

مقایسه بین برهان / قاعده

صرف الشیء و بسیط الحقيقة در فلسفه و حکمت اسلامی

■ رستم نوچه فلاخ

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی فروین

نتیجه آنکه این دو قاعده بر مبنای اصالت وجود یکی بوده و تفاوت فلسفی ندارند؛ تنها تفاوت - آنگونه که علامه طباطبائی نیز در نهایه آورده است - آنستکه یکی به شیوه‌ای مستقیم و دیگری خلف بیان شده است (تفاوت منطقی).

کلید واژه

قاعده بسیط الحقيقة؛

حکمت متعالیه؛

اصالت ماهیت؛

حمل حقیقت و رتیقت؛

وحدت عالم عقول؛

قاعده صرف الشیء؛

حکمت اشراق؛

اصالت وجود؛

شبہه ابن‌کمونه؛

وحدت عالم عقول؛

مقدمه

تاریخ فلسفه اسلامی تا کنون سه مکتب فلسفی - حکمی: «مشاء»، «اشراق» و «حکمت متعالیه» را بخود دیده است. بر جسته‌ترین شخصیت مکتب فلسفی مشاء - در تاریخ ما - «ابن‌سینا»^۱ و پایه‌گذار حکمت^۲ اشراق

چکیده
ملاصدرا در حکمت متعالیه مدعی شده است قاعده صرف الشیء که از سه‌روردی است از پاسخگویی به شبہه ابن‌کمونه در باب توحید حق تعالی عاجز است اما همان شبہه بوسیله قاعده نوساخته خود یعنی قاعده بسیط الحقيقة پاسخ دقیقی می‌یابد. فرضیه این پژوهش این بود که بین قاعده صرف الشیء و بسیط الحقيقة بغیر از تغییر مبنا از اصالت ماهیت به اصالت وجود، تفاوتی فلسفی وجود ندارد؛ تا جاییکه اگر قاعده صرف الشیء بر مبنای اصالت وجود بازخوانی شود، همان خواهد بود که ملاصدرا آنرا با بیانی دیگر بسیط الحقيقة خوانده است. بعبارت دیگر: «قاعده بسیط الحقيقة، باز تولید قاعده صرف الشیء بر مبنای اصالت وجود است» نه آنکه خود قاعده‌ای جدید باشد.
در این مقاله بطور خلاصه نشان داده می‌شود که:
۱. صرف الشیء، صرف الوجود و صرف الوجود، بسیط الحقيقة است.

۲. بسیط حقيقة، تمام اشیاء مادون خود است.
۳. صرف الوجود، تمام اشیاء مادون خود است.

۱. ابوعلی حسین بن عبیدالله معروف به «شیخ الرئیس»، «حجۃ الحق»، متولد ۳۷۰ق/۹۸۰م، پزشک، ریاضیدان، فیلسوف و منجم شهیر ایرانی بود که در تاریخ ۴۲۰ق/۱۰۲۸م وفات یافت. از جمله مهمترین آثار وی قانون در طب و شفاؤ اشارات در منطق و فلسفه اسلامی است.

تلاش کرده‌اند تا مباحثت مر - به ذات، صفات و افعال حق تعالی را که غایت قصوی و ثمره مباحثت فلسفی آنان بوده بقدر وسع خویش احکام و انتقان بیخشتند و بیش از پیش آن را مستدل نمایند.

شیخ شهاب الدین سهروردی که اصالت ماهیت را مبنای فلسفه خویش قرار داده بود، در اثبات توحید حق تعالی به قاعده‌ای استناد می‌کند که امروزه آن قاعده، به قاعده «صرف الشیء» معروف است. اما اینکه «آیا این قاعده توانایی اثبات توحید حق تعالی و پاسخگویی به شباهات وارد در همین باره را دارد یا نه؟» پرسشی است که در همین پژوهش بدنبال آن هستیم. ملاصدرا پس از نقد مبنای اشراق، به قاعده دیگری که از ابداعات خویش محسوب می‌گردد و «بسیط الحقيقة» نام گرفته، استفاده کرده و با تکیه بر آن به شباهات وارد پاسخ می‌گوید. ملاصدرا بر این باور است که قاعده «صرف الشیء» بر مبنای اصالت ماهیت نمی‌تواند به برخی شباهات در باب توحید الهی پاسخ گیرد.

۲. کلمه عربی «حکمت» که اخیراً در زبانهای اروپایی آمده است، نه بمعنی فلسفه یا نوعی عقل‌گرایی است و نه خداشناسی. اگر بخواهیم بدرستی سخن گفته باشیم معادل «تئوزوفی» (THEOSOPHY) است، و مبنای اصلی یونانی آن بهیچوجه رابطه‌ای با جریانهای روحانیت کاذب این قرن ندارند. این کلمه از ریشه لاتین (SAPERE) معادل واژه عربی «ذوق» و «چشیدن» است که وسیله‌ای است برای شناخت این حکمت. گذشته از آن، آنرا می‌توان حکمت نظری (SPECULATIVE WISDOM) نامید، زیرا که SPECULAUM بمعنی آنینه است و این حکمت در صدد است که روح انسان را چون آنینه‌ای سازد که علم الهی در آن منعکس گردد. (م.م. شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، ج ۱، ص ۵۰۲ و ۵۵۳).

۳. شهاب الدین یحیی بن حبیش بن امیرک سهروردی، معروف به «شیخ اشراق» یا «شیخ مقتول»، متولد ۵۴۹ ق/ ۱۱۵۳ م، حکیم متاله ایرانی بود که مکتب حکمی جدیدی با عنوان «حکمت اشراق» پایه گذاری کرد و در سال ۵۸۷ ق/ ۱۹۱۰ م مورد بهمه‌ری مقامات مذهبی حلب قرار گرفت و زندانی شد. او در همین زندان، در عصر حاکمیت صلاح الدین ایوبی در سن ۳۸ سالگی بعلت گرسنگی از پای درآمده یا او را خفه کردند. از مهمترین آثار اوی حکمة الإشراق است.

۴. صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی، معروف به «ملاصدرا» یا «صدرالمتألهین» متولد ۹۷۹ ق، فیلسوف و حکیم بزرگ ایرانی و صاحب مکتب فلسفی «حکمت متعالیه» است. وی در سال ۱۰۵۰ ق رفات یافت. مهمترین اثر اوی اسفرار اربعه می‌باشد.

۵. ملاصدرا، اسفرار، ج ۶، ص ۵۹. (حاشید).

۶. (علامه) محمد حسین طباطبائی، نهایة الحكمه، ص ۲۷۸.

«سهروردی»^۳ و مؤسس حکمت متعالیه «ملاصدرا»^۴ بوده است.

حکمت فلسفی مشاء را استمرار فلسفه «ارسطو»، دانسته‌اند که تماماً بر عقل محض فلسفی تکیه داشت. اما حکمت اشراق که پس از نقدهای شیخ اشراق بر فلسفه مشاء برآمده، گرچه آموزه‌های خود را شکلی برهانی داد، ولی مبنای خویش را بر عرفان اشرافی نهاد و از منابع حکمی - عرفانی حکیمان ایران باستان، فرهنگ اسلامی و نیز از اشرافیون یونان باستان تغذیه نمود. حکمت متعالیه با برگرفتن مبنای تئوریک جدید و نوآوریهای فراوان، بین مبنای عقلی مشاء و مبنای عرفانی - اشرافی حکمت اشراق جمع کرد و کلام، فلسفه و عرفان اسلامی را بر سر یک خوان نشاند. «اصالت وجود» از اهم مبانی نوساخته متعالیه است. در مکتب اشراق، اصالت از آن «ماهیت» بوده و «وجود» امری اعتباری بشمار می‌آید، البته برخی تصریح نموده‌اند که اشرافیون، ذات حق تعالی را از این مبنای قاعده استثناء کرده‌اند؛ یعنی در حق تعالی به اصالت ماهیت قائل نبوده‌اند.^۵ اما بسیاری فلسفه مشاء را بر مبنای اصالت وجود دانسته‌اند با این تفاوت که وجودات نزد آنان حقایقی بسیط و بتمام ذات متباین بوده‌اند درحالیکه اصالت وجود در حکمت متعالیه ملاصدرا کاملاً با آن متفاوت است. در حکمت متعالیه، وجودات، مراتب مختلفی از یک حقیقت واحد مشکک هستند که اینکه بتمام ذات با یکدیگر تباین داشته باشند.^۶

* حکمت متعالیه با برگرفتن مبانی تئوریک جدید و نوآوریهای فراوان، بین مبنای عقلی مشاء و مبنای عرفانی - اشرافی حکمت اشراق جمع کرد و کلام، فلسفه و عرفان اسلامی را بر سر یک خوان نشاند.

هر سه مکتب فلسفی - حکمی پیش‌گفته در طول حیات علمی خود و با تکیه بر مبنای نظری خویش و استناد به قواعد فلسفی متناسب با نظام فلسفی خود،

۱. قاعده و برهان صرف الشیء

سهروردی در کتاب *الثوابات خویش وقتی در پی استدلال در خصوص وحدانیت حق تعالی است به قاعده «صرف الشیء» استناد می‌کند. اما ملاصدرا از این قاعده برای اثبات وحدانیت حق تعالی استفاده نکرده، چون بزعم خویش، آنرا در پاسخگویی به شباهت وارد در مبحث توحید الهی ناتوان یافته بود ولی این بمعنی رد همه جانبه قاعده نبود، چون وی در اسناد و مواردی چند، از همین قاعده استفاده کرده است. از جمله آن موارد: کیفیت اتصال نفس ناطقه به عالم عقول، ابطال تناسخ، پذیرفتن صور متعدد توسط هیولای اولی و... می‌باشد.*

* شیخ شهاب الدین سهروردی که اصالت ماهیت را مبنای فلسفه خویش قرار داده بود، در اثبات توحید حق تعالی به قاعده‌ای استناد می‌کند که امروزه آن قاعده، به قاعده «صرف الشیء» معروف است.

حکیمان حکمت متعالیه نیز پس از صدرا عمدتاً بر همین متوال حرکت کرده‌اند. حکیم سبزواری در حواشی اسناد، علامه طباطبائی در نهایة الحکمة و جوادی آملی در شرح حکمت متعالیه بر ناتوانی و نارسایی این قاعده با مبنای اصالت ماهیت در برابر شباهت وارد بیویه شباهه معروف به «شباهه ابن‌کمونه» در بحث توحید حق تعالی تأکید نموده‌اند. مرحوم فیض کاشانی از نادر حکماء صدرایی است که در اثبات توحید، در کتاب اصول المعرف به قاعده «صرف الشیء» استناد کرده است. علامه طباطبائی نیز در نهایة الحکمة ضمن توجه به نارسایی این قاعده در پاسخ به شباهه ابن‌کمونه - چنانچه قائل این قاعده را اصالت ماهیتی بدانیم - بیانی دیگر از آن بهره‌گرفته است.

از آنجاکه صورت این قاعده به چند شکل انشاء شده، ابتدا صورتهای مختلف آن جمع آوری شده، آنگاه مفاد

حال پرسش اصلی این پژوهش اینستکه آیا تفاوت این دو قاعده با یکدیگر، تفاوتی حقیقی است یا لفظی و ظاهری؟ آیا نقد ملاصدرا بر قاعده «صرف الشیء» وارد است؟ آیا قاعده «بسیط الحقيقة»، آنگونه که ملاصدرا مدعی است توانایی پاسخگویی به شباهت وارد در بحث توحید الهی را دارد؟ و بطور کلی آیا «صرفت» - در قاعده صرف الشیء - با «بساطت» - در قاعده «بسیط الحقيقة» - متفاوت است؟ آیا برهانی که می‌تبینی بر قاعده «بسیط الحقيقة» می‌باشد با برهانی که بر قاعده «صرف الشیء» تکیه دارد واقعاً متفاوت است؟

فرضیه این پژوهش اینستکه: «قاعده بسیط الحقيقة در واقع باز تولید قاعده صرف الشیء بر مبنای اصالت وجود است». با این توضیح که تفاوت آن دو قاعده دقیقاً به تفاوت مبنای «اصالت ماهیت» و «اصالت وجود» برمی‌گردد. یعنی چنانچه قاعده «صرف الشیء» از بستر اصالت ماهیتی اشرافی خارج و در بستر اصالت وجودی صدرایی قرار گیرد، قاعده «صرف الشیء» همان خواهد بود که ملاصدرا آن را بنام «بسیط الحقيقة» معرفی می‌نماید. اگر این فرضیه درست باشد، باین معنی است که اگر - و تنها اگر - برهان «صرف الشیء» و «بسیط الحقيقة» هر دو بر مبنای اصالت الوجود فهم شوند، - بغیر از تفاوتی منطقی که به آن اشاره خواهد شد - تفاوتی عمیق و فلسفی - علیرغم مدعیات مصرانه حکمت متعالیه - بین آندو وجود نخواهد داشت.

در این پژوهش جهت شناخت این دو قاعده فلسفی و مقایسه بین آندو، ابتدا بطور جداگانه و مستقل در فصل اول به تبیین، اثبات و جایگاه قاعده «صرف الشیء» و در فصل دوم نیز به کاوش پیرامون قاعده «بسیط الحقيقة» پرداخته شده است. در فصل سوم با توجه به مباحث فصل اول و دوم، آن دو قاعده مقایسه شده، توانایی و ضعف آنها به سنجش درآمده و با شیوه‌ای تطبیقی - تحلیلی در جهت اثبات فرضیه یادشده تلاش شده است. در پایان نیز خلاصه و نتیجه مباحث آورده شده است. امید است این پژوهش بعنوان گامی هر چند کوچک در جهت روشنی بخشی به مباحث فلسفه اسلامی مفید واقع گردد.

قاعده تبیین و در پایان به اثبات، کاربرد و نحوه استناد به آن پرداخته می‌شود.

۱ - ۱. صورت و مفاد قاعدة صرف الشيء

* ملاصدرا در ابطال تناسخ

من خواهد به این اشکال پاسخ دهد
که اگر نوع انسان، نوع واحدی است
و نفوس بشری، افراد این نوع
باشمار می‌آیند، پس چگونه ممکن
است نفس ناطقه، صور نوعیة
مختلفی را بپذیرد؟

کلمه «صرف» به کسر صاد، یعنی خالص؛ و «صرف الشيء» یعنی شيء بدون خصائص و عوارض متکرره و مشخصه؛ و صرف الوجود یعنی وجود بدون شوب به ماهیت. کلیت این قاعده می‌رساند که آن محدود به شيء خاص و عرصه‌ای معین نمی‌شود، بلکه عام و فراگیر است. از این‌رو، این قاعده درباره هر شيء اعم از محدود و نامحدود جاری تواند بود،^۷ بهمین دلیل است که از آن در فلسفه اسلامی، هم درباره واجب الوجود و هم ممکن الوجود و امور محدود و مخلوق استفاده شده است. توجه به دو نکته نیز مفید است: یکی آنکه وقتی از صرافت یک شيء سخن می‌گوییم، لزوماً بمعنی بساطت آن نیست و چنانچه خواهد آمد، صرافت - مفهوماً - غیر از بساطت است. دوم آنکه صرافت بمعنی عدم تناهی نیز نمی‌باشد و بنابرین اگر گفته شود: «الف»، «صرف الشيء» است و «صرف الشيء لاميز فيه»، از تلفیق این دو مقدمه، «الف لا ميز فيه» بدست می‌آید ولی این بمعنی نامتناهی بودن «الف» خواهد بود. البته این قضیه بر مبنای اصطالت وجود و تنها در آن مبنای توپیحاتی که خواهد آمد، متفاوت خواهد بود.

۲ - ۱. اثبات قاعدة صرف الشيء

دینانی در شرح و اثبات این قاعده می‌نویسد:
«شيء در مقام ذات و صرف حقیقت، قابل امتیاز و

شیخ اشراق در کتاب الطویحات (تلویح اول، صفحه ۳۵) صورت این قاعده را چنین بیان نموده است: «...لاميز في صرف الشيء...»، صدرالمتألهین در اسفرار (ج ۳، صفحه ۳۳۸) بهمان شکل، مرحوم فیض کاشانی در کتاب اصول المعارف (صفحة ۱۴) بصورت: «...لاتعد في صرف شيء... إذ لاميز في صرف الشيء»، حکیم سبزواری در حواشی اسفرار (جلد سوم، صفحه ۳۳۸) بصورت: «صرف الشيء لا ميز فيه...»، علامه طباطبائی در نهاية الحكمة (صفحة ۲۷۸) بصورت: «...صرف الشيء واحده بالوحدة الحقة التي لا تتشتت ولا تتكرر...» استفاده کرده است.

آنچه بیش از همه در صورتهای مختلف یادشده از قاعدة «صرف الشيء» جلب نظر می‌کند، بکارگیری دو مفهوم «میز» از یکسو و «تعدد»، «تشیه» و «تکرار» از سویی دیگر است. مفاهیم «امتیاز» و «تشیه» لازم و ملزم یکدیگرند باین معنا که اگر در امری «امتیاز» پیدا شود، «تشیه» و «دوئیت» نیز پیدا می‌شود. چنانچه در این پرسش دقت شود که با در میان آمدن «امتیاز»، «دوئیت» پیدا می‌شود یا بالعکس؟ آنگاه می‌توان گفت کدامیک از آندو مفهوم، لازم و کدام ملزم است. بنظر می‌رسد پاسخ صحیح اینستکه «امتیاز» مفهوماً مقدم بر اثنینیت است یعنی هرگاه «امتیاز» حاصل شود می‌توان از «اثنینیت» نیز سخن گفت؛ گرچه هرگاه اثنینیت نیز پیدا شود آنچه امتیاز نیز هست. بنابرین قاعدة «صرف الشيء» با مفهوم «میز» دقیقتر است تا تعدد، «اثنینیت» و «تکرار». بعبارت دیگر، بیان این قاعده با «لایشنی و لایتکرر»، بیان قاعده به لوازم مفهوم اصلی است. نتیجه آنکه، انشاء شیخ اشراق که آن قاعده را بصورت «لا میز في صرف الشيء» بیان کرده، از دقت فلسفی بالاتری برخوردار است.

مفاد این قاعده بطور خلاصه اینستکه شيء در مقام ذات و صرافت حقیقت خویش، وقتی از هرگونه چیزی جز ذات خود عاری و مجرد باشد، قابل امتیاز و درنتیجه، تعدد نیست.^۸

۷. غلامحسین ابراهیمی دینانی، قواعد کلی فلسفی، ج ۲، ص ۳۵۳.

۸. (آیت الله) عبدالله جوادی آملی، شرح حکمت متعالیه، بخش یکم از جلد ششم، ص ۱۷۱.

خلاصه کرد:

۱. صرف الوجود، صرف الشيء است (صغرا)
 ۲. وكل صرف الشيء لا ميز فيه ولا يذكر. (كبرا)
- نتیجه و حجت این مقدمات آنستکه : صرف الوجود (الذی لا اتم منه = حق تعالی) لا میز فيه ولا یتکرر (ولیس فی الوجود واجبان).

فیض کاشانی نیز در باب وحدت واجب الوجود و نفی شریک از حق تعالی به این قاعده تمسک کرده است.

استدلال وی چنین است:

وإذا ثبت أنَّ حقيقته تعالى هو الوجود البُحْث
الغير المتناهي، ثبت أنَّه تعالى واحد لا شريك
له، فإذا تعدد في صرف شيءٍ، ونعم ما قيل: صرف
الوجود الذي لا أتم منه كلما فرضته ثانيةً فإذا نظرت
 فهو هو إذا لا ميز في صرف الشيء، فإذا شهد الله أنه
 لا إله إلا هو.^{۱۲}

علامه طباطبائی نیز بگونه‌ای خاص در توحید حق تعالی از این قاعده استفاده کرده، گرچه بدنبال همین استناد آنرا بر مبنای اصالت ماهیت وافی به مقصد نمی‌داند. بیان علامه چنین است:

إنَّ ذات الواجب لذاته عين الوجود الذي لا ماهية له
ولا جزء عدمي فيه، فهو صرف الوجود، وصرف
الشيء واحدة بالوحدة الحقة التي لاتشنى ولا
تتكرر، فإذا لا تستحقق كثرة إلا بتميز أحادها،
باختصاص كل منها بمعنى لا يوجد في غيره، وهو
ينافي الصراقة، فكل ما فرضت له ثانيةً عاد أولاً.
فالواجب لذاته واحد لذاته، كما أنه موجود بذاته
واجب لذاته، وهو المطلوب.^{۱۳}

هر کدام از موارد سه گانه یادشده، صورتی از برهان «صرف الشيء» است. چنانچه ملاصدرا در اسفار و سبزواری در حاشیه آن متذکر شده‌اند، این قاعده خصوصاً وقتی در فضای فکری اصالت ماهیتی جاری می‌شود، از

تعدد نیست؛ زیرا اگر شيء در مقام ذات و صرف حقیقت، قابل امتیاز و تعدد باشد مستلزم خلف خواهد بود. وجه استلزم اینستکه اگر در صرف یک ماهیت که از هرگونه چیزی جز ذات خود عاری و مجرد است، دوگانگی و تعدد فرض نماییم این پرسش پیش می‌آید که این تعدد و دوگانگی از کجا پیدا شده است؟

برای پاسخ به این پرسش ناچار باید اعتراف نمود که این تعدد و دوگانگی یا از ناحیه موضوع یا از ناحیه زمان یا مکان و سایر عوارض ماهیت پیدا شده است و اعتراف به این امر که تعدد و دوگانگی از ناحیه موضوع یا یکی از عوارض ماهیت است، بمعنی آنستکه ماهیتی را صرف و عاری از هرگونه شيء جز ذات آن فرض نکرده باشیم و این خلاف فرض است؛ زیرا مفروض التعدد، صرف ماهیت است.^۹

استدلال بر اثبات این قاعده با اندکی تفاوت در عبارات، تزد همه فیلسوفان و شارحان پس از سهوروی همین است.^{۱۰}

۳ - ۱. جایگاه و کاربرد قاعده صرف الشيء

قاعده صرف الشيء، همانگونه که در مقدمه همین فصل اشاره شد، در موارد متعددی توسط شیخ اشراق، ملاصدرا و حکماء پس از وی مورد استناد و استفاده قرار گرفته است و این خود نشان‌دهنده اهمیت و مقبولیت آن نزد فیلسوفان و حکیمان مسلمان بوده است.

سهوروی در تلویحات در اثبات یگانگی و وحدانیت حق تعالی به این قاعده تمسک جسته است. استناد وی چنین است:

صرف الوجود الذي لا أتم منه كل ما فرضته فإذا
نظرت فهو هو إذ لا ميز في صرف شيء والمخالط
منه ليس هو الواجب المذكور إذ الذي فصله الذهن
إلى وجود و Maheriyah ليس مما لا يقبل العرضي ويمنع
الشركة كيف ويقع بالضرورة تحت مقوله من
المقولات؟ وهذه عرشيات إلهامية، فواجب الوجود
لا يتکثر أصلاً وليس في الوجود واجبان.^{۱۱}

استدلال و استناد شیخ اشراق را می‌توان بصورت ذیل

۹. ابراهیمی دینانی، قواعد کلی فلسفی، ج ۲، ص ۳۵۳.

۱۰. ر.ک: ملاصدرا، اسفار، ج ۳، ص ۳۳۸. (حاشیه سبزواری)

۱۱. مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۱، ص ۲۵.

۱۲. ملام محسن فیض کاشانی، أصول المعارف، ص ۱۴. (متن عربی)

۱۳. طباطبائی، نهاية الحكمه، ص ۲۷۷ و ۲۷۸.

مقام ذات در هیولای اولی منافات ندارد، در ما نحن فیه نیز چنین است.

۲. قاعده و برهان بسیط الحقيقة

قاعده بسیط الحقيقة از مختصات حکمت متعالیه بشمار می‌رود. بسیاری از متفکرین بر این باورند که مفاد قاعده، قبل از حکمت متعالیه در آثار عرفا وجود داشته است. آری، عرفا این قاعده را به عباراتی مختلف از قبیل «شهود کثرت در وحدت» و «مشاهده مفصل در مجلمل» بیان کرده‌اند.^{۱۴} اما آنان نقش ملاصدرا را در تنظیم، تفییح و اقامه برهان قاعده بعنوان یک ابتکار بزرگ فلسفی هرگز ناچیز نمی‌انگارند.

صدرالمتألهین خود تصویری دارد که این قاعده از غوامض علوم الهی است که در آن برای کسی که خداوند از پیش خود به او علم و حکمت اعطای نکرده باشد، مشکل است.^{۱۵} او این قاعده را از ویژگیهای فکر خود دانسته^{۱۶} و براساس گزارش سبزواری، وی معتقد بود که پیش از او کسی جز «ارسطو» به درک آن نائل نشده بود، حتی ملاصدرا در آثار خود بصراحة گفت که: «لم أجد في وجه الأرض من له علم بذلك» یعنی در روی زمین کسی را عالم به آن قاعده نیافتدام.^{۱۷} این در حالی است که در برخی موارد، به وجود مضمون آن در کلمات قدما اشاره می‌نماید.^{۱۸}

ملاصدا، علاوه بر «اسفار» در آثار دیگر خود مانند «مشاعر»، «عرشیه»، «الشواهد الربویة» و... نیز از این قاعده سخن گفته و در موارد متعددی از آن استفاده کرده است. پس از وی نیز حکیمان صدرایی مانند: حکیم سبزواری، آقا علی مدرس زنوزی، ملامحسن فیض کاشانی، ملاعلی نوری... از اهمیت قاعده «بسیط الحقيقة» غافل نبوده‌اند و در موارد متعددی از آن استفاده کرده‌اند.

۲-۱. صورت و مفاد قاعده بسیط الحقيقة

فهرست عبارات ملاصدرا که در آثار و مواضع مختلف جهت تنسیق و تبیین این قاعده استفاده گردیده، چنین است:

۱۴. ملاصدرا، اسفار، ج ۷، ص ۱۱۱. (حاشیه)

۱۵. ملاصدرا، اسفار، ج ۷، ص ۱۱۰.

۱۶. همان، ج ۱، ص ۱۲۵. ۱۷. همان، ج ۳، ص ۴۰.

۱۸. همان، ج ۵، ص ۲۱۶ و ۲۱۷.

