

الهیات فلسفی ابن سینا: تأثیر از فارابی و تأثیر در فلسفه هنری گنتی

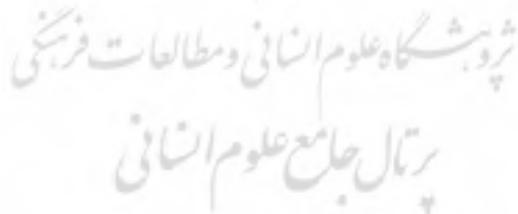
سهراب حقیقت*

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی - تطبیقی بیان می کنیم که ابن سینا در نظام مابعدالطبیعی خود پیشرو الهیات فلسفی می باشد. وی با تحلیل عقلی وجود بما هو وجود، وجود واجب الوجود را اثبات می کند. سپس با تأمل در وجود واجب الوجود به اثبات صفات واجب و از تحلیل صفات واجب به اثبات افعال واجب الوجود می پردازد. با تکیه بر چنین رویکردی ضمن اینکه می توان الگوی فکری ابن سینا را در حوزه الهیات فلسفی مطرح کرد، به منتقدان فلسفه ابن سینا که وی را متکلم پنداشته یا فلسفه وی را صرفاً در چارچوب فلسفه ارسسطو قرار می دهند، پاسخ داد. در آخر بررسی می شود که ابن سینا در سیر فلسفی خویش برای ارائه راه جدید در الهیات یعنی الهیات فلسفی تا چه اندازه مدیون فارابی است؟ و تا چه حدی در آرای خداشنختی هنری گنتی - فیلسوف مسیحی قرن سیزدهم - تأثیر گذاشته است؟

واژگان کلیدی

وجود، واجب الوجود، الهیات فلسفی، ابن سینا، فارابی، هنری گنتی.

طرح مسئله

باور به وجود خداوند و تلاش در اقامه برهان بر اثبات وجود خدا، به دیرینگی و استواری تاریخ فلسفه و ادیان مطرح است. از جمله این براهین، برهان وجودی است که در جهان مسیحیت و اسلام ارائه شده است. سرآغاز این برهان در جهان مسیحیت، سنت آسلم، فیلسوف قرن پازدهم میلادی، میباشد که با جرح و تعدیل هایی توسط دکارت و لاپ نیتس و پذیرفته شده و از سوی توماس آکوئیناس و کانت و... مورد نقد قرار گرفته است. اما در جهان اسلام میتوان متشا این برهان را در آثار فارابی یافت که تا زمان علامه طباطبائی با تقریرهایی متفاوتی پذیرفته شده است. در این میان، ابن سينا تحت تأثیر فارابی و در چارچوب نظام فلسفی خویش تلاش میکند تقریری از این برهان ارائه بدهد که فینفسه خود برهانی مستقل در اثبات وجود خداوند میباشد.

در نزد حکماء قدیم تمام علوم به دو دسته علوم نظری و عملی تقسیم میشد. علوم نظری خود شامل طبیعتیات، ریاضیات و الهیات بود. همچنین به مرور زمان الهیات - که فلسفه اولی یا مابعدالطبيعه یا متافیزیک نیز نامیده شده - به دو بخش الهیات بالمعنى الاعم و الهیات بالمعنى الاخص تقسیم شد. در الهیات عام مسائل عام و کلی مربوط به موجود بما هو موجود، مثل وحدت و كثرت، حدوث و قدم، علت و معلول و امثال اینها و در الهیات خاص، که در الواقع خداشناسی است، از ذات، صفات و افعال واجب الوجود بحث میکردند. یعنی خداشناسی بخشی از فلسفه بود و فلاسفه هر کدام بنایه دغدغه خویش برهان یا براهینی در اثبات واجب الوجود اقامه میکردند. مثل برهان حرکت و برهان علیت و ... (ابن سينا، ۱۳۷۹: ۵۶۸ - ۷۰؛ صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۰: ۶ / ۴۴ - ۴۲) همچنین متكلمان تحت تأثیر فلاسفه براهینی از جمله برهان حدوث و برهان نظم و ... (اسدآبادی، ۱۴۲۲: ۷۲ - ۵۳ و سبحانی، ۱۴۲۸: ۲۵ - ۲۱) در اثبات خداوند ارائه کرده‌اند. این براهین به برهان‌های جهان‌شناختی معروف هستند؛ چراکه از شناخت اوصاف موجودات عالم ماده از قبیل حرکت و حدوث و ... به اثبات خداوند میرسیدند. البته ناگفته نماند که فلاسفه دین معاصر بین براهین جهان‌شناختی و غایت‌شناختی تمیز قائل شده و برهان مبتنی بر نظم را برهان غایت‌شناختی نامیده اند.^۱

به نظر می‌رسد در چارچوب فلسفه ارسطوی تنها برهانی فلسفی است که بر تحلیل عقلانی وجود بما هو وجود مبتنی باشد، بدون اینکه از ویژگی‌های مخلوقات استفاده کند؛ یعنی یک برهان پیشینی باشد نه برهان پسینی. لذا براهینی مثل حرکت و نظم و ... نمی‌توانند فلسفی باشند. توضیح اینکه موضوع فلسفه ارسطوی وجود بما هو وجود و مسائل آن بحث از عوارض ذاتیه وجود است. وجود بما هو وجود نه تنها اصل موضوع، بلکه بدليل بداحت، اصل متعارف محسوب می‌شود. لذا وجودشناسی همان شناخت عوارض ذاتی وجود و اثبات مسائل فلسفی می‌باشد. ازین‌رو اگر خداوند را به عنوان یکی از مسائل فلسفی مورد بحث قرار دهیم، باید آن را به عنوان یکی از عوارض ذاتیه وجود بدانیم. در حقیقت با معیار یادشده در فلسفه ارسطوی از تحلیل وجود (وجودشناسی) باید وجود خداوند اثبات شود و چنین برهانی، برهان فلسفی می‌باشد. این برهان غیر از برهانی است که در طول تاریخ فلسفه، به برهان وجوب و امکان و صدیقین در سنت مسلمانان و برهان وجودی در سنت غرب - هرچند با تقریرهای متفاوت - معروف شده است. (برای تمایز برهان مبتنی بر تحلیل وجود و برهان وجود و امکان بنگرید به: حائری مازندرانی، بی‌تا: ۳ / ۳ - ۲۹۱ / ۹۳ - ۶۴۶؛ badawi, 1972: 48 - 173؛ netton, 1994: 4 - ۲۹۱ / ۳ - ۹۳) چراکه برهان وجوب و امکان نیاز به ابطال دور و تسلسل دارد؛ ولی برهان مبتنی بر تحلیل وجود بی‌نیاز از ابطال دور و تسلسل است. (حائری مازندرانی، بی‌تا: ۳ / ۳ - ۹۲) لذا برعکس برهان دوم را برهان وجودی نامیده‌اند. (netton, 1999: 173) و شاید به همین خاطر است که شهید مطهری این برهان را بدیع و ابتکاری می‌داند. (مطهری، ۱۳۷۷ / ۶: ۹۸۷) می‌توان گفت این برهان هرچند قوت خویش را از برهان وجوب و امکان گرفته، اما در عین حال خود برهانی مستقل در اثبات واجب است. یعنی وجود بما هو وجود گواهی بر وجود واجب است. این وجود نه مفهوم ذهنی است و نه امر فیزیکی خارجی؛ بلکه حقیقت

۱. در کتاب‌های فلسفه دین، براهین اثبات وجود خدا یا در سه بخش براهین جهان‌شناختی، غایت‌شناختی و وجودی (پلانتبینگا، ۱۳۷۶: ۱۵۵ - ۱۵۸) یا در چهار قسم یعنی اقسام سه‌گانه مزبور به همراه برهان اخلاقی کانت (الستون، ۱۳۸۳: ۱۸ - ۱۷ و گیسلر، ۱۳۸۴: ۱۹۸ - ۱۹۷) یا در پنج بخش یعنی اقسام چهارگانه به علاوه برهان مبتنی بر معجزات (فرؤ، ۱۳۸۲: ۶۱۰ - ۶۰۴) و یا اقسام چهارگانه به همراه برهان مبتنی بر تجربه دینی (هیک، ۱۳۸۷: ۲۰۰ - ۱۸۷) مطرح شده است. که تنها تقسیم‌بندی اول در سنت مسلمانان و کل فلسفه قرون وسطی ذکر شده است.

