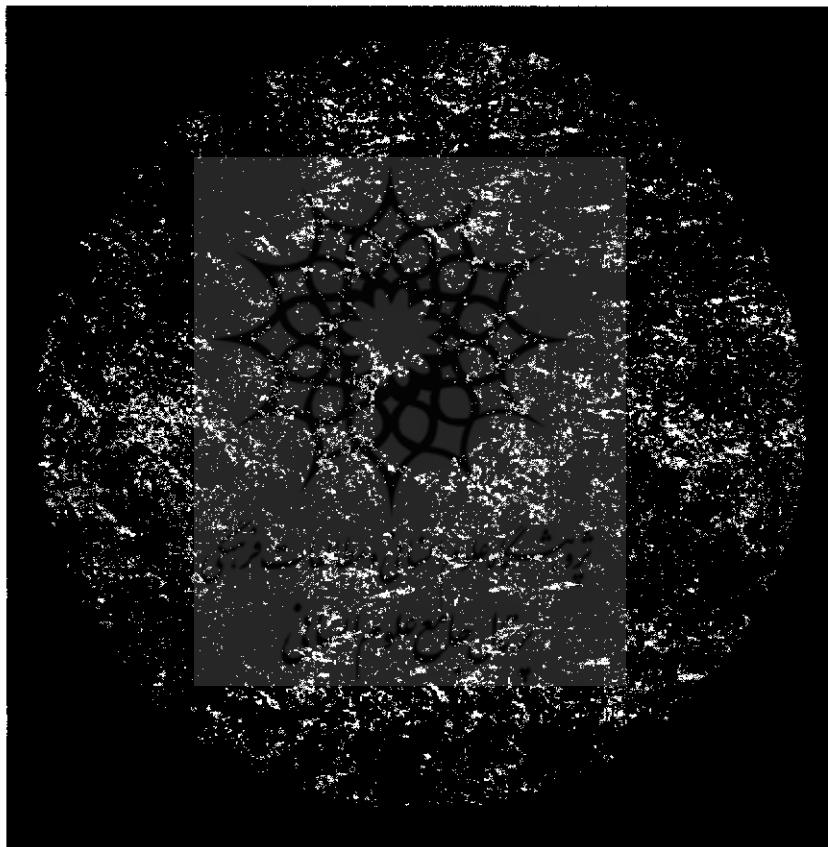

علت

مهدی پارسا

علت

مقدمه:

یکی از مهم‌ترین و در عین حال پر جنجال‌ترین بحث‌های متکلمان و فلاسفه اسلامی در طول تاریخ تفکر اسلامی مبحث درباره حدوث یا قدیم بودن جهان می‌باشد. از یک سو متکلمان مسلمان قائل به حدوث زمانی ما سوی الله هستند و از سویی دیگر فلاسفة اسلامی قائل به قدم زمانی جهان می‌باشند. و هر یک علاوه بر اثبات نظریه خود اشکالاتی نیز بر رقیب وارد نموده‌اند. گرچه مسئله حدوث و قدم از فروع بحث علیت است ولی بعد از پذیرش اصل علیت جای این سؤال باقی می‌ماند که معلوم از چه جهت وابسته به علت است؟ هر یک از حکماء و متکلمین مناطق نیازمندی را با توجه به مبانی خودشان تبیین نموده‌اند. ما نیز در این مقاله به بررسی آراء و نظرات متکلمین و فلاسفه درباره ملاک نیازمندی به علت که مجموعاً چهار نظریه عمده بیان شده خواهیم پرداخت و علاوه بر آن به صورتی گذرا برخی اشکالات را نیز بیان خواهیم نمود. امید است خداوند ما را در راه نیل به سعادت واقعی رهنمون باشد.

فصل اول: تعریف و اقسام علت:

تعریف علت:

علت^(۱) در لغت به معنای بیماری است که در سایر علوم و فلاسفه به معنای سببیت استعمال شده است و علت این استعمال را برخی چنین توجیه کرده‌اند که همانطور که بیماری در هر موجودی سبب ضعف بنیه جسمش می‌شود که ابتداءً این سببیت فقط شامل جنبه منفی (ایذا و اذیت) بوده ولی بعدها این واژه در عرف توسعه پیدا کرده و هر چیزی که سبب تحقق چیزی دیگر شود، از آن به علت تعبیر کرده‌اند.^(۲)

معنای علت در فلسفه:

فیلسوفان مسلمان برای علت دو تعریف ارائه کرده‌اند:

۱ - «هو الذى يحصل من وجوده وجود شىء آخر و من عدمه عدم شىء آخر.»(۳) علت چیزی است که از وجودش وجود شیء دیگر و از عدمش عدم چیز دیگر حاصل می‌شود. و گاهی تعریف را مختصرتر می‌کنند و می‌گویند: «هی ما يجب به وجود شیء آخر.»(۴) علت چیزی است که از وجودش وجود شیء دیگر واجب می‌گردد.

اگر چه این تعریف در واقع تعریفی اخض از علت و دامنه‌اش بسیار محدود است و فقط شامل علت تامه می‌شود و سایر اقسام علل را بر اساس این تعریف نمی‌توان علت نامید.

۲ - بوعلى در «النجاة» علت را چنین تعریف می‌کند:
و المبدأ يقال لكلّ ما يكون قد استقم له وجود في نفسه اما عن ذاته و اما عن غيره ثم
يحصل عنه وجود شىء آخر و يتقوّم به»(۵)

هر چیزی که وجود فی نفسه‌اش یا از طرف ذاتش تمام شده باشد یا از طرف غیر و شیء دیگر از او حاصل شده و متقوّم به او باشد مبدأ می‌باشد.

امام فخر رازی علت را به صورت واضح‌تری تعریف نموده است:
«العلة ما يحتاج اليه الشيء في حقيقته و وجوده.»(۶)

علت چیزی است که شیء در حقیقت وجودش بدان نیازمند است.
علاوه بر تعاریف فوق تعاریف دیگری نیز درباره علت به همین مضامین وجود دارند که نیازی به ذکر کردن آنها نمی‌بینیم.

کلاً این تعاریف مقداری ابهام دارند و در صورت مطلق گرفتن آنها به علت فاعلی انصراف دارند و علاوه بر آن جامع نیز نیستند چون برای تحقق یک فعل هم باید شرایط و ابزار فراهم شود و هم موانعی برای تحقق معلول وجود نداشته باشد و در این تعاریف هیچ اشاره‌ای به وجود شرایط و ابزار و عدم موافع نشده است.

برای رفع این ابهام علماء و دانشمندان در صدد چاره جویی برآمده و مطالبی را بیان نموده‌اند. برخی شرایط را جزء علت مادی و آلات و ادوات را جزء علت فاعلی به حساب آورده‌اند.^(۷) ولی سخن دقیق‌تر را ملا صдра در اسفار برای دفع این اشکالات بیان کرده. ایشان دو قید دیگر را به این تعاریف افزوده و در مجموع با سه قید علت را تعریف کرده است:

«هو ما يتوقف عليه وجود الشيء فيمتنع بعده ولا يجب بوجوذه»^(۸)

۱—شیء در وجودش به آن نیازمند است.

۲—در صورت تحقق آن (علت) وجود شیء (معلول) واجب و ضروری نیست.

۳—در صورت عدم تتحقق آن (علت) تتحقق شیء (معلول) محال است.

تعریف صдра کامل‌ترین تعریف نسبت به تعاریف دیگر است چون با این تعریف ضرورتی ندارد که بحث شود شرایط، آلات و ادوات جزء کدام قسم از علت هستند. علاوه بر آن، شامل همه اقسام علل می‌شود و انصرافی به علت فاعلی ندارد.

استاد مصباح نیز در کتاب آموزش فلسفه^(۹) علت را اینگونه تقسیم می‌کنند:

«علت به صورت عام و خاص به کار می‌رود مفهوم خاص علت عبارت است از موجودی که برای تحقق موجود دیگر کفايت می‌کند به بیان دیگر موجودی که تحقق یافتن موجود دیگر بدون آن محال می‌باشد.

و مفهوم عام عبارت است از موجودی که تحقق موجود دیگر متوقف بر آن است. هر چند برای تحقق آن کافی نباشد.»

با این تعریف که برگرفته از تعریف ملا صдра است دیگر اشکالی بر تعریف علت وارد نمی‌شود چون به معنای عام شامل شروط و معدات و سایر علل ناقصه هم می‌شود.

فصل دوم: مناط نیازمندی معلول به علت:

انگلیزه طرح این بحث:

قبل از پرداختن به این بحث تذکر دو نکته خالی از فایده نیست:

الف) انگیزه طرح این بحث چیست؟

انگیزه طرح این بحث از سوی فلاسفه اسلامی، پاسخ به اشکالات متكلمان بوده است، یکی از مهمترین و در عین حال جنجالی ترین بحثهای متكلمان و فلاسفه اسلامی در طول تاریخ تفکر اسلامی، بحث درباره حادث یا قدیم بودن جهان بوده است. از یک طرف اکثر متكلمان مسلمان قائل به حدوث زمانی جهان می‌باشند و ما سوی الله را حادث می‌دانند. و از طرف دیگر اکثر فلاسفه اسلامی قائل به قدم زمانی جهان می‌باشند و هر یک از طرفین برای اثبات نظریه خود دلایلی ذکر کرده‌اند و علاوه بر آن اشکالاتی نیز بر نظریه رقیب وارد نموده‌اند.

فلسفه اسلامی به دلیل تفسیر و تثییت نظریه خود درباره قدیم بودن جهان و پاسخ به اشکالات متكلمان متعرض این بحث شده‌اند.

ب) چه ارتباطی بین این بحث و بحث علیت وجود دارد؟

ممکن است این تصور به ذهن آید که این بحث همان بحث علیت است ولی در واقع، چنین نیست بلکه از فروع بحث علیت است. چون در بحث علیت ثابت شده که چیزی به چیز دیگر نیاز دارد. به شیء نیازمند معلوم و به شیء دیگر که نیازمندی شیء محتاج را برطرف می‌کند علت گفته می‌شود.

پس از پذیرش اصل علیت جای این سؤال هست که معلوم از چه جهت و از کدام زاویه دید نیازمند به علت است؟ چه خصوصیت و یا صفاتی در معلوم سبب نیازمندی او به علت می‌شود؟

در پاسخ به این سؤال چندین نظریه مطرح شده است:

احتیاج به علت:

از دسته عرفا که طرفدار وحدت وجودند و از عده معدودی که تصور علیّت و معلومیّت برای آنها به صورت امری محال و ممتنع جلوه کرده بگذریم سایر مکاتب همه طرفدار قانون علیّت هستند.

برای طرفداران علیّت یک سؤال پیش می‌آید که پاسخ آن دشواریهای زیادی همراه دارد و آن سؤال این است «مناطق احتیاج به علت چیست؟» معنای این سؤال این است که چه خصوصیت از خصوصیات شیء است که سبب شده آن شیء وجودش ناشی از علت باشد. به تناسب پاسخی که طرفداران مکاتب مختلف به این سؤال می‌دهند عقیده خود را درباره این مطلب بیان می‌دارند که آیا هر موجودی محتاج به علت است و موجودی که وجودش متکی به علت نباشد محال است؟ یا آنکه اشکالی ندارد که موجودی بسیار از علت و غیر متکی به علت باشد و بنابراین فرض مناطق بسیاری چیست؟

مجموع نظریه‌هایی که از طرف طرفداران قانون علت و معلول در این زمینه بیان شده است چهار نظریه است.

نظریه اول: نظریه حسّی

مطابق این نظریه علت احتیاج به علت، چیزی سوای وجود داشتن نیست به این بیان که علت نیازمندی معلول به علت خود موجود بودن است و هر چیزی که موجود است محتاج به علت و متکی به علت است و وجود موجودی که متکی به علت نباشد محال است.

این نظریه را هیچ یک از متكلمان و فلاسفه اسلامی مطرح نکرده‌اند لذا اعتقادی هم بدانند این نظریه متعلق به مادیین جدید است که مخالف نظریه کسانی است که وجود داشتن را منافی با معلومیّت و مخلوقیّت می‌دانستند. اینان قائلند که سلسله علل و معلولات غیر متناهی است و به واجب الوجود و عمله العلل ختم نمی‌شود.

دلیل طرفداران این نظریه این است که ما تا کنون هر چه دیده‌ایم و شنیده‌ایم و حس کرده‌ایم و تجربه نموده‌ایم وجود اشیاء و حوادث را معلول علی یافته‌ایم و از اینجا می‌فهمیم که موجود بودن ملازم با معلول بودن است.

گمان نمی‌رود که نقص این استدلال محتاج به بیان باشد.

دلیل اصلی این گروه برای پذیرش چنین نظریه این است که اگر ما قائل باشیم به وجود داشتن موجودی که معلول علتی نباشد لازم می‌آید که وجود آن موجود به حسب اتفاق واقع شده باشد و عقلاً این را محال می‌دانند. دکتر ارانی در جزوء جبر و اختیار صفحه ۳ می‌گوید: «نمی‌توانیم تصور کنیم که دنیا ممکن باشد زیرا در این صورت لازم می‌شود سلسله علت و معلولی خود را در جایی متوقف پنداشیم و این مخالف اصلی است که فوقاً قبول نموده‌ایم زیرا باید آن محل توقف را معلول بدون علت بدانیم و این منطق محال است»!!!.... همچنین در صفحه ۱۰ همان جزوء می‌گوید: «مهم‌تر از همه این است که اعتقاد به اتفاق ما را مستقیماً وادر به ایمان به امور خارق العاده و اعجاز نموده مجبور به قبول خلقت از عدم و سایر اباطیل دیگر می‌کند چنانکه ارسسطو و سیرون و لاپنیتس و کریستیان ول夫 برای اثبات صانع متممسک به عقیده اتفاق گردیده‌اند.» (۱۰)

این در حقیقت یک مغالطه است که بسیار نیز واضح است چون صدفه و اتفاق که همه محال بودن آن را ادراک می‌کنند این است که چیزی که وقتی نبوده و بعد بود شده، بلا علت بود بشود و این هیچ ربطی به واجب الوجود که قدیم و از لی و قائم به ذات است ندارد و هیچ حکیمی نیز برای اثبات صانع متممسک به این عقیده نشده است. و ادله وجود مبدأ کل و خالق کل بطلان این نظریه را روشن می‌کند مخصوصاً برهان معروف به برهان صدیقین که عالی‌ترین و شریف‌ترین براهین این مطلب است و از غور در حقیقت وجود نتیجه می‌شود بطلان این نظریه را بیش از پیش روشن می‌سازد.

«دیگر اینکه موجود بودن به صورت مطلق نمی‌تواند سبب نیازمندی باشد. چون موجودیت بیان‌گر ضرورت و وجوب است، ضرورت دو وجوب از یک طرف و امتناع از طرف دیگر نمی‌تواند مبین نیاز و افتخار باشد، بلکه باید این نیاز را در عاملی غیر از ضرورت و امتناع جستجو نمود.» (۱۱)

نظریه دوم: نظریه حدوثی

طبق این نظریه خصوصیتی که موجب می‌شود شیء نیازمند به علت باشد «حدوث» است و خصوصیتی که موجب می‌شود شیء بی‌نیاز از علت باشد «قدم» است. عده‌ای از متکلمان مسلمان خصوصاً متکلمان متقدم این نظریه را پذیرفته‌اند؛ یعنی معتقدند که نه تنها صرف موجود بودن باعث نیازمندی معلول به علت نیست بلکه موجود بودن می‌تواند مناط استغای معلول از علت باشد چون اگر موجودی قدیم باشد، یعنی زمانی نبوده که معدوم باشد بلکه در همه ازمنه موجود است، دیگر نیازی به علت ندارد.

