

برهان‌های وجوب و امکان و قاعده «ذوات الاسباب لا تعرف إلا بأسبابها»

* عسکری سلیمانی امیری

چکیده

فیلسوفان و منطقدانان از یکسو، برهان را معطی علم یقینی دائمی می‌دانند، و از سوی دیگر، علم به ذو سبب را جز از راه سبب آن ممکن نمی‌دانند. آنان همچنین برهان را به «لم» و «ان مطلق» و «دلیل» تقسیم کرده و معتقدند: دلیل - در واقع - برهان نبوده و معطی یقین نیست. نیز فیلسوفان از راه علم به ممکنات (معلول) برهانی بر وجود واجب می‌آورند. بنابراین، اشکال می‌شود که برهان از راه علم به ممکنات از نوع دلیل است و یقین‌آور نبوده و اساساً واجب برهان پذیر نیست. برخی از فیلسوفان مانند شیخ الرئیس در پاسخ به این اشکال، برهان «وجوب و امکان» را نوعی برهان لقی دانسته و برخی دیگر مانند بهمنیار و علامه طباطبائی آن را برهان انسی مطلق تلقی کرده‌اند. صدرالمتألهین آن را نوعی دلیل یقین‌آور در برابر دلیلی که یقین‌آور نیست، دانسته است.

کلیدواژه‌ها: ذوات الاسباب، برهان لمی، برهان انسی مطلق، دلیل، برهان وجوب و امکان.

* استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۵/۶ - تاریخ پذیرش: ۱۳۸۶/۶/۲۰

مقدمه

فیلسفان برای وجود خدا، برهان‌های متعددی اقامه کرده‌اند که می‌توان در یک دسته‌بندی کلی، آنها را به سه دسته تقسیم نمود:

۱. برهان‌های وجودی که از مفهوم «خدا» آغاز می‌شود و به وجود او پایان می‌پذیرد. این برهان‌ها، از مفهوم «خدا» با عنوان -مثلاً- «کامل مطلق» یا «واجب‌الوجود» و مانند آن، که منحصراً می‌تواند بر خدا صادق باشد، شروع می‌شود و با استفاده از قوانین منطق و اصل «امتناع تناقض» و احیاناً بعضی از اصول اولی دیگر، به اثبات وجود خدا می‌پردازد.
۲. برهان‌های صدیقین، که از اصل هستی آغاز می‌شود و به وجود خدا ختم می‌شود. در این برهان‌ها، از اصل وجود و هستی شروع می‌شود و با استفاده از قوانین منطقی و بعضی از اصول اولی یا مبرهن، وجود خدا اثبات می‌شود.
۳. برهان‌های امکان و وجوب که از هستی ممکن آغاز می‌شود و با اثبات وجود خدا، به انجام می‌رسد. در این برهان‌ها از وجود ممکن آغاز می‌شود و با استفاده از قوانین منطقی و برخی اصول بدیهی یا مبرهن، وجود خدا به اثبات می‌رسد. این دسته از برهان‌ها طیف‌های گوناگونی دارد. دانشمندان علوم طبیعی از وجود حرکت در طبیعت آغاز می‌کنند و وجود محرك اول را به اثبات می‌رسانند. متكلمان از پدیده‌ها و حادث‌ها آغاز می‌کنند و وجود قدیم را به اثبات می‌رسانند. فیلسفان از وجود ممکنات به خاطر امکانشان - نه به سبب حرکت یا حدوثشان - آغاز می‌کنند و وجود واجب را به اثبات می‌رسانند.

سرّ اینکه برهان «حرکت» یا برهان «حدوث» را به برهان «امکان و وجوب» برمی‌گردانیم این است که در نهاد این برهان‌ها، برهان «امکان و وجوب» نهفته است؛ زیرا اگر بپرسیم: چرا هر متحرکی در حرکتش محتاج محرك اول است، یا اینکه چرا هر پدیده‌ای در وجودش محتاج قدیم است، پاسخ معقولی نمی‌توان به آن داد، جز اینکه گفته شود: حرکت یا حادث ممکن‌الوجود است و هر ممکن‌الوجودی نسبت به وجود و عدم مساوی است. بنابراین، ممکن در وجود یا عدمش محتاج علت است؛ زیرا به دلیل بطلان دور و تسلسل، باید به واجب متنه شود.

اقسام برهان و تطبیق آن بر برهان‌های وجودی، صدیقین و امکان و وجوب

منطق دانان برهان‌ها را به دو دستهٔ لمی و ائمی تقسیم کرده‌اند. هر چند لمی و ائمی بودن برهان اختصاص به قیاس‌های اقترانی ندارد، ولی توجه منطق دانان در این تقسیم، به سبب نقش حدّ وسط در قیاس معطوف به قیاس‌های اقترانی بوده و از این‌رو، بعضی از منطق دانان با ضابطه‌ای لمی و ائمی، را به قیاس‌های استثنایی تسری داده‌اند، و ضابطه این است که مستثننا در قیاس‌های استثنایی به منزلهٔ حدّ وسط در قیاس‌های اقترانی است.^(۱)

اگر حدّ وسط برهان، علاوه‌بر مقام اثبات و علّت تصدیق به نتیجه، در مقام ثبوت و نفس الامر هم علت نتیجه باشد، برهان «لمی» است. اما اگر حدّ وسط علت نفس الامر نتیجه نباشد، بلکه صرفاً علت اثباتی و تصدیقی به نتیجه باشد، برهان «ائمی» است.^(۲)

طبق تعریف «برهان لمی»، باید گفت: برای وجود واجب، برهان لمی ممکن نیست؛ زیرا هیچ حدّ وسطی علت نفس الامر وجود خدا نیست. بنابراین، تنها راه ممکن برای اثبات وجود خدا برهان ائمی است.

اما برهان‌های ائمی در منطق، به سه دستهٔ تقسیم شده‌اند؛ زیرا حدّ وسط و اکبر یا هیچ‌گونه رابطهٔ علی و معلولی ندارند و در عین حال ملازم‌مند، یا ملازمّه علی و معلولی دارند. در صورت اخیر، یا حدّ وسط معلول نتیجه است که در اصطلاح، آن را «دلیل» می‌خوانند، یا حدّ وسط و حدّ اکبر هر دو معلول علت سومی هستند. برهان‌های ائمی از نوع اول و سوم را برهان «ائمی مطلق» نامیده‌اند.

باید توجه داشت که برهان ائمی از نوع سوم - در واقع - ترکیبی از دلیل و برهان لمی است؛ زیرا هرگاه حدّ وسط و حدّ اکبر معلول علت سومی باشند در واقع، با دلیل از راه معلول اول، علم به علت حاصل می‌شود و با برهان لمی، از راه علت، علم به معلول دوم حاصل می‌گردد. بنابراین، ارزش معرفتی برهان ائمی نوع سوم در حدّ دلیل است؛ زیرا نتیجه تابع اخس است، مگر آنکه نشان داده شود که به جهت خصوصیت برهان ائمی از نوع سوم، ارزش معرفتی آن از دلیل بیشتر است و مفید یقین منطقی است.

