

بررسی نظام نوری در حکمت اشرافی

* محمود صیدی

** حسن اختر

چکیده

فلسفه اشراف بر پایه نور و مراتب آن، استوار است. شیخ اشراف نخستین کسی است که با الهام گیری از ایرانیان باستان و حکمای یونان، به پایه ریزی حکمتی بر اساس نور می‌پردازد. با این‌که شیخ اشراف سعی بسیاری در تبیین مباحث نوری داشته، برخی از مبانی او در این زمینه دچار کاستی است و برخی دیگر لوازمی دارد که خود او به تحلیل و بررسی آن‌ها نپرداخته است. پژوهش حاضر، سعی دارد ضمن بررسی تحلیلی مبانی اشرافی در مباحث نوری، نشان دهد که این گونه مباحث، به اثبات و تبیین برخی از مسائل مهم فلسفی مانند اثبات ارواح مهم و بسیط‌الحقیقه بودن واجب‌الوجود منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: سهروردی، نور، نورالانوار، قواهر، شرق، شهود.

* استادیار دانشگاه شاهد؛ m.saidiy@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۹۳/۰۹/۱۲؛ تاریخ پذیرش: ۹۴/۰۷/۲۶

** کارشناسی ارشد فلسفه؛ akhtar5163@gmail.com

مقدمه

اشراق، لحظه‌ای است که در آن، نخستین سپیده صبحگاهی خورشید پدیدار می‌شود و نور معرفت به پیدایی می‌گراید. از این رو، حکمت اشراق، نتیجهٔ تجلی انوار عقلی بر نفوس است (دینانی، ۱۳۸۸: ۷۰) و بنیان آن، بر پایهٔ نور و مباحث مربوط به آن است.

از دیدگاه سهروردی، حکمت اشراق که «خسروانی» نیز نامیده می‌شود، تحت عنوان قاعدهٔ نور و ظلمت در ایران باستان مطرح بوده است که او به احیای آن می‌پردازد و آنان را با کفر مجوسي و الحاد مانوي، مغاير می‌داند (سهروردی، ۱۳۷۵: ۱۱۲).^۱

در نظر سهروردی، زرتشت یکی از نخستین منادیان توحید بود و مردم را به خداپرستی دعوت می‌کرد. در نظر او وجود عالم مینوی^۲ و جهان انسوار که سرچشمۀ روشنایی و نور است، از آرای زرتشت بوده و کیخسرو نیز در نوعی خلسةٔ ملکوتی، به رؤیت آن دست یافته است. حکماء ایران باستان در باور داشتن به عوالم نور، هم‌رأی بوده‌اند؛ و برای نامیدن برخی از انوار متكافئه و قاهره، از نام‌هایی مانند خرداد، مرداد، اردیبهشت و... استفاده می‌کرده‌اند (همان: ۱۵۷-۱۵۸).

۱. کسانی که نام آنان در اینجا به عنوان حکماء فارس و صحابان طریقهٔ رمز و راز ذکر شده، عبارتند از: جاماسف، فرشاوشر و بوزجمهر. هویت واقعی این افراد معلوم نیست و تاریخ مدون و قابل اعتمادی درباره آن‌ها وجود ندارد. اگر این افراد، حکیم و فیلسوف باشند، بایستی کتابی یا رساله‌ای از آن‌ها در دسترس باشد تا بتوان دربارهٔ اندیشه‌های آنان داوری کرد؛ حال آن که چیزی از آن‌ها در دسترس نیست. بیانات سهروردی درباره آن‌ها بیشتر شبیه اسطوره است تا مطالب مستند تاریخی. دیگر این‌که تفسیر حکماء اسلامی از فلاسفه یونان به خصوص اسطوره تحت تأثیر «اثولوژیا» است که به گمان ایشان نویسندهٔ آن ارسطو بوده است؛ حال آن که این کتاب، ترجمهٔ بخش‌هایی از «تسویعات» فلوبطین است.

۲. بر حسب آنچه سهروردی در آثار خود آورده، ایرانیان قدیم به وجود دو عالم معتقد بودند و وصول به عالم مینوی را اساس سعادت خویش به شمار می‌آوردن. در نظر ایرانیان قدیم، عالم مینوی جز یک جهان روحانی و نورانی چیز دیگری نیست؛ همان گونه که در نظر آنان گیتی جز عالم حسی و جهان جسمانی، چیز دیگری به شمار نمی‌آید (دینانی، ۱۳۸۸: ۴۳۴).

سهروردی از افکار و اندیشه‌های فلسفه یونان قدیم نیز غافل نیست. از دیدگاه او /افلاطون^۱، هرمس و همه کسانی که در راه معرفت پروردگار گام برداشته‌اند، درباره دانش نور و حکمت اشرافی با او همراه هستند (همان: ۲۵۵). سهروردی معتقد است آنان نیز با حکمای ایران باستان در باور داشتن به عالم نور و جهان مینوی هم رأی بوده‌اند.

از این رو، افکار حکمای ایران و یونان باستان، الهام‌بخش سهروردی در طرح نظام نوری بوده است؛ هرچند به تصریح خود وی، قواعد اشرافی که مهم‌ترین آن‌ها نور و ظلمت است، برآمده از شهود او است و آن را با بحث و استدلال صرف درنیافته است (همان: ۱۰۲).

همه آثار فارسی و عربی شیخ اشراف، مقدمه‌ای بر «حکمة الاشراف» هستند. حدود یک سوم حکمة الاشراف در مباحث منطق و نقادی دیدگاه‌های مشائین و بقیه آن، مباحث نوری است. در دیگر آثار شیخ اشراف، جز اشاراتی گذرا بحث مستقلی از نور نیست و تنها حکمة الاشراف به مباحث نور اختصاص یافته است. در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل مهم‌ترین آموزه فلسفی اشراف یعنی نور و مراتب آن پرداخته شده است.

تعريف نور و ملاک نورانی بودن

شیخ اشراف مباحث فلسفه نوری خویش را با تعريف نور آغاز می‌کند. او نور را چنین تعريف می‌کند: «شیئی که ظاهر و جلی بوده و مُظہر غیر خودش نیز باشد، نور است. از آن جهت که در وجود چیزی ظاهرتر و روشن‌تر از نور نیست، نور بی‌نیازترین اشیا از تعريف است» (همان: ۱۰۶).

بنابراین نور، ظاهر بالذات است و سبب ظهور اشیاء دیگر نیز می‌شود. نور و ظهور یکی است و سهروردی آن را نخستین اصل فلسفه اشرافی به شمار می‌آورد. «ظهور»

۱. شکی نیست که افلاطون، حکیم و فیلسوف بزرگی است؛ ولی در آثار به جا مانده از او، تفسیر هستی مبتنی بر انوار، وجود ندارد. از دیدگاه افلاطون، عالم مُثُل، عالم واقعی است و عالم محسوس، تصویر عالم مثل است. از کلمات افلاطون استفاده می‌شود که میان عالم مثل و عالم محسوس، تفاوت‌های زیادی وجود دارد که با استفاده از مبانی اشرافی می‌توان گفت عالم مُثُل، نورانی و عالم محسوس، ظلمانی است.

صفت زائد بر ذات نور نیست. اگر ظهور، صفت زائد بر ذات نور باشد، در ذات خود فاقد هر گونه ظهور خواهد بود. در حالی که نور، فاقد ظهور نیست؛ خود ظاهر است و غیر خود را نیز ظاهر می‌نماید. مفهوم ظهور را می‌توان به مفهوم وجود تشییه کرد که بدیهی است و مصدق آن در خارج واقعیت و حقیقت دارد.

با این که سهروردی فلسفه خود را بر اساس نور استوار می‌سازد و از طریق شهود قابل دریافت می‌داند، آن را به صورت استدلال و با یک نظم قیاسی آغاز می‌کند و به تبیین بداهت مفهوم نور می‌پردازد. با توجه به مبانی اشرافی، بدیهی ترین تصور، مفهوم نور و بدیهی ترین تصدیق، حکم به این است که هر شیئی یا نورانی است یا ظلمانی. اجتماع نور و ظلمت در شیء واحد و و ارتفاع آنها از یک شیء، محال است. از این رو، تبیین تمامی قواعد اشرافی که مبنی بر نور و ظلمتند، بر صحبت و ثبوت آنها متوقف است.

نور الانوار

شیخ/شراف پس از بیان بداهت نوری، این گونه به اثبات «نور الانوار» می‌پردازد: «نور مجرد در حقیقت خویش، نیازمند است. احتیاج و نیاز او به جوهر ظلمانی نیست؛ زیرا که ظلمانی، مفیض نور نیست. اگر احتیاج و نیاز نور مجرد، به نور مجرد دیگری باشد، سلسله انوار مجرد تا بینهایت ادامه می‌یابد. تسلسلی که اجزای آن مترب بوده و اجتماع در وجود داشته باشند، محال است.^۱ بنابراین سلسله انوار مجرد قائم بالذات، عارض،

۱. تسلسل محال، دارای دو ویژگی است که از آنها به شرط تسلسل تعییر می‌شود. اگر زنجیره‌ای از حوادث، یکی از این ویژگی‌ها را فاقد باشد، تسلسل در آن زنجیره محال نیست و براهین امتناع تسلسل شامل آن نخواهد شد. اول این که اجزای سلسله باستی بالفعل موجود باشند. با توجه به این شرط، در سلسله اعداد، تسلسل محال نیست. لذا بعد از هر عدد، عدد دیگری می‌توان در نظر گرفت و هرگز به آخرین و بزرگ‌ترین عدد نمی‌توان دست یافت؛ زیرا همه اجزای سلسله بالفعل موجود نیستند و آنچه بالفعل موجود است، محدود و متناهی است. دومین شرط این است که میان اجزای سلسله، ترتیب باشد. بنابراین تسلسل در مجموعه‌ای از پدیده‌های نامحدود که ترتیب و وابستگی به یکدیگر ندارند، محال نیست. مقصود از ترتیب اجزای سلسله، توقف و وابستگی برخی از آنها به برخی دیگر است.

برازخ و هیئت آن‌ها، به نوری ختم می‌شود که بالذات نورانی است و در نورانی بودن، معلول نور دیگر نیست» (همان: ۱۲۱).

بعد از اثبات اصل نور و بدیهی بودن آن به دلیل مشاهده، این نور یا فقیر است یا غنی. اگر بالذات و از همه جهات غنی باشد، نور الانوار اثبات می‌شود؛ زیرا که همه مراتب انوار نیازمند اویند. اگر فقیر باشد، نیازمند نوری است که غنی بالذات باشد، به دلیل بطلان دور و تسلسل؛ زیرا اگر مراتب انوار به نور غنی بالذات ختم نشوند، نیازمند نوری دیگر خواهند بود و سلسله حاجات همین گونه ادامه خواهد یافت.

می‌توان این برهان را به گونه‌ای دیگر نیز تقریر کرد که نیازمند ابطال دور و تسلسل نباشد: به دلیل مشاهده، انوار فقیر، موجود شده‌اند. از سوی دیگر، نیازمندی هر نور فقیری در اصل ذات خویش یعنی نورانی بودن است؛ زیرا که اشراف، ذاتی نور است و معلول نوری، جلوه و شروقی از علّت نوری خویش است. سلسله انوار بایستی به نوری ختم شوند که غنی بالذات است؛ در غیر این صورت، معلول و انوار فقیر که از لمعات و اشرافات اویند، موجود خواهند بود؛ زیرا در صورت وجود نور غنی بالذات، اشرافات و معلول‌های نوری وجود خواهند داشت. از این رو، تقریر برهان صدیقین بر اثبات واجب‌الوجود و نور الانوار با توجه به مبانی اشرافی، چنین می‌شود؛ هرچند شیخ اشراف به تحلیل و بررسی آن نپرداخته است.

شیخ اشراف از نور الانوار به نور محیط، قیوم، مقدس، اعظم اعلی، قهار و غنی مطلق تعبیر می‌کند (همان). «نور الانوار» احاطه نوری به همه مراتب انوار دارد، قوام‌دهنده آن‌ها است، قهر و غلبه به مراتب نوری دارد؛ با وجود این، در مقام ذات خویش، از همه آن‌ها بی‌نیاز و غنی است و از نقصان آن‌ها مقدس و مبارا است. از این رو، نور الانوار در همه جهات، نورانی و غنی بالذات است و جهتی ظلمانی ندارد. در مقابل، مراتب انوار از همه

جهات و حیثیات فقیر و نیازمندند.^۱ با توجه به این نکته، نور الانوار بسیط‌الحقیقت نوری است و در مقام ذات خویش، واجد تمام کمالات مراتب نوری و فاقد نقصانات آن‌ها است.^۲ از این رو، طبق مبانی اشرافی، نور الانوار جهتی ظلمانی ندارد؛ زیرا دارای همه کمالات نوری است.

