

حقوق دوانی و مسئله علم الهی

*حسین محمدخانی

چکیده

اندیشمندان اسلامی، اصل علم خداوند را پذیرفته‌اند؛ اما تحلیل فلسفی و بیان چگونگی آن بهویژه در علم خداوند به جزئیات، نیازمند تأمل بیشتر است؛ تا آنچا که راهکارهای متفاوتی در این زمینه مطرح می‌شود. حقوق دوانی نیز توجه خاصی به این موضوع داشته و به تفصیل بدان پرداخته است. وی ضمن ارزیابی آرای حکما و متکلمان، به اثبات علم الهی، بهویژه علم تفصیلی خداوند به اشیا می‌پردازد. ایشان در تبیین نظر فلاسفه معتقد است آنها علم خداوند را به نحو تقلیلی می‌دانند، نه تحلیلی. دوانی به نقد توضیح خواجه‌نصیر می‌پردازد و علم موردنظر ابن سینا را نیز غیر از علم ارتسامی می‌داند. وی برای اثبات علم الهی به مخلوقات، از دلایلی مبتنی بر غیر زمانی و مافوق زمان بودن ذات الهی و رابطه علت و معلولی بین خداوند و موجودات بهره می‌گیرد و همچنین تحلیلی براساس ذوق تاله ارائه می‌کند که نتیجه آن، علم اجمالی - که خلاق صور تفصیلی در خارج است - خواهد بود.

واژگان کلیدی

علم الهی، علم ارتسامی، ذوق تاله، علم اجمالی، کشف تفصیلی.

طرح مسئله

تحلیل صفات الهی از مسائل مهم خداشناسی در تاریخ تفکر اسلامی بهشمار می‌آید و متکلمان اسلامی به فراخور بحث خداشناسی، نظریات متفاوتی در این زمینه مطرح می‌کنند. اشاره از زیادت صفات بر ذات و قدیم بودنشان، و معزاله درباره نیابت ذات از صفات سخن می‌گویند. امامیه نیز به عینیت صفات با یکدیگر و با ذات اعتقاد دارد.^۱

hm_ravanj@yahoo.com

*. استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۲/۳۰

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

۱. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: لاهیجی، ۱۸۷ - ۱۵۹؛ بدوى، ۴۴۸ / ۱: ۴۴۳ - ۴۴۸؛ شهرستانی؛ سبزواری نیز در شرح منظومه

با وجود اینکه بررسی صفات خداوند بحثی کلامی است و محقق دوانی نیز در بحث‌های کلامی - البته با رویکرد و شیوه خاص خود - متمایل به اشعاره است، در خصوص صفات الهی، بیانی فلسفی و عرفانی دارد. به اعتقاد وی، خداوند متصف به صفات کمال است؛ به‌گونه‌ای که این صفات ضمن آنکه عین ذاتش است، لازم ذاتش نیز می‌باشد. وی در این خصوص در شرح ریاضیات چنین آورده است:

حق تعالی ازلاً و ابدأ متصف به صفات کمال است که عین ذاتش است و خود را به جمیع صفات کمال ازلاً و ابدأ مشاهد است. و صفات و اسمائش را در ذاتش به صورت شئونی عینی می‌بیند که مستهلکة الاحکام تحت قهر مرتبه احادیث است. (دهباشی، ۱۳۶۸: ۵۱)

به اعتقاد وی، خداوند متصف به همه صفات کمال است و از هر نقصی مبرا است؛ زیرا در اعلامرتبه کمال است. البته اتصاف به همه صفات کمال، بدون اجتماع صفات متقابل صورت نمی‌گیرد. ازین‌رو خداوند با کمال وحدت ذاتی، اسماء و صفات متقابل (اول و آخر، ظاهر و باطن) دارد. محقق دوانی در نقد بیان اشعاره و مغایرت صفات با ذات و قائم به ذات بودن صفات، آن را مستلزم اجتماع فاعل و قابل در ذات خداوند می‌داند:

اگر صفات خداوند حقیقتی مغایر ذاتش باشد، که قائم به او باشد مانند فردی که صفت علم، قائم به اوست و با آن عالم می‌شود، خداوند نیز فاعل و قابل آن صفات خواهد بود و بسیط حقیقی نمی‌تواند فاعل و قابل شیء واحد باشد؛ بلکه واجب تعالی، از حیث تجردش، در اعلامرتبه تجرد است. مضاف بر آنکه، نسبت فاعل به مفعول، وجوب و نسبت قابل به مقبول، امکان است و ازین‌رو متنافی است و در شیء واحد، از جهت واحد جمع نمی‌شوند. (خواجهی، ۱۴۲۳: ۱۴۰)

یکی از صفات خداوند که بحث‌های مفصلی درباره آن شکل گرفته، علم الهی است که مورد توجه خاص محقق دوانی نیز قرار گرفته است. از آن‌رو که از نظر وی، یازگشت همه صفات خداوند به علم است، او از طریق تفسیر صفت علم به توضیح و بیان جایگاه سایر صفات می‌پردازد. دوانی صفت قدرت، اراده و حیات خداوند را در پرتو صفت علم خداوند توضیح می‌دهد:

و از آن جهت که خداوند اشیا را درک می‌کند و آنها را بالفعل می‌یابد، حی است؛ چراکه حی، همان ادراک با فعالیت است. پس صفات ذاتی‌اش همگی به علم بازمی‌گردد و علم به ذات برمی‌گردد. (همان: ۱۴۱)

آورده است معتزله قائل به نیابت ذات از صفات است: الاشعری بازدید اقائله و قال بالنيابة المعتزلة همچنین شهید مطهری معتقد است از برخی معتزله مانند ابوهذیل تعبیراتی نقل می‌شود که مفاسد عینیت صفات با ذات است. (مطهری، ۱۳۷۵: ۷۳)

البته دوانی در شرح عقائد عضدیه معتقد است معتزله و فلاسفه به عینیت صفات با ذات معتقدند. (دوانی، ۱۹۴۲: ۲۸)

بنابر نص قرآن کریم، خداوند عالم بر هر امری است: «وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ». (بقره / ۲۹) بر این اساس، در اصل علم الهی شکی نیست؛ ولی در چگونگی علم و مراتبیش و بهویژه علم به متغیرات، سؤالات زیادی مطرح می‌شود.

فلسفه در تبیین علم الهی، سه مرتبه علم به ذات، علم به مخلوقات قبل از خلقت و علم پس از خلقت را مطرح کرده‌اند. ابن سینا پس از بیان علم به ذات در علم خداوند به مخلوقات (بدون تفکیک بین قبل و پس از خلقت)، به علم فعلی از طریق صور علمی اشیا اشاره می‌کند؛ صوری که از لوازم ذات خداوند هستند و قیامشان به ذات، قیام صدوری است. (ابن سینا، ۱۳۷۶: ۳۶۴ – ۳۵۸) یا بن سینا مورد توجه فلسفه متاخر قرار گرفته است؛ تا آنجا که سهپوری اشکالات متعددی بر نظریه ابن سینا وارد می‌داند. (سهپوری، ۱۳۷۲: ۱ / ۴۸۰) خواجه نصیرالدین طوسی که سعی داشته تا فقط به توضیح سخن ابن سینا پیردازد، در این مورد به نقد سخن وی می‌پردازد. ملاصدرا گرچه انتقادات سهپوری را وارد نمی‌داند و به آنها پاسخ می‌دهد، خود اشکالات دیگری مطرح می‌کند. (شیرازی، ۱۴۱۰: ۶ / ۱۹۹ و ۲۲۸)

شیخ اشراق در مرحله قبل از ایجاد، نظریه روشنی ندارد و به علم اجمالی اشاره می‌کند که براساس آن، خداوند به ذات خود علم دارد و به لوازم ذاتش نیز علم دارد؛ علمی که در علم به ذات منطوف است. (سهپوری، ۱۳۷۲: ۱ / ۴۷۸) وی در مرتبه پس از ایجاد، با اثبات علم حضوری نفس به خود و قوای خود، به اثبات علم حضوری خداوند به خود و افعالش پرداخته است. خداوند به دلیل احاطه قیومی به موجودات و اضافه علی و اشرافی نسبت به آنها به طریق اولی به آنها علم حضوری دارد. (همان: ۲ / ۱۵۰)

۱. دوانی در رساله اثبات واجب جدیده بیان دیگری از رابطه علت و معلول ارائه می‌دهد و معتقد است علت، مباین معلوم است و در وجود مغایر آن می‌باشد. لذا حضور علت، حضور معلوم نیست. (خواجهی، ۱۴۲۳: ۱۴۷) به اعتقاد وی علم به علت، مستلزم علم به معلوم نیست. بنابر آنکه اقتضای معلوم از سوی علت موجب نمی‌شود که از تعقل علت، تعقل معلوم لازم آید؛ مگر آنکه معلوم، لازم بین علت باشد که در این صورت از تعقل علت، تعقل معلوم لازم می‌آید. دوانی ادامه می‌دهد مدعای فوق (علم به علت، مستلزم علم به معلوم است) مدعایی غیر بین است. (همان: ۱۴۶) البته این به معنای نفي سنتیت بین علت و معلوم نیست، چنانکه در حاشیه قدیم شرح تجربید بیان می‌کند علت، نسبت به معلوم دارای خصوصیتی خاص است که از جهت آن خصوصیت، معلوم از علت صادر می‌شود و عقل حکم می‌کند که باید بین معلوم و علت خصوصیتی باشد که بین علت و غیرش، آن خصوصیت وجود نداشته باشد و اگر خصوصیتی که مختص به علت و معلوم است، وجود نداشته باشد، معلوم از علت، صادر نمی‌شود. (دوانی، ۱۷۵۳: ۱۴۶؛ توپسرکانی، ۱۴۱۱: ۱۸۱) وی در رساله الزوراء، نسبت معلوم اول و علت اولی و تمام معلوم‌ها را به گونه‌ای به تصویر می‌کشد که شباهت کامل و مباینت و جدایی تام، بین آنها نیست. از این‌رو هرچه در این مورد گفته می‌شود، برای تقریب به ذهن است. (خواجهی، ۱۴۲۳: ۱۷۶)
- به نظر می‌رسد سخن دوانی مبتنی بر تبیین علت و معلوم در مدار وجود و همچنین گفتار وی در باب اینکه معلوم از شئون وجود علت است، بر مبنای ذوق تاله بوده، منافاتی با یکدیگر ندارند؛ به این بیان که در نظریه فوق، وجود حقیقی و مستقل و قائم بذاته، منحصر در واجب الوجود بوده، بقیه وجود قائم به ذات ندارد؛ بلکه موجودیت آنها صرفاً به معنای انتساب به وجود است. بنابراین معلوم از خود، وجودی ندارد تا در حیطه آن وجود، با وجود علت، سنتیت داشته باشد؛ بلکه شأن و تجلی علت است.

ملاصدرا در مرتبه قبل از ایجاد، با بهره‌گیری از قاعده بسیط‌الحقیقه نتیجه می‌گیرد؛ از آنجا که خداوند بسیط‌الحقیقه است و همه اشیا در ذات او به وجود جمعی موجودند، علم او به ذات خود، عین علم او به تمام اشیا است و چون اشیا به وجود واحد جمعی در ذات خداوند موجودند، از آن به «علم اجمالی» تعبیر می‌شود که کشف تفصیلی از اشیا دارد. (شیرازی، ۱۳۶۰: ۴۷؛ برای نمونه بنگرید به: ابن‌سینا، ۱۳۷۵: ۲۹۹ و ۳۱۶ – ۳۱۵؛ همو، ۱۳۷۶: ۳۸۰ – ۳۹۵؛ شهروردی، ۱۳۷۲: ۱/ ۴۷۴ – ۴۹۳؛ حلی، ۱۴۱۶: ۲۸۴)

حقوق دوانی و علم الهی

دوانی پس از بیان علم واجب و بررسی شبیه‌ای در این زمینه، نظر فلاسفه و متكلمان را درباره علم واجب به موجودات نقد و بررسی می‌کند و تکفیر فلاسفه از سوی متكلمان را نمی‌پذیرد.

اولین نکته در بیان نظر محقق دوانی، معنا و مفهوم علم الهی است. به اعتقاد وی، علم خداوند، برتر از آن است که به صدق متصف شود؛ بلکه حق است؛ به معنای اینکه همان واقع است، نه اینکه مطابق واقع باشد. دوانی معتقد است در صورتی که در علم خداوند، معنای مطابقت را لحاظ کنیم، سه احتمال پیش می‌آید که اشکالاتی بر آنها وارد است:

اگر مقصود از اینکه علم باری به صدق می‌شود، به اعتبار مطابقه نباشد، بلکه به معنای دیگر باشد، این اشکال بر آنها وارد است که خود، صدق را به مطابقت تفسیر کرده‌اند. اگر مقصودشان این باشد که علم خداوند به صدق و کذب توصیف نمی‌شود که خلاف عرف عام و خاص است و اگر مقصود آن باشد که علم خداوند، عین نفس‌الامر است، پس در صدقش، به اعتبار مطابقت نیازی نیست؛ اشکال بر آنها وارد است که علاوه بر نادیده گرفتن تعریف صدق (که صدق را به مطابقت تعریف کرده‌اند) این بیان مخالف وضع نفس‌الامر است که همان عقل فعال می‌باشد؛ زیرا در این صورت، واجب و مبادی عالیه همگی نفس‌الامر خواهند بود. (دوانی، ۱۷۵۳: ۶۸)

اثباتات علم خداوند

محقق دوانی در اثباتات اصل علم الهی به آیات قرآن، مانند: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ» (حشر / ۲۲) استناد می‌کند. وی دلایلی برای اثباتات علم ذاتی خداوند می‌آورد و همچون خواجه نصیر (حلی، ۱۴۱۶: ۲۸۴) انجام افعال متقن از سوی خداوند و مبتنی بودن آن افعال بر علم فاعل (خداوند) را دلیلی بر علم الهی می‌داند. استدلال دیگر وی، به دلیل ابن‌سینا در اشارات (۱۳۷۵: ۳ / ۶۵) بازمی‌گردد. ابن‌سینا از تجرد خداوند، علم به ذات را نتیجه می‌گیرد. به بیان دوانی، حقیقت علم، عدم غیبت مجرد از مجرد است (عدم غیبت به دو صورت حضوری و حصولی واقع می‌شود) و از آنجا که خداوند در اعلام‌رتبه تجرد است (زیرا مجرد از ماهیت است) پس خود، علم و معلوم است.

شاهد دیگر وی برای اثبات علم ذاتی خداوند، علم نفس و عقل به خود است که با وجود حالت امکانی که دارند، به خود علم دارند. حال چگونه خداوندی که در نهایت تجرد است، به خود، عالم نباشد؛ بلکه خداوند در همه مراتب، عالم به خود است و غیر از او نمی‌تواند به مرتبه ذات، از حیث وحدت اطلاقی عالم باشد؛ چراکه مصدق نسبت در آن صورت عینی، وحدت نیست. (دھباشی، ۱۳۶۸: ۷۷ - ۷۶؛ دواني، ۱۹۴۲: ۴۴)

محقق دواني علم خداوند به غیر را نیز شاهدی بر علم ذاتی خداوند می‌داند. به بیان وی، وقتی خداوند به اموری علم دارد، باید به ذاتش نیز علم داشته باشد؛ زیرا می‌داند خودش علم به آن شیء دارد.

محقق دواني شبیه مطرح شده در علم ذاتی خداوند را که براساس آن، از تعدد عاقل و معقول، تعدد در ذات واجب را نتیجه می‌گیرد، می‌آورد و ضمن ضعیف دانستن شبیه، آن را مستلزم امری شنیع (سلب علم ذات از حق) می‌داند. به بیان وی حقیقت علم، عدم غیبت مجرد از مجرد است (عدم غیبت به دو صورت حضوری و حصولی واقع می‌شود) و از آنجا که خداوند در والاترین مرتبه تجرد است (زیرا مجرد از ماهیت است) پس خود، علم و معلوم است. به بیان دیگر نسبت، از انتزاعات عقل است و مطابقش، گاه وحدت است که در آن اتحاد و عینیت، در واقع متحقق است و دوئیت و تمایز در عقل است. خداوند عین وحدت است و در مرتبه ذاتش، هیچ تمایزی وجود ندارد.

دواني و علم الهی به متغیرات

علم خداوند به متغیرات بدان جهت که شبیه تغییر در ذات الهی را به دنبال دارد، مورد توجه خاص فلاسفه و متکلمان است و چنان که در ادامه می‌آید، حتی مسئله تکفیر فلاسفه را نیز دربر داشته است. متکلمان، علم الهی را قدیم و تعلق را حادث می‌دانستند. با این وصف، تبدل در تعلقات است، نه در خود علم. محقق دواني پذیرش این سخن را به منزله نفی علم الهی به حوادث در ازل می‌داند؛ چراکه تا متعلقی نباشد، علمی نخواهد بود. (خواجوی، ۱۴۲۳: ۲۱۰؛ دھباشی، ۱۳۶۸: ۷۸)

دواني در اثبات علم خداوند به غیر خداوند، از دلالت افعال متقن بهره می‌برد. (همان: ۳۳) در آثار وی تفکیکی بین علم قبل از ایجاد و پس از ایجاد نمی‌بینیم؛ بلکه وقتی از علم خداوند سخن می‌گوید، به علم ذاتی و علم به موجودات یا متغیرات نظر دارد.

در اینجا به بیان دیدگاه محقق دواني در مورد علم خداوند به متغیرات می‌پردازیم:

الف) مافوق زمان بودن علم الهی همچون ذاتش

یکی از مسائل مهم فلسفه، ربط حادث به قدیم است. محقق دواني نیز که به اهمیت این بحث آگاه است، می‌داند که برای ارتباط یک موجود زمانی با موجود ازلى و بدون زمان یا باید آنچه زمانی است، بدون زمان شود

یا موجود قدیم و ازلی در قالب یک موجود حادث و زمانی درآید که این بهمنزله تغییر در ذات الهی است. دوانی از امتداد زمانی سخن می‌گوید و آن را عرش حوادث متعدد جهان می‌داند. امتداد زمانی از آن جهت عرش حوادث و رویدادهای این جهان خوانده می‌شود که در عین وحدت اتصالی و یگانگی امتدادی، با هر یک از حوادث و رویدادها مقارن است. اگر این امتداد اتصالی و یگانه را با همه حوادث و رویدادهایی که در آن به وقوع می‌پیوندد، در نظر بگیریم، درمی‌باییم که شأنی از شئون علت نخستین است و علت نخستین نیز به همه این حوادث و رویدادهای پی‌درپی احاطه و اشراف دارد.

دوانی برای تقریب به ذهن، خط متصل را مثال می‌زند، چنان‌که خط متصل دارای اجزای بالفعل نیست، امتداد نیز به عنوان یک امتداد اتصالی، اجزای بالفعل ندارد. محقق دوانی از این امتداد به امتداد سرمدی یاد می‌کند. در نظر وی، امتداد سرمدی و حوادث و رویدادهایی که در آن رخ می‌دهد، مانند خط واحد و متصل است که اجزای بالفعل ندارد و می‌توان در عالم فرض، برایش اجزای بالقوه در نظر گرفت؛ چنان‌که برای امتداد زمانی می‌توان اجزای بالقوه فرض کرد و زمان را به گذشته، حال و آینده تقسیم کرد. پس نسبت حوادث و رویدادهای گوناگون به امتداد زمانی، مانند نسبت اجزای مختلف است که می‌توان آنها را در یک خط متصل مفروض دانست:

حوادث همگی شأن واحدی دارند. امتداد سرمدی که از آن به زمان تعبیر می‌کنند و حوادثی که بر آن منطبق می‌کنند، بهمنزله خط واحدی است که جزء بالفعلی ندارد و نسبت زمان‌ها و حوادث پی‌درپی به آن نسبت اجزای مفروض در خط به خط است.
(خواجوی، ۱۴۲۳: ۲۰۹)

ازجمله مسائل مترتب بر ربط حادث به قدیم، علم محیط خداوند به گذشته، حال و آینده است که دچار تغییر و تحول نمی‌شود؛ بنابر آنکه همه حوادث و رویدادها در علم حق تعالیٰ حضور دارند و تعاقب حوادث و گذشته و آینده، مانع حضور آنها در علم خداوند نیست. خداوند به هر رویدادی در وقت آن عالم است؛ بدون آنکه در علم او تغییر و تحولی صورت گیرد.

وی در شرح ریاعیات با اشاره به غیر زمانی بودن ذات خداوند می‌نویسد چنان‌که ذات الهی، زمانی نیست، بلکه محیط و عالی بر زمان است، علمش نیز زمانی نیست؛ بلکه یک‌جا، محیط بر همه زمان‌ها است. پس گذشته و آینده در مقایسه امور با یکدیگر شکل می‌گیرد، نه ذات حق تعالیٰ. به اعتقاد وی، با درک حقیقت اشیا می‌توان فهمید از ازل تا ابد، یک‌دفعه علم حق‌اند و هیچ‌چیز و هیچ شأن از حیطه شهود او غائب نیست و گذشته و آینده، ناظر به جنبه نقص عالم امکان است که آمیخته با عدم است و از آنجا که محضر خداوند، کمال مطلق است، عدم در آن راه ندارد. به بیان دیگر، گذشته و آینده ناشی از زمان است و زمان نیز فرع بر حرکت، و حرکت نیز فرع بر نقص و عدم، و ذات باری مبرا از عدم و نیستی است:

گر نیک نظر کنی، نیابی اشکال
آنجاست همه هست است، عدم را چه مجال
(دھباشی، ۱۳۶۸: ۷۹ - ۷۸)

در علم حق و کلامش ای اهل کمال
آنجاست همه ماضی و مستقبل و حال

ب) علم از طریق اسباب و عل

وی در رساله اثبات واجب جدیده بیان دیگری بر علیت خداوند و معلول بودن ماسوی الله ذکر می‌کند. به بیان وی، از آنجا که علم خدا به جزئیات از طریق اسباب و عللش صورت می‌گیرد، این سبب تغییر در ذات خدا نمی‌شود. خداوند به متغیرات، از جهت تغییر علم دارد؛ مثلاً می‌داند حادثه فلان در فلان زمان موجود می‌شود و در فلان زمان از بین می‌رود و این علم خداوند، علم اجمالی است که عین ذاتش است؛ به صورتی که تبدل در آن راه ندارد - چنان که ما در امور متعاقب مترتب، علم اجمالی داریم - و تغییر در صورتی لازم می‌آید که علمش به سبب حضور در آن یا زمان باشد؛ مثلاً بداند آن زید ایستاده است و وقتی نشست، بداند آن نشسته است؛ ولی اگر فرض شود که زید در زمان یا جزئی از زمان، متصف به صفت ایستادن و در زمان دیگر، متصف به صفت نشستن است و علم ما به حالت وی براساس حضور نزد ما نباشد - بلکه به دلیل علی باشد که سبب شکل‌گیری آن حالت برای او شده است - اشکالی پیش نمی‌آید.

دوانی با دو تمثیل به بیان این مطلب پرداخته است: اول از طریق علم ما به احوال گذشته که مترتب بر یکدیگرند (احوال مترتب متعاقب سابق) که اصلاً تغییر نمی‌پذیرد، دوم از طریق علم به احوال آینده مترتب بر هم (احوال مترتب لاحق) به دلیل اطلاع از اسباب مؤذی به آن؛ چنان که منجم با توجه به علم به حساب،

به اوضاع مترتب متعاقب علم دارد و این، سبب تغییر در علمش نمی‌شود. (خواجوی، ۱۴۲۳: ۱۵۰)

گفتنی است علم اجمالی مدنظر دوانی، اجمال به معنای مبهم و مختصر نیست؛ بلکه منظور وی از اجمال، علمی عقلی است که کشف تفصیلی را به همراه دارد. وی در رد اشکال متكلمان بیان کرد که فلاسفه، علم تخیلی را از خداوند نفی کرده‌اند؛ حال آنکه خداوند علمی تعقلی دارد؛ علمی اجمالی که با تعقل همراه است.

(دوانی، ۱۹۴۲: ۳۴)

ج) علم اجمالی، کشاف صور تفصیلی

شاید بتوان این دلیل دوانی را با توضیح ملاصدرا از علم خداوند مقایسه کرد. لذا برای درک بهتر این تبیین، نظریه ملاصدرا را به اختصار بیان می‌کنیم. به اعتقاد وی، خداوند به ذات خود عالم است و علم به ذات که عین ذات است، علم اجمالی به مaudا می‌باشد و با بساطتی که دارد، اشیا چنان که هستند، مشهود او می‌باشند؛ از این‌رو در عین اجمالی بودن، کشف تفصیلی غیر خود را به همراه دارد. مراد از اجمالی در اینجا، علم بسیط عقلی است؛ یعنی کمال علمی حق به این است که در عاقلیت به حدی است که ذات به خود منکشف است و

ذوات اشیا نیز نزد او معلوم‌اند؛ چراکه معلوم‌اند و اصل وجود معلوم، عین معقول بودن اوست. این معقول بودن، سبب انکشاف آنها در پیشگاه خداوند است. (شیرازی، ۱۴۱۰: ۶/۲۶۳)

ملاصدرا برای تبیین این نظر از قاعده «بسیط الحقيقة» استفاده می‌کند. بر این اساس، ذات مقدس خداوند به منزله آینه‌ای است که از نظر در آن، همه‌چیز مکشوف حق تعالی می‌شود. ملاصدرا سخن خود را بر برحی می‌اندیشی، مانند اصالت وجود، تشکیک در وجود و وجود رابطه بنا می‌کند.

نکته دیگری که ما را به فهم نظر دوانی تزدیک می‌کند، بیان دیدگاه دوانی در مورد هستی است. در نظر وی، غیر وجود هرگز موجود نمی‌شود؛ چراکه اتصاف غیر وجود به وجود بی‌معنا است و نمی‌توان وجود را صفتی برای آن به‌شمار آورد. به این ترتیب، اطلاق موجود بودن بر ماهیت به این معنا نیست که وجود عارض ماهیت می‌شود یا ماهیت به وجود موصوف می‌شود؛ بلکه موجود بودن تنها هنگامی بر ماهیت اطلاق می‌شود که آنها با وجود نسبت پیدا می‌کنند و وابستگی آنها به هستی آشکار می‌شود. به بیان دیگر، وجود در ماهیات ظهور و بروز پیدا می‌کند و ماهیات فقط در ارتباط خود با وجود خداوند، موجود شناخته می‌شود:

پس وجود، وصف قائم به غیرش نیست؛ بلکه ذات حق است و وجود غیرش، به معنای
تعلقش به وجود و ظهورش با آن است. (خواجوی، ۱۴۲۳: ۸۰)

گرچه محقق دوانی از اعتباری بودن وجود سخن می‌گوید، در نظر وی اعتباری بودن وجود به این معنا است که نسبت ماهیات با وجود حق، جز به اعتبار نیست و اعتباری بودن وجود، اعتباری بودن نسبتی است که ماهیات با وجود خداوند دارند. اعتباری بودن وجود نزد دوانی به وجود ممکنات اشاره دارد، نه وجود خداوند که اصل و اساس همه حقایق است و حقایق صورت‌هایی هستند که خداوند در آنها تجلی یافته است. در نظر دوانی، همه جهان فقط مظہر و صورت‌هایی‌اند که حقیقت خود را در آنها آشکار می‌کند؛ همه به یک حقیقت اشاره دارند.

محقق دوانی در تبیین خود برای اثبات علم الهی با بهره‌گیری از نظریه ذوق تالله معتقد است ذات خداوند، عین علم قائم بذاته است، چنان‌که عین وجود قائم بذاته است. پس علم بذاته و علم اجمالي به معلومش است. علم اجمالي، خلاق صور تفصیلی در خارج است. پس همه معلومات متکثر، صورت عقلی واحد است؛ ذات خداوند، در ذاتش حاضرند؛ البته بنابر آنکه در علم اجمالي با وجود معلومات متکثر، صورت عقلی واحد است؛ از این‌رو این وجود علمی اجمالي، همان وجودی است که مبدأ اشتراق موجود است و همه موجودات به آن متنسب هستند. دوانی مذکور می‌شود که ما با دو وجود مواجه نیستیم؛ بلکه وجود غیرش عبارت از انتساب به آن وجود قائم بنفسه است. (همان: ۱۴۸)

نتیجه اینکه به بیان محقق دوانی، هستی منحصر در ذات خداوند است. او مطلق هستی است و غیرش صرف انتساب است. وقتی همه هستی است و به ذات خود آگاه است، پس به همه‌چیز تفصیل‌آگاه است. دوانی برای بیان سخن خود از عبارت «علم اجمالي خلاق صور تفصیلی در خارج» استفاده می‌کند.

گرچه نظریه دواني به بيان ملاصدرا شباخت دارد و می توان هر دو را در يك چارچوب بيان کرد، محقق دواني نتوانسته مانند ملاصدرا نظریه اش را بر مبانی محکم بنا کند (تا آنجا که نظریه ذوق تاله وی مورد اعتقاد ملاصدرا قرار گرفته است). ملاصدرا نظریه اش را بر مبانی مانند اصالت وجود و تشکیک وجود بنا می کند و در تشکیک وجود، به وجود صرف خداوند می رسد؛ حال آنکه محقق دواني از اعتباری بودن وجود سخن می گوید – البته منظور وی از اعتباری بودن وجود گذشت – و به تشکیک وجود نیز باور ندارد. وی نه تنها مخالف تشکیک در وجود است، اختلاف در وجود را نیز نمی پذیرد؛ چراکه وجود را امری واحد و قائم به ذات می داند که نه دارای مراتب متفاوت است و نه اختلاف و دوگانگی در آن راه دارد. ارتباط موجودات جهان با خداوند را از طریق نسبت می داند؛ یعنی ماهیات وقتی به خداوند متعال منسوب می شوند، موجود خوانده می شوند.

نقد متكلمان بر فلاسفه و پاسخ دواني

محقق دواني ضمن بحث از نحوه علم واجب به جزئيات، به اشكال متكلمان بر فلاسفه مبنی بر اينکه خداوند به جزئيات بر وجه جزئي علم ندارد، اشاره می کند سپس سخن آنها را در تشنيع و نسبت کفر به فلاسفه رد کرده، به توجيه سخن حکما می پردازد:

اینکه مشهور شده که حکما علم خداوند به جزئيات به وجه جزئي را انکار کرده‌اند، سبب تشنيع آنها از سوی مخاطبان کلامشان شده است. این تشنيع از دو جهت صورت گرفته است: اول آنکه، اين سخن مستلزم عدم احاطه علم خداوند به همه ممکنات است و دوم اينکه شکی نیست که از جمله معلومات خداوند، جزئيات بر وجه جزئي اند؛ زیرا همه عالم، مستند به خدا است و از جمله اين کل، جزئيات بر وجه جزئي اند؛ از اين رو قول به عدم علم خدا به آنها مانند استثنای بعضی جزئيات از احکام کلی است. (همان: ۱۵۱)

محقق دواني اين سخن را ناشی از اين توهمندی دانسته است که ماهیت در صورتی مشترک و کلی نیست که امر مخصوصی بدان منضم شود – که تشخص ناميده می شود – و تا زمانی که آن امر مخصوص نباشد، کلی خواهد بود و وقتی آن مخصوص وجود داشته باشد و ماهیت بدان مقيد شود، مدرک جزئي خواهد بود؛ از اين رو متكلمان گمان کرده‌اند که علم خداوند به جزئيات بر وجه کلی، مبنی بر عدم علمش به آن امر مخصوص است و اين کفر صريح است. (همان)

وي ضمن پاسخ به اين گمان و بيان مذهب حکما، تکفیر آنها را رد کرده است. به اعتقاد وی، تحقیق مذهب حکما این است که کلیت و جزئیت، دو نحوه ادراک‌اند (تفاوت در ادراک)، نه تفاوت در مدرک. فلاسفه علم خدا به همه امور را به گونه‌ای که هیچ‌چیز از آن خالی نباشد، ثابت کرده‌اند: «لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْ قَالُ دَرَّةٌ فِي السَّمَاوَاتِ»؛ (سیا / ۳) لکن علم خداوند به آنها به وجهی است که معنی از فرض اشتراک ندارد و کلیت و جزئیت، از نحوه

ادراک ناشی می‌شوند، نه از ادراک مخصوص و عدم ادراک آن؛ بلکه هر آنچه انسان به نحو احساس و تخیل ادراک می‌کند، خداوند به طریق تعلق درک می‌کند و چنان‌که بسیاری از صفات در حق خدا نقص است (گرچه در غیر خدا کمال است)، ادراک تخیلی نیز در حق خدا نقص است.

به اعتقاد دوانی فلاسفه، منکر علم خدا به جزئیات نیستند؛ بلکه تخیل و احساس را از او نفی می‌کنند و خداوند همه محسوسات و متخیّلات را به طریق تعلق ادراک می‌کند و تنها ادراک با آلات جسمانی است که به صورت جزئی صورت می‌گیرد. آنها ادراک تخیلی را از خداوند نفی کرده‌اند و به این مقدار، تکفیر تعلق نمی‌گیرد. کسانی که آنها را تکفیر کرده‌اند، بر این گمان بوده‌اند که آنها علم خدا به برخی امور را انکار می‌کنند (که بین جمهور چنین چیزی مشهور است). (دوانی، ۱۹۴۲: ۳۴؛ خواجهی، ۱۴۲۳: ۱۵۲ و ۲۱۱) گفتنی است پاسخ دوانی مبتنی بر بیان خواجه‌نصیر در شرح اشارات است که معتقد است علم خداوند به مخلوقات به نحو اجمالی است و این علم به طریق تعلق است، نه تخیل که مربوط به اجسام است. (ابن‌سینا، ۱۳۷۵: ۳۱۶ – ۳۱۵)

نقد و بررسی نظر فلاسفه

فلاسفه با اثبات رابطه علیٰ و معلولی بین خداوند و ممکنات، علم الهی به مخلوقات را نتیجه می‌گیرند. بر این اساس، خداوند متعال در اعلام‌تبه تجرد است و عالم بنفسه بذاته است؛ پس عقل و عاقل و معقول است و وقتی ذاتش علت موجبه هر ممکنی است و علم به علت، مستلزم علم به معلول است، پس خداوند عالم به همه ممکنات است.

به بیان محقق دوانی، رابطه علیت نمی‌تواند بیان کننده علم خداوند به مخلوقات باشد؛ زیرا در صورتی می‌توان از علیت خداوند و علم خداوند به ذاتش، علم به مخلوق را نتیجه گرفت که وجود معلول عین وجود علت باشد؛ حال آنکه معلول، مباین با علت است، نه عین آن:

وجود علت، مغایر وجود معلول است، پس حضور علت، غیر از حضور معلولش است؛ بنابر آنکه وجود علت بعینه وجود معلول نیست. هر چند حضور علت، حضور معلولش و حصول آن باشد و معلول لازم وجود علت باشد، ولی جز به وجود خارجی مرتبط به علت نمی‌شود و این مصحح علم نیست؛ چراکه تا شیء نزد مدرک حاضر نشده باشد، به مجرد اینکه مبدأ امتیازش است، بدان آگاهی ندارد و بر فرض حضورش نزد علت، این تردید که در ذات علت یا غیرش حاضر است، مستلزم محدوداتی می‌شود. با توجه به بیان فوق، اینکه علم واجب بغیره، منطوی در علمش بذاته است، چراکه ذاتش علت ممکنات است و علمش بذاته منطوی بر علمش به ممکنات است، قانون کننده نیست، بنابر آنکه ممکنات مباین واجب‌اند و حضور یکی از متباینین منطوی بر حضور دیگری نیست و حتی اگر فرض هر نوع نسبتی از

علیت و ... بین آنها شود و آنچه گفته‌اند، صحیح باشد، می‌توان گفت از جمله احوالش، مغایر ممکنات بودن است. و بهطور کلی وجود علت، بعینه وجود معلول نیست. (خواجوی، ۱۴۲۳: ۱۴۹ - ۱۴۴؛ دوانی، ۱۹۴۲: ۴۳ - ۴۲)

محقق دوانی پس از نقد فوق، تقریری از آن ارائه می‌دهد - که به بیان خودش، شبیه مذهب حکما است و اضطراب کلام حکما را مرتفع می‌کند - که براساس آن ذات خدا، عین علم قائم بذاته است؛ چنان‌که عین وجود قائم بذاته است، پس علم بذاته و علم اجمالی به معلولاتش است؛ یعنی علم قائم بذاته او، به اعتباری علم بذاته و به اعتباری، علم اجمالی به معلومات آن است و حیثیت اولی، علت حیثیت دومی است؛ ازاین‌رو علم او بذاته، علت علمش به غیر است؛ چنان‌که علم اجمالی در ما، مبدأ علم تفصیلی است.

به نظر دوانی، علم اجمالی خلاق صور تفصیلی در خارج است؛ پس معلومات، همگی برای خداوند حاضرند، بدون آنکه کشت وجود داشته باشد؛ چراکه صورت عقلی در علم اجمالی واحد است، گرچه معلومات متکثرند. پس این وجود علمی اجمالی، همان وجودی است که مبدأ اشتراق موجود است و همه موجودات، منتبه به آن هستند و در اینجا وجود عارض نیست؛ بلکه وجود غیرش، عبارت از انتساب به آن وجود قائم بنفسه است؛ لذا چنان‌که او وجود قائم بذاته است، پس علم قائم بذاته است و چنان‌که علمش، مبدأ ممکنات و مخصوص وجودشان است، به این اعتبار، قدرت و اراده (و سایر صفات) است. (خواجوی، ۱۴۲۳: ۱۴۸)

دوانی معتقد است راه چاره آنها این است که آن معلومات را بذواته معقول بدانند و به اعتبار علم بودن، متقدم بر اعتبار خارجی بودن بدانند و به اعتبار علم بودنش، بالایجاب منسوب به خدا شمارند؛ به این اعتبار، مسبوق به علم و اراده نیست و به اعتبار وجود خارجی‌اش، به اختیار منسوب به خدا می‌باشد؛ زیرا مسبوق به علم و اراده منبعث از او هستند که به اعتبار مغایریش است. (دوانی، ۱۹۴۲: ۴۳)

گفتنی است دوانی در توجیه بیان حکما از بیان وحدت وجودی خود که به ذوق تاله معروف است، بهره برده است که براساس آن، موجودات ممکن، وجود مستقلی ندارند و وجودشان در سایه انتساب به وجود حق معنا پیدا می‌کند.^۱

۱. در مورد وحدت وجود باید اشاره کرد که دوانی بر پایه مفهوم‌سازی که از وجود ارائه می‌دهد، آن را به سه معنا به کار می‌برد: معنای اول، وجود به معنای حقیقت خارجی که واحد، قائم بذاته و مساوی واجب‌الوجود است؛ معنای دوم، وجود معقولی است که امری اعتباری، از معقولات ثانی و به معنای مصدری بودن و هستی و وصف موجودات است؛ معنای سوم که وجود به معنای موجودات امکانی است که وجود مستقلی ندارند و در وجود خود، تابع حقیقت وجود می‌باشند. (توبیسر کانی، ۱۴۰۵: ۵۲) بنابر نظر دوانی، واجب‌الوجود به معنای اول، موجودیت و تحقق دارد و ممکنات به معنای سوم وجود موجودند؛ ازاین‌رو موجودیت واجب، ذاتی و موجودیت ممکنات، انتسابی است. وی در حاشیه قدیم و اجد شرح تحرید تأکید می‌کند که موجودیت در ممکنات، به اعتبار ذات نیست؛ چراکه آنها قائم به ذات خود نیستند. پس به حسب ذات، داخل در موجود نیستند. بر این اساس، منشأ انتزاع وجود در واجب‌الوجود نفس ذات اوست و در ممکن‌الوجود، صفت

دوانی و علم ارتسامی

ازجمله نظریات مطرح شده در مسئله علم خداوند به مخلوقات، بیان شیخ‌الرئیس است. بنابر بیان ابن‌سینا، خداوند علمی فلی دارد که سبب پیدایش اشیا در خارج است. این علم از طریق صور علمی اشیا حاصل می‌شود؛ یعنی اشیا به وجود خارجی خود در مرتبه علم الهی موجود نیستند؛ بلکه به وجود علمی که همان صور علمی و عقلی است و چون خداوند علت تامه موجودات است و علم به علت، مستلزم علم به معلول است، علم به ذاتش سبب علمش به اشیا می‌شود؛ به این نحو که با علم واجب تعالی به ذات خود، صور علمی اشیا پدید می‌آید و صور علمی اشیا، عین علم خداوند هستند و در نتیجه این صور علمی، معلول علم خداوند به ذات خود هستند. (ابن‌سینا، ۱۳۷۶: ۳۶۴)

بیان ابن‌سینا از علم خداوند به مخلوقات، واکنش‌های زیادی به همراه داشت. شیخ اشراق با چندین اشکال به رد آن پرداخت. (سهروردی، ۱۳۷۲: ۱ / ۴۸۰) ملاصدرا ضمن پاسخ به اشکالات سهروردی، (شیرازی، ۱۴۱۰: ۶ / ۲۰۰ – ۲۰۰) اشکالات دیگری بر آن وارد کرد. (همان: ۲۸۰ – ۲۶۸)

خواجه نصیر نیز با وجود اینکه در شرح اشارات سعی داشته تا سخن شیخ را شرح کند تا اینکه بر آن نقد وارد کند؛ ولی در این مورد به نقد شیخ‌الرئیس پرداخته، چند اشکال وارد می‌کند. (ابن‌سینا، ۱۳۷۵: ۳ / ۳۰۴) خواجه پس از طرح اشکالاتی بر ابن‌سینا، برای گریز از آنها، نظریه خود را مطرح می‌کند. وی برای تقریب به ذهن، به ادراک نفس استشهاد می‌کند. به بیان خواجه، همان‌طور که عاقل در ادراک ذاتش به صورتی غیر از صور ذاتش نیاز ندارد، در ادراک چیزی که صادر و ناشی از ذاتش است نیز به صورتی غیر از صورت آن چیز که معلول اوست – نیاز ندارد. این صور، عارض و حال در نفس نیستند و ادراک و تعقل این صور، مشروط به آن نیست که نفس محل صور باشد. به عبارت دیگر، برخلاف سخن ابن‌سینا که منجر به حلول صور در ذات می‌شد، با این بیان، چنین محدودی شکل نمی‌گیرد؛ چراکه در تعقل، حضور صورت نزد عاقل شرط است، نه حلول آن صورت.

خواجه در ادامه بیان می‌کند که چون خداوند عاقل ذات خود است و میان ذات و تعقل ذاتش تغایر وجودی نیست (مگر به اعتبار)، علم خداوند به ذاتش حضوری و شهودی است که براساس آن، علم و عالم و معلوم یکی است. پس لازم نیست معلول اول یا صورت او در تعقل خداوند نسبت او در ذات حق حلول کند. (همان: ۳۰۵ – ۳۰۶)

مکتب از فاعل و به عبارتی، انتساب به فاعل می‌باشد. (دوانی، ۱۷۵۳: ۱۹۹۹؛ همو، ۱۹۹۳: ۶۴)

امکان و وجوب چیست جز بود و نبود	آن را معبدوم دان و این را موجود
از فرط کمال لطف، از غایت جود	شد هست عدمنما، عدم هست نما
(دهبانی، ۱۳۶۸: ۴۷)	

محقق دوانی به سخن ابن سینا در کتاب شفاء و اشارات درباره نحوه علم خداوند به جزئیات اشاره می‌کند و معتقد است ظاهر عبارات اشارات بیان کننده علم ارتسامی است و خواجه نصیر نیز به تبیین این برداشت پرداخته است؛ (ابن سینا، ۱۳۷۵: ۳۰۷ – ۳۰۴) ولی بیان ابن سینا در کتاب شفاء بر نفی این نحوه از علم تصریح دارد. در شرح عقاید عضدیه، نظر مشاء در علم باری را که با عنوان ارتسام بیان می‌شود، با عبارت «یوهم» (از عبارات آنها پنداشته می‌شود) بیان کرده، آن را منافی با قواعدشان می‌داند.^۱

محقق دوانی همچنین سخن خواجه نصیر در توجیه علم الهی را نمی‌پذیرد و چند اشکال بر آن وارد می‌کند:

الف) اینکه گفته شود چنان که عاقل در ادراک ذاتش به صورتی غیر از صورت آن صادر نیاز ندارد، در ادراک آنچه لذاته از او صادر می‌شود نیز به صورت غیر آنچه صادر شده، نیاز ندارد و دلیلی بر آن نداریم و نمی‌توان علم خداوند را به علم انسان به خود استناد کرد. بنابر آنکه در انسان، صور علمی قائم به ذات، از صفات انسان است؛ ولی معلول اول از صفات خداوند نیست تا حضور خداوند، مستلزم حضور معلول اول شود و ادراکش سبب ادراک آن باشد.

ب) این سخن که در ادراک صادر از ذاتش، به صورتی غیر از صورت آن صادر نیازی ندارد، درست نیست؛ زیرا در تعقل صورت بنفسها، نیازی به صورت دیگر به علاقه صدور نیست تا گفته شود نفس هرگاه صورتی را بنفسها تعقل کند یا اینکه با مشارکت (مشارکه مّا) صورت گرفته اولی آن است که عاقل در تصویر صادر از او لذاته بوده، محتاج غیر نیست؛ بلکه تعقل صورت به علاقه حلول یا صدور با حلول است و معلول اول در واجب تعالی حلول ندارد و اگر نفس در علم به برخی از امور صادر از خود که در آن حال نیستند، نیازی به صورت نداشت، حرف شما درست بود؛ حال آنکه این گونه نیست و ما در تصور امور صادر شده مباین از خود، محتاج صورت هستیم.

ج) اینکه حکم کرده وقتی دو علت (ذات خدا و تعلیش لذاته) شیء واحدند، پس معلول اول و عقل اول نیز شیء واحدند، تحکم محض است؛ زیرا معلول اول به اعتبارات سه گانه، علت معلومات متباین سه گانه است؛ از این رو علل متعدد در وجود و معلومات متباین‌اند.

۱. لازم به ذکر است که خواجه نصیر در شرح اشارات، اشکالاتی بر بیان ابن سینا وارد می‌کند که صدرالمتألهین در الشوهید الربوییه ضمن آنکه اشکالات را متعلق به شیخ اشراق می‌داند، به آنها پاسخ داده است. (برای تفصیل مطلب بنگرید به: شیرازی، ۱۳۶۰: ۵۴ – ۵۳) خواجه پس از طرح اشکالات، برای گریز از آنها به طرح نظریه خود در باب علم الهی می‌پردازد. ولی برای تقریب به ذهن، مثال ادراک نفس را ذکر می‌کند: «چنان که عاقل در ادراک ذاتش لذاته، نیازی به صورت غیر از ذاتش نیازی ندارد، در ادراک آنچه از ذاتش لذاته صادر می‌شود نیز به صورتی غیر از صورت آن صادر نیاز ندارد، چنان که در لحظه حال خودت هنگامی که شیئی را با صورتش تعقل می‌کنی، این گونه است ... دانستی که اول تعالی عاقل لذاته است، بدون تغایر وجودی بین ذاتش و تعقل لذاتهش ... و حکم کردی که تعلیش لذاته، علت علت تعلیش از معلول اول است. پس وقتی حکم کردی که دو علت، یعنی ذاتش و تعقل ذاتش شیء واحدند، پس حکم کن که دو معلول نیز امر واحدند ...». (ابن سینا، ۱۳۷۵: ۳۰۵ – ۳۰۴)

د) اینکه تعلق واجب تعالی از صور موجودات کلی و جزئی، به واسطه حصولشان در جواهر عقلی است و تعلق واجب از آن جواهر عقلی با آن صور است، بدان معنا است که علم واجب به آنها، متأخر از تعلق آن جواهر از صور حاصل در آن باشد؛ به علاوه آنکه ارتسام صور جزئیاتِ مادی در جواهر غیرجسمانی مجرد، بنابر اصول فلاسفه صحیح نیست؛ زیرا مجرد، جزئیات مادی را درک نمی‌کند (مگر با آلات جسمانی که در آن آلات مرتب‌نمی‌شود) و آن آلات، بلکه آن جواهر مجرد، معلول ذات خداوند بذاته نیست، پس مقدمه آنها در اینجا جاری نمی‌شود.

ه) اگر وجود معلول اول، نفس تعلق واجب از آنها باشد، تعلق واجب از آن، به اختیار نیست (صادر به اختیار نیست)؛ زیرا اختیار متوقف بر علم و قدرت و اراده است. لذا صدور آنها به اختیار ممکن نیست، و گرنه مستلزم دور و تسلسل می‌شود. پس صدور معلول اول به اختیار نیست؛ بلکه به محض ایجاب است. حال اشکال این است که چگونه صدور ممکنات از واجب به اختیار باشد؛ حال آنکه افعال اختیاری مسبوق به علم هستند که در این صورت لازم می‌آید حوادث در علم خداوند وجود ازلی داشته باشند و تعلق علم به لا شیء محض محال است.

دوانی ضمن بیان اشکالات فوق، راه چاره را در همان نظر خود می‌داند که خداوند به علم بسیط اجمالی به همه اشیا علم دارد و آن علم، مبدأ وجود تفاصیل در خارج است؛ چنان که علم اجمالی، مبدأ حصول تفاصیل است. (دوانی، ۱۹۴۲: ۴۰ - ۳۶)

محقق دوانی عباراتی از کتاب شفاء را می‌آورد تا تأییدی بر این باشد که این تفسیر ظاهر سخن ابن‌سینا است و چنان که گفتیم، با عبارت «یوهם» از این برداشت سخن می‌گوید. بیان ابن‌سینا در شفاء از این قرار است:

خداوند اشیا را دفعهً واحد تعلق می‌کند، بدون آنکه در اثر آن تکثیری در ذات خداوند صورت گیرد و حقیقتش را بذاته به صورتش تصور می‌کند؛ بلکه صورت شیء از ذاتش اضافه می‌شود و این اولی است که از آن صور فائضه متعقل شود تا از تعلق صورت حاصله در معلول اول؛ چراکه ذاتش را تعلق می‌کند؛ ذاتی که مبدأ هر چیزی است. (ابن‌سینا، ۱۳۷۶: ۳۸۹)

با این بیان، اشکال محل بودن ذات خداوند برای صور و حلول این صور در ذات و نیز تقدم و تأخیر صورت از ذات و اشکالات دیگر مرتفع می‌شود.

نتیجه

محقق دوانی در مسئله صفات خداوند و علم الهی به مثابه یک فیلسوف بحث می‌کند، نه یک متکلم. بیان وی در این زمینه بیشتر صبغه عرفانی دارد؛ از این رو می‌بینیم که بنابر ذوق تاله، تفسیری عرفانی از هستی ارائه می‌دهد. در نگاه دوانی، عالم خداوند است و موجودات دیگر با نسبت به این وجود مطلق هستی می‌یابند. در نقد نظر

فلسفه دیدیم که وی به تباین معلول با علت نظر دارد. در نگاه اصالت وجودی و تشکیکی است که معلول، وجود ضعیف است و علت، وجود شدید؛ اما دوانی نه به اصالت وجود به معنای وجود در ممکنات اعتقاد دارد و نه به تشکیک وجود. وی از نسبت سخن می‌گوید و نسبت حق تعالی با موجودات را مادر همه نسبت‌ها می‌خواند (خواجوی، ۱۴۲۳: ۱۷۶) سخن دوانی در مورد نسبت، اگرچه از برخی جهات با بیان ملاصدرا در باب وجود رابط شباهت دارد، بسیار با آن تفاوت دارد؛ زیرا ملاصدرا براساس اصالت وجود و تشکیک در وجود است که به وجود رابط اعتقاد دارد و آن را از اقسام هستی می‌داند؛ ولی در نظر محقق دوانی، جز ذات پاک خداوند ذات دیگری در هستی نیست. شاید اگر دوانی بر مسئله اعتباری بودن وجود در ممکنات تأکید نمی‌کرد، دریچه نگاهش از نسبت و لا وجود محض در ممکنات به تشکیک گشوده می‌شد و در این صورت، به ملاصدرا بسیار نزدیک می‌شد.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. ابن سينا، حسين بن على، ۱۳۷۵، الاشارات و التنبيهات (شرح الاشارات و التنبيهات)، قم، نشر البلاغة، چ ۱.
۳. ———، ۱۳۷۶، الالهيات من كتاب شفاء، تحقيق آيت الله حسن زاده آملی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
۴. بدوى، ۱۳۷۴، تاريخ اندیشه‌های کلامی در اسلام، ترجمه حسین صابری، مشهد، آستان قدس رضوی.
۵. تویسر کانی، احمد، ۱۴۰۵ق، الرسائل المختارة، اصفهان، کتابخانه عمومی امیر المؤمنین علیهم السلام.
۶. ———، ۱۴۱۱ق، ثلاث رسائل، مشهد، آستانه الرضوية المقدسة.
۷. حلی، حسن بن یوسف، ۱۴۱۶ق، کشف المراد فی شرح تجربید الاعتقاد، تصحیح حسن زاده آملی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ ۶.
۸. خواجهی اصفهانی، اسماعیل، ۱۴۲۳ق، سبع رسائل، تقدیم و تعلیق احمد تویسر کانی، تهران، دفتر نشر میراث مکتوب.
۹. دهباشی، مهدی، ۱۳۶۸، شرح رباعیات فلسفی و عرفانی (موسوم به شرح الرباعیات)، تصحیح، شرح و نقد مهدی دهباشی، تهران، مسعود.
۱۰. دوانی، محمد بن اسعد، ش ۱۷۵۳، حاشیه قدیم شرح تجربید، نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
۱۱. ———، ش ۱۹۴۲، شرح عقاید عضدیه، چاپ سنگی کتابخانه آستان قدس رضوی.
۱۲. ———، ش ۱۹۹۹، حاشیه اجد شرح تجربید، نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

۱۳. سبزواری، ملاهادی، ۱۴۱۷ق، *شرح منظمه، تعلیقه حسن زاده آملی*، نشر ناب، ج ۳.
۱۴. سهروردی، شهاب الدین یحیی، ۱۳۷۲، *مجموعه مصنفات شیخ اشراف*، ج ۲، تصحیح و مقدمه هنری کریں، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۱۵. شهرستانی، عبدالکریم، ۱۳۹۵، *الملل والنحل*، به کوشش محمد سید کیلانی، بیروت، دار المعرفة.
۱۶. شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم، ۱۳۶۰، *الشوادر الربوبیة*، تعلیقه سید جلال الدین آشتیانی، المركز الجامعی للنشر.
۱۷. ———، ۱۴۱۰ق، *الحكمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة*، بیروت، دار احياء التراث العربي، ج ۴.
۱۸. لاهیجی، عبدالرزاق، ۱۳۶۴، *گوهر مراد*، به کوشش صمد موحد، تهران، کتابخانه طهوری.
۱۹. مطهری، مرتضی، ۱۳۷۵، *آشنایی با علوم اسلامی*، ج ۲، تهران، صدرا.