اکنون در مقام تطبیق، می‌توان گفت: برهان‌های وجودی یا صدیقین باید از نوع برهان ائمّی مطلق باشند که علامه طباطبائی بر آن اصرار دارد؛ زیرا از نظر ایشان، در فلسفه، فقط برهان‌های ائمّی مطلق راه دارد.^(۳) یا اینکه برهان باید لمّی باشد؛^(۴) زیرا در این نوع برهان‌ها، از وجود معلوم استفاده نمی‌شود تا برهان از نوع دلیل یا ترکیبی از دلیل و لمّی باشد. اما برهان وجوب و امکان را مصدق چه نوعی از برهان بدانیم؛ لمّی، ائمّی مطلق، یا دلیل؟ به دلیل آنکه در این برهان، از وجود ممکن استفاده می‌شود، گفته‌اند: در این صورت، استدلال از نوع دلیل خواهد بود و دلیل اساساً به دو جهت برهان نیست؛ زیرا:

اولاً، حدّ وسط در وجوب و امکان معلوم است و با معلوم، وجود علت کشف نمی‌شود؛ زیرا ممکن است برای معلوم علتها بدیل وجود داشته باشد. از این‌رو، از معلوم خاص، علت خاص کشف نمی‌شود؛ مثلاً، نمی‌توان از وجود حرارت (=معلوم) وجود آتش (=علت) را کشف کرد؛ چراکه ممکن است حرارت معلوم علت دیگری همچون حرکت یا اصطکاک باشد.

ثانیاً، حدّ وسط در برهان «وجوب و امکان» معلوم است و بر اساس قاعدة «ذوات الاسباب» علم به معلوم فرع بر علم به علت است. بنابراین، علم به علت از راه علم به معلوم امکان‌پذیر نیست، در حالی که از نظر فیلسوفان، برهان‌های امکان و وجوب از نوع دلیل نیست، بلکه نوعی برهان ائمّی مطلق یقین‌آور است. این پژوهش برای بررسی اشکال دوم سامان یافته است.^(۵)

قاعدة «ذوات الاسباب» و برهان بر وجود خدا

«ذوات الاسباب لا تعرف إلا بأسبابها». طبق این قاعدة، راه شناخت اموری که دارای سبب باشند جز از راه علل آنها امکان‌پذیر نیست. حال بر اساس این قاعدة، اشکال می‌شود که تقسیم برهان به لمّی و ائمّی تقسیم درستی نیست، بلکه تقسیم شیء به خود و غیر خود است؛ زیرا هر استدلالی از دو حال خارج نیست: یا لمّی (و یقین‌آور) است، و یا ائمّی، و در نتیجه، از راه علت نبوده و

یقین آور نیست و بنابراین، برهان نیست.

اشکال مزبور بر اساس قاعدة «ذوات الاسباب» سایه شومش را بر ادله اثبات وجود خدا می افکند و برهان بر وجود واجب را ناممکن می سازد؛ زیرا براساس تقسیم برهان به لمی و ائی، باید ادله اثبات وجود خدا یا لمی باشد یا ائی. اما به دلیل آنکه وجود خدا معلول علتی نیست، ادله اثبات وجود خدا ممکن نیست لمی باشد. بنابراین، تنها فرض باقی مانده این است که آن ادله از نوع برهان ائی باشند. اما براساس قاعدة «ذوات الاسباب»، هرگاه ثبوت محمولی برای موضوع دارای علت و سبب نباشد یا باید بدیهی اولی و بینای از برهان باشد و یا بیان قیاسی یقین آوری برای آن ممکن نباشد.^(۷)

اگر مفاد قاعدة «ذوات الاسباب» این باشد که هر محمولی که برای موضوع دارای علت نیست یا باید ثبوت آن برای موضوعی بدیهی باشد و یا اصلاً علم یقینی بدان ممکن نباشد، در این صورت، باید گفت: هیچ برهانی برای وجود خدا ممکن نیست؛ زیرا خدا علت ندارد تا برهان لمی داشته باشد و برهان غیر لمی (ائی) هم یقین آور نیست. پس بر اساس قاعدة «ذوات الاسباب»، برهان صدّیقین و برهان‌های وجودی هم برای واجب ممکن نیست.

صدرالمتألهین پس از توضیح اشکال می‌گوید: این در حالی است که بر وجود خدا، برهان وجود دارد.^(۸) بیان صدرالمتألهین نشان می‌دهد که در استدلال مذکور، مغالطه‌ای رخنه کرده است؛ زیرا مفاد قاعده به خوبی نشان می‌دهد که استدلال مزبور دارای مغالطه است؛ چراکه مفاد قاعدة «امتناع علم به معلول» از راهی جز علت است، و لازمه آن امتناع علم به علت از راه علم به معلول است. بنابراین، اشکال متوجه برهان‌های وجودی و برهان‌های صدّیقین نمی‌شود؛ زیرا در این برهان‌ها، علم به وجود واجب از راه علم به وجود ممکنات حاصل نمی‌شود؛ چون در این برهان‌ها، اصلاً، ممکنات مفروض الوجود نیستند. بنابراین، اشکال به ظاهر متوجه برهان‌هایی است که در آنها از راه علم به وجود ممکن، وجود واجب به اثبات می‌رسد.

اما آیا واقعاً قاعدة «ذوات الاسباب» سدّ راه برهان‌های امکان و وجوب است؟ برای اینکه

اشکال کاملاً روشن شود ابتدا باید مقتضای قاعده دقیقاً روشن شود؛ زیرا در ظاهر، مفاد این قاعده اصلاً قابل قبول به نظر نمی‌رسد. بر اساس مفاد ظاهري آن، علم به معلوم جز از راه علم به علت ممکن نیست، و حال آن که هر یک از انسان‌ها علم حضوری به خود دارند. آیا این علم از راه علم به علت خودشان حاصل شده است؟

قاعده «ذوات الاسباب» در منطق

شیخ الرئیس در فصل هشتم *برهان شفاعة*، به مضمون این قاعده اشاره می‌کند: «فی انَّ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ بِكُلِّ مَا لَهُ سببٌ مِّنْ جَهَةِ سببِهِ ...». وی در این فصل نتیجه می‌گیرد: اگر ثبوت محمول برای موضوع دارای علت باشد تنها از راه علت آن می‌توان یقین دائمی حاصل کرد و در غیر این صورت، یقین دائمی حاصل نمی‌شود.^(۹)

استدلال شیخ بر چند موضوع متوقف است:

۱. مقصود از «یقین» یقین منطقی است که دائمی و زوال‌ناپذیر است، نه یقین‌های موقّت که از راه‌های دیگر هم حاصل می‌شود.^(۱۰)
۲. علم از طریق علت، ضروری و یقینی و دائمی است و از غیر طریق آن، امکانی و غیریقینی و غیر دائمی است. بنابراین، اگر ثبوت محمول برای موضوع دارای علتی تکوینی و نفس الامری باشد با علم به وجود علت، حکم به ثبوت محمول برای موضوع ضروری است. ولی اگر علت معلوم نباشد، ثبوت محمول برای موضوع امکانی است، نه ضروری. بنابراین، ممکن است محمول از موضوع سلب شود و از این‌رو، یقین دائمی از غیر طریق علت حاصل نمی‌شود. بنابراین، اگر در این طریق، یقینی حاصل شود یقین موقّتی است.
۳. تصدیق کسبی همواره به حدّ وسط معلوم می‌شود. اگر حدّ وسط علت ثبوت محمول برای موضوع باشد برهان لمّی است و بر اساس بند (۲) نتیجه یقینی و دائمی است.
۴. اگر حدّ وسط معلوم ثبوت محمول برای موضوع باشد در این صورت، علم به ثبوت

محمول برای موضوع ضروری و یقینی و دائمی نیست. برای نمونه، اگر فرض کنیم ناطقیت انسان مجهول است، نمی‌توان برای اثبات ناطقیت او این‌گونه استدلال کرد:

- (۱) هر انسانی ضاحک است.
- (۲) هر ضاحکی ناطق است.
- (۳) ∴ هر انسانی ناطق است.

