

بررسی مسئله نیستانگاری شر در رهیافت فلسفی با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا

قربانعلی کریمزاده قراملکی*

استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز

(تاریخ دریافت: ۹۶/۵/۱۵، تاریخ پذیرش: ۹۶/۹/۲۷)

چکیده

مسئله شر یکی از مسائل بنیادی در نظام‌های الهیات بهویژه در فلسفه اسلامی بهشمار می‌آید. معضل شر گاهی قرینه‌ای بر رد خدا و گاهی به عنوان امری ناسازگار با برخی از اوصاف خدا مانند؛ عدل، خیرخواهی و قدرت مطلق مطرح شده است. بسیاری از فلاسفه و متکلمان تلاش کردند برای ابعاد گوناگون مسئله شر، راه حل پیدا کنند. یکی از راه حل‌های بسیار معروف، تحلیل هستی‌شناسانه از شرور است. در این تحلیل شر به امر عدمی اعم از عدم ذات یا عدم کمال ذات تحويل می‌شود (نظریه نیستانگاری شر). این دیدگاه در بین اندیشمندان، موافقان و مخالفانی دارد. صدرالمتألهین در برخورد با این مسئله دو نوع موضع گیری متفاوت داشت. در آثار فلسفی متقدم بهویژه در کتاب اسفار از نظریه نیستانگاری شر دفاع و آن را برهانی دانسته و در تحلیل و پاسخ به برخی از مسائل فلسفی و کلامی، از جمله ارتباط مسئله شر با صفات الهی، نظام احسن، قضا و قدر و شر ادراکی از آن سود جسته است. اما از برخی عبارت‌های کتاب شرح اصول کافی که جزو آثار متأخر ملاصدرا محسوب می‌شود، چنین بر می‌آید که از نظریه خویش عدول کرده است. توصیف و نقد و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان این نظریه و بهویژه تبیین مواضع دوگانه ملاصدرا از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش است.

واژگان کلیدی

بالذات، بالعرض، خیر، شر، عرفی، فلسفی، نیستانگاری.

* Email: g.karimzadeh@tabrizu.ac.ir

۱. طرح مسئله

مسئله شر یکی از مسائل مهم فلسفی و کلامی در همه نظام‌های الهیات، به‌ویژه در فلسفه اسلامی و بالاخص یکی از مسائل بحث‌برانگیز در کلام جدید و فلسفه دین در سده‌های اخیر محسوب می‌شود. معضل شر گاهی قرینه‌ای بر رد خدا و گاهی به عنوان امری ناسازگار با برخی از اوصاف خدا مانند؛ عدل، خیرخواهی و قدرت مطلق مطرح شده است. بسیاری از فلاسفه و متكلمان تلاش کرده‌اند تا برای ابعاد گوناگون مسئله شر، راه حل پیدا کنند. یکی از راه‌حل‌های بسیار معروف، تحلیل هستی‌شناسانه از شرور است. در این تحلیل همه شرور به امر عدمی اعم از عدم ذات یا عدم کمال ذات تحلیل می‌شود. صدرالمتألهین از جمله فیلسوفان اسلامی است که با رویکرد فلسفی و عقلی و با انگیزه‌های دینی، همت خود را صرف می‌کند که مسئله شر را با توحید واجب تعالی و صفات کمالی او همچون علم، حکمت، عنایت و خیریت الهی و غیره سازگار نشان دهد. او در مواجهه با این مسئله از دیدگاه عدم‌انگاری شر دفاع کرده و آن را برهانی دانسته است. وی در حل و فصل برخی از مسائل فلسفی و کلامی، از این نظریه سود می‌برد. این پژوهش به نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان این نظریه با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا اختصاص دارد. از آنجا که جهت‌گیری پژوهش، تبیین دیدگاه عدم‌انگاری شر در رهیافت فلسفی با تکیه بر آراء و اندیشه‌های ملاصدراست، به صورت موردپژوهانه، موضع دوگانه ملاصدرا نیز تبیین و توصیف شده‌اند.

۲. ضرورت تحقیق با عطف توجه به پیشینه آن

بی‌تردید، آدمی از دیرباز در مواجهه با درد و رنج زندگی، درباره ماهیت آن سؤال می‌کرده است. به راستی شر چیست؟ حقیقت آن کدام است؟ آیا حقیقت شر با حقیقت خیر یکی است؟ یا هر کدام سرشت متفاوتی با دیگری دارد؟ اساساً شر چگونه به وجود آمده است؟ و چه کسی آن را به وجود آورده است؟ مؤمنان و متألهان علاوه بر پرسش‌های فوق، دغدغه افزون‌تری نیز دارند و آن اینکه چگونه است که خداوند رحیم و خیرخواه وجود شرور را تجوییز می‌کند؟

بنابراین، مسئله شر یکی از مباحث مهم و چالش‌برانگیز در میان اندیشمندان بوده است، تا آنجا که کمتر فیلسوف یا متكلم یا مفسر قرآن را می‌توان سراغ گرفت که از منظر خاصی در آن ننگریسته باشد. هرچند پیشینه طرح راه حل‌های عقلی و فلسفی مسئله شر به یونان باستان و افلاطون و ارسطو برمی‌گردد، در دوره اسلامی اندیشمندان مسلمان به‌دلیل برخورداری از تفکر عقلاً برگرفته از نصوص دینی و به‌ویژه قرآن کریم، به راه حل‌های منطقی‌تر و متقن‌تری راه یافته‌اند. از جمله راه حل‌هایی که اندیشمندان مسلمان در پاسخ به مسئله شر مطرح کرده‌اند، عبارتند از: شرور لازمه خیرهای برتر، شرور مبدأ خیرات دنیوی، شرور معلول اختیار انسان، شرور معلول جهل و شرور معلول مكافات عمل.^۱ یکی از مهم‌ترین راه حل‌هایی که در میان فیلسوفان متأله اسلامی دیده می‌شود، نیستانگاری شر است. در این راه حل همه شرور با تحلیل هستی‌شناسانه به امر عدمی تحلیل می‌شوند. ملاصدرا در آثار فلسفی به تفصیل در این زمینه سخن گفته و در اکثر آثار فلسفی خود از این نظریه دفاع کرده و آن را برهانی دانسته است. این پژوهش با عطف توجه به این ضرورت، به تبیین و توصیف این راه حل در رهیافت فلسفی با تکیه بر دیدگاه او می‌پردازد.

۳. مفهوم‌شناسی شر

۳.۱. تعریف عرفی

اهل لغت شر را ضد خیر و آن را به معنای ناملایمات و ضرر و زیان می‌دانند (جوهری، ۱۳۷۶، ج ۲: ۶۵۱؛ ابن‌منظور، ۱۴۰۸، ج ۴: ۲۵۷). در میان اهل لغت راغب اصفهانی در مفردات، معنای روشن‌تری از آن ارائه کرده است. او می‌نویسد:

«شر چیزی است که همه از آن رویگردان است» (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ماده شر).

چنانکه در تعریف خیر می‌گویید:

«خیر چیزی است که همه آن را خواهانند، مثل عقل، فضیلت و هر چیزی که سودمند است و ضد آن شر است» (همان: ۱۶۰).

۱. این راه حل‌ها در قالب ^۹ دیدگاه از سوی آقای دکتر محمد حسن قدردان در کتاب «خدا و مسئله شر» به تفصیل گزارش و تقدیم شده است (نک به؛ قدردان قراملکی، محمد حسن، ۱۳۷۷. خدا و مسئله شر؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات).

این رهیافت در برخی از عبارت‌های فلسفه اسلامی اصطیادشدنی است. به‌طور مثال ملاصدرا در تحلیل مفهوم خیر می‌نویسد:

«خیر آن است که نزد عاقلان ترجیح داده شود و اشیا به آن اشتیاق داشته باشند و موجودات آن را طلب کنند» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۱: ۳۴۱).

استاد شهید مطهری از فلاسفه معاصر در مفهوم‌شناسی خیر و شر چنین می‌گوید: «شیء خیر یعنی شیء مطلوب ... شر آن چیزی است که نامطلوب است. به اعتبار نامطلوب بودن یک شیء، آن را "شر" می‌نامیم» (مطهری، ۱۳۷۹، ج ۸: ۲۴۳).

مرحوم علامه جعفری ضمن تأکید بر این معنا، به سوءفهم در تحلیل مفهوم شر اشاره می‌کند و می‌گوید:

«اما در حل اشکال شرور می‌توان گفت که در این مسئله اشتباہی در بهکار بردن کلمه "شر" رخ داده است، ما اگر به جای استعمال کلمه شر، ناملایمات و ناراحتی و بی‌آسایشی استعمال کنیم، نه تنها با نظر به جریان پدیده‌ها و شیوه انسانی خلاف واقع نگته‌ایم، بلکه با ضرورت منطقی هم موافقت کرده‌ایم، در کلمه شر - که ضد یا نقیض خیر است - مفهومی از ستمگری وجود دارد» (جعفری، ۱۳۵۲: ۲۶۹).

از آنچه گفته شد به این نتیجه رهنمون می‌شویم که شر از جنبه لغوی و فهم عرفی آن، چیزی است که مورد نفرت و ناپسندی انسان باشد و خیر آن است که انسان آن را بخواهد و نسبت به آن شوق داشته باشد.

۳. تعریف فلسفی

خیر و شر در مفهوم فلسفی به وجود و عدم برمی‌گردد، به این معنا که یک شیء از آن جهت که موجود است، خیر محسوب می‌شود و از آن جنبه که معدوم باشد، شر است. یک شیء از آن جنبه که کمال یک وجود محسوب می‌شود، خیر است و از آن نظر که فقدان کمال یک وجود دانسته می‌شود، شر است. ملاصدرا با اشاره به این معنا از خیر و شر می‌نویسد: «خیر چیزی است که هر شیئی به آن اشتیاق دارد و آن را قصد می‌کند و به واسطه آن سهم خود از کمال ممکن را دربر دارد ... اما شر چنانکه حکما گفته‌اند؛ ذاتی ندارد و آن امر عدمی است. یا عدم ذات یا عدم کمال ذات» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۷: ۵۸).

بر اساس این تحلیل، خیر و شر به وجود و عدم برمی‌گردد، به این معنا که نفس وجود بدون لحاظ به غیر، متصف به خیریت می‌شود و شر از فقدان و نقصان انتزاع خواهد شد. بنابراین، نفس وجود از آن جنبه که اصل هستی خود و کمالات خود را واجد است و آن را می‌طلبد، از این جهت خیر است؛ ولی اگر شیء ذات خود یا کمالات خود را از دست بددهد، از آن شر انتزاع می‌شود.^۱

از آنچه گفته شد، روشن می‌شود که وجود و خیر در تحلیل فلسفی، مساوی بلکه مساوقدن. به طوری که هر وجودی، خیر است و هر خیری نیز امر وجودی محسوب می‌شود. خیر بودن اصل وجود و اینکه هستی منشأ همه خیرهاست، حکما در این مسئله ادعای بداهت کرده‌اند. اما شر نمی‌تواند امر وجودی باشد، زیرا اگر شر امر عدمی نباشد، پس هر وجودی خیر نخواهد بود، بلکه برخی از وجودها خیر و بعضی از آنها شر خواهند

۱. خیر و شر به این معنا از آثار بسیاری از فلاسفه اسلامی اصطبادشدنی است. نک به: «الخير بالحقيقة و هو واجب الوجود والشر عدم ذات الكمال» (فارابی، ابونصر؛ التعليقات با تحقيق و مقدمه و پاورقی جعفر آل یاسین، بیروت، دارالمناهل: ۴۹)؛ «فالشر بالذات هو العدم ولا كل عدم، بل عدم مقتضى طياع الشيء من الكمالات الثابتة ل نوعه و طبيعته» (ابن سينا، حسين بن عبدالله، الهيات شفا، با تحقيق و تعلیق آیت الله حسن زاده آملی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶: ۴۱۶)؛ «وكل ما وجوده على كماله الأقصى وليس فيه ما بالقوه. فلا يلحقه شر، فان الشر هو عدم وجود او عدم كمال وجود» (بهمنیار، ابن المرزبان؛ التحصیل، با تصحیح و تعلیق شهید مطهری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵: ۶۵۹).

«كل وجود خير و الشرور كلها اعدام لا يتعلق بها فعل الا بالجهة التي بينا بكونه (تعالى) او جد المادة على هذه الطبيعة التي هي عليها و هو كونها مقارنه للعدم كما قد علم فلذالك هي السبب في كل فساد وكل شر» (اندلسى، ابن ميمون، موسى؛ دلالة الحائرين، با تحقيق حسين آقای، دانشگاه آنقره، ۱۹۷۲: ۴۹۸)؛ «ان الشر لا ذات له بل الشر عدم ذات او عدم كمال ذات» (قطب الدين شيرازی، محمود، شرح حکمة الاشراق سهروردی، به اهتمام عبدالله نوری، مهدی محقق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹: ۴۹۶).

«أليس من النظريات المنصرحة أن الخير هو ما يتسم به كل شيء ويتحققه و يتبوأه فاذن الشر لا ذات له بل هو عدم ذات او عدم كمال ذات او عدم كمال ما لذاته» (ميرداماد، محمد، القبسات، به اهتمام مهدی محقق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷: ۴۲۸)؛ «والشر اعدام فكم قد ضل من يقول باليردان ثم الاهرمن» (سبزواری، ملا هادی؛ شرح منظومة، با شرح و تعلیق آیت الله حسن زاده آملی، تهران، نشر ناب، ۱۳۹۶: ۵۳۲).

بود. اما چون رابطه وجود و خیر، مساوقت بوده و هر وجودی خیر و هر خیری امر وجودی است، پس شر از یک امر عدمی انتزاع می‌شود و هرگز یک امر عدمی بما هو امر عدمی، منشأ خیر نیست (جوادی آملی، ۱۳۷۲: ۲۳۳).

از این تحلیل معلوم می‌شود که تقابل خیر و شر، تقابل عدم و ملکه است، زیرا رابطه عدم و شر مساوی نیست، بلکه عدم اعم از شر است، به طوری که هر شری عدمی است، اما هر امر عدمی، شر نخواهد بود؛ بلکه شر عدم خاص و آن عدم، ملکه از موضوع قابل و مستعد است، نه عدم مطلق. از این‌روی ابن‌سینا در الهیات شفا به همین مطلب اشاره می‌کند و می‌گوید: «شر به ذات خود همان نیستی است، نه هر نیستی، بلکه نبود کمالی است که چیزی در نوع یا طبیعت خویش مقتضی آن است» (ابن‌سینا، ۱۳۷۶: ۴۱۶).

۴. دیدگاه نیستی‌انگاری شر

این رهیافت، در برخی از منابع فلسفه اسلامی به افلاطون نسبت داده شده است^۱ و در میان حکماء اسلامی از مقبولیت زیادی برخوردار است (فارابی، ۱۴۰۸: ۴۹؛ ابن‌سینا، ۱۳۷۶: ۵۱؛ بهمنیار، ۱۳۷۵: ۶۵۹؛ قطب الدین شیرازی، ۱۳۷۹: ۴۹۸؛ میرداماد، ۱۳۴۷: ۴۲۸؛ طباطبائی، ۱۳۹۳، ج ۱۳: ۱۷۸) به‌گونه‌ای که یکی از راه حل‌های عمدۀ مسئله شر، مبنی بر این تحلیل به شمار می‌رود.

دیدگاه نیستی‌انگاری شر را به صورت منطقی می‌توان در قالب دو قضیه زیر بیان کرد:

الف) شر وجود ندارد.

ب) شر امر عدمی است.

۱. در منابع فلسفه اسلامی، شاید اولین حکیمی که صریحاً این نظریه را به افلاطون نسبت داده، صاحب قبسات، میرداماد است (ر.ک: قبسات: ۴۳۴). بعد از ایشان مرحوم حاجی سبزواری، نام افلاطون را مکرراً در ذیل نظریه نیستی‌انگاری شر آورده است (ر.ک: تعلیقات سبزواری بر الشسواد الربوبیه، با تعلیقات و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی: ۵۹۷؛ سبزواری، ملا هادی؛ شرح الاسماء: ۲۵۱ و ۳۴۳). از حکماء معاصر مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر المیزان، این نظریه را به افلاطون نسبت داده است (ر.ک: علامه طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۳: ۱۸۷).

قضیه نخست، سالبه محصله از سنخ هلیه بسیطه بوده و مفاد آن، نفی هرگونه تقرر و ثبوت شر است. بهگونه‌ای که در جهان هیچ شری راه نیافته است. اما قضیه دوم، موجبه معدوله المحمول محسوب می‌شود. معنای آن این است که اموری مانند مرگ، فقر، جهل، بیماری، زلزله، ظلم، درد و رنج و ... که متصف به شریت می‌شوند، هرچند واقعیت دارند، این شرور در تحلیل به امور عدمی برمی‌گردند و حقیقت آنها چیزی جز عدم محض یا نبود برخی امور وجودی نیست. به دیگر سخن شرور یا خودشان از نوع نیستی هستند یا یک هستی محسوب می‌شوند که مستلزم نوعی نیستی است. حق این است که دیدگاه نیستانگاری شر با مفاد قضیه دوم سازگار خواهد بود؛ زیرا آنچه را که شر می‌شناسیم نه در وجود و واقعیت عینی آنها تردید داریم و نه در شر بودن آنها. شهید مطهری در تبیین دیدگاه نیستانگاری شر با اذعان به این مطلب می‌گوید: «مقصود حکما از اینکه می‌گویند شرور عدمی است، این نیست که این چیزهایی که شر نامیده می‌شوند، از قبیل مؤذیات، مصایب، ظلم، فقر، بیماری، کوری، نقص اعضا، مرگ ... وجود ندارد. بدون شک همه این‌ها موجودند و بهنحوی از وجود، وجود دارند. بعضی از آنها موجودند به معنای اینکه منشأ انتراع آنها موجود است و خارج ظرف اتصاف آنهاست. نظیر فقر، کوری و غیره و بعضی به معنای اینکه واقعاً امر وجودی هستند؛ مثل ظلم که عمل است. بلکه مقصود این است که مناط اتصاف این امور به شریت جنبه عدمی این‌هاست؛ بطوری که اگر آن عدم در کار نباشد، شریتی نیست. به عبارت دیگر، راز شریت آنها این است که یا خودشان از نوع "خلاء" می‌باشند و یا "منشأ خلاء" می‌شوند» (مطهری، ۱۳۸۵، ج ۳: ۴۰۹).

۵. تبیین دیدگاه موافقان نیستانگاری شر

۵.۱. تبیین نظریه

چنانکه در مفهوم‌شناسی فلسفی شر اشاره شد، فلاسفه اسلامی شر را به یک امر عدمی تحويل می‌کنند و در این تحلیل نشان می‌دهند که شر امری عدمی است؛ یا عدم ذات یا عدم کمال ذات. به دیگر سخن؛ هر جا که سخن از شر و بدی می‌رود، حتماً پای یک نیستی و فقدان در کار است. «بدی» یا خودش از نوع نیستی است یا هستی‌ای که مستلزم

نوعی نیستی است، یعنی موجودی که خودش از آن جنبه که خودش است، خوب بوده و از آن نظر بد است که مستلزم یک نیستی خواهد بود، و تنها از آن جنبه که مستلزم نیستی است، بد محسوب می‌شود، نه از منظر دیگر. ما، نادانی، فقر و مرگ را بد می‌دانیم. اینها ذاتاً نیستی و عدمند. اما گرندگان، درندگان، میکروب‌ها، سیل‌ها، زلزله‌ها و آفت‌ها از آن نظر بد هستند که موجب مرگ یا از دست دادن عضوی یا نیرویی می‌شوند یا مانع و سد رسیدن استعدادها به کمال خواهند شد. اگر گرندگان موجب مرگ و بیماری نمی‌شدند، بد نبودند؛ اگر سیل‌ها و آفت‌های نباتی موجب نابودی درختان یا میوه آنها نمی‌شدند، بد نبودند؛ اگر زلزله‌ها تلفات جانی و مالی به بار نمی‌آوردن، بد نبودند. بدی در همان تلفات و از دست رفتن‌هاست. اگر درنده را بد می‌نامیم نه به آن دلیل است که ماهیت خاص آن، ماهیت بدی است، بلکه از آن جنبه چنین می‌گوییم که موجب مرگ و سلب حیات از دیگری می‌شود. در حقیقت، آنچه ذاتاً بد خواهد بود، همان فقدان حیات است. اگر درنده وجود داشته باشد و درندگی نکند، یعنی موجب فقدان حیات کسی نشود، بد نیست و اگر وجود داشته باشد و فقدان حیات تحقق یابد، بد است (مطهری، ۱۳۸۵، ج ۱: ۱۵۲).

صدرالمتألهین در بیشتر آثار فلسفی خود، شر را به امر عدمی تحلیل و از نظریه عدم‌انگاری شر دفاع کرده است.

«شر اصطلاحی، نابودی ذات و حقیقت شیء یا نبود کمالی از کمالات مختص به آن است. از آن جهت که آن خصوصیت در واقع برای آن شیء هست. بهمین جهت حکما گفته‌اند که شر هیچ ذاتی ندارد، بلکه امر عدمی است یا عدم ذات یا عدم کمال ذات» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۷: ۵۸).

او در مفاتیح الغیب با تحلیل جامع و همراه با ذکر مصاديق شر می‌گوید:

«اگر در معانی شرور تأمل کنی و موارد و متعلقات آن را در این جهان استقرا نمایی، خواهی یافت که مصادیق نام شر یکی از دو چیز خواهد بود: یا عدم محض یا چیزی که منجر به عدم می‌شود. مرگ، جهل بسیط، فقر و امثال آنها از عدمیات محض هستند. ولی اشیایی که اشیای دیگر را از رسیدن به کمالات خود جلوگیری می‌نمایند، مانند سرمایی که میوه‌ها را تباہ و گرمایی که آنها را گندانده و بیماری‌ای که ضد سلامتی و امثال خوهای زشت، چون خست و ترس و زیاده‌جوبی و جهل مرکب و کارهای زشت، چون زنا و دزدی و سخن‌چینی و ستم و

امثال این‌ها از رنج و اندوه و غیره، اگرچه هر یک از آنها به حسب ذات و اصل وجودشان شر نبوده، بلکه کمالاتی برای امور جسمانی و نفسانی‌اند، ولی از آن جهت که به عدم و نابودی منتهی می‌گردد، شرند، لذا آنها را شرور نامند» (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳: ۲۶۱).

نتیجه‌ای که حکمای متأله از تحلیل شر به امر عدمی گرفته‌اند، در بحث رابطه شر با عنایت الهی و چگونگی تعلق آن به قضای الهی است. آنان به این نتیجه رهنمون شدند که شرور به دلیل ماهیت عدمی، بی‌نیاز از علت فاعلی مستقل هستند؛ از این‌رو، جایی برای این پرسش که «مبدأ شرور چیست؟» و آیا «مبدأ شرور غیر از مبدأ خیرات است؟» باقی نمی‌ماند. در جهان یک مبدأ فاعلی که آفریننده همه موجودات است، وجود دارد و شر چیزی جز عدم امور وجودی در پاره‌ای از موقعیت‌های زمانی و مکانی نیست.

۵. ۲. برهان نظریه

فلسفه در دفاع از عدمی بودن شر استدلال‌های گوناگونی را مطرح کرده‌اند. برخی این امر را بدیهی دانسته‌اند و بر این باورند که فرد دارای سرشت و فطرت انسانی، اذعان خواهد کرد که شر یک امر عدمی است یا عدم ذات یا عدم کمال ذات (میر داماد، ۱۳۴۷: ۴۲۸). برخی دیگر در صدد استدلال برای اثبات مطلب برآمدند که در اینجا تغیر ملاصدرا را (که در قالب برهان ذو‌حدیث مطرح شده است) ذکر می‌کنیم. ایشان می‌گوید:

«اگر شر امر وجودی باشد یا شر برای خودش خواهد بود یا شر برای دیگری. اما صورت نخست جایز نیست، چون در این صورت می‌بایست از ابتدا موجود نمی‌شد، زیرا شیء اقتضای بودن خود یا بودن کمال خود را نمی‌نماید. اما صورت دوم که شر عادم ذات یا کمال دیگری شود. در این فرض شر همان امر عدمی خواهد بود نه امر وجودی که نقش فاعل و عادم را ایفا می‌کند. مگر بالعرض» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۷: ۵۸ - ۵۹).

مرحوم علامه طباطبائی در استدلال خود صورت سوم را هم اضافه می‌کند و آن اینکه اگر شر یک امر وجودی باشد یا شر برای خودش خواهد بود یا برای دیگری یا هیچ چیزی از ذات و کمالات را از بین نمی‌برد. وی این صورت سوم را نیز محال ارزیابی می‌کند، زیرا اگر چیزی نه ذات و نه کمال ذاتی را از بین نبرد، دیگر نمی‌توان آن شر نامید (طباطبائی، ۱۳۶۲: ۳۱۱).

ملاصدرا افزون بر دلیل عقلی، برای تأیید دیدگاه خود به برخی آیات قرآن نیز استشهاد می‌کند. وی از یک سو معتقد است که خدای سبحان به قصد اول خیر را خواسته و خیر افعال اوست؛ اما شرور به قصد دوم و بالتابع داخل در افعال باری تعالی شده است و از این جنبه به فاعل مستقل نیاز ندارند. خدای سبحان حتی نسبت به شروری که بالتابع در قضای الهی راه یافته‌اند نیز، راضی نبوده است. لذا قرآن می‌گوید: خداوند کفر را که به معنای نپذیرفتن (امر عدمی) آنچه بوده که پیامبر آورده است، بر بندگان نمی‌پسندد. «وَ لَا يَرْضِي لِعِبَادِهِ الْكُفُرَ» (زمرا: ۷).

از سوی دیگر آیات متعدد را شاهد مثال می‌آورد که تنها خیر را (نه شر) به خدا نسبت می‌دهند. به طور مثال قرآن کریم خیر و رحمت را به خدای سبحان نسبت می‌دهد و می‌فرماید: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» (انعام: ۵۴) و «بِيَدِكَ الْخَيْرِ» (آل عمران: ۲۶) و همچنین به روش پیامبران و اولیای الهی اشاره می‌کند که شر را به خدای سبحان نسبت نمی‌دهند و لذا قرآن مجید از زبان حضرت ابراهیم(ع) می‌فرماید: «وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ» (شعراء: ۸۰). در این آیه حضرت ابراهیم(ع) بیماری را که امر عدمی و به معنای زوال سلامتی است، به خود نسبت می‌دهد نه به خدا. همچنین از زبان اصحاب کهف می‌فرماید: «رَبَّنَا آتَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا» (كهف: ۱۰) (صدر المتألهین، ۱۳۶۳: ۲۹۷).

شایان ذکر است که نقد این استدلال‌ها در صفحات بعد در دیدگاه مخالفان این نظریه خواهد آمد.

۵. ۳. کارآمدی نظریه

فیلسوفان متاله از تحلیل شر به امر عدمی، در مسائل گوناگون فلسفی و کلامی سود برده‌اند که در اینجا با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا به مهم‌ترین آنها به اختصار اشاره خواهد شد. یک) ارتباط مسئله شر با اوصاف خداوند

یکی از مسائل مهم مسئله شر، سازگاری وجود شرور با برخی از اوصاف خداوند متعال است. در این رهیافت، عموماً پنج وصف از اوصاف الهی یعنی توحید، عدل، خیرخواهی، حکمت و قدرت مطلق الهی مطرح شده‌اند. حکمای متاله در پاسخ به این مسائل به‌ویژه

درباره سازگاری شر با توحید واجب الوجود معتقدند که شرور به دلیل ماهیت عدمی، از علت فاعلی مستقل بی نیازند و به طور کلی از دایره علیت خارج هستند و نمی توانند نسبت به چیزی خیر واقع بشوند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۷: ۷۳). بنابراین اندیشه مجوس مبنی بر تعدد مبدأ خیر و شر (یزدان و اهریمن) از اساس باطل است (همان: ۸۵).

دو) مسئله شر و قضا و قدر الهی

یکی دیگر از رویکردهای مسئله شر، که صبغه‌ای فلسفی – کلامی دارد، مسئله شر و قضا و قدر الهی است. در این رویکرد تلاش می شود چگونگی ورود شرور به قلمرو قضای الهی تبیین شود. یکی از پاسخ‌های این مسئله، تحلیل شر به امر عدمی است؛ به این معنا که شرور به دلیل ماهیت عدمی مجعلو نیستند و به طور کلی از دایره علیت خارج هستند. ملاصدرا در مواضع مختلف در مواجهه با این مسئله با مینا قرار دادن نیستانگاری شر بر این باور است که شرور بالذات، هرگز مقضی حق تعالی نبوده و جعل هرگز به آن تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه قضای الهی و جعل به وجود موجوداتی تعلق گرفته است که وجود آنها برای خود و همچنین برای اشیای سازگار با آنها خیر حقیقی است. این وجودات به دلیل واقع شدن در عالم حرکت و تضاد، لوازماتی به دنبال دارند که بالعرض و مجازاً به شر بودن متصف می‌شوند که این لوازمات و شرور نیز، هرگز مجعلو نبوده و به مبدأ وجود که منبع خیر است، استناد پیدا نمی‌کند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۱: ۳۴۲؛ ج ۲: ۲۸۹؛ ج ۷: ۷۲ و ۹۵).

سه) وجود شرور و نظام احسن

یکی دیگر از ابعاد مسئله شر، وجود آن از حیث سازگاری یا عدم سازگاری با نظام احسن است. حکمای متأله از یک سو؛ جهان موجود را بهترین جهان ممکن و فیضان وجود را در بهترین قالب کمالی دانسته و بر این باورند که آنچه از خدای سبحان صادر شده و مورد عنایت حق تعالی قرار گرفته، به صورت نظام اتم و احسن است (همان، ج ۷: ۵۷) و عنایت الهی مستلزم آن خواهد بود که همه موجودات به کمال لائق خود برسند (همان، ج ۹: ۷) و از سوی دیگر معتقدند که آنچه از شرور و ناملایمات، در آینه جهان مشاهده می‌کنیم، همگی معمول و از تبعات حرکات و تضاد عالم ماده محسوب می‌شوند که خواه ناخواه منافع بعضی یا موجبات زیان و ضرر عده دیگری را فراهم می‌کنند (همان، ج ۷: ۶۷ - ۶۹). غالب

فیلسوفان اسلامی در مقام اثبات نظام احسن و عنایت الهی، در مراحل مقدماتی از نظریه عدم انگاری شر سود جستند (فارابی، ۱۴۰۸؛ ابن سینا، ۱۳۷۶؛ بهمنیار، ۱۳۷۵؛ ۶۵۹؛ قطب الدین شیرازی، ۱۳۷۹؛ میرداماد، ۱۳۴۷؛ صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۷: ۵۷).

۶. تبیین دیدگاه مخالفان نیستانگاری شر

دیدگاه نیستانگاری شر از سوی مخالفان با نقدهای جدی مواجهه شده است. بسیاری از مخالفان به سراغ موارد نقضی رفته‌اند. برخی دیگر اصل مبنای عدم انگاری شر را قبول ندارند. گروه دیگری این را حل در پاسخ به ابعاد گوناگون مسئله شر کافی نمی‌دانند. در اینجا به اختصار به نقل و نقد دیدگاه مخالفان می‌پردازیم.

۶.۱. معرض وجودی بودن «المر»

نظریه عدم انگاری شر، با مانع و مشکلی به نام «شر ادراکی» یعنی احساس درد و رنج مواجه است، از نگاه مخالفان، وجود درد و رنج مورد نقضی برای دیدگاه نیستانگاری شر به حساب می‌آید. توضیح اینکه غالب فیلسوفان، الم را به «ادراک امر منافی با طبع نفس» تعریف کرده‌اند (ابن سینا، ۱۳۷۵، ج ۳: ۳۳۷؛ سهروردی، ۱۳۷۳؛ ۲۲۴؛ صدرالمتألهین، ۱۳۸۰: ۲۴۷). سؤال از همین ادراکاتی که منافی و متضاد با طبع نفسند شروع می‌شود؛ آیا این ادراکات که اموری وجودی هستند، بالذات و بنفسه منافی با طبع متالم بوده و از این جنبه به شریت متصف می‌شوند یا خیر؟

کسانی که مدعی وجودی انگاری شر ادراکی هستند و شریت آن را بالذات می‌دانند، می‌توانند مدعای موافقان نظریه عدم انگاری شر را به دو نحو نقض کنند:

(الف) اگر طرفداران نظریه عدم انگاری شر، موضوع مسئله را شر قرار دهند، مدعای آنان یک قضیه موجبه کلیه «الشرّ امر عدمی» خواهد بود و این قضیه با قضیه سالبه جزئیه: «الآلّ شر و امر وجودی، بعض الشر ليس بعدمی» نقض می‌شود.

(ب) گاهی در تعابیر برخی فلاسفه اسلامی (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۷: ۶۱) موضوع مسئله، وجود است و به صورت قضیه موجبه کلیه ادعا شده است: «ان الوجود خير لا شر فييه». در صورت اثبات وجودی بودن الم، وجودی یافت می‌شود که در آن شر راه پیدا کرده

است. لذا قضیه موجبه جزئیه «بعض الوجود فيه شر» کلیت یادشده را نقض می‌کند. فلاسفه اسلامی برای گشودن این معضل، از هیچ کوششی دریغ نکردند. به اعتقاد ملاصدرا همه این تلاش‌ها نافرجام بوده‌اند و راه به جایی نبرده‌اند. از این‌رو می‌گوید: «بدان که در باب شر، اشکال و معضل عظیمی وجود دارد که گره آن تا عصر حاضر باز نشده و من با استعانت الهی آن را حل خواهم کرد» (همان، ج ۲: ۶۲).

лагаصلرا با مبنا قرار دادن نظریه نیستی‌انگاری شر، به پاسخ و حل این معضل شر می‌پردازد. وی در کتاب اسفار بعد از گزارش نظریه محقق دوانی مبنی بر وجودی بودن شر ادراکی، در مقام نقد آن و پاسخ خویش بر می‌آید و در نهایت با ارجاع شر ادراکی به امر عدمی، معضل را حل شده تلقی می‌کند. به اعتقاد وی در مثال «درد» و «تفرق اعضا» که محقق دوانی آنها را دو شر، یکی امر وجودی و دیگری امر عدمی ارزیابی می‌کند، درست نیست. زیرا حقیقت درد همان ادراک امر عدمی (تفرق اعضا) به علم حضوری است و چون در علم حضوری، علم عین معلوم است، لذا دو شر متصور نیست. بلکه حضور این تفرق اعضا که امر عدمی بوده، خود همان درد است (همان، ج ۷: ۶۴ – ۶۶).

лагаصلرا هرچند در تمامی آثار فلسفی خود از دیدگاه عدم‌انگاری شر دفاع کرده و آن را برهانی دانسته است، از برخی عبارت‌های او در کتاب شرح اصول کافی که جزو آخرین تألیفات اوست (خواجوی، ۱۳۶۶؛ عبودیت، ۱۳۸۵: ۳۲ – ۵۲) استظهار می‌شود که وی از نظریه‌اش عدول کرده است.^۱ او در شرح حدیث معروف جنود عقل و جهل، ابتدا در توضیح فرازی از حدیث «ثم خلق الجهل من البحر الاجاج ظلمانيا» وارد معنای جهل می‌شود و می‌گوید:

«مقصود از جهل در این حدیث، جهل بسیط و جهل مرکب نیست ... بلکه عقل و جهله که در حدیث آمده، از افراد عینی است که یکی از آن دو، عقلی خالص و دیگری نفسانی و وهمی خالص می‌باشد» (صدرالمتألهین، ۱۳۸۳: ۴۰۴).

۱. شایان ذکر است که نگارنده این دو موضع ملاصدرا را به تفصیل در یک مقاله مستقل گزارش و نقد و بررسی کرده است (کریم‌زاده، فرامرزی، قدردان، ۱۳۹۰: ۲۷).

به اعتقاد صدرا، هرچند جهل امر وجودی و از سنخ عقل است، جنبه عقل بهدلیل امور وهمی کاذب تضعیف و وجودش عین شر و آفت شده و عقلش عین جهل و شقاوت و نورش عین ظلمت است (همان: ۴۰۷).

وی در پاسخ به این سؤال که گفته شده است که: «الشر لذات له فذاته و وجوده من ای نوع من انواع الجواهر؟» مطلبی را بیان می‌کند که نه تنها ظاهر در وجودی بودن، شر ادراکی است؛ بلکه تصریح می‌کند و هیچ شک و تردیدی را بر جای نمی‌گذارد. وی می‌گوید: «الشر الحقيقی مع کونه عدمیاً قد يكون من افراد الوجود عندهنا و من هذا القبيل وجود الآلام». وی در تعلیل این مطلب که چرا آلام از قبیل امور وجودی هستند که بالذات متصف به شریت می‌شوند، می‌گوید: زیرا تا قوای ادراکی مانند قوّة لامسه در کار نباشد، اساساً درد و رنج نخواهد بود: «فانه لو لم يكن القوة اللامسية سارية في العضو المقطوع لم يكن هذا الالم موجودا لها».

در آخر متذکر می‌شود که بیندیش که این نکته دقیقی از علوم است و با آن بسیاری از اشکال‌ها پاسخ می‌یابد (همان: ۴۰۷).

تحول دیدگاه ملاصدرا از موضع نیستی‌انگاری شر ادراکی به موضع وجودی‌انگاری آن محتاج تبیین است. یکی از تبیین‌های قابل دفاع، کثرت‌گرایی روش‌شناختی وی است. ملاصدرا در تحلیل الهیاتی از جمله شر ادراکی، به یک رهیافت حصر توجه نمی‌کند. اقبال وی به نصوص دینی، آیات و روایات رهیافت میان‌رشته‌ای او شاید زمینه تحول موضع ملاصدرا بوده است.

به دیگر سخن؛ مسئله شر بهدلیل چندتباری بودن، نیازمند مطالعه میان‌رشته‌ای است که صدرالمتألهین از جمله اندیشمندانی بوده که در مقام فهم و شناخت یک امر، تنها به یک بعد آن، حصر توجه نمی‌کند و با اخذ کثرت‌گرایی روش‌شناختی به مطالعه میان‌رشته‌ای روی آورده و حاصل آن دستیابی به معرفت نوین است.

بنابراین مهم‌ترین علت عدول صدرا، توجه و التفات وی به نصوص دینی بوده است و او با تأمل در حدیث جنود عقل و جهل، به این نتیجه رهنمون می‌شود که مقصود از جهل

در این حدیث، امر وجودی بوده که ذات او عین شر و ظلمت است و این چیزی نیست جز خط بطلان کشیدن بر نظریه عدم انگاری شر.

۶.۲. اشکال مبنایی

یکی دیگر از نقدهای مخالفان، اشکال به اصل مبنای دیدگاه نیستانگاری شر است. توضیح اینکه خیر و شر در این نظریه به وجود و عدم برمی‌گردد. فلاسفه معتقدند یک شیء از آن جنبه که موجود است خیر بوده و از آن جهت که معدهوم است، شر محسوب می‌شود. یک شیء از آن جهت که کمال یک وجود است، خیر بوده و از آن جنبه که فقدان کمال یک وجود است، شر خواهد بود. بنابراین نفس وجود از آن جهت که اصل هستی خود و کمالات خود را واجد است و آن را می‌طلبد، خیر است؛ ولی اگر شیء ذات خود یا کمالات خود را از دست بدهد، از آن شر انتزاع می‌شود. در مقابل این مبنای کسانی که خیر و شر را از سخ معقولات ثانی فلسفی می‌دانند و بر این باورند که خیر و شر در خارج مصدق و مابهاذی مستقلی ندارند تا متصف به خیریت یا شریت شوند، بلکه فقط منشأ انتزاع آنها در خارج است (مصطفاً یزدی، ۱۳۸۲، ج ۲: ۴۵۷). در این صورت دیدگاه عدم انگاری شر هیچ توجیهی نخواهد داشت. به طور مثال «سلامتی» در نگاه فلاسفه امر وجودی «عدم سلامتی» یک امر عدمی تلقی شده است. اگر معتقد باشیم که این دو معقول فلسفی هستند که از ملاحظه بدن و روابط آن با خارج به دست می‌آیند، چگونه می‌توان «عدم سلامتی» را به عنوان امری عینی به شریت متصف کرد. شاید به دلیل این ملاحظات، برخی بازگشت همه اقسام شرور را مانند شرور طبیعی، اخلاقی، اجتماعی و غیره به شر ادراکی و احساسی دانسته‌اند و معتقدند آنچه سبب شر می‌شود یا آلام و درد و رنج‌های جسمانی است که از طریق شرور طبیعی و اخلاقی بر انسان متالم وارد می‌شود یا امور نفسانی و ناخوشایندی نظیر حسرت، اندوه، نگرانی و غیره است که موجبات درد و رنج روحی بشر را فراهم می‌کنند. فخر رازی این نکته را با ارجاع به مشهود زبانی و درک عرفی نشان می‌دهد: «بدان که مردم و عرف مشهور از شر اراده نمی‌کنند، مگر درد و رنج و آنچه به آن مودی می‌شود» (رازی، ۱۴۰۳، ج ۲: ۸۰).

۶. ۳. عدم جامیعت

اگر از اشکال مبنایی نیز صرف نظر شود و همه شرور را امر عدمی بدانیم، باز این دیدگاه پاسخگوی همه اشکالات و ابعاد شرور نیست. چنانکه آیت‌الله سبحانی متذکر می‌شود: «عدم بودن شر فقط توان نقد نظریه ثنویت را دارد و بس، نه همه جهات» (سبحانی، ۱۳۹۰، ج ۳: ۱۴۳). استاد شهید مطهری نیز تنها ثمرة دیدگاه عدمانگاری شر را به چالش کشیدن نظریه ثنویت و دوگانه‌پرستان دانسته‌اند و می‌نویستند: «مسئله عدمی بودن شرور به‌تهایی برای حل مشکل «عدل الهی» کافی نیست، قدم اول و مرحله اول است. نتیجه‌ای که بالفعل از این بحث گرفته می‌شود، فقط این است که هستی دو نوع نیست ... ولی از دیدگاه عدل الهی، مسئله شرور شکل دیگری دارد. از این نظرگاه، سخن در دوگونگی اشیا نیست، سخن در این است که خواه اشیا دو گونه باشند یا یک گونه، چرا نقص و کاستی و فنا و نیستی در نظام هستی راه یافته است؟ چرا یکی کور و دیگری کرو و سومی ناقص‌الخلقه است؟ عدمی بودن کوری و کری و سایر نقصانات برای حل اشکال کافی نیست، زیرا سؤال باقی است که چرا جای این عدم را وجود نگرفته است؟ آیا این، نوعی منع فیض نیست؟ و آیا منع فیض نوعی ظلم نیست؟ در جهان، خلاّهایی وجود دارد که همان‌ها ناراحتی‌های این جهان است. عدل الهی ایجاد می‌کند که این خلاّها پر شود» (مطهری، ۱۳۷۹، ج ۱: ۱۵۹).

برخی حتی در قابلیت این نظریه در رفع شبهه ثنویه نیز تردید کرده‌اند و بر این باورند که با پذیرش عدمی بودن شرور، تنها نوع سؤال تغییر می‌کند. با پذیرش وجودی بودن شرور، سؤال ما از خدایی فاعل و ایجاد‌کننده شرور وجودی می‌شود. ولی با پذیرش عدمی بودن شرور، از خدایی سؤال می‌شود که مانع از تحقق کامل خیرات می‌شود. طبق فرض دوگانه‌انگاران، خدای خیر فقط خیرات را ایجاد می‌کند. بنابراین وجود این شرور نیازمند خالقی است که مانع از ظهور و به فعلیت رسیدن این خیرات باشد (محمد رضایی، موسوی راد، ۱۳۹۳: ۲۱۳).

به سخن دیگر؛ عدمی بودن شرور تحلیلی هستی‌شناسانه از شر است و چه شرور را عدمی بدانیم یا وجودی، این سؤال مطرح خواهد شد که چرا خداوند زلزله، سیل و سایر

بلایای طبیعی را آفریده است؟ با این تحلیل هستی‌شناسانه، تنها سؤال ما تغییر می‌کند. اگر شرور را امر وجودی بدانیم، سؤال از علت وجود آنها مطرح می‌شود، ولی اگر شرور را امور عدمی بدانیم، از علت عدم اعطای وجود سؤال می‌شود. از این پرسش خواهد شد که چرا خداوند به کسی ثروت را عطا نکرد تا اینکه از فقر رنج نبرد یا اینکه چرا خداوند به کسی صحت را عطا نکرد تا از بیماری رنج نبرد. شاید گفته شود که عدم شیوه ندارد تا از علت آن سؤال شود. پاسخ آن این است که این اشکال ناشی از خلط بین عدم محض و عدم مضاف است. آنکه از علت آن سؤال نمی‌شود، عدم محض است. اما سؤال از عدم مضاف معنادار است. مثلاً این معنادار است که بگوییم چرا فلانی ثروت، عقل، مقام و ... را ندارد (همان، ۲۱۲).

۷. نتیجه‌گیری

از آنچه گفته شد به این نتیجه رهنمون می‌شویم که دیدگاه عدم‌انگاری شر از سوی مخالفان با چالش‌های جدی مواجه شده است. این نظریه هم از جنبه ثبوت و کفایت ادله و هم از نظر کارآمدی در حل معضل شرور، با تردیدهای فراوانی رو به رو شده است. در این میان صدرالمتألهین هرچند در بیشتر آثار فلسفی خود از نظریه نیستانگاری شر دفاع کرده و آن را برهانی دانسته و در تبیین پاره‌ای از مسائل فلسفی و کلامی مانند ارتباط مسئله شر با صفات الهی، نظام احسن، قضا و قدر و شر ادراکی از آن سود جسته است، از برخی عبارت‌های کتاب شرح اصول کافی او نیز چنین برمی‌آید که از نظریه خویش عدول کرده است. تحول دیدگاه صدرا محتاج تبیین خواهد بود. شاید یکی از تبیین‌های قابل دفاع، کثرت‌گرایی روش‌شناختی وی است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع

۱. ابن سينا، حسين بن عبدالله (۱۳۷۶). *الهیات شفها*، با تحقیق و تعلیق آیت‌الله حسن زاده آملی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
۲. ————— (۱۳۷۵). *شرح اشارات و التنیمات*، قم: نشر البلاغه.
۳. ابن منظور (۱۴۰۸ق). *اسان العرب*، بیروت: دارالاحیاء التراث العربي.
۴. اندلسی «ابن میمون»، موسی (۱۹۷۲). *دلایل الحائرين*، با تحقیق حسین آقای: دانشگاه آنفره.
۵. بهمنیار، ابن المرزبان (۱۳۷۵) *التحصیل*، با تصحیح و تعلیق شهید مطهری، تهران: دانشگاه تهران.
۶. جعفری، محمد تقی (۱۳۵۲). *جبر و اختیار*، قم: دارالتبیغ اسلامی.
۷. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۲). *دھ مقاله پیرامون مبدأ و معاد*، قم: انتشارات الزهراء.
۸. جوهری، اسماعیل بن حمّار (۱۳۷۶). *الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربية)*، تحقیق احمد عبدالغفور، بیروت: دارالعلم.
۹. خواجوی، محمد (۱۳۶۶). *مقدمۃ کتاب شرح اصول کافی صادر المتألهین*، ج ۱، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
۱۰. حلی، حسن بن یوسف (بی‌تا). *کشف المراد فی شرح تجزیید الاعتماد*، با تصحیح استاد حسن زاده آملی، قم: انتشارات جامعه المدرسین.
۱۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ق). *المفردات فی غریب القرآن*، چاپ ۱، بیروت: دارالعلم.
۱۲. رازی، محمد بن عمر فخر (۱۴۰۳ق). *شرح اشارات خواجه النصیر الدین طوسی* با حواشی فخر رازی، ج ۲، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
۱۳. سبزواری، ملاهادی (۱۳۷۲). *شرح الاسماء*، با تحقیق نجفقلی حبیبی، تهران: دانشگاه تهران.
۱۴. سبزواری، ملاهادی (۱۳۹۶). *شرح منظومه*، با شرح و تعلیق آیت‌الله حسن زاده عاملی، تهران: نشر ناب.

۱۵. سبحانی، جعفر (۱۳۹۰). مدخل مسائل جدید در علم کلام، قم: انتشارات امام صادق(ع).
۱۶. سهروردی، یحیی (۱۳۷۳). حکمة الاشراق، به تصحیح هانری کربن، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
۱۷. صدرالمتألهین، محمد (۱۹۸۱). الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت: دارالاحیاء التراث العربي.
۱۸. ———— (۱۳۸۴). مفاتیح الغیب، با ترجمه و تعلیق محمد خواجوی و مقدمه علی عابدی شاهروندی، تهران: مولی.
۱۹. ———— (۱۳۶۳). مفاتیح الغیب، تهران: مؤسسه تحقیقات فرهنگی.
۲۰. ———— (بی‌تا). الحاشیة علی الہیات الشفاء، قم: بیدار.
۲۱. ———— (۱۳۶۶). تفسیر القرآن الکریم، ج ۶، با تصحیح محمد خواجوی، قم: بیدار.
۲۲. ———— (۱۳۸۳). شرح اصول کافی، با تصحیح محمد خواجوی، ج ۱، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۲۳. طباطبایی، محمد حسین (۱۳۹۳). المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۳، بیروت: مؤسسه الاعلی للطبعات.
۲۴. ———— (۱۹۸۱). تعلیقه بر کتاب اسفار صدرالمتألهین، ج ۷، بیروت: دار الاحیاء التراث العربي
۲۵. ———— (۱۳۶۲). نهایة الحکمة، قم: جامعه المدرسین.
۲۶. عبودیت، عبدالرسول (۱۳۸۵). درآمدی به نظام حکمت صدرایی، ج ۱، تهران: سمت.
۲۷. قطب الدین شیرازی، محمود (۱۳۷۹). شرح حکمة الاشراق سهروردی، به اهتمام عبدالله نوری - مهدی محقق، تهران: دانشگاه تهران.
۲۸. فارابی، ابونصر (۱۴۰۸). التعليقات، با تحقیق و مقدمه و پاورقی جعفر آل یاسین، بیروت: دارالمناهل.
۲۹. فرامرز قراملکی، احد (۱۳۸۸). روش‌شناسختی فلسفه ملاصدرا، تهران: بنیاد حکمت صدرای.

۳۰. قدردان قرامکی، محمد حسن (۱۳۷۷). خواه و مسئله شر؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات.
۳۱. محمد رضایی، موسوی راد (۱۳۹۳). نقد و بررسی دیدگاه عالمی انگارانه شرور، مجله فلسفه دین، سال یازدهم، شماره ۲.
۳۲. میرداماد، محمد (۱۳۴۷). القیسات، به اهتمام مهدی محقق، تهران: دانشگاه تهران.
۳۳. مطهری، مرتضی (۱۳۷۹). مجموعه آثار: صدرا.
۳۴. _____ (۱۳۸۵). یادداشت‌ها، تهران: صدرا.

