

بازاندیشی در مبانی قاعده‌الواحد

علیرضا شایان^۱

جنان ایزدی^۲

چکیده

قاعده‌الواحد، یکی از قدیم‌ترین و پرحاشیه‌ترین قواعد فلسفی است که همواره با مخالفت‌ها و موافقت‌های فراوان به خصوص توسط متکلمان روبرو بوده است. بسته به تفاوت تعریف‌ها از مبادی تصوری این قاعده، مصدق و مجرای این قاعده نیز تغییر کرده و از وحدت صادر اول تا تعدد قوای نفس، کاربرد پیدا نموده است. مخالفان، اغلب این قاعده را ناقض فاعلیت و قدرت و اراده مطلق خداوند شمرده‌اند. در این میان، در برخی از آثار سهورو دری و صدرالمتألهین -که از مدافعان این قاعده‌اند- نیز عباراتی وجود دارد که لازمه‌ای جز نفی یا ترقیق بسیار این قاعده در برخواهد داشت. باید گفت برخی از حکما، از این قاعده، چونان «اصل اصیل» و «حصن حصین» دفاع کرده‌اند، اما با بازاندیشی در برخی مبادی این قاعده، می‌توان ادله آن را مورد نقد و بازنگری قرار داد تا معلوم گردد که برای دفاع از این نظریه، می‌باشد از دلایل دیگری بهره جست.

کلمات کلیدی: قاعده‌الواحد، صادر اول، عقول، وحدت، کثرت، ساخت.

^۱- کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

^۲- استادیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان، نویسنده مسئول

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

۱. طرح مسئله

در باب معنای قاعدة «الواحد لا يصدر عنه الا الواحد» به ساده‌ترین بیان می‌توان گفت: از یکی جز یکی پدید نمی‌آید و بدین سبب «مبداً واحداً واحد را در واحد و منشاً کثیر را در کثیر باید جستجو کرد» (دينانی، ۱۳۸۸، ص ۴۵۱). تمام نکته در همین جاست که اگر منشاً کثرت را باید در کثیر جُست، چگونه می‌شود بین واحد و کثیر ارتباط منطقی و قابل فهم صحیحی برقرار کرد تا واحد همچنان واحد و کثیر همچنان کثیر بماند؟ سؤال اصلی مطروحة در این مقاله این است که آیا دلایل مورد استفاده در اثبات این قاعدة و نیز دامنه و مصاديق آن به همان استحکامی است که ادعا می‌شود یا خیر و آیا سؤالات و اشکالات منکران و منتقدان این قاعدة به نحو مستدل و قانع‌کننده پاسخ یافته است؟ همچنین در کتب فلسفی دو فیلسوف نامدار -شیخ اشراف و ملاصدرا- به دنبال ناسازگاری‌های احتمالی و نتایجی متفاوت با لوازم این قاعدة خواهیم گشت.

این قاعدة، سؤالات و مجادلات بسیاری را پدید آورده است که به اجمال یا تفصیل به برخی از آنها در این مقاله پاسخ داده خواهد شد. از جمله اینکه: آیا خداوند نمی‌تواند بدون واسطه بیافریند؟ آیا وحدت و بساطت او به معنای عدم امکان انتزاع معانی و صفات و جهات متعدد از ذات اوست؟ و آیا می‌توان به گونه‌ای بساطت واجب‌تعالی را تبیین کرد که آفرینش بلاواسطه مخلوقات را برای او مجاز شمرد؟

مدعای اصلی این مقاله جز این نیست که برای دلایل موجود برای اثبات این که تنها و تنها عقل اول، بلاواسطه از خداوند صادر شده است، ناکافی و ادعای بدیهی بودن این قاعدة، بل ادلیل است. نیز مقاله در صدد بیان این مطلب است که "نظام صدور اشرافی" و لازمه آن -که چیزی جز نفی قاعدة الواحد نخواهد بود- به صورت اصولی در رابطه با قاعدة الواحد واکاوی نشده است. همچنین در کلمات ملاصدرا تعابیری وجود دارد که با ادامه آن مسیر و استخراج منطقی لوازم آن، می‌توان سرنوشت این قاعدة را به گونه‌ای دیگر تصور کرد.

۲. پیشینه پژوهشی مسئله

این قاعدة پرجنجال، در سنت فلسفه اسلامی اولین بار توسط ابونصر فارابی(۲۵۸-۳۳۹ق) در برخی از آثارش بی‌آن که برای اثبات‌اش استدلالی اقامه کند، مطرح گردیده است (فارابی، ۱۳۸۷، ص ۱۱۲). فارابی در تبیین نظریه‌اش و امداد افلاطین است هرچند در این باب مقلد محض افلاطین نیز نیست و در جنبه‌هایی از افلاطین متمایز است (خدمی، ۱۳۸۶؛ نیز برای آشنایی بیشتر با نظریهٔ فیض در بین فیلسوفان مسلمان نک. به: همان، ۱۳۹۰).

ظاهراً انتساب طرح اولیه این قاعده به ابویوسف الکندي(۱۸۵-۲۶۰ق) از سوی دکتر دیناني، صحیح نمی‌نماید (ر.ک: دیناني، ۱۳۸۸، ص ۴۵۳؛ یشربی، ۱۳۸۴، ص ۲۵۲؛ میری، ۱۳۹۰، ص ۱۰). فارابی به نقل از زنون، این قاعده را به ارسطو منتب می‌کند (فارابی، ۱۳۸۷، ص ۱۱۲)، اما ابن‌رشد فیلسوف معروف اندلسی که به پیروی از ارسطو مشهور است، این قاعده را به افلاطون و ثامسطیوس نسبت می‌دهد و در این باب نامی از ارسطو نمی‌برد (ابن‌رشد، ۱۹۹۴م، ص ۱۶۳). اما قدیم‌ترین صورت‌بندی از این قاعده در کتاب معروف افلوطین(وفات ۲۷۰م) یعنی اثولوجیا که برگرفته از کتاب ائمه‌ای اوست، دیده می‌شود(افلوطین، ۱۴۱ق، ص ۱۳۴). نیز در کتاب ابرقلس یا پروکلس(وفات ۴۸۴م)، به نام الخیر/المحض که بر دیدگاه‌های نوافلاطونی مبنی است، در باب این قاعده اشاراتی رفته است (میری، ۱۳۹۰، ص ۱۰). در نظر نگارندگان این مقاله، ظاهراً همین انتساب نادرست کتاب اثولوجیا به ارسطو، باعث گردیده است تا ریشه‌های این قاعده، گاهی ارسطویی و گاهی افلاطونی قلمداد گردد. به هر روی، در یونانی بودن ریشه این قاعده، تردیدی وجود ندارد (دیناني، ۱۳۸۸، ص ۴۵۳)؛ اما برهانی کردن، تبیین ابعاد مختلف آن و بهره‌گیری از لوازم و نتایج و اعمال این قاعده در موارد متعدد، کاری است که صرفاً در سنت عقلانی اسلامی صورت پذیرفته است و ابن‌سینا اولین کسی است که به صورت برهانی و به‌گونه‌ای روشن به این بحث پرداخته است (میری، ۱۳۹۰، ص ۱۰).

گرچه برخی از فلاسفه چون ملارجبلی تبریزی و میرداماد به این قاعده، سخت اعتقاد ورزیده و آن را «از فطریات عقل صریح» خوانده و مخالفان این قاعده را دارای قلب و قریحه فاسد، شمرده‌اند (میرداماد، ۱۳۶۷، ص ۳۵۱)، اما همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد عرفاء، فلاسفه و متكلمان بسیار دیگری هم هستند که به دلایل فلسفی یا انگیزه‌های دینی و به نیت باز کردن دست خداوند در هستی و تبیین‌پذیر کردن معجزات، گاه با اصل قاعده و گاه با تطبیق مصادق قاعده بر خداوند، برسرمehr نبوده‌اند و نیز اغلب اشعاره نه تنها با این قاعده که با ضرورت علی و معلولی نیز به مخالفت برخاسته اند و به جای آن «عادت الله» را در میان افکنده‌اند (برای آشنایی با سیر و مفاد این نظریه در بین اشعاره رک: خادمی، ۱۳۷۸، ص ۳۴-۴۲؛ همان، ص ۷۲-۸۰)

شیخ اشراق نیز هرچند از این قاعده دفاع کرده است (سهروردی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۵-۱۲۶)، اما با اعلام مخالفت با «نظام آفرینش مشائی و حصر مراتب صدور در عقول عشره» و بنا نهادن یک نظام شگفت‌انگیز تأثیر و تأثیر با واسطه و بی‌واسطه «مشاهدات و اشراقات» در بین نورالانوار و انوار قاهره و سانحه (سهروردی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۰)، تقریباً چیزی از قاعدة الواحد باقی نگذاشته است!

در این میان صدرالمتألهین با آن که در بخش‌های مختلفی از اسفارالاربعه، مبسوطاً به تأیید و تقویت قاعده پرداخته است (صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۱، ج. ۲، ص. ۲۰۴-۲۰۹؛ ج. ۷، ص. ۲۰۴-۲۸۱)، اما اولاً: در کاربرد آن، قائل به توسعه که فیلسفه‌دان مشائی به خرج داده‌اند، نیست و ثانیاً: در برخی موارض از آثارش به گونه‌ای در باب خداوند سخن گفته است که خداوند را نیز در عین وحدت و بساطت‌اش، بی‌واسطه دارای افعال و آثار بی‌شماری دانسته است.

در چندساله‌ای خیر و در پی نقد این قاعده توسط دکتر یثربی (۱۳۸۴، ص. ۲۵۱-۲۶۳)، نیز موجی از مقالات در دفاع از این قاعده، به راه افتاد (برای نمونه ر. ک: عشاقي، ۱۳۸۵، ص. ۲۵۵-۲۶۱؛ غفاری، ۱۳۸۷، ص. ۲۱-۲۱؛ حاجيان، ۱۳۸۷، ص. ۲۶۲-۲۷۷؛ اکبريان و مرزانی، ۱۳۹۱، ص. ۵۵-۳۱). هرچند نگارندگان این مقاله در نقد ادله این قاعده، همان‌گونه که در ادامه آمده است از راهی به کلی متفاوت با دکتر یثربی، مشی نموده‌اند، اما در همه این مقالات از جمله مقاله دکتر یثربی، نکاتی مغفول مانده و گاه ادعاهای بی‌پشتونه‌ای مطرح گردیده است که به اختصار به آن‌ها اشاره خواهد رفت؛ از جمله مبنا قراردادن تعریف ناصحیحی از سنتیت و نقد قاعده الوارد با آن تعریف مخدوش، بزرگ‌نمایی در تعداد طرفداران و حتی ادعای گزارف «اجماع حکما»! در صدق این قاعده و تبیین منصفانه خلل‌های وارد به ادله این قاعده و تبیین اغمام بسیاری از محققان در بیان ناسازگاری‌های موجود در کتب بزرگانی چون سهورودی و ملاصدرا در این باب.

۳. تعریف و تحلیل مبادی تصویری قاعده الوارد

در باب قاعده الوارد، چهار مفهوم اصلی و کلیدی به‌طور اجمال، مورد بررسی و تحلیلِ مضمونی قرار می‌گیرد تا اولاً آشکار شود تقریباً در تمام این موارد، اختلافات خود و درشت بسیاری وجود دارد و ثانیاً پس از تدقیق در این تعاریف، موضع صحیح را از سقیم بهتر بازشناسیم. این چهار مفهوم اصلی عبارت‌اند از:

الف: وحدت و بساطت که هم در ناحیه علت و هم در ناحیه معلول موردنبحث است. ب: معیّت.

ج: صدور. د: اصل تسانح و بررسی جایگاه آن در فهم و اثبات این قاعده.

الف. وحدت و بساطت

خواجه طوسی و شهرزوری در شرح این بیان شیخ‌الرئیس که «هر چیزی که از او مستقیماً- دوچیز صادر شود، حقیقتی مرکب خواهد بود» (خواجه‌طوسی، ۱۳۹۱، ص. ۶۸۴)، وحدت موردنظر

شيخ در باب علت را وحدت حقيقى مى دانند و وحدت معلول را وحدت عددی (همان؛ شهرزوري، ۱۳۸۰، ص ۳۲۵).

ملاصدرا در معنای بسیط بودن ذات علت، امتناع تحلیل علت به دو مفهوم ذات و علت را بیان می کند و می افزاید علیّت علت بسیط، عین ذات اوست و با همان ذات، مبدأ برای معلول خود است و علیّتاش مشروط به شرطی یا موكول به صفتی زائد یا غایت و وقت و امثال آن نیست (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱م، ج ۲، ص ۲۰۴). مراد از بسیط در این قاعده، شیئی است که هیچ یک از ترکیب‌های هفت‌گانه زیر را نداشته باشد: اول: ترکیب از ماده و صورت؛ دوم: ترکیب از موضوع و عرض؛ سوم: ترکیب از اجزاء مقداری؛ چهارم: ترکیب از جنس و فصل؛ پنجم: ترکیب شیمیایی که از سنخ ترکیب ماده و صورت نیست؛ ششم: ترکیب از ماهیت و وجود؛ هفتم: ترکیب از اطلاق و تقیید و فقدان و وجود و عدم.

واجب‌الوجود که بسیط‌الحقیقه است، از همه اقسام هفت‌گانه ترکیب، منزه است؛ اما برخی صادر اول را نیز از تمام ترکیبات شش‌گانه فوق مبرأ دانسته و تنها ترکیب هفتم را برای او اثبات کرده‌اند (جوادی‌آملی، ۱۳۸۹، ص ۳۸۹).

ب. معیت

بر اساس مفاد قاعده الواحد از شیء بسیط و یا واحد، دو شیئی که بین آن‌ها معیت بالطبع باشد، صادر نمی‌شود (بهمنیار، ۱۳۷۵، ص ۵۳۱؛ صدرالمتألهین، ۱۹۸۱م، ج ۲، ص ۲۰۴). مراد از معیت بالطبع این است که دو شیء اولاً: در طول هم نباشند و در عرض یکدیگر باشند و ثانیاً: نسبت به یکدیگر ضرورت بالقياس داشته باشند؛ بنابراین اگر دو شیئی که ضرورت بالقياس دارند، در طول یکدیگر باشند از محل بحث خارج هستند و یا اگر دو شیء که در عرض یکدیگر هستند، دارای معنای جامعی باشند و خصوصیات فردی آن‌ها از علت صادر نشده باشد، بلکه معنای جامع آن‌ها از علت صادر شده باشد، صدور آن معنای جامع نیز محل بحث نیست (جوادی‌آملی، ۱۳۸۹، ص ۳۹۰).

ج. صدور

خواجه‌طوسی صدور را به دو معنا بیان کرده و معنای دوم را مناسب این مقام می‌داند. معنای اول صدور همان معنای اضافی و عارض بر علت و معلول و متأخر از آن‌هاست، اما معنای دوم مقدم بر معلول است و بودن علت است به حیثی که معلول از آن صادر شود. این معنا خصوصیتی است

در ذاتِ علت که علت را از هر صفت و شرط و قیدی برای علت‌بودن بی‌نیاز می‌کند (خواجه‌طوسی، ۱۳۹۱، ص ۶۸۷).

نیز برخی بین خلق و صدور، تفکیک و برای هریک معنای مستقلی قائل شده‌اند و «اول ما صدر» را فیض منبسط و نَسَس رحمانی می‌شمارند که هنوز هیچ نقش و قیدی نپذیرفته مگر قید اطلاق و «اول ما خلق» را عقل اول می‌انگارند که دارای محدودیت و اندازهٔ معین است (حسن‌زاده‌آملی، ۱۳۸۹، ص ۱۹۰-۱۹۱).

د. ساختیت علت و معلول

به دلیل اهمیتِ مسألهٔ ساختیت و تأثیر قطعی آن در روشن شدن محدودهٔ قاعده و مدعای این نوشتار، به تفصیل بیشتری به آن می‌پردازیم (برای اطلاع از تعابیر مختلف این اصل ر.ک: آشتیانی، ۱۳۷۵، ص ۲۷۴-۲۷۵)

اگرچه ابن‌سینا فصلی را در //الشفاء به این اصل اختصاص داده اما او بیشتر در قلمرو عالم طبیعت به این بحث پرداخته است و تنها مطلب او دربارهٔ تناسب علت و معلول این نکته است که وجودی که فاعل افاده می‌کند گاهی مثل خودش است و گاهی نیز مثل خودش نیست. سپس در این قول مشهور که «معطی شیء، اقدم و اقوی از آن شیء است» تردید کرده و آن را نه بدیهی و نه ازهجهٔ صلح می‌داند (ابن‌سینا، ۱۳۹۱، ص ۲۷۰). همان‌گونه که گفته شد، تردید او در ساختیت بین علت و معلول مربوط و مخصوص به عالم طبیعت است؛ زیرا بلافصلهٔ قیدی بر آن می‌افزاید که این قول در آنجا صادق و جاری است که فاعل، خود وجود را اعطای کند که در این صورت، اعطای‌کننده در آنچه اعطای می‌کند بر اعطای شونده، مقدم خواهد بود (همان).

