

بررسی ریشه‌های فقر وجودی ممکنات در حکمت سینوی^۱

مرضیه افراصیابی^۲

حمید طالبزاده^۳

چکیده

در مسأله مناط نیاز معلول به علت مشهور این است که حکماً پیش‌صدراً بیان می‌کنند که فقر وجودی از عامل اجتماعی می‌باشد، یعنی برآن‌اند که لاقتصانیت ماهیت معلول نسبت به وجود و عدم عامل نیازمندی معلول به علت برشمرده می‌شود. در مقابل، صدرالمتألهین بنابر اصل اساسی احالت وجود و اعتباریت ماهیت مناط نیاز معلول به علت را در وجود ممکنات می‌دانند نه در ماهیتشان و از این رو قائل به نظریه فقر وجودی است. با بررسی‌های بیشتر و پی‌گیری ریشه‌های این نظریه در برخی از آثار ابن‌سینا می‌توان گفت وی نیز به نظریه فقر وجودی توجه داشته است. ابن‌سینا با فاصله گرفتن آشکار از سنت ارسطویی در باب مسئله علیت و توجه به فاعل الهی، علت را وجود دهنده به معلول می‌داند و با بیانات مختلفی بیان می‌کند که فقر و حاجت معلول به علت در وجود آن است. از این رو ابن‌سینا علاوه بر نظری دیدگاه متکلمین که حدوث زمانی را مناط نیاز به علت می‌دانستند، نسبت به حکماً پیشین که مناط نیاز به علت را در ماهیت لاقتصانی معلول می‌دانند، گامی جلوتر می‌نهاد و در بیاناتی چند به صراحت بیان می‌کند که عامل نیاز معلول به علت وجود تعلقی اوست که عین حقیقت معلول است. هرچند با توجه به بیانات پراکنده و مختلف ابن‌سینا در باب مناط نیاز معلول به علت نمی‌توان وی را قائل به نظریه فقر وجودی دانست، اما پی‌گیری نشانه‌های این نظریه در آثار وی بیانگر آن است که می‌توان او را راهگشای این نظریه بدیع صدرایی دانست.

واژگان کلیدی

فقر وجودی، وجود رابط، امكان ماهوي، جعل، علیت، مناط نیاز معلول به علت

۱. دریافت مقاله: ۱۳۹۲/۶/۱۹؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۸/۲۹

۲. دانشجوی دکتری فلسفه غرب دانشگاه تهران (نویسنده مسؤول)

۳. دانشیار گروه فلسفه غرب دانشگاه تهران

طرح مسئله

مسئله فقر وجودی در فلسفه اسلامی به حق با نام صدرالمتألهین و حکمت متعالیه قرین است؛ چرا که این مسئله بیش از هر چیز مبتنی بر اصالت وجود است و از این رو به گفته شهید مطهری در شرح مقاله نهم از مجموعه مقالات اصول فلسفه و روش رئالیسم، نتیجه قاطع اصول حکمت متعالیه است (مطهری، ۱۳۱۹، جع، ص۶۹۹). در اینجا این سؤال مطرح می‌شود: آیا می‌توان نشانه‌هایی از این مسئله را در فلسفه پیش‌صدرایی و به ویژه حکمت سینیوی یافت که بتوان آن را راهگشای مباحث بنیادین صدرالمتألهین در این باب دانست یا خیر. فهم این مسئله نیازمند تبیین معنای خاص فقر وجودی و جایگاه آن در فلسفه اسلامی است.

بحث از مناطق نیاز معلول به علت از مسائلی است که از دیرباز میان حکما و متكلمان مورد نزاع بوده است، و در حالی که متكلمان حدوث زمانی را مناطق نیاز معلول به علت می‌دانسته‌اند، عموم حکما امکان ماهوی را به عنوان مناطق علیت مطرح می‌کردند؛ اما صدرالمتألهین با استخراج لوازم فلسفی اصالت وجود، فقر وجودی را به عنوان مناطق نیاز معلول به علت مطرح کرد. هر چند در این مسئله شکی نیست که فقر وجودی از لوازم اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است، اما این مقاله با بررسی بیانات ابن‌سینا در صدد پاسخ به این پرسش است: آیا نمی‌توان در حکمت سینیوی نشانی از این نظریه بدیع صدرایی یافت؟ در این راستا پس از بررسی اجمالی معنای فقر وجودی در حکمت متعالیه، بیانات شیخ‌الرئیس در ارتباط با این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

۱- تبیین اجمالی معنای فقر وجودی بر اساس فلسفه صدرایی

برای ریشه‌یابی مفهوم فقر وجودی در حکمت سینیوی لازم است ابتدا به اختصار چیستی حقیقت این مفهوم در اندیشه صدرایی تبیین شود تا بتوان بر آن اساس به بازبینی حکمت سینیوی پرداخت. فقر وجودی به معنای خاص صدرایی آن ناظر به تعلق ویژه معلول به علت است، به گونه‌ای که اگر از علت به عنوان جاول حقیقت وجود معلول صرف‌نظر کنیم، چیزی از معلول باقی نماند و از این رو معلول عین فقر و وابستگی به علت برشمرده می‌شود، بر این اساس است که صدرالمتألهین فقر وجودی یا امکان وجودی را (در مقابل امکان ماهوی) به عنوان مناطق نیاز معلول به علت مطرح می‌کند.

مطابق دیدگاه ملاصدرا و طبق اصل اساسی اصالت وجود خارجیت و منشائیت آثار، صرفاً متعلق به وجود است، و بنابراین جعل بالذات به وجود تعلق می‌گیرد، نه به ماهیت (صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۱، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۵، همو، ۱۳۷۵، ص۱۱۲)؛ چرا که بنا بر اصالت وجود، وجود عین خارجیت است و به عبارت دیگر در خارج چیزی جز وجود نیست، و از طرف دیگر رابطه جعل و علیت نیز رابطه‌ای است میان

واقعیات خارجی، بنابراین آنچه بالذات متعلق جعل قرار می‌گیرد چیزی جز وجود نیست، و از آن‌جا که ماهیات اموری اعتباری‌اند که از حدود وجودات محدود انتزاع می‌شوند و نسبتشان با وجودی که از آن انتزاع می‌شوند، نسبت سایه با شخص واجد سایه است هرگز نمی‌توانند جا عمل یا مجعل باشند (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۰، ص ۷۰ و ۷۶)، «آن الماهیات امور لا يتعلّق بها في ذاتها الجعل والتاثير ولا الوجود والعدم ولا الحدوث ولا القديم» (همان، ص ۱۰۷). بنابراین از دیدگاه ملاصدرا آنچه جعل می‌کند و جعل می‌شود، وجود علت و وجود معلول است، و ماهیات، مجعل بالعرض‌اند: «اثر جا عمل ... گونه‌ای از گونه‌های وجود و مرتبه‌ای از مراتب ظهر است، نه ماهیت از ماهیات؛ بلکه ماهیت به نور وجود - بدون تعلق جعل و افاضه به آن - ظاهر می‌شود، پس صادر از مبدع حق و صانع مطلق، در واقع وجود است، نه ماهیت، بنابراین نسبت معلولیت به ماهیت مجاز صرف است، مانند نسبت موجودیت بدان» (همو، ۱۹۸۱، ج ۲، ص ۲۱۹).

ملاصdra لازمه مجعل بالذات بودن وجود را نفی امکان ذاتی به عنوان ملاک نیاز به علت بر می‌شمرد. براین اساس او در فقرات بسیاری در نفی امکان به عنوان مناط نیاز به علت سخن می‌گوید. از نظر او اگرچه امکان برای ممکن به اعتبار ذات ممکن ثابت است، ولی در نفس‌الامر چیزی به عنوان امکان ثبوت ندارد؛ بلکه در نفس‌الامر با وجود مواجه‌ایم که مساوی فعلیت و وجوب است؛ امکان در حقیقت امری عدمی است که عبارت است از سلب ضرورت دو طرف از نفس ذاتی که در واقع موصوف به یکی از آن دو ضرورت است^۱ و اتصاف شیء به امری عدمی، موجب اتصاف شیء به آن صفت در واقع، نمی‌شود (مانند زید که در بازار متحرک است، بنابراین صفت متحرک بودن در واقع، برایش ثابت است؛ اما به سبب نبودنش در منزل صفت عدمی «متحرک نبودن در منزل» نیز برایش صادق است، ولی در واقع برایش ثبوت ندارد). بنابراین اولاً - از نظر ملاصدرا امکان یک صفت نفس‌الامری نیست؛ ثانیاً - حتی اگر امکان را صفت ممکن در واقع، بدانیم، با توجه به مباحث گذشته که جعل به وجود تعلق می‌گیرد نه به ماهیت، بنابراین امکان که امری ماهوی است مدخلیتی در جعل نخواهد داشت (مانند آن که رنگ واقعاً صفت حیوان است، ولی مدخلیتی در احساس و تحریک او ندارد)؛ بنابراین، امکان نمی‌تواند منشأ و مناط نیاز به علت بر شمرده شود (همان، ص ۲۱۶-۲۱۸).

از این رو ملاصدرا بیان می‌کند که صادر بالذات وجودات‌اند و سپس عقل ماهیت این وجودات را انتزاع می‌کند، در نتیجه ماهیت و امکان ماهوی اموری اعتباری‌اند، چرا که در نفس‌الامر چیزی غیر از

۱. چرا که در واقع یا وجود دارد و بنابراین ضرورتاً موجود است، یا وجود ندارد و بنابراین ضرورتاً معدهم است.

وجود نیست^۱.

طبق این نگرش، جعل ذات معلوم به عینه همان ارتباط او با علت است، به عبارت دیگر ارتباط معلوم با علت عین حقیقت آن است؛ از این رو معلوم عین ربط به علت است^۲:

هنگامی که در رابطه‌ای، یک طرف به طرف دیگر، امری را می‌بخشد، پنج مقوله در این رابطه قابل تحلیل است: دهنده؛ گیرنده؛ امر داده شده؛ دادن؛ گرفتن؛ اما در رابطه علیت که در آن علت به معلوم وجود می‌بخشد این پنج مقوله تنها به یک مقوله کاهاش می‌یابد که عبارتست از «علت وجود دهنده»؛ چرا که در چنین رابطه‌ای وجود معلوم افاضه می‌شود و این وجود همان امر داده شده است و افاضه این وجود عین دادن و گرفتن و گیرنده است. بنابراین در رابطه علیت وجودی، ما تنها با یک «علت مفیض وجود» مواجه‌ایم که معلوم همان افاضه است^۳.

این سخن بدان معناست که واقعیت معلوم عین وابستگی به علت است، نه این که وابستگی به علت امری عرضی برای معلوم باشد؛ همان‌طور که استغنا از غیر، عین واقعیتی است که بی‌نیاز از علت است، نه این که عارض بر آن باشد، به عبارت دیگر معلوم فعل علت و شائی از شؤون علت است، نه این که در اثر ایجاد و فعالیت علت حاصل شود (عبدیت، ۱۳۲۸، ص ۱۰۷). نتیجه این سخن که خود لازمه مجعل بالذات دانستن وجود است، این است که مناطق نیاز به علت در حکمت متعالیه نه امکان ذاتی، بلکه فقر وجودی معلوم، یعنی وابستگی وجود معلوم به علت است: «وَالْحَقُّ أَنَّ مَنْشَا الْحَاجَةِ إِلَى السَّبَبِ ... كُونُ وجودِ الشَّيْءِ تَعْلَقُهُ مِنْ قَوْمًا بِغَيْرِهِ مَرْتَبِهُ إِلَيْهِ» (صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۱م، ج ۳، ص ۲۵۳)، از نظر ملاصدرا فقر وجودی یا امکان وجودی (در مقابل امکان ماهوی) به این معناست که معلوم عین تعلق به علت است، به گونه‌ای که اگر از جاعل ان صرف نظر کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند، نه وجود و نه ماهیت (همان، ج ۱، ص ۴۱۳). ملاصدرا در سخنان مهمی چنین بیان می‌دارد که:

۱. تعبیر ملاصدرا: «قد انکشاف آن الصوادر بالذات هي الوجودات لا غير ثم العقل يجد لكل منها نعوتا ذاتية كلية مأخوذة عن نفس تلك الوجودات محمولة عليها من دون ملاحظة أشياء خارجة عنها و عن مرتبة قوامها و تلك النوعت هي المسممة بالذاتيات» (صدرالدین شیرازی ۱۹۸۱م، ج ۱، ص ۴۱۵).

۲. بیان ملاصدرا در این مورد: «فارتباط كل وجود بما قبله هو عین حقیقته لا يمكن تعقله غير مرتبط إلى علته فجعل ذاته بعینه جعل ارتباطه مع الأول بلا انفكاك بينهما لا في الواقع ولا في التصور وليس هي كالماهيات التي يمكن تصورها منفكة عما سواها» (همان، ص ۴۱۲).

۳. به نظر می‌رسد حتی نمی‌توان گفت که ما در اینجا با دو واقعیت علت و معلوم مواجه شیم و عبارت دقیق‌تر نسبت به کسانی که دو طرف برای این رابطه قائل می‌شوند، این است که بگوییم ما در اینجا تنها با یک واقعیت مواجه‌ایم، اما واقعیتی مفیض و موجد (حکاک، ۱۳۸۱، ص ۱۵۶).

«موجود حقیقی - خواه سبب باشد یا مسبب، متقدم باشد یا متاخر». فقط وجود است لاغیر، وجود غنی متقدم واجب‌الوجود است و موجود فقیر متاخر همان چیزی است که ممکن و معلوم خوانده می‌شود؛ اما آن‌چه ماهیت نامیده می‌شود، بهره‌ای از وجود ندارد همانگونه که بهره‌ای از وجود نیز ندارد و ماهیت به حسب ذواتشان حقیقتی ندارند، بلکه اعتبارات و مفاهیمی هستند که ذهن آن‌ها را از موجودات به حسب مراتب کمال و نقص و قرب و بعد نسبت به وجود حق مطلق انزواع می‌کند، و ماهیات همانند بتهایی هستند که حقیقتی ندارند مگر اسامی که با آن‌ها خوانده می‌شوند همان‌گونه که در قرآن مجید آمده است: «إِنَّهُ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيمَةٌ هَا أَنْتَمْ وَآباؤكُم»^۱ (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳، ص ۲۳۴).

چنان‌که در این سخن مشهود است، از دیدگاه ملاصدرا تنها چیزی که می‌تواند متعلق جعل قرار بگیرد، وجود است و لاغیر؛ بنابراین ماهیت هیچ گاه متعلق جعل واقع نمی‌شود، به عبارت دیگر ماهیت هیچ گاه در مقام واقع و نفس‌الامر حقیقتاً متصف به وجود نمی‌شود، بلکه اتصاف ماهیت به وجود مجازی است؛ چرا که ماهیات تنها اعتبارات و مفاهیمی هستند که ذهن آن‌ها را از مراتب وجود انزواع می‌کند. در واقع چنان‌که بیان شد معلول از نظر ملاصدرا اصلاً ذاتی ندارد که متعلق جعل قرار گیرد، چرا که ذات چیزی جز انزواع ذهن از مرتبه وجودی معلول نیست؛ بنابراین معلول چیزی نیست جز جعل جاعل. بر این اساس است که ملاصدرا معلول را اثر شیء می‌داند که به هیچ وجه وجود مستقلی ندارد (همان‌جا).

بنابراین طبق نظریه فقر وجودی ملاصدرا معلول تنها اثر علت است؛ از این رو نمی‌توان معلول را چیزی مرتبط با علت دانست، بلکه معلول عین ارتباط با علت است و ذات آن عین فقر و نیستی است.^۲ از این عبارت ملاصدرا که برای معلول هیچ شائی قائل نمی‌شود و به تعبیر دیگر آن را فی‌غیره، بغیره لغیره می‌داند می‌توان دریافت وجود معلول از سنخ وجود رابط است. وجود رابط دانستن معلول به

۱. تعبیر ملاصدرا: فالمحوج بالحقيقة - سواء كان سبباً أو مسبباً متقدماً أو متاخراً - هو الوجود لا غير، فالمعنى المتقدم هو الواجب جل ذكره و القدير المتاخر هو المسمى بالمحكم والمعلول... أما المسمى بالماهية فلا حظ له من الوجود كما لا حظ له من الوجود ... ولاحقيقة للماهيات بحسب ذاتها إنما هي اعتبارات و مفهومات يتراعها الذهن من الموجودات بحسب مراتبها في الكمال والنقص والقرب والبعد من الوجود الحق المطلق و هي كاصناماً لحقائق لها إلا الأسماء سميت موهاً أنت و آباءُكُم» (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۳، ص ۲۳۴).

۲. تعبیر ملاصدرا: «أن المحكم في مرتبة ذاته لا يكون موجوداً أصلاً - لا في نفسه، ولا بنفسه، ولا لنفسه - بل له الوجود الاعتباري النسبي إلى المبدأ الأول القديم الواجب بالذات، وهو الموجود في نفسه، بنفسه، لنفسه» (همان، ص ۳۳-۳۲).

این معناست که معلوم همچون معانی حرفیه حیثیتی جز ربط و وابستگی ندارد (ابراهیمی دینانی، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۵۵۶). همان‌گونه که، به تعبیر برخی از فلسفه‌ی معاصر، حرف در کلام همانند آینه‌ای است که همواره صورت غیر خویش را نشان می‌دهد و جز خود را نمایان می‌سازد (همو، ۱۳۸۳، ص ۱۷۳)، معلوم نیز در جهان هستی شائی از شئون علت است و حکایتگر آن و نشانه آن است. به عبارت دیگر همان‌طور که معنای حرفی بدون معنای اسمی قابل تعلق نیست، وجودات امکانی نیز تنها در پرتو وجود مستقل قابل تعلق‌اند؛ زیرا حقیقت‌شان عین ربط و وابستگی به اوست. ملاصدرا این حقیقت را به آینه بودن ممکنات برای وجود حقیقی تعبیر می‌کند و بر آن است که حقایق ممکنات از ازل تا ابد بر عدمیت خود باقی‌اند و بهره‌گیری آن‌ها از وجود بدین شکل نیست که وجود حقیقی صفت آن‌ها شود، بلکه آن‌ها مظاهر وجود حقیقی می‌شوند. ملاصدرا این عدمیت را که همواره همراه ممکنات است به فقر تعبیر می‌کند و آن را تفسیر حقیقی «کل شئ هالک لا وجهه» می‌داند (صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۱، ج ۲، ص ۳۴۲-۳۴۳).

بنابراین با وجود رابطه دانستن معلومات این نتیجه حاصل می‌شود که دومی در وجود متصور نیست؛ چرا که همان‌گونه که بیان شد وجود رابطه نمی‌تواند عامل دوئیت باشد. بنابراین تنها یک وجود حقیقی است، و تجلیات او که حکایتگر اویند؛ از این رو صدرالمتألهین عالم را شئون واجب‌الوجود و تجلیات ذات او می‌خواند.

۲- ریشه یابی نظریه فقر وجودی در حکمت سینتوی

اکنون پس از این اشاره‌ی اجمالی به چیستی نظریه‌ی فقر وجودی در حکمت صدرایی و آثار و لوازم این نظریه، می‌توان به ریشه یابی این معنا در حکمت سینتوی پرداخت که برای این منظور لازم است بیانات شیخ‌الرئیس در مباحث مربوط به علیت و جعل و مناط نیاز معمول به علت مورد توجه قرار بگیرد.

۱- فاصله گرفتن ابن سینا از تفسیر ارسطویی علیت

پیش از بحث درباره دیدگاه سینتوی، لازم است اشاره شود که با بررسی دیدگاه ابن سینا در مورد علیت و مقایسه آن با دیدگاه ارسطویی، می‌توان دریافت که بحث ابن سینا در باب این موضوع تفاوت بنیادینی با بحث ارسطوی دارد و در واقع می‌توان این مبحث را یکی از ابتکاراتی دانست که در بستر فلسفه اسلامی و با الهام از اندیشه اصیل دینی شکل گرفته است؛ بحثی که با فارابی آغاز می‌شود و در حکمت سینتوی شرح و بسط می‌یابد؛ چرا که ارسطو و به طور کلی فلسفه یونان از پیش سقراطیان

تا فلوطین به جنبه هستی‌بخشی علت به معلول نپرداخته‌اند، گویی مفهومی از علت هستی‌بخش را در ذهن نداشتند. از این رو مقصود ارسطو از علیت و اقسام چهارگانه آن نیز به تصریح خود وی، انواع تبیینی است که در پاسخ به اقسام «چرا» مطرح می‌شود و نه علل هستی‌بخش به معلول. ارسطو در کتاب *مابعد الطبيعه* می‌گوید:

«از علت به چهار معنی سخن گفته می‌شود، در یکی از این معانی مقصود ما جوهر است، یعنی ذات؛ معنای دیگر، ماده یا موضوع است؛ معنای سوم منشأ تغییر است و معنای چهارم چیزی است که برای آن تغییر انجام می‌شود» (Aristotle, 1991, 983a27-983b1).

و همان‌گونه که خود ارسطو نیز بیان کرده، در نهایت این علل چهارگانه به صورت‌بخشی علت به معلول ختم می‌شوند، نه به هستی‌بخشی به آن (اقوام صفری، ۱۳۲۲، ص ۱۰۴-۱۲۴)؛ از همین رو، ارسطو اصلاً وارد مباحثی همانند مناطق نیاز معلول به علت و تمایز وجود و ماهیت در معلول و بطلان ذاتی معلول و... نمی‌شود؛ چرا که این مباحث ناظر به وجود‌بخشی علت به معلول است و در فلسفه ارسطو امکان طرح ندارند؛ اما در فلسفه اسلامی، از همان آغاز و در بیان فارابی علیت به عنوان وجود‌بخشی علت به معلول و پیدایش معلول از عدم به واسطه علت فهم می‌شود. چنان‌که فارابی در فصوص *الحكمه* حیثیت ذاتی معلول را بطلان و نیستی می‌داند و هستی آن را از ناحیه غیر، یعنی از ناحیه علت برمی‌شمرد (فارابی، ۱۳۱۱، ص ۵۱).

هر چند در مباحث ابن سینا پیرامون علیت مشاهده می‌شود که او همانند ارسطو از علل چهارگانه (صوری و مادی و غایی و فاعلی) سخن می‌گوید، اما وی میان فاعل طبیعی و فاعل الهی تمایز می‌گذارد و در حالی که فاعل طبیعی ارسطوی را همانند خود ارسطو مبدأ حرکت (کون و فساد) برمی‌شمرد، شأن فاعل الهی را اضافه وجود به موجودات می‌بیند (ابن سینا، ۱۴۰۴، هـ ۲۵۷)، گویی ابن سینا با وجود آن که بر خلاف فلسفه یونان علیت را به عنوان هستی‌بخشی علت به معلول می‌داند، بحث از علل چهارگانه ارسطوی را نیز به عنوان تبیین‌های چهارگانه در عالم طبیعت مفید فایده برمی‌شمرد و از این رو به امور طبیعی از دو جنبه می‌نگرد؛ نخست از جنبه مخلوق بودن آن و وابستگی وجودی آن به فاعل الهی در جهان که از این جنبه بحث از علل چهارگانه طبیعی جایی ندارد و تنها باید از علت فاعلی الهی سخن گفت؛ جنبه دیگر، قرار گرفتن شیء در مسیر نظام علی و معلولی طبیعی را مورد توجه قرار می‌دهد و با توجه به این جنبه است که ابن سینا از علل طبیعی چهارگانه سخن می‌گوید. البته از آن‌جا که ابن سینا در قطعات بسیاری به روشنی، ملاک

۱. زیرا «چرا» سرانجام به تعریف دلالت دارد و «چرا»ی نهایی علت و اصل است.

۲. زیرا این غایت هر پیدایش و تغییر است.

نیازمندی علت به معلول را امکان ذاتی معلول می‌داند و علت را چیزی برمی‌شمرد که هستی معلول را به آن افاضه می‌کند، می‌توان چنین برداشت کرد که علل چهارگانه طبیعی از دید او علل اعدادی به شمار می‌روند، نه علل حقیقی. هرچند خود وی تصریحی در این باب ندارد. بر همین اساس، با توجه به این که مسئله فقر وجودی بر مبنای هستی بخشی علت قابل طرح است، در این مقاله به بیانات این‌سینا در باب علیت فاعل الهی توجه شده که هستی بخشی علت به معلول را مدنظر دارد و بر این اساس به مسئله مناط نیازمندی معلول به علت پرداخته است و مباحثی که وی درباره علل چهارگانه طبیعی طرح می‌کند خارج از این بحث قرار می‌گیرد.

۲-۲- طرح امکان ذاتی به عنوان مناط نیاز معلول به علت

حکماء اسلامی از همان آغاز، امکان ذاتی را در برابر حدوث به عنوان مناط نیاز معلول به علت مطرح کردند. این مسئله به وضوح در بیانات معلم ثانی و پس از او ابن‌سینا قابل مشاهده است.

فارابی با موشکافی دقیق معنای علیت، به عنوان وجودبخشی علت به معلول، به وابستگی دائم معلول به علت بی می‌برد و معلول را در حدوث و بقا محتاج به علت می‌داند. به عبارت دیگر او بر خلاف متكلمان حدوث را مناط نیاز به علت نمی‌داند و بر آن است که مناط نیاز به علت امکان ذاتی معلول است که اقتضا می‌کند که معلول همواره در وجود خویش محتاج علت باشد، چه آن معلول دائم الوجود باشد و چه محدث؛ پس موجودات ممکن همواره‌از حیث ذات امکانی خویش محتاج علت‌اند؛ از همین رو، او معلول را فی ذاته و با قطع نظر از علت، معدهوم (هالک) می‌داند. او در فصوص الحکمه به این معنا اشاره کرده، می‌گوید:

«ماهیت معلول ممتنع بالذات نیست؛ چرا که اگر ممتنع بالذات بود وجود نمی‌یافت، و واجب بالذات نیز نیست، چرا که اگر واجب بالذات بود، معلول نبود. پس ماهیت معلول فی حد ذاته ممکن الوجود است . به شرط وجود مبدأش واجب می‌شود و به شرط نبود مبدأش ممتنع می‌شود. پس ماهیت معلول فی حد ذاته هالک است و از جهت انتساب به مبدأش واجب و ضروری است. پس «کلّ شیء هالک آلا وجہه»؛ ... پس ماهیت معلول واجد حیثیت لیس ذاتی و وجود غیری است و امر ذاتی مقدم بر امر غیر ذاتی است» (فارابی، ۱۳۶۱، ص ۵۱).

فارابی در این عبارت:
۱- وجود بخشی علت به معلول را مورد اشاره قرار داده است، امری که در فلسفه یونان قابل طرح نبود.

۲- با در نظر داشتن مواد سه‌گانه وجوب و امکان و امتناع (که این بحث نیز به نوبه خود بحث بدیعی به شمار می‌رود که در فلسفه یونان سابقه نداشته است) مناط نیاز به علت را امکان معلول

دانسته است.

۳- به حیثیت لیس ذاتی معلول اشاره می‌کند، به عبارت دیگر معلول فارغ از علت دارای حیثیت لیس و هلاکت ذاتی است، امری که ابن‌سینا آن را فقر ذاتی معلول نسبت به علت می‌نامد و می‌توان آن را از نخستین گام‌هایی دانست که در نهایت به فقر وجودی معلول نسبت به علت ختم می‌شود.
فارابی همچنین در شرح رساله زنون کبیر بیان می‌کند: «هر آنچه در عالم کون و فساد (بیدایش و زوال) قبلاً نبوده و بعد موجود شده، ممکن‌الوجود است؛ چون اگر ممتنع‌الوجود بود اصلاً به وجود نمی‌آمد و اگر واجب‌الوجود بود، دائمًا موجود بود؛ اما ممکن‌الوجود در هستی محتاج‌علتی است که آن را از عدم به وجود آورد. بنابراین اولاً- هر آنچه از خویش وجودی ندارد، ممکن‌الوجود است؛ ثانیاً- وجود هر ممکن‌الوجودی از ناحیه غیر اوست و این غیر در نهایت به واجب‌الوجود متکی است» (فارابی، ۱۳۸۷، ص ۱۰۷-۱۰۸).

فارابی در این عبارت نیز علت را هستی‌بخش به معلول از عدم دانسته، تصریح کرده که ممکن‌الوجود از خودش وجودی ندارد و به عبارت دیگر فی ذاته معده است و وجودش را از ناحیه واجب‌الوجود دریافت می‌کند.

با بنیانگذاری فلسفه اسلامی در آثار فارابی، علیت بر خلاف فلسفه‌ی یونان به عنوان هستی‌بخشی علت به معلول فهم می‌شود و با توجه به مناطق علیت یعنی امکان ذاتی معلول در می‌یابیم که معلول همواره در هستی خویش محتاج علت است، و از این رو بذاته هالک و دارای حیثیت لیس ذاتی است؛ از این رو، می‌توان در آثار پایه‌گذار فلسفه اسلامی، نشانه‌های راهی را دید که می‌تواند به نظریه فقر وجودی ختم شود، هر چند هنوز با طرح مسئله فقر وجودی به معنای خاص صدرایی فاصله بسیاری وجود دارد؛ چرا که اولاً- به سبب عدم نگرش اصالت وجودی، ذاتی برای معلول مفروض است که مستقل‌اً قابل تعقل است و از همین ذات که از حیث مفهوم مستقل است مفهوم امکان به عنوان مناطق نیاز به علت انتزاع می‌شود؛ ثانیاً- چنین بیان شده است که این ذات از ناحیه علت خود واقعاً و حقیقتاً (نه به نحو اعتباری و مجازی) موجود می‌شود، و بنابراین مفهوم وجود رابط معلول که در نظام حکمت متعالیه قابلیت طرح دارد، در این نظام فکری هنوز قابل طرح نیست.

راهی که فارابی در فلسفه‌ی اسلامی گشود، در حکمت سینوی پی‌گرفته شد. در برخی از سخنان ابن‌سینا، با وضوح و تفصیل بیشتری، وجود‌بخشی علت به معلول و نیاز دائمی معلول به علت و لوازم معنایی این سخن قابل مشاهده است.

ابن‌سینا در الهیات شفا با استفاده از لفظ حق به جای وجود، واجب‌الوجود را حق بذاته (واجد وجود بالذات) و ممکنات را حق بغيره (واجد وجود بالغير) و باطل فی نفسه (واجد حیثیت لیس ذاتی) می‌نامد

و بیان می‌کند هر چیزی غیر از واجب‌الوجود باطل فی نفسه است (ابن‌سینا، ۱۴۰۴ هـ/الف)، به همین سبب است که می‌گوید ماهیت ممکنات استحقاق وجود ندارد، بلکه فی نفسه و با قطع نظر از واجب‌الوجود استحقاق عدم دارد، بنابراین با نظر به ذاتشان هالک و باطل‌اند (همان، ص ۳۵۶).

ابن‌سینا در اینجا با عباراتی مشابه فارابی، حیثیت عدم ذاتی ممکنات را بیان می‌دارد و آن‌ها را با قطع نظر از واجب‌الوجود معدوم می‌خواند. او این مطلب را در تعلیقات نیز بیان می‌کند و در آن‌جا ضمن آن که ارتباط معلول و علت را وجودبخشی می‌داند، به روشنی اظهار می‌کند بر خلاف نظر متکلمان حدوث نمی‌تواند مناطق علیت شمرده شود، بلکه امکان ذاتی معلول به علت عامل نیاز آن به علت است. علاوه بر این، آن‌چه در بیان ابن‌سینا در خصوص رابطه‌ی علیت و ملاک نیاز به علت جلب توجه می‌کند، این است که ابن‌سینا برای نخستین بار در بیان رابطه علیت از عبارات فقر و حاجت در مقابل غنا استفاده می‌کند و فقر و احتیاج به علت را عین ذات معلول برمی‌شمرد که دائمی و تغییرناپذیر است (همو، ۱۴۰۴ هـ/ب)، بنابراین می‌توان گفت تعبیر افتقار معلول به علت در وجود، نخستین بار توسط شیخ‌الرئیس در فلسفه اسلامی مطرح می‌شود. او این تعبیر را در کتب مختلف خویش به کار برده است که در ذیل، به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود:

ابن‌سینا در اشارات و تنبیهات عبارات غنی و فقیر را به ترتیب برای واجب‌الوجود و ممکنات به کار برده و این‌گونه بیان کرده که حق تعالی پادشاهی حقیقی است که غنی مطلق است؛ یعنی نه در ذات و نه در صفات ذات و نه در کمالات مضاف به ذات به غیر نیازی ندارد و در مقابل، همه چیز در همه چیز به او محتاج است. بنابراین تمامی ممکنات فقیرند و حق تعالی غنی مطلق است (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۱۲)؛ او همچنین در عبارتی فقر و نیاز ممکنات به واجب‌الوجود را به انوار خورشید نسبت به خورشید تشییه کرده که این تشییه در سه‌روردی و ملاصدرا نیز تکرار می‌شود:

«پیشتر تبیین کردیم که جمیع علل به واجب‌الوجود بالذات منتهی می‌شوند، و واجب‌الوجود بالذات واحد است، پس وجود مبدئی برای عالم که از جهت ضرورت و امکان شباهتی به عالم نداشته باشد ضروری است که وجود عالم از اوست... این مبدأ همانند خورشیدی است که بذات خود نورانی است و غیر آن به واسطه آن نورانی می‌شوند... و این مثال در صورتی صحیح بود که خورشید نفس نور بود و نور موضوعی نداشت، اما اینگونه نیست و نور خورشید موضوعی دارد، در حالی که واجب‌الوجود بالذات موضوعی ندارد، بلکه قائم بذاته است» (همو، ۱۴۰۴ هـ/ب)، ص ۱۱۹.

البته نکته‌ای که به نظر می‌رسد نشانه فاصله ابن‌سینا با نظریه فقر وجودی مطرح در فلسفه صدرایی باشد، این است که ابن‌سینا موجودات را مُضی به واسطه نور خورشید وجود دانسته، نه مراتبی از آن؛ گویی که چیزی هست که به واسطه نور وجود روشنایی می‌گیرد؛ چنانکه خود وی نیز تصریح کرده که

«و الضوء عارض منها» و به نظر می‌رسد این تعبیر گویای آن است که باید ذاتی باشد که معروض وجود قرار گیرد و این ذات واجد واقعیتی مستقل از علت است. به عبارت دیگر از نظر ابن‌سینا ماهیات ذاتی هستند که مستقل از علت قابل تعقل‌اند و پس از عروض وجود واقعاً موجود می‌شوند، و اینگونه همانطور که ملاصدرا تبیین کرده (صدرالدین شیرازی، ۱۳۸۱، ص۱۶۱) در مکتب مشائی مجعول بالذات «اتصاف ماهیت به وجود» یا به عبارت دیگر «عروض وجود بر ماهیت» خواهد بود. ظاهراً این تمایز بیان ناشی از آن است که بحث اصالت وجود یا ماهیت برای ابن‌سینا مطرح نبوده و عدم تنقیح این بحث نزد وی سبب شده که شاهد عبارات مختلفی از وی باشیم که گاه به نظر متعارض می‌رسند، تا آن‌جا وی در برخی عبارات حتی وجود را امری اعتباری می‌خواند.^۱ از این رو نمی‌توان شیخ‌الرئیس را قائل به نظریه فقر وجودی - به معنای خاص صدرایی آن - دانست، بدین معنا که او این نظریه را با تمامی لوازم معنایی آن در نظر داشته باشد و چه بسا در برخی موارد بتوان شواهدی را ذکر کرد که نشان‌دهنده فاصله داشتن وی با این نظریه خاص باشد؛ اما این بیانات شیخ‌الرئیس را می‌توان راهگشای صدرالمتألهین در فهم این معنا دانست. بوعلی که ممکنات را فی نفسه هالک و باطل می‌داند و آن‌ها را تنها در نسبت با واجب تعالی موجود می‌بیند، در عباراتی با توجه به لوازم این سخن به نظریه فقر وجودی صدرایی بسیار نزدیک می‌شود تا آن‌جا که خود صدرالمتألهین نیز در برخی موارد حکم به این قرابت معنایی می‌کند.

۳-۲- گامی از امکان ذاتی به سوی فقر وجودی

ابن‌سینا در تعلیقات، در تلاش برای رد دیدگاه متكلمان که حدوث را مناط نیاز به علت می‌دانستند، به تحلیل علیت می‌پردازد و چنین بیان می‌کند که هر معلول و هر علتی دو صفت دارد. در این میان صفات معلول عبارت است از وجود مستفاد از علت و عدم سابق بر آن وجود؛ که تعلق معلول به علت به سبب یکی از این دو صفت است؛ اما محال است که علت، عدم سابق باشد، چرا که عدم شیء علتی ندارد و تنها می‌توان گفت که علت عدم شیء، عدم علت وجود آن است، پس علت تأثیری در سبق عدم ندارد؛ ضمن آن که اگر معلول از جهت وجودش، تعلقی به علت نداشته باشد، به هیچ وجه تعلقی به علت نخواهد داشت. پس ضروری است که تعلق معلول به علت از جهت وجود آن باشد، نه از هیچ جهت دیگری. علاوه بر این مسیویت وجود معلول به عدم آن امری ضروری است؛ چرا که اگر چیزی معدوم باشد و سپس موجود شود، «پس از عدم بودن» وصف ضروری آن است و

۱. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: ابن‌سینا، ۱۳۶۲، ص۳۶۰-۳۶۱

از این رو علت نقشی در آن ندارد. بنابراین نیازمندی معلول به علت تنها در وجود امکانی اوست و علت، علت وجود شیء است^۱. و از آن جا که نیاز معلول به علت در وجود آن است، پس معلول دائمًا در وجود امکانی خویش نیازمند علت است آن‌چه در این بیان ابن‌سینا، بیش از هر چیز به ذهن متبدار می‌شود، این است که وی نیازمندی معلول به علت را در وجود آن دانسته است؛ بنابراین عامل نیاز معلول به علت فقط و فقط در وجود آن دانسته شده است (ابن‌سینا، ۱۴۰۴هـ-ب)، ص ۱۷۷).

بنابراین شیخ‌الرئیس در اینجا به روشنی دریافته که جعل به وجود تعلق می‌گیرد و معلول جدای از علت، وجودی ندارد و از این رو معلول عین نیاز دائمی به علت است. این بیان، قرابت بسیاری با نظریه فقر وجودی دارد، چه این‌که در این بیان از آن‌جا که وجود معلول متعلق جعل بر Shermanد شده، منشأ نیاز معلول به علت همین وجود معلول دانسته شده است نه ماهیت ممکن آن، و به نظر می‌رسد که می‌توان این مطلب را راهگشای مباحث صدرالمتألهین در بیان نظریه فقر وجودی دانست.

به علاوه او در این‌جا امکان ممکن را صفت وجود ممکن دانسته است. گویی با دریافت این مطلب که متعلق جعل وجود معلول است، متنطبق به این موضوع شده است که نیاز معلول به علت در وجود اوست. از این‌رو امکان به معنای حاجت معلول به علت، در این‌جا صفت وجود معلول شمرده شده است و نه ذات معلول؛ بنابراین معلول در وجود خویش نیازمند به علت است و به بیان دیگر مناطق نیاز معلول به علت، وجود امکانی آن است که شیخ‌الرئیس در فقرات چندی این وجود امکانی را وجود مفقود خوانده و رابطه میان علت و معلول را رابطه استغنا و حاجت دانسته است و در مقابل کسانی که حدوث را مناطق نیاز به علت می‌خوانند و از این‌رو تقدم زمانی علت بر معلول را ضروری و مناطق نیاز به علت را حاجت معلول به علت می‌داند و چنین بیان می‌کند که «فَإِذَا مَا حَصَلَتْ الْحَاجَةُ وَالْاسْتِغْنَاءُ فَان

العلیهِ وَالْمَعْلُولِيَّهِ حَاصِلَاتَنَ» (همان، ص ۱۵۵).

در همین رابطه او وجود را منقسم به دو قسم فقیر و مستغنی دانسته است، امری که به نظر می‌رسد می‌توان آن را منطبق با تقسیم وجود به رابط و مستقل در حکمت متعالیه دانست. بیان او چنین است:

«وجود یا محتاج به غیر است که احتیاجش به غیر مقوم آن است، یا مستغنی از غیر است که در این صورت استغنا از غیر مقوم آن است؛ و وجود محتاج هیچ گاه غیر محتاج نمی‌شود، همان‌گونه که وجود مستغنی از غیر، هیچ گاه محتاج نخواهد شد؛ چرا که در غیر این صورت حقیقت آنها تغییر خواهد

۱. تعبیر ابن‌سینا: «فالملول يحتاج إذن إلى العلة في وجوده، وهو ممکن، إذ إمكانه في وجوده فقط، ... ، فإذاً العلة علة الوجود» (ابن‌سینا، ۱۴۰۴هـ-ب)، ص ۱۷۷.

پذیرفت» (ابن‌سینا، ۱۴۰۴ هـ- (ب)، ص ۱۷۹-۱۷۸).

ابن‌سینا وجود را فقط به دو دسته فقیر و مستغنی تقسیم می‌کند و از تقسیمات ماهوی بر اساس امکان ذات، سخنی به میان نمی‌آورد. در واقع این تقسیم‌بندی نشان از نزدیکی اندیشه وی به مسئله فقر وجودی دارد؛ چرا که در بحث از مناطق علیت، در عموم حکمای مشاء معمول این است که با بیان حصر عقلی واجب‌الوجود، ممکن‌الوجود و ممتنع‌الوجود این مسئله را متذکر می‌شوند که آنچه نیازمند علت است، ممکن‌الوجود است و بنابراین مناطق نیازمندی معلول به علت امکان ذاتی آن است. چنان که این مطلب در بیانات فارابی نیز مشاهده شد اما ابن‌سینا در اینجا از آن حصر عقلی که ناظر به ذات موجودات است سخن نمی‌گوید، و در مقابل نفس وجود را منحصر در دو قسم فقیر و غنی می‌بیند که وجود یا محتاج است، یا غیرمحتاج، که اساس تقسیم‌بندی وجود در حکمه متعالیه بر اساس فقر وجودی نیز به همین شکل است. او سپس این حاجت و غنا را حقیقت وجود شیء برمی‌شمرد که قابل تغییر و تبدیل نیست؛ چرا که چنین چیزی به معنای تغییر حقیقت شیء خواهد بود که امری محال است. او در ابتدای همین عبارت چنین بیان می‌کند که:

«تعلق به غیر داشتن مقوم وجودی است که از غیر حاصل می‌شود، همان‌گونه که استغنای از غیر مقوم واجب‌الوجود بالذات است و جایز نیست که مقوم شیء از شیء جدایی پذیرد؛ چرا که مقوم شیء ذاتی آن است» (همان‌جا).

بنابراین به عقیده ابن‌سینا موجودات فقیر از خودشان استقلال وجودی ندارند، بلکه در وجود وابسته به موجود غنی هستند؛ و این فقر مقوم وجود آن‌هاست؛ چنان که غنا مقوم وجود واجب بذاته است، بنابراین فقیر همواره در وجودش وابسته و محتاج به غنی است؛ چرا که فقر و احتیاج وجودی عین حقیقت معلول و غنای وجودی عین حقیقت واجب‌الوجود است. از همین رو نیاز معلول به علت همیشگی است؛ چرا که ذات معلول که عین نیاز است، تغیرناپذیر است و بنابراین همواره ذاتاً محتاج علت است (همان، ص ۱۷۸-۱۷۹)، گویی ابن‌سینا در این عبارات، فقر معلول را که عین حقیقت معلول است، مناطق نیاز معلول به علت بر Shermande است. چه این که ملاصدرا خود نیز این سخنان را نشانه آن دانسته که ابن‌سینا به قوه حدس، فقر وجودی ممکنات را درک کرده است و موجودات را تجلیات ذات حق تعالی دانسته است (صدرالدین شیرازی، ۱۹۱۱، ج ۱، ص ۴۶).

در عبارت ذیل نیز ابن‌سینا ممکنات را چیزی جز فعل واجب‌الوجود نمی‌داند، و روشن است که آنچه دارای حیثیت فعلی است، به هیچ نحو استقلالی از خود ندارد و عین ربط و نیاز به واجب‌الوجود است؛ از این رو، او واجب‌الوجود را مستغنی مطلق می‌داند و هر آنچه جز او را هالک فی نفسه معرفی می‌کند:

«و هنگامی که به واجب الوجود ملک گفته می‌شود، پس (مقصود آن است که) او مستغنی است که از هر چیز استغنا دارد و چیزی در چیزی از او مستغنی نیست ... پس هنگامی که این را دریافتی پس خواهی دانست که هر آنچه غیر اوست فعل اوست و از او صادر شده است» (ابن‌سینا، ۱۴۰۴ هـ/ج، ص ۲۵۳-۲۵۴).

ابن‌سینا در عبارت یاد شده همه چیز را فعل خدا می‌داند که به هیچ وجه از خودشان غایی ندارند. این مفهوم شبیه مفهوم وجود رابط نزد ملاصدرا است. در نظریه فقر وجودی، حقیقت ممکنات عین ربط به واجب است و به عبارت دیگر این طور نیست که وجودات معلول، جدای از علت، ذاتی داشته باشند، بلکه ممکنات هویت فعلی دارند، یعنی در انتساب به فاعل حقیقت پیدا می‌کنند؛ چرا که فعل بما هو فعل عین ربط به فاعل است و اگر از علت به عنوان فاعل و جاعل حقیقت وجود معلول صرف نظر کنیم، چیزی از معلول باقی نماند و از این رو معلول عین فقر و وابستگی به علت برشمرده می‌شود. بنابراین، این عبارت ابن‌سینا که ماسوی الله را فعل او برمی‌شمرد، می‌توان بدین معنا دانست که موجودات عین ربط و تعلق و نیاز به واجب الوجود و بنابراین تجلیات ذات حق تعالی برشمرده می‌شوند.

از مجموع بیانات یاد شده باید گفت هرچند ابن‌سینا به دلیل عدم تنقیح بحث اصالت وجود، به نظریه فقر وجودی با تمامی لوازم معنایی آن دست نیافته است، و حتی در عبارات متعددی به صراحة امکان ذاتی را مناط نیاز معلول به علت برشمرده است؛ اما از برخی عبارات او در کتب مختلف می‌توان متوجه شد که وی به قوه حدس دریافته که جعل به وجود تعلق می‌گیرد، چرا که به گفته وی «إن لم يكن للملأ علقة بالعلة من جهة الوجود، لم يكن له علقة بالعلة أصلًا» (ابن‌سینا، ۱۴۰۴ هـ/ب، ص ۱۷۷) و لازمه تعلق جعل به وجود این است که وجود معلول عین تعلق به علت و به تعبیر خود ابن‌سینا فعلی صادر شده از سوی علت باشد. همان‌طور که شیخ‌الرئیس نیز تصریح کرده «الوجود المستفاد من الغیر، كونه متعلقا بالغير، هو مقوم له» (همان، ص ۱۷۱)؛ به عبارت دیگر وجود مستفاد از غیر، عین تعلق به غیر است و هویت او هویت فعلی است که در نسبت با فاعل، حقیقت پیدا می‌کند، همان‌گونه که وی چنین بیان کرده: «جميع ما سواه هو فعله» (همو، ۱۳۷۵، ص ۲۵۴). با توجه به نکات بیان شده، می‌توان دریافت هر چند ابن‌سینا به صراحة و در مباحث مستقل، از تعلق جعل به وجود سخن نگفته است و از این رو مناط نیاز به علت را فقر وجودی معلول نمی‌داند؛ اما از بیانات وی در کتب مختلف و متعدد چنین برداشت می‌شود که وی در بحث مناط نیاز معلول به علت، از امکان ذاتی به سوی نظریه فقر وجودی گامی به پیش نهاده است.

نتیجه‌گیری

با بررسی بیانات شیخ‌الرئیس، در خصوص علیت می‌توان شاهد فاصله بسیار او با حکمت ارسطویی بود. او علیت حقیقی را وجودبخشی علت به معلول تعریف می‌کند در عبارات بسیاری بیان می‌کند که فقر و حاجت معلول به علت در وجود آن است و حتی مناط نیاز به علت را همین فقر و حاجت وجودی معلول می‌بیند؛ از این رو، او علاوه بر نفی دیدگاه متکلمان که حدوث زمانی را مناط نیاز به علت می‌دانستند، نسبت به حکمای پیشین نیز که مناط نیاز به علت را در ماهیت ممکن می‌دیدند گامی جلوتر می‌نهد و در مواردی به صراحة بیان می‌کند که عامل نیاز معلول به علت، وجود امکانی و تعلقی اوست که عین حقیقت معلول است. هرچند تنها به سبب این بیانات، نمی‌توان او را قائل به نظریه فقر وجودی به معنای خاص صدرایی آن دانست؛ چرا که این نظریه کاملاً وابسته به تنقیح و تبیین اصل اساسی اصالت وجود است. اما برخی عبارات شیخ‌الرئیس نشان می‌دهد اندیشه وی تا حد زیادی به نظریه فقر وجودی در حکمت متعالیه نزدیک است.

منابع و مأخذ منابع فارسی

- ابراهیمی دینانی، غلامحسین (۱۳۸۰)، **قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی**، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- ————— (۱۳۸۳)، **وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی**، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
- ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (۱۳۷۵)، **الاشتارات والتنبيهات**، قم، نشر البلاغه، چاپ نخست
- ————— (۱۴۰۴) (الف)، **الهیات شغا**، قم، نشر مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی
- ————— (ب)، **التعليقات**، بیروت، مکتبه الاعلام الاسلامی
- ————— (ج)، **الرساله العرشیه فی توحیده تعالی و صفاته**، رسائل ابن‌سینا، قم، انتشارات بیدار
- ————— (۱۳۶۲)، **رساله فی اعتباریه الوجود**، مجموعه رسائل فلسفی ابن‌سینا، ضمن حکمت بوعلی سینا، تهران، انتشارات علمی، چاپ سوم
- حکاک، سید محمد (۱۳۸۱)، «**امکان فقری**»، فصلنامه فلسفه، دوره جدید، شماره ششم و هفتم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
- ————— (۱۹۸۱)، **الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه**، بیروت، نشر دار احیاء التراث العربي، چاپ سوم
- ————— (۱۳۶۰)، **شواهدالربوبیه فی المناهج السلوکیه**، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، مشهد، المركز الجامعی للنشر، چاپ دوم
- ————— (۱۳۷۵)، **مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین**، تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی، تهران، انتشارات حکمت، چاپ نخست
- ————— (۱۳۶۳)، **مفاتیح الغیب**، تصحیح محمد خواجهی، تهران، مؤسسه تحقیقات فرهنگی، چاپ نخست
- فارابی (۱۳۸۷)، **رسائل فلسفی فارابی**، ترجمه سعید رحیمیان، تهران، انتشارات علمی فرهنگی

- ————— (۱۳۸۱)، **فصوص الحکمة**، تهران، تحقیق علی اوجبی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ نخست
- مطهری، مرتضی (۱۳۸۹)، **مجموعه آثار**، تهران، نشر صدرا
- قوام صفری، مهدی (۱۳۸۲)، **نظریه صورت در فلسفه ارسطو**، تهران، انتشارات حکمت، چاپ نخست
- عبودیت، عبدالرسول (۱۳۸۸)، **درآمدی بر نظام حکمت صدرائی**، تهران، انتشارات سمت

منابع انگلیسی

- Aristotle, *the complete works of Aristotle; metaphysics*, Edited by Jonathan Barnes, Fourth Printing, Princeton University Press, 1991