

فلسفه و کلام

علت غایی از دیدگاه حکمای اسلامی

(قسمت اول)

مرضیه محمودی - فارغ التحصیل

معارف اسلامی (گرایش فلسفه)

فاعلی چیست پاسخ این است که علت فاعلی و علت غایی نیز مانند علت مادی و علت صوری نوعی وحدت دارند؛ به این معنی که در برخی از موارد، فاعل به منزله غایت و غایت به منزله صورت فاعل است پس علت غایی مکمل و متمم علت فاعلی است و به همین دلیل مرحوم سبزواری ﴿۱﴾ در شرح منظمه، علت غایی را به نام علت تمامی می‌خواند آنچه که در اشعارش می‌فرماید: "و لَلْوُجُودُ الْفَاعِلُ الْقَاتِمُ"؛ تمامیت شیء به غایتش می‌باشد.

در مورد فاعل و غایت نکته دیگر این است که صورت ذهنی غایت را اگر با قوای علمی فاعل بستجیم، بالضرورة نسبت آنها همان نسبت ماده و صورت است ولی اگر با قوای شوقیه و محركه فاعل بستجیم دیگر نسبت آنها نسبت ماده و صورت نیست بلکه نسبت فاعل به فعل است.

در مورد رابطه علت فاعلی و علت غایی ذکر این نکته ضروری است که علت غایی به حسب ماهیت، علت علت فاعلی است و

بحث از علل اربعه (فاعلی - علت غایی - علت مادی و علت صوری) یکی از مباحث فلسفه یونانی ارسطویی است. هرکدام از علل فوق و همچنین روایطشان با هم احکام و ویژگیهای خاصی داشته که محل بحث و پژوهش می‌باشد.

در نوشتر حاضر به بررسی احکام و ویژگیهای علت غایی و ارتباط آن با علت فاعلی و نیز به بررسی اشکالات و شباهات وارد به آن و پاسخ به آنها پرداخته شده است؛ از جمله نقش علت غایی در افعال انسان به عنوان یک موجود مختار و مسائل "اتفاق" و "صدفة" و مسئله نقش غایت در فعل باری تعالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

علت غایی: اگر چیزی که علت خوانده می‌شود خارج از وجود ذات شیء بوده و شیء به خاطر آن به وجود آمده باشد، "علت غایی" نامیده می‌شود.

رابطه علت فاعلی و غایی در مورد اینکه رابطه علت غایی و علت

الرضی أيضاً غایة أخرى. و من الغایات التشبیه بشيء آخر، والتشبیه به من حيث هو متلوق إلیه غایة، والتشبیه نفسه أيضاً غایة".

ذکر این نکته ضروری است که وقتی حکما می‌گویند هرچیزی علت غایی دارد منظور این نیست که هر چیزی از آن جهت موجود می‌گردد که نفعی و فایده‌ای از آن به فاعل یا دیگران برسد؛ بلکه باید گفت گاهی غایت به فعل نسبت داده می‌شود و گفته می‌شود غایت فعل چیست؟ و گاهی به فاعل نسبت داده می‌شود و گفته می‌شود غایت فاعل چیست؟ اگر به فعل نسبت داده شود بدان معناست که آن فعل متوجه به سوی چیزی است که آن چیز کمال آن فعل محسوب می‌شود، یعنی فی حد ذاته نوعی حرکت و لائق از قوه به فعل رسیدن است و این فعل با داشتن نیرویی باطنی به سوی روان است که متمم و مکمل آن فعل است. این فعل جهت و نهایت و به عبارت دیگر ما الیه حرکة دارد، اما نه ما الیه حرکة الفاعل بلکه ما الیه حرکة الفعل. و اما

بلاغبه، وقد تكون الغایة في بعض الاشياء في شيء غير الفاعل، و ذلك تارة في الموضوع مثل غایات الحركات التي تصدر عن رؤية أو طبيعة، وتارة في شيء ثالث كمن يفعل شيئاً ليرضى به فلان، فيكون رضاه فلان غایة خارجة عن الفاعل و القابل، وإن كان الفرح بذلك الرضی أيضاً غایة أخرى. و من الغایات التشبیه بشيء آخر، والتشبیه به من حيث هو متلوق إلیه غایة، والتشبیه نفسه أيضاً غایة".^۴

شایان ذکر است که شیخ اشراق ﴿الله﴾ ومرحوم آخوند به این سخن خدشه وارد کرده و می‌گویند غایت در همه جا به فاعل بر می‌گردد. عبارت شیخ اشراق در این باب چنین است: "... وفيه صحيح وفيه امور و تقسيمات متزلزلة: كتقسيمهم الغایة الى ما يكون في نفس الفاعل - كالفرح - و الى ما يكون في القابل، و الى ما يكون في ثالث - كرضاء انسان - فانّ القسمين الاخرين في الحقيقة اشتراكاً في القسم الاول وهو ما يكون في نفس الفاعل، فانّ البانى لا يبني - والمحصل كرضاء انسان بفعل لا يحصل - الا لطلب او لوية تعود الى نفسه".^۵

البته شاید بتوان نظر شیخ الرئیس را با رأی پسندیده این دو بزرگوار جمع نمود و آن را به این صورت توجیه کرد که منظور شیخ الرئیس در دو قسم آخر غایت بالمرض (ضروری) بوده است؛ نه غایت بالذات و این مطلب را از دو جمله آخر عبارت مرحوم شیخ می‌توان استنباط نمود آنجا که فرموده‌اند: "... وإن كان الفرح بذلك

به حسب وجود معلم وی است؛^۱ همانطور که شیخ الرئیس در اشارات می‌فرمایند: "والعلة الغایة - التي لأجلها الشيء - علة باهيتها و معناها لعلة العلة الفاعلية، و معلولة لها في وجودها؛ فإن العلة الفاعلية علة ما لوجودها إن كانت من الغایات التي تحدث بالفعل، و ليست علة لعلتها ولا لمعناها".^۲

گرچه ممکن است قبول این مطلب در ابتداء مشکل باشد که یک چیز از نظر ماهیت، علت چیزی باشد و از نظر وجود، معلم وی است آن چیز، چرا که ماهیت و وجود دو واقعیت ندارند بلکه یک واقعیت است که هم مصادق واقعیت شیء است و هم عین وجود او (لذا ممکن است به نظر باید که این امر مستلزم دور است) جواب این مشکل این است که علت غایی به حسب وجود ذهنی، علت علت فاعلی است و به حسب وجود خارجی معلم وی است.^۳ در واقع وجود ذهنی علت غایی فاعل بالقوه را فاعل بالفعل می‌کند؛ پس دور لازم نمی‌آید.

اقسام و معانی مختلف غایت:

از دیدگاه شیخ الرئیس غایت - به همان معنایی که ذکر شد یعنی ما لاجله یکون الشيء - گاهی در نفس فاعل، گاهی در قابل و گاهی نیز در شیء ثالث (خارج از قابل و فاعل) عبارت ایشان در این باب چنین است: "واما الغایة فھی ما لأجله یکون الشيء و قد علمته فیا سلف، وقد تكون الغایة في بعض الاشياء في نفس الفاعل فقط كالفرح

(۱) شهید مطهری - مرتضی: شرح منظوم، ج ۲، ص ۴۱، ۴۲، ۳۵

(۲) ملکشاهی - حسن: ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات، ابن سينا، ج ۱، ص ۳۵۶

(۳) شهید مطهری - مرتضی: همان منع

(۴) ابن سينا: الشفاء (الالهيات ۱)، ص ۲۸۳

(۵) سهوروذری - شهاب الدین: مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۱، ص ۳۸۵

نظریات مختلف پیرامون قلمرو غایت:
در باب اصل علت غایبی بطور کلی
دونظر وجود دارد:

(الف) علیت غاییه و هدفار
اختصاص دارد به حوزه وجود انسان و
حیوان که حرکت بالا را دارد، اما در
سایر فاعلهای جهان علیت غاییه
وجود ندارد. در حوزه وجود انسان نیز
به فعالیتهای ارادی محدود می‌شود که
به میل و خواسته انسان مربوط است
حال آنکه در سایر فعالیتهای حوزه
وجود انسان از قبیل فعالیتهای
جهازات، خون، قلب، کبد، کلیه و ریه
و غیر اینها چون ارادی نیست علیت
غاییه وجود ندارد؛ بلکه در افعال
ارادی انسان نیز صد درصد علیت
غاییه حکومت نمی‌کند. پاره‌ای از
افعال ارادی انسان بدون هدف صادر
می‌شود که به نام عبث خوانده می‌شود.
(ب) در همه فاعلهای و بر همه
معلومات و مخلوقات جهان اصل
علیت غاییه حکم‌فرمایست. یعنی
هر جا که علیت هست همان‌ظور که
ناگزیر علت فاعلی وجود دارد علت
غایی نیز وجود دارد و اصل علیت
غاییه بر سراسر کاینات و مخلوقات
اعم از مجرد و مادی و اعم از ذی شعور
و غیر ذی شعور حکم‌فرمایست. الهیون
از این نظر پیروی و از آن دفاع می‌کنند.
برای اثبات غایت و دفع شباهات
وارد بر آن تبیین پاره‌ای مسایل از باب

چون در متن واقعیت هستی مغایت
وابسته به غایت است و "به سوی
غایت بودن" مقوم وجود است به
طوری که اگر غایت نمی‌بود مغایت هم
نباشد قهراً از نظر علم فاعل، مغایت به
خاطر غایت و برای غایت است.

متکلمان رابطه غایت و ذی غایت
را در ذهن فاعل جستجو می‌کنند
آنچنان که در مصنوعات بشری وجود
دارد. ولی حکیم میان خود فعل و
غایت رابطه تکوینی قایل است و
رابطه ذهنی را جز علم به غایت و مغایت
چنانکه هستند نمی‌داند. علیهذا معنی
"غایت به معنی لاجله" نیز از نظر
حکیم و متکلم متفاوت است. مالاجله
از نظر متکلم که رابطه را اولاً و بالذات
در ذهن فاعل جستجو می‌کند مفهوم
محرکیت و باعثیت غایت نسبت به
فاعل را می‌دهد ولی از نظر حکیم که
نظام عینی و علمی را متطابق می‌داند
عبارت است از علم علت به معلوم
آنچنان که هست؛ زیرا مغایت در خارج و
از لحاظ وجود تکوینی وابسته به
غایت است و برای اوست و به سوی
اوست و اگر غایت در خارج نباشد
مغایت هم که وجودی وابسته به اوست
وجود ندارد.

پس هرجا که طبیعت و حرکت
طبیعی وجود داشته باشد و آن طبیعت
و حرکت طبیعی فاعل شاعر و عالمی
داشته باشد همان‌ظور که غایت
به معنی "ما الیه حرکة" صادق است
به معنی "ما لاجله حرکة" نیز صادق
است.^۱

اگر به فاعل نسبت داده شود مفهوم ما
لاجله و ما الیه حرکة الفاعل دارد؛ پس
همواره میان غایت و ذی غایت (مغایت)
یک رابطه طبیعی و تکوینی وجود
دارد و آن اینکه ذی غایت طبعاً متوجه
و متحرك به سوی غایت خویش است
و آن را جستجو می‌کند. معمولاً کسانی
که دقت علمی ندارند و همه چیز را با
مصنوعات بشری قیاس می‌کنند رابطه
غایت و ذی غایت را صرفاً در ذهن
فاعل جستجو می‌کنند.

همان‌ظور که اشاره شد حکما
معمولًا غایت را به دو معنا تفسیر
می‌کنند:

الف - "ما الیه حرکة"؛ چیزی که
حرکت به سوی اوست.

ب - "ما لاجله حرکة"؛ چیزی که
حرکت به خاطر اوست. ممکن است
تصور شود که این معنی همان تصور
عامه مردم درباره غایت است که رابطه
غایت و ذی غایت را در ذهن فاعل
جستجو می‌کنند و به عبارت دیگر با
مصنوعات بشری قیاس می‌کنند. ولی
این تصور غلط است. مقصود حکما
این نیست که غایبات طبیعی از آن
جهت غایت به شمار می‌روند که
فاعل، کل آنها را به خاطر یک شیء
بخصوص به وجود آورده است بدون
آنکه میان غایت و ذی غایت رابطه
ذاتی وجود داشته باشد. بلکه از نظر
حکما همان غایت به معنی اول از نظر
فاعلی کل، مفهوم "ما لاجله" پیدا
می‌کند. از نظر حکما علم فاعل کل به
اشیاء، علم به نظام است چنانکه هست،

(۱) شهید مطهری - مرتضی: شرح منظمه:

می رساند و باز قوه مدرکه است که قوه شوقيه را تحریک می کند پس قوه مدرکه مبدأ قوه شوقيه و قوه شوقيه مبدأ قوه عامله است و قوه عامله نیز مبدأ فعل و عمل خارجی است. از این روست که قوه عامله را مبدأ قریب فعل و قوه شوقيه را مبدأ بعید آن و قوه مدرکه را مبدأ بعد آن نامند.^۳

به تعبیر دیگر همه این مبادی هم غایاتی دارند. غایت قوه عامله همان حرکت اعضا و عضلات به سوی وضعیت و محل مطلوب است، قوه شوقيه هم بدون غایت نمی تواند باشد و غایتش همان چیز مورد شوق است. مبدأ ادراک هم بدون غایت نیست.^۴ چرا که از دیدگاه حکمای اسلامی هر فعلی غایتی دارد؛ بدین معنی که هر فعل و یا هر فاعلی غایت خاص مربوط به خود را داراست یعنی از هر فعل و هر فاعلی همان غایت مربوط به خود آن را می بایست انتظار داشت. پس هر قوه ای برای خود غایتی دارد. شایان ذکر است در هر حرکت اختیاری، تحرک قوه عامله حتی ضرورت دارد کما اینکه تحرک قوه شوقيه یا خوفیه هم ضرورت دارد. ولی مبدأ ادراکی انسان دو شاخه دارد

(۱) شهید مطهری - مرتضی: درس‌های الهیات شفا، ج ۱، ص ۱۳۰؛ ابن سینا: همان منبع،

ص ۲۸۹

(۲) مطهری - مرتضی: همان منبع، ج ۱، ص ۱۲۸

(۳) شرح منظومه، ج ۲، ص ۸۵، ۸۶

(۴) مطهری - مرتضی: همان منبع، ص ۱۲۹

قابلند که به ترتیب عبارتند از: ۱) مبدأ قریب: عبارت است از نیروی محركی که در اعضای بدن انسان نهفته است و افعال آدمی بطور مستقیم به آن وابسته است که بدین قوه، قوه عامله گویند.

۲) مبدأ بعید: محرك مبدأ قریب و عبارت است از قوای شوقيه (یا خوفیه) که همان حالت هیجانی است که انسان به معشوق و مطلوب پیدا می کند. این قوا مبادی میلها و تمایلات اکتسابی یا طبیعی در وجود انسان است.

۳) مبدأ ابعد: مبدأ ادراک است و عبارت از نیروی تخیل یا تفکری است که در لوح ضمیر انسان پیدا می شود؛ این قوارا قوای مدرکه نامند.^۲ قوای مدرکه سه یا چهار مرتبه دارند؛ مرتبه احساس، مرتبه خیال، مرتبه عاقله. بعضی قوه را مرتبه ای جداگانه گرفته اند.

حکما می گویند: "العالمة تحت الشوقية والشوقية تحت المدركة"؛ قوه عامله تحت تأثیر و نفوذ قوه شوقيه است و قوه شوقيه تحت تأثیر قوه مدرکه است. مقصود این است که قوه مدرکه قوه شوقيه را بر می انگیزد و میل را تحریک می کند و قوه شوقيه قوه عامله را بر می انگیزد و تحریک می کند تا متنه به عمل گردد.

هر فعل و عمل اختیاری مستقیماً و بلاواسطه از قوه عامله ناشی می شود ولی خود قوه عامله را قوه شوقيه به حرکت داشته و از قوه به فعل

مقدمه لازم است که در اینجا بطور مجمل به توضیح آنها پرداخته و سپس وارد اصل بحث می شویم.

فرق بین غایت و ضروری:

همانطور که پیشتر اشاره شد غایت یعنی آن چیزی که فاعل در جملت و در ذات خودش او را می خواهد. بخصوص با پذیرفتن این مبنای غایت در همه جا به فاعل بر می گردد. حال این مطلوب بالذات گاهی بستگی به امر دیگری دارد و یا همراه آن است که در این صورت آن امر مطلوب بالعرض می شود.

شیخ الرئیس در بخش الهیات کتاب شفا پس از بیان تفاوت میان این دو (غایت و ضروری) امور ضروری را به سه قسم تقسیم می نماید:

الف. اموری که مقدمه غایتی بالذات است مثل پول برای آسایش. ب - اموری که برای حصول غایت مورد نظر ضروری است؛ مثلاً برنده‌گی برای شمشیر غایت است ولی شرط این کار صلابت است؛ پس صلابت جنس هم در شمشیر غایت است اما غایت بالعرض.

ج - امور مقارن غایت، مثلاً آهن در شمشیر ملازم با رنگ خاص خود است. پس این رنگ امر مقارن و ملازم است و آن را نیز امر ضروری می گویند.^۱

مبادی طولی فعل اختیاری:

حکمای اسلامی برای هرگونه حرکت ارادی با فعل اختیاری سه مبدأ

آخر فاشتاق الى القام فيه فتحرک نحوه و انتعت حرکته اليه، و ربما كانت غيرها كما يشتفق الانسان الى مكان ليلاق فيه صديقاً، ففي الاول يكون نفس ما أنتهت اليه الحركة نفس الغاية المتشوقة وفي الثاني لا يكون كذلك بل يكون المتشوق حاصلاً بعد ما أنتهت اليه الحركة.^۵

اما شیخ اشراف بدین سخن اعتراض نموده و آن را متزلزل می داند و می فرماید: "وكذا ما ذكروا في التقسيم الآخرة انه قد يكون الغاية نفس ما ينتهي إليه الحركة، وقد يكون امراً آخر كما ذكرنا من طلب مكان للمملة عن غيره أو للقاء صديق، ولو لا اولوية و طلب فرج او الانتفاع يعود الى نفس الانسان - او أى طالب بفرض - ما فعل والباقي للاستقرار و الانتفاع العايد الى نفسه يبني، والأ ما بنى. فجميع الغاية لما يفعله علة غائية اما هي عايدة الى نفس حصول ما هو اولى له، بل الصورة في القابل و غيرها - من حصول الدار و نحوها - هي نهاية الفعل و هي غاية بمعنى النهاية، اما بمعنى ان تكون هي العلة الغائية التي هي اقصى ما يطلب الشيء لاجله فلا".

ادامه دارد

(۱) همان منبع، ج ۱، ص ۱۲۴

(۲) صدرالمتألهین: الحکمة المتعالية فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج ۲، ص ۲۵۱

(۳) مطہری - مرتضی: همان منبع، ص ۱۲۵

(۴) ابن سینا - شیخ الرئیس: الشفاء (الالهیات ۱)، ص ۲۸۴

(۵) ن. ک. شیرازی - صدرالدین محمد: همان منبع، ج ۲، ص ۲۵۱

بالاجماع^۶ ولی استاد شهید مطہری معتقدند که اجماع غیر از اراده است.

اجماع حالت پس از "پس زدن شوفهای مزاحم" است. اجماع یعنی هماهنگی میلها، شووها و خوفها. اراده از مقوله شوق نیست بلکه بیشتر به عقل مربوط است. هرچه عقل بیشتر دخالت داشته باشد نقش اراده بیشتر است و بر عکس به هر نسبت که عقل کمتر حاکم باشد همان شووها حکومت دارد. شوق بیشتر جنبه "بی اختیاری" و تحت تأثیر قرار گرفتن" دارد. اراده بر عکس، مربوط است به مالک بودن بر نفس و احساسات خود.^۷

قابل ذکر است که گاهی خود صورتهايی که در تخیل یا تفکر آدمی مرتبه می گردد، غایت فعل است که منتهی به حركة واقع می شود و گاهی خود آن صورتها، غایت فعل به معنای منتهای به حركة نیست بلکه مترتب بر منتهای به حركة است.

عبارت شیخ الرئیس در این باره چنین است: "فربما كانت الصورة المرسمة في التخييل او الفكر هي نفس الغاية التي تنتهي اليه الحركة و ربما كانت شيئاً غير ذلك الا انه لا يتوصل اليه الا بالحركة الى ما ينتهي اليه الحركة او يدوم عليه الحركة..."^۸

مرحوم ملا صدرالله^۹ نیز این مطلب را مورد تأیید قرار داده و می فرمایند: "فربما كانت الصورة المرسمة في القوة المدركة هي نفس الغاية التي ينتهي اليه الحركة كا الانسان اذا ضجر عن موضع فتخيل صورة موضع

و یکی از این دو تا لااقل باید وجود داشته باشد. گاهی مبدأ ادراکی مبدأ تخیلی است و گاهی مبدأ فکری است. تخیل، این است که انسان یک وقت چیزی را تصور و تخیل کرده و بلا فاصله بدون فکر کردن شوتش به آن چیز جذب می شود. ولی فکر در موردی است که انسان پس از تصور و تصدیق از روی حساب و عقل به موضوعی علاقه پیدامی کند. گاهی هم هردو مبدأ وجود دارد، اما نمی شود که هیچ یک از دو مبدأ وجود نداشته باشد. اصولاً مقدمات یک کار اختیاری عبارت است از:

۱- اول بار انسان تصور می کند، که ممکن است این تصور، تصدیقی از بی داشته باشد یا نداشته باشد.

۲- بعد ممکن است تصدیق به فایده آن شیوه شود.

۳- پس از تصدیق ممکن است شوق به وجود بیاید.

۴- پس از شوق، مرحله "اجماع" (هماهنگی) به وجود می آید. گاهی شوقی پیش می آید ولی شوق دیگر یا خوف دیگری به مقابله می آید. پس هماهنگی این است که شووها یا خوفهای مزاحم دیگر عقب بروند.

۵- مرحله بعد تحریک و تحرک قوه عضلانی است.^۱

حال آیا اجماع همان تصمیم و اراده است یا غیر از آن است؟ مرحوم ملا صدرالله^۹ اراده را همان اجماع می داند.

"...والذی قبله هو الارادة السما