پاسخگویی به شباهت واردہ در باب توحید حق تعالیٰ بويژه شبهه ابن‌كمونه عاجز خواهد بود. جزئیات اين نقد در فصول بعدی خواهد آمد. در حکمت متعالیه از قاعده صرف الشیء در چند مورد استفاده شده است. ملاصدرا وقتی در باب اتصال نفس ناطقه انسانی به عالم عقول با سخن می‌گوید، در بیان تفاوت وحدت عالم عقول با وحدت عالم عناصر از این قاعده بهره می‌گيرد. بنظر وی وحدت عالم عقول وحدتی عددی نیست که با اضافه شدن چیزی بر چیزی، مجموع، بزرگتر از یکی از آحاد باشد. همانگونه که اگر برای صرف الوجود ثانی فرض می‌شود، درواقع آن ثانی، همان اول است و هیچ تمایزی در کار نخواهد بود.

سبزواری نیز در حاشیه، بیان ملاصدرا را بصورت قیاسی برهانی درآورده و بتوضیح آن پرداخته است.

* گرچه بسیط حقيقة منحصر در ذات حق تعالیٰ است اما در حکمت متعالیه بصورت مفهومی نسبی بکار رفته است؛ یعنی هر بسیطی نسبت به مادون خود بسیط حقيقة فرض شده است، در غیراینصورت استناد به قاعده مذبور، در غیر ذات حق نادرست خواهد بود.

مورد دیگر استفاده از این قاعده آنجاست که ملاصدرا در ابطال تناسخ می‌خواهد به این اشکال پاسخ دهد که اگر نوع انسان، نوع واحدی است و نفوس بشری، افراد این نوع بشمار می‌آیند، پس چگونه ممکن است نفس ناطقه، صور نوعیه مختلفی را پذیرد؟ نفس ناطقه را به هیولای اولی تشبيه می‌کند و ادامه می‌دهد همانگونه که هیولای اولی در مقام ذات خویش، یکی بیش نیست ولی هنگامیکه از مقام قوه به مقام فعل درمی‌آید پذیرای صورتهای متعددی می‌شود، نفس ناطقه نیز چنین است. و نیز همانگونه که وحدت در مقام ذات با کثرت خارج از

نقائص و كاستيها نیست بلکه مقصود همه امور وجودی است. ازاینرو او همه چیز است اما باید توجه داشت که در عین حال او هیچیک از اشیاء هم نیست: «بسیط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها».

برخی از حکیمان صدرایی، این قاعده را فوق قاعدة «صرف الشيء» می‌دانند از آنرو که علاوه بر «صرف»، «عدم تناهى» و نامحدود بودن را نیز دربرمی‌گیرد.

حکیم سبزواری، مکرر تذکر داده است که مفاد این قاعده «کثرت در وحدت» است، نه «وحدت در کثرت» که از عکس آن فهمیده می‌شود:

* قاعدة صرف الشيء بويژه
آنگاه که در بستر اصالات الماهية
جاری می‌شود، از پاسخگویی به
شبهة ابن‌کمونه درمی‌ماند، اما
همین شبهه با استفاده از قاعدة
بسیط الحقيقة بأسانی و با
اندک تأملی پاسخ می‌گیرد.

ثم إنَّ مفاد قوله: «بسیط الحقيقة كل الأشياء» هو الكثرة في الوحدة بمعنى أنَّ مرتبة من الوجود بوحدتها ويساطتها جامدة لكل الوجودات ويتربّ عليها بفردها من الكمال ما يترتب على الجميع. وليس مفاده الوحدة في الكثرة كما يتورّم كثير من الناس....^{۳۲}

صدر المتألهین خود نیز جهت رفع شبهه توضیح می‌دهد که منظور از وجود اشیاء در ذات حق یا اینکه ذات حق کل اشیاء است باین معنی نیست که مجموع اشیاء تشکیل دهنده ذات او باشد، بلکه او همه چیز هست بنحو بسط و اعلی و اشرف.

- «إنَّ كلَّ بسيطَ الحقيقةِ كُلَّ الأشياءِ الْوَجُودِيَّةِ إِلَّا مَا يَعْلَمُ
بِالنَّقائصِ وَالْأَعْدَامِ...». ^{۱۹}

- «كل بسيط الحقيقة يجب أن يكون تمام كل شيء فواجب الوجود لكونه بسيط الحقيقة فهو تمام كل الأشياء، على وجه أشرف وألطف، ولا يسلب عنه شيء إلا النقائص والإمكانات والأعدام والملكات و...». ^{۲۰}

- «إنَّ واجبَ الْوَجُودِ فردانِيَّ الذَّاتِ تَامُ الْحَقِيقَةِ لَا يَخْرُجُ
مِنْ حَقِيقَتِهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ...». ^{۲۱}

- «كل بسيط الحقيقة يجب أن يكون جميع الأشياء
بالفعل...». ^{۲۲}

- «... حق يلزم من بساطته وأحديته أن يكون بحيث لم يكن حقيقته عن الحقائق خارجاً من ذاته وبذاته ومع كون الأشياء ولا يوجد شيء من الأشياء حتى يكون هناك كثرة لا بالفعل ولا بالقدرة...». ^{۲۳}

- «إنَّ بسيطَ الذَّاتِ هُوَ كُلُّ الْأَشْيَاءِ...». ^{۲۴}
- «إنَّ البسيطَ الْحَقِيقِيَّ... يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَاتَهُ كُلُّ الْأَشْيَاءِ
وَوُجُودُهُ مُبِدِئٌ كُلَّ الْمُوْجُودَاتِ...». ^{۲۵}

- «إنَّ البسيطَ الْحَقِيقِيَّ كُلُّ الْأَشْيَاءِ الْوَجُودِيَّةِ...». ^{۲۶}
- «إنَّ ذَاتَهُ بِذَاتِهِ كُلُّ الْأَشْيَاءِ الْمُوْجُودَةِ عَلَى الْوَجْهِ
الْأَشْرَفِ وَالْأَقْدَسِ...». ^{۲۷}

- «إنَّ بسيطَ الْحَقِيقَةِ كُلُّ الْأَشْيَاءِ...». ^{۲۸}
- «إنَّ كُلَّ قُوَّةَ عَالِيَّةَ تَوَجُّدُ فِيهَا جَمِيعُ مَا هُوَ دُونَهَا عَلَى
وَجْهِ أَعْلَى وَأَبْسَطِ...». ^{۲۹}

- «البسيط الحقيقی کل الأشياء...». ^{۳۰}
- «كل ما هو بسيط الحقيقة فهو بوحدته كـل الأشياء لا يعزز شيء منها إلا ما هو من باب النقائص والأعدام والإمكانات... فثبتت أنَّ البسيط كـل الموجودات من حيث الوجود والتام لا من حيث النقائص والأعدام». ^{۳۱}

پس بطور خلاصه، معنا و مفاد این قاعده چنین است که هر امری که بسيط الحقيقة باشد، ذاتی است بالذات واجب بگونه ایکه در او شایشه هیچ عدمی نیست و هیچ کمال وجودی از او قابل سلب نمی باشد. او موجودی است که تمامی مراتب کمال را بنحو بسط، واحد و نه متکثر، اعلی و اشرف در خود دارد. بتایرین وقتی گفته می شود او همه اشیاء است، منظور از «اشیاء»، اعدام،

.۲۰. همان، ج.۱، ص.۱۱۴.

.۲۱. همان، ج.۲، ص.۳۶۸.

.۲۲. همان، ج.۳، ص.۴۰.

.۲۳. همان، ج.۴، ص.۲۱۷.

.۲۴. همان، ج.۵، ص.۲۱۵.

.۲۵. همان، ص.۳۴۲.

.۲۶. همان، ج.۶، ص.۳۶.

.۲۷. همان، ص.۳۲۲.

.۲۸. همان، ج.۷، ص.۳۳.

.۲۹. همان، ج.۸، ص.۱۲۶.

.۳۰. همان، ص.۲۵۳.

.۳۱. ملاصدرا، العرشية، ص.۲۲۱.

