

علیت

علیت در فلسفه با رویکردی به آثار ابن سینا

خداداد سالاری
دیر فلسفه و منطق
دیبرستان های شهرستان کرمان

داشت، موجود می شد و عدم به طور کلی در او راه نداشت. بنابراین هر موجودی که ماهیتش غیر از وجود است، به تنها بی و فی نفسه، اقتضای وجود و عدم ندارد و برای خروج از این امر نیازمند علت است. در این نوشته سعی شده است به سؤالات زیر پاسخ داده شود:

- تعریف علت از نظر ابن سینا چیست؟
 - تقسیمات ابن سینا از علت کدام است؟
 - مناطق و ملاک نیازمندی معلوم به علت کدام است؟
- به طور خلاصه، جواب ابن سینا به سؤالات مذکور آن است که علت همان مُعطی وجود است و علت، یا حقیقی است یا اعدادی. علتنی که معطی وجود باشد، حقیقی، و علتنی که معطی حرکت (به انواع آن) است، علت اعدادی است. معلوم به دلیل ویژگی امکان، که همان صفت لازم ماهیت است، به علت احتیاج دارد.

کلیدواژه‌ها: علت، معلوم، علیت، مناطق، اقسام، اعدادی و حقیقی.

اشاره
این مقاله در ارتباط با بحث ملاک نیازمندی معلوم به علت است که در کتاب فلسفه پیش‌دانشگاهی به آن پرداخته شده است و قابل استفاده خوانندگان می‌باشد.
چکیده

یکی از بحث‌های اساسی و قابل توجه فلسفه که قدمتی دیرینه دارد، بحث علت و معلوم و رابطه‌ی آن دو است. دیدگاه ابن سینا در بحث علیت، همانند فارابی، مبنی بر تفکیک وجود و ماهیت است. ابن سینا معتقد بود که ماهیت غیر از وجود است و حقیقت ماهیت با حقیقت وجود متغیر و از آن متمایز است. حقیقت ماهیت لا اقتضای است و اقتضای وجود و عدم ندارد، اکنون جای این پرسش است که؛ ماهیت چگونه عینیت پیدا می‌کند؟ با پاسخ به این سؤال، ربط مسئله‌ی علیت به تعریف ماهیت روشن می‌شود. این امر مسلمی است که آن چه اقتضای وجود و عدم ندارد، اگر بخواهد وجود پیدا کند، باید غیری باشد که به او وجود بخشد. این امر، معلوم بودن ماهیت را نشان می‌دهد. زیرا اگر خودش اقتضای وجود

ابن سینا در تقسیم علل، آن‌ها را به علل وجود و ماهیت تقسیم می‌کند و علت را معطی وجود و این علت را حقیقی می‌داند و بین علت حقیقی و اعدادی فرق قائل می‌شود. او ملاک و مناطق نیاز معلوم به علت را امکان ذاتی دانسته که لازمه‌ی ماهیت شیء است

تعريف علت از نظر ابن سینا

ابن سینا در جاهای متفاوت و به مناسبت، بحث علیت را مطرح کرده و ایرادات واردۀ از طرف مخالفین را جواب داده است. در کتاب «نجلات»، علت یا مبدأ را چنین تعریف می‌کند: «علت یعنی هر امری که وجود فی نفسه اشن یا از طرف ذاتش تمام شده باشد یا از طرف غیر، و شیء دیگر، از او حاصل شده و متنقّم به او باشد، مبدأ می‌باشد» [خادمی، ۱۳۸۰: ۳۰].

فخر رازی علت را به صورت دیگری تعریف کرده است: «علت چیزی است که شیء در حقیقت وجودش بدان نیازمند است» [پیشین].

ابن سینا در رساله‌ی «الحدود»، صفحه‌ی ۴۱، در تعریف علت گفته است: «علت، ذات بالفعلی است که منشأ پیدایش ذات بالفعل می‌گردد و وجود بالفعل علت، توقف بر وجود معلول ندارد» [ذیبیحی، ۱۳۸۶: ۲۰۸].

