

فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی آینه معرفت
دانشگاه شهید بهشتی، تابستان ۹۱

Research Journal of Islamic Philosophy and
Theology of Shahid Beheshti University

حکمت در نگاه مفسران قرآن و فیلسوفان

* دکتر عبدالعلی شکر

چکیده

حکمت به معنای دانش نظری متقن است که به عمل متناسب با آن متنهی می‌گردد و مانع از جهل است. فیلسوفان مسلمان حکمت را به معرفت ذات حق، تبحر در حرفة و صناعت، علم به اسباب قصوی، تحصیل برترین معلوم از طریق برترین علوم، استكمال نفس و شناخت اعیان موجودات تعریف کرده‌اند. همچنین واژه حکمت بیست مرتبه در قرآن ذکر شده است که با الهام از روایات و دیدگاه مفسران، معانی چندی از قبیل علم به قرآن و مواعظ و احکام آن، پیامبر و شناخت امام، علم لدنی، معرفت ذات حق، اخلاقیات و عقاید از آن به دست می‌آید.

حاصل بررسی‌ها نشان می‌دهد که حکماء مسلمان تحت تأثیر آموزه‌های قرآنی، فلسفه اسلامی را پرورش داده‌اند. به همین جهت معانی بیان شده در این دو حوزه، به رغم تفاوت در تعییر، اشاره به یک حقیقت دارند و آن معرفت ذات حق و شناخت حقایق آفرینش اوست؛ به گونه‌ای که کمال و سعادت انسان را در پی داشته باشد. گرچه فلسفه با حکمت متفاوت است، اما فلسفه اسلامی به حدی به حکمت نزدیک است که بسیاری از حکماء آن دو را متراծ تلقی کرده و برخی نیز همانند شهروردی و میرداماد مکتب خویش را بر اساس حکمت پی‌ریزی کرده‌اند. این نوشتار در تلاش است از طریق تحلیل مفهومی، سازگاری میان مفهوم فلسفی حکمت با آموزه قرآنی آن را نشان دهد.

کلید واژه‌ها: قرآن، حکمت، فلسفه، علم، فیلسوفان مسلمان.

طرح مسئله

حکمت واژه‌ای است که هم در قرآن به معانی متعدد آمده است و هم در فلسفه و حتی گاهی مترادف با آن و به یک معنا به کار برده می‌شود. حال این پرسش‌ها مطرح می‌شود: آیا استعمال این واژه در قرآن و فلسفه به یک معناست یا معنای متفاوتی در این دو قلمرو وجود دارد؟ فیلسوفان مسلمان تا چه اندازه تحت تأثیر قرآن، این واژه را به کار برده‌اند؟ حکمت در قرآن چند بار معنایی دارد؟ این واژه در فلسفه به چه معناست؟ آیا می‌توان توافقی میان قرآن و فلسفه در کاربرد معنای حکمت به دست آورد؟
به نظر می‌رسد حکماء مسلمان به دلیل انس با قرآن، واژه حکمت را در جهت معنای قرآنی آن استعمال کرده‌اند.

معنای لغوی حکمت

معنای اصلی حکمت منع و جلوگیری است. برخی گفته‌اند حکم در قضایت نیز از آن مشتق شده و به معنای جلوگیری از ظلم است؛ حکمت نیز مانع از جهل است (احمد بن فارس، ص ۹۱؛ همچنین رک. جوهری، ص ۱۹۰۲).

گروهی نیز قائلند حکم در باب افعال به معنای محکم و مستحکم بودن است (فیومی، ص ۱۴۵؛ جوهری، ص ۱۹۰۲). فعل محکم آن است که تمام اموری که برای وجود و بقای چیزی ضرورت دارد در حد امکان و استعدادش به آن داده شود.^۱ به همین جهت حکمت را به معنای ایجاد افعال به نیکوترین شکل و انتقام نیز آورده‌اند که همان اعطای جمیع نیازمندی‌های ضروری یک فعل است. این معنا مورد تأیید قرآن نیز می‌باشد^۲ (فخر رازی، ص ۴۹۵).

گاهی نیز حکمت را به عدل، علم و حلم معنا کرده‌اند (فراهیدی، ص ۶۶). همچنین معانی دانایی علم و دانش، دانشمندی، عرفان معرفت، فرزانگی، حلم، بردباری، درستکاری، صواب کاری و راست کرداری نیز برای حکمت آمده است (لغتنامه دهخدا، ذیل واژه حکمت). می‌توان از مجموع کتاب‌های لغت برداشت کرد که معنای پایه‌ای حکمت، عالمی است که اندیشه صحیحش او را به کارهای محکم و مستحکم و ای دارد و از کارهای زشت منع می‌کند. بنابراین حکمت به علم نظری صحیح و منتهی به علم عملی پسندیده و عمل به اعمال نیکو اطلاق می‌شود (رک. احمد بن فارس، ص ۹۱؛ جوهری، ص ۱۹۰۲؛ فیومی، ص ۱۴۵).

معنای حکمت در فلسفه

در آثار فلسفی معانی زیر برای حکمت ذکر شده است:

۱. معرفت ذات حق

فارابی حکمت را معرفت وجود حق می‌داند. از نظر او حکیم کسی است که کمال معرفت نسبت به خداوند نزد اوست.^۳ این علم مقدم بر تمام علوم است و کامل‌ترین آنهاست و سایر علوم تحت ریاست این علم واقع‌اند (الاعمال الفلسفیة، ص ۳۸۲، ۶۸). شیخ الرئیس (التعلیقات، ص ۲۰)،^۴ میرداماد (القبسات، الص، ص ۳۳۷) و ملاصدرا (الاسفار الاربعة، ج ۶، ص ۳۶۳-۳۶۲) نیز این معنا را در آثار خود ذکر کرده‌اند.

۲. تبحر بسیار در صناعت

گاهی به مهارت فراوان در هر علم و صناعتی حکمت گفته شده و به کسی که در صنعتی به مهارت و استادی رسیده است حکیم در آن صنعت گفته می‌شود (فارابی، الاعمال الفلسفیة، ص ۱۸۲).

۳. علم تحصیل جمیل

تمام علوم و صنایع به لحاظ غایت تحصیل آنها، به دو قسم جمیل و نافع تقسیم شده‌اند. علومی مانند طب و تجارت، که به قصد منفعت و سودگیری به آنها پرداخته می‌شود، به نحو اطلاق در جرگه حکمت قرار نمی‌گیرند. هرچند برخی از آنها به جهت تشبیه به فلسفه، نام حکمت بر آن می‌نهند (جعفر آل یاسین، ص ۶۰۲)، اما صناعاتی که غرض از آنها تحصیل جمیل است، فلسفه نامیده می‌شود که به نحو اطلاق حکمت نیز نامیده می‌شود.^۵ فارابی در بیان معنای جمیل معتقد است که معرفت حق و یقین لامحاله جمیل است (الاعمال الفلسفیة، ص ۲۵۶) که فلسفه عهده‌دار آن است و از این حیث حکمت هم به آن اطلاق می‌شود. فارابی این معنای از حکمت را در راستای معنای نخست؛ یعنی معرفت حق قرار می‌دهد و با آن تفسیر می‌کند.

۴. علم به اسباب بعیده و علت العلل

این معنا نیز در راستای معرفت حق قرار دارد، زیرا از مصاديق اسباب بعده همان علت العلل و ذات حق است. به عبارت دیگر این معنا اعم از معنای نخست از حکمت است. به همین جهت فارابی علم به اسباب بعيد که سبب پیدايش تمام موجودات است را حکمت می خواند. این معنا تا اينجا با معنای اول يكسان است، اما ايشان علم به علت‌های قریب را نیز در حوزه حکمت وارد می سازد(جعفر آل یاسین، ص ۲۲۰؛ فارابی، *فصلون متزوعة*، ص ۵۳) که با اين بيان، اعم از معنای نخست می گردد.^۷ در واقع ايشان فلسفه را با حکمت به يك معنا تلقی كرده است.

ابن رشد در تفسیر کلام ارسسطو که علم به علت تام که سبب پیدايش سایر علت‌هast، همان حکمت عالیه است^۸ همین قسم از علم را شایسته نام حکمت می داند (ص ۱۸۵ تا ۱۹۰ و ۲۹۸ و ۲۷۲).

۵. تعقل برترین موجودات از طریق برترین علم

یکی دیگر از معنای حکمت در فلسفه که با سایر معانی آن مناسبت دارد همان تعقل برترین چیزها به کمک برترین علم است(جعفر آل یاسین، ص ۲۲۰).

برترین علم همان علم تام و تمامی است که زوال پذیر نیست. ذات باریتعالی هم برترین وجود است (فارابی، *كتاب السياسة المدنية*، ص ۴۲). البته علم خداوند به ذات خود نیز زوال پذیر نیست (همو، آراء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها، ص ۳۷).^۹ پس ذات حق از این جهت برترین علم به برترین وجود است، یعنی عین حکمت است. این بيان در باب فلسفه اولی نیز گفته می شود. به همین جهت برخی از فیلسوفان، فلسفه اولی و حکمت را به يك معنا تلقی می کنند(ابن سینا، *الشفاء الالهیات*، المقدمة، ص ۱۰؛ النص ، ص ۱۵).

میرداماد و ملاصدرا نیز به این معنا اشاره کرده‌اند(میرداماد، *القبسات*، النص، ص ۳۳۱؛ صدرالمتألهین، *الحاشية على الھيات الشفاء*، ص ۴). ملاصدرا ملاک فضیلت و برتری علم را شدت وضوح، قوت رسوخ و دوام آن می داند که در یقینیات و برهانیات وجود دارد. از نظر وی این موارد منحصر در حکمت است. ايشان در باب افضل معلوم بر این باور است که مصادق بارز و روشن آن ذات حق و مبدأ همه مبادی است(*الحاشية على الھيات الشفاء*، ص ۱۵). از نظر وی حکمت افضل علم به معلومات و احکم فعل در مصنوعات است. در حقیقت صدرالمتألهین به آنچه فارابی و دیگران در این معنا از حکمت گفته‌اند، قید دیگری اضافه می کند و آن

استحکام و اتقان صنع است. خداوند چون علم به ذات خود دارد از این طریق به هرچیزی از جمله اسباب و علل آنها علم دارد. یعنی نزد خداوند افضل علم به افضل معلومات وجود دارد؛ پس او حکیم در علم و عمل، محکم در صنع و فعل خویش است. در نتیجه ذات حق حکیم مطلق است و علم او بعینه سبب وجود اشیاست (الاسفار الاربعة، ج ۶، ص ۳۶۸).

به عقیده این فیلسوف متاله، حکیم حقیقی^۹ خداست و برخورداری از حکمت، یک موهبت الهی است که با سعی و تلاش به دست نمی‌آید، بلکه تنها نصیب کسانی می‌شود که با زهد حقیقی لباس این عالم کونی را از تن خویش بیرون کرده‌اند (همان، ج ۷، ص ۵۲). برخی دیگر «افضل علم به افضل معلوم» و «معرفت اسباب عالیه موجودات» و «معرفت خداوند» را به عنوان حدود سه گانه حکمت ذکر می‌کنند (نراقی، ج ۱، ص ۱۸۱).

۶. استكمال نفس

یکی از مواردی که فلسفه و حکمت یکسان تلقی شده و هردو به شکل واحد تعریف شده‌اند، همین استكمال نفس است که در واقع تعریف حکمت به غایت و هدف آن است. ابن سینا در تعریف حکمت می‌نویسد: «الحكمة استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية على قدر الطاقة البشرية» (رسائل ابن سینا، النص، ص ۳۰). وی سپس همان تقسیمات مشهور فلسفه به نظری و عملی و سایر شاخه‌های آن را ذکر می‌کند (همانجا).

مشابه این تعریف را ملاصدرا برای فلسفه ذکر می‌کند:

اعلم أن الفلسفة استكمال النفس الإنسانية بمعرفة حقائق الموجودات على ما هي عليها و الحكم بوجودها تحقيقاً بالبراهين لاأخذنا بالظن والتقليل بقدر الوسع الإنساني وإن شئت قلت نظم العالم نظماً عقلياً على حسب الطاقة البشرية - ليحصل التشبه بالباري تعالى (الاسفار الاربعة، ج ۱، ص ۲۰). سایر فلاسفه حکمت را با همین مضمون تعریف کرده‌اند.^{۱۰}

۷. معرفت اعيان موجودات

این معنا برای فلسفه نیز ذکر شده است.^{۱۱} شهرزوری با استعانت از آیه شریفه «وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخَطَابِ» (ص ۲۰)، در تعریف حکمت می‌گوید: «معرفة أعيان الموجودات على ما هي عليه» (شهرزوری، ص ۵). وی سپس حکمت را افضل صفات الهی معرفی می‌کند (همانجا).

مرحوم علامه طباطبائی نیز حکمت الهی را علم به احوال موجود بما هو موجود می‌خواند که نام دیگر آن فلسفه اولی است (بدایة الحکمة، ص ۷). در واقع ایشان نیز فلسفه اولی و حکمت الهی را به یک معنا تلقی کرده است.

تفاوت فلسفه و حکمت

همان گونه که از تعاریف حکمت برمی‌آید، بسیاری از فلاسفه، حکمت را با فلسفه یکی تلقی می‌کنند. در حالی که این دو تفاوت ماهوی دارند. سهروردی با نگاشتن کتاب حکمت الاشراق تفاوت میان فلسفه و حکمت را تفاوتی طبیعی و ناشی از تمایز قوای نظر و عمل دانست. گرچه این دو قوه از نفس سرچشمہ می‌گیرند، اما به عقیده شیخ اشراق، از نظر شکل و محتوا متفاوت‌اند. فلسفه استدلالی از قوه عقلانی سرچشمہ می‌گیرد، در حالی که اشراق از قوه ذوق ناشی می‌شود. او معتقد است در نفس دو قوه وجود دارد: یکی در یابنده و دیگری در کارکننده. عمل این دو قوه موکول و موقوف به یکدیگرند:

قوه نظری چنان است که باید بداند که عالم محدث است، و عملی چنانکه بداند که ستم زشت است ... نظری متصور است به علم بحث و عملی اگرچه روی سوی عملی دارد از آن عمل علمی لازم آید که بدانند که آن معلوم کردنی است» (سهروردی، ج ۳، ص ۴۲۳ - ۴۲۲).

بر اساس تمایزی که سهروردی میان قوه عقلانی و ذوقی قائل است و فلسفه به قوه نخست تعلق دارد، فلسفه شرط لازم و حکمت شرط کافی برای حصول حقیقت است؛ زیرا حقیقت به عقیده سهروردی در نهایت باید متکی به علمی باشد که از راه اشراق حاصل می‌شود که همان حکمت ذوقی در نظر ایشان است و در عین حال باید قابل نقادی منطقی و استدلال عقلی، و سازگار با آنها باشد. بنابر این مطابق بیان شیخ اشراق فلسفه که محصول قوه نظری و متکفل اقامه برahan است، در حصول حقیقت کفایت نمی‌کند؛ چون حقیقت از نظر ایشان بدون اشراق حاصل نمی‌گردد.

حکمة الاشراق اشاره می‌کند که روش او در این کتاب با شیوه استدلالی متفاوت است. حقایق این کتاب ابتدا از طریق تفکر برای او حاصل نشد، بلکه از طریق ذوقی و اشراقتی بدان راه یافت و سپس در پی برhanی کردن آن برآمده است (همان، ج ۲، ص ۱۰).

صدرالمتألهین نیز گاهی به جای فلسفه، لفظ «حکمت» را به کار می‌برد و آن را معرفت ذات حق و مرتبه وجود او و شناخت صفات و افعالش تعریف می‌کند (*المظاهر الالهية*، ص۹). اما همان‌گونه که گذشت او در جاهای دیگر تعریف از حکمت و فلسفه را به شکل «استكمال النفس الإنسانية بمعارفة حقائق الموجودات على ما هي عليها» و گاهی: «نظم العالم نظاماً عقلياً على حسب الطاقة البشرية يحصل التشبّه بالباري تعالى» تعریف می‌کند، و گاهی آن را همان «علم الهي» می‌داند که جز به شناخت اصل هستی یا «موجود مطلق» و عوارض ذاتیه آن نمی‌پردازد (*الاسفار الاربعة*، ج ۱، ص ۲۰-۲۴).

حکمت یمانی(ایمانی)

میرداماد نظام فلسفی خویش با عنوان حکمت یمانی یاد کرده است (مصنفات میرداماد، ج ۲، النص، ص ۵). این تعبیر برگرفته از حدیث «الایمان یمانی و الحكم» (مجلسی، ص ۱۳۶) و تحت تاثیر حکمت اشراف سهروردی برگزیده شده که کشف و شهود در آن نقش اساسی دارد. پس حکمت یمانی، حکمتی است که منبع آن وحی بوده و از طریق سیر و سلوک و اشراف به دست آمده است. همچنانکه شیخ اشراف نیز بر این ادعا بود که حقایق ابتدا از طریق ذوقی و اشرافی برای او حاصل شده و سپس در پی برهانی کردن آن برآمده است (مجموعه مصنفات شیخ اشراف، ص ۱۰).

میرداماد جریان‌های فلسفی اسلامی پیشین را خام و ناکافی می‌دانست و به دنبال آن بود تا حکمتی بنیان نهاد که به تعبیر وی پخته شده فلسفه یونانیان و دارای شأن قدسی، وجاہت ملکوتی و مکانی عقلی باشد (مصنفات میرداماد، النص، ص ۵ و ۱۵۶). ایشان حکمت خود را مدیون بزرگانی چون ابن سینا و شیخ اشراف می‌داند. از کتاب منطق المشرقین بوعالی بر می‌آید که او نیز گام در این مسیر نهاد و گویا فرصت ادامه آن را به دست نیاورد (ص ۲).

حکمت در اخلاق

فلسفه به معنای عام شامل تمام علوم حقیقی است؛ به همین جهت حکمت به نظری و عملی تقسیم شد. حکمت نظری به علیا یا الهیات، وسطی یا ریاضیات و سفلی یا طبیعت تقسیم گردید. حکمت عملی نیز سه قسم اخلاقیات، منزلیات و سیاسیات داشت. اخلاقیات بر سه محور

شجاعت، عفت و حکمت قرار داده شد که هر کدام با معیار اعتدال^{۱۲} و حد وسط میان افراط و تفریط یک رفتار اخلاقی تعیین می‌گردد. مجموع این محورها عدالت است. مراد از حکمت در اینجا تعدیل در نیروی فکر و حد وسط بین جربزه و بلاحت است. جربزه به معنای تند فهمی و فریبندگی، و بلاحت همان کم خردی و ساده دلی است. جربزه و بلاحت دو طرف افراط و تفریط یک رفتار است که رذیلت است و حد وسط آنها یعنی حکمت، فضیلت است. تفصیل این مباحث در کتب اخلاق صورت می‌گیرد. پس حکمت، خلقی است که رفتار متوسط میان جربزه و بلاحت از آن صادر می‌گردد. به همین خاطر گفته‌اند «خیر الامور او ساطها»^{۱۳} (کاتبی، ص ۳۲۲).

این معنای از حکمت توسط ارسسطو تبیین شد (رک. کاپلستون، ص ۳۸۴) و در آثار حکماء مسلمان نیز راه یافت.^{۱۴}

حکمت در قرآن

در قرآن کریم بیست بار^{۱۵} واژه حکمت به کار رفته است که با توجه به روایات و دیدگاه مفسران، معنای زیر از آنها به دست می‌آید:

۱. علم به احکام شریعت^{۱۶} (اندلسی، ص ۶۲۶؛ نیشابوری، ص ۱۲۳)؛
۲. علم تفسیر و مواضع قرآن از قبیل حلال و حرام (رهنمای، ص ۴۵۶)؛
۳. شناخت استوار و نفوذ ناپذیر ناشی از وحی و برآهین عقلی (طالقانی، ص ۴۱۱)؛
۴. برخورداری از تمام علوم از قبیل فقه و اصول، معارف حقه، حکمت طبیعی، حکمت عملی، اخلاق، تفسیر و معرفت تمام اشیا (طیب، ص ۵۲)؛
۵. شناخت امام و اطاعت از خدا^{۱۷} (بحرانی، ص ۵۴۸)؛
۶. علم قرآن^{۱۸} از قبیل ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، مقدم و مakhir، حلال و حرام (طبرسی، ص ۶۰۹)؛
۷. علم لدنی متعلق به حقایق غیبی (نجوانی، ج ۱، ص ۱۰۹)؛
۸. معرفت ذات حق و حقایق اشیا (بیضاوی، ج ۳، ص ۲۵۶)؛
۹. نبوت (بیضاوی، ج ۱، ص ۱۵۲)؛
۱۰. عقل و فهم (ابن هائم، ص ۹۴)؛^{۱۹}

۱۱. حکم و قضاوت^{۲۰} (طبری، تفسیر طبری، ج ۵، ص ۱۲۱۴)؛
۱۲. چیزی که خداوند به وسیله آن قلب را روشن می‌کند و نفوس با آن کامل می‌شوند (طبری، جامع البيان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۴۳۶؛ فیض کاشانی، ص ۱۹۱)؛
۱۳. کمال قوه نظری و عملی (گنابادی، ص ۱۴۶)؛
۱۴. اخلاقیات و عقاید (قرشی، ص ۲۴۳)^{۲۱}.

از مجموع این معانی به دست می‌آید که حکمت گاهی به معنای مطلق شناخت و معرفت آمده است و گاهی کمال قوه نظری و در برخی موارد کمال قوه عملی یا مجموع آنها معنا شده است. وجه جامع این معانی همان معرفت و شناخت حقایق است.

مقایسه دیدگاه فیلسفان و مفسران قرآن در بیان معنای حکمت
در این قسمت برای تسهیل در مقایسه این دو دیدگاه، موارد تشابه و تفاوت به لحاظ تعابیر و همچنین مواضع خلاف ظاهری که قابل وفاق معنایی است در جداول جداگانه ارائه می‌کنیم:

تشابه در تعبیر

فلسفه	تفسران
- معرفت ذات حق	- معرفت ذات حق و حقایق اشیا
- معرفت اعیان موجودات	- معرفت ذات حق و حقایق اشیا
- استکمال نفس	- چیزی که خداوند به وسیله آن قلب را روشن می کند و نفوس با آن کامل می شود

تفاوت

فسران	فلسفه
- علم به احکام شریعت	- چنین تعبیری به کار نبرده‌اند
- شناخت امام و اطاعت از خدا	- چنین تعبیری به کار نبرده‌اند
- نبوت	- چنین تعبیری به کار نبرده‌اند
- اخلاقیات و عقاید	- چنین تعبیری به کار نبرده‌اند
- حکم و قضاویت	- چنین تعبیری به کار نبرده‌اند
- علم لدنی متعلق به حقایق غیبی	- چنین تعبیری به کار نبرده‌اند

مواضع خلاف ظاهری که قابل ارجاع به وفاق معنایی است

فلسفه	فسران
- مهارت در صناعت	- علم تفسیر و مواعظ قرآن از قبیل حلال و حرام - شناخت استوار و نفوذ ناپذیر ناشی از وحی و براهین عقلی - برخورداری از تمام علوم از قبیل فقه و اصول و ... - علم قرآن از قبیل ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و...
- علم به اسباب بعیده و علل العلل - تعقل برترین موجودات از طریق برترین علم - علم تحصیل جمیل	- معرفت ذات حق و حقایق اشیا - عقل و فهم
- استکمال نفس	- کمال قوه عملی و نظری

هماهنگی فیلسوفان و مفسران قرآن در معنای حکمت

بررسی معنای حکمت از نظر فیلسوفان - بخصوص فلاسفه مسلمان - و آنچه از قرآن و بیان مفسران در معنای حکمت قرآنی استخراج گردید، نشان می‌دهد که این دو، سازگاری اساسی دارند. هرچند ممکن است شیوه استخدام واژه‌ها با توجه به تفاوت سلیقه حکما و مفسران، موجب اختلاف در تعبیر و لفظ شده باشد، اما دقت و تأمل در این معنای مشخص می‌سازد که هر دو حوزه فلسفی و قرآنی به لحاظ معنا و مفهوم، به یک امر اشاره دارند و حتی برخی تعبیرات به لحاظ لفظی نیز یکسان هستند. برای نمونه معرفت ذات حق در معنای حکمت در هر دو حوزه وجود دارد و همان گونه که اشاره شد معنای مشترک تمام تعبیرات و محور کانونی همه معنای عبارت از علم و معرفت به حقیقت است. این حقیقت شامل ذات حق و سایر حقایق مخلوقات او نیز می‌شود.

علم به احکام شریعت و موالع قرآنی و نیز علم به اخلاق و عقاید که در تفاسیر به عنوان معنای حکمت اشاره شده است، منتهی به سعادتی می‌شود که در تعبیر فلاسفه تحت عنوان استکمال نفس به چشم می‌خورد. یعنی حکمت در هر دو حوزه قرآنی و فلسفی، موجب کمال و سعادت بشری است. و این از طریق معرفت ذات حق، دستورات و احکام او، شناختن پیامبر و امام و به کاربستن این دستورات ممکن است. یعنی همان چیزی که در فلسفه به عنوان حکمت عملی و نظری در نظر گرفته شده است. این هماهنگی نشان می‌دهد که حکمای اسلامی تحت تأثیر قرآن و با الهام از آن، حکمتی مبتنی بر دین و مطابق با آن را بنا کرده‌اند. حتی برخی همچون شیخ اشراق و میرداماد، مکتب خود را با نام حکمت اشراقی و حکمت ایمانی همراه ساخته‌اند. ملاصدرا نیز فلسفه‌ای که احکام و قواعد آن مبنی بر دین و قرآن نباشد بشدت رد می‌کند.^{۲۲}

تفاوت اساسی بین فلسفه در نگاه حکمای مسلمان با فلسفه در اندیشه یونانیان و دنیای معاصر غرب، در همین مسئله است.^{۲۳} فلسفه اسلامی با حفظ روش تعلقی و اصالت فلسفی خود، به حکمت قرآنی آراسته و مطابق با آن پرورانده شده است^{۲۴} که فیلسوفان مسلمان در این مسیر به مباحث ارزنده‌ای دست یافته و ضمن پویایی مباحث فلسفی، در حل بسیاری از مسایل آن نیز نقش موثری ایفا کرده است.

نتیجه

نتایجی که از بررسی معنای لغوی حکمت و آنچه مصطلح در فلسفه است و همچنین موارد کاربرد آن در قرآن کریم با توجه به برداشت مفسرین به دست می‌آید، چنین است:

۱. مرجع و محور اصلی در معنای حکمت عبارت از علم و شناخت است.
۲. بر اساس این معنای پایه‌ای، موارد استعمال آن در فلسفه با آنچه از قرآن حاصل می‌شود به لحاظ مفهومی هماهنگ است، هرچند تغایر متفاوتند؛ زیرا به لحاظ معنایی بازگشت آنها به علم است و به لحاظ غایت، پی‌آمد آنها استکمال انسان است.
۳. فلاسفه مسلمان با حفظ هویت فلسفی به لحاظ روشی، تحت تأثیر آموزه‌های قرآن، فلسفه را به حکمت نزدیک ساختند و حکمت اشرافی سهروردی، حکمت ایمانی میرداماد و حکمت متعالیه را شکل دادند. به همین جهت فلسفه اسلامی تفاوت اساسی با سایر مکاتب فلسفی غرب داشته و ضمن ایجاد پویایی، حل مسائل متعدد فلسفی نیز میسر شده است.
۴. فلاسفه و حکمت به رغم یکسان انگاری معنای آنها از سوی برخی فلاسفه، تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند که شیخ شهاب الدین سهروردی از طریق تمایز نهادن میان قوه نظری و عملی به آن اشاره کرده است.

توضیحات

۱. میرداماد در این خصوص می‌نویسد: «تقع على الفعل المحكم، و الفعل المحكم هو ان يكون اعطى الشيء جميع ما يحتاج اليه ضرورة في وجوده و في حفظ وجوده، بحسب الامكان، ان كان ذلك الامكان في مادة، فبحسب الاستعداد الذي فيها، و ان لم يكن في مادة، فبحسب امكان الامر في نفسه، كالعقل والفعالة» (القبسات، النص، ص ۳۳۸).
۲. قد دل القرآن على هذا حيث قال (رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَةً ثُمَّ هَدَى) فالهداية هي الكمالات التي لا يحتاج إليها الشيء في وجوده وبقائه و ايضا حيث قال (الَّذِي قَدَرَ فَهَدَى) و حيث قال (الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ) (فخر رازی، ص ۴۹۵).
۳. الحكمة معرفة الوجود الحق، والوجود الحق هو واجب الوجود بذاته. و الحكيم هو من عنده علم الواجب بذاته بالكمال(فارابی، الاعمال الفلسفية، ص ۳۸۲).

٤. الحكمة: معرفة الوجود الواجب و هو الأول، و لا يعرفه عقل كما يعرف هو ذاته. فالحكيم بالحقيقة هو الأول. و الحكمة عند الحكماء تقع على العلم التام (ابن سينا، التعلیقات، ص ٢٠).
٥. فقد حصل أن مقصود الصنائع كلها إما جميل و إما نافع. فإذا ذكر الصنائع صنفان: صنف مقصوده تحصيل الجميل، و صنف مقصوده تحصيل النافع. و الصناعة التي مقصودها تحصيل الجميل فقط هي التي تسمى الفلسفة؛ و تسمى الحكمة على الإطلاق. و الصناعات التي يقصد بها النافع فليس منها شيء يسمى الحكمة على الإطلاق (فارابي، الأعمال الفلسفية، ص ٢٥٦).
٦. عبارت فارابي چنین است: «علم الأسباب البعيدة التي بها وجود سائر الموجودات كلها و وجود الأسباب القريبة للأشياء ذات الأسباب» (جعفر آل ياسين، ص ٢٢٠).
٧. قلنا اى علم من العلوم ينبغي ان يسمى حكمة يجب ان يسمى كل علم حكمة فاما الحكمة العالية المتقدمة الفائقة التي بقية العلوم تابعة معتبرة لها فواجد ان يكون علم علة التمام و الخير فان بقية العلل هي بسبب هذه العلة و قد قلنا اولا ان حكمة العلل الأول و الشيء المعلوم جدا هو علم الجوهر (ابن رشد، ج ١، ص ١٨٥).
٨. فإن الحكمة هي أن يعقل أفضل الأشياء بأفضل علم، و بما يعقل من ذاته و يعلمه يعلم أفضل الأشياء. و أفضل العلم هو العلم الدائم الذي لا يمكن أن يزول، و ذلك هو علمه بذاته (فارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة و مضاداتها، ص ٣٧).
٩. فارابي در مصدق حکیم حقیقی می گوید: «هو إنسان عوّد لسانه قول الخبر و الصدق، و يغنى الآخوان بما يفضل منه، و يتمتع بالحكمة و أسرارها. هو من عنده علم الواجب بذاته» (جعفر آل ياسين، ص ٢٢١).
١٠. از جمله: (شهرزوری، ص ٢٠؛ بهمنیار، ص ٢٦٥؛ کاتبی، ص ٢٦)
١١. استاد حسن زاده در تعلیقات شرح المنظومه می نویسد: «الفلسفة هي العلم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية» (شرح المنظومة، ص ٢٦٢).
١٢. این معیار از سوی ارسطو ارائه شده است.
١٣. این سخن از پیامبر(ص) نقل شده است(مازندرانی، ص ١٦٥).

۱۴. از جمله رک. ابن سینا، رسالتة احوال النفس، ص ۱۹۰؛ کاتبی، ص ۳۲۲؛ ملاصدرا، الاسفار الاربعة، ج ۴، ص ۱۱۴.
۱۵. البقره، ۱۲۹، ۱۵۱، ۲۳۱، ۲۵۱، ۴۲۶۹ آل عمران/۴۸، ۸۱، ۱۶۴؛ النساء/۵۴، ۱۱۳؛ المائده/۱۰، ۱۱۰؛ النحل/۱۲۵؛ الاسراء/۴۹؛ لقمان/۱۲؛ الاحزاب/۳۴؛ ص ۲۰؛ الزخرف/۶۳؛ القمر/۵؛ الجمعه/۲۷.
۱۶. امام صادق(ع) در بیان آیه شریفه «و من یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا» فرمودند: «إن الحکمة المعرفة والتفقه في الدين، فمن فقهه منكم فهو حکيم» (مجلسی، بحار الانوار، ج ۱، ص ۲۱۵).
۱۷. همچنین امام صادق(ع) در تفسیر آیه شریفه «و من یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا»، حکمت را شناخت امام و دوری از گناهان کبیره معرفی کردند (کلینی، ج ۲، ص ۲۸۴).
۱۸. از پیامبر(ص) و امام صادق(ع) روایت شده است که در تفسیر آیه شریفه «و من یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا» فرمودند: حکت قرآن و فقه است (طبرسی، ص ۶۵۹).
۱۹. امام کاظم (ع) در تفسیر آیه شریفه «ولقد اتینا لقمان الحکمه» (لقمان/۱۲) می فرمایند: مراد از حکمت در این آیه فهم و عقل است (کلینی، ج ۱، ص ۱۶).
۲۰. امام صادق (ع) در حدیثی حکمت را به فهم و قضا معنا کردند (کلینی، ج ۱، ص ۲۰۶).
۲۱. ملاصدرا نیز مرجع همه وجوهی که مفسران در باب حکمت اشاره کرده‌اند، علم می‌دانند: «و المفسرون و إن ذكروا في معنى الحکمة وجوها مختلفة حسب وجوه المناسبة كالموقعية والفهم و النبوة و القرآن إلا أن مرجع جميعها إلى العلم كما هو مكشوف عند أهل البصيرة» (مقالات الغیب، ص ۱۱۷ و ۱۱۸).
۲۲. تبا لفلسفة تكون قوانینها غير مطابقة للكتاب و السنة (ملاصدرا، الاسفار الاربعة، ج ۸، ص ۳۰۳).
۲۳. این تفاوت به نحوه تحلیل و دریافت معنای دقیق حکمت به کمک وحی و کلام معصومین(ع) باز می‌گردد که به منظور انطباق دستاوردهای عقل با نقل صورت می‌پذیرد.

٢٤. ملا صدرا در این خصوص معتقد است: «قد أشرنا مرارا إلى أن الحكمة غير مخالفة للشائعات الحقة الإلهية بل المقصود منها شيئاً واحداً هي معرفة الحق الأول وصفاته وأفعاله وهذه تحصل تارة بطريق الوحي ورسالة فتسمى بالنبوة وتارة بطريق السلوك والكسب فتسمى بالحكمة والولاية» وإنما يقول بمخالفتهما في المقصود من لا معرفة لتطبيق الخطابات الشرعية على البراهين الحكيمية ولا يقدر على ذلك إلا مؤيد من عند الله كامل في العلوم الحكيمية مطلع على الأسرار النبوية فإنه قد يكون الإنسان بارعاً في الحكمة البحثية ولا حظ له من علم الكتاب والشريعة أو بالعكس» (الاسفار الاربعة، ج ٧، ص ٣٢٧).

مراجع

- ابن رشد، محمد بن وليد، تفسير ما بعد الطبيعة، ج ١، تهران، حكمت، ١٣٧٧.
- ابن سينا، حسين بن عبدالله، الشفاء (الإلهيات)، به تصحيح سعيد زايد، قم، مكتبة آية الله المرعشي، ١٤٠٤ق.
- ____، رسائل ابن سينا، قم، بيدار، ١٤٠٠ق.
- ____، التعليقات، تحقيق از عبد الرحمن بدوى، بيروت، مكتبة الاعلام الاسلامي، ١٤٠٤ق.
- ____، رسالة احوال النفس، مقدمه و تحقيق از فواد الاهوانى، پاريس، دار بيليون، ٢٠٠٧.
- ____، منطق المشرقيين، قم، مكتبه آية الله العظمى النجفى المرعشي، ١٤٠٥ق.
- ابن هائم، شهاب الدين احمد بن محمد، التبيان في تفسير غريب القرآن، بيروت، دار الغرب الاسلامي، ١٤٢٣ق.
- احمد بن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ج ٢، قم، مكتبة الاعلام الاسلامي، ١٤٠٤ق.
- اندلسي، ابو حيان محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، تحقيق محمد جميل صدقى، ج ١، بيروت، دار الفكر، ١٤٢٠ق.
- بحراني، سيد هاشم، البرهان في تفسير القرآن، ج ١، تهران، تحقيق قسم الدراسات الاسلامية مؤسسه البعثة، ١٤١٦ق.

بهمنیار بن المرزبان، التحصیل، تصحیح و تعلیق از استاد شهید مرتضی مطهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.

بیضاوی، عبدالله بن عمر، آنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد عبد الرحمن المرعشلی، ج ۱و۳، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۸ق.

جعفر آل یاسین، الفارابی فی حدوده و رسومه، بیروت، عالم الکتب، ۱۴۰۵ق.

جوهری، اسماعیل بن حماد، الصلاح، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، ج ۵، بیروت، دارالعلم للملائین، ۱۴۰۷ق / ۱۹۰۲ق.

حسن زاده آملی، حسن، تعلیقات بر شرح المنظومة سبزواری، تصحیح و تعلیق از آیت الله حسن زاده آملی و تحقیق و تقدیم از مسعود طالبی، ج ۴، تهران، نشر ناب، ۱۳۷۹-۱۳۶۹.

دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.

رازی، فخر الدین، المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعتیات، ج ۲، قم، بیدار، ۱۴۱۱ق.

رهنما، زین العابدین، ترجمه و تفسیر رهنما، ج ۲، تهران، کیهان، ۱۳۴۶.

سههوردی، شهاب الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح و مقدمه هانری کربن و سید حسین نصر و نجفقلی حبیبی، ج ۳، ۲، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۵.

شهرزوری، شمس الدین، رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقائق الربانیة، مقدمه و تصحیح و تحقیق از دکتر نجفقلی حبیبی، ج ۳، تهران، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۳.

طالقانی، سید محمود، پرتوی از قرآن، ج ۵، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۲.

طباطبایی، سید محمدحسین، بدایة الحکمة، تصحیح غلامرضا فیاضی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۵ق.

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، با مقدمه محمد جواد بلاغی، ج ۲، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲.

طبری، ابو جعفر محمدبن جریر، تفسیر طبری، ترجمة علماء و فقهاء ماوراء النهر، تحقیق حبیب یغمایی، ج ۵، تهران، توس، ۱۳۵۶.

- طیب، سید عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، تهران، اسلام، ۱۳۷۸.
- فارابی، ابو نصر، آراء اهلالمدینة الفاضلۃ و مضاداتها، مقدمه و شرح و تعلیق از دکتر علی بو ملحم، بیروت، مکتبة الهلال، ۱۹۹۵ م.
- ، الاعمال الفلسفیة، مقدمه و تحقیق و تعلیق از دکتر جعفر آل یاسین، بیروت، دارالمناهل، ۱۴۱۳ ق.
- ، کتاب السیاست المدنیة، مقدمه و شرح از دکتر علی بو ملحم، بیروت، مکتبة الهلال، ۱۹۹۶.
- فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، ج ۱، تهران، الصدر، ۱۴۱۵ق.
- فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی، قم، دارالهجرة، ۱۴۰۵ق.
- قرشی، سید علی اکبر، تفسیر احسن الحديث، ج ۱، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۷.
- کاپلستون، فردیلیک، تاریخ فلسفه، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، ج ۱، تهران، علمی فرهنگی و سروش، ۱۳۶۸.
- کاتبی، نجم الدین علی، حکمة العین و شرحه، مقدمه و تصحیح از جعفر زاهدی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، ۱۳۵۳.
- کلینی، الکافی، ج ۲، ۱، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۲.
- گنابادی، سلطان محمد، تفسیر بیان السعادۃ فی مقامات العبادۃ، ج ۱، بیروت، مؤسسه الأعلمی للطبعات، ۱۴۰۸ق.
- مازندرانی، محمد صالح، شرح اصول الکافی، تحقیق و تعلیق ابوالحسن شعرانی، ج ۵، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۲۱ق.
- مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ۲۲، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق.
- ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج ۸، ۷، ۶، ۴، ۱، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۹۸۱.
- ، المظاہر الالھیة فی اسرار العلوم الکمالیة، مقدمه و تصحیح و تعلیق از سید محمد خامنه‌ای، تهران، بنیاد حکمت صدر، ۱۳۸۷.

_____، *مفاتيح الغيب*، مقدمه و تصحیح از محمد خواجهی، تهران، مؤسسه تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۳.

میرداماد، *القبسات*، به اهتمام دکتر مهدی محقق دکتر سید علی موسوی بهبهانی، پروفسور ایزوتسو، دکتر ابراهیم دیباچی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷.

_____، *مصنفات میرداماد*، به اهتمام عبد الله نورانی، ج ۲، تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۵ - ۱۳۸۱.

نخجانی، نعمت الله بن محمود، *الفواتح الالهیه و المفاتیح الغیبیه*، ج ۱، مصر، دار رکابی للنشر، ۱۹۹۹.

نراقی، ملامه‌دی، *شرح الالهیات من کتاب الشفاء*، ۲ جلد، قم، کنگره بزرگداشت محققان نراقی، ۱۳۸۰.

نيشابوري، محمود بن ابو الحسن، *إيجاز البيان عن معانى القرآن*، تحقيق دکتر حنیف بن حسن القاسمی، ج ۱، بيروت، دار الغرب الاسلامی، ۱۴۱۵ق.