.۳۲. ملاصدرا، استله، ج.۶، ص.۱۱۰. (حاشیه)

این قضیه آمد، عبارت دیگری است از آنچه حکما آن را بعنوان «بسیط الحقيقة کل الأشياء» در آثار خود مطرح کردند.^{۳۵}

ملاصدرا این قاعده را مطابق با مبانی عرفانی نیز مبرهن کرده و می‌گوید: وجود مطلق نزد عرفای چیزی است که محصور در امری معین و محدود به حدی خاص نیست و مقید خلاف آن است، مانند: فلک، نفس و عقل؛ وجود مطلق همه چیز است، چون خدای تعالیٰ فاعل هر وجود مقید و کمالات اوست و مبدأ هر فضیلتی، برای داشتن آن کمال و فضیلت سزاوارتر از هر چیز دیگر است. پس مبدأ و فیاض همه اشیاء باید بنحو اعلا و برتر، همه اشیاء باشد، از آن حیث که هستند و کمالاتی که دارند نه از آن جهت که نقصها و محدودیتهایی دارند.^{۳۶}

استدلالهایی مشابه آنچه در بالا گفته آمد، در آثار فلاسفه دیگر موجود است. ملاصدرا و پیروان او برای تبیین و اثبات این قاعده به آیات و احادیث متعددی نیز استناد کرده‌اند که از جمله آنها آیات و احادیث ذیل است:

«وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ»،^{۳۷} «كَذَلِكَ نَفْصُلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ»^{۳۸} «وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ»،^{۳۹} «إِنَّ جَمِيعَ الْقُرْآنِ فِي بَأْءَ بِسْمِ اللَّهِ وَأَنَا نَقْطَةٌ تَحْتَ الْبَاءِ»،^{۴۰} و «وَهُوَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمَقْارِنَةٍ وَغَيْرِ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمَزَايِلِهِ».^{۴۱}

۲-۲. جایگاه و کاربرد قاعده بسیط الحقيقة

چنانچه در مقدمه همین فصل گفته شد: در فلسفه اسلامی و آثار حکیمان صدرایی، در مواردی متعدد از قاعده «بسیط الحقيقة کل الأشياء» استفاده شده است. جهت آشنایی با کیفیت استدلال او و پیروانش به ذکر چند نمونه بسته می‌کنیم:

صدرالمتألهین از این قاعده بعنوان یک «برهان عرشی» یاد کرده و از آن در اثبات توحید الهی استفاده می‌کند،^{۴۲} که البته عبارات وی در موارد مختلف متفاوت است.

.۳۳. دینانی، نیاپش فیلسوف، ص ۴۱۱ و ۴۱۲.

.۳۴. طباطبائی، نهایة الحکمة، ص ۲۷۷.

.۳۵. دینانی، نیاپش فیلسوف، ص ۴۰۹.

.۳۶. ملاصدرا، اسنار، ج ۷، ص ۱۱۶.

.۳۷. همان، ج ۷، ص ۳۲.

.۳۸. همان، ص ۳۲.

.۳۹. همان، ص ۳۲.

.۴۰. همان، ج ۱، ص ۱۳۵.

.۴۱. همان، ص ۳۲.

بنابرین میان آنچه گفته شد و اینکه در معارف و فلسفه اسلامی صفاتی از ذات واجب الوجود سلب می‌شود، منافاتی نیست، زیرا صفات سلبیه خود سلب نقص و عدم است و سلب سلب، ایجاب است. حمل اشیاء بر بسیط الحقيقة را نیز نه می‌توان از قبیل «حمل شایع صناعی» دانست، نه «حمل اولی ذاتی»؛ زیرا در حمل شایع صناعی، محمول به هر دو لحاظ سلب و ایجاب که از آن ترکیب یافته است بر موضوع حمل می‌شود و ملاک صحبت آن، اتحاد محمول و موضوع در وجود است. در قضیه «سقراط انسان است» حمل، از نوع شایع صناعی است و چنین حملی نسبت به بسیط الحقيقة نمی‌تواند صحیح باشد. اشیاء و امور وجودی اگر به دو لحاظ سلب و ایجاب بر بسیط الحقيقة حمل شوند، بسیط الحقيقة برخلاف فرضی که شد امری مرکب و دارای اجزاء خواهد بود و این باطل است. حمل در بسیط الحقيقة از نوع حمل اولی ذاتی هم نیست، زیرا ملاک حمل در حمل اولی ذاتی همانا اتحاد موضوع و محمول در مفهوم است، در حالیکه بین بسیط الحقيقة و اشیاء اتحاد مفهومی نیست. پس حمل بر بسیط الحقيقة را باید، حمل «مشوب بر صرف» یا حمل «محدود بر مطلق»^{۴۳} و یا حمل «حقیقت و رقیقت»^{۴۴} دانست.

۲-۲. اثبات قاعده بسیط الحقيقة

هم ملاصدار و هم حکیم سیزوواری در (فصل دوازدهم از جلد ششم) کتاب اسفار برای اثبات این قاعده، برهان اقامه کرده‌اند که خلاصه آن چنین است: «هر هویتی که بتوان چیزی را از آن سلب کرد، ذاتش از ایجاب و سلب خود برای خود» و سلب «نقی غیر خود» تحصل یافته است. این مطلب نیز مسلم است که آنچه از ایجاب و سلب تحصل یافته باشد مرکب است. نتیجه‌ای که از این دو مقدمه بدست می‌آید، اینستکه گفته می‌شود: هر هویتی که سلب اشیاء از آن جایز باشد مرکب خواهد بود. اکنون اگر این قضیه به عکس نقیض خود منعکس گردد نتیجه مطلوب حاصل می‌شود. عکس نقیض قضیه مزبور برتریب زیر است: هرچیزی که در حد ذات خود بسیط الحقيقة باشد، سلب اشیاء از آن جایز نخواهد بود. آنچه در

مورد دیگر از کاربرد قاعدة «بسیط الحقيقة»، در علم حق تعالیٰ به اشیاء قبل از ایجاد و در حد ذات خویش است؛ بعبارت دیگر کیفیت مقام اجمال در تفصیل و مقام تفصیل در اجمال.

ملاصدرا، حل مسائل و مشکلات علم حق تعالیٰ را بمساوی نیز تنها به مکافشه و توسل به این قاعده میسر می‌داند.^{۴۰}

اما استدلال وی بر امکان و کیفیت علم خداوند به موجودات، قبل از ایجاد چنین است:

... يجب أن يكون ذاته تعالى مع بساطته وأحديته كل الأشياء... على أن البسيط الحقيقي من الوجود يجب أن يكون كل الأشياء... فمن عقل ذلك الوجود، عقل جميع الأشياء، وذلك الوجود هو عينه عقل ذاته و عاقل، فواجب الوجود عاقل ذاته بذاته، فعقله لذاته عقل لجميع ما سواه، وعقله لذاته مقدم على وجود جميع مساواه، فعقله لجميع مساواه سابق على جميع ما سواه. فثبت أنّ حمله (تعالى) بجميع الأشياء حاصل في مرتبة ذاته قبل وجود ما عداه، سواء كانت صوراً عقلية قائمة بذاته أو خارجة منفصلة عنها، فهذا هو العلم الكمالاني التفصيلي بوجه والإجمالي بوجه...^{۴۱}

وقتی از یکسو واجب الوجود بسیط الحقيقة باشد - که چنین است - و بسیط الحقيقة کل اشیاء است - کل چنین است - و از سویی واجب الوجود، ذاتاً به ذات خویش عالم باشد - که چنین است - ، بنابرین پیداست که چنین حقیقتی با علم به ذات خویش، علم به همه اشیاء خواهد داشت که این علم در مقام ذات حق اجمالی و در مقام و مرتبه موجود تفصیلی است.

«لامحسن فیض کاشانی» نیز از این قاعده در علم حق به ذات خویش و ظهور ذاتی او بر ذات خود استفاده کرده است.

برهان صدرایی بزیان علامه طباطبائی که بصورت برهان خلف برای اثبات توحید الهی تقریر گردیده و دقیقاً مبتنی بر قاعده یادشده می‌باشد، چنین است:

برهان آخر: لو تعدد الواجب بالذات وكان هناك واجبان بالذات مثلاً: كان بينهما الإمكان بالقياس من غير أن يكون بينهما علاقة ذاتية لزومية لأنها لا تتحقق بين الشيئين إلا مع كون أحدهما علة والأخر معلوماً أو كونهما معلومين لعلة ثالثة والمعلومية تتفاني وجوب الوجود بالذات.

فإذن لكل واحد منها حظ من الوجود ومرتبة من الكمال ليس للأخر. فذات كل منها بذاته واجد شيء من الوجود وفائدته منه وقد تقدم آنه تركب مستحيل على الواجب بالذات.^{۴۲}

ملاصدرا خود استدلال کرده بود که حق تعالیٰ بسیط الحقيقة است و بسیط الحقيقة کل الأشياء است و نتیجه گرفته بود که: « فهو كل الوجود، كما أنَّ كله الوجود».^{۴۳} بنابرین چنین حقیقتی هرگز نمی‌تواند ثانی داشته باشد، چون هر امری بهراهی از وجود خواهد داشت و واجب الوجود اول بدلیل «بسیط الحقيقة» بودن و «كل الوجود» بودن نمی‌تواند آن مرتبه از کمال وجودی را دارا نباشد، درنتیجه چنین حقیقتی یک فرد بیشتر نمی‌تواند داشته باشد.

ملاصدرا و پیروان وی در خصوص بیان رابطه نفس با قوای خود نیز از این قاعده استفاده نموده‌اند.

سبزواری ذیل قاعده ملاصدرا درباره نفس که می‌گوید: «إنَّ النفس كُلُّ الْقُوَى»، می‌نویسد:

«از آنجاکه نفس امری بسیط است و بسیط حقیقی کل اشیاء تحت خویش است، پس نفس، تمام قوای خود خواهد بود و بین نفس و قوای خود چنین اتحادی برقرار است».

گرچه بسیط حقیقی منحصر در ذات حق تعالیٰ است اما در حکمت متعالیه بصورت مفهومی نسبی بکار رفته است؛ یعنی هر بسیطی نسبت به مادون خود بسیط حقیقی فرض شده است، درغیراینصورت استناد به قاعده مزبور، در غیر ذات حق نادرست خواهد بود.

۴۳. طباطبائی، نهایة الحكمة، ص ۲۷۹

۴۴. ملاصدرا، اسفار، ج ۱، ص ۱۱۰، ح ۲، ص ۳۶۸

۴۵. همان، ج ۱، ص ۲۳۹. ۴۶. همان، ص ۲۷۰ و ۲۷۱

شد؛ قاعده‌ای که اگر مضمون و مفاد آن در آثار عارفان پیشین وجود داشت ولی بصورت کنونی و مستدل، توسط صدرالملأاًهین شیرازی ابداع، اثبات و مورد استناد فلسفی قرار گرفت.

ملاصدرا بدیلی که خواهد آمد، در مبحث اثبات وحدانیت حق تعالی از قاعده شیخ اشراق استفاده نکرد و در آنجا به قاعده نوساخته خویش استناد نموده است اما در موضوعاتی چند، از قاعده «صرف الشیء» نیز استفاده کرده است. این حداقل می‌تواند باین معنی باشد که نزد ملاصدرا قاعده شیخ اشراق یکسره بی‌اعتبار نبوده است. مسئله اصلی در این فصل اینستکه آیا بین قاعده «صرف الشیء» و «بسیط الحقيقة» تفاوتی جدی وجود دارد؟ یا اینکه قاعده ملاصدرا در مضمون و مفاد، همان قاعده شیخ اشراق است که بلفظ و انشاء دیگری بیان شده است؟ آیا «صرفت» در قاعده «صرف الشیء» یا «بساطت» در قاعده «بسیط الحقيقة» فرق دارد؟ و خلاصه اینکه ملاصدرا چه ضعفی در قاعده شیخ اشراق دیده است که از آن در اثبات توحید حق تعالی استفاده نکرده و آنرا در این مبحث کافی و وافی به مقصود نیافته است؟ در یک کلام: آیا قاعده «بسیط الحقيقة» همان قاعده «صرف الشیء» نیست که بر مبنای اصالت وجودی ملاصدرا در حکمت متعالیه تولید شده است؟

۱-۳. محل آشکارگی تفاوت بین برهان صرف الشیء و بسیط الحقيقة در حکمت متعالیه
همین قدر که ملاصدرا از قاعده صرف الشیء برای اثبات توحید خداوند، استفاده نمی‌کند و از قاعده ابداعی خود یعنی «بسیط الحقيقة کل الأشياء» استفاده می‌نماید، نشان‌دهنده تفاوت آندو نزد ملاصدراست. مهمترین موضعی که تفاوت محتوایی این دو قاعده را بیش از هر جایی نمایان می‌سازد، در پاسخگویی به شباهه معروف به «شباهه ابن‌کمونه» است.

قاعده صرف الشیء بویژه آنگاه که در بستر اصالت الماهیة جاری می‌شود، از پاسخگویی به شباهه ابن‌کمونه در می‌ماند، اما همین شباهه با استفاده از قاعده بسیط

صدراء و پیروان او اساساً این قاعده را بر همه صفات کمالی الهی تطبیق می‌دهند. مثلاً در بحث قدرت، صدراء آن استفاده می‌کند. براساس رأی «ملاعلی نوری»:

مفاد این قاعده بسیط الحقيقة درباره تمام صفات کمالی صادق است. باین ترتیب که بسیط العلم و علم بسیط همه علوم است اما بدانجهت که علممند نه بدانجهت که مشوب به جهله‌ند. بسیط القدر و قدرت بسیط نیز همه قدرتهاست، از آن جهت که قدرتند، نه بدانجهت که مخلوط به عجز و ناتوانیند. در سایر صفات کمالی نیز چنین است. بسیط الکمال و کمال بسیط در مرتبه ذاتش تمام کمالات است.^{۴۷}

از جمله ویژگیهای این قاعده که در نوشтар حاضر فراوان مورد توجه می‌باشد، توانایی آن بر مبنای اصالت وجودی، برای حل شباهه ابن‌کمونه است؛ شباهه‌ای که بنظر ملاصدرا و پیروان او بر مبنای اصالت ماهیتی و با قاعده «صرف الشیء» قابل حل نیست. در فصل بعد مفصل‌آز این تفاوت و ویژگی سخن بمیان خواهد آمد.

* قاعده صرف الشیء، متعلق به مبنای اصالت ماهیت شناخته شده و قاعده بسیط الحقيقة، متعلق به اصالت وجود است. بنابرین یکی از وجوه تفاوتی که میان آندو باید جستجو شود درک تفاوت آن دو بستر و مبنای است.

۲. مقایسه بین قاعده و برهان صرف الشیء با بسیط الحقيقة

همانگونه که در فصل اول گفته شد، قاعده «صرف الشیء لا میز فيه» یعنی از شیخ اشراق است و بنتقلی، قاعده‌ای است که اول بار وی در آثار مکتوب خویش و در مبحث وحدانیت حق تعالی به آن استناد کرده است. اما در فصل دوم، از قاعده «بسیط الحقيقة کل الأشياء» سخن گفته

۴۷. ملاعلی نوری، رساله بسیط الحقيقة...، ص ۱۲.

الواجب مع اتحاد المهمة وأما إذا اختلفت فلا بد من

برهان آخر ولم أظفر به إلى الآن.^{٥١}

برایان اساس پیداست که شیخ اشراق آن شبہ را در ردیف شباهات دیگر نمی تهد بلکه آن را نیازمند برهان و پاسخی مستقل می بیند، و این در حالیست که کسی تا آن وقت به چنین شبہای پاسخ نگفته است.

صدرالمتألهین تصريح می نماید که این شبہ بر کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند شدیداً وارد است و بر آن مبنای نمی توان به این شبہ پاسخ گفت. سبزواری نیز در حاشیه، تصريح می نماید که این شبہ علاوه بر اینکه بر قائلین به اصالت ماهیت وارد است، بر کسانی هم که به اصالت وجود قائل هستند ولی موجودات را به تمام ذات حقایقی متباین می دانند، وارد است.^{٥٢}

٤-٣. برهان بسط الحقيقة وشبہه ابن‌کمونه
شبہه ابن‌کمونه که هم بر مبنای و قاعدة اشرافیون و هم در نظام فکری مشائین سخت لایحل باقی مانده بود، بر مبنای و قاعدة حکمت متعالیه با اندک تأملی پاسخ یافت. ملاصدرا با توضیحات مفصلی که در پاسخ به شبہه ابن‌کمونه در جاهای مختلف می دهد، در هیچ جا بدون درمیان آوردن مبنای و قاعدة خود راضی نمی شود و همه سخنها را بدون آن ناتمام می داند و بهمین دلیل از آن به «برهان عرشی» یاد می کند.^{٥٣}

سبزواری در حاشیه اسفرار، پس از بیان ضعف مشاء و

٤-٤. ملاصدرا، اسفرار، ج ٦، ص ٦٣

٤-٥. (ابن‌کمونه) که از شارحان برخی از مصنفات شیخ اشراق است، ابن شبہ را در رساله المطالب المهمة من علم الحکمة بحث چهارم از فصل چهارم آورده است. این شبہ از قرن نهم بعد مطرح شده است. ابن‌کمونه خود می گوید که من تاکنون برهانی بر آن نیافرمان اما از طریق وحدت عالم و وحدت صانع می توان به آن شبہ پاسخ گفت و خود در آثارش چنین کرده است. این شبہ به قدری مرادفکن می نمود که استاد «حسن حسن زاده آملی» در تصحیح حکمت متعالیه که سه جلد از آن چاپ شده است در صفحه ٢٢٧ و ٢٢٨ از قول «کاشف الغطاء» نقل می کند که ایشان از «محقق خوانساری» صاحب مشارق الشموس گفته‌اند: لو ظهرت الحاجة لما طلبت معجزة منه إلأ الجواب عن شبہه ابن‌کمونه (سید حسین سید موسوی، پایان نامه دکتری، ص ٢١ و ٢٤).^{٥٤}

٤-٦. ملاصدرا، اسفرار، ج ٦، ص ١٣٢ و ١٣٣.

٤-٧. همان، ج ٦، ص ٥٨ و ٥٩.

٤-٨. همان، ج ٦، ص ١٣٥.

الحقيقة بأسانی و با اندک تأملی پاسخ می گیرد.

ملاصدرا گزارش می کند شبہهای که در بحث توحید بنام «ابن‌کمونه» معروف گردیده، ابتدا توسط شیخ اشراق در کتاب «المطالحات» بصورتی آشکار و صریح، و در کتاب «التلویحات» به اشاره مطرح شده بود؛ اما بعد بنام «ابن‌کمونه» که شارح برخی از مصنفات وی بوده، مشهور گردید.^{٤٨}

٤-٣-٢. شبہه ابن‌کمونه و توحید حق تعالیٰ^{٤٩}

حکماء الهی براهین متعددی در اثبات توحید حق تعالیٰ اقامه نموده‌اند، از جمله آنها «برهان ترکب» است. خلاصه این برهان چنین است که اگر دو واجب الوجود مفروض باشد، هر یک ما به الامتیاز و ما به الاشتراکی خواهند داشت. پس هر یک مرکب از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز است و ترکب با «امکان» سازگار است و نه با «وجوب»؛ حال آنکه حق تعالیٰ را واجب الوجود فرض کرده بودیم و این خلف است و محال. استدلال شیخ اشراق که قبلًا ذکر شد و از قاعدة «صرف الشیء» استفاده کرده بود تیز استدلالی بر توحید حق تعالیٰ بود. اما ابن‌کمونه شبہهای را مطرح می کند که ظاهراً برهان یادشده در پاسخ به آن درمی‌ماند. ابن‌کمونه گوید:

لَمْ لَا يجُوزْ أَنْ يَكُونْ هَنَاكَ هَوْيَّةً بِسَيْطَتَانِ مجْهُولَةً

الكَّهُ، مُخْتَلِفَتَانِ بِسَيْمَانِ الحَقِيقَةِ يَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا

وَاجِبُ الْوَجُودِ بِذَاتِهِ وَيَكُونُ مَفْهُومُ وَاجِبُ الْوَجُودِ

مُتَرَعِّمًا مِنْهُمَا مَقْلُولاً عَلَيْهَا قَوْلًا عَرَضِيًّا، فَيَكُونُ

الاشتراك بينهما في هذا المعنى العرضي المتنزع عن

نفس ذات كل منهما والافتراق بصرف حقيقة كل

منهما.^{٥٠}

ابن‌کمونه با طرح این شبہه بزعم خود همه راهها را بر برهان ترکب و استدلال مبتنی بر قاعدة صرف الشیء شیخ اشراق می بندد و آنها را ناکارآمد نشان می دهد.

٤-٣-٣. برهان صرف الشیء و شبہه ابن‌کمونه
شیخ اشراق، بنا بر نقل ملاصدرا در برخی از آثار خویش در همین راستا نوشته است:

إِنَّ الْبَرَاهِينَ الَّتِي ذُكِرُوْهَا إِنَّمَا تَدَلَّلُ عَلَى امْتِنَاعِ تَعْدِيدِ

اثبات شود، حداقل، سه مطلب باید مورد تحلیل قرار گرفته و باثبات برسد. آن سه مطلب عبارتند از:

۱. «صرف الشیء»، برمبنای اصالت وجود، غیر از «صرف الوجود» نیست. بنابرین قاعدة «صرف الشیء لا میز فيه» در حکمت متعالیه بصورت «صرف الوجود لا میز فيه» قابل بازتولید است.

۲. «عدم استیاز» برمبنای اصالت وجود، مساوی «بساطت» است؛ بنابرین، صرف الوجود، بسیط است.

۳. «بسیط حقیقی» در حکمت متعالیه، مفهومی نسبی است؛ بنابرین مانع نیست که «صرف الوجود» نیز مفهومی نسبی باشد.

آری کلید حل این مسئله اینستکه ما در مقایسه میان این دو قاعده با بستری واحد روپرور نیستیم بلکه با دو بستر کاملاً متفاوت مواجه هستیم. چنانچه گفته شد: قاعده صرف الشیء، متعلق به مبنای اصالت ماهیت شناخته شده و قاعده بسیط الحقیقی، متعلق به اصالت وجود است. بنابرین یکی از وجوده تفاوتی که میان آندو باید جستجو شود درک تفاوت آن دو بستر و مبنای است. معنای این سخن اینستکه اگر بخواهیم این دو قاعده را با توجه به مبانی و بسترهای رویش آنها مقایسه کنیم، قطعاً به «تفاوت» خواهیم رسید؛ چون مبانی کاملاً متفاوتند. اما اگر هر دو را در یک مبنای قرار داده - که چنین امری ممکن بنظر می‌رسد - و مقایسه نماییم ممکن است به «تشابه» برسیم، چیزی که مدعای این پژوهش است.

آنچه تاکنون روشن است این نکته اساسی است که آندو مبنا - اصالت وجود و اصالت ماهیت - در معنابخشی به این دو قاعده نقش اساسی بازی می‌کنند و منهای آندو، مسئله کاملاً متفاوت خواهد بود.

تفاوتی که از نگاه ملاصدرا و پیروان او نقل شد و کاستیها و نقصانهایی که برای قاعده صرف الشیء نشان داده شد، اگر بدقت نگریسته شود روشن می‌شود که آنها قاعده صرف الشیء را برمبنای اصالت ماهیت قرائت کرده

ashraq در پاسخ به شبهه و توانایی پاسخگویی قاعدة صدرامی نویسد:

وأَمَّا عَلَى الْمُذَهِّبِ الْمُنْصُورِ مِنْ كَوْنِ الْوُجُودِ أَصْيَالًا وَعَنْوَانًا لِحَقِيقَةِ بَسِطِ الْحَقِيقَةِ نُورِيَّةٌ مُشْكِكَةٌ بِالْتَّشْكِيكِ الْخَاصِيِّ ... فَهِيَ سَهْلَةُ الدُّفْعِ...^{۵۴}

بنظر تمامی حکماء صدرایی، قاعدة «بسیط الحقیقی»، قاعده‌ای است که هم در امور محدود و هم نامحدود جاری است اما قاعده «بسیط الحقیقی» تنها در واجب الوجود جاری است و در واجب الوجود مسئله عدم تناهی نیز مطرح است؛ و همین «عدم تناهی» است که جا برای «غیر» و «بیگانه» نمی‌گذارد،^{۵۵} با این توضیح که براساس مبنای اصالت وجود و قاعده «بسیط الحقیقی»، واجب الوجود بسیط الحقیقی است و بسیط الحقیقی کل اشیاء وجودی است. از این‌رو فرض وجودی که واجب الوجود باشد، و با بسیط الحقیقی غیریت داشته باشد، فرضی نادرست خواهد بود؛ زیرا وقتی واجب الوجود بسیط الحقیقی باشد باین معنی است که امری وجودی از او قابل سلب نیست و غیریتی تحقق خواهد پذیرفت.

۴. اثبات فرضیه

فرضیه همانگونه که در مقدمه یادآوری گردید، این بود که «قاعده بسیط الحقیقی»، بازتولید قاعده صرف الشیء، برمبنای اصالت وجود است نه برهانی ذاتاً متفاوت از آن. پس از اثبات این فرضیه روشن خواهد شد که برهان مبتنی بر قاعده صرف الشیء و قاعده «بسیط الحقیقی»، آنگاه که در دو بستر اصالت ماهیت و اصالت وجود معنا شود متفاوت، ولی با وحدت مبنا، حداقل، تفاوت فلسفی با یکدیگر نخواهد داشت.

حال که قاعده صرف الشیء برمبنای اصالت ماهیت و قاعده «بسیط الحقیقی» برمبنای اصالت وجود معرفی، و معنا و مقاد هر یک دانسته شد؛ اینک می‌توان در جهت اثبات فرضیه یادشده براحتی استدلال نمود:

برای اثبات این فرضیه، آنرا به سه فرض کوچکتر شکسته و هر یک را مستقلأً تحلیل نموده، آنگاه باثبات آن خواهیم پرداخت. بعبارت دیگر، برای اینکه فرضیه فوق

۵۴. همان، ج. ۶، ص. ۵۹. (حاشیه)

۵۵. جوادی آملی، شرح حکمت متعالیه...، بخش بکم از جلد ششم، ص ۱۷۰ و ۱۷۱.

چهارگانه منطقی، عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی هر امر بسیطی، صرف الشیء هست اما هر امر صرفی، بسیط نیست.

حال اگر مقایسه را در بستر اصالت وجود جاری کنیم، خواهیم دید که برمبنای اصالت وجود، «صرفات» مفهوماً «مساوی» بساطت، بلکه مساوی آنست؛ یعنی هر کجا «صرفات» صدق کند «بساطت» نیز صادق خواهد بود. برمبنای اصالت وجود، غیر از وجود، چیزی نیست و غیر از آن از هر چیزی که سخن برود، امری اعتباری است. پس برای «وجود» هر چیزی که بعنوان جزء تصور شود آن نیز خود از جنس «وجود» است، بنابر قاعدة «صرف الشیء لا میز فيه» بین جزء مفروض وجود و اصل وجود، تمایزی نیست و چون تمایز نیست، دوئیت نیز خواهد بود؛ بنابرین برای اصل وجود یا وجود صرف یا حقیقت وجود، جزئی نمی‌توان در نظر گرفت: «فکل ما فرضت له ثانیاً عاد أولاً». (نکته دوم)

هرچند باید اعتراف کرد که «اصالت وجود» از همه بهتر به ما می‌فهماند که حقیقت وجود، صرافت دارد و در آن هیچ امتیازی نیست، یعنی عدم امتیاز، مساوی صرافت و آن نیز مساوی بساطت است؛ با بیان «نکته دوم» البته این اشکال به ذهن متبدار می‌شود که براین اساس عالم عینی و واقعی چیزی غیر از وجود نیست و امور عدمی و اعتباری، موهم محضند و درنتیجه عالم عینی واقعی جزء نداشته بلکه امری بسیط و یکپارچه است و سرانجام ما را به این تیجه خواهد رساند که ذات حق تعالیٰ که بسیط است مساوی همین عالم عینی خواهد بود و این واضح البطلان است. اما توجه به یک نکته ما را از این لغوشگاه نجات می‌دهد و آن اینکه اولاً ما تاکنون از «بسیط» صحبت کردایم، نه «بسیط حقیقی». ثانیاً بسیط حقیقی که موضوع قاعدة «بسیط الحقیقت کل الأشياء» قرار گرفته، در حکمت متعالیه بعنوان یک مفهوم نسبی در نظر گرفته شده است، نه مطلق.

ملاصدا و دیگران گرچه متوجه این نکته بوده و تصریح هم کرده‌اند که «بسیط حقیقی» تنها یک فرد دارد و آن ذات حق تعالی است، ولی در حکمت متعالیه،

و درست با توجه به همان مبنا بوده که آنرا متفاوت، تارسا و ناقص ارزیابی می‌نمودند. برخی از ایشان بصراحة اظهار داشته‌اند که چنانچه قاعدة صرف الشیء را پذیریم اما به اصالت الوجودی صدرایی قائل نباشیم آن قاعده در اثبات توحید حق تعالیٰ ناکافی است.

پرسش اینستکه اگر در قاعدة صرف الشیء، مبنا را از اصالت ماهیت به اصالت وجود تغییر دهیم، آیا در آنصورت می‌توان آنرا با قاعدة بسیط الحقیقت یکی دانست؟!

در اصالت وجود آموخته‌ایم که آنچه جهان عینی ما را پر کرده است «وجود» است و بس، یعنی غیر از وجود، چیزی تقریر ندارد و هر امر دیگری که از آن ساختنی می‌رود، امری اعتباری است؛ بعبارتی «شیئت» مساوی «وجود» است. بنابرین بازخوانی قاعدة «صرف الشیء» برمبنای اصالت وجود «صرف الوجود» خواهد بود؛ چون چیزی غیر از وجود، شیئت ندارد. براین اساس، باسانسی می‌توان بجای «صرف الشیء لا میز فيه»، «صرف الوجود لا میز فيه» نوشت. (نکته اول)

در قاعدة «صرف الشیء» وقتی گفته می‌شود «صرف الشیء لا میز فيه» باین معنی است که «صرفات» با «امتیاز» قابل جمع نیست؛ یعنی هر کجا «صرفات» صدق کند، «عدم امتیاز» نیز صدق خواهد کرد. اما «عدم امتیاز» برمبنای اصالت ماهیت نمی‌تواند بمعنی «بساطت» باشد و با آن مساوی درآید بلکه «بساطت» اخص از «صرفات» است. چنانچه گفته شد، «صرف» بمعنی خالص و محض هر چیزی است؛ ازاینرو «صرف الشیء» بمعنی خالص و محض آن شیء می‌باشد، وقتی که هیچ امر دیگری به آن ضمیمه نشده باشد. اما «بسیط» چنانچه گذشت، بمعنی جزء نداشتن است و بسیط حقیقی، آن نوع از بساطتی است که بهمچوچه من الوجه جزء نداشته باشد. تا اینجا پیداست که «صرفات» غیر از «بساطت» است. صرافت «گرچه خالص و محض هر چیزی را بیان می‌کند اما واقع مطلب آنستکه در مقابل اینکه آن شیء خالص و محض، امری بسیط است یا مرکب از اجزاء خودش، ساكت است و ازاینرو، بین مفهوم «صرفات» و «بساطت» از نسب

موضوع قاعدة صرف الشيء قابل حمل است و همان معنا و مفاد را خواهد داشت.

استدلال ملاصدرا برای اثبات اینکه بسیط الحقيقة تمام اشیاء است آنستکه هیچ امر وجودی را نمی توان از او سلب کرد، چون سلب هر امر وجودی، بدان علت که یک حیثیت عدمی در او پیدا می شود و او را از بساطت خارج می کند جایز نیست. عین همین استدلال را برای صرف الوجود حقيقة یا عالیترین مرتبه صرف الوجود یعنی ذات حق تعالی می توان بکار برد. با این توضیح که وقتی ذات حضرت حق بعنوان صرف حقيقة شناخته می شود، باین معنی است که هیچ امر غیر وجودی در او نیست یعنی حتی وجود از حیثیت عدمی نیز خالی است چه آنکه اگر خالی نباشد، دیگر صرف وجود نخواهد بود؛ بلکه وجود بعلاوه حیثیتی عدمی خواهد بود. پس اگر حقیقتاً صرف وجود باشد آنگاه همه اشیاء وجودی بر او قابل حمل بوده و چیزی از جنس وجود و کمالات وجودی از او قابل سلب نخواهد بود.

یادآوری می گردد که وقتی ملاصدرا از قاعدة صرف الشيء در اثبات توحید برای استفاده نمی کند و آنرا ناکافی می داند و شبهه ابن کمونه را «شديد الورود» می خواند، تصریح دارد که این شبهه بر قائلین به اصالت ماهیت وارد است. بنابرین آنچه مهم است مبنایت نه قاعدة. پس اگر مشکلی برای قاعدة صرف الشيء وجود دارد بدان علت است که این قاعدة با مبنای اصالت ماهیت، همپرونده است.

بنابر آنچه گذشت، بین قاعدة صرف الشيء و بسیط الحقيقة، وقتی که بر مبنای اصالت وجود قرائت می شوند، هیچ تفاوتی نیست. برهان مبنی بر قاعدة صرف الشيء در توحید الهی نیز با برهان بسیط الحقيقة - با توجه به مبنای واحد - تفاوتی فلسفی ندارد.

* * *

همانگونه که گذشت، به این قاعدة حتی در مواردی که موضوع آنها «بسیط حقيقة» نبوده استناد شده است، ماتنده استناد به آن در مسئله نفس. نفس گرچه امری بسیط است اما بسیط حقيقة نیست چون حداقل آنکه از ممکنات است و حکما گفته اند: «کل ممکن زوج ترکیبی ...»؛ این مطلب می رساند که «بسیط الحقيقة» در حکمت متعالیه مفهومی نسبی است. شاید با توجه به این معنا، عبارت «بسیط الحقيقة کل الأشياء التي تحته ...» برای بیان قاعدة، دقیقتر باشد. یعنی هر امر بسیطی نسبت به مادون خود بسیط الحقيقة است. واجب الوجود چون فوق همه است، پس بسیط حقيقة مطلق است.

بر همین قیاس «صرف الوجود» نیز با توجه به کاربرد متعدد آن می تواند یک مفهوم نسبی باشد. یعنی موجود، امری واحد و مشکک باشد که هر مرتبه ای از آن نسبت به مادون خود «صرف» باشد. پس همانگونه که در خصوص «بسیط الحقيقة» گفتیم که هر حقیقت بسیط یا بسیط حقیقی، نسبت به مادون خود بسیط الحقيقة داشته شده، درباره صرف الوجود هم همین حکم صادق باشد که هر امر وجودی، نسبت به مادون خود «صرف الوجود» است. بنظر می رسد تنها با چنین تحلیلی است که می توان از کلی بودن این دو قاعدة سخن گفت و در موارد متعددی از آنها استفاده نمود و الا اگر تنها به صرف الوجود حقيقة و مطلق و بسیط الحقيقة مطلق که همان ذات حق تعالی است، نظر داشته باشیم آنگاه در استناد به این قاعدة در مواردی غیر از ذات باری با مشکل منطقی مواجه خواهیم بود. (نکته سوم)

اگر سه نکته یادشده منطقاً صحیح باشد آنگاه می توان گفت: تنها و تنها بر مبنای اصالت وجود، صرف الشيء، صرف الوجود و بسیط الحقيقة است. آنگاه فرضیه مطرح شده با یک قیاس برهانی ساده باثبت می رسد:

۱. صرف الشيء صرف الوجود و صرف الوجود، بسیط الحقيقة است.

۲. بسیط حقيقة تمام اشیاء مادون خود است.

۳. صرف الوجود تمام اشیاء مادون خود است.

نتیجه آنکه محمول قاعدة «بسیط الحقيقة» عیناً بر