

تبیین «معرفت تشکیکی» بر پایه‌ی وجودانگاری معرفت در حکمت متعالیه

محمدحسین وفایان*

چکیده

نظام هستی‌شناسی در حکمت متعالیه، بر پایه‌ی نظریه‌ی «اصالت وجود و تشکیک مراتب آن» استوار است. حقیقت معرفت در این نظام، از سخن وجود بوده و ازین‌رو، دارای احکام مشترکی با آن است. مسانخت وجود و معرفت امکان اثبات «معرفت تشکیک‌پذیر» را فراهم می‌آورد. مسأله‌ی پژوهش جاری توصیف تشکیک‌پذیری معرفت و در پی آن، بررسی امکان و مؤلفه‌های آن در حکمت متعالیه است. رهیافت حاصل، که با روی‌آوردن تحلیلی- منطقی عبارات صدرالمتألهین به دست آمده، اثبات معرفتی تشکیک‌پذیر(به‌سبب مسانخت وجود و معرفت) است که مراتب آن متناسب با مراتب وجودی مُدرِک و مُدرَک پدید می‌آید. ازین‌رو، معرفت با تغییر مراتب وجودی آن دو، متصف به شدت و ضعف شده، در این میان، ابزار شناختِ مُدرِک نیز متناسب با مرتبه‌ی وجودی معرفت و نحوه‌ی حصول آن خواهد بود.

واژه‌های کلیدی: ۱. صدرالمتألهین، ۲. وجود، ۳. تشکیک وجود، ۴. معرفت تشکیکی، ۵. تناسب مُدرِک و مُدرَک.

۱. بیان مسأله

هستی‌شناسی صدرالمتألهین بر پایه‌ی اصالت وجود و تشکیک مراتب آن پایه‌ریزی شده است. ازین‌رو، هرآنچه متصف به وجود گردد باید در پرتو احکام اصالت وجود تفسیر گردد و نحوه‌ی تشکیکی‌بودن آن نیز تبیین گردد. معرفت و علم نیز از این امر مستثنی نیست و ازین‌رو معرفت‌های پدیدآمده برای شناساهای مختلف نیز باید در بستر وجود و اختلاف

مراتب آن تبیین گردد. قراردادن معرفت در حیطه‌ی وجود و هم‌سنخ‌دیدن آن دو با یکدیگر سبب پدیدآمدن ویژگی‌های خاصی برای معرفت است، زیرا ازیکسو، علم از مقوله‌ی ماهیات و اقسام و احکام آن خارج می‌گردد و ازسوی‌دیگر، ویژگی ذاتی وجود (تشکیک مراتب) نیز در معرفت ظهرور پیدا می‌نماید.

صدرالمتألهین با تفسیر وجودی معرفت در مباحث مختلف حکمت متعالیه، به‌طور ضمنی و یا تصریحی، به بیان احکام و ویژگی‌های معرفتی‌ای می‌پردازد که بر پایه‌ی اصالت و تشکیک وجود تفسیر شود. معرفت تشکیک‌پذیر نیازمند تعریف مستقل و توصیف ویژگی‌های خاص خود است تا در پرتو آن، مفهوم و مصادیق آن نیز واضح و متمایز گردد.^۱ مطلوب و مسأله‌ی اصلی این پژوهش تبیین تأثیر وجودانگاری معرفت (مساخت معرفت و وجود) بر نحوه‌ی حصول معرفت نزد مدرک و در پرتو آن، بررسی امکان اثبات معرفت تشکیک‌پذیر در حیطه‌ی معرفت‌شناسی صدرالمتألهین است. به‌دیگربیان، هدف این پژوهش پاسخ به مسأله‌ی اصلی مذکور و مسائل فرعی ذیل است: آیا هم‌سنخ‌انگاری وجود و معرفت سبب تشکیک در مراتب معرفت نیز می‌گردد؟ از آن‌جاکه ادراک و مدرک نیز در حکمت متعالیه هم‌سنخ‌اند، آیا تشکیک در مراتب ادراک سبب تشکیک در مراتب مدرک نیز می‌گردد؟ آیا تشکیک در ادراک سبب نسبی‌انگاری ادراک نمی‌گردد؟ تناسب تشکیکی ادراک و مدرک چه تناسبی با مراتب وجودی مدرک دارد؟

فرضیه‌ی به‌دست‌آمده پس از بررسی‌های نخستین، آن است که وجودانگاری معرفت سبب تأسیس نظام معرفتی تشکیک‌پذیر می‌گردد که نحوه‌ی حصول آن با مؤلفه‌های متعددی همانند مرتبه‌ی وجودی مدرک و نوع ابراز شناخت و... در ارتباط و تناسب است.

۲. پیشینه‌ی پژوهش

در زمینه‌ی معرفت‌شناسی حکمت متعالیه، تلاش‌ها و پژوهش‌های مختصه‌ی صورت پذیرفته است. با وجود این، در بیشتر آن‌ها، یا به تأثیر انگاره‌ی وجود و تشکیک آن بر مقوله‌ی معرفت اشاره‌ای نشده است و یا آن‌که کمتر بدان پرداخته شده، این ویژگی‌ها برجسته و منضبط نگشته‌اند.

در دو کتاب نظام معرفت‌شناسی صدرایی^۲ و روش‌شناسی صدرالمتألهین (فصل سوم) (۳۲، صص: ۱۷۹ - ۲۷۰)، به مسأله‌ی معرفت‌شناسی حکمت متعالیه پرداخته شده است. با وجود این، اثر نخست مجموعه‌ای از گزاره‌ها و نظریه‌های صدرالمتألهین در حیطه‌ی معرفت‌شناسی است و فاقد تفسیری نوین از نظام معرفت‌شناسی وی در پرتو وجودانگاری معرفت و دسته‌بندی نظریه‌های وی با نگرش مزبور می‌باشد. کتاب دوم نیز بنابر ضرورت

مسئله‌ی اصلی کتاب، یعنی «روش‌شناسی حکمت متعالیه»، صرفاً اشاره‌های مختصری در فصل سوم خود به نحوه‌ی حصول معرفت در حکمت متعالیه نموده است و ازین‌رو، به مسئله‌ی اساسی این پژوهش پرداخته نشده است.

