

جامعه‌شناسی معرفت فارابی

* حمید پارسانیا
** روح الله رضوانی

چکیده

همواره یکی از دغدغه‌های اندیشمندان علوم انسانی، مباحث معرفت‌شناسی بوده است؛ هر چند درباره مبانی و رویکرد آن اختلاف دارند. پس از رنسانس، در غرب دو دیدگاه اقتصاد سرمایه‌داری و جامعه‌نگری روی مباحث معرفت‌شناسی تأثیر گذاشت. اما معرفت‌شناسی براساس مبانی اسلامی و از دیدگاه متفکران مسلمان، مبدأ هستی‌شناسانه و وجودشناسانه دارد. اندیشمندان مسلمان، به‌ویژه فارابی، با توجه به جامعیت‌نگری که درباره معرفت‌شناسی دارند، خاستگاه معرفت را سرچشم‌گرفته شده از امور و متأثر از عوامل گوناگونی می‌دانند؛ از این‌رو، نقش عقل و عوامل غیبی در معرفت‌شناسی فارابی، جایگاه ویژه‌ای می‌یابد. معرفت‌شناسی فارابی براساس اصل وجودشناسانه است و از ابزار حس شهودی، عقل و وحی بهره می‌برد. اهمیت منابع معرفت‌شناسی فارابی در بر جستگی نقش عقل، جهان غیب و اجتماع در آن است. عوامل تأثیرگذار بر معرفت از دیدگاه فارابی، در برگیرنده عالم غیب، نوع غایت‌نگری، علل اجتماعی فرهنگی، تعلیم و تربیت، پایگاه اقتصادی، فضای سیاسی- اجتماعی، صفات نفسانی، جهان‌بینی، کنش‌های میان فردی و اراده افراد است.

واژه‌های کلیدی: هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، عقل، جامعیت‌نگری.

* عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.

** دانش آموخته جامعه المصطفی العالمیه، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

Email: rl.rezvani@yahoo.com

۱. هستی‌شناسی معرفت

قدیمی‌ترین تحقیقات درباره معرفت در حوزه مطالعات فلسفی است که به دنبال پاسخ به پرسش‌های فلسفی درباره معرفت است. مطالعات فلسفی معرفت، به مباحثت هستی‌شناسی و وجودی (انتولوژیک) معرفت می‌پردازد؛ مانند اینکه آیا علم وجود دارد یا نه؟ آیا وجود علم، مادی و محسوس است یا مجرد و غیر مادی؟ آیا بین وجود عالم، علم و معلوم، تقابل و کثرت است یا اتحاد و وحدت؟ آیا وجود علم، عالم و معلوم، جزئی است یا کلی؟

گفتوگوهای سقراط با سوفسطائیان، بیشتر به اصل وجود علم باز می‌گشت. افلاطون در بحث از عالم ُمُثُل، تجرد، ثبات و کلیت حقایق علمی را نیز اثبات کرد. ارسطو در عالم عقول و عقل فعال، به جستجوی معرفت می‌پرداخت. حکمای مشاء نیز که متأثر از ارسطو بودند، بر تجرد، ثبات، کلیت، ضرورت و دوام وجود و هستی علوم عقلی و برهانی تصریح و تأکید می‌کردند. آنها دانش‌های حسی و خیالی را دارای وجود مادی، جزئی، متغیر و متتحول می‌دانستند (خامنه‌ای، ۱۳۸۰، ص ۱۲۳).

بوعلی سینا در برخی از براهین تجرد و ثبات، علم عقلی را حد وسطی برای اثبات تجرد نفس انسانی و بخش مجرد و غیر مادی عالم قرار داد. عرفای اسلامی نیز بر تجرد و غیر مادی بودن دانش‌ها و علوم خیالی انسانی تأکید کرده‌اند. همچنین شیخ اشراق بر تجرد صور خیالی، برهان اقامه کرد و صدرالمتألهین در حکمت متعالیه، علاوه بر ثبیت و تحکیم براهین، تجرد علوم حسی را نیز اثبات کرد.

۲. تاریخچه معرفت‌شناسی

مباحثت معرفت‌شناسی، به پرسش از نسبت معرفت، علم با معروف و معلوم و چگونگی بیانگری علم از عالم خارج و نیز به گستره، میزان و قوان دانش بشری و مسائلی مانند این می‌پردازد. این سلسله مباحثت، از دیرباز در متن یا حاشیه مباحثت فلسفی مطرح می‌شده است. نزاع سقراط با سوفسطائیان، همان‌گونه که یک نزاع فلسفی درباره اصل وجود علم بوده است، نزاع حکایت و هدایت علم نیز به شمار می‌رود. با غیبت مباحثت متابیزیکی وجودشناختی، که با انکار واقعیت و هستی اشیاء یا تصریح بر ناشناختی بودن و مجھول بودن واقعیت اشیاء همراه بود، مباحثت معرفت‌شناسی را که در گستره ظهور ظلی پدیده‌ها متمرکز می‌شد، از مباحث وجودشناختی علم جدا کرد و از آن پس، اپیستمولوژی و معرفت‌شناسی را جایگزین مباحث وجودی معرفت، بلکه جایگزین فلسفه وجودشناختی کرد. کانت فیلسوفی است که با انکار صریح مباحث وجودشناختی فلسفه، معرفت‌شناسی را در متن فلسفه قرار داد و فلسفه را به آن محدود کرد. در فلسفه اسلامی، با گذشت زمان و به تدریج، مباحثت هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی، در فصل‌هایی

جدا از یکدیگر متمرکز می‌شود. مباحث معرفت‌شناسی، بیشتر با عنوان مباحث وجود ذهنی قرار می‌گیرد و مباحث وجود شناسی در فصل‌هایی، مانند فصل مربوط به اتحاد عاقل و معقول – که به طور مستقیم به واقعیت و هستی علم می‌پردازد – مطرح می‌شود. با وجود امتیاز و تفکیکی که به تدریج در مسائل وجود شناختی و معرفت‌شناسی علم پیدید می‌آید، همچنان مباحث معرفت‌شناسی، ظاهر فلسفی خود را حفظ می‌کند (رضوی، ۱۳۷۱، ص ۴۰-۴۴)؛ زیرا علم در نزد فیلسوفان وجودی (که به احکام هستی و واقعیت می‌پردازند)، از سخن وجود و هستی است. معرفت‌شناسی نیز (که به احکام مربوط به علم و معرفت می‌پردازد)، در متن دانش وجود و هستی‌شناسی قرار می‌گیرد.

۳. تعریف معرفت‌شناسی

در تعریف معرفت‌شناسی آمده است: «شاخه‌ای از فلسفه که به تئوری شناخت ارتباط دارد» (نتون، ۱۳۸۱، ص ۷۶). در برداشت سنتی، مسائل مهم معرفت‌شناختی در برگیرنده طبیعت مشتقات شناخت، دورنما و درستی و اعتبار دعاوی آن است. متفکری به نام اوکانر و کار، معرفت را نظریه شناخت می‌داند؛ زیرا ارتباط نزدیک با آن دارد و می‌گوید: معرفت‌شناسی به جستجوی گزارش از طبیعت می‌پردازد و معرفت‌شناسی منابع شناخت، بررسی طبیعت و انواع روش‌های کسب شناخت است. دورنمای شناخت به روشنی ارتباط بسیار نزدیکی با مراحل قبلی دارد؛ معرفت‌شناسی با معیارهای شناخت در برابر حمله‌های شک‌گرایی به دفاع بر می‌خیزد (همان، ص ۷۷).

۴. پرسش تحقیق

در مباحث معرفت‌شناسی پرسش این است که راه‌های دستیابی خرد و دانش نسبت به پدیده‌ها چیست؟ و چگونه می‌توان به شناخت اشیاء دست یافت؟ اساساً در اینجا از دورنما، منابع شناخت و روش‌های دستیابی شناخت بحث می‌شود. هر چند باید جنبه‌های دیگر معرفت‌شناسی را نادیده گرفت یا از آن دوری کرد؛ بلکه در حد ضرورت و به صورت گذرا به آنها اشاره خواهد شد.

انواع معرفت در اندیشه فارابی

معرفت‌شناسی در اندیشه فارابی انواع و اقسام گوناگونی دارد. در ادامه تلاش شده است که به برخی از انواع معرفت از دیدگاه فارابی پرداخته شود.

الف. معرفت فطری و غیر فطری

به نظر فارابی، نفس انسان به برخی از امور، معرفت فطری دارد؛ زیرا «والناس الذين فطرتهم سليمه لهم فطره مشتركه اعدوا بها لقبول مقولات هى مشتركه لجميعهم يسعون بها نحو امور و افعال مشتركه لهم» (فارابی، ص ۱۳۷۶). بنابراین، انسان استعداد دارد که به واسطه آن به طور فطری از بعضی مقوله‌ها و مبادی اولی که به او امکان معرفت می‌دهد، آگاه است. پس از آن، حواس انسان به فعالیت و ادار می‌شود و در هنگام رویارویی با محسوس‌ها به شناخت و معرفت آنها دست می‌یابد. صورت‌های محسوس‌ها در یک سری عملیات که ذهن انجام می‌دهد، از «حالتی به حالت دیگر منتقل می‌شود و به کلی مجرد می‌شود و به عقل بالقوه می‌رسد»، عقل بالقوه صور محسوس‌ها را دریافت کرده و به عقل بالفعل بر می‌گرداند. این عملیات به کمک عقل فعال انجام می‌شود؛ زیرا عقل فعال بخشندۀ معرفت است (همان، ص ۱۹۴).

ب. معرفت حضوری و حضولی

برخی از معرفت‌ها و شناخت‌ها در انسان به‌طور طبیعی از راه حضور نفسی و بدون فکر و نظر به دست می‌آید؛ زیرا انسان در صورت کامل بودن صفات انسانی اش توانایی دارد که به بعضی از کلیات اساسی و اصول درست ضروری بدون تعلیم از دیگران دست یابد. این‌گونه شناخت‌ها از راه قیاس و مهارت‌های منطقی به دست نمی‌آید؛ بلکه از طبیعت ماورای انسان سرچشمه می‌گیرد که ارتباط با دانش بشری ندارد (همان، ۱۳۸۱، ص ۱۶۲-۱۶۱)؛ به همین دلیل، انسان خوب را از بد تشخیص می‌دهد. خرد دوراندیشی و دورنگری در انسان وجود دارد، هر چند برخی از شناخت‌های او در فرایند زمان به فعالیت می‌رسد (همان، ۱۳۷۶، ص ۴۵)؛ بنابراین، معرفت یک امر فرایندی است که می‌تواند در طول زمان به تکامل برسد و شناخت‌های متعدد و متکثراً تولید کند.

ج. معرفت بدیهی و نظری

بعضی از معرفت‌ها و شناخت‌ها که سبب سعادت انسان می‌شود، در وهله اول بدون تأمل و نظر به‌دست می‌آید. این‌گونه شناخت‌ها، معرفت بدیهی و اولی محسوب می‌شود؛ چون به تفکر، تدبیر و تعلیم نیاز ندارد، اشیائی که به واسطه علوم بدیهی شناخته می‌شود، معروف به مقدمات اولی است. برخی از دانش‌ها و معرفت‌ها به تأمل و دققت نظر نیازمندند. این‌گونه شناخت‌ها، به دانش نظری مربوط است که احتیاج به جستجوگری، استنباط و تعلیم دارد؛ زیرا این نوع پدیده‌ها در مرحله اول مجهول است و بعد از مراحلی با تدبیر و تأمل یا تعلیم به‌دست می‌آید (سزکین، ۱۴۱۹، ج ۱۶، ص ۲-۱۰۳).

د. معرفت نظری و عملی

یکی دیگر از گونه‌های معرفت از دیدگاه فارابی، معرفت و دانش عملی و نظری است. دانش نظری یا تئوری، دانشی است که اگر دانسته شود، نه عملی را به وجود می‌آورد و نه مستلزم عمل است؛ زیرا درباره انسان نیازمند به این نیست که در مورد علم به وحدت خدا یا آفرینش جهان به عمل دست یابد. اما دانش عملی با توجه به کاربردی بودن آن به سریع‌تر انجام شدن عمل کمک می‌کند. به عبارت دیگر، بینش عملی از نوع عملیاتی کردن امور است که سبب انجام فعل می‌شود. انسان فردی خردمند و اندیشمند است؛ او با نیروی خود خود علم و معرفت به پدیده‌ها و اشیاء پیدا می‌کند؛ علم و خرد به انسان این توانایی را می‌دهد تا اعمال و اخلاق پسندیده را از رفتار ناپسند و رشت تشخیص دهد؛ زیرا انسان به‌واسطه نیروی فکر و عقل می‌اندیشد و در می‌یابد که چه اعمالی شایسته است تا آن را انجام دهد و چه اعمال شایسته نیست تا از انجام آن خودداری کند. انسان با نیروی عقل و اندیشه توانایی این را می‌یابد که رفتار خود را ارزیابی کند و به انجام اعمال و رفتاری دست بزند که برای او سودمند و لذت‌بخش است و از اتفاق وقت برای انجام اعمال زیان‌آور و غیر مسرت‌بخش خودداری کند. بنابراین، معرفت انسان نسبت به اشیاء و پدیده‌ها از دوراه «عقل نظری و عملی» تحقق می‌پذیرد، به دلیل اینکه برخی از معرفت‌ها به‌واسطه تأمل، اندیشیدن و تدبیر نظری به‌دست می‌آید و برخی دیگر از معرفت‌ها، به‌واسطه کنش، واکنش‌ها و کار فعالیت به‌دست می‌آید. همچنین عقل عملی به دو دسته تقسیم می‌شود: یکی، مبدأ کار و عمل و دیگری، مبدأ اندیشه و نظر است. گستره فعالیت عقل عملی نظری در تئوری پردازی، اندیشیدن به اموری است که شایسته انجام گرفتن است؛ از این‌رو، انسان را از انجام کارهای ناپسند بر حذر می‌دارد. اما بخشی از عقل عملی به انسان معرفت و آگاهی می‌بخشد تا با اراده خود کارهای نیکو و شایسته را انجام دهد (فارابی، ۱۳۷۶، ص ۳۳-۳۴).

ابزار معرفت در اندیشه فارابی

معرفت در اندیشه فلسفی فارابی، ابزار متعدد و گوناگونی دارد؛ بنابراین، در معرفت‌شناسی فارابی برای شناخت پدیده‌ها باید از ابزار آن برای دستیابی به معرفت بهره‌گرفت، چون برای شناخت پدیده‌ها ابزار مخصوص به خودش وجود دارد.

۱. ابزار حسی معرفت

به اعتقاد فارابی، اولین ابزار و وسیله دستیابی به معرفت، حواس ظاهری و باطنی انسان است؛ زیرا افراد و گروه‌های انسانی در مرحله نخست، از راه حواس خود با عالم خارج ارتباط برقرار می‌کنند و به شناخت پدیده‌های پیرامون خود به صورت جزئی و تفکیک شده دست می‌یابند. در اندیشه

فارابی، حواس (که سبب شناخت انسان از محیط پیرامونش می‌شود)، به دو دسته حواس ظاهري و باطنى تقسیم می‌شود.

الف. حواس ظاهري: نخستین وسیله‌اي است که هر موجود زنده به واسطه آن از عالم خارج شناخت پیدا می‌کند؛ به دلیل آنکه حواس ظاهري، اوپين مرحله کسب معرفت نسبت به اشیاء و پدیده‌های موجود در جهان هستي است (همان، ۱۳۸۱، ص ۱۴۰-۱۴۱). ادراک خارجي به واسطه حواس پنج گانه ظاهري و ابزار جسماني انسان تحقق می‌پذيرد. حس ظاهري، مانند چشم که به واسطه مشاهده اشیاء و پدیده‌های مادي به آنها شناخت و معرفت پیدا می‌کند و گوش که از راه شنیدن صوت نسبت به وقایع آگاهی پیدا می‌کند؛ ابزار مهمي برای معرفت محسوب می‌شود. باید توجه داشت که برخی از امور با حواس و اعضای جسماني قابل ادراک نیست؛ بلکه حواس باطنى در شناخت آنها نقش دارد. برای مثال، درک معانى مجرد از ماده با حواس ظاهري انسان امکان‌پذير نیست؛ بلکه برای شناخت مجردات باید به حواس باطنى و عقل رجوع کرد. بنابراین، گستره شناخت حواس ظاهري در حد پدیده‌های مادي است.

ب. حواس باطنى: کارکرد حواس باطنى، حفظ ادراک صور در داخل نفس بعد از زوال محسوس‌ها است. حواس باطنى معانى صرف را درک نمی‌کند؛ بلکه همراه با کمیت، کیفیت و وضعیت‌های ویژه نیز وجود دارد: «الوهم والحس الباطن لا يدرك المعنى صرفاً بل خلطًا و لكنه يستثنى بعد زوال المحسوس» (فارابي، ۱۳۸۱، ص ۱۵۴-۱۵۵).

۲. ابزار عقلی معرفت

عقل و ابزار عقلی در معرفت‌شناسی فارابی، اهمیت ویژه هستی شناسانه دارد. در واقع، مباحث عقلی فارابی، یکی از شاهکارهای او دراین باره محسوب می‌شود. عقول دهگانه در طبقه‌بندی فارابی با تجلی استادانه سلسله مراتب از جانب مرتبه بالا سرچشمه می‌گیرد؛ بهویژه دهمین عقل فاعل یا فعال، نقش پلی را دارد که دو جریان رودخانه را به هم اتصال می‌بخشد و رابطه‌ای میان هستی متعالی و هستی جسمانی برقرار می‌کند. به بیان دیگر، شناخت عقلی که از عقل تغذیه می‌کند، وجود هستی شناسانه در بعد عمل و معرفت شناختی دارد. فارابی در کتاب رساله در عقل، برای عقل معانی متعددی بیان می‌کند و به طبقه‌بندی آن می‌پردازد و برای هر کدام از مفاهیم عقل درجه و اعتبار خاصی قائل می‌شود. بنابراین، عقل نخست با عقل ششم با هم تفاوت دارد. فارابی با تدبیر و خردورزی که داشته، میان مراحل شناخت عقلی تفاوت‌هایی در نظر می‌گیرد. او معقوله‌های اولی مشترک و ابزار شناخت بشر را به سه دسته تقسیم‌بندی می‌کند: ۱. دسته‌ای که از آن به هندسه علمی نام برده می‌شود؛ ۲. دسته‌ای که منبع ادراک و شناخت پدیده‌های زشت و زیبا و اموری است که

باید انسان انجام دهد؛ ۳. دسته‌ای که باعث معرفت و شناخت به امور می‌شود که در گستره عمل انسان قرار نمی‌گیرد، مانند علم به امور آسمان‌ها و مانند آن (همان، ۱۳۷۹، ص ۱۷۹-۱۸۳).

۳. ابزار شهودی معرفت

ابزار شهودی در معرفت شناسی فارابی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. هر چند فارابی، از جمله فیلسفانی است که معرفت عقلی را یکی از برترین ابزار معرفت می‌داند؛ اما او به هیچ وجه از نقش و جایگاه ابزار شهودی و نفسانی در معرفت انسان غفلت نمی‌کند. به اعتقاد اوی، برای دستیابی به معارف باید حجاب را از میان برداشت و به فیض الهی رسید تا به بی‌نیازی از پرسش درباره اشیاء و پدیده‌ها دست یافت. تجرد در اندیشه فارابی، به این معناست که انسان با وجود آنکه با بدن است؛ اما احساس می‌کند که از بدنه فارغ شده است و گویا اینکه در کرانه ملکوت الهی قرار دارد و در آنجا به معرفت دست می‌یابد و چیزهایی را مشاهده می‌کند که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی وصف آن را نشنیده و در ذهن هیچ بشری خطرور نکرده است (همان، ۱۳۸۱، ص ۱۱۰-۱۱۳). دلیل این امر آن است که روح انسانی مانند آینه است و عقل نظری نقش صیقل‌دهنده آن را ایفا می‌کند. از این‌رو، معقوله‌ها به واسطه فیض الهی در روح آدمی نقش می‌بندد. اگر روح بتواند شفافیت خود را حفظ کند و از عالم ماده چیزی، مانند شهوت، غضب و امثال آن بر او چیره نشود؛ در این صورت، با رویگردانی از اشیاء مادی، عالم ملکوت را مشاهده خواهد کرد (همان، ص ۱۵۸-۱۶۰). بنابراین، حس ظاهری توانایی این را از دست می‌دهد که مانع ادراک قوای باطنی شود؛ چون زمانی قوای باطنی از ادراک عاجز می‌شود که انسان به عالم ماده و محسوس‌های خارجی توجه کند. اما با عبور از عالم ماده و مادیات صرف، روح ملکوتی علوم و معرفت را از فیاض بدون واسطه فکر و اندیشیدن دریافت می‌کند و به یادگیری دانش از انسان‌های دیگر نیاز ندارد و بدون مداخله انسان‌ها به مبادی علوم، معرفت می‌یابد (همان، ص ۱۶۲-۱۶۰).

۴. نقش وحی و الهام در معرفت

از نظر فارابی، حکیم از راه تأمل نظری و نبی به وسیله خیال، به عقل فعال متصل می‌شوند. همچنین همین خیال، منشأ نبوت و وحی نبوی است. این دریافت ممکن نیست، مگر اینکه جبرنیل، فرشته محمدی یا روح القدس، با عقل فعال یکی شمرده شود. این وحدت، به هیچ وجه به معنای عقلانی کردن روح القدس نیست؛ بلکه عکس آن درست است. وحدت فرشته معرفت و ملک وحی، یکی از الزام‌های حکمت نبوی است و نظریه فارابی در این راستا قرار دارد. به همین دلیل، بیان اینکه فارابی، برای وحی شالوده‌ای فلسفی ایجاد کرده، رضایت‌بخش نیست؛ همچنان که

درست نخواهد بود که بگوییم او، فیلسوف را برتر از پیامبر می‌دانسته است. این شیوه بیان، نشانگر بی‌توجهی به واقعیت حکمت نبوی است. فیلسوف و پیامبر، با عقل فعال روح القدس اتصال پیدا می‌کنند. از نظر فارابی، امام، پیامبر و رئیس مدینه فاضله، باید به مرتبه والایی از سعادت انسانی رسیده باشند که همان اتصال با عقل فعال است. در واقع، هرگونه الهام و وحی نبوی، از این اتصال سرچشممه می‌گیرد. منظور از وحدت با عقل فعال، اتحاد نیست؛ بلکه اتصال است (همان، ص ۱۲۲-۱۲۴؛ همان، ۱۳۷۹، ص ۲۱۹-۲۲۰). حکیم فارابی به وجودهای معنوی برای مدیر مدینه فاضله معتقد است؛ زیرا وظیفه اصلی رئیس مدینه این است که اهل مدینه را به سوی غایت معنوی هدایت کند، چون سعادت مطلق، از پیوند معنوی ناشی می‌شود. مدینه فاضله فارابی، همان «مدینه ابرار در آخر الزمان» است. این مدینه، در معادشناسی شیعی، با وضعیتی مطابقت دارد که در زمان ظهور امام غایب^۱ تحقق پیدا خواهد کرد و مقدمه رستاخیز خواهد بود. «شهریاری» که فارابی، همه فضایل انسانی و فلسفی را به او بخشیده، با اتصال به عقل فعال می‌تواند از نظر عقلی امکان‌پذیر باشد؛ زیرا این اتصال، سرچشممه همه معرفت‌های فلسفی است. این اتصال، با خیال خلاق نیز ممکن است؛ در این صورت، اتصال منشأ همه این وحی‌ها، الهام‌ها و رؤیاهای نبوی خواهد بود (کوربن، ۱۳۸۷، ص ۲۳۱-۲۳۲؛ فارابی، ۱۳۷۹، ص ۲۲۱-۲۲۳).

۵. نقش منطق در شناخت و معرفت

منطق به عنوان یکی از ابزار معرفت در اندیشه متفکران مسلمان همواره نقش اساسی داشته است؛ زیرا منطق چارچوب علمی و منظمی را ارائه می‌دهد که به واسطه آن شناخت و معرفت اشیاء صورت می‌گیرد. فارابی ارزش زیادی برای منطق قائل است، اهمیت منطق در اندیشه فارابی به طبقه‌بندی علوم منحصر نیست؛ بلکه براساس تئوری او، منطق در شناخت و معرفت نیز تأثیرگذار است؛ به عبارت دیگر، منطق در بُعد معرفت‌شناسی افکار فارابی اثر عمیقی داشته است. به اعتقاد الربه^۱، فارابی در کتاب احصاء العلوم، به منطق جایگاه اول داده و فصل دوم این کتاب را درباره منطق نوشته است تا از ویژگی برتری منطق در برابر نحوی‌ها دفاع کند. الربه بر این باور است که طبقه‌بندی علوم در کتاب احصاء العلوم فارابی، یک پدیده تصادفی نبوده؛ بلکه با دقت تمام انتخاب، اندیشه‌یده و برنامه‌ریزی شده است که به روشی جایگاه بالای منطق را نشان می‌دهد. در اندیشه فارابی، منطق ابزاری برای سنجش و وسیله‌ای برای اندازه‌گیری افکار و اندیشه بشر است؛ چون منطق روش درست فکر کردن را به انسان می‌آموزد و از راه منطق می‌توان درستی افکار را ارزیابی کرد تا به بن‌ماهیه معرفت براساس اصول عقل سلیم رسید که پشتونه منطقی دارد (نتون، ۱۳۸۱، ص ۸۰-۸۱).

۱. Al-Rabe

منابع معرفت از دیدگاه فارابی

در اندیشه فارابی، معرفت از منابع و مبادی گوناگونی سرچشمه می‌گیرد که در ادامه به مهم‌ترین آنها پرداخته می‌شود.

الف. منابع اجتماعی معرفت

درباره زندگی اجتماعی انسان این بحث همواره مطرح بوده که آیا انسان به‌طور فطری اجتماعی است یا خیر؟ البته هدف از فطرت اجتماعی زیستن در انسان نوعی است؛ وگرنه ممکن است که در بین انسان‌ها افرادی وجود داشته باشد که به صورت افرادی زندگی کنند. ادعای فطرت اجتماعی در انسان براساس دو دلیل است: دلیل اول بر این مدعای تحقیقات تاریخی است که نشان می‌دهد انسان‌ها در طول تاریخ به صورت اجتماعی زندگی می‌کردند. هر چه بیشتر تاریخ‌پژوهان به بررسی زندگی انسان‌های اولیه می‌پردازنند، به این یافته می‌رسند که اجتماعی زیستن در متن زندگی آنان وجود داشته است. دلیل دوم بر اجتماعی بودن انسان این است که اگر جامعه و اجتماع نباشد، تکامل و پیشرفت در بُعد مادی و معنوی انسان صورت نخواهد گرفت؛ در همین زندگی اجتماعی است که انسان‌ها در کنار یکدیگر می‌توانند به کمال و سعادت برسند.

فارابی معتقد است که زمانی انسان به سعادت و کمال می‌رسد که از مسیر طبیعی آن حرکت کند. یکی از راه‌های طبیعی برای رسیدن انسان به کمال، اجتماع است؛ زیرا «إذ جمیع الکمالات لیس یمکن ان یبلغها وحده با نفراده دون معاونته ناس کثیرین له» (فارابی، ۱۴۰۳، ص ۶۱-۶۲)؛ یعنی انسان تنهایی و بدون کمک افراد دیگر نمی‌تواند به همه کمالات (مادی و معنوی) دست یابد. به‌نظر فارابی، اجتماعی زیستن انسان یک امر فطری است؛ چون فطرت انسان این ضرورت را دارد که برآوردن نیازهای خود با هم‌نوعان ارتباط برقرار کند. یکی از نیازهای انسان، کمال و سعادت یا شناخت و معرفت است که این امر تحقق نمی‌یابد، جز در زندگی اجتماعی و با دیگران زندگی کردن، اصولاً انسان در اجتماع، کمالات خود را به دست می‌آورد (همان). با توجه به مباحث فارابی این نکته به دست می‌آید که معرفت و شناخت نسبت به اشیاء و پدیده‌ها در زندگی اجتماعی برای انسان محقق می‌شود؛ زیرا «انسان از آن نوع موجوداتی است که ضروریات امور زندگی و زیست او تمام و کامل نمی‌شود و به برترین کمالات و احوال انسانی خود نمی‌رسد، مگر به وسیله اجتماع جمعیت‌های زیادی در یک مکان و محل واحد» (همان، ۱۳۷۶، ص ۱۴۵-۱۴۶). به اعتقاد فارابی، در صورتی انسان به برتری معرفتی و شناختی دست می‌یابد که در اجتماع گرد هم آید. البته باید توجه کرد که فارابی به اجتماع زیاد توجه و نظر دارد که شاید ویژگی زیادی افراد و گروه‌ها در نوع شناخت انسان نقش داشته باشد که از آن به گرد هم آمدن

امت‌های بسیار یاد می‌کند و می‌گوید: این امتهای کثیر در انجام کارها همدیگر را یاری می‌رسانند. آنچه بیشتر از میان اجتماع انسانی در معرفت و شناخت انسان نقش دارد، اجتماع شهری است؛ زیرا این گونه اجتماع، برترین گردهمایی است که می‌تواند به انسان معرفت بدهد، اما «گردهم آمدن روستاهای بخش‌ها، بزرگ‌ها، کوی‌ها و خانه‌ها، انجمن‌های نارسا است و گرد هم آمدن‌هایی است که در آن کاستی و نارسایی است» (همان).

ب. منابع عقلی معرفت

به اعتقاد فارابی، عقل در کودک حالت بالقوه دارد و در صورتی به حالت بالفعل در می‌آید که از راه حواس و قوه خیال، صور اجسام را دریافت کند؛ اما عمل انتقال معرفت، کار عقل فعال است که در مرتبه برتر از عقل انسانی قرار دارد. ازین‌رو، معرفت انسانی به کوشش عقل به دست نمی‌آید؛ بلکه به صورت هبہ یا بخششی از عالم بالا به او داده می‌شود. بنابراین، در پرتوی عقل فعال است که عقل ما می‌تواند برای اجسام صور کلی دریافت کند و به ترتیب یا مرحله به مرحله از گستره تجربه حسی فراتر رود و به معرفت عقلی دست یابد. توانایی تجربه حسی در حد پذیرش صورت‌های فراهم شده از عالم ماده است و درک بیشتر از آن را به افراد نمی‌دهد؛ زیرا قدرت چنین عملی را ندارد؛ اما در عقل افلاکی صور و معانی شریفتر از اشیاء مادی پدیدار می‌شود که جنبه تقدم دارد. معرفت انسانی توسط «صورت‌های مفارق از ماده» به دست می‌آید؛ زیرا ادراک انسانی بدون کمک و همکاری عقل افلاکی امکان‌پذیر نیست. سطوح گوناگون عقل یا عقول در تعامل و با یکدیگر به صورت حالت دیالکتیک و تأثیر و تأثر بر همدیگر می‌تواند معرفت را به منصه ظهور برساند؛ به این معنا که عقل در سطوح پایین اعمال مافق خود را می‌پذیرد و این امر جریان می‌یابد تا با عقل اعلی یا باری تعالی ارتباط برقرار می‌کند. عقلی که ابزار اصلی معرفت را در سطوح‌بندی آن تشکیل می‌دهد، نقص و کاستی‌هایی دارد که البته عقلی که نقص در آن وجود ندارد و همواره فعال است، فقط وجود ذات اقدس الهی است. از دیدگاه فارابی، عقل در انسان نسبت به عقل بالفعل یا عقل بالقوه، سه‌گونه است. علت این تقسیم‌بندی آن است که عقل انسانی استعداد و قوه‌ای است که از راه معرفت به دست آمده از ادراک اشیاء به خود حالت بالفعل را می‌گیرد و به سمت معرفت غیر مادی سیر می‌کند که مافق حس است تا ادراک را ایجاد کند. باوجوداین، در دیدگاه فارابی، عقل و معرفت سطوح و درجه‌های گوناگونی دارد که از حلقه‌های پایین به بالا در حرکت است (حلبی، ۱۳۸۶، ص ۱۲۱-۱۲۲؛ شریف، ۱۳۶۵، ج ۲، ص ۱۶۷-۱۶۸).

عقل بالقوه، استعداد و عمل بالقوه دارد. این گونه عقل، جزء نفس انسانی است که آماده انتزاع ماهیات موجودها و صورشان از اجسام و مواد آنها است؛ به گونه‌ای که همه آنها را به شکل و

صورت خود در می‌آورد. اشکالی که از مواد آنها انتزاع شده و از اجسامی که هستی آنها را تشکیل می‌دهد، مجرد نیستند، جز اینکه در اشکال این جوهر قرار می‌گیرند که عقل بالفعل است و اشکالی که از موادشان انتزاع می‌شوند، صورت‌های این جوهر و ذات معقول هستند. و نام معقوله‌ها از نام جوهر گرفته می‌شود که صور را از معقوله‌ها جدا می‌کند تا آنها خود صورت آن قرار گیرند. عقل فعال در صورت یا عمل خود، هستی جدید به دست می‌آورد. معقوله‌هایی که عقل عملی شناخته می‌شوند، در موضوعات خود تفکر فعال شده‌اند، نه تنها مصاديق آن. با توجه به فرایندی که در عقل بالقوه بیان شد، زمانی که صور اشیاء تحقق یافت، عقل حالت بالفعل را به خود می‌گیرد و قوه عقل معقوله‌ها را از ماهیت‌ها و ذات‌ها جدا می‌کند تا سبب معقوله‌های بالفعل شود. عقل بالمستفاد به درک انتزاعات می‌پردازد و به سطح بالاتر ارتقاء می‌یابد که استعداد انسانی توانایی آن را دارد تا صور انتزاعی را درک کند که رابطه‌ای با ماده ندارد که به آن عقل مستفاد می‌گویند. فارابی درباره عقل فاعل یا فعل معتقد است که زمانی که انسان به عقل مستفاد دست یابد، شبیه ستارگان می‌شود و قدم را فراتر از اشیای مادی می‌گذارد و به اولين مرحله مافوق ماده دست می‌یابد. به این دلیل است که عقل فاعل یا فعل، مجزء از ماده است و هیچ‌گاه در آن ماده راه ندارد. عقل فعل، ماهیت بالقوه را به حالت بالفعل و معقوله‌های بالقوه را به معقوله‌های بالفعل در می‌آورد. گونه پنجم عقل، با دو قطب متضاد منفعل، فعل در پذیرای علت، به ترتیب عقل بالقوه و عقل بالفعل هستند و میان این دو عقل بالفعل و عقل بالمستفاد قرار دارند. بنابراین، می‌توان بیان ساده‌تر گفت: عقل بالقوه، عقلی است که از لحاظ ذهنی، ظرفیت و استعداد آن را دارد که به انتزاع پردازد و جوهر و ماهیت اشیاء را بشناسد. این عقل کیفیت انفعالی یا نهفته دارد. عقل بالفعل، همان استعداد و ظرفیتی است که به فعلیت در آمده است. عقل بالمستفاد، همان دومین عقل است که در خارج به گونه یک صورت گستره و بسط یافته وجود دارد. وجود عامل خارجی، نماینده فاعلیت عقل بالفعل است. عقل بالفعل محرك و جنبانده این عقل و علت غایی تفکر و نیز ارتباط کیهانی میان عوالم مادی طبیعت و ورای مادی است (نتون، ۱۳۸۱، ص ۹۷-۱۰۱).

ج. منابع جهان غیبی معرفت

از دیدگاه فارابی، یکی از منابع معرفت، جهان غیب یا عالم ماورائی است. معارف توسط خداوند به واسطه پیامبر یا نبی برای بشر فرستاده می‌شود. «النبي إذن يتلقى الحقائق عن طريق المخبلة الصادقة، فهو بشر منح منح مخبلة عظيمه» (العاتی، ۱۴۳۰، ص ۲۵۹-۲۶۳). در این صورت، نبی کسی است که حقایق را به واسطه قوه مخبله صادقه دریافت می‌کند و با اتصال به عقل فعل در حالت خواب یا بیداری از چیزهای عجیب و غریب خبر می‌دهد که مانند آن در عالم موجودها وجود ندارد (همان).

نبی همه معارفی را که از قدرت انسان طبیعی خارج است، با جزئیاتش برای بشر کنونی و آیندگان از عالم غیب می‌آورد (السعیدی، ۱۴۲۷، ص ۱۰۴). به نظر فارابی، علوم عالم غیب قائم به ذات است که با در نظر گرفتن معرفت اعلیٰ برای بشر فرستاده می‌شود. «فیها علوم، بل هی علوم ابداعیه قائمه بذاتها تلحظ الامر الاعلی فینطبع فی هویاتها ما تلحظ» (فارابی، ۱۴۰۵، ص ۷۳).

شناخت‌های اعتباری (عملی)

شناخت‌های عملی در برگیرنده این موارد است: الف. پذیرفته شده‌هایی که از شخص یا اشخاص موثق و مورد اعتماد به انسان رسیده است؛ ب. مشهورات و نظرهایی که در نزد بیشتر یا همه افراد جامعه و بهویژه اهل علم و دانش بدون مخالفت آنها مشهور باشد، مثل نیکی به پدر و مادر و مانند آن؛ ج. محسوس‌ها و چیزهایی که به واسطه یکی از حواس پنج گانه انسان قابل درک است؛ د. معقول‌های اولی و پدیده‌هایی که گویا انسان از اول می‌دانسته است و به طور فطری به آنها یقین دارد، بدون اینکه بداند چگونه این علم برای او به دست آمده است (فاحوری و جر، ۱۳۸۱، ص ۴۳۰-۴۳۱).

عمق یافتن معرفت

در اندیشه فارابی، معرفت حسی انسان را به درک واقعیت‌ها نمی‌رساند؛ بلکه ظواهر اشیاء و پدیده‌ها را به ما نشان می‌دهد، زیرا معرفت حسی از ظواهر اشیاء و پدیده‌ها عبور نمی‌کند و به حقیقت آنها دست نمی‌یابد. از این‌رو، میان محسوس‌ها و عالم عقل فاصله زیادی وجود دارد. روند پیمایش از محسوس‌ها به معقول‌ها توسط حواس پنج گانه انجام می‌شود. قوای حسی به دریافت و صورت‌بندی اشیاء با همکاری حواس می‌پردازد و آنگاه پدیده‌ها را به حواس مشترک منتقل می‌کند و با پردازش آن به واسطه ابزار تخیل به تمیز و تکفیک آن می‌پردازد و در نهایت، به عقل منتقل می‌شود. از این‌رو، صور موجود در عقل با اشیای خارجی مطابق نیست؛ چون صورت‌ها در عقل مجرد از ماده است (حسینی کوهساری، ۱۳۸۲، ص ۵۸؛ فاحوری و جر، ۱۳۸۱، ص ۴۲۹-۴۳۰). بنابراین، عمق یافتن معرفت در عالم عقل به دست نمی‌آید.