ظاهرًا میرداماد نخستین فیلسوفی است که تصریح می‌کند قاعدةٔ الواحد، مبنی بر اصل ساختیت علت و معلول است (اکبریان و مرزانی، ۱۳۹۱، ص ۲۹). ملاصدرا نیز این ملائمت و مناسبت را بین علت و معلول ضروری می‌داند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱م، ج ۷، ص ۲۳۶). نکتهٔ مهم در تبیین ساختیت بین علت و معلول تفکیک ساختیتِ دو نوع از علل با معلومات مربوط به آن هاست. ساختیت گاه بین علت مُفیضه و معلول‌اش و گاه بین سائر اقسامِ علتِ حقیقیه و مُعدّه با معلولِ منسوب به آن‌ها ملاحظه می‌شود. اولی اگر بدیهی نباشد، قریب به بداحت است؛ زیرا علت مفیضه، مُعطی وجودِ معلول است و مُعطی شیء، فاقدِ آن نمی‌تواند بود. اما یافتن این ساختیت بین فاعل طبیعی و معلول‌اش و بین شرط و مشروط و بین معدّات و مستعدّات، محتاج «تجربه» است و عقل را مستقلًا به کشف و برهانی کردن این مسانخت، راهی نیست. این نکته‌ای است که حکماءٔ پیشین

از آن غفلت نموده و اجمالاً به ادعای بدهات مسانخت، اکتفاء کرده‌اند (مصطفی‌بیزدی، ۱۳۹۳، ص ۲۷۲؛ مصطفی‌بیزدی، ۱۳۷۸، ص ۶۸-۶۹).

به هرروی چنان‌که مشاهده می‌شود، اساس قاعدة الواحد، اصل سنخیت علت و معلول است و برخی از مخالفان این قاعده، کوشش خود را مصروف نفی این اصل نموده‌اند (برای نمونه رک‌یشربی، ۱۳۸۴، ص ۲۵۸؛ یشربی، ۱۳۸۸، ص ۳۲۷-۳۳۱). لازم به ذکر است که دکتر یشربی، با عدم توجه به انواع دیگر سنخیت و مبنا قرار دادن تعریفی خاص، قاعدة سنخیت علت و معلول را تنها در ارتباط با امکان استعدادی و پذیده‌های مادی، موجّه می‌داند و سنخیت را در رابطه با عالم مجردات و فاعل الهی نمی‌پذیرد. زیرا معلول مادی، هیچ سنخیتی با علل مجردة خود ندارد (یشربی، ۱۳۸۴، ص ۲۶۱). این نتیجه‌گیری ناشی از رسوبات قول به اصالت ماهیت و عدم توجه به این نکته است که با پذیرش اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، ضرورت‌های ماهوی رنگ می‌باشد. بر این مبنای، تنها چیزی که عالم را پرکرده است، وجود است و قاعدة سنخیت باید با توجه به اصالت وجود تعریف شود. بنابراین، نگارندگان در نقد قاعدة الواحد، از مسیری متفاوت با دکتر یشربی، طی طریق کرده‌اند.

به‌هرحال قاعدة تسانح، پایه اثبات قاعدة الواحد و در بسیاری از موارد، «تنها دلیل این قاعده» است و در ادامه خواهیم دید که برداشت‌های متفاوت از این اصل، چگونه بر ضعف و قوت قاعدة الواحد تأثیر می‌گذارند.

۴. گزارش اجمالی آرا در باب صدق قاعدة الواحد

در باب صدق قاعدة الواحد، متفکران اسلامی به سه دسته تقسیم شده‌اند. گروهی مانند میرداماد قائل به فطری بودن این قاعده شده و برای اثبات آن دلیلی ذکر نکرده است و ادله پیشینیان را بیانات تنبیه‌ی می‌شمارد و تصور دقیق از مفاد قاعده را برای اذعان به آن کافی می‌داند (میرداماد، ۱۳۶۷، ص ۳۵۱). گروهی دیگر که اغلب حکماء مسلمان را تشکیل می‌دهد بر صدق قاعده، اقامه دلیل کرده‌اند. از جمله آن‌ها می‌توان به ابن‌سینا، بهمنیار، شیخ‌اشراق، خواجه‌طوسی، صدرالدین قونوی و ملاصدرا اشاره کرد. دسته سوم نیز منکران قاعده هستند که کثیری از متکلمان و اهل حدیث و عرفا و گاه برخی فلاسفه را در برمی‌گیرد که برخی از دلایل و انگیزه‌های آنان مورد بررسی اجمالی قرار خواهد گرفت.

الف. آرای موافقان

مشهورترین براهین اثبات این قاعده را در آثار شیخ‌الرئیس و شاگرد او بهمنیار (بهمنیار، ۱۳۷۵، ص ۵۳۱) می‌توان یافت:

معنای آن که علت به‌گونه‌ای باشد که از او "الف" واجب و صادر شود، غیر از معنایی است که علتی چنان باشد که از او "ب" واجب و صادر گردد. پس هرگاه از یک علت، دو چیز واجب و صادر گردد، از دو حیثیتی است که از نظر مفهوم و حقیقت، اختلاف دارند. نتیجه آن که هر چیزی که از او دو چیز باهم - که یکی به‌واسطهٔ دیگری نباشد - لازم آید، منقسم‌الحقیقه و مرکب است (ابن‌سینا، ۱۳۸۷، ص ۲۸۷).

صدرالمتألهین نیز با بیانی مشابه و با تمسّک به اصلِ سنتیت بین علت و معلول، برhan خود را در اثبات این قاعده، سامان داده و با قائل شدن به ملائمت و مناسبت بین علت و معلول آن را تبیین کرده است. اما نکته در اینجاست که او این ملائمت را همان مشابهت و مشابهت را نوعی از ممائالت و اتحاد در حقیقت می‌خواند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۷، ص ۲۳۶).

این بیان ملاصدرا به دلیل ماهوی بودن ملائمت و مشابهت طرح شده در آن، با اصالت وجود او ناسازگار است. علامه طباطبایی نیز این بیان صدرها را خالی از سنتی و ابهام نمی‌داند. زیرا مشابهت و ممائالت را در معنای اصطلاحی، همان اتحاد در کیف و اتحاد در ماهیت نوعی داشته و آن را در مورد خداوند و علل بسیط، ممنوع می‌شمارد و از سنتیت میان علت و معلول به «مناسبت ذاتی و ارتباط خاص وجود معلول به وجود علت» تعبیر می‌نماید (همان، پاورقی). علامه طباطبایی نیز با مبنا قرار دادن اصل سنتیت، این برhan را تقریر کرده است (طباطبایی، ۱۳۹۰، ص ۱۸۲-۱۸۳). هرچند علامه در نقد سخن صدرالمتألهین، دقت‌ورزی شایسته‌ای را نشان می‌دهد اما بیان ایشان نیز نور تازه‌ای بر این «ارتباط خاص و مناسبت ذاتی بین علت و معلول» نمی‌افکند و نحوه این ارتباط خاص را بیان نمی‌دارد و همچنان محتوای برhan ایشان با برhan صدرالمتألهین یکسان است.

ب. آرای مخالفان

مخالفان و منکران این قاعده اغلب متكلمان و عرفایی هستند که به دلایل مختلف، به انکار یا تضعیفِ ضرورت علی و معلولی و قاعدة الوحد دست‌زده‌اند و در این میان اشاعره برای تثبیت نظریهٔ جایگزین خود یعنی «عادت‌الله»، دلایل نقلی و عقلی خود را سامان داده‌اند (خادمی، ۱۳۷۸، ص ۷۲-۸۰) در این بین البته کسانی چون ابن‌رشد اندلسی که از فیلسوفان وفادار به مشرب

ارسطوی است و مشی کلامی ندارد نیز به صفتِ مخالفان این قاعده پیوسته است. در میان متاخران و معاصران نیز کسانی از تربیت‌یافتنگانِ مدرسه فلسفه اسلامی در تطبیق آن بر خداوند، راه انکار و اعتراض را رفته‌اند (برای نمونه ر.ک: جعفری، ۱۳۸۶، ص ۲۰۷-۲۰۹؛ مصباح‌یزدی، ۱۳۹۳، ص ۳۷۳-۲۷۴؛ فیاضی، ۱۳۹۳، ص ۱۰۴).^{۳۲۳}

به هرروی می‌توان این مخالفتها را با توجه به جنبه‌های مختلف، به اقسام گوناگونی تقسیم کرد. کسانی که با اصل قاعده یا یکی از مقدمات آن مخالفاند، یا کسانی که اصل قاعده را یک قضیه شرطیّه تلقی می‌کنند و می‌گویند اگر واحدی مِنْ جمیع‌الجهات یافت شد، آنگاه می‌توان گفت که معلول واحدی خواهد داشت و بدین ترتیب، آن‌ها مصدقای برای واحد مِنْ جمیع‌الجهات نمی‌یابند و برای خداوند در عین وحدت، اسماء و جهات و نسبی اثبات می‌کنند تا او را از شمول این قاعده خارج کنند (برای نمونه ر.ک: رازی، ۱۴۰۴، ص ۲۳۷).

ابتدا به کسانی می‌پردازیم که با اصل قاعده مخالفت ورزیده‌اند و سپس به کسانی خواهیم پرداخت که در تطبیق مصدقاق قاعده، موضعی متفاوت دارند. غزالی احتمالاً اولین کسی است که به‌طور جدی و تأثیرگذار در کتاب معروف خود، تهافت الفلاسفه، با این قاعده به مخالفت برخاست. او در ضمن مسئله سوم از بیست مسئله مطروحه در کتاب خود، مفصل‌باشد این قاعده پرداخته و آن را با قدرت مطلقه الهی در منافاتِ کامل می‌یابد و می‌افزاید فیلسوفان با قبول این قاعده، دیگر نمی‌توانند جهان را فعلی خداوند بدانند (غزالی، ۱۳۹۱، ص ۹۶). در بعضی از آثار کلامی مناقشه مهم دیگری نیز بیان گردیده است:

معلول اول، خود دارای کثرت است، حال اگر سبب صدور کثرت از ذات علت اولی، کثرت در ذات معلول اول مانند وجود و امکان، تعقل خود و تعقل مبدأ اول باشد، این کثرت اگر از علت اولی صادر شده باشد دو حالت بیشتر ندارد؛ یا معاً و همراه با معلول اول صادر شده است یا به صورت ترتیبی. در صورت اول سبب صدور کثرت از علت اولی، در ذات معلول اول نخواهد بود و از واحد، اکثر از واحد صادر خواهد شد؛ و در صورت دوم (صدور امکان به صورت ترتیبی) معلول اول دیگر معلول اول نخواهد بود و اگر این کثرت از علت اولی صادر نشده باشد، در این صورت بدون استناد به علت اولی، کثرت حاصل می‌شود که همگی این فرض محال اند (آشتیانی، ۱۳۹۳، ج ۳، ص ۵۴۷).

جالب این که خواجه‌نصیرالدین طوسی با آن که در آثار فلسفی خود - و البته بر اساس مشی خود که تنها، شارح کلمات ابن‌سینا و مشائیان است - از حریم این قاعده، دفاعی همه‌جانبه می‌کند، اما در آثار کلامی خود - که در مقام شارح ظاهر نشده است - به این اشکال، اشاره می‌کند و جوابی

برای آن ندارد و راه خلاص و برون شد از این تنگنای عقلی را از حکیمان بزرگ عصر خود - اثیرالدین ابهری و شمس الدین خسروشاهی - می‌پرسد؛ گرچه از پاسخ این حکیمان، اطلاعی در دست نیست (ابراهیمی‌دینانی، ۱۳۸۸، ص ۴۶۴).

در پاسخ به پرسش خواجه گفته‌اند، ترکیب و نقصان از لوازم ذاتی معلول اول است (همان، ص ۴۶۶). اما این پاسخ، لوازم خود را به همراه خواهد داشت و آن این‌که اگر خداوند فقط وجوداتِ معالی را افاضه می‌کند و این وجودات ذاتاً و به دلیل محدود بودن و دارا بودن حیثیتِ فقدان و وجودان، بالضروره و به جعل بسیط، مرکباند، پس می‌توان صدور تمامِ وجوداتِ محدود و ممکن دیگر را نیز - بلاواسطه - به او نسبت داد و همچنان خداوند را از شائبه کثرت دور نگاهدادشت. زیرا خداوند، تنها وجودِ ممکنات را افاضه می‌کند. نیز با اعتباری دانستن جهات کثرت در صادر اول، مشکل چگونگی پیدایش اولین کثرت، توسط واحدِ مِن جمیع‌الجهات، دوچندان خواهد شد.

صدرالمتألهین در جایی، این حیثیات و جهات را اعتباری می‌داند، اما در عین حال برای این حیثیاتِ اعتباری، جنبهٔ حقیقی ایجاد کثرت در موصوف را قائل می‌شود (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ۷، ص ۲۳۲). پرسش اینجاست که چگونه اموری اعتباری، موجبِ کثرتی حقیقی در خارج می‌شود؟ اما برخلاف گفتهٔ فوق، صдра در برخی نوشته‌هایش، اعتباری بودنِ این صفات در عقلِ اول را منافی صدورِ کثرت‌های بعدی می‌شمارد و موقعِ کثرتِ حقیقی و خارجی را به منشأی حقیقی و خارجی راجع می‌داند و می‌افزاید در صورت اعتباری دانستن این جهات، برای صدورِ موجوداتِ جسمانی نیازی به وساطتِ باقی عقول نیست و فرضِ اعتباراتِ کثیره در صادر اول برای صدورِ جسمانیات از عقل اول کافی است (صدرالمتألهین، ۱۴۲۰ق، ص ۱۷۵-۱۷۶). زیرا موقعِ هر اثر و فعلیتی در خارج، طبقِ اصل اصالت وجود، مستند و مبتنی بر وجود و صفات وجودی است. این نکته‌ای است که بر ابن‌رشد نیز پنهان نمانده است. ابن‌رشد در این مورد با بی‌مهری کامل با فلاسفهٔ مشائی پیش از خود برخورد کرده است و از فارابی و ابن‌سینا می‌پرسد:

کثرت در معلولِ اول از کجا پدید آمد؟... این قول شما که از واحد جز واحد صادر نمی‌شود، مناقضِ این قول شماست که آنچه از واحد صادر می‌گردد چیزی است که در آن کثرتی هست. زیرا لازم است که از واحد تنها واحد صادر گردد (ابن‌رشد، ۱۳۸۸، ص ۲۳۵).

درنهایت، به‌طور خلاصه تفسیر خود را بر مبنای گفته‌های ارسطو بیان می‌دارد و صدورِ واحد و کثیر، هر دو را از واحد، صحیح می‌انگارد (همان، ص ۲۳۸).

ملاصدرا در چگونگی صدور عقل اول و عدم رأهابیِ حیثیاتِ کثیره عقل اول به ذات واجب‌الوجود، بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و تعلقِ جعل به وجود، ماهیت را ظلّ وجود می‌داند.

بنابراین، برای ماهیت، نیازی به جعلِ دیگری نیست و با این بیان، از طرفی به قاعدة الواحد، خدشهای وارد نیامده و از طرف دیگر خداوند از شائیه کثرت مصنون مانده است و از بسیط‌الحقيقة، وجود واحدی پدید آمده که به دلیل محدود بودنش، ماهیت نیز از او انتزاع می‌شود و ماهیتش سرچشمۀ کثرات بعدی است.

اما همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، می‌توان در پاسخ ملاصدرا گفت اگر جعل وجود، کثرتی را بر واجب‌الوجود مترب نمی‌کند، پس می‌توان تمام وجودات را بلاواسطه منتب به او دانست. زیرا وجود، وجود است و هیچ‌گاه با عدم آمیخته نمی‌گردد تا درنتیجه از خداوند، مرکب و کثیر صادر شود. در پاسخ این پرسش، مدافعان قاعدة الواحد، پای قاعده‌ای دیگر را به میدان باز می‌کنند و آن قاعدة «امکان اشرف» است و می‌گویند بر مبنای این قاعده، اگر اخسّ و اضعی پدید آمد، قطعاً موجودی اشرف و اقوی قبل از او پدید آمده است و گرنه مناسبت بین مفیض و مفاض از بین رفته و گسست و شکافی در سلسله موجودات پدید خواهد آمد (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۷، ص ۲۷۲). شرایط اجرای این قاعده را این‌گونه بیان کرده‌اند (همان، ص ۲۴۷-۲۴۸):

۱. اتحاد موجود اشرف و موجود اخس در ماهیت؛ ۲. جاری بودن قاعده تنها در مبدعات و مجردات. صدرالمتألهین توضیح می‌دهد که بنا بر نظریه تشکیک در وجود، تفاوت میان افراد وجود در کمال و نقص است و لازم نیست ممکن اخس و ممکن اشرف، دارای ماهیت نوعیه واحد باشند و اتحاد در وجود در این‌جا کافی است (همان). اما اشکال مهمی را نیز متوجه قاعده کرده و سعی در رفع آن دارد و آن این‌که بین هر دو موجود اشرف و اخس در سلسله علی و معلولی، افراد بی‌شماری وجود دارند و نیز بین نورالانوار و صادر اول نیز افراد بی‌نهایتی واقع می‌شوند. بدین معنا که بین مرتبۀ بالاتر و پایین‌تر مراتب و آحاد بی‌شماری قابل‌تصور است که اگر مرتبه‌ای از آن‌ها محقق نشود، مراتب پایین‌تر از آن محقق نخواهند شد. پاسخی که صдра به این اشکال که خود مطرح کرده - و می‌گوید سالیانی با آن مشغول بوده و از بزرگان عصر خود نیز پاسخ طلبیده اما کسی را بر حل آن توانایی نبوده است- قانع‌کننده نیست و دربردارنده چیزی است که ارتباطی با حل این مشکل ندارد (همان، ص ۲۵۴-۲۵۷؛ صدرالمتألهین، ۱۳۸۹، مقدمه ص ۴۰-۴۲).

۵. گزارش اجمالی آراء در باب مصدق قاعدة الواحد

ابن‌عربی در مواضع مختلف با بیان‌های مختلف بر این قاعده تاخته است. او حتی قول به علت‌بودن خداوند و گنجاندن او در قالبِ تنگِ علیت و ضرورت‌های علی-معلولی را سقیم و احکام خداوند در باب بندگانش را غیر معمل می‌شمارد (ابن‌عربی، بی‌تا، ج ۴، ص ۳۷۳) و در جایی دیگر می‌گوید:

خداوند، چیزی را به وسیله چیزی خلق نمی‌کند، بلکه چیزی را نزد چیزی می‌آفریند و خلقتش معلّل نیست (همان، ج ۳، ص ۳۵۵). نیز این قاعده را اصلی فاسد می‌نامد و اعتقاد به آن را نافی علم تفصیلی خداوند به عالم می‌شمارد (همان، ص ۵۳۶) و در رد آن به مثالی تمسک می‌جوید که فخررازی نیز آن را به کار برد است و آن تمثیل نقطه مرکز دایره و شعاع‌های خارج شده از آن است که با این‌که شعاع‌های خارج شده از نقطه، متکشند اما نقطه همچنان واحد است (همان، ج ۱، ص ۲۶۰). در دو موضع از فتوحات هم که این اصل را به صورت اجمالی می‌پذیرد و آن را عقلاً صحیح می‌داند، یا خداوند را از شمول این قاعده خارج می‌کند (همان، ج ۲، ص ۳۱) یا معنا و مفاد قاعده را به گونه‌ای غیر از آنچه فیلسوفان پیش از او بیان کرده بودند، صورت‌بندی می‌کند. بدین صورت که فقط یک‌چیز از حق تعالی صادره شده و آن «وجود مفاض» است و سبب کثرت، زمان است و اگر انسان از زندان زمان و مکان برهد، تنها یک موجود می‌بیند (همان، ص ۴۳۴).

نیز متكلمان و فقهاء و عرفای بسیار دیگری از جمله غزالی، ابن‌تیمیه، سیف‌الدین آمدی، علامه حلی، محمدباقر مجلسی، عبدالرحمن بن احمد ایجی، آیت‌الله خوبی و علامه محمدتقی جعفری با تطبیق این قاعده بر خداوند ابراز مخالفت کرده‌اند. بزرگان یادشده در اکثر موارد، این قاعده را در فاعل‌های موجّب و غیر مختار، جاری دانسته و خداوند را که دارای اراده و اختیار مطلق است، از دایرة شمول این قاعده خارج دانسته‌اند و گاه برای تأیید سخن خود، نفس انسان را مثال زده‌اند که در عین وحدت و بساطت، توانایی انجام افعالِ کثیر را دارد (برای نمونه ر.ک: میری، ۱۳۹۰، ص ۲۳-۲۸).

علامه حلی علاوه بر این که قاعده الوحد در فاعل مختار نمی‌پذیرد و صدور معلومات متعدد را از علت واحد حائز می‌شمارد، جریان این قاعده را حتی در فاعل موجّب نیز رد کرده است (علامه حلی، ج ۱۴۱۳، ص ۱۱۶). سپس نکته در خور توجهی را می‌افزاید بدین بیان که اگر صدور کثیر از واحد جائز نباشد پس در عالم نباید بیش از یک سلسله موجود باشد و لازم می‌آید هر دو موجودی که فرض شود یکی علت و دیگری معلول او باشد -خواه علت قریب خواه بعيد- در صورتی که این‌گونه نیست و تعدد جهات را در معلول اول، اعتباری دانسته و ادلۀ فیلسوفان در چگونگی وقوعِ کثیر از واحد را در غایت سقوط می‌پنداشد (همان). همچنین قدرت خداوند را به جمیع مقدورات، متعلق می‌داند. زیرا از طرفی مانند فلاسفه، علت احتیاج به واجب را امکان می‌داند و از طرف دیگر، نسبت ذات خداوند به جمیع ممکنات را یکسان می‌شمارد (علامه حلی، ۱۳۸۶، ص ۴۸-۵۰).

جالب آن که طرفدارانِ قاعدة الوارد، خواجه طوسی را نیز طرفدارِ سرخستِ این قاعده برشمرده و گاهی به برخی از تصريحات او در باب غیرمعقول بودن نظریه عقول و واسطه بودنِ آن‌ها اشاره‌ای نمی‌کنند. او در آخرین اثر خود، تجرید/لاعتقاد، بعد از آن که بر امتناع وجودِ عقول دلیلی نمی‌یابد، پا را فراتر نهاده و ادله وجودِ عقل را ضعیف می‌شمارد. از جمله دلایلی که آن را در اثباتِ عقول، ضعیف می‌شمرد قاعدة الوارد است (علامه حلی، ۱۳۸۹، ص ۲۱۹). علامه ابوالحسن شعرانی، در بیانِ این نظرِ خواجه می‌گوید: «خواجه در این کتاب هیچ تأیید و تقویت از رأی فلاسفه درباره صدور عقل نکرده است و بلکه ادله وجودِ عقل مصطلح فلاسفه را ناقص شمرده است» (همان، ص ۱۲۲). درنهایت، پس از ضعیف دانستن قول به عقول، در الهیاتِ تجرید/لاعتقاد، بر غیرمعقول بودنِ واسطه میان واجب و ممکن، تصريح می‌نماید که: الواسطة غیرمعقوله (همان، ص ۳۶۹؛ خواجه‌بی، ۱۳۸۱، ص ۲۸۱). نیز در نقد خود بر تبیین ابن‌سینا از علم الهی، این تبیین را ناقضی خلقِ بی‌واسطه خداوند می‌داند (خواجه‌طوسی، ۱۳۹۱، ص ۹۱۳).

۶. اهم نقدهای واردۀ بر مبانی قاعدة الوارد

پس از بررسی اجمالی آراء موافقین و مخالفین در باب صدق قاعده، اینک نقدهایی را نیز که به مبانی قاعده وارد آمده، برخواهیم شمرد. در اینجا به دو مبنای اصلی این قاعده یعنی سنتیت و وحدت بازمی‌گردیم و بهصورت دقیق‌تری آراء متفاوت در این باب را مرور می‌نماییم. زیرا بررسی نظرات متفاوت در باب این دو مبنای منجر به تفاوت دیدگاه در تطبیق مصدق قاعدة الوارد خواهد شد.

سنخت

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد سنخت، بنیان قاعدة الوارد و از شروط و دلایل مهم اثبات آن و چه‌بسا تنها دلیلِ آن است. سنخت در این‌جا، سنختی علتِ هستی‌بخش با معلولِ خود وجودی است (مصطفاً‌بیزدی، ۱۳۹۳، ص ۲۷۲).

با این توضیح، باید گفت در این صورت هرچقدر علت، بسیط‌تر باشد، واجد کمالاتِ بیش‌تری خواهد بود و دامنه معلوماتِ او به‌همان اندازه بیش‌تر و بالعکس، هرچقدر موجودی از بساطتِ کم‌تری برخوردار باشد، کمالات و بالتبع دامنه معلوماتِ او محدود‌تر می‌شود تا بدان جا که اگر فقط یک نوع از کمال را دارا باشد، آنگاه فقط یک معلول خواهند داشت. بنابراین، ذات واجب تعالی و عقول طولی به دلیل دارا بودنِ کمالات کثیره -البته به نعتِ جمعیت و وحدت- از شمول

قاعدۀ الواحد خارج می‌شوند (همان، ص ۲۷۳-۲۷۴). زیرا ذاتِ واجب تعالی، اولاً: کمالات تمامی موجودات را به نحو جمعی و اتم داراست. ثانیاً: مانعی نیز بر سر راهِ فاعلیت او نیست. ثالثاً: چون جعل به وجود تعلق می‌گیرد، وجودِ هر موجود را به او افاضه می‌کند و ماهیت که کثرت از او برمی‌خیزد، از همین وجودِ واحد بسیط انتزاع می‌شود.

وحدت و بساطت

در این باره نیز باید گفت ذاتِ واجب تعالی وحدت حقیقی همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد. اما موجود بودن معانی و حقایقِ کثیره به وجودِ واحد، قادر در وحدتِ واحد نیست. به بیان ساده‌تر، با این که معانی و کمالاتِ بی‌شماری در ذاتِ واحد تعالی، موجود است اما همه‌این حقایق و معانی و کمالات، دارای یک مصدق‌اند و به یک وجود، موجودند. این از مسائلی است که این‌سینا را نیز به تناقض‌گویی و قائل شدن به اتحاد مصدقی و مفهومی ذات و صفات الهی وادار کرده است! (ذبیحی، ۱۳۸۹، ص ۳۹۳؛ این‌سینا، ۱۳۶۳، ص ۲۱؛ نیز نک. به: صدرالمتألهین، ۱۹۸۱م، ج ۶، ص ۱۴۵).

اما در حکمت متعالیه پذیرشِ تحققِ معانی مختلف‌الماهیه به وجودِ واحد بسیط، امری بدیهی و از پایه‌های بحث اصالت وجود است، بدون این که این مصدقی واحد هیچ نوع تکثیری بپذیرد (فیاضی، ۱۳۸۴، ص ۲۸۵). برخی از شارحان‌نهایه‌الحكمة، بر این نکته تأکید کرده‌اند که مساوی قرار دادن وحدت و بساطت با عدم وجودِ جهاتِ کثیره در ذاتِ واجب تعالی، مغالطه است و به حکم «بسیط‌الحقيقة کل الأشياء» ذاتِ واجب تعالی در عین وحدتِ حقّة‌الحقيقة، مشتمل بر جمیع جهاتِ وجودیّه اشیاء است و کمالات همه را داراست (طباطبایی، ۱۳۹۱، ص ۶۴۰). در غیر این صورت -یعنی در صورتی که از بساطتِ ذات به عدم وجودِ جهات و معانی مختلف بررسیم- این سؤال مقدّر و سترگ در برابر ما خودنامایی خواهد کرد که چگونه از ذاتی که هیچ نوع کثرتی در آن راه ندارد و از تمامی جهات، بسیط است، معانی متعدد انتزاع می‌شود؟ (ذبیحی، ۱۳۸۹، ص ۳۹۷). این همان معناست که برخی از بزرگان فلسفه و کلام را واداشته تا بگویند قاعدۀ الواحد یک قاعدة شرطیه است که در خارج برای آن مصدق حقیقی وجود ندارد.

سرّ این که انتزاعِ مفاهیم و جهاتِ متعدد از مصدق واحد، آسیبی به وحدت و بساطت آن نمی‌زند، توجه به این نکته است که این مفاهیم، از معقولات ثانیه فلسفی‌اند. وحدت، بساطت، علیت، وجوب، امکان، فعلیت و ... همه از معقولات ثانیه فلسفی هستند که -برخلافِ معقولاتِ اولی- انتزاع‌شان از یک ذات واحد و بسیط، موجب تکثر در آن ذات نمی‌شود. چراکه ما بازای خارجی

ندارند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱م، ج ۱، ص ۱۳۹؛ مصباح‌یزدی، ۱۳۹۳، ص ۶۶). پذیرش این مبنا که معانی مختلف می‌توانند به وجود واحده، موجود شوند ما را بدين مطلب سوق می‌دهد که می‌توان صفات و جهات متعددی از ذات واحد و بسيط باري تعالی انتزاع کرد بی آن که بر دامن کبریائی‌اش گرد تکثّر و تعدد بنشیند. اين نگاه، لوازم دیگری نيز به همراه دارد و آن، اين است که فرض جهات متعدد از قبيل امكان بالذات و وجوب بالغير- در عقل اول و سپس منشأ قرار دادن آن‌ها برای کثرت‌های بعدی، ناموجه است. زیرا اين مفاهيم از معقولات ثانية فلسفی‌اند و اعتبار و انتزاع عقل‌اند و عینیت و مؤثريت در خارج نحوه داشت. بنابراین، همچنان هواداران قاعدة الواحد باید بيان کنند، ذات واحد بسيط من جمیع الجهات، چگونه موجب و منشأ کثرت می‌شود؟

۷. عدم موافقت برخی آرای سهوردي و صدرالمتألهين با قاعدة الواحد

الف. سهوردي

پيش‌تر اشاره کردیم که سهوردي با نپذيرفت‌تعداد محدود عقول در نظام مشائي و تأسیس نظام صدور خویش، به تعداد بی‌شماری از عقول طولی و عرضی رسید. او تبيين اين همه عجایب در عالم محسوس و جسماني را با عقول ده‌گانه، ممکن نمي‌داند و قائل است که عالم برازخ و مثال، بسى شگفت‌تر و محکم‌تر و سامانمند است. سپس با جائز دانستن صدور بسيط از مرکب و صدور يك معلول واحد از مجموع اشياء مختلف (سهوردي، ۱۳۸۸، ص ۱۶۵)، انوار سانحه را محصول اشرافات انوار عالي می‌داند. انوار سانحه همان انوار يا عقول عرضی هستند که در اثر قابلیت خود و نيز عدم حجاب بين انوار، استحقاق خود را از انوار قاهره دریافت کرده و هر يك می‌توانند مستقیماً در اثر اشراف نوري انوار بالاتر به وجود آيند و نيز هر يك از انوار طولی، بي‌واسطه از نور‌الانوار، نور و فيض دریافت می‌کنند (همان، ص ۱۴۰).

جالب است که باين همه جهات كثیره و تعدد اشرافات و مشاهدات، همچنان سهوردي به بسيط‌بودن اين انوار از هرجهت تأکيد دارد (همان، ص ۱۶۷) و گرچه انوار قاهره را از جهت تمامت و قرب، متناهی می‌داند اما آن‌ها را از جهت شدت، نامتناهی و دارای آثار بي‌شمار می‌انگارد (همان، ص ۱۶۸). او خود به اين نکته متفطن است و در توجيه اين جهات متعدد و دریافت بلاواسطه اشرافات نور‌الانوار و انوار عالي توسيط انوار سافل، عدم حجاب بين انوار و قابلیت و عشق انوار سافل برای دریافت اين انوار را دليل می‌آورد و صدور اشياء متعدد و مختلف‌الحقائق را از واحد بسيط جائز می‌شمارد بدون آن که بساطت آن خدشهدار شود (همان، ص ۱۳۴؛ شهرزوري، ۱۳۸۰، ص ۳۴۶-۳۴۷).

صدرالمتألهین گرچه این سازوکار مناسب را می‌ستاید و آن را «حسنه‌ای محکم» می‌خواند، اما چندین اشکال را بر این نظر سهروردی وارد می‌کند (شیرازی قطب‌الدین، ۱۳۹۱، ص ۱۴۶). حاصل سخن این‌که هرچند سهروردی در مقام یک فیلسوف، قاعدة الوحد را می‌پذیرد (سهروردی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۶)، اما در پیریزی اشراقی-نوری نظریه صدور خود، عملأً این قاعده را از روح خود تهی کرده و کالبدی بی‌جان از آن باقی می‌گذارد و به اشراق و مشاهده و فیض‌بخشی و فیض‌پذیری بی‌واسطه بین نورالانوار و دیگر انوار مجرد به انوار پایین‌تر حکم می‌کند.

ب. صدرالمتألهین

اما سخن گفتن از صدرای شیرازی به‌غایت دشوارتر است. زیرا ارائه تفسیر واحد از برخی نظرات او گاه دور از دسترس می‌نماید. این دشواری در نحوه ترتیب و نگارش مطالب و تجدیدنظرهای متعدد صدرالمتألهین در مواضع مختلف آثارش، نهفته است. با این‌همه، برخی نکته‌ها در باب قاعدة الوحد از دیدگاه او وجود دارد که به بیان مختصر آن می‌پردازیم.

نکته اول آن‌که صدرالمتألهین، مصدق این قاعده را فقط واحد حقیقی می‌داند که از هرجهت واحد باشد و تعمیم قاعده را به موارد دیگر نادرست می‌شمارد (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۸، ص ۶۰-۶۱). مشائیان قائل‌اند نفس به دلیل وحدت، تنها یک کار از او صادر می‌شود و آن‌هم تدبیر است و برای این‌که افعال و اعمال متکثر انسان را توجیه کنند قائل به تعدد قوا شده و به هر قوّه، نوع خاصی از فعل را نسبت می‌دهند (ابن‌سینا، ۱۴۰۴ق، ص ۲۹).

از دیدگاه کسی چون سبزواری، بعد از حق تعالی و مفارقاتِ محضه، نفس بسیط‌الحقیقه است و هر بسیط‌الحقیقه‌ای جامع وجودات و کمالات مادون خود است (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۳، ص ۳۰۸). همین تطبیق نفس انسان با ذات‌باری است که باعث می‌شود در باب خداوند نیز همین بیان به کار گرفته شود که او که بسیط‌ترین وجود است، دارای همه کمالات وجودی است و نه تنها در بسیطِ محض، مفاهیم متعدد، بلکه معانی متعدد نیز به وجود واحد موجودند و این به دلیل بساطتِ شدید اوست و هرچه بساطت کم‌تر باشد، مفاهیم کم‌تری از آن قابل انتزاع است. معانی البته غیر از مفاهیم‌اند. زیرا مفهوم در ذهن است و معنا، حقیقتی است که مفهوم از آن حکایت دارد و لفظ برای آن وضع شده است (فیاضی، ۱۳۹۳، ص ۹۲).

ملاصدرا برخلاف ابن‌سینا بر آن است که مفاهیم مختلف می‌توانند مصدق واحد داشته باشند، بلکه امکان ندارد موجودی بیایید که تنها مصدق یک مفهوم باشد. زیرا با تحلیلی ساده روشن می‌شود که هر شیئی به سبب موجودبودن، مصدق مفهوم «موجود» است و به لحظه‌ای دیگر

نیز مصدق عناوینی دیگر مانند غنی یا فقیر، ثابت یا سیال، علت یا معلول و باید توجه داشت که حکایتِ یک مفهوم از واقع‌اش، ذاتی است نه قراردادی (همان). لایزم من ذلک تركیب النفس من تلك الأمور الخارجیة و لا من صورها أيضا بل كلما صارت النفس أكمل صارت أكثر جمعا للأشياء وأشد بساطة؛ إذ البسيط الحقيقي كل الأشياء (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱م، ج ۸، ص ۲۵۳).

صدرًا معتقد است هرچقدر، موجودی بسیطتر و کامل‌تر باشد، مبدئیت او برای آثار و افعال مختلف، بیش‌تر خواهد بود:

كلما كان الوجود أكمل وأقوى كان مصداقاً لمعان و نعوت كمالية أكثر و مبدأ لآثار و أفاعيل أكثر؛ بل كلما كان أكمل وأشرف كان مع أكثرية صفاته و نعوته أشد بساطة و فردانية و كلما كان أنقص و أضعف كان أقل نعوتاً وأوصافاً (همان، ص ۱۴۸).

و نیز هیچ مانع و شرطی نمی‌تواند در ایجاد او واسطه شود. بهویژه در جواهر روحانی و عقول مجرده که دارای حجاب ماده و قوه نیستند، علیت و ایجاد و تأثیر واجب تعالی، متوقف و مشروط به چیزی نیست (صدرالمتألهین، ۱۳۸۶، ص ۵۳۹). ملاصدرا این معنا را به بیان‌های مختلف و متعدد ابراز داشته است و چنان‌که پیش‌تر گفتیم آن را از اسرار الهی و یکی از دستاوردهای سترگ خود برمی‌شمرد (همو، ۱۴۲۰ق، ص ۳۶۰). علامه طباطبایی نیز این دستاورد صдра را بی‌سابقه می‌داند (همو، ۱۹۸۱م، ج ۳، ص ۱۹۸).

۸. نتیجه‌گیری

حقیقت آن است که قاعدة الوحد -به عنوان یک قاعدة فلسفی- ساختار شرطی دارد و بر اساس آن اگر چیزی واحد حقیقی باشد، از آن جز واحد حاصل نمی‌آید و به کار بردن آن در هر موضع، منوط به احراز وحدت حقیقی عاری از هرگونه جهت کثرت است؛ بنابراین استفاده‌های رایج از آن در اثبات مسائل طبیعی، الهیاتی و منطقی کاربرد نابجا از قاعدة تلقی می‌گردد (فرامرزقرامکی، ۱۳۸۲، ص ۲۳).

با بازتعریف ساخته بر مبنای اصطالت وجود، از صلابتی که قاعدة الوحد در مکتب مشا برخوردار بود، کاسته شده و دیگر قادر به اثبات ادعای خود نخواهد بود. این ناتوانی و پیچیدگی در اثبات مدعای قاعدة، باعث گردیده است تا بسیاری به تبعیت از محی‌الدین و شاگردانش، صادر اول را کل عالم دانسته و نام «وجود منبسط» بر آن بگذارند. وجود منبسط، نفس الرّحمن یا فیض عام، یک حقیقت بسیط دارای مظاهر متعدد است که همه عوالم از دنیا و بزرخ و آخرت را شامل شده

و تکریر موجودات در آن تکریر ظاهر و مظهر است. این امرِ واحدِ الهی، وحدت حقیقی دارد و ذهن، مراتب مختلف آن را منفک از یکدیگر لحاظ کرده، مقطعی از آن را طبیعت، مقطعی دیگر را برزخ و بخشی دیگر را قیامت می‌نامد (برای نمونه رک: ابن‌عربی، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۳۴؛ قنوی، ۱۳۷۱، ص ۷۴؛ جوادی‌آملی، ۱۳۸۹، ص ۴۳۰).

به‌هرروی این قاعده به همان بداهتی که برخی می‌پندارند نبوده و نیست و لازم است بدون تخفیف و تحریر مخالفان و بی‌آن که خیل ابیوه منتقدان این قاعده را -که شامل سیاری از عرف، فیلسوفان و متكلمان مسلمان قدیم و جدید می‌گردد- «جاهلان مغورو» بخوانیم (رک: آشتیانی، ۱۳۷۶، ص ۱۲۲)، در ادلۀ این قاعده و قواعد و نظریه‌های دیگر فلسفه اسلامی، آزادانه بازنده‌یشی کنیم تا بازار فلسفه‌ورزی و نقد و نقادی همچنان گرم و پررونق بماند.

منابع و مأخذ

- [۱] آشتیانی، سید جلال الدین (۱۳۸۷)، نقدی بر تهافت الفلاسفه غزالی، قم، بوستان کتاب
- [۲] ———— (۱۳۹۳)، منتخباتی از آثار حکماء الهی ایران، ۴ جلد، قم، بوستان کتاب
- [۳] ———— (۱۳۷۵)، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم
- [۴] ———— (۱۳۷۶)، مقدمه ایشان بر کتاب مصباح الهدایة الى الخلافة و والولایة امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
- [۵] ابراهیمی دینانی، غلامحسین (۱۳۸۸)، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، ۲ ج، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- [۶] ابن‌رشد (۱۳۸۴)، تهافت التهافت، ترجمه‌ی علی‌اصغر حلبي، تهران، انتشارات جامی
- [۷] ———— (۱۹۹۴م). رساله ما بعد الطبیعة، تصحیح و تعلیق از دکتر رفیق العجم و جیرار جهامی، بیروت: دارالفکر
- [۸] ابن‌سینا (۱۳۹۱)، الہیات من کتاب الشفاء، تحقیق حسن حسن‌زاده‌آملی، قم، بوستان کتاب
- [۹] ———— (۱۳۸۷)، الإشارات و التنبيهات، تحقیق مجتبی زارعی، قم، بوستان کتاب
- [۱۰] ———— (۱۴۰۴ق)، الشفاء(الطبیعیات)، کتاب النفس، جلد دوم، تحقیق سعید زاید و...، قم، مکتبه آیة‌الله المرعشی
- [۱۱] ———— (۱۳۶۳)، المبدأ و المعاد، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، موسسه مطالعات اسلامی
- [۱۲] ابن‌عربی، محی‌الدین(بی‌تا)، الفتوحات المکیّه، ۴ ج، بیروت، دارالصادر

- [۱۳] اکبریان، رضا، مرزبانی، حجت‌الله(۱۳۹۱)، «تحلیل و نقد دیدگاه ملاصدرا درباره سنخیت علت و معلول»، آموزه‌های فلسفه اسلامی، ۱۰، ص ۵۴-۲۱
- [۱۴] افلوطین(۱۴۱۳ق)، *ثولوچیا*، تحقیق عبدالرحمن بدوفی، قم، انتشارات بیدار
- [۱۵] بهمنیار بن مرزبان(۱۳۷۵)، *التحصیل*، تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری، تهران، دانشگاه تهران
- [۱۶] جعفری، محمدتقی(۱۳۸۶)، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، جلد ۲۶، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
- [۱۷] جوادی‌آملی، عبدالله(۱۳۸۹)، رحیق مختار، شرح حکمت متعالیه، جلد ۸، قم، مرکز نشر إسراء
- [۱۸] حاجیان، مهدی(۱۳۸۷)، «مبانی قاعده واحد و اصل سنخیت»، نقد و نظر، ۴۱ و ۴۲، ص ۲۶۲-۲۷۷
- [۱۹] حسن‌زاده‌آملی، حسن (۱۳۸۹)، دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن‌سینا، نمط پنجم، قم، آیت اشرف
- [۲۰] خادمی، عین‌الله (۱۳۷۸)، «ضرورت علی از دیدگاه اشعاره و ابن‌رشد»، خردناهه صدر، ۱۶، ص ۳۴-۴۲
- [۲۱] ——— (۱۳۷۸)، «تبیین نظریه اشعاره درباره عادت‌الله»، خردناهه صدر، ۱۶، ص ۷۲-۸۰
- [۲۲] ——— (۱۳۸۶)، «چگونگی پیدایش کثیر از واحد (نظام فیض) از دیدگاه فارابی»، اندیشه نوین دینی، ۱۰، ص ۷۳-۱۰۰
- [۲۳] ——— (۱۳۹۰)، نظام فیض از دیدگاه فیلسوفان مسلمان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ۱۳۹۰
- [۲۴] خواجه‌جویی، ملا اسماعیل (۱۳۸۱)، رساله ابطال الزمان الموهوم در: سبع رسائل، تصحیح سیداحمد تویسرکانی، تهران، میراث مکتوب
- [۲۵] خواجه‌طوسی، نصیرالدین (۱۳۹۱)، شرح الإشارات و التنبيهات، تحقیق حسن حسن‌زاده‌آملی، جلد سوم، قم، بوستان کتاب
- [۲۶] ذبیحی، محمد (۱۳۸۹)، فلسفه مشاء، تهران، دانشگاه تهران
- [۲۷] رازی، فخرالدین (۱۴۰۴)، شرح الإشارات ز(شرحی الإشارات)، ۲ج، جلد اول، قم، مکتبه آیه‌الله مرعشی

- [۲۸] سهروردی، شهابالدین(۱۳۸۸)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح هانری کربن، جلد دوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- [۲۹] شهرزوری، محمد(۱۳۸۰)، شرح حکمة الاشراق، تصحیح و تحقیق حسین ضیائی تربتی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- [۳۰] شیرازی، قطب الدین(۱۳۹۱)، شرح حکمة الاشراق، بهانضمام تعلیقات صدرالمتألهین، جلد دوم، تصحیح سید محمد موسوی، تهران، حکمت
- [۳۱] صدرالمتألهین، محمد(۱۹۸۱م)، حکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة، ۹ج، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ سوم
- [۳۲] ———— (۱۳۸۶)، مفاتیح الغیب، تصحیح، تعلیق و مقدمه نجفقلی حبیبی، ۲ج، تهران، بنیاد حکمت صدرا
- [۳۳] ———— (۱۴۲۰ق)، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، تهران، انتشارات حکمت
- [۳۴] ———— (۱۳۸۹)، مجموعه رسائل فلسفی، جلد دوم، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا
- [۳۵] طباطبایی، سید محمد حسین (۱۳۹۰)، نهایة الحکمة، تصحیح غلام رضا فیاضی، قم، موسسه امام خمینی(ره)
- [۳۶] ———— (۱۳۹۱)، نهایة الحکمة، جلد سوم، تصحیح و تعلیق غلام رضا فیاضی، قم، موسسه امام خمینی(ره)
- [۳۷] عشاقي اصفهاني، حسين(۱۳۸۵)، «استواری قاعده الواحد و پایه‌های نظری آن»، نقد و نظر، ۴۲و۴۱، ص ۲۵۵-۲۶۱
- [۳۸] علامه حلی، جمال الدین(۱۳۸۶)، الباب الحادی عشر، ترجمه و شرح محسن غرویان، قم، انتشارات دارالعلم
- [۳۹] ———— (۱۴۱۳ق)، کشف المراد فی شرح تحرید الاعتقاد، تصحیح و تعلیق حسن حسن زاده آملی، قم، مؤسسه النشر الإسلامي
- [۴۰] ———— (۱۳۸۹)، کشف المراد، ترجمه و شرح علامه ابوالحسن شعرانی، تهران، هرمس
- [۴۱] غزالی، ابوحامد محمد(۱۳۹۱)، تهافت الفلاسفه، ترجمه حسن فتحی، تهران، انتشارات حکمت
- [۴۲] غفاری، حسین(۱۳۸۷)، «قاعده الواحد»، فلسفه، ۸، ص ۳۱-۵۸

- [۴۳] فارابی، ابونصر(۱۳۸۷). رسائل فارابی، مترجم سعید رحیمیان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
- [۴۴] فرامرز قراملکی، احمد(۱۳۸۲)، «نقش روش‌شناختی قاعدة الواحد»، خردناهه صدر، ۳۳، ص ۲۰-۲۳
- [۴۵] فیاضی، غلامرضا (۱۳۸۴)، «عینیت وجود و ماهیت»، کتاب نقد، مصاحبه‌گر محمدصفر جبرئیلی، ۳۵، ص ۲۷۳-۳۰۶
- [۴۶] ——— (۱۳۹۳)، علم‌النفس فلسفی، تحقیق و تدوین محمدتقی یوسفی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
- [۴۷] قونوی، صدرالدین(۱۳۷۱)، النصوص، تصحیح و تحقیق سید جلال الدین آشتیانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی
- [۴۸] مصباح یزدی، محمدتقی(۱۳۹۳)، تعلیق‌هه علی نهایه الحکمة، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
- [۴۹] ——— (۱۳۷۸)، آموزش فلسفه، جلد دوم، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی
- [۵۰] میرداماد، میرمحمدباقر(۱۳۶۷)، القبسات، به اهتمام مهدی محقق و دیگران، تهران، دانشگاه تهران
- [۵۱] میری، سیدمحسن(۱۳۹۰)، «رویکرد تاریخی انتقادی به انکار قاعدة الواحد»، تاریخ فلسفه، ۷، ص ۹-۳۶
- [۵۲] یشربی، سیدیحیی(۱۳۸۴)، «نقدی بر قاعدة الواحد و اصل سنخیت»، نقد و نظر، ۳۷ و ۳۸، ص ۲۵۱-۲۶۳
- [۵۳] ——— (۱۳۸۸)، تاریخ تحلیلی-انتقادی فلسفه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی