

تحلیل و بررسی برهان صدیقین ابن سینا

با تأملی در ساختار و حدود منطقی آن

*سید محمد انتظام

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید

چکیده

مهمترین شیوه و روش تحلیل و نقد یک استدلال، تحلیل و نقد آن در قالب ضوابط منطقی (صوری و محتوایی) است. این روش شامل صورتی‌بندی دقیق استدلال، مشخص ساختن حدود سه‌گانه منطقی آن، تحلیل محتوایی حدود و مقدمات آن و مشخص ساختن نسبت حد وسط و حد اکبر می‌باشد. با این روش ابهامات استدلال را بسهولت می‌توان شناسایی کرد و نکات قوت آن را نشان داد. در این مقاله با همین رویکرد، برهان صدیقین ابن سینا را تحلیل و بررسی خواهیم کرد و به پرسش‌های زیر پاسخ خواهیم داد.

۱- آیا برهان ابن سینا وجود محور است یا موجود محور؟

۲- تفاوت برهان صدیقین ابن سینا با برهان امکان چیست؟

۳- آیا این برهان مبتنی بر دور و تسلسل است یا بینیاز از آن؟

۴- آیا این برهان لمّی است یا لّمی؟

۵- آیا امتیاز این برهان نسبت به برهانهای مخلوق

برهان صدیقین ابن سینا یکی از مهمترین برهانها بر اثبات وجود خداوند در سنت اسلامی است. پس از ابن سینا فیلسوفان و متكلمان بزرگ مسلمان با استقبال از این برهان، ژرف کاویهای سودمندی در مورد آن انجام داده و تلاش کرده‌اند با نگاه نقادانه ضعفها و قوتهای آن را نشان دهند. علیرغم این تلاشها، ابهاماتی درباره این برهان وجود دارد که تحقیقات علمی بیشتری را می‌طلبد. در مقاله حاضر با تکیه بر ضوابط منطقی، به تحلیل صورت، محتوا و حدود این برهان پرداخته‌ایم و با این روش نشان داده‌ایم که این برهان، برهانی موجود محور (موجود‌متأ، نه مفهوم موجود)، لمّی، مبتنی بر امتناع تسلسل و متمایز از برهان امکان است و بلحاظ ارزش معرفتی با برهانهای مخلوق محور تفاوتی ندارد.

کلید واژگان

برهان صدیقین

برهان امکان

برهان لمّی

برهان امکان

برهان مخلوق محور

برهان موجود محور

ابن سینا

*Email:Entezammohammad66@gmail.com

تاریخ دریافت: ۹۷/۱/۲۹ تاریخ تأیید: ۹۷/۴/۱۹

حد اصغر: «موجود» یا «وجود» (در ادامه روش خواهد شد که کدامیک از این دو، حد اصغر برهان صدیقین هستند).

حد اوسط: «یا واجب بالذات است یا ممکن بالذات».

حد اکبر: «یا واجب بالذات است یا منتهی به واجب بالذات».

چنانکه در ادامه بیان خواهد شد، حرف «یا» ممکن است بمعنای تردید یا تقسیم باشد. بنابرین، مفاد کبرای برهان اینست که آنچه بنحو تردید یا تقسیم، یا واجب بالذات است یا ممکن بالذات، بنحو تردید یا تقسیم، یا واجب بالذات است یا منتهی به واجب بالذات میشود. یعنی اگر ممکن بالذات باشد، به واجب بالذات منتهی میشود و اگر واجب بالذات باشد، واجب بالذات است و نه منتهی به واجب بالذات.

این قیاس از دو مقدمه حملی تشکیل شده است که هر دو مقدمه، مردده المحمول هستند و نباید با قیاس مرکب از دو منفصله یا مرکب از حملیه و منفصله خلط شود. تفاوت قضایای حملی مردده المحمول با

*. ویراستار: تقریر ساده‌تری نیز میتوان از این قیاس ارائه داد، زیرا مقدمات قیاس شرطیه منفصله هستند نه حملیه مردده المحمول، چراکه در قضیه مردده المحمول تردید در صحت نسبت اصل محمول یا نقیض آنست ولی در مقدمات این قیاس چنین نیست. در تقریر فوق جزئی از مقدم (موجود) حد اصغر و جزء دیگر مقدم (یا واجب بالذات) بعلاوه تمام تالی (یا ممکن بالذات است) حد وسط تلقی شده در صورتی که هر یک از حدود (اصغر، اوسط و اکبر) باید تمام مقدم (موجود یا واجب بالذات است) باشد یا تمام تالی (یا ممکن بالذات است). صورتبندی درست مرکب از یک مقدمه منفصله و یک مقدمه حملیه چنین است: موجود یا واجب بالذات است [صغر] یا ممکن بالذات [حد وسط] (صغر). هر ممکن بالذاتی [حد وسط] به واجب بالذات ختم میشود [اکبر] (کبیر). موجود یا واجب بالذات است یا به واجب بالذات ختم میشود (نتیجه).

محور، معرفتی است یا غیر معرفتی؟

در دانش منطق از برهان در دو بخش صورت و ماده سخن گفته‌اند. بررسی صوری برهان صدیقین، نوع قیاس (اقترانی یا استثنائی) و چگونگی وقوع حد وسط (شکل قیاس) را در آن نشان میدهد. بررسی آن از جهت ماده، روش خواهد ساخت که آیا صغرا یا کبرای قیاس بدیهی هستند یا نیاز به اثبات دارند و آیا برای اثبات کبرای قیاس، نیاز به ابطال دور و تسلسل هست یا نیست. همچنین مشخص خواهد کرد که آنچه عنوان حد اصغر اخذ شده است، وجود است یا موجود و اگر موجود اخذ شده است، مصدق آن مورد نظر است یا مفهوم آن. از ترکیب مطالعات صوری و مادی، نسبت حد وسط با حد اکبر و در نتیجه نوع برهان (لمّی و انّی بودن آن) آشکار خواهد شد و از همین طریق میتوان به ارزش معرفتی آن پی برد و تفاوت آن را با برهانهای دیگر توضیح داد.

صورتبندی برهان صدیقین ابن سینا

این برهان را میتوان در قالب قیاس اقترانی یا استثنائی صورتبندی کرد. از آنجاکه قالب قیاس اقترانی برای پاسخ به پرسشهای فوق مناسبتر است، آن را در قالب قیاس اقترانی و به شکل زیر صورتبندی میکنیم.* موجود یا واجب بالذات است یا ممکن بالذات؛ (صغر)

آنچه یا واجب بالذات است یا ممکن بالذات، یا واجب بالذات است یا به واجب بالذات منتهی میشود؛ (کبرا)

موجود یا واجب بالذات است یا به واجب بالذات منتهی میشود؛ (نتیجه)

صورتبندی فوق، شکل اول از اشکال چهارگانه قیاس است. حدود سه گانه این قیاس عبارتند از:

■ مهمترین تفاوت برهان صدیقین با برهانهای دیگر در اینست که در برهانهای دیگر، وجود یک یا چند مخلوق بعنوان حادث یا متحرک یا دارای نظم، پیشفرض است و با توجه به یکی از خصوصیات مخلوق، بر وجود خداوند استدلال میشود. اما در برهان صدیقین وجود هیچ مخلوقی و هیچ حالتی از حالات مخلوق پیشفرض نیست.

موجوددمای میداند.^۳

اگر بخواهیم برهان فوق را در قالب یک قیاس اقترانی متشکل از حملیه و منفصله بیان کنیم، به این صورت خواهد بود:

مقدمه اول: موجود، یا واجب الوجود بالذات است
یا ممکن الوجود بالذات (اما ان یکون الوجود واجباً
بالذات و اما ان یکون الوجود ممکناً).

مقدمه دوم: ممکن الوجود بالذات به واجب الوجود
بالذات منتهی میشود.

نتیجه: موجود، یا واجب الوجود بالذات است یا به

۱. تفاوت حملیه‌های مرددة المحمول با قضایای شرطیه منفصله و کاربرد آنها در قیاس، شایسته تحقیق است. متأسفانه بحث مستوفیانی در مورد آنها در دانش منطق صورت نگرفته است. مقاله «حملیه مرددة المحمول و کاربرد آن در استدلالهای مبادر و قیاسهای اقترانی»، نوشتۀ عسکری سلیمانی و ابراهیم بازرگانی (معارف عقلی، ش، ۹، سال ۱۳۸۷) و نقد آن با عنوان «قضیه مرددة المحمول»، نوشتۀ اسدالله فلاحتی (همان، ش، ۱۷، سال ۱۳۸۹) و نقد نقد آن با عنوان «بانزنگری در حملیه مرددة المحمول و بررسی پاره بی نقدها»، نوشتۀ عسکری سلیمانی امیری (همان، ش، ۲۱، سال ۱۳۹۰)، حاوی اطلاعات مفیدی در این زمینه است.