این نتیجه یقینی و غیرقابل زوال نیست؛ چراکه ضحک معلول نقط است و تا ناطقیت انسان معلوم نشود، ضاحکیت انسان به صورت ضروری معلوم نمی‌شود. بله، از راه حس، ضاحکیت انسان معلوم می‌شود، اما از این طریق، علم ضروری دائمی حاصل نمی‌شود؛ چراکه عقلًا زوال ضحک از انسان ممتنع نیست؛ به دلیل آنکه ضحک مقوم یا لازم بین انسان نیست. بنابراین، استدلال بر ثبوت محمول برای موضوع از راه معلول، که از آن به «دلیل» یاد می‌کنند، یقین‌آور نیست.

اما نوع سومی از استدلال وجود دارد که حدّ وسط نه معلول ثبوت اکبر بر اصغر است و نه علت آن، بلکه حدّ وسط چیزی است که ثبوت آن برای موضوع بین است؛ همان‌گونه که ثبوت اکبر هم برای آن بین است. در این صورت، برهان ائمّه مطلق تشکیل می‌شود و مفید یقین خواهد بود. پس ذوات الاسباب همواره از راه علم به اسباب‌شان یقینی خواهند بود. غیر ذوات الاسباب هم یا باید بین باشند و یا اگر بین نیستند واسطه آنها نباید معلول ثبوت اکبر برای اصغر باشد. بنابراین، بحث شیخ الرئیس در خصوص تصدیق‌های کسبی و برهانی است که با حدّ وسط معلوم می‌شود. از نظر ایشان، برهان یا باید لمّی باشد یا ائمّه مطلق تا یقین دائم اعطای کند. اما اگر برهان از نوع دلیل باشد، هرچند ممکن است یقین موقّت اعطای نماید، ولی از اعطای یقین دائم فاقد است.^(۱۱)

محقق طوسی در اساس الاقتباس و منطق التجزیه این بحث را به هر تصدیقی، اعم از بدیهی و نظری، تعمیم داده است. از نظر او، هر تصدیقی معلول علتی است. علت آن یا داخل

قضیه و اجزای آن است، یا خارج آن. اگر علت آن از اجزای قضیه باشد، قضیه از اوّلیات است و محتاج به برهان نیست؛ مانند «الكل اعظم من الجزء». اما اگر علت آن خارج از خود قضیه باشد محتاج به حدّ وسط است. اگر حدّ وسط علت ثبوت محمول برای موضوع باشد برهان از نوع لم است و معطی یقین دائم. و اگر حدّ وسط معلول ثبوت اکبر برای اصغر باشد، برهان از نوع دلیل بوده و یقین آور نیست. اگر حدّ وسط نه علت ثبوت اکبر برای اصغر و نه معلول آن باشد، بلکه هر دو لازمه اصغر باشند، برهان از نوع انّ مطلق و معطی یقین دائم است؛ چراکه در این صورت، اوّسط و اکبر معلول ذات اصغرند، ولی ثبوت اوّسط برای اصغر بینّ، و ثبوت اکبر برای اصغر غیر بینّ است که با برهان مبین می‌شود.^(۱۲)

تعمیم محقق طوسی از برهان شفاه شیخ الرئیس نیز به دست می‌آید؛ زیرا شیخ الرئیس در فصل نهم، این مسئله را مطرح می‌کند که اگر بین محمول و موضوع سببی در نفس الامر نباشد، چگونه می‌توان آن را با بیان تبیین کرد. حاصل جواب شیخ الرئیس این است که در این صورت، هیچ راهی برای تبیین وجود ندارد و در این موارد، نمی‌توان به علم یقینی غیر زایل رسید. وی در توضیح این مدعای شفوه گوناگون را بررسی می‌کند. اگر بین محمول و موضوع سببی نباشد، باید علم به آن به صورت اوّلی باشد و در این صورت، علت تصدیق خود موضوع قضیه است. و یا از راه استقرا معلوم شده باشد. اما او نشان می‌دهد که از راه استقراء، نمی‌توانیم به علم یقینی غیرزایل برسیم. بنابراین، اگر قضیه اوّلی نباشد راهی برای علم یقینی به آن نیست.^(۱۳)

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، شیخ الرئیس علم یقینی زوالناپذیر نسبت به اوّلیات را از راه علت می‌داند، ولی علت آن را ذات موضوع معرفی می‌کند. بنابراین، هر تصدیقی و ثبوت هر محمول برای موضوعی معلول علتی است که اگر علت آن خود موضوع یا به تغییر دیگر، اجزای قضیه باشد^(۱۴) آن قضیه اوّلی است، و اگر علت آن غیر اجزای قضیه باشد، یا با حدّ وسطی که علت ثبوت محمول برای موضوع است معلوم می‌شود، که در این صورت هم به علم یقینی زوالناپذیر دست یافته‌ایم، و یا از راه حس و استقرا معلوم می‌شود که در این صورت، یقین دائمی و زوالناپذیر نخواهد بود.

مقتضای هر یک از دو بیان شیخ الرئیس و محقق طوسی این است که ذوات الاسباب یا معلوم نمی‌شوند و یا با علت معلوم می‌شوند، و غیر ذوات الاسباب یا اولی هستند و یا راهی برای علم یقینی زوالنایپذیر به آنها وجود ندارد؛ زیرا تنها راه محتمل برای علم به آنها حس یا استقرا است که هیچ یک از این دو راه ما را به علم یقینی زوالنایپذیر نمی‌رساند.

حال در اینجا با دو مشکل مواجهیم؛ یکی اینکه در فصل هشتم، شیخ الرئیس علاوه بر برهان لمّی، برهان آئی را به عنوان راهی برای علم یقینی پذیرفته؛ ولی در این فصل - یعنی فصل نهم - به طور کلی، گفته است: هر تصدیقی که بین موضوع و محمول آن سببی نباشد یا باید اولی باشد و یا علم یقینی به آن ممکن نیست. طبق این بیان، برهان‌های آئی مطلق هم باید معطی یقین نباشتند، در حالی که در فصل هشتم پذیرفته بود که نوع خاصی از برهان آئی مطلق هم معطی یقین است. مشکل دوم این است که تجربه هم نباید معطی علم یقینی زوالنایپذیر باشد؛ زیرا مجرّبات از راه علم به علت حاصل نشده‌اند.

مجرّبات و قاعدة «ذوات الاسباب»

شیخ الرئیس در ادامه فصل نهم برهان شفاء مشکل «تجربه» را مطرح می‌کند: ما از راه تجربه هم به یقین می‌رسیم، در حالی که یقین از راه تجربه، یقین از راه علت نیست. اما شیخ الرئیس با مطرح کردن قاعدة «نفي اتفاق» ((الاتفاق لا يكون اكثرياً ولا دائمياً)) نتیجه می‌گیرد که مجرّبات یقینی هستند و از راه علم به اسباب به دست می‌آیند، و تجربه خود نوعی برهان لمّی است؛ زیرا وقوع اکثری یا دائمی نشان می‌دهد که یا خود موضوع مجرّب یا قوّه‌ای در آن یا شیئی همراه آن، که هرگز از موضوع جدا نمی‌شود، علت حکم است و بدین سان، علم به مجرّبات از نوع علم از راه اسباب است.^(۱۵) مثلاً، حکم «سقمونيا مسهل صفراء است» بسیار آزموده شده و صحّت آن به تأیید رسیده است. بنابراین، معلوم می‌شود که مصرف «سقمونيا» به صورت اتفاقی همراه اسهال صفراء نشده است؛ زیرا امر اتفاقی، اکثری و دائمی نخواهد بود و بدین دلیل، ذهن اذعان می‌کند که

شأن سقمونيا اين است که مسهّل صفرا است و اسهال صفرا عَرَض لازم سقمونيا است. بنابراین، در تجربه قیاسی وجود دارد و با آن علت اسهال صفرا کشف می‌شود و آن قوّه مسهّله در سقمونيا است. پس علم یقینی در مجرّبات، معلول حدّ وسطی است که از راه تجربه کشف می‌شود. (۱۶)

جمع‌بندی قاعدة «ذوات الاسباب» در منطق

جمعی از منطق‌دانان مانند شیخ الرئیس و محقق طوسی و علامه حلبی و صدرالمتألهین و علامه طباطبائی به این بحث پرداخته‌اند که هرچند برهان به «لم» و «آن مطلق» و «دلیل» تقسیم می‌شود، ولی دلیل را نمی‌توان به معنای واقعی کلمه «برهان» نامید؛ زیرا معطی علم یقینی زوالناپذیر نیست؛ زیرا قاعدة «ذوات الاسباب» ما را ملزم می‌کند که علم زوالناپذیر به قضیه‌ای که ثبوت محمول آن برای موضوع دارای علتی است جز از راه علم به علت آن امکان‌پذیر نیست. حال اگر قضیه نظری بود و ثبوت محمول برای موضوع دارای علت نباشد، تنها راه کسب علم یقینی زوالناپذیر به آن برهان، آن مطلق است.

شیخ الرئیس در فصل هشتم برهان شفاء، برهان را به «لم» و «آن مطلق» و «دلیل» تقسیم کرده و در فصل نهم، با بیان قاعدة «ذوات الاسباب»، نظر قطعی اش را نسبت به دلیل اعلام می‌کند که دلیل - در واقع - برهان نیست و در عین حال، بر نوعی از برهان آن مطلق، که بازگشت آن به ترکیبی از برهان لم و آن نباشد، (۱۷) اصرار می‌ورزد. (۱۸) این نوع برهان مطلق همان برهانی است که علامه طباطبائی در کتاب برهان خود، بر آن تأکید می‌کند^(۱۹) و ساختار برهان‌های فلسفی را منحصرًا از این نوع می‌داند. (۲۰) بنابراین، می‌توان گفت: شیخ الرئیس فصل نهم را منعقد کرده است تا با بیان قاعدة «ذوات الاسباب»، برهان‌هایی از نوع دلیل یا برهان‌های ائمّی ترکیبی از دلیل و لم را از برهان‌های معتبر خارج کند.

اما از سوی دیگر، شیخ الرئیس ادعا می‌کند: اگر قضیه‌ای دارای حدّ وسط نباشد تنها راه علم یقینی زوالناپذیر به آن، این است که از اولیات باشد؛ زیرا در غیر این صورت، باید از راه استقراء

معلوم شود که البته با استقرار، به علم یقینی زوال ناپذیر نمی‌توان رسید.

بدین روی، باید گفت: قضایایی که از راه برهان آن مطلق معلوم می‌شود دارای علم یقینی زوال ناپذیر نیست. اما آیا واقعاً می‌توان گفت: شیخ الرئیس به این مطلب متلزم است؟ اگر شیخ الرئیس به این استنتاج متلزم باشد، در این صورت، تنها راه رسیدن به علم یقینی زوال ناپذیر برهان لمّی است، و برهان آنی به طور کلی، از اعطای علم یقینی زوال ناپذیر به دور است. و اگر این استنتاج از عبارات شیخ الرئیس درست باشد، به این معنا خواهد بود که تقسیم برهان به (لمّی) و (آنی) درست نیست و این تقسیم تنها در یقین‌های موقّت کارایی دارد. بنابراین، شیخ الرئیس هر چند در فصل هفتم پرهان شفاء، مانند منطق دانان دیگر، برهان را به «لم» و «آن» تقسیم کرده، ولی در فصل هشتم، با طرح قاعدة «ذوات الاسباب»، «دلیل» را از برهان بودن خارج نموده و هنوز به برهانیت برهان «آن مطلق» متلزم است؛ ولی در فصل نهم، با تعمیم قاعدة «ذوات الاسباب»، نسبت به هر تصدیقی، برهان بودن برهان‌های «آن مطلق» را هم محل تردید قرار داده است.

شاید بتوان گفت: مقصود شیخ الرئیس در فصل نهم، نقی هرگونه برهان «آن» نیست؛ چراکه در فصل هشتم، نوعی از برهان «آن» را پذیرفت که اعتبار قطعی و یقینی دارد، و در فصل نهم، می‌خواهد بگوید: در فصل هشتم روشن شد که تصدیق‌های نظری تنها از دو راه معلوم می‌شوند: یا از راه برهان «لم» و یا از راه برهان «آن مطلق»، و سایر تصدیق‌ها یا معلوم نمی‌شوند و یا بدیهی‌اند و موضوع قضیه علت یقین به آن است. برای این برداشت و جمع‌بندی، می‌توان از عبارات شیخ الرئیس شاهد آورد؛ زیرا او به صراحة می‌پذیرد که برهان «آن مطلق» در برخی موارض، معطی علم یقینی دائمی است،^(۲۱) هرچند در جاهایی معطی چنین یقینی نباشد.

به هر حال، شیخ الرئیس یقینی و برهانی دانستن گزاره‌هایی چون ریختن بر درختان به سبب خشک شدن رطوبت آن و نیز کسوف ماه به سبب حایل شدن زمین را نمی‌پذیرد و این نوع مثال‌ها را، که در منطق ارسسطو ذکر شده است، مسامحه تلقی کرده و یقین به آنها را موقّتی

می‌داند.^(۲۲) در مجموع، می‌توان گفت: این جمع‌بندی و راه حل قابل قبول‌تر به نظر می‌رسد از اینکه بگوییم: نظر شیخ الرئیس این است که تنها برهان لمّی معطی یقین دائم است و لا غیر. حال که بر اساس قاعدة «ذوات الاسباب»، تنها راه برای رسیدن به یقین نظری، برهان از نوع لمّی نیست، بلکه در کنار آن، نوعی برهان «آن» نیز یقین دائم ایجاد می‌کند، می‌توان گفت: برهان «امکان و وجوب» نوعی برهان یقینی است، یا از نوع برهان لمّی و یا از نوع برهان آئی مطلق. اما اگر تنها راه رسیدن به یقین نظری برهان از نوع لمّی باشد، آیا می‌توان برهان وجوب و امکان را برهان لمّی دانست؟ از نظر شیخ الرئیس، این نوع برهان‌ها لمّی هستند؛ زیرا تقریرهای گوناگون برهان «وجوب و امکان» بر این پایه استوار است که ممکن‌الوجود معلول است و هر معلول علتی دارد. پس ممکن‌الوجود علتی دارد که به دلیل بطلان دور و تسلسل - مثلاً - آن علت واجب‌الوجود است.