اثبات علت برای اشیا

ابن سینا در نمط چهارم کتاب «اشارات»، در بحث «اثبات واجب الوجود»، بعد از تقسیم موجود به واجب و ممکن، نیاز ممکن به علت را چنین بیان می‌کند: «آن‌چه در ذاتش سزاوار امکان است، از جانب ذات خود موجود نمی‌شود. چرا که از حیث این که ممکن است (امکان دارد)، وجودش از جانب ذاتش برتر از عدمش نیست. اگر یکی از وجود و عدم برتر شود، به دلیل حضور چیز دیگر (یعنی علت) است. بنابراین وجود هر ممکن الوجود از جانب غیر است».

حاصل کلام ابن سینا این است یک موجود ممکن را در نظر بگیریم. چون در ذاتش نسبت به وجود و عدم حالت تساوی دارد، برای خروج از تساوی دو فرض برای آن متصور است:

(الف) برای خروج از حالت استوا، نسبت به وجود و عدم، به مرجع نیاز دارد.

(ب) برای خروج از حالت تساوی، نسبت به وجود و عدم، به مرجع نیاز ندارد.

بحث علیت یکی از قدیمی‌ترین بحث‌های فلسفه است که قدمت و تاریخچه‌ی آن به تفکر بشر برمی‌گردد. یعنی از زمانی که بشر شروع به تفکر کرده، علیت برایش مطرح بوده است. سؤال از چرا بیان امور، همان بحث علت و معلول است. انسان استعداد فکر کردن دارد و مهم‌ترین عاملی که او را در مسیر تفکر می‌اندازد، همان ادراک قانون کلی علت و معلول است که با عبارت: «هر حادثه‌ای علتی دارد»، بیان می‌شود.

با مراجعه به مکتبات فلسفی کهن مشاهده می‌کنیم که متفکران پیش از سقراط نیز به نوعی به این بحث توجه داشته‌اند. ارسطو در کتاب «یکم» (القبای بزرگ) می‌نویسد: «برخی بر این باورند که در دوران باستان و پیش از نسل کنونی، کسانی بوده اند که درباره‌ی خدایان می‌اندیشیدند. اینان آب را مبدأ یا اصل جهان می‌دانستند و معتقد بودند که خدایان به آب سوگند می‌خورند» [خادمی، ۱۳۸۰: مقدمه].

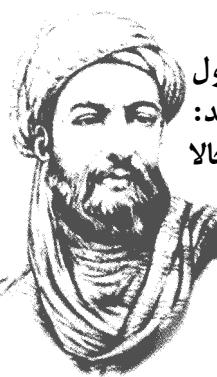
متکلمین اسلامی، از بدو ورود فلسفه به جهان اسلام، قن‌ها با آن نبرد کردن و خدشه‌هایی بر قواعد فلسفی وارد آوردن. حتی در اصول مسلمه و مبادی اولیه‌ی فلسفه نیز شک و تردید را داشتند. فلاسفه نیز سخت در برابر آن‌ها مقاومت کردند. یکی از مسائلی که مورد انکار، استهزاء و تحقیر متکلمین قرار گرفت، بحث علیت بود. به عقیده‌ی فلاسفه، قانون علیت از پایه‌هایی است که اگر متزلزل شود، فلسفه زیر و رو می‌شود و دیگر هیچ علمی به دست نخواهد آمد. در واقع، انکار آن مساوی با سوفسطائی گری و شکاکیت است.

مفهوم علیت

علیت نوعی رابطه است میان دو شیء که یکی را «علت» و دیگری را «معلول» می‌خوانیم. این رابطه عمیق ترین رابطه‌های است. رابطه‌ی علت و معلول این است که علت وجود دهنده‌ی معلول است. آن‌چه معلول از علت دریافت می‌کند، تمام هستی، حقیقت و واقعیت خویش است. لذا اگر علت نبود، معلول هم نبود.

با اندکی تأمل پی می‌بریم که این رابطه که اسم آن را «رابطه‌ی علیت» گذاشتیم، با سایر روابط موجود در عالم هستی فرق می‌کند. سایر روابط موجود در عالم، از قبیل رابطه‌ی پدر و فرزندی، رابطه‌ی معلم و شاگردی، رابطه‌ی ستون‌ها و سقف ساختمان و... همه بعد از تحقق وجود طرفین رابطه تحقق می‌یابند. یعنی در هیچ‌کدام از روابط یاد شده و غیر آن‌ها، یک طرف رابطه، به طرف دیگر، وجود و هستی نمی‌دهد، ولی رابطه‌ی علیت در خود وجود معلول است؛ یعنی علت به معلول وجود و هستی می‌دهد. یعنی این رابطه در وجود است. از همین جاست که در تعریف علت گفته‌اند: «علت آن چیزی است که معلول در کیان و هستی خود به آن نیازمند است» [مطهری، ۱۳۷۶: ۷۸، با تصرف و تلخیص].

متکلمان اسلامی ملاک نیازمندی معلوم به علت را حدوث می‌دانند و می‌گویند: معلوم چون حادث است و قبل‌نبوده و حالا پیدا شده است، پس علت می‌خواهد. از نظر متکلمین، اگر چیزی قدیم باشد، یعنی همیشه بوده باشد، بی‌نیاز از علت است

می‌نویسد: «هر ممکن‌الوجودی مرکب از ماهیت و وجود است. این دو در تحلیل عقلی غیر از یکدیگرند. ممکن‌الوجود از حیث ماهیت وجودش دارای علل خاصی است.»

پس می‌توان گفت: علل به لحاظ کلی دو قسم‌اند: علل ماهیت و علل وجود. علل ماهیت دو دسته‌اند: یا ماهیت با آن علت، بالقوه است که به آن «علت مادی اش» می‌گویند، یا ماهیت با آن علت، بالفعل است که به آن «علت صوری» می‌گویند.

علل وجود، یا مقارن با معلوم اند یا مباین. علته که مقارن با معلوم است، «موضوع» نامیده می‌شود. علته که مباین با معلوم است، یا علیتش همان ایجاد است که به آن «علت فاعلی» می‌گویند و اگر ایجاد به خاطر آن تحقق یابد، این علت را «علت غایی» می‌گویند.

ابن سینا در اشارت موضوع را مطرح نمی‌کند، ولی خواجه آن را در «شرح» بیان می‌کند. به نظر می‌رسد حق با خواجه باشد، چون شیخ در «الهیات شفا» تصریح می‌کند که علل از یک جهت چهار قسم و از جهت دیگر پنج قسم‌اند. به این معنا که اگر بین موضوع و ماده فرق قائل شویم، تعداد علل پنج قسم‌اند و اگر این دورایکی بدانیم، همان چهار قسم خواهد بود [خدامی، ۱۳۸۰ : ۳۲].

لازم به ذکر است، شیخ در نجات نیز تقسیم‌بندی علل را می‌آورد، ولی بیان او با اشارات و شفای فرق می‌کند. در نجات، شیخ می‌گوید: «ما علت را با معلوم می‌سنجدیم. یا مثل جزء برای معلوم هست یا به منزله‌ی جزء برای معلوم نیست. علته که مثل جزء برای معلوم است، یا با وجودش معلوم بالفعل است که به آن صورت گویند یا با وجودش، وجود معلوم بالفعل نیست که به آن عنصر یا ماده می‌گویند. علته که به منزله‌ی جزء برای معلوم نیست، یا ملاقی با ذات معلوم است، یا مباین با ذات معلوم است. آن علته که ملاقی با وجود معلوم است یا معلوم با آن توصیف می‌شود، مثل صورت نسبت به هیولی، یا علت با واسطه‌ی معلوم توصیف می‌شود؛ مانند موضوع نسبت به عرض. آن علته که مباین ذات معلوم است یا وجود معلوم از اوست، به آن فاعل می‌گویند. [ابن سینا، معلوم به خاطر آن ایجاد می‌گردد و به آن غایت می‌گویند. [ابن سینا، ۱۳۸۲ : ۶۳].

رابطه‌ی علل اربعه با یکدیگر

علل اربعه عبارت اند از علت صوری، علت مادی، علت فاعلی، علت غایی. زیرا شیء گاهی به اعتبار ماهیتش معلوم و گاهی به حسب وجودش معلوم است و هر یک از این دو، دو قسم‌اند و مجموعاً چهار قسم‌اند که مشهور به علل اربعه می‌باشند.

