

بررسی مفاهیم «غنى» و «فقیر» از منظر ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا

تاریخ دریافت: ۹۲/۸/۴

تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۲/۲

عبدالعلی شکر^۱

چکیده

اصطلاح «فقیر» و «غنى» نخستین بار در مباحث دینی، کلامی و عرفانی مطرح شد. پس از آن برخی فلاسفه مسلمان نیز این عنوانین را در فلسفه وارد کرده، به تحلیل آنها پرداخته‌اند. «غنى مطلق» از نظر ابن‌سینا و سهروردی موجودی است که در ذات، افعال و صفاتش به هیچ چیز نیازمند نباشد و هیچ موجودی نیز مستغنی از او نگردد. سهروردی «غنى مطلق» را همانند بوعالی مساوق ملک حقيقة دانسته است و از همین طریق درباره وحدانیت او استدلال می‌کند و در نهایت مطابق مبنای حکمت اشرافی خود، مصدق واقعی «غنى مطلق» را همان «نور الانوار» می‌داند. ملاصدرا نیز «غنى» و «فقیر» را بر مبنای اصالت وجود تعریف و تبیین می‌کند. بدین ترتیب «فقیر» در اصل وجودش نیازمند به «غنى مطلق» است. او با تحلیل اصل علیت و براساس اصالت وجود، به این نتیجه می‌رسد که تمام موجودات امکانی در اصل هستی خود به منشا هستی، عین فقر و وابستگی‌اند. معلوم که ماسوی الله را شامل می‌شود، در هستی خود یکسره به علت حقیقی اش محتاج است؛ یعنی مجموعه ممکنات جز وابستگی به ذات «غنى» و مستقل مطلق، حقیقت دیگری ندارند. این نوع وابستگی در حکمت متعالیه با تعبیری چون فقر ذاتی و فقر وجودی بیان می‌شود. بنابراین همان‌گونه که در کلام خداوند متعال نیز

۱. نویسنده مسئول، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، AShokr@rose.shirazu.ac.ir

اشاره شده است، فقر از خواص ذاتی مخلوقات و غنا منحصر در ذات احادیث است.

واژگان کلیدی: «فقیر»، «غنى»، وجود مستقل، ابن سينا، سهروردی، ملاصدرا.

مقدمه

دو واژه «غنى» و «فقير» از صفاتی هستند که موجودات مختلف را با آن می‌توان توصیف کرد. گرچه ذات حق هرگز متصف به فقر نشده است؛ اما باید دید از نگاه برخی فلاسفه مسلمان نظیر بوعلی، شیخ اشراق، ملاصدرا و همچنین از منظر متون دینی، هر کدام از این اوصاف، زیبند و درخور واقعی کدام دسته از موجودات هستند؟ ذات حق «غنى مطلق» است و سایر موجودات تنها به صفت «فقر» یا «فقير» متصف می‌شوند. البته استعمال «غنى» درباره سایر موجودات به معنای مجازی و نسبی است. (قطب الدین الرازی، ۱۳۸۱، ص ۳۲۳) حال پرسش‌ها این است که آیا هر موجودی را به معنای واقعی کلمه می‌توان «غنى» نامید؟ «غنى مطلق» چه ویژگی‌هایی دارد؟ بر چه اساسی موجودات را به «غنى» و «فقير» تقسیم می‌کنیم؟ حکماء مسلمان با توجه به نظر متكلمين و عرفای مسلمان به این سوالات چگونه پاسخ داده‌اند؟ در حکمت متعالیه این بحث چه فرایندی دارد و پی‌آمد های آن چیست؟

معنای لغوی فقر و غنا

«فقر» به معنای حاجت و نیاز و «فقير» به معنای حاجتمند است. احتیاج را از آن جهت «فقر» گفته‌اند که به منزله شکسته شدن ستون فقرات (فقار ظهر) است. در مقابل «غنى» به معنای کفايت و بی‌نیازی است. (قرشی، ۱۳۷۱، صص ۱۲۵ و ۱۹۷)

اصطلاح «فقر» به معنای نیازمندی در ذات، اصل وجود و صفات کمالیه هر موجود است و در مقابل، «غنا» به معنای بی‌نیازی در ذات و صفات است. تنها مصدق «غنى مطلق» ذات حق است و سایر موجودات «فقير» به شمار می‌روند.

أنواع فقر

در این که فقر بر چند قسم است، در کلام بزرگان اختلافاتی دیده می‌شود. (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۶۹، صص ۳۰-۳۳) برخی آن را چهار نوع به شرح زیر دانسته‌اند: نخست: نیاز ضروری که شامل همه موجودات است و آن وجود آنهاست مادامی که در دنیا هستند.

دوم: نیازمند به امکانات زندگی از قبیل غذا و پوشاش و مانند آن است.

سوم: فقر نفس است که بدترین نوع آن به شمار می‌رود و پیامبر(ص) که فرمود: «**فقر نزدیک به کفر است**^۱، به همین معناست.

چهارم: فقر به خداست؛ سخن موسی(ع) که فرمود: «پروردگارا! هر خیر و نیکی بر من فرستی، به آن نیازمندم»^۲، به همین معنی اشاره دارد. (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۶۹، صص ۳۰-۳۳)

اما به طور کلی در کلام پیامبر(ص) دو فقر ممدوح و مذموم مشاهده می‌شود که حضرت به یکی افتخار می‌کند و می‌فرماید: «**فقر افخار من است و به خاطر آن بر سایر پیامبران افتخار می‌کنم**».^۳ روش است که این همان فقری است که نسبت به خالق هستی دارد و تمام وجود و عوارض وجودی اش از ناحیه اوست. فقر دیگر، فقر مذموم است؛ آنجا که می‌فرماید: «از فقر به تو پناه می‌برم.»^۴ این نوع فقر، درواقع دست نیاز به سوی غیر خدا دراز کردن است که ملازم روی گردانی از خدا و جهالت نسبت به کمال و کرم اوست. اینجاست که انسان به کفر نزدیک می‌شود و به همین جهت امام صادق نیز می‌فرماید: «**فقر نزدیک به کفر است.**» (حر عاملی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۵، ص ۳۶۶) وقتی که انسان موجود دیگری غیر از خدا را به رفع حاجت خود طلب کند و خدا را دخیل نداند، به معنای کفران و ناسپاسی است.

تفاوت فقر با فقیر

«**فقیر**»^۵ موجودی است که در امری از امور یا وصفی از اوصاف خود کمبود و نقصانی دارد و برای رفع آن به موجود دیگری محتاج است که توانایی برطرف ساختن حاجت او را دارد. حال این نیازمندی انحصاری دارد؛ به این معنا که نیاز او در اموری مانند مال و ثروت، علم و آگاهی، توان جسمی و فکری، مسایل دینی و فرهنگی و مانند آن است. اما گاهی نیاز در اصل هستی و هویت وجودی چیز است؛ یعنی تمام هستی وجود خود را وامدار دیگری است. در این صورت دیگر وجودی ندارد که نیازمند باشد؛

^۱ - «کَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا» (کلینی، ۱۳۶۲، ج ۲، ص ۳۰۷)

^۲ - «رَبِّ إِيمَانِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» (القصص/۲۴)

^۳ - «أَلْفَقْرُ فَحْرِيَ وَ بِأَفْحَرُ عَلَى سَائِرِ الْأَيْتَمَاءِ» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۶۹، ص ۳۳)

^۴ - «أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۶۹، ص ۳۲)

^۵ - «**فقیر**» در زبان عرب به کسی گفته می‌شود که ستون فقراتش در هم شکسته است. اما کسی که مال ندارد را «فاقد» می‌خوانند (جودی آملی، ۱۳۸۱، ج ۴، ص ۳۵۲)

بلکه خودش عین نیاز است. در این مورد «فقر» گفته می‌شود نه «فقیر»؛ یعنی حقیقت او جز فقر و نیاز چیز دیگری نیست.

تعریف «غنى تام» از نظر ابن سینا

شیخ الرئیس «غنى کامل» را آن می‌داند که در سه چیز وابسته به غیر خود نیست: ۱- حقیقت ذات خود ۲- صفات ذاتی ۳- صفات اضافی.

«أَتَعْرِفُ مَا الْغَنِيُّ؟ الْغَنِيُّ التَّامُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِشَيْءٍ خَارِجٍ عَنْهُ فِي أَمْوَالٍ ثَلَاثَةٍ: فِي ذَاتِهِ، وَفِي هَيَّثَاتٍ مُتَمَكَّنَةٍ مِنْ ذَاتِهِ، وَفِي هَيَّثَةٍ كَمَالِيَّةٍ إِضَافِيَّةٍ لِذَاتِهِ.» (ابن سینا، ۱۹۹۳، ج ۳، ص ۱۱۸-۱۱۹)

در مقابل «فقیر» موجودی است که در یکی از این سه چیز به دیگری محتاج باشد.