در حیطه‌ی پژوهش جاری، مقاله‌هایی نیز نگاشته شده است: «نظریه‌ی معرفت‌شناسی ملاصدرا» (۶، صص: ۲۹ - ۵۰)، «حقیقت ادراک و مراحل آن در فلسفه‌ی ملاصدرا» (۱، صص: ۶۳ - ۸۰) و «گذری بر معرفت‌شناسی حکمت متعالیه» (۷، صص: ۱۲۵ - ۱۳۶). رکن اصلی در سه مقاله‌ی مذکور، توصیف چگونگی معرفت بوده و با این‌که به سinx وجودی معرفت اشاره شده است، به مسئله‌ی «امکان و اثبات تشکیک‌پذیری معرفت» پرداخته نشده است. فقط دو مقاله‌ی: «آثار تشکیک وجود در حوزه‌ی معرفت» (۱۱، صص: ۳۹ - ۵۰)، در صدد تبیین آثار اصالت وجود و تشکیک مراتب آن بر معرفت‌اند. با وجود این، مسئله‌ی اصلی در این دو مقاله نیز تبیین و حل مشکل‌های پیش رو در وجود ذهنی و اتحاد عاقل و معقول و تبیین کیفیت حمل حقیقت و رقیقت است و ازین‌رو، بر مسئله‌ی «امکان و چگونگی تشکیک‌پذیری معرفت» متمرکز نشده است.

با توجه به آنچه ذکر شد، بررسی چیستی تشکیک‌پذیری معرفت و تبیین آن نیازمند پژوهشی مستقل است که در این نوشتار بدان پرداخته می‌شود. در ادامه، به بررسی چیستی نگرش وجودی به معرفت و تبیین ویژگی‌های آن می‌پردازیم.

۳. تبیین «چیستی معرفت» در حکمت متعالیه

فارابی در *المنظقيات*، علم^۳ را از اقسام کيفيات نفساني برمى شمارد (۳۰، ج: ۱، ص: ۵۱). ابن‌سینا نیز علم را از مقوله‌ی اعراض نفساني دانسته، در موارد متعدد و در کتب مختلف خود، مانند نجات، شفاء و تعلیقات، به تعریف علم می‌پردازد (۲، ص: ۷۹؛ ۳، ج: ۲، ص: ۵۰ و ۵، ص: ۳۴۴). آنچه در تعاریف وی از علم مشترک است دخیل‌بودن مؤلفه‌ی «صورة الاشياء» در این تعاریف است که حاکی از دیدگاه صور مرتسمه نزد ابن‌سینا است. فقط در *الاشارات والتنبيهات* است که ابن‌سینا علم را به حقیقت مدرک و حضور آن نزد مدرک تعریف می‌نماید (۴، ج: ۲، ص: ۳۰۸). شیخ اشراق نیز تعریف «ان التعلق هو حضور الشيء للذات المجردة عن المادة» را برمی‌گزیند تا جامع «علم مدرک به خود و به دیگری» باشد (۱۵، ج: ۱، ص: ۷۳). بنابر تصريح صدرالمتألهين، حقیقت علم نزد شیخ اشراق «ظهور» است (۲۷، ج: ۳، ص: ۲۸۵). فخررازی نیز در *المباحث المشرقيه*، علم را به امری اضافی که بین عالم و معلوم حاصل می‌گردد تعریف می‌نماید (۹، ج: ۱، ص: ۳۳۲).

صدرالمتألهین در *اسفار*^۳، ابن سینا را به عدم انسجام و یکپارچگی تعاریف ارائه شده از سوی اوی متهم می‌نماید (۲۷، ج: ۳، ص: ۲۸۴). اوی دیدگاه فخررازی را باطل و دیدگاه شیخ اشراق را صرفاً در قسم علم اشیاء به خود صحیح می‌داند (همان، صص: ۲۹۰ - ۲۹۱). اوی سپس تعریف مختار خود را ارائه می‌دهد: «و أما المذهب المختار و هو أن العلم عبارة عن الوجود المجرد عن المادة الوضعية» (همان، ص: ۲۹۲).

حقیقت علم در حکمت متعالیه، مسانخ با وجود معرفی می‌گردد و همانند آن، ماهیتی جدا از *إنیت* خود ندارد (همان، 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. تعریف رسمی نیز از معرفت منتفی است، زیرا اگر علم و معرفت بالوجودان و بداهات معلوم شخصی نباشند، هیچ امر دیگری را نمی‌شود برای شناخت آن‌ها واسطه کرد (همان، ج: ۳، ص: ۲۲۱).

صدرالمتألهین فراتر از اتحاد علم و وجود، معتقد به مساوحت آن دو است (۱۲، ص: ۸) و در برخی موضع، به طور صریح بیان می‌دارد که: «العلم هو الوجود» (۲۷، ج: ۳، ص: ۲۹۱) و «الوجود في كلّ شيء عين العلم» (۱۵، ص: ۷). او در موضعی دیگر، علم را «وجود مجرد» معرفی می‌نماید (۱۷، ص: ۱۰۸) و مقصود خود را از مجرد، مجرد آن از ماده و هیولی بیان می‌دارد (۱۲، ص: ۴۷ و ۲۵، ص: ۱۳). تجربه از ماده و هیولی در حصول معرفت، تجربه از مادی حقیقی و نه مفهومی بوده (۲۷، ج: ۳، ص: ۲۹۴)، از این‌رو، موجود مادی بما هو مادی (هیولی) قابلیت عالم‌بودن و کسب معرفت را نخواهد داشت و در مقابل، «كلّ مجرد أمر روحانيّ [و] وجوده عين العلم والإدراك» (۱۵، ص: ۷۴). تقيید تعریف لفظی علم به «تجربه از ماده» در برخی از موضع، در تناقض با موضعی که صدرا علم را مساوی با مطلق وجود قرار می‌دهد نیست، زیرا اوی ماده را امری غائب از خود و از سinx عدم معرفی نموده (۱۷، ص: ۵۰) و از این‌رو، اوی با تقيید وجود به تجربه آن از ماده، درحقیقت، امری زائد بر «وجود» را در تعریف «علم» به مطلق وجود نیفزوده است.

۴. امکان تشکیک‌پذیری معرفت و تبیین آن در پرتو مسانخت معرفت

و وجود

تصريح صدرا بر اتحاد جوهر «معرفت» و «وجود» سبب اتحاد احکام و ویژگی‌های معرفت و وجود نیز می‌گردد. «وجود» در حکمت متعالیه، امری مشکک معرفی می‌گردد (۲۶، ج: ۱، ص: ۳۵) که هر مرتبه‌ای از آن دارای احکام و مؤلفه‌های مخصوص خود است.^۴ ویژگی‌ها و اختلافهای هر مرتبه از وجود سبب اختلاف احکام مراتب مختلف شده،

بهنحوی که حکم هر مرتبه‌ی وجودی مخصوص آن مرتبه بوده، قابلیت تعدی به مراتب فراتر یا فروتر از خود را ندارد (۱۰، ص: ۳۶). البته اختلاف بین مراتب وجود و احکام آن، در عین اتحاد تمام مراتب در «حقیقت وجود» تبیین می‌گردد (۱۲، ص: ۱۱۸).

مسانخ بودن و عینیت «معرفت» و «وجود» نزد صدرالمتألهین سبب آن می‌گردد که معرفت نیز همانند وجود امری مشکّک و ذومراتب باشد. مشکّک بودن معرفت و امکان دستیابی به معرفت‌های فراتر به معنای امکان شدت‌یافتن معرفت در حیطه‌ی هر متعلق شناسایی بوده و نباید با صرف تکّش گزاره‌های معرفتی و فزونی دانسته‌ها یا همان «معرفت‌های بیشتر» یکسان انگاشته شود. شدت‌یافتن معرفت، که صدرالمتألهین از آن با شدت‌یافتن ظهور علمی یاد می‌نماید (۲۷، ج: ۶، ص: ۱۵۴)، به معنای ظهور علمی بیشتر و دستیابی به مراتب وجودی بالاتر هر متعلق شناسایی است، زیرا هر متعلق شناسایی از آن جهت که موجودی از موجودات عالم هستی است، دارای مراتب مختلفی از ضعف یا شدت بوده،^۶ ازین‌رو، هر مرتبه‌ای از آن می‌تواند متعلق شناسایی‌های متعددی قرار گیرد.^۷ وی صریحاً بیان می‌دارد که:

«أقوى الموجودات هو الوجود الواجب... و أضعف الموجودات هو الأجسام الطبيعية [المادية] و أحوالها... و ما بين هذين الطرفين طبقات كثيرة كل ما هو أقرب إلى المبدإ الأعلى كان في باب الظهور والعلم أقوى و كل ما هو أبعد منه كان أخفى و أضعف ظهوراً و معلومية، لكن جميع ما سوى هذا العالم الأسفل مشتركة في أن وجودها وجود صوري إدراكي» (۲۷، ج: ۶، ص: ۱۵۵).

امر دیگری که می‌توان برای تبیین تشکیک معرفت بدان اشاره نمود تکّش عرضی و طولی وجود است. تکّش عرضی به سبب تکّش ماهیات عارض بر وجود پدید آمده و تکّش طولی نیز ناظر به تکّش و تشکیک مراتب نفس وجود است. ازسوی دیگر، اگرچه ماهیات متکّش سبب تکّش عرضی وجود می‌گردد، هر ماهیت و معنای واحد نیز (در عین وحدت) از حيث وجود خود، دارای مراتب متعددی از شدت و ضعف وجودی خواهد بود که در هر مرتبه، به صورتی خاص ظاهر شده و احکام خود را دارا است (۲۷، ج: ۶، ص: ۲۶۲ و ۲۸۶). همانند «انسان» (بهمنزله‌ی متعلق معرفت)، که در عین وحدت خود در معنای انسانیت، دارای مراتب متعددی از مادی تا الهی بوده (۱۹، ص: ۲۳) و هرچه مراتب فزونی یابد، کمالات وجودی آن نیز شدت می‌یابد (۲۷، ج: ۶، ص: ۲۸۰). در این صورت و با توجه به مساویت علم با وجود، معرفت نیز که امری جز ادراک متعلق شناسایی (مفاهیم مختلف) نیست دارای مراتب متعددی خواهد بود. بدان معناکه همچنان که معرفت امکان تکّش عرضی به وسیله‌ی تکّش موضوعات مختلف معرفت و علم را دارد، امکان تکّش طولی در حیطه‌ی

موضوع و متعلق معرفتی واحد را نیز دارا خواهد بود. از این‌رو، می‌توان شیء واحد را به‌وسیله‌ی تجرد^۱ بیشتر آن از ماده و شدت مرتبه‌ی وجودی آن، بیشتر شناخت و نسبت به آن «داناتر»^۲ شد.

با توجه به آنچه ذکر شد، باید به دو معنای «داناتر»‌شدن و تفاوت میان آن دو توجه نمود. گاه یک شناسنده به شیئی مادی علم پیدا کرده و بهمروز زمان، اوصاف و اعراض بیشتری از آن را مورد شناسایی و معرفت قرار داده و در مقایسه با آن «داناتر» می‌گردد. مانند «درختی» که با مشاهده یا آزمایش‌های بیشتر، معرفت بیشتری بدان پدید می‌آید. اما مقصود از «تشکیک معرفتی» و امکان شدت و ضعف یافتن معرفت و «داناتر»‌شدنی که در این پژوهش بدان اشاره می‌شود، با مثال مذکور و مشابه‌های آن تفاوتی اساسی دارد، زیرا مقصود از تفاوت مراتب مختلف معرفت و تشکیک آن، تفاوت معرفتی متناظر و متناسب با مراتب طولی و وجودی متعلق شناسایی است، حال آن‌که در مثال مذکور، هرچه اوصاف بیشتری از یک پدیده‌ی محسوس (درخت مادی) شناسایی شود، باز هم در حیطه‌ی وجود مادی آن پدیده قدم برداشته شده و دستیابی جدیدی به مراتب وجودی فراتر آن متعلق شناسایی (وجود عقلی یا الهی) پدید نیامده است.

از این‌روست که صدرالمتألهین صرف فزونی‌یافتن و تکثر گزاره‌های ناظر به متعلق شناسایی (در مرتبه‌ای واحد) را سبب داناترشدن و شدت‌یافتن معرفت به آن متعلق ندانسته و بیان می‌دارد که شدت‌یافتن معرفت رابطه‌ی مستقیمی با شدت‌یافتن مرتبه‌ی وجودی متعلق شناسایی دارد؛ به‌نحوی‌که هرچه تجرد متعلق معرفت از ماده و آثار آن بیشتر باشد، شدت ظهور علمی و آثار آن متعلق نیز بیشتر و اقوی خواهد بود (۱۹، ص: ۲۶۳).

صدرالمتألهین همچنین با اقتباس از انگاره‌های قرآنی و استفاده از عبارات عارفان و همسو با آن‌ها، یقین معرفتی را در سه مرتبه‌ی علم‌الیقین، عین‌الیقین و حق‌الیقین تقسیم می‌نماید. این سه مرتبه سه مقام از مراتب یقین به هر متعلق شناسایی است. بدان معنا که هر شناسنده‌ای می‌تواند در کسب معرفت سیری صعودی داشته و مراتب علم‌الیقین تا حق‌الیقین را در مورد هر متعلق شناسایی بپیماید.^۳ از این‌رو، معرفت هر شیئی بین نفی و اثبات نبوده، فاعل شناسا می‌تواند علم و معرفت خود را به شیء واحد افزایش دهد.^۴

۵. تناظر مراتب تشکیکی ادراک با مرتبه‌ی وجودی فاعل شناسا

(مُدِرِّك)

حصول هر نوع معرفتی در گرو ارتباط آن با مدرک (فاعل شناسا) و مدرک (علوم) است و بدون آن دو، اثری از معرفت نیز نخواهد بود. مقصود از ارتباط مذکور، نظریه‌ی

ربطانگاری فخر رازی در مباحث معرفت‌شناسی و حصول آن نیست (۳۴۱، ص: ۹)، بلکه از آن روی که معرفت در حکمت متعالیه از سنخ وجود و حضور بوده و آن نیز مستلزم اتحاد علم و عالم و معلوم با یکدیگر است، بنابراین، اثبات تشکیک در معرفت، مستلزم اثبات تشکیک در طرف دیگر (عالیم) نیز خواهد بود. از این‌رو و از آن‌جهت که هر مدرک دارای مرتبه‌ای خاص از کمالات وجودی و مرتبه‌ای نفسانی است، بنابراین معرفت او نیز رابطه‌ای مستقیم و متناظر با میزان حصول یقین و معرفت وی دارد.

به‌دیگر سخن، در نظام وجودی حکمت متعالیه، عالم و معلوم، هر دو، در حیطه‌ی وجود تعریف شده و عالم (نفس انسان) نیز همسان با مراتب هستی، دارای مراتب مختلفی از شدت و ضعف وجودی است (۱۹، ص: ۶۸). از این‌رو و طبق قاعده‌ی ضرورت سنخیت بین مدرک و مدرک (همان، ص: ۲۲)، ضرورتاً رابطه‌ای متناسب و متناظر بین مدرک و مدرک برقرار خواهد بود (۲۹، ص: ۱۹) و هر مدرکی صرفاً می‌تواند معلومی را که در مرتبه‌ای همسان با مرتبه‌ی وجودی نفس خود است درک کند و بشناسد؛^{۱۱} چنان‌که صدرالمتألهین با صراحة بیان می‌نماید:

«درجاتُ الإنسان على حسب درجاتِ إدراكاتهِ و مدرَّكاتهِ ثلاثةُ، كما أن العالم ثلاثةُ، فالإنسان الحسي مدرَّك المحسوساتِ والإنسان الخيالي يُدرَك المثاليات... و الإنسان العقلي يُدرَك صور المفارقات العقليات» (۲۹، ص: ۱۳۸).

از این‌رو، وی در کتاب/سفر، تبیین مراتب سه‌گانه‌ی حصول معرفت برای عالم را مبتنی بر تناظر بین مراتب سه‌گانه‌ی مذکور با مراتب سه‌گانه‌ی عالم هستی دانسته و با توجه به مراتب وجودی عالم هستی، مراتب سه‌گانه‌ی معرفت را شرح می‌نماید (۲۷، ج: ۳، ص: ۳۶۰).

تناول مدرک و مدرک را می‌توان با دو بیان دیگر نیز تقریر نمود:

۱. علم حقیقی در حکمت متعالیه، علم حضوری است^{۱۲} و معلوم با تمام وجود نزد عالم حاضر است: «العلم بالشيء ليس إلا وجوده للعالم» (۲۹، ص: ۱۹). حضور معلوم نزد عالم نیز بنا بر «كلُّ إدراكٍ فهو باتحاد بين المدرَّك والمدرَّك» (۱۵، ص: ۲۴۴)، مستلزم اتحاد عالم و معلوم^{۱۳} است. از آن‌جاکه شناسنده و متعلق شناسایی نیز همواره از یک سنخ‌اند و باید در یک مرتبه قرار داشته باشند (۲۷، ج: ۱، ص: ۳۸۷ و ۱۹، ص: ۱۲) _ چه آن‌که درک معقول در مرتبه‌ی حسی و یا درک وجود الهی در حیطه و مرتبه‌ی وجود مادی امکان‌پذیر نیست (۲۷، ج: ۸، ص: ۲۳۹) _ پس هر مدرک در هر مرتبه‌ی وجودی‌ای که قرار داشته باشد، تنها همان مرتبه‌ای از معنی را که متناظر با مرتبه‌ی خود است درک

خواهد کرد و نه بیشتر. بهبیانی دقیق‌تر، از آن‌جاکه مراتب معنا و مدرک متفاوت است، مراتب درک و مُدرِّک نیز متفاوت بوده و متناسب با یکدیگر است (۱۹، ص: ۲۶۲).

۲. صدرالمتألهین بیان می‌دارد که علم حقیقی، که از سنخ وجود است، جز با «شهود» حاصل نمی‌آید (۱۵، ص: ۱۱۴) و بلکه می‌توان گفت که معرفت به هر موجودی، فقط با مشاهده‌ی آن موجود توسط فاعل شناساً پدید می‌آید.^{۱۴} ازین‌رو می‌توان هر نوع معرفت و علم را «شهود» نامید. بنابراین «شهود»، به‌طور مطلق، امری منحصر در مکافات قلبی و عرفانی نیست، بلکه شهود در تناسب با سنخ و مرتبه‌ی وجودی مشاهید (مُدرِّک) و ابزار مشاهده، دارای دسته‌بندی و اقسام متفاوتی است (۱۹، ص: ۱۴۹ - ۱۵۰). اگر مشاهد انسان در مرتبه‌ی عقل خود باشد، شهود عقلی حاصل می‌گردد. شهود قلبی نیز به‌واسطه‌ی مشاهده‌ی قلب انسانی صورت می‌پذیرد و از آن‌جاکه این امر عالی‌ترین نوع مشاهده و حضور معلوم نزد عالم است و نیازمند وصول به مراتب بالای وجودی انسانیت است، صدرالمتألهین آن را منحصر در شناسنده‌هایی می‌داند که صاحب ریاضت‌های سخت بوده و قلب خود را تطهیر نموده‌اند (۲۸، ص: ۵).

درنتیجه باید گفت که تفاوت مراتب شهود و معرفت در تمام مراتب خود (حسی تا قلبی)، متناسب با رتبه‌ی وجودی مشاهید و مشاهد است. اگر مشهود امری حسی باشد، معرفت حسی و اگر الهی باشد، معرفت الهی پدید می‌آید. شهود حسی فقط نیازمند سلامت قوای حسی است، درحالی‌که شهود قلبی، که فراتر از معرفت و شهود عقلی است (۱۹، ص: ۴۸۱)، نیازمند طهارت قلب و سلامت نفس روحانی انسان است. ازین‌رو، هرچه طهارت قلبی مُدرِّک بیشتر باشد، ظهور و انکشاف علمی نیز برای او آشده و أقوى خواهد بود (۲۷، ج: ۱، ص: ۷۰).

اثبات تناسب و تناظر بین مُدرِّک و مدرک در شهود و معرفت، سبب‌ساز نبود امکان معرفت و دسترسی علمی به مراتب بالاتر وجودی مُدرِّک نمی‌گردد، زیرا فاعل شناساً می‌تواند به مراتب بالاتری از مُدرِّک (که در مرتبه‌ای فراتر از مرتبه‌ی وجودی خود قرار دارد) به‌وسیله‌ی استخبار و «حکایت‌گری مفهومی» علم پیدا نماید. به‌دیگر سخن، هر مُدرِّک مُدرَک‌های متناسب با مرتبه‌ی وجودی خود را شهود کرده، بدان معرفتی حاضرانه پیدا می‌نماید، اما با وجود این، وی می‌تواند به‌وسیله‌ی برهان و یا خبر شخص صادق و امثال آن، به مراتب بالاتر مُدرِّک، علم و معرفتی غیبی که از سنخ مفاهیم است پیدا نماید.^{۱۵} ازین‌رو، «برهان» و مانند آن از انواع مختلف قیاس‌ها، کارکردی جز «ابزار و راه» کسب معرفت

نخواهند داشت.^{۱۶} صدرالمتألهین از براهین با عنوان «علت مُعَدّه» در معرفت و شهود علمی یاد می‌نماید (۱۵، ص: ۳۰۴).

ازسوی دیگر، تشکیک‌پذیری معرفت سبب آن است که صدرا بین معرفت‌های حاصل از شکل‌های سه‌گانه‌ی معتبر قیاس، تفاوتی تشکیکی قائل شود^{۱۷} (۲۲، ص: ۲۱۸).

۶. عدم نسبیت‌پذیری معرفت در تشکیک‌انگاری آن

تشکیک‌پذیری معرفت در حکمت متعالیه، نباید به معنای نسبیت معرفت، دگرگونی و عدم ثبات آن تلقی شود. در تقریر شبهه‌ی نسبیت‌پذیری معرفت می‌توان چنین گفت که با توجه به آن که مدرک (متعلق معرفت-علوم) از سنخ وجود بوده و وجود نیز دارای مراتب متعدد است^{۱۸} و ازسوی دیگر، دست‌یافتن و ادراک هر مرتبه‌ای از مدرک نیز متناظر با مرتبه‌ی وجودی مدرک است، پس هر مدرک تنها مرتبه و وجهی از مدرک را که در نسبت وجودی، متناسب با خود است درک کرده و این ادراک با ادراک شناسنده‌ای دیگر نسبت به همان مدرک در تفاوت بوده و ازین‌رو، هر مدرک با توجه به دریافت خاص خود، به مدرک علم پیدا می‌نماید.

در مقابل ادعای مذکور، می‌توان بیان داشت که هر آنچه مورد ادراک انسان واقع می‌شود، اگرچه حقیقت آن در حکمت متعالیه امری وجودی انگاشته شده، که دارای مراتب مختلفی از شدت و ضعف نیز هست، باوجوداًین، دارای حد و ماهیّتی متعین بوده که واحد و مخصوص به خود است. بهبیان‌دیگر، هر متعلق شناسایی، در عین تعدد مراتب وجود خود، حافظ وحدت ذات و معنای خود است (۲۷، ج: ۶، صص: ۲۶۲ و ۲۸۶^{۱۹} ازین‌رو، در ادراک‌های متعدد در خصوص معنای واحد، که برای مدرک‌هایی با درجات وجودی مختلف پدید می‌آید، متعلق شناخت از لحاظ حقیقت و معنی واحد بوده، صرفاً مراتب مختلف وجودی معنا است که تعدد و تکثیر پیدا می‌نماید و نه نفس معنی و ذات متعلق شناسایی. ازین‌رو، شناخت‌های متعدد از معنای واحد، شناخت‌هایی متباین و بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند، زیرا تمامی شناخت‌های متعدد بربطی فرض، دارای متعلقی واحدند. البته این امر در صورتی صحیح است که تمامی شناخت‌ها معرفت حقیقی بوده، جمل مركب نباشد. تنها امری که بهمثابه‌ی لازمه‌ی معرفت تشکیکی می‌توان بیان نمود آن است که معرفت و ادراک هر مدرک به هر معنی و متعلق شناسایی صرفاً شناخت وجهی از وجود و مرتبه‌ای از مراتب طولی آن معنی خواهد بود که متناسب و متناظر با مرتبه‌ی وجودی مدرک ظهور پیدا کرده است. ازین‌رو، اگر بر تناسب و تناظر وجودی سه امر «ادراک و مدرک و مُدرک»،

نام «نسبیت معرفت» نهیم، صرف جعل اصطلاح بوده، با نسبیت مطرح در معرفتشناسی متفاوت است.

۷. تناسب مراتب مختلف معرفت با ابزار و روش کسب معرفت

ابزار و شیوه‌ی کسب معرفت در «معرفت تشکیکی» همگون و متناسب با دو طرف شناخت (شناسنده و متعلق شناسایی) است. مقصود از ابزار شناخت در این گفتار، ابزار بیرونی نیست، بلکه مقصود ابزار درونی هر مدرک در مسیر کسب معرفت است. انسان از آن جهت که دارای مراتب مختلفی از شدت و ضعف (از وجود محسوس و مادی هر فرد گرفته تا وجود الهی وی) است (۲۴۰، ص: ۱۶)، در هر مرتبه نیز دارای ابزار شناخت درونی متناسب با همان مرتبه‌ی نفسانی خود است. مراتب معرفتی نزد صدرالمتألهین را می‌توان به سه بخش مشخص تقسیم نمود (۲۷، ج: ۳، ص: ۳۶۰):

۱. معرفت حسی (در حیطه‌ی وجودات مادی و طبیعی);
۲. معرفت عقلی و برهانی (در حیطه‌ی مفاهیم و امور کلی);
۳. معرفت فرا مفهومی و قلبی.

(معرفت حسی): در مرتبه‌ی موجودات مادی و معرفت حسی به آن‌ها که هیچ‌گونه ثبات و ضرورتی را در خود جای نداده و علم حاصل به آن‌ها علمی غیردائم است، بهره‌گیری از ابزار برهان (که تنها ابزار شناخت ضروری و یقین مفهومی نزد صدرالمتألهین می‌باشد) مردود است (۳۶، ص: ۱۷)، بلکه ابزار معرفت حسی تنها ابزارهای مادی بوده که همان حواس پنج‌گانه‌ی مادی هر مدرک انسانی است که متناسب با بدن مادی وی می‌باشد (۲۷، ج: ۳، ص: ۳۰۰).

معرفت شهودی و مستقیم (که مدرک نزد مدرک حاضر گردد) نیز در مرتبه‌ی موجودات مادی غیرممکن است، زیرا حضور نیازمند اتحاد مدرک و مدرک و تجرد مدرک از ماده است که در این صورت، وجود مادی تبدیل به وجودی مثالی شده و این امری ناممکن و مستلزم تبدیل ذات است. از این‌رو، آنچه در هنگام حصول علم به جزئیات در ذهن شناسنده حاضر است علم به شیء مادی نیست. بلکه بنابر تصریح صدرالمتألهین، آنچه در این هنگام مورد ادراک فاعل شناسا قرار می‌گیرد وجود مثالی و جزئی معلوم است و نه وجود مادی.

(معرفت عقلی-مفهومی): شناخت انسان به مفاهیم کلی و کسب معرفت در این حیطه، فقط بهوسیله‌ی ذهن و قوای شناخت غیرماتی انسان صورت می‌پذیرد (۲۹، ص: ۴۰ و ۲۷، ج: ۲، ص: ۳۶۵)، قوه‌ی خیال انسان مخيلات را مورد شناخت قرار داده است (۷۴، ص: ۱۹).

و برهان نیز تنها در این حیطه و برای کسب معارف یقینی مفهومی کاربرد دارد (ج: ۲۷، ص: ۹، ج: ۳، ص: ۲۳۴ و همان، ج: ۳، ص: ۱۰۸).

(معرفت فرامفهومی-قلبی): در شناخت فرامفهومی، عین موجودات کلی نزد قلب انسان حاضر می‌گردد و فقط با ابزار قلب است که می‌توان معانی الهی و حقیقت معانی کلی را به نحو کامل درک و شهود نمود. این مرتبه از شناخت برای همه‌ی افراد انسانی امکان‌پذیر نیست و صدرا بهندرت به وقوع آن اشاره می‌نماید (ج: ۲۷، ص: ۵ و ۶، ج: ۲۹). با وجود این، معرفت قلبی با قسم قبلی (معرفت عقلی-مفهومی) در جهت افاده‌ی یقین مشترک‌اند. از این‌روست که صدرا چنین می‌گوید: «علم أن المتبع في المعرفة الإلهية هو البرهان أو المكاشفة» (۱۶، ص: ۲۸۶) و «أن المتابع هو البرهان اليقيني أو الكشف» (۲۷، ج: ۱، ص: ۲۱).

با نظر به آنچه بیان شد، صدرالمتألهین با صراحة بیان می‌دارد که: روش و سلوک علمی و مراحل حصول معرفت، دقیقاً متناظر با مراتب وجود است، اما به‌شکل معکوس، یعنی چنان‌که وجود در سیر نزولی خود، از مراتب شدیدی به مراتب ضعیف تسلیم پیدا می‌یابد، معرفت انسانی نیز از مراتب فرودستی شروع شده و هر چه نفس مدرک تقویت می‌یابد، به مراتب اقوى و اشدتی از معرفت دست پیدا می‌نماید.^{۲۱}

سیر صعودی معرفتی مذکور، که متناسب با سیر صعودی کمالات وجودی مُدرک است، از شناخت محسوسات شروع شده و به شناخت کلیات (مفهومی و یا وجودی) منتهی می‌گردد (ج: ۲۷، ص: ۳، ج: ۴۳۵). شناخت وجه الهی موجودات، که تنها با قلب انسانی و مکاشفات روحانی امکان‌پذیر است، در نهایت مرتبه‌ی معرفت قرار داشته (حق‌الیقین) که در آن، وجود مدرک عین مدرک می‌شود و هیچ‌گونه دوگانگی‌ای قابل انتزاع نخواهد بود^{۲۲} (۱۹، ص: ۱۴۰). نکته‌ی قابل ملاحظه آن است که با ارتقاء رتبه‌ی وجودی مُدرک، مراتب فرودستی معرفت زائل نمی‌گردد، بلکه این مراتب نیز در تناسب با ارتقاء وجودی مُدرک ارتقاء می‌یابند.^{۲۳}

از سوی دیگر، مراتب فراتر معرفت اگرچه داری تکثر کمی کمتری در مقایسه با مراتب فروتند، چه آن که عالم هستی نیز هرچه تنزل بیشتر یابد، به ضعف وجودی (ج: ۲، ص: ۲۳۰) و تکثر آن (همان، ج: ۶، ص: ۲۷۷) افزوده می‌شود، مرتبه‌ی فراتر دارای سعه، شمول و ظهور معرفتی بیشتری در مقایسه با مراتب فرودستی است،^{۲۴} زیرا با توجه به مسانخت وجود با علم و تناظر معکوس معرفت و وجود و همچنین قاعده‌ی «أن الشيء كلما كان أشدّ وحدة فهو أتمّ كمالاً وأكثر إحاطةً بالأشياء» (۲۹، ص: ۳۸)، هرچه مرتبه‌ی معرفت

شدت یافته و فزونی یابد، سعه‌ی وجودی آن نیز گسترش یافته و موضوعات و حقائق بیشتری را شامل خواهد شد.

۸. نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه در تبیین معرفت تشکیکی و تناسب آن با نحوه‌ی ادراک و مدرک بیان شد می‌توان به نتایج زیر اشاره نمود:

۱. معرفت امری وجودی است. وجود دارای مراتب تشکیکی متفاوتی است که هر مرتبه دارای احکام و ویژگی‌های مختصّ به خود است. همسانی حقیقتِ معرفت با وجود سبب اتحاد احکام مذکور می‌گردد.

۲. اساسی‌ترین ویژگی وجودانگاری معرفت؛ اثبات معرفتی تشکیکی است. بدان معنی که معرفت به هر متعلق شناسایی، دارای مراتب مختلفی از شدت و ضعف بوده که متناسب به شدت و ضعف وجودی متعلق شناسایی خود است.

۳. اختلاف درجات یقین و معرفت در تناسب و تناظری دقیق با درجات وجود انسان (مدرک) قرار دارد. هر آنچه مدرک در درجات بالاتری از وجود قرار داشته باشد، معرفت او نیز اقوی خواهد بود.

۴. ابزار شناخت، که واسطه‌ای میان مدرک و مدرک است، متناظر با آن دو (مُدرک و مُدرک) تعیین و تعریف می‌گردد.

۵. تشکیک معرفتی به معنای نسبیت‌انگاری در جانب متعلق شناسایی نیست، بلکه به معنای تناسب سه‌گانه‌ی «ادراک و مُدرک و مُدرک» است؛ بدان معنا که مدرک در هر مرتبه‌ی وجودی که قرار داشته است فقط همان مرتبه از مدرک را که متناظر با مرتبه‌ی مدرک است درک می‌نماید و نه مراتب فراتر آن.

یادداشت‌ها

۱. با توجه به بیان مذکور، اموری همچون جهل مرکب یا بسیط و شکت، که از مصاديق معرفت نیستند، از حیطه‌ی تبیین ارائه شده در این جستار خارج‌اند.

۲. عبدالحسین خسروپناه و حسن پناهی آزاد، ۱۳۸۸، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

۳. در این پژوهش، واژه‌های «شناخت»، «ادراک»، «علم» و «معرفت» به معنایی یکسان أخذ شده است. صدرالمتألهین نیز سه واژه‌ی آخر را در بسیاری از موضع، به معنای واحدی أخذ می‌نماید، لکن در برخی دقت‌ورزی‌های خود در مباحث «علم»، تنها واژه‌ی «علم» را بر می‌گزیند و اطلاق دیگر واژه‌ها را بر حقیقت علم شایسته نمی‌داند (۷، ۱۷، ص: ۱۰۰).

همچنین وی حدود سی

معنای مختلف برای واژه‌ی علم و مترادف‌های آن را برمی‌شمارد و به رد برخی و تأیید برخی دیگر می‌پردازد (۱۹، صص: ۱۳۱ - ۱۴۲).

۴. سخن وی در اسفرار، همسان و بلکه برگرفته از سخن فخر رازی در *المباحث المشرقیه* است (۲۷، ج: ۳، ص: ۲۸۴) و مقایسه کنید با (۹، ج: ۱، ص: ۳۲۴).

۵. «للو جود نشأت متفاوتة بعضها أتم وأشرف وبعضها أنقص وأحسن ولكل نشأة أحكام و لوازم تناسب تلك النشأة» (۲۶، ج: ۶، ص: ۲۷۷).

۶. «للأشياء وجودات [مختلفة المراتب] مع كونها واحدة المعنى والماهية، كالإنسان مثلاً تارة [يُدرك] بنحو الإحساس وتارة بالتخيل وطوراً بالتعلق. فعلمـنا أن لـماهـة واحـدة أطـوارـاً من الـجـود» (۲۷، ج: ۳، ص: ۴۹۷)؛ «إن لكل حقيقةٍ في كل نشأة ظهوراً خاصاً ومشيراً [أى مُدرِّكاً] مخصوصاً لإدراكه» (۱۵، ص: ۳۳۲).

۷. مقصود از تعدد شناسایی‌ها، تعدد طولی ادراک‌های مختلف است. بهنحوی که هر مدرک، متناسب با مرتبه‌ی وجودی خود، مرتبه‌ی خاصی از مدرک را که متاظر با مرتبه‌ی وجودی خود است درک می‌نماید.

۸. وی در موضعی، صریحاً از واژه‌ی «اشتداد معرفتی» بهره می‌برد (۲۴، ص: ۱۳۰).

۹. در مرتبه‌ی علم‌الیقین، حقیقت معلوم غائب از عالم است و برهان و دیگر طرق کسب علم، واسطه‌ی حصول معرفت به علوم می‌گردد. در حالی که در عین‌الیقین، هیچ واسطه‌ای در میان نیست.

۱۰. «علم‌الیقین» علم به امور نظری است، که به‌وسیله‌ی برهان برای شخص شناساً حاصل شده است. «عین‌الیقین» مشاهده‌ی بی‌واسطه‌ی معلوم است و در نهایت «حق‌الیقین» صیرورت عالم با حقیقت معلوم بوده، بهنحوی که هر گونه دوگانگی (حتی دوگانگی اعتباری بین عالم و معلوم) برداشته می‌شود (۱۹، ص: ۱۴۰).

۱۱. «إن لكل حقيقةٍ في كل نشأة ظهوراً خاصاً ومشيراً [أى مُدرِّكاً] مخصوصاً لإدراكه» (۱۵، ص: ۳۳۲).

۱۲. «العلم بالشيء بالحقيقة، هو حضور ذاته عند العالم، لا بحصول صورة هي غير ذات الشيء» (۱۹، ص: ۱۰۸)؛ همچنین بنگرید به (۲۷، ج: ۶، ص: ۱۳۴).

۱۳. این اتحاد حتی در معرفت حسّی نیز ثابت است (۱۸، ص: ۱۱۵). از این‌رو، وی می‌گوید: «المدرـك بالـحـقـيقـة [فـي الـعـلم بالـخـارـج المـادـي] هو نفس الصـورـة الحـاضـرة...، و إن قـيل للـخـارـج إـنـه مـعـلـوم فـذـلـك بـقـصـد ثـانـ» (۱۵، ص: ۸۳)، صدر المتألهین سپس نظریه‌ی خود در انشاء صور جزئیه در علم به محسوسات را ارائه می‌دهد (۱۵، ص: ۱۵۶ و ۱۶، ص: ۲۳۷).

۱۴. «كـلـ وجودـ خـاصـ لا يـمـكـن مـعـرـفـتـه...، إـلا بنـحو المشـاهـدة» (۲۷، ج: ۲، ص: ۱۰).

۱۵. «أـهـل كـلـ عـالـم من العـالـمـ[الـثـلـاثـةـ]، إنـما يـدـرك الـمـوـجـودـات الـتـي فـيـهـ عـلـى سـبـيلـ المشـاهـدةـ وـ العـيـانـ، وـ يـدـركـ الصـورـ الـتـي هـيـ فـيـ أحدـ الـعـالـمـينـ الـآخـرـينـ عـلـى سـبـيلـ الـحـكـائـةـ وـ الـاسـتـخـارـ للـأـمـورـ الغـائـبـةـ عـنـ الـأـبـصـارـ بـالـعـبـارـةـ وـ الـبـيـانـ» (۱۵، ص: ۳۸۹).

۱۶. «البرهان، هو سبـيلـ المشـاهـدةـ فـيـ الـأـشـيـاءـ» (۲۷، ج: ۲، ص: ۳۱۵).

۱۴۲ فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

- ۱۷ همچنین وی، بنابر اصالت وجود و هم‌سنجیدن آن با علم، تقریری متفاوت از تقریر منطق دانان را در عدم افاده‌ی معرفت یقینی از طریق «برهان‌إن» ارائه می‌دهد (همان، ج: ۲، ص: ۳۶۴).
۱۸. «للاشیاء وجودات [مختلفة المراتب] مع کونها واحدة المعنى و الماهية» (۲۷)، ج: ۳، ص: ۴۹۷.
۱۹. همچنین بنگرید به عبارت وی در کتاب/سفرار: «للاشیاء وجودات [مختلفة المراتب] مع کونها واحدة المعنى و الماهية، كالإنسان مثلاً تارة [يُدرِك] [بنحو الإحساس و تارة بالتخيل و طوراً بالتعقل. فَعِلْمَنَا أَن لِمَاهِيَّة واحِدة أَطْوَارًا مِن الْوُجُود]» (۲۷)، ج: ۳، ص: ۴۹۷.
۲۰. مدرکات محسوس مادی که وی از آن‌ها با نام «مدرکات جزئی» و یا «فاسدات» (۱۷)، ص: ۳۶) نیز نام می‌برد، قابلیت استفاده در برآهین را نداشته و سبب حصول علم یقینی عقلی نمی‌گردد (۲۲، ص: ۱۸ و ۳۶)، زیرا برهان تنها در امور دائم و ضروری جاری می‌گردد (۲۷)، ج: ۱، ص: ۲۳۷).
۲۱. «المنهج الأشرف في التعليم أن يكون السلوك العلمي مطابقاً للسلوك الوجودي النازل من الأعلى إلى الأسفل و من الأعم الأشمل إلى الأخص الأقل» (۲۷)، ج: ۵، ص: ۲۶۵. همچنین: «لما كان ترتيب وجود الإنسان لكونه واقعاً في سلسلة العود إلى غاية الوجود، على عكس ترتيب الأشياء الصادرة عن الحق الواقع في سلسلة البدو من مبدأ الوجود، فلا جرم كان حدوث علمه بالأشياء على نسق حدوث وجوده أو على عكس ترتيب تنزيل الوجود» (۲۹)، ص: ۱۹).
۲۲. مقصود ازدوگانگی مذکور، دوگانگی حقیقی است، زیرا در این هنگام نیز قابلیت انتزاع دوگانگی اعتباری و مفهومی میان عالم و معلوم وجود دارد.
۲۳. «النفس إذا استكملت، ليس بأن يُسلِّب عنها بعض قواها كالحساسة و يبقى البعض كالعقلة، بل كلما تستكمل و ترتفع ذاتها، كذلك تُستكمل و ترتفع سائر القوى معها» (۲۷)، ج: ۹، ص: ۱۰۰.
۲۴. «أن مدار العلم و الجهل على تأكيد الوجود و ضعفه. فالوجود كلما كان أقوى تحصلاً و أشد فعليّة و أتمّ هوية كان أقوى انكشافاً و أشد ظهوراً و أكثر حيطة و جمعاً للأشياء و كلما كان أضعف و أقلّ حصولاً و أقلّ ظهوراً» (۲۷)، ج: ۶، ص: ۱۵۵).

منابع

۱. اراکی، محسن، (۱۳۸۳)، «حقیقت ادراک و مراحل آن»، مجله‌ی معرفت فلسفی، شماره‌ی ۴.
۲. ابن‌سینا، شیخ الرئیس، (۱۴۰۴)، *التعليقیات*، بیروت: مکتبه‌ی الاعلام الاسلامی.
۳. _____، (۱۴۰۴)، *الشفاء*، قم: نشر کتابخانه آیت‌الله نجفی (قدس سره).
۴. _____، (۱۳۷۵)، *الاشارات و التنبيهات*، قم: نشر البلاغه (مطبوع در ضمن شرح خواجه بر اشارات).

-
۵. —————، (۱۳۷۹)، *النحوات*، تهران: دانشگاه تهران.
۶. بیوک علیزاده، (۱۳۸۳)، «نظریه‌ی معرفت‌شناسی ملاصدرا»، *پژوهشنامه فلسفه دین*، شماره‌ی ۳.
۷. حامد ناجی اصفهانی، (۱۳۸۸)، «گذری بر معرفت‌شناسی حکمت متعالیه»، *اندیشه دینی*، شماره‌ی ۳۰.
۸. خسروپناه، عبدالحسین؛ حسن پناهی آزاد، (۱۳۸۸)، *نظام معرفت‌شناسی صدرالمتألهین*، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
۹. رازی، فخرالدین، (۱۴۱۱)، *المباحث المشرقية*، قم: نشر بیدار.
۱۰. سهروردی، شهاب الدین، (۱۳۷۵)، *مجموعه مصنفات*، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
۱۱. شهگلی، احمد، (۱۳۸۹)، «آثار اصالت وجود در حوزه‌ی معرفت»، *سفیر نور*، شماره‌ی ۱۱.
۱۲. صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم، (۱۳۰۲)، *مجموعه الرسائل التسعه*، تهران: بی‌نام.
۱۳. —————، (۱۳۵۴)، *المبداء والمعداد*، تهران: انجمن حکمت و فلسفه.
۱۴. —————، (الف)، *اسرار الایات*، تهران: انجمن حکمت و فلسفه.
۱۵. —————، (ب)، (۱۳۶۰)، *الشوهد الربوییه*، مشهد: مرکز الجامعی للنشر.
۱۶. —————، (۱۳۶۱)، *العرشیه*، تهران: نشر مولی.
۱۷. —————، (۱۳۶۲)، *المعمات المشرقية فی الفنون المنطقية*، تهران: نشر آگاه.
۱۸. —————، (الف)، *المشاعر*، تهران: کتابخانه طهوری.
۱۹. —————، (ب)، *مفاتیح الغیب*، تهران: موسسه تحقیقات فرهنگی.
۲۰. —————، (۱۳۶۷)، *المظاہر الالهیه*، تهران: بنیاد حکمت صدرا.
۲۱. —————، (۱۳۷۱)، *التصور والتصدیق*، قم: نشر بیدار.
۲۲. —————، (۱۳۷۵)، *مجموعه رسائل فلسفی*، تهران: نشر حکمت.
۲۳. —————، (۱۳۷۸)، *رساله فی الحدوث*، قم: نشر بیدار.
۲۴. —————، (۱۳۸۱)، *کسر الاصلام الجاهلیه*، تهران: بنیاد حکمت صدرا.

۱۴۴ فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

-
- _____ ۲۵. _____، سه رساله فلسفی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
- _____ ۲۶. _____، شرح /الهدایه /الاثیریه، بیروت: التاریخ العربی.
- _____ ۲۷. _____، /الحکمة /المتعالیه، بیروت: دارالاحیاء التراث.
- _____ ۲۸. _____، (بی تا الف)، /یقاظ النائمین، بی جا: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه.
- _____ ۲۹. _____، (بی تاب)، حاشیه بر /الهیات شفاء، قم: نشر بیدار.
- _____ ۳۰. فارابی، ابونصر، (۱۴۰۸)، /المنطقیات، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- _____ ۳۱. علیرضا حاجیزاده، (۱۳۹۰)، «آثار تشکیک وجود در حوزه معرفت»، فلسفه و کلام، شماره ۸۰.
- _____ ۳۲. میناگر، غلامرضا، (۱۳۹۲)، روش‌شناسی صدر/المتألهین، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.