

بررسی انتقادات احسائی به برهان تضایف ملاصدرا در اثبات اتحاد عالم و معلوم

* محمود صیدی*

** احسان کردی اردکانی

چکیده

اتحاد عالم و معلوم از مبانی مهم حکمت متعالیه است که ملاصدرا با الهام از فلاسفه نوافلسطونی آن را تبیین و اثبات کرده است. این اتحاد به دو مقام کثرت در وحدت و وحدت در کثرت تقسیم می‌شود و برهان تضایف یکی از مهم‌ترین استدلال‌های اثبات آن در مقام کثرت در وحدت است. این برهان سه نکتهٔ اساسی دارد: وجود ادراکی موجود مجرد، معلوم بالذات نبودن موجودات مادی و اضافه عالم و معلوم، انتقادات احسائی نیز متوجه این هاست. از نظر احسائی به دلیل فعلی بودن معنای ادراک، قدیم و نامخلوق شدن مادیات در صورت معلوم نبودن آن‌ها و لازمهٔ مبدأ اشتراق بودن اضافه عالم و معلوم، برهان ملاصدرا با انتقادات اساسی مواجه است؛ با وجود این، به دلیل اتحاد عالم و معلوم در مقام کثرت در وحدت یا مقام ذات بودن این برهان، معلوم بالعرض بودن مادیات و معلوم بالذات بودن صورت‌های علمی آن‌ها و عدم لزوم میان مبدأ اشتراق و نسبت اضافه، انتقادات احسائی مشکلات اساسی دارند.

کلیدواژه‌ها: ملاصدرا، احسائی، اتحاد، عالم، معلوم.

* استادیار دانشگاه شاهد (m.saidiy@yahoo.com).

** استادیار دانشگاه اردکان.

تاریخ دریافت: ۹۵/۱۱/۱۱؛ تاریخ پذیرش: ۹۶/۰۷/۱۲

برخی از مبانی ملاصدرا، الهام از نظریات فیلسوفان و حکیمان پیشین است که با اقامه براهینی به اثبات مجدد و بازسازی آن‌ها می‌پردازد. یکی از این مسائل، اتحاد عالم و معلوم است که فرفیوس از فلاسفه نوافلسطونی به آن معتقد بوده و رساله‌ای نیز در اثبات آن نوشته است (ابن‌سینا، ۱۴۱۷: ۳۲۸-۳۲۹)؛ در مقابل، فلاسفه مشایی در عالم اسلام و در رأس آن‌ها ابن‌سینا چنین نظریه‌ای را نامعقول و تخیلی (موهوم) می‌دانند تا جایی که حتی شخصیت فرفیوس را به سخره می‌گیرند و او را به نادانی متهم می‌کنند (ابن‌سینا، ۱۳۷۵: ۲۹۵).^۱

مسئله اتحاد عالم و معلوم این است که ۱) هنگامی که انسان شیء خارجی را ادراک می‌کند، چه نسبتی میان عالم و معلوم برقرار می‌شود؟ آیا میان آن‌ها گونه‌ای از اتحاد وجودی برقرار می‌شود یا نسبت آن‌ها تباین است؟ ۲) هنگامی که نفس انسانی مجردات عقلی از جمله عقل فعال را ادراک می‌کند، نسبت آن‌ها چیست؟ همچنین هنگامی که موجود مجردی، مجرد دیگر را ادراک می‌کند، باز این سؤال مطرح است.^۳ موجود مجرد با توجه به اینکه علت موجودات پس از خویش و از این‌رو به آن‌ها عالم است، چگونه ادراک معلوم‌ها در ذات او متحقق می‌شود؟

باتوجه به این سؤالات، اتحاد عالم و معلوم به دو مقام کثرت در وحدت (مقام ذات) و وحدت در کثرت (مقام فعل) تقسیم می‌شود که ملاصدرا به اثبات هردو می‌پردازد (سبزواری، ۱۳۷۹: ۱۵۱/۲) و به اشکالات و انتقادات پاسخ می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین استدلال‌های ملاصدرا برهان تضاییف است. ابتدا ابن‌سینا برای

۱. ابن‌سینا در کتاب *المبدأ و المعد* (۱۳۶۳: ۷) برهانی در اثبات اتحاد عاقل و معقول اقامه می‌کند. طبق تصریح شیخ‌الرئیس این کتاب در شرح نظریات فلسفی مشائین، یعنی پیروان ارسطوست (۱۳۶۳: ۱)، پس بیانگر نظریات فلسفی خود او نیست. خواجه‌طوسی نیز برای دفع تناقض از مبانی ابن‌سینا در این زمینه، یعنی ابطال اتحاد در کتاب اشارات (ابن‌سینا، ۱۳۷۵: ۲۹۵/۳) و اثبات آن در *المبدأ و المعد* به این مطلب تصریح کرده است (همان: ۲۹۳).

اثبات اتحاد عاقل و معقول در مقام ذات موجود مجرد و علم ذاتی او این برهان را آورده است (ابن سینا، ۱۴۱۸: ۳۲۸-۳۲۹). ملاصدرا نیز با تفاوت‌هایی به تقریر آن می‌پردازد که مهم‌ترین آن‌ها اثبات اتحاد عالم و معلوم در علوم حسی و خیالی علاوه بر علوم عقلی است؛ زیرا از دیدگاه ملاصدرا همه این مراتب ادراکی به‌ویژه علوم خیالی مجردند (ملاصdra، ۱۹۸۱: ۴۸۲/۸)؛^۱ ولی ابن سینا علوم حسی و خیالی را مادی می‌داند (ابن سینا، ۱۴۱۷: ۲۵۸-۲۵۹).

حکیمان صدرایی این برهان را بسیار تحلیل کرده‌اند؛ برای نمونه از دیدگاه حکیم سبزواری، استفاده از تضاییف در این برهان درست نیست؛ زیرا تضاییف مقتضی یکسان بودن دو طرف آن از جهت وجودی یا عدمی بودن است؛ ولی دلالتی به اتحاد و یکی بودن دو طرف آن ندارد؛ زیرا علت و معلول، محرك و متحرک نیز متضاییف هستند؛ ولی اتحاد وجودی ندارند (سبزواری، ۱۳۷۹: ۵۶۵/۳)؛^۲ در مقابل، از دیدگاه برخی حکیمان صدرایی، چون تجرد از ماده شرط معقول بودن است و در این برهان، موجود مجرد به‌تهایی و با قطع نظر از هر موجود دیگری لاحظ شده است، با تحقق معقولیت، عاقلیت هم ضرورتاً در این مرتبه متحقق خواهد بود. دیگر اینکه با استفاده از قاعدة

۱. با نظر به مجرد بودن مرتبه خیال، ملاصدرا به نقادی نظریه مشائین درباره چگونگی حصول ادراکات حسی و خیالی (ورود صورت‌های علمی از خارج به ذهن) می‌پردازد و اثبات می‌کند این ادراکات با فاعلیت و انشای قوه خیال نسبت به صورت‌های حسی و خیالی متحقق می‌شوند (قاسمیان، ۱۳۹۳: ۳).

۲. از دیدگاه ملاصدرا اتحاد شیئی با شیء دیگر سه گونه است: ۱) اتحاد موجودی با موجود دیگر؛ به‌گونه‌ای که دو موجود یک موجود شوند. از نظر ملاصدرا براهین ابن سینا در ابطال اتحاد عالم و معلوم این قسم را ابطال می‌کنند؛ ۲) اتحاد ماهیتی با ماهیت دیگر؛ به‌گونه‌ای که میان آن‌ها حمل اولی ذاتی برقرار شود. از نظر ملاصدرا این قسم نیز باطل است؛ زیرا ماهیات متعدد به یک ماهیت تبدیل نمی‌شوند؛ زیرا هر ماهیتی بالذات با ماهیت دیگر متفاوت است؛ از این‌رو ماهیت عاقل یا معقول تبدیل به دیگری نمی‌شوند؛^۳ شدت وجودی موجودی؛ به‌گونه‌ای که دارای کمالات وجودی ماهیات مختلف باشد؛ مانند اینکه نفس ناطق انسانی واجد کمالات نفوس حیوانی و نباتی به‌گونه وحدت و بساطت است (ملاصdra، ۱۹۸۱: ۳۲۵/۳)؛ بنابراین ملاصدرا اتحاد ماهیات را باطل می‌داند و تفسیر خاصی از اتحاد وجودی عرضه می‌کند.

تضاییف، در صورتی که یک طرف آن موجود باشد، طرف دیگر آن نیز ضرورتاً متحقّق خواهد بود. از آنجاکه در این برهان، معقول بودن در مقام ذات موجود مجرد فرض شده است، عاقلیت نیز ضرورتاً در همین مرتبه خواهد بود (آشتیانی، ۱۳۶۷: ۵۳۲)؛ پس این برهان درباره موجود مجرد است که دو مفهوم عاقل و معقول از آن انتزاع می‌شوند، نه دو موجود متفاوت مانند محرک و متحرک یا علت و معلول آن‌گونه که حکیم سبزواری تصور می‌کند.

شیخ احمد احسائی یکی از مهم‌ترین متقدان ملاصدرا در مسائل مختلف فلسفی، از جمله اتحاد عالم و معلوم است. او اشکالات بسیاری را مطرح می‌کند که عمده آن‌ها درباره برهان تضاییف است.^۱ اندیشمندان و پژوهشگران فلسفه، در مبانی احسائی کاوش فلسفی چندانی نکرده‌اند.

در پژوهش حاضر، انتقادات احسائی را به اثبات اتحاد عالم و معلوم در حکمت متعالیه بررسی و نقد می‌کنیم. این نقدها را براساس مبانی صدرالمتألهین در کتاب‌های مختلف او ارزیابی می‌کنیم.

برهان تضاییف در اثبات اتحاد عالم و معلوم

ملاصدرا براهین متعددی در اثبات اتحاد عالم و معلوم در مراتب سه‌گانه ادراکات حسی، خیالی و عقلی اقامه می‌کند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، برهان تضاییف است. قبل از تقریر برهان تضاییف، توجه به این نکته ضروری است که از دیدگاه فلاسفه اسلامی، از جمله ملاصدرا، متضایفان در وجود تکافو دارند؛ یعنی اگر یکی از آن‌ها بالفعل باشد،

۱. احسائی تأکید می‌کند که نقادی او از مبانی ملاصدرا در اثبات اتحاد عالم و معلوم بهدلیل دشمنی نیست، بلکه بهدلیل ناسازگاری آن با براهین عقلانی و احادیث اهل بیت ﷺ است (احسائی، ۱۴۲۷: ۳۳۸/۱). از نظر او، تلاش عقلانی ملاصدرا در اثبات این قاعده و قواعد مشابه دیگر در حکمت صدرایی مانند کسی است که می‌خواهد با کوشش خود به آسمان پرواز کند یا ازلی و قدیم شود؛ درحالی که این‌ها محل ذاتی هستند، انجام دادنشان مقدور نیست و نتیجه‌ای جز خستگی و درماندگی ندارند (همان: ۳۲۲). در ادامه، درستی مدعیات احسائی را می‌ستigm.

دیگری نیز بالفعل خواهد بود و اگر یکی بالقوه باشد، دیگری نیز بالقوه خواهد بود. با توجه به این نکته، تقریر برهان چنین خواهد بود: موجود مجرد که معقول واقع می‌شود، بالذات معقول است؛ یعنی ذات و حقیقت آن چیزی جز معقولیت نیست و معقولیت عین حقیقت وجودی آن است، نه اینکه موجود مجرد چیزی باشد که معقولیت برایش ثابت باشد؛ بهبیان دیگر، حقیقت وجودی آن معقول بودن است؛ یعنی ذات ثبت له المعقولیه نیست، بلکه ذات عین المعقولیه است؛ در مقابل، موجودات مادی چنین خصوصیتی ندارند و به واسطه صورت‌های علمی معلوم می‌شوند؛ پس بالعرض معقول هستند، نه بالذات. بنابر قاعدة «متضایفان متکافشان فی الوجود»، با اثبات معقول بودن جوهر مجرد، عاقل بودن آن نیز ثابت می‌شود؛ زیرا با اثبات معقول بودن به دلیل تضایف وجود بالقياس داشتن عاقل و معقول نسبت به یکدیگر، اثبات وجود معقول ملازم با تحقق عاقل نیز است. مراد از اتحاد عاقل و معقول نیز همین است که حقیقت شیء به دلیل تضایف، عاقل نیز است و این دو از هم منفک نیستند؛ درنتیجه به دلیل معقول بودن موجود مجرد، عاقل نیز همان موجود غیرمادی است و ذات جدگانه‌ای ندارد (ملاصdra، ۱۴۲۰: ۷۲-۷۳).

با توجه به این تقریر، مهم‌ترین بخش‌های این برهان چنین‌اند: ۱) صورت‌های ادراکی و جوهر مجرد به دلیل مادی نبودن، وجودی علمی دارد و حقیقت ذات آن معقول و معلوم بودن است؛ ۲) از این جهت، موجودات مادی بالذات معلوم یا معقول نیستند، بلکه بالعرض تعقل می‌شوند؛ ۳) عاقل و معقول رابطه تضایف دارند و تحقق یکی ملازم تحقق دیگری است. شیخ احمد احسائی یکایک بخش‌ها و مبانی این برهان را با اشکالات و انتقادات جدی مواجه می‌داند که در ادامه آن‌ها را بررسی و نقد می‌کنیم.

انتقادات احسائی به وجود ادراکی صورت‌های علمی

از نظر احسائی اساس برهان تضایف ملاصdra در اثبات اتحاد عالم با معلوم در

وجود ادراکی داشتن موجود مجرد و صورت‌های ادراکی است. با پذیرش این مطلب، اتحاد عاقل و معقول اثبات می‌شود؛^۱ بدین جهت، عاقل یا عالم در ذات خویش موجودات دیگر را تعقل و ادراک می‌کند (احسائی، ۱۴۲۷: ۳۱۹/۱). احسائی انتقاداتی را مطرح می‌کند:

[۱] او می‌گوید:

«ادراک معنایی فعلی دارد؛ زیرا صفت سمع همان ذات است. همچنین بصر و علم که از آن به عقل تعبیر می‌شود، همان ذات هستند؛ بنابراین این امور به نام حقیقی آنها نام‌گذاری کن و بین آیا می‌توانی ادراکات مسموعات، مرئیات یا معلومات را به خداوند نسبت دهی؟ با توجه به اینکه خداوند در مقام ذات خویش فقط خودش است و مسموع و مبصر یا مدرکی نیست و هنگامی که مسموع و مبصر یا مدرک موجود شوند، علم اشرافی به آنها حاصل خواهد شد که همان وجود ادراکی نسبی است؛ یعنی ظهور مدرک برای مدرک.» (همان)^۲

ظهور نیز اثر و فعل ظاهرکننده (عالی) است، نه ذات آن؛ مانند اینکه نوشت، ظهور و بروز حرکت دست نویسنده است و دست نویسنده و یا ذات او نیست لذا با آن‌ها اتحاد ندارد؛ با وجوداین، نویسنده با حرکت دست خویش نوشته را به وجود می‌آورد. به همین میزان، ادراک ظهور اشرافی عالم است و لذا با او اتحاد ندارد؛ درنتیجه، وجود ادراکی با فعل فاعل یا ذات او اتحاد ندارد (همان: ۳۲۰)؛ مانند تابش و انعکاس نور خورشید در شیشه‌های رنگارنگ (که به منزله تعقل عاقل است). نور خورشید اگرچه

۱. ملاصدرا می‌گوید: «أنَّ كُلَّ صُورَةً إِدْرَاكِيَّةً لها ضرُبٌ مِّن التَّجَرُّدِ عَنِ الْمَادِيَةِ وَ إِنْ كَانَ حَسِيبٌ مِّثْلًا فَوْجُودُهَا فِي نَفْسِهِ وَ كَوْنُهَا مَحْسُوسَةٌ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا تَغَيِّرُ فِيهِ أَصْلًا وَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْرُضَ لِلَّذِكَ الصُّورَةُ المُخْصُوصَةُ نَحْوَ مِنَ الْوُجُودِ لَمْ تَكُنْ هِيَ بِحَسِيبٍ مَحْسُوسَةٌ لَأَنَّ وَجُودَهَا وَجُودُ إِدْرَاكِيٍّ.» (ملاصدرا، ۱۳۶۱: ۲۲۷).

۲. احسائی می‌گوید: «أنَّ الْإِدْرَاكَ مَعْنَى فَعْلٍ لَأَنَّ السَّمْعَ الَّذِي هُوَ الذَّاتُ وَ كَذَا الْبَصَرُ الَّذِي هُوَ الذَّاتُ وَ الْعِلْمُ الْمُعْبَرُ عَنْهُ بِالْعُقْلِ هُوَ الذَّاتُ فَسَمْهُ بِاسْمِ الْحَقِّ وَ هُوَ الذَّاتُ ثُمَّ انْظُرْ هَلْ تَقْدِرُ أَنْ تَنْسِبَ إِلَيْهِ إِدْرَاكٌ مَسْمُوعٌ أَوْ مَرَئَى أَوْ مَعْلُومٌ لَأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ هُوَ فَلَا مَسْمُوعٌ وَ لَا مَبَصِّرٌ وَ لَا مَدْرَكٌ فَإِذَا وَجْدَ الْمَسْمُوعُ وَ الْمَبَصِّرُ وَ الْمَدْرَكُ حَصَلَ الْأَشْرَافِيُّ بِهَا وَ هُوَ الْوُجُودُ الْإِدْرَاكِيُّ النَّسْبِيُّ وَ هُوَ ظَهُورُ الْمَدْرَكِ بِكَسْرِ الرَّاءِ بِالْمَدْرَكِ بِفَتْحِ الرَّاءِ.» (احسائی، ۱۴۲۷: ۳۱۹/۱).

واحد است و تعددی در آن نیست، به جهت تکثر شیشه‌ها متعدد می‌شود و به وحدت یا اتحاد اصلی خویش باقی نمی‌ماند. همچنین تعقلات موجود مجرد در مقام ذات او نیست، بلکه به مقام فعل مربوط است (همان: ۳۲۵)؛ بنابراین معقول با ذات عاقل یا وجود فی نفسه او متحدد نیست؛ پس وجود ادراکی نیز ندارد، بلکه با مرتبه‌ای از مراتب وجودی عالم اتحاد دارد (احسائی، ۱۴۲۸: ۲۲۳/۲).

باتوجه به دیدگاه ملاصدرا درباره اتحاد علم، عالم و معلوم، نوشته روی کاغذ با حرکت دست نویسنده و خود او اتحاد خواهد داشت. با وجود چنین اشکالی ملاصدرا مدعی است این برهان از خداوند به او افاضه شده و از آیات آفاقی و نفسی آن را استنباط کرده است (احسائی، ۱۴۲۷: ۳۲۰/۱)؛ بدینجهت احسائی می‌گوید ملاصدرا در این برهان که مدعی افاضه آن به او از ملکوت است، مقام ذات و فعل را خلط می‌کند و گرفتار مغالطه می‌شود (همان: ۳۲۵).

۲) ملاصدرا ضمن برهان خویش گفت موجود مجرد بالذات معلوم و معقول است و در مقابل، موجودات مادی بهوسطه صورت‌های علمی تعقل می‌شوند. اشکال احسائی این است که الف) اگر صورت‌های علمی انتزع شده از موجودات مادی، بالذات معلوم عالم باشند، تفاوت آن‌ها با متعلقات خارجی چیست؟ بهبیان دیگر ملاصدرا برآن است که علم خداوند به موجودات، حضور آن‌ها نزد واجب‌الوجود است؛ پس چگونه ممکن است صورت‌های علمی مادیات نزد خداوند حاضر؛ ولی خودشان غایب باشند؟ لازمه این مطلب این است که خداوند به موجودات بسیاری (مادیات) جا هل باشد؛ درحالی که طبق آیات قرآنی علم خداوند به همه موجودات تعلق گرفته است: «لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ» (سبأ/۳). همچنین اشکال فلسفی این مطلب این است که طبق نظریه ملاصدرا درباره علم خداوند، یعنی حضور موجودات نزد او، مادی و مجرد تفاوتی ندارند؛ بنابراین نمی‌توان یکی را معلوم و دیگر را مجهول دانست؛ ب) اگر ادراک صورت‌های علمی نیازمند صورت‌های دیگری باشد، دور یا تسلسل پیش‌می‌آید (احسائی، ۱۴۲۷:

۱/۳۳۰-۳۳۱) و به این دلیل، علم به موجود مادی حاصل نمی‌شود.

نقد انتقادات احسائی به وجود ادراکی صورت‌های ادراکی

[۱] اتحاد عاقل و معقول از نظر ملاصدرا به دو مقام کثرت در وحدت و وحدت در کثرت تقسیم می‌شود. طبق مقام نخست، وجود بسیط به گونه وحدت و بساطت، همه کمالات معلول‌های خویش را دارد. طبق مقام دوم، در همه آن‌ها ظهور می‌کند؛ به گونه‌ای که معلول وجود رابط نسبت به علت می‌شود (ملاصدرا، ۱۳۶۶: ۴۳۵/۵).

برهان تضایف به کدام‌یک از این دو مقام مربوط است؟ ملاصدرا تصریح می‌کند که این برهان در اثبات اتحاد در مقام ذات است؛ یعنی موجود عاقل، معقول نیز است. اصولاً این برهان برای اثبات علم مجرد و چگونگی آن اقامه شده است که در آن اتحادی بودن علم او اثبات می‌شود: «کل ما هو موجود، مستقل الوجود، مجرد عن المادة؛ فصورة ذاته موجودة لذاته لا لغيره.» (ملاصدرا، ۱۹۸۱: ۱۶۸/۶) مؤید این نکته نیز قطع نظر از همه موجودات دیگر و ملاحظه فی نفسه موجود مجرد در این برهان است (سیزوواری، ۱۹۸۱: ۱۶۸/۶)؛ بدین جهت، ملاصدرا در برهان می‌گوید حقیقت علمی حتی در فرض نبود عالمی دیگر، معلوم بالذات است (ملاصدرا، ۱۳۶۱: ۲۲۸) و وجود ادراکی دارد.

باتوجه به این نکات، احسائی دو مقام اتحاد عالم و معلوم را خلط کرده و دچار مغالطه میان احکام آن‌ها شده است؛ زیرا حکم اتحاد مقام فعل را به مقام ذات سرایت می‌دهد؛ بدین لحاظ، مثال تابش نور خورشید به شیشه‌های رنگارنگ، یا نوشته نسبت به نویسنده، مربوط به مقام فعل و ظهور است، نه مقام ذات که مفروض در آن قطع نظر از همه موجودات دیگر است. دیگر اینکه، با قطع نظر از این اشکال، اتحاد در مقام فعل ناظر به علیت و وجود رابط داشتن معلول نسبت به علت است؛ حال آنکه در این دو مثال معلول وابستگی وجودی به علت ندارد؛ به بیان دیگر، خورشید و نویسنده فاعل مفیض وجود نسبت به تابش یا نوشته نیستند و علیت آن‌ها به گونه فاعل طبیعی (در مقابل فاعلی الهی و مفیض وجود) یعنی ایجاد‌کننده حرکت است.

(۲) ازنظر ملاصدرا موجودات مادی معلوم بالذات نیستند، بلکه ازطريق صورت‌های علمی معلوم و ادراک می‌شوند؛ پس صورت‌های علمی معلوم بالذات و اشیاء خارجی معلوم بالعرض هستند (ملاصدرا، ۱۹۸۱: ۴۶۲/۳-۴۶۳). دلیل معلوم بالذات نبودن مادیات ازنظر ملاصدرا، غایب بودن اجزای جسم از یکدیگر (ملاصدرا، ۱۳۶۰: ۲۴۴) پس حضور علمی نداشتن (ملاصدرا، ۱۳۵۴: ۳۶۵) و درنتیجه نبود عالمیت و معلومیت در مادیات است. با اثبات وجود ادراکی داشتن صورت‌های علمی، تفاوت آن‌ها با متعلقات خارجی در معلوم بالذات و بالعرض بودن است؛ ازطرف دیگر، ملاصدرا ازطريق قاعدة بسط‌الحقيقة جامعیت وجودی موجود بسط را نسبت به همه کمالات مادون اثبات می‌کند. البته چنین جامعیتی به‌نحو وحدت و بساطت است؛ به‌گونه‌ای که مستلزم ترکیب یا کثرت در ذات او نمی‌شود (ملاصدرا، ۱۹۸۱: ۱۱۰/۶). به‌دلیل چنین حضور و وجودی، خداوند واجد همه صفات کمالی مانند علم به همه اشیا، ازجمله موجودات مادی است؛ درنتیجه موجودات مادی نیز معلوم خداوند هستند و ادراکی نبودن آن‌ها منافاتی با قاعدة اتحاد عالم و معلوم ندارد، ازین‌رو با تعلق علم خداوند به آن‌ها نیز منافاتی ندارد.

تذکر این نکته ضروری است که دیدگاه نهایی ملاصدرا درباره اثبات علم واجب‌الوجود و تعلق آن به همه موجودات، ازجمله مادیات، مبتنی بر مساوقت وجود با علم است؛ یعنی بسط‌الحقيقة همه کمالات معلوم‌های خویش را دارد و موجودات ممکن نیز وجود رابط نسبت به حقیقت واجبی‌اند (همان: ۱۷۴)؛ درنتیجه واجب‌الوجود در مقام ذات خویش به موجودات مادی علم دارد و به‌دلیل رابط بودن، خداوند احاطه وجودی به مادیات دارد و حقیقت وجودی آن‌ها نزد او حاضر است.

انتقادات احسائی به وجود ادراکی نداشتن موجودات مادی

از دیدگاه ملاصدرا صورت‌های علمی حقیقت و وجود ادراکی دارند و در مقابل، اشیاء مادی بالذات ادراک نمی‌شوند؛ بلکه بالعرض و به‌واسطه صورت‌های علمی آن‌ها تعقل می‌شوند: «فإنَّ وجودها [موجودات مادی مانند آسمان و زمین] ليس وجوداً

إدراكيًا ولا ينالها الحس ولا العقل إلا بالعرض وبتبعة صورة إدراكيّة مطابقة لها».

(ملاصدرا، ۱۳۶۱: ۲۲۷) انتقادات احسائی به این قسمت برهان چنین است:

۱) برهان مذکور با قاعدة دیگر فلسفه ملاصدرا یعنی «بسیط الحقيقة كل الأشياء» سازگاری ندارد؛ زیرا اگر استدلال به مجردات اختصاص داده شود، مادیات از شمول آن خارج می‌شوند؛ حال آنکه موجود بسیط شامل همه موجودات است و به این دلیل، اتحاد عالم و معلوم برای او نیز جاری می‌شود؛ به بیان دیگر، با توجه به اتحاد علمی علت با معلوم از نظر ملاصدرا، معلوم نبودن شیئی به معنای معلوم نبودن اوست (احسائی، ۱۴۲۷/۱: ۳۲۰)؛ از این رو اگر موجودات مادی را طبق قاعدة بسیط الحقيقة معلوم بدانیم، معلوم و معقول نیز خواهد بود؛ در مقابل لازمه معلوم ندانستن آن‌ها ناسازگاری با قاعدة بسیط الحقيقة و معلوم نبودن است؛ زیرا اتحاد علت با معلوم یکی از مصاديق اتحاد عالم و معلوم است.

احسائی به عباراتی از ملامحسن فیض کاشانی نیز استناد می‌کند: «حصول معلوم برای عالم، علم و حصول معلوم به علت، علیت است؛ درنتیجه علم مانند علیت است؛ زیرا صورت‌های خیالی با انشا و تجلی قوّه خیال حاصل می‌شوند.» (فیض کاشانی، ۱۳۸۷: ۳/۳). با توجه به این نکته، علت و معلوم اتحاد علمی و وجودی دارند؛ پس لازمه معلوم بودن به دلیل یکی بودن ملاک علم و علیت، معلوم بودن نیز است. از نظر احسائی لازمه این مطلب یا معلوم و معقول بودن مادیات است یا معلوم نبودن آن‌ها (احسائی، ۱۴۲۷/۱: ۳۲۱) که هریک با قسمتی از مبانی صدرایی تناقض دارد.

۲) اتحاد عالم و معلوم قاعده‌ای کلی است که به مجردات یا مادیات اختصاصی ندارد؛ بنابراین معقول دانستن مجردات و معلوم ندانستن مادیات درست نیست و با قواعد صدرایی نیز تناقض دارد؛ زیرا همه موجودات طبق اشتراک معنوی وجود که صدرانیز به آن معتقد است، احکام یکسانی دارند و تفاوت گذاری آن‌ها در معلوم یا مجهول بودن درست نیست (همان). دیگر اینکه اگر نحوه وجود مانع معقول شدن باشد، درباره مجردات نیز چنین خواهد بود و مجرد و مادی در این زمینه تفاوتی ندارند؛

زیرا به دلیل یکی بودن خالق، مخلوقات تفاوتی از این جهت ندارند (همان: ۳۲۶-۳۲۷)؛ پس تفاوت‌گذاری‌های این چنینی میان مخلوقات خداوند درست نیست. همچنین ملاصدرا همه موجودات را مراتب تنزلات و ظهورات خداوند می‌داند که در این زمینه تفاوتی ندارند. طبق این مطلب، یعنی یکسان بودن ظهورات وجودی، همه آن‌ها یک حکم خواهند داشت و تخصیص نمی‌خورند (همان: ۳۲۱)؛ پس همه آن‌ها در معلوم یا مجھول بودن مساوی‌اند.

[۳] لازمه ظلمانی و مجھول بودن موجودات مادی، قدیم و مخلوق نبودن است که نسبت آن‌ها به خداوند مانند نسبت بنا به دیوار است. سنگ، گل و ... که بنا با آن‌ها بنایی را می‌سازد، مخلوق و معلول او نیستند و او فقط سازنده و فراهم‌کننده ترکیب آن‌ها برای به وجود آمدن بناست (احسانی، ۱۴۲۷: ۱).

دلیل این مطلب از نظر احسانی این است که در حکمت متعالیه، وجود مجعله بالذات است و ماهیات متعلق جعل جاعل نیستند و خداوند فقط وجود را به ماهیات آن‌ها افاضه می‌کند. احسانی در اثبات این نکته به عبارتی از ملامحسن فیض کاشانی نیز استناد می‌کند (همان):

«اعیان ثابت ظهورات و شئون ذاتی حضرت حق هستند که تغییر یا تبدیلی در آن‌ها نیست؛ از این‌رو خداوند چیزی را از اعیان ثابت تغییر نمی‌دهد و زیادت یا نقصانی در آن‌ها به وجود نمی‌آورد، بلکه فقط وجود را به آن‌ها افاضه می‌کند و خصوصیات اعیان ثبات ذاتی آن‌هاست.»
(فیض کاشانی، ۱۳۸۶: ۱۳۰)

اگر حقایق اشیا (اعیان ثابت) ذاتیات خداوند باشند، موجودات مستقلی از او خواهند بود؛ مانند شخص بنایی که با ترکیب اشیاء گوناگون ساختمانی می‌سازد، خداوند نیز وجود را به ماهیات نامخلوق و غیر مجعله افاضه می‌کند. لازمه این‌که

۱. این عبارت ملامحسن برگرفته از مبانی و عبارات عرفانی جامی (۱۴۲۳: ۲۱۱) و جندی (۱۴۲۳: ۵۱۳) است.

خداؤند چیزی را نسبت به موجودات معین نکند و علیتی نسبت به آن‌ها نداشته باشد، داشتن وجود مستقل است که معقول و معلوم خداوند نیست؛ زیرا بآن بودن علیت، اتحاد عالم و معلوم نیز متفقی است. این مطلب اختصاصی به موجودات مادی ندارد و همهٔ موجودات از جملهٔ مجردات نیز مشمول این محدودیت نیست؛ زیرا ماهیات و اعیان ثابت آن‌ها نیز مجعلو نیست؛ در مقابل، اگر همهٔ موجودات معقول و معلوم خداوند باشند، موجودات مادی با مجردات تفاوتی در این زمینهٔ نخواهند داشت؛ درنتیجه، معلوم ندانستن موجودات مادی از سوی ملاصدرا ابطال می‌شود (احسائی، ۱۴۲۷/۱: ۳۲۹).

احسائی در ابطال قدیم بودن موجودات مادی می‌گوید طبق استدلال‌های عقلی، نقلی و اجماع مسلمانان، همهٔ اشیا و موجودات عالم حادث‌اند؛ پس همهٔ صفات، افعال و خصوصیات آن‌ها نیز قدیم نیست و حادث است؛ در مقابل، فقط خداوند قدیم است و همهٔ اشیا به دلیل حادث بودن، معلول و مخلوق اویند. با توجه به این نکات، وجود ادراکی ندانستن موجودات مادی باطل است؛ زیرا به قدیم بودن آن‌ها منجر می‌شود (همان: ۳۳۰) و با برآوردهای حادث بودن ممکنات ناسازگار است.

نقد انتقادات احسائی به وجود ادراکی ندانستن موجودات مادی

اکنون قسمت دوم انتقادات احسائی را نقد و ارزیابی می‌کنیم.

۱) از دیدگاه ملاصدرا موجودات مادی به دلیل حضور ادراکی ندانستن معلوم بالذات نیستند، بلکه صورت‌های علمی آن‌ها معلوم بالذات‌اند؛ ولی خود آن‌ها معلوم بالعرض‌اند (ملاصدرا، ۱۹۸۱: ۴۶۲/۳-۴۶۳). او تأکید می‌کند که معلوم یا عالم ندانستن مادیات به معنای مجھول مطلق بودن و تعلق نگرفتن علم به طور کلی به آن‌ها نیست: «[...] أَنْ مَا فِي الْخَارِجِ لَا حُضُورٌ لَهُ عِنْدَ الْمَدْرَكِ وَ إِمَّا عِنْدَنَا فَتَصْوِيرُ النَّفْسِ عِنْدَ تَحْقِيقِ الشَّرَائِطِ صُورَةً مُطَابِقَةً لِمَا فِي الْخَارِجِ مُوجَوَّدةً فِي عَالَمِ النَّفْسِ» (ملاصدرا، بی‌تا: ۱۳۳؛ از این‌رو، نفس انسانی به واسطهٔ صورت‌های علمی به موجودات مادی علم پیدا می‌کند. قاعدهٔ «بسیط الحقيقة كل الاشياء» همهٔ موجودات را اعم از مادیات و مجردات دربر می‌گیرد و وجود بسیط به گونهٔ وحدت و بساطت، همهٔ کمالات وجودی آن‌ها را دارد؛

زیرا همگی به دلیل امکان ذاتی و فقری، معلول واجب الوجودند (ملاصدرا، ۱۳۶۶: ۶۲/۱)؛ پس عالم بودن خداوند به مادیات، به معنای حضور مادی و متکثر آنها نیست، بلکه خداوند به نحو وحدت و بساطت در مقام ذات خویش به آنها عالم است؛ به یان دیگر موجودات مادی بالذات معلوم نیستند، بلکه به واسطه صورت‌های علمی (علم ذاتی، نه صورت‌های علمی زائد بر ذات) معلوم می‌شوند؛ درنتیجه، مفاد اتحاد عالم و معلوم منافاتی با قاعدة بسیط ندارد، بلکه به دلیل معلول بودن همه موجودات، از جمله مادیات، خداوند علم حضوری به آنها دارد؛ به گونه‌ای که مستلزم ترکیب نیست.

(۲) طبق قاعدة اتحاد عالم و معلوم، موجود عالم در مراتب مختلف ادراکی با معلومات خویش متحد است؛ ولی بحث این است که از نظر ملاصدرا مادیات عالم و معلوم نیستند؛ زیرا این موجودات به دلیل غایب و ظلمانی بودن، عالم به چیزی نیستند و به این دلیل برای عالمی معلوم نیز نمی‌شوند؛ زیرا علم حضور موجود مجرد نزد موجود مجرد دیگری است (ملاصدرا، ۱۴۲۰: ۷۰)؛ از این رو موجودات مادی بالذات تعقل نمی‌شوند، بلکه به واسطه صورت‌های علمی معلوم می‌شوند (ملاصدرا، ۱۹۸۱: ۴۱۶/۶).

از نظر ملاصدرا وجود مشکک است و مراتب مختلفی دارد. برخی از مراتب آن مجرد و برخی دیگر مادی‌اند. به دلیل تشکیک، مراتب مختلف احکام گوناگونی دارند که از جمله آنها عالم و معلوم بودن مجردات و صدق نکردن این معنی بر مادیات است. همچنین همه موجودات مراتب ظهور و تجلی خداوندند؛ ولی نه به معنای یکسانی شان؛ زیرا از نظر ملاصدرا تفاوت آنها در تجلیات اسمائی است و هر موجودی با توجه به جهت ظهور اسمی جداگانه، حکمی متفاوت و ظهوری مختلف دارد (همان: ۳۳۶-۳۳۷).

(۳) از دیدگاه ملاصدرا، به تبع بحث اصالت وجود، وجود بالذات و ماهیت بالعرض مجعل است؛ همان‌گونه که وجود بالذات متحقق و اصیل است و در مقابل، ماهیت

اعتباری است؛ از این رو طبق مبانی ملاصدرا، ماهیت بالعرض مجعل است و وجود متعلق جعل بالذات است؛ زیرا ماهیت اعتباری است: «المجعل بالذات جعلا بسيطا هو الوجود. إذ هو الموجود بالذات و الماهية مجعلة بالعرض كما هو موجود بالعرض» (ملاصدرا، بی تا: ۱۷۸)؛ بهیان دیگر، ماهیت بهدلیل اعتباری بودن، متعلق جعل قرار نمی‌گیرد و دون آن است (سبزواری، ۱۹۸۱: ۲۸۲/۶).

اسماء الهی طبق اعیان ثابت و مقتضیات آنها در مراتب مختلف ظهور و آنها را ایجاد می‌کنند؛ از این رو اعیان ثابت یا همان علم الهی، مستدعاً ظهور اسماء و صفات مختلف در مراتب گوناگون است (جامی، ۱۳۷۰: ۴۳)؛ پس اعیان ثابت به وجود خداوند موجودند و تفاوت آنها با ذات الهی تغایر مفهومی یا ظهور اسمائی است (ملاصدرا، ۱۹۸۱: ۲۶۰/۶).

باتوجه به این دو نکته، یعنی مجعل بالعرض بودن ماهیت و علم الهی بودن اعیان ثابت، نسبت آنها به ذات الهی مانند سنگ و گل به شخص بنا نیست؛ زیرا ماهیت تحقق اصیل ندارد و به تبع وجود موجود است و اعیان ثابت نیز علم ذاتی الهی هستند و فرض وجود استقلالی درباره آنها بی معنی است؛ از این رو ماهیات یا اعیان ثابت تحقق استقلالی ندارند که خداوند فقط وجود را به آنها افاضه کند؛ پس چنین نسبتی هیچ‌گونه اشتراکی با نسبت بنا با مصالح ساختمانی ندارد.

در حکمت متعالیه، ماهیت از اساس نحوه وجود است و سرانجام صدرا ماهیت را به وجود بر می‌گرداند (ملاصدرا، ۱۳۵۴: ۲۴ و ۱۴۲۰: ۳۱۰). به نظر می‌رسد احساسی در این انتقاد، دیدگاه ابن سینا را درباره صور مرتسم در ذهن دارد و صدرا را نیز همان‌گونه می‌فهمد. گویا وجود بر ماهیت عارض می‌شود؛ درحالی که برای صدرا چنین عروضی از اساس معنا ندارد؛ به‌حال این مطالب رنگ و بوی مشابی دارد و ملاصدرا سرانجام از آنها عبور کرده و نظر نهایی اش را درباره نحوه وجود بودن ماهیت داده است.

موجودات مادی معلوم خداوندند. چنین مطلبی منافاتی با عدم وجود ادراکی آنها ندارد؛ زیرا اشیاء مادی به‌واسطه صورت‌های علمی معلوم‌اند و مجھول مطلق نیستند.

ملاصدرا می‌گوید: «المادة و الماديات لا حضور لها في نفسها و لا لشيء بحسب ذلك الوجود فالأجل عينيتها و عدم وجودها الجمعي يكون مجهولا دائمًا إلا بواسطة صورة أخرى لها وجود حضوري.» (۱۹۸۱: ۴۱۶/۶) با توجه به عینیت صفات نسبت به ذات در نظر ملاصدرا، مقصود علم در مقام ذات و عین ذات اوست؛ درنتیجه خداوند به همه آن‌ها علم دارد و قدیم است؛ در مقابل، مادیات معلوم او و حادث‌اند. ملاصدرا با حرکت جوهری، حادث زمانی بودن اشیا و موجودات مادی را اثبات می‌کند (همان: ۲۷۱/۹)؛ از این‌رو قدیم بودن موجودات مادی در حکمت صدرایی وجهی ندارد. فلاسفه پیش از صدرا نیز متفق بودند که هریک از موجودات مادی به‌دلیل زمانی بودن و مسبوقیت به زمان قبل، حادث زمانی‌اند نه قدیم؛ ولی افلاک، اصل انواع و اجناس مادی قدیم زمانی یا ابداعی‌اند (میرداماد، ۱۳۶۷: ۲۵).

انتقادات احسائی به وجود نسبت تضایف عالم و معلوم

از نظر ملاصدرا به‌دلیل وجود ادراکی داشتن موجود مجرد، عاقل با معقول درباره او تضایف دارند. این مطلب اثبات‌کننده اتحاد عاقل و معقول درباره آن‌هاست (ملاصدرا، ۱۳۶۱: ۲۲۷-۲۲۸)؛ به‌یان دیگر، یک حقیقت وجود عالم و معلوم است و هردو مفهوم بر آن صدق می‌کند.

انتقاد احسائی چنین است:

«ملازمۀ ادراک عاقل و معقول به‌دلیل وجود مبدأ اشتراق در آن‌هاست؛ زیرا مبدأ اشتراق عاقل و معقول یکی بوده و از ماده "عقل" است؛ مانند ابوت و بنوت که تحقق و تعقل هریک با دیگری ملازمۀ دارد؛ ولی وجود خارجی ابوت و بنوت با یکدیگر اتحاد ندارند؛ به‌یان دیگر، ابوت و بنوت فقط در یک جهت تناسب دارند و در همه جهات متحد نیستند. یا مانند ضارب که صفت شخص خارجی به‌اعتبار اتصاف به صفت ضرب است، نه ذات آن. ضارب و مضروب نیز اتحاد خارجی ندارند.» (احسائی، ۱۴۲۷: ۳۲۳/۱)

از این‌رو اثبات اتحاد آن‌ها از طریق وجود نسبت اضافه درست نیست.

چون عاقل و معقول مغایرت و تباین وجودی دارند، بعد از تحقق خارجی، اضافه عارض آن‌ها می‌شود؛ مانند ابوت و بنوت که بعد از تحقق خارجی شان نسبت پدری یا پسری انتزاع می‌شود (احسائی، ۱۴۲۸: ۲۲۵/۲)؛ از این‌رو حقیقت صورت‌های ادراکی، حالت اضافی داشتن نسبت به عالم آن‌ها نیست.

نقد انتقادات احسائی به وجود نسبت تصاویف عالم و معلوم

دیدگاه احسائی درباره چگونگی ملازمۀ عاقل و معقول به‌دلیل یکسانی مبدأ اشتراق با اضافات دیگر مانند بالایی و پایینی، چپ و راست، شمال و جنوب و ... نقض می‌شود؛ زیرا این‌ها مبدأ اشتراق یکسانی ندارند؛ بنابراین ملازمۀ اضافه ادراک عاقل و معقول به‌دلیل وجود مبدأ اشتراق نیست، بلکه به‌دلیل واستگی وجودی آن‌ها مانند علت و معلول یا تلازم ماهیت و مفهوم آن‌هاست؛ به‌گونه‌ای که تعقل هریک ملازم با ادراک دیگری است؛ مانند بالایی و پایینی یا عالم و معلوم؛ بنابراین ملازمۀ ادراک دو طرف اضافه، ارتباطی با مبدأ اشتراق لفظی آن‌ها و ریشه‌لغوی یکسانشان ندارد.

اتحاد عالم و معلوم دو قسم است. برهان تصاویف به اتحاد عاقل و معقول در مقام ذات مربوط است؛ به‌گونه‌ای که از همه اغیار و موجودات دیگر قطع نظر شده و بدون ملاحظه آن‌ها باشد؛ بنابراین عاقل و معقول اتحاد وجودی دارند و تفاوت آن‌ها مفهومی است؛ زیرا مفروض درباره عاقل بودن موجودی است که امکان معقول بودن او اثبات شده است؛ پس اضافه عاقل به معقول به‌دلیل انتزاع از مقام ظهور عاقل نیست، بلکه به‌دلیل اتحاد وجودی او با معقول است؛ به‌بیان دیگر عاقل و معقول یک وجود دارند که این دو مفهوم متفاوت از آن انتزاع می‌شوند؛ پس عاقل و معقول مغایرت و تباین وجودی ندارند.

نتیجه‌گیری

یکی از مهم‌ترین مباحث حکمت متعالیه، اتحاد علم، عالم و معلوم در همه مراتب

ادراکی حسی، خیالی و عقلی است. برهان تضایف نیز از اساسی‌ترین استدلال‌های ملاصدرا در اثبات این مسئله فلسفی است. در مقابل ملاصدرا، شیخ‌احمد احسائی این برهان و مبانی فلسفی آن را نقدهای فراوانی کرده است. احسائی با تحلیل بخش‌های این برهان به سه قسمت وجود ادراکی موجود مجرد و صورت‌های ادراکی، وجود ادراکی نداشتن موجودات مادی و چگونگی نسبت تضایف عالم و معلوم، آن‌ها را نقد کرده است.

در پژوهش حاضر اثبات کردیم که این انتقادات ناشی از توجه ناکافی به مبانی ملاصدراست؛ زیرا اتحاد عالم با معلوم از نظر ملاصدرا به دو مقام وحدت در کثرت و کثرت در وحدت تقسیم می‌شود. برهان تضایف در اثبات مقام دوم، یعنی کثرت در وحدت است؛ درحالی که انتقادات احسائی ناظر به وحدت در کثرت است؛ از سوی دیگر، با توجه به قاعده «بسیط الحقيقة کل الاشياء» موجود مجرد و بسیط، همه کمالات موجودات مادون از جمله مادیات را دارد و دو مفهوم عاقل و معقول از ذات او به‌دلیل اصل تضایف انتزاع می‌شوند؛ بنابراین برخلاف پندار احسائی، قاعده بسیط‌الحقيقة اختصاصی به مجردات ندارد تا اینکه مادیات از شمول آن خارج شوند. دیگر اینکه اساس این برهان مبتنی بر درنظر گرفتن موجود مجرد به‌نهایی است؛ به‌گونه‌ای که از هر موجود دیگری قطع نظر می‌شود؛ ازین‌رو، برخلاف تصور احسائی، انتزاع نسبت اضافه از عاقل و معقول به‌دلیل مبدأ اشتراق یکسان نیست؛ پس عالم و معلوم تباين وجودی ندارند؛ بنابراین موجود مجرد و صورت‌های ادراکی به‌دلیل مادی نبودن، حقیقت ادراکی دارند و دو مفهوم عاقل و معقول در ذات او نسبت تضایف دارند؛ یعنی عالمیت و معلوم در مقام ذات موجود مجرد تحقق دارند.

منابع

١. قرآن کریم.
٢. آشتیانی، مهدی (۱۳۶۷)، *تعليقات شرح منظومه*، دانشگاه تهران، تهران.
٣. ابن سينا (۱۳۶۳)، *المبدأ والمعاد*، تحقيق عبدالله نوراني، مؤسسه مطالعات اسلامی، تهران.
٤. _____ (۱۳۷۵)، *الاشارات والتنبيهات*، دفتر نشر البلاعه، قم.
٥. _____ (۱۴۱۷)، *النفس من كتاب الشفاء*، تحقيق حسن زاده آملی، بوستان کتاب، قم.
٦. _____ (۱۴۱۸)، *الالهيات من كتاب الشفاء*، تحقيق حسن زاده آملی، بوستان کتاب، قم.
٧. احسائی، احمد بن ذین الدین (۱۴۲۷)، *شرح العرشية*، تصحیح صالح احمد، مؤسسه البلاعه، بیروت.
٨. _____ (۱۴۲۸)، *شرح المشاعر*، تصحیح توفیق ناصر، مؤسسه البلاعه، بیروت.
٩. جامی، عبدالرحمن (۱۳۷۰)، *نقد النصوص في شرح نقش الفصوص*، تصحیح ویلیام چیتیک، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
١٠. جندی، مؤید الدین (۱۴۲۲)، *شرح فصوص الحكم*، تصحیح جلال الدین آشتیانی، بوستان کتاب، قم.
١١. سبزواری، هادی (۱۳۶۰)، *تعليقات الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية*، تصحیح جلال الدین آشتیانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
١٢. _____ (۱۳۷۹)، *شرح المنظومة*، تصحیح حسن زاده آملی، ناب، تهران.
١٣. _____ (۱۹۸۱)، *الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الاربعه*، امینی و امید، دار احیاء التراث العربي، بیروت.
١٤. فیض کاشانی (۱۳۸۷)، *رسائل فیض کاشانی*، تصحیح بهزاد جعفری، مدرسه عالی شهید مطهری، تهران.
١٥. قاسمیان، رضا (۱۳۹۳)، «بررسی نقش فاعلیت نفس در فرایند ادراک از نظر صدر المتألهین»، حکمت اسراء، بهار ۹۳، شماره ۱۹، صص ۵۶-۸۴.
١٦. _____ (۱۳۸۶)، *الكلمات المكونة*، مصحح: صادق حسن زاده، مطبوعات دینی، قم.
١٧. ملاصدرا (۱۳۵۴)، *المبدأ والمعاد*، تصحیح جلال الدین آشتیانی، انجمن حکمت و فلسفه ایران، تهران.
١٨. _____ (۱۳۶۱)، *العرشية*، تصحیح غلامحسین آهنی، مولی، تهران.

١٩. ——— (١٣٦٦)، *تفسير القرآن الكريم*، تصحیح محسن بیدارفر، بیدار، قم.
٢٠. ——— (١٤٢٠)، *مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین*، حکمت، تهران.
٢١. ——— (١٩٨١)، *الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعه*، امینی و امید، دار احیاء التراث العربي، بیروت.
٢٢. ——— (بی تا)، *التعليقات لصدرالمتألهین على الشفاء*، تصحیح محسن بیدارفر، بیدار، قم.
٢٣. میرداماد (١٣٦٧)، *القبسات*، تصحیح مهدی محقق، دانشگاه تهران، تهران.