

ماهیت الهی از دیدگاه فخر رازی، خواجه نصیرالدین طوسی و ملاصدرا

صدیقه اکبری^۱

چکیده

مسئله اثبات یا نفی ماهیت به معنی الاخص برای واجب الوجود، جزء مسائل اساسی و تأثیرگذار در مباحث خداشناسی فلسفی است؛ زیرا با مسئله بساطت ذات الهی رابطه تنگاتنگی دارد. در این مقاله، این مسئله از دیدگاه سه تن از بزرگان، یعنی فخر رازی، خواجه نصیرالدین طوسی و ملاصدرا را روشنی تحلیلی بررسی شده و تفاوت دیدگاه‌ها مشخص می‌شود. فخر رازی در آثارش، نظر ثابتی ندارد. در برخی آثارش دیدگاه عینیت و در برخی دیگر زیادت وجود بر ماهیت را پذیرفته است. خواجه نصیرالدین طوسی نیز معتقد به عینیت وجود و ماهیت در واجب تعالی است. ملاصدرا، بنیان‌گذار حکمت متعالیه، بر اساس دیدگاه مبنایی اش، یعنی اصالت وجود، قائل به عینیت وجود و ماهیت در واجب الوجود است. تفاوت دو دیدگاه مشابی و صدرایی پیرامون ماهیت الهی این است که بر اساس مكتب مشاء و دیدگاه خواجه وجود و ماهیت الهی، وجودی در کنار دیگر ماهیات است، اما بر اساس دیدگاه ملاصدرا که واجب تعالی رانها وجود مستقل و بقیه وجودها را وجودی رابط می‌داند، تنها حقیقت بالذات هستی، وجود و ماهیت باری تعالی است و بقیه ماهیات، وجودهای طفیلی و وابسته به وجود حق تعالی هستند.

واژگان کلیدی: ماهیت، وجود، زیادت، عینیت، فخر رازی، خواجه نصیر طوسی، ملاصدرا.

۱. مقدمه

ماهیت در لغت، مصدر جعلی از ما هو، یعنی ما هویت است که برای رفع سنگینی در بیان به ماهیت تبدیل شده است. (سجادی، ۱۳۷۳ش، ص ۱۶۶۲) این واژه، در اصطلاح نیز در دو معنا به کار می‌رود. یکی به معنای عام، یعنی ما به الشی هو هو که مراد از آن، حقیقت شیء است و دیگری به معنای خاص، یعنی ما یقال فی جواب ما هو که مفهوم آن، حد تام شیء است.

پیرامون اینکه ماهیت الهی چگونه است، برخی به زیادت وجود بر ماهیت الهی معتقدند و

۱. دانش پژوه دکتری کلام اسلامی، مجتمع آموزش عالی بنت الهی. از افغانستان.

برخی به عینیت وجود و ماهیت در خدای متعال. اندیشمندان براساس مبانی و اصول مورد پذیرش خود، یکی از این دو دیدگاه را پذیرفته‌اند.

فخر رازی که از متكلمین برجسته اشعاره است در این باره اظهار نظر کرده، اما دیدگاه وی در آثار متعددش متفاوت است. وی در برخی آثارش توقف را ترجیح داده است. از دلایل وی در شرح اشارات این است که حکما، عقل بشر را قادر بر درک حقیقت واجب تعالی نمی‌دانند، ولی وجود حق را قابل درک می‌دانند، پس وجود حق، مغایر ماهیت اوست و در برخی آثار، نظریه زیادت وجود برماهیت را پذیرفته در برخی دیگر قائل به عینیت وجود و ماهیت در حق تعالی شده است. وی در محصل، زیادی وجود حق تعالی برماهیتش را ابطال می‌کند. چنانچه گوید: «اگر پرسند که وجود واجب تعالی عین ماهیت اوست یا عارض بر آن، می‌گوییم وجود حق تعالی عین ماهیت اوست».

نظر خواجه نصیر الدین طوسی نیز که از پیروان مکتب مشاء است، عینیت وجود و ماهیت در ذات الهی است در حالی که در ممکنات، وجود را عارض برماهیت دانسته و نتیجه می‌گیرد که وجود ما به الاشتراک، میان واجب و ممکن نیست، اما نظر ملا صدر ابراساس مبنای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، عینیت وجود و ماهیت در ذات باری تعالی است و یا به عبارتی ماهیته اینته، یعنی ماهیت و حقیقت الهی متشكل از وجودی در نهایت شدت است، وجودی صرف و بی‌انتها.

۲. دیدگاه‌ها پیرامون رابطه ماهیت وجود خدا

پیرامون ماهیت خدا و مغایرت یا یگانگی آن با وجود، تا پیش از ملا صدر ابر و مکتب صدرایی بحث مستقلی مطرح نبوده، بلکه در ضمن مباحث دیگر خداشناسی مطرح شده است. در این مورد، دیدگاه‌های مختلفی مطرح است.

۲-۱. نظریه عینیت یا یگانگی وجود و ماهیت

عینیت وجود و ماهیت را می‌توان به دو قسم تقسیم کرد. یکی عینیت مفهوم وجود و ماهیت و دیگری عینیت مصدق وجود و ماهیت. براساس نظریه عینیت، مفهوم وجود و ماهیت، مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت است و هر آنچه از ماهیت مفهوم می‌شود، از وجود نیز مفهوم می‌شود. خواجه در کشف المراد، ابوالحسن الاشعری و ابوالحسین بصری و پیروان آنها را قائل این نظریه می‌داند. «ان وجود کل ماهیه نفس تلک الماهیه». (علامه حلی، ۱۳۸۰، ص ۳۵)

نتیجه این نظر این است که چون ماهیات با یکدیگر مختلف و متباین هستند، وجود آنها نیز با

یکدیگر متباین خواهند بود، در نتیجه مطابق چنین دیدگاهی وجود مشترک لفظی است، اما در عینیت مصدق و وجود و ماهیت که نظر جماعتی از متكلمان معتزلی و حکماء اسلامی است، این عینیت و یگانگی مصدق است و تنها شامل واجب الوجود می‌شود، یعنی وجود واجب، همان ماهیت اوست. (علامه حلی، ۱۳۸۰، ص ۳۵؛ طباطبایی، ۱۳۸۵/۲۰۳) براساس این دیدگاه، فقط مصدق ماهیت وجود در واجب الوجود یکی است، ولی از نظر مفهوم، میان ماهیت وجود تغایر وجود دارد.

۲-۲. نظریه زیادت یا دوگانگی مفهوم وجود و ماهیت

براساس این نظریه، وجود معنایی است مشترک بین واجب و ممکن که بنا به عقیده ابوهاشم بصری معتزلی و بیشتر متكلمان اشعری، بر ماهیت واجب و ممکن زیادت دارد. به این معنا که ذهن می‌تواند نه تنها ممکن الوجود، بلکه واجب الوجود را نیز به دو معنی مغایر، یعنی وجود و ماهیت، یعنی هستی و چیستی تحلیل کند. رازی در الأربعین این نظریه را به گروهی بزرگ از مشایخ علم اصول نسبت داده است. (فخر رازی، ۱۹۸۷/الف، ۱۳۸/۱)

حکماء اسلامی، زیادت را محدود به ممکنات می‌دانند و برآورده که واجب، مجرد وجود است و او را ماهیتی نیست و به تعبیری، وجود او عین ماهیت اوست.

۳. دیدگاه فخر رازی

دیدگاه فخر رازی پیرامون ماهیت الهی، در آثار متعدد وی متفاوت است.

۱-۱. تأیید نظریه زیادت

رازی در المباحث المشرقيه، الأربعين والبراهين، دیدگاه زیادت مفهوم وجود بر ماهیت در واجب و ممکن را تأیید می‌کند. در الأربعين، پس از بیان سه قول، دیدگاه مختار خویش را چنین بیان می‌کند: «القول الثالث: وهو أن وقوع لفظ الموجود على الواجب، وعلى الممکن، بحسب مفهوم واحد. وذلك المفهوم صفة عارضة ل Maheriyat al-haq - سبحانه و تعالى و تقدس - و لحقيقة المخصوصة. وهو المختار عندنا، و عند طائفة عظيمة من علماء الأصول.» (فخر رازی، ۱۹۸۷)، (۱۴۴/۱)

در تفسیر کبیر نیز اذعان می‌کند که ماهیت الهی راجز به لوازم و آثارش نمی‌توان تعریف کرد (فخر رازی، ۱۴۲۰، ۴۹۹/۲۴) این سخن بیانگر این است که از نظر وی، ذات و ماهیت الهی دو چیز هستند.

در المباحث المشرقیه نیز این عقیده رامطرح می‌کند که ماهیت خدا، نفس وجود او نیست، بلکه امری مخالف وجود حق تعالی است و این عقیده را به ابن سینا نیز نسبت می‌دهد. «بل الانصاف ان الذى ذكره الشیخ تصریح منه بان وجوده سبحانه زائد على حقیقته كما اخترناه» (فخر رازی (الف)، ۱۴۱۱/۳۴) زیرا وجود خدا امری است شناخته شده و معلوم و ماهیتش امری است ناشناخته وغير معلوم و روشن است که ناشناخته یا ماهیت و شناخته شده یا وجود، با یکدیگر فرق دارند. (فخر رازی (الف)، ۱۳۸۴/۱ش، ۲۰۲؛ فخر رازی، بی‌تا، ص ۴۴)

خواجہ نصیرالدین طوسی به این نظر اشکال وارد کرده و می‌گوید:

حقیقت خدا که عقول نمی‌توانند آن را درک کنند، وجود خاص اوست که با سایر موجودات متفاوت است، اما آن وجودی که می‌توان درک کرد، وجود مطلق است که لازم آن وجود و همچنین سایر موجودات است و ادراک لازم، ادراک ملزم را اقتضانمی‌کند؛ زیرا اگر چنین بود، باید با ادراک وجود، جمیع موجودات خاصه نیز ادراک شوند.

بنابراین، نکته‌ای که بر امام فخر پوشیده مانده و او را به اشتباه انداخته این است که وی گمان کرده که واجب الوجود، باید مرکب از ماهیت وجود باشد تا گفته شود ماهیت او مجھول وجود او معلوم است. حال آنکه لازم نیست چنین تصور شود، بلکه او را باید حقیقتی باشد که همان وجود بسیط است و این وجود خاص اوست که او را با سایر موجودات متفاوت می‌کند و به لحاظ اینکه اشد مراتب وجود و غیر متناهی و بسیط الحقیقه است با سایر موجودات اختلاف دارد. بنابراین، اگر لازم، که وجود عام است بدیهی و از تصورات اولیه ذهن باشد، ملزم آن بدیهی نیست و نباید چنین انتظاری هم داشت. (طوسی، ۱۳۷۹/۳)

۲-۳. تأیید نظریه عینیت

رازی در برخی از آثارش، دیدگاه عینیت وجود و ماهیت را برمی‌گزیند. از جمله در نقد المحصل تصریح می‌کند که وجود، واجب زاید بر ماهیت او نیست؛ زیرا وجودش اگر مستغنی از ماهیت باشد، دیگر صفت نخواهد بود. برای آن ماهیت تا زاید و عارض بر ماهیت باشد و اگر نیازمند به ماهیت باشد، محتاج به مؤثر خواهد بود و آن مؤثر اگر غیر از ماهیت او باشد، لازم می‌آید که وجود واجب ذاتی واجب نباشد، بلکه واجب بالغیر باشد و این خلف فرض است و باطل است و اگر مؤثر در وجود حق تعالی همان ماهیت او باشد از دو صورت خارج نیست. یا آن ماهیت در حال تأثیر، موجود است و یا نیست. اگر در حال تأثیر موجود باشد، محال است؛ زیرا موجودیت آن ماهیت، اگر به همان وجودی باشد که معلول آن است، لازم می‌آید که وجود واحد، شرط برای نفس خودش باشد که محال است و اگر ماهیت دیگری غیر از ماهیت موجوده، ولی متعلق به همان

وجود، علت باشد، لازم می‌آید دو ماهیت. (طوسی، بی‌تا، ص ۹۷؛ فخر رازی (ب)، ۱۴۱۱، ص ۴۳). در کتاب الاشارة فی علم الکلام، پس از بیان وجوب وجود باری تعالی، اختصاص این وجود را به دلیل ماهیت و حقیقت ویژه او می‌داند که هیچ کس در آن شریک نیست. در واقع، وجود حق تعالی که حقیقت اوست، وجودی واجب و در عین حال متمایز از دیگر موجودات است، و گرنه لازم می‌آمد واجب بودن سایر اشیا. (فخر رازی (ب)، بی‌تا، ص ۸۰)

براساس این دیدگاه، نه تنها ماهیت الهی با ماهیت ممکنات متفاوت است، بلکه وجود او با سایر موجودات مغایر است.

۳-۳. بازگشت به نظریه زیادت

رازی، در آثاری که در اواخر عمرش نوشته، بار دیگر به نظریه زیادت بازمی‌گردد. (فخر رازی، ۱۹۸۷، ۱۱۰/۱) البته اگر بیان می‌شود که ایشان به زیادت وجود بر ماهیت معتقد است، ماهیت نه به معنای اخص آن، که لازمه جسمانیت است؛ زیرا ایشان در آثارش این مطلب را نفی می‌کند و ماهیت به معنای عامی که حکماً معتقدند نیز نیست که منظور، ماهیته اینیته است، بلکه ماهیتی است که لازمه اش نه جسمانیت است و نه صرف وجود بودن، بلکه همانگونه که بیان کرده، ماهیتی مجھول‌الکنه است. در معالم اصول الدین، برای لزوم وجود وجوب الهی، در عین برخورد از ماهیت چنین توضیح می‌دهد:

لَمْ لَا يُجُوزَ أَنْ تَكُونَ الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثِ هِيَ مُوجَبَةٌ لِذَلِكِ الْوُجُودِ كَمَا أَنَّ الْمَاهِيَّةَ مِنْ حَيْثِ هِيَ قَابِلَةٌ لِلْوُجُودِ فِي الْمُمْكِنَاتِ.

چرا جایز نباشد که ماهیت، واجب نباشد برای آن وجود، همانگونه که ماهیت من حیث هی هی، قابل برای وجود ممکن است. (فخر رازی (الف)، بی‌تا، ص ۵۱)

۴-۳. دیدگاه خواجه

خواجه نصیر طوسی که یکی از پیروان مکتب ابن سیناست، برای تبیین مفهوم خدا، موجودات را به دو قسمت بی‌نیاز و محتاج تقسیم می‌کند. (علامه حلی، ۱۳۶۵، ص ۶۶) وی واجب را به دو قسم بالذات و بالغیر تقسیم می‌کند (علامه حلی، ۱۳۶۵، ص ۷۵) وجود را در واجب وجود، عین ذات او می‌داند، نه زائد برذات. دلیل برای مطلب این است که اگر وجود در واجب وجود زائد برذات باشد، برای اتصاف به وجود، نیاز به علت دارد. اول اینکه آن علت، یا خود حقیقت واجب وجود است یا شیء خارج از حقیقتش و هر دو قسم، باطل است که لازمه فرض اول، تقدم شیء علی نفسه است و در فرض دوم، نقل کلام به آن غیر ممکن شود و در این صورت، وجود ماهیت

دوبار لازم می‌آید. دوم اینکه هر چیزی که در اتفاقش به وجود نیازمند علت باشد، ممکن خواهد بود و چون احتیاج به علت، با وجود وجود منافات دارد، پس وجود، عین واجب الوجود است (علامه حلی، ۱۳۶۵، ص ۹۰-۹۱).

به طور کلی، خواجه وجود را عارض بر ماهیت حق تعالی نمی‌داند، پس وجود خدا را مباین با وجود ممکنات می‌داند؛ زیرا وجود ممکنات، عارض بر ماهیات آنها است. بنابراین، وجود مابه الاشتراک، میان واجب و ممکن نیست (طوسی، ۱۳۷۹، ۳/۵۰).

برای تبیین بیشتر دیدگاه خواجه به پاسخ‌های خواجه بر اشکالاتی که فخر رازی مطرح کرده است، اشاره می‌شود. یکی از اشکالات امام فخر رازی که خواجه به آن پاسخ داده براین قول حکماست که واجب الوجود ماهیته انتیه. وجود، که مشترک میان واجب و ممکن است، براساس دیدگاه شما یا اقتضای آن، عروض بر ماهیت است، یا عدم عروض و یا نسبت به عروض ولا عروض لا اقتضا است. اگر اقتضا آن، عروض بر ماهیت باشد، پس هر وجودی باید چنین باشد و در این صورت، عروض وجود حق تعالی بر ماهیتش، لازم می‌آید و قول حق هم همین است و اگر اقتضا وجود، عدم عروض بر ماهیت باشد، لازم خواهد آمد که هیچ وجودی عارض بر ماهیتی نباشد که به اتفاق باطل است و اگر وجود نسبت به عروض و عدم عروض لا اقتضا باشد، لازم می‌آید که تقيید وجود، به هر یک از عروض و عدم عروض، معلول سببی باشد که باطل است؛ زیرا وجود حق تعالی معلول سببی نیست. پس همان قسم اول، یعنی زیادت وجود حق تعالی بر ماهیت او باید صحیح باشد. (فخر رازی، ۱۳۸۴/۱، ۲۰۱؛ فخر رازی (الف)، ۱۴۱۱/۳۱؛ فخر رازی (الف)، بی‌تا، ص ۳۷؛ فخر رازی، ۱۹۸۷، ص ۱۰۰)

خواجه نصیر الدین طوسی می‌گوید:

اشکال امام فخر رازی در صورتی وارد است که حقیقت وجود، در واجب و ممکن، یکسان باشد در صورتی که حقیقت واجب در مرتبه‌ای از شدت و کمال است که مقتضی عدم عروض است و وجود ممکن در مرتبه‌ای از ضعف و نقص است که مقتضی عروض است. این نیست مگر به خاطر تشکیک در وجود و داشتن مراتب شدید و متوسط و ضعیف.

(طوسی، بی‌تا، ۳/۳۶)

اشکال دیگر امام فخر براین قول حکماست که گفته‌اند واجب الوجود، چیزی جز حقیقت وجود نیست. به اعتقاد امام فخر اگر واجب الوجود، علت ممکنات باشد و علیتش برای ممکنات نیز به صرف وجودش باشد، در آن صورت لازم می‌آید که واجب و ممکن مساوی باشند. اگر علیتش برای ممکنات به شرط لا باشد، لازم می‌آید که علت، مرکب از دو جزء وجودی و عدمی

باشد، در حالی که عدم رایین شایستگی نیست که علت برای چیزی باشد.
پاسخ خواجه این است که مقصود حکما از حقیقت واجب و مساوی دانستن آن با صرف وجود، وجود عام نیست، بلکه صرف وجود خاص اوست که او را از سایر وجودات جدا می‌کند.

وجودی که قائم به ذات است. (طوسی، ۱۳۷۹، ۳/۳۷)

فخر رازی می‌گوید:

هر حکمی که بر فردی از طبیعت نوعی صدق کند، بر سایر افراد آن نیز جاری خواهد بود، چنانچه در ابطال خلاً گفته‌اند که بعد در بعضی موارد محتاج به ماده است. مانند مقدار عارض بر جسم و اقتضای طبیعت نوعی، چون واحد است، پس هر بعدی، محتاج به ماده خواهد بود، پس خلاً یا بعد بدoun ماده، باطل است. وجود هم که طبیعت نوعی واحد است، اقتضای واحد خواهد داشت. بنابراین، وجود ما که عارض بر ماهیت ماست، در هر مورد و حتی در وجود حق تعالی هم باید آن وجود، عارض بر ماهیت باشد. (فخر رازی، ۱۳۸۴، ۱/۲۰)

خواجه در جواب از این اعتراض می‌گوید:

لazمه عروض وجود ما بر ماهیت ما این نیست که وجود واجب تعالی هم عارض بر ماهیت او باشد، چون وجود طبیعت نوعی نیست تا صدق آن بر افراد به تساوی باشد، بلکه امر مشکلی است که بر هر مرتبه‌ای از آن، حکم جداگانه‌ای جاری است. (طوسی، ۱۳۷۹، ۳/۳۷)

فخر رازی در اعتراض دیگر خود بر بوععلی می‌گوید:

دلیل بوععلی بر عدم زیادی وجود حق تعالی بر ماهیتش، مقدماتی دارد و آن مقدمات، درست بود جزو آنکه می‌گوید ماهیت شیء اگر علت وجود آن شیء باشد، موجب تقدم وجودی ماهیت آن شیء بوجود آن شیء خواهد بود و این محل است. در صورتی که همیشه، علت، تقدم وجودی بر معلول ندارد؛ زیرا تقدم علت بر معلول ذاتی آن است و تقدم هم به معنی تأثیر است، پس تأثیر علت به ماهیت آن است نه به وجود آن.

بوععلی می‌گوید:

علت، باید تقدم وجودی بر معلول داشته باشد. مفهوم این کلام این است که تأثیر علت، پس از وجود آن است و این محل نزاع است؛ زیرا به اعتقاد ما، نفس ماهیت حق تعالی، مؤثر در وجود اوست نه ماهیت به انضمام وجود. دوم اینکه هر علتی، تقدم وجودی بر معلول ندارد، مانند علت قابلی، پس علت فاعلی هم تقدم وجودی بر معلول نخواهد داشت. سوم اینکه بوععلی می‌گوید: «گاه ماهیت شیء، سبب صفتی است، پس علیت ماهیت نسبت

به آن صفت، به لحاظ تقدم وجودی آن ماهیت نیست و گرنه نفس ماهیت، علت نخواهد بود».

(فخر رازی، ۱۳۸۴/۱/۲۰۳)

خواجه چنین جواب می‌گوید:

تقدم به معنی تأثیر نیست تا تقدم علت بر معلول به معنی تأثیر علت باشد، بلکه تأثیر، علت مشروط به تقدم وجودی آن است، و گرنه لازم می‌آید که تأثیر، مؤثر مشروط به تأثیر باشد و این محال است. اگر تقدم به معنی تأثیر باشد، تأثیر ماهیت بدون وجود خارجی متصور نیست و اگر ماهیت شیء، علت وجود آن شیء باشد، لازم می‌آید که وجود خارجی شیء، شرط در علیت ماهیت آن شیء برای وجود آن شیء باشد و این خلف فرض است و باطل است و آنچه که می‌گوید علت قابلی ممکنات، تقدم وجودی بر ممکنات ندارد، پس علت فاعلی هم نباید تقدم وجودی بر معلول داشته باشد، درست نیست.

فخر رازی چنین پنداشته که ثبوت خارجی ماهیات، غیر از وجود آنها است و سپس وجود در آن حلول می‌کند و این قول فاسد است؛ زیرا تجرد ماهیت از وجود، فقط در عقل ممکن است، آن هم به تحلیل عقلی. اگر ماهیت در عقل قابل وجود است، این به این معنی نیست که وجود عقلی ماهیت، علت صفت خارجی باشد، پس همه احکام، علت قابلی برای علت فاعلی نیست. (طوسی، ۱۳۷۹/۳/۳۸)

بنابراین، دیدگاه خواجه در مورد ماهیت الهی، عینیت وجود و ماهیت است. خواجه نصیر الدین طوسی هر چند شارح و مدافع حکمت سینیوی و از طرفی شارح فلسفه اشراق است، اما دیدگاه‌های بدیع و ظریف او در مسائلی مانند موضوع مطرح شده و دیدگاه او پیرامون رابطه وجود و ماهیت در مورد خدا را می‌توان جرقه‌های عظیم و روشن‌گر برای ظهور حکمت صدرایی دانست.

۴. دیدگاه ملاصدرا

بر اساس مبانی وجود شناختی مکتب ملاصدرا، هر چه در جهان وجود دارد، عین ربط و تعلق به خداوند است و هیچ استقلالی از خود ندارد. در صورتی که خدا موجودی است مستقل که هیچ وابستگی به غیر برای او قابل تصور نیست. برهمنی اساس، در مقام بیان تقسیم موجود، این گونه بیان می‌کند:

موجود، یا حقیقت وجود است یا غیر آن و منظور از حقیقت وجود این است که هیچ شائبه‌ای از عموم یا خصوص یا حد یا نهایت یا ماهیت یا نقص یا عدم غیر از وجود نداشته باشد، که به آن واجب الوجود گفته می‌شود. (ملاصدرا، ۱۳۶۳، ص ۴۵؛ ملاصدرا، ۱۳۶۱، ص ۲۱۹)

ملاصدرا به این بحث به طور خصوص ذیل عنوان واجب الوجود انتیه ماهیت پرداخته به

معنی آنه لا ماهیه له سوی الوجود الخاص مجرد عن مقارنة الماهیه، براین مطلب سه دلیل بیان کرده است. دلیل اول اینکه اگر وجودش بر ماهیت‌ش عرضی باشد، وجود معلوم است؛ زیرا هر عرضی معلوم است یا به خاطر معروض بودن یا الغیره بودن و این منافات با واجبیت دارد. «آن وجوده لکونه عرضیاً لماهیته یکون معلوم لأن كل عرضی معلوم إما المعروضه وإما الغيره فلو كان معلوماً لغيره يلزم إمكانه إذ المعلولة للغيرينافي الواجبية هذا خلف فإذاً الماهية يكون قابلاً للوجود من حيث المعرفة فاعلاله من حيث الاقتضاء وفي بطلان التالى كلام سيرد عليك إن شاء الله».

دلیل دوم اینکه اگر وجودش زائد باشد، تقدم شی علی وجودش لازم می‌آید که خواجه در المباحث آن را مطرح کرد.

دلیل سوم اینکه لازم می‌آید که زوال وجود، واجب و این محال است. بیان ملازمه این‌گونه است که اگر وجودی محتاج به غیرش باشد، ممکن است و نظر به ذاتش جائز است. زوالش والا واجب لذاته و متعلق به ماهیت نخواهد بود و این خلف است. (ملاصدرا، ۹۷/۱، ۱۳۶۸)

در شواهد الربوبیه، این چنین بیان می‌کند که تمام موجودات در اینکه به واجب الوجود متقوم هستند، حکم وجود واحدی دارند. واجب الوجود، اصل همه وجودهای است و غیر او فرع او هستند. او قائم به ذاتش است و موجودات، ماهیت از شئون و اعتبارات او هستند. (ملاصدرا، ۱۳۶۰، ص ۳۶)

در المبداء والمعاد والمشاعر نیز واجب الوجود را صرف الوجود می‌داند. (ملاصدرا، ۱۳۵۴، ص ۲۵) و معتقد است که هیچ حد وجودی ندارد و به این آیه استشهاد می‌کند که: «لا يحيط به علماً وعَنَتِ الْوِجْهُ لِلْحِيِّ الْقَيْوَمِ» (بقره: ۱۱۰ - ۱۱۱) (ملاصدرا، ۹۴/۱، ۱۳۶۸).

تبیین ملاصدرا از رابطه وجود و ماهیت الهی بر اساس اصالت وجود را می‌توان اوج تطورات دیدگاه‌های مختلف در این باره دانست. هر چند دیدگاه بسیاری از متكلمان گذشته مانند خواجه نصیرالدین و ابن سینا بوده است، اما بر اساس تلقی آنان از رابطه وجود و ماهیت، عینیت آنها در خداوند یک خلاف قاعده محسوب می‌شود، در صورتی که بر اساس اصالت وجودی که ملاصدرا مطرح کرد، این عینیت، تبیین روشنی دارد.

بر اساس اصالت وجود، تنها وجود اصلی است و تحقق عینی و خارجی دارد و وجود خدای متعال که در نهایت شدت است، حقیقتی جزاً این بی‌کرانگی و شدت وجود نیست در صورتی که ماسوی الله از یک نوع محدودیت برخوردارند، پس دارای ماهیت به معنی الاخص هستند.

۵. نتیجه‌گیری

مسئله ماهیت الهی، رابطه تنگاتنگی با بساطت ذات الهی و رابطه ذات و صفات الهی دارد. هر چند متکلمان و حکیمان اسلامی براساس مبانی خداشناسی اسلامی، همواره سعی در اثبات تنزیه الهی از هر نوع محدودیتی دارند، اما برخی از آنان براساس مبانی و پیش‌فرضهای خود و یا دوری از مکتب اهلیت ^{پلکان} نتوانسته‌اند تبیین روشی از این مسئله ارائه دهند به گونه‌ای که تنزیه و بساطت ذات الهی را منتج شود.

۱۸

در میان متکلمان اشعری، فخر رازی از کسانی است که در کتب متعددش پیرامون ماهیت الهی اظهار نظر کرده، اما نظر ثابتی نداشته است. در برخی از آثارش مانند نقد المحصل، دیدگاه عینیت وجود و ماهیت در ذات الهی را می‌پذیرد و در برخی دیگر از آثارش مانند المطالب العالیه، به دیدگاه زیادت وجود بر ماهیت در ذات الهی روی می‌آورد. مبنای وی در پذیرش عینیت وجود و ماهیت، غنی بودن الهی از غیر است. از آنجا که لازمه حصول ماهیت برای ذات، نیازمندی است، اما در دیدگاه زیادت وجود بر ماهیت که گفته شده دیدگاه اواخر عمر وی بوده است، به این دلیل است که براساس مبانی فکری وی، امکان ندارد وجودی بدون عروض بر ماهیت تحقق داشته باشد. بنابراین، مبنای وی، اصالت ماهیت بوده و براین اساس، تحقق وجودی بدون ماهیت امکان پذیر نیست و خداوند نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. هر چند ماهیت الهی را براساس ادله دیگر از محدودیت‌های سایر جسمانیات مبرا می‌داند. یا به گفته خود وی، ماهیت الهی مجھول‌الکنه است.

نظر دیگری که در این مسئله مطرح شد، نظر خواجه نصیر الدین طوسی است که به بررسی و پاسخ‌گویی به دیدگاه‌ها و اشکالات فخر نیز پرداخته است. خواجه هر چند در ماسوی الله معتقد به اصالت ماهیت است، اما در ذات الهی به عینیت وجود و ماهیت معتقد است. براساس اینکه شدت وجود در واجب به گونه‌ای است که مقتضی عدم عروض است. بنابراین، خواجه نیز به نحوی از مدعای اولیه‌اش که همان اصالت ماهیت است، در ذات باری تعالی عدول کرده و چه بسا با تدقیق در این مسئله، جرقه‌های حکمت متعالیه و اصالت وجود را پیش از گذشته روش کرده است.

دیدگاه ملاصدرا نیز در ماهیت الهی، عینیت وجود و ماهیت است، اما براساس اصالت وجود که بنیان فلسفه اوست، این دیدگاه تبیینی روش دارد. به این صورت که براساس اصالت وجود، هر آنچه تحقق خارجی دارد، وجود است و ماهیت، چیزی جز حد وجود نیست و از آنجا که واجب

تعالی هیچ حد وجودی ندارد، ماهیتی به معنی الاخص که همان حد وجودی است، برای او معنا ندارد. بنابراین، برای واجب تعالی، فقط ماهیت به معنی الاعم که همان حقیقت اوست، محقق است که وجودی درنهایت شدت است.

تفاوت دیگر دیدگاه خواجہ و ملاصدرا در این است که بر مبنای اصالت ماهیت، هر چند خدا محدود به ماهیت دانسته نشود و وجودی درنهایت شدت باشد، این ماهیت، ماهیتی در کنار سایر ماهیات خواهد بود، اما بر اساس اصالت وجود، همه موجودات، وجودی ربطی هستند و تنها وجود واجب تعالی وجودی مستقل است و در واقع ماهیت الهی، تنها ماهیت حقیقی به معنی الاعم است.

فهرست منابع

* قرآن کریم

۱. خواجه نصیر طوسی (۱۳۷۹). شرح اشارات. تهران: حیدری.
۲. خواجه نصیر طوسی (بی‌تا). تلخیص المحصل. بیروت: دارالانوار.
۳. رازی، فخرالدین (۱۳۸۴) (ش). شرح الاشارات والتنبیهات. تهران: انجمن آثار مفاخر فرهنگی.
۴. رازی، فخرالدین (۱۴۰۷). المطالب العالية من العلم الالهي. بیروت: دارالکتب العربي.
۵. رازی، فخرالدین (۱۴۲۰). تفسیر کبیر (مفاسیح الغیب). بیروت: دارایحاء التراث العربي.
۶. رازی، فخرالدین (۱۹۸۷). الاربعین فی اصول الدین. قاهره: مکتبه الakkالیات الازهريه.
۷. رازی، فخرالدین (الف) (۱۴۱۱). المباحث المشرقيه. بی‌جا: انتشارات بیدار.
۸. رازی، فخرالدین (الف) (بی‌تا). معلم اصول الدین. لبنان: دارالكتاب العربي.
۹. رازی، فخرالدین (ب) (۱۴۱۱). وق. المحصل. بی‌جا: دار الرازی.
۱۰. رازی، فخرالدین (ب) (بی‌تا) الاشاره فی علم الكلام. قاهره: المکتبه الازهريه للتراث.
۱۱. سجادی، جعفر (۱۳۸۵). نهایة الحكمه. قم: مؤسسه امام خمینی.
۱۲. طباطبائی، سید محمد حسین (۱۳۸۵). فرهنگ معارف اسلامی. تهران، دانشگاه تهران.
۱۳. علامه حلی (۱۳۸۰). کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
۱۴. ملاصدرا (۱۳۵۴). المبدأ و المعاد. دار احیا التراث.
۱۵. ملاصدرا (۱۳۶۰). شواهد الربویه. المركب الجامعی للنشر.
۱۶. ملاصدرا (۱۳۶۱). العرشیه. بی‌جا: انتشارات مولی.
۱۷. ملاصدرا (۱۳۶۳). المشاعر. بی‌جا: کتابخانه طهوری.
۱۸. ملاصدرا (۱۳۶۸). الحکمة المتعالیة العقلیة فی الاسفار الاربعه. دار احیا التراث.