«فَمَنْ احْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ أَخْرَى خَارِجٍ عَنْهُ حَتَّى يَتَمَّلِّمَ لِذَاتِهِ، أَوْ حَالٌ مُتَمَكَّنٌ مِنْ ذَاتِهِ مُثْلِ شَكْلٍ أَوْ حَسْنٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكِ، أَوْ حَالٌ لَهَا إِضَافَةٌ مَا كَعْلَمَ أَوْ عَالَمَيْهُ أَوْ قَدْرَةً أَوْ قَادِرِيَّةً فَهُوَ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ إِلَى كَسْبِهِ.» (همان، ص ۱۱۹-۱۲۱)

در این تعریف تنها مصدق «غنى مطلق»، خداوند متعال بوده، سایر موجودات از مصاديق «فقیر» به شمار می‌روند. ذات حق واجب الوجود است؛ یعنی نه تنها معلول چیز دیگری نیست، بلکه علت حقیقی تمام موجودات است.

فخر رازی عبارت «هیئت متمکنه من ذاته، و فی هیئت کمالیه إضافیه لذاته» را صفات غیر اضافی و صفات اضافی تفسیر می‌کند. (فخرالدین رازی، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص ۵۰۰) او صفات غیر اضافی را به رنگ و شکل و صفات اضافی را به عالمیت و قادریت مثال می- زند. (همو، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۳) ابن سینا «غنى مطلق» را مصدق پادشاه حقیقی بر می- شمارد که هیچ موجودی از او بی نیاز نیست؛ بلکه ذات هر چیزی از ناحیه او است. در نتیجه همه موجودات مملوک او هستند و او در هیچ چیز به موجودات دیگر نیاز ندارد. (ابن سینا، ۱۹۹۳، ج ۳، ص ۱۲۴) فخر رازی پادشاه حقیقی را اعم از «غنى» می‌داند؛ زیرا معتقد است شیخ الرئیس در تعریف «غنى» تنها بی نیازی از غیر را ذکر کرده است؛ اما در تعریف ملک، علاوه بر بی نیازی او نسبت به هر چیز دیگر، همه موجودات را نیازمند به او می‌شمارد. (فخرالدین رازی، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص ۵۰۰) البته مصدق «غنى تام» و ملک و پادشاه حقیقی یکی است؛ زیرا اگر پادشاه و مالک حقیقی نباشد، لازم می‌آید برخی موجودات مستغنی از او شوند و این با فرض غنای تام او سازگار نیست.

وحدانیت «غنى» مطلق از دیدگاه سهروردی

سهروردی در باب «غنى» و «فقیر» دیدگاهی مشابه شیخ‌الرئیس دارد. او «غنى» را موجودی می‌داند که در ذات و صفات کمالیه ذات به دیگری محتاج نیست؛ اما «فقیر» در ذات و صفات کمالیه‌اش به غیر نیازمند است. همچنین سهروردی پادشاه حقیقی را کسی می‌داند که ذاتش برای چیز دیگری نیست و هر موجودی ذاتش برای اوست. او مانند بوعلی بر این عقیده است که هیچ موجودی مستغنی از پادشاه حقیقی نیست؛ زیرا اگر چیزی مستغنی از ملک حقیقی باشد، در آن صورت فقر و نیازمندیش به «غنى» اولویت دارد؛ در حالی که با استغنا او، این اولویت از «غنى» منتفی می‌شود و در نتیجه موجود «غنى»، کمالی را از دست خواهد داد و «فقیر» خواهد شد. (شیخ اشراق، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۵۵؛ شهرزوری، ۱۳۸۳، ص ۳۶۵)

ایشان با این استدلال نتیجه می‌گیرد که اگر در عالم وجود، یک «غنى» باشد، در آن صورت هیچ غیری از او بی نیاز نباشد. با این بیان وحدانیت ذات حق نیز آشکار می‌گردد. (شیخ اشراق، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۵۵)

توضیح این که اگر موجودی فرض شود که نیازی به «غنى مطلق» نداشته باشد، در آن صورت یا خود، «غنى مطلق» است یا نیازمند به «غنى» دیگری است. در هر دو صورت لازم می‌آید که در عرض «غنى مطلق» مفروض، «غنى» دیگری موجود باشد. حال آیا این دو «غنى» مطلق تفاوتی با یکدیگر دارند یا خیر؟ اگر هیچ تفاوتی نداشته باشند، دو گانه بودن آنان فرض نادرستی خواهد بود، یعنی بازگشت آن به یکی است؛ اما اگر گفته شود این دو «غنى» مطلق متفاوت از یکدیگرند، در این حالت باید هر کدام دست کم یک ویژگی که دیگری دارد را فاقد باشند. در این صورت هیچ کدام «غنى مطلق» نخواهد بود؛ چون «غنى مطلق» آن است که فاقد هیچ کمالی نباشد. در نتیجه اگر «غنى مطلقی» فرض شود، تنها یک مصدق حقیقی خواهد داشت و این همان وحدانیت ذات حق است.

برخی شارحان حکمت‌الاشراف وصف «و لا کمال له على غيره» که سهروردی در باب «غنى» اشاره کرده است را بر مبنای بیان بوعلی، برای پرهیز از اضافات محضی که متعلق به غیر هستند، تفسیر می‌کنند. (قطب الدین شیرازی، ۱۳۸۳، ص ۲۷۶) به نظر شهرزوری صفات شیء تقسیم می‌شود به آنچه که نسبتی به غیر بر او عارض نمی‌شود و این همان صفات ممکن در ذات شیء است، مانند شکل؛ و آنچه که نسبتی به غیر بر او عارض می‌شود که همان صفات کمالی اضافی هستند و کمالات خود شیء به شمار

می‌روند، مانند علم و قدرت؛ و قسم سوم صفات اضافی محض هستند. بنابراین «غنى مطلق» در هیچ یک از این سه قسم به غیر نیازمند نیست. «فقیر» هم کسی است که در یکی از این اقسام به غیر وابسته باشد. بنابراین رجوع «غنى مطلق» به وجود وجود و بازگشت «فقیر مطلق» به امکان وجود است. (شهرزوری، ۱۳۷۲، ص ۲۸۶)

مقایسه دیدگاه شیخ اشراق با نظر ابن سینا

شیخ الرئیس بی‌نیازی «غنى» را در سه چیز برمی‌شمرد؛ اما شیخ اشراق در دو چیز می‌داند که شارحان وی آن دو را به همان سه امری که ابن سینا بیان کرد، ارجاع می‌دهند. دیگر این که سهروردی علاوه بر استدلال بر عدم استغنای غیر از «غنى مطلق» و پادشاه حقیقی، به وحدانیت او نیز استدلال می‌کند. او برای اثبات وحدانیت ذات حق از اینجا شروع می‌کند که نیازمندی به ملک، از تمام جهات است؛ زیرا در غیر این صورت ذات حق «غنى مطلق» نخواهد بود. (شیخ اشراق، ۱۳۸۰، ج ۱، صص ۴۲۷-۴۲۸) او در بیان علت یکتایی «غنى مطلق» می‌گوید:

«و دو غنى مطلق نشاید که باشد؛ زیرا که اگر یکی در زیر قدرت آن دیگری آمدی او را اولاتر بودی، و چون در زیر قدرت او در نیاید او را اولاتر نباشد. پس او فقیر باشد و آنچه او را اولاتر است او را نایافت باشد. پس غنى مطلق یکیست.» (همان، ج ۳، ص ۱۶۰ و ج ۴، ص ۷۴)

به بیان دیگر «غنى مطلق» نمی‌تواند واحد نباشد؛ زیرا در صورت دو تا بودن، اگر یکی از آن‌ها تحت حاکمیت دیگری باشد، طرف دیگر به وصف غنای مطلق شایسته‌تر است و اگر هیچ کدام تحت قدرت دیگری نباشد، این شایستگی از هر دو سلب می‌گردد و لذا هردو کمالی را از دست می‌دهند و «غنى مطلق» نخواهد بود. در نتیجه «غنى مطلق» بیش از یکی نیست.

شهرزوری نیز اشاره می‌کند که اگر دو «غنى مطلق» فرض کنیم به طور قطع لازم می‌آید که یکی باشند و این محال است. در نتیجه باید «غنى مطلق» یکی باشد. (شهرزوری، ۱۳۸۳، ص ۳۶۶) به عقیده ایشان «غنى مطلق» باید ملک مطلق نیز باشد؛ زیرا ذات همه موجودات باید برای او باشد؛ در غیر این صورت برخی از موجودات مستغنی از او خواهند بود و دیگر فرض او به عنوان «غنى مطلق» و «ملک مطلق» ناصواب خواهد بود؛ به دلیل این که فاقد برخی کمالات است. پس «غنى مطلق» بودن دلالت بر وحدانیت ذات حق دارد. (شهرزوری، ۱۳۷۲، ص ۳۱۷)

مساوقت «غنى مطلق» با نورالانوار

شیخ اشراق «غنى مطلق» را مساوی با نورالانوار می‌داند و معتقد است که نور مجرد «غنى»، همان نورالانوار است که تمام موجودات به او محتاجند و وجود خود را از او گرفته‌اند. نورالانوار مثل و مانندی ندارد و بر هرچیزی قاهر است و مقهور چیزی واقع نمی‌شود و عدم بر او راه ندارد؛ زیرا اگر عدم در او راه داشته باشد ممکن العدم خواهد بود. در این صورت در تحقق خود به مرجح نیازمند می‌شود و دیگر «غنى» حقیقی نخواهد بود، بلکه به «غنى مطلق» محتاج می‌شود که همان نورالانوار است. (شیخ اشراق، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۲۲) اساس حکمت اشراقی را نور و در رأس آن نورالانوار تشکیل می‌دهد. به همین جهت شیخ اشراق تلاش می‌کند یافته‌های فلسفی حکمای پیشین را در قالب فلسفه خویش به تصویر بکشد. «غنى مطلق» نیز، از جمله مباحثی است که با قلة اشراقی وی همخوانی دارد و بنابراین «غنى تام» را با نورالانوار انطباق می‌دهد.

فقر و غنا در اندیشه ملاصدرا

صدرالمتألهین در بحث «فقیر» و «غنى» مانند بسیاری از مباحث دیگر، ابتدا ضمن تأثیرپذیری از حکمای پیشین، یعنی ابن‌سینا و سهروردی، با آنان همراهی می‌کند و سپس نظر خاص خویش را ابراز می‌دارد. وی در اثبات وجود «غنى» واجب، موجود را به «متعلق به غیر» و «غیر متعلق» به غیر تقسیم می‌کند. سپس تعلق به غیر را به وجود بعد از عدم که شامل عدم سابق، وجود لاحق و وجود بعد از عدم می‌شود و نیز به امکان و ماهیت تحلیل می‌کند. سپس استدلال می‌کند که جز وجود، هیچ یک از این موارد شایسته تعلق به چیزی نیستند؛ زیرا از نظر ایشان تنها وجود اصلی است و به همین دلیل طرف تعلق نمی‌تواند عدم یا ماهیت باشد؛ بلکه باید اصل وجود باشد. حال اگر این وجود قائم به خود باشد، در آن صورت وجود «غنى واجب» ثابت می‌گردد و اگر قائم به خود نباشد، با بطلان دور و تسلسل، در نهایت منتهی به ذات واجب «غنى» می‌گردد. وی سپس نتیجه می‌گیرد که اصل وجود همه موجودات، ذات «غنى» خداوندی است و بقیة ممکنات، فروع و اشرافات و سایه‌های نور قیومی او به شمار می‌روند. (ملاصدرا، ۱۳۸۲، ص ۴۸-۴۹)

ملاصدرا مانند بوعلی و سهروردی از «غنى مطلق» سخن می‌گوید و معتقد است «غنى مطلق» آن است که در هیچ چیز به هیچ کس نیازمند نباشد و به همین جهت ذات حق، همان‌گونه که در ذات خود غنى است، در افعال خود نیز غنى است و سایر

موجودات به او نیازمندند.(همو، ج ۱، ص ۲۳۶) بنابراین ذات حق از هرجهت بینیاز و غنی است و سایر موجودات در تمام حیثیات وجودی خود به او نیاز دارند؛ یعنی خداوند در ذات و افعال و صفات خود به هیچ غیری محتاج نیست؛ اما ماسوای او در ذات و افعال و صفات خود به او محتاجند؛ زیرا در غیر این صورت او «غنی مطلق» نخواهد بود. (همو، ج ۱۳۸۱ب، ص ۳۵۶)

وی در تفسیر سوره توحید در معنای واژه «الصمد» می‌گوید: «الصمد» همان وجود «غنی» است که همه موجودات به او نیازمندند و از همینجا یکتایی و بساطت ذات حق را نیز نتیجه می‌گیرد؛ زیرا اگر ذات حق و «غنی مطلق» دارای جزء باشد به آن جزء محتاج خواهد بود و این خلاف فرض «غنی» بودن اوست. همچنین اگر ذات حق شریکی داشته باشد، مرکب از مابه‌الامتیاز و مابه‌الاشتراك خواهد بود که مستلزم مرکب بودن و احتیاج اوست. این هم خلاف فرض «غنی» بودن اوست. صمدیت، مستلزم یکتایی او در ذات و پادشاهی اوست. (همو، ۱۳۷۵، ص ۴۴۵) در نتیجه صمدیت او دلیل بر احادیث او و احادیث او دلیل بر فردانیت اوست.

تمکیل و تعالی معنای «فقیر» و «غنی» در حکمت متعالیه

ملاصدرا مبتکر بحث دیگری در حکمت متعالیه است که پیوند عمیقی با بحث «غنی» و «فقیر» دارد. او بر مبنای اصالت و تشکیک وجود، به تحلیل اصل علیت می‌پردازد و به نتایج بدیعی دست می‌یابد که در تاریخ فلسفه نوآوری تلقی می‌شود. توضیح این که با اثبات اصالت وجود و اشتراك معنوی مفهوم آن و پذیرش تشکیک در مراتب وجود، تنها راه صحیح در توجیه و تبیین رابطه معلوم با علت خود، رابط و عین وابستگی دانستن معلوم نسبت به علت است. انکار وجود رابط، به معنای گسستن ارتباط میان معلوم و علت است. مطابق اصالت وجود، تنها وجود، صلاحیت علیت را دارد. (همو، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۴۰۲) معلوم نیز جز وجود نیست و در عین حال با علت نیز یک چیز نیستند؛ پس باید گفت خود وجود با علت مرتبط است و این ارتباط مقوّم آن است.(همو، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۵۰-۲۵۱) به این معنی که معلوم عین ربط و وابستگی به علت است و از شؤون و تجلی آن به شمار می‌رود.

بر مبنای اصل علیت و تحلیل آن بر اساس اصالت وجود و امکان فقری چنین گفته می‌شود که رابطه علیت و معلولیت یک رابطه وجودی است. به همین جهت علیت علت و معلولیت معلوم در حق ذات آنها قرار دارد. یعنی علیت و معلولیت از اوصاف خارج از ذات آنها نیست؛ زیرا در غیر این صورت لازم می‌آید که در مقام ذات، علت

و معلوم نباشد و این لازمه، به انکار اصل علیت می‌انجامد. پس معلوم هویتی جدای از حقیقت علت خویش ندارد تا جدای از آن مورد توجه عقل قرار گیرد، به گونه‌ای که عقل دو هویت مستقل را مورد اشاره قرار دهد. (همو، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۳۲۰-۳۲۲)

از طرف دیگر وجود، تمام ذات علت و معلوم را تشکیل می‌دهد؛ چون غیر از وجود چیز دیگری اصالت ندارد. بنابراین حاجت و نیازمندی مربوط به وجود معلوم است. در نتیجه معلوم عین حاجت و نیاز است و در مقایسه با علت خود، رابط و بلکه عین ربط و تعلق است. در این صورت وجود ممکنات به معنای مصاديق وجود رابط تلقی می‌شوند. در نتیجه تمام ممکنات در وجود خود عین فقر و وابستگی به ذات احادیث هستند؛ و این همان معنای فقر وجودی یا وجود فقری است که در حکمای پیشین تحت عنوان وجود «فقیر» و «غنى» مطرح بود.

وجودی که عین فقر و وابستگی است حتی برای یک لحظه بدون علت مستقل و حقیقی اش پایدار نیست، چنان که اراده انسان بدون نفس او تحقق ندارد. وقتی که مناط احتیاج به علت در وجودات، فقر ذاتی و رابط بودن آنها نسبت به علت خود باشد، این فقر و تعلق ذاتی به علت در حال حدوث و بقا ملازم آن‌هاست؛ زیرا هویتی جز همین فقر و وابستگی ندارند. در نتیجه اتفکاک آنها از علت منتفی است؛ بلکه همیشه از ناحیه فیاض علی الاطلاق، مستفیض هستند. صدرالمتألهین در این زمینه می‌گوید:

«افتقار برای وجود تعلقی در تمام حالات حدوث، استمرار و بقا همیشگی است؛ بنابراین نیاز آن در حین بقا همانند حاجت آن در حین حدوث است» (همو، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۵۴-۲۵۵)

از سوی دیگر اقتضای ذات حق، دوام فیض اوست. نحله‌های کلامی، فلسفی و عرفانی، انقطاع فیض و امساك را خلاف اقتضای ذات حق و اسماء و صفات او می‌دانند. این فیض مستمر با آن وابستگی ذاتی معلوم انتبار پیدا می‌کند؛ زیرا تعلق ذاتی و وابستگی دائمی معلوم، جز با استمرار فیض، که از ویژگی‌های فاعلیت الهی است، صدق نمی‌کند. اگر لحظه‌ای انقطاع فیض صورت گیرد، معلوم دوامی نخواهد داشت. پس استمرار وجودی معلوم، نشان از دوام فیض الهی دارد.

ماسوی الله در قیاس با علت حقیقی خودشان، که ذات واجب الوجود و مستقل مطلق است، عین فقر و وابستگی هستند، به گونه‌ای که هویتی جز همین حیثیت تعلقی صرف برای آن‌ها متصور نیست؛ اما همین موجودات هنگامی که با یکدیگر مقایسه می‌شوند، به جواهر و اعراض - که دارای وجود نفسی نیز هستند - تقسیم می‌شوند. (طابتایی

۱۳۶۲، ص ۳۰-۳۱) بر همین اساس وجود «فی نفسه» به «نفسه» و «غیره»، و وجود «نفسه» به «بنفسه» و «بغیره» تقسیم شده‌اند.

بنابراین وجود فقری یا فقر وجودی ممکنات، یک بحث عمیق فلسفی و مبرهن در حکمت متعالیه است. حکمای متاله پرده از این واقعیت ارزش‌نده برداشته‌اند که تمام وجودات معلول وابستگی و فقر محض نسبت به ذات مستقل و «غمی» خداوندی هستند. با این بیان غنای مطلق ذات حق نیز اثبات می‌شود؛ زیرا این تعلقات و وابستگی‌های مطلق، به یک طرف وابستگی نیازمندند که خود هیچ‌گونه وابستگی و تعلق به چیز دیگری ندارد و گرنه ممکنات لحظه‌ای در میدان هستی درنگ نخواهند کرد.

تقسیم وجود به رابط و مستقل

در همین حوزه شارحان حکمت متعالیه، وجود را به «فی نفسه» و «فی غیره» تقسیم نموده‌اند؛ این دو قسم را به ترتیب وجود مستقل و رابط می‌نامند. وجود «فی نفسه»، به «نفسه» و «غیره»، و وجود «نفسه»، به «بنفسه» و «بغیره» تقسیم شده است. تنها مصادق وجود «فی نفسه بنفسه»، ذات حق است. (سیز واری، ج ۲، ص ۲۳۷) پس از آن به ترتیب جواهر و اعراض، از مصاديق دو شق دیگر این تقسیم می‌باشند. وجود رابط به لحاظ این که در غیر تحقق می‌یابد و دارای واقعیت استقلالی نیست، امری پیچیده به نظر می‌رسد.

صدرالمتألهین به پیروی از استاد خود (میرداماد، بی‌تا، ص ۱۲۴) وجود رابط را از وجود رابطی متمایز می‌کند؛ زیرا میان این دو اصطلاح، تفاوت بسیار است. «وجود رابط» در مقابل «وجود محمولی» و «فی نفسه» قرار دارد؛ بدین معنی که از هیچ نفسيتی برخوردار نیست و حقیقتی جز «فی غیره» بودن را ندارد. اما «وجود رابطی» دارای وجود «فی نفسه» است که این نفسيت همانند اعراض، برای غیر متحقّق است (ملاصdra، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۹۲-۹۵) پس «برای غیر بودن» غیر از «در غیر» بودن است. وجود «فی غیره»، همان وجود فقری است که هیچ‌گونه نفسيتی ندارد و از استقلال وجودی برخوردار نیست.

بنابراین وجود فقری و رابط، حقیقتی جز تعلق و وابستگی به غیر ندارد و حتی بدون لحاظ غیر به ادراک هم نمی‌آید. وجود مستقل مطلق همان «غمی مطلق» است که سایر موجودات روابط محض و «فقیر مطلق» نسبت به او شمار می‌روند. از اینجا یکتایی ذات حق نیز به اثبات می‌رسد؛ زیرا اگر دو مستقل مطلق فرض شود لازم می‌آید که برخی از وجودات رابط به یکی از آن‌ها و برخی دیگر به یکی دیگر وابستگی مطلق داشته

باشند؛ یا تمام موجودات رابط به یکی از آن‌ها تعلق داشته باشند، در هر دو صورت مستقل بودن دیگری فاقد معنا خواهد بود؛ زیرا هر یک از دو مستقل کمالی را نخواهند داشت و آن بی‌نیازی برخی موجودات نسبت به آن‌هاست؛ یعنی موجوداتی هستند که ذات و کمالات خود را از دیگری دریافت کرده‌اند و او کمال آن‌ها را برآورده نساخته است. این به معنای نقض و نیاز او نسبت به این کمال است و این نیازمندی خلاف استقلال مطلق است. فرض تعلق وجودات رابط به هردو نیز باطل است؛ زیرا با وابستگی به یکی، حاجت به دیگری لغو می‌شود و نسبت به آن استقلال می‌یابد و حال آن که وجودات رابط از هیچ استقلالی بهره‌مند نیستند. در هر صورت به این مهم می‌رسیم که مستقل مطلق یکی بیش نیست.

نتیجه‌گیری

سه حکیم مسلمان که هر کدام صاحب مشرب فلسفی خاص هستند، مطابق مبانی فلسفی خود به تعریف و تبیین «غنى» و «فقیر» پرداخته‌اند. این بزرگان به دلیل برخورداری از مشترکات اعتقادی، در مباحث فلسفی خود تلاش می‌کنند تا دست آوردهای فلسفی با مبانی اعتقادی آنان سازگاری داشته باشد؛ بلکه در مسیر تایید و تقویت آن قرار گیرد. از جمله این مباحث بحث فقر و غناست که هر کدام با مشرب فلسفی خود به تبیین معنای آن همت گماشته‌اند.

شیخ‌الرئیس ذات حق را مصدق «غنى تام» می‌داند که در هیچ چیز به دیگری محتاج نیست، ملک و پادشاهی است که سایرین بدون استثناء به او احتیاج اساسی و واقعی دارند. شهروردی از این معنا استفاده کرده است و حدانیت ذات حق را نیز به اثبات می‌رساند. شیخ اشراق این «غنى تام» را به «نورالانوار» تطبیق می‌دهد تا با مشرب فکری‌اش سازگار بیفتد. صدرالمتألهین به تحول دیگری دست می‌زند که برخاسته از اصالت وجود در مکتب اوست. او بر پایه اصالت وجود، اصل علیت را تحلیل می‌کند و به فقر وجودی ممکنات و غنای تام واجب‌الوجود از منظری دیگر می‌نگرد که حاصل آن، تقسیم دو بخشی عالم هستی به رابط و مستقل است؛ یک سوی این تقسیم عین فقر و وابستگی و سوی دیگر آن استقلال تام و بی‌نیازی مطلق است که جز با یکتایی ذات حق راست نمی‌آید.

منابع

قرآن کریم

ابن سینا، (۱۹۹۳) **الاشارات و التنبیهات**، تحقیق سلیمان دنیا، چاپ دوم، مؤسسه النعمان للطبعه و النشر والتوزیع، بیروت.

جوادی آملی، عبدالله، (۱۳۸۱) **معاد در قرآن** (تفسیر موضوعی قرآن کریم)، چاپ دوم، مرکز نشر اسراء، قم.

حر عاملی، (۱۴۱۴) **وسائل الشیعه**، موسسه آل الیت لایحاء التراث، قم.
سینزاری، ملاهادی، (۱۴۱۶) **شرح المنظومه** (قسم الحکمه)، به کوشش حسن زاده آملی و مسعود طالبی، نشرناب، قم.

شهرزوری، شمس الدین (۱۳۸۳)، **وسائل الشجرة الالهية في علوم الحقائق الربانية**، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، تهران.

-----(۱۳۷۲) **شرح حکمة الاشراق**، مقدمه و تحقیق حسین ضیایی تربتی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران.

سهروردی (۱۳۸۰) **مجموعه مصنفات شیخ اشراق**، تصحیح و مقدمه هانری کرین، چاپ سوم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
طباطبایی، سید محمد حسین (۱۳۶۲) **نهاية الحکمة**، به اشرف میرزا عبدالله نورانی، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعة مدرسین بقم المشرفه، قم.

فخرالدین رازی (۱۴۰۴) **شرح الفخر الرازی على الاشارات**(شرحی الاشرات)، مکتبه آیه الله المرعشی، قم.

-----(۱۴۱۱) **المباحث المشرقية في علم الالهيات و الطبيعيات**، چاپ دوم، انتشارات بیدار، قم.

قرشی، سید علی اکبر (۱۳۷۱) **قاموس قرآن**، چاپ ششم، دارالکتب الإسلامية، تهران.

قطب الدین الرازی (۱۳۸۱) **الهیات المحاکمات مع تعلیقات الباغنوی**، میراث مکتوب، تهران.

قطب الدین شیرازی (۱۳۸۳) **شرح حکمه الاشراق**، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران.

کلینی، یعقوب (۱۳۶۲) **اصول الکافی**، چاپ دوم، اسلامیه، تهران.
 مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳) **بحار الانوار**، تحقیق سید ابراهیم میانجی و محمدباقر

بهبودی، مؤسسه دارالوفاء، بیروت.

ملاصدرا، صدرالدین محمد شیرازی (۱۳۸۳) **الحكمة المتعالية في الاسفار الاربعة**

العقلية، تصحیح و تحقیق: دکتر غلامرضا اعوانی، بنیاد حکمت اسلامی صدراء، تهران.

--- (۱۳۸۰) **الحكمة المتعالية في الاسفار الاربعة العقلية**، تصحیح، تحقیق و

مقدمه: دکتر مقصود محمدی، بنیاد حکمت اسلامی صدراء، تهران.

--- (۱۳۸۱) **الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة**، تصحیح تحقیق و

مقدمه دکتر احمد احمدی، باشراف سید محمد خامنه‌ای، بنیاد حکمت اسلامی صدراء،

تهران.

--- (۱۳۸۲) **الشواهد الربوبية في المناهج السلوکیة**، تصحیح و تحقیق سید

مصطفی محقق داماد، به اشراف سید محمد خامنه‌ای، بنیاد حکمت اسلامی صدراء،

تهران.

--- (۱۳۸۱الف) **المبدأ و المعاد**، تصحیح تحقیق و مقدمه دکتر محمد ذیبحی، به

اشراف سید محمد خامنه‌ای، بنیاد حکمت اسلامی صدراء، تهران.

--- (۱۳۷۵) **مجموعه رسائل فلسفی صدر المتألهین**، تحقیق و تصحیح حامد

ناجی اصفهانی، انتشارات حکمت، تهران.

میرداماد (بی‌تا) **الافق المبين**، نسخه خطی دانشگاه تهران، شماره ۲۸۹.