در مورد رابطه‌ی علل اربعه با یکدیگر می‌توان گفت: «علت فاعلی» علت «علت غایی» است، به حسب وجود خارجی، اما وجود ذهنی علت

فرض دوم عقلاً باطل است؛ چون ترجیح بلا مرجع پیش می‌آید که بطلان آن امری بدیهی است.

پس فرض اول اثبات می‌شود [خدامی، ۱۳۸۰ : ۴۰۴].

برای توضیح بیشتر مطلب می‌توان حالت ممکن را به دو کفه‌ی ترازو تشییه کرد. دو کفه‌ی ترازو به خودی خود به حال تعادل در برابر یکدیگر ایستاده‌اند و هیچ کفه‌ای بر کفه‌ای دیگر فزونی ندارد. شیء ممکن‌الوجود نسبت به وجود و عدم چنین حالتی دارد؛ یعنی ماهیت آن به گونه‌ای است که نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم. در این جا عاملی بیرونی نیاز است که یکی از کفه‌های ترازو را بر دیگری فزونی بخشد و از حالت استوا خارج کند. عقلاً محال است که بدون وجود هیچ عامل خارجی، یک کفه بر کفه‌ی دیگر سنگینی کند. این عامل بیرونی در مورد شیء ممکن‌الوجود، همان علت است. هر گاه علت تامه‌ی ممکن‌الوجود، موجود باشد، کفه وجود شیء، سنگینی خواهد کرد و شیء موجود خواهد شد، و هرگاه یکی از اجزای علت تامه‌ی آن مفقود باشد، کفه‌ی عدم شیء سنگینی خواهد کرد و شیء موجود نخواهد شد.

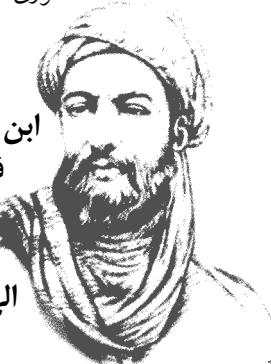
اقسام علت

ارسطو علت را به چهار قسم تقسیم می‌کند که عبارت اند از: علل مادی، صوری، فاعلی و غایی. و در مورد چهار قسم بودن آن‌ها می‌گوید: علت شیء یا جزء وجود شیء است یا جزء وجودش نیست؛ یعنی یا داخل در قوام شیء است یا داخل در قوام شیء نیست. اگر علت جزء وجود شیء باشد، یا جزئی است که ملاک بالفعل بودن اوست که «صورت» نام دارد، یا جزئی است که ملاک بالقوه بودن شیء است که «ماده» نام دارد. اما اگر جزء وجود شیء نباشد یا چیزی است که شیء به خاطر آن به وجود آمده است که علت غایی نامیده می‌شود و یا شیء از آن به وجود آمده است که «علت فاعلی» نامیده می‌شود. [ابن سینا، ۱۳۶۹ : ۸۶].

در بحث اقسام علل، ابن سینا در کتاب «اشارات»، نمط چهارم

غایی، فاعل بالقوه را فاعل بالفعل می کند.

رابطه‌ی علت صوری با مرکب نیز بدین صورت است که صورت، علت صوری، مرکب است و ماده، علت مرکب است.

بن سینا تأکید می کند، علت فاعلی نزد فیلسوف الهی به معنای مُعطی وجود است. البته علت فاعلی را فیلسوف طبیعی، مبدأ حرکت و فیلسوف الهی، مبدأ وجود می داند

علت فاعلی که یکی از اقسام علل چهارگانه است، آن گاه که با سایر علل مقایسه شود، نقش آن ایجادگری با واسطه است [ذیبیحی، ۱۳۸۶: ۹۰۹] ماتلخص، و تصریف].

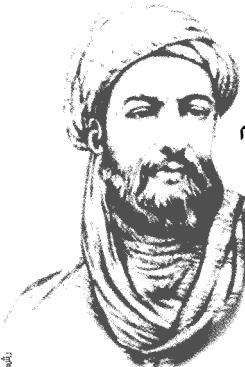
نظریہ علت ایجادی

ابن سینا تأکید می کند، علت فاعلی نزد فیلسوف الهی به معنای مُعطی وجود است. البته علت فاعلی را فیلسوف طبیعی، مبدأ حرکت و فیلسوف الهی، مبدأ وجود می داند. نزاع فیلسوف الهی و طبیعی در همین قسم از علت است؛ زیرا مدار طبیعیون بر حرکت و مدار الهیون بر ایجاد است. تأکید ابن سینا بر این که فیلسوف الهی علت فاعلی را ایجادی می داند، پیرای این است که بین این دو تفاوت بسیار زیاد است.

فاعل طبیعی، مبدأ تحرک در شیء موجود است، ولی فاعل الهی، ایجاد شیء می کند. فاعلیت فاعل طبیعی «اعدادی» است نه «حقیقی»، در حالی که فاعل الهی به طور حقیقی ایجاد شیء می کند. تأثیر فاعلیت ایجادی، ایجاد اشاست؛ خواه مجرد، خواه مادی.

علت فاعلی به چیزی که از لحاظ ذات ممتنع و واجب نیست، اعطای وجود می‌کند. بنابراین، صادر از فاعل ایجادی دارای سه ویژگی است: عدم سابق، وجود لاحق، وجود بعد از عدم، یعنی حدوث. و آن‌چه را فاعل الهی اعطا می‌کند، وجود شیء است نه حدوث آن. البته همراه با جعل وجود، وصف حدوث نیز جعل می‌شود، ولیکن مجھول بالذات فقط وجود است [بیشتر].

ابن سینا در فصل هشتم از نمط چهارم اشارات، فاعلیت خداوند را از نوع علت فاعلی می داند و خداوند را علت هستی بخش همه کائنات می داند. هم چنین، خدا علت حقیقی و عامل اصلی پایید آمدن عناصر و اجزای تشکیل دهنده همه موجودات است؛ یعنی علت علتهای ذاتی و علت هستی بخش همه موجودات جهان.

**ابن سینا در فصل هشتم از نمط چهارم
اشارات، فاعلیت خداوند را از نوع علت
فاعلی می داند و خداوند را علت
هستی بخش همه کائنات
می داند**

علت و معلول است. ارسسطو در کتاب یکم (الفبای بزرگ)، سیر پیدایش این بحث را به فلاسفه‌ی قبل از سقراط می‌رساند و پس از بیان نظر آن‌ها، علل اربعه را مطرح می‌کند. اما آن‌چه در این نوشتران بیان شد، اهمیت رابطه‌ی علیت و تعریف علت و مناطق نیاز معلول به علت از نظرگاه ابن سینا بود. ابن سینا در تقسیم علل، آن‌ها را به علل وجود و ماهیت تقسیم می‌کند و علت را معطی وجود و این علت را حقیقی می‌داند و بین علت حقیقی و اعدادی فرق قائل می‌شود. او ملاک و مناطق نیاز معلول به علت را امکان ذاتی دانسته که لازمه‌ی ماهیت شیء است. لذا ممکن‌الوجود نه تنها در پیدایش به علت نیاز دارد، بلکه در بقاء نیز نیازمند علت است.

ملاصدرا، با توجه به طرح بحث اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت، این مطلب را پذیرفته است و معلول را عین ربط به علت می‌داند. البته لازم به یادآوری است، قانون علیت، شالوده‌ی اساسی تمامی قوانین علمی است که انکار آن مساوی با انکار هر علمی است؛ چرا که علوم از روابط بین پذیده‌ها حکایت می‌کنند. در نتیجه انکار علیت برابر با بی‌نظمی و هرج و مر ج و در نهایت، شکاکیت و سوفسطانی گری است.

منابع:

۱. ابن سینا. الهیات شفا، درس‌های الهیات شفا. ترجمه‌ی شهید مطهری (ج ۱). انتشارات حکمت. ۱۳۶۹.
۲. اشارات، هستی و علل آن. ترجمه و شرح دکتر احمد بهشتی. بوستان کتاب. قم. ۱۳۸۳.
۳. نجات. ترجمه‌ی سید یحیی پیری. بوستان کتاب. قم. ۱۳۸۳.
۴. خادمی عین‌الله. علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و تجزیه‌گرا. بوستان کتاب. قم. ۱۳۸۰.
۵. ذیبیحی محمد. فلسفه‌ی مشاء. سمت. تهران. ۱۳۸۶.
۶. یثربی، سید یحیی. فلسفه‌ی مشاء. بوستان کتاب. قم. ۱۳۸۳.
۷. مطهری، مرتضی. مجموعه آثار (ج ۶). انتشارات صدرا. قم. ۱۳۷۴.
۸. مجموعه آثار (ج ۵). انتشارات صدرا. قم. ۱۳۷۶.

پسین فاعلی کامل‌تر خواهد بود. و اگر کسی بستیزد و بگوید: فعل، تنها در صورتی است که پس از نیستی مفعول، انجام پذیرد، در پاسخ او می‌گوییم، چنین کسی حتماً شنیده است که عدم مفعول، برگرفته از فاعل نیست، بلکه وجود مفعول، از فاعل است، و این افاضه‌ی وجود از سوی فاعل را می‌توان به جای یک لحظه‌ی محدود، متصل و دائمی فرض کرد» [ابن سینا، ۱۳۸۳: ۶۸].

خلاصه‌ی کلام این که نیاز ممکن به علت، از مسائل آشکار و ضروری فلسفه است، اما بحث در این است که مناطق این حاجت، امکان است یا «حدوث». متكلمان، حدوث را مناطق حاجت دانسته‌اند، در نتیجه موجوداتی را که قدیم زمانی اند، همانند عقول و مجردات، معلول و محتاج می‌دانند. در واقع قدم زمانی را منافی معلولیت نمی‌دانند [همان، ص ۷۱].

اما همان طور که نظریه‌ی حدوث متكلمين تام نبوده و خدشه‌پذیر است و فلاسفه‌ی مشاء بر آن خدشه نموده و آن را نقد کرده‌اند، نظریه‌ی امکان ذاتی فلاسفه‌ی مشاء نیز قابل نقد و بررسی است. همان‌طور که ذکر شد، اعتقاد فلاسفه‌ی مشاء و در رأس آن‌ها شیخ الرئیس، ابن سینا، بر این است که ماهیت و امکان ماهیت، مناطق احتیاج به علت است؛ قابل تأمل است، زیرا این نوع استدلال که از قدیمی ترین ازمنه تا قرن حاضر مورد قبول حکماً بوده، بر اساس نظریه‌ی «اصالت ماهیت» صحیح است که ماهیت را قابل موجودیت، معدومیت و معلولیت واقعی می‌داند و در عوض، هر یک از مفهوم وجود و عدم را مفهوم اعتباری دانسته از دو حالت مختلف ماهیت انتزاع می‌شود.

ولی بر مبنای اصالت وجود که از ابتکارات ملاصدرا شیرازی در فلسفه‌ی اسلامی است، معلول عین فقر و عین ربط به علت است. یعنی معلول جدای از علت چیزی ندارد که ما بخواهیم بررسی کنیم و بینیم ملاک نیازمندی آن چیست. بلکه معلول عین نیاز به علت است. حکماً تاکنون «از علت احتیاج به علت» بحث می‌کردن و هر دسته‌ای، معلول را یک چیز و احتیاج معلول را چیز دیگر و علت احتیاج را امر سومی می‌دانستند.

اما چنین نیست که واقعیت معلول یک چیز و نیاز معلول به علت چیز دیگر، مناطق احتیاج به علت امر سومی می‌باشد تا این که نوبت به این سؤال بررسد که علت و مناطق احتیاج به علت، امری که هویتش عین احتیاج به علت است، چیست؟ این سؤال شبیه آن است که پیرسم: «علت این که عدد سه فرد است، چیست؟»

از قانون علیت، فروع دیگری از قبیل ساختیت علت و معلول، ضرورت علی و معلولی، نیاز معلول به علت در بقا و... نیز منشعب می‌شود که ابن سینا و دیگر فلاسفه‌ی بزرگ اسلامی، هر کدام در مورد آن‌ها بحث‌های مبسوطی دارند.