

دیدگاه حکیم سبزواری درباره برهان تضایف

و نقش آن در اثبات اتحاد عاقل و معقول

محمد هادی توکلی^{*}، دانشجوی دکتری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسینعلی شیدان‌شید^{*}، استادیار گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

عالم و معلوم) از ارکان و مبانی حکمت صدرایی و یکی از مطالب فخیم در حکمت متعالیه^۱ است. صدرالمتألهین که مسئله اتحاد عاقل و معقول را مسئله‌ی ناگشوده برای عالمان اسلامی خوانده و فهم درست آن را تنها برای پاکنهادان و مهذبان ممکن دانسته^۲، کوشیده است با اقامه برهان جایگاهی استوار بدان بخشد.

مهمنتین برهانی که صدرالمتألهین در آثار متعدد خویش برای اثبات اتحاد میان عاقل و معقول اقامه کرده و البته آن را از الہامات و افاضات الهی برخویش برشمرده است^۳، برهانی مشهور به «برهان تضایف» است که در یکی از مقدمات آن، از یکی از احکام و ویژگی‌های متضایفین (تکافوٰ متضایفین) استفاده شده است. این برهان پس از وی مورد نقد و بررسی بسیار، و موافقتها و

(نویسنده مسئول). Email:iranianhadi@yahoo.com

**. Email:shidanshid@rihu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۱/۲۲ تاریخ تأیید: ۹۵/۰۵/۳

۱. آملی، در الفوائد، ج ۱، ص ۱۲۴؛ مطهری، مجموعه آثار، ج ۱۳، ص ۲۵۴.
۲. ملاصدرا، الحکمة المتعالية في الأسفار الأربع، ج ۳، ص ۳۴۰-۳۳۹؛ همو، مجموعه رسائل فلسفی، ج ۱، ص ۳۶۴.
۳. همو، رسالة في اتحاد العاقل والمعقول، ص ۳.
۴. همو، رسالة في اتحاد العاقل والمعقول، ص ۶۴؛ همو، الحکمة المتعالية في الأسفار الأربع، ج ۳، ص ۳۴۰؛ همو، مجموعه رسائل فلسفی ج ۴، ص ۶۳ و ۲۹۰.

چکیده

حکیم سبزواری اگرچه همانند صدرالمتألهین از طرفداران نظریه اتحاد عاقل و معقول است اما بر خلاف وی، در باب برهان تضایف — که مهمترین برهان صدرالمتألهین برای اثبات این نظریه است — سخنان گوناگونی گفته و مواضع متفاوتی اختیار کرده است؛ گاه آن را ناتمام خوانده و اشکالات آن را برشمرده، گاه تقریری دیگر از آن بدست داده و گاه آن را تمام دانسته و به دفاع از آن پرداخته است. این مقاله به گزارش، تحلیل و بررسی سخنان گوناگون حکیم سبزواری درباره برهان تضایف اختصاص دارد. حاصل آنکه تلقی حکیم سبزواری از برهان صدرالمتألهین، تلقی خاصی است که در برخی موارد با کلام ملاصدرا سازگار نمینماید و بر استدلالهای وی برای رد آن برهان نیز اشکالهایی وارد است اما در مجموع میتوان گفت مواضع گوناگون او کمابیش با یکدیگر هماهنگند.

کلیدواژگان

اتحاد عاقل و معقول
برهان تضایف
صدرالمتألهین
حکیم سبزواری

مقدمه

مسئله اتحاد عاقل و معقول (و بتعییری عامتر، اتحاد

مخالفتهای شدید قرار گرفته و شارحان تفسیرهای متفاوتی از آن بدست داده‌اند.

حکیم سبزواری نیز که از مدافعان سرسخت نظریه اتحاد عاقل و معقول است و خود مستقلاً چندین برهان برای اثبات این نظریه آورده، در چند مورد به برهان تضایف پرداخته اما همه‌جا درباره آن، یکسان سخن نگفته است. این امر دستکم در نگاه نخست، نشان‌دهنده نوعی آشفتگی در سخنان اوست، بگونه‌یی که حکیمی چون مدرس آشتیانی از این امر به شکفت آمده و در تعلیقه خود بر شرح منظمه، در اینباره گفته است:

شکفت آور آنکه وی در دو موضع از این کتاب و نیز در نوشته‌های دیگرش، با هیاهو و تهدید به صدرالمتألهین اعتراض کرده، ولی سپس خود به وارد نبودن این اعتراض، و بیپایه و اساس بودن آن و اینکه این اعتراض ناشی از توهم و در هم‌آمیختگی است، اعتراض کرده است.^۴

در این مقاله به گزارش، نقد و بررسی سخنان گوناگون حکیم سبزواری در مورد برهان تضایف میپردازیم، و البته این کار را با بیان برهان تضایف آنگونه که ملاصدرا ارائه کرده است، آغاز میکنیم.

برهان تضایف صدرالمتألهین در اثبات اتحاد عالم و معلوم

در ابتدا لازم است به این نکته اشاره کنیم که در منطق و فلسفه، «تضایف» یا «اضافه» از سویی یکی از مقولات عشر (واز اعراض نه گانه)، و از سوی دیگر، یکی از اقسام چهارگانه غیریت ذاتی (تقابل) است. در مبحث مقولات گفته‌اند که اضافه نسبتی است بین دو امر که هر یک از آن دو را تنها در مقایسه با دیگری میتوان تصویر کرد و در بحث تقابل گفته‌اند که هرگاه دو موجود متقابل بگونه‌یی باشند که تصور هر یک از آن دو متوقف بر

تصور دیگری باشد، بین آن دو، نسبت تضایف برقرار است. یکی از احکام ویژگیهای تضایف اینست که دو امر متضایف همواره در وجود و عدم، و قوه و فعل با یکدیگر همسان و برابرند؛ هردو با هم موجود می‌شوند و با هم معدهم و اگر یکی از آن دو بالفعل باشد دیگری نیز حتماً بالفعل است و اگر یکی بالقوه باشد، دیگری هم بالقوه است. این ویژگی را تکافو (همسانی، همتایی، برابری) متضایفین می‌خوانند.

پیش از بیان استدلال ملاصدرا، باید بگوییم که نظریه صدرالمتألهین درباره اتحاد عالم و معلوم شامل دو بخش است. در بخش نخست تنها از اتحاد عالم و معلوم در صورت ادراکی، با صرف نظر از ارتباط آن با نفس، سخن می‌گوید اما در بخش دوم به بررسی اتحاد نفس با صورت ادراکی میپردازد.^۵ استدلال وی در بخش نخست نیز دارای دو مرحله است^۶ که به آن اشاره خواهیم کرد.

به هر تقدیر، صدرالمتألهین در شرح این برهان^۷، پس از تقسیم صورتهای اشیا به مادی و مجرد، و بیان اینکه صورتهای مادی هرگز نمیتوانند مُدرَک (معقول، متخیل یا محسوس) باشند^۸، و تنها صورتهای مجردند که

^۴. مدرس آشتیانی، تعلیقه بر شرح منظمه حکمت سبزواری، ص ۵۳۴.

^۵. عبودیت، درآمدی به نظام حکمت صدرایی، ج ۲، ص ۸۴؛ ملاصدرا، رساله فی اتحاد العاقل و المعقول، مقدمه مصحح، ص ۱۰۸؛ نیز، ر.ک: مطهری، مجموعه آثار، ج ۵، ص ۲۶۲-۲۶۴.

^۶. عبودیت، درآمدی به نظام حکمت صدرایی، ج ۲، ص ۹۰-۹۴.

^۷. در گزارش برهان تضایف، از آثار متعدد صدرالمتألهین (ملاصدرا، رساله فی اتحاد العاقل و المعقول، ص ۱۸-۲۵؛ همو، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیة، ج ۳، ص ۳۴۰-۳۴۲؛ همو، مجموعه رسائل فلسفی ج ۴، ص ۶۳-۶۵؛ و ص ۳۹۱-۳۸۹) استفاده کرده‌ایم.

