



کناری



فهرست

۹	مقدمه‌ی ویراستار
۲۱	سخن مترجم
۲۳	زندگی و منش کندي
۲۴	تألیفات کندي
۲۴	الف: رسائل فلسفی کندي
۲۹	ب: توجه کندي به موسيقى
۳۱	فلسفه‌ی کندي
۴۱	نگاه فraigir به کندي
۴۳	گزیده‌ی متون
۴۵	جستارهایی از: رساله‌ای در باب تعریف و شناخت اشیاء
۵۱	جستارهایی از: رساله‌ای در باب چیستی؟
۵۷	جستارهایی از: رساله‌ای در باب وحدانیت خداوند و ...
۵۹	نهانی جرم
۵۹	اوصاف امر متناهی
۶۰	آنچه بی نهایت است می‌تواند بالقوه باشد
۶۰	متناهی بودن حرکت و زمان
۶۱	متناهی بودن زمان و حادث بودن جهان
۶۳	حادث کننده یکی است
۶۵	جستارهایی از: رساله‌ای درباره‌ی جواهر غیرجسمانی
۶۹	جستارهایی از: رساله‌ای در باب نفس
۶۹	بساطت نفس
۷۰	علم نفس بعد از مرگ
۷۲	نفس چونان آينه

این جهان منزلگاهی موقت است.....	۷۳
پاک شدن نفس بعد از مرگ.....	۷۳
علم و پاکی در کنار هم.....	۷۴
نفس خویش را تطهیر کن.....	۷۵
جستارهایی از: رساله‌ای درباره‌ی چیستی خواب و رؤیا.....	۷۷
جستارهایی از: رساله‌ای در باب عقل.....	۸۹
جستارهایی از: رساله‌ای درباره‌ی فلسفه‌ی اولی.....	۹۳
برتری پیشینان.....	۹۳
امر ازلی.....	۹۶
چیزی علت ذاتش نیست.....	۹۷
وحدت و بساطت خداوند.....	۹۷
جستارهایی از: رساله‌ای درباره‌ی فاعل حق اول.....	۹۹
فاعل بالحق و فاعل بالمجاز.....	۹۹
جستارهایی از: رساله‌ای درباره‌ی تبیین علت فاعلی.....	۱۰۱
علت و مدبّر.....	۱۰۱
علتهای چهارگانه.....	۱۰۲
جستارهایی از: رساله‌ای درباره‌ی اجزای حبری در موسیقی.....	۱۰۵
ایقاعات.....	۱۰۵
انتقال از یک ایقاع به ایقاع بعدی.....	۱۰۶
به کارگیری موسیقی در ایقاعات و وزن‌های شعری.....	۱۰۷
ساخت ملودی.....	۱۰۷
جستارهایی از: رساله‌ای درباره‌ی صناعت تالیف موسیقی.....	۱۱۱
گزیده‌ی متون عربی.....	۱۱۳
نمایه.....	۱۶۳

مقدمه‌ی ویراستار

آغاز فلسفه آغاز خردورزی است و خردورزی تاریخ معینی ندارد؛ از این رو برای شکل‌گیری فلسفه به سختی بتوان قطعیت تاریخی عرضه کرد. تحول اندیشه‌ی فلسفی هم‌چون پیوستگی روز و شب، در هم تنیده و به هم پیوسته است. نه نقطه‌ی شروع شب را می‌توان تشخیص داد و نه نقطه‌ی آغاز روز را و زمان تنها مقیاسی است برای نظم بخشیدن به زندگی و کمی کردن جهان؛ تا آدمی جایگاه خود را بفهمد و خود را در ادامه‌ی سرگذشت پیشینیان ببیند و سلف را در پرتو خلف و خلف را در پرتو سلف تفسیر کند.

از همین جاست که تاریخ اهمیت پیدا می‌کند و هویت‌بخش می‌شود و انسان در پی هویت خود به سراغ گذشته می‌رود و اندک اندک تاریخ خردورزی در جامه‌ی فلسفه عرضه می‌شود و فیلسوفان پای خود را از گلیم اسطوره به در می‌کشند و خود را هم‌چون نگین درخشان بر تارک زمان جای می‌دهند.

آنچه امروز «فلسفه‌ی اسلامی» خوانده می‌شود کم و بیش جریانی است با همین سرگذشت. نه نقطه‌ی آغاز قطعی و مشخصی می‌توان برایش معرفی کرد و نه حدود و شعور آن را می‌توان به یقین شناخت؛ اما با شناختی قریب به یقین می‌توان در آن به تأمل نشست و چشم‌انداز پیش روی آن را نظاره گر بود.

هویت فلسفه‌ی اسلامی را هویت فیلسوفان مسلمان بدانیم یا ندانیم، در این تردیدی نیست که تاریخ فلسفه‌ی اسلامی تاریخ فیلسوفان مسلمان است و این روایت، روایت موجود از تاریخ فلسفه‌ی اسلامی بوده و هست.

تاریخ فلسفه را به چند روایت می‌توان تقریر کرد؛ یکی تاریخ مسائل فلسفه است و دیگری مکاتب فلسفی؛ روایت سوم تاریخ فلسفه بر اساس تقدّم و تأخّر فیلسوفان است و روایت چهارم را شاید بتوان مجموعی از سه روایت پیشین

دانست. آن چه در باب فلسفه‌ی اسلامی رخ داده است عمدتاً الگوی سوم است و شیوه‌ی این مجموعه هم، چنین است.

فلسفه‌ی اسلامی جریانی است که در رشد و پویایی خود از آبخورهای متعددی بهره گرفته است و در تاریخ حیات خود اوج و حضیض‌های فراوان دیده است. در کنار نبوغ و استعداد فیلسوفان مسلمان و پیشینه‌ی عقلانیت به ویژه در سنت ایرانیان، دو عامل را می‌توان از عوامل مؤثر در شکوفایی و رشد فکر فلسفی در جهان اسلام دانست. عامل اول که به لحاظ تاریخی مقدم است، پرسش‌ها و پاسخ‌هایی است که در باب برخی از مسائل دینی شکل گرفت و ذهن و زبان مسلمانان را به خود مشغول داشت و سبب بروز نحله‌های کلامی شد. تاریخ علم کلام نشان می‌دهد که مباحث خداشناسی، انسان‌شناسی و جهان‌شناسی از همان سده‌ی نخست هجری میان متفکران مسلمان شکل گرفت و رفته رفته پرنگ شد و از ساختار نقلی فاصله گرفت و به پرسش‌ها و مناظرات عقلانی بدل گردید. این مناظرات با حضور ملحدان و زندیقان در جامعه‌ی اسلامی شکل دیگری به خود گرفت و تولد مجموعه‌ای از مبانی صرفاً عقلی را در پی داشت.

عامل دومی که در کنار این عامل ساختار فلسفه‌ی اسلامی را نظم بخشد و تعین تاریخی بدان داد، نهضت ترجمه بود. پیش از آن‌که نهضت ترجمه در اواخر سده‌ی دوم شکل بگیرد و از جانب حکومت حمایت شود، مسلمانان با برخی از نوشه‌های یونانی و ایرانی آشنا شده بودند؛ اما با سازماندهی مترجمان این دوره، مجموعه‌ی وسیعی از مکتوبات غیر عربی به زبان عربی ترجمه شد و در اختیار دانشپژوهان مسلمان قرار گرفت. بخش عظیمی از این مکتوبات به فلسفه‌ی یونان باستان و شارحان این فلسفه اختصاص یافت. همین امر چشم‌اندازی جدید را برای متفکران اسلامی گشود.

مباحث علمی پیشین که فرآورده‌ی مناظرات کلامی بود، با این آموزه‌های نوظهور ترکیب شد و خامی آن به پختگی بدل گشت و همچون ماده‌ای که قبل ابدون صورت بود، صورتی نوین یافت و با چاشنی نبوغ و استعداد چهره‌های ممتازی چون کندي و فارابي و ابن‌سينا در آميخت تا بدین‌گونه فلسفه‌ی اسلامی در بستر تاریخ متولد شد.

هیچ اندیشه‌ای در خلاً متولّد نمی‌شود. فلسفه‌ی اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست و از منابع فکری پیش از خود استفاده کرده است؛ اما این استفاده و برخورداری، گاهی به شکل غیرمنصفانه‌ای تفسیر شده است. مخالفان امروزی فلسفه‌ی اسلامی عمدتاً دو دسته‌اند؛ عده‌ای که این فلسفه را همان فلسفه‌ی یونان می‌دانند و برای آن جایگاهی بیش از شرح و توضیح آن فلسفه قائل نیستند و از این منظر اصطلاح «فلسفه‌ی اسلامی» را نادرست خوانده و آن را ترکیب خودستیز معرفی می‌کنند.

دسته‌ی دوم کسانی هستند که فلسفه‌ی اسلامی را از حیث فلسفی بودن آن نقد کرده و آن را صورت دیگری از علم کلام می‌دانند؛ شائیت کلامی برای آن قائل‌اند و فیلسوفان مسلمان رامتکلم می‌خوانند.

صرف‌نظر از این پرسش که «فلسفه‌ی اسلامی چیست؟» و این‌که آیا این ترکیب، ترکیبی تنافض‌نما و خودستیز است یا ترکیبی معقول و پذیرفتنی — که البته تحلیل هر دو مجالی فراخ و نوشته‌ای مستقل می‌طلبد — در مقایسه‌ی دیدگاه دسته‌ی اول و دسته‌ی دوم یک نکته روشن می‌شود و آن این است که این دو دسته با هم تعارض دارند.

دسته‌ی دوم با استناد کلی به برخی آموزه‌های دینی موجود در آثار فیلسوفان مسلمان هم‌چون بحث‌های خداشناسی و آخرت‌شناسی، این فلسفه را یکسره کلام می‌خوانند و شائیت فلسفی برای آن قائل نیستند؛ درحالی‌که دسته‌ی اول از آن رو که این فلسفه رونوشتی از فلسفه‌ی یونان است به سرزنش و توبیخ آن می‌پردازند. اگر فلسفه‌ی اسلامی همان فلسفه‌ی یونان است؛ پس فلسفه است نه کلام؛ و این جدال و کشمکش ابتدا باید میان این دو دسته حل گردد تا بعد پای فلسفه‌ی اسلامی به محکمه‌ی قضاوت کشیده شود.

چنان‌که گفته شد بحث از چیستی فلسفه‌ی اسلامی و نقد منتقدان آن در این مقدمه‌ی کوتاه نه ممکن است و نه مطلوب؛ اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که روش این گفت‌وگوییک روش انتزاعی مبتنی بر کلی‌گویی‌های بدون مأخذ و مدرک نیست و البته اگر چنین روشی اتخاذ شود ما در دام مغالطه خواهیم افتاد و راه را از چاه نخواهیم شناخت و انگیخته را با انگیزه خلط خواهیم نمود و تفکیک مقام‌گردآوری و داوری را در هم خواهیم شکست و

پیش‌داوری‌های مغرضانه را به جای داوری‌های منصفانه خواهیم نهاد و باگوش انکار، از شنیدن هر چیزی عاجز خواهیم بود.

روش این گفت‌وگو بیش از هر چیز مبتنی بر داده‌هایی است که میان نوشه‌های فیلسفه‌ان مسلمان منتشر شده است و برای رسیدن به یک داوری منصفانه باید یکایک مباحث طرح شده در این نوشه‌ها استخراج و دسته‌بندی شود؛ تا بتوان آن را با مباحث مستخرج از علم کلام و فلسفه‌ی یونان سنجید و در ترازوی خردگذاشت؛ غبار تاریخی آن را زدود و به یک پژوهش علمی مبتنی بر اشتراکات و اختلافات رسید و ناظر بر آن حکم کرد.

اگر فلسفه‌ی اسلامی همان کلام است و به قصد دفاع از آن طراحی شده است، پس این همه مخالفت و تکفیر از ناحیه‌ی متکلمان و متشرعنان برای چیست و چرا این جماعت، فلاسفه‌ی مسلمان را همیشه تافته‌ی جدا بافته از دین خوانده‌اند و آشارشان را عین ضلالت و گمراهی تلقی کرده‌اند و نوشه‌هایشان را مشحون از «تهافت» یافته‌اند^۱ و از نهادن «قفل اسطوره‌ی ارسسطو» بر «در احسن‌الملل» نهی کرده‌اند^۲ و به «کشتن گرفتن» با فیلسفه‌ان و برمیان زدن آنها مشغول شده‌اند^۳ و «کاف کفر» را لذت بخش‌تر از «فاء فلسفه» نامیده‌اند.^۴

اشارات بوعی را «بیراهه» خوانده‌اند و «شفای» او را «کاسه‌ی زهر» نام نهاده‌اند و فلسفه‌ی اسلامی را «فضلات یونانیان» و «تمانده‌ی کاسه‌ی ابلیسیان»

۱. ر. ک. غزالی، محمد بن محمد، *تهاافت الفلاسفه*، به کوشش سلیمان دنیا، تهران، شمس تبریزی، ۱۳۸۲ ش.

۲. ر. ک: خاقانی، دیوان اشعار، به کوشش ضیاء‌الدین سجادی، تهران، زوار، ۱۳۷۳ ش. قصاید، شماره‌ی ۹۷:

قفل اسطوره‌ی ارسسطو را بر در احسن‌الملل منهيد

۳. ر. ک: شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، *مصارعه الفلاسفه*، به کوشش موفق فوزی الجبرا، سوریه، دارمداد للطبعه و النشر، ۱۹۹۷ م.

۴. ر. ک: عطار، فریدالدین، *منظق الطیر*، به کوشش احمد خاتمی، تهران، سروش، ۱۳۸۲ ش:
کاف کفر ای جان به حق المعرفه
خوشنم آید ز فاء فلسفه
چون که این علم لرج گر ره زند
بیش‌تر با مردم آگه زند