

Will Oriented toward Perfection in Transcendent Philosophy A Study Based on Spragens's Methodology*

Nasrollah Nakhai Zarandi

PhD in Political Studies of the Islamic Revolution Imam Khomeini and Islamic
Revolution Research Institute, Iran.
nasrollah1393@yahoo.com

Abstract

This study employs the methodology of Thomas L. Spragens to reread and analyze the thought of Sadr al-Din Shirazi (Mulla Sadra) in order to demonstrate how *Transcendent Philosophy (al-Hikma al-Muta'aliyya)*, as a novel philosophical system, offered responses to the epistemic and social crises of the Safavid era. Based on Spragens's four-stage framework, the research first identifies the crises of Mulla Sadra's time, then analyzes their causes, outlines the desirable order and ideal society, and finally extracts the proposed path out of crisis from within his philosophical thought. Mulla Sadra viewed the society of his time as afflicted by a form of ignorance and *jahiliyya* resulting from subjective factors such as excessive imitation, hostility toward reason, literalism, and the inadequacies of Peripatetic and Illuminationist philosophies.

By critically examining earlier philosophical schools—particularly

---

* Nakhai Zarandi, N. (2025). Will Oriented toward Perfection in Transcendent Philosophy A Study Based on Spragens's Methodology. *Al-Fikr al-Siasi al-Islami*, 5(1), pp. 140-169.
<https://doi.org/10.22081/ipt.2026.74398.1053>

□ **Article Type:** Research; **Publisher:** Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran

□ **Received:** 2024/04/26 • **Revised:** 2024/07/25 • **Accepted:** 2024/08/17 • **Available Online:** 2025/03/30

© 2025

authors retain the copyright and full publishing rights

<http://ipt.isca.ac.ir>

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy

Peripatetic and Illuminationist philosophy—Mulla Sadra argues that although these systems grasped aspects of truth, their inherent limitations prevented them from presenting a comprehensive account of existence and human perfection. He regarded imitation-based religiosity, superficial faith, sectarian fanaticism, the shallow approaches of some jurists and Sufis, as well as determinism and superstition, as major obstacles to the advancement of knowledge and rationality. In his view, without genuine reflection and insight, human beings remain trapped in ignorance and misguidance, and society, lacking intellectual and moral growth, inevitably falls into crisis and stagnation. In addition to these subjective factors, he also identifies objective causes such as power-seeking, worldliness, fatalism, and superstition as forces that intensified these crises. These conditions, he argues, led to intellectual rigidity within the scholarly community, rendered society incapable of responding to emerging issues, and halted humanity’s path of rational and spiritual development.

Mulla Sadra formulates the way out of this crisis through *Transcendent Philosophy*, a philosophical system grounded in ontological principles such as the primacy of existence, the gradation of being, substantial motion, and the unity of the intellect, the intellector, and the intelligible. This system views the human being as a dynamic, free, and capable agent on a path of growth and perfection, emphasizing that the substantial motion of the human being from deficiency to perfection is possible only through awareness, will, and freedom. The *Perfect Human* is one who, through this substantial motion, reaches the highest level of existence, uniting intellect, soul, and being with Absolute Reality; such a person becomes the manifestation of divine names and attributes and serves as the link between the Creator and creation.

In Transcendent Philosophy, the realization of human perfection is not merely an individual matter but is achieved within the context of society and social interaction. Mulla Sadra conceives of the human being as inherently social, whose spiritual, ethical, and epistemic growth takes shape through cooperation, coexistence, and benefiting from the experiences of others. The third and fourth journeys of the

Asfar al-Arba'a symbolize the social dimension of the human spiritual journey—the return from the Truth to creation and active presence within society—highlighting the significance of communal life in the movement toward perfection and transcendence.

The *Transcendent Society*, based on Transcendent Philosophy, is one in which the movement from imperfection to perfection unfolds at both individual and collective levels, with its ultimate goal being nearness to God and the realization of the Perfect Human within collective life. This society is founded upon justice, freedom, rationality, and spirituality, and its institutions and social relations are organized to foster human growth and guide individuals toward truth and perfection. It is a society that is knowledge-oriented and truth-seeking, law-abiding, strong yet open, and characterized by social cohesion. Within this framework, power is not an end in itself but a means for enhancing rationality, morality, and the realization of humanity's spiritual and social aims.

This research demonstrates that Transcendent Philosophy is not merely a metaphysical system, but a practical philosophy for social reform, human development, and addressing epistemic and social crises. By emphasizing a will oriented toward perfection and the role of human awareness and freedom in the pursuit of perfection and social interaction, Mulla Sadra offers a coherent model for the formation of a transcendent society. Accordingly, Transcendent Philosophy can be employed not only as a philosophy relevant to the Safavid era, but also as a theoretical framework for the reform and guidance of contemporary societies.

Keywords

Mulla Sadra; ignorant society; perfection; Perfect Human; transcendent society.

الإرادة المتبجّهة نحو الكمال في الحكمة المتعالية؛

دراسة قائمة على منهجية سبرينجز*

نصرالله نخعي زرندي

دكتوراه في الدراسات السياسية للثورة الإسلامية، معهد أبحاث الإمام الخميني
والثورة الإسلامية، طهران، إيران.
nasrollah1393@yahoo.com

١٤٣

الفكر السياسي الإسلامي

الإرادة المتبجّهة نحو الكمال في الحكمة المتعالية؛ دراسة قائمة على منهجية سبرينجز

الملخص

تستعيد هذه الدراسة - مستعينةً بمنهجية توماس سبرينجز - قراءة أفكار صدر الدين الشيرازي، لتُظهر كيف تُقدّم الحكمة المتعالية، بروحها الإبداعية، حلاً مناسباً للأزمة المعرفية والاجتماعية. وتُبين نتائج الدراسة أنّ صدر المتألهين كان يرى مجتمع عصره غارقاً في أزمة الجهل والغفلة، إذ يرى أنّ جذور هذه الأزمة تكمن في عوامل ذهنية متنوعة، مثل: عجز فلسفة المشاء والإشراق، والنزعة التقليدية، والظاهرية، والسطحية، ومعاداة العقل، فضلاً عن عوامل موضوعية، مثل: النظام القائم على تقديس السلطة، وحبّ الدنيا، والجبرية، والخرافة. وكان صدر المتألهين يعتقد أنّ المجتمع العلمي والفكري في عصره قد وقع في نوع من الجمود والركود

* نخعي زرندي ، نصرالله. (٢٠٢٥). الإرادة المتبجّهة نحو الكمال في الحكمة المتعالية؛ دراسة قائمة على منهجية سبرينجز. مجلة الفكر السياسي الإسلامي النصف سنوية العلمية، ٥(١)، صص ١٤٠-١٦٩.

<https://doi.org/10.22081/ipt.2026.74398.1053>

□ نوع المقالة: بحثية؛ الناشر: المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية.

□ تاريخ الإستلام: ٢٠٢٤/٠٤/٢٦ • تاريخ المراجعة: ٢٠٢٤/٠٧/٢٥ • تاريخ القبول: ٢٠٢٤/٠٨/١٧ • تاريخ النشر: ٢٠٢٥/٠٣/٢٠

© 2025

authors retain the copyright and full publishing rights

<http://ipt.isca.ac.ir>

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy

الفكري، وأصبح عاجزاً عن الإجابة عن الأسئلة والتحديات المستحدثة. ومن هنا، سعى - من خلال طرح الحكمة المتعالية وتقديمها بوصفها نظاماً فكرياً جديداً - إلى أن يقدم جواباً جوهرياً للأزمة المعرفية أو الاجتماعية والسياسية في زمانه. وبناءً على هذه الابتكار، يرسم صدر المتألهين أساساً نظرياً للمجتمع المتعالي؛ مجتمعٌ يتمكّن فيه الإنسان - بإرادته وحرّيته ومعرفته - من أن يتمو في إطار الاجتماع ويتعالى، ويخطو في مسار الحركة الجوهريّة نحو الكمال والحقيقة الإلهية، حتّى ينال في نهاية المطاف مقام الإنسان الكامل.

الكلمات المفتاحية

صدر المتألهين، المجتمع الجاهلي، الكمال، الإنسان الكامل، المجتمع المتعالي.

