

تأملی در قاعده «کل حادث تسبقه قوه الوجود و ماده تحملها»

aheydar6013@gmail.com

احمد حیدرپور / استادیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

غلامرضا فیاضی / استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: ۹۵/۹/۲۵ - پذیرش: ۹۶/۲/۶

چکیده

التزام به قاعدهٔ فلسفی «کل حادث تسبقه قوه الوجود و ماده تحملها» که مستلزم استحالهٔ خلق موجود حادث از عدم است، از سویی با ظاهر متون دینی ناسازگار می‌نماید و از سوی دیگر موجب ارائهٔ تفسیر بسیار غریبی از برخی معجزات منتقل در قرآن کریم شده است. از آنجاکه حمل متون دینی برخلاف ظاهر بدون دلیل قطعی، در شرع مقدس اسلام جایز نیست، این احتمال در ذهن شکل می‌گیرد که شاید قاعدهٔ مذکور مبتنی بر عقل صریح و نتیجهٔ برهان عقلی تام نباشد. اهتمام به این مطلب مهم، نویسنده را به این نتیجهٔ رهنمون ساخته که نه تنها ادلهٔ این قاعده تام نیستند، بلکه بر فرض تمامیت، بر نظریهٔ کون و فساد مبتنی‌اند؛ ولی نظریهٔ حرکت جوهری که نزد محققان مقبول و مشهور است، نه تنها مصدقی برای موضوع این قاعده باقی نمی‌گذارد بلکه مستلزم استحالهٔ مسبوقیت حادث زمانی به ماده است! در نتیجهٔ نیازی به حمل ظواهر متون دینی بر خلاف ظاهر و پذیرش تفسیرهای غریب از معجزات نیست.

کلیدواژه‌ها: حادث زمانی، ماده، قوه، امکان ذاتی، استعدادی، استعداد، ترجیح بلا مردح.

قاعدۀ «کل حادث تسبقه قوۀ الوجود و ماده تحملها» را که گاهی از آن با عنوانین دیگری مانند قاعدة «کل حادث زمانی فهو مسيبوق بمادة» (صدرالمتألهین، ۱۳۱۲ق، ص ۲۷۳)، یا «کل حادث يحتاج إلى مادة سابقة و قوّة سابقة و استعداد لحامل القوّة» (صدرالمتألهین، ۱۳۱۳ق، ص ۱۴۸) تعبیر می‌شود از این پس به اختصار قاعدة «حادث زمانی» می‌نامیم. مقصود از این قاعده آن است که هر پدیده زمانی ای لزوماً مسیبوق به ماده‌ای است که قوۀ وجود آن را حمل می‌کند؛ زیرا شرط اول پیاشی ای حادث زمانی، وجود امکان و قوۀ آن است و قوۀ وجود، چون عرض است، نیازمند حامل و ماده سابق است (ر.ک: مطهری، ۱۳۸۱، ج ۶ ص ۷۲۷). بنابراین پیش از پدید آمدن هر پدیده زمانی ای ضرورتاً باید ماده‌ای وجود داشته باشد که قوۀ وجود آن را حمل کند. قوۀ وجود حادث را که سابق بر آن است به دو اعتبار، امکان استعدادی و استعداد نیز می‌نامند. بر اساس این قاعده و عکس نقیض آن اولاً در عالم ماده هر پدیده‌ای از چیز دیگری به وجود می‌آید و امکان ندارد چیزی در عالم ماده حادث شود که قبلاً به صورت قوۀ وجود نداشته است (ابن‌رشد، ۱۹۹۳م، ص ۷۶؛ یعنی در جریان طبیعت و در نظام زمان و مکان، پدید آمدن از هیچ و عدم صرف محال است و ممکن نیست چیزی بدون ماده و قوۀ سابق حادث شود (ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۷۵، قسمت دوم از جلد سوم، ص ۹). به دیگر سخن، هر حادث زمانی ای نیازمند علت اعدادی (ر.ک: صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۳، ص ۲۵۲) و علت مادی است (ابن‌سینا، ۱۴۰۴ق - الف، ص ۱۸۱).

ثانیاً انعدام مجردات محل ای حادث است؛ زیرا مقصود فیلسوفان از حادث در این قاعده، اعم از وجود و عدم است (ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۷۵، قسمت سوم از جلد دوم، ص ۱۱) و براین اساس تحقق عدم یک شیء، مسیبوق به امکان عدم و ماده حامل این امکان است؛ درحالی که مجردات تمام فاقد ماده هستند تا قوۀ فناشان را حمل کند و چیزی که قوۀ و امکان عدمش موجود نباشد، محل است معذوم شود.

از این قاعده برای اثبات عدم امکان فنا و فساد نفس نیز استفاده می‌شود. با این بیان که فنا و فساد امری متجدد و حادث است و امکان هر حادثی قبل از حدوثش موجود و نیازمند محل است؛ و محل است بدن محل امکان فنا و فساد نفس باشد.

اما اگر ماده‌ای که زمینه حادث زمانی را فراهم می‌کند خود نیز حادث باشد، مشمول این قاعده خواهد بود و ضرورتاً از امکان و ماده سابق دیگری برخوردار خواهد بود؛ ولی این سیر نمی‌تواند تا بی‌نهایت ادامه یابد؛ زیرا مستلزم تسلسلی باطل، یعنی تسلسل در علل مادی خواهد بود. فیلسوفان برای جلوگیری از لزوم این تسلسل، معتقدند سلسلۀ طولی مواد سابق باید به ماده‌ای متنه شود که قبیم باشد تا مشمول این قاعده نشود و نیازمند ماده قبلي نباشد؛ و موجودی که نیازمند ماده قبلي نیست، در اصطلاح فیلسوفان مبدع نامیده می‌شود. از این‌جهت فیلسوفان معتقدند که «مادة المادّة» یعنی سرسلسلۀ مواد سابق، مبدع و قدیم است، نه حادث زمانی (ر.ک: مطهری، ۱۳۸۱، ج ۱۱، ص ۱۹۶). از آنچه گذشت، آشکار می‌شود که در نظر فیلسوفان،

قدیم بودن و مبدع بودن متلازمان هستند؛ یعنی هر چیزی که مسبوق به ماده نباشد قدیم است (حادث نیست) و هر چیزی که قدیم باشد (حادث نباشد) مسبوق به ماده نیست.

۱. تاریخچه قاعدة «حادث زمانی»

شیخ اسرافیل این قاعدة را به رسطو نسبت داده است (سهروردی، ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۲۶). در فلسفه اسلامی، ابن سینا نخستین کسی است که از این قاعدة جنجال‌انگیز سخن گفته است (ابن سینا، ۱۴۰۴ - الف، ص ۱۸۲-۱۸۱؛ ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۷۵، قسمت سوم از جلد اول، ص ۳۴۲). غزالی به دلیل اینکه این قاعدة را مستلزم قدم عالم و در نتیجه خلاف ظاهر شریعت و احیاناً ناسازگار با برخی معجزات می‌دانسته بهشت داشت با این قاعدة مخالفت کرده است (غزالی، ۱۳۸۲، ص ۱۰۵). پس از او فخر رازی، از معتقدان سرسخت این قاعدة است. او در *المباحث المشرقيه* بعد از بیان برهان مشهور این قاعدة می‌گوید: «این برهان اشکالاتی دارد که همه آنها را در باب امکان ذکر کرده‌ام» (فخر رازی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۳۶) و در شرحش بر اشارات نیز این اشکالات را که بیشتر درباره نیاز امکان حادث به محل و موضوع است مطرح کرده است (فخر رازی، ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۴۰۳).

شیخ اسرافیل برهان مشهور در فلسفه اسلامی بر این قاعدة را در کتاب *تلويحات با واژه قيل* (سهروردی، ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۴۷-۴۸) و در *لمحات با واژه قالوا* آغاز می‌کند (سهروردی، ۱۳۷۲، ج ۴، ص ۲۲۶) که به عدم پذیرش آن اشعار دارد. وی در کتاب *مطارات* آن را از مشهورات بین فیلسوفان دانسته است (سهروردی، ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۳۲۵): اما به صورت مکرر اشکالی مشهور به این برهان را که مبتنی بر اشتراک لفظی امکان ذاتی و امکان استعدادی است، ذکر کرده است (جوادی آملی، ۱۳۷۵، قسم سوم جلد اول، ص ۳۴۱). پس از او محقق طوسی در *شرح اشارات* نهایت تلاش خود را در پاسخ به اشکالات فخر رازی مبذول داشته است (طوسی، ۱۳۷۵، ج ۳، ص ۹۷-۱۰): اگرچه در *تجزیه الاعتقاد* این قاعدة را انکار کرده است (حلی، ۱۴۱۳، ق ۱۴۱۳، ص ۸۳). صدرالمتألهین نیز با الهام گرفتن از سخنان خواجه نصیر الدین و ابن سینا کوشیده است به اشکالات وارد بر این قاعدة پاسخ گوید (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۳، ص ۴۹). در نهایت یکی از دانشمندان معاصر که به لوازم این نظریه التفات کامل داشته، آن را مورد انتقاد جدی قرار داده است (ر.ک: مصباح، ۱۳۶۶، ج ۲، ص ۲۴۸).

۲. فروع و لوازم قاعدة «حادث زمانی»

برخی از فروعی که فیلسوفان بر این قاعدة مترتب دانسته‌اند، عبارت‌اند از: قدم عالم (قدم ماده المواد) (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۳، ص ۴۹؛ ابن رشد، ۱۹۹۴، ص ۱۹)، قدم روح انسانی به دلیل آنکه روح ماده ندارد (تهانوی، بی‌تا، ج ۱، ص ۸۴)، استحالة انعدام نفس انسانی (بقای نفس انسانی) یا استحالة انعدام مجردات از جمله نفس انسانی (ر.ک: ابن سینا، ۱۴۰۴ - ب، ج ۲، ص ۲۰۵-۲۰۶؛ طوسی، ۱۳۷۵، ج ۳، ص ۲۸۵؛ صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۸، ص ۳۸۸)، اثبات هیولا (فخر رازی، ۱۹۸۶، ص ۹۱)، انحصار نوع مجرد در یک فرد (صدرالمتألهین،

غیری بی از برخی معجزات شده است که غرض اصلی از این نوشتار است.

۳. قاعدة «حادث زمانی» و معجزه

چون مفاد قاعدة «حادث زمانی» آن است که وجود استعداد و ماده قبل از هر حادث زمانی ضروری است و مقصود از استعداد قوهٔ قریب در مقابل قوهٔ بعید است، پس یکی از لوازم این قاعده آن است که هم خلق پدیده‌های مادی از عدم صرف محال است و هم خلق پدیده‌های مادی بدون قوهٔ قریب و استعداد. بنابراین به عنوان مثال هم پیدایش یک خوشةٔ گندم بدون دانهٔ گندم محال است و هم پیداش خوشةٔ گندم از دانهٔ جو؛ زیرا آگرچه در دانهٔ جو قوهٔ خوشةٔ گندم وجود دارد، ولی این قوهٔ بعید است و لازم است که دانهٔ جو به خاک، و سپس به دانهٔ گندم تبدیل شود تا قوهٔ قریب یا استعداد خوشةٔ گندم در آن ایجاد شود و سپس به خوشةٔ گندم تبدیل گردد. بر این اساس است که قاعدة مذکور با برخی معجزات ارتباط می‌باشد؛ یعنی از انجاکه طبق مقتضای این قاعده، خلق موجود مادی از عدم صرف یا بدون استعداد محال است، در مواردی که ظاهر متون دینی خبر از خلق پدیده‌های مادی به صورت اعجاز داده است (مانند ناقهٔ صالح که از دل کوه بیرون آمد، یا مار بزرگی که در داستان حضرت موسی برای فرعونیان پدیدار شد) برخی فیلسوファン چاره‌ای جز این ندیده‌اند که پذیرنند در این موارد آنچه به اعجاز صورت گرفته، سرعت بخشیدن به خلق آن موجود مادی از مادهٔ سابق بوده، نه خلق آن موجود مادی از عدم. برای مثال برخی فیلسوファン به دلیل التزام به این قاعده در مورد تبدیل عصای حضرت موسی به مار بزرگ، می‌گویند عصای موسی به خاک، و خاک به غذا، غذا به تخم مار و تخم مار به مار بزرگ تبدیل شده است، و آگرچه ممکن است این تغییر و تبدلات در عالم ماده به طور طبیعی هزاران سال طول بکشد و لی خداوند سبحان با قدرت مطلقهٔ خود این سیر را در لحظه‌ای کوتاه به انجام می‌رساند. بر این اساس فعل اعجاز، تسریع در روند این تغییر و تحولات است نه خلق یک موجود مادی از عدم صرف یا از ماده‌ای که استعداد آن را نداشته است. روشن است که برخی متدينان چنین تفاسیری را برنمی‌تابند و اگر اعتراضی داشته باشند، پاسخی که از جانب ملتمنان به قاعده «حادث زمانی» خواهند شنید آن است که طبق مقتضای این قاعده، خلق از عدم و طبق قاعدة «صرف الشیء لا یتنى ولا یتکرر» خلق حادث از ماده‌ای خارج از این عالم ماده، نشدنی و محال است و محال، مشمول قدرت لایزال الھی نیست؛ ولی اگر عدم تمامیت ادلهٔ این قاعده و ناسازگاری آن با قول به حرکت جوهری به اثبات برسد، استحالهٔ خلق حادث از عدم که از لوازم این قاعده است نیز باطل و امکان خلق حادث از عدم اثبات می‌شود.

علاوه بر این تفسیر یادشده از معجزات، طبق مبانی خود فیلسوファン با این پرسش نیز روبه‌روست که مثلاً مرجح تبدیل عصای موسی به مار چیست؟ زیرا قابلیت تبدیل شدن به مار، یعنی قوهٔ بعید مار در همهٔ اجسام وجود دارد و آن طور که فیلسوファン می‌گویند، نسبت فیاض مجرد به همهٔ اجسام یکسان است. مشکل وقتی آشکارتر می‌شود که بدینیم اساساً یکی از انگیزه‌های طرح قاعدة «حادث زمانی»، پاسخ به این پرسش بوده است که اگر فاعلیت خالق تعالیٰ تام و نسبت او به حوادث مادی در همهٔ زمان‌ها و همهٔ مکان‌ها مساوی است، مرجح خلق آنها در زمان خاص

و مکان معین چیست؟ بر این اساس بود که فیلسوفان با اثبات لزوم وجود استعداد یا قوّه قریب حادث در مادّه سابق، همان را مرّجح وجود برخی از حوادث در زمان و مکان و مادّه خاص دانستند؛ اما وجود قابلیت به معنای قوّه بعید نمی‌تواند مرّجح حدوث حادث در زمان خاص و مکان خاص و مادّه خاص باشد؛ زیرا این قابلیت و قوّه بعید در همه اجسام مادّی و دارای هیولا وجود دارد. باز جای طرح این پرسش هست که فاعلیت خالق تعالی، تمام است و قابلیت این مار حادث در همه اجسام وجود دارد؛ پس چرا مار در مادّه عصا ایجاد شد، نه در مادّه‌ای دیگر؟ به عبارت دیگر ممکن است گفته شود ایجاد مار در مادّه عصا مستلزم ترجیح بلا مرّجح است؛ زیرا قوّه ماری که در عصا وجود دارد، قوّه بعید است که در همه اجسام دیگر در زمان القای عصا وجود داشته است؛ پس چرا مار در مادّه عصا ایجاد شد؟

۴. ادلّه قاعدة «حادث زمانی»

در بسیاری از کتب فلسفی و کلامی دلایلی بر این قاعدة ذکر شده است که بسیاری از آنها کاملاً و یا تا حدی شبیه یکدیگرن. اگرچه نویسنده همگی این ادلّه را استقصا و بررسی کرده است، ولی به دلیل محدودیت حجم این نوشتار دو دلیل از مشهورترین آنها را یادآور می‌شویم.

۱- دلیل نخست

در کتاب *نهایه الحکمة* استدلالی برای این قاعدة اقامه شده است (طباطبائی، ۱۳۸۰، فصل اول، ص ۱۹۷-۱۹۸) که صورت منطقی آن چنین است:

الف) هر حادث زمانی‌ای قبل از تحقیق وجودش ممکن‌الوجود است (زیرا اگر قبل از تحقیق وجودش ممکن نباشد یا ممتنع خواهد بود یا واجب). در صورت اول تحقیق محل خواهد بود و این خلاف فرض است؛ زیرا فرض شده که حادث زمانی است؛ و در صورت دوم موجودی است که عدمش محل است، در حالی‌که حادث قبل از وجودش معدوم بوده است)؛

ب) اگر حادث زمانی قبل از تحقیق وجودش ممکن‌الوجود باشد، امکانش در خارج موجود است و یک اعتبار عقلی که صفت ماهیتیش باشد نیست (زیرا این امکان به شدت و ضعف، قرب و بعد متصف می‌شود؛ چنان‌که امکان انسان‌شدنی که در نطفه وجود دارد از امکان انسان‌شدنی که در غذایی که به نطفه تبدیل می‌شود وجود دارد شدیدتر است، و امکانی که در نطفه هست، نزدیکتر است به انسان از امکانی که در غذا هست)؛

ج) اگر امکان حادث زمانی امری موجود در خارج باشد یا جوهر خواهد بود یا عرض؛ زیرا یا در موضوع موجود است یا این‌گونه نیست که در موضوع موجود باشد؛

د) ولی این امکانی که در خارج هست، جوهر نیست و این روشن است (زیرا این امکان معنایی است نسبی و منسوب است به همان حادثی که این امکان، امکان آن است؛ ولی هیچ جوهری، امری نسبی نیست). علامه طباطبائی به دلیل وضوح دلیل این مقدمه نوشته است: «و هو ظاهر»؛ ولی صدرالمتألهین در اسفرار برای

عرض بودن آن این گونه استدلال کرده است: «اضافه مقوم آن است؛ زیرا منسوب به چیزی است که امکان وجود آن است؛ یعنی منسوب به مستعد له است؛ ولی محال است جوهر متقوّم به عرض باشد. پس این امکان عرض است» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۳، ص ۵۰)؛

ه). پس این امکانی که در خارج هست، عرض خواهد بود؛

و اگر این امکانی که در خارج است عرض باشد، قائم به موضوعی خواهد بود که حامل آن است (زیرا هر عرضی موضوعی می خواهد که حامل آن باشد)؛

ز) ما این عرض را قوه و موضوعی که آن را حمل می کند ماده می نامیم؛

ح) پس هر حادث زمانی ای ماده سابقی دارد که قوه وجودش را حمل می کند.

علامه طباطبائی پس از اثبات قاعده توسط مقدمات یادشده، مقدمات زیر را اضافه می کند تا اثبات کند ماده سابقی که توسط این برهان به اثبات می رسد، همان ماده اولی است:

ط) اگر این قوه قائم به ماده سابق باشد، این ماده سابق ابایی ندارد از اینکه با آن فعلیتی که امکان و قوه آن را حمل می کند متحدد شود (زیرا در غیر این صورت امکان و قوه آن را حمل نمی کرد)؛

ی) اگر این ماده سابق از آنچه گفته شد ابایی نداشته باشد، ذاتش چیزی جز قوه فعلیتی که امکان آن را حمل می کند نخواهد بود و خودش هیچ فعلیتی نخواهد داشت؛ بلکه جوهری خواهد بود که تنها فعلیتش این است که قوه اشیاست (زیرا اگر خودش فعلیتی داشته باشد، از پذیرش فعلیت دیگری امتیاز می ورزد. چون فعلیت شیء همان وجود آن شیء در اعیان است؛ به گونه ای که آثار مطلوب از آن بر آن مترتب شود؛ و اجتماع دو فعلیت در یک شیء، مستلزم آن است که وجود واحد کثیر باشد و این محال است)؛

ک) اگر ذات این ماده سابق چیزی جز قوه فعلیتی که امکان آن را حمل می کند نباشد و خودش ذاتاً هیچ فعلیتی نداشته باشد، بلکه جوهری باشد که تنها فعلیتش این است که قوه اشیاست، این ماده سابق بر حادث همان ماده ای خواهد بود که هیولا یا ماده اولی نامیده می شود.

سپس علامه مقدمات دیگری به این برهان اضافه می کند تا اثبات کند هیولا یا ساقی بر حادث است، واحد و قدیم است. آن مقدمات از این قرارند:

ل) اگر این ماده سابق ذاتش چیزی جز قوه فعلیتی که امکان آن را حمل می کند نباشد و خودش ذاتاً هیچ فعلیتی نداشته باشد، بلکه جوهری باشد که تنها فعلیتش این است که قوه اشیاست، قائم به فعلیت دیگری (غیر از فعلیت حادث) خواهد بود (زیرا وجود مساوی با فعلیت است و ماده سابق برای موجود بودن، نیازمند فعلیت است؛ در حالی که هیچ فعلیتی از خود ندارد)؛

م) اگر ماده سابق بر حادث، قائم به فعلیت دیگری (غیر از فعلیت حادث) باشد، هنگامی که ممکن (همان فعلیتی که ماده، امکان آن را حمل می کرد) حادث شود، فعلیت سابق باطل می شود و فعلیت لاحق جایگزین آن می شود

(مثلاً مادة آب که قوّة هوا را حمل می‌کند قائم به صورت آبی است تا وقتی که آب به هوا تبدیل شود و صورت آبی باطل شود و صورت هوا بای جایگزین صورت آبی شود و ماده به آن متقوم گردد؛) ن) اگر هنگامی که ممکن (همان فعلیتی که ماده، امکان آن را حمل می‌کرد) حادث شود، فعلیت سابق باطل شود و فعلیت لاحق جایگزین آن شود، ماده فعلیت جدید و ماده فعلیت سابق یکی است؛ زیرا در غیر این صورت لازم است قبل از حدوث فعلیت جدید ماده جدیدی حادث شود و اگر ماده جدیدی بخواهد حادث شود، به اقتضای قاعدة مذکور مستلزم امکان سابق و ماده دیگری خواهد بود و همین سخنان تکرار می‌شود و در نتیجه حدوث یک حادث مستلزم حدوث بی‌نهایت امکانات و مواد است و این محال است. همین تسلسل محال لازم می‌آید، اگر ماده اولی حادث زمانی باشد؛

س) پس ماده سابق بر حادث که همان هیولا یا ماده اولی است، واحد و قدیم است.

۱-۴. نقد و بررسی

ملاحظه نخست: مقدمه «ب» صحیح نیست؛ زیرا امکانی که در مقدمه اول اثبات می‌شود، امکان ذاتی است که مقابل وجوب و امتناع است؛ ولی امکانی که در مقدمه دوم به کار رفته است و در خارج به شدت و ضعف متصف می‌شود، امکان استعدادی است. براین اساس در این برهان و براهین دیگری که از این دو مقدمه استفاده کرده‌اند، مغالطه‌ای از باب اشتراک لفظ وجود دارد؛ چنان که شهید مطهری درباره استدلال ابن سینا که شبیه استدلال مذکور است می‌نویسد: استدلال ابن سینا با این مقدمه آغاز می‌شود که شیء حادث قبل از حدوث ممکن است. سپس به جستجوی محل این امکان پرداخته است و ماده‌ای به عنوان حامل آن اثبات شده است؛ درحالی که امکانی که در مقدمه نخست اثبات می‌شود، امکان ذاتی است و محل به معنای اصطلاحی ندارد؛ بلکه وصف ماهیت من حیث هی است. این مشکل در گفتار ابن سینا به این امر منجر شده است که بگویند امکان شیء حادث پیش از حدوثش غیر از امکانی است که در مقابل وجوب و امتناع است (د.ک: مطهری، ۱۳۸۱، ج ۱۰، ص ۲۱۲-۲۱۴؛ عبودیت، ۱۳۸۹، فصل پانزدهم، ص ۱۴۵).

صدرالمتألهین نیز به اشتراک لفظی امکان در این دو معنا تصریح کرده و نوشته است:

اطلاق امکان در دو معنا به اشتراک لفظ است؛ زیرا یکی از آن دو اقتضای رجحان یکی از دو طرف را دارد و شدت و ضعف می‌پذیرد و لازمه ماهیت ممکن نیست و قائم به محل ممکن است نه به خود ممکن و از امور موجود در اعیان است؛ زیرا کیفیت است که برای محل ممکن حاصل می‌شود و آن محل را برای آنکه مبدأ وجود، وجود حادث را بالذات (مانند صورت و عرض) یا بالعرض (مانند نفس مجرده) در آن افاضه کند، امداد می‌کند؛ درحالی که معنای دوم در تمام این احکام با معنای اول مخالف است. سپس امکان استعدادی زمانی که با موضوع عرض مقایسه شود، استعداد برای آن موضوع نامیده می‌شود و هنگامی که با آنچه در آن موضوع حادث می‌شود مقایسه شود، امکان (استعدادی) آن حادث نامیده می‌شود. پس امکان وقوعی از آن جهت که امکان وقوعی یک شیء است، قائم به محل آن شیء است نه به خود شیء. پس به وصف به حال متعلق شبیه‌تر است (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۱، ص ۲۳۵).

وی در بحث مواد ثالث در مقام بیان معانی لفظ امکان نوشته است: «امکان استعدادی از معانی عقلی انتزاعی

نیست که حصولی در خارج از عقل ندارند» و عبارتی دارد که وجود زیر درباره تفاوت امکان استعدادی و امکان ذاتی، از آن استفاده می‌شود (همان، ص ۱۴۵):

۱. امکان استعدادی امری خارجی و عینی است و از معانی عقلی و انتزاعی نیست که حصولی در خارج ندارند، در حالی که امکان ذاتی از معانی عقلی است که حصولی در خارج ندارد؛
۲. امکان استعدادی از عوارض ماده به معنای اعم است، در حالی که امکان ذاتی یکی از کیفیت‌های نسبت‌های ذهنی است و به عبارت دیگر، موصوف امکان استعدادی امری عینی خارجی است؛ در حالی که موصوف به امکان ذاتی، امری اعتباری و ذهنی، یعنی «ماهیت من حیث هی» است؛

۳. امکان استعدادی به حسب قرب و بعد به حصول، شدت و ضعف می‌پذیرد (به خلاف امکان ذاتی)؛
۴. امکان استعدادی از اموری است که با حدوث برخی اسباب و شرایط خارجی حادث می‌شود؛ به خلاف امکان ذاتی که ازلی است؛

۵. با حدوث مستعد^۱ له یا با عروض برخی اضداد، استمرار وجود امکان استعدادی منقطع می‌شود، بر خلاف امکان ذاتی که ابدی است؛

۶. امکان استعدادی از جهات قضیه نیست، بلکه محمول یا جزء محمول قرار داده می‌شود، به خلاف امکان ذاتی که از جهات قضیه است.

صدرالمتألهین در جای دیگر دو فرق دیگر بین این دو معنای امکان را اضافه می‌کند:

۱. متعلق امکان استعدادی (مستعد^۲ له) با امکان استعدادی متعین می‌شود؛ مانند انسانیتی که ماده، استعداد آن را دارد؛ به خلاف امکان ذاتی که متعلقش با آن متعین نمی‌شود. به عبارت دیگر وجود یا عدم موصوف امکان ذاتی از ناحیه فاعل متعین می‌شود نه از ناحیه امکان ذاتی؛ زیرا امکان ذاتی یعنی لاضرورت وجود و عدم؛ نه اینکه ماهیت به سبب داشتن این امکان، استدعای وجود یا عدم را داشته باشد (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۱، ص ۲۳۴)؛
۲. امکان ذاتی منع امکان استعدادی است و این به سبب آن است که هیولا که حامل استعداد است، در خارج به واسطه امکان ذاتی ای که دارد موجود می‌شود (همان، ص ۲۳۵).

- محقق طوسی نیز امکان ذاتی را امری عقلی می‌داند که با اعتبار عقل وجود پیدا می‌کند و با عدم اعتبار عقل نیز موجود نخواهد بود، نه امری که در خارج وجود فی نفسه داشته باشد (درک: طوسی، ۱۴۰۵، ص ۱۰۶).

- بر اساس آنچه گذشت، اشتراک لفظی امکان و تباین دو مفهوم امکان استعدادی و امکان ذاتی قطعی و محرز است؛ زیرا یکی لاضرورت طرفین و صفت «ماهیت من حیث هی» است، ولی دیگری همان استعداد است که وقتی مستعد با مستعد^۳ له مقایسه می‌شود، امکان استعدادی نامیده می‌شود؛ یعنی امکان ذاتی، وصفی نفسی برای ماهیت است، در حالی که امکان استعدادی یک صفت اضافی و مقایسه‌ای است. علاوه بر این امکان ذاتی لاقضای وجود و عدم است، در حالی که امکان استعدادی، اقتضای وجود است. بر اساس آنچه گذشت، ادعای اشتراک معنوی

و برقراری نسبت عموم و خصوص بین این دو مفهوم، از هیچ کس پذیرفتنی نیست؛ بهویژه از خود صدرالمتألهین که به اشتراک لفظی تصريح می‌کند و چندین وجه اختلاف را بین این دو امکان بیان می‌کند که برخی از آنها به تنها برای حکم به اشتراک لفظی این دو امکان کافی‌اند.

البته صدرالمتألهین در جایی می‌کوشد اشتراک لفظی بین امکان ذاتی و امکان استعدادی را انکار کند. وی با امتیاز گذاردن میان استعداد و امکان استعدادی، آن دسته از خصوصیات را که توهمن اشتراک لفظی بین امکان ذاتی و استعدادی را به دنبال دارند، از اوصاف و خصوصیات استعداد که کیفی خارجی است بر می‌شمرد و استعداد این اوصاف به امکان استعدادی را نتیجه عدم امتیاز بین استعداد و امکان استعدادی می‌داند (صدرالمتألهین، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۷۳۱-۷۳۲ و ۷۷۸-۷۷۹؛ ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۷۵، قسمت سوم از جلد اول، ص ۳۴۶). در جایی دیگر نیز می‌گوید: امکان، ذاتی باشد یا استعدادی معناش لاضرورت طرفین است که مساوی با تساوی آن دو است یا از جهت خود مرتبه ماهیتی که سبق ذاتی بر وجود آن ماهیت دارد همان طور که در امکان ذاتی هست، یا از جهت وجود امری در ماده شیء است که به حسب زمان سابق بر آن شیء است [آن طور که در امکان استعدادی هست]. براین اساس مستدل در مقدمه نخست چیزی از امکان استعدادی را اثبات کرده است که به منزله جنس آن است؛ یعنی همان لاضرورت طرفین؛ و در مقدمه دوم چیزی را اثبات کرده است که به منزله فصل امکان استعدادی است؛ یعنی قابل شدت و ضعف و قرب و بعد بودن آن را؛ و به عبارت دیگر در مقدمه نخست عام را ثابت کرده و در مقدمه دوم خصوصیت خاص را (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۶، ص ۳۹۳).

وی نظر نهایی خود را این‌گونه بیان داشته است: «اینکه گفته می‌شود امکان استعدادی معنای دیگری غیر از معنای امکان ذاتی است، صحیح نیست؛ زیرا آنها همان‌گونه که در مباحث قوه و فعل خواهد آمد، تنها از حیث موضع و مصدق اختلاف دارند» (همان، ج ۱، ص ۳۹۵).

اما حتی اگر از تفاوت‌های مذکور بین این دو معنای امکان که دلالت قطعی بر اشتراک لفظی آن دو می‌کند صرف نظر کنیم و اشتراک معنوی را در معنای امکان (به صورتی که در عبارت بالا از صدرالمتألهین آمده) پیذیریم، برهان تمام نخواهد بود؛ زیرا نه اثبات عام مثبت خاص است و نه اثبات فردی از یک نوع مثبت فرد دیگری از همان نوع است. براین اساس اثبات امکان ذاتی که مفهومی اعم از امکان استعدادی تلقی شده است، مثبت امکان استعدادی که مفهومی اخص تلقی شده نخواهد بود؛ زیرا در دلیل به هیچ وجهی تبیین نشده که چرا باید امکانی که متصف به شدت و ضعف می‌شود و در مقدمه دوم به کار رفته است، در هر حادث زمانی وجود داشته باشد.

نکته درخور توجه آن است که صاحب استدلال مذکور، یعنی علامه طباطبائی، در تعلیقه‌ای که در ذیل عبارت بالا دارد اشتراک لفظی امکان ذاتی و استعدادی را اختیار کرده و بیان صدرالمتألهین مبنی بر اشتراک معنوی این دو را توجیه می‌کند (همان، ج ۱، ص ۳۹۵، تعلیق ۱)؛ ولی حکیم سبزواری در تعلیقه خود با قبول اشتراک معنوی، حل اختلاف عبارات صدرالمتألهین را به تعلیقه پیشین خود ارجاع می‌دهد (همان، ج ۱، ص ۱۸۳-۱۸۴).

مالحظه‌دوم؛ مقدمه «ی» صحیح نیست؛ چون اگرچه فیلسوفان گفته‌اند فعلیت مساوی با وجود است، ولی تحقق فعلیات متعدد به وجود واحد را ممکن می‌دانند؛ زیرا تعدد فعلیات را مستلزم تعدد وجود نمی‌دانند؛ همان‌طور که تعدد

موجودات را مستلزم تعدد وجود نمی‌انگارند. به همین سبب با اینکه صفات خداوند سبحان را فعلیات موجود تلقی می‌کنند، ولی همه آنها را به وجود واحد که همان وجود خداوند سبحان است موجود می‌دانند؛ وجودی که احدي الذات است و هیچ کثرتی به هیچ نحوی در آن راه ندارد. همچنین صدرالمتألهین نفس و علوم مختلفش را به یک وجود واحد موجود می‌داند که همان وجود نفس مجرد و بسیط است؛ در حالی که نفس یک فعلیت و علوم مختلفش فعلیت‌های دیگری هستند. همین طور است اعراض یک شیء که همه فعلیت دارند، ولی صدرالمتألهین آنها را از شئون وجود جوهر و به وجود واحد جوهر موجود می‌داند و در *اسفار* نوشته است:

ممکن است مفهوماتی که به حسب معنا متعدد هستند، به وجود واحد موجود باشند؛ چنان که حیوان و ناطق دو معنای متغیر هستند که ممکن است یکی را از دیگری جدا کرد، ولی در عین حال به یک وجود واحد در انسان موجودند... محل نیست که معنای متغیر به یک وجود واحد موجود باشند و دلیل این هم قبلاً گذشت. اگر واجب بود که برای هر معنای وجودی باشد تا محل باشد که معنای متغیر، وجود واحد داشته باشند، پس چگونه نفس انسان با وجود بساطش جوهری موجود، عالم، قادر، محرك، سمیع، بصیر و حی است؟ بلکه ذات احدي واجب تعالی که مصدق همه معنای کمالیه و صفات حسنای الهی است، به وجود واحد بسیط موجود است و هیچ اختلاف حیثیتی به هیچ وجهی از وجود در آن نیست (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۳، ص ۳۲۶).

ملاحظه سوم: این برهان و براهین مشابه آن، مبنی بر نظریه کون و فساد هستند که متوقف بر وجود قابلی است که صورت حادث را پس از زوال صورت معدومه پذیرد؛ اما بنا بر حرکت جوهری نه قبولی هست و نه نیازی به قابل؛ بلکه هر موجود مادی‌ای از ابتدا تا انتهای وجودش با تمام ماهیاتی که برایش حاصل می‌شود، یک وجود واحد سیال است؛ یعنی جوهر و تمام اعراضش، یک موجودند؛ چنان که خود علامه طباطبائی اثبات حرکت جوهری را نافی هیولا به عنوان جوهر قابل دانسته و نوشته است:

آن گروه از فلاسفه که ماده به معنای هیولا را اثبات کرده‌اند، ناچار جوهر جسمانی را به سه قسم؛ هیولا، صورت جسمیه و جسم که نتیجه ترکیب آنهاست، تقسیم کرده‌اند؛ ولی با اثبات حرکت جوهری باید هیولا را جهتی از جهات وجود جسم دانست، نه موجود مستقلی در برابر جسم (طباطبائی، ۱۳۶۴، ج ۴، ص ۳۰۹).

شهید مطهری نیز در تعلیقاتش بر *اصول فلسفه* نوشته است:

قول به جوهریت هیولا در مقابل صورت با نظریه کون و فساد سازگار است نه با نظریه تکونات تدریجی؛ زیرا بنا بر کون و فساد همواره با پیدایش صورتی، صورت سابق از بین می‌رود و البته باید جوهری فرض کرد که با هر دو صورت موجود است؛ ولی با نظریه تکونات تدریجی، فرض هیولا و جوهر مستقل ضرورت ندارد و شاید بنوان قبول هیولا را به عنوان جوهر علی‌حده و مستقل از طرف صدرالمتألهین، غفلتی از او محسوب داشت (ر.ک: همان، ج ۴، ص ۱۸۵-۱۸۶).