۲. طباطبایی، نهایة الحكمة، ص. ۵.

۳. ابن سینا، المبدأ والمعاد، ص. ۳۳.

قضایای شرطی منفصله در اینست که در قضایای حملی مرددة المحمول، حرف تردید یا تقسیم، بعد از موضوع قرار میگیرد و تردید بعنوان حالتی از حالات موضوع بر آن حمل میشود. این نوع قضیه، حملیه وتابع احکام آنست و مانند دیگر قضایای حملی، یک قضیه و متشکل از یک موضوع و یک محمول است و «این یا آن بودن» که در محمول آمده است جزئی از محمول و حالتی از حالات موضوع است. قضایای شرطی منفصل در حقیقت مرکب از دو قضیه هستند که صدق و کذب هردو یا صدق هردو یا کذب هردو محال است.

اگر قصد گوینده از آوردن ادات تردید اینست که تردید را بعنوان حالتی از حالات موضوع بیان کند، باید آن را بصورت مرددة المحمول بیاورد و اگر تأکید او بر بیان عناد بین دو طرف باشد، باید آن را در قالب منفصله بیان کند. بایسته است در منفصله ادات تردید قبل از موضوع و در مرددة المحمول ادات تعریف بعد از آن قرار گیرند! علامه طباطبایی که محمولاً تی چون «الوجود اما واجب و اما ممکن، اما عمله و اما معلول» و... را از حالات موجود یا وجود میداند و آنها را بصورت تردید از عوارض ذاتی وجود بر شمرده است، تأکید میکند که این نوع قضایای حملیه مرددة المحمول هستند و نه منفصله!^۲

در برهان صدیقین، ادعای ابن سینا اینست که از حالتی از حالات موجودمای بر حالتی دیگر استدلال کرده است. بر این اساس وقتی میگوید موجود یا واجب است یا ممکن، محمول که بصورت مردد بیان شده است، یکی از حالات الموجود است که با آن قرار است به حالت دیگر آن منتقل شویم و آن حالت اینست که موجود یا واجب است یا منتهی به واجب میشود. ابن سینا این دو حالت را حالات موجود یا

واجب الوجود بالذات منتهی میشود.

با توجه به اینکه ابن‌سینا برهان صدیقین خود را استدلال از حالتی از حالات موجود یا موجودما به حالتی دیگر میداند، صورتبندی نخست با مدعای او هماهنگتر است زیرا در صورتبندی دوم، حد وسط، ممکن‌الوجود بالذات است و ممکن‌الوجود بودن از حالات موجود یا موجودما که اعم از واجب‌الوجود و ممکن‌الوجود است نیست بلکه از حالات موجود خاص (ممکن‌الوجودها) است.

ممکن است گفته شود: در کبرای صورتبندی نخست، ادعا شده که «هر چیزی که یا واجب است یا ممکن، یا واجب‌الوجود است یا به واجب‌الوجود منتهی میشود» و این سخن مستلزم اینست که واجب‌الوجود نیز به واجب‌الوجود منتهی شود. پاسخ اینست که کبرای قیاس همانند صغیری آن مردۀ المحمول است. همانطور که گزاره «موجود یا واجب است یا ممکن» مستلزم این نیست که واجب‌الوجود، ممکن‌الوجود و یا ممکن‌الوجود، واجب‌الوجود باشد، حملِ «یا واجب است یا منتهی به واجب میشود» بنحو تردید بر چیزی که بنحو تردید یا واجب است یا ممکن، مستلزم این نیست که واجب‌الوجود منتهی به واجب‌الوجود شود. آنچه بنحو تردید یا واجب است یا ممکن‌الوجود، بنحو تردید یا واجب است یا منتهی به واجب میشود؛ اگر واجب‌الوجود باشد که واجب‌الوجود است و اگر ممکن‌الوجود باشد منتهی به واجب‌الوجود میشود. اگر تردید در ناحیۀ محمول وجود نمیداشت و گفته میشد آنچه یا واجب است یا ممکن به واجب‌الوجود منتهی میشود، لازمه‌اش این بود که حتی اگر واجب‌الوجود هم باشد به واجب‌الوجود منتهی شود که سخن نادرستی است.

ابن‌سینا در سخنانی کوتاه برهان صدیقین خود را اینگونه بیان کرده است:

لاشک ان هنا وجوداً وكل وجود اما واجب و اما ممکن فان کان واجباً فقد صح وجود الواجب و هو المطلوب و ان كان ممكناً فاناً نبين ان الممکن ینتهی وجوده الى واجب الوجود.^۴

در عبارت ابن‌سینا، به دو قیاس اشاره شده و نتیجه قیاس نخست بعنوان صغراً در قیاس دوم که برهان صدیقین اوست، اخذ شده است. صورتبندی این دو

قیاس چنین است:

قیاس نخست:

موجود ممکن‌الوجود دارد (با فرض اینکه منظور ابن‌سینا از «وجود» در عبارت فوق، «موجود» باشد).

هر آنچه وجود دارد یا واجب‌الوجود است یا ممکن بالذات.

موجود ممکن‌الوجود یا واجب‌الوجود است یا ممکن بالذات.

قیاس دوم:

موجود ممکن‌الوجود یا واجب‌الوجود است یا ممکن بالذات.

آنچه یا واجب‌الوجود است یا ممکن بالذات، یا

واجب‌الذات است یا منتهی به واجب‌الذات میشود.

موجود ممکن‌الوجود یا واجب‌الذات است یا به واجب‌الذات منتهی میشود.

از نیاز یا عدم نیاز برهان صدیقین ابن‌سینا به قیاس نخست در ادامه سخن خواهیم گفت.

وجود یا موجود بودن حد اصغر در برهان صدیقین تردید در وجود یا موجود محور بودن برهان ابن‌سینا، بدلیل اختلاف تعبیرات اوست. آنچاکه ابن‌سینا برهان را توضیح میدهد، گاه حد اصغر را موجود^۵ و گاه وجود

^۴. همو، النجاة، ص ۵۶۶؛ همو، المبدأ والمعاد، ص ۲۲.

^۵. همو، الاشارات والتبيهات، ج ۳، ص ۱۸.

میداند^۶، در برهان خود از امکان ذاتی بهره میگیرد و توجهی به عین فقر بودن معلول ندارد. او در نمط چهارم اشارات پس از اینکه توهمند احصار موجود در محسوس را رد میکند و دلیل آن را موجود بودن طبایع نوعی میگیرد و پس از بیان پاره‌یی از مقدمات، موجود را مقسم برای واجب و ممکن قرار داده (یعنی همان موجودی که پیشتر از آن سخن گفته و احصار آن را در محسوس ابطال کرده است) و با محوریت آن، برهان صدیقین خود را شکل داده است^۷. بنابرین، اینکه ابن‌سینا گاه در صورتبندی این برهان و گاه در بیان ویژگیهای آن، بجای «موجود»، «وجود» را بکار میبرد، نمیتواند بتنها بی دلیل قاطعی براین باشد که او برهان خود را ناظر به وجود عینی در مقابل ماهیت شکل داده است؛ بویژه اینکه او ممکن‌الوجود را ماهیت دارای وجود میداند و براین باور است که ممکن‌الوجود ذات و ماهیتی است که به آن وجود اعطاشده است^۸.

در پاسخ به پرسش دوم نیز میگوییم: این برهان ظرفیت اثبات واجب الوجود را بنا بر اصالت وجود و اصالت ماهیت دارد و فارغ از این بحث، با پذیرش موجود بودن موجودما میتوان با آن، وجود واجب بالذات را اثبات کرد.

۶. همو، المبدأ والمعاد، ص ۲۲.

۷. همو، الاشارات والتبيهات، ج ۳، ص ۶۶.

۸. همو، المبدأ والمعاد، ص ۳۳.

۹. انتظام، «بررسی تفسیر سهروردی و ملاصدرا از نسبت وجودشناختی ماهیت وجود در فلسفه ابن‌سینا»، ص ۵.
۱۰. ملاصدرا، الحكمة المتعالية في الأسفار الأربع، ج ۶، ص ۱۵.

۱۱. ابن‌سینا، التعليقات، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۱۲. همو، الاشارات والتبيهات، ص ۱۸.

۱۳. انتظام، «بررسی تفسیر سهروردی و ملاصدرا از نسبت وجودشناختی ماهیت وجود در فلسفه ابن‌سینا»، ص ۵.

