول اشاعره - عنوان یک نظریه نمی‌شود.

براساس این نظریه - و برخلاف دیدگاه التقاطانگار - ملاصدرا با طرح و برنامه معینی به سراغ منابع بسیار متنوع خود رفته است و نوآوریهای او بر این اساس قابل تبیین است. در بیان این الگوی پژوهشی سه نکته قابل طرح است:

۱ - وی با طرح روی آوردهای گوناگون در مسئله واحد، میان آنها چالش ایجاد می‌کند. این چالش مواضع ضعف و قوت و رخنه‌ها و بایسته‌های رهیافت‌های موردنظر را بخوبی نشان می‌دهد و با هدایت چالش، به یک رهیافت متعالی دست می‌یابد. بعبارت دیگر وی بخوبی محکمه آراء را به نردهان معرفت تبدیل می‌کند.

۲ - ملاصدرا در بسیاری موارد به تلفیق منسجم^{۱۵} آراء دست می‌زند تا به دیدگاهی جامعنگر برسد. وی ابتدا دیدگاهها را احصا می‌کند و پس از تفکیک عناصر قابل قبول و عناصر مردود آنها، به ترکیب عناصر قابل قبول دست می‌یارد تا به نظریه‌یی جامع دست یابد.

۳ - البته ملاصدرا در مواردی مرتکب تحولی نگری^{۱۶} و قرائت نظریات دیگران برطبق نظریه خود شده است که این موارد نادر است.^{۱۷} در این مقاله ضمن گزارش برنامه پژوهشی ملاصدرا درباره علم قبل الایجاد خداوند براساس مهمترین آثار وی (اسفار، المبدأ و المعاد و الشواهد الربوبیة) نشان خواهیم داد که وی چگونه با بکار بستن این الگوی پژوهشی به نظریه‌یی نو و خالی از نقاط ضعف نظریات گذشتگان، دست می‌یابد.

■ ملاصدرا اصل نظریه اتحاد عاقل و معقول را می‌پذیرد ولی در این باب که آیا این نظریه می‌تواند علم قبل الایجاد را تبیین کند» برخی شارحان ملاصدرا این نظریه را دچار همان اشکالاتی می‌دانند که صدرًا بر نظریه صور مرقسمه مشائین وارد ساخته است.

ثابته معدهم، اعیان ثابته مجرد از وجود تفصیلی و محلی به وجود اجمالی است.^{۱۷}

۲- نظریه افلاطونیان

افلاطون و پیروان او - چنانکه به آنان نسبت داده‌اند - علم خداوند را از طریق مُثُل تبیین نموده‌اند. ملاصدرا ضمن همراهی با آنان در پذیرش اصل نظریه مثل و اقامه برهان بر آن^{۱۸} مناطیت این صور برای علم قبل الایجاد را به دو دلیل رد می‌کند: اول آنکه: مثل از مرتبه ذات خداوند و علم او - که عین ذات و قدیم ذاتی است - متأخرند و نمی‌توانند ملاک علم او به اشیاء قلمداد شوند.

دوم آنکه: مثل، خود موجوداتی عینی - و نه علمی - هستند و اگر سخن را به کیفیت علم خداوند به این موجودات ببریم یا باید ملاک عالمیت خداوند به آنها مثل دیگری باشند که مستلزم تسلیل است؛ و

۱۷. همان.

۱۸. همان.

۱۹. همان، ص ۵۳.

۲۰. همان، ص ۱۷۶-۱۷۷.

۲۱. ملاصدرا، اسفرالاربعه، ج ۲، تحقیق و تصحیح مقصود محمدی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرًا، ۱۳۸۰، ص ۴۳ - ۷۸

اعیان [ثابته] ممکنات در حال عدمشان بیننده و شنونده‌اند و دیده و شنیده می‌شوند به دیدن و شنیدن ثبوتی... ممکنات در حال عدم از لیشان همواره واجب‌الوجود را می‌شناسند و به تسبیح و تمجید او مشغولند. در فصوص نیز بنا به نقل ملاصدرا^{۱۹} می‌گوید: «علم [خداوند] تابع معلوم است. پس هر کس در حال ثبوت عین خوبی و حال عدمش، مؤمن باشد، در حال وجودش نیز به همان صورت ظاهر خواهد شد.»

ملاصدرا در اسفرار با استناد به اینکه ثبوت عینی یا ذهنی معدوم در حالیکه مجرد از هرگونه وجود باشد، واضح‌الفساد است قول معترزله را رد می‌کند.^{۲۰} وی در الشواهد الربویه این نظریه را درباره علم تفصیلی متأخر از مرتبه ذات قابل تصحیح می‌داند.^{۲۱} صدرًا ضمن اذعان به اینکه ظواهر کلمات عرفا فرقی با رأی معترزله ندارد، با طرح این نکته که عرفا اهل تحقیقات شریفه و مکاشفات لطیفه‌یی هستند که مطابق‌الهامت خداوند بر قلب عارف است، به توجیه کلام آنان می‌پردازد و می‌گوید: اشیاء متعدد گاهی به وجود واحد و بنحو بسیط، موجود می‌گردند (مفاد قاعده: بسیط‌الحقيقة کل‌الاشیاء)؛ و گاه به وجودات متعدده و متکثره رخت هستی به تن می‌کنند. ولی هرگاه حکما وجود ذهنی یا عینی را به چیزی نسبت می‌دهند، همین وجود تفصیلی مراد است. پس از تمهید این مقدمه و در مقام توجیه کلام عرفانی می‌گوید: آنچه که برهان بر استحاله آن قائم شده است ثبوت ماهیت مجرد از مطلق وجود - اعم از تفصیلی و اجمالی - است؛ اما ثبوت اجمالی ماهیات قبل از وجود تفصیلی محال نیست بلکه برهان و کشف چنین ثبوتی را ایجاب می‌نمایند. مراد عرفا از اعیان

یا باید ملتزم به جهل خداوند به بعضی از اشیاء صادره از او و خلو ذات از کمال علم قبل الایجاد، شویم و این با یکی از اساسیترین اصول خداشناسی فلسفی — که واجب الوجود را واجد همه کمالات ممکن می داند —^{۲۲} در تعارض است.^{۲۳}

شیوه ملاصدرا در اینجا از حصرگرایی روش‌شناختی مشائین بدور است و مانند آنان قول به مثل را یکسره مردود نمی داند بلکه فقط مناطقی مثل برای علم قبل الایجاد را غیرقابل قبول می شمارد. وی حتی مناطقی مثل برای علم تفصیلی متأخر از مرتبه ذات را قابل قبول می خواند و بدین نحو تلاش می کند وجه صحیحی برای این نظریه بجوید.^{۲۴}

۳— نظریه فرفوریوس

فرفوریوس — چنانکه صدرالمتألهین به او نسبت می دهد^{۲۵} — قایل به اتحاد ذات خداوند با صور معقوله است و ملاک علم قبل الایجاد را همین صور می داند. فرق نظریه فرفوریوس با نظریه مشائین — که بدان خواهیم پرداخت — اینست که مشائین واجب الوجود را با صور، متحده نمی دانند بلکه قایل به قیام حلولی صور به ذات واجب هستند.

ملاصدرا اصل نظریه اتحاد عاقل و معقول را می پذیرد ولی در این باب که «آیا این نظریه می تواند علم قبل الایجاد را تبیین کند» برخی شارحان ملاصدرا این نظریه را دچار همان اشکالاتی می دانند که صدرها بر نظریه صور مرتسمه مشائین وارد ساخته است.^{۲۶} از نظر ملاصدرا و بتصریح خود وی، نظریه فرفوریوس درباره علم تفصیلی متأخر از مرتبه ذات می تواند صحیح باشد.^{۲۷}

وی در المبدأ و المعاد استدلال بوعی بر رد قول به اتحاد عاقل و معقول را چنین نقل می کند: هیچ چیز

۴— نظریه مشائین

ملاصدرا در اینجا بتفصیل وارد طرح و تحلیل نظریه مشائین می گردد. وی با ارایه مستنداتی از کلام بوعی،

۲۲. ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۰، ج، ۱، ص ۴۴.

۲۳. ملاصدرا، اسفار الاربعه، ج، ۶، ص ۱۷۸ — ۱۷۹؛ المبدأ و المعاد، تحقیق و تصحیح محمد ذیبیحی و جعفر شاه نظری، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرها، ۱۳۸۱، ص ۱۵۰.

۲۴. همو، الشواهد الروبویة، تصحیح سید مصطفی محقق داماد، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرها، ۱۳۸۲، ص ۵۳.

۲۵. همو، اسفار الاربعه، ج، ۶، ص ۱۷۸؛ الشواهد الروبویة، ص ۵۳؛ المبدأ و المعاد، ص ۱۵۱.

۲۶. طباطبائی، محمدحسین، تعلیقی بر اسفار، ص ۱۶۵.

۲۷. ملاصدرا، الشواهد الروبویة، ص ۵۳.

۲۸. نک: طویی، خواجه نصیرالدین، شرح الاشارات و التنبیهات، قم، نشر البلاغه، ۱۳۷۵، ج، ۳، ص ۲۹۶.

۲۹. ملاصدرا، اسفار الاربعه، ج، ۶، ص ۱۷۹.

نداریم. مخالفت ما با اینان تنها در اینست که صور را اعراض قرار داده‌اند و وجود آنها را علمی می‌دانند. اگر نبود تصریحات شان به عرض بودن صور، می‌توانستیم مذهب آنان را بر آنچه که خود حق می‌دانیم – یعنی اینکه صور مثالهای عقلی و جواهری نوری‌اند – حمل کنیم؛ چنانکه رأی افلاطون نیز همین است. و بعد نیست که قول به عرضیت صور، از تصرفات متأخرین باشد زیرا کلمات فلاسفه متقدم قابل به صور همچون انکسیمانوس و غیر او – از ذکر عرضیت خالی است.^{۳۲}

ملاصدرا سپس به بیان اشکالات خود بر دیدگاه مشائین می‌پردازد و به پنج نکته اشاره می‌کند: نخست: صور مرسومه که از لوازم واجب الوجودند، یا لازم وجود خارجی هستند، یا لازم ماهیت او و یا لازم وجود ذهنی او. با توجه به تبعیت لازم از ملزم در نحوه وجود، در صورت اول و دوم، وجود عینی و خارجی صور لازم می‌آید زیرا ماهیت واجب، عین انتیت اوست.^{۳۳} و صورت سوم نیز درباره خداوند تصور ندارد زیرا خداوند در ذهن هیچکس قابل تصور نیست.^{۳۴}

^{۳۰}. همان، ص ۱۸۰ – ۲۱۷.

^{۳۱}. ابن سينا، الالهيات من كتاب الشفا، به تحقيق حسن زاده آملی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶، ۱، ص ۳۸۹ – ۳۹۲.

^{۳۲}. طرح اشکالات ابوالبرکات بغدادی (المعتبر، حیدرآباد، جمعیة دائرة معارف العثمانية، ۱۳۵۸، ج ۳، ۸۴ به بعد)؛ شیخ اشراق (مجموعه مصنفات، تصحیح هانری کربن، تهران، انجمن فلسفه ایران، ج ۱، ص ۴۸۱)؛ خواجه نصیرالدین طوسی (شرح الاشارات، ج ۳، ص ۳۰۴) و علامه خفری (در حواشی تحریر، بنگرید به اسفر الاربعه، ج ۶، ص ۲۱۲ – ۲۱۳) و نقدهایی صدرا بر آن (بنگرید به: همان، ۱۹۰ – ۲۱۷؛ الشواهد الروبیه، ص ۷۲).

^{۳۳}. همو، اسفر الاربعه، ج ۶، ص ۲۱۸.

^{۳۴}. همان، ص ۲۱۹.

^{۳۵}. همو، الشواهد الروبیه، ص ۷۰ – ۷۱.

فارابی و بهمنیار به تشریح موضع آنان می‌پردازد و اشکالاتی را که از سوی ابوالبرکات بغدادی، شیخ اشراق، خواجه طوسی و محقق خفری بر این مسلک وارد شده است بتفصیل پاسخ می‌گوید.^{۳۵}

تقریر مسلک مشائین از طریق علم باری به خود و علیت آن برای سایر اشیاء صورت می‌پذیرد که نهایتاً بمقتضای قاعده «علم تام به موجب تام، موجب علم تام به معلول است» علم به ماسوی را بدنبال دارد. علم – خواه آنرا اضافه میان عالم و معلوم بدانیم یا صورتی که موجب این اضافه است – مستدعی نسبت تعلق میان عالم و معلوم است و این نسبت نیز مقتضی تحقق طرفین؛ بنابرین، معلوم نیز باید بمحض تحقق ذاته باشد. حال، معلومات خداوند از سه حال خارج نیست: یامنفصل از ذات باری تعالی است؛ یا اجزاء ذات اوست؛ و یا متصل به او و مرتسم در او. شق اول مستلزم قول به مثل افلاطونی و شق دوم مستلزم ترکیب در ذات خداوند است، و بنابرین شق سوم معین است.^{۳۶}

ملاصدرا در طرح نظریه مشائین مشارکتی همدلانه دارد و حجم قابل توجهی از بحث (حدود یکسوم کل بحث علم قبل الایجاد) را به این نظریه و دفاع از آن در برابر اشکالات مطرح شده اختصاص می‌دهد. وی بخوبی بر اصل مسبوقیت نقد به فهم، واقف و بدان متعهد است و تصریح می‌کند: تمام آنچه که قادرین مسلک شیخ رئیس بر او وارد کرده‌اند ناشی از قلت تدبیر آنان در کلام او و کوتاه‌فکری، کمزوقی و عدم تعمق در اصول فلسفی است.^{۳۷}

ملاصدرا قبل از بیان اشکالات خود بر قول به صور مرسومه، می‌گوید:

ما با قایلین این قول در هیچیک از اصول و مقدمات و اینکه صور معقوله لوازم ذات خداوند هستند و قائم ذات او و غیر مباین با او یند مخالفتی

■ تقریر مسلک مشائین از طریق علم
باری به خود و علیت آن برای سایر اشیاء
صورت می‌پذیرد که نهایتاً بمقتضای
قاعده «علم تام به موجب تام، موجب
علم تام به معلول است» علم به ماسوی
را بدنیال دارد.

خواجه‌نصیر بر نظریه صور مرتسمه آنست که این نظریه مستلزم آنست که خداوند هیچیک از مباینات را بذاته ایجاد نکرده باشد و ایجاد تمام مباینات از طریق صور، صورت پذیرفته باشد. ملاصدرا در مقام پاسخ چنین می‌گوید:

از آنجاکه صور از لوازم وجود خداوند و باقی به بقاء او — و نه به ابقاء او — موجود به وجود او — و نه به ایجادش — و واجب به وجود او — تا چه رسد به ایجابش — هستند، اشرف و اقدس از موجودات منفصل از خداوند خواهند بود. پس، از حیث تحقق و منزلت، اقدم و اقرب به خداوندند. پس این صور قطعاً شایسته ترند که واسطه ایجاد این مباینات خارجی باشند.^{۳۶}

چهارم: مسلک صور مرتسمه مستلزم صدور کثیر از واحد است. زیرا صدور معلول اول در نظر مشائین

^{۳۶}. چون در دو صورت اخیر علم به علت و علم به معلول با هم (معاً) حاصل خواهند بود.

^{۳۷}. همو، المبدأ والمعاد، ص ۱۶۵ — ۱۶۸؛ اسفار الأربع، ج ۵، ص ۲۱۹ — ۲۲۱.

^{۳۸}. طباطبائی، تعلیقه بر اسفر، ص ۱۹۷.

^{۳۹}. ملاصدرا، المبدأ والمعاد، ص ۲۲۱.

^{۴۰}. عمادزاده، غلامحسین، علم باری تعالی از دیدگاه فلسفه اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده الهیات دانشگاه تهران، به راهنمایی مهدی حائری بردی، ۱۳۶۵ — ۱۳۶۶، ص ۹۲ — ۹۳.

^{۴۱}. ملاصدرا، اسفار الأربع، ج ۶، ص ۲۱۲.

دوم: قاعده «علم تام به علت تامه موجب علم تام به معلول است» تنها ناظر به علم به جهت علیت علت تامه است؛ یعنی این علم به جهت علیت علت تامه است که مستلزم علم به معلول است، نه علم به ماهیت آن یا علم به جهت دیگری غیر از علیت؛ و نه علم به مفهوم علت بودن آن و نه علم به «اضافه علیت».^{۴۲} جهت علیت نیز نحوه خاصی از وجود است و چنانکه در جای خود بیان شده است علم به وجودات، تنها با حضور و شهود اعیان آنها حاصل می‌شود (علم حضوری) نه صور و اشباح آنها (علم حضولی) و چنین علم حضوری بی فقط برای ذات نسبت به خودش محقق است که بتبع آن علم ذات به معلولاتش را نیز بنحو حضوری بدنیال خواهد داشت، زیرا علیت و معلولیت به وجود است و وقتی وجود علت نزد عالم حاضر باشد وجود معلول نیز نزد او حاضر خواهد بود.^{۴۳}

خلاصه آنکه صرفاً علم حضوری به علت تامه، علم حضوری به معلول را بدنیال دارد و قاعده مزبور اساساً ناظر به علم حضولی نیست تا مشائین از طریق آن به اثبات صور مرتسمه بپردازند.^{۴۴}

سوم: مشائین نیز همچون دیگر حکماً قاعده امکان اشرف را پذیرفته‌اند ولی نظریه صور مرتسمه این قاعده را نقض می‌کنند. چون می‌دانیم اعراض — هرچه باشند — اخسن از جواهرند و قایلین به این صور در عین اینکه آنها را اعراض قایم به ذات حق می‌دانند، آنها را وسایط ایجاد او نیز می‌شمارند، بنابرین لازم می‌آید اخسن، قبل از اشرف جامه تحقق پوشیده باشد.^{۴۵}

البته بنظر می‌رسد این اشکال ملاصدرا با سخن او در پاسخ به اشکال خواجه‌نصیر بر نظریه مشائین سازگار نیست،^{۴۶} با این توضیح که: یکی از اشکالات

ذات اوست، علم او به ماسوی نیز منظوی در علم او به ذات خویش است. ملاصدرا می‌گوید: درست است که این کلام از آنان صادر شده است، ولی اگر از آنان درباره معنای این انطواه پرسیده شود قادر به پاسخگویی نیستند.^{۲۴} هرچند مدعای این قوم قابل انطباق بر نظریه صدرالمتألهین در مورد علم قبل الایجاد است، ولی چون از بیان کیفیت و اثبات آن ناتوانند، ملاصدرا آنرا مردود می‌شمارد. بهر حال ملاصدرا دو اشکال عمدۀ به این نظریه وارد می‌کند:

- ۱ - چگونه شئ واحد بسیطی که در غایت بساطت و وحدت است، صورتی علمی برای اشیاء مختلف و متکثر می‌باشد، در حالیکه مطابق قواعد فلسفی، علم به یک شئ باشد صورت مساوی با معلوم بوده و از حیث ماهیت با او یکسان باشد؟

۲ - اشیائی که در بوته عدمند چگونه به مجرد این علم تمیز می‌یابند؟ این چیزی جز تمايز معدومات صرفه نیست [که مردود است].

هرچند کوششهایی از سوی صاحبان این نظریه برای پاسخ به ایندو اشکال بعمل آمده است، ولی صدرالمتألهین هیچیک را کافی نمی‌داند.^{۲۵}

۶ - خداوند به معلول اول علم تفصیلی و به مسوای آن علم اجمالی دارد.

بعضی برای فرار از اشکال عدم امکان عالمیت واحد

مشروط به سبق صورت آن در علم خداوند است. بنابرین لازم می‌آید که صورت نخستین، هم علت برای وجود خارجی معلول اول باشد و هم برای صورت معلول دوم علت. پس لازم می‌آید که از واحد حقیقی (خداوند) باعتبار یک صورت و از جهت واحده دو فعل مختلف صادر شود.^{۲۶}

وبالآخره پنجم: مسلک مشائین مستلزم نفی علم خداوند به جزئیات است زیرا یک صورت عقلی هرچند با هزار مخصوص و مقید دایره شمولش ضيق گردد، از حیث ذاتش منع شرکت نمی‌کند و به مرتبه جزئیت نمی‌رسد، زیرا در جای خود ثابت شده است که مناطق [ادراک] جزئیت شئ، احساس آن و یا علم حضوری به آنست و اگر علم خداوند به اشیاء از طریق صور عقلیه باشد مدرک جزئیات نخواهد بود.^{۲۷}

۵ - نظریه متأخرین

این نظریه که ملاصدرا آنرا به اکثر متأخران نسبت می‌دهد، علم قبل الایجاد خداوند را علمی اجمالی می‌داند، بدین بیان که واجب تعالی به ذات خویش - که مبدأ صدور تمام اشیاء است - عالم است، پس باید در مرتبه ذاتش به جمیع اشیاء عالم باشد.^{۲۸} حاصل استدلال صاحبان این نظریه آنست که خداوند مبدأ تمیز اشیاء است و هرچه که مبدأ تمیز شئ باشد علم به آن است، پس خداوند عالم به اشیاء است.^{۲۹}

ملاصدرا صدق کبرای این استدلال را مبتنی بر انکاس قضیه موجبه کلیه به موجبه کلیه می‌داند زیرا برای اثبات آن باید قضیه صادقه «علم به شئ مبدأ تمیز آن است» بعنوان کلیه عکس شود که مطابق ضوابط منطقی باطل است.^{۳۰}

بیان دیگری که از این گروه رسیده آنست که خداوند به ذات خویش علم دارد و این علم عین

.۲۴. همو، المبدأ والمعاد، ص ۱۶۸ - ۱۷۵.

.۲۵. همان، ص ۱۷۰.

.۲۶. همو، اسفار الأربعه، ج ۶، ص ۲۲۸.

.۲۷. سبزواری، تعلیقه بر اسفار، ص ۵۴۵.

.۲۸. ملاصدرا، اسفار الأربعه، ج ۶، ص ۲۲۸.

.۲۹. همان، ص ۲۲۹.

.۳۰. همان، ص ۲۲۸ به بعد؛ سبزواری، تعلیقه بر اسفار، ص ۲۰۹.

است و تفاوت آنها در نحوه وجود است که یکی وجود علمی و دیگری وجود عینی دارد. بنابرین لازم می‌آید ذات خداوند — که عالم است — با معلوم خود (عقل اول) اتحاد ماهوی داشته باشد.^{۵۱}

صدر المتألهین نظریه تالس ملطفی و خواجه نصیرالدین طوسی مبنی بر اینکه «علم خداوند به ذاتش عین ذات اوست و علم او به اشیاء ممکنه همان وجود عقل اول با تمام صور قائم به آن است»^{۵۲} را نزدیک به نظریه پنجم می‌داند و آنرا در ذیل همین نظریه طرح و نقد می‌کند. بنظر

ملاصدرا هرچند این نظریه طبق قواعد حکمت متعالیه قابل تصحیح است،^{۵۳} ولی طبق قواعد مشهوره حکما

صحیح نیست، زیرا:

۱ - عقل اول با تمام صور

قایم به آن حادث ذاتی است، در

حالیکه حقیقت علم خداوند بسبب

عینیت علم با ذات او، قدیم ذاتی است. پس

عقل اول نمی‌تواند علم خداوند باشد.

۴۹. ملاصدرا، اسفار الاربعه، ج ۶، ص ۲۲۵؛ المبدأ والمعاد،

ص ۱۹۱.

۵۰. همو، اسفار الاربعه، ج ۶، ص ۲۳۶.

۵۱. همو، المبدأ والمعاد، ص ۱۹۰. این اشکال همانگونه که ملاحظه می‌شود، قابل ارجاع به اشکال اول است.

۵۲. این نظریه از ظواهر برخی کلمات میرداماد استفاده می‌شود. ملاصدرا نیز آنرا از «بعض متأخران» نقل می‌کند. بنگرید به: میرداماد، مجموعه مصنفات به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، ج ۱، ص ۱۷۶.

۵۳. زیرا حکمت متعالیه که قابل به وحدت شخصی وجود است، عقل اول را به وجود خداوند موجود و به ازليت او ازلي می‌داند. بنابرین می‌توان آنرا علم خداوند دانست (سبزواری، تعلیقه بر اسفار، ص ۵۴۸).

و بسیط حقیقی به اشیاء متکثره، قابل به عالمیت تفصیلی ذات خداوند به عقل اول و عالمیت اجمالی او به سایر ممکنات شده‌اند. طبق این نظریه، خداوند در مرتبه فعل به هر یک از معالیل، قبل از ایجاد آنها علم تفصیلی دارد که ناشی از علم تفصیلی او به مرتبه سابق بر آن معلول است. بدیگر سخن، لازم نیست که علم تفصیلی او به جمیع ممکنات در مرتبه واحد تحقق پذیرد بلکه تحقق آن در ضمن مراتب متفاوت و متلاحق است بگونه‌یی که هر مرتبه، علم تفصیلی به مرتبه لاحق

بلاواسطه آن و علم اجمالی به سایر مراتب لاحقه است.

خلاصه آنکه خداوند در مرتبه ذات فقط به معلول اول، و در

مرتبه فعل به تمام معالیل بترتیب علی و معلولی علم تفصیلی دارد.

صدرا این نظریه را نیز مبتلا به چند اشکال می‌داند که برخی قابل دفاع و برخی غیرقابل دفاع‌اند. اشکالات وارد و غیرقابل دفاع بدین قرارند:

۱ - اشکال اول نظریه متأخرین (نظریه پنجم) بر این قول نیز وارد است: خداوند که واحد حقیقی است نمی‌تواند در عین این وحدت و بساطت، هم به ذات خویش علم تفصیلی داشته باشد و هم به معلول اول.^{۵۴}

۲ - لازمه این قول آنست که خداوند در بسیاری از مراتب نفس الامر و مقامات وجودی به اکثر اشیاء علم نداشته باشد.^{۵۵}

۳ - علم تفصیلی، با معلوم از حیث ماهیت متحد

■ بنظر ملاصدرا

تمام آنچه از قدماء

در تقریر نحوه علم

قبل الایجاد رسیده است،

انطواء این علم در علم باری تعالی

به ذات خویش است که این

سخن هر چند از رایجه تحقیق

برخوردار است ولی در

غاییت اجمال است.

ضروری است؛ پس علم حضوری به ماسوی برای واجب الوجود ضروری است. بنابرین همانگونه که نفس – که معلول واجب الوجود است – به بدن و قوای خود، علم حضوری دارد و بدین کمال متصف است، واجب الوجود نیز باید به کمال علم حضوری متصف باشد.

ملاصدرا نظریه خواجه نصیرالدین طوسی در باب علم واجب^{۵۴} را همان نظریه شیخ اشراق – البته با اندکی تفاوت – می‌داند.^{۵۵} و به نقد ایندو نظریه می‌پردازد، هرچند سبزواری در تعلیقه اسفار ایندو نظریه را کاملاً یکسان می‌انگارد.^{۵۶}

ملاصدرا در عین اینکه مسلک شیخ اشراق را اسد و اصلح و اقرب اقوال در مسئله می‌داند^{۵۷} آنرا مبتلا به چند اشکال می‌خواند که اهم آنها بدین قرار است:

۱ – طبق این نظریه عنایت سابق الهی که موجب ایجاد نظام احسن گردیده است، باطل می‌شود^{۵۸} و بعبارت دقیقت اثبات نمی‌گردد.^{۵۹}

۲ – علم، گاهی مطابق با واقع و گاهی مخالف با آن و در واقع، جهل است. همچنین علم، به تصور و تصدیق تقسیم می‌شود، در حالیکه اضافه – چه اشرافی باشد و چه غیر آن – قابل تقسیم به این تقسیم

۲ – ماهیت عقل اول مغایر با حقیقت علم است زیرا حقیقت علم خداوند همان حقیقت وجود او بوده و بملأک وجود و وجود، واجب می‌باشد، در حالیکه هیچ ماهیتی نمی‌تواند واجب الوجود باشد.^{۶۰}

۷ – نظریه شیخ اشراق

شیخ اشراق علم خداوند را براساس مبانی حکمت اشراق چنین بیان می‌کند: علم خداوند به ذات خویش همان نوریت ذاتی او، و علم او به ماسوی، ظهور اشیاء برای اوست که آنهم معلول اشراق ذات خداوند است.^{۶۱} ذات خداوند به اشیاء، اضافه اشرافیه دارد که همین ملاک علم او نیز هست. او برای علم به ماسوی محتاج وساطت صور نیست، اضافه قیومیه او به جمیع اشیاء مصحح سایر اضافات مانند عالمیت و مریدیت و ... است.^{۶۲}

بیان دیگر شیخ اشراق برای اثبات علم حضوری باری تعالی رامی توان در قالب یک قیاس اقترانی شکل اول صورتبندی نمود: علم حضوری کمالی برای موجود بما هو موجود است و هرچه که کمال برای موجود بما هو موجود باشد برای واجب الوجود

۵۴. ملاصدرا، اسفار الاربعه، ج ۶، ص ۲۳۶ – ۲۳۷.

۵۵. سهروردی، حکمة الاشراق در شهرزوری، شمس الدین محمد، شرح حکمة الاشراق، تصحیح حسین ضیائی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۲، ص ۱۵۲.

۵۶. همو، مجموعه مصنفات، ج ۱، ص ۷۲.

۵۷. طوسی، شرح الاشارات والتبیهات، ج ۲، ص ۳۰۴.

۵۸. نظریه خواجه نصیر از جهتی با نظریه شیخ اشراق، واژ جهت دیگر با نظریه ششم مشابه دارد.

۵۹. ملاصدرا، اسفار الاربعه، ج ۶، ص ۵۵.

۶۰. همو، المبدأ والسعادة، ص ۱۷۲، ۱۸۱ و ۱۸۴.

۶۱. همو، اسفار الاربعه، ج ۶، ص ۲۴۵.

۶۲. طباطبائی، تعلیقه بر اسفار، ص ۲۱۹.

مسئله بپردازد و بدینسان هنرنمایی کند.

ملاصدرا می‌گوید: اینکه ذات خداوند را عقل بسیطی که کل الاشیاء است بدانیم، أمری لطیف و در عین حال غامض است که هیچکس از فیلسوفان اسلامی و غیر آنان و حتی بوعالی، نتوانسته‌اند بدان دست یابند و پایه‌هایش را محکم کنند، زیرا پژوهش‌های اکثر آنان گرد مفاهیم کلیه – و نه اینات وجودیه – می‌گردد و شکی نیست که هیچ مفهومی بر مفهوم دیگر قابل انطباق نیست؛ بنابرین چنین اعتراض می‌کنند که چگونه شیء واحدی که در غایت وحدت و بساطت است می‌تواند صورت علمی اشیاء متعدد و متکثراً باشد.^{۶۷}

بنظر ملاصدرا تمام آنچه از قدمما در تقریر نحوه علم قبل الایجاد رسیده است، انطوطاء این علم در علم باری تعالی به ذات خوش است که این سخن هرچند از رایحه تحقیق برخوردار است ولی در غایت اجمال است.^{۶۸} هنر صدرالمتألهین برهانی کردن مطلب است و انگیزه او از تلاش در جهت رفع رخدنه‌های است که در دیگر نظریات وجود دارد.

ملاصدرا کیفیت علم تفصیلی باری تعالی به

۶۳. اگر گفته شود این تقسیم مربوط به علم حصولی است نه حضوری، در پاسخ خواهیم گفت: علم حقیقت واحده است، پس ممکن نیست که بعضی از افراد آن اضافه و بعضی صورت باشد؛ چون هر مقسمی، میان اقسام مشترک است و با اضافه شدن قبیو مخالفه به اقسام خود منقسم می‌گردد. از آنجاکه اضافه مفهومی غیر مستقل است نمی‌تواند با غیر خود چنین اشتراکی داشته باشد. (ملاصدرا، اسفار الاربعه، ج ۶، ص ۲۴۶.)

۶۴. سهروردی، مجموعه مصنفات، ج ۱، ص ۴۷۹.

۶۵. ملاصدرا، المبدأ والمعاد، ص ۱۸۴؛ اسفار الاربعه، ج ۶، ص ۲۴۶ – ۲۴۹.

۶۶. همو، الشواهد الروبية، ص ۵۳.

۶۷. همو، اسفار الاربعه، ج ۶، ص ۲۲۹؛ امید، تعلیقه بر اسفار، ص ۲۰۵.

۶۸. ملاصدرا، اسفار الاربعه، ج ۶، ص ۲۳۱.

نیست. پس علم را نمی‌توان اضافه محض دانست.^{۶۹}

۳ – علم با تعلق، تخیل، توهمند، و یا احساس حاصل می‌شود و خارج از این اقسام نیست. بنابر مسلک شیخ اشراف لازم می‌آید که یا علم خداوند و مجردات به اجسام و صور مرسیمه در مدرکهای جزئی بنحو احساس باشد و یا علم قسم دیگری خارج از اقسام مذکور داشته باشد.

۴ – وجود اضافه، متأخر از وجود طرفین است بنابرین لازم می‌آید که خداوند در اشرف صفاتش نیازمند مخلوقاتش باشد.

۵ – ملاصدرا می‌گوید ما در موضع متعددی، عدم امکان علم حضوری به اجسام طبیعی و صور و هیئت مادی آنها را با برهان ثابت کرده‌ایم. بهمین دلیل است که حکما ادراک اجسام را تنها با صور حسی و عقلی آنها ممکن می‌دانند.

۶ – بنابر مسلک شیخ اشراف، خلو ذات خداوند از علم به ماسوی لازم می‌آید زیرا او علم اجمالی خداوند به اشیاء را باطل می‌داند.^{۷۰} و علم تفصیلی را نیز متأخر از مرتبه ذات و در مرتبه فعل تصویر می‌کند.^{۷۱} وی در عین حال نظریه شیخ اشراف را همچون نظریه معتزله، فرفوریوس، و افلاطون در مورد علم متأخر از مرتبه ذات (بعد الایجاد) صحیح می‌داند.^{۷۲}

۸ – نظریه صدرالمتألهین

صدرالمتألهین که با چالش در نظریات دیگران به رخدنه‌های آنها وقوف یافته و بایسته‌های علم ریوی را دریافت کرده است، اکنون نظریه‌یی ارایه می‌کند که از تمام آن رخدنه‌ها پیراسته و به تمام آن بایسته‌ها آراسته است. وقت آنست که وی از دیدگاه تکثیرگرایانه خود بهره جوید و با نگریستن از رهیافتی فراتر از رهیافت اشرافی، مشائی، معتزلی و عرفانی، به نوآوری در

خداؤند بعینه، عقل و عاقل ذات خویش است، جمیع ماسوی رانیز بهمین عقل و عاقلیت، تعقل می‌کند. پس ثابت شد که علم خداوند به جمیع اشیاء در مرتبه ذاتش و به ملاک ذاتش و در رتبه قبل از ایجاد آنها محقق است و این همان علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است.^۹

منهج عرفا

اما تقریر مطلب بشیوه عرفا نیز با اختصار بدین قرار است:

هر موجود متأصلی بحسب هویت وجودیش – و با قطع نظر از تمام عوارض و لواحق – مصدق محمولات متعددی است. هرچه درجه کمال و شدت وجود بیشتر باشد فضایل ذاتی آن هویت وجودی و بیتع آن محمولاتی که از این فضایل حکایت می‌کند، بیشتر و وافتر خواهد بود؛ یعنی بحسب هریک از آن فضایل یک معنای معقول قابل حمل بر هویت وجودی مزبور خواهیم داشت؛ بگونه‌یی که هر کس آن هویت وجودی را – آنگونه که هست – بشناسد تمام آن محمولات را بعین همان شناخت ذات – و نه بشناختی دیگر – خواهد شناخت.

در عرف عرفا، ذات مأمور به هر یک از آن محمولات عقلی «اسم»، و خود آن محمول «صفت» نامیده می‌شود و همه اینها در مرتبه ذات و قبل از صدور ماسوی ثابتند. همچنین هر یک از این اسماء و صفات بر مبنای عرفا در سلسله ظهور و تجلی، نسبت و تعلقاتی به مظاهر و مربوبات خود دارند که نوازم ذات آنهاست و اعیان ثابته نامیده می‌شوند. اعیان ثابته نیز مانند ملزمومات خود به وجود خداوند موجودند. مراد آنان از این جمله که: «ان الأعیان الثابتة ما شتمت رائحة الوجود أبداً» همین است.

^۹. همان، ص ۲۵۲ – ۲۶۷

ماسوی در مرتبه ذات را با دوشیوه تقریر می‌کند: ۱ – از طریق قاعده بسط‌الحقیقت کل الاشیاء که وی آنرا طریقه حکمای قدیم می‌داند؛ ۲ – از جهت اتصاف باری تعالیٰ به مدلولات اسماء و صفات در همان مرتبه ذات، که این شیوه را از آن محققان صوفیه می‌خواند.

منهج نخست

ملاصدرا در شیوه اول با تمهید مقدماتی مقصود خود را بیان می‌کند که با اختصار گزارش می‌شود:

۱ – هر هویت وجودی مصدق یک یا چند مفهوم است. مفاهیم صادق بر هویتها وجودی گاهی به وجود واحد موجودند. مانند حیوان که مفهوم جسم و مفهوم حیوان به دو وجود در آن موجود است (ملاصدرا در اینجا بر مبنای مشائین که ترکیب ماده و صورت را انضمایی می‌دانند، سخن می‌گوید).

۲ – ملاک کثرت و قلت مفاهیم صادق بر یک موجود، درجه شدت یا ضعف وجودی آنست.

۳ – از تحقق یک معنای نوعی در یک موجود لازم نمی‌آید که مرتبه وجودی آن موجود منطبق بر مرتبه آن معنی باشد. مثلاً از تحقق مفهوم حیوان در وجود انسان، لازم نمی‌آید که انسان همان حیوان باشد.

۴ – هر کمال وجودی که در موجودی محقق باشد، بنحو اعلى و اکمل در علت آن نیز محقق است. پس علة العلل که سریسله تمام موجودات است، تمام کمالات آنها را بدون هیچ جهت نقص و قصوری داراست.

حال می‌گوییم: ذات واجب تعالیٰ که مبدأ فیاض همه حقایق وجودی است باید در عین بساطت و احادیثش کل اشیاء باشد (بحمل حقیقت و رقیقة). از آنجاکه وجود او، وجود همه اشیاء است، هر که آن وجود را تعقل نماید تمام اشیاء را تعقل نموده است و چون

بینتیجه می‌ماند و در نهایت این نظریه را رد می‌کند. آنگاه که نظریه فرفوریوس، افلاطون، و شیخ اشراق را مطرح می‌کند در مشارکتی همدلانه بدون آنکه خود را در رهیافت مشائی محصور و محدود کند، نظریه اتحاد عاقل و معقول، مثل افلاطونی، و علم حضوری واجب به ماسوی را می‌پذیرد ولی در نهایت این نظریات را برای تبیین علم کمالی قبل الایجاد قاصر می‌یابد.

در طرح نظریه عرفانی اتخاذ می‌کند و چون از طریق کشف و شهود — که روش عرفاست — بعضی از سخنان آنان را حق یافته است، بدان ملتزم می‌شود و به تبیین برهانی آن می‌پردازد.

اتخاذ هریک از این رهیافتها و وقوف بر رخنه‌ها و چالشهای هریک، ملاصدرا را به فرارهیافت رهنمون می‌شود و رهاورد آن نظریه‌یی خالی از اشکالات و نقصانات نظریات دیگران است. این نکته بیانگر رکن اول از همان الگوی پژوهشی است که در نظریه مختار در روش‌شناسی ملاصدرا به وی نسبت داده شد.

ملاصدرا علاوه بر اتخاذ رهیافتها گوناگون، به تلفیق منسجم رهایردها نیز می‌پردازد. او که حقیقت را دارای لایه‌های مختلف می‌داند تلاش می‌کند هر یک از نظریات را ناظر به بعدی از آن تلقی کند و با نگاهی تکثیرگرایانه همه را در کشف آن سهیم نماید؛ چنانکه نظریه معتزله، فرفوریوس، افلاطون و شیخ اشراق را درباره علم متأخر از مرتبه ذات صحیح دانست و نظریه عرفان را بر نظریه خود تطبیق نمود. این نکته نیز رکن دوم الگوی پژوهشی ملاصدرا در نظریه مختار در روش‌شناسی اوست که در آغاز سخن مورد اشاره قرار گرفت.

۷۰. همان، ص ۲۶۷—۲۷۱.

۷۱. همان، ص ۲۶۱.

حال می‌گوییم: از آنجاکه علم خداوند به ذات خویش همان وجود است و اعیان ثابته نیز بعین وجود او موجودند پس آنها نیز بعین همان علم، معلوم ذات باری هستند. اعیان ثابته در عین کثرتشان باعقل واحد تعقل می‌شوند همانطور که همگی بوجود واحد حق تعالی موجود بودند. بدین بیان علم تفصیلی خداوند در مرتبه ذاتش و قبل از صدور ماسوی تبیین می‌گردد.^{۷۰}

چنانکه در تبیین نظریه مشائیں و افلاطون اشاره شد، ملاصدرا اصل قول به صور زاید بر ذات را می‌پذیرد ولی مناطقی آن برای علم کمالی قبل الایجاد را کافی نمی‌داند. وی پس از بیان نظر خود در علم قبل الایجاد به بیان وجه حاجت به این صور می‌پردازد و می‌گوید:

اثبات صور از تعقل ذات خداوند توسط خود ناشی می‌شود زیرا تعقل ذات، مستلزم تعقل معلول قریب اوست. از تعقل معلول قریب، تعقل معلول معلول لازم می‌آید و همینطور این تعقل تا آخرین مراتب معلومات ادامه می‌یابد. این تعقل، با تعقل اشیاء در مرتبه ذات فرق دارد، زیرا تعقل اشیاء در مرتبه ذات، بگونه‌ای است که اشیاء بلحاظ آن معلول نمی‌باشند.^{۷۱}

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

چنانکه ملاحظه شد، ملاصدرا در مسئله علم باری تعالی خود را به رهیافت خاصی محدود نمی‌کند. آنگاه که نظریه مشائیں را مطرح می‌کند همچون یک فیلسوف مشائی از رهیافت مشائی به مسئله می‌نگرد و وفادارانه تلاش مضاعفی را برای دفاع از این مسلک در برابر شباهات و اشکالات دیگران، بخراج می‌دهد و می‌کوشد تا محمل صحیحی برای کلام مشائی بیابد ولی چون مشائیں به عرض بودن صور تصویر کردند کوشش او