^۸. استدلال ملاصدرا بر این مطلب آن است که علم و ادراک عبارت است از حضور چیزی نزد چیزی، در حالیکه ماده عین حجاب و غیبت، و سرچشمۀ عدم است: هر جزء شیء مادی از

صورت ادراکی وجودی مباین با وجود مدرک خود داشته باشد، بگونه‌یی که صورت ادراکی دارای یک وجود، و مدرک آن دارای وجودی دیگر باشد و اضافه مدرکیت و مدرکیت برآن دو وجود عارض شده باشد، زیرا صورت – چون ذاتاً مدرک است – از اموری نیست که بتوان برای آن وجودی تصور کرد که بحسب آن وجود، آن صورت ادراکی مدرک نباشد و گرنه، مدرکیت عین وجود صورت ادراکی نخواهد بود. بنابرین، صورت ادراکی بنتهایی، و با صرف نظر از هر غیری، ذاتاً مدرک است. از اینجا لازم می‌آید که صورت ادراکی، خود، مدرک خویش باشد زیرا – همانگونه که حکم متضایفین است – حصول مدرکیت بدون حصول مدرکیت متصور نیست. بتعییر دیگر، صورت ادراکی ذاتاً و صرف نظر از هر غیر، مدرک است؛ از اینرو، ذاتاً و صرف نظر از هر غیر، مدرک خویش است. بنابرین، صورت ادراکی هم عالم است و هم معلوم.

چنانکه پیداست، ملاصدرا در مرحله دوم برهان از قاعدة تكافؤ متضایفین استفاده کرده است.

نتیجه این دو مرحله آن است که هر صورت ادراکی، موجودی است خودآگاه؛ یعنی هم مدرک خویش است و هم مدرک خویش. بدینسان، تاینجات اتحاد عالم و معلوم در صورتهای ادراکی به اثبات رسیده است.

اما در باب بخش دوم، یعنی ارتباط نفس (که جوهری است عالم به صورت ادراکی) با صورت ادراکی (که دیگر اجزا غایب است و دیگر اجزا از آن غایبند)، وجود هر جزء ملازم است با عدم جزء دیگر (ملاصدرا، مجموعه رسائل فلسفی ج^۴، ص ۳۸۹؛ همو، رسالات فی اتحاد العاقل والمعقول، ص ۱۶؛ همو، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۲، ص ۴۸۳؛ نیز، ر.ک: مطہری، مجموعه آثار، ج ۸، ص ۲۶۳–۲۶۴).

۹. عبودیت، درآمدی به نظام حکمت صدرایی، ج ۲، ص ۸۷.
۱۰. ملاصدرا، رسالات فی اتحاد العاقل والمعقول، ص ۲۱؛ همو، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۶، ص ۱۵۸.
۱۱. عبودیت، درآمدی به نظام حکمت صدرایی، ج ۲، ص ۸۹–۸۸.

بالفعل مدرک است، میگوید: همه فیلسوفان معتقدند که هر صورت مجرد تامی، بالفعل معقول است؛ همچنین هر صورت مجرد ناقصی، بالفعل متخیل یا محسوس است – و بتعییر کلی، هر صورت ادراکی بی مدرک بالفعل است.^۱

دلیل صدرالمتألهین بر اینکه هر صورت ادراکی بی مدرک بالفعل است، آنست که مدرک بالفعل نبودن صورت ادراکی یا در اثر فقدانی در فاعل (علت فاعلی) آن است یا در اثر نبودن استعداد در قابل آن؛ در حالیکه هیچیک از این دو امکان ندارد زیرا از یک سو، اضافه‌کننده صورتهای عقلی (علت فاعلی آنها) موجودی است تام الحقیقه و تام الذات، ونقص و عجز و فقدان در او راه ندارد؛ و از سوی دیگر، صورت مجرد (صورت ادراکی) نه دارای محل است و نه در آن قابلیت و استعدادی برای قبول تغییر یا پذیرش چیزی که هنوز دارای آن نیست وجود دارد، زیرا این امور (قابلیت، استعداد، تغییر و مانند آن) همه مخصوص عالم مادی است. موجود مجرد هر چه را بتواند داشته باشد بالفعل دارد نه بالقوه.^۲

بنابرین محال است صورتی ادراکی، مدرک نباشد؛ یعنی مدرکیت (و حضور در نزد چیزی) عین وجود صورت ادراکی است، بگونه‌یی که اگر از مدرکیت آن قطع نظر کنیم، ذات آن نیز منتفی میگردد. بتعییر دیگر، هر صورت ادراکی چون مدرک بالفعل است، بدون دخالت هیچ واسطه‌یی مدرک است و این بدان معناست که مدرکیت، ذاتی آن است و این مستلزم آنست که هر صورت ادراکی با صرف نظر از همه امور مغایر خود، همواره مدرک باشد بگونه‌یی که اگر فرض کنیم در عالم خارج ادراک‌کننده‌یی مباین با آن صورت ادراکی وجود ندارد، باز صورت ادراکی همچنان مدرک است.^۳

صدرالمتألهین سپس به مرحله دوم استدلال خود میپردازد و میگوید: حال که ثابت شد که مدرکیت، عین وجود هر صورت ادراکی است، میگوییم که امکان ندارد

تقریرهای حکیم سبزواری از برهان صدرالمتألهین حکیم سبزواری در تعلیقات جلد سوم اسفرار، از برهان صدرالمتألهین در اثبات اتحاد عاقل و معقول دو تقریر بیان کرده است:

تقریر نخست: معقول بالفعل هیچ شان و حیثیتی جز معقولیت ندارد و معقولیت عین ذات اوست و او همواره، حتی با فرض عدم هر آنچه غیر اوست (جمیع اغیار)، معقول است، زیرا وجودی است نوری و وجود نوری ذاتاً علم و معلوم است، یعنی معقول بالفعل فقط معقول است، نه آنکه عبارت باشد از چیزی با وصف معقولیت. از سوی دیگر، از آنجا که وجود فی نفسة معقول، عین وجودش برای عاقل است، برای اینکه بتوانیم مفهوم معقولیت را نتزع کنیم باید عاقلیت تحقق داشته باشد و معقولیت بدون عاقلیت قابل تصور نیست. بنابرین، صرف نظر کردن از عاقل، بمعنای صرف نظر کردن از معقول خواهد بود. از اینرو، عاقل او نیز باید به وجود او موجود باشد، بگونه‌ی که منتفی شدن عاقل بمعنای منتفی شدن ذات و وجود معقول باشد. بنابرین، از منتفی بودن عاقل خلف لازم می‌آید زیرا مستلزم خلاف فرض ما، یعنی معقول بالفعل است.^{۱۶}.

۱۲. همان، ج ۲، ص ۹۰.

۱۳. ملاصدرا، رسالت فی اتحاد العاقل والمعقول، ص ۶۴؛ نیز، ر.ک: عبودیت، درآمدی به نظام حکمت صدرایی، ج ۲، ص ۹۰-۹۱.

۱۴. سبزواری، شرح المنظومة، ج ۲، ص ۱۴۹، ج ۳، ص ۵۶۴-۵۶۵.

۱۵. همو، «تعليقات اسفار» در: ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۳، ص ۶۶۱-۶۶۰.

۱۶. همو، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۳، ص ۵۲۲-۵۲۱.

۱۷. همو، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۳، ص ۶۶۰. این تقریر در تعلیقات شرح منظمه (ص ۱۴۹) و چنانکه خواهیم دید، در تعلیقات جلد ششم اسفار (ص ۵۲۲) نیز آمده است.

عالیم به خویش است)^{۱۷} هنوز سخنی گفته نشده است. در اینباره نیز صدرالمتألهین باشاره به برهان دو مرحله‌ی یا شده، می‌گوید: از برهان معلوم شد که صورتهای عقلی باقطع نظر از عاقلی خارج از ذاتشان، ذاتاً معقولند. از اینرو، این صورتهای خود عاقل خویشند. اما از سوی دیگر، مامیدانیم که نفس مانیز عاقل آنهاست. بنابرین، ناگزیر نفس با آنها متعدد است.^{۱۸}.

سخنان حکیم سبزواری در باره برهان تضاییف

چنانکه گذشت، حکیم سبزواری در مورد برهان تضاییف یکسان سخن نگفته است. وی در شرح منظمه، در دو مورد، این برهان را ناتمام میداند؛ یکی در بحث وجود ذهنی و دیگری در مبحث علم واجب به ذات خود که می‌گوید: «روش تضاییف که صدرالمتألهین در مشاعر و آثار دیگر خود در پیش گرفته است» تمام نیست؛ و در اثبات این سخن به دلیل‌های سه‌گانه‌ی که در تعلیقات اسفار (ج ۶) آورده است اشاره می‌کند.^{۱۹}.

وی در یکی از تعلیقات اسفرار، برهان صدرالمتألهین را بدون استفاده از قاعدة تکافؤ، تلخیص کرده و به یکی از اشکالات آن نیز پاسخ گفته است^{۲۰}. سپس، تقریر دیگری که در آن از قاعدة تکافؤ استفاده شده، بدست داده و گفته است: این تقریر، خود، برهان دیگری است غیر از آنچه ملاصدرا در ابتداد ذکر کرده است.^{۲۱}.

در تعلیقه‌ی دیگر، در ابتداد برهان تضاییف را ثابت کننده مطلوب نمیداند و دلایل سه‌گانه خود را در رد آن بیان می‌کند. سپس می‌گوید: اگر مقصود از اضافه، اضافه اشراقی باشد، سخن موجه‌ی است؛ اما در پایان می‌گوید: برهان تضاییف نیز تمام است.^{۲۲}.

برای آنکه برداشت و تلقی حکیم سبزواری از برهان صدرالمتألهین روشن گردد، باید به بررسی سخنان گوناگون وی در اینباره بپردازیم اما بهتر آن است که نخست به تقریرهایی که از این برهان بدست میدهد، اشاره کنیم.

است نه عینیت و اتحاد آن دو، بلکه مقصود آن است که عاقلی که در ازای معقول بالذات، و طرف تضایف است، نمیتواند امری بالقوه باشد زیرا متضایفین در بالقوه و بالفعل بودن همسانند. پس عاقل بالفعلی که در برابر معقول بالفعل است، عبارتست از همان معقول. بنابرین، اگر نفس نیز در کنار معقول – عاقل است، منشأ عاقلیت آن خود معقول است. پس خود معقول، عاقل است.^{۱۹}

بدین ترتیب، به اعتقاد حکیم سبزواری، سخنان ملاصدرا در اسفار در واقع در بردارنده دو برهان است که تنها در دومی از قاعده تکافو متضایفین استفاده شده است. البته وی تأکید میکند که مقصود ملاصدرا از تکافو متضایفین در اینجا تکافو آن دو در رتبه وجودی، بدین معنا که اگر یکی از آنها ذاتی امری بود دیگری هم ذاتی آن است، نبوده است، بلکه وی تنها در این جهت از تکافو سود برده که اگر معقول، بالفعل است، عاقل هم باید بالفعل باشد، نه آنکه هر یک از این دو باید در مرتبه ذات دیگری، ولذا عین یکدیگر باشند.

اما باید بگوییم: بر اساس شرحی که در باره برهان تضایف صدرالمتألهین و مراحل آن به دستدادیم و نیز بر طبق توضیحی که در مورد تقریر اول حکیم سبزواری گذشت، مشکل بتوان پذیرفت که کلام صدرالمتألهین مشتمل بر دو برهان است.

به هر حال، بنظر میرسد ایشان این دو برهان را پذیرفته است زیرا هیچ اشکالی را متوجه آنها نمیداند. اما آیا مقصود حکیم سبزواری از اصطلاح «برهان تضایف»

حکیم سبزواری معتقد است که در این برهان برای اثبات تحقق عاقل از قاعده تکافو متضایفین استفاده نشده، بلکه از این قاعده استفاده شده است که «وجود فی نفس معقول عین وجود او برای عاقل است» و این قاعده غیر از قاعده تضایف است.^{۲۰}

اما باید گفت: قاعده مذکور که تحلیل وجود نوری بودن معقول است، به این معناست که مدرکیت و حضور ذاتی معقول بالفعل است و او عین حضور است و صرف این مطلب مستلزم تحقق عاقل بالفعل نیست و ظاهراً گزیری جز ضمیمه کردن اینکه «معقول بالفعل عاقلی بالفعل میخواهد» – که مقتضای قاعده تضایف است – نیست.^{۲۱} خود صدرالمتألهین هم در همه موارد، این مقدمه را ضمیمه استدلال خویش کرده و تحقق عاقل را از صرف اینکه وجود فی نفس معقول عین وجود او برای عاقل است، نتیجه نگرفته است. اگر چنین استنتاجی امکان داشته باشد، باید آن را از ابتکارات حکیم سبزواری به شمار آورد.

تقریر دوم: معقول بالفعل، چون وجود فی نفس او عین معقولیت است، همواره معقول بالفعل است بدون نیاز به عاقل دیگری که آن را تعقل کند. پس او همانگونه که معقول بالفعل است، عاقل بالفعل نیز هست و گرنه، انفکاک معقول بالفعل از عاقل بالفعل لازم خواهد آمد، در حالیکه بر طبق قاعده تکافو، متضایفین در وجود و درجه وجود بایکدیگر برابرند. البته مقصود آن نیست که به حکم این قاعده، هر کدام از عاقل و معقول در هر مرتبه‌یی که دیگری صادق است – و از جمله در مرتبه ذات دیگری – صادق خواهد بود. این مطلب باطلی است، زیرا همانگونه که در مقام ما هوی، مفهوم یکی از این دو در مرتبه مفهوم دیگری نیست، در مقام تحقق (یعنی تحقق منشأ انتراع آن دو) نیز تتحقق یکی در مرتبه تحقیق دیگری – به این معنا که عین آن یا جزء آن باشد – نیست زیرا قاعده تکافو تنها مستلزم معیت متضایفین

۱۹. همان، ص ۶۶۱.

۲۰. میتوان گفت: از اینکه حکیم سبزواری در این تقریر میگوید «معقولیت بدون عاقلیت قابل تصور نیست»، معلوم میشود که ایشان ناخودآگاه از قاعده تکافو مددگرفته است (دیبا، ذگرشی نوین به مسئله اتحاد عاقل و معقول، ص ۱۷۲).

۲۱. سبزواری، «تعليقات اسفار»، در: ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۳، ص ۶۶۱.

تضاییفند، و تضاییف – همانگونه که صدرالمتألهین تصریح کرده است – به اتفاق همگان از اقسام تقابل است.

از اینرو، اینکه گفته شد: «امر مجرد، با صرف نظر از همه امور مغایر خود، معقول است و بنابرین، با صرف نظر از آنها عاقل نیز هست» – اگر طریق تضاییف را پیماییم – صحیح نیست، زیرا مفهوم معقول، در نظر به مفهوم عاقل است که متصور و معقول است (نه با صرف نظر از همه امور مغایر خود، از جمله عاقل) و چگونه چنین نباشد در حالیکه هر امر مضایی در قیاس با غیر خود است که معقول است.

مقصود آنکه همانگونه که دو مفهوم متضاییف، به صرف تغایر مفهومشان، مقتضی تغایر در وجود و حیثیت نیستند، تکافو آن دو نیز نه مقتضی اتحاد آن دو است و نه مقتضی تغایر آن دو؛ گرچه با وجود دلیلی خارج از تضاییف، از پذیرش اتحاد ابایی ندارد.^{۲۲}

میتوان گفت که حکیم سبزواری در عبارات بالا، سه اشکال به برهان تضاییف وارد دانسته است:

۱- تکافو میان دو امر متضاییف تنها همبودی و معیت دو طرف تضاییف را اثبات میکند نه اتحاد آن دو را. تکافو اعم است از متحد بودن متضاییفین و متحد نبودن آن دو. اگر تکافو مستلزم اتحاد متضاییفین باشد، باید علت و معلول و نیز محرک و متحرک که دو به دو با هم متضاییفند، با یکدیگر متحد باشند؛ و این بمعنای آن است که شیء واحد از جهت واحد هم علت باشد و هم معلول یا هم محرک باشد و هم متحرک که امری است مُحال. این اشکال، اشکالی نقضی است.

۲- بین عاقلیت و معقولیت تضاییف برقرار است و تضاییف یکی از اقسام چهارگانه تقابل است و متقابلين محال است در محل واحد، از جهت واحد جمع شوند.
۲۲. ملاصدرا، الحکمة المتعالية فی الأسفار الأربع، همان، ج^۶، ص ۵۲۱-۵۲۲؛ سبزواری، شرح المنظومة، ج^۳، ص ۵۶۵-۵۶۶.

در مواردی که بر آن اشکال میکند، همین برهانی است که وی در تقریر دوم بدست داده است؟ برای پاسخ به این پرسش، باید سخنان او در آن موارد را نیز بررسی کنیم.

اشکالات حکیم سبزواری بر برهان تضاییف

حکیم سبزواری در شرح منظومه و تعلیقات اسفرار، ضمن بحث از علم واجب، به بیان اشکالات برهان تضاییف پرداخته است. وی نخست سؤالی بدین مضمون پیش کشیده است که آیا میتوان برای اثبات علم مجرد به ذات خود (و اینکه هر مجردی عاقل است)، اینگونه گفت که معقولیت و عاقلیت دو امر متضاییفند و متضاییفین با یکدیگر متنکافند. بنابرین، اگر معقولیت در مرتبه ذات مجرد است، بگونه بی که امر مجرد وجودی جز معقولیت ندارد، عاقلیت نیز در مرتبه ذات اوست، زیرا مفروض ماین است که امر مجرد باقطع نظر از همه امور مغایر خود معقول است؟

وی در پاسخ به این سؤال گفته است: آری، صدرالمتألهین در مشاعر و آثار دیگر از رهگذر تکافو متضاییفین، بر اتحاد عاقل و معقول در مورد علم به غیر نیز استدلال کرده است. اما بنظر نگارنده، این مطلب هرگز با تکافو ثابت نمیشود زیرا تکافو داشتن در مرتبه، که از احکام تضاییف است، تنها مقتضی معیت و تحقق متضاییفین با یکدیگر است – اگر چه در این تحقیق باید مقارن هم دیگر باشند و تقدم و تأخیر بین آن دو در کار نباشد – اما مقتضی اتحاد آن دونیست؛ و چگونه مقتضی اتحاد آن دو باشد، در حالیکه میان علت و معلول، و محرک و متحرک نیز تضاییف وجود دارد؟ و در این دو مورد، تکافو تنها مستلزم معیت دو طرف و عدم ترتیب (یعنی عدم تقدم و تأخیر) میان آن دو است، نه مستلزم اتحاد آن دو در وجود و حیثیت؛ و گرنه (اگر مستلزم اتحاد آن دو باشد)، اجتماع دو امر متقابل در موضوع واحد و از جهت واحد لازم می‌آید. عاقل و معقول و مانند آن از موارد

اثبات رسانده است؛ یعنی این مقدمه که «هر صورت ادراکی با صرفنظر از همه امور مغایر خود، همواره مُدرک است، خواه مُدرکی آن را ادراک کند خواه نکند».^{۲۳} این مقدمه در کنار قاعدة تکافو متضایفین قرار میگیرد و اتحاد را ثابت میکند؛ به این صورت که از یکسو، مفهوم معقول بر صورت ادراکی مجرد، صرفنظر از وجود هر چیز دیگر، صدق میکند؛ و از سوی دیگر، چون – به اقتضای قاعدة تکافو – بدون تحقق عاقل، تحقق معقول محال است (و هر معقولی عاقلی میخواهد)، باید همین صورت مجرد مصدق عاقل هم باشد.^{۲۴} بنابرین، از قاعدة تکافو تنها این نکته استفاده شده است که هر معقولی عاقلی میخواهد، و نه بیش از آن.

به هر حال، در این برهان، ادعا نشده است که قاعدة تکافو بخودی خود مستلزم اتحاد متضایفین است؛ زیرا چنانکه گذشت، قاعدة تکافو نه مستلزم اتحاد دو امر متضایف است و نه مستلزم عدم اتحاد آن دو. از اینرو، اگردر موردی اتحاد دو امر متضایف مُحال یا واجب باشد، بسبب خصوصیت دیگری غیر از متضایف بودن آن دو خواهد بود. بنابرین، نمیتوان محال بودن اتحاد در اموری همچون علت و معلول یا محرک و متحرک را از موارد نقض برهان به شمار آورد.

همچنین از این نکته که قاعدة تکافو متضایفین تنها یکی از مقدمات برهان صدرالمتألهین است، مطلب دیگری هم معلوم میشود، و آن وارد نبودن این اشکال حکیم سبزواری است که «اگر طریق تضاییف را پیماییم، این سخن که «امر مجرد، با صرفنظر از همه امور مغایر خود، معقول است ...» صحیح نیست، زیرا مفهوم معقول، در نظر به مفهوم عاقل است که متصور و معقول ۲۳. البته حکیم سبزواری بر این مقدمه هم اشکال کرده است که همان اشکال سوم اوست و در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

۲۴. این در واقع همان برهانی است که حکیم سبزواری در تقریر دوم خود ارائه کرده و ظاهراً مورد قبول او نیز بوده است.

بنابرین، تکافو نمیتواند مستلزم اتحاد متضایفین باشد. ۳ – چنانکه در تعریف تضاییف گفته‌اند، هر یک از متضایفین تنها با نظر به دیگری قابل تصور است. از اینرو، برخلاف آنچه در برهان تضاییف ادعاهشده است، معقول با صرفنظر از همه امور مغایر خود و از جمله با صرفنظر از عاقل – اساساً معقول نیست، بلکه تنها با نظر به عاقل که طرف دیگر تضاییف است، معقول است. با این اشکال، آنچه صدرالمتألهین در مرحله نخست استدلال خود در پی اثباتش برآمده است، یعنی این مطلب که هر صورت ادراکی با صرفنظر از همه امور مغایر خود، همواره مُدرک است، خواه مُدرکی آن را ادراک کند خواه ادراک نکند، رد میشود.

بررسی اشکالات حکیم سبزواری

اشکال اول: در مورد اشکال اول باید گفت که این مطلب که تکافو میان دو امر متضایف تنها مستلزم همبودی و تحققِ دو طرف تضاییف بایکدیگر است نه مستلزم اتحاد آن دو، مطلبی صحیح است. صرف تکافو نمیتواند اثبات کند که متضایفین لزوماً بایکدیگر متحدند، اما تکافو البته مستلزم این نیز نیست که متضایفین نمیتوانند با یکدیگر متحد باشند؛ و به همین دلیل، همانگونه که خود ایشان مذکور شده است، اگر برهانی خارج از تضاییف برای اتحاد داشته باشیم، پذیرفتن اتحاد بی‌اشکال است. منتها نکته مهمتر آن است که صدرالمتألهین نیز بصیر تکافو، اتحاد عالم و معلوم را اثبات نکرده است. قاعدة تکافو متضایفین تنها یکی از مقدمات برهان اوست که – چنانکه گذشت – در مرحله دوم از بخش نخست استدلال خود از آن استفاده کرده است. مقدمه دیگر استدلال وی – که میتوان گفت از قاعدة تکافو بسیار مهمتر است – مقدمه‌بی است که او در مرحله اول از بخش نخست استدلال خویش آن را به

علم مجرد به ذات خود ارائه گردیده، تمام میداند. اگر صرف متضایف بودن دو امر، مانع اتحاد آن دو باشد، اتحادِ عاقل و معقول در مورد ذات به ذات نیز امکان نداشت. اما این اشکال، جوابی خلی هم دارد که میتوان آن را بر بنای کسانی همچون ابن سینا و صدرالمتألهین بیان کرد.

ابن سینا در تبیین اینکه صرف عاقل و معقول بودن یک شیء موجب دوگانگی در ذات آن شیء نمیشود، میگوید که عاقل مقتضی آن است که شیء معقولی در کار باشد، اما این اقتضا بدان معنا نیست که آن شیء معقول خود عاقل باشد یا چیزی غیر عاقل، بلکه اعم از این دو است. در مورد شیء متحرک و شیء محرك نیز همانگونه است؛ و اینکه میبینیم شیء متحرک امکان ندارد محرك خودش باشد بواسطه دلیل جداگانه دیگری اثبات میگردد، در حالیکه اگر صرف اقتضای تحقق محرك مستلزم چنین مطلبی بود، نیازی به دلیل جداگانه نداشت^{۲۵}. بنابرین، دو امر متضایف لزوماً با یکدیگر متقابل نیستند.

صدرالمتألهین نیز در چندین مورد تأکید میکند که برخلاف آنچه اغلب حکماء متأخر پنداشته‌اند، متضایفین همواره از اقسام متقابلين نیستند. یکی از اقسام متضایفین همواره از اقسام متقابلين نیستند. یکی از اقسام چهارگانه تقابل، تقابل از نوع تضایف است، نه آنکه هر تضایفی از اقسام تقابل باشد؛ و چنین نیست که اتحاد متضایفین محال باشد^{۲۶}.

خود حکیم سبزواری نیز گرچه در عبارات ذکر شده متضایفین را یکسره از اقسام تقابل میداند، در تعلیقه‌یی بر شرح منظمه میگوید که عاقلیت و معقولیت با یکدیگر

۲۵. مدرس آشتیانی، تعلیقه بر شرح منظمه حکمت سبزواری، ص ۵۳۳.

۲۶. ابن سینا، الشفاء (الطبیعتیات)، ج ۲، ص ۲۱۲؛ همو، الشفاء (اللهیات)، ص ۳۵۸.

۲۷. همو، النجاة من الغرق في بحر الضلالات، ص ۵۸۹-۵۸۸.

۲۸. ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۳، ص ۳۹۰-۳۸۹؛ ج ۶، ص ۱۶۲-۱۶۱؛ ج ۷، ص ۳۱۳.

است، نه با صرفظر از همه امور مغایر خود. دلیل وارد نبودن این اشکال آن است که سخن نقل شده از ملاصدرا مبتنی بر تضایف نیست، بلکه مبتنی بر تحلیل مُدرک بالفعل بودن صورت ادراکی مجرد است؛ تحلیلی که در مرحله اول از بخش نخست استدلال صدرالمتألهین گذشت.

این اشکال حکیم سبزواری جواب دیگری نیز دارد که در بررسی اشکال سوم خواهد آمد.

استدلالی نیز که حکیم سبزواری در عبارت یادشده برای اشکال خود آورده و گفته است که «مفهوم معقول»، در نظر به مفهوم عاقل است که متصور و معقول است، نه با صرفنظر از همه امور مغایر خود»، سخن درستی است و اساساً مفاد تعریف متضایفین نیز همین است. اما همانگونه که حکیم مدرس آشتیانی هم گفته است، در اینجا سخن بر سر مفهوم معقول و اینکه این مفهوم مستلزم تحقق معقول باقطع نظر از مفهوم عاقل است، نیست (زیرا این امر با تضایف این دو مفهوم منافات دارد)، بلکه مقصود آن است که تحقق معقولیت در یک شیء مستلزم تحقق عاقلیت است و اگر معقولیت برای آن شیء، بدون مدخلیت هر چیز دیگر، تحقق یافت، باید عاقلیت هم برای آن، بدون مدخلیت هر چیز دیگر، تحقق یابد^{۲۷}.

اشکال دوم: اشکال دوم – یعنی اینکه تضایف یکی از اقسام تقابل است و اتحاد دو امر متقابل محال است – در وهله نخست، پاسخی نقضی دارد و آن علم موجود مجرد به ذات خود است که حتی منکران نظریه اتحاد عاقل و معقول نیز معتبرند که در این مورد عقل و عاقل و معقول یک چیز است. از جمله ابن سیناکه از مخالفان سرسخت اتحاد عاقل و معقول است، به اتحاد عاقل و معقول در علم واجب تعالی و در علم نفس به ذات خود تصریح میکند^{۲۸}. خود حکیم سبزواری هم در ابتدای همین تعلیقه، برهانی را که با استفاده از قاعدة تکافو در

گفته شد در آثاری چون مشاعر و رساله‌های اتحاد‌العاقل و المعقول استفاده کرده، نه در اسفار؛ زیرا اولًاً در تعلیقۀ جلد سوم اسفار، چنانکه گذشت، تصريح میکند که مقصود آن نیست که هر کدام از عاقل و معقول در هر مرتبه‌یی که دیگری صادق است، صادق خواهد بود. ثانیاً وی، هم در شرح منظمه و هم در تعلیقۀ جلد ششم اسفار، میگوید که صدرالمتألهین در آثاری چون مشاعر با این برهان بر اتحاد عاقل و معقول استدلال کرده، در حالیکه اگر وی معتقد بود که ملاصدرا در اسفار هم همین برهان را اقامه کرده است، بیگمان مناسب آن بود که پیش از همه به مهمترین کتاب وی یعنی اسفار، که در حال تعلیقۀ نوشتن بر آن بوده است اشاره کند، نه به مشاعر. از این‌رو، مخالفت حکیم سبزواری با برهان تضایف، مخالفت با برهانی که در اسفار آمده، نیست بلکه مخالفت با برهانی است که در مشاعر و مانند آن ذکر شده است و تفاوت این دونیز (بنظر حکیم سبزواری) در این است که در اولی تکافوٰ تنها مستلزم فعلیت عاقل دانسته شده و در دومی تکافوٰ مستلزم آن است که عاقل در مرتبۀ ذات معقول صادق باشد.

بنابرین، تا اینجا سخنان حکیم سبزواری در شرح منظمه و تعلیقۀ جلد سوم و جلد ششم اسفار با یک‌دیگر هماهنگ است. لیکن اشکال این سخنان آن است که برهانی که صدرالمتألهین در مشاعر و رساله‌های اتحاد العاقل و المعقول و مانند آن اقامه کرده، همان است که در اسفار آورده است. او در همه جا برهان را همان برهان افاضه و الهام شده از جانب خدای مidual میداند و

۲۹. سبزواری، فی الالهات بالمعنى الاخص من كتاب شرح غر الفائد، ص ۱۵۰.

۳۰. همان، ص ۱۴۹.

۳۱. مدرس آشتیانی، تعلیقۀ بر شرح منظمه حکمت سبزواری، ص ۵۳۳؛ حاثری‌یزدی، کاوهای عقل نظری، ص ۱۶۵؛ شیرازی، درسهای شرح منظمه حکیم سبزواری، ج ۱، ص ۱۰۰۶.

در تقابل نیستند، زیرا هر تضایفی از اقسام تقابل نیست.^{۲۹} به هر روی، بر طبق مبنای یادشده، تضایف به خودی خود مانع اتحاد متضایفین نیست. بنابرین، اشکال دوم وارد نخواهد بود.

اشکال سوم: اشکال سوم این است که مفهوم معقول با صرف نظر از همه امور مغایر خود (از جمله با صرف نظر از عاقل) اساساً قابل تصور نیست.

پاسخ این اشکال همانگونه که خود حکیم سبزواری بعدها احتمال داده^{۳۰}، آن است که این سخن در مورد مفهوم معقول درست است. تضایف دو امر بدین معناست که تصور هر کدام متوقف بر تصور دیگری است. بنابرین، مفهوم هر کدام از آن دو با قطع نظر از مفهوم دیگری حاصل شدنی نیست. اما در این کلام صدرالمتألهین که میگوید «صورت مجرد، صرف نظر از همه امور مغایر خود، بالفعل معقول است»، سخن بر سر مفهوم معقول نیست، بلکه سخن بر سر تحقق وجود خارجی معقول است که منشاء انتزاع عنوان معقولیت است، و مقصود آن است که صورت مجرد که معقول بالذات است و شأنی جز معقولیت ندارد، نیازی به ذات دیگری غیر خود که عاقل او باشد، ندارد. بنابرین، تحقق وجود معقولیت در یک شیء مستلزم تحقق وجود عاقلیت در آن شیء است.^{۳۱}

تا اینجا، از دقت در عبارات حکیم سبزواری در بیان اشکالات، دونکته برمی‌آید. نخست آنکه برهانی که وی در صدد مخالفت با آن است، برهانی است که در آن تکافوٰ معنای تکافوٰ متضایفین در مرتبۀ وجودی باشد؛ یعنی این معنا که اگر یکی از آنها ذاتی امری بود دیگری هم ذاتی آن است. این نکته از سؤالی که وی ابتدا پیش کشیده و در جواب آن به ذکر اشکالات یادشده پرداخته است، روشن است. دوم آنکه از نظر حکیم سبزواری، صدرالمتألهین از برهان تضایف با معنایی که هم اکنون

نظر گیریم و جمیع اغیار اور عدم فرض کنیم، باز وجود ا وجودی نوری و ادراکی خواهد بود. و چون با چنین فرضی [فرض عدم جمیع اغیار] همچنان مُدرک است، پس مُدرکش خود است، زیرا مفروض ماعدم وجود اغیار است.... البته آنچه [در مورد مُدرک بالذات] گفته شد در مورد معلول بالذات جاری نمی‌شود، زیرا معلول به سبب علتی که مغایر باවست، معلول است، نه باقطع نظر از جمیع اغیار حتی آن علت؛ برخلاف معقول بالذات، زیرا معقول بالذات باقطع نظر از همه اغیار معقول است و عنوان معقول نیازی به علت ندارد (چنانکه در مورد حق تعالی چنین است) و اگر هم نیاز داشته باشد، از جهت عنوان معلول و امکان است [یعنی از جهت معلول و ممکن الوجود بودن آن است، نه از جهت معقول بودنش]. و طریق تضاییف نیز تام است، زیرا جهت تکافوئ در قوو فعل است. پس معقول بالفعل، عاقل بالفعل می‌خواهد.^{۳۲}

در این عبارات، حکیم سبزواری برای توجیه استدلال ملاصدرا به بیان چند مطلب میپردازد:

۱. اگر طریق اضافه (تضاییف) را پیماییم، ولی مقصود از اضافه، نه اضافه مقولی، بلکه اضافه اشراقی وجودی باشد و منظور آن باشد که معقول بالذات دارای وجودی رابطی است و این وجود رابطی مستلزم نوعی اتحاد نفس (به عنوان مُدرک و عاقل) با صورتهای مجرد (به عنوان مُدرک و معقول) در مقام ظهور نفس است – بدون آنکه نفس از مقام شامخ خود (وحدت و تجرد و بساطت) فرود آید – کلامی موجه خواهد بود.

۲. مقصود صدرالمتألهین در مشاعر و مانند آن نیز این نبوده است که به صرف تضاییف اتحاد عالم و معلوم را اثبات کند، بلکه پایه اصلی و رکن استدلال وی آن ملاصدرا، رسالتی اتحاد العاقل و المعقول، ص ۵.^{۳۳}

۳۲. ملاصدرا، رسالتی اتحاد العاقل و المعقول، ص ۵.
۳۳. سبزواری، «تعلیقات اسفرار»، در: ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۶، ص ۵۲۲.

ترتیب مقدمه‌های استدلالش هم شبیه یکدیگر است. از شواهد این امر آنست که وی، آنچه را در رساله فی اتحاد العاقل و المعقول آورده، تلخیص مطالبی میداند که در اسفار شرح داده است.^{۳۴} اینگونه نیز نیست که وی از قاعدة تکافوئ در اسفرار تنها بالقوه و بالفعل بودن متضایفین را اراده کرده باشد و در آثار دیگر همسان بودن متضایفین حتی در رتبه وجودی را. در همه جا از این قاعده تنها این بهره را بردé است که مُدرک بالفعل مستلزم مُدرک بالفعل است، و به بیش از این نیز نیازی نداشته است. به هر روی، عباراتی که از حکیم سبزواری در مورد اشکالات برهان تضاییف نقل و نقد کردیم، در شرح منظومه با توصیه ایشان به تأمل پایان می‌پذیرد. اما در تعلیقه بر اسفرار، این عبارات ادامه می‌یابد، منتھا الحن و سیاق دیگری پیدا می‌کند و به دفاع از صدرالمتألهین می‌گراید. در اینجا به نقل و بررسی آن عبارات می‌پردازیم.

دفاع حکیم سبزواری از برهان صدرالمتألهین

حکیم سبزواری در ادامه عبارات یادشده آورده است:

آری، اگر به اضافه (تضاییف) تمسک بجوبیند و مقصود از اضافه، اضافه اشراقی وجودی باشد [نه اضافه مقولی] و منظور آن باشد که معقول بالذات دارای وجودی رابطی است و این وجود رابطی مستلزم نوعی اتحاد و اتصال [نفس با صورت مجرد] در مقام ظهور [نفس] است – بدون آنکه [نفس] از مقام عالی خود تزلزل کند – کلامی موجه خواهد بود.... و انصاف آن است که مراد صدرالمتألهین (قدس سره) نیز در مشاعر و غیر آن، تمسک به صرف تضاییف نیست؛ بلکه رکن این استدلال آن است که مُدرک هیچ وجود و شائني جز مُدرکیت ندارد، زیرا مُدرک، وجودی نوری و علمی است؛ و اثبات گردیده است که وجود نوری عبارت است از علم و معلوم، بگونه‌یی که اگر تنها وجود خود را در

در اضافه‌اشراقی، دیگر چنین قاعدة‌بی جاری نمی‌شود. بعلاوه، همانگونه که در شرح برهان تضایف صدرالمتألهین گذشت، وی از قاعدة‌تضایف در بخش نخست استدلال خودکه تنها از اتحاد عالم و معلوم در صورت ادراکی، با صرف نظر از ارتباط آن با نفس، سخن می‌گوید، استفاده کرده است، نه در بخش دوم که به بررسی اتحاد نفس با صورت ادراکی می‌پردازد؛ و پیداست که پیش‌کشیدن اضافه‌اشراقی با بخش دوم متناسب است نه با بخش نخست.

اشکال دیگر آنکه بر طبق این بیان، صورتهای مجرد – اعم از صورتهای حسی و خیالی و عقلی – اضافه‌اشراقی نفس و لذا معلول آن خواهد بود، در حالیکه اگرچه ملاصدرا صورتهای حسی و خیالی را از انشائات نفس می‌خواند، اما فاعل اضافه‌کننده صورتهای عقلی را موجودی تام الحقيقة و تام الذات از مبادی عالیه میداند^{۳۴}. و نفس را تنها مظہر آنها می‌شمارد، نه مقوم آنها^{۳۵}. همچنانکه در جای دیگری صورتهای ادراکی را تحصل‌بخش و تکمیل‌کننده جوهر مُدرک میداند^{۳۶}. بنابرین، بیان یادشده با مبانی صدرالمتألهین سازگار نخواهد بود. تأییدی هم که حکیم سبزواری با اشاره به کلام صدرالمتألهین در مورد علم حق تعالی به ماسوی الله ذکر کرده تا نشان دهد که بیان یادشده سخن موجهی است، کافی نیست، زیرا از نظر صدرالمتألهین کل ماسوی الله اضافه‌اشراقی خدای متعالند، نه بخشی از آن، در حالیکه در مورد نفس و کل صورتهای ادراکی او چنین نیست. ذکر این نکته نیز بجاست که اضافه‌اشراقی دانستن صورتهای ادراکی، و نفس را فاعل مقیض آنها به شمار آوردن، با یکی دیگر از مواضع خود حکیم سبزواری در

^{۳۴} ملاصدرا، رسالتی در اتحاد العاقل والمعقول، ص ۲۱.

^{۳۵} دیبا، نگرشی نوین به مسئله اتحاد عاقل و معقول، ص ۱۷۳.

^{۳۶} ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعه، ج ۲، ص ۳۴۵.

است که از آنجاکه مُدرک وجودی است نوری و علمی، و شائئنی جز مُدرکیت ندارد، اگر تهاؤ وجود خود اور ادرا نظر گیریم و جمیع اغیار او را عدم فرض کنیم، باز وجود او وجودی نوری، و همچنان مُدرک خواهد بود. پس مُدرکش خود است. ۳. اینکه در مورد معقول بالذات گفته شد که با قطع نظر از همه اغیار حتی علت خود. بنابرین، نمیتوان گفت که نیازی به علت ندارد؛ در حالیکه معقول از جهت معقول بودنش نیازمند علت نیست. از اینرو، نقضی براین حکم وارد نمی‌شود. ۴. برهان تضایف نیز تمام است زیرا مقصود، تکافو در فعل و قوه است و معقول بالفعل، عاقل بالفعل می‌خواهد.

بررسی دفاع حکیم سبزواری از برهان تضایف

بیان اول: در این بیان، حکیم سبزواری برهان تضایف را در قالب اضافه‌اشراقی ریخته است. تعریف اضافه‌تضایف (که به آن اضافه‌مقولی می‌گویند، پیشتر ذکر شد) امام‌منظور از اضافه‌اشراقی (اضافه‌وجودی) اضافه‌بی‌یی است که در آن یک طرف اضافه طرف دیگر را بوجود می‌آورد و تحقق می‌بخشد؛ یعنی در واقع، یک طرف (مضاف) معلول طرف دیگر (مضاف‌الیه) است.

با این بیان حکیم سبزواری، دیگر اشکالات سه‌گانه یادشده که ناشی از استفاده از ویژگی‌های اضافه‌مقولی در مقدمات استدلال است، وارد نخواهد بود. اما اشکال این بیان آن است که – اگر مراد حکیم سبزواری آن باشد که این تقریر را می‌توان از کلام صدرالمتألهین بدست داد – با ظاهر عبارات ملاصدرا ناسازگار است، زیرا ملاصدرا سخن از قاعدة تکافو و برابر بودن متضایفین در وجود و عدم، قوه و فعل و رتبه وجودی آن دو می‌گوید، در حالیکه

مبحث اتحاد عالم و معلوم هم ناسازگار است و آن اعتماد ابر برهان ماده و صورت برای اثبات اتحاد عالم و معلوم، و دفاع از آن است.^{۳۷} اینکه نفس را ماده و مدرکاتش را صورت آن بدانیم بدین معناست که نفس موجود نامتحصلی است که بواسطه صورتهای ادراکی تحصل می‌یابد. چگونه چنین موجودی میتواند فاعل مفیض صورتهای ادراکی باشد؟^{۳۸}

باین همه، این بیان با سخنان خود حکیم سبزواری در شرح کلام صدرالمتألهین که پیشتر نقل و بررسی کردیم در تنافس نیست، زیرا این بیان تقریر و تبیینی است که وی در تعلیق جلد سوم اسفار هم بدان اشاره کرده بود، بدون اینکه آن را به صدرالمتألهین نسبت دهد. البته در اینجا نیز به انتساب آن به کلام وی تصریحی نکرده است.

بیان دوم: اگر منظور حکیم سبزواری از بیان دوم آن است که صدرالمتألهین در این استدلال علاوه بر تضایف، از تحلیل وجود نوری و علمی بودن صورت ادراکی نیز کمک گرفته است، سخن درستی است و این همان مطلبی است که در بررسی اشکال اول حکیم سبزواری بدان پرداختیم و گفتیم که صدرالمتألهین به صrifِ تکافو، اتحاد عالم و معلوم را ثابت نکرده است، بلکه قاعدة تکافو متصایفین تنها یکی از مقدمات برهان اوست و مقدمه دیگر استدلال وی این است که «هر صورت ادراکی قطع نظر از همه امور مغایر خود، همواره مدرک است» و این همان مقدمه‌یی است که حکیم سبزواری در اینجارکن اصلی استدلال خوانده است. البته باید گفت که با بیان حکیم سبزواری از این استدلال (که در واقع، مطابق است با بخش نخست برهان تضایف صدرالمتألهین) تنها اتحاد عالم و معلوم در خود صورت عقلی اثبات میشود نه اتحاد میان نفس و صورت عقلی. این مطلب آخر، چنانکه گذشت، در بخش دوم برهان صدرالمتألهین به اثبات میرسد ولی در بیان حکیم سبزواری این بخش وجود ندارد.

اما بنظر می‌آید منظور حکیم سبزواری از بیان دوم، معنایی که ذکر کردیم نیست بلکه مقصودش آن است که استفاده از تضایف در این استدلال لازم نیست و مطلوب با همان رکن اصلی ثابت

میشود، زیرا این بیان، چنانکه خود او میگوید^{۳۹}، در واقع همان تقریر اولی است که وی در تعلیق جلد سوم اسفار پیش کشیده و خود تصریح کرده است که در این تقریر تحقیق عاقل نه با قاعدة تضایف، بلکه با این قاعدة که «وجود فی نفسۀ معقول عین وجودش برای عاقل است» اثبات میشود. بعلاوه، در همین بیان دوم نیز وی در توضیح استدلالی که آن را مقصود صدرالمتألهین میداند، پای قاعدة تکافو را به میان نیاورده و از آن استفاده نکرده است، در حالیکه اگر منظورش این بود که صدرالمتألهین در این استدلال از هر دو مقدمه، یعنی «قاعدة تضایف» و «وجود نوری و علمی بودن صورت ادراکی» کمک گرفته است، طبیعتاً میبایست جایگاه این قاعدة را در استدلال نشان دهد.

لیکن باید گفت: اولاً این دلیل تمام نیست، زیرا تا این مقدمه که «هر معقول بالفعلی، عاقلی بالفعل میخواهد» به قاعدة و رکن یادشده ضمیمه نگردد، نمیتوان نتیجه گرفت که مدرک صورت عقلی، خود اوست؛ و روشن است که این مقدمه از احکام و ویژگیهای تضایف بین مدرک و مدرک است. ثانیاً انتساب این دلیل به صدرالمتألهین درست نیست، زیرا او در همه موارد بیان این برهان در آثار خود، به قاعدة تکافو تصریح و از آن استفاده کرده است.

بیان سوم: بیان سوم که در آن حکیم سبزواری، حکم گفتند شده در مورد معقول بالذات را در مورد معلول بالذات جاری نمیداند، در ادامه تقریر اول او در تعلیق جلد سوم اسفار هم آمده است و این امر، سخنی را که درباره مقصودی از بیان دوم گفتیم تأیید میکند. به هر حال، بیان سوم در واقع دفع اشکالی مقدراست و آن اشکال این است که همانگونه که در مورد مدرک بالذات گفته شد – که هیچ حیثیت و شائی جز مدرکیت ندارد، و مدرکیت

^{۳۷}. سبزواری، «تعلیقات اسفار»، ج ۳، ص ۶۶۲؛ همو،

شرح المنظومة، ج ۲، ص ۱۴۹ – ۱۴۸.

^{۳۸}. ر.ک: دیبا، نگرشی نوین به مسئله اتحاد عاقل و معقول، ص ۱۹۶.

^{۳۹}. سبزواری، فی الالهیات بالمعنى الاخص، ص ۱۵۰.

عین ذات اوست بگونه‌ی که اگر تنها وجود خود او را در نظر بگیریم و جمیع اغیار اور اعدام فرض کنیم، باز همچنان مدرک خواهد بود، پس مذرکش خود اوست – در مورد معلول بالذات هم میتوان گفت که هیچ شائی جز معلولیت ندارد و معلولیت عین ذات اوست بگونه‌ی که اگر تنها خود او را در نظر بگیریم و جمیع اغیار اور اعدام فرض کنیم، باز همچنان معلول خواهد بود، پس علتش خود اوست؛ یعنی در صورت صحبت بر همان ملاصدرا، اتحاد علت و معلول راهم باید پذیرفت، در حالیکه چنین چیزی مُحال است؛ اینکه چیزی علت خودش باشد مستلزم تقدیم شیء بر نفس، و منتهی به دور یا تسلسل خواهد شد.

حکیم سبزواری در پاسخ به این اشکال میگوید: اینکه میگوییم «معلول بالذات شائی جز معلولیت ندارد و معلولیت، ذاتی آن است» بدین معنا نیست که معلول به ذات خودش و با قطع نظر از جمیع اغیار (حتی علت) معلول است زیرا معلول بسبب عملت است که معلول است و با قطع نظر از علت – که البته مغایر با اوست – اساساً فرض آن امکان ندارد، بلکه این گفته تنها بدين معناست که اسناد معلولیت به معلول بالذات نیازمند حیثیت تقيیدیه نیست، نه آنکه این اسناد نیازمند حیثیت تعليلیه نیز نیست؛ برخلاف معقول بالذات که اسناد معقولیت به آن چنانکه به حیثیت تقيیدیه نیاز ندارد، نیازمند حیثیت تعليلیه نیز نیست، زیرا معقول در معقول بودن خود نه نیازی به عاقل مغایر دارد و نه نیازی به علت، چنانکه در مورد خدای متعال معقولیت نیازمند علت نیست^۳؛ و اگر میبینیم معقول در جایی نیازمند علت است بلحاظ ممکن الوجود بودن آن است، نه از جهت معقول بودنش.

بدین ترتیب، بیان دوم و سوم حکیم سبزواری نیز که تقریر اول او از کلام صدرالمتألهین و پاسخگویی به اشکال نقضی آن در تعليقۀ جلد سوم اسفار است، با وجود اشکال‌هایی که به آن وارد است، بامواضع قبلی وی در مورد سخنان صدرالمتألهین سارگار است؛ آنچه ناسازگار مینماید بیان چهارم اوست.

بیان چهارم: گفتیم که حکیم سبزواری دو تقریر از بر هان

تضاییف صدرالمتألهین در اسفر بدهست داده و آن دوراً پذیرفته است که در یکی اساساًز قاعده‌ی تكافؤ استفاده نشده و در دیگری گرچه این قاعده بکار رفته، ولی بمعنای همسانی متضایفین در قوه و فعل بوده است. از سوی دیگر، گفته است که صدرالمتألهین در مشاعر و آثار دیگر از طریق تكافؤ متضایفین در مرتبه ذات، استدلال کرده که صحیح نیست. البته اگر از تضاییف اشرافی کمک بگیریم و مدرکات را اضافه اشرافی نفس بدانیم، روش درستی پیموده ایم. آنگاه گفته است مراد صدرالمتألهین در مشاعر و مانند آن هم تمسک به صرف تضاییف نبوده است، که ما این سخن حکیم سبزواری را چنین تفسیر کردیم که صدرالمتألهین در آن آثار فقط به وجود نوری بودن مدرکات استنداد کرده و قاعده تضاییف (بمعنای تكافؤ متضایفین در مرتبه ذات) تأثیری در استدلال وی ندارد.

این موضع – جدا از اشکالاتی که ممکن است به هر یک وارد باشد – از لحاظ واکنشی که حکیم سبزواری در برابر بر هان صدرالمتألهین انجام داده است، بایکدیگر هماهنگ است. اما آیا اینکه وی ناگهان در این بیان چهارم میگوید: «دلیل تضاییف نیز تمام است»، در هماهنگی با همین مواضع است یارأی جدیدی است که انصاف او از سخنان قبلی را نشان میدهد؟ بسیار بعید است که وی در ابتدای یک تعلیقه، بر هانی را ساخت مردود بشمارد و در در آن استدلال کند ولی در پایان همان تعلیقه آن را تمام بداند. بنظر میرسد ایشان در این بیان نیز سازگار با مطالب پیشین خود سخن گفته و مقصودی در اینجا آن بوده است که بر هان تضاییف بمعنای بر هانی که یک مقدمه آن وجود نوری بودن صورت ادراکی است و مقدمه دیگر آن قاعده تكافؤ متضایفین در قوه و فعل است، نیز صحیح است. شاهد این سخن آن است که حکیم سبزواری خود در توضیح این رأی بتصریح میگوید: «زیرا جهت تكافؤ در قوه و فعل است. پس معقول بالفعل، عاقل بالفعل میخواهد».

۴۰. سبزواری، «تعليقات اسفرار»، در: ملاصدرا، الحکمة المتعالیة في الأسفار الأربع، ج ۳، ص ۶۱.

محمد تقی دانش پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹.
آملی، شیخ محمد تقی، در الفوائد، قم، مؤسسه دارالتفسیر،
۱۳۷۴.

حائری یزدی، مهدی، کاوش‌های عقل نظری، تهران، شرکت
سهامی انتشار، ۱۳۶۰.

دیبا، حسین، نگرشی نوین به مسئله اتحاد عاقل و معقول، قم،
انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲.
سبزواری، حاج ملاهادی، شرح المنظمه، تصحیح و تعلیق
حسن حسن‌زاده آملی، تهران، نشر ناب، ۱۳۷۹.

—، فی الالهیات بالمعنى الاخص من كتاب شرح
غر الفوائد يا شرح منظمه حکمت، به اهتمام مهدی محقق،
تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸.

شیرازی، سید رضی، درس‌های شرح منظمه حکیم سبزواری،
تنظيم ف، فنا، تهران، انتشارات حکمت، ۱۳۸۳.
عبدیت، عبدالرسول، درآمدی به نظام حکمت صدرابی، قم،
 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۲.
مدرّس آشتیانی، میرزا مهدی، تعلیقه بر شرح منظمه حکمت
سبزواری، به اهتمام عبدالجواهド فلاطوری و مهدی محقق، تهران،
انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲.

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا،
۱۳۷۱.
ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۳،
تصحیح و مقدمه دکتر مقصود محمدی، تهران، انتشارات بنیاد
حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۳.

—، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۶،
تصحیح و مقدمه دکتر احمد احمدی، تهران، انتشارات بنیاد
حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۱.

—، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۷،
تصحیح و مقدمه دکتر مقصود محمدی، تهران، انتشارات بنیاد
حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۰.
—، رسالت فی اتحاد العاقل و المعقول، تصحیح،
تحقیق و مقدمه بیوک علیزاده، تهران، انتشارات بنیاد حکمت
اسلامی صدرا، ۱۳۸۷.

—، مجموعه رسائل فلسفی، ج ۱، تصحیح دکتر
حامد ناجی اصفهانی، تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی
صدر، ۱۳۸۹.

—، مجموعه رسائل فلسفی، ج ۴، تصحیح دکتر
صغر دادبه و دیگران، تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی
صدر، ۱۳۹۱.

بدین ترتیب، این برهان همان تقریر دوم حکیم سبزواری از
برهان صدرالمتألهین خواهد بود که بر اساس مبانی حکیم
سبزواری اشکالی نخواهد داشت، زیرا تضایف در آن بمعنای
همسانی متضایفین در مرتبه ذات نیست. تهای ایرادی که در این
بیان بروی وارد است، اینست که وی تاکنون «برهان تضایف» را
بر معنای اطلاق کرده بود که در آن قاعدة تکافو بمعنای همسانی
متضایفین در مرتبه ذات است.

جمع‌بندی

۱. برهان تضایف صدرالمتألهین در آثار مختلف او، برهان واحدی است.
۲. صدرالمتألهین همه جا در این برهان از قاعدة تکافو
متضایفین استفاده کرده، و معنای مورد نیاز او از این قاعدة نیز تنها
اینست که معقول بالفعل مستلزم تحقق عاقل بالفعل است.
۳. حکیم سبزواری، کلام صدرالمتألهین در اسفرار امشتمل
بر دو برهان دانسته است. بعلاوه، بین برهان صدرالمتألهین در
اسفار بابر هان وی در آثار دیگر فرق نهاده است؛ در برهان اسفرار
قاعدة تکافو بمعنای همسانی در قوه و فعل مورد استفاده بوده، اما
در مشاغر و غیر آن بمعنای همسانی در ذات.
۴. آنچه حکیم سبزواری در غالب موارد «برهان تضایف»
مینامد (والبته آن را نادرست میداند)، برهانی است که در آن قاعدة
تکافو بمعنای همسانی متضایفین در مرتبه ذات باشد.
۵. جدا از اشکالاتی که به برداشت و تلقی خاص حکیم
سبزواری از کلام صدرالمتألهین وارد است، سخنان خود او در
مجموعه یا یکدیگر سازگار است.

منابع

- ابن سینا، الشفاء (الالهیات)، تصحیح سعید زاید، قم، مکتبة
آیت الله المرعشی، ۱۴۰۴ق.
- ، الشفاء (الطبیعت)، تصحیح سعید زاید و
دیگران، قم، مکتبة آیت الله المرعشی، ۱۴۰۴ق.
- ، النجاة من الغرق فی بحر الصلالات، تصحیح