متافیزیکی و عقلی است که حاصل مواجهه عقل انسان با متعلقات خویش می‌باشد؛ امری که عقل در اثر فعالیت خویش آن را کشف می‌کند. در تفاوت برهانی جهان‌شناختی با برهانی که مبتنی بر تحلیل وجود بما هو وجود است، همین بس که دسته اول نهایتاً یک وجود متعالی را اثبات می‌کند، اما اینکه این وجود متعالی از چه حقیقتی برخوردار است، صرفاً در برهان متکی بر تحلیل وجود می‌توان به این سوال پاسخ داد. این کار حتی در آثار ارسسطو هم رخ نداده است. درست است که از نظر ارسسطو موضوع مابعدالطبیعه موجود بما هو موجود است، اما از نظر او مفهوم وجود نقطه شروعی نبود که بتوان از تحلیل آن به مراتب تشکیکی وجود (در جهان خارج) رسید. (copleston, 1985: 468) یعنی اینکه بتوان از تحلیل مفهوم وجود به مجموعه موجودات مشکک، که در رأس آنها وجود واجب است، برسیم. این امر در فلسفه ارسسطو امکان‌پذیر نمی‌باشد. کاری که ابن سینای پس از اسٹوپی انجام می‌دهد. در این مقاله ادعا می‌شود که ابن سینا برای اولین بار به نحو نظاممند یک نظام فلسفی مبتنی بر وجود ایجاد کرد و در خداشناسی به عنوان بخشی از نظام فلسفی اش از تحلیل عقلانی وجود به اثبات وجود واجب و از تحلیل وجود واجب به اثبات صفات واجب و از تحلیل صفات به اثبات افعال واجب می‌رسد. چنین الهیاتی یک الهیات فلسفی وجودی (مبتنی بر وجود) نامیده می‌شود؛ چراکه نقطه عزیمت ابن سینا در اثبات واجب، وجود است که در مابعدالطبیعه خود آن را جزو مفاهیم اولی - بدیهی - مطرح کرده است. در این نوشته تقریر نظر ابن سینا، تأثیرش از اسلام خویش به ویژه فارابی و تأثیرش در اختلاف از جمله هنری گنتی از فلاسفه مسیحی قرن سیزده میلادی برسی می‌شود.

الهیات فلسفی وجودی ابن سینا

در حوزه مباحث ناظر به دین و فلسفه اصطلاحاتی جون الهیات و حیانی / نقای، الهیات طبیعی / عقلی، فلسفه دین و کلام فلسفی مطرح شده است. الهیات طبیعی طراحی مدل فکری در حوزه خداشناسی با تکیه بر عنصر طبیعی یعنی عقل و بدون استعانت از تعالیم و حیانی می‌باشد. طرفداران چنین نگاهی وجود خدا را قبول دارند؛ اما جهان طبق قوانین طبیعی اداره می‌شود و از این‌رو هر نوع معجزه‌ای را (به عنوان فعل خارق‌العاده) رد می‌کنند. (تیسن، بی‌تا: ۸) این نوع الهیات در مقابل الهیات و حیانی که در صدد تشكیل مدل فکری خداشناختی با کمک گرفتن از آموزه‌های وحیانی است، بیان می‌شود. تئییست‌ها از جمله طرفداران چنین خداشناسی هستند. الهیات موردنظر ابن سینا نمی‌تواند جزو الهیات طبیعی باشد؛ چراکه خدای ابن سینا نه تنها غیرقابل، بلکه فعل مایش و دائم‌الفیاض است. در کنار الهیات طبیعی و وحیانی، کلام فلسفی به عنوان شاخه‌ای از کلام که موضوع آن روشن کردن و بررسی مضامین فلسفی ایمان دینی می‌باشد مطرح است؛ (مک کواری، ۱۳۷۸: ۲۰) یعنی تلاش برای کشف مضامین فلسفی در مباحث کلامی متکلمان. ولی فلسفه دین شاخه‌ای از فلسفه است که به تأمل فلسفی در دین می‌پردازد. (همان) می‌توان با تمیز بین الهیات طبیعی، الهیات وحیانی، کلام فلسفی و فلسفه دین، الهیات ابن سینا را الهیات فلسفی وجودی بنامیم تا هم از الهیات طبیعی متمایز شود و هم شایبه متکلم بودن وی رفع شود.

اساساً فرق فیلسوف با متکلم بیشتر در نگاه ماتقدم (پیشینی) و متأخر (پسینی) است تا نگاه درون‌دینی. متکلم در اقامه

۱. تعمداً از استعمال اصطلاح «برهان وجودی» خودداری می‌کنم تا به نوعی هم از برهان وجودی آسلام فاصله بگیرم و هم از انتقادات فلاسفه‌ای جون کانت. بمنظر می‌رسد طی طریق ابن سینا در اثبات واجب با مشی آسلام در اثبات خداوند، هم در مبدأ و هم در نهایت و مقصد متفاوت است. برهان وجودی آسلام مبتنی بر مفهوم / تصور وجود است که کاملاً یک مفهوم ذهنی است. یعنی سیر از بزرگ‌ترین وجود متصور (وجودی) که بزرگ‌تر از او را نمی‌توان تصور کرد) به یک وجود یعنی خارجی. (آسلام، ۱۳۸۶: ۴۵) حال آنکه ابن سینا نه از وجود به عنوان مفهوم ذهنی که به مثابه یک حقیقت عقلی، که محصول کشف عقل از جهان خارج است، به اثبات واجب می‌پردازد. و از حیث مقصود نیز خدای آسلام صرفاً یک خدای ماء بدون بیان ماهیتش است و حال آنکه خداوند ابن سینا واجب‌الوجودی است که علاوه‌بر وجود، صفات و افعال نیز در دل این اثبات مندرج می‌باشد. یعنی علاوه‌بر وجود واجب، ماهیت واجب نیز اثبات می‌شود. لذا انتقادات کانت بر برهان آسلام از آن جایز که وی از مفهوم وجود به صداق وجود گذر کرده، (استنتاج ضروری ترین وجود از مفهوم وجود) مطرح می‌باشد؛ بمنحوی که نمی‌توان از مفهومی که صرفاً یک تصور محض (ایده عقل محض) است، به وجود حقیقت یعنی یعنی خدا رسید. (کانت، ۱۳۶۲: ۸/ ۶۵۷) ولی اگر وجود را فراتر از یک مفهوم ذهنی یعنی یک حقیقت عقلی لحاظ کنیم این انتقادات وارد نمی‌شود. تمام اینها ریشه در این دارد که «وجود» در فلسفه ابن سینا سخن خاصی دارد. یعنی نه فیزیکال است و نه مفهوم ذهنی، بلکه یک حقیقت معقول است.

براهین در اثبات وجود خداوند، در مقدمات استدلال خویش از تعالیم دین و آموزه‌های وحیانی استفاده نمی‌کند، بلکه این پیش‌فرض که «خدا وجود دارد» او را از فیلسفه پیش‌فرضی به تحلیل عقلانی مسائل الهیاتی می‌پردازد، متمایز می‌کند. همین پیش‌فرض تحلیل متکلم را به‌سمت یک تحلیل مدافع گرایانه سوق می‌دهد. ضمن اینکه استدلال متکلم بر مقدمه‌یا مقدمات تجربی نیز مبتنی می‌باشد، برخلاف استدلال فلسفی که صرفاً از مقدمات عقلی استفاده می‌کنند. (مطهری، ۱۳۷۷: ۴/ ۶۴)

ابن‌سینا در آخرین فصل از نمط چهارم کتاب اشارات و تنبیهات^۱ که یکی از آخرین آثار او - و شاید آخرین تصنيف - است، می‌گوید: «بیاندیش که چگونه بیان و گفتار ما در اثبات اول (واجب‌الوجود) و توحید واجب و عاری بودن از عیوبها، به غیر از وجود (به چیز دیگر) نیاز ندارد.» (ابن‌سینا، ۱۳۷۵: ۳/ ۶۶) با این سخن، ابن‌سینا می‌خواهد بگوید از آنجاکه موضوع فلسفه وجود بما هو وجود است و روش فلسفه تحلیل عقلانی،^۲ پس کار فیلسفه وجودشناسی عقلی بوده و طراحی نظام فلسفی باید مبتنی بر وجود، با رویکرد تحلیل عقلی باشد. تاکید ابن‌سینا بر وجود تا جایی است که برخی وی را ارسطوگرای وجودی نامیده‌اند (ibid: 53)، که روش ساخت متأفیزیکش مبتنی بر پژوهش در وجود است. (Doig, 1972: 169) همان‌طوری که مادام گواشن در مقاله «وحدت از نظر ابن‌سینا» او را «فلسفه وجود» می‌نامد. (به تقلیل از نصر، ۱۳۶۱: ۱۶۱ - ۲) و حتی در بزرگداشت ابن‌سینا، مقاله‌ای تحت عنوان «فلسفه وجود»، که مرادش ابن‌سینا بود، ارائه می‌دهد. (Goichone, 1956: 107 - 117) لذا وی را مؤسس فلسفه وجودی می‌داند که هم در جهان اسلام و هم در مغرب زمین از مسائل مربوط به وجود بحث می‌کند. (نصر، ۱۳۶۱: ۱۶۱) اساساً ابن‌سینا یک فیلسوف وجود است؛ به این معنی که پژوهش‌های فلسفی را مبتنی بر مباحث وجود نهاده و علم به هر شیء را عبارت از علم به وجود آن شیء می‌داند. (همو، ۱۳۵۹: ۴۹۹) و مطالعه وجود را در قلب فلسفه قرار می‌دهد. (همو، ۱۳۸۳: ۱۳۳) فلسفه وجودی ابن‌سینا مبتنی بر شهود وجود است؛ به این معنی که در فرض انسان معلم در هوا آنچه انسان فارغ از همه‌چیز و جدا از تجربه حسی می‌یابد، وجود خویش است. (ابن‌سینا، ۱۳۷۵: ۲/ ۲۹۲؛ جواشون، ۱۹۵۰: ۲۲) مبتنی بر این شهود، مبدایت مفهومی وجود در نظام تصورات و مبدایت مصداقی وجود در اثبات موجودات، تبیین ارتباط بین واجب و ممکن با تکیه بر وجود، تحلیل آموزه کلامی خلقت با زبان فلسفی از طریق وجود و ... کارکردهای اصلی وجود در نظام فلسفی ابن‌سینا را ایفا می‌کند. از این‌رو است که ابن‌سینا را فلسفه وجود می‌نامم.

نظام فلسفی مبتنی بر وجود را نمی‌توان نظام اصالت ماهیتی دانست؛ آن‌طوری که ژیلسون و هانری کرین می‌گویند. (ژیلسون، ۱۳۸۵: ۱۶۸ - ۱۵۹؛ شایگان، ۱۳۷۳: ۱۹۲ - ۱۶۸) ژیلسون که فلسفه توماس را تنها فلسفه وجودی می‌داند، (ژیلسون، ۱۳۸۴: ۶۷۰ - ۶۷۱؛ همو، ۱۹۶۰: ۳۶۷ - ۳۶۸) وجودی بودن آن را مأخذ از کتاب مقدس (سفر خروج، ۱۳ / ۳) می‌داند. آن‌هنگامی که حضرت موسی نام خداوند را می‌پرسد، می‌گوید: «من آنم که هستم.» این فلسفه اگر هم وجودی باشد، در ذیل الهیات نقلى قرار می‌گیرد. درحالی که ابن‌سینا فلسفه وجودی خویش را نه از تعالیم وحیانی که از تحلیل عقلانی وجود - که ارمغان عقل است - به دست آورده است و لذا وی مستحق فلسفه وجودی است و الهیات او در ذیل الهیات فلسفی قرار می‌گیرد.

ابن‌سینا تلاش می‌کند به‌عنوان یک فلسفه از تحلیل عقلانی وجود، به وجود واجب‌الوجود و از تحلیل واجب‌الوجود به وجود صفات واجب‌الوجود و از تحلیل صفات، به افعال واجب‌الوجود برسد. اساساً لازمه علم‌العلل - که یکی از عنایون فلسفه ارسطوی است - چنین سیری است. سیر از علت‌شناسی به معلول‌شناسی نه بالعکس و نتیجه چنین علمی یقینی بودن آن است. ابن‌سینا مانند ارسطو دغدغه تبیین حرکت موجود در عالم را نداشت تا نهایتاً به محرك نامتحرک برسد؛ بلکه به‌عنوان متأفیزیین و اهل مابعدالطبیعت، دغدغه «وجود» داشت تا به واجب‌الوجود برسد.

-
۱. گفتنی است که ساختار بخش فلسفه کتاب اشارات با ساختار سایر آثار وی متفاوت است. در آثاری چون الهیات شفا و نجات، ابن‌سینا هم از امور عامه و هم از خداشناسی بحث می‌کند حال آنکه در کتاب اشارات صرفاً خداشناسی مورد بحث قرار می‌گیرد.
 ۲. منظور از تحلیل عقلانی در سنت فلسفی ابن‌سینا صرف تکیه بر تأملات نظری بی‌هیچ پایه نیست؛ بلکه منظور از تحلیل عقلانی آن اندیشه مبنایگرایانه است که تلاش می‌کند بر بنیاد مبادی تصویری و تصدیقی بدینه، مجموعه‌ای از تصویرات و تصدیقات نظری ایجاد کند تا از این طریق یک نظام فلسفی را طراحی بکند. نظامی که عقلانیت و یقین‌بخشی خود را از بدیهیات (اصول متعارف) و مفروضات (اصول موضوعی) اخذ می‌کند.

وجود واجب الوجود بالذات

ابن سینا با تحلیل عقلانی وجود بما هو وجود، هم نظام مفهومی خویش را تدوین می‌کند و هم موجودات خارجی را تبیین می‌کند. یعنی با تحلیل عقلانی وجود، به واجب به عنوان علت ممکنات دست می‌یابیم. به بیان دیگر وجود در نظام فلسفی ابن سینا هم مبدأ تصویری است و هم از جایگاه مبدئیت تصدیقی برخوردار است، که برای اثبات موجودات از جمله وجود واجب الوجود بر آن تکیه می‌کند. لذا ضروری است که در ابتدای این دو جایگاه یعنی مبدأ تصویری و مبدأ تصدیقی وجود در فلسفه ابن سینا مشخص شود.

وجود به عنوان مبدأ مفهومی (مبدئیت مفهومی)

در نزد ابن سینا، مفهوم وجود مبدأ هر شرح و تعریفی است که صرفاً تعریف اسمی (شرح الاسم) بر آن جاری است و بدون استعانت از مفهوم دیگر تصور می‌شود؛ (ابن سینا، ۱۳۷۹: ۴۹۶) یعنی تا وجود متصور نشود، هیچ مفهوم دیگری نمی‌تواند تصور و نهایتاً نمی‌تواند شناخته شود. لذا وجود، مبدأ تصویری تمام تصورات است. (همو، ۱۳۶۳: ۲۹) به بیان دیگر مفاهیمی مثل وجود، شبیهت و ضرورت برای اوی نه یک مفهوم تجربی و پسینی، بلکه عقلی، اولی و پیشینی هستند که به ارتسام اوی در ذهن نقش می‌بندند (همان: ۲۹) و در این ارتسام، به اشیاء اعرف از آنها نیاز نداریم. (همان) به نظر ابن سینا اویین امور در عمومیت (اعم المفاهیم) وجود و وحدت هستند (همان: ۱۵) و به دلیل این اعم بودن، سزاوار تربیت اشیائی هستند که می‌توانند به خودی خود یعنی بی‌واسطه (بدون نیاز به مفهوم قبلی دیگر) تصور شوند؛ چون مفاهیم عامی اند که بر تمام امور صدق کرده و حمل می‌شوند. (همان: ۳۰) لازمه سخنان ابن سینا، اقدم المفاهیم و اعم المفاهیم و اعرف المفاهیم بودن مفهوم وجود است. در حقیقت در نظام معرفتی ابن سینا با یک دستگاه عقلانی مواجه هستیم؛ به این صورت که مجموعه تصورات نظری به تصورات بدیهی، از جمله وجود و وحدت و ... منتهی شده و مجموعه تصدیقات نظری نیز به تصدیقات بدیهی، مثل امتناع اجتماع نقیضین ختم می‌شود. این بدیهیات یا اوائل / اولیات بدون اکتساب در ذهن حاصل می‌شوند؛ (بی‌نیاز از تجربه و تعلیم) اما اینکه از کجا و چگونه حاصل می‌شوند، نامعلوم است. (همو، ۱۳۹۱: ۴۶) به نظر ابن سینا، اوائل حاصل استقراراً - تجربه - و شهادت است. (همان: ۳۰) مفاهیم اوی که طفل واجد آنها می‌شود، نه حاصل به کارگیری حواس؛ بلکه بدون قصد و بدون هیچ شعوری برای طفل حاصل می‌شود که سبب حصول آنها استعداد طفل است. (همان: ۳۲) تنها از طریق عقل می‌توان به مفاهیمی چون موجود، شیء، علت و ... و حتی حقائق نوعی مثل انسان که خارج از محسوساتند، دست یافت، نه از طریق وهم و خیال که مسیویک به ادراک حسی و محدود به محسوساتند؛ (همو، ۱۳۰۵: ۶۵) و لذا می‌توان این مفاهیم را مفاهیم عقلی نامید. بدین طریق ابن سینا نظام فلسفی خویش را برپایه مفاهیم عقلی مدون ساخته و از این نظام فلسفی در طرح خداشناسی یا همان الهیات فلسفی استفاده کرده است. از این رو می‌توان گفت الهیات وی از آنجاکه مبتنی بر مابعدالطبیعه وی و تأملات مابعدالطبیعی است، یک الهیات فلسفی می‌باشد.

مبدئیت وجود برای مصادیق خارجی از جمله واجب الوجود (مبدئیت مصادیق)

در این بخش مشخص می‌شود که ابن سینا چگونه بر بنیاد تحلیل عقلانی وجود، موجودات خارجی از جمله وجود واجب الوجود را اثبات می‌کند و حتی با تکیه بر وجود واجب، وجود اعم از صفات و افعال واجب را اثبات می‌کند. در حقیقت وجود عالم به عنوان فعل واجب الوجود، با تکیه بر وجود واجب اثبات می‌شود، نه اینکه وجود واجب با استعانت از وجود عالم اثبات شود. به عبارت دیگر در مدل فکری ابن سینا برای اثبات واجب از وجود مخلوق یا حتی ویژگی‌های آنها اعم از حدوث و حرکت استفاده نمی‌شود؛ بلکه وجود خدا شاهد بر وجود عالم است، نه اینکه وجود عالم شاهد برای اثبات وجود خدا قرار بگیرد.^۱ (ابن سینا، ۱۳۷۵: ۳ / ۶۶) حتی از این هم فراتر رفته و معتقد است که بر وجود خداوند برهان (البته به معنی لمی) نداریم،

۱. متن اشارات: «اولم يكف ببریک انه على مکل شيء شهید. هذا حکم للصديقين الذين يستشهدون به لاعليه».

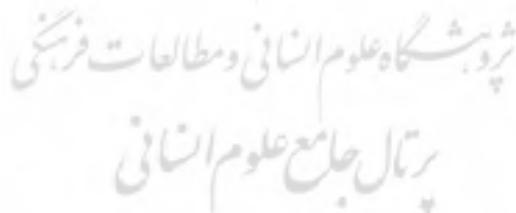
بلکه او (وجود واجب) برهان بر وجود تمام اشیاء است.^۱ (همو، ۱۳۶۴: ۳۵۴)

همان طوری که گفته شد وجودی که مبنای تفکر ابن سینا در نظام‌سازی مفهومی و مصداقی است، نه یک مفهوم صرف و نه حاصل تجربه؛ بلکه یک هویت ماتفایزیکی و حقیقت عقلانی دارد. این خصیصه برهان ابن سینا را از برهان وجودی مبتنی بر مفهوم وجود و همچنین سایر براهین جهان‌شناختی مبتنی بر حادثه تجربی جدا می‌کند.

ویژگی برهان

کاملاً واضح است که نقطه آغازین این استدلال تحلیل عقلانی وجود است و بر غیر توجهی ندارد. (همو، ۱۳۷۵: ۳ / ۶۶) لذا این سیر استدلالی «نه دلیل (برهان ان) است؛ چراکه بر افعال یا چیزی مانند حرکت موجودات مبتنی نیست و نه برهان محض (برهان لمی) چون واجب، علت و سببی ندارد؛ بلکه شبیه به برهان است. چراکه استدلال از حال وجود به حال دیگر - که همان سیر از وجود به وجود است - می‌باشد». (همو، ۱۳۶۳: ۳۳) این برهان موقق‌ترین و شریفترین براهین است. (همان) چون یقین‌بخشنده‌ترین آنهاست. (نصرالدین طوسی، ۱۳۷۵: ۳ / ۶۷ - ۶۶) در حقیقت نزد ابن سینا، واجب‌الوجود حقیقت بسیطی است که صرفاً از این طریق شناخته می‌شود. به نظر وی بسائط، صرفاً از طریق لوازم شناخته می‌شوند و نمی‌توان به کنه و حقیقت آنها پی برد. حقیقت اول (خداآنده) را نیز به عنوان حقیقت بسیط، تنها از طریق لوازمش می‌شناسیم. یعنی در تحلیل «اول» نهایتاً به لازمی از لوازم مثل این گزاره که «وجودش واجب است» می‌رسیم و بدین‌طریق مفهوم واجب‌الوجود را به دست آورده و از این لازم به لازم دیگر مثل وحدانیت واجب پی می‌بریم. (ابن‌سینا، ۱۳۹۱: ۷۲؛ همو، ۱۳۷۵: ۳ / ۶۶؛ فارابی، ۱۳۷۱: ۴۱) این سیر از مفهوم اول به مفهوم واجب‌الوجود، بدون اکتساب بوده؛ بلکه یک معرفت اولی است. (ابن سینا، ۱۳۹۱: ۷۳) تحلیل لوازم وجود در واجب‌الوجود بالذات و لوازم امکان در ممکنات، به استنتاج صفات آنها کمک می‌کند. (نصرالدین طوسی، ۱۳۷۵: ۳ / ۶۶)

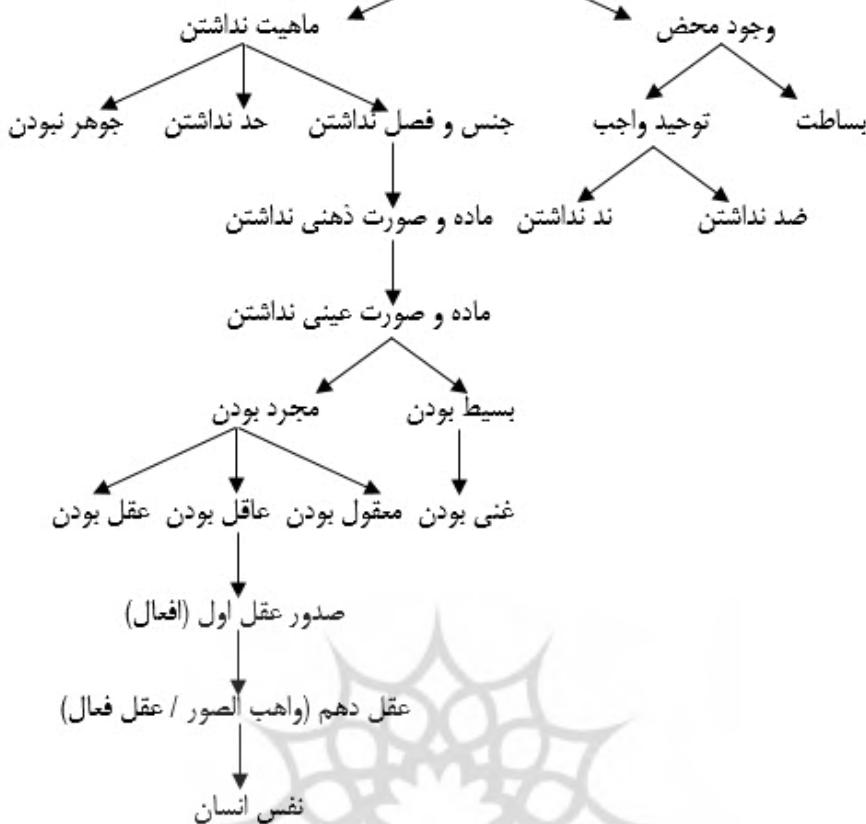
درواقع تبیین ساختار وجودی این دو دسته از موجودات، ریشه در تحلیل لوازم آنها یعنی وجود و امکان دارد. به این صورت که واجب‌الوجود بالذات، وجود محض است و ممکنات، مرکب از وجود و ماهیت هستند. از تصور دقیق وجود محض در واجب‌الوجود می‌توان به تصدیق وحدانیت واجب رسید؛ چراکه محض بودن منافی هر نوع تعدد و تکثر است. لذا ماهیت (بالمعنى الاخص) نیز که مثار کثرت است، از واجب سلب می‌شود. نهایتاً سلب ماده و صورت ذهنی و خارجی از لازمه ماهیت نداشتن، حد نداشتن و درنتیجه جنس و فصل نداشتن است. نهایتاً سلب ماده و صورت ذهنی و خارجی از واجب‌الوجود را شاهدیم که به تجد و اجب منتهی شده و لازمه تجرد، تعقل ذات می‌باشد و از تعقل ذات، عقل اول صادر می‌شود. یعنی عقل اول که فعل واجب‌الوجود است، از تحلیل و تأمل در صفات واجب، از جمله تعقل حاصل می‌شود؛ همان‌طوری که صفات از تأمل در واجب‌الوجود بالذات به دست می‌آید و خود واجب‌الوجود مبتنی بر تحلیل عقلی وجود است. بدین‌طریق می‌توان با تکیه بر فلسفه ابن‌سینا به‌ویژه با استعانت از روش وی در کتاب اشارات و تنبیهات، یک نوع نظام خداشنختی جامع که اعم از وجود، صفات و افعال واجب باشد، ارائه داد که به نظر می‌رسد در نوع خود و در زمان خویش بدیلی نداشته است.

۱. فقد وضح ان الاول... لا برهان عليه بل هو برهان على كل شيء.

مدل خداشناسی ابن سینا در قالب نمودار

وجود بما هو وجود ← واجب الوجود بالذات (وجوب)

ابن سینا و فارابی

فارابی در آثار متعدد خویش با تکیه بر تمایز متأفیزیکی وجود و ماهیت، واجب را اثبات کرده که از این حیث تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر ابن سینا داشته است. (فارابی، ۱۹۳۰، ۵: ۳؛ همو، ۱۸۹۰: ۵۷؛ مقایسه شود با: ابن سینا، ۱۳۷۵: ۱۸ / ۳) اما فارابی در کتاب فصوص الحكم^۱ عبارتی دارد که وجود واجب را با تمایز قائل شدن بین عالم وجود و عالم خلق اثبات می‌کند. برخان وجودی ابن سینا و اساساً الهیات فلسفی وی بی‌تأثیر از آرای فارابی بهویژه آرای مطرح شده در کتاب فصوص الحكم نیست. فارابی در فصل ۱۷ بیانی دارد که بهدلیل اهمیتش عین عبارت را می‌آوریم:

لك ان تلحظ عالم الخلق فترى فيه امارات الصنعه؛ ولك ان تُعرض عنه وتلحظ عالم الوجود المحيض وتعلم انه لا بد من وجود بالذات وتعلم كيف ينبغي عليه وجود بالذات. فان اعتبرت عالم الخلق فانت صاعد وان اعتبرت عالم الوجود المحيض فانت نازل. تعرف بالنزول ان ليس هذا ذاك وتعرف بالصعود ان هنا هننا. «سُرِّيْهِمْ آیَاتِا فِي الْأَقَافِرِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكُفِ بِرِّيَّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ». (فصلت / ۵۳)

۱. گفتنی است که در انتساب یا عدم انتساب این کتاب به فارابی مقالاتی از خلیل جو و پینس نوشته شده است که در مقدمه شرح استرآبادی آمده است. (استرآبادی، ۱۳۵۸: ۵۸ – ۱؛ حسن‌زاده آملی، ۱۳۷۵: ۲۱ – ۱۱)

تو راست که عالم خلق را لاحاظ کنی و در آن نشانه‌های صنع را بنگری و تو راست که از آن روی برتابی و عالم وجود محض را لاحاظ کنی و بدانی که ناگزیر باید وجودی بالذات باشد و بدانی که چگونه وجود بالذات سزاوار است. پس اگر عالم خلق را اعتبار کردی، صاعدی و اگر عالم وجود محض را اعتبار کردی، نازلی. به نزول می‌شناسی که این آن نیست و به صعود می‌شناسی که این، این است. «بهزودی نشانه‌های خود را در افقهای گوناگون» و در دل‌هایشان بدیشان خواهیم نمود تا برایشان روش گردد که او خود حق است آیا کافی نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزی است. (حسن‌زاده آملی، ۱۳۷۵: ۸۹)

نکات زیر در بیان فارابی مطرح شده است:

۱. در متن فوق، فارابی دقیقاً بین براهین جهان‌شناختی و برهان وجودی تمایز قائل شده است.
۲. از وجود به عالم تعبیر و به همین جهت بین عالم خلق و عالم وجود، به عنوان مبدئی برای تحلیل‌های فلسفی، تفکیک کرده است.

۳. با تأمل در عالم خلق، می‌توان وجود خالق را اثبات کرد. (حسینی شنب غازانی، ۱۳۸۱: ۹۰ - ۸۹؛ استرآبادی، ۱۳۵۸: ۲۲۹؛ الهی قمشه‌ای، بی‌تا: ۲۶ - ۲۵) متكلم و طبیعی‌دان از این راه، وجود خدا را اثبات می‌کنند. (حسینی شنب غازانی، ۱۳۸۱: ۹۰ - ۸۹) در این روش انسان در قوس صعود قرار گرفته (الهی قمشه‌ای، بی‌تا: ۲۶) و از آیات افاقتی و انفسی، به سوی صانع سیر می‌کند. (استرآبادی، ۱۳۵۸: ۲۳۲) در حقیقت از نقصان به سوی کمال حرکت می‌کند. (همان) این برهان، برهان آن است که از معرفت خلق به معرفت حق پی می‌بریم. (الهی قمشه‌ای، بی‌تا: ۲۶) اما نتیجه‌اش شناخت ممکنات باطل است. (همان) شاید به این خاطر، فارابی نتیجه این نوع تأمل را شناخت باطل می‌داند. چراکه در درون خود نوعی انسان انگاری خدا را واجد است. این برهان از حیث معرفت‌شناختی مبتنی بر معتبر بودن حس و تجربه می‌باشد.

۴. در لاحاظ عالم وجود، نظر در وجود محض است که طریقه حکما الهی است. (استرآبادی، ۱۳۵۸: ۲۳۲) این طریق نزد عقل برخلاف اولی که اعرف عند الحس است شناخته شده‌تر به حساب می‌آید. (همان: ۲۳۲) اعتبار موجود بما هو موجود و نظر در احوالش می‌باشد. (حسینی شنب غازانی، ۱۳۸۱: ۹۰) به عبارت دیگر وجود در این مقام عنوان وجود و موجود است که از آن بر وجود ذات استدلال می‌کنند. (استرآبادی، ۱۳۵۸: ۲۲۹) از وجود به عالم تعبیر نمود؛ زیرا از تأمل در آن، صانع فهمیده می‌شود. همان‌طوری که از تأمل در آیات می‌توان به صانع پی برد. (همان: ۳۲۰؛ حسینی شنب غازانی، ۱۳۸۱: ۹۰) از تحلیل وجود به واجب بالذات می‌رسیم. (همان: ۹۲) یعنی حقیقتی هست که مفهوم وجود از نفس ذات آن بی هیچ حیثیتی متزع می‌شود. (استرآبادی، ۱۳۵۸: ۲۲۹) انسان می‌داند که هر وجودی به وجود بالذات متنه می‌شود، سیر از واجب به صفاتش و از صفاتش به افعالش است. (حسینی شنب غازانی، ۱۳۵۸: ۲۲۹) خداوند موجودی است که بر همه موجودات شاهد است، (همان) وجود تمام همه اشیاء از آن فهمیده می‌شود؛ (همان) که حقیقت‌بخش و اثبات‌کننده هر شبیه است. (همان) برخی این وجود محض را همان حق دانسته که از شناخت آن می‌توان به ظهورات اوصاف و شئون تجلیات رسید. (الهی قمشه‌ای، بی‌تا: ۲۵) و این بهمنزله برهان لم است. (همان) هرچند لم نیست، اما اشرف است. (استرآبادی، ۱۳۵۸: ۲۲۹) استدلال از وجه بر کنه است. (همان) این طریق قوس نزول است. (الهی قمشه‌ای، بی‌تا: ۲۶) یعنی نزول از علو واجب به سفلی ممکن (حسینی شنب غازانی، ۹۱: ۹۱) و سیر از اشرف به اخس و تام به سوی ناقص. (استرآبادی، ۱۳۵۸: ۲۳۰) بهنحوی که به‌واسطه معرفت و مشاهده حق، در همه موجودات عالم سیر کنیم ... وجود اشیاء را همه از حق و تجلی حق می‌بینیم. (الهی قمشه‌ای، بی‌تا: ۲۵) مقام عین‌الیقین است. (همان) این برهان به لاحاظ معرفت‌شناختی مبتنی بر عقل و اعتبار آن می‌باشد.

برخی این دو مرتبه یعنی عالم خلق و عالم وجود را به ازای دو مرتبه استدلال و مرتبه شهود و عرفان قرار داده‌اند؛ به‌طوری که مرتبه اول مرتبه‌ای است که حق به‌وسیله اشیاء دیده می‌شود و مرتبه دوم اشیاء به‌وسیله حق دیده می‌شود.

(حسینی شنب غازانی، ۹۲: ۱۳۸۱) که اولی درجه علمی راسخین و دومی درجه صدیقین عارف می‌باشد. (همان)

۵. «هذا هذا» یعنی فقط باطل را می‌شناسی، حق را نمی‌شناسی و اساساً فوق این دو (حق و باطل) را نمی‌دانی؛ (همان: ۹۱) عالم خلق عالم خلق است و دال بر خالق، و غیراین صحیح نیست. (استرآبادی، ۱۳۵۸: ۲۳۲) شاید بتوان گفت منظور از «هذا» در سیر از ممکن به واجب، انسان‌انگاری واجب‌الوجود است. یعنی از آنجاکه مبدأ برهان وجود ممکنات است، وجود،

صفات و افعال واجب‌الوجود را شبیه وجود، صفات و افعال ممکنات لحاظ می‌کنیم؛ هرچند به نحوی اشرف و اکمل باشد. همان طوری که در توضیح «لیس هذا ذاک» به نحوی نفی انسان‌نگاری واجب‌الوجود را از زبان شارحان شاهدیم.

عر لیس هذا ذاک؛ ممکن که باطل‌الذات است، همان واجب که حق است، نیست؛ چراکه اولی مرکب از وجود و ماهیت است، ولی دومی وجود محض است. (حسینی شنب غازانی، ۱۳۸۱: ۹۱) حق و باطل را می‌شناسی که اولی حق است و دومی باطل و تمیز این دو. (همان) «هذا» به اعتبار قرب لفظی وجود بالذات است. و «ذاک» حکایت از عالم خلق است؛ یعنی ذات واجب برای از صفات ممکنات است. (استرآبادی، ۱۳۵۸: ۲۳۲)

«اولم یکف بزیک انه علی کل شی شهید»؛ استدلال از واجب بر واجب است. (همان: ۲۳۳) منظور از «شهید» همان عالم بودن و شاهد بودن نسبت به تمام اشیاء است. شهید همان حضرت است (همان) یعنی خداوند شاهد بر وجود عالم است، نه اینکه عالم را به عنوان شاهد بر وجود خداوند بگیریم.

حق‌شناسی و تمیز آن از باطل درگرو سیر نزولی است. یعنی دستیابی به حقیقت، در پرتو تحلیل عقلانی وجود است و نتیجه ممکن‌شناسی و سیر صعودی، چیزی جز عدم شناخت حق و رو به باطل آوردن نیست. یعنی هیچ معرفتی^۱ برای انسان، تا زمانی که در قید ممکنات است، حاصل نخواهد شد. به همین دلیل است که تصریح می‌کند «اذا عرفتْ أولاً الحقَّ عرَفَتِ الْحَقَّ وَ عرَفَتِ ما ليس بِالْحَقِّ، وَ انْعَرَفَتِ الْبَاطِلُ عَرْفَتِ الْبَاطِلَ وَ لمْ تَعْرِفِ الْحَقِّ» (فارابی، ۱۳۸۱: ۵۸) یعنی اگر ابتدا حق را بشناسیم درحقیقت هم حق و هم غیرحق را شناخته‌ایم، و با شناخت حق که همان ذات احیت است، همه موجودات شناخته می‌شوند؛ چون همه موجودات پس از این به لیم را می‌توان شناخت. (استرآبادی، ۱۳۵۸: ۲۳۴) هم وجود محض شناخته می‌شود و هم ممکنات که وجود محض نبوده (بلکه مرکب از وجود و ماهیت هستند) شناخته می‌شوند. (حسینی شنب غازانی، ۱۳۸۱: ۹۳) این روش لازمه نظر و تأمل در وجود است. و مبتنی بر این قاعده که علم به علم، مستلزم علم به وجود و ماهیت معلول است. اما اگر اول باطل (ممکنات) را بشناسیم، صرفاً باطل شناخته شده و حق شناخته نشده است. یعنی خدایی که از این طریق شناخته شده است، شبیه همین ممکنات باطل بوده و به همین دلیل تفکر در باطل صرف باطل را نتیجه می‌دهد. این نوع نگاه نیز ناشی از مبدأ قرار دادن ممکنات برای اثبات واجب است. این تحلیل نهایتاً می‌تواند صرفاً وجود واجب‌مایی را اثبات کند، بدون اینکه معرفتی از نحوه وجود واجب برای ما ارائه دهد. (استرآبادی، ۱۳۵۸: ۲۳۴؛ حسینی شنب غازانی، ۱۳۸۱: ۹۴) چراکه علم به معلول مستلزم علم به وجود علت است؛ منتهای چون مبدأ این سیر، وجود ممکن و ویژگی‌های آنهاست وجود واجب نیز شبیه همین وجود ممکنات خواهد بود.

می‌توان عبارات فارابی را به طور خلاصه در دو نمودار زیر مشاهده کرد و راهگشایی نوین فارابی در حوزه خداشناسی را به وضوح درک کرد که بعداً توسط شارحان وی و همچنین ابن سینا به طور جامع پرورش پیدا می‌کند.

۱. اینکه معرفت را مطلق به کار بردم و آن را به قید حق (معرفت حق) محدود نساختم، به این دلیل است که معرفت باور صادق موجه است. لذا هر معرفتی درواقع معرفت حق و صادق است.

مقایسه ابن‌سینا و فارابی

نقش فارابی در برهان، تأسیسی است؛ یعنی وی با تفکیک عالم خلق و عالم وجود و درنتیجه با تأمل عقلانی در وجود بما هو وجود توانست واجب‌الوجود را به عنوان وجود محض اثبات کند. به نظر می‌رسد از این حیث، فارابی نه مدیون پیشینه یونانی، که با ابتنا بر حرکت متحرکات ممکن، محرك نامتحرک را اثبات می‌کردند، و نه رهین پیشینه یونانی‌ماپ و نه تحت تأثیر پیشینه متکلمان اسلامی، که از طریق حدوث مخلوقات، محدث غیرحدوث را اثبات می‌کردند؛ بلکه با تکیه بر ابتکار بدیع خود توانست چنین مسیری را نشان دهد. ولی نقش ابن‌سینا از یک طرف تکمیلی و از طرف دیگر تأسیسی است. تکمیلی به این صورت که ابن‌سینا با تأسی بمشی فارابی این برهان را به عنوان برهان صدیقین در اثبات واجب‌الوجود مطرح می‌کند، ولی از حیث ادامه آن برهان و تعیین آن به صفات و افعال واجب می‌توان گفت در نوع خود مؤسس می‌باشد. لذا می‌توان وی را مؤسس خداشناسی / الهیات فلسفی وجودی به معنای جامع آن، یعنی ارائه‌دهنده مدلی که هم وجود واجب، هم صفات واجب و هم افعال واجب را در پرتو تحلیل عقلانی وجود باما هو وجود اثبات می‌کند، دانست. البته ابن‌سینا علاوه‌بر کمک گرفتن از فارابی، با استعانت از تحلیل عقلی که درباره مفاهیم عامه انجام داد، توانست این نوع نظام الهیاتی را پردازش کند. ناگفته نماند بدون راهگشایی فارابی، شاید هیچ‌گاه چنین مدلی تحقق نمی‌یافتد.

ابن‌سینا و هنری گنتی^۱

بدون اغراق تأثیر ابن‌سینا در فلسفه قرون وسطای مسیحی تا جایی است که نمی‌توان بدون ابن‌سینا، آن فلسفه را به درستی فهمید. لذا در این بخش تأثیر ابن‌سینا از حیث خداشناسی در هنری مورد بررسی قرار می‌گیرد. هنری اهل گست، متولد ۱۲۱۷ میلادی و متوفی ۲۹ زانویه ۱۲۹۳ میلادی می‌باشد. تا سال ۱۲۷۷ در برگ و تا سال ۱۲۷۹ در تورنه، شمامس (خادم کلیسا) بود و کمی بعد از مرگ توماس آکوئیناس، از سال ۱۲۷۶ تا ۱۲۹۲ استاد الهیات دانشگاه پاریس بود. (wielockx, 2006: 296) تأثیر وی در فلسفه قرون وسطی تا حدی است که بدون در اختیار داشتن آثار وی، به سختی بتوان فلسفه دانش اسکوتوس را فهمید. (Gilson, 1955: 447) وی در حقیقت فرزند زمانه خویش بود. چراکه در این زمان در دو دانشکده ادبیات و دانشکده الهیات دانشگاه پاریس نزاع بر این بود که آیا فلسفه ارسطوی قابل جمع با اندیشه مسیحی می‌باشد یا نه؟ هنری با ارائه مسائل عام بحث شده^۲ از عید پاک ۱۲۷۶ تا عید پاک ۱۲۹۲ سرآمد الهی دانشی در دانشگاه پاریس می‌شود که در مقابل فلسفه ارسطوی از فلسفه آگوستینی دفاع می‌کردند. در حقیقت در دوران زندگی هنری دو جهان‌بینی فلسفی ارسطوی و آگوستینی مطرح بود. وی که به لحاظ زمانی بین توماس و دانش اسکوتوس قرار داشت، به لحاظ فلسفی آگوستینی محسوب می‌شود؛ (ibid) البته همان طوری که می‌آید، وی در حوزه خداشناسی به ویژه براهین اثبات خداوند، براهین آگوستینی را ناکافی می‌داند.

هنری دو کتاب معروف دارد: جامع مسائل معمول^۳ و مسائل عام^۴ (فلسفی و کلامی). در کتاب جامع، در مسئله پنجم از مقاله بیست و دوم و مسئله سوم از مقاله بیست و پنجم، به ترتیب به طرح برهان جدید در اثبات وجود خداوند^۵ و دفاع از آن برهان جدید^۶ پرداخته است. (Pegis, 1968: 1) هنری در مسئله پنجم از مقاله بیست و دوم نه تنها برهان ارسطوی (معروف به برهان حرکت) که برهان‌های آگوستینی (برهان مبتنی بر زیبایی متعالی در کتاب دین حقیقی و برهان مبتنی بر حکمت متعالی در رساله‌ای درباره اختیار) را در اثبات خداوند ناکافی می‌داند. (Pegis, 1969: 1) البته معتقد است این براهین معتبر هستند، ولی از آنجاکه مبتنی بر تحلیل ویژگی‌های محسوسات^۷ هستند، نمی‌توانند بی‌همتایی / وحدانیت خداوند را اثبات کنند و مستلزم انسان‌انگاری خداوند هستند. یعنی این براهین پسینی^۸ هستند و برهانی که به نحو شایسته می‌تواند

1. Henry of Ghent.

2. Quodlibetal disputations.

3. Summa Quaestiones Ordinariae.

4. Quodlibeta.

5. via universalium propositionum intelligibilium.

6. Dicamus secundum avicennam et veritatem.

7. Ex testificatione sensibilium.

8. posterori.

وجود خداوند را اثبات کند، برهان پیشینی^۱ است که مبتنی بر تحلیل امور عامه/مفاهیم کلی^۲ است. (ibid) هنری فرق فلسفه با طبیعی دان را در این نکته مطرح می‌کند. طبیعی دان با اشیای منفرد شروع کرده و از راه انتزاع به مفهوم کلی شیء محسوس دست می‌یابد؛ ولی عالم مابعدالطبیعه با مفهوم وجود شروع می‌کند و به کشف ذات معمولی که بالقوه در آن نهفته است، می‌پردازد. (copleston, 1985: 2 / 467)

«کوه طلا» نیست؛ بلکه مفهومی مابعدالطبیعه است که از یک نوع فعلیتی برخوردار است. (ibid)

بهنظر هنری گنتی، البته تحت تأثیر ابن سینا، مفاهیمی مثل وجود، شیئیت و ضرورت جزء مفاهیم اولی هستند. بهنحوی که این مفاهیم سه‌گانه بی‌واسطه و بدون استفاده از مفهوم اقدام و اعراف در ذهن نقش بسته است. (Ibid: 466)

(ibid: 466)

که این مفاهیم نه فطری‌اند و نه محصول تجربه حسی؛ بلکه به‌همراه تجربه اشیاء محسوس ادراک می‌شوند، حتی اگر از آن تجربه بهدست نیامده باشند. (ibid) شاید بتوان گفت که ذهن، این مفاهیم را در اثر تجربه حسی در درون خود می‌سازد. (ibid)

البته بهتر است که بگوییم در اثر تجربه حسی موجودات خارجی، این مفاهیم توسط عقل کشف می‌شود.

درحقیقت هنری براهین پیشینی اثبات وجود خداوند را به عنوان براهین طبیعی می‌پذیرد، ولی تنها برهان مابعدالطبیعی را همان برهان پیشینی قلمداد می‌کند. از این جهت هنری روش ابن سینا را انتخاب می‌کند؛ چراکه در نزد ابن سینا هم سایر براهین معتبر بودند، ولی برهان مبتنی بر تحلیل عقائی وجود اوثق و اشرف می‌باشد. (ابن سینا، ۱۳۷۵، ۳ / ۶۶) بهنظر هنری براهین طبیعی نهایتاً یک وجود برتر را تصدیق می‌کنند، بدون اینکه ماهیت آن را بیان کنند؛ ولی برهان مابعدالطبیعی نه تنها وجود خدا، بلکه ماهیت آن را نیز مشخص می‌کند؛ ماهیتی که عین ذات خداوند است و تنها برهانی است که می‌تواند ذاتی را اثبات کند که مغایر کثرت است. یعنی این برهان علاوه‌بر وجود خداوند، وحدت خداوند را نیز اثبات می‌کند. (ibid, 22, 3; 25, 2 - 3)

دربی آن بود، یافتن روش فلسفی بود که وحدانیت خداوند را به نحو شایسته اثبات کند. (1: pegis, 1968: 1968) و آن برهان

مبتنی بر تحلیل وجود می‌باشد. درحقیقت این برهان در سنت مسیحیت، علاوه‌بر اینکه برهانی جدید در اثبات وجود خداوند

است، نقد براهین گذشتگان نیز می‌باشد و این همان روشی است که ابن سینا به کار گرفته بود. برخی کار هنری را

نقشه‌عطفی در تاریخ الهیات طبیعی می‌دانند. (1: Ibid, 1969: 1969) پگی این برهان را – البته در فلسفه مسیحی که در دو دهه آخر قرن سیزده رخ داده است – طریق جدید می‌خواند، اما در عین حال به مسوکیت اسلامی این برهان اذعان می‌کند؛

تاجایی که فارغ از سنت مسیحی، این برهان را برهان سینیوی می‌داند. (Ibid)

هنری تلاش می‌کند وجود واجب را از مفهوم وجود استنتاج کند، فرایندی که تحت تأثیر ابن سینا انجام می‌دهد.

(copleston, 1985: 2 / 468) اما تصویر مفهوم وجود از حیث صدق بر مصادیقهش در نزد هنری، متفاوت از نگاه ابن سینا

می‌باشد. یعنی برخلاف ابن سینا که مفهوم وجود، مشترک معنوی است، برای هنری و چه‌بسا تحت تأثیر توماس آکویناس آن

مفهوم مشابه^۳ است. لذا هنری مدعی شد که وجود در مورد خداوند و مخلوقات صرفاً بهنحو مشترک معنوی به کار نمی‌رود.

(copleston, 1985: 472) برخی می‌گویند تصور هنری از تشابه وجود از یک ناسازگاری درونی رنج می‌برد. چون استنتاج

وجود خدا از مفهوم وجود مبتنی بر اشتراک معنوی وجود است، نه تشابه وجود. (wielockx, 2006: 7 - 296)

به عبارت دیگر هنری از یک طرف در اطلاق وجود بر خدا و مخلوقات، تحت تأثیر توماس، وجود را بهنحو مشابه به کار می‌برد.

و از طرف دیگر با تکیه بر مفهوم وجود به عنوان مشترک معنوی، البته تحت تأثیر ابن سینا، وجود خداوند را اثبات می‌کند.

یعنی وجود را هم بهنحو مشابه و هم به صورت مشترک معنوی استعمال می‌کند و این همان ناسازگاری است. البته بهنظر

می‌رسد که اشتراک معنوی وجود ناظر به مفهوم وجود است و مشابه بودن وجود به مصدق وجود مربوط می‌شود. لذا

ناسازگاری فوق رفع می‌شود.

هنری در مسئله سوم از مقاله بیست و پنجم کتاب جامع مسائل معمول، دین خود نسبت به ابن سینا را چنین بیان می‌کند:^۴

1. apriori.

2. Ex propositionibus universalibus.

3. analogical.

4. dicamus secundum avicenna.

و همچنین مطابق نظر ابن سینا و درحقیقت امر (درواقع)، مفاهیمی هستند که ابسط و اقدم المفاهیم‌اند. مثل واحد، شیء و مانند آنها؛ بهمین دلیل بی‌واسطه در نفس نقش می‌بنند.^۱ (Ghent, 2006: 134, q5)

مقایسه متن هنری با متن الهیات شفای ابن سینا این تأثیر را بیشتر نشان می‌دهد. لذا بخش‌هایی از الهیات شفا، که به نظر می‌رسد منبع هنری بود، به زبان عربی و لاتین آورده می‌شود:

ان الموجود والشي والمضوري معانيها ترسم في النفس ارتساما اوليا. ليس ذلك الارتسام مما يحتاج الي ان يجلب باشيه اعراف منها. (ابن سینا، ۱۳۶۴: ۲۹)

عبارت لاتین متن فوق:

Dicemus igitur quod res et ens et necesse talia sunt quod istatim imprimuntur in anima prima impressione. Quae non acquiritur ex aliis notioribus se. (Avicenna, 1977: 31)

یا در جای دیگر ابن سینا می‌گوید:

اولی الاشياء بان تكون متصوره لانفسها الاشياء العامة للامر كلها، كالوجود و الشي و الواحد و غيره.
همان: (۳۰)

که لاتین این متن به صورت زیر است:

Quae autem promptiora sunt at imaginandum per seipsa. sunt ea qua communia sunt omnibus rebus, sicut res et ens et unum, et cetera. (Ibid: 33)
با مقایسه متون بالا می‌توان گفت، تأثیرپذیری هنری از فلسفه ابن سینا در نظام خداشنختی‌اش کاملاً مشهود است.

یعنی نظامی که مبتنی بر مفاهیم عقلی / عامة و تحلیل عقلی وجود طراحی گردید.
کاملاً واضح است که هنری گنتی در اندیشه الهیاتی خویش تحت تأثیر ابن سینا قرار دارد. از جای تحلیل مفاهیم عامه و به کارگیری آن در نظام خداشنختی، قرار دادن وجود به عنوان نقطه شروع در تقریر برهان و همچنین طی طریق مدیون ابن سینا می‌باشد. تحلیل عمیق ابن سینا از مفاهیم عامه مثل وجود و شیئیت و ضرورت کاملاً در آثار هنری مشهود است. همان‌طوری که ابن سینا مبتنی بر این تحلیل، وجود به مثابه حقیقت عقلی را نقطه شروع در پردازش نظام الهیاتی خویش قرار داد، هنری نیز از همین طریق نظام خود الهیاتی را طراحی می‌کند. هنری نیز به‌مانند ابن سینا با تفکیک براهین پیشینی از برهان پیشینی، برهان پیشینی را بر سایر براهین ترجیح داده و در عین حال آن براهین را نامعتبر نمی‌داند. باید گفت این تأثیر ابن سینا محدود به هنری گنتی نبود. درحقیقت از توماس آکویناس تا دانس اسکوتوس ادامه پیدا می‌کند. (کاپلستون، ۱۳۹۱: ۵۹۵ / ۲)

نتیجه

در این مقاله سه هدف دنبال می‌شود:

۱. ایجاد افق تازه در حوزه خداشناسی که امروزه به عنوان الهیات فلسفی معروف است. به نظر می‌رسد ابن سینا توانسته است یک نوع الهیات فلسفی مبتنی بر وجود ایجاد کند که آن را الهیات فلسفی وجودی می‌نامد.
۲. تأمل در نکته اول نشان می‌دهد که ابن سینا به عنوان مبدع الهیات فلسفی وجودی یک فیلسوف است نه یک متكلّم، به نحوی که یک نظام فلسفی بدون استعانت از غیر، اعم از تجربه و آموزه‌های وحی، بلکه صرفاً با تکیه بر مفهوم عقلی، وجود ایجاد کرده است. لذا سخن کسانی که ابن سینا را متكلّم می‌دانند نه فیلسوف، رد می‌شود.
۳. لازمه نکته دوم، فراتر رفتن ابن سینا از فلسفه ارسطو و ارسطوی است که می‌تواند فی نفسه تحت عنوان فلسفه ابن سینایی (سینوی) مطرح شود. لذا در نگاه فارابی و ابن سینا با دو مدل در حوزه اثبات وجود خداوند مواجه هستیم. ۱. سیر از عالم مخلوق به خداوند خالق که بخش اول آیه ۵۳ سوره فصلت را به عنوان شاهد ذکر می‌کند. ۲. سیر از واجب خالق به عالم

1. et ita cum secundum avicennam et secundum rei veritatem conceptus quanto sunt simpliciores, tanto sunt priores, et ideo unum, res et talia statim imprimuntur anima.

مخلوق که بخش دوم آیه ۵۳ سوره فصلت بیانگر آن است. این سیر دوم مبتنی بر فهم خاصی از جود و تحلیل عقلانی آن می‌باشد. شاید به اقتضای دو مدل فوق بتوان گفت، در حوزه صفات‌شناسی با دو الگو مواجه می‌شویم؛ اول: با تحلیل صفات مخلوقات، صفاتی را برای خداوند قائل می‌شویم که به انسان انگاری خداوند منجر می‌شود. دوم: با تحلیل صفات واجب به اثبات صفاتی برای انسان به عنوان مثال واجب، لحاظ می‌کنیم. ضمن اینکه مطابق قاعده «کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات» تمام صفات انسان به صفات واجب منتهی می‌شود. لذا بهجای اینکه موجودات و اوصاف عالم ماده (آیات آفاقی و انفسی) را شاهد بر وجود خداوند بگیریم، وجود خداوند را بر وجود عالم شاهد می‌گیریم. این مدل خداشناختی در نزد فلاسفه مسیحی و به نحوی بارز در نزد هنری گتی مطرح می‌شود، به نحوی که باید گفت با فهم دقیق فلسفه مسلمانان می‌توان فلسفه مسیحیان در قرون وسطی را به درستی فهمید.

منابع و مأخذ

۱. آلسoton، ویلیام، ۱۳۸۲، *تاریخ فلسفه دین*، ترجمه محمد منصور هاشمی در «درباره دین»، تهران، هرمس، چاپ اول.
۲. ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۳۶۳، *المبدأ والمعاد*، تصحیح عبدالله نورانی، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی مک گیل با همکاری دانشگاه تهران، چاپ اول.
۳. ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۳۶۴، *الالهیات الشفما*، راجمه و قدم له دکتور ابراهیم بیومی مذکور، تحقیق الاب قنواتی و سعید زائد، تهران، ناصر خسرو، چاپ اول.
۴. ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۳۷۵، *الاشارات والتنبيهات*، قم، نشر البلاغه، چاپ اول.
۵. ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۳۷۹، *النجاة*، به تصحیح محمد تقی دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم.
۶. ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۳۹۱، *التعليقات*، تصحیح سید حسین موسویان، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول.
۷. ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۴۰۵ق، *الشفما*، البرهان، تصدیر و مراجعة ابراهیم مذکور و تحقیق ابوالعلا عفیفی، قم، مکتبه المرعشی، چاپ اول.
۸. است آبادی، محمد تقی، ۱۳۵۸، *شرح فصوص الحكم*، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی مک گیل با همکاری دانشگاه تهران، چاپ اول.
۹. اسد آبادی، قاضی عبدالجبار، ۱۴۲۲ق، *شرح الاصول الخمسة*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، الطبعه الاولی.
۱۰. الهی قمشه‌ای، مجتبی الدین مهدی، بی تا، *شرح فصوص فارابی*، در ضمن حکمت الهی عام و خاص، تهران، بی‌نا، چاپ اول.
۱۱. پلاتینیگا، الون، ۱۳۷۶، *فلسفه دین*، ترجمه محمد سعیدی مهر، تهران، طه، چاپ اول.
۱۲. تیسن، هنری، بی تا، *الهیات مسیحی*، ترجمه طاطه وس میکائیلیان، تهران، انتشارات حیات ابدی، چاپ اول.
۱۳. جواشون، ا. م، ۱۹۵۰م، *فلسفه ابن سینا و اثرها فی اروپه خلال قرون الوسطی*، نقله الى اوجی، رمضان لاوند، بی‌جا، دار العلم الملائیین، الطبعه الاولی.
۱۴. حائزی مازندرانی، محمد صالح، بی تا، حکمت بوعلی سینا، تهران، انتشارات علمی، چاپ اول.
۱۵. حسن زاده آملی، حسن، ۱۳۷۵، *نصوص الحكم بر فصوص الحكم*، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ دوم.
۱۶. حسینی شنب غازانی، سید اسماعیل، ۱۳۸۱، *شرح فصوص الحكم*، تحقیق علی اوجی، تهران، انتشارات حکمت، چاپ اول.
۱۷. ژیلیسون، اتین، ۱۳۸۴، *توصیسم*، ترجمه سید ضیاء الدین دهشیری، تهران، انتشارات حکمت، چاپ اول.
۱۸. سیحانی، جعفر، ۱۴۲۸ق، *محاضرات الالهیات*، تلخیص علی ربانی گلپایگانی، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ دوم.
۱۹. فارابی، ابونصر محمد بن محمد طرخانی، ۱۳۷۱، *التعليقات*، تهران، انتشارات حکمت، چاپ اول.
۲۰. فارابی، ابونصر محمد بن محمد طرخانی، ۱۳۸۱م، *فصوص الحكم*، تحقیق علی اوجی، تهران، انجمن آثار مفاخر فرهنگی، چاپ اول.

۲۱. فارابی، ابونصر محمد بن محمد طرخانی، ۱۸۹۰م، عيون المسائل، در ضمن الشمره المرضيه في بعض الرسائلات الفارابيه، تصحیح دیترسی، لندن، الطبعه الاولی.
۲۲. فارابی، ابونصر محمد بن محمد طرخانی، ۱۹۳۰م، الدعاوى القلبیه، حیدرآباد، دایرةالمعارف عثمانی، الطبعه الاولی.
۲۳. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (ملاصدرا)، ۱۹۸۰م، الاستمار العقلیه الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربي، الطبعه الثالثة.
۲۴. کاپلستون، فردیک، ۱۳۹۱، تاریخ فلسفه (از اگوستینوس تا اسکنطونوس)، ترجمه ابراهیم دادجو، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ چهارم.
۲۵. کات، ایمانول، ۱۳۶۲، سنجش خود ناب، ترجمه شمس الدین ادیب سلطانی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول.
۲۶. مطهری، مرتضی، ۱۳۷۷، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدر، چاپ ششم.
۲۷. مک کواری، جام، ۱۳۷۸، تفکر دینی در قرن بیستم، ترجمه بهزاد سالکی، تهران، امیر کبیر، چاپ اول.
۲۸. نصر، سید حسین، ۱۳۵۹، نظر مشکران اسلامی درباره طبیعت، ترجمه احمد آرام، تهران، خوارزمی، چاپ اول.
۲۹. نصر، سید حسین، ۱۳۶۱، سه حکیم مسلمان، ترجمه احمد آرام، تهران، امیر کبیر، چاپ اول.
۳۰. نصر، سید حسین، ۱۳۸۳، سنت عقلانی اسلامی در ایران، ترجمه محمد دهقانی، تهران، قصیده سرا، چاپ اول.
۳۱. نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، ۱۳۷۵، شرح اشارات، قم، نشر البلاغه، چاپ اول.
32. Avicenna, 1977, *Avicenna Latinus*, Liber de Philosophia prima sive Scientia divina, I-IV, ed. S. van Riet, Louvain: E. Peters.
33. Badawi, Abdurrahman, 1972, *history de la philosophie en islam*, paris, librairie philosophique j. vrin.
34. Copleston, F, 1985, *A history of philosophy*, augusin to escotus, United Kingdom, Continwn, Vol 2..
35. Doig, James, 1972, *Aquinas on metaphysics*: a historic-doctrinal.
36. Ghent, Henry, 2006, *Summa Quaestiones Ordinariae*, the questions on God's unity and simplicity (art 25-30) , latin text,translation and intruduction and not by roland j teske, dallas medieval texts and translations, paris.
37. Gilson, Etienne, 1955, *History of Christian philosophy in the middle ages*, London,sheed and ward.
38. Gilson, Etienne, 1960, *Elements of Christian philosophy*, new york, Doubleday.
39. Goichon, A. M, 1956, *The philosopher of being*, Calcutta, iran society
40. Netton, ian Richard, 1994, *Allah Transendence*, Curzon press Ltd.
41. Pegis. Anton C, 1968, *Toward a New Way to God: Henry of Ghent*, Mediaeval Studies, volume30, Pages: pp. 226-247.
42. Pegis. Anton C, 1969, *A New Way to God: Henry of Ghent (II)*, Mediaeval Studies, Vol 31, Pages: pp. 93-116
43. Pegis. Anton C, 1971, *Henry of Ghent and the new way to God (III)*, Mediaeval Studies 33 (1), pages: 158-179.
44. Wioleczx. R, 2006, Henry of Gent, in *A companion to philosophy in middle ages*, blacwell.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی