

بررسی مواجهه عدم انگاری شرور با معضل شرّ ادراکی از دیدگاه صدرالمتألهین

معصومه عامری*

**؛ هروه توأزیانی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۱/۶

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۲/۱۰

چکیده

بخشی از آنچه در این دنیا به فهم و تجربه انسان در می‌آید، ملائم طبیعت وی نیست. از سویی، استدلال و باور به وجود خداوند حکیم، قادر و عادل مطلق برای متألهان از جمله امور انکارناشدنی است. مسئله شر در دوران معاصر بیشتر حاصل صورت‌بندی گزاره‌هایی است که خمیرمایه اصلی آنها برگرفته از همین دو جنبه فهم و تجربه انسانی است. منطقاً و به لحاظ تاریخی پیش از چنین صورت‌بندی نوعی ناسازگاری در این دو جنبه به نظر می‌آمده که متألهان و فلاسفه را به تأمل و ادانته است، چرا که با نظر به عالم، خصوصاً درد و رنج (شر) در عالم و مخلوق خدای حکیم و قادر و عادل مطلق دانستن آن، به طور طبیعی و در بد امر ناسازگاری دیده می‌شود و پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه چگونه است که چنان خدایی چنین عالمی را خلق کرده است؟ ملاصدرا برای حل مسائل ناشی از این ناسازگاری از نظریه نیستی انگاری شر دفاع کرده و آن را به امر عدمی، اعم از عدم ذات یا عدم کمال ذات، تحلیل نموده است. نظریه عدمی بودن شر با مضلی به نام شر ادراکی مواجه است که بنا بر ادعای آن، بعضی از وجودات، بالذات، به شر متصف می‌شوند. اما او در این باره یکسان نمی‌اندیشد. بیان تحول دیدگاه ملاصدرا در این مسئله، مهم‌ترین یافته تحقیق حاضر است. منشأ این تحول، تأثیر ملاصدرا از نصوص دینی (آیات و روایات) است.

واژگان کلیدی: شر، ألم، عدمی بودن شر، شر ادراکی، امر منافي.

* کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول)، آدرس الکترونیک:
Ameri.masomeh@yahoo.com

** دانشیار دانشگاه الزهرا. آدرس الکترونیک:

drtavaziany@yahoo.com

مقدمه

نظریه عدمی بودن شر با مانع و مشکلی به نام شر ادراکی مواجه است. منظور از شر ادراکی، درد و رنج‌های جسمی و روحی است که آدمی در رویارویی با عوامل مختلف، متتحمل می‌شود. بی تردید این گونه درد و رنج‌ها مربوط به روح انسان است. روح با اتحاد و پیوندی که با صور ادراکی خود دارد، دچار درد و رنج می‌شود. پس انسان در هنگام درد و رنج، ادراکی از آن درد و رنج نیز خواهد داشت که تفکیک ادراک درد و رنج از خود رنج، سؤالاتی را در پی دارد از جمله اینکه:

- ۱- آیا ادراک آلم، امر وجودی است یا امر عدمی؟
- ۲- اگر ادراک درد و آلم امر وجودی است، آیا فرد دردمند از داشتن این ادراک هم در رنج است یا نه؟

به دیگر سخن؛ آیا اتصاف آلم به شر، ادراک آن را هم، که امر وجودی است، به شر بودن متصف می‌کند یا نه؟ در صورت اخیر می‌توان گفت: در آلم دو شر وجود دارد. یکی خود ادراک که امر وجودی است و دیگری متعلق ادراک که امری عدمی (قطع عضو) است. در این صورت در مسئله ادراک آلم، با دو شر رو به رو هستیم که هر دو لزوماً عدمی نیستند، بنابراین نظریه کسانی که قول به عدمی بودن شرور را برگزیده‌اند به چالش کشیده خواهد شد.

نظریه عدمی بودن شر

یکی از اساسی‌ترین مبانی در مسئله شر، قول به عدمی بودن آن است. با این مبنای تلاش می‌شود تا به عمدۀ ترین اشکالات مسئله شر پاسخ داده شود. نظریه عدمی بودن شر، مسبوق به سابقه‌ای طولانی است و اگر فلاسفه مسلمان که عمدتاً تابع این نظرنده، وامدار اندیشه افلاطونی‌اند، اما این دیدگاه طرفدارانی نیز در مغرب زمین دارد، هرچند که در میان اندیشمندان مغرب زمین دیدگاه وجودی بودن شرور هم طرفداران کمی ندارد. اما مشخصاً می‌توان گفت گرایش غالب در میان حکمای مسلمان، مسئله عدمی بودن شرور است و ملاصدرا از جمله حکمای مسلمان است که به چنین دیدگاهی تمایل دارد. لازم به ذکر است که نظریه عدمی بودن شر برای اولین بار توسط افلاطون و به منظور رفع برخی از شباهات طرح گردیده است و همچنین باز به همان منظور حکیم برجسته یونان و شاگرد افلاطون، یعنی ارسطو با طرح راه حل نسبی بودن شر، به کمک استاد خود رفته و بدین‌وسیله خواسته تمام تلاش خود را در پاسخ‌گویی به شباهات مربوطه داشته باشد.^۱

۱. توصیه می‌شود خواننده چهت کسب اطلاعات بیشتر به منابع تاریخی ذیل مراجعه نماید: کاپلستون ۱۳۶۲: ۲۸۳؛ پاپکین و استرول ۱۴۰۲: ۱۰-۲۰؛ ارسطو ۱۳۷۸: ۲۳۹-۴۸۹؛ افلاطین ۱۳۸۹: ۱۰-۲۴.

بررسی مواجهه عدم انکاری شرور با معضل ... ۱۸۹

ملاصدرا در اثبات عدمی بودن شر هم از طریق برهان و هم به روش استقرایی بحث کرده

است و از هر دو روش نتیجه گرفته است که آنچه شر نامیده می‌شود یا عدم ذات است یا عدم کمال ذات.^۱ بنابراین، او همانند دیگر فیلسوفان اسلامی از این مبنای حمایت کرده و آن را یکی از مهم‌ترین مبانی حکمت متعالیه در بحث شر قرار داده است و بر اساس آن شباهه‌های زیادی را پاسخ می‌دهد. ملاصدرا در جلد هفتم اسفار می‌نویسد:

«اگر در معانی شر و احوال و نسبت‌های شر تفکر و استقراء نمایی؛ به این نتیجه می‌رسی که هرچه را که عرف بر آن نام شر می‌گذارد از دو حال خارج نیست یا عدم محض است، مثل مرگ، جهل بسیط و فقر، یا وجودی است که شریّت آن به واسطه منشأ بودن آن برای یک عدم است؛ لذا شر بودن نهایتاً به امر عدمی منتهی می‌شود، مانند درد، رنج، سبل، زلزله و غیره.»^۲

و این‌ها گرچه خود از امور وجودی‌اند، اما از آن جهت که عدم جیات را اقتضا می‌کنند، خود نیز به شریّت متصف می‌شوند.

از نظر ملاصدرا شرور، امور عدمی هستند که در خارج واقعیت ندارند و اگر بر امری شر اطلاق می‌گردد، از جهت قیاس آن امر با امور دیگر و دلیل شر بودن آن در عدم ذات یا عدم کمال ذات چیزی است.

ملاصدرا در آثار متعددش مثل *مفایح الغیب*، *الحاشیه علی الہیات الشفا* و *تفسیر القرآن* *الکریم*، مسئله شر را به نحو آشکاری به امر عدمی تحويل می‌نماید.^۳

راه حل «عدمی بودن شر» در مقابل کسانی مطرح شده که هم برای خیرات و هم برای شرور منشأ وجودی قائل بوده و به ثبویه معروفاند. از نظر آنها همان‌طور که خیرات متعلق جعل قرار می‌گیرند، شرور نیز مجعل واقع می‌شوند؛ بنابراین و به ناچار باید دو منبع جداگانه برای آن دو قائل شد، اما کسی که به عدمی بودن شرور قائل می‌شود، لزومی به اثبات و قبول منبع جداگانه برای آن نمی‌بیند و البته این نوع نگاه، مطلوب دیدگاه موحدان است که فقط یک منبع برای هستی را به رسمیت می‌شناسند؛ بنابراین مهم‌ترین ثمرة این بحث این است که خیلی از شباهاتی که در مسئله شر وارد شده و فیلسوفان غرب را به چالش کشیده، با این مبنای قابل پاسخ‌گویی است.

۱. ملاصدرا ۱۳۷۹: ۷ج: ۵۹.

۲. ملاصدرا ۱۳۷۹: ۷ج: ۵۸.

۳. ملاصدرا ۱۴۱۹: ۲۶۱؛ بی: تا: ۱۷۴-۲۵۶؛ ۱۳۶۶: ۵۳.

مفصل شر ادراکی

با اینکه به نظر می‌رسد قول عدم انگاری شر، بسیاری از مشکلات را حل می‌کند، اما خود با مشکلی به نام شر ادراکی مواجه است. بدین‌سان که بعضی از وجودها متصف به شر بالذات‌اند، که در صورت اثبات آن، بایستی بر نظریه نیستی انگاری شر خط بطلان کشید. از این‌رو، فلاسفه اسلامی برای حل این مفصل، از هیچ کوششی دریغ نکرده‌اند. به اعتقاد ملاصدرا، این تلاش‌ها نافرجام بوده است؛ تصریح او بر این مطلب در سفار چنین است:

«بدان که در باب شر، اشکال و مفصل عظیمی وجود دارد که گره آن تا عصر حاضر باز نشده و من با استعانت الهی آن را حل خواهم کرد.»^۱

غالب فیلسوفان مسلمان، آلم را به ادراکی تعریف کرده‌اند که طبع آدمی را از آن خواهی‌نیست.^۲ ملاصدرا همین تعریف را با تعابیر مختلف مانند: «ادراک المنافی»^۳ «ادراک المنافی العدمی»^۴ و «الشعور بالمنافی»^۵ بیان نموده است.

اصل نزاع از اشکالی شروع می‌شود که علامه دواني در حاشیه تجزیره /اعتقاد خواجه طوسی مطرح کرده و می‌گوید:

«قول محققانه آن است که اگر مراد فلسفه از نظریه عدمی بودن شر، این است که منشأ شر به امور عدمی بر می‌گردد، این نظر صحیحی است و ایراد ما بر آن وارد نیست. اما اگر مقصودشان این باشد که شر حقیقی و بالذات، منحصر به «اعدام» است و آنچه از بعضی وجودات به شریت متصف می‌گردد، از باب عرض و مجاز است، در این فرض ایراد ما بر فلاسفه موجّه است.»^۶

موضع نخست ملاصدرا

کارآمدی نظریه عدمی بودن شر در حل مسئله شر ادراکی: صدرالمتألهین، شاید نخستین فیلسوفی است که در فلسفه اسلامی، جدگانه و به صورت جامع به نقد و بررسی مسئله شر ادراکی پرداخته است.^۷ او با مینا قرار دادن نظریه عدمی بودن شر، به پاسخ و حل مفصل شر ادراکی پرداخته است. او در خصوص مسئله شر دو موضع اتخاذ کرده که یکی از آن موضع همان است که وی آن را در برابر استدلال علامه دواني آورده است که از آن به موضع نخست تعییر

۱. ملاصدرا ۱۹۸۱، ج ۷: ۶۲

۲. این سینا ۱۳۷۵: ۳۳۷؛ سهروردی ۱۳۷۳: ۲۲۴

۳. ملاصدرا ۱۳۸۰: ۲۴۷

۴. ملاصدرا ۱۹۸۱، ج ۷: ۶۴

۵. ملاصدرا ۱۹۸۱، ج ۶: ۱۵۹

۶. قوشچی بی‌تا: ۱۵

۷. ملاصدرا ۱۹۸۱، ج ۴: ۱۲۷؛ ج ۷: ۴۱۳؛ ۱۳۷۰: ۳۶۲؛ ۹: ۵۶۲؛ ۷: ۱۷۳

۸.

مخصوصه عامری، زهره توازیانی

می‌کنیم و موضع دوم آن نیز بعداً می‌آید. اما قبل از آنکه موضع او در این خصوص بیان شود باید گفت که او در اسفار، دو نظریه را مورد تصریح قرار می‌دهد که به نظر می‌رسد در آنها تحت تأثیر حکمای یونان باستان همچون افلاطون، ارسطو و افلاطین است. تصریح او در اسفار این است که جمیع اشیائی که در این عالم، مسمی به شرور هستند، شر بالذات نیستند بلکه شر بودن آنها بالعرض است و دیگر اینکه شر در جمیع مواردی که شرور خوانده می‌شوند بازگشت به امر عدمی دارد.^۱ اما او در همانجا اشاره به اشکالی می‌کند که به گمان وی تا آن زمان گرهاش گشوده نشده بود و او توانسته به امداد الهی گره از آن بگشاید. تقریر آن اشکال به بیان او این است که بعضی آلم را نوعی ادراک دانسته‌اند که گرچه متعلق‌اش ممکن است امر عدمی باشد اما خود ادراک را نمی‌توان امر عدمی دانست و این همان اشکال جدی است که ظاهراً طرح آن توسط علامه دواني بوده است. در تفسیر امثال علامه دواني، مورد اخیر یعنی ادراک درد، مصداقی از امر وجودی است که خود آلم است و با این حساب می‌توان نحوی از وجود را مورد اشاره قرار داد که ضمناً از مصادیق شر بالذات است و این قاعدة کلی که گفته می‌شود شر بالذات امر عدمی است، با این مصدق امنافات دارد؛ ملاصدرا خود این فقره را مورد اشاره قرار داده^۲ و برای پاسخ به آن در جواب علامه دواني می‌گوید:

«بر قول حکما ایراد نیست چون در «درد و رنج» دو شر نداریم که یکی به عنوان مثال، قطع شدن دست باشد و دیگری صورت حاصل از آن در نزد نفس درد کشیده باشد؛ بلکه حضور آن امر منافي عدمی، خودش «درد و آلم» است.»^۳

حاصل آن که ملاصدرا برخلاف دیگران که اکثراً شر ادراکی را امر وجودی می‌دانند، آن را امر عدمی انگاشته و برای اثبات آن و پاسخ اشکال، از مقدمات زیر بهره برده است.

الف- مساوقت ادراک با علم حضوری: نفس، درد و آلم را که یک امر منافي عدمی است، مانند قطع عضو، با علم حضوری درک می‌کند.

ب- اتحاد علم و معلوم: همواره بین علم و معلوم بالذات رابطه اتحاد برقرار است؛ نفس آنچه را که ادراک می‌کند، افزون بر انطباق با آن، رابطه این همانی پیدا می‌کند.

ج- اتحاد وجود و ماهیت: ملاصدرا در توجیه این که چگونه ممکن است یک شیء هم در عدد ادراکات که نوعی امر وجودی است باشد و هم در بوته «اعدام» قرار گیرد، به عدم ملکه متسل می‌شود و می‌گوید که عدمی بودن حضور امر منافي، عدم مطلق نیست؛ بلکه برای آن یک نحو ثبوت وجود در حدّ عدم ملکه متصور است.

۱. ملاصدرا ۱۹۸۱: ۶۲

۲. ملاصدرا ۱۳۷۹، ج ۷: ۶۲-۶۳

وی در ادامه به مسئله اتحاد وجود و ماهیت اشاره می‌کند و معتقد است، بین وجود هر چیزی با ماهیت آن رابطه عینیت برقرار است، پس در مسئله شرّ ادراکی، وجود عدم، عین ماهیت عدم است؛ همان‌طور که وجود انسان، عین انسان است.^۱ افون بر این، وجود هر چیزی، تأکید بر ذات و ماهیت آن است. از این رو، وجود عدم، از افراد ماهیت عدم بوده و تأکیدی بر آن است.^۲ ملاصدرا با این مقدمات، به این نتیجه می‌رسد که الٰم از طرفی، ادراک امر منافی عدمی است و از طرف دیگر، از افراد عدم بوده و به شرّ بالذات متصف می‌شود؛ پس بر قاعدة حکما که گفتند: «هر چه در ذاتش شر است از افراد عدم است»، نقضی وارد نیست.

تحلیل و نقد موضع نخست ملاصدرا

تحلیل‌گران مکتب صدرایی، موضع نخست ملاصدرا را در تفکیک «ادراک امر منافی» از «خود امر منافی» و اینکه در ادراک الٰم دو امر تحقق نیافته است که یکی ادراک باشد و دیگری امر منافی^۳ (به جهت پاسخ‌گویی اش به شبهه علامه دوایی که به نظر او نیز جدی‌ترین شبهه در این مورد است)، را نپسندیده و بر آن نقدها کرده‌اند. نمونه این نقد در تحلیل علامه طباطبایی، که خود از پیروان مکتب صدرایی محسوب می‌شود آمده است. علامه طباطبایی مقدمه نخست را چنین نقد می‌کند، او می‌گوید: اصل اشکال در شرّ ادراکی منحصر به شرّ ادراکی حسی، مانند قطع عضو نیست، تا علم حضوری باشد، بلکه اشکال فراتر از ادراک حسی بوده و علوم تصدیقی خیالی را نیز، دربرمی‌گیرد؛ مانند درد حاصل از ادراک مرگ دوستان و خویشاوندان که در آن علم حضوری وجود ندارد و حقیقتاً می‌توان گفت مرگ برای کسی دیگر و ادراک آن برای دوستان و خویشاوندان آن فرد است. که قطعاً آنچه برای خویشاوندان و دوستان اتفاق می‌افتد صرفاً ادراک الٰم است نه خود الٰم. چنان‌چه بنا بر فرض، اصل اشکال را به شرّ ادراکی حسی محدود کنیم، باز هم ادعای علم حضوری مخدوش خواهد بود؛ زیرا در ادراک امور حسی خطاهای علم به قدری فراوان و شایع است که ادعای وجود هر گونه علم حضوری گراف و ناصحیح خواهد بود؛ مثلاً می‌توان به درد و رنج فرد بیماری اشاره کرد که با وجود از دست دادن پا بعد از عمل جراحی، باز هم تا مدتی بعد، در بعضی اوقات، در ناحیه پای مقطوع خویش احساس درد دارد.^۴ یعنی که این احساس نسخه‌ای حیاء شده از درد قبلی بوده که تصور می‌شود آن درد به علم حضوری درک شده

۱. ملاصدرا ۱۳۷۹، ج ۱۲۲: ۴، ۱۲۶-۱۲۲.

۲. ملاصدرا می‌ت: ۱۷۳

۳. اما اگر به زعم ملاصدرا درک درک حصولی باشد در آن صورت شاید بتوان از آن تمایز بهره جست و اشکالی نظیر اشکال علامه دوایی را مطرح ساخت.

۴. طباطبایی ۱۹۸۱: ۶۳

مخصوصه عامری، زهره توازیانی

است، اما نسخه إحياء شده قطعاً حامل صورت إحياء شده آن از قوه خیال است. ظاهرآ نقدهایی که متوجه دیدگاه صدرایی در این مسئله است به حکمای بعد از او منحصر نیست، بلکه حکمای قبل از صدرا نیز بر اصل دلیل، چین نقدهایی داشته‌اند که از جمله آنها می‌توان به نظر فخر رازی در این باب اشاره کرد. به اعتقاد فخر رازی بر فرض پذیرش همراه بودن ادراک با علم حضوری، متعلق آن نمی‌تواند امر عدمی باشد؛ چرا که امر عدمی، عدم محض است و عدم نمی‌تواند متعلق و طرف اضافه و نسبتی قرار گیرد. از این رو، اشکال او این است که چگونه ممکن است امر عدمی (فقدان اتصال) دارای اثر (الم و درد) باشد.^۱

ظاهرآ خود ملاصدرا، سعی کرده است تا این اشکال را با پیش کشیدن «عدم ملکه» حل کند؛ به این شکل که عدم اتصال نیز با اینکه معنون به عنوان عدم است، اما از قبیل اعدام ملکات است که برای آن‌ها نحوه‌ای از ثبوت مفروض است، بنابراین بالمره فاقد اثر نمی‌باشد: «لکن له ثبوت على نحو ثبوت اعدام الملکات.»^۲

البته این نگاه صدرایی نیز از نقد ناقدان مصون نمانده است و سبزواری از جمله این ناقدان است. مرحوم سبزواری در نقد کارایی این تدبیر می‌نویسد:

«این توجیه ملاصدرا، افتادن به دام چیزی است که انسان از آن فرار می‌کند، برای این که در این صورت، شر امر وجودی می‌شود، در حالی که هدف ملاصدرا نفی آن بود.»^۳

علاوه بر نقدهای پیشتر ذکر شده می‌توان گفت، حتی با پذیرش عدمی بودن متعلق ادراک، عدمی بودن خود «ادراک» استنتاج نمی‌شود. اگر ادراکی در بین باشد، خواه متعلق آن را امر وجودی فرض کنیم، خواه امر عدمی، نمی‌توان وجودی بودن آن را به این بهانه که متعلق آن امر عدمی است، انکار کرد؛ همان‌طور که اگر متعلق علم، عدم ملکه باشد، به معنای نفی علم نیست؛ بلکه این عین علم به شیئی است که شان اش وجود است، نه این که به معنای مطلق نفی علم باشد. بنابراین، مقدمه سوم ملاصدرا که بر اتحاد وجود عدم با ماهیت عدم دلالت می‌کند، نامعقول به نظر می‌رسد. اگر پذیریم عدم هم‌چنان در بوته عدمیت باقی می‌ماند، پاسخ ملاصدرا صحیح بود؛ ولی اگر عدم از عدمیت خارج شود و جامه وجود بر تن کند، دیگر نمی‌توان گفت وجود عدم، عین عدم است. از این بیان ضعف مقدمه دوم نیز روشن می‌شود.

مضافاً بر اینکه در خصوص متعلق ادراک (که به صورت علم حضوری در صق نفس حاضر است) می‌توان پرسید: آیا آن امری عدمی است یا وجودی؟ صدرالمتألهین در اکثر مواضع، امر

۱. رازی ۱۴۱۰: ۵۱۵.

۲. ملاصدرا ۱۹۸۱: ۷، ج ۶۵.

۳. سبزواری ۱۹۸۱: ۶۳.

حاضر را «امر منافی عدمی» معرفی می‌کند: «إن الالم هو ادراك للمنافي كتفرق الاتصال»، «بل حضور ذلك المنافي العدمي هو الألم بعينه.^۱ پس امر عدمی با امر منافی عدمی که ملاصدرا در استدلال خود از آن استفاده کرده، متفاوت است و بر کسی پوشیده نیست که امر منافی، به خلاف امر عدمی که حظی از وجود ندارد، حتماً باید امر وجودی باشد تا تنافی صدق کند.

بنابراین، در مشرب ملاصدرا، معلوم و مُدرک در مسئله «الالم» عبارت از امر منافی است، نه امر عدمی. از این رو، در مسئله درد، اگر بخواهیم از اتحاد و این همانی «علم و معلوم» نتیجه‌ای استنتاج کنیم، درد باید با امر منافی متحدد شود، نه با امر عدمی. پس آنچه نزد درمند و نفس متألم حاضر است، امر منافی عدمی است. اما ملاصدرا درأخذ نتیجه از مقدمات استدلال خود، از کلمه «منافی» چشم پوشی کرده و از اتحاد ادراک با امر عدمی سخن گفته است. به دیگر سخن، در استدلال ملاصدرا، عینیت اکبر، در کبری و نتیجه لحاظ نشده است؛ زیرا مراد از نظر عدمی در یکی از مقدمات استدلال، «امر منافی عدمی» است که ملاصدرا درأخذ نتیجه از آن طفره رفته، گویا آن را نادیده گرفته است.

بعضی معاصران در نقد این مسئله معتقدند که فلاسفه اسلامی در تعریف لذت و ألم اختلاف نظر دارند، به طور مثال ابن سينا در اشارةت، ألم را به ادراك منافی تعریف می‌نماید.^۲ و در کتاب «الادوية القلبية»، بنا به نقل فخر رازی رأى دیگری اتخاذ کرده و می‌گوید:

«حقيقة مسئلته تا الان با براهين اش ثابت نشده است، لكن به نظر می سد که ألم غير از ادراك منافی است.»^۳

صدرالمتألهین براساس قول مشهور فلاسفه اسلامی، ألم را عین ادراك منافی دانسته و از آن دفاع می‌کند.^۴

بدین ترتیب، اگر کسی ألم را به غیر ادراك منافی، تفسیر کند، می‌تواند بر مقدمه اول ملاصدرا جرح وارد کند که ألم ادراك منافی نیست، بلکه مرتبه مافق ادراك است.^۵ از آنچه گفته شد، به این نتیجه رهنمون می‌شویم که استدلال ملاصدرا مبنی بر عدمی بودن شر ادراکی، از جهت قواعد منطقی با مانع مواجه شده است و نمی‌توان آن را به منزله پاسخ اشکال محقق دوانی پذیرفت.

علاوه بر آن به نظر نگارندگان، شاید این نقد نیز بر شر ادراکی وارد باشد که اگر عامل

۱. ملاصدرا ۱۹۸۱، ج ۷، ۶۴-۶۵

۲. ابن سينا ۱۳۷۵، ۳۲۷

۳. رازی ۱۴۱۰، ۱۹۸۱، ج ۳، ۱۱۹-۱۲۴

۴. ملاصدرا ۱۹۸۱، ج ۳، ۱۱۹-۱۲۴

۵. مصباح بزدی ۱۴۰۵: ۱۷۸-۱۸۲

مخصوصه عامری، زهره توازیانی

تعیین‌کننده در شر بودن ادراک الٰم، متعلق آن باشد (آن‌چنان که غالباً مثال آن را قطع عضوی آورند و ادراکی که متعاقب قطع عضو به آدمی دست می‌دهد) که ملاصدرا با نفی تفکیک ادراک از متعلق آن خواسته شبّه را پاسخ بگوید، اما در مواردی که اتفاقاً متعلق ادراک امر وجودی است، اما خود آن درک آزار دهنده است چه خواهد گفت؟ فی المثل فرد حسود یا بخیلی که از تصور داشته‌های دیگران یا بخشش داشته‌های دیگران درکی ناخشنود و آزار دهنده دارد، آیا متعلق آن امر عدمی است؟ و آیا می‌توان ادراک آزار دهنده را وجودی دانست که در آن صورت نباید از مصدق اشاره بالذات باشد؟

موضع دوم ملاصدرا

صدرالمتألهین در بیشتر آثار فلسفی خود از نظریه نیستی‌انگاری شر، دفاع کرده و آن را برهانی دانسته است. وی در مواجهه با معضل شر ادراکی – همان‌طور که گذشت – با انگار وجودی بودن آن، سعی کرد آن را به امور عدمی تحويل نماید. اما با توجه به برخی عبارت‌های او در کتاب شرح اصول کافی، که جزو آخرین تأثیفات او است، روشن می‌شود که وی از دیدگاه خود عدول نموده است.^۱ او در شرح حدیث معروف جنود عقل و جهل، ابتدا در توضیح فرازی از حدیث «ثم خلق الجهل من البحر الاجاج ظلمانياً» وارد معنای جهل شده و می‌گوید:

﴿مقصود از جهل در این حدیث، جهل بسیط و جهل مرکب نیست. بلکه عقل و جهلی که در حدیث آمد، از افراد عینی است که یکی از آن دو عقلی خالص و دیگری نفسانی و وهمی خالص می‌باشد.﴾^۲

آنچه از ظاهر عبارت حدیث مذکور بر می‌آید این است که جهل، متعلق خلق قرار گرفته است، حال آنکه مطابق مبانی نظری ملاصدرا جعل تنها به وجود تعلق می‌گیرد و اگر جهل که امر عدمی تلقی می‌شود متعلق جعل قرار گیرد به ناچار می‌باید یا از شر بودنش صرف نظر کرد یا از عدمی بودن شرور، که ظاهراً ملاصدرا نمی‌باید از هیچ کدام صرف نظر نماید، زیرا مبانی او به وی این اجازه را نمی‌دهد و به ناچار مقصود حدیث مذکور از جهل در نگاه وی باید تفسیر دیگری داشته باشد، هم‌چنان که وی نیز بدان تصریح نموده است و آن را از مصادیق امر وجودی عینی دانسته است.

به اعتقاد ملاصدرا، هر چند جهل امر وجودی و از سخن عقل است، اما جنبه عقل به دلیل امور وهمی کاذب، تضعیف شده، وجودش عین شر و آفت شده است؛ و عقل‌اش، عین جهل و شقاوت،

۱. خواجهی ۱۳۶۶: ۵۲: عبودیت ۱۲۸۵ - ۳۳ - ۲. ملاصدرا ۱۳۷۰: ۴۰۴.

و نورش عین ظلمت است. به عبارتی جهل در حدیث مذکور از نظر ملاصدرا همان عقل تضعیف شده است که از آن می‌توان تعییر به شر نمود.

وی در پاسخ به این سؤال که: «الشر لا ذات له فذاته وجوده من أى نوع من انواع الجواهر؟»، مطلبی را بیان می‌کند که نه تنها ظاهرش اعتقاد به وجودی بودن شرّ ادراکی است، بلکه بدون هیچ شک و تردیدی بدان تصريح می‌کند. او می‌گوید: «الشر الحقيقی مع کونه عدمیاً قد يكون من الأفراد الوجود عندها و من هذا القبيل وجود الآلام». با این بیان ملاصدرا پذیرفته است که لاقل بعضی از شرور مصدق وجودی دارند.

وی در تعلیل این مطلب که چرا آلام، مانند امور وجودی ای هستند که بالذات به شریت متصف می‌شوند، می‌گوید، تا قوای ادراکی، مانند قوّة لامسہ، در کار نباشند، اساساً درد و رنجی موجود نخواهد بود: «فانه لو لم يكن القوّة اللامسّة سارية في العضو المقطوع لم يكن هذا الألم موجوداً لها».

در آخر متذکر می‌شود، بیندیش که این نکتهٔ دقیقی است و با استفاده از آن می‌توان به بسیاری از اشکال‌ها پاسخ داد.^۱

лагаصردا در جای دیگر از شرح حدیث، مبنی بر اینکه «خیر» وزیر عقل، و «شر» وزیر جهل است، وارد بحث شر می‌شود. وی ابتدا به گزارش نظریه عدم‌انگاری شر از قول فلاسفه می‌پردازد و در ادامه، مشکل شرّ ادراکی را مطرح می‌نماید؛ آن‌گاه خود در مقام پاسخ، وارد بحث می‌شود و نظریهٔ جدید خود را مبنی بر وجودی بودن شرّ ادراکی بیان نموده، می‌گوید: آنچه تحقیقاً بر من معلوم است این است که در شرّ ادراکی نه تنها بالذات شرّی خوایده است بلکه در آن، شر مضاعفی وجود دارد، زیرا قوّة ادراکی هر چه قوی تر باشد از دست دادن کمالش برای آن دردناک‌تر است و این امر عجیبی است و حاصل آنکه نوعی از وجود، شر محض است.^۲ با این اعتراف ملاصدرا تصريح کرده است که نوعی از وجود، شر محض است و بر آن هم برهان قابل اقامه است.

سپس در مقام استقراء، چهار مصدق برای شر بیان می‌کند که تنها بعضی از آنها عدمی‌اند و نه همه آنها و این چهار مصدق عبارتند از:

- ۱- امور عدمی، مثل فقر و موت
- ۲- شرّ ادراکی مانند ألم و اذیت و جهل مرکب

۳- افعال قبیح مثل قتل و زنا

۴- مبانی افعال قبیح، مثل شهوت، غصب، بخل و مکر

که دو قسم اول شرّ بالذات و دو قسم اخیر شرّ بالعرض اند. با این تفکیک، در واقع ملاصدرا موضع قبلی خود را تعديل نموده است، زیرا هم شرور وجودی را پذیرفته و هم شر بالذات را و بنابراین قاعدة عدمی بودن شرور و نسبی بودن آنها را از کلیت ساقط دانسته و در این موضع‌گیری از تفکر افلاطونی و ارسطوی تا حدی فاصله گرفته است و تا حدی به سنت افلوطینی تمایل پیدا کرده است.

طبعتاً بعد از پذیرش موضع اخیر توسط ملاصدرا چالش‌های فرا روی شرور، او را رها نخواهد ساخت. زیرا اگر فرار از شرور وجودی و اصرار بر عدمی بودن آنها به منظور حل پاره‌ای از مسائل بود، حال نیز با ورود آنها مجدداً شباهت، بازگشت نموده و خصوصاً برای موحدانی امثال ملاصدرا این امر مشکلی جدی خواهد بود که هر امر وجودی باید منشأ داشته باشد و به ناچار قبول شرور وجودی مانند هر امر وجودی دیگر به منزله قبول مصادری برای آنها است که با بعضی از مبانی توحیدی در ناسازگاری است و یکی از آن مبانی، فاعلیت بالعنایه که به فعل خود توجه تمام و تمام دارد و ذات خودش نیز سرشار از خیرات است چگونه می‌تواند مصدر صادری گردد که جزو شرور تلقی می‌شوند، آن هم شروری که بالذات اند و نه نسبی، شروری که وجودی‌اند و نه عدمی.

ملاصدرا با علم به وجود چنین شباهت‌ای و در پاسخ به آن، به تقسیم معروف پنج‌گانه ارسطو متولّ شده و می‌نویسد:

«آن‌چه از مقام الهی صادر می‌شود یا خیر محض است، مانند جواهر عقلیه، یا خیر برتر و کثیر است که ملازم با شرّ اندک است، مانند نفوس و اجرام سماوی و غیر آن. اما سه صورت دیگر [شرّ کثیر، خیر کثیر، شرّ و خیر مساوی] از خداوند متعال صادر نمی‌شود؛ مگر بنابر لزوم و بالتبغ، به دلیل اینکه این سه قسم اخیر، یا امور عدمی هستند که بی نیاز از علت و آفریننده هستند و یا شرور وجودی هستند که برای توجیه آن سه وجه می‌توان ذکر کرد. (۱) شرور وجودی، در مقابل وجود خیرات بی‌شمار، اندک و ناچیز است؛ (۲) شرور وجودی، شرط لازم تحقق خیرات کثیر است. [به نحوی که اگر از وجود شرّ قلیل امتناع شود، باید از تحقق خیرات بی‌شمار چشم‌پوشی کرد:] (۳) علاوه بر این دو، شرور اندک، خود مبدأ خیرات کثیر است.»^۱

گرچه پذیرش تقسیم‌بندی ارسطویی در مسئله شرور توسط ملاصدرا به قصد تنزیه مقام الوهی بوده، اما در عین حال خود اعتراف و اقراری است بر موضع اخیر او که بالأخره ما شروری هم داریم که نمی‌توان از وجود آنها صرف نظر کرد، زیرا این شرور خود بعضًا شرط لازم تحقق خیرات‌اند، گرچه اندک باشند و مضافاً اینکه وجودی‌اند. با ذکر مستنداتی از این قبیل در بینش صدرایی از تحلیل مسئله شرور باید گفت، تحول دیدگاه ملاصدرا از موضع نیستی‌انگاری شرّ ادراکی به موضع وجودی‌انگاری، حقیقتاً به تبیین نیازمند است. یکی از تبیین‌های قابل دفاع، کثرت‌گرایی روش‌شناختی وی است. ملاصدرا در تحلیل الهیاتی، از جمله شرّ ادراکی، به یک رهیافت، حصر توجه نمی‌کند، اقبال وی به نصوص دینی (آیات و روایات)، می‌تواند رهیافت میان رشته‌ای او و زمینه تحول موضع ملاصدرا باشد.^۱

به دیگر سخن، مسئله شر به دلیل چند تباری بودن، نیازمند مطالعه میان رشته‌ای است. صدرالمتألهین از جمله اندیشمندانی است که در مقام فهم و شناخت یک امر، تنها به یک بعد آن توجه نمی‌کند و با اخذ کثرت‌گرایی روش‌شناختی، به مطالعه میان رشته‌ای روی آورده، حاصل آن، دست‌یابی به معرفتی نوین است.

نتیجه‌گیری

مطالعه آنچه در متن آمد، نشان می‌دهد که اتخاذ مواضع دوگانه توسط ملاصدرا در مسئله شرور که یکی بیشتر صبغه فلسفی داشته و در طرح آن ملاصدرا بیشتر وامدار اندیشه‌های عقلی و فلسفی است و در دومی با غلبه صبغه دینی، مهم‌ترین علت عدول از موضع اول به موضع دوم که مستند آن بیشتر روایی است، غلبه توجهات و التفاتات دینی بوده است. او با تأمل در حدیث جنود عقل و جهل به این نتیجه رهنمون می‌شود که مقصود از جهل در این حدیث، امر وجودی است که ذات او عین شر و ظلمت است؛ بنابراین، وجودی یافت می‌شود که وجودش بالذات شر باشد. ولی ضمناً او معتقد بود با منطق ارسطویی در تقسیم‌بندی پنج‌گانه، می‌توان شباهه انتساب شرور به فاعل بالعنایه را نیز دفع نمود. او با تأکید بر مشکل شر ادراکی که به گمانش جدی‌ترین مشکل در این خصوص است، سعی نموده تا یک راه حل فلسفی برای آن بیابد.

شر در آثار او مساوی با امکان است و تقابل بین خیر و شر نیز از قبیل تقابل ملکه و عدم ملکه است و نه تناقض. بنابراین به اعتقاد او تحقق شرور در لایه‌های پایین‌تر هستی که عارضه ممکن بودن ممکنات است، خلی بـه باورهای توحیدی وارد نمی‌سازد و بنابراین بـهره وجودی بعضی از شرور هم از نظر ملاصدرا، که بعض‌ا در نصوص دینی مورد اشاره قرار گرفته‌اند، در نظام فلسفی تقسیم‌گرایی قابل حل‌اند، هرچند که اصل دغدغه آن دینی بوده باشد. ■

فهرست منابع

- ابن سينا، حسين بن عبدالله، *شرح اشارات و تنبیهات*، ج. ۳، قم، نشر البلاغه، ۱۳۷۵.
- ارسطو، *أخلاق نيكوما خوسى*، ترجمه محمد حسن لطفی، انتشارات طrix نو، ۱۳۸۹.
- افلوطين، *أثولوجيا*، ترجمه و شرح فارسي حسن ملکشاهي، انتشارات سروش، ۱۳۷۸.
- پاپكين و استروول، ريجارد و آوروم، *كليات فلسفة*، ترجمه و اضافات سيد جلال الدين محبوبي، انتشارات حكمت، ۱۴۰۲.
- خواجوی، محمد، *مقدمه كتاب شرح اصول کافي صدرالمتألهين*، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۶.
- رازی، محمد بن عمر(فخرالدین)، *المباحث المشرقية في علم الالهيات والطبيعتات*، ج. ۱، بيروت، دارالكتاب العربي، ۱۴۱۰.
- سبزواری، ملاهادی، *تعليقه بر كتاب اسفار صدرالمتألهين*، ج. ۷، بيروت: دارالإحياء التراث العربي، ۱۹۸۱.
- سهروردی، يحیی، *حكمة الآثار*. هانری کربن (تصحیح)، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۳.
- شيرازی، صدرالدین محمد، *الحائضي على الهيات شفا*، قم، انتشارات بیدار، بی تا.
- شيرازی، صدرالدین محمد، *تفسیر القرآن الكريم*، محمد خواجه و حامد ناجی اصفهانی (تصحیح و تعلیق)، ج. ۶، قم، انتشارات بیدار، ۱۳۶۶.
- شيرازی، صدرالدین محمد، *شرح اصول کافي*، به اهتمام و تصحیح محمد خواجه، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۰.
- شيرازی، صدرالدین محمد، *اسفار*، سبزواری و طباطبایی(تعليقات)، ج. ۴ و ۷، قم، نشرمصطفوی، چاپ اول، ۱۳۷۹.
- شيرازی، صدرالدین محمد، *المبدأ و المعاد*، سید جلال الدين آشتیانی(مقدمه و تصحیح)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۰.
- شيرازی، صدرالدین محمد، *مفاتيح الغیب*، علی نورانی(تعليقات)، بيروت، مؤسسه التاریخ العربي، ۱۴۱۹.
- شيرازی، صدرالدین محمد، *الحكمة المتعالیة في اسفار العقلیة الأربعه*، ج. ۴، ۶، ۷ و ۹، بيروت، دارالإحياء التراث العربي، ۱۹۸۱.
- طباطبایی، محمدحسین، *تعليقه بر كتاب اسفار صدرالمتألهين*، ج. ۷، بيروت، دارالإحياء التراث العربي، ۱۹۸۱.
- عبدیت، عبدالرسول، *درآمدی به نظام حکمت صدرایی*، تهران، سمت، ۱۳۸۵.
- فرامرز قرامکی، احمد، *روشن شناسی فلسفه ملاصدرا*، تهران، بنیاد حکمت صدرا، ۱۳۸۸.