

رازستانی و رمزگشایی اختلاف دیدگاه‌های شیخ الربیس درباره نظام فیض

*دکتر عین الله خادمی

چکیده

برخلاف تصور برخی نویسنده‌گان، شیخ در آثار مختلف خویش درباره نظام فیض، نظریه واحدی ارائه نداده است، بلکه با تأمل در مکتوبات او در می‌باییم که شش اختلاف- تبیین نظام فیض براساس نظام ثنایی یا ثلاثی با استفاده از مؤلفه علم یا تعقل، دفاع از نظریه تجلی به عنوان بدیل نظریه فیض، انکار و اثبات فاعلیت برای حضرت حق، عقل فعال و صادر اول و اختلاف درباره تعداد عقول- را می‌توان در آثار او رصد کرد. در تحلیل و رمزستانی اختلاف دیدگاه‌های شیخ الربیس، شش نظریه ذیل شایان بررسی است: ناظر بودن نظریه‌های مختلف به امکان پیدایش کثیر از واحد، توجیه و جمع آرای شیخ، تعین نظریه شیخ در الاشارات به عنوان آخرین دیدگاه او، ناهمانگی میان دیدگاه‌های شیخ در مکتوبات متعددش، سیر تحول نظریه شیخ از خلق به تجلی، تمایل ابن سینا به ابداع نظریه نوین و عدم توفیقش. به زعم نگارنده، به جهت برخی نقایص پنج نظریه اول و برخی نقاط قوت نظریه اخیر، در مجموع، نظریه ششم بر سایر نظریه‌ها برتر است.

واژه‌های کلیدی: ۱- نظام فیض ۲- ابداع ۳- تجلی ۴- عقل اول ۵- عقل فعال

۱. بیان مسئله

آرزوی دیرینه همه اینای بشر از گذشتۀ بسیار دور تاکنون و احتمالاً تا آینده‌های دور، آن بوده است که روابط و نسب میان اجزای مختلف نظام هستی، به ویژه چگونگی ارتباط

* استادیار دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی

میان مخلوقات و خالق هستی را به صورت دقیق‌تر و عمیق‌تر درک و فهم نمایند. حکیمان سلف برای درک بهتر و کامل‌تر چنین روابطی، قواعدی جهان‌شناختی را کشف و جعل کرده‌اند. یکی از این قواعد، "قاعده الوحد" است. بر اساس تفسیر حداقلی این قاعده، از موجود واحدی که وحدت آن از نوع وحدت حقهٔ حقیقه است، تنها یک موجود صادر می‌شود (۵، صص: ۱۲۱؛ ۱۲۵-۱۲۶، ج: ۷، صص: ۴۹، ۲۰۵-۲۰۴، ص: ۲۲۱ و ۲، صص: ۴۲-۴۴). از طرفی، حکیمان بر این باورند که وحدت حضرت حق از نوع وحدت حقهٔ حقیقه است. بر این اساس، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه از حضرت حق موجودات کثیر صادر شده‌اند؟ حکیمان مختلف در ادوار گوناگون، پاسخ‌های متفاوتی بدین پرسش داده‌اند: یکی از این حکیمان ابن سینا است. بر خلاف تصور برخی نویسنندگان (۴۸، صص: ۲۳۳-۲۳۴)، با کندوکاو در کتاب‌ها و رساله‌های مختلف ابن سینا در می‌یابیم که ابن سینا به این مسألهٔ واحد، پاسخ واحدی نداده است؛ بلکه با مقایسهٔ پاسخ‌ها در آثار مختلف مشاهده می‌کنیم که اختلاف‌هایی میان پاسخ‌هایش وجود دارد.

با مفروض گرفتن و مسلم پنداشتن این مقدمات، این پرسش‌ها قابل طرح است که چه اختلاف‌هایی میان دیدگاه‌های ابن سینا دربارهٔ نظام فیض وجود دارد؟ آیا ابن سینا در دیدگاه‌های مختلف خود، در آثار متنوعش، فقط در صدد بیان این نکته بوده است که صدور کثیر از واحد امری محال نیست و خود پاسخ‌ها برای او موضوعیت بالاصله نداشته است؟ به بیان دیگر، آیا ابن سینا تنها در صدد ارائهٔ پاسخ‌های ظنی به مسألهٔ پژوهشی بوده است، تا امکان پیدایش کثرت در عالم را توجیه کند و هدف بالاصله او ارائهٔ پاسخ قطعی و یقینی نبوده است؟ آیا اختلاف دیدگاه‌های شیخ در آثار مختلفش، صوری و ظاهری بوده، با تأمل بیشتر، این آرای به ظاهر متفاوت را می‌توان جمع نمود یا آرای او دارای اختلاف حقیقی و مبین ناهمانگی و ناسازگاری میان دیدگاه‌های وی است؟ آیا می‌توان مدعی شد که نظریه شیخ در کتاب الاشراف و التنبیهات نظریهٔ نهایی اوست و سایر آرای او را باید بر همین اساس تحلیل کرد؟ آیا این ادعا قابل طرح است که ما شاهد تغییر و تحول آرای شیخ در ادوار مختلف حیاتش بوده‌ایم؟ سیر این تغییر و تحول چگونه بوده است؟ در نهایت، آیا ابن سینا دربارهٔ مسألهٔ چگونگی کثیر از واحد، تنها مقلد حکیمان سلف یا شارح آرای آن‌ها بوده یا در صدد ارائهٔ نظریهٔ بدیع و ابتکاری دربارهٔ این مسأله بوده است؟ تا چه حد مساعی او در این باب قرین توفیق بوده است؟

شایسته است قبل از بررسی مسألهٔ پژوهشی، ابتدا به پیشینهٔ تحقیق در دیدگاه حکیمان مشهور و تأثیرگذار قبل از ابن سینا به صورت اجمالی اشاره گردد.

۲. پیشینه اجمالی بحث در نزد حکیمان قبل از ابن سینا

رگه‌هایی از بحث نظام فیض در آثار برخی فیلسفان قبل از افلاطین مانند پارمیندس، افلاطون، ارسسطو، فیلون، فیشاغوریان و رواقیان قابل مشاهده است (۵۰، ص: ۷۳ و ۵۱، ص: ۳۸-۲۷).

اما بحث نظام فیض به عنوان یک نظریه منسجم فلسفی اولین بار توسط افلاطین مطرح شد.

افلاطین بحث درباره نظام فیض را با بحث درباره «اقانیم ثلثه» (واحد، عقل و نفس) پی‌گیری می‌کند. واحد از دیدگاه افلاطین، دارای ویژگی‌های مهم ذیل است: فوق هستی (۱۹)، رساله دوم از انثاد پنجم، بند اول)، بسیط (همان، رساله چهارم از انثاد پنجم، بند اول)، منزه از هر گونه تغییر و انفعال و قائم به ذات (همان، رساله پنجم از انثاد ششم، بند اول و چهارم)، کمال مطلق (همان، رساله چهارم از انثاد پنجم، بند اول) غیر قابل توصیف (همان، رساله سوم از انثاد پنجم، بند اول، چهارم و چهاردهم).

افلاطین اقnonum دوم را «نائوس» می‌نامد. مترجمان مختلف، ترجمه‌های متعددی برای این واژه پیشنهاد کرده‌اند (۲۴، ص: ۱۰۶)، ولی معمولاً مترجمان فارسی و عربی ترجمۀ «عقل» را بر سایر واژه‌ها ترجیح می‌دهند.

افلاطین در پاسخ به این مسأله که چگونه از واحد محض - که فاقد هرگونه کثرتی است - اشیای متکثر ایجاد شده‌اند، در مواضع متعدد/ثولوجیا (۲۰، ص: ۱۱۲، صص: ۱۱۸-۱۱۹، صص: ۱۳۴-۱۳۵)، به قاعدة "بسیط الحقيقة" متصل می‌شود و می‌گوید: واحد محض بسیط الحقيقة است و حاوی همه کمالات اشیا است و در ادامه می‌افزاید: مقصود این نیست که او در اشیا حلول کرده، به حد آن‌ها محدود شود؛ بلکه این سخن بدین معنا است که واحد محض از حیث کمالات تمام، بلکه فوق تمام است و به خاطر شدت و افراط در تمام بودن از حیث واحد بودن کمالات، اشیا از او ریزش و فوران کرده‌اند (همان، صص: ۱۱۲-۱۱۸، صص: ۱۳۴-۱۳۵ و ۱۹، رساله دوم از انثاد پنجم، بند اول). او برای تکمیل بحث می‌افزاید: این ریزش و فوران فیض براساس درجات و مراتب است. در رتبه اول، عالم عقل و در رتبه دوم، عالم سماوی و در نهایت، عالم حسی واقع می‌شود (همان، صص: ۱۱۹-۱۲۰).

سومین و آخرین اقnonum از نظر افلاطین نفس (روح) است. افلاطین بر این باور است میان این سه اقnonum رابطه طولی وجود دارد؛ یعنی واحد سبب پیدایش عقل می‌گردد و عقل چون تصویری از واحد است، از واحد تقلید می‌کند، یعنی هستی او پر و کامل است و همین امر سبب فیضان هستی دیگر از او می‌شود - که در واقع، تصویر اوست، همان گونه که

خودش تصویر واحد است- و این هستی دیگر، نفس است که در مرتبه پایین‌تری از سلسله مراتب هستی قرار دارد (۱۹، رساله دوم از انشاد پنجم، بند اول).

فلوطین بر این باور است که نفس دو وجه و چهره دارد: یک وجه و چهره آن درونی است و از تعالی بیشتری برخوردار است و وجہ دیگر آن بیرونی است که واجد منزلت پایین‌تری است. بر اساس وجہ اول (دروني) نفس به نائوس (عقل) روی می‌آورد و به واسطه عقل، به واحد نظر می‌کند. این نگرش نفس به عقل و در نهایت، نگرش آن به واحد (البته با واسطه عقل) باعث پری و کمال او می‌گردد و این سیر نفس سیر صعودی است.

بر اساس وجہ دوم (وجه بیرونی)، نفس نظر به عالم پایین دارد و سیر نفس در این مرحله، سیر نزولی است. این سیر نزولی باعث پیدایش خورشید، ماه، ستارگان و همه موجودات عالم مادی (عالم طبیعت) می‌شود (همان، رساله دوم از انشاد پنجم، بند دوم).

فارابی، از حکیمان مقدم بر ابن سینا، در واقع بنیان‌گذار فلسفه اسلامی و از افرادی است که از جهات متعدد، از جمله در بحث نظام فیض، بر ابن سینا تأثیر گذاشته است. مسأله نظام فیض یکی از مسایل اساسی در نظام فلسفی فارابی است. او این مسأله را در رساله‌های مختلف خویش از قبیل احصاء العلوم (صف: ۷۶-۷۷)، فصول الحكمه (صف: ۲۰۹)، فصول متنزعه (صف: ۵۳-۵۴) و (صف: ۶۲-۷۸)، رساله فی اثبات المفارقات (صف: ۲-۸)، فصول مبادی آراء اهلالمدینه الفاضله (صف: ۸۱)، رساله فی العقل (صف: ۴) و (صف: ۲۴-۳۶)، عيون المسائل (صف: ۶۷-۶۹)، آراء اهلالمدینه الفاضله (صف: ۵۲-۵۴) و السیاسه المدینه (صف: ۲۱-۲۳) مطرح کرده و درباره آن سخن گفته است. طرح مکرر این مسأله در آثار مختلف فارابی، مبین اهمیت مسأله از سوی این اندیشمند سترگ مسلمان است.

فارابی از حضرت حق به عنوان سبب اول و از عقول به عنوان اسباب ثوانی یاد می‌کند. او برای تبیین پیدایش کثرت در نظام هستی می‌گوید: از بالاترین اسباب ثوانی (عقوق) از حیث رتبه (عقل اول) آسمان (فلک) اول و از پایین‌ترین آن‌ها از حیث رتبه (عقل نهم) کره قمر ایجاد شد و از ثوانی متوسط (بین اعلی و ادنی) هر کدام یک فلك ایجاد شد؛ پس در مجموع عدد ثوانی به میزان عدد اجسام سماوی (نه تا) است. او معتقد است که در سلسله مراتب نظام فیض بعد از اسباب ثوانی، عقل فعال قرار دارد و در رتبه چهارم، نفس و در رتبه پنجم و ششم صورت و ماده قرار دارد.

فارابی طریقه پیدایش کثرت را بر مبنای نظام ثنایی تبیین می‌کند و می‌گوید: صادر نخستین (عقل اول) هم ذات خود را تعقل می‌کند و هم ذات موجود اول را؛ به خاطر تعقل ذات موجود اول (حضرت حق)، عقل دیگر (عقل دوم) و به جهت تعقل ذات خود، آسمان

اول (فلک اول یا فلک اطلس) ایجاد می‌شود و این روند تا عقل دهم ادامه می‌یابد. از عقل دهم (عقل فعال) عقل دیگری ایجاد نمی‌شود، بلکه او مدیر عالم مادون فلک قمر است. فارابی این بحث را در برخی کتب، مثل *فصلوص الحکمه* (ص: ۹)، *احصاء العلوم* (ص: ۷۷)، *فصل مبادی آراء اهل المدینه الفاضله* (ص: ۸۱)، *السياسة المدینه* (صص: ۲۱-۲۳)، به صورت بسیار خلاصه و در کتاب *عيون المسائل* (صص: ۶۸-۷۰) با کمی توضیح بیشتر و در کتاب *آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها* (صص: ۵۲-۵۴) به صورت مفصل‌تر و واضح‌تر بیان کرده است.

۳. بررسی مسأله پژوهشی

برای بررسی مسأله پژوهشی، ابتدا باید به تفاوت دیدگاه‌های شیخ در آثار مختلفش اشاره شود و در گام پسین، به رمزگشایی و رازستانی اختلاف دیدگاه‌های شیخ الرئیس پرداخته شود.

۳.۱. تعیین موارد اختلاف دیدگاه‌های شیخ درباره نظام فیض

در طرح مسأله بیان شد که هدف اصلی این پژوهش تبیین راز و رمز اختلاف دیدگاه‌های شیخ در آثار مختلفش است. برای دستیابی بدین هدف مهم، ضروری است ابتدا بهصورت مختصر بیان کنیم چه اختلاف‌هایی میان دیدگاه‌های شیخ در کتاب‌ها و رساله‌های متعددش وجود دارد و سپس به تجزیه و تحلیل درباره علل این اختلاف‌ها بپردازم. بر اساس کندوکاو و استقصای نگارنده در کتب و رسائل متعدد شیخ، اختلاف دیدگاه‌های او درباره نظام فیض را می‌توان به شش قسم ذیل تقسیم کرد:

۳.۱.۱. اختلاف اول و دوم: تبیین نظام فیض براساس نظام ثنایی یا ثلاثی با استفاده از مؤلفه علم یا تعقل: ابن سینا در برخی آثارش، نظام فیض را براساس نظام ثنایی و در برخی تألیفاتش، چگونگی پیدایش کثرت در عالم را براساس مؤلفه علم، در برخی دیگر، بر اساس مؤلفه تعقل و در بعضی دیگر از آثارش، بر اساس دو مؤلفه علم و تعقل به صورت توأمان تقریر کرده است. در آثار ابن سینا، نوعی درهم تنیدگی میان اقسام مختلف پیش گفته وجود دارد؛ یعنی در برخی آثارش نظام فیض را به شکل ثنایی و با استفاده از مؤلفه علم، در برخی دیگر از تألیفاتش، نظام فیض را براساس نظام ثنایی با استفاده از مؤلفه تعقل و در بعضی دیگر، بر اساس نظام ثلاثی با استفاده از تعقل تبیین کرده است. در مجموع، دیدگاه ابن سینا درباره نظام فیض در آثار مختلفش را بر اساس نظام ثنایی یا ثلاثی و بهره‌گیری از مؤلفه علم یا تعقل می‌توان به چهار دسته ذیل تقسیم کرد:

۱.۱.۳. تبیین پیدایش کثرت در عالم بر مبنای نظام ثلاثی با استفاده از مؤلفه تعقل: شیخ در برخی آثارش، مثل *الشفاء*، *النجاه* و *المبدأ* و *المعاد*، نظام فیض را بر اساس نظام ثلاثی با استفاده از مؤلفه تعقل تبیین می‌کند و می‌گوید: در عقل نخستین، چند حیثیت از یکدیگر قابل تفکیک هستند. از ناحیه ذاتش ممکن الوجود و از حیث انتساب به حضرت حق، واجب الوجود بالغیر است. در عقل اول، سه تعقل، تعقل حضرت حق، تعقل ذات خود(ممکن الوجود بودن) و تعقل واجب بالغیر بودن، قابل شناسایی است. تعقل حضرت حق سبب پیدایش تعقل دوم، تعقل ذات خویش سبب پیدایش صورت فلك اقصی، و امکان عقل نخستین سبب پیدایش ماده فلك اقصی می‌گردد و ماده توسط صورت ایجاد می‌شود. این روند ادامه می‌یابد تا به عقل فعال برسد (۶، صص: ۴۳۸-۴۳۹؛ ۷، صص: ۸۰-۸۱ و ۶۵۴-۶۵۷).

البته شیخ در اشارات، ابتدا نظام فیض را بر اساس نظام ثنایی (تعقل ذات و تعقل مبدأ) تبیین می‌کند و بعد نکته‌ای می‌افزاید و می‌گوید: تعقل ذات می‌تواند دارای دو حیثیت باشد که از حیثیت مبدأ برای صورت فلك و از حیثیت دیگر، مبدأ برای هیولا گردد. بر اساس تکمله اخیر، شیخ نظام فیض را به صورت ثلاثی، اما با کمی تفاوت از سایر آثار پیش گفته، تقریر می‌کند (۴، ج: ۳، صص: ۲۷۱-۲۷۲).

۲.۱.۳. تبیین پیدایش کثرت در عالم بر مبنای نظام ثنایی با استفاده از مؤلفه تعقل: شیخ در *الشفاء* و *المبدأ* و *المعاد*، ابتدا نظام فیض را به شکل ثلاثی و با استفاده از مؤلفه تعقل تبیین می‌کند، اما در انتهای بحث، نظام فیض را به شکل ثنایی و با استفاده از مؤلفه تعقل تقریر می‌کند و می‌گوید: تعقل حضرت حق سبب پیدایش عقل دیگر و تعقل ذات سبب پیدایش نفس و جرم فلك می‌شود (۶، ص: ۴۴۲ و ۷، ص: ۱۸۳).

۱.۱.۳. تبیین پیدایش کثرت در عالم بر مبنای نظام ثنایی و بر اساس مؤلفه علم: شیخ در برخی آثارش، مثل *الهیات* *دانشنامه علایی* و *رساله العروس*، نظام فیض را به صورت ثنایی و بر اساس مؤلفه علم تبیین می‌کند؛ یعنی علم به حضرت حق از سوی عقل نخستین، سبب پیدایش عقل دیگر و علم به ذات سبب پیدایش نفس فلك اقصی می‌گردد و این روند تا عقل فعال ادامه می‌یابد (۴، صص: ۱۱۱-۱۱۴ و ۱۵۷-۱۵۶، صص: ۳-۲).

شیخ در رساله *سؤال الشیخ ابی سعید عن شیخ الرئیس* یا سبب اجابة الدعا و کیفیه *الزيارة* (۱۰، ص: ۳۳۶-۳۳۸)، گرچه درباره ثنایی یا ثلاثی بودن نظام فیض سکوت کرده است، علم حضرت حق را به عنوان عامل پیدایش کثرت در عالم معرفی می‌کند.

۱.۱.۳. تبیین کثرت بر مبنای دو مؤلفه تعقل و علم: شیخ در یکی از فقرات *التعليقات* (۱۱، ص: ۲۵۷) پیدایش کثرت را بر مبنای دو مؤلفه علم و تعقل به صورت توأمان

تبیین می‌کند، اما درباره ثنایی یا ثلثای بودن نظام فیض سخنی نمی‌گوید.

۱.۲.۲. اختلاف سوم: دفاع از نظریه تجلی در رساله‌العشق و دفاع از نظریه فیض
در کتب و رساله‌های دیگر: شیخ در فصل هفتم و آخرین فصل رساله‌العشق، به جای نظریه فیض، از نظریه تجلی دفاع می‌کند. در جهان بینی عرفانی، پیدایش کثرت تنها بر مبنای تجلی و ظهور قابل تحلیل است. عرفای این باورند که تجلی دارای مراتبی است؛ ظهور ذات، صفات و لوازم صفات بر ذات در تعین اول به فیض اقدس است. این تجلی اول واسطه بین ذات و ظهور اعیان است و تعینات در دایره فیض اقدس فرصت ظهور نیافته و در آن جا مندمجند، اما به دلیل استعدادها و قابلیت‌هایی که در فیض اقدس است، از همان تجلی اول، میلی ارادی و حرکت حسی و عشقی بر می‌خیزد و واجب تعالی به حسب این شوق و میل به تعین دیگر، به گونه‌ای ظاهرتر تجلی می‌نماید و سبب ظهور عینی فیض نو به نام فیض مقدس می‌شود و این در واقع اولین عالم از عوالم پنج‌گانه (حضرت خمس) عرفای است. به نظر عرفای، خلق و ایجاد از این مرحله به بعد قابل طرح است؛ زیرا قبل از این مراتب، چیزی جز ذات ظهور ندارد و این مرتبه، در واقع، سرچشمۀ همه کثرت‌هاست و این فیض مقدس (اعیان ثابتی) به حسب وجود خارجی دارای مراتبی است و ظهوری در عالم عقول، عالم مثال، عالم حس و ماده و عالم کون جامع (انسان کامل) دارد (ج: ۱، ص: ۴۶۹؛ ۳، ص: ۱۴۲-۱۴۳؛ ۲۱، ص: ۷۱-۴۷۰)، (۱، ص: ۱۲۸-۱۲۹ و ۲۸، ص: ۳۹-۴۵).

برای آگاهان به مکاتب فلسفی و عرفانی این امر مستور نیست که میان نظریه فیض و نظریه تجلی تفاوت‌های بنیادی (۲۲، ص: ۲۴-۳۵) وجود دارد. ما جهت اختصار به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

تفاوت اول: بر اساس نظام فیض، خداوند در رأس سلسله موجودات و علت العلل است و همه ممکنات معلول او و دارای حظ و بهره‌ای از وجود هستند؛ اما بر اساس نظریه تجلی، وجود حقیقی مختص و منحصر به حضرت حق است و هیچ یک از ممکنات، هیچ حظی از وجود ندارند، بلکه در تمام حوزه ممکنات، ما به جای «بود و هستی» با نمود و تجلی سر و کار داریم.

تفاوت دوم: در همه مکاتب فلسفی و کلامی به طور اعم و نظام فلسفی مشابی مقبول این سینا به طور اخص، اساس جهان بر پایه کثرت نهاده شده و کثرت امری حقیقی تلقی می‌شود؛ اما بر اساس نظریه تجلی، کثرت امری اعتباری و وحدت امری حقیقی است. عرفای حتی کثرت تشکیکی حقیقت وجود را برنمی‌تابند و ادلۀ‌ای در جهت نفی آن ذکر کرده‌اند (۳، ص: ۸۳-۸۷). عرفای جای تشکیک در حقیقت وجود، تشکیک در مظاہر و مجالی آن را ارائه می‌کنند و بر این باور هستند که حقیقت وجود یکی بیش نیست، اما این حقیقت

مظاہر و مجالی متعدد و متکثراً دارد.

تفاوت سوم: بر اساس تحلیل ابن سینا، هر عقل مافوق به صورت مستقیم، مبدأ تحقق عقل مادون و فلک خاص است و فیض وجود منحصر از مجرای عقل اول به دوم و فلک اقصی می‌رسد و این روند ادامه می‌یابد تا اخس انواع و موجودات در عالم طبیعت ایجاد گردد؛ ولی در نظریهٔ تجلی، برای پیدایش کثرت، دو شیوه ارائه شده است: بر اساس شیوهٔ اول، فیض حضرت حق به صورت علی الدوام از فیض اقدس به اسماء و اعیان می‌رسد و سپس از طریق فیض مقدس، اعیان خارجی نیز از فیض حضرت حق بهره‌مند می‌گردد.

بر اساس شیوهٔ دوم، فیض حضرت حق از وجه خاص و جهت خاصی که حق تعالیٰ با هر موجود دارد، به صورت مستقیم و بدون واسطه به همهٔ مظاہر می‌رسد. به بیان دیگر، حق تعالیٰ غیر از ارتباط از راه سلسلهٔ وسایط به اعتبار قرب با اشیا، ارتباط خاصی با مظاہر دارد (قرب و ریدی) که از هر قریبی به اشیا نزدیکتر است و از این طریق، همهٔ موجودات (مظاہر) بدون واسطه از فیض او مستفیض می‌گردد (۱، ص: ۳۱۸ و ۵۰، صص: ۳۲۸-۳۲۴).

۱.۳.۱. اختلاف چهارم، انکار و اثبات فاعلیت برای حضرت حق: ابن سینا در برخی آثارش، از جمله در رساله‌//العروس (۹، ص: ۲) فاعلیت خداوند را انکار می‌کند و می‌گوید، جهان فعل خدا نیست؛ زیرا اثبات فاعلیت خداوند نسبت به جهان منجر به اثبات نقص برای حضرت حق می‌شود. او دو دلیل برای این امر ارائه می‌دهد. اما در برخی دیگر از آثارش، خداوند را فاعل و فاعلیت او را از نوع فاعلیت بالغناهی و متفاوت با افعال مخلوقات (۶، ص: ۴۴۸-۴۵۰؛ ۱۱، ص: ۴۵۷ و ۱۸، ص: ۳۰۵) معرفی می‌کند. در برخی آثار دیگر نیز به صورت صریح‌تر و واضح‌تر اظهار نظر می‌کند و از خداوند به عنوان فاعل کل یاد می‌کند (۷، ص: ۷۶-۷۷؛ ۱۲، ص: ۶۵۱ و ۱۳، ص: ۲۵۳).

۱.۳.۲. اختلاف پنجم: عقل فعال و صادر اول: بر اساس نظریهٔ مشهور حکیمان مشایی، از جمله ابن سینا، از حضرت حق، بدون واسطه، تنها یک موجود صادر می‌شود و صادر نخستین عقل اول است و آخرین عقل از سلسلهٔ عقول، عقل فعال است که مدبر بر عالم مادون فلک قمر می‌باشد (۳۷، ص: ۷۶-۷۷؛ ۳۹، ص: ۵۳-۵۴؛ ۴۰، صص: ۲-۸؛ ۴۱، ص: ۸۱؛ ۴۳، ص: ۳-۴؛ ۴۲، ص: ۲۴-۳۶؛ ۴۴، ص: ۶۷-۶۹؛ ۱۶، ص: ۲۱-۲۳؛ ۱۲۰، ص: ۱۲۴-۱۴۶ و ۱۴۸؛ ۷۹-۴۳۸؛ ۷، ص: ۴۳۹-۵۴؛ ۵۲-۵۴؛ ۴۶، ص: ۲۱-۲۳؛ ۶۸، ص: ۶؛ ۱۶، ص: ۲۱-۲۳؛ ۱۱، ص: ۲۷۲ و ۳۹۷). اما ابن سینا در برخی آثارش مدعی شده است که صادر نخستین عقل فعال است (۱۱، ص: ۱۱).

۱.۳.۳. اختلاف ششم: دربارهٔ تعداد عقول: بر اساس قول مشهور مشائیان و از

جمله ابن سینا، تعداد عقول ده تا است (۴۵، صص: ۴۶؛ ۵۲-۵۴، صص: ۲۱-۲۳؛ ۴۲)، صص: ۶۹-۶۷، ۹، صص: ۳-۲ و ۶، ص: ۴۳۲). اما ابن سینا در پاسخ به پرسش ابوسعید ابوالخیر، که به صورت استطرادی قدم در وادی بحث نظام فیض گذاشت، از هشت عقل مجرد نام می‌برد که با هیچ یک از کتب و رسائل ابن سینا و حتی هیچ حکیم مشایی دیگر سازگار نیست (۱۵، ص: ۳۳۶) و در پایان فصل چهارم مقاله نهم الهیات شفا (ص: ۴۳۲) از احتمال پنجاه عقل یا بیشتر یاد می‌کند.

۲.۳. نقد و بررسی نظریه‌ها مختلف درباره علت تفاوت دیدگاه‌های شیخ

از مباحث پیش‌گفته دانستیم که ابن سینا در آثار مختلف خویش درباره جزیيات نظام فیض دیدگاه‌های مختلفی ارائه داده است. یکی از پرسش‌های جدی که برای هر تحلیل‌گر آرای فلسفی ابن سینا رخ می‌نماید، این است که چرا ابن سینا درباره جزیيات نظام فیض، نظریه واحدی ارائه نداده است؟ چه علل و عواملی باعث تنویر دیدگاه او شده است؟ آیا امکان جمع دیدگاه‌های او وجود دارد؟ آیا ما در دوره‌های مختلف زندگی‌اش شاهد تحول آرای او بوده‌ایم؟ و آیا می‌توان مدعی شد که ابن سینا در نظریه‌پردازی در این باب موفق نبوده و نتوانسته است نظریه‌ای منسجم و قطعی درباره نظام فیض ارائه دهد، بلکه ما شاهد تزلزل آرای او درباره این مسأله هستیم؟ چندین پاسخ درباره پرسش‌های فوق قابل ارائه است که ما در این نوشتار، آن‌ها را مورد کند و کاو قرار می‌دهیم.

۲.۳.۱. دیدگاه‌ها و ظنی بودن آن‌ها: یکی از پاسخ‌هایی که می‌توان درباره چرایی تنوع و تمایز دیدگاه‌های شیخ ارائه داد، این است که شیخ در رسائل و کتب مختلف خویش، در حقیقت، در صدد آن نبوده است، که نظریه‌ای منسجم، قطعی و مطابق با واقع درباره مسأله چگونگی پیدایش کثیر از واحد ارائه دهد؛ بلکه تمام هم و غم شیخ این بوده است که نشان دهد راه‌های مختلف برای حل این مسأله قابل طرح است و این مسأله را زیر سر به مهر نهاده و گرهی ناگشودنی نیست. شیخ اصراری نداشته است ثابت کند حتّماً خداوند بر اساس این مدل خاص، هستی بر تن موجودات کثیر پوشانده است. مدل‌های مختلفی برای پاسخ به مسأله مهم چگونگی پیدایش کثیر از واحد قابل ارائه است و راه حل‌های شیخ، برخی از این مدل‌های احتمالی است. البته راه حل‌های احتمالی دیگر نیز درباره این مسأله قابل ارائه است.

قطب الدین رازی مدافع این نظریه است و آن را چنین تبیین می‌کند: درباره چگونگی پیدایش کثرت و نحوه ارتباط عقول و افلاک با حضرت حق، به صورت قطعی و یقینی نمی‌توان سخن گفت، بلکه تحلیل‌ها در این زمینه جنبه ظنی و احتمالی دارد (۴، ج: ۳، صص: ۱۷۵-۲۷۶).

شاهد احتمالی دیگری که برای تأیید این نظریه می‌توان بیان کرد، شرح خواجه نصیر
بر مطالب شیخ در *الاشارة والتنبیهات* است، خواجه در شرح نظریه ابن سینا، دو تقریر
مختلف ارائه داده است، ما در این نوشتار هر دو تقریر را مورد کندوکاو قرار می‌دهیم:
تقریر اول: خواجه در تقریر اول، چگونگی پیدایش کثیر از واحد را بر مبنای نظام
ثلاثی، چنین تقریر کرده است:

هنگامی که از حضرت حق شئ صادر شد، آن شئ دارای هویتی است که به ضرورت
مغایر با حضرت حق است؛ پس حقیقت صدورش از سوی حضرت حق، غیر از حیثیت
هویتش (ماهیتش) هست. پس تاکنون دو جهت کثرت در عقل اول پدیدار می‌شود:

اول: امری که از سوی حضرت حق صادر شده و آن وجود است؛
دوم: هویتی که لازم این وجود است و ماهیت نامیده می‌شود. این ماهیت از حیث
وجود در خارج، تابع وجود است، اما از حیث تصور، وجود تابع ماهیت است.
حال اگر رابطه ماهیت را به تنها یی با وجود و عدم مورد تأمل قرار دهیم، مشاهده
می‌کنیم که وجود و عدم هیچ کدام برای ماهیت ضروری نیست- از این صفت به امکان
تعبیر می‌شود- اما اگر ماهیت را به تنها یی بررسی نکنیم، بلکه آن را در ارتباط با حضرت
حق لحظ کنیم، این ماهیت متصف به صفت وجود بالغیر می‌گردد.
معلول اول چون امری قائم بالذات است، هم می‌تواند به تعقل درباره ذات خویش
بپردازد و هم درباره حضرت حق تعقل کند.

با این تحلیل، مشخص می‌شود که در صادر اول، شش جهت کثرت قابل اعتبار است:
وجود، هویت (ماهیت)، امکان، وجود بالغیر، تعقل ذات خویش و تعقل مبدأ. این شش
حیثیت را در سه مرتبه می‌توان طبقه‌بندی کرد.

وجود در اولین مرتبه قرار می‌گیرد و سه تا از این حیثیات (ماهیت، تعقل ذات و تعقل
مبدأ) در مرتبه دوم قرار می‌گیرند و دو حیثیت دیگر- امکان و وجود- متأخر از ماهیت
است. البته ماهیت به اعتبار عقلی مقدم بر وجود، اما به اعتبار عالم خارج، متأخر از وجود
است - در مرتبه سوم قرار می‌گیرند.

از این جهات شش گانه، دو تای آن، یعنی ماهیت و امکان در بالقوه بودن مشترک
هستند، دو تای دیگر، یعنی وجود و تعقل ذات خود، در بالفعل بودن با هم اشتراک دارند، و
دو تای باقی مانده، یعنی وجود یافتن از طرف مبدأ و تعقل مبدأ، در مستفاد بودن از طرف
مبدأ مشترک هستند.

بدین لحاظ، به جهات شش گانه، جهات سه گانه در عقل اول تعبیر می‌کنند. از شش
جهت مذکور، سه جهت در پیدایش کثرت دخالت دارند که عبارتند از: امکان، وجود، وجود

بالغیر، امکان عقل اول، علت برای هیولای فلک اقصی و وجود عقل اول علت برای صورت فلک اقصی و وجوب بالغیر آن باعث پیدایش عقل دوم- که محرک فلک اقصی است- می‌گردد (۴، ج: ۳، صص: ۲۶۸-۲۷۱).

تقریر دوم: این تقریر بر اساس مدل ریاضی است. خواجه این تقریر را به صورت مختصر در شرح الاشارات و التنبیهات بیان می‌کند، به صورت کمی واضح‌تر در رساله صدور الکثره عن الواحد (۳۱، ص: ۵۱۶) و به صورت بسیار کامل، روشن و واضح در رساله فی العلل و المعلولات (۳۲، صص: ۵۱۵-۵۱۹) بیان می‌کند.

گرچه خواجه نصیر الدین طوسی در کتب و رساله‌های متعدد (نقد المحصل، ۳۴، صص: ۳۳۶-۳۳۸؛ قواعد العقاید، ۳۳، ص: ۴۵۴؛ رساله العلل و المعلولات، ۳۲، صص: ۵۰۹-۵۱۵؛ رساله صدور الکثره عن الواحد، ۳۱، ص: ۵۱۶؛ مصارع المصارع، ۳۵، صص: ۸۷-۸۹؛ شرح الاشارات و التنبیهات، ۴، ج: ۳، صص: ۲۶۷-۲۸۶) درباره چگونگی پیدایش کثیر از واحد سخن گفته است، به گمان راقم این سطور، بهترین و کامل‌ترین بحث خواجه نصیر درباره این مسأله در رساله فی العلل و المعلولات ارائه شده است.

خواجه در این رساله، بعد از تقریر نظام فیض به شیوه‌ای قریب به شیوه ابن سینا (رساله فی العلل و المعلولات، ۳۲، ص: ۵۰۹) چگونگی پیدایش کثرت را بر مبنای مدل ریاضی چنین تقریر می‌کند: اگر به عنوان فرض، مبدأ را «الف» بنامیم، در رتبه اول، یک موجود (معلول) از آن به نام «ب» صادر می‌شود.

در رتبه دوم علل و معلول‌ها، دو موجود ایجاد می‌شود یعنی از «ا ب» یک موجود به نام «ج» و از «ب» به تنها، موجود دیگری به نام «د» صادر می‌شود.

خواجه می‌گوید: ویژگی این دو معلول «ج و د» این است که بر یکدیگر مترتب نیستند، یعنی هیچ یک از این دو علت دیگری نیست. تا این مقطع، مجموع معلول‌ها به اضافه علت نخستین (حضرت حق)، چهار تا می‌شود که عبارت‌اند از «ا ب ج د». خواجه از این چهار موجود، به عنوان مبادی یاد می‌کند.

در رتبه سوم علل و معلول‌ها، از ترکیب و ازدواج این مبادی به صورت دو تایی، شش امر «ا ب، ا ج، ا د، ب ج، ب د، ج د» و به صورت سه تایی، چهار امر «ا ب ج، ا ب د، ا ج د، ب ج د» و به صورت چهارتایی، یک امر «ا ب ج د» ایجاد می‌شود. پس در مجموع، در رتبه سوم، دوازده معلول ایجاد می‌شود.

خواجه در رساله دیگر به نام صدور الکثره عن الواحد (۳۱، ص: ۵۱۶) طریقه پیدایش این دوازده معلول را به صورت کامل‌تر توضیح داده است. او در رساله فی العلل و المعلولات (۳۲، صص: ۵۱۵-۵۱۰) این روند را تعقیب می‌کند.

خلاصه، بر مبنای مدل ریاضی خواجه، در مرتبه اول، یک معلوم و در مرتبه دوم، دو معلوم و در مرتبه سوم، دوازده معلوم پدید می‌آید و در مرحله چهارم، تعداد معلوم‌ها به شصت و پنج هزار و پنجاه و دو عدد افزایش می‌یابد.

اگر دو تقریر خواجه برای تبیین چگونگی پیدایش کثرت را با تبیین شیخ در الاشارات و التنبيهات و سایر کتب و رسائل او مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم تفاوت‌های جدی میان تقریر اول و به ویژه تقریر دوم خواجه با تقریرهای شیخ وجود دارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا خواجه تقریرهای دیگری غیر از تقریر شیخ ارائه داده است؟ در پاسخ به این پرسش، دو پاسخ قابل ارائه است؛ یکی این که خواجه نظریه بوعلی را نادرست می‌پنداشد و بدین جهت نظریه دیگری ارائه داد. این نظریه قابل قبول نیست، برای آن که اولاً با روش کلی خواجه در شرح الاشارات سازگار نیست، زیرا خواجه بر خلاف فخر رازی - که شرحش در واقع جرح است - در صدد ابطال آرای شیخ در شرح خویش نیست؛ ثانیاً خواجه در برابر ادله فخر رازی برای ابطال نظریه بوعلی، صفات آرایی می‌کند و جانانه از نظریه شیخ دفاع می‌کند.

پاسخ دوم این است که خواجه نصیر از پاسخ‌های متعدد بوعلی به این مسأله در آثار مختلفش آگاه است، اما پاسخ‌هایش را قطعی و یقینی تلقی نمی‌کند، بلکه آن‌ها را پاسخ احتمالی و ظنی می‌پندارد؛ یا به بیان دیگر، بر اساس تلقی خواجه، شیخ تنها در صدد بیان این نکته است که با ایقان به صحت قاعدة الواحد و با اعتقاد به وحدانیت و عدم ترکیب در ذات حضرت حق، مسأله چگونگی پیدایش کثیر از واحد، مسأله‌ای لاینحل و ناگشودنی نیست، بلکه راه‌های متعددی برای حل این مسأله وجود دارد، اما ما به ضرس قاطع، نمی‌توانیم بیان کنیم که حتماً حضرت حق بر اساس این مدل خاص، موجودات کثیر را خلق کرده است. بنابراین مجموع این پاسخ‌ها تنها مبين راه حل‌های احتمالی این مسأله هستند. پاسخ اخیر نسبت به پاسخ نخستین مقبول‌تر است و با دیدگاه‌های خواجه سازگارتر می‌باشد.

اما انتساب این نظریه (ظنی بودن نظام فیض) به شیخ، به نظر نگارنده، چندان قابل دفاع نیست؛ زیرا شیخ در الهیات الشفاء (۶، ص: ۱۴۳۷) قبل از آن که چگونگی پیدایش کثرت در عقل اول را به صورت ثلاثی تبیین کند، به صورت صریح و با ضرس قاطع می‌گوید: در عقول مفارق، پیدایش کثرت جز از راهی که ما بیان می‌کنیم امکان ندارد. بار دیگر در وسط بحث تصريح می‌کند: «در مسأله پیدایش کثرت، طریقی جز شیوه پیشنهادی ما وجود ندارد» (همان، ص: ۴۳۸).

۲.۲.۳. توجیه اختلاف دیدگاه‌های شیخ (جمع آرای شیخ): راه حل دیگر برای

گشودن راز و رمز تفاوت آرای شیخ، توجیه کردن این دیدگاه‌ها به نحوی است که این اختلاف‌های ظاهری مرتفع شود. به بیان دیگر، مدعای این تحلیل آن است که اختلاف‌هایی که در آثار متعدد شیخ به چشم می‌خورد، اختلاف‌های سطحی و ظاهری است. اگر با دیده ژرف به تعمق در آرای شیخ پردازیم، در ورای این تنوع و تکثر آراء، وحدتی را مشاهده می‌کنیم.

بر اساس مباحث پیش گفته، دانستیم که تفاوت دیدگاه‌های شیخ درباره نظام فیض را می‌توان به شش دسته تقسیم کرد. بر اساس کندوکاوی که نگارنده در آثار شیخ و شارحان آثارش انجام داده است، درباره دو اختلاف، توجیهی ارائه شده است، اما درباره چهار اختلاف دیگر، به صورت سلبی یا ثبوتی، اظهار نظری نشده است.

توجیه اختلاف اول: از مباحث پیشین دریافتیم که یکی از اختلاف‌های آرای شیخ در کتب و رسائل متعددش، بحث درباره ثبایی یا ثلاثی بودن نظام فیض است. او در برخی آثارش، نظام فیض را به صورت ثلاثی و در برخی دیگر، آن را به صورت ثبایی تقریر کرده است، با این حال او در اشارات و التنبيهات بین این دو تقریر جمع کرده است. شیخ در این کتاب، ابتدا نظام فیض را به صورت ثبایی چنین تقریر کرده است: عقل نخستین از حیث ذاتش ممکن و از حیث ارتباطش با حضرت حق واجب الوجود بالغیر است و از سویی، عقل نخستین ذاتش و مبدأ نخستین را تعقل می‌کند. از جهت تعقل مبدأ نخستین، سبب پیدایش عقل دیگر (عقل دوم) و از جهت تعقل ذاتش، مبدأ پیدایش جوهر جسمانی می‌شود.

شیخ بعد از تقریر نظام فیض به صورت ثبایی، تکمله‌ای بر تقریرش می‌افزاید و می‌گوید: تعقل ذات از دو حیثیت قابل بررسی است. یک حیثیت به منزله صورت هر عقلی است و علت برای امر صوری است و آن‌چه به ماده آن شبیه‌تر است علت برای موجود مادی است. به بیان دیگر، تعقل ذات می‌تواند دارای دو لحاظ باشد: از لحاظی می‌تواند مبدأ برای صورت فلک و از لحاظی مبدأ برای هیولا گردد. او بدین شکل، نظام ثبایی و ثلاثی را با هم جمع می‌کند (۴، ج: ۳، صص: ۲۶۷-۲۷۲).

توجیه اختلاف چهارم: بر اساس مباحث پیش گفته، دانستیم که این سینا در برخی آثارش فاعلیت خدا را انکار می‌کند، اما در برخی آثار دیگرش از خداوند به عنوان فاعل بالعنایه و فاعل کل یاد می‌کند. گرچه این سینا و شارحان آثارش درباره این مسئله اظهار نظری نکرده‌اند، مشکل چندانی برای حل این مسئله وجود ندارد؛ زیرا مواضعی که این سینا انکار می‌کند که جهان فعل خداست یا فاعلیت بالطبع و بالغرض (بالقصد) خداوند را انکار می‌کند، این انکار به معنای انکار اصل فاعلیت خدا نیست، بلکه او در قالب این انکار

می خواهد تصویر عامیانه از فاعلیت خداوند را ابطال نماید و در مواضعی که از خداوند به عنوان فاعل کل یا فاعل بالعنایه یاد می کند، می خواهد تصویر درست و کاملی از فاعلیت حضرت حق ارائه دهد (۶، صص: ۴۴۸-۴۵۰؛ ۷، صص: ۷۶-۷۷ و ۱۲، ص: ۶۵۱).

توجیه اختلاف پنجم: بر اساس نظریه مشهور حکیمان مشایی، از جمله ابن سینا، صادر نخستین عقل اول است و دهمین و آخرین عقل، عقل فعال است که اداره عالم مادون فلک قمر به عهده اوست. اما شیخ در چند فقره *التعليقات* (۱۱، صص: ۲۷۲ و ۳۹۷) عقل نخستین را به عنوان عقل فعال معرفی می کند.

برای توجیه این اختلاف، می توان از سخنان شیخ در *المبدأ* و *المعداد* استمداد جست. او در این کتاب، در فصلی تحت عنوان «فی ان العقل الهیولانی بالقوه عالم عقلی» می گوید: به یک اعتبار، از آن جهت که هیچ جهت قوه و حالت منتظره‌ای در عقول مفارق وجود ندارد، بلکه همه استعدادها و کمال‌ها در آن به حالت فعلیت رسیده است. همه عقول مفارق، عقل فعال هستند، اما به آخرین عقل مفارق که به ما نزدیکتر است، عقل فعال می گوییم. براساس این توجیه، علاوه بر آخرین عقل مفارق، به همه عقول مفارق می توان عقل فعال اطلاق کرد؛ بنابراین میان سخنان شیخ از این جهت تهافتی وجود ندارد (۷، ص: ۹۸ و ۶، ص: ۴۳۲).

در مورد سه اختلاف دیگر، یعنی اختلاف دوم، سوم و ششم، راقم این سطور با همه کندوکاوی که در آثار ابن سینا و برخی شراح او انجام داد، چیزی نیافت و به گمان نگارنده، امکان ارائه توجیه معقول و مقبول - که تاب تحمل نقدهای جدی را داشته باشد - وجود ندارد؛ زیرا ممکن است برخی نویسنده‌گان تمایل داشته باشند، دو مقوله علم و تعقل را مقوله واحد معرفی کنند و از این طریق، مشکل را حل نمایند. اما راقم این سطور بر این باور است که این توجیهی مقبول و معقول نیست، زیرا تعقل یک فرایند و پروسه است که همیشه در آن نوعی تدرج دارد و در واقع، انسان در هنگام عمل تعقل یک سیر تدریجی را طی می کند، برخلاف علم که یک فراورده و محصول است و امری دفعی است. علاوه بر آن، علم هم به قضایای کلی و هم به مفاهیم (تصورات) کلی و هم به تصورات جزئی تعلق می گیرد، اما تعقل تنها به کلیات تعلق می گیرد. امور جزئی، از آن جهت که جزئی حقیقی هستند، در دایره تعقل نمی گذند.

هم چنین در مورد تفاوت ششم، ممکن است برخی بخواهند از طریق انکار انتساب برخی آثار، مثل *التعليقات* یا رساله *العروس*، به ابن سینا مشکل را حل نمایند که این هم امری منطقی و مقبول نیست. بنابراین به زعم نگارنده، در مجموع، نمی توان با تحلیل دوم (یعنی توجیه کردن) جمیع تفاوت‌های میان آثار ابن سینا را برطرف و مسئله را حل نمود؛

زیرا امکان دفاع کلی از این شیوه وجود ندارد، گرچه امکان جمع آرای او درباره برخی اختلاف‌ها منتفی نیست.

۳.۲.۳. ناهماهنگی و ناسازگاری میان دیدگاه‌های شیخ: نظریه دیگری که برای حل مسئله می‌توان ارائه داد، این است که ابن سینا درباره مسئله چگونگی پیدایش کثیر از واحد، تأملات عقلانی کافی نداشته و میان سخنان او هماهنگی و سازگاری وجود ندارد. در میان مخالفان نظریه نظام فیض، امام فخر رازی چنین ادعایی کرده است. فخر رازی بیش از همه مخالفان ابن سینا به نقد منطقی نظریه این سینا درباره نظام فیض پرداخته است. برخی از مخالفان ابن سینا، تنها بر اساس انگیزه روان شناختی به مخالفت با ابن سینا پرداختند، اما امام فخر در آثار مختلف خویش (۲۷، ج: ۲، صص: ۴۷-۴۹؛ ۲۶، ج: ۴، ص: ۳۹۳ و ۳۹ و ۱۴، ج: ۲، صص: ۵۲۹-۵۳۹) ابتدا نظریه فیض ابن سینا را به اجزای سازنده آن تجزیه کرده و سپس به نقد تک تک اجزا و نقد مجموعه نظریه پرداخته است (۲۳، صص: ۱۱۵-۱۱۲).

یکی از نقدهای او بر نظریه ابن سینا درباره نظام فیض، همین ناسازگاری میان اجزای نظریه او می‌باشد. او در شرح بر کتاب *الاشرات والتنبیهات*- که به قول عدهای در واقع «جرح» است- می‌گوید: میان کلام شیخ در این کتاب و سایر کتب او ناسازگاری وجود دارد. او برای اثبات مدعایش می‌گوید: شیخ در برخی کتبش، وجوب و امکان را سبب صدور عقل و فلک معرفی کرده، اما در بعضی آثار دیگر کشش مدعی شده که تعقل مبدأ و تعقل ذات عقل اول سبب صدور عقل دیگر و فلک می‌گردد. بعد در پایان سخن‌ش می‌گوید: مسئله چگونگی پیدایش کثیر از واحد، مسئله‌ای بسیار مهم و خطیر است. اندیشمند حقیقی در چنین موضعی باید از طرح سخنان گنج و نامفهوم پرهیز کند و نظریه‌اش را به صورت صحیح درست و منطقی بیان کند (۴، ج: ۳، صص: ۲۷۴-۲۷۳؛ ۲۴، ج: ۲، ص: ۵۳۱).

گرچه برخی از مدعیات این نظریه، به نظر نگارنده، دور از صواب نیست، به صورت کلی و کامل نمی‌توان از این نظریه دفاع کرد؛ زیرا از مباحث پیش‌گفته دانستیم که برخی از تفاوت‌های دیدگاه‌های شیخ صرفاً امری ظاهری است که یا خود شیخ در آثارش بدین امر تقطن داشته و بازگو کرده است و یا با اندک تأملی می‌توان این ناسازگاری ظاهری را از بین برد؛ اما در برخی موارد، این ناسازگاری‌ها، حداقل به نظر نگارنده، جدی است و توجیه و جمع آن‌ها قابل دفاع نیست.

۳.۲.۴. آخرین نظریه شیخ در الاشارات نظر نهایی او است: برای حل مسئله تفاوت دیدگاه‌های شیخ در کتب و رسائل مختلفش، یک راه این است که بپذیریم شیخ در ادوار مختلف حیاتش، کتاب‌ها و رساله‌های مختلفی نگاشته و درباره مسئله واحد در ادوار

مختلف، بحث‌های مختلفی مطرح کرده است؛ اما نظریه او درباره مسأله واحد، برای همیشه یکسان نبوده، بلکه با تأملات عقلانی زیاد، در بستر زمان، تغییر و تحولاتی در آرای او صورت گرفته است. با مسلم پنداشتن این فرض، بدیهی است برای درک نظریهٔ نهایی شیخ درباره یک مسأله باید به آخرین اثر او رجوع شود. حال پرسش دیگری مطرح می‌شود و آن این که آخرین اثر شیخ چیست؟ قول مشهور آن است که آخرین اثر شیخ، کتاب الاشارة و التنبيهات است. بر اساس این راه حل، باید ببینیم نظریهٔ شیخ درباره مسایل مطرح شده، در این کتاب چیست تا با دیدگاه نهایی او آشنا شویم.

پذیرش این راه حل نیز به نظر نگارنده به آسانی مقدور نیست؛ زیرا اولاً اثبات این امر که در میان جمیع کتب و رسائل شیخ، کتاب الاشارة و التنبيهات حقیقتاً آخرین اثر اوست کاری آسان نیست. حتی بر فرض پذیرش این ادعا، باز با چندین مشکل مواجه هستیم؛ زیرا اولاً در این کتاب، درباره آخرین تفاوت (تعداد عقول)، نظریهٔ صریحی ابراز نشده و ثانیاً شیوهٔ تجزیه و تحلیل مسایل از سوی ابن سینا، حتی در همین کتاب نیز واحد نیست. او نمط اول تا آخر نمط هفتم را بر اساس شیوهٔ عقلانی تحلیل کرده، اما در سه نمط آخر، مسائل را بر اساس شیوهٔ مشاهده و کشف و شهود تجزیه و تحلیل کرده است. او در نمط نهم دربارهٔ غیر قابل تعریف بودن عرفان و تأیید روش مشاهده کشف و شهود می‌گوید: «معرفت عرفانی را از طریق سخن نمی‌توان تفهیم کرد و در قالب عبارت نمی‌توان آن را شرح داد، زیرا تنها از طریق خیال و اندیشه می‌توان از آن مقام سخن گفت. هر کس که دوست داشته باشد حقیقت آن را دریابد، باید تلاش کند تا آن را ببیند نه آن که خبرش را بشنود. باید از کسانی باشد که به عین آن رسیده‌اند، نه جزو کسانی باشد که تنها درباره اثر آن چیزهای شنیده است»^(۴)، ج: ۳، ص: ۴۲.

اگر بخواهیم با همین مبنایی که ابن سینا درباره روش مشاهده و کشف و شهود بیان کرده است دربارهٔ چگونگی پیدایش کثیر از واحد اظهار نظر کنیم، باید از نظریهٔ تجلی - که در رساله العشق این سینا ابراز شده و عرفانیز در آثار خویش آن را بازگو می‌کنند^(۵)، ج: ۱، صص: ۴۴۹-۴۵۰ و صص: ۶۹-۸۴؛ ۲۱، صص: ۱۴۸-۱۴۲؛ ۳، صص: ۴۴۵-۴۸۹ و صص: ۴۵۳-۵۳۸ و ۵۰، صص: ۳۱۱-۳۵۲) دفاع کنیم، نه از نظریهٔ فیض و ابداع که در نمط ششم و هفتم الاشارات و التنبيهات ابراز شده است.

۳.۲.۵. سیر تحول نظریهٔ شیخ از خلق به تجلی: عزت بالی یکی از نوبسندگان عرب است که کتابی با عنوان الاتجاه الاشراقي فی فلسفه ابن سینا به نگارش درآورده است، ایشان در ابتدا مدعی می‌شود که ابن سینا در آثار مختلفش نظام فیض را به صورت ثلاثی تقریر کرده است و یکی از تفاوت‌های مهم میان نظریهٔ فارابی و ابن سینا درباره نظام فیض،

آن است که فارابی نظام فیض را به صورت ثنایی و ابن سینا به صورت ثلاثی تبیین کرده است. او برای اثبات ادعایش شواهدی را نیز ذکر می‌کند (۳۶، صص: ۴۳۲-۴۴۵). او در ادامه بحث، ادعا می‌کند با بررسی آثار ابن سینا، ما مشاهده می‌کنیم که تحولی بنیادی در نظریه شیخ درباره چگونگی پیدایش کثیر از واحد صورت گرفته است؛ بدین معنی که ابن سینا ابتدا درباره این مسئله از نظریه خلق- که اکثریت متکلمان مسلمان طرفدار این نظریه هستند- دفاع می‌کرد، سپس از نظریه ابداع دفاع نمود و بعد، تحولی دیگر در نظریه او رخ داد و از نظریه ابداع به سوی نظریه نظام فیض گرایش پیدا کرد. در نهایت، از همه این نظریات عدول کرده و به سوی نظریه تجلی روی آوردہ است. او برای اثبات ادعایش که شیخ طرفدار نظریه تجلی است، برخی از فقرات رساله العشق را به عنوان شاهد، ذکر کرده است (همان، صص: ۴۲۲-۴۵۰).

این نظریه نیز به نظر نگارنده، قابل دفاع نیست؛ زیرا اولاً نویسنده هیچ دلیل و مدرکی ارائه نداده است که شیخ در کدام اثرش از نظریه خلق دفاع می‌کرد، ثانیاً نگارنده که آثار مختلف شیخ را بررسی کرده، هیچ تأییدی برای این داعیه نیافته است، ثالثاً عزت بالی میان نظریه فیض و نظریه ابداع تمایز قائل شده و آن‌ها را به عنوان دو نظریه متفاوت معرفی کرده است، در صورتی که هیچ دلیلی برای اثبات این ادعا ذکر نکرده است، رابعاً با بررسی آثار شیخ، در می‌باییم که شیخ در رساله الحدود دو تعریف^۱ برای ابداع ارائه داده است. در نمط پنجم الاشارات و التنبیهات نیز یک تعریف^۲ و در نمط ششم، یک تعریف دیگر^۳ بیان شده است. شیخ در کتاب المبدأ و المعاد قبل از آن که برای ابداع تعریفی ارائه دهد، ابتدا درباره سبب جعل این اصطلاح چنین توضیح می‌دهد: تصور عامه درباره فاعلیت خداوند چنین است که کل مخلوقات فعل خدا هستند و در مقطعی از زمان، لباس هستی بر تن نداشتند، سپس خداوند لباس فاخر هستی بر تن آن‌ها پوشانده است. ابن سینا می‌گوید: ما برای اجتناب از چنین تصور نادرستی، برای تبیین درست رابطه حضرت حق با کل مخلوقات، نام دیگری برگزیدیم و از آن به «ابداع» تعبیر کردیم. او در ادامه، متذکر می‌شود که تصور عامه از ابداع با تصور حکیمان متمایز است، زیرا به نظر عامه، مراد از ابداع، اختراع امر جدید از غیر ماده است، اما به نظر حکیمان، ابداع ادامه هستی آن چیزی است که از ناحیه ذاتش از هستی برخوردار نیست و هستی او به علتی غیر از حضرت حق، یعنی ماده، ابزار و واسطه‌ای وابسته نیست. به همین جهت، شیخ در ادامه بحث، در تعریف ابداع می‌گوید: ابداع اعطای وجود به صورت دائمی و منع نیستی به صورت دائمی است (۷، ص: ۷۷).

ویژگی مشترک همه تعاریف پیشنهادی ابن سینا درباره ابداع آن است که در پیدایش

امور ابداعی، ماده ابزار یا زمان دخالت ندارد، اما در ویژگی‌های دیگر- از قبیل ایجاد از لاشی، امکان و حدوث ذاتی، وجود دائمی و منع نیستی دائمی و عدم وساطت امور دیگر- این تعاریف از یکدیگر متمایز می‌گردند و از مجموع این تعاریف استنباط می‌شود که از نظر ابن سینا، همه مجردات تامه امور ابداعی هستند، منتهی عقل اول مبدع حقیقی و بقیه عقول مبدع بالعرض هستند. همه این دعاوی به صورت صریح یا غیر صریح، در نظریه نظام فیض گنجانده شده است؛ بنابراین نمی‌توان ابداع را یک نظریه بدیل در مقابل نظریه فیض قرار داد و از آن دو به عنوان دو نظریه متمایز نام برد.

خامساً عزت بالی نظریه تجلی را به عنوان نظریه نهایی شیخ ذکر کرده است، در صورتی که جای این پرسش وجود دارد که چرا نظریه تجلی آخرین نظریه اوست؟ آیا رساله /العشق آخرین اثر اوست یا دلیل دیگری وجود دارد؟

عزت بالی بدون پاسخ به این پرسش جدی، بدون ارائه هیچ شاهدی، مدعی است که نظریه تجلی آخرین نظریه شیخ است. ناگفته پیداست که چنین داعیه‌ای هرگز در ساحت عقل سليم پذیرفتنی نیست.

۲.۳.۶. تمايل ابن سينا به ابداع نظرية نوين و عدم توفيقش: از يك جهت، نويسندگانی را که درباره مسایل مختلف، از جمله مسایل فلسفی، به کند و کاو می‌پردازند و نتایج بررسی آن‌ها جامه تألیف می‌پوشد، می‌توان به چند دسته ذیل تقسیم کرد:

۱. گروهی مقلد محض هستند و تنها به جمع‌آوری آرای دیگران اشتغال دارند و آرای متفاوت و بعضًا متعارض را در کنار هم می‌چینند، بدون این که هیچ اظهار نظری از خویش ابراز نمایند.

۲. گروهی یک گام جلوتر بر می‌دارند و نظریه‌ای که از سوی متفکر سلف به صورت اجمالی بیان شده است- و برای افرادی که قدرت درک عمیق و دقیق مسایل را ندارند، قابل فهم نیست- به صورت مفصل تر و واضح‌تر بیان می‌کنند، تا علاوه بر افراد متخصص و دقیق النظر، افراد متوسط یا حتی افراد بالتبه مبتدی نیز به درک و فهم این نظریه نایل شوند.

به چنین افرادی می‌توان شارح اطلاق کرد.

۳. گروهی دیگر کسانی هستند که اولاً تلاش می‌نمایند با آرای مختلف درباره مسئله مطرح شده از سوی متفکران سلف، به صورت دقیق و عمیق آشنا شوند، ثانیاً با ملاک‌های مطلوب و مقبول، این آرا را مورد جرح و تعديل قرار دهند، تا میزان صواب یا عدم صواب و ثبات یا عدم ثبات این آرا برای آن‌ها مشخص شود، ثالثاً در صدد آن هستند که به مسئله پژوهشی، پاسخی نوین، معقول و منطقی بدهند. از این گروه می‌توان با اصطلاح مبدع و مبتکر یاد کرد؛ منتهی این دسته سوم نیز به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی از

نویسنده‌گان به این هدف خود دست می‌یابند و در واقع، نظریه‌ای نوین به عالم ارائه می‌دهند و جهد آن‌ها مقرون به توفیق است، اما گروهی دیگر، گرچه همه مساعی خویش را مصروف می‌دارند تا پاسخی نوین و نظریه‌ای بدیع در مورد آن مسأله پژوهشی ارائه دهند، اما مساعی آن‌ها مقرون به توفیق نیست.

به زعم راقم این سطور، ابن سینا در مورد پاسخ به مسأله «چگونگی پیدایش کثیر از واحد»، جزو دسته اخیر است؛ یعنی در مورد مسأله پیش گفته نمی‌توان ابن سینا را تنها به عنوان مقلد یا شارح حکیمان سلف، به ویژه فارابی تلقی کرد؛ زیرا او علاوه بر شرح آرای حکیمان سلف، بالاخص افلوطین^{۱۹}، رساله دوم از انشاد پنجم، بند اول و دوم و ۲۰، صص: ۸۵، ۱۲۷ و ۱۸۶) و فارابی درباره بحث فوق، مباحثی جدید مطرح کرده است که آن‌ها بدان نپرداخته‌اند. به عنوان نمونه، بحث ثنایی یا ثلثای بودن نظام فیض در فلسفه افلوطین اصلاً مطرح نشده است و فارابی نیز تنها نظام فیض را به صورت ثنایی تقریر کرده است (۴۳، ص: ۸۱، ۴۲، ص: ۶۸-۷۰ و ۴۶، ص: ۲۱-۲۳).

علاوه بر این، فارابی تنها در یک اثر (۴۲، ص: ۶۷-۶۸) به مؤلفه علم به عنوان عامل پیدایش کثرت اشاره کرده، در بقیه آثارش از تعقل به عنوان عامل پیدایش کثرت یاد کرده است؛ اما بر اساس مباحث پیش گفته، دانستیم که ابن سینا در برخی آثارش، تنها از مؤلفه تعقل و در برخی دیگر، تنها از مؤلفه علم و در بعضی دیگر، از هر دو مؤلفه علم و تعقل به عنوان عوامل پیدایش کثرت در هستی یاد می‌کند. نکته مهم‌تر آن است که نظریه تجلی از سوی فیلسوفان سابق ارائه نشده است- البته برای آگاهان نسبت به مکاتب عرفانی، این امر مستور نیست که این نظریه از سوی عرفای بیان شده بود (۴۷، ج: ۱، ص: ۶۹، ۳، ص: ۱۴۲-۲۱، ۱۴۳، ص: ۴۷۰-۴۷۲، ۱، ص: ۱۲۹-۱۲۸) و صص: ۳۶۷-۳۶۸ و ۲۸، ص: ۳۹-۴۵).

با کاوش در کتب و رسائل مختلف ابن سینا در می‌یابیم که او جد و جهد وافر مبذول داشته تا خود را از ساحت تقليید و شرح خارج کرده، در عرصه ابتکار قدم نهاد و پاسخی نوین، مطلوب، معتمد و منطقی برای حل مسأله قدیمی مذکور ارائه نماید؛ اما به نظر نگارنده، این مساعی شیخ قرین به توفیق نبوده است و نمی‌توان او را به عنوان واضح و مبتکر نظریه‌ای نوین در باب مسأله چگونگی پیدایش کثیر از واحد معرفی کرد.

۴. نتیجه

در تحلیل، رازگشایی و رمزستانی اختلاف دیدگاه‌های شیخ الرئیس، شش نظریه قابل بررسی است:

نظریه اول: دیدگاه‌های مختلف شیخ صرفاً ناظر به امکان پیدایش کثیر از واحد است و

هیچ یک از این دیدگاهها قطعی و یقینی نبوده، بلکه همه ظنی هستند.

نظریه دوم: اختلاف آرای شیخ بنیادی نیست، بلکه ظاهری و سطحی است و بدین جهت، قابل جمع و توجیه است.

نظریه سوم: آرای شیخ با یکدیگر ناهمانگ و ناسازگار است.

نظریه چهارم: نظریه شیخ در الاشارات والتنبیهات، آخرین نظریه او هست.

نظریه پنجم: نظریه شیخ از خلق به ابداع و سپس به فیض و در نهایت به تجلی تحول یافت.

نظریه ششم: ابن سينا مقلد و شارح آرای حکیمان سلف نبود، بلکه در صدد ابداع نظریه جدید بود، اما کارش مقرنون توفیق نبود.

نگارنده به جهت برخی نقایص پنج نظریه نخست- که در ذیل هر نظریه بدان پرداخته شد- و برخی شواهد به نفع نظریه ششم- که بدان اشاره شد- در مجموع، بر این باور است که نظریه ششم بر سایر نظریه‌ها برتری دارد.

یادداشت‌ها

۱- تعریف اول: چیزی از لاشی، بدون این که امر دیگری نقش واسطه را ایفا کند، ایجاد شود.

تعریف دوم: چیزی از طریق سبب بدون آن که واسطه‌ای در کار باشد، بهره‌مندی از هستی یابد، در حالی که از ناحیه ذاتش هیچ بهره‌ای از هستی ندارد (۱۴، صص: ۱۱۸-۱۱۹). تعریف دوم برخلاف تعریف اول، به قید «ایجاد از لاشی» مقید نگردیده، اما به قید «حالت امکانی و حدوث ذاتی» مقید شده است.

۲- هستی چیزی فقط به دیگری تعلق داشته باشد، بدون این که ماده یا آلت یا زمانی واسطه شود.

۳- هستی چیزی فقط به دیگری تعلق داشته باشد، بدون این که ماده یا آلت یا زمانی یا اموری غیر از این‌ها واسطه شود.

تعریف اول (که در نمط پنجم ذکر شده) را می‌توان تعریف عام و تعریف دوم- که در نمط ششم ذکر شد- را خاص نامید، زیرا بر اساس تعریف دوم نه تنها میان علت و معلول، ماده یا آلت یا زمان واسطه نیست، بلکه هیچ چیز دیگر واسطه نیست. بر اساس تعریف اول همه مجررات امور ابداعی هستند، اما بر اساس تعریف دوم تنها عقل اول «مبعد بالحقیقه» و بقیه مجرادات «مبعد بالعرض» هستند.

منابع

۱. آشتیانی، سید جلال الدین، (۱۳۷۰)، *شرح مقدمه قیصری*، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ج دوم.
۲. آشتیانی، میرزا مهدی، (۱۳۶۰)، *اساس التوحید*، تهران: مولی.
۳. ابن ترکه، صائب الدین علی بن محمد، (۱۳۶۰)، *تمهید القواعد*، با مقدمه و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران، ج دوم.
۴. ابن سینا، (۱۳۸۳)، *الاشارات والتنبیهات*، ج: ۳، تحقیق کریم فیضی، قم: مطبوعات دینی.
۵. ———، (۱۴۰۳)، *الاشارات والتنبیهات*، ج: ۳، تهران: دفتر نشر الكتاب، ج دوم.
۶. ——— (۱۴۱۸)، *الشفاء، الالهیات*، تحقیق حسن زاده آملی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
۷. ——— (۱۳۶۳)، *المبدأ و المعاد*، به اهتمام عبدالله نورانی، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران.
۸. ——— (۱۳۸۳)، *دانشنامه عالیی الهیات*، با مقدمه، حواشی و تصحیح دکتر محمد معین، همدان: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دانشگاه بوعالی سینا، ج دوم.
۹. ——— (بی‌تا)، رساله *العروس*، نسخه خطی، رساله ۷ از مجموعه ۸۶۱ از سری کتب اهدایی دکتر مشکات به دانشگاه تهران.
۱۰. ——— (بی‌تا)، *سؤال الشیخ ابی سعید من شیخ الرئیس یا سبب اجابة الدعا و کیفیه الزیارت*، (بی‌نا).
۱۱. ——— (۲۰۰۲م)، *التعليقات*، تحقیق дکتور حسن مجید العبدی، بغداد: بیت الحکمه.
۱۲. ——— (۱۳۶۴)، *النیجاح من الغرق فی بحر الصالات*، تصحیح و مقدمه محمد تقی دانش پژوه، تهران: دانشگاه تهران.
۱۳. ——— (۱۴۰۰)، رساله *العشق*، از مجموعه رسائل ابن سینا، قم: بیدار.
۱۴. ——— (۱۴۰۰)، رساله *الحدود*، از مجموعه رسائل ابن سینا، قم: بیدار.
۱۵. ——— (۱۴۰۰)، رساله *العرشیه*، از مجموعه رسائل ابن سینا، قم: بیدار.
۱۶. ——— (۱۹۵۳)، رساله عن *احوال الروح الجواب لابن مسکویه*، از مجموعه رسائل ابن سینا، با تصحیح ضیا اولکن، استانبول: ابراهیم فروز.
۱۷. ——— (بی‌تا)، "رساله نیروزیه"، در مجموعه‌ای تحت عنوان *تسع رسائل فی الحکمه و*

۱۸. —— (۱۳۷۱)، *المباحثات*، تحقیق و تعلیق محسن بیدار، قم: بیدار.
۱۹. افلوطین، (۱۳۶۶)، دوره آثار افلوطین، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
۲۰. —— (۱۴۱۳)، *ثیووجیا*، افلوطین عنده‌عرب، تصحیح عبدالرحمن بدّوی، قم: نشر بیدار.
۲۱. جوادی آملی، عبدالله، (۱۳۷۲)، تحریر تمہید *القواعد*، تهران: انتشارات الزهراء.
۲۲. خدمی، عین الله، (۱۳۸۴)، "چگونگی پیدایش کثیر از واحد از نظر عرفان"، *خردنامه صدر*، ش ۴۰، تابستان.
۲۳. —— (بی‌تا)، "دیدگاه متکلمین مسلمان درباره نظام فیض"، *پژوهش‌های فلسفی‌کلامی*، ش ۲۲-۲۳.
۲۴. خالد، غسان، (۱۹۸۳)، *افلوطین رائد الوحدانیه*، بیروت، باریس: منشورات عویادات.
۲۵. راسل، برتراند (۱۳۶۵)، *تاریخ فلسفه خرب*، ترجمه: نجف دریاندی، ج: ۱، تهران: نشر پرواز.
۲۶. رازی، فخر رازی، (۱۹۹۰)، *المباحث المشرقیه*، ج: ۲، تحقیق محمد المعتصم بالله البغدادی، بیروت: دارالكتاب العربي.
۲۷. —— (۱۴۰۷)، *المطالب العالیه*، ج: ۴، بیروت: دارالكتاب العربي.
۲۸. رازی، فخر الدین و طوسی، خواجه نصیر، (۱۴۰۳)، *شرحی الاشارات*، ج: ۲، قم: منشورات مکتبه آیت‌العظمی المرعشی النجفی.
۲۹. رحیمیان، سعید، (۱۳۸۱)، *فیض و فاعلیت وجودی از فلوطین تا صدرالمتألهین*، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
۳۰. شیرازی (ملاصدرا) (۱۳۶۸)، *الاسفار الاربعه*، ج: ۷، قم: مصطفوی.
۳۱. طوسی، خواجه نصیر، (۱۴۰۵)، *رساله صدور الكثره عن الواحد*، بیروت: دارالاضواء، ج دوم.
۳۲. ——، (۱۴۰۵)، *رساله فی العلل والمعلولات*، بیروت: دارالاضواء، ج دوم.
۳۳. ——، (۱۴۰۵)، *رساله قواعد العقائد*، بیروت: دارالاضواء، ج دوم.
۳۴. ——، (۱۴۰۵)، *نقد المحصل*، بیروت: دارالاضواء، ج دوم.
۳۵. ——، (۱۴۱۴)، *مصارع المصارع*، قم: مکتبه آیت‌العظمی المرعشی النجفی.
۳۶. عزت بالی، مرقت، (۱۴۱۴)، *الاتجاه الاشراقی فی فلسفه ابن سینا*، بیروت: دارالجیل.

راستانی و رمزگشایی اختلاف دیدگاه‌های شیخ الرئیس درباره نظام فیض ۸۹

-
۳۷. فارابی، (۲۰۰۲)، *احصاء العلوم*، با تصحیح علی بوملحمن، بیروت: دار و مکتبه الهلال.
۳۸. —— (۱۳۸۱)، *فصوص الحكمه*، با شرح سید اسماعیل الحسنی الشنب غازانی، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
۳۹. —— (۱۴۰۵)، *فصل منزعه*، تهران: مکتبه الزهراء، ج دوم.
۴۰. —— (۱۳۴۵ق)، *رساله فی اثبات المفارقات*، حیدر آباد الدکن: مطبوعه مجلس دائرة المعارف العثمانیه.
۴۱. —— (۱۹۸۶)، *فصل مبادی آراء اهلالمدینه الفاضله*، بیروت: دارالمشرق، ج دوم.
۴۲. —— (۱۹۰۷)، *عيون المسائل*، مصر: مطبعه ستاره.
۴۳. —— (۱۹۸۶)، *رساله فی العقل*، بیروت: المشرق.
۴۴. —— (۱۳۷۱)، *التعليقات*، تهران: انتشارات حکمت.
۴۵. —— (۲۰۰۲)، *آراء اهلالمدینه الفاضله و مضاداتها*، بیروت: دار و مکتبه الهلال.
۴۶. —— (۱۹۹۶)، *السياسه المدینه*، بیروت: دار و مکتبه الهلال.
۴۷. قیصری، داود بن محمود، (۱۴۱۶)، *مطلع خصوص الكلم فی معانی فصوص الحكمه*، بیروت: دارالاعتصام.
۴۸. کارادوفو، الیرون، (۱۳۸۳)، *ابن سینا*، ترجمه عادل زعیتر، همدان: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دانشگاه بوعلی، ج دوم.
۴۹. لاهیجی، (۱۳۷۷)، *گوهر مراد*، قم: انتشارات اسلامیه.
۵۰. یشربی، یحیی، (۱۳۷۴)، *عرفان نظری*، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ج دوم.
51. Merlan, Philip, (1991), “Emanation”, *The Encyclopedia of Philosophy*, (ed) Paul, Edwards, NewYork: Mac Millan.