لمّی بودن علم به صانع از راه علم به مصنوع از نظر شیخ الرئیس

درباره علم به صانع از راه علم به مصنوع، این اشکال را مطرح کرده‌اند: اگر یقین دائم تنها از راه علم به علت حاصل شود، در این صورت، نباید از راه مصنوع علم به صانع حاصل کرد؛ زیرا مصنوع معلول است و صانع علت. بنابراین، نباید یقین به آن زوال‌ناپذیر باشد. شیخ الرئیس ضمن تفکیک بین مصنوع خاص و علم به صانع آن و بین مصنوع کلی و علم به صانع آن، اوّلی را یقینی موقّت، و از حیطه اهداف برهان در علوم خارج می‌داند؛ زیرا با از بین رفتن مصنوع خاص، دالی بر صانع وجود ندارد. وی در عین حال، دومی را معطی یقین دائمی می‌داند و برهان آن را لتمی قلمداد می‌کند. شیخ علم به صانع از راه علم به مصنوع را مانند این نمونه از استدلال می‌داند: «کل جسم مؤلف من هیولی و صوره، و کل مؤلف فله مؤلف؛ فکل جسم فله مؤلف.» وی می‌گوید: حدّ اکبر «له مؤلف» است، نه خصوص «مؤلف»، و روشن است که این مرکب (له مؤلف) علت حدّ اوسط (مؤلف) نیست و حدّ اوسط معلول «له مؤلف» نبوده،

هرچند معلول «مؤلف» است. بنابراین، استدلال مزبور از نوع دلیل نیست تا یقین آور نباشد. شیخ الرئیس می‌گوید: اشکالی ندارد که حد اکبر مرکب باشد؛ مثلاً، «له مؤلف» و جزئی از آن «مؤلف» علت اوسط باشد و اوسط خود علت اکبر مرکب باشد. از نظر شیخ الرئیس، برهان مزبور از نوع لمی است؛ زیرا «له مؤلف» معلول «مؤلف» است؛ زیرا اکبر چه لازم اوسط باشد و چه مقوم آن، صدق اکبر بر اصغر توسط اوسط است. پس اکبر در نفس وجود واقع، اولاً برای اوسط است و پس از آن و به واسطه آن، برای هر چیزی تحت اوسط است. از این‌رو، برهان از نوع لمی است.^(۲۳) محقق طوسی در *شرح الاشارات* نیز به صراحت، این دسته برهان‌ها را لمی دانسته است.^(۲۴)

آنّی بودن علم به صانع از راه مصنوع نزد صدرالمتألهین

صدرالمتألهین در تعلیقه بر حکمة الاشراف، برهان را به «لم» و «ان» را به «دلیل» و «ان مطلق» تقسیم می‌کند و در خصوص برهان «ان مطلق» می‌نویسد: «ان مطلق» آن است که حد و سط و اکبر در آن متضایفین، یا دو معلول علت ثالث باشند، و به این مثال متمسک می‌شود: «العالَم مؤَلَّفٌ، و كُلُّ مؤَلَّفٍ ذُو مؤَلَّفٍ؛ فَالعالَم ذُو مؤَلَّفٍ». روشن است که این برهان با برهان شیخ الرئیس تفاوتی ندارد. شیخ الرئیس اصغر را «جسم» قرار داد، ولی صدرالمتألهین به جای آن، «عالَم» را ذکر کرده و کبرا در هر دو استدلال یکی است؛ زیرا اکبر «له مؤلف» در بیان شیخ الرئیس و «ذو مؤلف» در بیان صدرالمتألهین هم معنا هستند. اما شیخ الرئیس این برهان را «لمی» می‌خواند، در حالی که صدرالمتألهین این برهان را از نوع «ان مطلق» می‌داند؛ زیرا از نظر او، اکبر «ذو مؤلف» و اوسط «مؤلف» معلول «مؤلف» هستند.^(۲۵)

صدرالمتألهین پس از تقسیم برهان به «لم» و «ان مطلق» و «دلیل» و ارائه استدلال مزبور به عنوان برهان «ان مطلق»، پنج اشکال بر تقسیم برهان به «لم» و «إن» و «دلیل» مطرح می‌کند و بدان‌ها پاسخ می‌دهد که سه اشکال و پاسخ آن به بحث حاضر مربوط است که عبارتند از:

اول، دلیل را نباید از اقسام برهان قرار داد؛ زیرا دلیل استدلال از معلول به علت بوده معطی یقین نیست.

دوم، قاعدة «ذوات الاسباب» هرگونه برهانی را که حدّ وسط آن علت نتیجه نباشد، منع می‌کند. از این‌رو، چگونه می‌توان استدلالی را که حدّ وسطش معلول برای نسبت اکبر به اصغر است، برهان قرار داد؟

سوم، با توجه به قاعدة «ذوات الاسباب»، نمی‌توان برای واجب‌الوجود برهان اقامه کرد؛ زیرا واجب بسیط است و علت ندارد، در حالی که براهین قطعی بر وجود واجب داریم.

صدرالمتألهین در مقام پاسخ به اشکال اول (حدّ وسطی که معلول است نمی‌تواند علت نتیجه باشد - چراکه استدلال از نوع دلیل بوده و معطی یقین نیست) می‌گوید: علت دو اعتبار دارد: یکی اعتبار ذات علت به خودی خود بدون اینکه آن را با معلولش بسنجیم، و دیگری اعتبار نسبت آن با معلولش. علت به اعتبار اول علت است، ولی به اعتبار دوم معلول خود است. بنابراین، اگر حدّ وسط در نفس‌الامر معلول ثبوت اکبر برای اصغر باشد، در این صورت، برای اثبات وجود نفسی اکبر دلیل است و اعتبار منطقی ندارد؛ مانند «هذا الخشب محترق، وكل محترق مسْتَه النار؛ هذا الخشب مسْتَه النار». در این استدلال، از راه احتراق چوب، مماس شدن آتش با چوب را نتیجه می‌گیریم و این نوع استدلال از نوع دلیل غیر معتبر است. به همین دلیل، با این استدلال، وجود آتش مماس با چوب، که وجود نفسی آتش است، واقعاً معلوم نمی‌شود. اما همین حدّ وسط برای ایّت اکبر برای اصغر، برهان است و یقین آور؛ مانند «هذا الخشب محترق، وكل محترق فله محرق؛ هذا الخشب له محرق». از نظر صدرالمتألهین، آتشی که سبب احتراق چوب است دو وجود دارد: یکی نفسی و دیگری وجود غیری. وجود ذاتی و نفسی آتش هرگاه با چوب مماس شود چوب را می‌سوزاند، اما آتش وجود لغیره هم برای چوب دارد که این وجود لغیره آتش واقعاً متحد با چوب است و از این‌رو، چوب وصف احتراق دارد و اگر احتراق از ناحیه آتش آمده باشد وصف احتراق در واقع همان وجود لغیره آتش است. اما این وجود لغیره

آتش، که با چوب متحد است، بیان‌کننده وجود لنفسه آتش نیست. بدین‌روی، از احتراق چوب نمی‌توان ذات آتش و وجود لنفسه آن را نتیجه گرفت، بلکه آنچه نتیجه می‌شود وجود لغیره است که عین احتراق چوب است و این وجود لغیره معنای عامی است که ممکن است بر آتش تطبیق شود یا بر چیز دیگری که مانند آتش علت احتراق است.

بنابراین، از نظر صدرالالمتألهین، هرگاه حدّ وسط معلول بوده و حدّ اکبر وجود لنفسه باشد، استدلال از نوع دلیل غیر معتبر است، نه برهان؛ و اگر حدّ اکبر وجود لغیره علت باشد - که ممکن است معنای عامی باشد - از آن ذات علت کشف نمی‌شود؛ ولی وجود لغیره علت معلوم می‌شود و این استدلال از نوع برهان است.

صدرالالمتألهین با تحلیل مذکور، به پاسخ شبهه دوم هم می‌پردازد. از نظر او، بر اساس قاعدة «ذوات الاسباب»، در جایی که بین اکبر و او سط رابطه علیت باشد حدّ وسط باید علت باشد، و در برهان‌هایی که حدّ وسط معلول ذات اکبر است علت باید وجود لغیره اکبر یا به تعبیر دیگر، علت ثبوت الاصغر باشد و در برهان لم، باید علت وجود لنفسه اکبر باشد. بنابراین، از نظر او، قاعدة «ذوات الاسباب» نافی هر دلیلی که در آن حدّ وسط معلول ذات اکبر است نبوده، بلکه نافی خصوص آن نوع دلیلی است که حدّ وسطش معلول ثبوت الاصغر است. اما اگر دلیل از این نوع باشد که حدّ وسط معلول ذات اکبر و علت ثبوت الاصغر باشد - هرچند برهان از نوع دلیل است - یقین‌آور بوده و قاعدة «ذوات الاسباب» مانع آن نیست.

صدرالالمتألهین در مقام پاسخ به اشکال سوم، با توجه به قاعدة «ذوات الاسباب» می‌پذیرد که واقعاً برای ذات واجب‌الوجود برهان ممکن نیست؛ زیرا طبق قاعدة «ذوات الاسباب»، واجب‌الوجود دارای سبب نیست. پس برهان حقیقی برای او ممکن نیست. اما در عین حال، تأکید می‌کند که برای ذات واجب‌برهانی شبیه برهان لمی وجود دارد. صدرالالمتألهین می‌گوید: ذات واجب اقدم از هر چیزی است و از این‌رو، واقعاً نمی‌توان برای ذات آن برهان اقامه کرد. اما او دارای وصف نسبی «صانعِ عالم بودن» است و این وصف دارای حدّ وسطی است که با آن

می‌توان صانع بودنش را اثبات کرد و بدین‌سان، چنین برهانی تشکیل می‌شود: «العالَم مصنوع، و كل مصنوع له صانع؛ فالعالَم له صانع». این برهان بالذات اثبات صانع برای عالَم است، نه اثبات ذات صانع و واجب‌الوجود. و اگر وجود صانع برای عالَم ثابت شد، که صانعیت نوعی وجود لغیره برای عالَم است، وجود صانع فی نفسه و ذات صانع هم معلوم می‌شود. بدین‌سان، علم یقینی اولی به وجود فی نفسه صانع حاصل می‌گردد؛ زیرا هر وجود لغیره بالضروره و به طور اولی، متقضی وجود لنفسه آن است.

صدرالمتّالهین می‌گوید: بر اساس قاعدة «ذوات الاسباب»، علوم یقینی ما علی سبیل منع الخلو، یا باید مبرهن به حدّ وسطی باشد که علت نفس‌الامری نتیجه است، و یا باید بین لنفسه و بدیهی اولی باشد. در علم ما به واجب، هر دو ویژگی جمع شده است؛ زیرا واجب به عنوان صانع عالَم، از راه حدّ وسط مبرهن شده و این برهان شبیه لمّ است و ذات صانع و وجود لنفسه آن پس از برهان بر صانعیت او، به صورت اولی معلوم ماست. بنابراین، نسبت به واجب دو نوع علم داریم: یکی علم به صانعیت او که مبرهن است، و دیگری علم به ذات او که به صورت ضروری و اولی معلوم است. پس علم به ذات صانع با برهان معلوم نشده و این همان است که گفته‌اند: واجب‌الوجود برهان ندارد، بلکه واجب تعالی برهان برای هر چیزی است. اما به دلیل آنکه برهان بر وجود صانع عالَم زمینه‌ساز علم اولی به ذات صانع شده است، می‌توان گفت: بر ذات صانع بالعرض برهان اقامه شده است. (۲۶)

بازخوانی نظریه صدرالمتّالهین

دیدیم که از نظر ابن‌سینا و محقق طوسی، علم به صانع از طریق علم به مصنوع، برهان لمّ است، در حالی که از نظر صدرالمتّالهین، این برهان هرگز لمّ نخواهد بود، بلکه برهانی ائی و آن هم از نوع دلیل و یقین آور است. پس برهان «وجوب و امكان» از نظر شیخ الرئیس، برهانی لمّ است، و از نظر صدرالمتّالهین، دلیل معتبر. آیا جمع بین این دو قول ممکن است؟ چرا در مورد یک

استدلال، دو نظریه متفاوت ابراز شده است؟

برای رسیدن به پاسخ، لازم است تقسیم برهان به «لم» و «ان» و انواع آن را - که قبلًا آورده‌ایم - بازخوانی کنیم. روشن است که در هر برهانی، حدّ وسط باید علت تصدیق به نتیجه باشد، و گرنه اساساً برهانی وجود ندارد تا آن را به لمی و ائی تقسیم کنیم. عموم منطق‌دانان تحت تأثیر ابن‌سینا در تقسیم برهان به «لم» و «ان» گفته‌اند: هرگاه حدّ وسط علاوه بر آنکه علت تصدیق و علت اعتقاد به وجود اکبر برای اصغر است، علت نفس‌الامری ثبوت اکبر برای اصغر هم باشد، برهان از نوع «لم» است؛ اما اگر حدّ وسط صرفاً علت اعتقاد به ثبوت اکبر برای اصغر باشد، برهان «ان» است.

بیشتر منطق‌دانان به تبع شیخ الرئیس، با صراحة تمام، می‌گویند: در برهان لمی لازم نیست حدّ وسط علت ثبوت ذات اکبر باشد، هرچند حدّ وسطی که علت ثبوت ذات اکبر باشد نیز نوعی برهان لمی است، بلکه معیار لمیت برهان این است که حدّ وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر باشد؛ یعنی حدّ وسط علت وجود لغیره اکبر باشد، خواه علت وجود لنفسه اکبر باشد یا نباشد. طبق این بیان، برهان لمی سه دسته می‌شود:

۱. حدّ وسط، هم علت ثبوت اکبر برای اصغر و هم علت ذات اکبر است.
۲. حدّ وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر و معلول ذات اکبر است.
۳. حدّ وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر و معلول ذات اصغر است.

شیخ الرئیس تأکید می‌کند که تنها نوع اول برهان لمی نیست و اصرار می‌ورزد که فرق است بین ثبوت الakkبر للاصغر که معیار لمیت است و بین ثبوت ذات اکبر. اگر معیار ثبوت ذات اکبر باشد تنها نوع اول برهان لمی است و دو نوع دیگر از برهان غیر لمی می‌باشند.

از سوی دیگر، برهان ائی نیز دارای اقسامی است:

۱. حدّ وسط علت اثبات اکبر برای اصغر است و آن و اکبر هر دو معلول امر ثالثی هستند.
۲. حدّ وسط علت اثبات اکبر برای اصغر است و آن و اکبر دو امر متضایف هستند.

۳. حدّ وسط علت اثبات اکبر برای اصغر است و آن با اکبر متلازم هستند، بدون اینکه بیشتر
تضایف باشد، یا هر دو معلول علت سومی باشند.

۴. حدّ وسط علت اثبات اکبر برای اصغر است و آن معلول ثبوت اکبر برای اصغر است.
قسم اخیر «دلیل» و سه قسم دیگر «آن مطلق» نامیده می‌شود.^(۲۷)

اما مشکل بعنجی که در این تقسیم وجود دارد این است که فلاسفه و منطق‌دانان از یکسو،
تصریح می‌کنند که برهان قیاسی است دارای مقدمات یقینی و نتیجهٔ یقینی می‌دهد، و از سوی
دیگر، تصریح می‌کنند: «ذوات الاسباب لاتعرف الا بأسبابها» و از این‌رو، استدلال از راه معلول به
علت برهان نیست. آنان همچنین برهان ائمّه را به «ائمه مطلق» و «دلیل» تقسیم می‌کنند. حال
چگونه دلیل، که اثبات علت از راه معلول آن است، با تعریف برهان و با قاعدةٔ «ذوات الاسباب»
سازگاری دارد؟ و چگونه می‌توان دلیل را از اقسام برهان به حساب آورد؟ بنابراین، نباید گفت:
برهان یا لم است یا آن مطلق و یا دلیل؛ زیرا دلیل اصلاً برهان و یقین‌آور نیست.

تنها توجیهی که آورده‌اند این است که دلیل در صورت منحصر بودن علت آن، برهان
است.^(۲۸) چنان‌که روشن است، این توجیه کافی نیست که دلیل را، که سیر از معلول به علت
است، برهان بدانیم؛ زیرا آنچه یقین‌آور است یک مقدمهٔ اضافی است و آن اینکه این معلول علت
انحصری دارد و علت آن فلان است، و گرنه علم به معلول به تنها یی برای علم به علت خاص
کافی نیست. و روشن است که هرگاه استدلال با مقدمهٔ دیگری نتیجه دهد، در این صورت، اقتضان
مقدمات اصلی صرف‌نظر از آن مقدمهٔ دیگر قیاس نخواهد بود. از این‌رو، منطق‌دانان قضایای ذیل
را «قياس» نمی‌دانند: «ج» مساوی «ب» است، و «ب» مساوی «الف» است؛ پس «ج» مساوی
«الف» است؛ زیرا نتیجهٔ بالذات از مقدمات به دست نمی‌آید.

البته توجیه دیگری هم می‌توان کرد که چرا دلیل را جزو اقسام برهان قرار داده‌اند و آن اینکه
دلیل گاهی معطی یقین موقّت خواهد بود. روشن است که این توجیه هم اتفاقاً لازم را ندارد؛ زیرا
از نظر منطق‌دانان، مقدمات برهان باید یقینی دائمی باشد.

اما صدرالملائکین تقسیم برهان به لم و إن را بر اساس معیار پیشگفته پذیرفته است؛ زیرا با معیار بالا، دلیل را نمی‌توان در شمار برهان آورد؛ چراکه دلیل اصلاً یقین تولید نمی‌کند تا برهان تلقی گردد. از این‌رو، صدرالملائکین در تعلیمه بـ«حكمة الاشراق»، به معیار دیگری از تقسیم روی آورده است که به نظر می‌رسد تحت تأثیر بهمنیار در التحصیل^(۲۹) این تقسیم را پذیرفته است. صدرالملائکین تأکید می‌ورزد که برهان باید نتیجه یقینی بدهد و بر اساس قاعدة «ذوات الاسباب»، حدّ وسط - در جایی که بین اکبر و او سط علیّت برقرار است - باید علت باشد. اگر حدّ وسط استدلال در این مورد علت ثبوت اکبر برای اصغر نباشد اصلاً برهانی تشکیل نشده است. اما برای لمی و آنی بودن برهان، معیار بهمنیار را مطرح می‌کند. از نظر بهمنیار، هرگاه حدّ وسط علت نفس‌الامری وجود اکبر فی نفسه و علت اعتقاد به ثبوت اکبر برای اصغر باشد، برهان لمی است و در غیر این صورت، آنی.^(۳۰) بدین‌روی، از نظر صدرالملائکین، هرگاه حدّ وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر باشد ولی علت ثبوت اکبر فی نفسه نباشد، برهان لمی نخواهد بود. بنابراین، از نظر صدرالملائکین، در میان هفت قسم از اقسام یاد شده، قسم هفتم اصلاً برهان نیست و داخل در اقسام برهان قرار نمی‌گیرد و تنها قسم اول برهان «لم» است و مابقی از نوع برهان «آن» خواهند بود.

صدرالملائکین مانند بهمنیار تصریح می‌کند که هرگاه حدّ وسط علت ثبوت الاصغر باشد و در عین حال، معلول ذات اکبر باشد، برهان لم نیست، در حالی که شیخ الرئیس و تابعان او این نوع استدلال را هم برهان لمی می‌دانند. اما در همین باره، صدرالملائکین از بهمنیار هم جدا می‌شود و معتقد است: این نوع استدلال دلیل است؛ زیرا حدّ وسط معلول وجود نفسی اکبر است، در حالی که تفسیر بهمنیار از دلیل، مانند سایر منطق‌دانان است و او این نوع استدلال را برهان آنی مطلق می‌داند.^(۳۱) از نظر صدرالملائکین، این نوع دلیل با آنکه سیر از معلول به علت است یقین آور است؛ زیرا هرچند حدّ وسط معلول ذات اکبر است ولی نسبت به ثبوت الاصغر للاصغر علت است و معیار اینکه استدلال مفید یقین باشد این است که حدّ وسط علت ثبوت

الاکبر للاصغر باشد. به تعبیر دیگر، معیار مفید یقین بودن این است که حدّ وسط علت ثبوت غیری اکبر باشد.^(۳۲)

بنابراین، برهان از راه مصنوع بر صانع طبق معیار ابن‌سینا و تابعان او، لمّی است و طبق معیار بهمنیار و ملّا‌صدر، ائمّی؛ با این تفاوت که از نظر بهمنیار، ائمّی مطلق است و از نظر صدرالمتألهین، از نوع دلیل است؛ زیرا «دلیل» در اصطلاح صدرالمتألهین، معنای عامی دارد. از نظر وی، «دلیل» آن است که حدّ وسطش معلول ذات اکبر باشد، خواه علت ثبوت اکبر برای اصغر باشد یا معلول ثبوت اکبر برای اصغر، در حالی که «دلیل» در اصطلاح ابن‌سینا و بهمنیار، آن است که حدّ وسط تنها معلول ثبوت اکبر برای اصغر باشد. پس به هر حال، اثبات صانع از راه وجود مصنوع، یقین‌آور است، خواه آن را برهان «لمّی» بنامیم یا «ائمّی مطلق» یا ائمّی از نوع «دلیل» به معنای پیش‌گفته.

بنابراین، بر صدرالمتألهین نمی‌توان اشکال کرد که چرا دلیل را برهان دانسته است؛ زیرا او هر دلیلی را برهان نمی‌داند، بلکه دلیلی را برهان می‌خواند که حدّ وسط آن معلول ثبوت اکبر فی نفسه و علت ثبوت الاکبر للاصغر باشد که این نوع دلیل از نظر دیگر منطق‌دانان مشهور، از نوع «ائمّی مطلق» است. اما دلیلی که مشهور منطق‌دانان آن را «دلیل» می‌نامند، که در آن حدّ وسط، هم معلول ذات اکبر است و هم معلول ثبوت الاکبر للاصغر، از نظر صدرالمتألهین، برهان نیست.

نتیجه‌گیری

از نظر منطقی، می‌توان برای واجب، برهان «وجوب و امكان» اقامه کرد و نتیجه آن یقین دائم است، نه یقین موقّت. اما آیا می‌توان چنین برهانی را برهان «لم» یا «ائمّی مطلق» یا «دلیل معتبر» - طبق اصطلاح صدرالمتألهین نامید؟ بر اساس معیارهای گوناگون، در تقسیم برهان، اختلاف‌هایی وجود دارد.

پی‌نوشت‌ها

- ۱- ابن کمونه، *التنقیحات* فی شرح التلریحات، تصحیح سیدالحسین موسوی، پایان نامه دکتری دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص ۲۵۴ / ملّا صدر (صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازی)، تعلیقات بر شرح حکمة الاشراق (قم، بیدار، بی‌تا)، ص ۱۳۲.
- ۲- ابن سینا، *الشفاء*، المتنق، البرهان، تحقیق ابوالعلاء عفیفی (قم، منشورات مکتبة آیة‌الله المرعشی النجفی، ۱۴۰۴)، ص ۷۸-۷۹ / جمال الدین حسن حلی، *الجوهر النضید* (قم، بیدار، ۱۳۶۳)، ص ۲۰۳-۲۰۲. این معیار را منطق دانان عموماً به تبع شیخ الرئیس، برای تقسیم برهان به «لنم» و «إن» پذیرفتند. در ادامه بحث، به رأی بهمنیار و صدرالمتألهین، که از این معیار عدول کردند، اشاره خواهیم کرد.
- ۳- سید محمدحسین طباطبائی، *نهاية الحکمة* (قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۲)، ص ۶.
- ۴- مطرح کردن این احتمال از این جهت است که در ادامه بحث خواهیم دید که برهان وجوب و امکان از نظر ابن سینا و تابعان او، از نوع برهان لمی است. از این‌رو، بعید نیست برهان صدیقین و برهان وجودی نیز از نوع برهان لمی باشد.
- ۵- شبرای توضیح و تبیین اشکال اول و پاسخ آن، ر.ک. عسکری سلیمانی امیری، «امکان با امتناع برهان لمی و ائمّه بر وجود خدای متعالی»، *قبسات* ۴۱ (پاییز ۱۳۸۵)، ص ۵۷-۵۸.
- ۶- ر.ک. ملّا صدر، تعلیقات بر حکمة الاشراق، ص ۱۳۰.
- ۷- همان، ص ۱۳۰.
- ۸- همان، ص ۱۳۰.
- ۹- ابن سینا، *الشفاء*، المتنق، البرهان، ص ۸۵-۸۶.
- ۱۰- محمدبن محمد طوosi، اساس الاقتباس، ج چهارم، تصحیح مدرس رضوی (تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۷)، ص ۳۶۱.
- ۱۱- ابن سینا، *الشفاء*، المتنق، البرهان، ص ۸۵-۸۶.
- ۱۲- محمدبن محمد طوosi، اساس الاقتباس، ص ۳۶۱-۳۶۶ / جمال الدین حسن حلی، *الجوهر النضید*، ص ۲۰۳-۲۰۴.
- ۱۳- ابن سینا، *الشفاء*، المتنق، البرهان، ص ۹۳-۹۴.
- ۱۴- محقق طوosi از این تعبیر استفاده کرده است: «کل قضیة تتضمّن اجزاءها علیة الحكم فھی اولیة لا يتوقف العقل فيه إلّا على تصور الاجزاء» (جمال الدین حسن حلی، *الجوهر النضید*، ص ۲۰۳).
- ۱۵- ابن سینا، *الشفاء*، المتنق، البرهان، ص ۹۵.
- ۱۶- همان.
- ۱۷- شیخ الرئیس در فصل هشتم برهان شفاء (ص ۸۰) برای برهان‌های ائمّه مطلق به علم به یکی از معلوم‌ها برای رسیدن به معلوم دوم مثال می‌زند، در حالی که علم به معلوم دوم از راه علم به معلوم اول ترکیبی از دلیل و لام است؛ زیرا از راه علم به معلوم اول، علم به علت آن حاصل می‌شود و از راه علم به علت، علم به معلوم دوم حاصل می‌گردد. در نتیجه، برهان «آن مطلق» اعتبار یقینی ندارد؛ زیرا نتیجه تابع احسن مقدمات است و سیر از معلوم به علت یقین آور نیست. بنابراین، آن نوع آن مطلقی مفید یقین خواهد بود که در آن، دو ملازم از حیث

۱۱۸ □ معرفت فلسفی سال چهارم، شماره چهارم، تابستان ۱۳۸۶

- تلازم، معلوم علت ثالث نباشد و علم به ملازم دیگر از راه علت نباشد.
- ۱۸- ابن سینا، الشفاء، المنطق، البرهان، ص ۸۶.
- ۱۹- سید محمدحسین طباطبائی، رسائل سبعة (قم، نشر کتاب، ۱۳۶۲)، ص ۳۸.
- ۲۰- «فالبراهين المستعملة فيها ليست ببراهين لمنية وأما برهان الان فقد تحقق في كتاب البرهان من المنطق لأن السلوك من المعلوم الى العلة لا يفيد يقيناً فلا ينافي للبحث الفلسفى إلا برهان الان الذى يعتمد فيه على الملازمات العامة فيسلك فيه من أحد المتألمين العامين إلى الآخر» (سید محمدحسین طباطبائی، نهاية الحکمة، ص ۶).
- ۲۱- «فقد تحصل من هذا أن الان قد يعطى في مواضع يقيناً دائمًا وأما فيما له سبب فلا يعطي اليقين الدائم بل فيما لا سبب له.» (ابن سینا، الشفاء، المنطق، البرهان، ص ۸۷).
- ۲۲- همان، ص ۹۱.
- ۲۳- همان، ص ۸۸-۸۷.
- ۲۴- ابن سینا، الاشارات و التنبيهات، مع الشرح محمدبن محمد طوسی (بی جا، نشر کتاب، ۱۴۰۳)، ص ۳۰۸.
- ۲۵- ملاصدرا، تعلیقات بر شرح حکمة الاشراق، ص ۱۳۰.
- ۲۶- همان، ص ۱۳۱-۱۳۰.
- ۲۷- ابن سینا، الشفاء، المنطق، البرهان، ص ۷۸-۷۹ / ابن سینا، الاشارات و التنبيهات مع الشرح، ص ۳۰۶-۳۰۸ / جمال الدین حسن حلی، الجوهر النصیل، ص ۲۰۲-۲۰۳.
- ۲۸- محمدنقی مصباح، تعلیقة على نهاية الحکمة (قم، مؤسسه فى طریق الحق، ۱۴۰۵)، ص ۱۴.
- ۲۹- بهمنیار، التحصیل، تحقیق مرتضی مطهری، چ دوم (تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵)، ص ۲۲۷-۲۲۹.
- ۳۰- همان، ص ۲۲۷.
- ۳۱- همان، ص ۲۲۸.
- ۳۲- ملاصدرا، تعلیقات بر حکمة الاشراق، ص ۱۳۰-۱۳۱.

منابع

- ابن سینا، الاشارات و التنبيهات، مع الشرح محمدبن محمد طوسی، بی جا، نشر کتاب، ۱۴۰۳.
- ، الشفاء، المنطق، البرهان، تحقیق ابوالعلاء عفیفی، قم، مشورات مکتبة آیةالله المرعشی التجفی، ۱۴۰۴.
- ابن کمونه، التنبيهات فی شرح التلویحات، تصحیح مسیدالحسین موسوی، تهران، پایان نامه دکتری دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.
- بهمنیار، التحصیل، تحقیق مرتضی مطهری، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.
- حلی، جمال الدین حسن، الجوهر النصیل، قم، بیدار، ۱۳۶۲.
- طباطبائی، سید محمدحسین، رسائل سبعة، قم، نشر کتاب، ۱۳۶۲.
- ، نهاية الحکمة، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۲.
- طوسی، محمدبن محمد، اساس الاقتباس، چ چهارم، تصحیح مدرس رضوی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۷.
- مصباح، محمدنقی، تعلیقة على نهاية الحکمة، قم، مؤسسه فى طریق الحق، ۱۴۰۵.
- ملاصدرا (صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازی)، تعلیقات بر شرح حکمة الاشراق، قم، بیدار، بی تا.