۴- دلیل دوم

این برهان را بن‌سینا در اشارات (ر.ک: طوسی، ۱۳۷۵، ج ۳، ص ۹۷) اقامه کرده است و محقق طوسی کوشیده این استدلال را به گونه‌ای شرح کند که برخی اشکالات فخررازی دفع شود. صورت منطقی استدلال را طبق شرح محقق طوسی می‌توان به صورت زیر تنظیم کرد:

الف) هر حادثی قبل از وجودش یا ممتنعالوجود است یا ممکنالوجود (زیرا به حصر عقلی هر چیزی با واجب است یا ممکن (خاص) و یا ممتنع. و امکان عام شامل واجب و ممکن (خاص) است. براین اساس می‌توان گفت هر چیزی یا ممتنعالوجود است یا ممکن به امکان عام):

ب) ولی محال است حادث قبل از وجودش ممتنعالوجود باشد؛ زیرا در این صورت محال است وجود لاحق داشته باشد و حادث باشد؛ و این خلاف فرض است:

ج) پس هر حادثی قبل از وجود ذاتاً ممکن است؛ یعنی امکان هر حادثی قبل از آن، موجود است؛ د) امکان حادث غیر از قدرت قادر بر آن حادث است؛ یعنی این امکان، غیر از امکان ایجاد حادث توسط فاعل است (به دو دلیل: نخست: چون علت عدم قدرت بر شیء محال، عدم امکان آن است و علت قدرت بر ممکن، امکان آن است؛ و اگر امکان حادث همان قدرت قادر بر حادث باشد، لازم می‌آید که عدم قدرت قادر، یا امکان حادث علت خودشان باشند. دوم: امکان حادث امری فی نفسه است؛ یعنی از مقایسه با قادر حاصل نمی‌شود، درحالی که قدرت قادر بر حادث امری اضافی است و از مقایسه با فاعل حاصل می‌شود؛ و به عبارت دیگر قدرت صفت فاعل است، درحالی که امکان صفت فعل است و با تعدد موضوعات چگونه ممکن است وصفها یکی باشد):

ه.) امکان حادث یک امر نفسی نیست (زیرا امکان هر چیزی یا در مقایسه با وجود آن چیز تصویر می‌شود یا در مقایسه با اینکه می‌خواهد چیز دیگری شود؛ چنان که گفته می‌شود: سفیدی ممکن است که موجود شود یا جسم ممکن است که سفید شود):

و) اگر امکان حادث امری نفسی نباشد، امری اضافی و نسبی خواهد بود (زیرا هر امری یا نفسی است یا غیرنفسی و غیرنفسی یعنی اضافی و نسبی):

ز) امور اضافی(نسبی) عرض هستند نه جوهر (زیرا اعراض اند که یا نفسی اند (مانند کم و کیف) یا نسبی اند (مانند هفت مقوله نسبی)، ولی جواهر همه، نفسی هستند):

ح) پس امکان حادث، عرض است؛

ط) اگر امکان حادث عرض باشد، دارای موضوع است؛ یعنی در موضوعش موجود می‌شود؛

ی) اگر امکان حادث دارای موضوع باشد، موضوعش قبل از خودش موجود است؛

ک) پس امکان حادث و موضوع امکان حادث قبل از وجود حادث موجودند؛

ل) امکان حادث قوهای است برای موضوعش نسبت به وجود حادث در آن موضوع؛ یعنی امکان حادث، قوه وجود حادث است؛

ف) موضوع قوه حادث، نسبت به قوه حادث، موضوع است، و نسبت به حادث یا موضوع است (اگر حادث عرض باشد) یا ماده (اگر حادث صورت باشد):

ض) پس قوه حادث و موضوع یا ماده حادث قبل از حادث موجودند.

شهرزوری در شجرة الالهیه استدلالی کاملاً شبیه به این استدلال آورده، و تنها تفاوتش با این استدلال آن است

که قبل از اثبات غیریت امکان با قدرت قادر، اثبات می‌کند که این امکان غیر از ماهیت حادث و غیر از عدم حادث است (شهرزوری، ۱۳۸۲، ص ۳۲۳-۳۲۴).

۱-۲-۴. نقد و بروزی

مقدمه «ز» در این برهان صحیح نیست؛ زیرا چنین نیست که همه امور اضافی (نسبی)، عرض خارجی و نیازمند موضوع خارجی باشند؛ چنان که برخی مفاهیم فلسفی نیز از امور اضافی هستند و از مقایسه به دست می‌آیند و به همین سبب دوقلو هستند؛ مانند حادث و قدیم، علت و معلول، وحدت و کثرت، قوه و فعل، اصیل و اعتباری؛ ولی هیچ فلسفوفی آنها را عرض خارجی نمی‌داند. به عبارت دیگر وجودی که در مقدمه «ج» برای امکان حادث قبل از آن پذیرفته می‌شود، وجودی اعتباری و متنزع از ماهیت حادث است که در نظر فلسفوفان همیشه همراه حادث است؛ هم در حالت عدم و هم در حالت وجود.

یکی از ادله‌ای که صدرالمتألهین بر این قاعده اقامه کرده (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۳، ص ۴۹-۵۲)، بسیار شبیه دلیل اخیر است و یکی از شارحان حکمت صدرایی درباره آن نوشته است:

صدرالمتألهین در استدلال خود پس از آنکه از امکان ذاتی به امکان استعدادی مستقل می‌شود، بدون آنکه در این بحث به اسکال مسئله توجه و تبیه دهد و راه گریز از آن را هموار نماید به این بحث می‌پردازد که آیا امکان عرض است یا جوهر است؟ ایشان ابتدا با تأکید بر اینکه این امکان یک امر انتزاعی عقلی نیست و حقیقتی خارجی است، مدعی عرض بودن آن می‌شود و سپس استدلال خود را بر جوهر نبودن آن بیان می‌کند ایشان می‌نویسد امکان وجود شیء حادث حقیقتی است که وجود آن سابق بر وجود ممکن است و این حقیقت موجود که همان امکان استعدادی است، یک عرض خارجی است و از امور عقليه محض و اعتباری صرف نیست. استعداد به عنوان یک موجود خارجی، همان گونه که بیان شد نسبتی به مستعد و اضافه‌ای نیز به مستعد له دارد و مستعد له به این اعتبار متصف به امکان استعدادی می‌شود؛ ولکن صدرالمتألهین در عبارت خود، اضافه استعداد به مستعد له را دلیل بر انتزاعی و عقلی محض نبودن استعداد و امکان استعدادی قرار می‌دهد؛ به این بیان که امکان از امور عقلی و انتزاعی نیست؛ زیرا امکان اضافه‌ای است و منسوب به چیزی است که امکان وجود آن را دارد و اضافه مقوم آن است. اثبات واقعی بودن استعداد یا امکان استعدادی از این طریق محل تأمل است؛ زیرا گرچه اضافه به مستعد له مقوم امکان استعدادی است، ولکن این مقدار دلیل بر عینی و واقعی بودن وجود امکان استعدادی نمی‌شود. در بسیاری از مفاهیم و معانی، اضافه و نسبت به غیر اخذ شده است و حال آنکه همه آنها انتزاعی و ذهنی هستند. پس هر امری که اضافه مقوم آن باشد، الزاماً امری محقق و عینی نیست. مثلاً یک سنجک که در خارج موجود است، نصف سنجک دیگر و دوبرابر سنجک سوم است و بر همین قیاس نسبت و اضافات فراوان دیگری با انسیای فراواتی دارد و اگر همه این اضافات در خارج موجود باشد، لازم می‌آید بی‌نهایت وجود در آن تحقق داشته باشد (جوادی آملی، ۱۳۷۵، بخش دوم از جلد سوم، ص ۱۹-۲۰).

در پایان، شایسته است اشکالاتی که احتمالاً ممکن است بر این مقاله وارد شود، پاسخ می‌دهیم:

۱. اگر گفته شود حرکت جوهری صدرالمتألهین، حدوث مستمر است. اگر او قاعده را می‌پذیرد، آن را نافی حدوث مستمر نمی‌بیند، نه اینکه او و تابعان او همچون علامه طباطبائی را متهم کنیم به اینکه از این نکته غافل بوده و یا از سر غفلت قاعده را پذیرفته‌اند.

در پاسخ باید گفت: اگر چه به نظر این اشکال بی اساس است، ولی به جهت رفع چنین ابهامی باید گفت: اولاً تنافی یا عدم تنافی قاعده «حادث زمانی» با حدوث مستمر، مدعای این مقاله نیست، البته ربطی هم به موضوع این مقاله دارد. مدعای این نوشتار، عدم تمامیت ادله قاعده «حادث زمانی» است که مبتنی بر نظریه کون و فساد است. روشن است که در فلسفه هیچ ادعایی را بدون برهان تام نمی‌توان پذیرفت. ثانیاً، بر فرض چشم پوشی از عدم تمامیت دلایل این قاعده، پذیرش همزمان چنین قاعده‌ای که مبتنی بر نظریه کون و فساد است، با پذیرش حرکت جوهري (و در اين اشكال، حدوث مستمر) ناسازگار است. توضیح اين ناسازگاري در پاسخ به اشکالات بعد خواهد آمد. ثالثاً به نظر مى‌رسد برای پذیرش همزمان قاعده‌ای که مبتنی بر نظریه کون و فساد است و حرکت جوهري، بهترین توجیه، نسبت دادن غفلت به شخص پذیرنده است. افرون بر اين، نسبت غفلت را اتهام ناميدين خالي از مغالطه نیست؛ زيرا واژه «اتهام زدن» معمولاً در موردی به کار مى‌رود که عدم اعتقاد به احکام عقل عملی، یا عمل بر خلاف آنها به کسی نسبت داده شود، نه در موردی که اعتقاد به حکمی از احکام عقل نظری از روی غفلت به کسی نسبت داده شود. غفلت از لوازم سخن، یکی از عواملی است که احیاناً موجب می‌شود برخی اندیشمندان بزرگ سخن غیرصحیحی ابراز کنند و از جانب دیگران مورد اعتقاد قرار گیرند. اگر به کار بردن واژه «اتهام» درباره اعتقادهای علمی مناسب باشد، پایسته است علم فلسفه را لبریز از این اتهامات بدانیم.

۲. اگر اشکال شود که قاعده بر مبنای حرکت جوهري درست است؛ اگرچه این سیاست بر مبنای کون و فساد، قاعده را اثبات می‌کرد. باید گفت: اولاً، این ادعا که قاعده بر مبنای حرکت جوهري درست است، بدون تبیین و ارائه دلیل، قابل پذیرش نیست. اراهه چنین دلیلی از کتب فلسفی موجب خرسندی نویسنده است. ثانیاً، چگونه می‌توان ادعا کرد قاعده «حادث زمانی» بر مبنای حرکت جوهري درست است، در حالی که هم مفاد قاعده و هم دلایل آن مبتنی بر کون و فساد؛ یعنی فساد صورت سابق و حدوث صورت لاحق است و حال آنکه حرکت جوهري بساط کون و فساد حقیقی در عالم را برمی‌چیند؛ زیرا بنا بر این نظریه، هیچ پدیده حقیقی جدیدی در عالم ماده حادث نمی‌شود. صورت سابق و لاحق، دو صورت اعتباری‌اند که با صورت‌های اعتباری قبل و بعدشان، همگی از مقاطع فرضی یک صورت حقیقی واحد سیال و حال در ماده عالم انتزاع شده‌اند، نه صورت‌های حقیقی که یکی فاسد و دیگری به جای آن حادث شده باشد. به عبارت دیگر، حرکت جوهري مصدقی برای موضوع قاعده «حادث زمانی» باقی نمی‌گذارد. پس چگونه می‌توان ادعا کرد قاعده بر مبنای حرکت جوهري درست است.

۳.اما در پاسخ این اشکال که «از سخن پیش گفته نکته دیگری به دست می‌آید که برخی اشکالات مطرح در قاعده، ناظر به تفسیر مشائیان است و گمان شده که صدرالمتألهین و تابعان هم همان تفسیر را دارند. بنابراین، قاعده می‌تواند درست و بر مبنای دیگری استوار باشد. در نتیجه مفادش متفاوت خواهد بود». به نظر مى‌رسد، از پاسخ اعتقاد سابق، پاسخ این اعتقاد نیز روشن است؛ زیرا اولاً، این ادعا که «این قاعده می‌تواند درست و بر مبنای دیگری استوار باشد و مفادش متفاوت باشد»، ادعایی بی دلیل است. بر فرض پذیرش، آن قاعده دیگر با مبنای و

مفادی متفاوت با قاعده «حادث زمانی»، چه ربطی به موضوع این مقاله یعنی عدم تمامیت دلایل قاعده «حادث زمانی» دارد. بر فرض وجود چنین قاعده‌ای، نمی‌توان مفاد آن را تفسیر دیگری برای قاعده حادث زمانی از جانب صدرالمتألهین و تابع اول به حساب آورد. بلکه قاعده دیگری خواهد بود که باید دلایل و مفاد آن جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر مقصود این است که صدرالمتألهین حادث مستمر را جایگزین حادث زمانی در قاعده کرده است تا تفسیر دیگری از آن ارائه دهد در این صورت، قاعده دیگری با عنوان «کل حادث مستمر مسبوق به ماده» حاصل می‌شود که مقصود نویسنده این نوشتار نیست.

افزون بر این، قاعده «حادث زمانی»، مانند هر قضیهٔ حقیقت دیگری مثبت مصدق موضوع خود در خارج نیست، بلکه تنها بیانگر ضرورت مسبوقیت هر حادث زمانی مفروض به ماده سابق است. ولی اگر حرکت جوهری و حدوث مستمر عالم پذیرفته شود که مستلزم نفی مصدق برای حادث زمانی است، این قاعده چه تفسیر دیگری خواهد داشت؟!

۴. اما اگر اشکال شود که «تبديل شدن عصای موسی به اژدها بی‌شک از مصاديق قاعده است؛ دعوای فیلسوفان مخالف و موافق در کلیت قاعده است، نه اینکه برخی از حادث‌ها مسبوق به ماده‌اند؛ از جمله معجزه اژدها شدن عصای موسی». در پاسخ باید گفت: اولاً، چنان که گذشت، حرکت جوهری مصدقی برای حادث زمانی که موضوع قاعده است، باقی نمی‌گذارد. پس چگونه می‌توان حرکت جوهری را پذیرفت و ادعا کرد: «تبديل شدن عصای موسی به اژدها بی‌شک از مصاديق موضوع قاعده [حادث زمانی] است»؟ ثانیاً، چاره‌ای نیست جز اینکه عبارت «دعوى فیلسوفان مخالف و موافق در کلیت قاعده است»، را برخلاف ظاهر حمل کنیم؛ زیرا یکی از ویژگی‌های قوانین فلسفی مانند دیگر قوانین عقلی کلیت و ضرورت آنهاست. بدون این دو ویژگی، هیچ قانون عقلی و فلسفی‌ای شکل نمی‌گیرد.

۵. اگر گفته شود: «کدام فیلسوف مدعی است عصای موسی چون قوه اژدها شدن را دارد، باید عصا با سرعت تبدیل به خاک و پس از آن تخم اژدها و... شود؟ اینها به نظر می‌رسد خلط برخی از مسائل تجربی با مسائل عقلی است». در پاسخ می‌توان گفت: اولاً، رونوشتی از دستنوشته یکی از فیلسوفان معاصر نزد نویسنده موجود است که در پاسخ پرسشی در این زمینه، تفسیر مذکور را برای پیدایش اژدها بیان فرموده‌اند. ظاهراً غزالی نیز چنین تفسیری را به فیلسوفان نسبت داده است. ثانیاً، اگر قاعده و مبانی آن را تمام بدانیم، طبق مفاد قاعده پیدایش اژدها مسبوق به ماده سابق خواهد بود. در این صورت، چاره‌ای جز این نیست که گفته شود: آن اژدها از تخم ماری به وجود آمده است که یا در مکانی دیگر بوده و به اعجاز بدانجا منتقل شده است، یا تخم ماری که از عصای موسی یا شیء مادی دیگری در حضور حضرت موسی و فرعونیان به وجود آمده است. البته همان‌طور که گذشت، برخی راه دوم را برگزیده‌اند.

۶. اما اینکه در این مقاله نویسنده می‌پذیرد که عالم ماده قدیم است؛ درحالی که در تعالیم دینی عالم ماده حادث است، و صدرالمتألهین سعی کرده است این مدعای دینی را با حرکت جوهری اثبات کند». باید گفت: اولاً، نویسنده در هیچ جای این نوشتار نظر خود درباره حدوث یا قدم عالم را بیان نکرده است. اگر اشاره به حدوث یا قدم عالم از برخی جملات استفاده

شود، مقصود نویسنده تحلیل نظرات فیلسوفان و بیان لوازم قواعد فلسفی بوده است، نه بیان نظر خود. ثانیاً، اگر کوشش صدرالمتألهین به انگیزه ایجاد توافق بین عقل و شرع به مطرح کردن حدوث مستمر، که ربطی به موضوع قاعدة «حادث زمانی» ندارد، منجر شده باشد کوششی عقیم است؛ زیرا کلام شارع مقدس که به اتفاق همه اندیشمندان بر حدوث دلالت می‌کند، زمانی صادر شده است که حدوث معانی‌ای از قبیل حدوث ذاتی یا حدون مستمر نداشته است. پس چگونه می‌توان آن کلام را بر معانی این اصطلاحات مستحدثه حمل کرد؟ به نظر می‌رسد، مطرح کردن مسئله حقیقت شرعیه و متشرعه و مسائلی از این قبیل در اصول فقه برای جلوگیری از چنین تأویلات و تفاسیری از بیانات شارع باشد.

نتیجه گیری

بر اساس آنچه گذشت علاوه بر اینکه ادله این قاعده مخدوش است، اصل قاعده نیز بر نظریه کون و فساد و اعتقاد به حدوث پذیده‌های جدید، اعم یا از صورت‌های نوعیه اعراض آنها مبتنی است؛ در حالی که بنا بر نظریه حرکت جوهری که مورد پذیرش فیلسوفان پس از صدرالمتألهین است، هیچ صورت نوعیه یا عرض جدیدی در عالم ماده حادث نمی‌شود و در نتیجه موضوع این قاعده، یعنی حادث زمانی هیچ مصادقی در عالم نخواهد داشت؛ زیرا بنا بر حرکت جوهری کل عالم ماده یک موجود واحد سیال با یک صورت سیال است؛ و صورت‌های نوعیه و ماهیات مختلفی که گمان می‌رود حادث می‌شوند، در حقیقت صورت‌ها و ماهیت‌های انتزاعی از مقاطع فرضی یک حرکت جوهری‌اند. کل این موجود واحد سیال نیز به دلیل ازلی بودن علت تامه‌اش، مسبوق به عدم غیرهمجاین نیست؛ یعنی ازلی و قدیم زمانی است، نه حادث زمانی. به عبارت دیگر، مقتضای قاعده آن است که شیء حادث مسبوق به قوه و ماده‌ای است و چون محل است ماده سابق خالی از صورت باشد، ضرورتاً هر حادثی چه جوهر باشد و چه عرض، مسبوق به صورتی جوهری است. در این صورت دو صورت جوهری سابق و لاحق، بنا بر نظریه حرکت جوهری صورت واحدی خواهند بود. پس اگر این صورت واحد حادث باشد، مسبوق به صورت دیگری خواهد بود و بنا بر حرکت جوهری این دو صورت سابق و لاحق نیز صورت واحدی خواهند بود؛ و همین طور تا آخر تا اینکه منتهی به صورتی شود که حادث نباشد. البته به اقتضای حرکت جوهری این صورت غیرhadث سابق نیز با صورت یا صورت‌های لاحق وحدت دارد در نتیجه، هیچ صورت حادثی در عالم ماده وجود نخواهد داشت؛ زیرا همه این صورت‌ها بنا بر نظریه حرکت جوهری صورت‌های انتزاعی از مقاطع فرضی یک صورت سیال هستند؛ یعنی همه این صورت‌ها یک صورت سیال‌اند، نه صورت‌های متکثر عینی؛ و وقتی صورت جوهری، واحد، قدیم و سیال باشد، هر کدام از اعراض آن نیز واحد، قدیم و سیال‌اند؛ زیرا اعراض از شئون وجود جوهرند. پس بر اساس نظریه حرکت جوهری موضوعی برای قاعده مورد بحث باقی نخواهد ماند؛ یعنی هیچ صورت یا عرض حادث زمانی‌ای نداریم؛ زیرا هر چیزی که در نظر ابتدايی حادث فرض شود، با دقت نظر معلوم می‌شود که غیرhadث است.

بر اساس آنچه گذشت، روشن شد که این قاعده به فرض تمامیتِ دلایلش، با نظریه کون و فساد سازگار است؛ و مطرح کنندگان قاعده نیز کسانی بوده‌اند که به کون فساد اعتقاد داشته‌اند؛ ولی کسانی که با این مبنای مخالف بوده‌اند و حرکت جوهری را پذیرفته‌اند، بدون توجه به این مسئله با آنها همراهی کرده‌اند.

منابع

- ابن رشد، محمدبن احمد، ۱۴۹۳، تهافت التهافت، بیروت، دارالفکر.
- ابن رشد، محمدبن احمد، ۱۴۹۴، رسالت السماء و العالم و رسالة الكون و الفساد، بیروت، دارالفکر.
- ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۴۰۴، الف، شفاء (الاالهیات)، قم، مکتبة آیةالله العظمی مرعشی نجفی.
- ، ۱۴۰۴ - ب، شفاء (طیبیعت)، قم، مکتبة آیةالله العظمی مرعشی نجفی
- تهانوی، محمدعلی، بیتا، کشف اصطلاحات الفنون و العلوم، بیروت، دار صادر.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۵، رحیق مختوم، قم، اسراء.
- حلی، حسن بن یوسف، ۱۴۱۳، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ج چهارم، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
- سهروردی، شهاب الدین، ۱۳۷۲، مجموعه مصنفات، تصحیح هانری کرین، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- شهرزوری، شمس الدین، ۱۳۸۳، رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقائق الربانية، تهران، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران.
- صدرالمتألهین، ۱۳۸۲، تعلیقات بر الاهیات شفاف، تحقیق حنقلى حبیبی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
- ، ۱۳۱۳، شرح الهدایة الاتیریة، بیروت، مؤسسه التاریخ العربي.
- ، ۱۹۸۱، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه، ج سوم، بیروت، دار صادر.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۳۶۴، اصول فاسفه و روشن رئالیسم، پاورقی مرتضی مطهری، تهران، صдра.
- ، ۱۳۸۰، نهایة الحکمة، تعلیقه غلامرضا فیاضی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- طوسی، نصیر الدین، ۱۳۷۵، شرح الاشارات و التنیبهات مع المحکمات، قم، البلاغه.
- ، ۱۴۰۵، تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل، ج دوم، بیروت، دارالأضواء.
- عبدیت، عبدالرسول، ۱۳۸۹، فاسفه مقدماتی، ج دوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- غزالی، ابو حامد، ۱۳۸۲، تهافت الفلاسفه، تهران، شمس تبریزی.
- فخررازی، محمدبن عمر، ۱۴۰۳، شرح الاشارات و التنیبهات، قم، مکتبة آیةالله العظمی مرعشی نجفی.
- ، ۱۹۸۱، لباب الاشارات و التنیبهات، قاهره، مکتبة الكلیات الازھریه.
- ، بیتا، المباحث المشرقیة فی علم الالهیات والطیبیعت، قم، بیدار.
- صباح، محمدتقی، ۱۳۶۶، آموزش فاسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
- مطهری، مرتضی، ۱۳۸۱، مجموعه آثار، تهران، صدرا.