تبدل در موضوع معرفت

در روند دستیابی افراد به معرفت یکسری پیمایش‌هایی انجام می‌گیرد تا انواع شناخت به دست آید. از این‌رو، هر چند عقل در اندیشه فارابی، ارزش ویژه‌ای دارد؛ اما سرچشمۀ معرفت عقلی باید در محسوس‌ها یافت شود؛ زیرا عقل از صور محسوس‌ها در معرفت پدیده‌ها کمک می‌گیرد. فارابی تصریح می‌کند: «إن النفس تدرك الصور المحسوسة بالحواس و تدرك الصور المعقوله بتوصیط

صور المحسوسه إذ تستفيده معقوليه تلک الصور من محسوساتها» (فارابي، ۱۳۷۱، ص ۳۸). با وجوداين، حواس نقش اساسی را در معرفت‌ياي انسان دارد؛ چون نفس انسان صور محسوس‌ها و معقول‌ها را به واسطه حواس محسوس ادراك می‌کند. در واقع، دستيابي به معارف از راه حواس برای انسان امكان‌پذير است (همان) و سپس تحليل و پردازش عقلی روی آن معارف صورت می‌گيرد.

عوامل تأثيرگذار بر معرفت

از ميان عوامل گوناگون مرتبط به معرفت‌شناسي، برخى از عوامل تأثير بيشتر و نقش برجسته‌تری در شناخت‌ها دارند. در ادامه، به عوامل تأثيرگذار بر معرفت از ديدگاه فارابي پرداخته شده است.

۱. تأثير علل غبيي بر معرفت (ماوريابي)

به نظر فارابي، يكى از عوامل تأثيرگذار بر معرفت، علل و عوامل غبيي و ماوريابي است. وي در بحث مراحل عقل و بهره‌گرفتن عقل از جهان ماوريابي ماده به بيان بهره بردن انسان از جهان مافق ماده می‌پردازد. فارابي معرفت و شناخت عقلی را كه از عالم مافق ماده و جهان غيب سرچشم می‌گيرد، كامل‌ترین گونه معرفت می‌داند كه در بحث عقل و مراحل آن از ديدگاه فارابي بيان شد (همان، ۱۳۷۹، ص ۲۱۹-۲۲۰).

۲. تأثير نوع غایتنگري بر معرفت

چگونگي نگرش انسان‌ها به غایت و هدف از خلقت می‌تواند بر معرفت‌شناسي آنها تأثير بگذارد؛ زيرا نوع غایتنگري با مسئله سعادت مرتبط است و اين دو تا با نوع معرفت انساني روابط متقابل دارد. در واقع، انسان‌ها براساس غایتنگري، کارها و اعمال‌شان را انجام می‌دهند و به دنبال شناخت حقیقت سعادت هستند. از طرف ديگر، حقیقت سعادت با چگونگي نگرش انسان به جهان هستي ارتباط دارد و اينكه خلقت به جهان طبیعي منحصر شود يا فراتر از عالم طبیعي و ماوريابي دانسته شود و حيات جاوداني ديگري برای انسان در نظر گرفته شود؛ بنابراین، چگونگي نگاه انسان به جهان هستي بر نگرش‌ها و معرفت‌ها بسیار تأثيرگذار است (همان، ۱۹۹۶، ص ۷۹-۸۰).

۳. تأثير علل اجتماعي و فرهنگي بر معرفت

در اندیشه فارابي، سرشت انساني به‌گونه‌اي است كه قوام وجودي و رسيدن به برترین کمالات او به امور بسياري نياز دارد كه هر فرد به صورت انفرادي توان انجام همه امور را ندارد؛ از اين‌رو، يك نوع تقسيم کار لازم است تا افراد بتوانند با کمک يكديگر نيازندي‌های خود را برطرف کنند. از جمله

نیازمندی انسان، کمال است که «فطرت طبیعی» در وجود او به امانت گذاشته است. دستیابی به کمال جز در زندگی اجتماعی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا شناخت‌ها از راه کنش‌های انسانی و تعامل‌های اجتماعی به دست می‌آید و معرفت‌ها به کمال نهایی خود می‌رسد (همان، ۱۳۷۹، ص ۱۱۷). تضارب افکار و آراء سبب شناخت و معرفت بهتر می‌شود که در حالت انفرادی چنین امری تحقق نخواهد یافت؛ زیرا افرادی در جامعه هستند که ادارک و فهم بالاتری دارند و می‌توانند به دیگران در رسیدن به سعادت و کمال یاری رسانند. عوامل اجتماعی و فرهنگی در پیدایش معرفت افراد و گروه‌های اجتماعی، نقش اساسی‌ای دارد؛ به‌دلیل آنکه انسان موجود اجتماعی است و براساس طبیعت خویش زندگی اجتماعی را بر می‌گزیند. در واقع، انسان در اجتماع به کمال و سعادت دست می‌یابد و شهر این زمینه را فراهم می‌کند تا افراد و گروه‌های اجتماعی به کمک و یاری یکدیگر به برتری‌ها، دانش و خرد برسند. انسان در زندگی شهری با تلاش و کوشش خود به شایستگی‌ها دست می‌یابد. فارابی گرددۀ‌ای انسان در شهر را به مبادی تکامل هستی تشییه کرده است و می‌گوید: «و هو (ای علم المدنی) علم الاشياء التي بها اهل المدن بالاجتماع المدنی ينال السعادة كل واحد بمقدار ما له اعد بالفطرة، ويبيّن له ان الاجتماع المدنی والجملة التي يحصل من الاجتماع المدنين في المدن شبيه باجتماع الاجسام في جملة العالم ويبين له في جملة ما يشتمل عليه المدينه والاوه، نظائر ما تشمل عليه جملة العالم» (همان، ص ۱۴۹-۱۵۰). در واقع، به‌نظر فارابی، شرایط حاکم بر شهر و جامعه در تبادل افکار و اندیشه برای ساعت و رستگاری افراد و گروه‌ها در فضای فرهنگی که همراه با تعامل‌های مثبت است، زمینه معرفت و شناخت‌ها را به خوبی ایجاد می‌کند؛ زیرا افراد با زندگی انفرادی از دانش و معرفت موجود در شهر محروم خواهند ماند. از این‌رو، شهر و جامعه می‌تواند به عنوان عوامل مؤثری در شکل‌گیری معرفت انسانی تأثیرگذار باشد و نقش برجسته‌ای را ایفا کند.

۴. تأثیر تعلیم و تربیت بر معرفت

تعلیم و تربیت در جهان کنونی، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا انسان در سن کودکی از درک و شناخت اشیاء و پدیده‌ها بهره‌ای ندارد، اما رشد بدنی با رشد فکری همراه است. رشد فکری به تهایی سبب شناخت و معرفت نمی‌شود؛ بلکه تعلیم و تربیت، برترین ابزار معرفت است که می‌تواند افکار افراد بشر را به جهت خاصی حرکت دهد و او را به کنش‌هایی و ادارد که متفاوت از کنش‌های افراد تربیت نشده و آموزش ندیده باشد. اصولاً دانش و علم بشری گنجینه‌ای است که از راه توسعه علم و ابزارآلات آن سبب پیشرفت دانش شده است. با گسترش علم، پیشرفت جامعه انسانی نیز امکان‌پذیر شده است. اگر تعلیم و تربیت در میان انسان‌ها جایگاه ویژه‌ای نداشت، امروز ما شاهد

شکوفایی معرفت بشری نبودیم. فارابی به عنوان متفکر مسلمان در عصر خویش، با وجود اینکه در آن زمان تعلیم و تربیت اهمیت زیادی در جامعه نداشته، اما وی از نقش آن در شناخت و معرفت غافل نبوده است؛ از این‌رو، وی می‌گوید: «وإذا كان المقصود بوجود الإنسان ان يبلغ السعادة القصوى فانه يحتاج فى بلوغها الى ان يعلم السعادة و يجعلها غايته ونصب عينيه. ثم ان يعمل ذلك الاعمال. ولاجل ما قليل فى اختلاف الفطر فى اشخاص الانسان فليس فى فطره كل انسان ان يعلم من تلقاء نفسه السعادة ولا الاشياء التي ينبغي ان يعملها بل يحتاج فى ذالك الى معلم و مرشد» (همان، ص ۱۹۵). به دلیل آنکه هدف از آفرینش و خلقت انسان این است که به نهایت کمال و بالاترین درجه سعادت دست یابد، باید معنای سعادت را بشناسد تا آن را هدف خود قرار دهد؛ از این‌رو، به شناخت چیزهایی نیاز دارد که لازم است پس از دانستن آن محور عمل قرار گیرد تا به سعادت و رستگاری برسد. با توجه به اختلاف انسان‌ها در فطرت‌شان، هر انسان توانایی این را ندارد که همه چیز را از نزد خود دریابد و به معرفت آن برسد و نیز به سعادت دست یابد؛ بنابراین، به معلم و راهنمایی نیاز دارد که به او شناخت و معرفت بدهد تا به سعادت و رستگاری برسد.

۵. تأثیر پایگاه اقتصادی بر معرفت

پایگاه اقتصادی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر معرفت‌شناسی و چگونگی بینش افراد و گروه‌های اجتماعی است؛ چون اقتصاد از عوامل مهم برای برتری افراد بر یکدیگر محسوب می‌شود و پایگاه برتر اقتصادی، زمینه را برای رسیدن به قدرت و مکنت فراهم می‌کند: «فلذک صارت هذه الرئاسات تُشَرِّي شراء بالمال و خاصه الرئاسات التي تكون في المدينة الجماعية، فإنه ليس أحد هناك أولى بالرئاسات من أحد. فمتى سلمت الرئيسة فيها إلى أحد فاما ان يكون اهلها متطللين بذلك عليه واما ان يكون قد اخذوا منه امولاً او عوضاً آخر» (همان، ص ۲۷۲). با توجه به عبارت بالا، قدرت بهویه در جامعه شهری، از اموال، ثروت و برتری طبقاتی افراد در میان توده‌ها سرچشم می‌گیرد. از این‌رو، چگونگی نگرش ثروتمندان نسبت به افراد عادی در جامعه متفاوت می‌شود. آنان ثروت را برای شهرت طلبی و برتری خود بر دیگران به کار می‌برند و از طرف دیگر، توده‌ها نیز به ثروتمندان با نگاه احترام می‌نگرند و به آنان تعظیم می‌کنند. «ثم لا يمتنع ان يجعل لنفسه يساراً يكرّم عليه وان لم ينفع به غيره...فيجمع جميع الاشياء التي يمكن ان يكرمه الناس عليها ثم يختص هو باشياء دون غيره مماله بهاء وزينه و فخامة و جلاله عندهم من بناء و ملبس و شاره ثم احتجاب عن الناس» (همان، ص ۲۶۷). نگرش فارابی به پایگاه اقتصادی، تک عامل نگری مارس را نمی‌پذیرد؛ اما این را قبول دارد که اقتصاد زمینه‌ای را ایجاد می‌کند تا صاحب سرمایه به خواسته‌های برتر طلبی خود بر توده‌ها دست یابد.

۶. تأثیر فضای سیاسی اجتماعی بر معرفت

فضای حاکم بر محیط زندگی انسان‌ها، بر معرفت و شناخت‌شان تأثیر بسیار شگفتی دارد؛ به همین دلیل است که افراد مدنیه فاضله، فضایی انسانی والایی نسبت به مدنیه غیر فاضله دارند، چون افراد مدنیه فاضله براساس اشتراک‌های فکری، علمی و عملی در کنار یکدیگر اجتماع کرده‌اند. آنان از افکار رئیس و رهبری تغذیه می‌کنند که به مبدأ اعلیٰ اتصال دارد. بنابراین، فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر مدنیه فاضله در شیوه تفکر، شناخت و معرفت افراد و گروه‌های اجتماعی بسیار تأثیرگذار است و به طور ناخواسته افراد را به سمت خود می‌کشاند. افراد مدنیه فاضله، راه سعادت و کمال را با اختیار خود بر می‌گیرند؛ ازین‌رو، علم و عمل افراد به سوی راه سعادت جهت‌گیری می‌شود تا به رستگاری برسند (ناظرزاده کرمانی، ۱۳۷۶، ص ۲۸۰-۲۸۱). در جهت مخالف، در مدنیه‌های غیر فاضله، شرایط اجتماعی حاکم بر این شهرها باعث می‌شود که اندیشه‌ها و معرفت انسانی به سمت و سوی دیگری رقم بخورد؛ بنابراین، قوانین موجود در شهرهای دیگر که از نگرش‌های انسان‌ها سرچشمه می‌گیرد، وضع دیگری پیدا می‌کند. رئیس مدنیه غیر فاضله و افراد آن، مسئولیت مشترکی در انحطاط و گمراهی جامعه خود دارند (همان، ص ۲۲۸).

۷. تأثیر صفات نفسانی بر معرفت

یکی دیگر از عواملی که در معرفت و شناخت انسان‌ها دخالت دارد، ویژگی‌ها و صفات‌های انسانی است؛ به همین دلیل، درجه و چگونگی شناخت‌ها و معرفت‌ها در میان افراد بشر متفاوت است: «شم من بعد ذالک یتفاوتون و تختلفون فتصیر لهم فطر تخص كل واحد وكل طائفه» (فارابی، ۱۳۷۶، ص ۱۹۳-۱۹۴). ازین‌رو، برخی‌ها فهم سریع و ذکاوت و هوش سرشاری دارند و با اندکی تأمل به شناخت‌های بسیاری دست می‌یابند؛ اما برخی دیگر به تأمل و دقت بیشتری نیازمندند تا به شناخت امور برسند. ذوق و سلیقه‌های شخصی انسان‌ها نیز از جمله عواملی است که می‌تواند در معرفت پدیده‌ها نقش داشته باشد. بنابراین، افراد با توجه به سلیقه‌های خود به شناخت اموری می‌پردازند که تمایل دارند: «والناس يتفضلون بالطبع في المراتب بحسب تفاصيل مراتب اجناس والصناعات والعلوم التي اعدوا بالطبع نحوها» (همان). مراتب و درجه شناخت در انسان‌ها باعث برتری آنها بر یکدیگر می‌شود؛ زیرا افرادی که قدرت استباط بیشتری دارند، امتیاز برتری نسبت به افرادی با رتبه پایین‌تر دارند: «فان الذى له قدره على الاستباط فى جنس ما، رئيس على من ليس على من له قدره على استباط ما فى ذالك الجنس و من له قدره على استباط اشياء أكثر رئيس على من انما له القدره على استباط اشياء اقل» (همان).

۸. تأثیر جهان‌بینی متافیزیکی بر معرفت

جهان‌بینی متافیزیکی در معرفت‌شناسی فارابی، اساس انواع شناخت‌ها است. به نظر فارابی، دانش ابتدا به ویژگی‌های هستی‌شناسانه اصلی و بنیادین آنها می‌پردازد و سپس علوم نظری فردی را اثبات می‌کند. در مرحله سوم، به بررسی موجودهای مادی دارای جسم می‌پردازد و در نهایت، با شناخت خدا (که جسم و نشانه مادی ندارد) به پایان می‌رسد. خدا موجود کاملی است که کسی نمی‌تواند در کمال از او فراتر رود یا پیشی بگیرد؛ نه قرین برای او است و نه ضدی، نه نیا و سلفی و نه تقدمی؛ از این‌رو، وجودش مرهون چیزی کس دیگری نیست (نتون، ۱۳۸۱، ص ۸۴-۸۶).

۹. تأثیر کنش‌های میان فردی بر معرفت

کنش‌هایی که افراد با اطرافیان خود برقرار می‌کنند، در پذیرش مفاهیم و ارزش‌ها تأثیر دارد. در فضای حاکم بر کنش افراد ممکن است روابط میان فردی، افراد را به سوی سعادت و نیکبختی یا شقاوت و بدبختی بکشاند و صفات ناپسند و فرومایه در رفتار آنها آشکار شود. در واقع، اگر کنش‌های هنری، مانند نویسنده‌گی و غیره، در راه درست جهت‌دهی نشود، هنرها ناپسند و فرومایه در جامعه شکل می‌گیرد که به دنبال آن، صفات ناپسند و فرومایه در میان افراد آشکار خواهد شد که نتایج غیر قابل قبولی خواهد داشت. به دلیل آنکه روان‌های افراد در تعامل‌ها و کنش‌های آلوده بیمار می‌شود و پس از آن، افراد بیمار در فضای فرهنگی جرم و جنایت غطمه‌ور می‌شوند و در نتیجه، از رفتارهای نادرست خود لذت می‌برند و فکر می‌کنند که مسیر درست و پسندیده را می‌پیمایند. این‌گونه افراد گوش شنوا ندارند؛ بلکه با توجه به عدم آگاهی از بیماری روانی خود، فکر می‌کنند که دانشمندی با فضیلت و دارای روانی درست هستند. از این‌رو، این‌گونه افراد، به سخنان راهنمای هدایت‌گرگشان گوش نمی‌دهند؛ زیرا حالت روانی ناپسند، جایگاه عقل را گرفته است و از رسیدن آنها به کمال جلوگیری می‌کند و در نهایت، روان‌های آتان با پیروی از ماده تباہ خواهد شد (فارابی، ۱۳۷۶، ص ۲۱۱-۲۱۲).

نتیجه‌گیری

معرفت‌شناسی فارابی از مباحث وجودشناسی و هستی‌شناسی وی سرچشممه گرفته که در کانون اندیشه‌اش است. فارابی ریشه‌های معرفتی بشر را در اتصالات وجودی او با مبادی آسمانی معرفت می‌داند؛ به همین دلیل، وحی را به عنوان برترین منبع برای شناخت بشر برمی‌گزیند. به نظر وی، عقل حلقة اتصال جهان ماده با عالم هستی است و می‌توان از این راه به تجزیه و تحلیل شناخت‌های صور اجسام و پدیده‌ها پرداخت. از دیدگاه فارابی، سطوح ولايه‌های عمیق‌تر معرفت

که چگونگی نگاه انسان به هستی وجود را شکل می‌دهد، بر نوع نگاه او نسبت به جهان اجتماعی و تحلیل امور طبیعی تأثیر می‌گذارد.

فارابی نقش امور حسی و تجربی را در شناخت انسان انکار نمی‌کند؛ اما او با توجه به مبانی فلسفی و هستی‌شناسی، اپیستمولوژیک و معرفت‌شناسی خود، روش خاصی را برای شناسایی و معرفت توصیه می‌کند. ازین‌رو، چگونگی نگاه فارابی نسبت به نقش امور تجربی در شناخت انسان با بیان‌های فلسفی مکاتب نظری جامعه‌شناسی و پوزیتیویستی متفاوت است.

منابع معرفتی فارابی برگرفته از حس، خیال، وهم، عقل نظری، عقل عملی و شهود است که هر یک از این امور با سطحی از واقعیت روبرو شده، معرفتی متناسب با همان سطح را تولید می‌کند. هر چند معرفت حسی، خیالی و همی به لحاظ زمانی نسبت به منابع معرفتی دیگر تقدم دارد؛ اما معرفت عقلی شرط لازم برای شناخت درست اشیاء و پدیده‌ها دانسته می‌شود. از نظر فارابی، عقل بخشی از امور را به وسیله ابزارهای نظری تولید می‌کند و بخشی دیگر را با کمک حس، تجربه و خیال دریافت می‌کند. علاوه‌براین، فارابی به وحی و شهود نفسانی نیز به عنوان منبع معرفت توجه کرده است؛ زیرا وحی از راه ارتباط بدون واسطه با عالم هستی و مجرد می‌تواند به شناخت اشیاء دست یابد.

همچنین فارابی به نقش افراد، گروه‌ها و اجتماع انسانی، بهویژه جوامع بزرگ را در شناخت و معرفت بشری توجه کرده است؛ زیرا راههای سعادت را در زندگی اجتماعی می‌داند. البته جایگاهی که فارابی برای این‌گونه شناخت‌ها در نظر می‌گیرد، با دیدگاه مکاتب نظری جامعه‌شناسی و ایده پوزیتیویستی متفاوت است. فارابی از نقش عوامل سطحی، مانند تعلیم و تربیت، پایگاه اقتصادی، علل اجتماعی و فرهنگی، صفات نفسانی، کنش‌های میان فردی و مواردی مانند این، در شناخت انسان‌ها غافل نیست؛ اما او نگاه ویژه‌ای به عامل مسلط «سیاسی و حکومتی» در فراگیری معرفت بشری دارد، زیرا در اندیشه فارابی، حکومت نقش بسیار مهمی در تعیین معرفت و رویکرد رفتاری افراد جامعه دارد. به همین دلیل، او جوامع را به فاضله و ضالع تقسیم‌بندی می‌کند و نقش حاکمان، بهویژه رهبر و مدیر جامعه را در هدایت و ضلالت افراد بسیار اساسی می‌داند.

منابع

۱. حسینی کوهساری، اسحاق (۱۳۸۲)، *تاریخ فلسفه اسلامی*، چاپ اول، تهران: انتشارات امیر کبیر.
۲. حلبي، على اصغر (۱۳۸۶)، *تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسلام*، چاپ دوم، تهران: انتشارات اساطیر.
۳. خامنه‌ای، سید محمد (۱۳۸۰)، *سیر حکمت در ایران و جهان*، چاپ اول، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
۴. رضوی، مرتضی (۱۳۷۱)، گذری بر جامعه‌شناسی شناخت، چاپ اول، تهران: انتشارات کیهان.
۵. سزکین، فؤاد (۱۴۱۹ق/۱۹۹۹م)، *الفلسفه اسلامیه* (بعض رسائل و کتب فی الفلسفه لابی نصر محمدبن محمد الفارابی)، جامعه فرانکفورت: جمهوریه المانيا الاتحادیه.
۶. السعیدی، حمید خلف (۱۴۲۷ق/۲۰۰۶م)، *اثر الفارابی فی فلسفة ابن خلدون*، الطبعه الاولی، بیروت: دار الهادی.
۷. شریف، میان محمد (۱۳۶۵)، *تاریخ فلسفه در اسلام*، ترجمه علی محمد کاردان، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۸. العاتی، ابراهیم (۱۴۳۰ق/۲۰۰۹م)، *الإنسان فی فلسفة الفارابی*، الطبعه الاولی، بیروت: دار الهادی.
۹. فاخوری، حنا و خلیل، جر (۱۳۸۱)، *تاریخ فلسفه در جهان اسلام*، ترجمه عبدالمحمد آیتی، چاپ ششم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
۱۰. فارابی، ابونصر (۱۳۷۱)، *التعليقات*، تهران: انتشارات حکمت.
۱۱. _____ (۱۳۷۶)، *السياسة المدينة*، ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، چاپ اول، تهران: انتشارات سروش.
۱۲. _____ (۱۳۷۹)، *اندیشه‌های اهل مدینه فاضله*، ترجمه جعفر سجادی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۱۳. _____ (۱۳۸۱)، *فصوص الحكم*، شرح اسماعیل الحسینی الشنب غازانی، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۱۴. _____ (۱۴۰۳ق)، *تحصیل السعادة*، تحقیق جعفر آل یاسین، بیروت: دار الاندلس.
۱۵. _____ (۱۴۰۵ق)، *فصوص الحكم*، چاپ اول، قم: انتشارات بیدار.
۱۶. _____ (۱۹۹۱م)، *آراء اهل مدینه الفاضلة*، بیروت: دار المشرق.

۱۷. _____ (۱۹۹۶)، احصاء العلوم، الطبعة الاولى، الطبعه الاولى، بيروت: دار المكتب الهلال.
۱۸. کورین، هانری (۱۳۸۷)، تاريخ فلسفه اسلامی، ترجمه جواد طباطبائی، چاپ ششم، تهران: انتشارات کویر. مهاجرنیا، محسن (۱۳۸۰)، اندیشه سیاسی فارابی، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی بوستان کتاب.
۱۹. ناظرزاده کرمانی، فرناز (۱۳۷۶)، اصول و مبادی فلسفه سیاسی فارابی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه الزهراء.
۲۰. نتون، ایان ریچارد (۱۳۸۱)، فارابی و مکتبش، ترجمه گل بابا سعیدی، تهران: نشر نقطه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

