

بررسی و نقد سنخیت علت و معلول در فلسفه اسلامی

^۱ جعفر شانظری

^۲ قاسم عسگری

چکیده

در تبیین پیدایش جهان ممکن بعضی از متکلمان، افزون بر پیشینه عدم زمانی، برای موجودات اصل علیت را نیز انکار کرده و ارتباط واجب و ممکن و یا خالق و مخلوق را به نحو فاعل ایجادی تفسیر کرده‌اند. در برابر، بسیاری از فیلسوفان معتقد به پیشینه وجودی برای موجودات‌اند و بر اصل علیت و ارتباط ایجاد ایجابی تأکید دارند و برخی از آنان در تقریر و تبیین ارتباط ایجاد ایجابی، سنخیت را امری ضروری دانسته‌اند. از این رو در تفسیر ارتباط جهان ممکن با خالق و آفریدگار، به طور عام سه دیدگاه بینوشت، عینیت و سنخیت ارائه شده است. این نوشتار، نظریه ضرورت سنخیت در اصل علیت در فلسفه اسلامی را بررسی می‌کند؛ بدین ترتیب که پس از تحلیل و تبیین مسئله، نقدهای وارد شده به آن را بررسی کرده و سرانجام سنخیت را بر مبنای وجودشناسی فلسفی، به عنوان امری بدیهی طرح می‌کند.

کلیدواژه‌ها: علت، معلول، بینوشت، سنخیت، عینیت.

۱. استادیار گروه **الاہیات** دانشگاه اصفهان.

۲. دانشجوی **کارشناسی** ارشد رشته مدرسی معارف.

۱. مقدمه

در نظریه وجودشناختی، که برای هر موجود و هر پدیده پیشینه وجودی می‌شناسد و بین موجودات پیوند علی را معتقد است، اصل سنخیت امری ضروری شناخته شده است. اصل سنخیت به این معناست که هر چیزی از هر چیزی حاصل نمی‌آید و هر معلول و موجود، علت خاص خود را می‌طلبد و چنین نیست که از هر مقدمه‌ای، هر نتیجه‌ای را بتوان به دست آورد، بلکه سنخیت و تناسب خاصی بین اشیا حاکم است و باید علت خاصی پدید آید تا معلول خاص تحقق یابد. زیرا میان علت و معلول پیوند وجودی برقرار است، بلکه معلول پدیدار و ظهور همان علت است. ملاصدرا در تعریف اصل سنخیت می‌نویسد:

در هر علت و معلولی خصوصیت مشترک وجود دارد، یعنی در علت ویزگی خاصی وجود دارد که بر حسب آن ضرورتاً معلولی خاص پدید می‌آید و جز آن حاصل نمی‌شود. (صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۹، ج ۲، ص ۲۰۵)

بنابراین، علت باید خصوصیتی داشته باشد که آن خصوصیت موجب صدور معلول خاص از آن علت شود و اگر این خصوصیت و سنخیت نباشد صدور هر چیز از هر چیز امکان دارد، از آب آتش صادر شود، یا از تخمه مرغ، گوسفند پدید آید. ضربالمثل معروف «گندم از گندم بروید، جو ز جو» یا «از کوزه همان برون تراود که در اوست» اشاره به سنخیت بین علت و معلول دارد.

اصل سنخیت در علت و معلول با قاعده الواحد نیز رابطه تنگاتنگی دارد، از این رو این سینا و ملاصدرا و طباطبایی برای اثبات قاعده الواحد، از اصل سنخیت کمک گرفته‌اند. (ابن سینا، ۱۳۷۵، ج ۳، ص ۱۲۲؛ صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۹، ج ۷، ص ۲۳۶؛ طباطبایی، ۱۴۱۷، ص ۲۱۴-۲۱۵) ارتباط بین اصل سنخیت و قاعده الواحد زمانی روشن‌تر می‌شود که علت، وجودبخش معلول باشد، زیرا افاضه شیء از فاقد آن، محال و مستلزم تناقض است. در نتیجه هر علت وجودبخش، واحد وجود و کمال معلول خود است. از این رو بین علت و معلول سنخیت وجود دارد و این سنخیت باعث صدور معلول از علت می‌شود.

اگر در مواردی مشاهده شود که از علت واحد معلول‌های متعدد به وجود می‌آید و حیثیت جامع میان آنها یافت نشود، در این صورت باید در ذات علت جهات متعدد و حیثیات گوناگون وجود داشته باشد که در این صورت علت، واحد بسیط نخواهد بود، بلکه حیثیات متعدد در علت، منشأ پیدایش معلول‌های متعدد شده است و این خلاف

فرض وحدت و بساطت در علت است. طرفداران اصل سنتیت در بحث علت و معلول بر اثبات ادعای خود ادله‌ای آورده‌اند که در اینجا به آن اشاره می‌کنیم.

۲. ادله اصل سنتیت

۱. دلیل اول

در بحث علت ثابت شده که معلول نسبت به علت هیچ‌گونه استقلالی ندارد، بلکه عین ربط به علت است و وجود معلول مرتبه ضعیفی از وجود علت است. مثُل معلول نسبت به علت در عدم استقلالش، مثُل سایه جسم نسبت به جسم است، همان‌طوری که وجود سایه متوقف بر وجود جسم است، وجود معلول هم متوقف بر وجود علت است.

وقتی وجود معلول نسبت به وجود علت وجود ربطی و ظلّی باشد اثبات سنتیت کار مشکلی نیست، به این صورت که اگر معلول وجودش را از علت گرفته و هرچه دارد از علتش است و از خود هیچ استقلالی ندارد، پس علت ضرورتاً واجد معلول و کمالات آن است، اگر فرض شود که علت فاقد معلول و کمالاتش باشد، در این صورت نسبت علت با معلول مفروضش و نسبت معلول با علت مفروضش با نسبت سایر موجودات فرقی ندارد و باید بتوانیم این نسبت را میان هر موجودی با موجود دیگر صحیح بدانیم.

و اگر ارتباط علت و معلول وجودی باشد به این صورت که وجود معلول از طرف علت است و علت ایجادبخش معلول است نمی‌توان این رابطه را بین دو موجودی فرض کرد که فاقد سنتیت وجودی باشند و این با علت و معلول بودن سازگار نیست و فرضی متناقض است. پس سنتیت به این معنا، یعنی معلول چیزی را از علت واجد شود که علت فاقد آن نیست، امری بدیهی یا قریب به بداهت است. (نک: مصباح یزدی، ۱۳۷۵، ص ۱۶۷-۱۶۸)

۲. دلیل دوم

برای فهمیدن سنتیت بین علت تام و معلول نیاز به دلیل مستقلی نیست، بلکه تحلیل مفهوم علیت و ضرورت علی دلیل بر اصل سنتیت بین علت و معلول است، بدین‌گونه که معلول برای موجود شدنش نیاز به علت تام خود دارد و علل دیگر هیچ نحو علیتی نسبت به معلول ندارند، همین مطلب می‌رساند که باید بین علت و معلول، نوعی اختصاص و سنتیت باشد. حال اگر فرض کنیم این معلول خاص می‌تواند از هر علت دیگری به وجود آید، یعنی این معلول بنا به

فرض هم می‌تواند معلول علت تام اول باشد، هم معلول علت تام دوم و ... وقتی می‌گوییم علت اول برای ایجاد کردن معلول، علت تام است یعنی معلول برای موجود شدنش فقط نیاز به علت تام اول دارد و به هیچ علت دیگری نیاز ندارد و از طرفی اگر همین معلول علت تامش، علت تام دوم باشد، یعنی معلول برای موجود شدنش فقط نیاز به علت تام دوم دارد و به هیچ علت دیگری نیاز ندارد، این سخن مستلزم تناقض است. چون در فرض مذکور علت اول، علت تام است؛ یعنی در وجود بخشیدن معلول نیاز به چیز دیگری ندارد و معلول هم برای موجود شدن فقط به این علت وابسته است و به علت دوم، سوم و ... احتیاج ندارد، در این صورت اگر فرض کنیم معلول در موجود شدنش نیازمند علت دوم است و به علت اول و سوم و ... احتیاج ندارد، مستلزم تناقض است؛ یعنی معلول در موجود شدن، هم، به علت اول نیازمند و وابسته است و هم نیست.

بنابراین، اگر سنختی بین علت و معلول وجود نداشته باشد و هر معلولی بتواند از هر علتی به وجود آید و هیچ نسبتی را نتوان بین اشیاء ضروری دانست، در واقع، اصل علیت را انکار کرداییم، اصلی که رابطه حقیقی بین موجودات را تبیین می‌کند.
طباطبایی در اثبات اصل سنختی می‌نویسند:

«ضروری است که میان معلول و علت سنختی ذاتی وجود دارد که آن سنختی موجب اختصاص صدور معلول خاص از علت می‌شود و گرنه هر چیزی می‌تواند علت برای هر چیز باشد و هر چیز معلول هر چیز قرار گیرد.» (طباطبایی، ۱۴۱۷، ص ۱۲۵)

اگر سنختی بین علت و معلول لازم نباشد در این صورت صدور هر معلولی از علتش بدون مخصوص و مرجح خواهد بود و این خود نافی اصل علیت است، زیرا اگر صدور معلول از یک علت مانند «الف» وابسته به وجود هیچ سنختی نباشد، در این صورت هرگونه معلول قابلیت صدور از «الف» را خواهد داشت، خواه با این علت سنختی داشته باشد و خواه سنختی نداشته باشد، اما اگر از علت، معلول خاصی صادر شود جای این پرسش هست، که گفته شود چرا این معلول خاص از این علت پدید آمده؟ اگر در جواب گفته شود به سبب خصوصیتی که بین این علت و معلول است، معلول خاص از علت به وجود آمده، این خود اعتراف به اصل سنختی است، ولی اگر در جواب گفته شود هیچ خصوصیتی بین علت و معلول نبوده، در این جواب ترجیح بلا مردح می‌آید که محل است، زیرا اگر بنا باشد برای ترجیح یکی از دو امر ممکن الوقوع نیاز به مرجحی نباشد، تحقق ممکنات هم که وجود و عدمشان هر دو جایز و ممکن است، نیازمند به علت مرجح نخواهد بود و این همان انکار اصل علیت است. بنابراین، انکار اصل

سنخته بین علت و معلول مستلزم جواز ترجیح بالامرتح خواهد بود و در نهایت منجر به انکار اصل علیت می‌شود.

نکته قابل توجه اینکه وقتی سخن از سنخته علت و معلول به میان می‌آید، گمان می‌شود که مراد از سنخته همانندی ماهوی علت و معلول است به این معنا که علت هر ماهیتی داشته باشد معلول نیز صاحب همان ماهیت و یا دست کم ماهیتی شبیه و مماثل آن باید باشد، آیا چنین است؟

همان‌گونه که از زمان ارسسطو معروف است، موضوع فلسفه موجود بوده و در فلسفه بحث از احکام وجود و اوصاف آن می‌شود. همچنین در فلسفه از ویژگی‌ها و مسائلی بحث می‌شود که عارض وجود بما هو وجود است.

از این رو، در فلسفه از اصل علیت بحث می‌شود، چراکه قانون علیت مربوط به ماهیت و چیستی اشیاء نیست، بلکه اصل علیت ناظر به وجود، و به لحاظ اصل پیدایش و تكون آن است. لذا اگر وجود ممکن را نیازمند در اصل وجود بدانیم بدیهی است که ارتباط علی و اصل سنخته معنا پیدا می‌کند.

اگر قانون علیت قانون عام هستی است و در همه مراتب هستی، جاری و حاکم است، به همین دلیل است که رابطه علی حکم و وصف خود وجود است و نه ماهیت از ماهیات. فروعات اصل علیت نیز همین گونه‌اند و همانند اصل علیت، باید به گونه‌ای تفسیر شوند که قابلیت تسری به کل هستی را داشته باشند. این کار میسور نیست مگر با پیراستن آنها از ماهیت و احکام آن.

از همین جا می‌توان فهمید که نباید اصل سنخته را با مشابهت و تماثل یکسان دانست، زیرا اصل سنخته مربوط به علل ایجادی است و نه علل ماهوی و داخلی.

۳. منکران اصل سنخته

منکران اصل سنخته دو گروه‌اند:

- گروه اول؛ کسانی هستند که می‌گویند اگر بین علت و معلول سنختی باشد لازمه‌اش تشابه حق تعالی با مخلوقات است و در نتیجه خداوند نیز نقص‌های موجودات ممکن از قبیل جسم داشتن، مکان داشتن و ... را دارد. به همین سبب، آنها سنخته بین علتهای مجرد و هستی‌بخشن را انکار می‌کنند.

- گروه دوم؛ کسانی هستند که سنخیت بین علت‌های هستی‌بخش را ضروری می‌دانند ولی اصل سنخیت را در موجودات مادی، به علت نقص‌های واردہ بر آن انکار می‌کنند.

۳.۱. ادله گروه اول بر بطلان اصل سنخیت

دلیل اول: بنا بر پذیرش اصل سنخیت، ضرورتاً لازم می‌آید که علت و معلول در حقیقت وجود، مشترک و همسنخ بوده و اتحاد داشته باشند، در حالی که عالم ماده که معلول عالم مجرد و علت مجرد است، اختلاف وجودی با علت خود دارد. ماده کجا و مجرد کجا! لذا سنخیت میان علت مجرد و معلول مادی امکان ندارد. به عبارت دیگر، لازمه اصل سنخیت این است که فاعل‌های هستی‌بخش که وجود تجربی دارند، دارای وجودهای مادی و کمالات آنها باشند، در صورتی که فاعل هستی‌بخش موجود مجرد است و ماده و صفات و خواص آن را ندارد. (نک: مصباح یزدی، ۱۳۷۸، ص ۷۰)

نقد دلیل اول: در سخن فوق از سنخیت بین علت و معلول این‌گونه برداشت شده که منظور از سنخیت یعنی اتحاد ماهوی بین علت و معلول، و معلول هر چه دارد علت نباید فاقد آن باشد، در صورتی که طرفداران نظریه سنخیت به اتحاد ماهوی بین علت و معلول معتقد نیستند، بلکه منظورشان سنخیت وجودی بین علت و معلول است، به گونه‌ای که وجود معلول پرتوی از علت محفوظ بوده و علت دارای ماهیت معلولش باشد؛ حدود وجود معلول عیناً در علت محفوظ بوده و علت دارای ماهیت معلولش باشد؛ قابل تصور نیست که دو موجودی که دارای تشکیک در وجود هستند و یکی از آنها از مراتب و شعاع وجود دیگری است، دارای ماهیت واحدی باشند. زیرا اگر دو موجود ماهیت واحدی داشته باشند، یعنی حدود وجودی آن دو مساوی همدیگر است و چنین چیزی در مورد دو مرتبه وجود که یکی کامل‌تر از دیگری و طبعاً دارای محدودیت و نقایص کمتری است امکان ندارد. (نک: همان)

بنابراین، دلیل فوق در صورتی صحیح است که منظور از سنخیت، اتحاد ماهوی و سنخیت در ماهیت باشد در صورتی که بنا بر اصالات وجود و اعتباری بودن ماهیت، معلول با علت هستی‌بخش خود تشابه وجودی دارد و معلول پرتوی از وجود علت محسوب می‌شود.

دلیل دوم: فخر رازی در ابطال قول به ساخت اعلان هستی بخش و معلولش
می نویسد:

«... فلو اعتبارنا المماطله فى العله فلا يخلو إما أن تعتبر المماطله بينهما من كل الوجوه او من بعض الوجوه. والأول باطل لأنه لا يكون حينئذ احدهما بالعليه أولى من الآخر ولأن ذلك يبطل الاتهام والثاني أيضاً باطل لأنّ واجب الوجود اذا كان مشابهاً لمعقوله من وجه دون وجه لزم وقوع الكثره في ذاته». (رازی، ۱۹۹۰، ص ۵۹۳)

اگر میان اعلان و معلولش ساخت اعلان باشد الزاماً به یکی از دو صورت خواهد بود:
ساخت اعلان تمام جهات و یا ساخت اعلان در بعضی از جهات.

الف. ساخت اعلان تمام و همه جانبه، به هیچ وجه معقول نیست، زیرا اگر از همه جهات اعلان
مانند معلول باشد دیگر اعلان برتر از معلول نخواهد بود، در نتیجه نمی توان آن را
اعلان دانست. افزون بر آن، اگر دو چیز از همه جهات شبیه یکدیگر باشند دیگر دو
چیز نیستند، زیرا از نظر فلسفی مثلان در وجود محال است.

ب. فرض ساخت اعلان در بعضی جهات نیز مستلزم ترکیب واجب الوجود از ما به الاشتراك و
ما به الامتياز است و با وحدت حقیقی خداوند منافات دارد. بنابراین، فخر رازی
اصل ساخت اعلان های هستی بخش را انکار می کند.

نقد دلیل دوم: این دلیل نیز مانند دلیل قبلی است. به این صورت که بحث از علیت بین
موجودات و به تبع آن بحث ساخت اعلان، از موضوعات فلسفی است و موضوع فلسفه
«موجود بما هو موجود» است و در نتیجه وقتی از اعلان و یا فروعات اعلان صحبت
می کنیم باید وجود شناسانه بحث کرد. وقتی می گوییم خداوند اعلان تمام هستی و
کائنات است منظور علیت خداوند در وجود است. به این معنا که خداوند آنها را وجود
بخشید پس او موجود است و مخلوقات او نیز موجودند، اگرچه مخلوقات و معلولها
وجود محدود دارند، بنابراین لازمه قبول ساخت اعلان، ترکیب واجب تعالی از
ما به الامتياز و ما به الاشتراك نیست، چون در این صورت که خداوند اعلان وجودی
معلول است، ما به الامتياز که وجود اعلان همان ما به الاشتراك است. مصباح یزدی
در این باره می نویسد:

«آنچه در مورد اعلان هستی بخش، لازم است دارا بودن کمالات وجودی معلول به
صورت کامل تر و عالی تر است نه واجد بودن نقصها و محدودیت‌های آن و اگر
مفهوم جسم و لوازم آن از قبیل مکان و زمان دار بودن و حرکت و تغییرپذیری، بر

خدای متعال و مجردات تام، صدق نمی‌کند، به خاطر این است که مفاهیم مزبور، لازمه نقص‌ها و محدودیت‌های موجودات مادی است نه لازمه کمالات آنها». (مصطفی‌یزدی، ۱۳۷۸، ص ۷۰)

در نتیجه، خداوند با آفریده‌هایش در اصل وجود سنتیت دارد، نه در وجود مادی و محدودیت آن، و اختلاف بین وجود خداوند و وجود موجودات دیگر، اختلاف تشکیکی در اصل وجود است. پس سخن فخر رازی در صورتی صحیح است که منظور از سنتیت، سنتیت ماهوی باشد.

دلیل سوم: طرفداران مکتب تفکیک قاعده علیت را در مورد خداوند نمی‌پذیرند و در تبیین نظام سبب و مسببی عالم، همچون اشاعره از «عادات الله» کمک می‌گیرند. میرزا مهدی اصفهانی می‌نویسد:

«عادات الله جاری شده به اینکه ترکیب جوهری در دنیا دائمی نباشد؛ به خلاف آخرت. زیرا عادت حق تعالی بر ابقاء دائمی ترکیب‌های اخروی جاری گشته است». (اصفهانی، تقریرات، ص ۱۸۰؛ به نقل از: موسوی، ۱۳۸۲)

حسنعلی مروارید در این باره می‌نویسد:

«کشف امور اگرچه به واسطه علم و عقل است اما عادت، یعنی سنت الاهی، جاری شده بر اینکه حصول آن برای ما به اسباب باشد. به نظر قائلین به تفکیک پذیرفتن قاعده علیت مستلزم پذیرفتن چند مطلب فاسد و باطل است. از جمله آنها سنتیت میان علت و معلول است». (مروارید، ۱۴۱۸، ص ۳۳)

میرزا مهدی اصفهانی در بطلان اصل سنتیت چنین می‌نویسد:

«عقل سليم دو امر را شهود می‌کند. یکی شهود فقر اشیا به صانع و قدیم، و دیگری شهود اینکه ابدًا ممکن نیست صانع، معقول عقول و معلوم به علوم گردد. زیرا اگر صانع به هر نحوی مشابهت با مصنوع داشته باشد همانا مصنوع خواهد بود. پس در نزد عقل، تباین صانع با مخلوق بدیهی است، پس قول به سنتیت بین علت و معلول از سخیفترین اقوال بوده و مخالف حکم بدیهی عقل می‌باشد». (اصفهانی، تقریرات، ص ۲۴؛ به نقل از: موسوی، ۱۳۸۲)

نقد دلیل سوم: بیشتر کسانی که طرفدار مکتب تفکیک هستند اصل را با ماهیت می‌دانند. به همین سبب، اصل سنتیت را انکار می‌کنند و می‌گویند: لازمه سنتیت علت با معلول این است که خداوند شبیه مخلوقاتش شود «و تعالی عن ذلک».

زنگنه
فیض
کارگاه

میرزا مهدی اصفهانی که از بزرگان این مکتب است می‌نویسد: ماهیت نزد ما از امور واقعی است و انتزاعی صرف نیست.

ولی بعد از اثبات اصالت وجود و اینکه ماهیت یک امر تبعی در وجود و انتزاعی در معرفت‌شناسی شناخته شد و اینکه خلق و جعل به وجود تعلق می‌گیرد نه ماهیت، بسیاری از مسائل فلسفی که قبل از اثبات اصالت وجود در حوزه ماهیات مورد بحث قرار می‌گرفت، از این پس از زاویه وجود به آنها نگریسته می‌شود. از این رو در پاسخ به نظر مکتب تفکیک می‌گوییم مقصود از ساخته بین علت و معلول، تشابه ماهوی نیست، بلکه مراد از ساخته، رابطه وجودی خاص است که هر علت با معلول خود دارد و در مورد خداوند هم، این‌گونه است که او علت هستی تمام موجودات است ولی وجود او نامحدود است (لیس كمثله شی) اما وجود موجودات محدود و همراه با ماهیت وجود خاص است و نقص معلول به ماهیت آن برمی‌گردد که خداوند از آن مبراست.

دلیل چهارم: قاعده عقلی «معطی شیء فاقد شیء» نیز یکی از مبانی اثبات اصل ساخته است. به این صورت که اگر معطی و علت، چیزی را نداشته باشد چگونه می‌تواند عطا کند؟ بنابراین، با توجه به این قاعده، حضرت حق که علت کائنات است و اعطای وجود و هستی به کائنات از ناحیه اوست بایستی خود او واجد وجود و کمالات کائنات باشد و وقتی که خود او آنچه را که اعطای کرده واجد باشد، ساخته و اشتراک در اصل وجود لازم می‌آید.

طرفداران مکتب تفکیک ساخته بین علتهای مجرد و هستی بخش را انکار می‌کنند و قاعده عقلی «معطی شیء فاقد شیء» را در این مورد جاری نمی‌دانند، آنان معتقدند این قاعده در مورد خداوند جاری نیست و خداوند تخصصاً از تحت این قاعده خارج است. یعنی محدوده این قاعده از ابتدا شامل خداوند نیست و خداوند نسبت به مخلوقاتش فاعل با اراده و مشیت است، یعنی مخلوقاتش را از «لا من شیء» ایجاد می‌کند. سید جعفر سیدان در این باره می‌نویسد:

«مطلوب درستی که عمومیت دارد و در ارتباط با حضرت حق هست این است که معطی شیء باید مالک آن باشد و قدرت بر آن داشته باشد، اما اینکه سخن او باشد چه دلیلی دارد؟ بلکه اگر چیزی معطی چیزی است به ضرورت عقلی بایستی مالک آن باشد، اما هیچ دلیلی بر لزوم ساخته نیست». (سیدان، بی‌تا، ص ۹۹-۹۸)

نقد دلیل چهارم: ناقدان قاعده عقلی «معطی شیء فاقد شیء نیست» معتقدند این قاعده در مورد فاعل‌هایی است که فاعلیت آنها بالا را دارد، لذا این قاعده تخصصاً در مورد خداوند جاری نمی‌شود. در پاسخ می‌گوییم:

(۱) این قاعده یک قاعده عقلی و کلی است و در نتیجه تخصیص بردار نیست و ادعای تخصص در قواعد بدیهی عقلی معنا ندارد.

(۲) بنا بر اصل وجود، سنتیت بین علت و معلول سنتیت وجودی است، لذا علت و معلول در اصل وجود سنتیت دارند. در غیر این صورت اگر علت از سنت وجود نباشد باید از سنت عدم باشد، بدیهی است که عدم نمی‌تواند علت برای وجود معلول شود.

(۳) مراد از اینکه معطی شیء، باید مالک آن شیء باشد و نه هم‌سنت، روشن نیست. آیا ملکیت اعتباری است یا حقیقی؟ ملکیت اعتباری در خداوند معنا ندارد. پس او مالک حقیقی است و ملکیت حقیقی یعنی واجد تمام مملوک است و این سخن عبارت دیگری از سنتیت است. لذا اگر مقصود از عبارت فوق این است که خداوند نیز مثل موجودات دیگر موجود است و وجودی را که به معلول عطا کرده، مالک آن وجود است، این همان سنتیت بین علت و معلول است و فقط اصطلاح فرق کرده است. و اگر مقصود از اینکه خداوند مالک وجود است یعنی خداوند «نعمود بالله» وجود ندارد ولی مالک وجود است، «تعالی عن ذلک».

در نتیجه بنا بر اصل وجود و تبعی بودن ماهیت، قاعده عقلی «معطی شیء فاقد آن نیست» بر کلیت خود باقی است و فاعلیت خداوند هم از تحت این قاعده خارج نیست.

دلیل پنجم: لازمه سنتیت بین خداوند و سایر موجودات، اجتماع نقیضین است. چراکه سنتیت عبارت است از اشتراک و مناسبت بین علت و معلول، حال اگر خداوند که نامحدود و لا یتناهی است با موجودات دیگر که محدود هستند سنتیت داشته باشد، یعنی وجود خداوند که نامحدود است با وجود، موجودات دیگر که محدود هستند اشتراک دارد، که این اجتماع نقیضین و محال است. سیدان در بیان اجتماع نقیضین می‌نویسد:

«زیرا اگر سنتیت باشد و مرتبه لا یتناهی با مرتبه ضعیفه در حقیقت وجود اشتراک داشته باشند، یک حقیقت در مرتبه ضعیف، عدم وجود وجود و همان حقیقت در مرتبه عالی وجود وجود خواهد داشت. در نتیجه یک حقیقت هم وجود وجود دارد، هم عدم وجود وجود که این همان اجتماع نقیضین و باطل است». (همان، ص ۸۱)

- نقد دلیل پنجم: سخن فوق در واقع اشکال به اشتراک معنوی وجود است، چراکه به واسطه مشترک معنوی بودن وجود معنای وجود بین خداوند و سایر موجودات واحد است و اینجاست که مسئله اجتماع نقیضین بین وجود نامحدود و وجود محدود مطرح می‌شود. در حالی که این نکته مورد غفلت واقع شده که منظور از اشتراک معنوی در وجود، اشتراک در معنا و مفهوم وجود است نه مصدق و وجود و نباید بین مفهوم و مصدق خلط شود. بدیهی است که موجودات هستی هیچ کدام در مصدق با همیگر مشترک نیستند و هر کدام وجود خاص خود را دارند، چون دارای ماهیت و حدّ خاصی از وجودند.

بنابراین، حتی موجوداتی که مخلوق خداوند بوده و در مصدق محدود هستند از یکدیگر متمایز و متفاوتاند، پس ضرورتاً خداوند که نامحدود است با مخلوقات از جهت مصدق متفاوت است و اگر کسی ادعای سنتی و شباهت بین خداوند با سایر موجودات می‌کند، منظورش سنتی است در معنا و مفهوم وجود و هستی است، چراکه مفهوم وجود و هستی در بین تمام موجودات مشترک است. طباطبایی اشکال را به نحو دیگری طرح کرده و پاسخ می‌دهد. وی می‌نویسد:

«در اینجا اشکال دیگری بر اصلت وجود وارد شده است مبنی بر اینکه، اگر وجود به ذات خود موجود باشد و ماهیت به تبع وجود، در آن صورت مفهوم وجود مشترک خواهد بود میان آنچه وجودش «بنفسه» است و آنچه وجودش «بغیره» است. پس فرض اصلی که وجود مشترک معنوی است، نه مشترک لفظی، نقض می‌شود».

در این اشکال نیز بین مفهوم و مصدق خلط شده است، چون اختلاف وجود در بنفسه و بغیره در مصدق وجود است و نه در مفهوم وجود. (طباطبایی، ۱۴۲۲، ص ۱۷)

بنابراین، تفاوت و تمایز در وجود بذاته و بنفسه که همان وجود واجب است و نمی‌توان او را به ماهیت شناخت و از اطلاق به تقید در آورد با وجود بغیره که محدود به ماهیت است مستلزم نفی اشتراک آن دو در معنا و حقیقت وجود نیست. زیرا این تفاوت در مصدق وجود است و نه در حقیقت وجود، افزون بر اینکه دو وصف و جوب و امکان دو وصف معرفتی از وجود است و از معقولات ثانی است و وجود تناقض معنا ندارد، تناقض در مورد سلب و ایجاب و وجود و عدم است.

دلیل ششم: موجوداتی که در این عالم زندگی می‌کنند، دارای نظام احسن و کامل‌اند. ملاصدرا در اثبات احسن بودن نظام عالم از برهان لقی استفاده کرده، به این صورت که این عالم، فیض الاهی است و فیض هر شیء هم‌سنج با اوست، چنان‌که ضل و

سایه شیء، تابع و همسان صاحب سایه است. خداوند در فاعلیت و علیت، برترین و نیکوترین فاعل‌ها و علت‌هاست. به همین سبب موجودات که سایه وجود حق تعالیٰ هستند نیز دارای نظام احسن‌اند.

اشکالی بر این تقریر وارد شده و آن اینکه بر اساس این تقریر لازم می‌آید که شرور نیز از فیض الاهی باشند، چون ساختی لازم است، در حالی که خداوند علت هستی بخش موجودات و خیر محض است، اما طبق اصل ساختی باید بین علت و معلول مناسبتی باشد تا معلول بتواند از علت به وجود آید، پس معلول موجود خیر نیز باید خیر محض باشد. حال پرسش این است که نحوه تحقق، ایجاد و پیدایش شرور از مبدأ فیاض که خیر محض و اصل خیرات است چگونه است؟ آیا منافاتی با اصل ساختی ندارد؟

نقد دلیل ششم: در پاسخ به این پرسش ابتدا باید خیر و شر معنا شود و ریشه و علت شرور در موجودات مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود که آیا علت اصلی شرور خداوند است و یا علت دیگری دارد؟ ملاصدرا در موقف هشتم از /سفرار به این مسئله می‌پردازد و در ابتدا در تعریف خیر می‌نویسد:

«خیر چیزی است که همه به سوی آن شوق دارند و کاستی خود را با آن جبران می‌کنند و به واسطه آن از کمال، برای خویش بهره می‌گیرند». (صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۹، ج ۷، ص ۵۸) وی همچنین در تعریف شر می‌نویسد:

«شر نبود شیء و یا نبود کمالی از کمالات شیء است و شر در هر دو فرض امری عدمی است». (همان)

تفاسیر مختلف از چیستی شر

الف. بنا بر آنچه در تعریف خیر گفته شد، شر امر عدمی است؛ یعنی فقدان ذات شیء یا فقدان کمالی از کمالات خاص آن. دلیل بر این مطلب آن است که، اگر شر امر وجودی باشد از دو حالت خارج نیست، یا شر لنفسه است و یا شر لغیره است. اگر شر لغیر باشد یا به دلیل این است که ذات غیر را نابود می‌کند و یا کمالی از کمالات غیر را و اگر این طور نباشد و ضرری به غیر وارد نکند در این صورت دیگر شر نیست. در نتیجه شر لغیر یعنی عدم غیر یا عدم کمالات غیر، اما در صورتی که شر لنفسه باشد امر عدمی است و نه وجودی، زیرا یک شیء تنها در صورتی شر برای خودش محسوب می‌شود که مقتضی عدم ذات و یا عدم کمالات ذات خودش باشد و اگر

شیء مقتضی عدم خودش باشد، اصلاً به وجود نخواهد آمد و بر فرض که شیء مقتضی عدم بعضی از کمالات خود باشد نیز وجهه انتزاع شریت آن، همان عدم و یا امر عدمی بعضی از کمالات است. طباطبایی در این باره می‌نویسد:

«دقت نظر در رویدادها و حوادثی که شرّ به شمار می‌رود نیز تحلیل فوق را تأیید می‌کند، چه، تعمق در اطراف این رویدادها به این نتیجه رهنمون می‌گردد که شرّ در واقع همان عدم یک چیز و یا عدم یکی از کمالات آن است. مثلاً اگر شخصی، دیگری را بکشد، این رویداد شرّ به شمار می‌رود، اما باید دید کدام جزء آن در حقیقت شر است. ضربه مؤثری که قاتل وارد ساخته است، شرّ نیست، چون خوب شمشیر زدن کمال محسوب می‌شود؛ تیز و بزنده بودن شمشیر نیز کمال برای شمشیر است، و شرّ نیست. همچنین نرم بودن گردن مقتول و اثربذیری آن، کمال برای بدن اوست و نمی‌توان آن را شرّ دانست. هیچ یک از این امور و امور دیگر نظیر آن را نمی‌توان شرّ به شمار آورد. آری، این امور موجب رفتن جان و نبود حیات است که یک امر عدمی است». (نک: طباطبایی، ۱۴۲۲، ص ۳۷۶)

ب. در تفسیر دوم، شر امری وجودی است، لیکن با خیر مغض بودن خداوند منافاتی ندارد، چراکه شرور از لوازم خیرهای کثیر است و اگر قرار بود از شرور اندک در عالم چشم‌پوشی می‌شد، می‌بایست از آفرینش اصل عالم موجود نیز صرف نظر شود.

در این چمن گل بی‌خار کس نچید آری چراغ مصطفوی با شرار بولهی است ممکن است پرسش شود که چرا خدای قادر مطلق عالم مادی را آن‌گونه نیافرید که حتی از این شرور اندک نیز اثری نباشد. ابن سینا در پاسخ اشکال می‌نویسد:

«اگر عالم مادی که تلازم اجتناب‌ناپذیر با شرور دارد، طوری خلق می‌شد که در آن اصلاً شرّی متحقق نباشد، دیگر این عالم مادی نبود؛ بلکه عالم دیگری بود که خیر مغض است، در حالی که چنین عالمی را خداوند پیش از این خلق کرده بود.»
(ابن سینا، بی‌تا، ص ۴۲۱)

ملاصدرا نیز در پاسخ به اشکال می‌نویسد:

«این پرسش به مانند این است که گفته شود چرا خداوند آتش را غیر آتش نکرد؟ در حالی که محال است آتش در عین آتش بودن آتش نباشد.» (صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۹، ۷، ص ۷۸)

«در نتیجه خداوند آتش را خلق کرد و خصوصیت آن سوزاندن است و خیرات بسیاری هم بر آن متربّ است. اما در این میان شرور و کاستی‌هایی هم بر آن

مترب می‌شود، که اگر قرار بود این شرور اندک خلق نمی‌شد و هیچ ضرری از آتش مترب نمی‌شد، باید خداوند سوزاندن را در آتش قرار نمی‌داد یا بگوییم بهتر بود خداوند از ابتدا آتش را خلق نمی‌کرد و در نتیجه آن خیر کثیر هم خلق نمی‌شد، در حالی که لازمه ترک خیر کثیر، شر کثیر است». (همان، ص ۱۷۶۹ و ۷۷)

ج. در تفسیر سوم، شر امری اعتباری و نسبی دانسته شده است، به این صورت که دو موجود را با هم مقایسه می‌کنیم، آن موجودی که دارای کمال کمتری نسبت به موجود دیگر است را شر می‌نامیم. روشن است که خلق و جعل، به امور اعتباری مانند فوقیت یا ابوت و ... تعلق نمی‌گیرد و چنین اموری در واقع، غیر مجعل اند و تنها به وسیله ذهن بشر انتزاع می‌شوند.

د. در تفسیر چهارم از شر، شر را ذاتی عالم ماده و موجود محدود دانسته‌اند و ذاتی شیء قابل جعل و خلق مستقل نیست. از این رو، نیازی به جعل جاعل ندارد. زیرا، ذاتی لایعل. ملاصدرا در این مورد می‌نویسد:

«فقدان‌ها، نقصان‌ها و عدم‌ها، حاصل تنزل وجود از مرتبه مطلق است. لکن این شرور و فقدان‌ها بر اثر تزاحم و اصطکاک در عالم ماده است. لذا در عالم مجردات، عقول و نفوس چنین شروری یافت نمی‌شود، به این معنا که به دلیل حرکت و به دلیل تزاحم که هر دو از لوازم ذاتی عالم ماده‌اند، شرور در عالم اجسام پدید می‌آید». پس منشأ این گونه شرور تضاد و تزاحم است که به استحالات و تحولات انجامیده و این استحالات به نوبه خود منجر به بروز استعدادات و حدوث حوادث و در نهایت زمینه‌ساز تداوم فیض حق تعالی می‌شود. ملاصدرا در این باره می‌نویسد: ارتباط تضاد و افاضه فیض را می‌توان بدین نحو ترسیم کرد: تضاد و تزاحم = استحالات متجدده = حدوث حادثات = تداوم فیض.

حاصل آنکه، در خصوص ارتباط فیض حق با شرور باید گفت: شر به معنای نقصان درجه وجودی یا عدم محض، محصل افاضه و تنزل وجود است و شر به معنای فقدان کمال برای شیء یا به معنای عدمی است (مثل جهل و فقر) که در این صورت، هیچ‌گاه متعلق جعل، خلق و افاضه واقع نمی‌شود، یا امر وجودی است که منجر به عدم می‌شود (مثل مرض یا درد)، و یا به معنای امری نسبی و اضافی خواهد بود و می‌دانیم چنین امری مجعل (بالذات) نخواهد بود، بلکه جعل بالعرض دارد، یعنی چنان امری فی حدّ نفسه و برای خودش خیر است و از این حیث متعلق جعل بالذات به حساب می‌آید، اما نسبت به موجود دیگر شر محسوب می‌شود. اگر شر را به همان تزاحم و تضادهای عالم

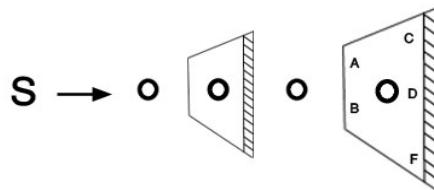
ماده که به استحالات و حدوث‌ها منجر می‌شوند معنا کنیم، این امور، لوازم ضروری و غیر مجعل خیرات‌اند و باز بالعرض در قضای الاهی وارد می‌شوند و در عین حال، خود زمینه‌ساز فیض‌های جدید نسبت به قواب‌اند. به عبارت دیگر، بدان جهت که سبب ادامه فیض‌اند و نیز به دلیل برخی منافع دیگر نسبت به نظام کلی عالم از خیرات به حساب می‌آیند؛ بنابراین، آنچه نام شر بدان می‌نهند با اصل فیض یا ساخته فیض و مستفیض تنافی ندارد. (نک: رحیمیان، ۱۳۸۱، ص ۲۳۴-۲۳۸)

۳. ۲. گروه دوم از مخالفان اصل ساخته

این گروه اصل علیت را می‌پذیرند، ولی ساخته بین علت و معلول مادی را انکار می‌کنند و دایره اصل ساخته را محدود به مجردات می‌دانند. آنها معتقدند عقل ساخته بین فاعل طبیعی و معلول آن را نمی‌پذیرد، بلکه اصل ساخته در ارتباط با موجود مجرد صحیح است. مصباح یزدی در این باره می‌نویسد:

«اما ساخته و مناسبتی که بین علت و معلول لازم است در مورد علل‌های هستی‌بخش و علل‌های مادی و اعدادی، تفاوت دارد. در مورد اول، ویژگی این ساخته را می‌توان با برهان عقلی، اثبات کرد ... ولی چنین ساخته‌ی بین علل‌های مادی و اعدادی و معلولات‌شان وجود ندارد ... و نمی‌توان ویژگی این ساخته را با دلیل عقلی اثبات کرد. بلکه تنها به وسیله تجربه باید تشخیص داد که چه چیزهایی می‌توانند منشأً چه تعبیراتی در اشیا بشوند». (مصطفای یزدی، ۱۳۷۸، ص ۶۹)

برخی از مخالفان اصل ساخته معتقدند هر معلولی می‌تواند از هر علتی به وجود آید و هیچ منافاتی هم با حکم عقل ندارد و آنچه در نزد عقل بعید و محال است این است که معلول بدون علت باشد و برای ادعای خود نظریه کوانتوم را شاهد آورده‌اند. در تبیین این نظریه گفته شده پیش‌بینی وضع اتم‌ها امکان ندارد، لذا هرچه مکان و وضع یک الکترون، دقیق‌تر اندازه‌گیری شود، به همان اندازه از میزان و دقت پیش‌بینی سرعت آن کاسته خواهد شد. مثلاً اگر در یک آزمایشگاه، الکترون‌ها را به طور مناسب از روزنہای باریک بر پرده فلزی شلیک (پرتاب) کنیم، با اینکه همه الکترون‌ها از این روزنہ باریک پرتاب شده‌اند و شرایط مساوی و یکسان است، ولی محل برخورد الکترون‌ها با یکدیگر متفاوت است. الکترونی بعد از شلیک در نقطه A می‌پردازد و دیگری در نقطه B و دیگری در نقطه C و

محمد تقی جعفری در این باره می‌نویسد:

«این پدیده‌ها که ما در جهان اتم‌ها با آنها روبه‌رو هستیم، بیشتر از این نمی‌گویند که شرط ساخت توهّم بیش نبوده است. تشابه در صور موجودات نباید ما را به قبول این اصل وادار کند که آنها در زیربنای عالم ذرات نیز با همین تسانخ از همدیگر تولید می‌گردند». (جهفری، بی‌تا، ص ۱۲۸)

نقض سخن فوق: اصل ساخت بین علت و معلول یک اصل کلی است که در تمام هستی جاری است، و یکی از مستندات آن، قاعده عقلی «معطی شیء فاقد شیء نمی‌باشد» است و قائلین به اصل ساخت وجود ساخت کلی بین علت و معلول را ادعا می‌کنند. اگر علوم طبیعی از تعیین و یافتن مصادیق آن یک به یک ناتوان باشد، دلیل بر نبودن ساخت نیست، بلکه دلیل بر ناتوانی علوم طبیعی است. مثلاً در بسیاری از علوم تجربی حکمی کشف می‌شود و یا کلیت یک مسئله را زیر سؤال می‌برند، ولی بعد که تحقیقات کامل می‌شود متوجه اشتباه می‌شویم.

با توجه به اینکه جعفری اصل علیت را می‌پذیرد، در پاسخ ایراد او می‌توان گفت: اصل علیت می‌گوید هر معلولی نیازمند به علت است و محال است معلولی بدون علت باشد. حال چه چیزی باعث شده که این معلول از این علت صادر شود و از علت دیگری صادر نشود؟ در اینجا بیش از دو فرض وجود ندارد.

الف. اعتراف به ارتباط خاص بین علت و معلول.

ب. انکار رابطه خاص بین علت و معلول.

اگر فرض اول یعنی رابطه خاص بین علت و معلول را پذیریم، به ساخت بین علت و معلول اعتراف کردایم. به این معنا که این رابطه خاص باعث شده که معلول خاص، فقط از این علت صادر شود نه از علت دیگری.

ولی اگر فرض دوم یعنی رابطه خاص بین علت و معلول را نپذیریم و معتقد باشیم که معلول برای ایجاد شدنش فقط محتاج علت است، در این صورت پرسش ما از اینکه

چه چیزی باعث شده این معلول خاص از این علت صادر شود نه از علت دیگری بی جواب می‌ماند.

در نتیجه راهی نیست جز اعتراف به این مطلب که باید رابطه‌ای خاص بین علت و معلول وجود داشته باشد؛ و اگر رابطه خاص بین علت و معلول نباشد و هر معلولی از هر علتی پیدید آید، ضرورت علی هم باید انکار شود. در صورتی که ضرورت علی بین موجودات امری بدیهی است. (نک: باربور، ۱۳۷۴، ص ۱۵۳؛ قدردان قراملکی، ۱۳۷۵، ص ۹۶؛ ۱۹۶۵ و ۱۹۷۸-۷۸)

با توجه به اینکه نمی‌توان به تمام اسباب و علل، آگاهی پیدا کرد و تمام اسباب و علل در غالب تجربه نیز نمی‌گنجد، می‌توان باز در پاسخ به آن اشکال گفت، از کجا می‌گویید معلول از علت مادی خود تخلف کرده و برای ادعای خویش نظریه کواتروم را شاهد می‌آورید! اتفاقاً نظریه کواتروم مثبت اصل سنتیت است؛ چراکه وقتی الکترون‌ها به نقاط مختلف صفحه فلزی اصابت می‌کنند، نشانگر تبعیت معلول خاص از علت خاص خود است. زیرا زمانی که معلول A از علت صادر شده است به سبب تغییر زمان و مکان غیر از زمانی است که معلول B از او صادر شده است و این تفاوت زمانی و مکانی در علت تام باعث تفاوت در معلول‌ها به لحاظ حرکت شده است.

۴. نتیجه‌گیری

از آنچه گذشت روشن شد که بر اساس رابطه علی در پیدایش جهان ممکن و علیت خداوند نسبت به آفرینش، نسبت بینومنت میان آن دو، به ویژه بنا بر اصالت وجود، معنا ندارد. زیرا اگر منظور از بینومنت تقابل سلب و ایجاب باشد لازم می‌آید که علت موجود و معلولش معدوم باشد و یا معلول موجود و علتش معدوم باشد و بطلاً آن بدیهی است و اگر منظور از بینومنت تفاوت میان آن دو است بدیهی است که در هر دو امر متفاوتی، تشابه‌ی نیز وجود دارد و این همان سنتیت است. باز روشن شد که نسبت عینیت میان علت و معلول نیز معنا ندارد. زیرا اگر منظور از عینیت مثلیت باشد از نظر فلسفی وجود مثلان محل ایست و مستلزم تناقض است و اگر منظور از عینیت وحدت باشد، باز در صورتی صحیح است که هیچ‌گونه کثرتی در جهان هستی وجود نداشته باشد و تنها یک موجود واحد بسیط مطلق باشد. اما با وجود کثرت و لو کثرت در ظهور و یا در مراتب وجود، وحدت محض هم صحیح نیست. بنابراین، تنها نظر صحیح سخن حکیمان متأله است که معتقد به نسبت سنتیت میان علت و معلول‌اند. در این‌گونه نسبت هم ارتباط و پیوند وجودی قابل تفسیر است و هم تفاوت عینی و مصداقی مراتب وجود. لذا هیچ موجودی مثل

خداوند نیست، اما تمام موجودات آیت و مثال او و ظهر و معرف اویند، چراکه در معنا و حقیقت هستی مسانح اویند، در غیر این صورت آیت بودن موجودات بی معناست.

فهرست منابع

۱. ابن سينا، حسين بن عبدالله، بی تا، الاهیات شفاء، راجعه و قدم له: ابراهیم مذکور، بی جا.
۲. ----- ، ۱۳۷۵ ، الاشارات و التنبیهات، قم، نشر البلاغه، ج. ۳.
۳. باربور، ایان، ۱۳۷۴، علم و دین، بهاءالدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
۴. جعفری، محمدتقی، بی تا، جبر و اختیار، قم، مرکز انتشارات دار التبلیغ اسلامی قم.
۵. رازی، فخرالدین، ۱۹۹۰ (۱۴۱۰)، المباحث الشرقیه، بیروت، تحقیق و تعلیق، محمد المعتصم بالله البغدادی، دار الكتاب العربي، ج. ۱.
۶. رحیمیان، سعید، ۱۳۸۱، فیض و فاعلیت وجودی از فلوطین تا صدرالمتألهین، قم، بوستان کتاب.
۷. سیدان، جعفر، بی تا، سلسله صباحیت عقاید سنتیت، عینیت یا تبایین، مرکز نشر آثار آیت الله سید جعفر سیدان، بی جا.
۸. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، ۱۴۱۹ (۱۹۹۹) الحکمه المتعالیه (الاسفار الاربعه)، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث العربي، الجزء الثاني من السفر الاول (جلد ۱) و الجزء الثاني من السفر الثالث (جلد ۷).
۹. طباطبایی، محمدحسین، ۱۴۱۷، نهایه الحکمه، تعلیق: عباس علی الزارعی سبزواری، مؤسسه نشر اسلامی.
۱۰. عبودیت، عبدالرسول، ۱۳۷۸، هستی‌شناسی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
۱۱. قدردان قراملکی، محمدحسن، ۱۳۷۵، اصل علیت در فلسفه و کلام، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
۱۲. مروارید، حسنعلی، ۱۴۱۸، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
۱۳. صباح‌یزدی، محمدتقی، ۱۳۷۸، آموزش فلسفه، تهران، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل سازمان تبلیغات اسلامی.
۱۴. ----- ، ۱۳۷۵ ، دروس فلسفه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۱۵. موسوی، سید محمد، ۱۳۸۲ (۱۴۲۴)، آینه‌نگاری، تهران، انتشارات حکمت.