قرار میدهد^۹. او در پایان نمط چهارم اشارات^{۱۰} از محوریت وجود سخن میگوید و در مبدأ معاد^{۱۱} برهان خود را استدلال از حالت از حالات وجود بر حالت دیگر توصیف میکند. محور قرار گرفتن وجود در برهان صدیقین ابن‌سینا ممکن است به یکی از دو صورت زیر باشد:

صورت اول: منظور ابن‌سینا از وجود همان موجود بوده است که شامل وجود (بنا بر اصالت وجود) و ماهیت موجود میباشد.

صورت دوم: ابن‌سینا آنگاه که از وجود سخن گفته است بین وجود و موجود تمایز قائل بوده و منظور اواز وجود، واقعیت عینی و خارجی وجود بوده است. مطابق این فرض نه تنها وجود بمعنای موجود نیست بلکه موجود نیز عنوان یک مفهوم در این برهان ناظر به وجود است. اکنون پرسش اینست: «منظور از وجود و موجود در برهان ابن‌سینا چیست؟». این پرسش را به دو پرسش میتوان تجزیه کرد:

الف – منظور ابن‌سینا از وجود و موجود در برهان صدیقین چیست؟

ب – قالب یندی برهان صدیقین با کدام تفسیر از وجود و موجود سازگار است؟

در پاسخ به پرسش نخست میگوییم: هر چند ابن‌سینا وجود را اصیل، و جاعل و مجعل را وجود دانسته و ماهیت را بالتابع، موجود میداند^{۱۲}، لکن برخلاف ملاصدرا، برهان او با محوریت وجود، صورتبندی نشده است. ملاصدرا به محوریت وجود در برهان خود توجه تام دارد و برهمناس اساس آن را به مستغنى بالذات و مفتقر بالذات تقسیم میکند و از امکان ماهوی فاصله میگیرد^{۱۳}، اما ابن‌سینا علیرغم اینکه وجود را عین فقر و وابستگی

منظور از «موجود» در برهان صدیقین در صورتی که «موجود» حد اصغر آن باشد.

در صورتی که این برهان موجود محور باشد، پرسش دیگری در مورد حد اصغر رخ مینماید و آن اینست که منظور از «موجود» چیست؟ آیا منظور، مفهوم موجود است از آن جهت که مفهوم است یا مفهوم ناظر به مصاديق است و یا موجود مَا؟

روشن است که در این برهان، مفهوم از آن حیث که مفهوم است، مورد نظر نیست. مفهوم «موجود» همانند هر مفهومی دو شأن دارد؛ شأن مفهومی و شأن وجودی. از جهت مفهومی، شأنی جز حکایتگری ندارد و از جهت شأن وجودی، بستگی به نحوه وجودش، احکام ناظر به موجود از آن جهت که موجود است شامل آن میشود و به این اعتبار در مورد این مفهوم نیز بنحو تردید میتوان گفت یا واجب است یا ممکن و از طریق آن، وجود واجب بالذات را اثبات کرد. مفهوم «موجود» از آن جهت که موجودی از موجودات است، خود یکی از مصاديق مفهوم کلی موجود یا یکی از مواردیست که موجود مَا بر آن صادق است. بنابرین، در پاسخ به پرسش فوق میتوان گفت: حد اصغر در برهان صدیقین یا موجود مَا است و یا مفهوم کلی موجود از آن جهت که ناظر به مصاديقها خود میباشد. در مورد این دو شق لازمست ابتدا تفاوت آنها بیان شود و سپس با استناد به سخنان ابن سينا مشخص شود کدام یک از این دو شق موردنظر او بوده است.

اگر حد اصغر، مفهوم کلی موجود از آن جهت که ناظر به مصاديق است باشد، معنایش اینست که آنچه عنوان «موجود» بر آن صادق باشد یا واجب است یا ممکن. در نتیجه، اولاً، لازم نیست وجود موجود مَا را پیشفرض بگیریم زیرا وقتی میگوییم موجود یا

واجب است یا ممکن، معنایش اینست که اگر چیزی وجود داشته باشد که عنوان موجود بر آن صادق باشد یا واجب است یا ممکن و برای صدق این گزاره، بالفعل بودن صدق عنوان «موجود» ضرورت ندارد. ثانیاً، همانطور که در ادامه خواهد آمد، مطابق این فرض، «یا» و معادل عربی آن در حد وسط، برای تقسیم است و نه تردید. ثالثاً، اگر حد اصغر، مفهوم عام و مشترک باشد و برهان صدیقین، برهان آنی و از نوع استدلال از لازمی بر لازم دیگر باشد، حد وسط و حد اکبر دو حالت از حالات این مفهوم عام هستند. به این صورت که از تقسیم مفهوم «موجود» به واجب و ممکن بالذات که یکی از حالات این مفهوم است، نتیجه میگیریم که بعضی از اقسام این مفهوم عام واجب الوجود بالذات است.

اما اگر حد اصغر «موجود مَا» باشد، به این معنا خواهد بود که موجود بودن چیزی را در خارج پذیرفته ایم و ممکن بالذات یا واجب بالذات بودن آن را تعیین نکرده ایم و از این جهت آن را بصورت مبهم در صغرا اخذ کرده ایم. موجود مَا یعنی موجودی که از نظر موجود بودن در خارج، روشن و از جهت ممکن یا واجب بودن مبهم است. بر این اساس، اولاً، وجود موجود مَا پیشفرض این برهان است. ثانیاً، «یا» و معادل عربی آن در حد وسط، برای تردید بکار رفته اند و نه تقسیم زیرا در تقسیم، مقسم در ضمن اقسام باید موجود باشد، در حالی که موجود مشخص خارجی فقط یکی از دو طرف «یا» و معادل آن میتواند باشد. ثالثاً، مطابق این فرض، حد وسط و حد اکبر دو حالت از حالات این موجودیست که وجودش را پیش فرض گرفته ایم. یکی از حالات این موجود، یا واجب یا ممکن بودن بنحو تردید است و حالت دیگر آن اینست که یا واجب است یا منتهی به واجب میشود.

(موجوددما) در خارج، بدون توجه به امکان یا وجود آن، مبنا قرار میدهیم. در صورت نخست برهانی را که شکل میگیرد، برهان امکان و در صورت دوم برهان صدیقین مینامیم. صورتبندی این دو برهان چنین است:

برهان امکان: ممکن الوجود یا ممکن الوجودهای وجود دارند. علت این ممکن الوجود یا ممکن الوجودها، یا واجب الوجود است یا به واجب الوجود منتهی میشود.

برهان صدیقین: موجود یا واجب بالذات است یا ممکن بالذات است و آنچه چنین است یا واجب بالذات است یا به واجب بالذات منتهی میشود.

تفاوت اساسی این دو صورتبندی در اینست که اولاً، در صورتبندی نخست، وجود ممکن الوجود یا ممکن الوجودها پیشفرض گرفته شده است و در صورتبندی دوم، وجود موجودی و بتعبیر دیگر وجود «موجود ما» پیشفرض گرفته شده است. ثانياً، در تقریر نخست آنچه حد وسط واقع شده است، ممکن الوجود بودن است و در تقریر دوم آنچه حد وسط است یا «واجب بالذات یا ممکن بالذات» بودن است. اگر با توجه به حد وسط، این دو برهان را نامگذاری کنیم، بایسته است اولی را «برهان امکان» و دومی را «برهان امکان یا واجب» (نه برهان امکان و واجب یا برهان امکان یا برهان واجب) بنامیم. نامگذاری برهان بر اساس حد وسط، مرسوم بوده است. بعنوان مثال، نامگذاری برهانهای مخلوق محور

۱۴. ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج، ۶، ص. ۲۶.

۱۵. همان، ص ۲۷.

۱۶. ابن سینا، الاشارات والتبيهات، ج، ۳، ص. ۱۸.

۱۷. همو، المبدأ والمعاد، ص. ۲۲.

۱۸. همو، النجا، ص. ۵۶۶.

گویا صدرالمتألهین براین باور است که ابن سینا مفهوم مشترک موجود را در صغرا اخذ کرده است و نه وجود یا موجوددا را؛ به همین دلیل آن را شایسته عنوان صدیقین نمیداند^{۱۴}. کسانی که حد وسط و حد اکبر را در این برهان به دو حالت از حالات مفهوم مشترک موجود باز گردانیده‌اند نیز همین تلقی را داشته‌اند^{۱۵}. ابن سینا در اشارات با مقسم قرار دادن «الموجود» و تقسیم آن به واجب و ممکن، برهان خود را آغاز کرده است^{۱۶}؛ در نتیجه، برداشت صدرالمتألهین مطابق تقریر ابن سینا در این کتاب، درست خواهد بود. لکن در دو کتاب مبدأ و معاد^{۱۷} و نجات^{۱۸}، «موجوددما» در صغرای قیاس اخذ شده است.

بنظر میرسد که حد اصغر در این برهان «موجوددما» به همان معنایی که پیشتر بیان شد، میباشد(موجودی که در موجود بودنش شکی نیست و ابهام در واجب یا ممکن بودن آنست). اینکه فارغ از موجود بودن چیزی در خارج، مفهوم عام موجود را به واجب و ممکن تقسیم کنیم و نتیجه بگیریم که این مفهوم عام باید مشتمل بر فردی باشد که واجب بالذات است، هر چند درست اما متناسب با الهیات بمعنای اعم است و نه الهیات بمعنای اخص. در الهیات بمعنای اخص، وجود واجب بالذات در خارج اثبات میشود و اثبات وجود واجب بالذات در خارج جز با پیشفرض گرفتن وجود موجودی (موجوددما) در خارج امکانپذیر نیست.

تفاوت حد اصغر در برهان صدیقین ابن سینا و برهان امکان

برای اثبات وجود خداوند، گاه ممکن الوجود بودن موجود یا موجوداتی را که در خارج وجود دارند، در صغرای قیاس اخذ میکنیم و گاه وجود موجودی را

اصغر، مفهوم عام و مشترک باشد یا موجودمَا. اگر حد اصغر، مفهوم عام باشد «یا» و معادل آن به اعتبار مفهوم عام و مشترک، تقسیمی هستند و اگر حد اصغر موجودمَا باشد، یا و معادل آن برای تردید بکار رفته‌اند زیرا موجودمَا یک موجود خاص است که مطابق فرض به وجودش علم داریم و واجب یا ممکن بالذات بودنش مبهم است. روشن است که یک موجود خاص را نمیتوان به واجب بالذات و ممکن بالذات تقسیم کرد.

دلیل درستی صغرا در برهان صدیقین

در صغرا، بنحو تردید یا بنحو تقسیم گفته شد: «موجود، یا واجب بالذات است یا ممکن بالذات». مبنای این تقسیم یا تردید اینست: آنگاه که تنها به ذات هر موجودی نظر شود، یا وجود برای آن واجب است یا واجب نیست (حصر عقلی). موجودی که واجب نباشد، بدلیل موجود بودن، نمیتواند ممتنع‌الوجود باشد و در نتیجه میتوان گفت: موجود یا واجب الوجود بالذات است یا ممکن الوجود بالذات. ابن‌سینا در مقام حصر موجود به واجب و ممکن میگوید:

ان لم يكن سبق للامكان أو لم يكن الامكان
لم يكن موجود سوى واجب الوجود. فانه ان
رفعت طبيعة الامكان كانت طبيعة الامتناع او
طبيعة وجود واجب الوجود.^{۱۹}

روشن است که ممتنع‌الوجود بودن از اقسام موجود نیست و اگر گاه ابن‌سینا در ضمن اقسام موجود به واجب و ممکن و ممتنع اشاره میکند، برای اینست که خلف بودن آن را آشکار سازد.

هر چه و را هستی هست یا هستی وی بخود

^{۱۹}. همو، التعليقات، ص ۶۳-۶۲.

از قبیل برهان حرکت، برهان حدوث، برهان نظم بر اساس حد وسط صورت گرفته است.

مهمترین تفاوت برهان صدیقین با برهانهای دیگر در اینست که در برهانهای دیگر، وجود یک یا چند مخلوق بعنوان حادث یا متحرک یا دارای نظم، پیشفرض است و با توجه به یکی از خصوصیات مخلوق، بر وجود خداوند استدلال میشود. اما در برهان صدیقین وجود هیچ مخلوقی و هیچ حالتی از حالات مخلوق پیشفرض نیست. با توجه به اینکه برهان امکان، بر پایه یکی از خصوصیات مخلوق شکل یافته است، فاقد مهمترین ویژگی برهان صدیقین است. این دو برهان، از جهاتی نیز با هم اشتراک دارند، از قبیل استفاده از دو حالت امکان و وجوب، مبتنی بودن بر اصل علیت و نیاز ممکن‌الوجود به علتی خارج از خود و مبتنی بودن بر امتناع دور و تسلسل.

تردیدی یا تقسیمی بودن «یا» و معادل آن در حد وسط با توجه به حد اصغر

در صورتی که منظور از «موجود» در صغراً این برهان مفهوم عام و مشترک باشد، «یا» و معادل آن، برای تقسیم و در صورتی که منظور از «موجود» در صغراً، موجود مَا باشد برای تردید بکار رفته‌اند. توضیح اینکه، درصورتبندی این برهان گفته شد: موجود یا واجب بالذات است یا ممکن بالذات؛ آنچه چنین باشد یا واجب بالذات است یا ممکن بالذات؛ آنچه میشود. «یا» و معادل آن که «إما» است، میتوانند برای تقسیم بکار رفته باشند و میتوانند بمعنای تردید باشند. با توجه به اینکه در تقسیم، مقسم باید در ضمن اقسام وجود داشته باشد، تقسیمی یا تردیدی بودن «یا» و معادل عربی آن، منوط به اینست که حد

را ندارد. در نتیجه، رجحان یافتن وجود نسبت به عدم بمعنای رجحان یافتن یکی از دو امر متساوی بدون علت است که از آن به ترجح بلا مر جع تعییر می‌کنند و ترجح بلا مر جع (رجحان یافتن چیزی بر چیزی دیگر بدون علت فاعلی) مستلزم تناقض و محال است.^{۲۰} افرون بر آنچه گفته شد اگر ممکن‌الوجود، با صرف‌نظر از ترجح بلا مر جع، از ناحیه ذاتش موجود باشد، یا به این دلیل است که وجود از ذاتش قابل انفكاک نیست و یا به این دلیل است که ذاتش علت وجودش می‌باشد. فرض نخست مستلزم خلف است و فرض دوم مستلزم اینست که ذات ممکن‌الوجود پیش از وجودش موجود باشد، در نتیجه، علت ممکن‌الوجود موجودی غیر ذات اوست.^{۲۱} به همین دلیل است که ابن‌سینا بعنوان یک قاعده کلی، علت بودن ذات و ماهیت را برای وجود خودش ممتنع می‌شمارد.^{۲۲}

ابن‌سینا در دو کتاب نجات^{۲۳} و مبدأ و معاد^{۲۴} برای اثبات نیاز ممکن‌الوجود به علت، ظاهراً مسیر دیگری را طی کرده است. در این دو کتاب، ابتدا صورت‌بندی برهان را بیان می‌کند و بعد از بیان دو مقدمه، نیاز ممکن‌الوجود به علت را در بقا و ثبات با توجه به محال بودن تسلسل و دور اثبات می‌کند. ظاهر عبارت ایشان اینست که او در تکمیل برهان صدیقین برای اثبات نیاز ممکن به علت از بقای آنها کمک می‌گیرد و

-
- ۲۰. همو، الهیات دانشنامه عالی، ص ۶۵.
 - ۲۱. همو، الاشارات والتبيهات، ج ۳، ص ۱۹.
 - ۲۲. طوسی، شرح الاشارات والتبيهات، ج ۳، ص ۲۰-۱۹.
 - ۲۳. ابن‌سینا، الهیات شفا، ص ۳۴۶؛ همو، المباحث، ص ۱۰۹.
 - ۲۴. همو، الاشارات والتبيهات، ج ۳، ص ۳۰.
 - ۲۵. همو، النجاة، ص ۵۷۰.
 - ۲۶. همو، المبدأ والمعاد، ص ۲۴.

واجب است یا نیست، و هر چه هستی وی بخود واجب نیست بخود یا ممتنع است یا ممکن، و هر چه بخود ممتنع بود نشاید که هرگز موجود بود.^{۲۵}

همانطور که پیشتر بیان شد، در صورتی که منظور از موجود، چیزی باشد که در خارج حقیقتاً وجود دارد (موجوددم)، صغای این برهان پیشفرضی دارد که باید یا بدیهی باشد یا با برهانی دیگر اثبات شده باشد. از آنجا که موجود بودن موجودی (موجودم) در خارج با علم شهودی و یا از طریق حسی قابل درک است، میتوان موجود بودن موجودم را در خارج بدیهی و بینیاز از استدلال دانست.

