

بررسی علیت و علت فاعلی از دیدگاه حکماء مشاء (فارابی، ابن سینا، ابن رشد)

مریم سلامی^۱، حسن رضازاده^۲

^۱ کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان.

^۲ استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان.

چکیده

بدون شک مسئله علیت، در میان اشیاء خارجی از همان آغاز، فکر بشر را به خود متوجه ساخته و او را به تفکر و اندیشه برای کشف معماهی هستی و ادار ساخته است. از آنجا که انکار یا تأیید این مسئله بر حوزه خداشناسی و جهان شناسی تاثیر مستقیم گذاشته است لذا مکتب‌های فلسفی مختلف با توجه به اصول و مبانی خود به این مسئله پرداخته‌اند که یکی از آنها، مکتب مشاء است. هدف این مقاله بررسی دیدگاه فلاسفه مشاء (فارابی، ابن سینا، ابن رشد) در مورد مسئله علیت با روش تحقیق توصیفی و رویکرد کیفی است. ما در این مقاله بیان خواهیم کرد که بذرهای مبحث علیت را فارابی در بستر فلسفه اسلامی کاشته و شیخ الرئیس به رشد و نمو رسانید و ابن رشد نیز با وجود هم مکتبی بودن با این دو فیلسوف، بخارط وفاداری به ارسسطو و مبنای فکری خاص خود به برخی از آراء شیخ الرئیس در مبحث علیت سخت می‌تازد. همچنین اشاره خواهیم کرد که اختلاف و تمایزی که بین فلاسفه مکتب مشاء در مورد فروعات اصل علیت مثل قاعده الواحد و ملاک نیازمندی معلوم به علت وجود دارد به مبانی و اصول فکری این فلاسفه به تفسیر آنها از علت فاعلی بر می‌گردد، بدین صورت که فارابی و ابن سینا علت فاعلی خلق از عدم و ابن رشد علت فاعلی را تبدیل کننده موجود بالقوه به موجود بالفعل می‌داند. براساس همین نگرش فارابی و ابن سینا آفرینش را نوعی جریان خلق و ایجاد می‌دانند؛ و حوزه علیت و سنخیّت بین علت و معلول را فraigیر می‌دانند؛ در مقابل، ابن رشد در آفرینش به فعل ایجادی قائل نیست بلکه فاعلیت خداوند در عالم را به نحو اعطای حرکت و پیوند دادن صور به مواد می‌داند؛ لذا نمی‌تواند توجیه علی از آفرینش داشته باشد و دامنه نفوذ قانون علیت را فraigیر کند.

واژه‌های کلیدی: ابن سینا، فارابی، ابن رشد، فلسفه مشا، علیت.

۱- مقدمه

علیت از جمله مسائل مهم و شالوده فکری هر عصری محسوب می‌شود. اهمیت و بدهت این اصل تا آنجاست که آنرا به عنوان "فطرت عقل" در برابر فطرت دل به کار می‌برند.

از آنجایی که تأیید و انکار مسئله علیت بر حوزه خداشناسی و جهان شناسی تأثیر مستقیم می‌گذارد همه فیلسوفان چه تجربه گرایان و چه عقل گرایان و نیز مکاتب مختلف فلسفی به این مسئله پرداخته‌اند. در این میان فیلسوفان مشاء از این قافله جدا نبوده و بر طبق اصول و مبانی فلسفه خود به این موضوع پرداخته‌اند. در میان فیلسوفان مشاء فارابی و ابن سینا حوزه قانون علیت را فraigیر کرده‌اند و حتی به حوزه افعال باری تعالی کشانده‌اند و اذعان دارند که قانون علیت حوزه الوهیت را هم تحت پوشش قرار می‌دهد. از سوی دیگر، ابن رشد دیگر فیلسوف مشاء، حوزه علیت را فraigir نکرده است و حتی قاعده الواحد را که منجر به تبیین علی از جهان می‌شود خرافه و بدعت ارزیابی می‌کند. ناگفته نماند معلم ثانی بصورت پراکنده و نامنسجم و شیخ الرئیس به صورت خیلی منسجم و در اوج روش استدلالی و ابن‌رشد با موضع وفاداری به ارسسطو به این مسئله پرداخته‌اند.

۲- علیت از دیدگاه معلم ثانی، ابونصر فارابی

نقش معلم ثانی را در تأسیس فلسفه اسلامی نمی‌توان نادیده انگاشت. بی‌شک آراء و افکار این فیلسوف در پدیدآمدن فلسفه اسلامی نقش بسزایی داشته است؛ اما باید اقرار کرد مسائل و مباحث وی در مسئله علیت قبل توجه نیست.^۱ بحث‌هایی که در مورد مسئله علیت دارد بصورت غیرمنسجم در رساله‌های او دیده می‌شود. شاید یکی از دلایل این امر آن باشد که رساله‌یا فصل ویژه‌ای را به مسئله علیت اختصاص نداده است؛ و اینکه معلم ثانی به عنوان فیلسوف سیاسی محسوب می‌شود و آراء بسیار دقیق در مورد مدینه فاضله و رهبری جامعه اسلامی مطرح کرده است.

البته ناگفته نماند که می‌توان دیدگاه‌های معلم ثانی را در مورد مسئله علیت در مباحثی جستجو کرد که علیت پایه و اساس آنها را تشکیل می‌دهد، مثل اثبات واجب الوجود به عنوان علت تام هستی بخش، آفرینش جهان، ترتیب موجودات. در اینجا قبل از هرچیز دیدگاه معلم ثانی را درباره‌ی تبیین مفهوم علیت بیان می‌کنیم. با توجه به آراء پراکنده وی در مورد مسئله علیت می‌توان گفت این فیلسوف مشائی علیت را به معنای عام تعریف کرده است؛ یعنی علت را آن امری می‌داند که وجود شی دیگر متوقف و منوط بر آن است اعم از آنکه با وجود آن امری که علت می‌نماییم، شی دیگر ضرورتاً حاصل شود- در مورد علت تامه- یا نه؛ درباره علت ناقصه این نیاز شی در قوام ماهوی، یا در وجود شی است. دلیل این مدعای این است که در صورتی که علت به معنای اعم تعریف شود این تقسیمات چهارگانه را می‌تواند بپذیرد.^۲ البته این تقسیم علت به اقسام چهارگانه به این معنا نیست هر معلولی لزوماً دارای چهار علت است. بلکه به این معنا است که علت شی، خارج از این چهار قسم نمی‌تواند باشد.

معلم ثانی در تأیید این مدعای اینگونه بیان می‌کند که مجردات تنها سه علت از علل اربعه را دارند و فاقد علت مادی هستند. نکته‌ی دیگری که از مباحث معلم ثانی می‌توان استنتاج کرد این است که علیت از نظر وی صبغه هستی شناختی دارد تا صبغه‌ی منطقی و معرفت شناسی؛ یعنی علیت را یکی از عوارض موجود بما هو موجود می‌داند تا از عوارض موجودات مادی و طبیعی؛ به عبارت کوتاه‌تر می‌توان گفت صبغه‌ی هستی شناختی علیت بر صبغه‌ی منطقی در آثار فارابی نمایان تر است.^۳ از لابه‌لای آثار معلم ثانی می‌توان تقسیم بندی از علت را مطرح کرد. البته ناگفته نماند که فارابی در آثارش بصورت پراکنده به این مسئله پرداخته و تقسیم بندی دقیقی ارائه نکرده است.

^۱. به نقل از کتاب تاریخ تحلیلی انتقادی فلسفه اسلامی، انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۸، ص ۲۶۸ - ۲۶۷.

^۲. رجوع شود به مقاله‌ی «پژوهشی فلسفی در مفهوم علیت» فاطمه صادق زاده قمصی، ندای صادق، شماره ۴، مهر ۱۳۸۶، ص ۴۱.

^۳. ابونصر فارابی، اربع رسائل فلسفیه، رساله‌ی (التعليقات)، تحقیق و ترجمه‌ی عزیز گرجی، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۱، بند ۷، ص ۱۳، بند ۱۰، ص ۱۳۲.

۱-۲-علت‌های چهارگانه از منظر معلم ثانی^۱

معلم ثانی مبادی وجود را چهار قسم می‌داند: «ماذًا» به معنی "چیست" معادل علت صوری، «عماذًا» به معنی "از چیست" معادل علت فاعلی و علت مادی، «لماذًا» "برای چیست" معادل علت غائی.
الف) علت فاعلی

فارابی علت فاعلی راهمنان مفیض وجود معلول می‌داند که هستی معلول به سبب آن است و معتقد است که علیت فاعلی در میان موجودات مادی نیست و اگرهم علت فاعلی را به موجودات مادی تعمیم می‌دهیم من باب مسامحه است. علیت در موجودات مادی منحصر به فرد در واهب الصور است. او در تعلیقات اینگونه بیان می‌کند: «علة الحرارة المطلقة "هو" واهب الصور، فعلة الإحرار و علة النار هو واهب الصور؛ و لا يجوز أن يكون شخص منها بعلة شخص.»^۲

ب) علت مادی
آنگونه که از آثار و مطالب فارابی بر می‌آید وی علت مادی را همان قوه و استعداد دانسته و همانطور که بازگو کردیم از علیت صبغه‌ی هستی شناختی آنرا بررسی می‌کند و از هیولا تعبیر عدمی می‌کند. بیان وی در این باب اینگونه است:

«المعنى العدمي هو الذى فى قوله أن يصير شيئاً آخر، أو أن يصير له شيء ليس له فى الحال.»^۳

معنی عدمی (هیولی) آن است که قابلیت چیز دیگر شدن را داشته باشد، یا آنکه صفتی را که فعلًا ندارد، دارا شود؛ و در ادامه به تفاوت هیولی و عدم محض اشاره می‌کند و بیان می‌کند که هیولی بالعرض معدوم است اما بالذات موجود است؛ اما معدوم، بالذات معدوم است و بالعرض موجود و نحوهٔ موجود بودن عدم را همان صورت تصویری در عقل می‌داند.^۴ سخن فارابی چنین است:

«الفرق بين الهيولي المعدوم أن الهيولي معدوم بالعرض، موجود بالذات و المعدوم بالذات موجود بالعرض، إذ يكون وجوده فى العقل على الوجه يقال إنه متصور فى العقل.»^۵

وی معتقد است که در قابل (پذیرنده و مستعد) دو جهت معتبر است: جهتی که به واسطهٔ آن، قابل چیزی را از بیرون بپذیرد، پس باید در هیولی نوعی انفعال و تأثیر پذیری باشد تا این شی جدید خارجی را بپذیرد. دومجهتی درونی که از ناحیهٔ ذات پذیرا باشد (نه از خارج)، پس از این جهت انفعال و تأثیر پذیری در کار نیست؛ اگر این جهت دوم صحیح باشد بنا به نظر فارابی می‌توان آن را در مورد باری تعالیٰ نیز به کار برد و در نهایت بر این مسئله تاکید می‌کند که هیولا چیزی جدای از استعداد نیست. سخن معلم ثانی چنین است:

القابل يعتبر فيه وجهان: أحدهما أن يكون يقبل شيئاً من خارج، فيكون ثمّه انفعال في هيولي تقبل ذلك الشيء من خارج و قابل من ذاته لا من خارج؛ فلا يكون ثمّه انفعال. فإن كان هذا الوجه الثاني صحيحًا، فجائز أن يقال على الباري.^۶

ج) علت صوری
طبق آراء معلم ثانی مراد وی از علت صوری آن علی است که شی بوسیله آن بالفعل می‌شود؛ در واقع او قوامبخش فعلیت اجسام را صورت می‌داند. سخن وی در این باب اینگونه است:

«كل شيء يكون بالفعل يسمى صورة؛ لذلك سميت الصور الجسمانية صوراً لأنها تقييم الأشياء بالفعل.»^۷

^۱. ابونصرفارابی، تحصیل السعادة، دائزه‌المعارف‌العلمانيه، حیدرآباددکن، ۱۳۴۵، ص ۵.

^۲. التعلیقات، بند ۹۹، ص ۶۶.

^۳. التعلیقات، بند ۶۹، ص ۵۵.

^۴. رسائل فلسفی فارابی، رساله (التعلیقات) ترجمه سعید رحمیان، ص ۱۸۷.

^۵. همان، بند ۷۰، ص ۵۵.

^۶. همان، بند ۷۱، ص ۵۵.

^۷. همان، بند ۳۵، ص ۴۸.

هرچه بالفعل باشد صورت نامیده می‌شود؛ به همین جهت صورت‌های جسمانی را صورت می‌نامند؛ زیرا قوام بخش فعلیت اجسام است؛ اور ادامه به مسئله علیت صورت نسبت به ماده اشاره می‌کند و بیان می‌کند صورت نسبت به ماده علت صوری آن بشمار نمی‌رود، بلکه صورت نسبت به آنچه که از ترکیب صورت با ماده بوجود می‌آید علت صوری است. بیان فارابی چنین است:

«الصورة ليست علة صورية للمادة، بل صورة للمادة؛ وهي علة صورية للمركب ولن يستعمل للمركب.»^۱

و در شرح رساله‌ی زینون کبیر ذیل بحث «نسبت اشیاء با واجب الوجود» به نحوه علیت صورت برای وجود بالفعل ماده اشاره می‌کند و می‌گوید صورت شریکه العلة است برای ماده و فاعل ماده را به مدد صورت نگه می‌دارد.^۲

از رهگذر همین بحث، به امتناع فاعلیت ایجادی جسم اشاره می‌کند و بیان می‌کند که فاعلیت صورت جسمانی مشروط به این است که نحوه‌ی وجود شخصی و جزئی داشته باشد. به عبارتی باید این صورت جسمانی تشخض بالوضع داشته باشد (یعنی قابل اشاره حسی باشد)؛ بنابراین، فعل صورت جسمانی پس از برقراری نسبت وضعی با معلولش خواهد بود. پس اگر جسمی علت فاعلی جسم دیگر باشد لازم می‌آید که در درجه اول علت وجود ماده و صورت آن جسم باشد، اما بین ماده و صورت نسبت وضعی نمی‌تواند ایجاد شود. با این تفاسیر وقتی که صورت جسمی نمی‌تواند علت ماده و صورت باشد چگونه می‌تواند علت جسم که امری متأخر از ماده و صورت است، باشد.^۳

و الصورة الجسمية لا محالة تفعل بعد وجودها و لا محالة وجودها وجود شخصي و تشخضها بوضع فعلها اذن وضع و لو كان سبباً لوجود جسم آخر لكن وجب ان يكون اولاً سبباً لوجود مادته و صورته لكن ليس بين الصورة الجسمية و بينها وضع فلا يجوز ان يكون سبباً لوجودهما فلا يصح ان يكون سبباً لما بعدهما اعني الجسم.^۴

(د) علت غایی

مطابق مبنای فکری معلم ثانی در مورد مسئله علیت و بررسی آراء وی در مورد علت غایی میتوان از آراء پراکنده وی تعریف جامعی از علت غایی ارائه داد. از منظر این فیلسوف مشایی علت غایی علی است که وجود شی برای آن تحقق یافته است. این نشان دهنده رویکرد هستی شناختی او به این مسئله است و از طرفی در تعلیقات رویکرد جهان شناختی دارد و غایت در امور طبیعی را همان وجود صورت در ماده می‌داند و استدلال می‌کند که هر طبیعت شخصی با این هدف حرکت می‌کند که صورتی در ماده پدید آورد. در واقع صورت نوعیه را به عنوان غایت حرکات طبیعی می‌داند و طبایع جزئی را شخص جزئی می‌داند که برای طبیعتی دیگر غایت محسوب می‌شود.

بیان فارابی در تعلیقات چنین است:

«الغايات في الامور الطبيعية هي نفس وجود الصورة في المادة؛ لأنّ طبيعة ما شخصيته تتحرّك لتحصل صورةُ ما في مادة.»^۵

«غاية الطبيعة الجزئية شخص جزئي، فالشخص الذي يكون بعده غاية لطبيعة أخرى فأمام الأشخاص التي لانهاية لها، فهي غاية للقوّة السارية في جواهر السماوات التي تتبعها الحركات التي لا نهاية لها.»^۶

پس از بیان مبادی چهارگانه علل، معلم ثانی بر این باور است که بعضی از موجودات چهار علت را دارند و اما ممکن است بعضی از این موجودات تنها سه علت داشته باشند، مثل مجردات.^۷

۳-علیت از دیدگاه ابن سينا

^۱. همان، بند ۱۳ ص ۴۳.

^۲. رسائل فلسفی فارابی (شرح رساله‌ی زینون الكبير)، ص ۹.

^۳. ر، ک: رسائل فلسفی فارابی (رساله‌ی اثبات مفارقات)، ترجمه‌سید رحیمیان، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۳۶.

^۴. رساله اثبات المفارقات، ص ۵.

^۵. التعليقات، بند ۷۷، ص ۵۷.

^۶. همان، بند ۶۵، ص ۵۴.

^۷. ابونصر فارابی، تحصیل السعادة، ص ۱۰.

بوعلی سینا در آثار مختلفش به تعریف پرداخته است؛ تعاریفی که او در آثار خود بیان کرده است تقریباً همه یک مفهوم را دنبال می‌کنند که معلول هستی خود را از علت می‌گیرد. در واقع منظور شیخ از واژه علت در تعاریف ارائه شده علت فاعلی است؛ یعنی آنچه واقعیت و هویت معلول را افاضه می‌کند. البته گاهی در تعاریفی که ارائه داده است به جای واژه علت از واژه سبب استفاده کرده است. مادر اینجا به نقل این تعاریف می‌پردازیم.

تعاریفی که شیخ در دانشنامه علائی ارائه داده است متنضم این مطلب است که علت موجودی است که در هستی خویش نیازمند چیز دیگری نیست و هستی خود را از خود دارد و معلول موجودی است در هستی خود وابسته به چیز دیگری است. عبارت شیخ در دانشنامه علائی این چنین است:

«هرچیزی که او را هستی بود نه از چیزی معلوم و هستی آن چیزی معلوم، به وی بود و وی را علت آن چیز معلوم خوانیم و آن چیز را معلول وی خوانیم.»^۱

الهیات نجات شیخ به جای علت از واژه سبب استفاده می‌کند و در این تعریف از علت نیز صبغه هستی شناسی آنرا منظور می‌کند و این چنین تعریف می‌کند:

«السبب هو كل ما يتعلّق به وجود الشيء من غير ان تكون وجود ذلك الشيء داخلًا في وجوده أو متحققاً به وجوده»^۲ سبب (علت) چیزی است که وجود چیز دیگر (یعنی معلول) وابسته به آن است بی آنکه وجود علت وابسته به وجود معلول باشد. در کتاب الحدود هم با رویکردی هستی شناسانه به تعریف معلول می‌پردازد. او بیان می‌کند که معلول در وجود نیازمند علت است. واینگونه می‌گوید

«المعلول كل ذات وجوده بالفعل من وجود غيره و وجد ذلك الغير ليس من وجوده.»^۳

آنچه از تعاریف فوق می‌توان نتیجه گرفت این است که شیخ الرئیس نسبت به علیت صبغه هستی شناسانه دارد و علت را به اصل هستی و وجود شی پیوند می‌دهد و در بیانش تصريح می‌کند که علت، وجود معلول را افاضه می‌کند و معلول در وجودش نیازمند به علت است و نیازمندی و وابستگی وصف عارضی معلول نیست، بلکه مقوم ذات اوست و علت اینکه نیازمندی را مقوم ذات معلول می‌داند این است که اگر این وصف را مقوم ذات معلول ندانیم باعث می‌شود که معلول واجب بالذات باشد نه واجب بالغیر و ممکن بالذات. پس به عبارت روشن تر نیازمندی یا وابستگی، ذاتی معلول است و هرگز از آن انفکاک نمی‌پذیرد. البته ناگفته نماند که شیخ الرئیس در برهان شفا به علیت صبغه منطقی می‌دهد و پس از معرفی علل اربعه به نقش علل در حد وسط برهان و تعریف تأکید می‌کند. بیان شیخ در برهان شفا بدین شرح است:

إن العلل أربعة، أحدها الصورة للشيء في حقيقة وجوده في نفسه، والآخر الشيء أو الأشياء التي يحتاج أن تكون أول موجودة قابلة لصورة وجودة إذا حملتها بالفعل حصل هو وهو المادة، والثالث مبدأ الحركة، وهو الفاعل، والرابع الشيء الذي لأجله يجمع بين مادة الكائن و صورته هو التمام، وكلها تصلح أن توضع حدوداً وسطى، وذلك لأن علة لشيء في شيء فهي واسطة بينهما.^۴

ابن سینا در تقسیم علل از ارسطو پیروی می‌کند؛ اما دستاورد شیخ در تقسیم علت، به علل ماهیت و علل وجود، است؛ در حقیقت این تقسیم تنها در آثار ابن سینا بصورت مدون عنوان شده است.

الف- علل ماهیت: همان علت مادی و صوری شیء است و به آنها علل داخلی گفته می‌شود.

ب- علل وجود: علت فاعلی و علت غایبی است و به آنها علل خارجی گفته می‌شود. شیخ منظور خود را در این زمینه در قالب مثال مثلث بیان می‌کند و از اینجا آغاز می‌کند که شیء گاهی به اعتبار ماهیت و گاهی در وجودش معلول است؛ و بیان می‌کند که حقیقت یا ماهیت مثلث به سطح و خطی که ضلع مثلث است، وابسته است. در واقع سطح و ضلع در این تمثیل علت

^۱. ابن سینا، دانشنامه علائی، تصحیح محمد معین، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همدان و تهران، ۱۳۸۳، ص.۵۲

^۲. الهیات نجات، ترجمه دکتر یحیی یشربی، انتشارات فکر روز، تهران، ۱۳۷۰، فصل یازدهم، ص.۶۱

^۳. رسائل (الحدود)، انتشارات بیدار، قم، ۱۴۰۰، ص.۱۱۷.

^۴. الشفا المنطق (برهان)، ترجمه پژوهش مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز، تهران، ۱۳۷۳، المقالة الرابعة، الفصل الرابع، ص.۴۴۳، بند ۷۵۲.

مادی و صوری مثلث اند؛ و علت وجود در این مثال علت قوام بخش مثلث بودن نیست، بلکه علت وجود، علت فاعلی و غایی است؛ و علت غایی را شیخعت فاعلی برای علت بودن علت فاعلی می‌داند.

(الف) علت فاعلی (علل وجود):

فیلسوفان قبل از شیخ الرئیس، چون معلم ثانی همچنان که ذکر کردیم فاعلیت وجودی را پذیرفته‌اند. فاعل وجودی ماسوا را از کتم عدم محض خارج کرده، آنها را وجود می‌دهد و محقق می‌کند؛ به عبارت کوتاه‌تر، شیخ علیّت فاعلی را بطور ویژه به وجود برمی‌گرداند. بیان شیخ در این باب بدین شرح است:

«انا نعني... بالفاعل العلة التي تفید وجوداً مبيناً لذاتها، اي لا تكون ذاتها بالقصد الاول محلأ لما يستفيد منها وجود شيء يتصور به. حتى تكون في ذاتها قوة وجوده الا بالعرض و مع ذلك فيجب ان لا يكون ذلك الوجود من اجله من جهة ما هو فاعل، بل ان كان و لابد فباعتبار آخر. ذلك لأن الفلسفه الاهيين ليسوا يعنون بالفاعل مبدأ التحرير التحرير فقط كما يعنيه الطبيعيون، بل مبدأ الوجود و مفيده، مثل الباري للعالم؛ و اما العلة الفاعلية الطبيعية فلا تفید وجوداً غير التحرير باحد احياء التحريرات، فيكون مفيدي الوجود في الطبيعيات مبدأ حرکة.»^۱

(ب) علت مادی

یکی دیگر از علل اربعه که جزء علل ماهیت محسوب می‌شود، علت مادی است. شیخ الرئیس در تعریف علت مادی یا علت عنصری بر مفهوم قوه تأکید می‌کند و تعریفی که ارائه می‌دهد بدین شرح است:

«إنا نعني... بالعلة العنصرية التي هي جزء من قوام الشيء، يكون بها الشيء هو ما هو بالقوة و تستقر فيها قوه وجوده.»^۲

همانطور که در این عبارت مشخص است، شیخ در تعریف علت مادی (یا به تعبیر خود در شفا: علت عنصری)، به قوه وجود شی تاکید می‌کند و قبل از آنکه به اقسام علت مادی پردازد و دایره مصاديق آن را بیان کند؛ به علیّت ماده اشاره می‌کند و بیان می‌کند که ماده از آن جهت که جزئی از یک مرکب است، علت آن مرکب است، اما نسبت به جزء دیگر مرکب یعنی صورت، علت نیست.

(ج) علت صوری

یکی دیگر از علل ماهیت، علت صوری است. ما در این قسمت ابتدا به تبیین علت صوری می‌پردازیم و در ادامه به نسبت ماده و صورت از منظر شیخ می‌پردازیم. علت صوری از منظر شیخ علیّت است که جزء تشکیل دهنده شیء است و شیء بوسیله این جزء بالفعل آن شیء است. بیان شیخ در این باب چنین است:

«إنا نعني بالعلة الصورية، العلة التي هي جزء من قوام الشيء، يكون بها الشيء هو ما هو بالفعل.»^۳

همانطور که از تعریف فوق بر می‌آید، شیخ در این تعریف بر مفهوم فعلیت تأکید می‌کند و بیان می‌کند که حیثیت فعلیت شیء بوسیله این جزء محقق می‌شود؛ و در ادامه بر نسبت صورت با ماده و جسم مرکب از ماده و صورت تاکید می‌کند و بیان می‌کند که صورت علت جسم مرکب از ماده صورت و علت ماده است؛ اما علیّت صورت برای ماده، غیر از علیّت شناسی برای جسم مرکب از ماده و صورت است؛ بدین نحو که صورت برای جسم مرکب از ماده و صورت، فاعل وجود آنها نیست، بلکه فقط علت صوری آن است؛ یعنی فاعل وجود جسم، جسم را در این صورت ایجاد می‌کند؛ و علیّت صورت برای ماده، اینگونه است که ماده در ذات خود نیاز به صورت ندارد بلکه در تحصلش که امری بیرون از ذاتش است، نیاز به صورت دارد. به عبارتی فاعل وجود بالفعل ماده است؛ اما نه به تنها، بلکه به این نحو که فاعل هستی بخش، نخست صورت را ایجاد می‌کند و سپس بواسطه‌ی صورت، ماده را قوام می‌بخشد؛ یعنی هم صورت واسطه هست و هم شریک علیّت که هستی بخش است؛ به عبارت کوتاه‌تر می‌توان گفت، صورت جزء علت فاعلی ماده است.^۴

^۱. الهیات شفاء، المقالة السادسة، الفصل الاول، صص ۲۵۷ و ۲۶۸.

^۲. همان، المقالة السادسة، الفصل الاول، ص ۲۵۷.

^۳. همان، ص ۲۵۷.

^۴. در سهای الهیات شفاء، جلد (۱)، صص ۱۱۶ - ۱۱۳.

(۵) علت غایی

علت غایی، آخرین رکن علل اربعه است و از آخرين علل وجودی محسوب می شود. ما در اين مبحث علاوه بر تبیین علت غایی از منظر شیخ الرئیس، به موضوعاتی که ذیل بحث علت غایی مطرح می شود از قبیل عبث، بخت و اتفاق، تسلسل غایت، ... اشاره می کنیم.

تعربی که شیخ الرئیس از علت غایی ارائه می دهد با رویکرد هستی شناختی و ما بعد الطبیعی است و آن را اینگونه تعریف می کند:

«و نعنی بالغاية العلة التي لأجلها يحصل وجود شيء مباين لها.^۱

علت غایی «علتی» است که وجود شیء دیگری که مباين با آن علت است برای آن علت ابتدا تحقق می یابد؛ اما در طبیعیات شفا تعربی که از علت غایی ارائه می دهد صبغه معرفت شناختی دارد و غایت را تحقق صورت در ماده می داند و آنرا اینگونه تعریف می کند:

و اما الغایة فهي المعنى الذي لأجله تحصل الصوره في المادة^۲

همانطوری که در عبارت فوق میرهن است، وی در طبیعیات شفا؛ علت غایی را تحقق صورت در ماده می داند که به وجود خاصی مربوط می شود، نه به وجود مطلق.

قبل از تبیین علت غایی در عالم کون و فساد مجردات، شیخ علت غایی را به سه گونه تقسیم می کند:

(۱) در بعضی از اشیاء غایت در خود فاعل تحقق می یابد؛ مانند شادی که ورزشکار برای نیل به آن وارد مسابقه می شود.

(۲) در برخی از اشیاء غایت در موضوع (ماده) تحقق می یابد، همچون غایات حرکت هایی که از طبیعت صادر می شود.

(۳) در بعضی اشیاء غایت فعل در شیء دیگر (به جز فاعل و موضوع) تحقق می یابد همانند کاری که فاعل انجام می دهد تا شخص دیگر را خشنود سازد.^۳

۴- علیت از منظر ابن رشد

به جرأت می توان گفت ابن رشد وفادارترین و هوشیارترین پیرو ارسطو در میان فیلسوفان است و موضوعی که در تهافت التهافت اتخاذ کرده است، این را اثبات می کند.

یکی از انگیزه های مخالفت با برخی از نظریات فارابی و شیخ الرئیس و برخورد سرسختانه با متكلمان، به ویژه غزالی، نتیجه همین وفاداری به ارسطو بوده است.

ایرادی که فیلسوف قرطبه به دو حکیم قدر مشائی می گیرد این است که آنها کلام ارسطو را نفهمیدند و به طور اشتباہی دنبال تفسیر عقلانی وحی بوده‌اند. پس از این رهگذر می توان گفت سایه‌ی اندیشه های ارسطو بر فلسفه ابن‌رشد به صورت خیلی وسیع سیطره دارد.

یکی دیگر از نکات قابل اهمیت در مسی این فیلسوف اندلسی، انتقاداتی است که ابن رشد از هم مکتبی‌های خود یعنی فارابی و ابن سینا می کند که انتقاد فیلسوف از فیلسوفان است.

این مسئله، مسئله بعیدی نیست چون ما در تاریخ فلسفه شاهد انتقادات شیخ اشراق از ابن سینا هستیم؛ اما در این انتقاد، منتقد، مبانی خاصی داشته است غیر از مبانی فیلسوفانی که از آنها انتقاد می کند؛ اما ابن رشد عقاید و آراء فیلسوفانی چون ابن سینا را که در مبانی با آنها شریک است نقد می کند.

^۱. الشفا، (الهیات)، المقالة السادسة، فصل الأول، ص ۴۵۷ و ر، ک: الهیات نجات، فصل فی اقسام العلل، ص ۲۱۱.

^۲. الشفا، (الطبیعیات)، السمع الطبیعی، مراجعه: ابراهیم مذکور، منشورات مکتبة آیة العظمی المرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۵، جلد (۱)، ص ۵۲.

^۳. ر، ک: درس‌های الهیات شفا، ج (۱)، ص ۱۱۹.

این فیلسوف سرسختانه به دفاع از مسئله علیت می‌پردازد؛ دلیل جانبداری سرسختانه ابن رشد از مسئله علیت این است که امام محمد غزالی این اصل مهم را انکار می‌کند. ولی فیلسوف قرطبه، انکار علیت را به مثابه‌ی حذف عقل می‌داند و با دلایلی انکار آن را نامعقول و ناموّجه می‌داند. دلایل ابن رشد را در دو مورد می‌توان خلاصه کرد که عبارتند از:

(الف) انکار علیت با عقل آدمی سازگار نیست. برای اینکه عقل آدمی چیزی جز ادراک موجودات از راه علت‌های آن نیست؛ بنابراین، چون تنها کار عقل، فهم و درک روابط پدیده‌ها بر اساس علیت و سببیت قابل فهم است، طبعاً انکار علیت به منزله‌ی انکار عقل خواهد بود.

(ب) اختلال در فهم علم و منطق: فهم انسان از اشیاء جهان، از فهم و درک علل آنها ناشی می‌شود و از سوئی بدست آوردن منطق، حاصل فرض علت و معلول‌هایی است که در جهان داریم و شناخت این معلول‌ها جز از راه شناخت علت‌های آنها کامل نمی‌شود. پس نفی علت برابر با نفی علم حقیقی و برهان است و عدم دست یابی انسان به دانش حقیقی.^۱

بعد از جانبداری سرسختانه ابن رشد از مسئله علیت از این رهگذر به تبیین عادت در جهان هستی می‌پردازد و بیان می‌کند که منظور از واژه عادت چیست؟ آیا منظور عادتِ فاعل است؟ یا عادت موجودات، یا عادت ما در هنگام حکم بر این موجودات است؟

سپس به تبیین هر کدام می‌پردازد و بیان می‌کند عادت یا بر باری تعالی یا بر موجودات جاری می‌شود. از منظر ابن رشد محل ایست که خدای تعالی عادتی داشته باشد، زیرا عادت ملکه‌ای است که فاعل آن را کسب می‌کند و آن موجب تکرار اکثری فعل می‌شود، در حالی که بر طبق سخن باری تعالی، در سنت خداوند تبدیل و دگرگونی نیست؛ و اگر عادت در مورد موجودات باشد عادت برای جاندار است و اگر در مورد غیر جاندار دیده می‌شود در واقع طبیعت است و این محل ایست که در شیء طبیعتی باشد که عامل صدور فعل به صورت اکثری یا ضروری باشد.

و بالاخره مورد آخر، عادت در هنگام حکم بر موجودات است که در این مورد عادت چیزی نیست جز کار عقلی که طبیعت اتفاقاً می‌کند و این همان است که عقل را عقل کرده است. این نوع عادت است که فیلسوفان آن را انکار نمی‌کنند. در آخر ابن رشد به این نکته تصريح می‌کند و می‌گوید: عادت واژه‌ای مبهمی است که در ورای آن معنائی جز کار قراردادی باقی نمی‌ماند مثلاً عادت فلاتی جاری است بر اینکه چنان و چنین کند که حاکی از یک امر قراردادی است؛ و جهان یعنی ما سوی الله نمی‌تواند بر اساس عادت باشد که اگر باشد آنگاه موجودات صورتی قراردادی خواهند یافت و چیزی در جهان به عنوان حکمت نخواهیم داشت تا بر پایه‌ی آن به این مسئله اذعان کنیم که فاعل جهان حکیم است. ناگفته نماند ابن رشد تبیینی از این مسئله ارائه نمی‌دهد که قانون علیت اگر برای انسان عادت است (بنا بر نظر امام محمد غزالی) آنگاه چه عاملی منجر به حصول چنین عادتی می‌شود؟ یا مبازای عینی عادت‌ها چیست؟ در واقع ابن رشد از بررسی این احتمال درمورد عادت (عادت انسانها در هنگام حکم بر موجودات) بازمانده است.^۲

۴-۱- علل اربعه و تعریف علت فاعلی از دیدگاه ابن رشد

بعد از جانبداری سرسختانه‌ی ابن‌رشد از مسئله علیت در مقابل انکار آن، وی نیز مانند سایر حکماء مشاء و به تبع امام المشائین وجود علل اربعه را پذیرفته و در این آموزه فلسفی با فارابی و شیخ الرئیس هم نوا بوده است و این گونه بیان می‌کند: «وَأَمَّا مِنَ الْمُوْجُودَاتِ الْمَحْدُثَةِ لَهَا أَرْبَعَةُ أَسْبَابٍ: فَاعْلُ وَغَيْرَهُ وَفَذْلَكَ شَيْءٌ مَعْرُوفٌ بِنَفْسِهِ. كَذَلِكَ كُوْنُهَا ضَرُورِيَّةٌ فِي وُجُودِ الْمُسَبِّبَاتِ وَبِخَاصَّةِ الْتِي هِيَ جَزْءٌ مِنَ الشَّيْءِ الْمُسَبِّبِ».

همانگونه که در عبارت فوق مبین است، ابن‌رشد وجود علل اربعه را در بین موجودات امر بدیهی و آشکار می‌داند و بیان می‌کند که ضروری بودن علل اربعه در معلومات مشخص و آشکار است، بویژه علت مادی و علت صوری.

^۱. تهافت التهافت، حسن فتحی، ص ۴۳۸.

^۲. همان، صص ۴۴۰ - ۴۳۹.

الف) تفسیر ابن رشد از علت فاعلی

تفسیری که ابن رشد از علت فاعلی ارائه می‌دهد در خور اهمیت است و بر سایر مباحث علیت وی نیز تأثیر می‌گذارد. ابن رشد إعدام و ایجاد موجودات را این گونه تفسیر می‌کند که ایجاد موجودات، تبدیل وجود بالقوه به وجود بالفعل است و إعدام موجودات یعنی تبدیل وجود بالفعل، به وجود بالقوه.

در راستای این تعریفی که از علت فاعلی ارائه می‌دهد فیلسوف قرطبه سخن کسانی را که فاعل را عبارت از تبدیل وجود به عدم و یا عدم به وجود می‌داند کاملاً محال و اشتباه تلقی می‌کرده و بیان می‌کند کسانی که این سخنان را گفته‌اند، در رأس آنها متکلمان، در واقع معنای فاعل را نفهمیدند.

منظور از اینکه فاعل چیزی را از نیستی به هستی در می‌آورد یا موجودی را معدوم می‌کند، این است که چیزی از حالت وجود بالقوه به وجود بالفعل تبدیل شود و بالعکس. نه اینکه دو امر متقابل یعنی وجود و عدم تبدیل به یکدیگر شوند؛ این محال است. به دلیل اینکه تبدیل امور متقابل در همه متقابل‌ها محال است چه رسد به وجود عدم.^۱

ب) تأثیر حقیقی و عوامل مادی از منظر ابن رشد

از رهگذر تلقی ابن رشد از معنای فاعل، این فیلسوف تأثیر اجسام را در یکدیگر به صورت خیلی جدی می‌پذیرد، نه مانند شیخ الرئیس که تأثیر اجسام را در حد معدّات می‌داند و چنین شانی را برای اجسام قائل نمی‌داند، چون همان طور که ذکر شد رویکرد فیلسوف قرطبه این است که فاعل، عامل خروج معلول از قوه به فعل است و انکار تأثیر محسوسات را افتادن در مغالطه می‌داند و بیان می‌کند کسی که به انکار تأثیر محسوسات می‌پردازد حرف زبان و عقلش یکی نیست و گرفتار شیشه سو福سطائی شده است.

می‌توان دلایل فیلسوف قرطبه را برای توجیه ادعای خویش این گونه بیان کرد:
وی می‌گوید اگر علیت را در محسوسات، انکار کنیم نمی‌توانیم به این اصل برسیم که: «هر فعلی فاعلی دارد.» اگر کسی به این استناد کند که ما فاعل برخی از مفعول‌ها را به حس در نمی‌یابیم و این اصل را مورد تردید قرار دهد باید بداند فی الواقع مجھول بودن برخی از اسباب، اعتماد ما را به سببیت و علیت که عملاً آن را مشاهده می‌کنیم کم نمی‌کند.

ج) قاعده الواحد و موضع ابن رشد در مورد این قاعده

یکی از احکام علت فاعلی، قاعده الواحد است (که شرح آن در دو فصل قبل از منظر دو فیلسوف مشائی گذشت). این قاعده، از مواردی است که ابن رشد آن را دستمایه حمله و نقادی شدید به ابن سینا و فارابی قرار داده و در عین حال خودش برخورده دوگانه با آن دارد؛ گاه قاعده را در حد خرافه ارزیابی کرده است و آن را از بدعت‌های متأخران فلسفه قلمداد می‌کند و گاه آن را علی الاصول می‌پذیرد.^۲ اما در نحوه‌ی تطبیق آن بر خارج با ابن سینا و فارابی و پیروانش اختلاف دارد. عبارت ابن رشد درباب بدعت بودن قاعده الواحد چنین است:

«والعجب كل العجب، كيف خفي هذا على أبي نصر و ابن سينا لأنهما أول من قال هذه الخرافات فقلد هما الناس و نسبوا هذا القول إلى فلاسفة.»

عبارت دیگر وی در مورد پذیرش قاعده چنین است:

«الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. قضية صادقة وأن: الواحد يصدر عنه كثرة صادقة أيضاً.»^۳

ما در این مبحث ابتدا به تحلیل وی در مورد انگیزه و علت پیدایش این قاعده در لسان قدمای فلسفه می‌پردازیم، آنگاه به تقریر وی از این قاعده در نزد متأخران و انتقادات او را بر آنها ذکر می‌کنیم و در نهایت، موضع خود او را در نحوه صدور کثرت از وحدت بررسی کرده و در قسمت بعد به نقد آرای وی می‌پردازیم.

^۱. تهافت التهافت، شرح و ترجمه حسن فتحی، صص ۱۲۵ - ۱۲۴.

^۲. تهافت التهافت، شرح حسن فتحی، ص ۲۱۲ و ص ۲۱۵.

^۳. تهافت التهافت، تحقیق سلیمان دنیا، ص ۱۴۰ و ۱۴۱.

ابن رشد، انکار ضرورت علی و معلولی را موجب دسترسی انسان به علم و یقین و منتهی شدن طبیعت موجود به عدم می‌داند و این گونه استدلال خود را بیان می‌کند:

اگر موجودات فعل ویژه‌ای نداشته باشند، طبیعت ویژه‌ای هم ندارند و این عدم طبیعت ویژه منجر به یک چیز شدن همه چیز می‌شود. حال که استدلال به این جا رسید که همه یک چیز می‌شوند، درباره‌ی این یک چیز دو احتمال بیان می‌شود، یا اینکه آن چیز فعل واحد یا انفعال ویژه دارد یا ندارد. اگر آن یک چیز فعل واحد یا انفعال ویژه داشته باشد به این نتیجه می‌رسیم که افعال ویژه‌ای داریم که از طبیعت ویژه‌ای صادر می‌شوند؛ پس ضرورت علی و معلولی وجود دارد؛ و اگر آن یک چیز فعل واحد یا انفعال ویژه‌ای نداشته باشد، طبیعت واحد مرتفع می‌شود و وقتی طبیعت واحد مرتفع شود، طبیعت موجود مرتفع می‌شود و وقتی طبیعت موجود مرتفع شود عدم لازم می‌آید و این محال است.

ابن رشد در باب ضرورت علی به ظاهر موضع دوسویه اتخاذ کرده است، بدین صورت که در یک جا ضرورت علی را می‌پذیرد و نبود ضرورت علی بین موجودات را باعث مترفع شدن طبیعت واحد می‌داند و اگر طبیعت واحد مرتفع شود، به تبع آن طبیعت موجود نیز مرتفع می‌شود و عدم لازم می‌آید. موضع دوم، اینکه در ضرورت علی تردید می‌کند و بیان می‌کند که صدور افعال ضروری و اکثری، مسئله‌ی بدیهی نیست. در نهایت مشخص می‌شود آنجا که ظاهرا در باب ضرورت علی تردید کرده است، در واقع به شرایط مختلف نظر دارد که باعث می‌شود اشیاء به گونه‌های مختلف عمل کنند.

۵- جمع بندی

۱-۵- مبنای فکری ابن رشد در موضع خرافه بودن قاعده الوارد

(الف) اصالت ماهیتی بودن ابن رشد

با مذاقه در آراء ابن رشد خصوصاً آراء وی در مسئله زیادت وجود بر ماهیت چنانچه که بیان شد، بوسیله اصالت ماهیت به مشام می‌رسد. هرچند که بیان کردیم این نزاع فکری (صالحت وجود و اصالت ماهیتی) هنوز بین فلاسفه مشاء بصورت خیلی جدی مطرح نبوده است؛ اما به تبع همین مبنای فکری است که ابن رشد معقولات ثانیه فلسفی را ذهنی و غیر واقعی قلمداد می‌کند و معقولات عشر و معقولات اولی را حقیقی می‌داند؛ و از رهگذر همین نگرش، به قاعده الواحد می‌تاخد و جریان صدور را بر تعقل وجود بالغیر و امکان بالذات داستان ارزیابی می‌کند.

(ب) تلقی ابن رشد از علت فاعلی و تفسیر وی از آفرینش

آنچه تأثیر مستقیم بر موضع گیری ابن رشد بر خرافه دانستن قاعده مذکور داشته است نگرش وی نسبت به علت فاعلی و به تبع آن هستی و آفرینش است. همانطور که بیان کردیم ابن رشد، فعل فاعل را تبدیل عدم از وجود نمی‌داند بلکه وی براین عقیده است که فعل فاعل تبدیل وجود بالقوه به وجود بالفعل است. به عبارتی وی معتقد است که همیشه وجود بالقوه به وجود بالفعل در بستر زمان تغییر می‌یابد. در واقع، ایجاد و إعدام از منظر فیلسفه قرطبه تبدیل وجود بالقوه به وجود بالفعل و بالعكس است. به عبارت روشن تر، فیلسفه قرطبه اساساً به فعل ایجادی قائل نیست. بلکه از منظر وی فاعلیت خداوند در عالم به نحو اعطای حرکت و پیوند دادن صورت به ماده است؛ و آنجائی که قاعده الواحد را می‌پذیرد برای توجیه بی تفسیری همین صورت بندی غیر متناهی ماده است.

۲-۵- مبنای فکری فارابی و ابن سینا در جانبداری از قاعده الواحد:

(الف) اصالت وجودی بودن دو حکیم مشاء: (فارابی و ابن سینا)

براساس همین نگرش اصالت وجودی که از آراء این دو بر فیلسفه مشائی بر می‌آید، این دو فیلسفه معقولات ثانیه فلسفی را ذهنی و یک امر بی اثر قلمداد نمی‌کنند. بلکه بر عکس معقولات ثانیه فلسفی را یک امر حقیقی قلمداد می‌کنند که همین دیدگاه نقش بسزایی در تفسیر دقیق آنها از قاعده الواحد داشته است.

ب) تلقی دو حکیم مشائی از علت فاعلی و تفسیر آنها از هستی: همین اصالت وجودی بودن این دو فیلسوف بر تفسیر آنها از آفرینش تأثیر مستقیم گذاشت به نحوی که آفرینش را نوعی جریان خلق و ایجاد از سوی فاعل هستی می‌دانند. براساس همین مبنای اصول قاعده واحد بستری می‌شود که دو حکیم مشائی آفرینش و هستی را بر مبنای علیّت و با توجه به سنخیّت علت و معلول تفسیر می‌کنند.

۳-۵- ارزیابی دستاوردهای فلسفه مشاء در مورد بحث علیّت:

اگر بخواهیم دستاوردهای فلسفه مشاء را در مورد مبحث علیّت مورد مطالعه قرار دهیم باید بیان کنیم دستاوردهای شیخ الرئیس قابل مقایسه با هم مکتبی خود یعنی معلم ثانی و شارح اندلسی نیست، به دو دلیل:

(۱) تعداد آرایی که شیخ الرئیس در آنها به مبحث علیّت پرداخته است قابل مقایسه با حجم مطالبی که فارابی و ابن رشد به این مسئله پرداختند نیست. در واقع شیخ با مطرح کردن و اختصاص دادن فصل معین به این مبحث در کتاب شفا و اشارات باعث نضج و موشکافی دقیق به این مسئله شده است. در مقابل معلم ثانی بصورت خیلی پراکنده و جدا از هم به این مبحث پرداخته و فصل معینی از این مبحث اختصاص نداده است و از طرف دیگر، ابن رشد مسائل علیّت را در کتاب تهافت‌التهافت در راستای پاسخگوئی به اشکالات غزالی مطرح کرده است که خیلی چشم گیر نیست.

(۲) دومین دلیل، روش کار حکماء مشاء است که روش شیخ الرئیس، در مقایسه با دو فیلسوف دیگر، بر تارک فلسفه می‌درخشد و مطالب فلسفی و استدلالی منظم را در این مبحث ارائه داده است که بی‌شك نزدیکترین شخص به امام المشائین است؛ هر چند ناگفته نماند که بذرهای آراء شیخ الرئیس در مباحث پراکنده معلم ثانی به چشم می‌خورد و روشهایی که معلم ثانی در این مباحث اتخاذ کرده، روش استدلالی بوده است، اما این شیخ الرئیس است که بذرهای پراکنده وی را بارور کرده است و روش برهانی واستدلالی را به اوج خود رسانده است؛ و از آن سو دیگر فلسفه مشاء، ابن رشد در روش خود موضع وفاداری به معلم اول را اتخاذ کرده است و هر جا که نتوانسته از این موضع بر منش عقل و استدلال دفاع کند روش خطابی و جدلی بکار برده است. گویا رسالت فیلسوف قرطبه فقط پاسداری از آراء امام المشائین بوده است؛ اما نکته قابل اهمیت در روش ابن رشد در مبحث علیّت به عینیت گرایی این فیلسوف نسبت به هم مکتبی‌های خود بوده است. در یک جمله می‌توان دستاورده روش فارابی و ابن‌سینا را این دانست که این دو فیلسوف مسلمان حوزه علیّت را فraigیر کرده‌اند و حتی برای نظر بودند که قانون علیّت، حوزه الوهیت را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد. آنان آفرینش جهان را براساس علیّت تبیین می‌کنند؛ اما ابن رشد به دلیل روش فلسفی و مبنای فکری که دارد اساساً نمی‌تواند حوزه علیّت را فraigir کند و آنرا به حوزه الوهیت بکشاند. چون همانطور که گفتیم به خلق از عدم اعتقاد ندارد و فعل فاعل را تبدیل وجود بالقوه به بالفعل، یا به تعبیری حرکت می‌داند.

منابع:

۱. ابن سینا، تعلیقات، عبدالرحمن بدوى، مکتب الاعلام اسلامى، قم، ۱۴۰۴.
۲. ابن سینا، الاهیات من کتاب الشفاء، مراجعه دکتور ابراهیم مذکور، تحقیق قنواتی، الحضیری، الاهوانی منشورات مکتبه آیه العظمی المرعشی النجفی، قم، ۱۴۰۴.
۳. ابن سینا، الشفاء المتنطق: ۱-المدخل، مراجعه دکتر ابراهیم مذکور، تحقیق قنواتی، الحضیری، الاهوانی، منشورات مکتبه آیه العظمی المرعشی النجفی، قم، ۱۴۰۵.
۴. ابن سینا، دانشنامه علائی، تصییح محمد معین، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همدان و تهران، ۱۳۸۳.
۵. صادق زاده قمری، فاطمه، «پژوهشی فلسفی در مفهوم علیّت»، ندای صادق، شماره ۴، مهران، ۱۳۸۶.
۶. فارابی، اربع رسائل، جعفرآل پس، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۱.
۷. فارابی، رسائل فلسفی فارابی، مطبوعه دائرة المعارف العثمانی، چاب حیدرآباد دکن، ۱۳۴۰.

۸. فارابی، تحصیل السعاده، دائرة المعارف العثمانیه، حیدرآباد دکن، ۱۳۴۵.
۹. فتحی، حسن، شرح و ترجمه تهافت التهافت، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۸۷.
۱۰. یشربی، یحیی، شرح و ترجمه الهیات نجات، انتشارات فکر روز، تهران، ۱۳۷۰.
۱۱. یشربی، یحیی، کتاب تاریخ تحلیلی انتقادی فلسفه اسلامی، انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۸.

Investigating Causality and Agent from the Viewpoints of Peripatetic Philosophers (Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd)

Maryam Salami¹, Dr. Hassan Rezazadeh²

1. Master's degree in theology, discipline of Islamic Philosophy and Theology, Faculty of Humanities, Kashan University.

2. Assistant professor, Faculty of Humanities, Kashan University.

Abstract

Undoubtedly, the issue of causality, among the external objects, attracted the attention of human from the very beginning and made him think and contemplate to discover the mystery of existence. Since the rejection or acceptance of this issue directly affects the domain of theology and cosmology, various philosophical schools have addressed this issue with their different principles, one of which is the Peripatetic School. This paper seeks to explore the viewpoints of the Peripatetic philosophers (Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd) about the causality issue using a descriptive research method and a qualitative approach. We will state in this paper that the seeds of the causation issue were planted BY Farabi in the context of Islamic philosophy and grown by Ibn Sina, and that although Ibn Rushd belonged to the same school as these two philosophers, he questions and criticizes some of Ibn Sina's views about causality due to his own loyalty to Aristotle and his own intellectual basis. We will also point out that the discrepancies existing among the philosophers of the Peripatetic School about the different peripheral aspects of the principle of causality, such as the Rule of Unity, and the criterion of the effect's need for a cause are based on the fundamentals and principles of these philosophers and their interpretation of the "Agent" cause, in such a way that Farabi and Ibn Sina consider the agent cause to be creation from non-existence, while Ibn Roshd believes that the agent cause is potential conversion of the potential being into actual being. According to this view, Farabi and Ibn Sina consider creation as a process of causation; and regard causality and the cause - effect relationship as pervasive, whereas Ibn Rushd does not believe so, but considers God's being agent in the universe as giving movement and linking the forms to the substances. Thus, he cannot have a causal justification of creation and extend the influence of the causality rule.

Keywords: Ibn Sina, Farabi, Ibn Rushd, Peripatetic Philosophy, causality
