

با توجه به منظوری که از درج این مقاله در نظر است تنها به ذکر مهمترین نکاتی می‌پردازیم که برای شناسائی کنندی و فلسفه‌اش لازم به نظر می‌رسد. بدیهی است که براین اساس؛ از طرح و نقد جزء به جزء مسائل در این خصوص پرهیز خواهیم کرد.

زندگی

اگرچه در خصوص تولد و وفات «ابویوسف یعقوب بن اسحاق گنبدی» به تردید و تقریب سخن گفته شده اما به هر ترتیب تولد او را بیشتر در حدود سال ۱۸۵ هـ / ۸۰۱ م. دانسته‌اند^۱. نسب او با پنج واسطه به «اشعث بن قیس» می‌رسد. پدر او «اسحاق بن صباح» در زمان خلافت مهدی و رشید صاحب منصب و فرماندار کوفه بود. دوران کودکی خود را در کوفه گذرانید و کوفه، که با بصره در دو قرن دوم و سوم هجری دو کانون فرهنگ اسلامی بودند، بیشتر مرکز مطالعات علوم عقلی بود. دروسی را که در آن زمان به کودکان مسلمان آموخته می‌شد، از قبیل حفظ قرآن، صرف و نحو عربی، ادبیات و حساب مقدماتی، فرا گرفت. کمی پس از آن به فقه و کلام پرداخت اما رغبتش بیشتر به علم و فلسفه بود.

کودکی را که از سپری کرد به بغداد آمد و در آنجا بود که از حمایت و توجه خلفای عباسی، مأمون و معتصم و احمد پسر معتصم، برخوردار شد و نزد آنان قرب و منزلتی یافت. بغداد آن زمان دورانی را می‌گذراند که شور و شوق حاصل از جنبش علمی نهضت ترجمه آنچه را فرا گرفته بود و اندیشمندان و طالبان علم اقدام به ترجمة متون یونانی به عربی کرده بودند و همین جو فکری بود که بر شخصیت علمی کنندی اثری به سزا داشت و در سایه آن دامنه داشش خود را وسعت بخشید.

درباره او که در طول حیات خود زندگانی مجللی داشت؛ برخی نوشته‌اند که در حدود

«مجموعه آشنائی با فلاسفه

بزرگ»

الْكِنْدِي

فیلسوف العرب

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

محمد رضا شمشیری

برآن شدیم تا در مجموعه‌ای تحت عنوان «مجموعه آشنائی با فلاسفه بزرگ»، اقدام به آشنا ساختن خوانندگان مجله با اندیشمندان و فلاسفه‌ای کنیم که به نحوی در پیشبرد کاروان اندیشه سهمی داشته و هر کدام با تلاش ذهنی و فکری خود؛ سعی در پربار کردن اندیشه بشری داشته‌اند.

این مجموعه که به معرفی مهمترین و معروفترین فلاسفه شرق و غرب خواهد پرداخت، با توجه به محدودیت موضوعی و رسالتی که مجله رشد معارف اسلامی دارد، خواننده را به نحو اجمالی با مهمترین سرفصلهای زندگی شخصی و علمی فلاسفة مورد بحث آشنا ساخته و تفصیل مطلب را به علاقه و همت داشت جوئی خواننده محول خواهد کرد.

در این شماره به معرفی نخستین فیلسوف عالم اسلام خواهیم پرداخت.

که آن را به المعتصم بالله نوشت و در آن به بیان حقیقت فلسفه و وجوب تعلیم و تعلم آن اهتمام ورزیده است. در این رساله می‌گوید که فلسفه شریفترین علوم و برترین آنهاست و هر متفسکی را تحصیل آن واجب است. این قبیل سخنان؛ عکس العمل مخالفتی است که در آغاز با فلسفه شده بود و فیلسوفان را به اتهام بدعت آوری و کفر مورد حمله قرار می‌دادند. در مقابل؛ کندي می‌گويد هر کس فلسفه را انکار کند حقیقت را انکار کرده و از این رو کافر است.