دلیل درستی کبرا در برهان صدیقین

بر خلاف صغای قیاس، کبرای آن مبتنی بر دو پیشفرض اساسی است که پیشتر یا همزمان با صورت‌بندی برهان باید اثبات شوند. این دو پیشفرض عبارتند از:

۱- نیاز ممکن‌الوجود به علتی خارج از ذات خود؛
ابن‌سینا برای اثبات نیاز ممکن‌الوجود به علتی خارج از خود می‌گوید:

ما حقه فی نفسه الإمكان فليس يصير موجوداً
من ذاته - فإنه ليس وجوده من ذاته أولى من
عدمه من حيث هو ممکن - فإن صار أحدهما
أولى فللحضور شيء أو غيبيته - فوجود كل
ممکن‌الوجود هو من غير.^{۲۶}

موجود شدن ممکن‌الوجود یا توسط علتی خارج از ذات او رخ میدهد و یا ذاتش علت وجودش می‌باشد. موجود شدن ممکن‌الوجود از ناحیه ذاتش، ترجح بلا مر جع است زیرا ذات ممکن نسبتش به وجود و عدم یکسان است و اقتضای هیچیک از آنها

دلیل دوم: آنچه در ممکن الوجود به علت نیازمند است وجود اوست و نه عدم سابق یا وجود بعد از عدم. با توجه به اینکه در حالت بقا نیز همین وجود باقی است، نیاز ممکن الوجود در حدوث و بقا یکسان خواهد بود.

۲- نیاز ممکن الوجود به واجب الوجود: پس از اینکه ثابت شد، ممکن الوجود در وجودش نیازمند علتی خارج از ذات خود میباشد، در مورد علت آن چند فرض را میتوان در نظر گرفت:

الف- علت این ممکن الوجود، واجب الوجود است.

۲۷. اسفراینی، شرح کتاب النجاة، ص ۲۴۴.

۲۸. ابن سینا، النجاة، ص ۵۷۰. عبارت ابن سینا در نجات و مبدأً معاد طولانی است. در اینجا بخشی از این عبارت را که در آن بر نیاز ممکن الوجود در ثبات (بقاء) به علت تأکید شده است، می‌آوریم. ابن سینا در پایان این عبارت مفصل نتیجه و حاصل آن را آورده است که به روشنی بر نیاز ممکن الوجود در ثبات وجودش به علت تأکید شده است: «فَإِنْبَرَهُنَّ أَنَّ لَابْدَ مِنْ شَيْءٍ واجب الوجود. لأنَّ كَلَ مُوجُودٌ مُمْكِنٌ، فَامَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ امْكَانِهِ حادِثًا أَوْ غَيْرَ حادِثٍ. فَإِنْ كَانَ غَيْرَ حادِثٍ، فَامَّا أَنْ يَتَعلَّقَ ثباتُ وجوهِهِ بِعَلَةٍ أَوْ يَكُونَ لَهُ بِذَاتِهِ، فَهُوَ واجب الوجود لَا مُمْكِنٌ. وَإِنْ كَانَ بِعَلَةٍ، فَعُلْتَهُ مَعَهُ لَا مُحَالَةٌ، وَالْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَامُ فِي الْأُولِيَّةِ. فَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْفَعْ عَنْ دُلْعَةٍ واجِبُ الْوِجُودِ؛ حَصَلَتْ عَلَى مَعْلُومَاتٍ مُمْكِنَةٍ، إِمَّا بِغَيْرِ نِهايَةٍ وَإِمَّا دَاهِيرَةً، وَقَدْ ابْطَلَنَا هَمَا جَمِيعًا، فَقَدْ بَطَلَ إِذَا هَذِهِ الْقُسْمُ وَأَنْ كَانَ حادِثًاً وَكُلُّ حادِثٍ فَلِهِ عَلَةٌ فِي حادِثَتِهِ؛ فَلَا يَخْلُوُنَّ أَمَّا أَنْ يَكُونَ حادِثًاً بِاطْلَالًاً مَعَ الحادِثِ لَا يَبْقَى زَمَانًاً، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الحادِثِ بِلَا فَصْلٍ زَمَانًاً؛ وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الحادِثِ بِاقِيًّا. وَالْقُسْمُ الْأَوَّلُ مَحَالٌ ظَاهِرُ الْحَالَةِ، وَالْقُسْمُ الثَّانِي أَيْضًاً مَحَالٌ... وَلَنَأْخُذْ فِي بَيَانِ كُلِّ حادِثٍ فَلِهِ ثباتٌ بِعَلَةٍ، لِيَكُونَ مَقْدِمَةٌ مَعْيَنَةٌ فِي الغَرْضِ المُذَكُورِ قَبْلَهُ... وَإِذْ قَدْ اتَّضَحَ هَذِهِ الْمَقْدِمَاتِ، فَلَا بَدْ مِنْ واجِبِ الْوِجُودِ، وَذَلِكَ لَآنِ الْمُمْكِنَاتِ إِذَا وُجِدتْ وَثَبِتَ وَجُودُهَا، كَانَ لَهَا عَلَى ثباتِ الْمُمْكِنَاتِ وَيُجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَلْكَ الْعَلَلُ عَلَلَ الْحادِثِ بَعْنَاهَا، إِنْ بَقِيتِ مَعَ الْحادِثِ. وَيُجُوزُ أَنْ تَكُونَ عَلَلَ آخَرَ، وَلَكِنْ مَعَ الْحادِثَاتِ، وَتَنْتَهِي لَا مُحَالَةٌ إِلَى واجِبِ الْوِجُودِ، اذْ قَدْ بَيَانَ اَنَّ الْعَلَلُ لَا تَذَهَّبُ إِلَى غَيْرِ النِّهايَةِ، وَلَا تَدُورُ، وَهَذَا فِي مُمْكِنَاتِ الْوِجُودِ الَّتِي لَا تَفْرُضُ حادِثَةً أُولَى وَأَظَهَرَهُ».

■ مطابق مبنای ابن سینا، محقق طوسی، ملاصدرا و دیگرانی که علیت در باب برهان را اعم از علیت خارجی و تحلیلی میدانند، میتوان گفت که نه تنها برهان صدیقین ابن سینا برهانی لمی است، بلکه برهانهای مخلوق محور که محقق طوسی آنها را استدلال از معلول بر علت دانسته است نیز برهان لمی هستند و از جهت منطقی هیچیک اوّلیّ از دیگری نیست.

در صدد اقامه برهانی جدید نمیباشد. با این وصف، بعضی از شارحان، این قسمت از بیان ابن سینا را برهانی دیگر برای اثبات واجب الوجود دانسته‌اند و آن را «برهان حدوث» نامیده‌اند.^{۲۷} این ادعا نمیتواند درست باشد زیرا ابن سینا در دو منبع یاد شده، بر نیاز ممکن الوجود در بقا تأکید دارد^{۲۸} و از طریق آن، وجود واجب بالذات را اثبات میکند و در این مقام اولاً و بالذات توجهی به حدوث ندارد.

خلاصه سخن ابن سینا در این دو کتاب اینست: ممکن الوجود یا حادث است (منظور حدوث زمانی است) یا حادث نیست؛ اگر حادث نباشد در بقا و ثبات خود به علت نیازمند است و اگر حادث باشد هم در حدوث و هم در بقا و ثبات به علت نیاز دارد. او نیاز ممکن الوجود را به علت در حدوث بدیهی میداند و همانطور که اشاره شد در مقام بیان آن نیز نمیباشد. او برای اثبات نیاز ممکن الوجود حادث در بقا به دو دلیل استناد میکند. دلیل اول: ممکن الوجود پس از حدوث به اعتبار ذاتش همچنان ممکن الوجود است و نسبت به وجوب وجودش در حالت بقا اقتضاست. در نتیجه، وجود و وجوب وجودش در حالت بقا نمیتواند اقتضای ذاتش باشد و علتی از خارج باید وجود آن را در حالت بقا اقتضا کند.

۲- مجموع سلسله ممکنالوجودها به علتی خارج از سلسله نیازمند است.

۳- علت خارج از سلسله ممکن الوجودها، واجب الوجود بالذات است.

توضیح اینکه، در مورد مجموع سلسله‌یی که هر یک از آحاد آن معلول است، چند فرض را میتوان در نظر گرفت که یک فرض درست و فرضهای دیگر نادرست است:

فرض اول: مجموع سلسله بینیاز از علت است. این فرض نادرست است زیرا مجموع سلسله همان مجموع آحاد است و اگر مطابق فرض تک تک آحاد معلولند، مجموع سلسله نیز مجموع معلولها خواهد بود و نمیتواند واجب الوجود باشد.

فرض دوم: علت این سلسله، همه آحاد سلسله است (همه باهم). این فرض نیز نادرست است زیرا مجموع سلسله و همه آحاد باهم، یک چیزند و این فرض مستلزم اینست که چیزی علت خودش باشد.

فرض سوم: هر یک از آحاد بصورت انفراد، علت مجموع و کل سلسله است. این فرض نیز نادرست است زیرا سلسله با تک تک آحاد بتهایی موجود نمیشود.

فرض چهارم: بعضی از آحاد علت مجموع و کل سلسله است. ابن‌سینا این فرض را نیز نادرست میداند و میگوید: اولاً، بعضی از آحاد نسبت به بعضی دیگر برای اینکه علت مجموع باشند نه تنها اولویت ندارد، بلکه هر یک از آحاد یا هر بعضی از آن را علت مجموع فرض کنیم، خودش در بین همان آحاد علته دارد که سزاوارتر است علت مجموع باشد. ثانیاً، اگر بعضی از آحاد علت مجموع باشد، مستلزم اینست که علت خود و علت علت خود نیز باشد. با توجه به توضیحی که در مورد مجموعه و نسبت

ب- علت آن، ممکنالوجود دیگری است و علت آن ممکن الوجود یا واجب الوجود است و یا نهایتاً به واجب الوجود منتهی میشود.

ج- علت این ممکن الوجود، ممکنالوجودی دیگر که آن نیز ب بواسطه یا با واسطه معلول ممکنالوجود اول است (دور).

د- علت این ممکنالوجود، ممکنالوجودی دیگر و علت آن نیز ممکنالوجودی دیگر است و ...، این سلسله یا تا بینهایت ادامه پیدا میکند و یا در جایی متوقف میشود. اگر ادامه نیابد مستلزم اینست که یکی از ممکنالوجودها بدون علت، وجود یافته باشد و اگر تا بینهایت ادامه نیابد، مستلزم تسلسل است و در هر دو حالت مجموعه‌یی از ممکنالوجودها داریم بدون اینکه واجب الوجود، وجود داشته باشد.

در فرض «الف» و «ب» وجود واجب الوجود پذیرفته شده است و بنابرین، باید دو فرض دیگر ابطال شود. فرض «ج» مستلزم تقدم شیء بر خود (تقدم الشیء علی نفسه) است که آن نیز مستلزم تناقض است. از طرفی مطابق این فرض، مجموعی از ممکنالوجودها داریم بدون اینکه واجب الوجود بالذات وجود داشته باشد. در نتیجه، با همان دلیلی که فرض «د» ابطال میشود، این فرض نیز ابطال میشود. مطابق دلیل ابن‌سینا برای محال بودن وجود سلسله‌یی از ممکنالوجودها بدون اینکه به واجب الوجود منتهی شوند، وجود هر مجموعه‌یی از ممکنالوجودها (متناهی باشند یا نامتناهی، در طول هم باشند یا متوقف بر همدیگر) محال است و استدلال او محدود به تسلسل نمیباشد. ابن‌سینا در مورد مجموع ممکنالوجودها میگوید:

۱- مجموع سلسله ممکنالوجودها چه متناهی فرض شوند و چه غیر متناهی، ممکن الوجود است.

بالأسر (آحاد با هم) است. او تأکید میکند که آحاد و جمله و کل یکی است: «فان تلک و الجملة و الكل شيء واحد».^{۲۹} او عینیت کل و آحاد را بگونه‌یی دیگر بیان کرده و میگوید: آنچه علت جمله و کل است اولاً و بالذات علت آحاد است؛ «كل علة جملة هي غير شيء من آحادها فهـى علة اولاً للآحاد ثم للجملة».^{۳۰} این سخن به این معناست که کل و آحاد خارجاً دو چیز نیستند و کل همان آحاد با هم است. بنابرین، تفاوت آحاد با مجموع اعتباریست. اگر چنین است، اولاً، معلول بودن کل و مجموع سلسله ممکن‌الوجودها به چه معناست؟ ثانیاً، اگر پذیریم که مجموع سلسله ممکنها معلول است، معلول آحاد خواهد بود و نه علتی خارج از مجموعه؛ پس چرا ابن‌سینا مجموع سلسله ممکنات را معلول علتی خارج از سلسله میداند؟

پاسخ اینست: همانطور که بیان شد، اگر هریک از آحاد مستقلًا لحاظ شوند، آحادند و اگر همه آنها با هم لحاظ شوند، مجموع و کل الآحاد است. در نتیجه مجموع و کل الآحاد بدون آحاد وجود ندارد؛ نه از آن جهت که خارجاً مجموع، معلول آحاد باشد بلکه از آن جهت که مجموع همان «آحاد با هم» است. خواجه نصیرالدین طوسی حصول کل و مجموع از اجزا را سه گونه میداند: ۱- کل و مجموع، همان اجزا و آحاد باشد و از اجتماع آحاد و اجزا چیزی جز اجتماع حاصل نشود، مانند عدد ده که چیزی جز اجتماع آحاد نیست. ۲- از اجتماع اجزا و آحاد

.۲۹. همو، *الشارات والتبيهات*، ج ۳، ص ۲۳.

.۳۰. سهروردی، *مجموعه مصنفات*، ج ۱، ص ۳۸۱.

.۳۱. ملاصدرا، *الحكمة المتعالية في الأسفار الأربع*، ج ۶، ص ۲۷.

.۳۲. ابن‌سینا، *الشارات والتبيهات*، ج ۳، ص ۲۳.

.۳۳. همان، ص ۲۵.

آن با آحاد خواهد آمد، شایسته اینست که در مورد این فرض نیز همانند فرض قبلی گفته شود چون سلسله، مجموع الآحاد است، همانطور که از تک تک آحاد مستقلًا مجموع شکل نمیگیرد، از بعضی از آحاد نیز مجموع الآحاد شکل نمیگیرد.

فرض پنجم: علت مجموع، موجودی خارج از سلسله ممکن‌الوجودهاست. منظور از موجود خارج از سلسله، واجب الوجود بالذات است زیرا موجود یا واجب بالذات است یا ممکن بالذات. اگر مطابق فرض، همه ممکن‌الوجودها در سلسله قرار دارند، آنچه خارج از سلسله موجود است، واجب الوجود بالذات است.

نتیجه اینکه سلسله ممکنات چه نامتناهی فرض شوند و چه نامتناهی، محتاج واجب الوجود بالذاتند.

رفع یک ابهام

منظور ابن‌سینا از مجموع سلسله چیست؟ آیا منظور او از مجموع سلسله چیزی بجز آحاد است و تفاوت آنها حقیقی است، یا مجموع و آحاد تفاوت اعتباری دارند و حقیقتاً یک چیزند؟

بعضی از تعبیرات ابن‌سینا بگونه‌یی است که گویا مجموع یا کل سلسله وجودی دارد بجز وجود افراد و گویا افراد سلسله علتند و کل و مجموع معلول است. بعنوان مثال در کتاب اشارات در مورد مجموع و جمله میگوید: «انما تجب بآحادها».^{۳۴} این تعبیرات موجب شده است تا بزرگانی چون حکیم سهروردی دچار اشتباہ شوند و برای مجموع و کل وجودی قائل شوند و آن را معلول آحاد بدانند^{۳۵}؛ صدرالمتألهین تلقی سهروردی از کل و مجموع آحاد را بشدت مورد نقد قرار داده است.^{۳۶}

ابن‌سینا تصریح میکند که مجموع، همان آحاد

ب بواسطه و «ج» و «د» و «ذ» معلول با واسطه هستند، اما حیث معلول بودن «ب و «ج و «د» و «ذ» برای «الف» هیچ تفاوتی ندارد و هر سه در وجود و بقا محتاج «الف» میباشند. اکنون اگر بر آحاد سلسله بیافزاییم، با فرض ممکن الوجود بودن همه آحاد، همه آنها افزون بر اینکه معلول فرد قبل از خود هستند، حقیقتاً و بالذات معلول چیزی هستند که غیر از آنهاست. این علت، هر چند علت حقیقی برای همه آحاد است اما بالمبادره علت یکی از آنها و از طریق آن، علت بقیه افراد است. اینست معنای سخن ابن سینا که میگوید: علت جمله و کل، طرف برای سلسله ممکن الوجود هاست.

کل سلسلة متربة من علل و معلومات كانت متناهية او غير متناهية فقد ظهر انها اذا لم يكن فيها الا معلول احتاجت الى علة خارجة عنها لكنها تتصل بها لامحالة طرفاً.^{۳۷}

تأکید ابن سینا بر اینکه آحاد سلسله مورد بحث باید اجتماع در وجود داشته باشند تا نیاز مجموع سلسله به وجود واجب بالذات اثبات شود^{۳۸} نیز به همین دلیل است. اگر آحاد سلسله اجتماع در وجود نداشته باشند نمیتوان گفت همه آنها در حکم معلولی واحدند.

توقف یا عدم توقف کبرای برهان صدیقین ابن سینا بر محال بودن تسلسل

در کبرای این برهان گفته شد: آنچه یا واجب الوجود بالذات است یا ممکن الوجود بالذات، یا واجب الوجود

.۳۴. طوسی، شرح الاشارات والتنبيهات، ج ۳، ص ۲۴.

.۳۵. ابن سینا، المبدأ والمعاد، ص ۲۲.

.۳۶. همو، الهیات شفاه، ص ۳۲۸-۳۲۷.

.۳۷. همو، الاشارات والتنبيهات، ج ۳، ص ۲۸-۲۷.

.۳۸. همو، المبدأ والمعاد، ص ۲۲.

هیئتی خاص حاصل شود، مانند هیئت خانه که از اجتماع دیوار و سقف حاصل میشود.^{۳۹} - از اجتماع اجزا و آحاد چیز جدیدی حاصل شود که خود مبدأ فعل و یا دارای استعدادی خاص است، مانند مزاجی که از ترکیب عناصر حاصل میشود. او کل و مجموع سلسله ممکن الوجودها را از قسم نخست میداند.^{۴۰} از آنجاکه مجموع سلسله بدون وجود آحاد آن وجود ندارد، ابن سینا آحاد را علت و مجموع الآحاد را معلول نامیده است. اور کتاب مبدأ ومعاد، مجموع را متocom به آحاد دانسته است^{۴۱} که تعبیر دقیقتری است. بنابرین، همانطور که تک تک آحاد سلسله، ممکن الوجودند، همه آنها با هم نیز ممکن الوجود خواهند بود و همانند تعداد متناهی یا بینهایت صفرند که مجموع آنها نیز صفر است. در نتیجه، همانطور که تک تک ممکن الوجودها علتی دارند، مجموع آنها با هم نیز چه متناهی باشد و چه غیر متناهی، چه توقف آنها بر یگدیگر دوری باشد چه تسلسلى، نیازمند علت است.

توجیه دقیقتر این سخن همانست که ابن سینا در مورد وسط بودن همه آحاد سلسله علی و معلولی بجز آخرین معلول بیان کرده است.^{۴۲} حاصل سخن ابن سینا اینست که مطابق قاعدة «علة علة الشيء لذلك الشيء» و «معلول معلول الشيء معلول لذلك الشيء» افزون بر اینکه تک تک آحاد سلسله ممکن الوجودها، معلول علتهای قبل از خود هستند و در نتیجه همه آنها حقیقتاً معلول علتهی هستند. اگر فرض کنیم «الف» علت «ب» و «ب» علت «ج» و «ج» علت «د» و «د» علت «ذ» است، «الف» نه تنها علت حقیقی «ب» است، علت حقیقی «ج» و «د» و «ذ» نیز میباشد و تنها تفاوت اینست که «ب» معلول

حد وسط علت وجود اکبر برای اصغر است و نه علت وجود فی نفسه اکبر. ان مطلق برهانی است که حد وسط و حد اکبر از لوازم وجود اکبر و یا دو معلول برای علت واحدند. برهان ان غیر مطلق (دلیل) آنست که حد وسط معلول ثبوت اکبر برای اصغر باشد. محقق طوسی دلیل اوّل و اشرف بودن این برهان را المی بودن آن و انّی بودن (از نوع استدلال از معلول بر علت) برهانهای دیگر دانسته است. او در اینباره میگوید: ذکر الشیخ ترجیح هذه الطريقة على الطريقة الأولى – بأنه أوّل و أشرف – وذلك لأنّ الأولى البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلة على المعلول وأما عكسه الذي هو الاستدلال بالمعلول على العلة فربما لا يعطي اليقين وهو إذا كان للمطلوب علة لم يعرف إلا بها كما تبين في علم البرهان.^{۳۲}

منظور محقق طوسی از لمی بودن برهان صدیقین ابن سینا، لم غیر مطلق است زیرا همانظور که بیان شد در لم مطلق، حد وسط، علت وجود فی نفسه اکبر است؛ در حالی که وجود خداوند علت ندارد.

ابن سینا برخلاف نظر محقق طوسی، برهان صدیقین خود را شبه لم خوانده است و مطابق توضیحی که در

۳۹. همو، الاشارات و التبیهات، ج ۳، ص ۲۵-۲۲؛ «کل جمله کل واحد منها معلول فإنها تقتضي علة خارجة عن آحادها وذلك لأنها إما أن لا تقتضي علة أصلًا فتكون واجبة غير ممكنة وكيف يتأتى هذا وإنما يجب بآحادها وإنما أن يقتضي علة هي الآحاد بأسراها. فتكون معلولة لذاتها فإن تلك والجملة والكل شيء واحد. وأما الكل بمعنى كل واحد فليس يجب به الجملة وإما أن يقتضي علة هي بعض الآحاد. وليس بعض الآحاد أولى بذلك من بعض إن كان كل واحد منها معلولا لأن علته أولى بذلك وإنما أن يقتضي علة خارجة عن الآحاد كلها، وهو الباقي».

۴۰. همو، المبدأ و المعاد، ص ۶۶.

۴۱. طوسی، اساس الاقتباس، ص ۳۶.

۴۲. همو، شرح الاشارات و التبیهات، ج ۳، ص ۶۷-۶۶.

بالذات است یا منتهی به واجب الوجود بالذات میشود. ابن سینا برای اثبات منتهی شدن ممکن الوجودها به واجب الوجود، مستقیماً به امتناع دور و تسلسل استناد نکرد و از بیانی استفاده کرد که بر اساس آن، امتناع وجود ممکن الوجودها بدون واجب الوجود محال خواهد بود؛ اعم از اینکه ممکن الوجودها متناهی باشند یا نامتناهی و اعم از اینکه توقفشان بر یکدیگر دوری باشد یا تسلسلی^{۳۳}. از این نگاه میتوان گفت بیان ابن سینا در اشارات مستند به امتناع تسلسل نیست بلکه امتناع تسلسل یکی از نتایج آن بیان است. با این وصف، معنای این سخن این نیست که میتوان به ممتنع نبودن تسلسل باور داشت و در همان حال وجود خداوند را نیز اثبات کرد. به بیانی دیگر، عام بودن دلیل ابن سینا بر امتناع وجود مجموع ممکن الوجودها بدون وجود واجب الوجود بالذات و عدم استناد او به محال بودن تسلسل دلیل بر بینیازی این برهان از ابطال تسلسل نیست.

نسبت حد وسط و حد اکبر در برهان صدیقین ابن سینا (لمی یا انّی بودن برهان)

ابن سینا برهان صدیقین را اوّل و اشرف از برهانهای دیگر میداند. او دلیل اوّل و اشرف بودن این برهان را در این جهت میداند که در این برهان با تأمل در وجود، به وجود خداوند رسیده‌ایم^{۳۴}. او توضیح نمیدهد چرا این خصوصیت موجب اشرف و اوّل بودن برهان است. اگر اشرف بودن آن را به دلیل وجود یا موجود محور بودن آن بدانیم، اوّل بودن آن همچنان در هاله‌ی از ابهام قرار دارد. در دانش منطق برهان به ان و لم و هر یک از آنها به مطلق و غیر مطلق تقسیم شده‌اند^{۳۵}. در برهان لم مطلق، حد وسط افزون بر اینکه علت ثبوت اکبر برای اصغر است، علت ثبوت فی نفسه آن نیز میباشد. لمی غیر مطلق آنست که

است.

ابن‌سینا و دیگر منطقدانان، علیت در باب برهان را اعم از علیت خارجی و علیت تحلیلی دانسته‌اند و براین اساس استدلال از لازمی بر لازم لازم را استدلال از علت بر معلول شمرده‌اند. بعنوان مثال، ابن‌سینا این برهان: «الجسم مؤلف و كل مؤلف له مؤلف». فالجسم له مؤلف^{۴۳} و ملاصدرا استدلال از وجود بنا بر نیاز آن به بانی^{۴۴} را استدلال از علت بر معلول میدانند. در این دو برهان از یکی از لوازم حد اصغر که «مؤلف» بودن و یا «بنا» بودن است بر لازم لازم آن که نیاز به مؤلف و یا نیاز به بانی است، استدلال شده است.

مطابق مبنای ابن‌سینا، محقق طوسی، ملاصدرا و دیگرانی که علیت در باب برهان را اعم از علیت خارجی و تحلیلی میدانند، میتوان گفت که نه تنها برهان صدیقین ابن‌سینا برهانی لمی است، بلکه برهانهای مخلوق محور که محقق طوسی آنها را استدلال از معلول بر علت دانسته است نیز برهان لمی هستند و از جهت منطقی هیچیک اوّلیّ از دیگری نیست. بعنوان مثال در برهان حرکت، از حرکت موجودات متحرک که از لوازم آنهاست بر نیاز آنها به متحرک که لازمه حرکت در آنهاست، استدلال میکنیم و یا در برهان حدوث، از حدوث موجود حادث که از لوازم تحلیلی آنست، بر نیاز آن به پدید آورنده که لازمه حدوث است استدلال میکنیم. بنابرین، چه برهان صدیقین ابن‌سینا یا برهانهای مخلوق محور را که مطابق تحلیل فوق، استدلال از علت بر معلولند برهان ان بنامیم و چه برهان لم، بلحاظ ارزش معرفتی

.۴۳. ابن‌سینا، المبدأ والمعاد، ص ۳۲

.۴۴. همانجا.

.۴۵. همو، برهان شفاه، ص ۸۸

.۴۶. ملاصدرا، الحكمة المتعالية في الأسفار الأربع، ج ۳، ص ۴۳۲-۴۳۳.

مبداً و معاد آورده است آن را استدلال از حالتی از حالات وجودیا موجود بر حالتی دیگر میداند. او برهانهای دیگر را دلیل خوانده است؛ گویا براین باور است که برهانهای مخلوق محور، استدلال از معلول بر علتند.

إِنَّا أَثْبَتْنَا الْوَاجِبُ الْوَجُودُ لَا مِنْ جَهَةِ أَفْعَالِهِ وَ لَا مِنْ جَهَةِ حَرْكَتِهِ، فَلِمْ يَكُنْ الْقِيَاسُ دَلِيلًا، وَ لَا أَيْضًا كَانَ بِرَهَانًا مَحْضًا، فَالْأَوَّلُ لَيْسَ عَلَيْهِ بِرَهَانٌ مَحْضٌ، لَأَنَّهُ لَا سَبَبٌ لَهُ، بَلْ كَانَ قِيَاسًا شَبِيهًَا بِالْبِرَهَانِ، لَأَنَّهُ اسْتِدَالٌ مِنْ حَالِ الْوَجُودِ لَأَنَّهُ يَقْتَضِي وَاجِبًا، وَ أَنَّ ذَلِكَ الْوَاجِبُ كَيْفَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ. وَ لَا يَمْكُنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَجْهِ الْقِيَاسِاتِ الْمُوَصَّلَةِ إِلَى إِثْبَاتِ الْعَلَةِ الْأَوَّلِيِّ وَ تَعْرِيفِ صَفَاتِهِ شَيْءٌ أَوْثِقُ وَ أَشَبَّهُ بِالْبِرَهَانِ مِنْ هَذَا الْبِرَهَانِ، فَإِنَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا لَمْ يَظْهُرْ مِنْهُ أَمْرٌ، يَمْكُنُ بِهَذَا الْقِيَاسِ أَنْ يُثْبَتَ بَعْدَ أَنْ يُوَضِّعَ إِمْكَانُ وَجُودِ مَا كَيْفَ كَانَ.^{۴۳}

اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا حقیقتاً برهان صدیقین، لمی یا شبه لم است و آیا برهانهای دیگر استدلال از معلول بر علتند؟

اگر به صورتبندی برهان صدیقین ابن‌سینا بازگردیم و آن را مرور کنیم پی خواهیم برداشت که حد وسط این برهان (یا واجب بالذات یا ممکن بالذات)، از لوازم اصغر (موجود) است. اکبر (یا واجب بالذات است و یا به واجب بالذات منتهی میشود) نیز به عقیده ابن‌سینا^{۴۴} لازمی دیگر از لوازم اصغر است. براین اساس، در این برهان از یکی از لوازم بر لازم دیگر استدلال شده است. چون لازم نخست روشنتر است، آن را واسطه اثبات لازم دوم قرار داده‌ایم. مطابق این بیان، برهان صدیقین نوعی برهان آنی است که از جهت یقینی بودن شبیه لم است. سخنان ابن‌سینا در مورد برهان صدیقین و برهانهای مخلوق محور با توجه به ضوابط منطقی که او نیز به آنها باور دارد، قابل نقد

از جهت ارزش معرفتی تفاوتی بین این برهان و برهانهای مخلوق محور نیست.

منابع

- ابن سينا، الاشارات والتبیهات، همراه با شرح نصیر الدین طوسي، قم، نشر البلاغة، ۱۳۷۵.
- — — — ، برهان شفه، تحقيق سعيد زائد و دیگران، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۴ق.
- — — — ، التعليقات، تحقيق عبدالرحمن بدوى، بيروت، مكتبة الأعلام الاسلامى، ۱۴۰۴ق.
- — — — ، الهيات دانشنامه عالي، تحقيق دکتر محمد معین، همدان، دانشگاه بوعلى سينا، ۱۳۸۳.
- — — — ، الهيات شفه، تحقيق سعيد زائد و دیگران، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۴ق.
- — — — ، المبدأ والمعاد، تحقيق عبد الله نوراني، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامى، ۱۳۶۳.
- — — — ، النجاة، تحقيق و تصحيح محمد تقى دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۹.
- اسفراینى، فخرالدین، شرح كتاب النجاة، تحقيق حامد ناجى اصفهانى، تهران، انجمن مفاخر فرهنگى، ۱۳۸۳.
- انتظام، سیدمحمد، «بررسی تفسیر شهروری و ملاصدرا از نسبت وجود شناختی ماهیت وجود در فلسفه ابن سينا»، خردنامه صدرا، ش ۸۸، تابستان ۱۳۹۶.
- — — — ، «بررسی ارزشیابی ملاصدرا از براهین وجود خدا»، حکمت اسراء، ش ۵۱، بهار ۱۳۹۲.
- طباطبائی، محمد حسین، نهاية الحکمة، تحقيق عبد الله نوراني، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ۱۳۶۲.
- طوسي، نصیر الدین، اساس الاقتباس، تصحيح مدرس رضوى، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۱.
- — — — ، شرح الاشارات والتبیهات، قم، نشر البلاغة، ۱۳۷۵.
- ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۳، تحقيق و تصحيح مقصود محمدی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۳.
- — — — ، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۶، تحقيق و تصحيح احمد احمدی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۱.
۴۷. انتظام، «بررسی ارزشیابی ملاصدرا از براهین وجود خدا»، ص ۵۵.

تفاوتی ندارند و نتیجه حاصل شده از همه این برهانها یقینی است و اگر تفاوتی هست در جهات دیگر از جمله پیشفرضهای بیشتر یا کمتر است.^۲

جمع‌بندی

در این مقاله با توجه به ساختار و حدود منطقی برهان صدیقین ابن سينا، تلاش شد ویژگیهای آن بیان و پاره‌بی از ابهامات از آن زدوده شود. نتایج این تحلیل منطقی عبارتند از:

- ۱- حد اصغر این برهان نه وجود است و نه موجود به مفهوم عام و مشترک، بلکه حد اصغر آن «موجودتاً» است.
- ۲- تفاوت اساسی این برهان با برهان امکان در حد اصغر آن است و همین تفاوت موجب شده است تا برهان امکان، برهانی مخلوق محور و فاقد مهمترین ویژگی برهان صدیقین باشد.
- ۳- با توجه به حد اصغر برهان صدیقین، کلمه «يا» و معادل آن در حد وسط، برای تردید بکار رفته است و نه تقسیم.
- ۴- صغای این برهان بدیهی و تردیدی که در آن آمده است در حکم حصر عقلی است.
- ۵- کبرای این برهان مبتنی بر پیشفرضهای از جمله امتناع تسلسل است؛ هر چند دلیل ابن سينا در اشارات عام است و اختصاص به فرض سلسله نامتناهی از علت و معلولها ندارد.
- ۶- جمله و کل و مجموع در سلسله ممکن‌الوجودها، همان آحاد سلسله با همندو وجودی غیر از وجود آحاد ندارند.
- ۷- مطابق ضوابط منطقی و تعمیم علیت در باب برهان، به علیت تحلیلی، در این برهان و برهانهای مخلوق محور از علت بر معلول استدلال شده است و