

چکیده

اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور / اثر غیاث الدین منصور دشتکی، تصحیح و تحقیق علی اوجبی. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۸۲.

غیاث الدین منصور دشتکی، هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور را به زعم خود برای کشف تصاویر دروغینی که جلال الدین دوانی در شواکل الحور ارائه کرده نوشته است. وی در این اثر در اکثر موارد به شدت با آرای دوانی مخالفت کرده است. صرف نظر از موضع دشتکی در قبال اندیشه‌های دوانی، اشراق هیاکل النور دارای نکات ارزنده بسیاری است، از جمله: ارائه قسم جدیدی از کلی، تأویل واژه «اب» به رب و مدبّر، عالم مثال و نفکیک آن از عالم مثل افلاطونی. در این گفتار پس از توضیح درباره نکات مذکور در اشراق هیاکل النور به سه مورد از موارد اختلاف دشتکی و دوانی اشاره شده است: ۱. تباین یا عدم تباین واجب الوجود با ممکنات. ۲. تحقق یا عدم تحقق وجود مطلق. ۳. بقا یا عدم بقای صور جوهری.

در پایان مقاله، نکات قوت و ضعف تصحیح اشراق هیاکل النور ذکر می‌گردد. کلید واژه: اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور، غیاث الدین منصور دشتکی، شواکل الحور، جلال الدین دوانی، کلی واجب صمدی، عالم مثال، وجود مطلق، صور جوهری.

*. دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه شهید بهشتی.

معرفی اثر

کتاب هیاکل النور یکی از آثار ارزشمند شهاب الدین سهروردی، معروف به شیخ اشراق (م ۵۴۹ ه. ق) است که در آن به ایجاز درباره دیدگاه‌های فلسفی‌اش و ابطال آرای مخالفان سخن گفته است.

هیاکل النور دارای یک مقدمه و هفت بخش اساسی به نام هیاکل است:

هیاکل اول: تعریف جسم و اثبات تجزیه‌پذیری آن.

هیاکل دوم: تجربه نفس و قوای ظاهری و باطنی آن.

هیاکل سوم: وجوب، امکان و امتناع.

هیاکل چهارم: با پنج فصل، شامل مباحث مربوط به واجب الوجود، نظری: وحدت واجب، اثبات وجود واجب، قاعدة الواحد، عوالم سه گانه و حدوث و قدم.

هیاکل پنجم: شامل دو فصل در حرکت دوری افلاک و اینکه افلاک نفس و عقل دارند.

هیاکل ششم: مفارقت نفس از بدن و بقاو جاودانگی آن پس از مرگ.

هیاکل هفتم: چگونگی نبوت، خواب، رؤیاهای صادقه، کرامات‌ها و معجزه‌ها.

حوالشی و شروح فراوانی بر هیاکل النور نگاشته شده است. یکی از آن شروح، شواکل الحور است که شارح آن جلال الدین دوانی (م ۹۰۸ ه. ق) است و شرح دیگر آن، اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغور، اثر غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی (م ۹۴۸ ه. ق) است. شرح مذکور در واقع نه نقد، بلکه جرح شرح دوانی است.

غیاث الدین منصور شرح مذکور را در هفت روز پاییزی نگاشته است. وی این شرح را جهت روشنگری و پرده برداری از تصویرهای دروغینی - به زعم او - که دوانی ارائه می‌دهد، به رشتۀ تحریر درآورده است.

اشراق هیاکل النور نثری تند و توهین‌آمیز دارد (مقدمه، ص ندو و یک) و بارها در آن به شخصیت و اعتبار دوانی خرد گرفته؛ چندانکه دوانی را به پرخوری، اختلال در فطرت و فهم و... متهم می‌کند و کلامش را سفسطه، مضحكه، قرمطه، دارای اختلال و قصور، ضعف و سستی و... می‌داند (চস ۲۷۳، ۲۰۷، ۴۰، ۲۸، ۲۴).

غیاث الدین دشتکی در این اثر از آرای اشراقیون بخصوص شیخ اشراق، عرفا و حکما بهره می‌گیرد و در مواجهی از آیات و روایات معمصومین (ع) استفاده می‌کند. وی در اکثر موارد به سختی با آرای دوانی در شواکل الحور مخالفت می‌کند. و به نظر می‌رسد

غیاث الدین در این مخالفت بیش از آنکه به دنبال حقیقت باشد، در پی تخریب شخصیت دوانی است. اماً صرف نظر از موضع غیاث الدین منصور در قال آرای دوانی، در این کتاب نکات ارزنده بسیاری یافت می شود که در اینجا به اختصار به چند مورد از آن اشاره می شود.

۱. ارائه قسم جدیدی از کلی

مفهوم کلی به لحاظ مصادیقش به کلی ممتنع، کلی ممکن و کلی واجب تقسیم می شود^۱ که همه اقسام آن امری ذهنی و مفهومی اند. نوع دیگر کلی، کلی طبیعی است که وجه اشتراک آن با مفهوم کلی تنها به اشتراک لفظی است. چنین کلی، خارجی است و در ضمن افراد یافت می شود، اما در اشراق هیاکل النور نوع جدیدی از کلی با نام کلی واجب مطرح می شود، این کلی همانند کلی واجب، منطقی و مفهومی نیست، بلکه خارجی است و بنا بر آنکه همه جا را فرا گرفته، بهتر است از آن به کلی واجب صمدی یاد شود. پس کلی واجب عرفانی برخلاف کلی طبیعی ضمن افراد یافت نمی شود و برخلاف مفهوم کلی امر ذهنی نیست، بلکه حقیقتی خارجی است که حقیقت جمیع اشیاء است (صص ۲۱۱ - ۲۱۲) و اشیاء به حیثیت تقيیدیه شائیه او از تحقق و واقعیت برخوردار می شوند.^۲

۲. تأویل واژه «اب» به رب و مدبر

سهروردی در هیاکل النور از روح القدس به «اب» یاد می کند: «و من جملة الأنوار القاهره أبونا و رب طلسن نوعنا و مفيض نقوتنا و مكمّلها روح القدس المسمى عند الحكم بالعقل الفعال» (صص ۱۱ - ۱۷) و دشتکی در شرح آن بیان می کند که مراد از «اب» همان رب و مدبر است، چنانکه برخی از قدماء، ارباب را آباء می نامیدند (ص ۲۴۲).

وی در ادامه شرح خود، این بودن حضرت مسیح (ع) را نیز به توجه تمام او به حق تعالی تأویل می کند و بیان می کند:

برخی از نصاری از ظاهر لفظ «اب» در انجلیل گمان کردۀ اند عیسی (ع) حقیقتاً فرزند خداست و پدر در فرزند حلول کرده است، آن چنانکه آب در گل حلول می کند. در حالی که باید گفت نامگذاری مسیح (ع) به «ابن» جهت تشریف است

همان طوری که ابراهیم (ع)، خلیل نامیده شد. و بنابر آنکه هر که متوجه چیزی باشد و در آن اقامت داشته باشد «ابن» او نامیده می‌شود. مثل ابناء الدنيا، ابناء السبيل و بنابر آنکه حضرت عیسی (ع) در اغلب اوقات در جانب قدس مستغرق بوده است و به حق توجه داشته است، او را «ابن» خوانده‌اند و مراد از اتحاد، اتحاد در بیان و طریق حق و اظهار کلمه صدق است، چنان که در عرف می‌گوییم «من و فلانی در این قول واحدیم و اتحاد نظر داریم» و مراد از حلول، حلول آثار صنعت است (صص ۲۴۳ - ۲۴۲).

۳. عالم مثال و تفکیک آن از عالم مثل افلاطونی

در فلسفه مشایی، عالم مثال منفصل مطرح نیست، اما شیخ اشراق به مدد موهاب شهودی که عایدش شده، همگام با عرفای محقق بر وجود عالمی بین عالم طبیعت و عقل به نام عالم مثال منفصل اذعان دارد،^۳ اما در هیاکل التور در معزّی عوالم سه گانه، عقل، نفس و جسم را یاد می‌کند.

غیاث الدین منصور برای تکمیل مبحث مذکور در هیاکل با تأکید بر حکمت اشراق و با توجه به اهل اشراق، عالم مثال را به عوالم مذکور می‌افزاید. و بر این باور است که انبیاء و اولیا و متألهین از مشایخ عرفان و حکما به وجود عالم مثالی معترفند، چنانکه انبیاء از بزرخ و تجسس اعمال خبر داده‌اند و عرفایی همچون ابن عربی، قیصری و... از آن سخن گفته‌اند و حکمایی همانند افلاطون، بقراط، فیثاغورس، انباذفلس و... به وجود مثال خیالی معلقه اذعان داشته‌اند (صص ۲۴۸ - ۲۵۲).

وی به گزارش از اشراقیون و صوفیه، عالم مثال را عالمی بین عالم حس و عالم عقل مطرح می‌کند این عالم واسطه از جهتی (محسوس و مقداری بودن) شبیه عالم حس و از لحاظی (نورانیت) شبیه عالم عقل است و در آن مثال هر موجود مجرد و مادی و مثال‌هایی افزون بر آنها موجود است. و عالم مقداری بیکرانی است که دارای شگفتی‌ها و شهرهای بیشماری است. برای نمونه می‌توان از جابلقا و جابرسا به عنوان دو شهر آن یاد کرد که هر یک دارای هزار باب‌اند و هورقلیا شهری بزرگتر از آن دو و از شهرهای فلکی و شگفت‌آور عالم مثال است (صص ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۵، ۲۵۶) و اظهار برخی معجزات و خرق عادات همانند اظهار ابدان مثالی در مواضع مختلف در زمان واحد از شگفتی‌های این عالم است (ص ۲۴۷).

در ادامه، غیاث الدین منصور به ادله‌ای که به اثبات عالم مثال می‌پردازد اشاره می‌کند. البته وی تقریر عالم مثال به عنوان بعد مقداری غیرمتناهی را بنا بر مشرب اهل

اشراق مقبول می‌داند، اما بنا بر قواعد اهل نظر آن را دارای اشکالاتی می‌داند که در پایان به پاسخ آن همت می‌گمارد (صص ۲۵۴ - ۲۵۷ و صص ۲۵۲ - ۲۵۸). و بنابر گفتار قدما عالم مثال را به دو قسم نزولی و صعودی تقسیم می‌کند و بیان می‌کند که عالم مثال نزولی قبل از نشئه طبیعت و در قوس نزول مطرح است که برای رسیدن بدان انسان نیازمند به مرشد و راهنمای است. و عالم مثال صعودی پس از نشئه طبیعت و در قوس صعود قرار دارد که با قطع نفس از بدن جسمانی، می‌توان بدان راه یافت و در آن مواعید آخرت وجود دارد (ص ۲۵۸).

همچنین وی به درستی بین مثل معلقه (= صور معلقه) و مثل افلاطونی تفاوت قائل می‌شود و عالم مثل معلقه را همان عالم مثال (= عالم اشباح مجرّده) می‌داند و عالم مثل افلاطونی را جزء عالم عقول و مفارقات معرفی می‌کند (ص ۲۵۲).

برخی از موارد اختلاف غیاث الدین منصور دشتکی و دوانی و داوری بین آنها دوانی در شواکل النور، با رویکردی عارفانه و با تأکید بر مشرب ذوق تاله (وحدت وجود و کثرت موجود) هیاکل النور شیخ اشراق را شرح می‌کند و اگر چه دشتکی با دیدگاه عارفانه بیگانه نیست و در اشراق هیاکل النور در موارد متعدد از اقوال عرفا و صوفیه مدد می‌جوید، اما وی با عرفانی که رنگ و بوی ذوق تاله دارد و دقیق تر از آن با هر گونه عرفان و مسائل عرفانی که از سوی دوانی ارائه شود، سخت مخالفت و از معانی بلند عرفانی فقط در اسلوب و بیانی غیر از اسلوب و بیان دوانی استقبال می‌کند، اما از پذیرش همان معانی -با اندک تفاوتی در تعبیر- که از ناحیه دوانی مطرح می‌شود، امتناع می‌ورزد. چنانکه در باب تحقیق وجود مطلق این چنین عمل می‌کند (نک: دنباله مقاله). به هر روی در این نوشتار به برخی از موارد اختلاف آن دو بزرگوار در اشراق هیاکل النور اشاره و توضیحاتی پیرامون آن ارائه می‌شود.

۱. تباین یا عدم تباین واجب الوجود با ممکنات

دوانی در رساله زوراء (ص ۱۷۴) و اشراق هیاکل النور (ص ۱۹۲) بر این باور است که معلوم، تباینی با ذات علت ندارد، بلکه شأنی از شوؤون اوست. بنابراین معلوم اعتبار محض است. اما غیاث الدین دشتکی این عقیده را سفسطه‌ای عظیم دانسته و آن را مخالف شرع و عقل و مبنی بر قیاس فقهی و جامع مشترک لفظی تلقی نموده و معتقد

است که بنابر دلائلی ضرورتاً واجب الوجود با ممکنات تباین دارد (صص ۱۹۲ - ۱۹۳).

شایان ذکر است اگر مراد از تباین ممکن و واجب در گفتار دشتکی، تباین در فضای مشائی باشد، چنین تباینی مستلزم تعطیل فیض الهی و عدم پیدایش ممکنات است، زیرا علتی که از هر جهت مباین معلول است و ساختی بینشان برقرار نیست، چگونه می‌تواند مبدأ و آفریدگار آن معلول باشد.

و اگر تباین مشایی را به تغایر تأویل کنیم، مراد از تباین، مغایرت حق با واجب است نه مباینت عزلی و جدایی از هر جهت، بلکه **(بیده ملکوت کل شیء)**. در این صورت اختلافی بین دواني و دشتکی وجود ندارد و در این صورت، می‌توان تغایر واجب و ممکن را در فضای عرفانی چنین تصویر و تفسیر کرد.

بنابر وحدت شخصیه وجود، امتیاز واجب و ممکن به نحو تقابل و تضاد نیست، بلکه به نحو تمایز احاطی و محیطی است؛ بدین بیان که آن مطلق محیط به نفس احاطه‌اش عین همه است و به نفس همان احاطه غیر همه است، به دلیل آنکه محیط (حق تعالی) به نفس اطلاق و احاطه در همه حضور دارد، اما اشیاء - که محاط اند - در همه حضور ندارند، بلکه به حوزه خاصی اختصاص دارند، پس او غیر اشیاء است. البته تفصیل این مطلب مبتنی بر ارائه برخی مبانی وحدت شخصیه و تبیین قاعدة تمایز احاطی و محیطی است که طرح آن در این مقال نمی‌گنجد.^۴

و اگر مراد از تباین ممکن و واجب در گفتار غیاث الدین منصور، تباین در فضای عرفانی باشد، باید گفت تباین مذکور بین ذات واجب الوجود و ممکنات برقرار است، اما در مقام ظهور و تعیین او مبدء و مؤثر در اشیاست^۵ و ظاهر در مظاهر است و ممکنات که مظاهر و شوونات اویند، عین الربط به او هستند نه مباین با او.

بنابراین در احتمال اخیر نیز اختلافی بین آن دو نیست، بلکه دواني به لحاظ مقام واحدیت و ظهور از ارتباط و عدم تباین سخن گفته، اما دشتکی به اعتبار مقام ذات از عدم ارتباط و تباین بحث نموده است. افرون بر آن دشتکی در گزارشی که از عرفا در باب توحید عرفانی ارائه می‌کند و به اشکالات آن پاسخ می‌دهد، بیان می‌کند که ماهیات ظلال وجود مطلقند (ص ۷۰). بنابراین ظلال بودن نه تنها ارتباط ممکن و واجب را اثبات و تباین را نفی می‌کند، بلکه بیانگر نفی استقلال ممکنات و مؤید عین الربط بودن آنها به واجب است.

دوانی، ممکنات را اعتباری و تعیناتی عارض بر وجود مطلق معرفی کرده است (ص ۱۹۷)، اما غیاث الدین دشتکی وجود مطلق دوانی را به معنای مفهوم وجود مصدری تلقی کرده و سخنانش را عقلاً و نقاً متضمن مفاسدی دانسته و مخالف آرای ارباب ملل و نحل و ناسازگار با عقیده متكلّمان و حکماً تلقی کرده است (ص ۱۹۷). به نظر می‌رسد یکی از ادله مخالفت دشتکی با دوانی در این موضع، اعتباری خواندن معلومات باشد، در حالی که اصطلاح اعتباری دارای اطلاقات متفاوت است و در همه جا به معنای پندار و امری پوج نیست، بلکه بنابر مشرب عرفانی اعتباریت ممکنات به معنای نفی استقلال از ممکنات و برخوردار نبودن از وجود حقیقی است، به این ترتیب وجود مساوی حق و واجب الوجود است^۶ و غیر وجود همگی شؤونات و تجلیات و لمعات آن وجود حقیقی‌اند. بنابراین ممکنات نه مستقل‌ند و نه پندار محض، بلکه هویتی جز وابستگی و تعلق به واجب الوجود و نور الأنوار ندارند. مرحوم دوانی نیز از مفهوم اعتباری جز این معنا را اراده نکرده است و پس از آنکه معلول را شائی از شؤون علت دانست، حکم به اعتباریت آن کرد.^۷ اما از آنجا که دشتکی اعتباریت معلومات را نزد دوانی به منزله سراب و پندار تلقی کرده، سخنان دوانی را در این باره، سفسطه خوانده است (صص ۱۹۲، ۱۹۷).

البته باید توجه داشت که مرحوم دوانی در رساله زوراء (صص ۱۷۵ - ۱۷۴) آنجا که می‌گوید «السود إن اعتبر على النحو الذى هو فى الجسم أعنى أنه هيئة للجسم كان موجوداً وإن اعتبر على أنه ذات مستقلة كان معذوماً... فاجعل ذلك مقاييساً لجميع الحقائق» و ميرداماد در تقویم الإيمان (به اهتمام علی اوجبی، انتشارات میراث مکتوب، ص ۲۶۹) آنجا که بیان می‌کند: «الموجودات قاطبة ذات ناعية و وجودات رابطية إلا الموجود الحق جل مجده» در بیان عدم استقلال ممکنات و چیستی و هویت شأن و ظهور موفق نبوده‌اند. به این بیان که آنها واژه‌ای وابسته‌تر و فقیرتر از وجود رابطی و اعراض نیافته‌اند تا وابستگی و عدم استقلال ممکنات را با آن نشان دهند، بنابراین در بیان چیستی شأن و ظهور از وجود رابطی و اعراض مدد گرفته‌اند. البته شایان ذکر است که وجود رابطی در یکی از اطلاقات خود موجودی است که ضمن وجود فی نفسه‌اش دارای وابستگی و ارتباط به موجود مستقل است و در اطلاق دیگر ش وجودی است که از وجود فی نفسه برخوردار نیست، بلکه وابسته محض است. و با توجه به آنکه در آن دوره تفکیکی بین اطلاقات وجود رابطی صورت نگرفته بود، می‌توان کلام آن دو

بزرگوار (دوانی و میرداماد) را منطبق بر اطلاق دوم وجود رابطی دانست که در این صورت اشکالی بر آنها وارد نیست.

اما به نظر می‌رسد بنابر آنکه دوانی در تمثیل و تشبیه وجود رابطی از اعراض کمک گرفته، وی به اطلاق اول وجود رابطی نظر داشته است، در حالی که در این اطلاق هنوز بقایایی از نفسیت و استقلال مشاهده می‌شود. بنابراین چنین تعبیری برای به تصویر کشاندن مظاهر و شوئونات و چیستی آنها مناسب نیست و از توحید حقیقی بسیار فاصله دارد. و صدر المتألهن نیز سخت از اینگونه تفکر در باب توحید اعتقاد کرده است و با مفهوم‌سازی در این زمینه و تفکیک اطلاقات وجود رابط مدد جست و ممکنات را وجود رابط دانست و هر گونه نفسیت و استقلال را از ممکنات نفی کرد و آنها را یکپارچه عین الربط به حق معرفی کرد.^۸

البته اگر نفسیت و استقلالی که در وجود رابطی است لحاظ نشود و یا آنکه مراد از وجود رابطی و اعراض در گفتار دوانی و میرداماد را اطلاق دوم وجود رابطی دانست، می‌توان آن را در باب چیستی شأن و ظهور موفق و آرائشان را منطبق بر توحید حقیقی دانست؛ چنانکه استاد حسن زاده آملی در تعلیقات خویش بر اسفار (ج ۱، ص ۵۴۹) تصریح می‌کند که دوانی در بیان توحید از وجود رابط مدد گرفته، نه وجود رابطی.

اما اگر نفسیت و استقلالی که در وجود رابطی است لحاظ شود و یا آنکه منظور از وجود رابطی در سخنانشان اطلاق اول آن باشد، گفتارشان از توحید حقیقی فاصله بسیار دارد و نقد ملاصدرا وارد است.

۲. تحقق و یا عدم تحقق وجود مطلق

دوانی بنابر ذوق تأله، به کثرت موجود و وحدت وجود اعتقاد دارد؛ به این بیان که مصدق حقیقی وجود، وجود مطلق واجبی است و مابقی ماهیاتی اند که تنها به این وجود مطلق انتساب دارند، بنابراین ممکنات اعتبارات و تعیناتی اند که بر آن وجود مطلق عارض می‌گردند. و هر موجودی در واقع همان وجود حقیقی است، اما وجود حقیقی معین به تعین یا تعینات خاص (صص ۱۹۷ - ۱۹۸). بنابراین دوانی تصریح می‌کند که واجب الوجود همان وجود مطلق است.

دشتکی وجود مطلق دانستن واجب را از سوی دوانی، ناسازگار با عقل و مبنی بر اصول فاسد و مستلزم بطلان مسائل مورد اتفاق عقلاً تلقی می‌کند (ص ۱۸۷) و این در

حالی است که دشتکی به وجود مطلق دانستن واجب از ناحیه عرفا اذعان دارد، چنانکه می‌گوید: من از کلمات متفرقه عرفا چنین فهمیدم؛ واجب همان وجود حق ثابت مطلق است که نه آمیخته به عموم است و نه آمیزه‌ای از خصوص دارد و ما سوای او لمعه و ظل خیالی اویند، بنابر آنکه واجب کل هستی است و با بود او غیری نیست و او مقوم همه موجودات است و قیّوم همه است و ماهیات همگی ظلال آن وجود مطلق واجبی‌اند.

و در این موضع هیچ گونه اعتراضی ندارد و نه تنها آرای عرفا را در باب وجود مطلق واجبی نقد و یا جرح نمی‌کند، بلکه آن را با آیاتی از قرآن و سخنان حضرت امیر (علیه السلام) مزین می‌نماید و به اشکالات وارده بر آن پاسخ می‌دهد (صص ۲۱۲ - ۲۰۷).

اما دشتکی، وجود مطلق دوانی را مفهومی دانسته و اشکالات فراوانی بر آن وارد می‌کند و در این باره می‌گوید عقیده به اینکه واجب همان وجود مطلق است با عقل و تصریحات حکما ناسازگار است، بنابر آنکه وجود مطلق از محمولات عقلی و از معقولات ثانیه است که مابازاء در خارج ندارد و نیز مقول به تشکیک است. در حالی که واجب هیچ کدام از آنها نیست (ص ۱۸۷). در حالی که مرحوم دوانی همانند سایر عرفا از وجود مطلقی که حقیقت خارجی است و حقیقت همه اشیاء به اوست سخن می‌گوید و همان طور که عرفا به لحاظی، ممکنات را نسبت و اضافات و اعتبارات حق دانسته‌اند، او نیز ممکنات را منسوب به وجود مطلق واجبی می‌داند، اما از تعبیر عروض ممکنات بر وجود مطلق استفاده می‌کند و مراد از عروض، عروض مفهومی و ذهنی و یا عروض خارجی همچون لحق اعراض بر جواهر نیست، بلکه عروض عرفانی است که در آن مطلق بی‌همتا در فرآیند ظهور در مظاهر خلقی جلوه می‌یابد و متعین به تعیین خاص و متقيّد به تقید ویژه می‌گردد که در مقام تعبیر از حضور مطلق در تعیین خاص و به عبارتی از تعیین گشتن آن مطلق به تعیین خاص، به عروض یاد می‌شود، چنانکه برخی آن را ظهور نامیده‌اند.^۹

بنابراین دشتکی باید در این مسئله موضع واحدی اتخاذ یا به ابطال وجود مطلق واجبی حکم کند و یا آن را پذیرد.

البته ملاصدرا نیز مشرب ذوق تأله را از لحاظهای دیگر (چگونگی نسبت، نحوه وجود ممکنات در این نظریه و...) مورد انتقاد قرار می‌دهد.^{۱۰} و نیز در مسئله جعل معتقد است، دوانی ماهیت من حیث هی را اثر جاعل می‌داند، اما استاد حسن‌زاده آملی برخلاف ملاصدرا بر این باور است؛ دوانی قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت موجود

نیست، بلکه گفتار دوانی نصّ صریح بر وحدت وجود صمدی و توحید حق قرآنی هو الأُول و الآخر و الظاهر و الباطن دارد که در آن غیر حق انتسابات نوریه و اضافات اشراقیه‌اند، همان طوری که عرفا و ملاصدرا برابر این باورند، بنابراین وجود صمدی بنابر ذوق تأله مطلق به اطلاق سعی است و ماسوایش حচص آن وجود صمدی یعنی جداول مرتبط و منتبه به آن وجود صمدی‌اند که ارتباط نوریه و انتساب غیرمقولی با او دارند.^{۱۱}

۳. بقا یا عدم بقای صور جوهری

دوانی قائل به عدم بقای صور و به تبع آن حرکت در صور است، اماً دشتکی بر این باور است که صور جوهری باقی‌اند و اساساً بقای صور جوهری امری بدیهی است و انکار آن سفسطه است (ص ۳۱۱).

گفتنی است حرکت در صور و عدم بقای صورت‌ها به دو صورت قابل طرح است:

۱. تجدّد امثال: عرفا بر این عقیده‌اند که ممکنات دم به دم از فیاض علی‌الطلاق بنا بر «کلّ یوم هو فی شأن»^{*} فیض دریافت می‌کنند و هر لحظه از نیستی به هستی می‌آیند، بنابراین هیچ صورت و عرضی از ثبات برخوردار نیست، بلکه دائمًا در حال نو شدن است،^{۱۲} بنابراین انکار بقای صور در فضای عرفانی تجدّد امثال نام دارد و هیچ عارفی آن را سفسطه نمی‌داند، بلکه آن را به عنوان یکی از مسائل اصولی عرفان می‌پذیرد.

۲. حرکت جوهری: بنابر آن نه تنها اعراض، بلکه جواهر اشیاء در حرکتند، البته بر این عقیده اشکالاتی وارد است همانند عدم بقای نوع، عدم بقای موضوع و... که همگی با ادله عقلی قابل رفع است، بنابراین انکار بقای صور به معنای حرکت جوهری نیز به دور از بداهت و مستلزم سفسطه نیست، چنانکه ملاصدرا شیرازی به نحو نظاممند و مبرهن از حرکت جوهری دفاع می‌کند.^{۱۳}

الف. نکات قوت تصحیح

تصحیح اشراق هیاکل التور بر اساس سه نسخه متعلق به کتابخانه آستان قدس رضوی (س)، کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری (م) و کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج) صورت گرفته است. نسخه (س) نسخه اساس قرار گفته و در طی بازخوانی و مقابله، اصح عبارات و کلمات در متن قرار داده شده‌اند، که در مجموع مصحح محترم در

- گزینش اصح عبارات و کلمات موفق عمل کرده است. از دیگر نکات قوت تصحیح می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- ارائه مقدمه مفصل که حاوی اطلاعات مفید و ارزنده‌ای در خصوص شرح احوال و آراء و منابع سهروزی، ترجمه، حواشی و شروح هیاکل النور، شرح احوال و آراء غیاث الدین دشتکی و تقابل و رویارویی دو جریان فلسفی در شیراز است.
- ارائه منابع و مأخذ اقوال، روایات و... در بخش تعلیقات و ذکر حواشی نسخه‌ها.
- ذکر دقیق ویژگی‌های نسخه در بخش نسخه‌شناسی و بیان شیوه تصحیح.

ب. نکات ضعف تصحیح

در مجموع، تصحیح حاضر تصحیحی موفق بوده و نکات ضعف آن در قبال نکات قوت آن ناچیز است. اما به نظر می‌رسد تصحیح حاضر علی‌رغم موقفيتیش دارای اشکالاتی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

چنانکه در معرفی تصحیح حاضر بیان شده است، شارح در این اثر به طور فراوان از اقوال و آرای حکما و عرفانی بپرداخته است. مصحح محترم نیز در بخش تعلیقات به مأخذ و منابع بخشی از اقوال اشاره می‌کند، اما در برخی از موارد، تحقیق مذکور به عمل نمی‌آید (برای نمونه: صص ۱۰۲، ۱۴۷، ۱۸۰، ۱۸۸، ۲۰۷، ۲۳۶، ۲۴۹، ۲۵۰، ۳۲۴-۳۲۸-۳۲۷-۳۳۱). علاوه بر آن، مواضعی که توسط شارح به گذشته و آینده با تعابیری همچون «مامضی»، «سنن‌شیر» و... ارجاع داده شده است، مشخص نشده است (برای نمونه: صص ۱۴۴، ۱۸۵، ۲۵۵).

در مقدمه کتاب نیز در بخش سهروزی به روایت اشکوری (চস সিইড - سی و چهار) و دشتکی (চস শচ্চত ও ৰেখা - হشتاد و هفت) اقوال و آرای فراوانی که نیاز به ارجاع مأخذ و منابع دارند مطرح می‌شوند، اما به مأخذ آنها اشاره‌ای نمی‌شود و بیش از پنجاه صفحه به یک منبع (ترجمه محبوب القلوب) استناد شده است.

پی‌نوشت‌ها:

۱. عبدالله یزدی، الحاشیه علی تهذیب المنطق، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۶۳، ص ۳۱.
۲. داود قیصری، شرح فصوص الحکم، به اهتمام جلال الدین آشتیانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵، ص ۴۰۳.
۳. شهاب الدین سهروردی، حکمة الاشراق (مجموعه مصنفات)، ج ۲، به اهتمام هانزی کریم، تهران، ص ۹۹.
۴. ابن ترکه، تمہید القواعد، تصحیح حسن زاده آملی، قم، ۱۳۸۱، ص ۸۷ - ۹۲؛ حسن زاده آملی، وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، تهران، فجر، ۱۳۶۲، ص ۶۷ - ۶۴.
۵. محمد بن اسحاق قونوی، رساله‌الخصوص، به اهتمام سید جلال آشتیانی، تهران، نشر دانشگاهی، ۱۳۶۲.
- ۶-۷. ابن فناوری، مصباح الأنس، تهران، فجر، ۱۳۶۳، ص ۹۸.
۸. شرح فصوص الحکم، ص ۱۷.
۹. تمہید القواعد، ص ۱۵۸.
۱۰. اسفار، ج ۱، ص ۷۴ - ۷۳.
۱۱. حسن زاده آملی، تعلیقی بر اسفار اربعه، تهران، وزارت ارشاد، ۱۴۱۵، ج ۱، ص ۶۴۸.
۱۲. همو، گفتی در حرکت، قم، رجاء، بی تا، ۲۸۰ - ۲۷۶.
۱۳. اسفار اربعه، ج ۳، ص ۶۷ - ۶۱، ۸۵ - ۸۸ و ۱۰۵ - ۱۱۰ و ۱۱۵ - ۱۱۸.