در رساله فوق الذکر فلسفه را اینگونه تعریف می‌کند که «فلسفه، شناخت حقیقت اشیاست در حد توانانی انسان». می‌دانیم که ارسطو فلسفه را به دو بخش عمده تقسیم کرده بود؛ نظری و عملی. فلسفه نظری شامل طبیعتیات، ریاضیات و مابعد الطیبیعه بود و فلسفه عملی را اخلاقیات، اقتصادیات و سیاستیات تشکیل می‌داد. مطابق تعریف کندي از فلسفه، هدف نهانی فیلسوف در علم نظری کسب حقیقت و در شناخت علم عملی هم آهنگی رفتار با حقیقت است.

پس منکرین فلسفه را مردمی دور از حق دانست و معتقد بود که دشمنان فلسفه باید برای دشمنی خود دلیل اقامه کنند و اقامه دلیل جز به شناختن حقیقت که مدعای فلسفه است نیست و از این راه به تناقض می‌افتد جرا که برای رد کردن فلسفه نیز باید فلسفه آموخت.

نزد کندي «شریفترین اقسام فلسفه و ارجمندترین آنها فلسفه اولی است یعنی علم به ذات احادیث که علت همه موجودات است. از این رو باید که فیلسوف کامل به این اشرف علوم محیط باشد. زیرا علم به علت، اشرف از علم به معلوم است.» ارسطو نیز تاکید می‌کرد که غایت قصوای انسان، معرفت علل کلیه اولی است. با وجود چنین شواهدی از فلسفه ارسطو در نزد کندي و چنانکه هانری گربن

که راه انتشار فلسفه را میان اعراب و در پنهان اسلام هموار کرد و چون نخستین عرب مسلمان بود که به مطالعه علم و فلسفه پرداخت به «فیلسوف الاسلام» و بیشتر به «فیلسوف العرب» شهرت یافت؛ هر چند که این شهرت نیز با مطرح شدن فارابی به عنوان معلم ثانی رنگ باخت و دیگر کمتر از او بیاد کردند اما این چیزی از ممتازت علمی او نکاست چه، نخستین فیلسوف عربی بود که در مسائل فلسفی و علمی خوض کرده و به زبان عربی فلسفه نوشته بود.

کار عمده او آشنایی کردن اعراب با حکماء بود که قبل از او به آنها و نحلهایشان توجه و شناختی نبود و این چیزی است که کار او را از هر جهت بالازنی می‌کند. اقدام مهمی که در این جهت انجام می‌داد؛ ترجمه متون یونانی و سریانی به عربی بود. باید توجه داشت که هر چند از وی در کتاب مترجمان ماهر جهان اسلام نظیر «حنین ابن اسحاق» نام برده اند اما خود او را نمی‌توان کاملاً به عنوان مترجم تلقی کرد بلکه عده‌ای از مترجمان مسیحی زیر نظر او مشغول به کار بودند و فقط برخی از جملات و اصطلاحات عربی را که برای مترجمین دشوار بود اصلاح می‌کرد. و چنین شد که اورا از نخستین مترجمان آثار افلاطون و ارسطو دانسته اند که از این طریق راه را برای فلسفه بعد از خود هموار گرد.

از جمله آثار او برمی‌آید که همانطور که به ماوراء الطیبیعه و الهیات علاقمند بود به هیئت و ستاره‌شناسی و موسیقی و حساب و هندسه نیز دلیستگی داشته؛ به رشته‌های مختلف علوم طبیعی مانند داروشناسی ابراز علاقه کرده و در طب؛ صاحب شهرت بوده است. و این موجبه بود تا کاردانو (cardano) او را یکی از دوازده عالم علوم عقلی جهان به شمار آورد.

کندي و فلسفه
کندي در باب فلسفه اولی رساله‌ای دارد

سال ۲۵۲ هـ / ۸۶۶ مـ در گذشته است و برخی این تاریخ را ۲۶۰ هـ ذکر کرده اند.

آثار کندي

همچنانکه در اعلام تاریخ ولادت و فوت کندي میان مورخان اتفاق نظر نیست، در تعداد آثار او نیز رأی واحدی ابراز نشده است. این بیشتر به خاطر آنست که اغلب آثار او از میان رفته و آنچه باقی است نیز یکدست نیست؛ به گونه‌ای که قسمتی از یک رساله را در رساله دیگر می‌بینیم.

تعداد آثار او را بعضاً ۵۰؛ برخی ۲۳۸ و عدد ای حدود ۲۷۰ اثر ثبت کرده اند که بیشتر آنها شامل رسالاتی کوتاه است. آنچه که اکنون در دسترس است مجموعه‌ای با ۲۹ و به قولی ۲۵ رساله می‌باشد. «ابن ندیم» و «قفطی» موضوعاتی را که نوشته‌های او دربر گرفته است به هفده گروه به شرح زیر تقسیم کرده اند: فلسفیات، منطقیات، حسابیات، کربات (= علم گرات)، موسیقیات، نجومیات، هندسیات، فلکیات، طبیبات، احکامیات (= علم احکام نجوم)، جدلیات، نفسیات، سیاسیات، احدادیات (= کائنات جو)، ابعادیات (= علم الابعاد)، تقدمیات، انسواعیات (= انسواع فلزات و مواد شیمیائی و غیره).

تنوع این موضوعات حاکی از وسعت دامنه داشت کندي است و چنین بود که «ابن ندیم» با لحن میالله‌آمیز درباره او می‌گوید: «کندي در معرفت علوم قدیم؛ فاضل دهر و بگانه عصر خود بود». با وجود این در رسالاتی که به فلسفه پرداخته است؛ تنها به بخشی از قضایا و مسائل فلسفی اشاره کرده و متذکر تمامی مسائل پیچیده و درگیر فلسفه نشده است. هر چند که باید گفت او به صرف نقل قول اکتفا نکرده و استقلال فکری خود را حفظ کرده است.

مقام کندي در تاریخ فلسفه
گفته‌اند که او نخستین عرب مسلمانی است

است. بدین طریق که علوم انبیاء، پس از تطهیر نفس و آمادگی برای پذیرش آن از جانب خداوند به نحوی عجیب که خارج از مقدورات طبیعی باشد— به آنها افاضه می‌شود. دیگر آنکه علوم انبیاء، موجز و روشن و سهل الوصول و شامل همه مقصود است.

کندی و فلسفه طبیعی

کندی در چندین اثر خود درباره مسائل فلسفه طبیعی بحث کرده است که قصد پرداختن به همه آنها را نداریم.^{۱۰} او در طبیعت، افلاطونی و ارسطوئی است و می‌خواهد میان ایندو حکیم وجه توافقی پیدید آورد.

در نظر کندی؛ عالم به دو قسمت تقسیم می‌شود: قسمت اول آن، زیر فلک قمر یا ماه است و قسمت دوم شامل هر آنچه می‌شود که از فلک قمر تا منتهای عالم است. قسمت اول پر است از عناصر اربعه (خاک، آب، هوا و آتش)

و آنچه از این عناصر ترکیب شده است. این جهان، جهان دگر گونی و کون و فساد است. اما قسمت دوم، پذیرای قوانین کون و فساد نیست زیرا از کیفیات (گرمی، سردی، خشکی، تری،...) که منشاء کون و فساداند، خالی است.

زمین به عنوان کره‌ای که در مکان خود ثابت است در مرکز عالم قرار دارد، بر گرد آن کره آب است و بالای آن کره هوا و بالای آن، کره آتش. پس از آن: افلاک جای گرفته‌اند که در هریک اجرام و ستارگانی هست. آخرین این افلاک، فلک اقصی است که محیط بر همه عالم است. پس از آن، دیگر نه ملا است و نه خلا.

همه این افلاک دایره‌وار به گرد مرکز عالم در حرکت‌اند و به نظر کندی هر فلک با همه اجرامش زنده است و یکی از همین افلاک است که حیات روی زمین را به وجود می‌آورد زیرا به روشی معین همواره می‌گردد و از این

هر جا که باشد، شرم نداشته باشیم هر چند از جانب مردمی دور از ما یا ملتهای مخالف با ما آمده باشد. زیرا طالب حقیقت راهیچ چیز سزاوارتر از حقیقت نیست و خوار شمردن حقیقت و خُرد شمردن گوینده و آورنده آن، شایسته نباشد که حقیقت، هیچ کس را خوار نسازد بلکه همه را به ذروهه شرافت رساند.»

کندی در رساله دیگر خود آفرع عمدی میان فلسفه و دین قائل می‌شود. علم الهی، که او آن را از فلسفه جدا می‌کند، اسلامی است که بر پیامبر الهام شده و در قرآن ثبت شده است. بنابراین برخلاف نظریه کلی او که الهیات را جزئی از فلسفه می‌داند معلوم می‌شود که اولاً الهیات مقامی بالاتر از فلسفه دارد؛ ثانیاً دین، علمی الهی است و فلسفه علمی بشری؛ غالباً راه دین ایمان است و راه فلسفه برهان؛ رابعاً علم پیامبر بسی واسطه است و از طریق الهام حاصل می‌شود و علم فلسفه از طریق منطق و برهان به دست می‌آید.

با توجه به آنچه گذشت ملاحظه می‌شود که او به نظریه کاملاً متفاوت قائل شده است. در نظریه اول؛ طریق اهل منطق را می‌پیماید و دین را تا مرتبه فلسفه پائین می‌آورد. در نظریه دوم؛ دین را علمی الهی می‌داند و آن را بالاتر از فلسفه قرار می‌دهد و این علم الهی به وسیله قوه پیامبری شناخته می‌شود. با وجود این، با تفسیر فلسفی، دین با فلسفه سازگار می‌شود. نکته قابل ذکر دیگر، تناقضی است که بعضًا میان تعلیمات فلسفه و آیات قرآن مشاهده می‌شود و این قابل تناقضات است که پاره‌ای را به مخالفت با فلسفه واداشته است. حل این مشکل را کندی در تأویل آیات دانسته است:

هرچند که به نظر او، دلایل قرآنی به دلیل الهی بودنشان مطعن تر؛ یقینی تر و مُقْعَن تر از دلایل فلسفی هستند که بشری است. در میان علوم فلسفه و علوم انبیاء نیز اگر فرقی باشد، در طریقه و منشاء و خصوصیات

معتقد است؛ حقاً باید کندی را پیش رو نخستین پیروان مسلک ارسسطو یا مشائیین دانست و بدین لحظه با وجودیافت شدن تمایلات افلاطونی و فیشاغوری در افکارش، نخستین فیلسوف مشائی اسلام نامیده شده است.

پردازش فلسفی او چنان بود که فلسفه اسلامی را در جهت جمع کردن میان اندیشه‌های افلاطون و ارسطو انداخت و این امری است که تأثیر آن را در فلسفه‌های بعد از او به وضوح می‌بینیم. هم او بود که فلسفه را به راهی انداخت که ایجاد سازگاری میان دین و فلسفه امکان پذیر شد.

کندی و توافق میان فلسفه و دین

کندی خواست تا میان تعالیم دینی و آراء فلسفی سازشی فراهم آورد و از این لحظه در زمرة اولین فلسفه اسلام قرار گرفت که در سازگاری میان حتمت و شریعت سخن گفته‌اند.

اگر فلسفه، چنانکه در تعریف آن آمد، علم به حقیقت اشیاء باشد بنابراین میان فلسفه و دین اختلافی نیست. به نظر کندی؛ فلسفه و دین هر دو علم به حق هستند. در این باره در رساله «درباره فلسفه اولی» می‌گوید:

«در علم به حقیقت اشیاء؛ علم ربویت است و علم وحدانیت و علم فضیلت و نیز شناخت هر علم نافعی و راه وصول به آن و شناخت هر علم مضری و راه پرهیز از آن. و همه اینها چیزهایی است که پیامبران راستگو از جانب خدا، جل تناویه، آورده‌اند. زیرا آنچه پیامبران آورده‌اند عبارت است از اقرار به ربویت ذات باری و به کار بستن و متعلق شدن به فضایل و اعراض از رذایل.»

بدین طریق؛ کندی میان دین و فلسفه توافقی ایجاد می‌کند و بر دشمنان فلسفه سخت می‌تازد و از فلاسفه دفاع می‌کند و می‌گوید: «باید که از تمجید حقیقت و تحصیل آن، از

چنین حركتی، حیات بر روی زمین پدیده می‌آید و هر چیز از قوه به فعل می‌گراید.

کندی و نفس انسانی

کندی خود درباره نفس، رأی خاصی ابراز نکرده بلکه آنچه در این خصوص می‌آورد بیشتر، بیان آراء پیش از خود است. نفس، وجود بسیط است که جوهرش از خالق افاضه می‌گردد. نفس جوهری روحانی و الهی است که مفارق و متمایز از بدن است و چون مفارق از بدن است به همه چیز جهان دانا می‌گردد و تصویری از ماوراء طبیعت می‌یابد و پس از جدائی از بدن به عالم عقول می‌رود و به سوی نور خالق بازمی‌گردد.

کندی در بیان طبیعت نفس می‌گوید: «نفس جوهری بسیط، الهی و روحانی است»، «نه طول دارد و نه عرض و نه عمق»، سوری است «از نور باری تعالی» ولی هرگز صریحاً نمی‌گوید که آیا نفس چنانکه افلاطون می‌گوید قبل از بدن موجود است یا آن چنانکه مسلمانان معتقدند با جسم آفریده شده است. کندی می‌گوید:

«ما در این جهان مانند کاروانی هستیم که از پل یا معتبری می‌گذریم؛ در اینجا درنگی نخواهیم داشت، مقام و قرارگاه اصلی ما عالمی است اعلی و شریف که ارواح مایس از مرگ بدان عالم منتقل می‌شوند». او در این گفتار صریحاً به خلود نفس اقرار می‌کند و در تائید گفته خود چنین می‌گوید:

«ای انسان نادان! آیا نمودانی که بمقای تو در این جهان لمحه‌ای بیش نیست و تو به عالم حقیقی خواهی رفت و در آنجاتا ابد خواهی ماند؟»

باقی می‌ماند.

اما قوای نفس بسیار است و کندی به ذکر دو قوه بزرگ دور از هم می‌پردازد: قوهٔ حس و قوهٔ عقلی. قوای دیگر میان این دو قوه‌اند که عبارتند از قوهٔ مصوّره و غاذیه و نامیه و غضبیه و شهوانیه. کندی در تقسیم قوای نفس به ذکر عقیده افلاطون می‌پردازد و می‌گوید:

«افلاطون قوهٔ شهوانی انسان را به خوک و قوهٔ غضبیه را به سگ و قوهٔ عقلانی را به پادشاه تشبیه می‌کند و می‌گوید کسی که قوهٔ شهوانی بر او چیزه شود و شهوات وجهه همت و مقصود او باشد چون خوک بود و آنکه قوهٔ غضبیه بر او غالب باشد به سگ ماند. و کسی که قوهٔ عقلیه چیزه ترین قوای او باشد و شبوة او فکر و تمیز و معرفت حقایق اشیاء و جستجو از حقایق علم باشد، او انسان است و بیش از هرچیز به حضرت باری تعالی نزدیک است».

نفس هرگز به خواب نمی‌رود و تنها زمانی که بدن در خواب است حواس را به کار نمی‌برد. و نفس اگر طهارت یابد در خواب قادر به دیدن خواهای عجیب و هم صحبتی با دیگر نفوسي می‌شود که بدنها خود را رها کرده‌اند. اینگونه کندی به یکی دیگر از مسائل مربوط به نفس یعنی مسئله خواب و رؤیا نوشته است. می‌گوید که خواب و رؤیا از عوارض نفس‌اند. از این رو درک آن دو، جز برای کسی که از احوال نفس به خوبی آگاه باشد میسر نیست.

وی در ضمن بحث خود به تعریف خواب می‌پردازد و می‌گوید: «خواب عبارت است از اینکه نفس هیچ یک از حواس را به کار نماید». و هرگاه نفس؛ ترک استعمال همهٔ حواس کرد، قوهٔ مصوّره (مخیله) عمل می‌کند و مادر این هنگام صور محسوسات را مجرد از مادهٔ

محسوس آنها به ذهن می‌آوریم. کندی معتقد است که صوری که از مخیله به دست می‌آید از صوری که حواس ارزانی می‌دارند واضح‌تر و متفق‌ترند. حتی مخیله می‌تواند صورت‌هارا بایدیگر ترکیب کند و مثلاً برای ما انسانی با شاخ و بال بی‌غایبند. رؤیا نیز چنین است. «در رؤیا نفس، فکر را به کار می‌گیرد و استعمال حواس را فرومی‌گذارد» و از نظر اثر آن؛ رؤیا عبارت است از «انطباع صورت هر ذی صورتی که فکر بدان رسیده باشد در نفس، به وسیلهٔ قوهٔ مصوّره، بدان سبب که نفس به جای حواس تنها فکر را به کار می‌برد».

کندی برای آن که توجیه کند چنگونه پاره‌ای از چیزها را قبل از آن که واقع شوند در خواب می‌بینیم و نیز به چه سبب ضد برخی از امور را در خواب مشاهده می‌کنیم به فلسفه افلاطون می‌گراید که می‌گوید نفس بالطبع همهٔ چیز را می‌داند و محل همهٔ چیزهای حسی و عقلی است. او می‌گوید که «نفس از آنجا که بسیار‌دان و بیدار و زنده است گاه قبیل از وجود انفاقات به آنها به طور رمز اشاره می‌کند و یا از عین آنها خبر می‌دهد... و به هر اندازه که نفس آماده‌تر باشد بیشتر به آن اعیان و حقایق دست یابد» و اگر آمادگی و تهییو کمتری جهت قبول آثار نفس داشته باشد در این صورت اخبار را به صورت رمز دریابد. و چون از این هم ناتوان‌تر بود آنگاه به جای رمز و اشاره؛ ضد امری را که واقع خواهد شد بیند مثلاً «مردی را بیند که فقیر شده و این نشان توanger شدن او باشد» و چون از این هم ناتوان‌تر بود آنگاه جزو خواب پریشان که از هیچ چیز واضح‌تر خبر ندهد نبیند.

این بخشی از آراء کندی در احلام و رؤیاها بود. چنانکه ملاحظه می‌شود بر هیچ اساس علمی استوار نیست بلکه آمیزه‌ای است از اصول اسطوئی و احکام افلاطونی و یک سلسلهٔ استنتاجات خیالی.

کنندی و مابعدالطبعیه

کنندی بحث درباره مابعدالطبعیه را در ضمن چند رساله از رسائل خود به میان آورده است. وی در این رسائل از طبیعت وجود و صفات خدا بحث کرده است.

اما طبیعت خدا، او حقیقت وجود است «هیچگاه معدوم نبوده و هیچگاه معدوم نشود و همواره بوده و خواهد بود.» خدا وجودی است تام که هیچ وجودی بر او سبقت نداشته و وجود او را پایانی نباشد و هیچ موجودی جز به وجود او موجود نشود. خداوند واحد حقیقی و متعالی است و تنها با صفات سلبیه می‌توان او را توصیف کرد.

«او نه جسم، نه صورت، نه کم، نه کیف و نه اضافه است و با هیچیک از مقولات دیگر نمی‌توان او را توصیف کرد. او نه جنس، نه فصل، نه نوع، نه عرض خاصه و نه عرض عامه دارد. او ناتب است ... بنابراین او واحد محض است و جز با وحدت محض به وصف درستی آید و هر چیز دیگری جز او مستکر است.»

براهین کنندی در اثبات وجود خداوند بر اعتقاد به قانون علیت استوار است. اینگونه که هر آنچه به وجود می‌آید باید برای وجود خوبیش علیت داشته باشد. سلسله علت‌ها محدود است و تا بین نهایت نمی‌تواند ادامه داشته باشد؛ در نتیجه یک علت نخستین یا علت حقیقی وجود دارد که خداست.

چنانکه می‌دانیم: ارسسطو علل را به چهار قسم مادی، صوری، فاعلی و غایی تقسیم کرده بود و از این میان خداوندر از طریق علت غایی بودن، علت فاعلی دانست. کنندی نیز خدا را علت فاعلی (یا سبب کافیه) می‌داند. علت فاعلی بر دو نوع است: اول: علت فاعلی حقیقی که فعل خلق از عدم (=ابداع) از اوست. دوم: تمامی علل فاعلی دیگر که با واسطه‌اند یعنی خود به وسیله علل دیگری به

وجود آمده‌اند و خود، علل معلوم‌های دیگری هستند و با مقایسه با علل دیگر است که آنها را علل می‌خوانیم و در واقع به هیچ وجه علل حقیقی نیستند. تنها خداست که علت فاعلی حقیقی است. فعل، همه از اوست و هیچ فعلی بر او مؤثر نیست.

کنندی ذات باری را علت به وجود آورنده و نظامی‌خش جهان می‌داند که جهان را ابداع کرده است یعنی جهان از لاموجود، موجود شده است. به این ترتیب او قدم عالم را نمی‌یندیرد در حالیکه ارسطورأی به قدم عالم داده بود. با فرض اینکه عالم از طریق فعل ابداع — و نه در زمان — خلق شده است محتاج به خالق، یعنی خداوند، می‌شویم.

دیگر دلیلی که برای اثبات وجود خداوند قائل می‌شود نظمی است که در تمام موجودات طبیعی مشاهده می‌شود. نظم ذاتی عالم و سلسله مراتب اجزاء آن و تأثیر آنها بر یکدیگر و نیز وضع کامل هر موجودی نشان دهنده خیر و کمال اعلی در آنهاست. و تمام آنچه ذکر شد، دلالت بر وجود کاملی می‌کند که همه چیز را بر اساس حکمت محض انتظام می‌بخشم.

موجودات نیاز دائمی به خدادارند و این برای آن است که خدا خالق از عدم (یعنی مُبدع) است و نگهدارنده تمام موجوداتی است که آفریده است بنابراین، اگر چیزی فاقد نگهداری و قدرت او باشد از میان می‌رود. اکنون نظر کنندی را در باب صفات خدا باز گویی کنیم. این قضیه در آن عصر یکی از مسائل جدال برانگیز بوده است. محدثین؛ صفات خدا را صرفًا «اسماء خداوند» می‌نامیدند اما معزله‌ای که هم‌صرفاً کنندی بودن، علت فاعلی دانست. کنندی نیز خدا را علت فاعلی (یا سبب کافیه) می‌داند. علت فاعلی بر دو نوع است: اول؛ علت فاعلی حقیقی که فعل خلق از عدم (=ابداع) از اوست. دوم؛ تمامی علل فاعلی دیگر که با واسطه‌اند یعنی خود به وسیله علل دیگری به

پی‌نویسها:

- ۱- کننده؛ نام یکی از قبائل بزرگ اعراب پیش از اسلام است. اجداد کنندی بنابراین نقطعه یادیگر سرزنشهای جنوبی جزیره العرب حکومت داشتند.
- ۲- این اثر با عنوان «نامه کنندی به المعتصم با... در فلسفة اولی» به ترجمه احمد آرام و استمار اشارات سروش در بازار کتاب موجود است.
- ۳- «کتبه کتب ارسطو».

- ۴- اگر چه بطلان بسیاری از مباحثی که قدمادر باب طبیعت طرح کرده‌اند معلوم شده است امداد است آراء ایشان در این خصوص و چهره‌ای که آنها از عالم طبیعت ترسیم می‌کردند خالی از لطف نیست.
- ۵- جهت مطالعه پیشتر در این باره می‌توان حداقل به کتابهای زیر مراجعه کرد:
 - تاریخ فلسفه در اسلام - م. شریف - ج. ۱.
 - تاریخ فلسفه در جهان اسلامی - ترجمه عبدالحمد آبی - ج. ۲.