١٤٤

الفكر السبأ الإسلامي

المجلد ٥، العدد ١، ٢٠٢٥

المقدمة

يُعدّ عصر الصوفيّة في إيران أحد العصور الهامّة في المجالات المعرفيّة والاجتماعيّة والسياسيّة. وفي حين كانت العديد من المؤسسات العلميّة تزدهر بدعمٍ من الحكومة، فقد كان هذا العصر مصحوباً بأزماتٍ معرفيّة واجتماعيّة عميقة. بحيث انجذب العديد من المتكلّمين، والصوفيّة، والعلماء، والفقهاء، والفلاسفة وغيرهم - بدلاً من الاشتغال بأمر معرفة الحقيقة ومعرفة العلم والدين - إلى هيبة ومجد البلاط الصفوي، ولا سيّما الشاه عباس؛ ممّا أدّى إلى أنّهم كانوا يخوضون - إلى جانب تشريع الحكومة من أجل كسب السلطة - منافسة حادّة وحتىّ مدمّرة فيما بينهم. وفي خضمّ ذلك، كان صدر المتألمين - بوصفه واحداً من المفكرين البارزين - وبتباعده عن مركز السلطة، ينظر إلى المجتمع بمنظورٍ مختلفٍ ونقدي. ومن وجهة نظره، فإنّ عوامل مثل: حبّ السلطة، وحبّ الدنيا، والنزعة التقليديّة، ومعاداة العقل وغيرها من الظواهر السائدة بين عامّة الناس والنخب، قد أسهمت في وقوع المجتمع في حالةٍ من الجمود الفكري. لذا، سعى صدر المتألمين - انطلاقاً من المبادئ الوجوديّة للحكمة المتعالية، كأصالة الوجود، وتشكيك الوجود، والحركة الجوهرية، واتّحاد العاقل والمعقول وغير ذلك - إلى تقديم حلّ يفضي إلى الخروج من هذه الأزمة.

تسعى هذه الدراسة، مستعينةً بمنهجية توماس سبريجنز - التي تُنظّم تحليل الأفكار السياسية والاجتماعية في إطار أربع مراحل: الأزمة، وتعليل الأسباب، والنظام المنشود، والحلّ - إلى إعادة قراءة أفكار صدر المتألمين، ليس فقط بوصفها ردّاً على أزمات عصره، بل بوصفها تجلياً للمنطق الداخلي لنظام فكري؛ منطقيّ يولد من رحم الأزمة ويتّجه نحو الكمال. وبناءً على ذلك، فإنّ السؤال الرئيس للدراسة هو: كيف يمكن للحكمة المتعالية - بوصفها نظاماً فلسفياً - أن

١٤٥

الفكر السياسي الإسلامي

الإرادة المتجهة نحو الكمال في الحكمة المتعالية: دراسة قائمة على منهجية سبريجنز

تكون نموذجاً لإرادة متجهة نحو الكمال، ومؤسسةً لمجتمع متعالٍ؟ وتمثّل أسئلة هذا المقال الفرعية في: ما هي أزمة العصر وأسبابها من وجهة نظر صدر المتألهين؟ وما هو السبيل للخروج من الأزمة للوصول إلى المجتمع المنشود؟ وتُظهر نتائج الدراسة أنّ صدر المتألهين، من خلال طرح مفهوم الكمال، لا يقدّم سبيلاً لإعادة بناء العقلانية والروحانية على المستوى الفردي والجماعي فحسب، بل يرسم أيضاً الأساس النظري لمجتمع متعالٍ؛ مجتمعٌ يسير فيه الفرد والجماعة معاً في مسار الحركة الجوهرية نحو الكمال الإلهي. وفي هذا المجتمع، يتعد الإنسان عن الجهل والانحطاط بإرادته وحرّيته لا بالاعتماد على القوة والسيطرة، ويخطو نحو تحقيق الحقيقة وظهور الإنسان الكامل.

خلفية الدراسة

لقد كتبت مقالات وكتب متعددة حول صدر المتألهين. ولكن، مع الانتباه إلى موضوع الدراسة ومنهجية سبريجنز، يمكن الإشارة إلى المقالة التالية: «مسئله صدر المتألهين در كسر اصنام جاهليه»^١ هو عنوان مقالة كتبها شريف لك زائي عام ١٣٩٠ ش. وفي هذه المقالة، يرى الكاتب - ضمن دراسته وتحليله لأحد أهم الأعمال النقدية لصدر المتألهين، وهو كتاب «كسر أصنام الجاهلية» - أنّ كلّ ما طرحه الملا صدرا في الكتاب المذكور يمكن تلخيصه استناداً إلى النظرية المشهورة لسبريجنز. ويرى الكاتب أنّ اضطراب المجتمع هو أهمّ مسألة لدى صدر الدين الشيرازي، وقد نشأ هذا الاضطراب بسبب مرض الأطباء. ويعتبر صدر المتألهين أنّ نشر التعاليم الباطنية والمعرفية من قِبَل الأطباء المنتمين إليه هو الحلّ والدواء للخروج من هذه الأزمة (لك زائي، ١٣٩٠ ش).

١. مسألة صدر المتألهين في كسر أصنام الجاهلية.

١. الإطار النظري: منهجية توماس سبريجنز

يُعدّ توماس سبريجنز من أنصار التقاليد في علم السياسة، القائلين بضرورة الاستفادة من المناهج التاريخية والفلسفية والأنثروبولوجية في دراسة العلوم السياسية (اسبرينغر، ١٣٧٧ش، ص ١٣). وتألّف نظرية الأزمة لدى سبريجنز من أربع مراحل. ففي الخطوة الأولى، يدّعي أنّ المفكرين السياسيين في كلّ عصر كانوا واقعيين للغاية، وأنّ أفكارهم السياسية لم تكن إلاّ استجابةً للمشاكل القائمة في بيئتهم السياسية. وعلى هذا الأساس، لم تكن النظريات مجرد ترف أكاديمي، بل كانت متعلّقة عملياً بالموضوعات العملية واليومية للسياسة. وكان مساعهم تقديم صورة شاملة وفهم نسبي لعالم السياسة (برزگر، ١٣٨٣ش).

أما الخطوة الثانية، فبعد ملاحظة أزمة الفوضى، كانت تتمثّل في البحث عن سبب هذه الفوضى. فلا يمكن للنظر أن يهدأ بعد تحديد المشكلة، لا ، بل يجب عليه أن يجد جذر المشكلة. ويتعيّن عليه أن يُجري دراسةً دقيقة في أسباب الفوضى ووظيفة الأوضاع السياسية الخاطئة التي لاحظها؛ وهذه مرحلة صعبة للغاية. إنّ النموذج الفكري لبعض المنظرين السياسيين هو محاولة للوصول إلى هذه الغاية (عزيز الله، ١٣٨٦ش). وفي الخطوة الثالثة، يأتي دور طرح هذا السؤال: إذا كان الوضع الحالي غير مرغوب فيه وفوضوياً، فما هو الوضع المنشود والنظام المثالي؟ (برزگر؛ عباس تبار، ١٣٨٥ش). وبناءً على ذلك، يستخدم المنظر في هذه المرحلة خياله عادةً، ويسعى إلى رسم صورة مثالية لنظامٍ سياسي لا وجود له في زمانه.

وفي الخطوة الرابعة، يُقدّم حلّ للتغلب على الأزمة. وفي هذه المرحلة، ينتقل المنظر من «الكائنات» إلى الخطوة الرابعة أي «الواجبات»، ويُطرح فيها موضوع المدينة الفاضلة (داوري اردكاني، ١٣٧٧ش، ص ٢٧٠). وتُشبه هذه المرحلة من التنظير، - أي صورة المجتمع المُعاد إحياءه (المتجدد) - ، بـ «الجسم الطافي». يبدو أنّ

هذه المرحلة ينبغي أن تسبق تقديم الحلّ، إلّا أنّه من الممكن أن تطرح قبل أو بعد تحديد أسباب الفوضى. بل قد تكون أحياناً قبل ملاحظة الفوضى. وفي معظم الحالات، من المرجح أن تظهر صورة المجتمع المعاد إحيائه (المتجدد) - بطريقة جدليّة - تدريجياً، مع ملاحظة الفوضى وتحديد أسبابها (اسبريكنز، ١٣٧٧ش، ص ٤١).

وبشكل عام، قد لا يبيّن المنظر نظريته صراحةً بناءً على المراحل التي أوردها سبريكنز، أو «قد لا يشرح بعض المفكرين الأسباب الرئيسة ودوافعهم في دراسة النظام السياسي، أو يخفونها في أجزاء صغيرة من كتاباتهم غير المشهورة». لذا، فإنّ الأمر يقع على عاتق الباحث والقارئ أن يدرس جميع أبعاد آراء المفكر جيداً، وأن يُنظّم أفكاره استناداً إلى هذه المراحل الأربع، مع كشف الزوايا الخفية لها، حتّى يتمكّن من فهم دوافع وأهداف المنظر بشكلٍ أفضل وأسهل (مرتضويان؛ دهقاني، ١٣٩٣ش).

٢. ملاحظة الأزمة: أزمة الجاهليّة

يتأثر صدر المتألهين بآراء الفارابي وأفلاطون، فيقسّم المجتمعات إلى فئتين: فاضلة وغير فاضلة. فالمجتمع الفاضل هو مدينة الفارابي الفاضلة (المدينة المثالية) والحكومة الحكيمة الأفلاطونية. ومن وجهة نظره، تنقسم المجتمعات غير الفاضلة إلى عدّة فئات: ١. المجتمع الجاهلي: وهو مجتمع لا يعرف أفرادة الحقيقة، منهمكون في الأمور الماديّة واللذات الدنيويّة. ٢. المجتمع الفاسق: وهو مجتمع يعرف حكّامه وأفرادة الحقيقة، لكنهم لا يتبعونها، وهم متورطون في الفساد الأخلاقي والظلم. ٣. المجتمع الضال: وهو مجتمع جهلاؤه قاده، لكنهم يعتقدون أنّهم عالمون ويضللون الناس. ومن مجموع وجهات نظر صدر المتألهين يمكن الاستنتاج أنّه كان يرى مجتمع عصره من النوع الجاهلي أكثر من غيره. فالمجتمع

الجاهلي - من وجهة نظره - هو مجتمع لا يعرف الحقيقة، وكان يرى أنّ أهله واقعون في الجهل والجاهلية الفكرية. وكما كتب في مقدّمة «الأسفار»: «لقد وقعت في قومٍ قد غرب الفهم والعلم عن أفق وجودهم، وأعينهم عمياء عن رؤية أنوار الحكمة وأسرارها، وعن إشراق أنوار المعرفة وآثارها» (صدرالدين شيرازی، ۱۳۸۴ش، ج ۱، ص ۸).

إنّ هذا الوصف يبيّن الفجوة الكبيرة التي كان يحسّها صدر المتألهين بين «الحكمة الإلهية» و«الواقع الاجتماعي». وتبيّن حدّة نقده في كتاب «كسر الأصنام الجاهلية» بشكلٍ أكبر. إذ يكتب: «في هذا الزمان الذي قد انتشرت فيه ظلمات الجهل والعمى في المَدُن، وعمّ القصر في التفكير والخطأ جميع العمران، أرى جماعاتٍ قد بذلوا كلّ طاقتهم في العقائد والأقوال نحو الجهل والهذيان، وأصروا على الفساد في الأفعال». ومصدر سفاهتهم هذا المرض المعدي، وهذه الفتنة المنتشرة اليوم، حيث يظنون أنّ سحر الشيطان الخيالي هي غايات أرباب الكمال، وبالرغم من فقرهم الشديد، يُشبهون أنفسهم في العلم والعمل بأرباب التوحيد وأصحاب التفريد. ومصدر سفالتهم (دناءتهم) الآخر هو العمى عن رؤية حقيقة الحال والطريقة الإلهية لأهل الله، وعدم إدراكهم أنّ أصحاب البصيرة يميزون سمات الروجولة والمروءة عن زخارف ذوات الخدور (صدرالدين شيرازی، ۱۳۷۱ش، صص ۲۳-۲۴).

يرى صدر المتألهين أنّ ما لم يُصبِ العوام فحسب بل أصاب الكثير من الخواص والمسؤولين الفكريين والدينيين - هو «الجمود الفكري» الذي يعني الركود والسكون وفقدان الحركية في الفكر، ويؤدي إلى أن يجرم الفرد أو المجتمع من الابتكار، وطرح الأسئلة، والنقد، واستخدام العقل والتأمل العقلي. وفي هذه الحالة، يُقدم الأفراد على قبول وتنفيذ مبادئ قد تكون غير فعّالة وحتى ضارّة، من دون فحصٍ منطقي أو استدلالٍ علمي. ويرى صدر المتألهين أنّ هذه الحالة

مصدق للجاهلية. فالجاهلية في المصطلح الفلسفي والاجتماعي تُطلق على حالة يسيطر فيها الجهل وغياب الوعي على المجتمع. يقول صدر المتألهين في هذا الشأن: «نزه ربك عما قاله أهل الجاهلية الأولى قبل ظهور الإسلام أو أهل الجاهلية الثانية بعد ظهور الإسلام في حقه. وأما أهل الجاهلية الثانية (الذين ظهروا بعد بزوغ فجر الإسلام، وغالباً يعدّون أنفسهم مسلمين وأتباعاً لمذهب الإسلام)، فقد أبدوا أيضاً في شأن المبدأ وبعض الصفات المتعلقة به عقائد وأفكاراً باطلة مذمومة» (صدرالدين شيرازي، ١٣٨٣ش، صص ٢٢٢-٢٢٣). وفي فكر صدر المتألهين، لا يقتصر مفهوم «الجاهلية» على ما قبل الإسلام فحسب، بل يشير إلى نوع من الضلال الفكري والعقدي الذي استمرّ حتى بعد ظهور الإسلام، والذي يُطلق عليه مصطلح «الجاهلية الثانية».

٣. أسباب الأزمة

من خلال قراءة أعمال وكتابات صدر المتألهين، يمكن استنتاج أنّه من وجهة نظره، قد أدّت عوامل متنوّعة إلى نشوء أزمة الجاهلية الثانية في مجتمع عصره. حيث يقسّم هذه العوامل إلى فئتين: الأسباب الذهنية والأسباب الموضوعية.

٣-١. الأسباب الذهنية

يقصد بـ الأسباب الذهنية تلك العوامل التي تكمن جذورها في الأفكار، والمعتقدات، والتوجّهات، وأساليب التفكير لدى الأفراد أو المجتمعات. وعلى خلاف الأسباب الموضوعية، فإنّ هذه العوامل مرتبطة بالتصورات، والأيدولوجيات، وأنماط تفكير البشر، ويمكن أن تلعب دوراً محورياً في تشكّل الأزمات الاجتماعية، أو الثقافية، أو الفلسفية.

كانت الأجواء الفلسفية في عصر صدر المتألهين متأثراً بشدة بفلسفة المشاء والإشراق. ففلسفة المشاء، التي كانت تستند في جذورها إلى أعمال أرسطو وابن سينا، كانت تؤكد على الاستدلال العقلي والبرهان، في حين أنّ فلسفة الإشراق، التي طوّرها السهروردي، كانت تُعطي أهميةً للإدراك الشهودي والنور.

يتناول صدر المتألهين في مقدّمة «الأسفار» نقد المدارس الفلسفية السابقة له، ويرى أنّها ناقصة وغير فعّالة من جهات متعدّدة في بلوغ الحقيقة. فقد انتقد أصحاب الرأي أو المشائين؛ لأنهم كانوا يتبعون التفاسير العقلية المحضة للحقيقة (صدرالدين شيرازي، ١٣٨٤ش، ج١، ص ١٥). كما اعتبر روحانية فلسفة الإشراق روحانيةً برزخيةً؛ نظراً لاعتمادها المفرط على التجربة العرفانية، ممّا منعها من أن تمتلك القوة الكافية في أسسها النظرية (كروين، ١٣٨١ش، ص ٣٧).

إذ يقول: «وأستغفر الله كثيراً وأطلب منه العفو، أيّ قد ضيّعت وأبطلت قسماً من عمري في فحص ودراسة نظريّات وآراء الفلاسفة والمجادلين من أهل الكلام، وفي تحريهم وفطنتهم ودهائهم في القول وأشكالهم المختلفة في النقاش، إلى أن انكشف لي في نهاية المطاف بنور الإيمان وتأييد الله المنان أنّ قياساتهم عقيمة وثمارها معدومة، وأنّ طريقهم معوجّ وغير مستقيم» (صدرالدين شيرازي، ١٣٨٤ش، ج١، ص ١٥). وفي سياق نقده لهذه الفلسفات، كان صدر المتألهين يعتقد أنّ كلّ واحدة من هذه المدارس لم تدرك إلاّ جزءاً من الحقيقة، وغفلت عن الأبعاد الأخرى. ونتيجةً لذلك، كان صدر المتألهين يرى أنّ هذه الفلسفات غير كافية في تقديم صورة شاملة عن الأنطولوجيا (علم الوجود)، وفي الردّ على تحديات عصره.

من وجهة نظر صدر المتألهين، يبدأ الإيمان الحقيقي من المستويات الظاهرية،

وينتهي في النهاية إلى المعرفة الشهودية واليقين التام. ويوجه صدر المتألهين معظم نقده إلى الإيمان التقليدي. فهو يعتقد أنّ هذا النوع من الإيمان يفتقر إلى الأساس العقلي والمعرفي، وأنّ الأفراد قد قبلوه لمجرد اتباع التقاليد ومعتقدات السلف. ومن وجهة نظره، إنّ التقليد بلا تعقل يحول دون النموّ الفكري والروحي للإنسان، ويبقيه في مستوى متدن من المعرفة. ويعتبر صدر المتألهين التقليد الأعمى والتعصب المذهبي من أهمّ أسباب الجهل والتخلف الفكري لدى البشر. ومن وجهة نظره: «في أصول الإيمان، إذا قلّد أحد بناءً على الظنّ والحدس من دون دليل قاطع، فإنّ هذه الطريقة غير صحيحة؛ لأننا إذا اكتفينا بالتقليد في أصل التوحيد - الذي هو جذر جميع العقائد الدينية - فسنضطرّ إلى فعل الشيء نفسه في بقية الأصول، وهذا العمل يُضعف أساس الإيمان» (صدرالدين شيرازي، ١٣٦٦ش، ص ٤٩٢).

٣-١-٣. الظاهرية والسطحية

يكتب العلامة أبو عبدالله الزنجاني، صاحب «تاريخ القرآن»، عن عصر صدر المتألهين، أنّه في زمانه كان أمران يحكمان على ظواهر الكتاب والسنة: أحدهما روح التصوّف المحض وتأويل نصوص الشريعة، والآخر روح الجمود (الهباشتي، ١٣٨٦ش).

أ- العلماء والفقهاء والصوفية

يهاجم صدر المتألهين في كتاب «كسر الأصنام» فئتين: الأولى الصوفية، وبخاصّة بعض فرقةهم، الذين كانوا في الماضي منكرين تماماً لتحصيل العلم، وخصوصاً الفلسفة، وكانوا يقولون إنّ العلم يُضللّ الإنسان عن طريق الوصول إلى الحقيقة، وأنّ الحقيقة لا يُعرف إلاّ بواسطة العشق. والثانية هم الفقهاء

القشريّون، أي أولئك العلماء الروحانيّون الذين كانوا في ذلك العهد يعارضون الصوفيّة والعرفاء بشدّة، وكانوا يعتبرونهم أسوأ من الكفار الذين لهم كتاب، لأنّهم كانوا ينظرون إليهم على أنّهم مرتدّون (كروين، ١٤٠٠ش، ص ٣٦٢). وكان يعتقد أنّ هؤلاء العلماء، بدلاً من التعقّل والتأمّل وفهم حقيقة الدين، قد تمسكوا بظواهر الشريعة، وهذا الأمر نفسه قد أدّى إلى الجمود الفكري، وانتشار التعصّبات الدينية، وضعف العقلانية في المجتمع: «إنّ أكثر من نسميهم علماء إنّما هو لذلك لأنّ العلم قد ظهر فيهم بشكلٍ مؤقت، بينما كانوا قبل ذلك جاهلين . وعلمهم قد يكون غير مستقرّ ويعودون إلى الجهل مرّةً أخرى، لأنّ علمهم ليس راسخاً، ولهذا السبب يُعرضون عنه ويرغبون في الدنيا» (صدرالدين شيرازي، ١٣٦٧ش، ج ٣، ص ٢٩٣).

وكان صدر المتألّمين يعتقد أنّ تقاليد الصوفية كانت تقوم على رياضة النفس وتهذيبها من الجاهلية وحبّ الدنيا، وعلى حبّ تعليم وتعلّم المعارف الحقيقية. إلّا أنّه كان يرى الصوفية في عصره، فلاحظ بعدهم عن أسس المعرفة والزهد والرياضة، وميولهم إلى الرئاسة والشهرة (خامنه اي، ١٣٧٩ش، ص ٣٨٦). ومن وجهة نظر صدر المتألّمين، تماماً كما أنّ الأخطاء والمغالطات في الفلسفة والعلم النظري تؤدّي إلى خطأ الأفراد، كذلك في مسار التصوف والكمالات النفسانية يوجد أشخاص يظهرون بمظهر أهل الباطن والمكاشفة، لكنهم في حقيقتهم غير سالكين إلى الكمال، بل شركاء في اللذات والشهوات الدنيويّة: «وقد يكون في هذا العصر من المتزيّنين، رغم قصر البصر وضعف الباطن لديهم، من يُحسبون من الصوفية وأهل الباطن والمكاشفة. والعامل اليقظ، وكل من ينظر إلى أحوال الزمان وأهله بعين الاعتبار، يدرك يقيناً أنّ أهل الله وأرباب التصوف والحال والكمال لا يكونون ظاهرين أبداً، بل يَحْتَفُونَ، ليس بمعنى أنّه لا يراهم أحد، بل أنّ أحوالهم مستورة عن الخلق، ولا يُعرف مقامهم». وخلاصة القول، إنّ تصوّف الصوفيّ

مستورٌ عن العقول، وإن كان يري الجميع تردده وظاهر جسمه وحركاته. فكلٌّ من ادعى مقام التصوف والإرشاد لنفسه، ويتظاهر بمثل أهل الكمال والحال، ومع ذلك فهو يخالط الناس ويشاركهم في لذاتهم وشهواتهم، ويساعدهم في غفلاتهم وجهالاتهم» (صدرالدين شيرازي، ١٣٧١ش، ص ١٤١).

ب- الأخبارية ومناهضو العقل

كان الأخباريون أحد الفرق التي تعرضت لانتقادات صدرالمتألهين بشكل جاد. فقد كان يرى أن آراءهم ظاهريّة وسطيّة ومقيّدة بظاهر النصوص الدينيّة، وكان يعتقد أنّ نهج الأخباريين تجاه القرآن والحديث، شأنه شأن القشريين، يحول دون إدراك الحقيقة وعمق المعارف الإلهية. إذ يقول: «لا ينال السطحيّ إلّا القشر، أمّا اللبّ والجوهر فلا يدركه إلّا أصحاب العقل، وهم وحدهم الذين يتعظون. إنّ في ذلك لآياتٍ لأولي الألباب... (فهم يشربون) من نحر المعرفة في كأس القرآن المبين، لأنّ (الآخرين) صمّ وبكمّ وعمي، لا يدركون شيئاً ولا يجدون سبيلاً، نخلوهم من الحواسّ الباطنة - في حين أنّ هذه الحواسّ الدنيويّة قشرٌ لتلك الحواسّ الباطنة - وقد اكتفوا بالقشر» (صدرالدين شيرازي، ١٣٦٦ش «ألف»، ج٦، ص ٢١).

٢-٣. الأسباب الموضوعية

يقصد ب الأسباب الموضوعية تلك العوامل التي تكون خارجية وواقعية، وترتبط عادةً ب الظروف الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، أو البيئية.

١-٢-٣. تقديس السلطة وحبّ الدنيا

في العصر الصفوي، أحدثت المنافسة على السلطة بين ثلاث فئات رئيسة:

الفقهاء، والصوفيّة، والقزلباش، توترت سياسيّة ودينيّة كثيرة. فقد كان القزلباش، وهم المؤسسون العسكريون للدولة الصفويّة، يتمتّعون بنفوذ كبير في البلاط، ولكن مع مرور الوقت، سعى ملوك الصفويين إلى تقليص قوتهم. ومن ناحية أخرى، فإنّ الصوفيّة الذين لعبوا دوراً محورياً في البداية في إضفاء الشرعية على الدولة الصفويّة، تمّ التخلّي عنهم تدريجياً بعد أن أصبح التشيع مذهباً رسمياً ومع تزايد نفوذ الفقهاء وسلطتهم، تمّ تهيمش الكثير منهم أو قمعهم. وفي خضمّ ذلك، فإنّ فقهاء الشيعة الذين كانوا يحظون بدعم الملوك الصفويين، زادوا من نفوذهم وسعوا إلى إقصاء المنافسين الآخرين. وقد انتقد صدر المتألمين هذا الوضع عند ملاحظته للصراعات السياسية من أجل النفوذ في البلاط، وعده من علامات الانحطاط الفكري والأخلاقي في المجتمع، إذ يقول: «إنّ الجهل والضلال، إذا اقترنا بالعناد والإصرار وحبّ الرئاسة، كانا من السموم القاتلة وانحباث المبعدة عن قرب الله تعالى، ويدخلان صاحبهما في زمرة الشياطين» (صدرالدين شيرازي، ١٣٧١ش، ص ٥٤).

وكان يعتقد أنّ الفقهاء والصوفيّة، بدلاً من الالتفات إلى حقيقة الدين والمعرفة الإلهيّة، قد انغمسوا في طلب الجاه، وحبّ الدنيا، والمنافسة لكسب السلطة. إذ يقول: «انظر كيف تُطلق أسماء «الصوفي» و«الشيخ» و«الفقيه» على أشخاص يتحلّون بصفات معاكسة تماماً لما يجب أن يكونوا عليه؛ إذ لا يُسمّى أحد في هذا الزمان «صوفياً» إلّا إذا جمع جماعةً حوله، وأقام مجالس النهم والسّماع والتصفيق والرقص». وكذلك يُطلق اسم «الفقيه» على من يتقرّب إلى الحكام والسلطين والظالمين وأعوانهم بالفتاوى الباطلة والأحكام الجائرة ويكون رأيه سبباً لجرأتهم على هدم قوانين الشريعة، وجسارتهم على ارتكاب المحرّمات، وتسلّطهم على المساكين والتصرّف في أموالهم؛ كما يداوم على الحيل الشرعية والجدالات الفقهية، فيسوِّغ ويجرّي على أعمال تُضعف الدين وتقضي على اتباع

منهج المؤمنين الواضح. في حين أنّ مصطلح الفقه في الماضي - أي في عهد الرسول الأعظم والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين - كان يُطلق على معرفة الحق، وعلم طريق الآخرة، وآفات النفس، وأحوال القلب، وكيفية تهذيب الأخلاق وتحويل الرذائل إلى فضائل (صدرالدين شيرازي، ١٣٧١ش، ص ١٥٥).

يُميّز صدر المتألهين في كتاب «رسالة الأصول الثلاثة» بين الفقه الحقيقي والفقه المنحرف. ويقول واصفاً حالة الفقه في عصره: «وأما اليوم، فإنّ الفقه عند طلاب العلم في هذا الزمان إنّما هو استحضار مسائل الطلاق والعتاق واللعان والبيع والسلم والرهن، والمهارة في قسمة الموارث والمناسخات، ومعرفة الحدود والجرائم والتعزيرات والكفارات وغير ذلك. وكلّ من يخوض في هذه المسائل أكثر، وإن لم يكن له أدنى نصيب من العلوم الحقيقية، عدّ أفقه من غيره (صدرالدين شيرازي، ١٣٩٠ش «ب»، ص ٧٣).

وبذلك يوجّه صدر المتألهين نقده إلى الصوفية والعلماء والفقهاء الذين، بدلاً من البحث في حقيقة الدين والحكمة، تعلّقوا بالمناصب والثروات الدنيوية، وجعلوا الدين أداةً للسلطة وتحقيق مصالحهم الشخصية، كما يقول: «إنّ حبّ الدنيا وحبّ الرئاسة قد حالا بينهم وبين إدراك حقيقة الدين، وهؤلاء لا يفكّرون إلا في منافعهم الخاصة» (صدرالدين شيرازي، ١٣٨٤ش، ج ١، ص ٨). وهو يعتقد أنّ العالم الحقيقي هو من لا يتخذ بزخارف الدنيا وبريقها، ويسعى إلى الحقيقة الخالدة.

٢-٢-٣. الجبريّة والخرافة

لعبت الجبريّة والخرافة دوراً مهمّاً في الثقافة العامّة وحتى بين الحكّام في العصر الصفوي. بحيث كان العديد من الناس يرون مصيرهم مرتبطاً بإرادة الله

الإلهية والقضاء والقدر، وكان العديد من الإيرانيين في جميع شؤون حياتهم، من الحياة الفردية إلى الأعمال العامة، يلوذون بالحظ، والنصيب، والقدر. وينتقد صدر المتألهين الجبرية قائلاً: «إذن يا أيها المعتقد بالجبر، أطفئ لهب نيران أوهامك وتخيلاتك الواهية والباطلة، واعلم أنّ الفعل (الصادر عنك) إنّما هو منسوبٌ إليك وصادرٌ عنك بسبب إقدامك عليه وارتكابك إيّاه، وبسبب قيام الفعل بوجودك؛ (وليس صادراً من الله ومنسوباً إليه)» (صدرالدين شيرازي، ١٣٨٣ش، ص ٩٦). وكان صدر المتألهين يرى أنّ الخرافة تعدّ من المشاكل الأخرى الهامة في مجتمعه. وفي مؤلفاته، ولا سيّما في نقد المعتقدات الخاطئة والتصوّرات الخيالية، نجد نقداً لاذعاً وصریحاً للخرافات. فهو يستخدم مصطلحات مثل الأوهام، والتخيّلات الباطلة، والجهل المركّب، وشياطين الأوهام للإشارة إلى الخرافة والمعتقدات غير الصحيحة (صدرالدين شيرازي، ١٣٨٣ش، ص ١٤٦).

٤. الحلّ: الحكمة المتعالية

كان صدر المتألهين يعتقد أنّ المجتمع العلمي في عصره كان يعاني نوعاً من الجمود والركود الفكري. إذ يقول: «لقد سرّت في جميع هذه المجالس، وطُفّت في أرجائها (أي طالعتهَا)، وأطلقت عينيّ بين أفراد تلك المجالس وأرسلتها تتجول (أي اختبرت أقوالهم)، فلم أرَ إلّا حائرًا ضالًّا قد وضع كفه على ذقنه، أو من يعضّ على أنامله نَدماً» (صدرالدين شيرازي، ١٣٨٧ش، ص ٧١٠).

ومن وجهة نظره، فإنّ هذا الجوّ العلمي لا يستطيع الإجابة عن الأسئلة والتحديات الجديدة. ونتيجةً لذلك، أكّد على ضرورة حدوث تحوّل جذري في البنية الفكرية والعلمية. والمقصود بـ «ماء العلم» الذي يطهّر الإنسان ويُنزّهه من الجاهلية الأولى والثانية، هو إمّا علم ظاهر الشريعة والإيمان الظاهري الذي يزيل الجهل قبل الإسلام، أو العلم بكيفية اجتياز مراتب العقل النظري الذي يحرّر

الإنسان من جهل ما بعد الإسلام» (صدرالدين شيرازي، ١٣٤١ش، ص ١١٤). من وجهة نظر الآخوند، فإنّ الحواجز والستائر التي تحرم معظم الناس من إدراك هذا العلم وكسبه مستمدة من ثلاثة أصول، ولهذا سمّي هذه الرسالة «رسالة الأصول الثلاثة». وبناءً على قول الآخوند نفسه، فإنّ هذه الأصول هي كالتالي:

❖ الأصل الأوّل، «الجهل بمعرفة النفس وهي حقيقة الإنسان».
❖ الأصل الثاني، «حبّ الجاه والمال، والميل إلى الشهوات واللذات وسائر المتع».

❖ الأصل الثالث، «تسويات النفس الأمّارة، وتدليسات الشيطان المكار واللعين، الذي يُظهر السيء على أنّه حسن والحسن على أنّه سيء» (صدرالدين شيرازي، ١٣٩٠ش «ب»، ص ٣٠).

سعى صدر المتأهلين، من خلال تأسيس «الحكمة المتعالية» بوصفها نظاماً فكرياً جديداً، إلى حلّ الأزمات المعرفية والاجتماعية في عصره. وتألّف الحكمة المتعالية من لفظين: «الحكمة» و«المتعالية». وعلى الرغم من أنّ صدر المتأهلين قد استخدم هذا المصطلح في مؤلّفاته، إلّا أنّه لم يُسمّ مدرسته صراحةً بـ «مدرسة الحكمة المتعالية». ولكنّ المشهور أنّ تلاميذه هم من استخدموا هذا التعبير لوصف مدرسته. وبعد نحو جيلٍ واحد من صدر المتأهلين، سمّي عبد الرزاق اللاهيجي، صهر الأستاذ وواحد من أشهر تلاميذه، فلسفة صدر المتأهلين بـ «الحكمة المتعالية» (نصر، ١٣٨٧ش، ص ١٤٠).

يقول كروين حول خصائص الحكمة المتعالية: «إذا أردنا، بوصفنا مؤرخين، أن نحدّد الأوصاف العامة لتفكير صدر المتأهلين، فيجب أن نقول: إنّنا بالتأكيد إزاء أحد أتباع ابن سينا - فقد كان صدر المتأهلين على دراية تامّة بأعمال ابن سينا وكان يفسّرها. ولكنه ابن سينا إشرافيّ على منهج السهروردي، الذي لم يتجاوز فروق الاختلاف بين ابن سينا والسهروردي فحسب، بل فضلاً عن ذلك

قدّم لحكمة الإشراف بياناً شخصياً للغاية». «ويجب أن يُقال أيضاً إنّ هذا المفكر ابن سينا الإشرافيّ، مملوءٌ بعمقٍ بنظريّات الحكيم الإلهيّ والعارف الأندلسيّ، أي ابن عربيّ (المتوفى عام ١٢٤٠م)، الذي يُعدّ في جميع العصور أحد أعظم الشخصيّات» (كروبن، ١٣٨١ش، ص ٧).

٥. المجتمع المثالي: الإنسان الكامل والمجتمع المتعالي

يُعدّ الكمال في فكر الملا صدرا مفهوماً أساسياً متعدّد الطبقات، يحتلّ مكانةً محوريّة في كلّ من الأنطولوجيا، والأنثروبولوجيا، ونظرية المعرفة والأخلاق. وبناءً على أصالة الوجود وتشكيك الوجود، فإنّ الكمال هو عينُ شدة الوجود وتماميّته (صدرالدين الشيرازي، ١٩٨١م، ج ٨، ص ٢٥٥). والحركة الجوهرية هي عملية التحوّل والازدهار لكلّ موجود وبمقتضاها يبلغ الموجود كماله الأقصى.

٥-١. الإنسان الكامل

وفي عقيدة صدر المتألمين، يُعدّ الإنسان أشرف الأنواع بين الموجودات، وهو مستعدّ للوصول إلى مرتبة الشرف والكمال، ويتوفّر على القدرة على البقاء والاستمرار في نشأةٍ أخرى - وهي النشأة التامة ويوم قيام الخلائق بين يدي الله العليم سبحانه وتعالى - (صدرالدين شيرازي، ١٣٦٦ش «الف»، ج ٥، ص ١٨٣). وفي فكر الملا صدرا، إنّ ما يميّز الإنسان عن سائر الموجودات ليس مجرد إدراك المعاني الكلية، بل إنّما هو انتفاعه بالنفس الناطقة، وبالتالي «السير إلى الله» وإمكانية الوصول إلى أعلى مراتب الوجود والقرب الإلهي. لذلك، في الحكمة المتعالية، تُبنيّ مراتب الكمال الإنساني في القرب والبعد عن أعلى مراتب الكمال، أي الله تعالى (صدرالدين الشيرازي، ١٣٦٠ش، ص ١٨٨). من وجهة نظر صدر المتألمين: «المراد بالقرب الإلهي هو القرب من حيث الصفة والمكانة، لا القرب المكاني. والتغيّر

يخص من لم يكن قريباً، فإذا اجتاز المراتب وأدى النوافل، صار قريباً» (صدرالدين شيرازي، ١٣٩٠ ش، «ب»، ص ٢٩٨). وفي الحكمة المتعالية، وبناءً على الحركة الجوهرية، فإنّ الإنسان في حالة صيرورة دائمة. وهذا يعني أنّه ينمو ويتكامل باستمرار عبر النموّ العقلي والأخلاقي، ويتحرّك من النقص والجهل نحو الكمال والمعرفة الإلهية.

في عملية صيرورة الإنسان وتكوّنه، يلعب عنصران أساسيان دوراً محورياً، وهما: القدرة والحرية. ومن وجهة نظر صدر المتألهين، إنّ القدرة في الإنسان، وبما أنّها عين القوة والإمكان، لا تتحقّق فعلياً إلاّ في ظلّ الاختيار؛ لأنّ الاختيار هو القدرة على التوجيه والاختيار لقوة الإنسان الكامنة (صدرالدين شيرازي، ١٣٩٠ ش، «الف»، ج ١، ص ٢٤٨). وبناءً على ذلك، تظلّ قدرة الإنسان بالقوة ما لم يكن يمتلك وعياً وإرادة. ومن وجهة نظر صدر المتألهين، إنّ القدرة صفة وجودية لا تكتسب معناها إلاّ إذا ارتبطت بالعلم والإرادة. ومن ناحية أخرى، فإنّ هذه القدرة تتحقّق فعلياً في ظلّ الحرية، لأنّ الحرية هي نفس إمكانية الاختيار الواعي والتوجيه الإرادي للقدرة الوجودية عند الإنسان. ولهذا، فإنّ قدرة الإنسان وحرّيته ليستا مجرد أدوات لتحقيق حركة الإنسان من القوة إلى الفعل فحسب، بل تُعدّان أيضاً معياراً لنموّ الوجودي. كما أنّها تهيّئ - في مسار الحركة الجوهرية - إرادةً متّجهةً نحو الكمال. وفي هذا الأفق، يختار الإنسان في حركته الجوهرية مسار تكامله الخاص من خلال توظيف القدرة النابعة من الوعي والحرية المسؤولة. فهو قادر - بإرادته الحرّة - أن يبتعد عن الجهل والنقص، وأن يصعد إلى مراتب أعلى من الكمال والمعرفة الإلهية. وبناءً على ذلك، في الحكمة المتعالية، إنّ القدرة والحرية هما وجهان لحقيقة واحدة، وتحققهما في وجود الإنسان هو ضمان لحركته من الضعف إلى الكمال، ومن الحدود إلى القرب الإلهي. لذلك، ومن وجهة نظر الملا صدرا، الإنسان الكامل

هو موجود يصل في مسار الحركة الجوهرية للنفس إلى أعلى مرتبة وجودية؛ وهي المرحلة التي يتحد فيها عقله وروحه ووجوده مع الحقيقة المطلقة (الحق تعالى). إنه مظهر الأسماء والصفات الإلهية، و«مرآة الله التامة»، وحلقة الوصل بين الخالق والخلق.

٥-٢. المجتمع المتعالي

في الحكمة المتعالية، لا تتحقق الإرادة المتجهة نحو الكمال في الوحدة والعزلة، بل في المجتمع وفي التفاعل مع الآخرين. يعتقد صدر المتألهين أن الإنسان ليس موجوداً مستقلاً ومنفصلاً عن أي قيد اجتماعي وأخلاقي، بل إن الكمال الإنساني يتشكل في العلاقات الاجتماعية، والتعاون، والتعايش مع الآخرين. ويرى صدر المتألهين أن الإنسان موجود اجتماعي. ويقول في فوائد تعاون البشر في المجتمع: «فوائد هذا التفاعل كثيرة، وتشمل: التعليم والتعلم، والانتفاع والنفعة، وتهذيب الأخلاق والأدب، والأنس والصحة، وفضيلة الجمعة والجماعة، والأعياد، ولقاء الأصدقاء والصالحين، ومشاهدة العلماء، والاعتقاد على التواضع، والاستفادة من تجارب الآخرين، والاعتبار بمشاهدة الأحوال واكتساب الأخلاق» (صدرالدين شيرازي، ١٣٦٦ش «الف»، ج ١، ص ٣٧١). ومن وجهة نظر صدر المتألهين، فإن المجتمع يهيئ الأرضية للنمو الروحي والأخلاقي، وحتى للتقدم في مسار السير العرفاني للإنسان. فقد بين في مقدمة «الأسفار» للعارف السالك أربعة أسفار، والتي هي بعبارة أخرى مراحل تكامل العارف. السفر الأول هو «من الخلق إلى الحق»؛ والسفر الثاني «بالحق في الحق»؛ والثالث يقابل الأول وهو «من الحق إلى الخلق بالحق»؛ والسفر الرابع يقابل السفر الثاني من جهة ما، ويسمى «بالحق في الخلق» (صدرالدين الشيرازي، ١٩٨١م، ج ١، ص ١٣). إن أهم نقطة في سياق اهتمام صدر المتألهين بالبعد الاجتماعي للإنسان تتمثل في السفرين

١٦١
الفكر السببي الإسلامي

الإرادة المتجهة نحو الكمال في الحكمة المتعالية: دراسة قائمة على منهجية سببريجنز

الثالث والرابع في مسار السلوك العرفاني. ففي الحكمة المتعالية، لا يقتصر الكمال النهائي للإنسان على النمو الفردي والوصول إلى الحق فحسب. وبعبارة أخرى، فإنّ السفر الثالث، الذي يُعرف بـ السفر من الحق إلى الخلق، يمثّل بداية استكمال البعد الاجتماعي للإنسان. وعلى الرغم من أنّ هذا التكامل يبدأ من داخل الإنسان، إلّا أنّه يتحقق ويثمر في المجتمع ومن خلال التفاعل مع الآخرين. وبناءً على ذلك، فإنّ نصف مسار كمال الإنسان يعتمد على هويته الاجتماعية وتفاعلاته الإنسانية، ممّا يبيّن أنّ الإنسان يحتاج إلى المجتمع للوصول إلى الكمال الحقيقي. لذلك، في الحكمة المتعالية، يتحرّك كلّ من الفرد والمجتمع في آن واحد في مسار الحركة الجوهرية نحو الكمال.

٥-٢-١. خصائص المجتمع المتعالی

في الحكمة المتعالية، المجتمع المتعالی هو مجتمعٌ تسري فيه الحركة من النقص إلى الكمال ليس فقط على المستوى الفردي، بل أيضاً على المستوى الجماعي. والغاية القصوى للمجتمع المتعالی هي القرب الإلهي وتحقق الأسماء والصفات الإلهية في الحياة الجماعية. ومثل هذا المجتمع لا يقوم على أساس المصالح المادية والسلطة، بل يقوم على محور الحق، والحقيقة، والروحانية. وتكتسب جميع العلاقات والمؤسسات معناها في توجيه الإنسان نحو الكمال ورضا الله تعالى. ويمكن تبين الخصائص الرئيسة لمثل هذا المجتمع - استناداً إلى المبادئ الأنطولوجية والأنثروبولوجية لهذه المدرسة - في عدّة محاور:

٥-٢-١. أصالة الفرد والمجتمع

في الحكمة المتعالية، وبناءً على الحركة الجوهرية وأصالة الوجود، يتمتّع كلّ من الفرد والمجتمع بالأصالة، والمجتمع هو نتيجة التفاعل الديناميكي والمتبادل بين

الفرد والمجتمع، وهو يمكن تفسيره استناداً إلى الاحتياجات الوجودية والفردي الذاتي للممكات. وبعبارةٍ أخرى، فإنّ المؤسسات الاجتماعية تقع في عملية ديناميكية وتكاملية تنبثق من الحركة الجوهرية للوجود، وتنعزّز عبر المعرفة والوعي العقلي للإنسان، وتوجّه بواسطة اختياره الحرّ. وفي الواقع، إنّ هذا التكامل هو نتيجة تفاعل الإنسان المختار والعقلاني مع البيئة، وتجلّي اتحاد العقل والعقل والمعقول. وبناءً على المفاهيم الأنطولوجية (الوجودية) عند صدر المتألهين، من أصالة الوجود، والحركة الجوهرية، واتحاد العقل والعقل والمعقول، فإنّ الإنسان موجودٌ حرٌّ وله حقّ الاختيار. إنّ الجمع بين هذه الأبعاد الفلسفية الثلاثة يؤسّس لقاعدة قوية لحقّ الإنسان في حرية الاختيار ومشاركته الفعّالة في تحديد مصيره ومصير مجتمعه (نخعی زرندي، ۱۴۰۴ش، ص ۱۹۹).

۵-۲-۱-۲. المجتمع المعرفي (الإبستمولوجي) والباحث عن الحقيقة

في نظام الملا صدرا، الوجود هو عين الحقيقة، والحركة الجوهرية للعالم هي حركة من النقص إلى الكمال ومن الجهل إلى العلم. ولذلك، فإنّ جميع الوجود في مسار اكتشاف وتجلّي الحقيقة. والمجتمع الذي يستند إلى هذا الأساس هو مجتمع يتقدّم فيه البشر بشكلٍ طبيعي - بمساعدة العقل، والشرع، والشهود، والعرفان - نحو معرفة الحقيقة وتجليها. وفي هذا المجتمع، لا يقتصر الدين على مجرد إصدار الأحكام والإجراءات (القرارات) الشرعية، بل يشمل توجيه الإنسان والمجتمع نحو المعرفة، والحقيقة، والكمال. والهدف النهائي لمثل هذا المجتمع ليس قائماً على أساس المصالح المادية أو السلطة أو السيطرة، بل على ظهور الحقيقة وتحقق الإنسان الكامل في إطار المجتمع.

۵-۲-۱-۳. المجتمع الخاضع لسيادة القانون

في الحكمة المتعالية، تُدار الدولة على أساس القانون لا على أساس السلطة أو

القوة. وبالنظر إلى أنّ الفرد والمجتمع يتمتّعان بالأصالة في فلسفة صدر المتأهلين، فإنّ للسلطة أيضاً ماهيةً ذاتيةً وأصيلةً في سياق المجتمع. وبناءً على ذلك، فإنّ هذا النظام الفكري يوفر إمكانيةً ضبط القوة من خلال المجتمع ذاته، ويمنع الميل إلى السلطوية. ومن هذا المنظور، يجب أن يتمّ التحكم في إدارة المجتمع ضمن إطار القانون، حتّى تكون تكون حركة القوة محدودة وموجهة نحو الصالح العام. يضمن الالتزام بالقانون أن تكون تكون القوة أداة لنمو المجتمع وتعالیه وليست أداةً للهيمنة أو الاستبداد، كما تُسهم في نشر العدالة، والحرية، والسعادة العامة، وتحقيق كمال الإنسان. وإلا، فإذا تحوّلت المؤسسات الحكومية ومراكز اتخاذ القرار إلى عقبة أمام إرادة ورغبات الناس ضمن إطار القانون، أو إلى إقصاء المجتمع عن المشاركة في صنع القرار، فإنّ ذلك يكون مخالفاً لمبادئ الحكمة المتعالية ولبدأ الحركة الجهورية الذي يؤكّد على الديناميكية والتكامل المستمرّ، وسيعيق نمو وتعالی الإنسان والمجتمع.

٥-٢-١-٤. المجتمع القوي

بناءً على الحكمة المتعالية لصدر المتأهلين، فإنّ الأصالة تشمل كلاً من الفرد والمجتمع، وكلاهما يسير في مسار التكامل والحركة الجهورية. ولهذا السبب، فإنّ المعاش يلعب دوراً حيوياً في بقاء الإنسان والمجتمع في فكر صدر المتأهلين، كما أنّ للعقل أهميةً بالغة في مسار النمو والتعالی للإنسان والمجتمع. وبناءً على ذلك، فإنّ لتقوية المجتمع - من خلال تعزيز الاقتصاد والتعليم - أهميةً خاصةً للتوصّل إلى المجتمع المتعالی. يُوفّر الاقتصاد المستدام القائم على العدالة الاحتياجات المادية للناس، ويعزّز الدعم والمشاركة الاجتماعية. ومن ناحيةٍ أخرى، يُرسخ التعليم القائم على الثقافة والقيم الدينية والأخلاقية والروحية والمعرفية، وعلى المحبة والمودة المتبادلة بين أفراد المجتمع. وهذان العنصران معاً يهيئان البيئة اللازمة

للموِّ الروحي والاجتماعي والثقافي، ويضمنان استمرار المجتمع في مساره
الأصولي والأخلاقي والإلهي.

٥-٢-١-٥. المجتمع المنفتح

كان صدر المتألهين فيلسوفاً ناقداً لمجتمعه وعصره، وهذه الروح النقدية تحتلّ
مكانة خاصة في فكره. ومن وجهة نظره، إنّ النقد الذاتي هو بداية مسار الحركة
نحو الكمال. وفي فكر صدر المتألهين، واجب الوجود وحده يمتلك القداسة
الحقيقية، ومن ثمّ، في المجتمع المبني على مبادئ الحكمة المتعالية، يجب أن يكون
جميع أعضاء المجتمع - من المواطنين إلى النخبة والمسؤولين - مسؤولين وقابلين
للقد. إذ أنّ هذه الخاصية تُهيئ البيئة اللازمة للإصلاح والتحسين المستمر
للهيكل والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. والمجتمع الذي يمتلك
القدرة على النقد البناء وقبول التغذية الراجعة يمكنه أن يكتشف الأخطاء
والنقائص ويصحّح مساره نحو تحقيق المجتمع المتعالي.

٥-٢-١-٦. التماسك الاجتماعي

في النظام الفكري للحكمة المتعالية، وبناءً على أصالة الوجود ومبدأ تشكيك
الوجود، يمكن رؤية الوحدة في الكثرة، ورؤية الكثرة في الوحدة؛ ويتحقق هذا
المبدأ في المجتمع عبر العدالة والحرية. فهاتان القيمتان تُهيئان الأرضية لخلق
التماسك، والتضامن، والمودة بين الأفراد. وبناءً على ذلك، فإنّ أحد
الاستراتيجيات الأساسية الأخرى لتعزيز المجتمع المتعالي هي تعزيز العدالة والحرية
في المجتمع. إنّ تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يجتذب ثقة
الناس ودعمهم، ويهيئ أرضيات المشاركة الفعّالة وتحقيق الجدارة والاستحقاق،
وتقليل الفوارق والتضاد الطبقي. كما تُتيح الحريات المشروعة للمواطنين أن يلعبوا

دورهم الفعّال في عمليّات صنع القرار والنقد البناء، وأن ينتفعوا من طاقات الإبداع والابتكار الاجتماعي. إنّ الجمع بين العدالة والحرية، مصحوباً بالحبّة والمودة المتبادلة، يُنشئ مجتمعاً ديناميكياً ومتماسكاً ومتجاوباً، وفي النهاية متعالياً (نخعی زرندي، ۱۴۰۴ش، صص ۲۹۷ - ۳۰۷).

النتيجة

تناول هذه الدراسة - باستخدام منهجية سبريچنز - تحليل أفكار صدر الدين الشيرازي، وكيف استجاب نظامه الفلسفي المعروف بـ «الحكمة المتعالية» للأزمات المعرفية والاجتماعية في العصر الصفوي. كان صدر المتألهين يرى مجتمع عصره غارقاً في أزمة الجاهلية التي كانت ناجمة عن الجمود الفكري، والنزعة التقليدية، ومعادة العقل، وتقديس السلطة. وفي هذا السياق، من خلال تقديم الحكمة المتعالية كنظام فكري جديد، ومفاهيمها الأنطولوجية (الوجودية) مثل أصالة الوجود والحركة الجوهرية وغيرها، فقد يمهّد الطريق لحركة الإنسان من النقص إلى الكمال. ومن وجهة نظره، لا يتحقّق المجتمع المتعالي إلاّ عندما يستفيد البشر من مصادر المعرفة كالعقل، والشرع، والشهود، والعرفان، ليس في الانعزال والعزلة، بل في سياق اجتماعي، وباستخدام إرادتهم وحرّيتهم، للتقدّم من الجهل إلى العلم، ومن الفساد إلى الحقيقة، نحو الكمال الإلهي، حتّى ينالوا مقام الإنسان الكامل. وخلال هذا السير والسلوك، لا تكون السلطة الغاية والهدف النهائي، بل أداة لوصول الإنسان إلى الكمال. علاوةً على ذلك، تُظهر هذه المقالة أنّ الحكمة المتعالية ليست مجرد نظام ما بعد الطبيعة، بل يمكن أن تُستخدم بوصفها فلسفةً للإصلاحات المعرفية والاجتماعية والسياسية في عصورٍ أخرى أيضاً.

المصادر

اسپریگنز، توماس. (۱۳۷۷ش). فهم نظریه‌های سیاسی (مترجم: فرهنگ رجایی). تهران: آگاه.

اله‌باشتی، علی. (۱۳۸۶ش). مبانی اندیشه نظری و سیره عملی صدرالمؤمنین در سیاست. مجموعه مقالات منتخب نهمین همایش داخلی حکیم صدرالمؤمنین. تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، صص ۱۰۹ - ۱۲۲.

۱۶۷

الفکر السياسي الإسلامي

الإرادة المتجهة نحو الكمال في الحكمة المتعالية: دراسة قائمة على منهجية سبرينجنز

برزگر، ابراهیم. (۱۳۸۳ش). مسئله فلسطین در اندیشه سیاسی اسلام معاصر و روش

جستاری اسپریگنز. پژوهش حقوق عمومی، ۶ (۱۲)، صص ۴۵ - ۷۵.

برزگر، ابراهیم؛ عباس تبار، حبیب‌الله. (۱۳۸۵ش). اندیشه سیاسی فارابی و روش

جستاری اسپریگنز. پژوهش حقوق عمومی، ۸ (۲۱)، صص ۵۳ - ۷۹.

خامنه‌ای، سید محمد. (۱۳۷۹ش). زندگی، مکتب و شخصیت صدرالمؤمنین. تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

داوری اردکانی، رضا. (۱۳۷۷ش). فارابی، مؤسس فلسفه اسلامی. تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

صدرالدین الشیرازی، محمد بن ابراهیم. (۱۳۶۰ش). أسرار الآیات. طهران: جمعیة الحکمة والفلسفة الإسلامية.

صدرالدین الشیرازی، محمد بن ابراهیم. (۱۹۸۱م). الحکمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة (ج ۱، ۸). بیروت: دار إحياء التراث العربي.

صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (۱۳۴۱ش). عرشیه (مترجم: غلامحسین آهني). اصفهان: دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (۱۳۶۶ش). تفسیر قرآن کریم (مترجم: محمد خواجوی، ج ۱، ۵، ۶). قم: انتشارات بیدار.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (۱۳۶۷ش). شرح اصول کافی (مترجم: محمد خواجوی، ج ۳). تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (۱۳۷۱ش). عرفان و عارف نمایان (مترجم: محسن بیدارفر). تهران: انتشارات الزهراء ع.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (۱۳۸۳ش). ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبية (مترجم: جواد مصلح، چاپ سوم). تهران: انتشارات سروش.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (۱۳۸۴ش). ترجمه اسفار اربعه (مترجم: محمد خواجوی، ج ۱). تهران: انتشارات مولی.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (۱۳۸۷ش). ترجمه مفاتیح الغیب (مترجم: محمد خواجوی). تهران: انتشارات مولی.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (۱۳۹۰ش «الف»). ترجمه و شرح مبدا و معاد ملاصدرا (مترجم: جعفر شانظری، ج ۱). قم: انتشارات دانشگاه قم.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (۱۳۹۰ش «ب»). رساله سه اصل (مصصح: سید حسن نصر). تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
- عزیز اللهی، حکیمه. (۱۳۸۶ش). مدرنیته و رنه گنون. علوم سیاسی، ۱۰ (۸۶)، صص ۱۴۳ - ۱۵۸.
- کروین، هنری. (۱۳۸۱ش). صدرالمأهلین شیرازی، فیلسوف و متفکر بزرگ اسلامی (مترجم: ذبیح الله منصور). تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
- کروین، هنری. (۱۴۰۰ش). مقدمه بر المشاعر صدرالمأهلین شیرازی (مترجم: کریم مجتهدی). تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

لكزایی، شریف. (۱۳۹۰ش). تاثیر حکمت متعالیه بر علمای مشروطه. مجموعه مقالات سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، ج ۴، قم: انتشارات: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، صص ۲۶۹ - ۳۲۶.

مرتضویان، سید علی؛ دهقانی، محمد علی. (۱۳۹۳ش). بررسی و تبیین اندیشه علامه نائینی بر اساس نظریه بحران اسپریگنز. مطالعات سیاسی، ۶ (۲۳)، صص ۸۴ - ۰۸۹.

نخعی زرنندی، نصرالله. (۱۴۰۴ش)، حکمت متعالیه و اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی، رساله دکتری، تهران: پژوهشکده امام خمینی علیه السلام و انقلاب اسلامی.

نصر، سید حسین. (۱۳۸۷ش). صدرالمآلهین شیرازی و حکمت متعالیه. تهران: انتشارات سهرودی.

۱۶۹

الکرامت السیاسیة الاسلامیة