

فصلنامه علمی-پژوهشی آبین حکمت

سال هفتم، پاییز ۱۳۹۴، شماره مسلسل ۲۵

تشکیک خاص وجود از منظر آقا علی مدرس

تاریخ دریافت: ۹۲/۱۲/۱۷ تاریخ تایید: ۹۳/۱/۱۹

* سید محمد مهدی نبویان

یکی از مباحث مهم فلسفی، مسئله «تشکیک در وجود» است. این مسئله در حکمت متعالیه شکل خاص و دقیقی یافته است. شارحان ملاصدرا تقریرهای مختلفی نسبت به آن ارائه کرده‌اند. شاید یکی از دقیق‌ترین شرح‌ها بر این مسئله تقریر آقای علی مدرس است. ایشان با تقریر خاص خود، ضمن دفاع از تشکیک خاصی وجود و بیان لوازم گوناگون آن، نظریه وحدت شخصی - که از ناحیه عرفا ارائه شده است - را به چالش کشیده است. آقای علی مدرس در آثار مختلف خود به بیان تقسیمات وجود، مراد از تشکیک خاصی وجود، نظام مراتب موجودات براساس نظریه تشکیک و، در نهایت، به تقدیم دیدگاه عرفا در مورد وحدت شخصی وجود پرداخته است.

این مقاله سعی کرده است تا به دقت دیدگاه ایشان را در میان آثار مختلف او به نظم درآورده و، پس از تقریر آن، بررسی اجمالی از آن ارائه کند.

واژگان کلیدی: آقای علی مدرس، تشکیک خاصی وجود، فعل مطلق، وحدت و

* دانشجوی دکتری فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.

کثرت حقیقی وجودات، وحدت شخصی وجود.

مقدمه

یکی از مباحث مهم در حکمت متعالیه مسئله تشکیک خاصی وجود است. این مسئله در فلسفه‌های قبل به صورت دیگری مطرح بوده است، اما در حکمت متعالیه شکل جدیدی یافته است به طوری که به عنوان یکی از دو بال این فلسفه تلقی می‌شود. شارحان این مشرب فلسفی به خوبی و با دقیقیت به شرح آن پرداخته‌اند، آقای علی مدرس از جمله کسانی است که این بحث را با لحاظ تمام جوانب آن مطرح ساخته است. ایشان در این مسئله، ابتدا، تقسیمات وجود را مطرح ساخته و، سپس، دیدگاه خود را از تشکیک خاصی و نیز لوازم آن بیان کرده است و، در ادامه، به نقد نظریه وحدت شخصی وجود پرداخته است. از این‌رو، در بیان دیدگاه ایشان چهار مسئله را ذکر می‌کنیم و، در پایان، با بیان چند نکته به بررسی اجمالی نظریه آقای علی می‌پردازیم.

۱. تقسیمات وجود

مرحوم مدرس برای وجود «لفظ»، «معنا»، «حقیقت» و «درجات» را بیان می‌کند. «لفظ وجود» از ریشه «و جد» بوده، ابزاری برای رساندن معنای وجود است. این لفظ، چون محصل است (نه مبهم)، دارای معنا است، و معنای آن تحقق، تأصل و طاردی عدم است. اما وقتی که این معنا تحقق پیدا کند، «حقیقت» خواهد داشت، برخلاف زمانی که تحقق ندارد. از طرف دیگر، حقیقت وجود درجات و مراتبی دارد که در سلسله وجود به صورت تصاعدی و تنازلی

قرار دارد که در رأس آن، وجود خداوند و در انتهای آن، هیولای اولی است.^۱ ایشان، پس از ذکر نکته مقدماتی فوق، سه تقسیم زیر را برای «وجود» بیان می‌کند: تقسیم اول. از نظر آقاعلی، زمانی که «مفهوم وجود» را بدون مفهوم دیگری ملاحظه کنیم، صرفاً حاکی از حقیقت وجود خواهد بود. «حقیقت وجود» - که محکی مفهوم وجود است - را می‌توان به دو نحو درنظر گرفت:

۱. لحاظ حقیقت وجود بدون درنظر گرفتن هیچ امر دیگر [یعنی وجود من حيث هو وجود]: در این لحاظ، نظر عقل محصور به اصل حقیقت وجود و ذات آن است و به خارج از آن حقیقت توجهی ندارد، مانند آنکه درباره ماهیت گفته می‌شود: «الماهية من حيث هي ليست الا هي»
۲. لحاظ حقیقت وجود با ملاحظه و اعتبار امری دیگر: در این لحاظ، حقیقت وجود سه مرتبه دارد و اساساً همه مراتب و درجات وجود در این لحاظ دوم است، زیرا لحاظ اول صرف اعتبار بود، در خارج مصدقی ندارد. (بر.ک. مدرس، ۱۳۷۶: ۲۹۱-۲۹۳)

اما مراتب وجود در نظر آقاعلی مدرس از این قرار است:

۱. «وجود بشرط لا»: مرتبه‌ای از وجود که از غیر خود مبرا بوده، منزه از تمام حدود و قیود - اعم از وجودی و عدمی و ماهوی - است. وجود بشرط لا همان صرف وجود و وجود صرف است، زیرا صرف یک حقیقت، خالی بودن آن از

۱. «اعلم يا اخي علما يقينيا انكشافيا كشفا شهوديا ان للوجود لفظاً و له معنى و لمعناه حقيقة و لحقيقة درجات بعضها فوق بعض فى سلسلة التصاعد الى ان ينتهي الى وجود ليس فوقه وجود و بعضها دون بعض فى سلسلة التنازل إلى أن ينتهي الى وجود ليس دونه وجود.» (مدرس، ۱۳۷۸: ۴۳۶)

حقیقت مقابله است؛ مانند "صرف بیاض" که جمیع مراتب سواد را فاقد است و، از طرفی، جمیع گونه‌های بیاض را واجد است. بنابراین، صرف یک حقیقت حد ندارد، زیرا محدود بودن حقیقت صرف بدین معناست که مرتبه‌ای بالاتر از آن حد متصور بوده که حقیقت صرف فاقد آن است. در این صورت، حقیقت صرف در آن مرتبه‌ای که قرار ندارد متصف به حقیقت مقابله خواهد بود.

بنابراین، حقیقت صرف واجد جمیع مراتب آن حقیقت است و از جمیع مراتب مقابله مبراست. «حقیقت صرف وجود» نیز واجد جمیع مراتب وجود بوده، از جمیع جهات حقیقت مقابله - یعنی عدم و ماهیت - مبراست.^۱

در نظر ایشان، حقیقت صرف وجود، منحصر در وجود خدای متعال است. ۲. «وجود لابشرط»: وجودی که نسبت به تمام قیود و حدود امکانی لا بشرط است و تقید به هیچ قیدی ندارد. چنین وجودی یک وجود انساطی است که در همه موجودات امکانی سریان دارد و همراه آنها موجود است. همین ویژگی لا بشرطی آن مرتبه از وجود است که آن را در تمام مراتب وجودی امکانی حفظ می‌کند و از ابتدای سلسله تا انتهای آن با هر مرتبه از وجود امکانی و متناسب با آن مرتبه موجود است، یعنی با وجود عقلانی عقل، و با وجود نفسانی نفس، و با وجود هیولانی هیولی است. از این‌رو، همه کمالات آن مراتب را واجد است.

۱. «ان للوجود مراتب ثلاث اوليها الوجود بشرط لا عن جميع الحدود و القيود، وجودية كانت او ماهوية و هو حقيقة صرف الوجود التي هي صرف حقيقة الوجود». (مدرس، ۱۳۷۸: ۲۴۲/۱؛ نیز ر.ک. همو،

(۱۳۷۶: ۵ و ۲۲۸ و ۲۹۳ و ۲۹۴)

« فعل مطلق » خداوند همان وجود لابشرط است.^۱

مراد از قید نداشتن این مرتبه آن است که نسبت به مراتب امکانی مادون هیچ قیدی ندارد، نه اینکه فی حدنفسه نیز قیدی نداشته باشد، زیرا وجود لابشرط فعل خداوند و مجعل آن است و، در نتیجه، فاقد مرتبه وجودی خداوند است. به عبارت دیگر، لابشرطی این وجود نسبت به تمام قیود مادون (مرتب امکانی) است، نه آن حدی که مقتضای ذاتش است. (مدرس، ۱۳۷۸: ۲۴۳/۱-۲۴۴)

۳. « وجود بشرط شیء »: وجودی که مقید به حدود وجودی بوده، به طوری که مرتبه‌ای خاص از وجود را واجد و سایر مراتب را فاقد است. در سلسله وجود، غیر از صرف الوجود - که بشرط لا می‌باشد - و فعل خداوند - که لابشرط است -، همه موجودات - مانند عقول، نفوس حیوانات و نباتات - بشرط شیء هستند. (همان: ۱/۲۴۴؛ نیز ر.ک. مدرس، ۱۳۷۶: ۲۹۵)

این سه مرتبه از وجود مراتب حقیقی آن می‌باشند و مصدق حقیقی دارند، نه آنکه مانند ماهیات اعتبار صرف بوده، مربوط به عالم واقع نباشند. (مدرس، ۱۳۷۶: ۲۹۳)

۱. « الثانية الوجود اللاشرط و هو الوجود المطلق الامكاني الانبساطي ... تلك المرتبة من الوجود بحسب ذاتها ليست مقيدة بالقيود الامكانية و لا متحددة بحدودها سوى حد نفسها الملازم لاحتاطتها عن المرتبة الاولى و لا بعدم تلك القيود و الحدود، فليس فيها شيء منها بحسب ذاتها مع أنها مع كلها، فيكون مع الثابت ثابتنا و مع المتجدد متجددا فيكون مع العقل عقلا و مع النفس نفسا و مع الطبع طبعا و مع الهيولى هيولى و مع البدائيات بداية و مع النهايات نهاية، مع حفظ المراتب و ترتيب المظاهر من الاشرف الى الاخس، ثم من الاخس الى الاشرف.» (مدرس، ۱۳۷۸: ۱/۲۴۳-۲۴۴؛ نیز ر.ک. همو، ۱۳۷۶: ۲۹۵ و ۲۹۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸)

تقسیم دوم. وجود به «مستغنى» و «مفتقر» تقسیم می‌شود. وجود مستغنى وجودی است کامل که هیچ‌گونه نقصی در آن نبوده، کامل‌تر از آن متصور نیست. روشن است که وجود مستغنى منحصر در خداوند است، اما وجود مفتقر وجودی است که احتیاج به مستغنى در ذات آن نهفته است.^۱

تقسیم سوم. وجود چهار قسم است (مدرس، ۱۳۷۸: ۲۳۰):

۱. « فوق التمام »: وجودی که به هیچ امری محتاج نبوده، مستغنى بالذات است. این وجود منحصر در خداوند است.

۲. « وجود تام »: وجودی که صرفاً به فاعل (خداوند) احتیاج دارد، نه به قابل (شرایط و استعدادهای خاص). عقول مصدق این قسم از وجودند.

۳. « مستکفى »: وجودی که در به وجود آمدنش هم به فاعل و هم به قابل احتیاج دارد، مانند نفوس کامله. ویژگی این قسم آن است که علم این موجودات به معلم بشری احتیاج ندارد.

۴. « ناقص »: وجودی که نقص مخصوص بوده، در همه شئون وجودی‌اش محتاج است، مانند وجودات مادی.^۲

۲. تشکیک در وجود

آقائی مدرس، پس از ذکر تقسیمات وجود، به بیان مراد از تشکیک خاصی

۱. « ان الوجود منقسم الى ما هو مستغن عن غيره بذاته و الى ما هو مفتقر بذاته على غيره و الاول هو واجب الوجود الذى لا اتم منه و الثنائى ما هو سواه ». (مدرس، ۱۳۷۸: ۲۷۳-۲۷۴)

۲. آقائی وجود را در تقسیم سوم چهار قسم می‌داند، اما از قسم چهارم یاد نمی‌کند که با درنظرگرفتن این تقسیم در کتب فلسفی دیگر تکمیلش نمودیم و قسم چهارم را ذکر کردیم.

در وجود می‌پردازد. در فهم دقیق دیدگاه ایشان در این مسئله باید به اموری که در بی می‌آید توجه کرد.

۱-۲. تصویر نظریه تشکیک در وجود

تشکیک یکی از دیدگاهها در تبیین وحدت و کثرت موجودات است. توضیح سخن آنکه در مورد وحدت و کثرت وجود سه نظریه بیان شده است:

نظریه اول (نظریه عرفا): وجود افراد متکثر نداشته، بلکه منحصر در یک فرد واحد شخصی است. (ر.ک. جوادی آملی، ۱۳۶۸: ۱۲۲/۱/۶؛ همو، ۱۳۶۷: ۴۵۶/۹ و ۵۸۷؛ عبودیت، ۱۳۶۷: ۲۰۵؛ یزدان پناه، ۱۳۶۸: ۱۴۹ و ۲۰۱)

نظریه دوم (نظریه مشائین): وجود را دارای افراد متکثر حقیقی دانسته، به طوری که آن کثرات از یکدیگر متمایزند و، به اصطلاح، «تباین کلی و غُزلی» دارند. (ر.ک. طباطبائی، بی‌تا: ۱۵ و ۱۶؛ رفیعی قزوینی، ۱۳۶۷: ۵۳ و ۵۴؛ جوادی آملی، ۱۳۶۸: ۱۲۲/۱/۶)

نظریه سوم: نه مانند نظر اول، وجود را واحد شخصی و نه مانند نظر دوم، افراد آن را متباین بالکلیه می‌داند، بلکه قابل است: وجود در عین کثرت واحد، و در عین وحدت متکثر است، بدین معنا که وجود یک حقیقت متأصل و واقعی است که افرادش در عین آنکه با یکدیگر اشتراک دارند مباین یکدیگرند و، در اصطلاح، «مابه الامتیاز» آنها عین «مابه اشتراک» آنهاست. این نظریه همان نظریه تشکیک در وجود است. (مدرس، ۱۳۶۸: ۲۵۳/۳)

اما در مورد این نظریه باید توجه داشت:

۱. وحدت و کثرت در حقیقت متأصل وجود است نه در مفهوم وجود، زیرا مطابق اصالت وجود، این حقیقت خارجی وجود است که متصف به احکام- از جمله تشکیک- می‌شود، نه مفهوم ذهنی آن. (ر.ک. همان: ۲۵۶/۳)

۲. دو وجود و حقیقت متباین از جهت تباینشان نمی‌توانند مصدق یک مفهوم باشند. به تعبیر دیگر، دو وجود متباین از آن جهت که تباین دارند محکی برای یک حاکی قرار نمی‌گیرند، زیرا با فرض تباین، هیچ نقطه اشتراکی ندارند تا با مفهوم واحد مشترک حکایت شود^۱ و، از سوی دیگر، معیاری برای صدق مفاهیم بر مصاديق وجود نخواهد داشت، چرا که در این صورت، هر مفهومی باید بتواند از هر مصادقی حکایت کند یا هر وجودی بتواند مصدق هر مفهومی قرار گیرد.^۲

۳. اگر عنوان واحدی بر دو حقیقت صدق کند، مستلزم آن است که میان آن دو اشتراک ذاتی وجود داشته باشد، مانند مفهوم انسان که بر زید و بکر صادق است و به معنای آن است که انسانیت در ذات زید و بکر وجود دارد. همچنین، اشتراک عرضی - مانند برف و عاج که در مفهوم ابیضیت مشترک‌اند - به اشتراک ذاتی منتهی می‌شود، زیرا در غیر این صورت، مستلزم توالی فاسد مذکور در بند قبل خواهد بود. به عبارت دیگر، اشتراک برف و عاج در ابیضیت به اشتراک در هیولی یا صورت جسمیه برمی‌گردد. (ر.ک. همان: ۲۲۳/۲ و ۲۱۰)

۴. مطابق اصالت وجود، اشتراک ذاتی به اشتراک در وجود منتهی می‌شود. به تعبیر دیگر، اشتراک ذاتی دو شیء برخاسته از اشتراک آنها در وجود است، زیرا هر امر حقیقی به وجود برمی‌گردد، و با توجه به اینکه اشتراک آن دو شیء نیز

۱. «و الا لزم ان يكون جهة الاختلاف بينهما بعيتها جهة الاتحاد فيكونان مختلفتين من حيث انهما

متحدتان و بطلان اللازم بديهى و استحالته فطري.» (مدرس، ۱۳۷۸: ۲۳۲/۲)

۲. «لا يمكن ان يكون وجودان بما هما وجودان اي من جهة تمایزهما و تباينهما وجوداً لمعنى واحد و

الا لزم جوازكون كل وجوداً لكل مفهوم.» (همان: ۱/ ۲۳۶)

امری حقیقی است، آن اشتراک باید در وجود عینی خارجی باشد. (ر.ک. همان: ۲۲۶ و ۲۲۶/۲)

۵. با عنایت به اینکه مفهوم وجود بر تمامی موجودات، اعم از واجب و ممکن صادق است و بر آنها حمل می‌شود، همه موجودات در اصل حقیقت وجود مشترک می‌باشند.

۶. نیز با توجه به اینکه اختلاف و افتراق میان موجودات از امور حقیقی می‌باشند، این اختلاف نیز باید به یک امر ذاتی و، در نهایت، به وجود منتهی گردد. برای نمونه، وقتی مفهوم ناطق بر مصدقی خاص (انسان) صدق می‌کند، نه بر مصدقی دیگری مانند فرس، این افتراق برخاسته از افتراق وجودی آنهاست. (ر.ک: همان: ۲۲۶ و ۲۲۶/۲)

۷. در نتیجه، هم جنبه اشتراک میان موجودات و هم جنبه افتراق آنها در حقیقت وجود است. بنابراین، هر وجودی دارای دو جهت است: «اشتراک وجودی» با موجودات دیگر و «افتراق وجودی» از موجودات دیگر. (ر.ک: همان: ۲۲۶ و ۲۲۶/۲)

۸. اما با عنایت به اینکه وجود بسیط است، این دو جهت اشتراک و افتراق از هم متمایز نبوده بلکه عین هم می‌باشند، به طوری که هر دو از سخن حقیقت وجودند، نه آنکه مابه الامتیاز در آنها غیر از مابه الاشتراک در آنها باشد. به دیگر سخن، میان موجودات رابطه تشکیک خاصی برقرار می‌باشد:

فوجود الانسان كوجود الفرس فيه جهتان: جهة اتحاد وجودي وجهة افتراق وجودي و هاتان الجهتان لا يمكن ان يكونا متمايزيتين فاذن افتراق الوجودات لا يتماييز عن اتحادها فكل وجود يفترق عن وجود آخر بنفس ذاته و يتحد معه بعض حقيقته فما به الاشتراك في الوجود بعضه ما به الاختلاف فيه، فيكون بين

الوجودات مناسبة ذاتية مع وجود مبادنة ذاتية و هذا هو المراد من التشکیک

الخاصی الذي لا يقول به الا الرجل الخاصی» (همان: ۲۲۶/۲)

۲-۲. اشتراک و امتیاز وجودات

آقای مدرس در آثار خویش به تبیین نظریهٔ تشکیک خاصی و اشتراکات و امتیازات میان موجودات پرداخته است:

امتیاز موجودات

وی با چهار بیان امتیاز میان موجودات را اثبات می‌کند:

۱. تبیین فقر و غنا: با عنایت به آنکه مطابق اصل علیت علت حقیقی (خداوند) مفیض و جاعل بالذات است و سایر موجودات مفاض و مجعل بالذات‌اند، غنا و فقر ذاتی هر دو وجود است، یعنی غنا در ذات و اصل هویت واجب و فقر در ذات و هویت سایر موجودات قرار دارد. پس، جاعل غنی بالذات، و مجعل فقیر بالذات است. از طرفی، فقر و غنا با یکدیگر تباین و تقابل دارند و متقابلان نیز با یکدیگر کمال مباینت دارند، و ازانجا که فقر ذاتی مجعلولات، و غنا ذاتی جاعل است، جاعل و مجعل مباین یکدیگر خواهند بود.^۱

۲. تبیین کمال و نقص: مطابق اصالت وجود و تعلق جعل به وجود، جاعلیت برای وجود جاعل در ذات وجود آن و مجعلیت نیز برای وجود مجعل در

۱. «ان الواجب الحق القیوم مفیض بذاته و ان الوجودات الجائزات مفاضات منه بذواتها و مجعلولات له بنفسها و المفیض بذاته غنى بذاته عن المفاض بذاته و المفاض بذاته مفتقر بنفسه الى المفیض بذاته و الغنى بذاته هو الغناء في ذاته كما ان الفقیر في نفسه هو الفقر في نفسه والفقير و الغنى متقابلان متباینان فاذًا المفیض بذاته بنفسه بیان المفاض بذاته بینونه تامة». (مدرس، ۱۳۷۸، ۴۶۳/۱؛ نیز ر.ک. همان: ۲۳۹/۱ و ۲۷۰؛ مدرس، ۱۳۷۶: ۵۳ و ۲۵۸ و ۳۵۷)

ذاتش است و چون جاعل^۰ اقوا از مجعلوں است، جاعلیت برای وجود جاعل مستلزم کمال، و مجعلویت برای وجود مجعلوں مستلزم نقص آن می‌باشد. از طرف دیگر، کمال بما هو کمال با نقص بما هو نقص متقابلاند. بنابراین وجود جاعل چون بالذات کامل است، با وجود مجعلو که نقص ذاتی دارد، بینوت و امتیاز تام خواهد داشت. (مدرس، ۱۳۷۱: ۶۳/۱ و ۶۴؛ نیز ر.ک. همان: ۲۳۹/۱؛ مدرس، ۱۳۷۷: ۳۵۷)

۳. تباین شدت و ضعف: وجود علت و وجود معلول در اتصاف به شدت و ضعف مکافی و مساوی یکدیگر نیستند، زیرا در غیر این صورت، علت بودن یکی برای دیگری و معلول بودن دیگری برای آن ترجح بدون مرجح و محال است. در نتیجه، وجود علت چون علت است باید شدیدتر از وجود معلول باشد و وجود معلول ضعیفتر از آن باشد. از طرفی، وصف شدت و ضعف با یکدیگر تقابل و تباین دارند و، در نتیجه، وجود علت چون بالذات شدید است با وجود معلول که بالذات ضعیف است مباین و متقابل خواهد بود. (همو، ۱۳۷۱: ۶۴؛ نیز ر.ک. همان: ۲۴۰/۱ و ۲۵۳/۲ و ۳۳۷)

۴. امتیاز در مشخصات وجودی: هر فردی از حقیقت متأصل وجود بسیط بوده و هیچ‌گونه جزء- اعم از اجزاء داخلی و خارجی - ندارد. در عین حال، افراد وجود در تشخصات وجودی متمایز از یکدیگر می‌باشند، یعنی یکی وجود هذا است و دیگری وجود ذاک است. به تعبیر دیگر، هر کدام وجود خاصی بوده که مختص به خودش است و دیگری آن را ندارد. (ر.ک. همان: ۲۴۰/۱ و ۲۴۱ و ۴۶۵)

اشتراك و وجودات:

آقایانی مدرس از سه طریق به بیان وحدت حقیقی موجودات می‌پردازد:

۱. تشخض، فعلیت و عینیت خارجی: مطابق اصالت وجود، همه موجودات

در عینیت و خارجیت، فعلیت، تشخّص، منشأ بودن آثار خارجی و عینی و طاردیت عدم و ماهیت در خارج مشترک‌اند، و این اشتراکِ امری عینی و خارجی میان همه وجودات است.^۱

۲. صدق مفهوم واحد: روشن است دو وجود مباین از جهت تبایشان

نمی‌توانند مصدق برای یک مفهوم و، به تعبیر دیگر، محکی برای یک حاکی باشند. در نتیجه، اگر یک مفهوم بر دو وجود یک مفهوم صدق کند، مستلزم آن است که آن دو وجود در همان موطّنِ محکی دارای وحدت و اشتراک باشند، زیرا در غیر این صورت، هر موجودی می‌توانست مصدق هر مفهومی گردد و نیز هر مفهومی می‌توانست حاکی از هرگونه کثرتی میان موجودات گشته و، در نتیجه، ملاکی برای صدق مفاهیم بر مصادیق و وحدت و کثرت موجودات نخواهیم داشت.^۲

۳. رابطه علیت و معلولیت: «اگر ما به‌اشتراک ذاتی در وجودات ثابت نباشد و هر وجود با دیگر وجودات به تمام ذات مباین باشد، لازم آید که علاقهٔ ذاتیه

۱. «حیثیة ذات کافة الوجودات على تقدير اصالته عین حیثیة الخارجیة و العینیة و نفس حیثیة الشخصية و محض جهه الفعلیة و صرف منشأیة الآثار الخارجیة و مبدأیة الاحکام العینیة و حقيقة الموجودیة و الطاردية للعدم». (همان: ۱/۳۳۶-۳۳۷؛ نیز ر.ک. همان: ۱/۵۲۲ و ۱/۲۳۷ و ۲۴۰ و ۱۳۷۶ و ۵۴ و ۵۸)

۲. «تلک الجهة [[ای جهه الموجودیة]] بمفهومها عنوان لها [[ای للموجودات]] و حکایة عنها کلها و وحدة العنوان و الحکایة يلزم وحدة المعنون و المحکی عنه و الا فلیجز کون کل المفهوم حکایة و عنواننا عن کل کثرة.» (مدرس، ۱۳۷۸: ۲/۷۳)

در هیچ یک از وجودات با وجود دیگر متصور نشود. در این صورت، باب جاعلیت و مجعلیت و علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت و افتخار ذاتی و ربطی جبلی و فطری در میانه وجودات مسدود خواهد شد. پس، اشتراک ذاتی در آنها ثابت است.» (مدرس، ۱۳۷۶: ۵۶)

بنابراین، وحدت و اشتراک میان موجودات امری عینی، واقعی و حقیقی است،
نه امری اعتباری و وهمی.^۱

۲-۳. بینویت و صفحی نه عزلی: در نظر آقاعلی، تباین میان موجودات وصفی است، نه عزلی. مراد از تباین عزلی آن است که دو شیء حسب ذات با یکدیگر متباین و متخالف بوده، وجه مشترکی میان آنها نباشد. در نتیجه، مصدق و محکی برای مفهوم واحد قرار نمی‌گیرند. اما بینویت و صفحی آن است که دو شیء، اگرچه حسب ذات با یکدیگر متباین‌اند چون در یک حقیقت واحدی - مانند حقیقت وجود - اشتراک دارند، می‌توانند مصدق و محکی برای یک مفهوم و حاکمی واحد قرار گیرند.

با عنایت به وجود اشتراکات مختلف در میان موجودات - مانند عینیت، فعلیت، منشأ بودن آثار خارجی و محکی قرار گرفتن برای یک مفهوم -، تباین موجودات یک تباین وصفی است، نه عزلی. (ر.ک. مدرس، ۱۳۷۱: ۴۷۳/۱ و ۴۹۵ و ۲۵۴/۳)

۱. «فِي الْوُجُودِ وَجُودٌ جَاعِلٌ وَّ وَجُودٌ مَجْعُولٌ فَفِيهِ كُثْرَةٌ بِحَسْبِ الْحَقْيَقَةِ لَا مَجْرِدُ الْوَهْمِ وَ الْاعْتَبَارِ كَمَا تَوَهَّمَتْ طَائِفَةٌ مُّتَصَوِّفَةٌ...[وَإِيْضًا] بَيْنَهُمَا مُّنَاسِبَةٌ تَامَّةٌ فِي كَمَالِ الْمُبَايِنَةِ وَ مُبَايِنَةٌ كَامِلَةٌ فِي تَامِ الْمُنَاسِبَةِ، هَذَا الَّذِي جَعَلَ الْأَوْهَامَ حَائِرَةً.» (مدرس، ۱۳۷۸: ۱/۲۳۹؛ نیز ر.ک. همان: ۱/۲۳۹ و ۲۷۰ و ۲۸۶/۲)

۴-۲. وحدت در کثرت و کثرت در وحدت

وحدت و کثرت از متقابلان بوده، با یکدیگر جمع نمی‌شوند؛ این حکم در مورد وحدت و کثرتی است که از یک نوع باشند، مانند آنکه هر دو شخصی و یا هر دو سنتی باشند. اما اگر وحدت از یک نوع و کثرت از نوع دیگر باشد، قابل جمع خواهند بود، مانند افراد مختلف انسان که اشخاصی کثیراند اما در نوع انسان وحدت دارند. از این‌رو، وحدت با کثرت در انسان قابل جمع است. (مدرس، ۱۳۷۸: ۳۳۶)

در تشکیک نیز موجودات دارای وحدت حقیقی‌اند و این وحدت حقیقی، به لحاظ سنتی، حقیقت وجود آنهاست - که همان طاردیت عدم است -، نه وحدت شخصی به نحوی که همه آنها یک شخص واحد باشند. از طرفی، کثرت حقیقی آنها به لحاظ شخص وجود آنها و صفاتشان است، زیرا شخص وجود جاعل غنی بالذات بوده، شخص وجود معلول فقیر بالذات است. بنابراین، وحدت سنتی موجودات با کثرت شخصی آنها قابل جمع است. از طرف دیگر، چون مطابق اصالت وجود، تمام احکام حقیقی احکام وجودند؛ وحدت و کثرت خارجی میان موجودات وحدت و کثرت در حقیقت وجود است. پس، وحدت در کثرت و نیز کثرت در همان امر واحد صدق می‌کند. چنین وحدت و کثرت در هیچ مصدق دیگری یافت نشد بلکه تنها در نظریهٔ تشکیک می‌توان مصدق آن را یافت. (همان: ۳۴۳/۳) برای نمونه، در رابطهٔ علیت میان موجودات، اشتراک میان علت و معلول به صورت عینی و خارجی محقق است، به طوری که علت همان معلول است اما در مرتبهٔ تنزل یافته و خاص معلول (وحدةٔ در کثرت). و معلول همان علت است اما به نحو سنتی و کمالی و در مرتبهٔ علت (کثرت در وحدت): «جاعل بالذات عین مجعل بالذات بُود بوجهِ وجه و به طور نزول (علا بحواله و

دنا بطوله) و مجعلو بالذات عین جاصل بالذات باشد به وجه کون و به طور صعود». (مدرس، ۱۳۷۶: ۳۵۷؛ نیز ر.ک. همو، ۱۳۷۸: ۱۵۱/۱ و ۳۴۶-۳۴۸ و ۲۵۳/۳ و ۳۴۳ و ۳۹۳)

۳. نظام مراتب موجودات در نظریه تشکیک خاصی

آقاعلی در دیدگاه تشکیکی خود بر امور زیر تأکید می‌کند:

۱-۳. خداوند اولین مرتبه موجودات و بشرط لا و صرف

اولین مرتبه از وجود در نظام تشکیکی وجود واجب تعالی است که وجودی است بشرط لا، یعنی وجودی که در مرتبه ذاتش از جمیع حدود و قیود وجودی، عدمی و ماهوی مبراست و از این رو، «وجودِ صرف و صرفِ وجود» است. چنین وجودی جمیع مراتب حقیقت وجود را واجد بوده، واجب الوجود من جمیع الجهات است، زیرا اگر در مرتبه ذاتش فاقد مرتبه‌ای از مراتب وجود باشد و واجب من جمیع الجهات نباشد، محدود می‌شود که این امر خلف در صرف بودنش است. (مدرس، ۱۳۷۶: ۶ و ۲۲۷؛ همو، ۱۳۷۸: ۱۲۲/۲) نیز چنین وجودی یک وجود نامحدود و بسیط است و ثانی ندارد، زیرا فرض ترکیب و شانی برای آن مستلزم محدودیت وجود قید در آن خواهد بود. (همو، ۱۳۷۸: ۱۲۲/۲؛ نیز ر.ک. همان: ۱۷۵/۱ و ۲۴۲ و ۷۷/۲ و ۷۷/۱؛ مدرس، ۱۳۷۶: ۵ و ۱ و ۹ و ۱۳ و ۱۶۹ و ۱۱۰ و ۲۷۰ و ۲۷۲)

۲-۳. عدم مغایرت وجود واجب و وجود ممکن

وجود واجب با وجود ممکنات مغایرتی ندارد. مراد از مغایرت دو وجود در دیدگاه آقاعلی آن است که هیچ‌کدام از این دو واجد مرتبه وجود دیگری - نه واجد کنه و نه واجد وجه آن - نباشد. به عبارت دیگر، نه واجد کمال موجود دیگر باشد و نه واجد شخص آن، در حالی که وجود واجب واجد جمیع کمالات

معالیل در مراتب آنهاست (به نحو کنه) و وجود معالیل نیز واجد بخشی از کمالات حسب قابلیت مرتبه خودشان‌اند که درجه اتم آن در واجب است (به نحو وجه).^۱

۳-۳. عین ربط بودن مخلوقات

همان‌طور که علیت و جاعلیت در ذات علت بوده، معلولیت و مجموعیت نیز در ذات معلول است و، بدین سبب، وجود معلول عین ربط به علت است:

الوجودات الامکانیة مجموعات بذواتها و المجموعات بذواتها جهات ذاتها
باعینها جهات الارتباط الى الجاعل فحقائقها حقائق تعلقية و حیثيات ذاتها
حیثيات ارتباطیة فتقربها بدون المتعلق به و تتحققها بدون المرتبط اليه غير
معقول.» (مدرس، ۱۳۷۸/۲: ۷۸؛ نیز ر.ک. همان: ۳۰۷/۲ و ۴۲۸/۱ و ۵۴۹ و
۳۵۴ و ۲۲۸ و ۱۰۰ و ۹۹ و ۷۹ و ۵۳ و ۵۱ و ۳۷؛ مدرس، ۱۳۷۶: ۱۳۷۶ و ۳۵۹ و ۳۶۴ و ۳۵۹)

و چون معلول عین ربط و فقر به علت است، بالذات حاکی، اشاره و آیت علت می باشد.^۲

۱. «المراد من المغایرة.... كون كل الواحد من المتغيرين فاقداً لذات صاحبه في مرتبة ذاته و لا يكون واجداً لها في تلك المرتبة لا بكتها و لا بوجهها اي لا بوجه الكمال و لا بوجه النقصان.» (ر.ک. مدرس، ۱۳۷۸/۱: ۳۱۲)

۲. «ربط ذاتي مفاض بالذات به مفيض بالذات برهان باشد بر اینکه مفاض بالذات به ذات حکایتی از مفیض بالذات بود و نمایشی و آیتی، و در ذات او بر او دلالتی «سنریهم آیاتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبنّ لهم انه الحق»، پس، وجودی نباشد مگر آنکه از وجود او بود و دلیل بر وجود او.» (مدرس، ۱۳۷۶: ۷۴؛ نیز ر.ک. همو، ۱۳۷۸/۲: ۲۷۸)

۴-۳. یگانگی علم به معلول و علم به علت در مرتبه معلول

با عنایت به اینکه معلول عین فقر و ربط به علت است و نیز ربط بدون مرتبهٔ معلول نیست، مشاهدهٔ ربط - بما هو ربط - از مشاهدهٔ مرتبهٔ معلول منفک نیست و، در نتیجه، علم به معلول - که عین ربط و متقوم به علت است. همان علم به علت می‌باشد.

البته، این سخن بدین معنا نیست که علم به معلول همان علم به علت در مرتبهٔ خود علت است، زیرا روشن است که علتْ مقوم وجود معلول و برتر از آن است، بلکه علم به معلول همان علم به علت در مرتبهٔ خاص معلول است. (مدرس، ۱۳۷۱: ۱۰۵؛ نیز ر.ک. همان: ۱۰۹/۱ و ۵۶۰ و ۶۱۱؛ مدرس، ۱۳۷۶: ۵۱ و ۱۶ و ۹۹ و ۱۰۵ و ۱۷۷ و ۱۸۱ و ۲۵۳ و ۳۲۱ و ۴۱۷ و ۴۳۵)

روشن است که حکایت معلول از علت بدین معنا نیست که معلول با حدود خویش حاکی از علت باشد، بلکه حکایت و مرآتیت معلول زمانی است که از جمیع قیود و حدود خویش - اعم از حدود وجودی، عدمی و ماهوی - ملغی شده تا بتواند از علت خویش که فاقد آن حدود است حکایت کند. در غیر این صورت، صرفاً حاکی از خودش است، نه چیز دیگری. بنابراین، مشاهدهٔ معلول و علم به معلول به معنای مشاهدهٔ علت در مرتبهٔ معلول بدون درنظرگرفتن حدود آن است. (مدرس، ۱۳۷۶: ۱۷۱ و ۱۷۱؛ نیز ر.ک. همان: ۹۹ و ۱۰۵ و ۱۷۷ و ۲۵۳ و ۴۱۷ و ۴۳۵)

۴-۵. خداوند واجد معالیل و کمالات آنها، نه نقایص آنها

خدای متعال چون علت ممکنات است، معطی وجود آنها و در نتیجه واجد آنها است، اما به نحو اشد و اقوا و متناسب به مرتبهٔ وجودی علت. بنابراین، همه کمالات معلول در خداوند به نحو اقوا و اکمل وجود دارد: «کلمًا كان كمالاً في

الدانی و هو كمالٌ في العالی و هو واجدٌ له على النحو الأتمَ و الأعلیٌ». (مدرس، ۱۳۷۸: ۳۷۵/۳)

البته، این سخن بدین معنا نیست که معلول با تمام قیود و محدودیت خودش در علت حضور دارد، بلکه کمالات معلول به نحو اعلا و اتم در علت حضور دارد، زیرا در غیر این صورت، خداوند وجود صرف و بسیط نخواهد بود: «لابد ان یکون ذلک المعلول موجوداً في ذات العلة بنحو اعلى حتى یصدر منها ذلک المعلول و معنی کونه موجوداً بنحو اعلى هو وجوده لا هو مع حدوده المستتبعة ل Maheriyeh». (همان: ۳۴۳/۳؛ نیز ر.ک. همان: ۳۳۰/۱ و ۳۷۱ و ۳۷۵ و ۳۴۳/۳ و ۳۹۲ و ۴۱۰ و ۴۸۷ و ۴۹۰ و ۴۹۵؛ مدرس، ۱۳۷۶: ۱۱ و ۱۷۰)

براین اساس، در قاعدة «بسیط الحقيقة كل الاشياء» مراد از شئ وجود و کمالات آن، و مراد از کل اشیاء بودنْ واجدیت و دارا بودن است.^۱

۶-۳. فعل خداوند

روشن شد که وجود لابشرط (فعل خدای متعال) وجودی است که هیچ تقدی نسبت به حدود امکانی ندارد و مطلق و انساطی است، زیرا چنین

۱. «مرادنا من الشيء هنا [إي في هذه القاعدة] هو الوجود و كمالات الوجود، فلا يتصور وجود من الوجودات الا و هو حاصل له تعالى على وجه البساطة و الجمعية فهو بسيط الحقيقة لا تركيب فيه بوجه من الوجوه و بسيط الحقيقة كل الاشياء على ما ثبت عندهم أهل الذوق و الفهم، واجد لكل الاشياء اي وجوداتهم و كمال وجوداتهم على نحو اعلى». (مدرس، ۱۳۷۸: ۴۹۵/۳؛ نیز ر.ک. همان: ۴۰۴/۳ و ۴۲۵) ایشان در مناظرهای که با نواب شاهرخ میرزا درباره این قاعده داشته است نیز به این معنا تصريح کرده است. (همان: ۵۱۶ و ۵۱۵/۳)

وجودی در همه موجودات ابسط و سریان دارد و با آنها موجود است، یعنی با وجود عقلانی به نحو عقلی، و با وجود نفسانی به نحو نفسی، و با هر وجود امکانی دیگر در همان مرتبه موجود است. (مدرس، ۱۳۷۸، ۲۶۳/۱: ۲۴۴-۲۴۶؛ همو، ۱۳۷۶، ۲۹۵-۲۹۷ و ۳۸۷-۳۸۸)

فعل خداوند نیز ظهر و تجلی وجود خداوند است. این ظهر از نوع تجلی و ظهر فاعل بالذات در مرتبه فعل و نمایش عکس در مرآت و نیز اکتشاف ذوالایه در آیه است: «سَنِّيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ». بنابراین، همه کمالات موجودات مادون را واجد است. (همو، ۱۳۷۶: ۳۱۱)

و با عنایت به آنکه فعل مطلق از ابتدا تا انتهای سلسله موجودات با آنها موجود است، بر آنها احاطه خواهد داشت، اگرچه هر کدام از آن مراتب به حسب مرتبه خاص خویش بر موجودات مادون نیز احاطه خواهد داشت. (همان: ۲۹۰)

و چون وجود خداوند صرف و واحد است و اراده آن به عین وجودش موجود است، اراده او نیز واحد است. از این‌رو، همه موجودات با اراده واحد او موجود می‌شوند و فعل او (مراد) نیز واحد است. در نتیجه، همه موجودات امکانی با یک وجود واحد - که همان فعل اطلاقی خداوند است - موجود می‌باشند: «صدور تلك المرتبة [إِي الْوِجُود الْلَا بُشْرَط] من الْوِجُود مِنَ الْمُبْدأ الْأَعْلَى الْأَوَّل بِعِينِهِ صدور كُلِ الْوِجُودات وَ الْأَنْيَات». (مدرس، ۱۳۷۸، ۱: ۲۴۶؛ نیز ر.ک. همو، ۱۳۷۶: ۴۵ و ۱۲۲ و ۲۷۵)

و با توجه به سنتیت و مناسبت ذاتی میان علت و معلول، فعل خداوند نیز مانند خداوند - که علت اوست - مطلق از جمیع حدود و قیود است غیر از حدی که لازمه وجود آن است [یعنی عدم مرتبه خداوند]. بنابراین، اگرچه همه

موجودات امکانی در فعل خداوند مستهلكاند و او همه را به نحو جمعی و اعلا واجد است، در عین حال، فعل خداوند ظهور تمام وجود خداوند است و مانند آن از جميع حدود وجودی منزه است. (همو، ۱۳۷۶: ۳۳۱ و ۳۸۷)

فعل خداوند به دلیل ویژگی‌های زیادی که دارد به اسمی مختلفی نامگذاری شده است. مرحوم مدرس نیز در آثارش به آن اسمی اشاره کرده است، مانند وجود مطلق انبساطی، نفس رحمانی، فيض مقدس، رحمت واسعه، فعل اطلاقی، قیومیت مطلقه، مشیت ثانی، اراده ساری، رحمت رحمانی، وجه الله، وجود انبساطی، فيض مقدس امکانی، کلمه کُن، رحمت واسعة حق اول، حق ثانی، نور مطلق ساری، محمدية البيضاء، حقيقة محمدی، قلم اعلی، روح اعظم، روح قدس اعلی، فیاضیت عامه، حق مخلوق^به، ازل ثانی. (همو، ۱۳۷۶: ۲۱ و ۱۱۱ و ۲۹۵ و ۳۱۴؛ همو، ۱۳۷۸: ۲۴۳/۱)

۳-۳. سریان فعل خداوند در مخلوقات نه ذات او

بیان شد که وجود خداوند صرف محض است و از جميع حدود و نقایص موجودات امکانی منزه است و، به تعبیر دیگر، وجود او بشرط لا از جميع نقص‌ها و حدود است. چنین وجودی نمی‌تواند ساری در موجودات ممکن باشد، زیرا هر گونه سریان در موجوداتِ ممکن - خواه به صورت سریان طولی باشد یا عرضی و خواه نزولی باشد یا صعودی - مستلزم حدود وجودی و عدمی است، زیرا سریان داشتن در مرتبه خاصِ یک ممکن به معنای دارا شدن لوازم آن مرتبه است، که یکی از آن لوازم حدود وجودی آنهاست. بنابراین، وجود صرف خداوند چون بشرط لا از جميع حدود است، محال است که در ممکنات سریان داشته باشد: «انه [الله تعالى] بشرط لا عن معیة غیره و مقدس عن السریان

فی الاشیاء». (همو، ۱۳۷۱: ۱/۵۶۰؛ نیز، ر.ک. همان: ۱۳۸/۲؛ مدرس، ۱۳۷۶: ۲۹۰ و ۳۰۹ و ۳۱۱ و ۴۰۵)

برخلاف ذات خداوند متعال، فعل مطلق خداوند چون وجودی لا بشرط است و ابائی از جمع شدن و اتحاد با موجودات مادون خویش ندارد، در جمیع مراتب مخلوقات سریان دارد و با هر مرتبه‌ای از آنها با نحوه وجودی همان مرتبه موجود است، یعنی با وجود عقلانی عقل، و با وجود نفسانی نفس، و با وجود طبیعی طبیعت، و با وجود هیولانی هیولی، خواهد بود. به عبارت دیگر، در تمام مراتب امکانی از ابتدا تا انتها حضور داشته، در آنها سریان دارد: «سریانه [ذات الواجب] فی الموجودات بنفسها غیر مطابق للقواعد الحكمية بل الساری فی الموجودات انما هو فعله سبحانه». (همو، ۱۳۷۱: ۱۳۸/۲؛ نیز ر.ک. همو، ۱۳۷۶: ۲۹۱ و ۲۹۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲)

البته، سریان فعل خداوند که می‌توان آن را شامل، اطلاق و کلیت نیز نامید، از قبیل کلیت و اطلاق مفهومی یا ماهوی نیست، زیرا مفاهیم و ماهیات ذاتاً خالی از تحصّل و فعلیت و سایر کمالات وجودی‌اند و در نهایتِ ضعف و نقصان می‌باشند، بلکه سریانش از قبیل سریان و کلیت وجودی است و منشأ آن نیز تحصل و فعلیت و شدت وجود است، زیرا هرچه وجود شدیدتر باشد، به اندازه شدت‌ش، کمالات وجودی را دارا و کمالات مادون خودش را نیز به نحو اعلا و اشد واجد است. (همو، ۱۳۷۶: ۳۱۶)

۳-۸. ظلیل نظام وجود امکانی برای نظام وجود واجبی و تفصیل آن
بیان شد که علت و معلول با یکدیگر عینیت دارند و معلول به نحو اعلا و اشد همان علت است و علت همان معلول اما در مرتبه ضعیف آن است. به عبارت دیگر، موجودات ممکن جهت تفصیل وجود واجب‌اند و وجود خداوند نیز جهت جمعی و بسیط وجود ممکنات است. بنابراین، وجود ممکنات همان

وجود واجب به نحو تفصیلی است که تنها در اجمال و تفصیل با آن متفاوت می‌باشند.^۱

۳-۹. معیت ذاتی و فعلی خداوند با مخلوقات

معیت در وجودات به معنای همراه بودن دو موجود در مرتبه یکدیگر است، بدین معنا که یکی در مرتبه وجودی دیگر حاضر و با آن همراه است. اما با دقت در معنای معیت روشن می‌شود که معیت ملازم با استقلال وجودی است، چراکه اگر وجودی عین ربط به مستقل باشد، با قطع نظر از مرتبه‌ایله، هیچ‌گونه تقریری ندارد تا در آن، معیت با وجود دیگری فرض گردد. بنابراین، معیت حقیقی در وجودات معیت علت با معلول است، نه معلول با علت، زیرا علت نسبت به معلول مستقل است و تقرر دارد و، لذا، معیت در او تصور می‌شود. از سوی دیگر، هر علتی در مرتبه وجودی معلول خویش به نحو جمعی و بساطت حاضر است و، لذا، علت همیشه با معلول خویش معیت دارد. بنابراین، معیت صرفاً از ناحیه علت نسبت به معلول تصور شدنی است و معلول هیچ معیتی با علت ندارد، و هرگونه معیتی که به معلول نسبت داده می‌شود، در حقیقت، معیت علت او است، مگر اینکه از باب علاقه لازم و ملزم و مجازاً به معلول نسبت داده

۱. «از اینجا ظاهر و منکشف می‌گردد که نظام وجود ممکنی مطابق بود با نظام وجود واجبی و فرقی نباشد میان آن دو مگر آنکه وجود واجبی جهت جمع وجود ممکنی و وجود ممکنی جهت فرق وجود واجبی می‌باشد. او مجمل بود و این مفصل؛ او واجب باشد و این ممکن؛ او به ذات غنی بود و این به ذات فقیر؛ او معبد باشد و خالق و این عبد باشد و مخلوق. و هر فرقی عین جمع بود و هر مفصلی عین مجمل. و الا، فرق آن جمع و مفصل آن مجمل نباشد، چنان‌که در بعضی ادعیه مؤثوروه وارد بود که «لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک». (مدرس، ۱۳۷۶: ۳۴۶-۳۴۷؛ همو، ۱۳۷۸: ۱/۴۰۵)

شود، زیرا هر معلولی ظهور علت خویش و لازمه آن است و علت نیز با ظهور خویش که معلول آن است معیت دارد و از او منفک نمی‌گردد و، لذا، معیت لازم با ملزم همان معیت ملزم با لازم خواهد بود.^۱

آقایی مدرس دو نوع معیت را بیان می‌کند:

أ. معیت ذاتی: ذات خداوند چون علت جمیع ممکنات است، در عین صرافت و بساطت، واجد جمیع وجودات و کمالات آنها به نحو جمعی است و همراه آنها و دارای معیت با آنهاست. این نوع معیت مستلزم سریان و نیز تشبيه به ممکنات خواهد بود و، لذا، در ذات صرف خداوند وجود دارد. آقایی مدرس از معیت ذاتی خداوند با معالیلش به «معیت خالق بما هو خالق با مخلوق بما هو مخلوق» و «جاعل بالذات با مجعل» و «فاعل تام با مفعول» و «علت تامه با معلول» نیز تعبیر می‌کند. (مدرس، ۱۳۷۶: ۴۲۱)

ب. معیت فعلی: فعل مطلق خداوند به جهت اینکه لا بشرط است و در جمیع موجودات ممکن سریان دارد، با همه آن وجودات معیت دارد، بلکه با همگی اتحاد و در هر مرتبه از مراتب ممکنات عین همان مرتبه خواهد بود. بنابراین، فعل مطلق، به جهت داشتن خاصیت سریان، معیت سریانی دارد، اما

۱. «ان المعية الذاتية يلزم الاستقلال والانفراد بوجه من الوجوه لكل من الطرفين والا لم يتكرر من الجانبيين، فالعلة لاستقلالها مطلقا او بالنسبة الى المعلول مع المعلول «هو معكم اينما كنتم» و المعلول ليس مع العلة فانه بذاته مرتبط بها و اضافة اليها فلا تقوم له الا بها فمعيته مع علتها مجرد لفظ بلا معنى و اسم بلا مسمى، بل سميت معية العلة معه بمعيته معها لانه ليس الا ظهورها.» (مدرس، ۱۳۷۸: ۲۴۷/۱؛ نیز ر.ک. همان: ۱۲۴۸ و ۵۶۰؛ مدرس، ۱۳۷۶: ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۳۷۲)

ذات خداوند به جهت صرافت و بشرط لا بودن از معیت سریانی منزه است.

(همو، ۱۳۷۶: ۳۱۱ و ۴۲۶-۴۲۱؛ همو، ۱۳۷۱: ۵۶۰/۱)

۴. نقد عرفای در باب وحدت شخصی وجود

چنان‌که بیان گردید ف آقای مدرس نظریهٔ تشکیک خاصی را پذیرفته و کثرت موجودات و نیز وحدت آن را امری حقيقی دانسته است. بدین جهت، او نظریهٔ وحدت شخصی وجود – که از ناحیهٔ عرفای مطرح شده است – را باطل می‌شمارد. در نظر ایشان، اگرچه موجودات عالم در طاریت عدم و تشخّص داشتن و منشأ بودن آثار مشترک‌اند، اما با هم اختلاف حقيقی دارند: یکی غنی و دیگری فقیر، یکی کامل و دیگری ناقص، یکی شدید و دیگری ضعیف می‌باشند و چون این صفات با یکدیگر تباین دارند، موجود غنی و کامل از موجود ضعیف و ناقص مباین است:

فیها [ای فی حقیقت الوجود] تمام الاشتراك فی ذاتها لمناسبتها و کمال الامتیاز فی انفسها لمباینتها و مابه اشتراکها عین مابه امتیازها لبساطتها و هذا هو الاشتراك المعنوي المخصوص بفلسفته فی فلسفة الاواخر والتشكك الخاصي و التوحيد الخاصي على ما هو مصطلح لسانه وهو قوله عين الموحدين و نور حدقته المتألهين اذ يتفرع عليه معارف عليا و ينوط به مقاصد عظمى من الحكمه العليية الالهيه» (همو، ۱۳۷۸: ۱؛ ۴۶۵/۱؛ نیز رج. همان: ۲۲۶/۲)

در نظر ایشان، معنای مورد قبول از وحدت وجود همان نظریهٔ تشکیک خاصی یعنی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است:

پس، وحدت وجود به این معنا که وجود متکثر بود و فردی از او واجب و مقدس از جمیع جهات امکان، و دیگر افراد او ممکنات و به ذات مباین با وجود وجود بالذات. لکن همه وجودات از آنجا که همه طارد عدمند و در قبال ماهیت

و عدم باشند اشتراکی دارند، مطلبی حق بود» (مدرس، ۱۳۷۶: ۵۴-۵۵)

۱-۴. نقد وحدت شخصی وجود

از نظر آقاعلی، وحدت شخصی وجود - که عرفا بدان قایل‌اند - به این معناست که مفهوم وجود یک مصدق و فرد بیشتر ندارد - که وجود خداوند است - و هیچ‌گونه کثرت حقیقی در آن نیست، بلکه وجود خداوند - به جهت مطلق و لا بشرط بودنش - نه کلی است و نه جزئی، نه عام است و نه خاص و هیچ‌گونه قیدی - حتی قید اطلاق - نیز در آن نیست، اما این وجود واحد دارای تعینات و مظاہری می‌باشد. بنابراین، وجود واحد شخصی است که حسب مظاہر و مرائی متکثر شده است.

به عبارت دیگر، مدعای عرفا سه امر است:

۱. وجود خداوند تنها مصدق حقیقی برای مفهوم وجود است.
۲. این وجود در مقام ذاتش لابشرط مقسومی است و هیچ‌گونه تعینی ندارد. لذا، وجود بشرط لا و صرفی که فلاسفه به خداوند نسبت می‌دهند، مرتبه‌ای از مراتب و شأنی از شئون وجود لابشرط خواهد بود، نه خود او.
۳. در عین حال، این وجود واحد شخصی حسب مظاہر و تعینات است که متکثر می‌شود. (مدرس، ۱۳۷۱: ۲۷۹/۲؛ نیز ر.ک. همان: ۵۰۱/۳-۵۰۳ و ۳۱۴؛ مدرس، ۱۳۷۶: ۳۲۳-۳۲۵)

مرحوم مدرس هر سه نکته در مدعای عرفا را باطل می‌داند، زیرا مطابق آنچه گذشت، اولاً، کثرت در وجود حقیقی است، نه اعتباری، یعنی موجودات حقیقتاً متکثروند و با یکدیگر امتیاز دارند و، لذا، سایر موجودات نیز مانند وجود خداوند مصدق بالذات مفهوم وجودند. ثانياً، وجود خداوند بشرط لا و صرف الوجود است، نه لابشرط، و آنچه لابشرط است فعل مطلق خداوند است، نه ذات آن و،

ثالثاً، سریان نیز در ذات خداوند محال است، بلکه فعل مطلق آن ساری در مراتب موجودات است:

【اولاً】: اگر این نسبت به این منسوبین [عرف] کشف و عرفان صحیح باشد، پس، اگر این سخن را از روی حکم عقل و برهان گویند، با آنکه مذاق این طایفه از خداشناسان اقامه برهان بر مقاصد خود نباشد، از بیانات گذشته - کالشمس فی رابعه النهار - آشکار و عیان گردید که برهان عقلی بر حسب قواعد علم حکمت الهیه مکذب این سخن باشد، و اگر از روی کشف و عیان گویند، آنقدر از آیات و اخبار خاندان عصمت صریح بود بر بطلان این قول و تنزه این ذات حق اول - تقدست اسمائه - از سریان در اشیاء و تقدس او از سیمات امکان و عوارض حدثان و کثرت وجود بر وجه حقیقت که احصای آنها در شماره مشکل بود. کدام کشف و عیان با کشف و عیان اهل عصمت و خاندان نبوت تواند برابری کند، چه جای آنکه برتر باشد.

خوب با دریا اگر پهلو زند خویش را از بین هستی بر کند ... [ثانیاً]: بلکه چون مظاهر و مرائی قائلند و مظهر و مرآت جز وجود نبود، زیرا که عدم بما هو عدم، از آنجا بذات طارد وجود بود، حاکی از او نباشد و الماهیة لیست من حيث هی الا هی از جمله واضحات و مسلمات باشد. پس، چنان که این خداشناسان فرموده‌اند، «الاعیان الثابتة ما شمت رايحة الوجود والموجودية ولا تشم ابداً». پس، مظهر و مرآت و مجلأ به جز وجود نباشد. پس، مظاهر ذات و اسماء و صفات حق جل جلاله وجودات باشند، نه اعدام و ماهیات. پس، معترف باشند به کثرت وجود.

... [ثالثاً]: چنین سخنی مطلبی بدیهی البطلان [بوده] که به اندک تأملی معلوم شود که منافی ارسال رسول و تکالیف الهیه بود. (مدرس، ۱۳۷۶: ۳۲۵-۳۲۸)

۴-۲. توجیه قول عرفا

از نظر مرحوم مدرس، کثرت در موجودات موافق عقل و امری بدیهی است و، لذا، باید قول عرفا را در انکار کثرت و اثبات وحدت شخصی وجود توجیه نمود، زیرا نسبت دادن این مسئله بدیهی البطلان - که با عقل و کلام انبیا و رسول مخالف است - به عرفایی که به وظایف شرعی عمل کرده‌اند و به انجام مستحبات و ترک مکروهات مواظبت داشته‌اند، نوعی تجربی و بی‌مبالغی در دین است. البته، توجیه قول آنها مدامی است که تصريح یا ظهور در مطلب غیرمعقول یا غیردینی نداشته باشند. در غیر این صورت، تخطه آنها لازم است تا هم افراد مبتدی گمراه نشوند و هم بعد از آنها شخصی جرئت نکند که مخالف عقل و دین سخنی بگوید. (همان: ۳۲۸-۳۲۹)

اما در توجیه قول عرفا، می‌توان گفت که سخن آنها ناظر به شهود قلبی شخص در مراتب سیر و سلوک است، نه ناظر به عالم وجود. این سخن بدین معناست که عارف در مراتب سلوک الی الحق و فی الحق و من الحق به سبب صفاتی قلبی که کسب نموده به مقام و مرتبه‌ای رسیده است که حقیقت مخلوقات و مظاهر خداوند را، که حکایت و آیت صرف‌اند، ادراک می‌کند و از آنها به محکی عنہ یعنی وجود خداوند می‌رسد. لذا، در این حالت، عارف جز وجود خداوند امر دیگری شهود نمی‌کند و فقط یک وجود واحد را می‌بیند که متجلی در مظاهر است. به دیگر سخن، عارف سالک در آن مقام نورانی به مرتبه‌ای می‌رسد که جز خدا چیزی را شهود نمی‌کند، نه آنکه فی الواقع وجودی غیر از

خداوند نباشد.^۱

بنابراین، وحدتی که عرفا بر آن تأکید دارند و هرگونه کثرتی را در آن انکار می‌کنند «وحدت شهود» است، نه «وحدت وجود»:

این نگارنده تاکنون ندیده‌ام و نشنیده‌ام که کسی تصریح کرده باشد به اینکه وجود و موجود یک وجود و موجود بوده باشد و جزو وجود و موجودی نباشد و او ذات واجب الوجود بود، به نهجه که قابل توجیهی و جیه نباشد». (مدرس،

(۳۲۷: ۱۳۷۸)

۴. وجود خداوند و فعل مطلق

چنان‌که روشن شد، در نظر آقا علی مدرس فعل مطلق خداوند وجودی لابشرط دارد که ساری در تمام مراتب موجودات امکانی است به نحوی که در هر مرتبه با همان نحوه وجود می‌شود.

ایشان معتقد است که مطابق قاعده «الواحد لا يصدر منه الا الواحد» در دارهستی تنها یک جاعل بالذات و یک مجعل بالذات داریم؛ جاعل بالذات وجود واحد خداوند و مجعل بالذات وجود واحد فعل خداوند است. فعل خداوند، به جهت ویژگی سریان، ساری در همه مراتب است و تمامی موجودات امکانی مرتبه‌ای از مراتب آن خواهد بود. بنابراین، برخلاف نظر مشائین که عقل اول را صادر اول خداوند می‌دانند، فعل مطلق صادر اول است و عقل اول مرتبه و شأنی

۱. «اذا قال[العارف] ليس في الوجود الا هو او ليس في الدار غيره ديار او ليس في جبّى سوى الله اى ليس في دار الوجود او في دار قلبي فليس في جهة قلبى سوى الله ... فقد اخبر عن حاله فى سيره لا عن نظام الوجودات و الموجودات بما هي موجودات و موجودات خارجة عن مرآة قلبه». (مدرس، ۱۳۷۸: ۲۴۶/۱؛ نیز ر.ک. همان: ۱۳۷۶: ۵۶۰/۱)

از شئون آن خواهد بود.

با عنایت به اینکه خداوند جامع همه موجودات و کمالات آنها به نحو بساط است، فعل مطلق نیز - که ظهور خداوند است - جامع همه آنها به نحو بسیط - به اندازه مرتبه وجودی خودش - است. لذا، با جعل و خلق فعل مطلق، همه موجودات ممکن - که شئون آن می‌باشند - در مقام بسیط آن به صورت جمعی خلق و موجود می‌شوند. در عین حال، اگر ممکنات را متفرق و جدا ملاحظه کنیم و نسبت آنها را با یکدیگر بسنجیم، در قبول اشراق نور خداوند برخی نسبت به برخی دیگر سابق و برخی مسبوق خواهند بود. و با عنایت به آنکه فعل مطلق مجعل بالذات خداوند می‌باشد و وجودش عین اقتضای خداوند است، خداوند یک اقتضا بیشتر نخواهد داشت که با همان یک اقتضا تمام مراتب وجودی نیز موجود می‌شوند: «ما امرنا الا واحدة كلمح البصر». (همو، ۱۳۷۶: ۱۴-۱۵) و (۱۳۹۱: ۱/۱۶۴ و ۲/۱۳۹-۱۳۸)؛ همو، ۱۳۷۱: ۳۴۳-۳۴۶)

بنابراین، در عالم خارجی صرفاً دو وجود داریم: خداوند و فعل مطلق او. اما ممکنات دیگر - به سبب لابشرط بودن فعل مطلق - از مراتب آن هستند.

بررسی اجمالی نظریه آقایی مدرس

با توجه به آنکه اکثر مطالب مرحوم مدرس مورد قبول و صحیح است، برای بررسی نظریه وی به ذکر چند نکته بسته می‌کنیم:

نکته اول. تشکیک خاصی وجود نظریه‌ای صحیح است و ادله مختلفی بر آن دلالت می‌کنند. آقایی مدرس نیز با بیانات مختلفی در صدد اثبات آن برآمده است. مطابق این نظریه، هم وحدت و هم کثرت میان موجودات حقیقی‌اند، نه آنکه یکی حقیقی و دیگری اعتباری یا توهمندی باشد. نیز وحدت و کثرت در موجودات از یکدیگر متمایز نبوده، به یکدیگر راجع‌اند. بنابراین، اصل مبنای

آقای مدرس - تشکیک خاص وجود - صحیح است.

در عین حال، آقای مدرس به مطالبی اشاره کرده که محل تأمل به نظر می‌رسد. در ادامه به آن مطالب اشاره می‌کنیم.

نکته دوم. مرحوم مدرس فعل مطلق را «لاشرط» می‌داند. اما این سخن درست نیست، زیرا تحقق چنین وجودی محال می‌باشد، زیرا لاشرط دانستن وجود که مساوی بلکه مساوی با تشخّص است باطل می‌باشد. افزون بر این، چنین معنایی مستلزم ارتفاع نقیضین در وجود فعل مطلق است، چرا که باید بپذیریم در میان صفات فعل مطلق، صفاتی یافت می‌شوند که نقیض یکدیگرند، مانند «ثبات و تغییر»، «استقلال و فقر» و «حدوث و قدم». اگر فعل مطلق به هیچ‌کدام از دو طرف نقیض مقید نباشد و، در اصطلاح، متعین به هیچ تعیینی نباشد - چنان‌که لاشرط بودن چنین اقتضایی دارد -، مستلزم آن است که فعل مطلق نه به ثبات متصف باشد و نه به تغییر، نه استقلال و نه فقر، نه حدوث و نه تغییر. چنین امری مستلزم ارتفاع نقیضین در آن است.

اگرچه آقای مدرس فعل مطلق را نسبت به مراتب امکانی مادون - نه نسبت به مرتبه فوقانی خداوند - لابشرط از حدود و قیود می‌داند، اما اشکالی که به لاشرط دانستن وجود وارد است نسبت به کلام وی نیز جاری است. بر این اساس، فعل مطلق - که صادر اول و مجعل بالذات خداوند است - مانند سایر موجودات، یکی از موجودات متشخص و خاص خداوند است و از این جهت با سایر موجودات تفاوتی ندارد. مگر آنکه منظور آقای مدرس از لابشرط دانستن فعل مطلق «وجود داشتن کمالات موجودات مادون در مرتبه فعل مطلق» باشد، که در این صورت، اگرچه این منظور فی‌نفسه صحیح است، اما مختص به فعل مطلق

نیست، بلکه هر موجود اعلایی نسبت به موجودات مادونش چنین است، به نحوی که موجودات فوقانی کمالات مراتب مادون خویش را واجدند.

نکته سوم. بر اساس نکته سابق، «سریان فعل مطلق» نیز صحیح نمی‌باشد، زیرا هر موجودی دارای تشخّص و خصوصیات مخصوص به خویش است که با تشخّص موجودات دیگر متفاوت می‌باشد. لذا، ساری بودن یک وجود در موجودات دیگر – به نحوی که با هر مرتبه‌ای به عین همان مرتبه موجود باشد – صحیح نیست، مگر آنکه منظور از سریان «واجدیتِ کمالات موجودات مادون» باشد که – چنان‌که بیان شد – اولاً، مختص به فعل مطلق نخواهد بود، بلکه نسبت به هر موجود فوقانی صادق است؛ و ثانیاً این معنی از سریان در ذات خداوند نیز جاری است، زیرا ذات خداوند به نحو بسیط جامع همه کمالات مادون خویش است. بر این اساس، سلب سریان از ذات خداوند وجهی ندارد.

نکته چهارم. بر این اساس، آنچه را که مرحوم آقاعلی نسبت به عالم هستی گفته که «تنهای دو وجود – یعنی وجود خداوند و فعل مطلق – در عالم متحقق است» صحیح نیست، بلکه بنابر نظریه تشکیک خاصی، در عالم هستی موجودات متکثّری در مراتب مختلف موجود می‌باشند که هر کدام تشخّص و ویژگی خاص به خود را دارند.

نکته پنجم. منظور مرحوم مدرس از این سخن که «معیت مستلزم استقلال وجودی است و چون علت وجود استقلالی است و معلول وجود ربطی معیت فقط نسبت به علت صادق است نه نسبت به معلول» چیست؟

اگر منظور از این سخن آن باشد که هرگاه وجودی مستقل و بی‌نیاز از غیر شد معیت در آن معنا دارد، سخنی باطل است، زیرا «معیت» به معنای اشتراک دو

امر در یک وصف است، به نحوی که هیچ‌گونه تقدم و تأخیری در این وصف با یکدیگر نداشته باشند: «هی [المعیة] اشتراک امرين فی معنی من غير اختلاف بالكمال و النقص الذين هما التقدم و التأخر» (طباطبائی، بی‌تا: ۲۲۹). بنابراین معیت متوقف بر دو امر وجودی است که میان آنها اشتراکی باشد (طباطبائی، ۱۳۸۶: ۱۶۴)، مانند وجود علت و معلول که در وصف علیت با یکدیگر معیت دارند، زیرا علت^۱ زمانی علت است که معلولی داشته و معلول نیز زمانی معلول است که علتی داشته باشد (صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۱: ۲۷۰). بنابراین، انتساب وصف مشترک معیت به یک طرف وجهی ندارد، زیرا معیت اساساً طرفینی است و به هر دو طرف متنسب خواهد بود، اگرچه یک طرف (معلول) خود به وسیله طرف دیگر (علت) موجود شده باشد.

اما اگر منظور وی این باشد که همان‌طوری که وجود معلول عین ربط به علت است احکام و ویژگی‌های آن نیز عین ربط به علت می‌باشد و چون وجود علت نسبت به معلول مستقل است احکام او نیز به نحو مستقل به آن متنسب است، این سخن از جهتی صحیح و از جهتی باطل است: از آن جهت که می‌توانیم معیت علت را - بسان وجود علت - معیت استقلالی، و معیت معلول را - بسان وجودش - معیت ربطی بنامیم، سخن صحیحی است. اما باید توجه داشت که این کار صرفا نامگذاری و قراردادی است و از آن جهت که وصف معیت مشترک میان دو وجود است و استقلال یا ربط آنها در این وصف مشترک دخلی ندارد، سخن باطلی است. بنابراین، معیت^۲ وصف مشترک میان دو امر است که متنسب به هر دو طرف می‌باشد.

نکته ششم. مرحوم مدرس قول عرفا - یعنی وحدت شخصی وجود و نفی

کثرت - را امری غیرمعقول دانسته و در صدد توجیه آن برآمده است که مطابق آن توجیه، وحدت شخصی عرفا در واقع «وحدت شهود» است، نه «وحدت وجود»، یعنی عارف در مراتب سیر و سلوک از شهود عرفانی خویش خبر می‌دهد، نه آنکه فی الواقع وجودی غیر از خداوند نباشد. اما لازم است بدانیم: اگرچه این توجیه توجیه صحیحی است، بسیاری از عرفا از وحدت شهود عبور کرده و به وحدت شخصی وجود و نفی کثرات از واقع فتواده‌اند، نه آنکه صرفاً از مراتب شهودی خویش خبر داده باشند.

نتیجه‌گیری

روشن شد که آفاعی مدرس معتقد به تشکیک خاصی وجود بوده، وحدت عرفانی یعنی وحدت شخصی وجود را انکار می‌کند. از نظر ایشان، کثرت موجودات مانند وحدت آنها امری حقیقی است، نه مجازی و اعتباری، بدین معنا که همه موجودات - اعم از خداوند و مخلوقاتش - مصدق حقیقی برای مفهوم وجودند ولی وجود خداوند مستقل و غنی است و سایر موجودات عین ربط و فقر به آن می‌باشند. و نیز او قابل است که در عالم تنها دو وجود موجود است: وجود خداوند و وجود فعل مطلق، که این فعل در سایر ممکنات ساری است به نحوی که سایر ممکنات از مراتب فعل مطلق خداوند شمرده می‌شوند. اما اگرچه اصل مدعای وی - یعنی تشکیک خاصی وجود - صحیح است، برخی از ویژگی‌های آن، مانند لابشرط دانستن فعل مطلق و سریان آن در مراتب دیگر، صحیح نیست.

کتابنامه

- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۶۸). *شرح حکمت متعالیه*، قم: الزهراء.
- — (۱۳۸۶). *رحيق مختوم، تنظيم و تدوين حميد پارسانيا*، قم: اسرا.
- رفیعی قزوینی (۱۳۶۷). *مجموعه رسائل و مقالات فلسفی*، مقدمه و تصحیح غلامحسین رضانژاد، بی‌جا: الزهراء.
- صدرالدین شیرازی، محمدبنابراهیم (۱۹۸۱). *الحكمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة* /الاربعة، بیروت: دار احیاء التراث.
- طباطبایی، محمدحسین (بی‌تا). *بداية الحکمة*، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعة المدرسین.
- — (۱۳۸۶). *نهاية الحکمة، تصحیح و تعلیق غلامرضا فیاضی*، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
- — (بی‌تا). *نهاية الحکمة*، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعة المدرسین.
- عبودیت، عبدالرسول (۱۳۸۶). *درآمدی به نظام حکمت صدرایی*، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
- علیشاه، محمد معصوم (۱۳۴۵). *طرائق الحقایق، تصحیح محمد جعفر محجوب*، تهران: کتابخانه سنائی.
- مدرس، آقاعلی (۱۳۷۸). *مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقاعلی مدرس طهرانی، تصحیح و تحقیق محسن کدیور*، تهران: اطلاعات.
- — (۱۳۷۶). *بداي الحکم، تقديم و تنظيم احمد واعظی*، قم: الزهراء.
- بیزان پناه، سیدید الله (۱۳۸۸). *مبانی و اصول عرفان نظری*، نگارش سید عطاء الله انزلی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).