در نظر شیخ اشرف مرجع واقعی همه ممکنات، نور الانوار است. او نور الانوار را نه تنها مرجع همه ممکنات می‌داند، بلکه علت ثبات و بقای آن‌ها نیز به شمار می‌آورد (همان: ۱۸۶). آنچه یک شیء از علت فیاض دریافت می‌کند، نور است. از این رو، مجعلو بالذات، نور است. حقیقت هر مرتبه‌ای، نورانی بودن آن است. لذا هر شیئی در نور بودن خویش، محتاج نور الانوار است. در این نیاز هم تفاوتی میان حالت حدوث و بقای است؛ زیرا نورانی بودن، ملاک نیاز به نور الانوار است. سهروردی در رساله «لغت موران» به گونه‌ای دیگر به این مسئله اشاره می‌کند و از زبان یک سور، به توضیح آن می‌پردازد. سهروردی در این داستان که از زبان موران گفته می‌شود، روی مسئله نور و ظلمت تکیه می‌کند و می‌گوید: «هرچه روشنی جوید، همه از روشنی است» (همان: ۲۹۵/۳). نور الانوار منشأ پیدایش همه نورها و روشنایی‌ها است؛ و همه مراتب انوار، در نورانی بودن خویش محتاج نور الانوار هستند.

نور الانوار، نور محض و فیاض بالذات است. بنابراین دارای علم نیز هست؛ زیرا علم، ظهور است. به همین بیان، دارای سمع و بصر نیز هست؛ زیرا این دو صفت علم و شهود نسبت به مسموعات و مبصراتند (ملاصدرا، ۱۳۸۳: ۴۲۳/۶). قدرت نیز افاضه همراه با علم وارد است. نور بودن حق تعالی، دلیل بر قدرت او نیز است. هر کمال وجودی که در عالم انوار است، نور الانوار واجد آن است. معطی کمالات، فاقد آن نیست؛ لذا واجد

۱. این دو قاعدة، بیان اشرافی از دو قاعدة فلسفی است: واجب‌الوجود واجب‌الوجود از همه جهات و حیثیات است؛ و ممکن‌الوجود نیز ممکن‌الوجود از همه جهات و حیثیات است.

۲. به بیان دیگر، «بسیط‌الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها»؛ تفسیر اشرافی این قاعدة، در متن بیان شده است.

قدرت است. به بیان دیگر، قدرت در انوار به خصوص «انوار مدبّر» وجود دارد. مفیض تمام کمالات انواری، نور الانوار است و معطی شیء، فاقد آن نیست. پس واجب تعالیٰ قدرت دارد. با توجه به این مبانی، نور محض دانستن نور الانوار، واجدیت همهٔ صفات کمالی و عینیت صفات باداذهات او را نتیجه می‌دهد.

در نظر سهروردی نسبت انوار عالی به انوار سافل، رابطهٔ قهر و اشراف است و رابطهٔ انوار سافل نسبت به انوار عالی، رابطهٔ محبت و اشتیاق. زیبایی و کمال مطلق، همواره معشوق است؛ ولی همین زیبایی و کمال مطلق، عاشق نیز هست؛ زیرا کمال مطلق همواره زیبایی مطلق را می‌طلبد و زیبایی مطلق، نور الأنوار است.

«روح مهیّم» که از مبانی عرفا است، با قواعد اشرافی قابل اثباتند. توضیح این که با توجه به این که نور الأنوار اصل همهٔ انوار است، به روشنی می‌توان دریافت که عشق و محبت نور الأنوار به خویشتن، اصل همهٔ عشق‌ها و محبت‌ها است (سهروردی، ۱۳۷۵/۲: ۱۳۶). لذا نور الانوار، کمال و زیبایی مطلق است. این چنین کمالی، مقتضی مظاهری است که بالذات عاشق او باشند و به غیر او توجهی نکنند. نوریت چنین موجوداتی به گونه‌ای است که تعینی جز استغراق در جمال و جلال الهی و تهییم (شدّت عشق) نسبت به او ندارند. در ادامه بیان خواهد شد که از شهودات، اشرافات، جهات حبّ، ذل، قهر و ترکیب آن‌ها انواری عارضی صادر می‌شوند. از این رو، از نور الانوار انواری صادر خواهد شد که نحوه ظهور آن‌ها، أسماء و اشرافاتی که بر آن‌ها حکومت دارند، تعینی جز استغراق در جمال و جلال الهی و تهییم (شدّت عشق) نسبت به او ندارند (آشتیانی، ۱۳۶۰: ۹۰-۸۹).^۱ حاصل این که روح مهیّم با توجه به مبانی اشرافی سهروردی قابل اثبات است.

۱. «تهییم در لغت شده هیمان است. این ملاتکه {روح مهیّم} به واسطه شدت هیمان و انگمار و فنا در جمال محبوب اُزلى، غیر محبوب توجه ندارند و از خود نیز غافلند و سرّ این هیمان را باید در اسم متجلی در این قبل از مظاهر جستجو نمود. مهیمین تعییر کرداند، اگر چه عقل اول نیز مملک مقرب الهی است، فرقی که هست آنست که عقل اول واسطهٔ فیض و واسطهٔ صدور اشیاء از حق و قلم تسطیر رقوم و نقوش کاثرات است، ولی ملاتکه مذکور از شدت هیمان و فنا در جمال معشوق کل و محبوب اُزلى، نه خود را تعقل می‌نمایند و نه غیر خود را تواسطه، و مصدر فیض قرار گیرند.» (آشتیانی، ۱۳۶۰، ص ۸۹-۹۰).

انوار قائم بالذات

انوار قائم بالذات، مجرد محضند و نیازمند محل مجرد یا مادی نیستند (سهروردی، ۱۳۷۵: ۱۰۷/۲). این انوار شامل «قواهر أعلون» (عقول طولی) و «ارباب انواع» (عقول عرضی و انوار متكافئه) هستند. بنابراین انوار قائم بالذات از دیدگاه اشرافی دو نوع است: قواهر اعلون (طولی) و ارباب انواع (عرضی).^۱

شیخ/شرقا با استفاده از قاعدة الواحد، نحوه صدور سلسله انوار را از نور الانوار چنین بیان می کند: «از نور الانوار در مرتبه اول طبق قاعدة الواحد، فقط یک نور صادر می شود. اگر از نور الانوار در مرتبه اول نور و ظلمت صادر شود، چون اقتضای نور غیر از اقتضای ظلمت است، لذا ذات نور الانوار مرکب از نور و ظلمت خواهد شد. حال آن که بیان گردید نور الانوار نور محض و بسیط است. به همین بیان، اگر از نور الانوار دو نور در مرتبه اول صادر شود، مقتضی دو جهت متفاوت در نور الانوار خواهد بود» (همان: ۱۲۵). از این رو، مرکب خواهد بود. حال آن که نور الانوار بسیط است و هیچ گونه ترکیبی در او نیست.

شیخ/شرقا صدور انوار قاهر اعلون و انوار متكافئه را از نور الانوار این گونه بیان می کند: «نور الانوار طبق قاعدة الواحد، نور اول را ایجاد می کند. نور الانوار یک نحوه اشرافی به نور اول و نور اول هم شهودی نسبت به او دارد. از هر کدام از انوار، شهود و اشراف نوری افاضه می شود. نور دوم هم گاهی نور اشراف را بیواسطه از نور الانوار دریافت می کند و یک بار هم به واسطه نور اول و یک بار هم بدون واسطه، نور الانوار را شهود می کند؛ و یک بار هم با واسطه نور دوم. در نور دوم چهار جهت کثرت، به وجود می آید که از هر کدام نوری افاضه می شود. نور سوم هم، همچنین چهارتا از نور دوم می گیرد و دوباره خود با واسطه انوار اول و دوم و بدون واسطه آنها، جهات شرق و شهود پیدا می کند. جهات شهود و شرق همین گونه ادامه پیدا می کند، از هر یک نوری

۱. مشائین سلسله عقول را منحصر در عقول طولی می دانند و وجود عقول عرضی و ارباب انواع را ممتنع می دانند.

صادر می‌شود تا مرتبه انوار آن قدر ضعف پیدا کند که دیگر نوری از آن افاضه نشود و آخرین مرتبه انوار یعنی ارباب انواع و مثل افلاطونی صادر گردد» (همان: ۱۴۰-۱۳۸).

شیخ/شرقا می‌افزاید: «هر نور پایین‌تر نسبت به نور بالاتر، حبّ دارد؛ زیرا که علت او بوده و مرتبه کمال و تمام آن است. نسبت به آن عشق نیز دارد و با مشاهده جهت قوّت و کمالات او در خود ذلت و ظلمانیت می‌یابد. نور بالاتر یا نور عالی‌تر، عکس این جهات را نسبت به نور پایین‌تر دارد. از هر یک از این جهات به تنها بی و ترکیب دوتایی، سه تایی و... نوری صادر می‌شود» (همان: ۱۳۷-۱۳۶).

طبق این بیان، عدد انوار مجرد، بسیار زیاد است (همان: ۱۴۰) و ارباب انواع و مُثُل افلاطونی نیز که یکی از موارد اساسی اختلاف میان شیخ/شرقا و مشائین است، اثبات می‌شود. در دیدگاه مشائین عدد عقول به ده عدد منحصر است؛ وجود مثل افلاطونی نیز ممتنع دانسته شده است.

شیخ/شرقا نور اول را «نور اقرب» و «نور عظیم» می‌نامد و می‌گوید: «فهلویون نور اول را بهمن می‌دانستند» (همان: ۱۲۸). شهرزوری در شرح می‌گوید: «زرتشت قائل بود که اولین مخلوق، بهمن است. سپس اردیبهشت، بعد از آن به ترتیب، شهریور، اسفندارمز، خرداد و مرداد. هر یک از این‌ها به ترتیب دیگری را ایجاد می‌کند. به بیان سهروردی زرتشت این انوار را دیده و از آن‌ها مطالب عالی استفاده کرده است» (شهرزوری، ۱۳۷۲: ۳۲۹). این مورد، از موارد بارز الهام‌گیری سهروردی از افکار ایرانیان باستان و توحیدی دانستن اندیشه‌های آن‌ها است. انوار قاهر فقیرند و نیازمند نور الانوار. از این رو، بهمن، خرداد و... از خداوند مستقل نیستند؛ و هستی، بر خلاف دیدگاه مانی، دو مبدأ نوری و ظلمانی ندارد.

صدور بسیط از مرکب از قواعد مهم شیخ/شرقا در باب کیفیت صدور انوار از نور الانوار است. اهمیت این قاعده در این است که شیخ/شرقا با اثبات آن، در صدد است اثبات کند که با ترکیب جهات شروع و شهود و مناسبات حبّ، قهر، ذل و...، انوار قاهر و متکافئه ایجاد می‌شوند: «جزء علت، علیّت و تأثیر انفرادی در معلول ندارد بلکه مجموع،

اثر و علیتی دارند که ایجاد معلول واحد است نه این که اجزای علت مرکب، هر یک جداگانه و مستقل‌در معلول تأثیر داشته باشند) (سهروردی، ۱۳۷۵: ۹۴-۹۵).

این تذکر لازم است که این قاعده به معنای نفی قاعدة الواحد نیست؛ زیرا با توجه به مبانی اشرافی از نور الانوار، نور اول صادر می‌شود و این نور صادرکننده بی‌واسطه و باواسطه انوار دیگر است. میان این مراتب طولی انوار که با توجه به قاعدة الواحد صادر شده‌اند، انوار عرضی‌ای موجود است که از ترکیب آن‌ها انوار قاهر و متکافه ایجاد می‌شوند. بنابراین مجرای قاعدة صدور بسیط از مرکب، تزاحمی با قاعدة الواحد ندارد.

شیخ اشرف برای سه‌گانه‌ای در اثبات مثل افلاطونی و انوار متکافه اقامه می‌کند:

- قوای نباتی (غاذیه، نامیه و مولده) اعراض بوده و حلول در محل دارند. با تغییر و تبدیل محل، این قوا هم تغییر پیدا می‌کنند. فاعل این امور، قوهٔ فاقد علم نیست. بنابراین فاعل این امور، مُثُل افلاطونی است (سهروردی، ۱۳۷۵: ۱-۴۵۳).

- انواع مادی به نحو اتفاقی موجود نشده‌اند؛ زیرا امر اتفاقی دائمی و اکثری نیست. بنابراین بایستی علّتی داشته باشند. علت افراد مادی، رب‌النوع و فرد مجرد و عقلی آن‌ها است (همان: ۲-۱۴۳).

- قاعدة امکان اشرف، اثبات می‌کند که اگر فرد اخس موجود شده، قبل از آن فرد اشرف موجود شده است. شکی نیست که افراد اخس مادی مانند افراد انسانی و دیگر افراد مادی حیوانی موجود شده‌اند. از این رو، طبق قاعدة امکان اشرف، بایستی قبلاً فرد اکمل آن‌ها موجود شده باشد. نتیجه این که مُثُل افلاطونی از طریق قاعدة امکان اشرف اثبات می‌شوند (همان).

شیخ اشرف به وجود عالم مثال در سلسلهٔ نزولی قائل است و به اثبات تجرد آن می‌پردازد (همان: ۲۳۶). در نتیجه، این عالم نیز از دیدگاه شیخ اشرف، نورانی است.

ارباب انواع و مثل افلاطونی نزد سهروردی منحصر به ارباب انواع موجودات مادی نیست، بلکه موجودات «عالم مثال منفصل» نیز رب‌النوع عقلی دارند. به بیان دیگر، عقول عرضیه و متکافه به دو دسته تقسیم می‌شوند: برخی از آن‌ها حاصل از جهت مشاهده و

برخی حاصل از جهت اشراق انوار قاهره‌اند. همان گونه که در ادامه خواهد آمد، انوار حاصل از جهت مشاهده در نظر سهروردی، اشرف از انوار حاصل از جهت اشراق است؛ از این رو، معلول انوار مشاهدی نیز اشرف از معلول انواع اشراقتی است: «و لما كانت الانوار الحاصلة من جهة المشاهدات، اشرف من الحاصلة من الاشرفات و كان العالم المثالي اشرف من العالم الحسي، وجب صدور عالم المثال من تلك الانوار الحاصلة من جهة المشاهدات؛ و العالم الحسي عما يحصل من جهة الاشرفات، فالاشرف على للاشرف والاخير على ما في كل واحد من التكافؤ» (شهرزوری، ۱۳۷۲: ۳۷۰). قطب‌الدين شیرازی نیز اریاب انواع را به دو قسم حاصل از جهت شهود و اشراق تقسیم می‌کند و قسم اول را به دلیل داشتن شرافت نوری، علت عالم مثال و قسم دوم را علت عالم حس می‌داند. او می‌گوید: «...أحدهما يحصل من جهة المشاهدات و ثانيهما من جهة الإشرفات الحاصلة من الطبقة الطولية و لأن الأنوار الحاصلة من المشاهدات أشرف من الحاصلة من الإشرفات و كان العالم المثالي من العالم الحسي، وجب صدور عالم المثال عن الأنوار المشاهدية و عالم الحس عن الإشرافية» (شیرازی، ۱۳۸۳: ۳۴۰). با توجه به این نکته، انوار مشاهدی، علت صدور عالم مثال و انوار اشراقتی، علت صدور عالم حس هستند. در نتیجه، ارباب انواع، علت عالم مادی و مثالند.

حاصل این که سهروردی علت وجودی عالم مثال را برخی از عقول متکافه به شمار می‌آورد (دینانی، ۱۳۸۸: ۳۷۵) که از جهت انوار عرضی شهودی به وجود آمده‌اند.

نور عارض

شیخ اشراق بعد از بیان بدیهی بودن نور و اثبات نور الانوار، نور را به اقسامی تقسیم می‌کند. نور تقسیم می‌شود به آنچه که قوام بالذات نداشته و احتیاج به محلی دارد که به آن قوام پیدا کند، این قسم، «نور عارض» یا «هیأت» است. محل این نور یا اجسامند مانند نور حسی یا انوار مجرد از ماده. انوار مجرد از ماده به دلیل عدم حجاب، مشمول حکم ظلمانی نمی‌شوند، هر یک دیگری را شهود می‌کند و دیگری هم به آن

اشراق دارد. همچنین قهر و محبت و... بین انوار طولی برقرار است که انوار عارض و هیئت نورانی هستند (همان: ۱۰۷/۲).

سهروردی در تبیین انوار عارضی می‌گوید: «... و بدان که نور جرمی، هیأت است در جرم؛ پس او ظاهر است از بهر دیگری و نور است از بهر دیگری؛ و اگر به خود قائم بودی، نور بودی از بهر ذات خود، و از بهر خود ظاهر بودی و زنده بودی» (سهروردی، ۱۳۷۵: ۱۸۲/۳).

از دیدگاه شیخ اشراق انوار عرضی موجود در «انوار قواهر اعلون» تقسیم می‌شوند به شهود، شروق، قهر، محبت، ذل و... تمام انوار حسی از دیدگاه او نورند و در مقابل اشیاء مادی به جزء نور محسوس همگی ظلمت‌اند. سهروردی در عالم طبیعت، به وجود آتش توجه مخصوص دارد و آن را از جهت حرکت و حرارت، از هر عنصر دیگری به مبادی نوری و انوار قاهر شبیه‌تر می‌داند. وی بر این عقیده است که شرافت آتش به واسطه نور است. حکماء ایران باستان، آتش را به دلیل نورانی بودن، طلسماً اردیبهشت می‌دانستند و آن را نور قاهر به شمار می‌آوردن: «... و النار ذات النور شریفة لنوریتها و هی التي انفقت الفرس على انها طلسماً اردیبهشت و هو نور قاهر فياض لها...» (همان: ۱۹۳/۲).^۱ این مورد نیز یکی از موارد تأثیرپذیری شیخ اشراق از حکماء ایران باستان است. هر یک از انوار طولی در مرتبه سافل، نور موجود در مرتبه عالی را با واسطه و بی‌واسطه مشاهده می‌کند. از این مشاهده، نوری حاصل می‌شود که شیخ اشراق آن را «نور شهود» می‌نامد. انوار طولی عالی نیز اشراقی به نور سافل دارند. از این اشراق نیز

۱. سهروردی عقیده حکماء ایران باستان را درباره شرافت آتش از جهت روشن بودن آن، یک عقیده الحادی به شمار نیاورده است. او حکماء ایران باستان را از اتهام ثبوت مبزا می‌داند و آنان را در زمرة مجوسان به شمار نمی‌آورد. وی پس از این که درباره نور تأیید الاهی به تفصیل سخن گفته است، می‌گوید: «...چنان که بزرگان ملوک پارسیان رسیدند و ایشان از مجوس نبودند و نه ثبویان، یعنی از کسانی که خدای را دو می‌گویند؛ زیرا که این معتقد فاسد از گشتابس ظاهر گشت» (سهروردی: ۱۸۵/۳). به همین دلیل، آتش برادر نور اسفهپد و خلیفه انوار و اشعة الاهی است. حکماء فارس در عالم عبادت که صاحب شریعت بوده‌اند، به او در اوقات عبادت توجه نمودند.

نوری حاصل می‌شود که شیخ/شراق آن را «نور شروق» می‌نامد. انوار شهود شریف‌تر از انوار شروقند؛ زیرا روی آن‌ها به سوی بالا به خصوص نور الانوار است. شیخ/شراق تمایز بین این دو نوع نور را این گونه بیان می‌کند: «وقتی که به نور خورشید نگاه می‌کنید، نور خورشید، اشراقی به چشمان بیننده دارد و چشمان بیننده هم شهودی نسبت به نور خورشید دارند. از این رو، نور شهود و شروق با هم متفاوتند» (همان: ۱۳۵).

هر نور پایین‌تری نسبت به نور بالاتر، حُبّ دارد؛ زیرا علت او بوده و مرتبهٔ کمال و تمام آن است. از جهتی دیگر، نسبت به آن عشق دارد و با مشاهدهٔ جهت قوّت و کمالات او، در خود ذلت و ظلمانیت می‌یابد. نور بالاتر یا نور عالی تر، عکس این جهات را نسبت به نور پایین‌تر دارد و نور پایینی در تحت قهر و غلبهٔ [احاطه وجودی] نور بالاتر قرار دارد. از هر یک از این جهات، نوری افاضه می‌شود (همان: ۱۳۶-۱۳۷).

شیخ/شراق نوری که از نور الانوار در انوار مجرد حاصل می‌شود، «نور سانح» می‌نامد. بنابراین از دیدگاه او انوار عارضی به تقسیمی دیگر، تقسیم می‌شوند به نوری که از نور الانوار در انوار مجرد حاصل می‌شوند (نور سانح) و نوری که از نور الانوار در اجسام حاصل می‌شود (همان: ۱۳۸). ولی او به این اصطلاح وفادار نمی‌ماند و آن را در اشرافات برخی از انوار مجرد نسبت به برخی دیگر نیز به کار می‌برد (قطب‌الدین شیرازی، ۱۳۸۳: ۳۳۱). شارحان حکمة‌الاشراق به انواری که از نور الانوار به نفوس بشری و فلکی حاصل می‌شود نیز نور سانح گفته‌اند. قطب‌الدین شیرازی نور سانح را اکسیر معرفت و حکمت نامیده است (همان: ۲۶) و سبب حرکات افلک را انوار مجرد با نور سانح دانسته است (همان: ۴۱۵). شهرزوری نیز نور سانح را اکسیر قدرت، علم و اصل خوارق عادات نامیده است (شهرزوری، ۱۳۷۲: ۵۹۱). دلیل این که شارحان، نور سانح را اصل و مبدأ خوارق عادات می‌دانند، این است که نفوس شریفی مانند انبیا و اولیای الاهی، از طریق این گونه نور، بی‌واسطه نور الانوار را مشاهده می‌نمایند و نور الانوار نیز از طریق نور سانح نسبت به آن‌ها بی‌واسطه اشراق می‌کند. لذا این گونه نفوس و انوار مَدْبَر، وارث و خلیفه نور الانوار در عالم ماده و بزرخند؛ و در صورت اقتضای شرایط، از طریق همین

نور به ایجاد خوارقی در عالم ماده می‌پردازند تا نور در این عالم به ظلمت غلبه نماید و مغلوب آن نشود.

نظریه ابصار در تبیین انوار عارضی نقش مهمی دارد. از دیدگاه سهروردی، شیء مرئی همان شیء خارجی است. هنگامی که شرایط لازم رؤیت فراهم شود، نفس، اضافه اشراقی به شیء خارجی پیدا کرده، آن را ادراک می‌کند (سهروردی، ۱۳۷۵: ۲/۱۳۴). در عالم بزرخ و ماده، انوار حسی سبب رؤیت شیء خارجی می‌شوند و در انوار مجرد به دلیل عدم وجود حجاب میان آن‌ها هر یک دیگری را مشاهده می‌نماید و دیگری نسبت به آن اشراق دارد. در مورد جهات دیگر نیز چنین است.

عمده بحث در جهاتی که شیخ اشراق متذکر شد، وجود تمایز خارجی بین آن‌ها است تا این که مصحح صدور خارجی انوار گردد که او آن را در قالب مثالی بیان کرد. جهاتی که شیخ اشراق برای کیفیت صدور انوار بیان می‌کند، تکثر خارجی ندارند. نحوه وجود عقول، بسیط است؛ لذا تمایز این جهات هم به تحلیل عقلی است و تمایز خارجی ندارند. این در حالی است که شیخ اشراق در صدد بیان نحوه وجود خارجی این امور است تا با آن‌ها وجود انوار قواهر اعلون و متكافئه را اثبات کند.

تشکیک نور و تفاوت انوار مجرد

سهروردی درباره حقیقت نور می‌گوید: «...النور كله في نفسه لا يختلف حقيقته إلا بالكمال والنقصان وبامور خارجة... فالأنوار المجردة غير مختلفة الحقائق...» (سهروردی، ۱۳۷۵: ۲/۱۱۹-۱۲۰).

انوار مجرد، حقیقت واحدی هستند که اختلاف آن‌ها اختلافی تشکیکی است و مابه‌اشتراع در آن‌ها همان مابه‌الاختلاف است. نور الانوار و سایر انوار در نور بودن مشترکند، ولی این نوریت در نور الانوار در نهایت کمال است و در سایر انوار، مراتب ضعیفتری از نور را دارا هستند.

تفاوت تشکیکی تنها در میان نور محسوس و معقول نیست، بلکه در مراتب انوار محسوس نیز تحقق دارد. این سخن در مراتب متفاوت نور مجرد نیز صادق

است. منشأ تفاوت نور شدید و ضعیف در خود حقیقت نور است. نور ضعیف در مقابل نور شدید، از نور و ظلمت ترکیب نیافته است؛ زیرا ظلمت امر عدمی است و امر عدمی جزء چیزی نیست تا این که شئی مركب از آن باشد.

در برخی موارد، اختلاف انوار از ناحیه فاعل و در برخی موارد دیگر از ناحیه قابل است و نمی‌توان آن را به فاعل نور مستند دانست. این سخن هنگامی صادق است که نور واحد بر مواضعی که از حیث صفا و کدورت مختلفند، منعکس گردد. نور خورشید بر شیشه و سنگ تیره به طور یکسان می‌تابد؛ ولی نوری که در شیشه منعکس می‌گردد، شدیدتر از نوری است که در سنگ تیره جلوه‌گر می‌شود. دلیل این اختلاف، فاعل نور نیست؛ زیرا نور به طور یکسان بر شیشه و سنگ تیره می‌تابد. به این ترتیب، منشأ این اختلاف، خصوصیت قابل است. اختلاف انوار محسوس همان‌گونه که در برخی موارد از ناحیه قابل است، در برخی موارد دیگر از ناحیه فاعل است؛ مانند این که بر یک محل، نور از مواضع مختلف و متنوعی بتابد.

در انوار مجرد، اختلاف قابلی نیست؛ زیرا آن‌ها مجرد بوده، دارای قابل نیستند. به این ترتیب اختلاف کمال و نقص در انوار مجرد از ناحیه فاعل است: «وَالنُّورُ الْمُجْرَدُ لَا قَابِلٌ لِهِ فَمَا وَرَاءُ النُّورِ كَمَالٌ وَنَقْصٌ يَكُونُ بِسَبِيلٍ رَتْبَةٍ فَاعِلٍ وَكَمَالٌ نُورُ الْأَنوارِ لَا عَلَّهُ لَهُ بَلْ هُوَ النُّورُ الْمَحْضُ الَّذِي لَا يُشَوِّهُ فَقْرٌ وَلَا نَقْصٌ» (همان: ۱۲۷). از این رو، سهروردی درباره انوار مجرد و عقول مفارق، به هیچ‌یک از انواع قابلیت قائل نیست و اختلاف آن‌ها را به رتبه فاعل آن‌ها مستند می‌داند. از این رو، اختلاف انوار قواهر اعلون مانند نور اول، دوم و... به سبب اختلاف فاعل آن‌ها است و شدت و ضعف فاعل، سبب شدت و ضعف معلول است. اختلاف انواری که در عرض قواهر اعلون هستند و مثل افلاطونی نیز به سبب اختلاف فاعل آن‌ها است.

بیان شد که فاعل آن‌ها جهات شروق، شهدود، محبت، قهر و... است و نور شهود نسبت به نور شروق شرافت دارد؛ زیرا رو به سوی نور الانتوار و منشأ انوار دارد. بنابراین معلول آن نیز شرافت و شدت دارد. شیخ/شراف درباره شدت و ضعف انوار عرضی

دیگر در عالم انوار بحثی نکرده است؛ ولی از بیانی که درباره انوار شروق و شهود نموده، می‌توان قاعده‌ای کلی استنباط کرد و آن این که انوار عرضی که رو به سوی نور الانوار و منشأ انوار دارند، از انواری که رو به سوی انوار طولی ضعیفتر دارند، شدت و شرافت بیشتری دارند؛ در نتیجه، معلول آن‌ها نیز شدیدتر است.

نور مُدّبر

نفس نور مجردی است که به بدنه ظلمانی و برزخی تعلق دارد. شیخ اشراف از نفس به «نور مُدّبر» و «اسفهبد» تعبیر می‌کند (همان: ۲۰۱/۱)؛ زیرا نفس نوری است که در بدنه طبیعی تدبیر و تصریف می‌کند و افعال خویش را با آن انجام می‌دهد. اسفهبد معرب سپهبد فارسی و به معنای فرمانده لشکر است. همان گونه که فرمانده به تدبیر امور لشکریان خویش می‌پردازد، نفس نیز به تدبیر بدنه مشغول است. از این رو، نفس، نور مجردی است که در افعال خویش نیازمند موجود ظلمانی و برزخی است.

از این‌که شیخ اشراف نفس را از جهتی نور مُدّبر و از جهت دیگر نور اسفهبدی نامیده، می‌توان نتیجه گرفت که تدبیر نفس نسبت به بدنه، مانند تدبیر فرمانده به لشکر خویش است. همان گونه که تدبیر فرمانده به لشکر خویش تدبیری ذاتی نیست بلکه یک امر اعتباری است، تدبیر نفس نسبت به بدنه نیز چنین است. تدبیر نفس به بدنه با توجه به قواعد اشرافی نمی‌تواند امری ذاتی باشد؛ زیرا نفس، نور است و بدنه، ظلمانی و برزخی. نور هم تعلق، احتیاج و ارتباط ذاتی به ظلمت ندارد. حاصل این‌که موجودی نورانی یعنی نفس در افعال خویش، نیازمند موجودی برزخی و ظلمانی است تا به اصل و مبدأ خویش که عالم انوار است، رجوع کند. افعال بدنه، نفس را هر چه بیش‌تر مهیا می‌کند تا شبیه انوار قواهر اعلون و متکافئه شود.

نور مُدّبر چون به اصل و مبدأ خویش عشق دارد، بعد از رهایی از تعلقات بدنه، به عالم نور واصل می‌شود. سه‌پروردی با استفاده از این اصل، تناسخ را ابطال می‌کند. چیزی که نور مُدّبر را به جانب مبادی و سرچشمۀ نخستین آن جذب می‌کند، نیرومندتر از اموری است که آن را به سوی ظلمت سوق می‌دهند. لذا نور مُدّبر بعد از قطع تعلق تدبیری، از بدنه ظلمانی به سوی انوار قاهر و متکافئه می‌رود. به دلیل شدت این شوق و

اشتیاق، نور مدبّر هرگز به بدن ظلمانی دیگر تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا دیگر اشتیاق و علاقه‌ای به ماندن در عالم ظلمت و تدبیر بدنی ظلمانی ندارد. از این رو، تناسخ باطل است. شیخ اشرف می‌گوید: «و النور المتقوی بالشوارق العظيمة العاشق لسنه ينجذب الى ينبوع الحياة والنور لا ينجذب الى مثل هذه الصياصى ولا يكون له نزوع اليها» (همان: ۲۲۴). شیخ اشرف انوار لذتبخش وارد بر نفوس سالکان را به نسبت ثبات و تأثیری که دارند، به چند نوع تقسیم می‌کند (همان: ۱/۵۰۲):

۱. **نور خاطف:** نوری است که ناگهان بر نفس سالک می‌تابد و توجه او را از خود و اشتغال به تدبیر بدن می‌گیرد، ولی به سرعت ناپدید می‌شود. این نور به مبتدیان در سلوک اختصاص دارد.

۲. **نور ثابت:** نوری نسبتاً پایدار است که بر متواتران در سیر و سلوک اشرف می‌شود.

۳. **نور طامس:** نور ثابت و شدیدی است که اثر تعلقات مادی و اشتغالات حواس را در سالک ریشه‌کن می‌کند و او را به گونه‌ای از هر چه منیت و تعلق مادی است، می‌برد. سالک در این مقام، ارتباط دائمی با عالم انوار و نور الالوار دارد و بدن برای او همچون پیراهنی می‌شود که هر گاه بخواهد آن را در می‌آورد. این مقام، مقام حکیمان متأله است که در علم و عمل، به کمال رسیده‌اند و همان حالتی است که تمام تعینات و تشخّصات سالک در قهر نور اعظم و بی‌پایان نور الانوار، محو شده است.^۱ به بیان دیگر، سالک تمام حجب نورانی و ظلمانی را پشت سر گذارده و در نور جمال و جلال نور الانوار فانی می‌شود.

۱. از میان یونانیان، افلاطون و از ایرانیان باستان، کیومرث، و از پیروان و سلاطه او فریدون و کیخسرو صاحبان این نور بوده‌اند. به اعتقاد سهوردی آخرين کسی که در میان حکمای قدیم یونان بهدرستی از این نور خبر داده، افلاطون است. عبارت سهوردی درباره حکایت افلاطون این گونه است: «و قد حکی الالهی افلاطون عن نفسه فقال ما معناه «أئی ربما خلوت بنفسی و خلت بدنی جانباً و صرت كائی مجذد بلا بدن، عرى عن الملابس الطبيعة، برئ عن الھیولی فأ تكون داخلاً في ذاتی خارجاً عن سایر الاشياء، فأرى في نفسی من الحسن و البهاء و السناء و الضباء و المحاسن العجيبة الانية ما ایقى منعجاً فأعلم انى جزء من اجزاء العالم الاعلى الشریف» (همان: ۱۱۲/۱). سهوردی، افلاطون را یک مرد الاهی می‌داند و او را در زمرة حکمای حقیقی به شمار می‌آورد. وی نه تنها برای شخص افلاطون قادر و منزلت مخصوص قائل است، بلکه نسبت به بسیاری از حکمای قدیم تعظیم و تکریم روا می‌دارد.

از دیدگاه سهروردی همیشه نور مدبّری در عالم ماده وجود دارد؛ راه ملکوت مسدود نیست و معرفت الاهی به گروه خاصی، وابستگی ندارد. بدترین قرن‌ها و ناپسندترین زمان‌ها، زمانی است که همت اشخاص در کوشش برای درک حقیقت سنتی می‌گیرد و حرکت اندیشه‌ها کندی می‌پذیرد. در این گونه زمان‌ها باب مکافات بسته می‌شود و راه مشاهدات مسدود می‌گردد (همان: ۱۰۹/۲)؛ و در میان نفوس انسانی کسی نیست که به مرتبه انوار قواهر اعلون و نور الانوار برسد. سهروردی در بیان این مبانی و مبرهن ساختن آن‌ها به مبانی عرفا بسیار نزدیک می‌شود که عالم ماده هیچ‌گاه از انسان کامل خالی نیست. از مبانی اشرافی سهروردی می‌توان این گونه نتیجه گرفت که نور مدبّری که صاحب نور طامس است، بی‌واسطه اشرافاتی از نور الانوار می‌گیرد و خلیفه او در عالم ظلمت است. سهروردی معتقد است انسان در صورتی شایسته مقام حکمت می‌گردد و در زمرة حکما قرار می‌گیرد که از ملکه خلع بدن و عروج به عالم نور برخوردار شود. به بیان دیگر، حکیم کسی است که تعلقی ظلمانی به امری ندارد و همه حجاب‌های ظلمانی و نورانی را پشت سر گذاشته است. در دوره اسلامی بسیاری از صوفیه و پاکان اهل خرد، سالک طریق اهل حکمت بوده‌اند و به سرچشمه نور نیز واصل گشته‌اند.

نتیجه‌گیری

در مقابل تفسیر وجودی از عالم هستی، شیخ اشراف نظام وجود را بر طبق قاعدة نور و در نسبت با آن تفسیر می‌کند. وجه نام‌گذاری حکمت اشراف نیز نورانی بودن آن است؛ زیرا اشراف، لحظه‌ای است که در آن، نور معرفت برای نفس به پیدایی می‌گراید. سهروردی نظام نوری خویش را با تعریفی از نور آغاز می‌کند و مباحث اشرافی را با توجه به آن تفسیر می‌کند. نور ظاهر بالذات و مظہر بالغیر است. سلسله انوار به جهت دفع مفسدة دور و تسلسل، بایستی به نور الانوار ختم شود. نور الانوار نور اول را افاضه می‌نماید و نور اول، نور دوم و همین طور سلسله انوار ادامه می‌یابد تا به انوار متكافئه

ختم شود. در انوار قاهر، انواری عارضی وجود دارد که از هر یک از آن‌ها نوری افاضه می‌شود. شیخ اشراف در عالم ماده، نور حسی را نور می‌داند و نفس را نور مدبّر می‌نامد. با تحلیل مبانی اشرافی و نوری، بسیاری از مبانی فلسفی مانند ارواح مهیّم، بسطِ الحقيقة بودن نور الانوار، و واجب‌الوجود اثبات می‌شود. مبانی اشرافی، تفسیر جدیدی از هستی بوده و راهگشای بسیاری از مبانی معرفتی در حوزه حکمت اسلامی است.

منابع

١. آشتیانی، سید جلال الدین (۱۳۶۰)، **مقدمة تمہید القواعد**، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تهران، چاپ اول.
٢. ابراهیمی دینانی، غلامحسین (۱۳۸۸)، **شعاع شهود و اندیشه در فلسفه سهروردی**، تهران، انتشارات حکمت، چاپ اول.
٣. ابن سينا (۱۳۸۵)، **الالهيات من كتاب الشفاء**، حسن حسن زاده آملی، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم.
٤. سهروردی، شهاب الدین (۱۳۷۵)، **مجموعه مصنفات**، ج ۱-۳، هنری کریم و نجفقلی حبیبی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، چاپ دوم.
٥. شهرزوری، محمد (۱۳۷۲)، **شرح حکمة الاشراق**، حسین ضیائی تربتی، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، چاپ دوم.
٦. شیرازی، صدر الدین (۱۳۸۳)، **الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة**، ج ۲، ۶ و ۸ امینی و امید، انتشارات حیدری، تهران، چاپ اول.
٧. شیرازی، قطب الدین (۱۳۸۳)، **شرح حکمة الاشراق**، مهدی محقق، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، چاپ اول