آنها معتقدند موجوداتی که حادث باشند یعنی در برهه‌ای از زمان وجود نداشته و بعد موجود شده‌اند نیازمند به علت‌اند. پس قدیم بودن ملاک استغای معلول از علت و حدوث ملاک نیازمندی معلول به علت است. (۱۲) به همین دلیل متکلمان بر حادث بودن جهان سخت پافشاری می‌کنند و فلاسفه را به دلیل انکار این نظریه تقبیح می‌کنند. حتی بعضی از متکلمان مثل غزالی فلاسفه را تکفیر کرده‌اند. خواجه نصیر این معنی را چنین بیان می‌کند:

«القائلون بكون الامكان علة الحاجة هم الفلاسفه و المتأخرون من المستكلمين و القائلون بكون الحدوث علة لها هم الاقدمون منهم» (۱۳)

تفتازانی نیز در شرح مقاصد به طور صریح بیان می‌کند که علت نیازمندی معلول به علت به عقیده ما حدوث است نه امکان: «الاحتياج الى المؤثر عندنا الحدوث لا الامكان»؛ ملا صدر در «الاسفار الاربعه» متکلمان را از این جهت به چند دسته تقسیم می‌کند:

«ان قوما من الجدلتين المتمسّمين باهل النظر و اولياء التميّز العاريين عن كسوة العلم و التحصيل
كان اموهم فرطاً و تجشّموا في انكارهم سبيل الحقّ شططاً و تفرّقوا في سلوك الباطن فرقاً فنفهم من
زعم ان الحدوث وحدة علة الحاجة الى العلة و منهم من جعله شطراً داخلاً فيها هو العلة و منهم من
جعله شرطاً للعلة و هي الامكان. و منهم من يتأهّب للجدال بالقبح في ضرورة الحكم الفطري المركوز
في نفوس الصبيان بل المفترض في طباع البهيمه من الحيوان» (١٤)

الف) عدهاى که حدوث را علت تame نيازمندي معلوم به علت می دانند.

ب) عدهاى که علت اصلی نيازمندي معلوم به علت را امکان می دانند ولی حدوث را به
عنوان شرط علت می پذيرند.

ج) عدهاى ديگر حتی قانون «استحاله ترجح بلا مرتجع» را که امری فطري است به کلى
انکار کرده‌اند.

حاجی نیز در منظمه در مورد عقیده متکلمان چنین می گوید:

ليس الحدوث علة من رأسه شرطاً ولا شرطاً ولا بنفسه (١٥)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دلیل بطلان نظریه حدوث متکلمان:

اشکال اوّل: متکلمان حادث را چنین معنا می کنند: موجودی که در يك برهه از زمان
وجود نداشته باشد و بعداً به وجود آيد به بيان ديگر اگر وجودی مسبوق به عدم باشد به چنین
وجودی صفت حدوث را نسبت می دهيم پس حدوث صفت موجودی است که متصرف بدین
صفت است و صفت از موضوعش تأثر بالطبع دارد.

علت

وجودی که متصف به صفت حدوث است از تأثیر موجودش تأخیر بالذات دارد. چون معلوم از علت تأخیر بالذات دارد. از طرفی تأثیر موجود نسبت به احتیاج اثر (معلوم) نسبت به او (علت) تأخیر بالطبع دارد و احتیاج اثر (معلوم) نسبت به علت احتیاج تأخیر بالذات دارد. پس اگر ملاک حاجت معلوم به علت حدوث باشد. ما چهار تأخیر داریم که دو تأخیر، تأخیر بالذات است و دو تأخیر، تأخیر بالطبع. لذا لازم می‌آید که شیء بر خودش با چند مرتبه تقدم داشته باشد و این امری است محال.(۱۶)

علامه حلبی این اشکال را چنین تقریر می‌کند:

«ان الحدوث كيفية للوجود فيتأخر عنه تأخراً ذاتياً و الوجود متاخر عن الایجاد و الایجاد متاخر عن الاحتياج و الاحتياج متاخر عن علة الاحتياج فلو كان الحدوث علة الحاجة لزم تقدم الشيء على نفسه براتب وهو محالة»(۱۷)

اشکال دوم: شیء ممکن الوجود در حال وجود، ضروری الوجود و در حال عدم، ضروری عدم است و این ضرورت، ضرورت به شرط محمول می‌باشد. معنای حدوث طبق تفسیر متکلمان عبارت است از مسبوقیت وجود به عدم، به بیان دیگر، شیء در برهمای از زمان معدوم باشد و بعد موجود شود. حال اگر ماهیت را از این جهت که حالت وجود بعد از عدم برایش ثابت است در نظر بگیریم دارای ضرورت می‌باشد چون در حال وجود، وجود برایش ضروری است و در حال عدم، عدم برایش ضروری است. از طرفی ضرورت هم مثل امتناع مناطق بی‌نیازی از علت است. پس حدوث نه تنها سبب نیازمندی معلوم به علت نیست بلکه مانع نیازمندی هم می‌باشد و می‌بین استغنای از سبب است.(۱۸)

اشکال سوم: اگر عدم وجود ممکن شرط باشد این عدم از چند حالت خارج نیست:
الف) مراد عدم سابق به صورت مطلق (مطلق عدم) است، ولی این مراد نیست زیرا مطلق عدم شرط برای وجود حادث خاص نیست.

ب) مراد عدم مضارف نسبت به حادث خاص است. در این صورت بین عدم سابق و وجود لاحق دور لازم می‌آید چون هر یک از مضارف و مضارف‌الیه (عدم سابق و وجود لاحق) متوقف بر دیگری است.

ج) مراد عدم بدلی است که آن نقیض وجود حادث است. با تحقق وجود حادث عدم بدلی مرتفع می‌شود. پس اگر به طور دقیق ملاحظه کنیم اصلاً عدم وجود ندارد، تا سبق زمانی این عدم، شرط برای وجود حادث باشد، جز اینکه مراد آنها لیست ذاتیه یا لا اقتضایی ممکن (امکان خاص) نسبت به وجود و عدم باشد. در این صورت، حدوث شرط وجود ممکن نیست بلکه مناطق نیازمندی معلوم به علت همان امکان ماهوی است که حکماً معتقدند.^(۱۹)

نظریه سوم: نظریه ماهوی

فلسفه اسلامی صرف موجود بودن و حدوث را مناطق نیازمندی معلوم به علت نمی‌دانند بلکه معتقدند که ملاک نیازمندی معلوم به علت «امکان» است که این نظریه را جمهور فلسفه درباره ملاک نیازمندی معلوم به علت بیان می‌کنند.

مطابق این نظریه علت احتیاج به علت ماهیت داشتن است و هر چیزی که ماهیت دارد و وجودی و ذاتش یعنی ماهیتش غیر از وجود واقعی اش می‌باشد نیازمند به علت است خواه آنکه آن موجود حادث باشد یا قدیم. و اما وجودی که ذاتش عین وجود واقعیت است و حقیقتش مؤلف از ماهیت وجود نیست بی‌نیاز از علت است. و البته چنین موجودی چون موجودیت عین ذاتش است و نسبت ذاتش با موجودیت ضرورت است نه امکان محال و ممتنع است که معصوم باشد و چون محال است که معصوم باشد پس ازلی و ابدی خواهد بود. یعنی همیشه خواهد بود.

قدیم بودن به معنای بی نیازی از علت نیست:

مطابق این نظریه موجود بی نیاز از علت که آن را واجب الوجود می خوانیم قدیم است ولکن هر قدیمی بی نیاز از علت نیست و اشکالی ندارد که موجود قدیمی یافت بشود که در ذات خود امکان وجود داشته باشد و به افاضه واجب الوجود از لاآ و ابدآ موجود باشد.^(۲۰) این نظریه متعلق است به عموم حکماء اصالة الماهیتی و همچنین حکمایی که توجهی به اصالة الوجود و اصالة الماهیت نداشته‌اند و حتی فلاسفه اصالة الوجودی نیز از همین نظریه پیروی کرده‌اند.^(۲۱) و طبق این نظریه حکماء ممکن الوجود را منحصر به حادثات و قدیم را منحصر به ذات باری تعالی نمی‌دانند. برخلاف متکلمین که ممکن را مساوی با حادث و قدیم را مساوی با واجب می‌دانند. دلیل این دسته برای اینکه ماهیت داشتن علت نیازمندی به علت است مرکب از دو مقدمه است:

مقدمه اول: هر ماهیتی مثل ماهیت انسان، سنگ، حیوان و... در ذات خود با هر یک از وجود و عدم نسبت تساوی دارد یعنی می‌تواند موجود باشد و می‌تواند موجود نباشد. ماهیت به خودی خود لا اقتضاء از وجود و عدم است که در اصطلاح حکماء این لا اقتضائیت «امکان» نام دارد. که این امکان را از لوازم ماهیت می‌دانند.

مقدمه دوم: هر چیزی که با دو چیز نسبت کامل‌تساوی داشته باشد عقلآ محال است بدون آنکه عامل مرجحی برای یک طرف بالخصوص پیدا شود آن چیز به آن طرف متمایل شود به دلیل قاعدة «امتناع ترجح بلا مرجع» که از بدیهیات اولیه عقل است و تصور صحیح آن مساوی با تصدیق آن می‌باشد. شهید مطهری (ره) در پاورقی اصول فلسفه و روش رئالیسم برای امتناع ترجیح بلا مرجع چنین مثال می‌زنند: فرض کنید روی خط مستقیم در جهت معینی حرکت می‌کند در خلال حرکت به عاملی بر می‌خورد که مانع حرکت می‌شود که جسم در آن جهت معین حرکت کند. فرض کنید امر دائر است بین آنکه آن جسم به طرف راست یا به طرف

چپ متمایل شود و هیچ عاملی در واقع و نفس الامر وجود ندارد که موجب مزیت طرف راست یا طرف چپ بشود. آیا در این صورت ممکن است که آن جسم خود به خود و بدون آنکه مرجحی در کار باشد یک طرف معین را اختیار کند؟ البته نه.

و یا فرض کنید ترازوی را که دو کفه‌اش در حالت تعادل ایستاده‌اند برای آنکه یک کفه بچرخد باید نیرویی بر یک طرف وارد شود. حالا فرض کنید هیچ عاملی که موجب وارد شدن نیرو به یک طرف شود نباشد و هیچ عاملی چه از عواملی که ما می‌توانیم درک کنیم و چه عواملی که نمی‌توانیم درک کنیم پیدا نشد و شرایط کاملاً مساوی بود آیا عقلاً ممکن است که خود به خود به یک طرف متمایل شود. (۲۲) گرچه برخی به عنوان نقض مثال‌های عوامانه‌ای را زده‌اند مبنی بر اینکه ترجیح بلا مرجع محال نیست مثل اینکه شخص که تشنه است و دو لیوان آب پیش روی اوست بدون هیچ ترجیحی یکی را برمی‌دارد و یا کسی که بر سر دوراهی می‌رسد و هر دو راه او را به یک نحو به مقصد می‌رساند و یا کسی که متعاقی می‌خواهد تهیه کند و از نوع آن متعاق انواع متساوی وجود دارد قهراً یکی را انتخاب می‌کند. و... که این ناشی از این است که فکر کرده‌اند انسان همواره می‌تواند علی را که موجب تعلق اراده به یک طرف می‌شود تشخیص بدهند در حالی که در علم النفس ثابت شده که هزاران عوامل نفسی در مرتبه شعور مخفی ما در ترجیح اراده دخالت می‌کند که شعور ظاهر ما به کلی از آنها بی‌اطلاع است. (۲۳)

نتیجه اینکه: هر چیزی که دارای چنین خصوصیتی باشد (وجود و عدم برایش ضروری نباشد) برای خروج از حد استوانیاز به مرجع دارد. اعم از اینکه حادث باشد یا قدیم. با توجه به دو مقدمه حکماء می‌گویند: هر ماهیتی نسبتش با وجود و عدم متساوی است (مقدمه اول) و هر چیزی که نسبتش با دو چیز متساوی است اگر بخواهد به یک طرف مخصوص متمایل شود احتیاج به مرجع دارد (مقدمه دوم) نتیجه اینکه: ماهیت در موجود بودن

علت

و معدوم بودن احتیاج به مرجع دارد که نام مرجع وجود یا عدم ماهیت را علت گذاشته‌اند. بنابراین همواره موجود بودن و معدوم بودن ماهیت وابسته به علت است. بهمنیار این معنا را چنین تبیین می‌کند:

«العقل اذا لحظ الماهية الممكنة و اراد حمل الوجود او العدم عليها افتقر في ذلك الى العلة و ان لم ينظر شيئاً آخر سوى الامكان و التساوى اذ حكم العقل بالتساوي الذاتي كاف في الحكم بامتناع الرجحان الذاتي فاحتياج الى العلة من حيث هو ممكناً و ان لم يلحظ غيره... فعلم ان علة الحاجة اتها هي الامكان لا غير» (۲۴)

اشکال بر نظریه فلاسفه:

متکلمین بر فلاسفه خوده گرفته‌اند که: امکان صفت برای ممکن است. چون صفت متأخر از موصوف است پس امکان متأخر از ممکن (موصوف) خواهد بود. ممکن نیز متأخر از تأثیر مؤثر در آن است. تأثیر مؤثر در ممکن نیز مؤخر از احتیاج متأثر از علتش است پس امکان نیز به چند مرتبه مقدم بر خویش است.

پاسخ: اشکال وارد نیست چون ممکنی که موصوف به صفت امکان است، متأثر از تأثیر مؤثر نیست. بلکه وجود یا عدم ممکن متأثر از تأثیر مؤثر است و همین وجود یا عدم ممکن، متأثر از ذات ممکن است. چون ذات ممکن نسبت به وجود و عدم در حالت تساوی است و برای خروج از این تساوی نیاز به مؤثر دارد. به بیان دیگر، مستشکلین بین دو اعتیار ممکن خلط کرده‌اند به لحاظ وجود یا عدم ممکن اشکال آنها وارد است ولی حکماء امکان ممکن بدین لحاظ را علت افتخار معلوم به علت نمی‌دانند. اما به لحاظ ذات ممکن از آن جهت که خودش، خودش است این اشکال وارد نیست و مراد فلاسفه نیز همین لحاظ است. (۲۵)

اشکال دیگر: اگر ملاک نیاز معلوم به علت امکان باشد لازم می‌آید عدم که یکی از دو طرف ممکن است برای خروج از تساوی احتیاج به علت (مؤثر) داشته باشد یعنی عدم ممکن

علت

وابسته به عدم علت وجودش هست. لازمه این حرف این است که بین اعدام تمایز باشد و برخی از اعدام علت بعضی دیگر باشند در صورتی که اعدام بطلاً محض هستند و بین اعدام تمایز اولویت و علیّت و معلولیّت نیست.

پاسخ: عدم ممکن (معلول) عدم محض نیست بلکه عدم مضاف است. عدم مضاف حظی از وجود دارد یعنی عقل ماهیّت ممکن را در نظر می‌گیرد و دو مفهوم وجود یا عدم را به آن اضافه می‌کند سپس ملاحظه می‌کند که ماهیّت ممکن به لحاظ ذاتش نسبت به این دو مفهوم مساوی است. بعد درباره وجود ممکن می‌گوید: برای خروج از تساوی نیاز به علت دارد. به همین قیاس درباره عدم ممکن هم می‌گوید نیاز به عدم علت دارد.(۲۶)

همانطوری که معنای تأثیر علت در وجود ماهیّت این نیست که ماهیّت قبل از افاضه تحقیقی داشته باشد. سپس به واسطه علت حامل چیز دیگری شود، همین طور معنای تأثیر عدم علت در عدم ماهیّت، این نیست که عدم تحقیقی داشته باشد تا عدم علت در آن تأثیر کند.(۲۶)

نظریه چهارم: فقر وجودی

حکمای قبل از ملا صدرا مناط افتخار معلول به علت را امکان دانسته‌اند و این سخن حکماء اگر چه نسبت با دو نظریه دیگر، نظریه‌ای کامل‌تر و دقیق‌تر بوده است ولی تطابق کامل با نظریه اصالة الوجود در حکمت متعالیه ندارد و مبتنی بر فرضیه اصالة الماهیّة است. چون وقت ثابت شد که خود ماهیّت واقعیّت بالذات ندارد و امر تبعی است به طریق اولی لوازم او نیز واقعیّت بالعرض دارند. و چون ما بنابر اصالة الوجود اموری داریم که واقعیّات بالذات دارند که از آنها به معلول تعبیر می‌کنیم درنتیجه نیازمند علّتی هستند که آن هم واقعیّت بالذات داشته باشد.

رابطه علت و معلول:

حکما و متکلمین که تاکنون از علیت احتیاج به علت بحث می‌کردند هر دسته‌ای معلوم را چیزی و احتیاج معلوم را چیز دیگر و علت احتیاج را چیز سومی فرض می‌کردند ولی ابتدا برای بیان نظریه فقر وجودی باید بینیم که آیا واقعاً اینگونه است یا نه؟ به طور کلی رابطه علت و معلوم را به دو گونه می‌توان در نظر گرفت:

الف) معلوم دارای هویت و ماهیتی مستقل از علتش باشد و در مرحله بعد نوعی ارتباط و وابستگی بین او و علتش برقرار شود به گونه‌ای که یکی نیازمند به دیگری باشد با این فرض مضاف و مضاف‌الیه هر کدام قبل از اضافه دارای استقلال هستند و واقعیتی مخصوص به خود دارند. بعد اضافه‌ای میان آنها برقرار می‌شود که تفاوت میان اضافه، مضاف و مضاف‌الیه در این فرض امری حقيقی است.

ب) معلوم قبل از اضافه علت هیچ ماهیت، هویت و واقعیتی مستقل از علتش ندارد بلکه بطلان و عدم محض است. و بدین شکل نیست که معلوم دارای استقلالی باشد بعد از یک بعد خاصی نیازمند و به علتش مربوط شود بلکه این وجود در عین حال که دارای یک نحوه خاص وجود است (وجود ضعیف تعلقی ظلی) اما به تمام ذات و هویتش وابسته به علتش می‌باشد. این نیاز و افتقار امری جدا از وجود و واقعیتش نیست لذا نمی‌توان استقلال، حتی بسیار ضعیف برای آن در نظر گرفت.

بنا به نظریه فقر وجودی رابطه بین علت و معلوم از همین قسم دوم است. به عبارت دیگر در مورد علیت و معلولیت موجود و ایجاد وجود و موجود و به تعبیرهای دیگر جاعل، جعل، مجعل و مجعل له یکی است یعنی هویت معلوم عین هویت ایجاد و عین هویت وجود است.^(۲۷) و اساساً این تکثر ساخته طرز اندیشه‌سازی ذهن است و گرنه در خارج کثرتی از این لحظه نیست و محال است چنین کثرتی باشد.

بنابراین بیان اگر در جهان علت و معلومی وجود داشته باشد چنین نیست که واقعیت معلوم چیزی و احتیاج معلوم به علت چیزی دیگر و مناط احتیاج به علت چیز سومی بوده باشد تا نوبت این سؤال بررسد که علت و مناط احتیاج فلان شیء به علت چیست؟ این سؤال درست مانند این است که بگوییم علت احتیاج به علت آن چیزی که هویتش عین احتیاج به علت است چیست؟ یا علت اینکه خط، خط است چیست؟ مگر اینکه وضع سؤال را تغییر دهیم و از معلوم واقعی که خود وجود است صرف نظر کنیم و طبق عادت ذهن خود ماهیّت را که بالمجاز است مورد پرسش قرار دهیم و پرسیم مناط احتیاج ماهیّت به علت چیست؟ در جواب این سؤال می‌توان گفت که علت احتیاج ماهیّت (احتیاج مجازی) همانا فقر وجودی است. این سؤال در مورد ماهیّت از آن جهت صحیح است که با یک مسامحه ذهنی محتاج را غیر از احتیاج و غیر از علت احتیاج فرض کرده‌ایم ولی این سؤال در مورد وجود صحیح نیست زیرا این تفکیک در وجود میسر نیست. (۲۸)

با توضیحاتی که داده شد مشخص شد که فهم و پذیرش نظریه امکان فقری ملاصدرا منوط به فهم و پذیرش اصالت وجود و تشکیک وجود است. علاوه بر آن بحث از ماهیّت به وجود منتقل شد و واضح شد که علت و معلوم هر دو وجودند نه آنکه هر دو یا یکی ماهیّت باشد. عبارت ملاصدرا چنین است:

«کما ان الحاجة الماهيات ال العلة وجوداتها من حيث أنها في ذاتها متساوية النسبة الى الوجود والعدم... فكذلك حاجة الوجود الى العلة و تقوم بها من حيث كونه بذاته و هويته وجودا ضعيفاً تعلقها ظلياً و المستفاد من العلة نفسه الضعف لا كونه متصف بالحدود او القدم... و هذا شديد الوضوح فيما عليه سلوكنا من كون استناد الممكن الى الماجاعل من جهة وجوده الذي يتقوم بوجوده فاعله لا من جهة

ماهیته. نفس الوجود مرتبط الى الفاعل و ارتباطه الى الفاعل مقوم له ای لا يتصور بدونه و الا لم يكن الوجود هذا الوجود.»

نظریه فقر وجودی در مقابل سه نظریه گذشته است که نتیجه قطعی اصول حکمت متعالیه است و بیشتر از هر چیز با اصالة الوجود و تشکیک وجود رابطه دارد و یکی از عمیق‌ترین مباحثی است که صدر الدین شیرازی به آن پرداخته است به گونه‌ای که دلیل ماهوی سایر حکماء را خدشدار می‌سازد. اگر چه حکماء زیادی هنوز هم نظریه امکان ماهوی را می‌پذیرند و بر آن استدلال می‌کنند.

نتیجه اینکه حکماء و متكلمين هر کدام دلایل را برای مناطق نیازمندی معلوم به علت بیان نموده‌اند که در مجموع چهار نظریه اصلی بود که سه نظریه اول به نحوی ابطال شدند و نظریه صدرا جزء یکی از قدیمی‌ترین نظریات فلسفی است که ایرادی بر آن وارد نشده است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

منابع و مؤاخذ:

- (١) والعلة: العرض، علّ، يعلّ و اعتلّ اي مرض فهو عليل و اعتله الله. (ابن منظور، لسان العرب، ج ٢، ص ٣٦٧).
- (٢) تقفازاني، شرح المقاصد، ج ٢، ص ١٧.
- (٣) ملا صدراء، الاسفار الاربعة، ج ٢، ص ١٢٧.
- (٤) شیخ اشراق، مجموعه مصنفات، با مقدمه و تصحیح هائزی کربن، ج ١، ص ٣٧٧.
- (٥) ابن سینا، النجاة، الالهیات، با ویرایش و دیباچه محمد تقی دانش پژوه، ص ٥١٨.
- (٦) فخر الدین رازی، المباحث المشرفة، ج ١، ص ٥٨٦.
- (٧) فخر الدین رازی، همان، ج ١، ص ٥٨٦.
- (٨) ملا صدراء، همان، ج ٢، ص ١٢٧.
- (٩) مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج ٢، ص ١٥.
- (١٠) اصول فلسفه و روش رئالیسم، چاپ ششم بهار ٦٨، ج ٣، صص ١٩٧ و ١٩٨، پاورقی علامه طباطبائی.
- (١١) عین الله خادمی، علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و فیلسوفان تجربه‌گر، چاپ اول، ١٣٨٠، صص ٤٩ و ٥٠.
- (١٢) محمد حسین طباطبائی، مقاله نهم، چاپ وحى فی امنت، پاورقی استاد مطهری، ص ٤٩٩.
- (١٣) خواجه نصیر الدین طوسی، نقد المحصل، ص ١٢٠.
- (١٤) ملا صدراء، الاسفار الاربعة، ج ١، ص ٢٠٦.
- (١٥) ملا هادی سبزواری، شرح المنظومه، با تعلیق و تصحیح فاضل الحسینی المیلانی، ص ١٨٣.
- (١٦) خواجه نصیر الدین طوسی، نقد المحصل، ص ١٢٠؛ علامه حلى، کشف المراد، با تصحیح و تعلیق حسن حسن زاده آملی، صص ٥٣ و ٥٤؛ ملا صدراء، الاسفار الاربعة، ج ١، ص ٢٠٧؛ ملا هادی سبزواری، شرح منظومه، ص ١٨٣.
- (١٧) علامه حلى، کشف المراد، با تصحیح و تعلیق حسن زاده آملی، ص ٥٤.
- (١٨) ملا هادی سبزواری، همان، ص ١٨١.
- (١٩) همان، صص ١٨٣ و ١٨٤.
- (٢٠) اصول فلسفه و روش رئالیسم، علامه طباطبائی، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ امنت، مقدمه و پاورقی استاد مطهری، ص ٥٠٠.
- (٢١) همان، ص ٥٠٠.
- (٢٢) همان، ص ٥٠١.
- (٢٣) همان، ص ٥٠٢.

علت

(۲۴) بهمنیار، التحصیل، با تصحیح و تعلیق متن‌پس مطهری، مقاله ۵، فصل دوم، صص ۵۲۴ و ۵۲۵

(۲۵) خواجه نصیر الدین طوسی، نقد المحصل، ص ۱۲۰

(۲۶) همان، ص ۱۵۰؛ ملا صدر، الاسفار الاربعة، ج ۱، صص ۲۱۶ و ۲۱۷

(۲۷) برای مطالعه بیشتر به اصول فلسفه و روش رئالیسم، پاورقی مقاله هشتم (ضرورت و امکان) مراجعه شود.

(۲۸) محمد حسین طباطبائی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، تهران، چاپخانه سپهر، چاپ ششم، ج ۳، مقاله نهم،

ص ۲۰۹ پاورقی استاد مطهری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی