

مفهوم پروکلوس اقنوم

* مزدک رجبی

چکیده

این مقاله به توضیح و تدقیق فهم پروکلوس از مفهوم اقنوم می‌پردازد. ایضاح مفهومی که پروکلوس دستگاه جهانشناسی خود را بر بنیاد آن طراحی، ترسیم و گسترش می‌دهد. پیکره مفهومی پروکلوس از واقعیت جهان در سلسله‌ای از مراتب رسم می‌شود که هر مرتبه اقنوم نام گرفته است. هر اقنوم به نحو علی وحدت مراتب پایینتر از خود است و از طریق بهره مندی در وحدت مرتبه بالاتر از خود جذب می‌شود تا سرانجام سلسله اقانیم در وحدتی نهایی تالیف می‌شوند. بدین ترتیب همه کثرات جهان با واسطه اقانیم بر وحدتی نهایی بنیاد می‌شوند. این مقاله چگونگی بسط و صدور اقانیم در ساخت واقعیت جهان و نسبت آنها با یکدیگر را براساس دو اصل بهره مندی و علیت جهت تبیین مساله اصلی جهانشناسی پروکلوس یعنی صدور بالضروره جهان آشکار می‌کند: نوشته پیش رو آشکارگی چگونگی صدور عالم مادی با واسطه های وحدت، عقل و نفس به منزله علل و سطوح وحدت‌بخش و بالفعل و ضروری جهان است.

کلیدواژه‌ها: تیمائوس، اقنوم، علیت، بهره مندی، عالم مادی.

* دانشیار گروه فلسفه غرب پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران. (m.rajabি@ihcs.ac.ir)

(تاریخ دریافت و پذیرش: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷-۱۴۰۰/۰۲/۲۰).

درآمد

افلاطون در محاوره تیمائوس بیان می‌کند نخستین پرسش پیرامون عالم مادی اینست که آیا عالم مادی حادث است یا قدیم و ازلی است؟ (Plato, 1950: 27 C 5) سپس در ادامه همین پرسشی دیگر طرح می‌کند و آن اینست که آیا عالم مادی همواره باقی می‌ماند یا این که دارای پایان زمانی است؟ افلاطون پرداختن به دو پرسش فوق الذکر را بنیادی ترین مسائل جهانشناسی می‌داند که در گستره مبادی دانش جهانشناسی پیش از هر چیز باید بدانها پاسخ داد. (Ibid: 28 B 5) اما پروکلوس وظیفه مبادی جهان شناسی را پاسخ به پرسش دیگری می‌داند؛ او طبیعت را موظف می‌داند تا نخست به فرضیات بنیادین جهان شناسی بپردازد. (Proclus, 1965:236) این فرضیات چیستند و چرا او خود را پیش از هر چیز به پرداختن به انها موظف می‌داند؟

فرضیات (انگاره‌ها) بنیادین

پروکلوس مانند همه فیلسوفان خلاق به تئید شبکه‌ای تودرتو از مفاهیم می‌پردازد. این شبکه البته در چشم اندازی روی می‌دهد که بدون فهم آن نمیتوان به درک شبکه مفاهیم فیلسوف نزدیک شد. در چشم انداز جهانشناسانه‌ای که پروکلوس درون آن شبکه مفاهیم خود را می‌تند طبیعت دانش پرداختن به عالم مادی است. از چشم انداز او طبیعت نیز مانند هندسه نخست باید به فرضیات بنیادین و تعاریف بپردازد پیش از آن که به قضایای منتج از آنها پرداخته شود، چراکه همه قضایای بعدی منتج از فرضیات بنیادین و تعاریف هستند. (Ibid:I,236) افلاطون نیز از روش فرضیه‌ای - برهانی دانش هندسه یعنی روش استنتاج قیاسی قضایا از اصول موضوعه

و تعاریف پیروی کرده است و در محاوره تیمائوس پیش از پرداختن به براهین از فرضیات بنیادین یعنی اصول متعارف و تعاریف آغاز کرده است.(Ibid:I,236) پروکلوس نیز طبیعت شناس (φυσιολόγος) را به لحاظ استفاده از روشی واحد با عالم هندسه همانند دانسته است؛ هردو مفروضات ($\Upsilon\pi\theta\epsilon\sigma\epsilon\iota\zeta$) را مبنای برهان قرارمی دهند. البته در بیان او نکته بسیار ظریغی وجود دارد که فستوزیر بدان اشاره کرده است و نگارنده نیز با آن توافق دارد و آن نکته اینست که مفروضات یا به سخن بهتر اصول متعارف را باید با پیش فرض (μετωματικός) یکی دانست. پیش فرضی که مد نظر پروکلوس است آن چیزی نیست که امروزه در روش شناسی علوم به کار می‌رود و قضایای نخستین به شمار می‌آیند یعنی خود گواه اند، بداهت ذاتی دارند و از برهان مبئی هستند. پروکلوس پیش فرض را با فرضیه (hypothesis) یکی می‌داند و پیش فرض برای او معنایی ویژه دارد که در هندسه به کارمی رود؛ در دانش هندسه وجود نقطه یا خط پیش فرض به معنی ویژه آن است. به همین ترتیب در دانش طبیعت‌شناسی نیز تعریف وجود و شونده یک پیش فرض است. چنین پیش فرضهایی به عنوان مقدمه برای استنتاج برهان به کارمی روند.^۱ (Proclus , 1967:66, note I) پروکلوس در این باره چنین می‌گوید:

"پیش فرضها ($\mu\epsilon\tau\omegaματα$) با فرضیه‌ها ($\Upsilon\pi\theta\epsilon\sigma\epsilon\iota\zeta$) یکی هستند. هردو قضایای بنیادین و پایه‌ای ($\sigma\tau\epsilonρο\epsilon\tau\chiαι\alpha$) هستند که برای استنتاج برهان به کار

۱. شونده $\gamma\epsilon\nu\eta\tau\acute{\alpha}\varsigma$ که از مصدر $\gamma\epsilon\nu\eta\tau\acute{\alpha}$ در معنی تکوین و ریخت یافتن، به معنی تکوین و ریخت یافته است: مفهومی است حاکی موجودی که همواره تکوین می‌یابد، پدید می‌آید و دگرگون می‌شود و ایستایی ندارد.

می‌روند. واژه προ των ἀπόδειξεων که از مصدر προء برگرفته شده است.

(Proclus, 1965:236)

به باور پروکلوس در بررسی عالم مادی نیز قضایای بنیادین یا همان پیش فرضها وجود دارند؛ این پیش فرضها باید به کار گرفته شوند، تا بتوان بر پایه آنها براهین را سامان داد. وی شیوه دانش حقیقی و یقینی را اساساً فرضیه‌ای – برهانی می‌داند و به همین دلیل بر رساله عناصر اقلیدس تفسیر نوشته است، چراکه عناصر اقلیدس الگویی کامل و نمونه‌ای (excellence par) در استفاده از روش فرضیه‌ای – برهانی است که می‌تواند به عنوان الگو در همه دانشها به کار رود. البته باید دانست که بررسی این موضوع از حوزه نوشته حاضر بیرون است و به موضوع روش شناسی و نسبت آن با هستی شناسی فلسفه او مربوط است.^۱

افلاطون قضایای بنیادین جهان شناسی را در قالب پنج پیش فرض بیان کرده

۱. برای مطالعه بیشتر در این زمینه نگاه کنید به:

Demetrios,D. Moukanos , " **Ontologie der Mathematika Bei Proklos Didochos**", *Philosophia*, 1981, 10-11, pp.387-397.

FrederickA.Homan, "Euclids 'Elements and Philosophical Development'", *Dionysius*,1979, 3, pp.39-61.

Alexandria Parvu, Illie PARVU," **Le Problème du Postulat Chez Aristote, Euclide et Proclus**", *Revistei de Filozofie*, 1978, 25, pp.721-729.

Ian Mueller," **Euclid's Elements and The Axiomatic Method**", *British Journal for the Philosophy of Science*, 1969, 20, pp.289-309.

برای مطالعه جایگاه ریاضیات در هستی‌شناسی و جهان‌شناسی پروکلوس نگاه کنید به: Charles Annick," **Sur le Caractère Intermédiaire Desmathématiques dans la Pensée de Proclus**", *Les Etudes Philosophiques*, 1967, 22, pp.69-80.

است؛ این پنج پیش فرض ($\alpha\epsilonιωματα$) چنینند:

- (۱) موجود در معنای موجود حقیقی ($\delta\tauως \deltav$) آن وجهی است که همیشه توسط عقل انسان ($vόησις$) و با تعریف شناخته می‌شود. (Plato, 1950: 28 A 1-2)
- (۲) موجود در معنای شونده و پدیدآمده ($\gammaενητός$) آن چیزی است که با حکم و قضاوت مبتنی برظن یا گمان ($\delta\delta\zeta\alpha$) و بر مبنای یک حس نامدلل ($\alpha\epsilon\sigmaθεσις$) صفت است و اسم آن $\etaμαθία$ است) شناخته می‌شود. (Ibid: 28 A 2-4)
- (۳) موجودات مادی یا طبیعی از علتی ($\alpha\iotaπιά$) سرچشمہ می‌گیرد ولی موجود حقیقی و جاودانی معلول و شونده نیست. (Ibid: 28 A 4-6)
- (۴) الگوی موجودات حقیقی و جاودانی ضرورتا زیباست (Ibid: 28 A 6-B 1) ولی الگوی شوندگان زیبا نیست . (Ibid: 28 B 1-3)
- (۵) عالم مادی ($\kappaόσμος$) طبیعت (φύσις) نام دارد و این قضیه نخستین قضیه طبیعت است. (Ibid: 28 B 3-5)

قضایای فوق قضایای بنیادین یا پنج پیش فرضی هستند که افلاطون آنها را بنیاد و پایه جهان شناسی خود قرار داده و پروکلوس نیز چنین روشنی را در پیش می‌گیرد. او روش فرضیه ای - برهانی را اینگونه تعریف می‌کند: فرضیه ها یا پیش فرضها قضایایی هستند که نیاز به اثبات ندارند و مقدمه برای همین قرار می‌گیرند. برای نمونه در هندسه وجود نقطه یا خط به اثبات نیازمند نیست ولی اثبات به آنها مقدمه اثبات قضایایی قرار می‌گیرد که البته آنها به اثبات نیازمندند. به نظر پروکلوس طبیعت شناسی یا طبیعت است به منزله آن بخش از جهان شناسی که به عالم مادی یا طبیعت

می‌پردازد نیز از چنین روشی پیروی می‌کند. (Proclus, 1965: 237) منظور از قضایای بنیادین، فرضیه‌ها یا پیش‌فرضها این نیست که این قضایا برهان پذیر نیستند و یا بداهت ذاتی دارند؛ منظور اینست که اثبات این قضایا فراتر از مرزهای آن دانش خاص است. (Ibid:237) از این رو پیش‌فرض‌های طبیعتی در دانش دیگری باید اثبات شوند که همان علم الاهیات یا فلسفه اولی است.

شخص تیمائوس در محاوره تیمائوس از افقی بالاتر از طبیعت به آن می‌نگرد یعنی از افق علم الاهیات یا فلسفه اولی به عالم مادی نگاه می‌کند و با چنین نگاهی موجود حقیقی را تعریف می‌کند حال آن که افلاطون برای یافتن علل بنیادین و پایه‌ای به سراغ تعریف موجود همیشگی و نیز تعریف شونده می‌رود و در قضایای پنجگانه به علل مادی، صوری، فاعلی، نمونه‌ای یا غایی و نیز طبیعت فی نفسه به عنوان علتی جداگانه می‌پردازد. (Ibid:237) ماده طبیعت علتی است که انفعال محض است و در ابتدا به شکل توده نا متعینی است که پذیرای صور اشیاء و موجودات زنده است. صور اشیاء و موجودات طبیعی علت صوری عالم مادی هستند. عقل یا دمیورگس این صور را به توده نخستین اعطاء می‌کند و دمیورگس به عنوان صانع عالم مادی در واقع علت فاعلی آنست. صور معقول مجرد یا عالم مثال علت نمونه‌ای و الگوی جاودانی عالم مادی هستند و بالاخره احد یا خیر محض علت نمونه‌ای یا غایی عالم مادی است، چراکه کل عالم مادی در فرآیند بازگشت به او تشبیه پیدا می‌کند و از طریق نفس ناطقه انسانی به او باز می‌گردد. نفس عاملی است که می‌تواند عالم مادی را به عقل و از آن طریق به احد بازگرداند و با آن متحدد کند.

روش هندسی افلاطون روشی است که وی برای پیش بردن مفاهیم و قضایا در محاوره تیمائوس از آن پیروی کرده است. افلاطون نخست قضایای بنیادی یا همان فرضیه‌ها یا پیش فرضها را بیان می‌کند؛ سپس تعاریف را ارائه می‌دهد و دست آخر براهین را بیان می‌کند. تعاریف پس از قضایای بنیادین می‌آیند نه اینکه بخشی از آن قضایا باشند و به راستی تعاریف آن قضایا هستند.. همچنین باید اشاره کرد تعاریف با تقسیم قضایای بنیادین به دست نمی‌آیند؛ (Ibid:258) برای نمونه پروکلوس می‌گوید آنچه در عالم مادی پدید آمده ضرورتا دارای معلول است و این چنین نیست که بتوان آن را بدون علت درنظر گرفت. نمونه دیگر اینست که هر آنچه بر بنیاد یک الگوی جاودانی استوار باشد موجودی ضرورتا زیباست. (plato, 1950: 28 A 6-B 1)

چنین قضایایی تعاریف قضایای بنیادین یا فرضیه‌ها هستند و اینچنین نیست که بخشی از آنها باشند و با تقسیم آنها به دست آمده باشند. (proclus, 1965: 258).

درباره تعاریف مطلب دیگری را نیز باید اضافه کرد؛ یکی از قضایا همان نقشی را دارد که حد وسط در یک قیاس ایفای می‌کند، و دیگری مانند نتیجه یک قیاس است. یکی قضیه‌ای آشکارتر و آشناتر و دیگری قضیه‌ای کمتر آشکار و آشناست. (Ibid:258)

پروکلوس در این باره چنین می‌گوید:

"قضیه «هر آنچه در عالم مادی حادث می‌شود ضرورتاً به واسطه علتی حادث می‌شود» نتیجه و قضیه‌ای است که کمتر آشناست. قضیه «ناممکن است حادث بتواند بدون علت به عالم مادی آمده باشد» قضیه حد وسط است." (Ibid:258)

شباهتی که میان تعاریف و نتایج آنها با عمل قیاس وجود دارد موجب ایجاد مفهوم

گمراه کننده‌ای می‌شود؛ نمی‌توان به راستی گفت یکی از قضایا دقیقاً مانند حد وسط یک قیاس است بلکه باید گفت این قضیه آشکارتر و آشناتر از قضیه دیگر است. نتیجه قضیه ایست که کمتر شناخته شده و آشنای است. (Proclus, 1967: 98, note II). در مجموع می‌توان گفت نوع قیاسی که افلاطون به کار برده از نظر پروکلوس قیاس مقوله‌ای در شکل نخستین آن است. (Proclus, 1965: 260).

در چشم انداز پروکلوس عالم مادی را از سه جنبه می‌توان فهمید:

(۱) از آن جهت که دارای ماده است.

(۲) از آن جهت که دارای نفسی جهانی و نفوس جزئی است.

(۳) از آن جهت که دارای عقل است.

به باور وی رساله تیمائوس از هر سه جنبه به عالم مادی نگاه می‌کند. البته "تیمائوس" افلاطون علاوه بر سه جنبه مذکور، عالم مادی را به منزله یک کل افاضه شده یا صادر از دمیورگس در سیر فرآیند صدور نیز می‌نگرد. پروکلوس از بازگویی این مفهوم که بارها و بارها آن را با واژگان گوناگون بیان می‌کند، به نکته‌ای ویژه در دستگاه فلسفی خود اشاره می‌کند: طبیعتیات برای او نوعی از الاهیات و زیرمجموعه آنست، چراکه علل همه موجودات ایزدان هستند، ولی نکته فوق مفهوم دیگری را نیز آشکار می‌کند و آن نکته اینست که همه طبیعتیات بررسی اقانیم ماده، نفس و عقل نیست، بلکه بررسی صدور عالم مادی به عنوان یک کل از دمیورگس یعنی علت فاعلیش نیز از موضوعات اساسی آن است.

پروکلوس پیش از پرداختن به مفهوم صناعت عالم مادی به تحلیل دو مسئله

دشوار (*ἀπορία*)^۱ می‌پردازد، که بازگوکردن آنها ما را جهت بررسی بهتر صناعت عالم مادی یاری می‌کند.

(۱) نخستین مسئله اینست که واژه *πᾶ* در محاوره تیمائوس (plato, 1950: 27 c 4) به چه معنایی به کار رفته است؟ واژه *πᾶ* به لحاظ واژگانی به معنای از جهتی یا از جنبه‌ای است. قصد پُرکلوس اینست که از واژگان افلاطون استفاده کند و درواقع آنها را به گونه‌ای تفسیر کند تا بتواند نتیجه بگیرد که باید از چند جهت به بررسی عالم مادی پرداخت. اما پرسشی که پیش کشیده می‌شود اینست که منظور پُرکلوس از اینکه باید از چند جهت به بررسی عالم مادی پرداخت دقیقاً چیست؟ آیا چند دانش جهان شناسی وجود دارد یا یک دانش با رویکردهای مختلف؟ آنچه می‌توان از متن پُرکلوس نتیجه گرفت اینست که دانش واحدی وجود دارد که می‌توان از خلال آن با رویکردهایی چند به موضوع عالم مادی پرداخت. از یک دیدگاه می‌توان مقومات عالم مادی را بررسی کرد که ماده و نفس و عقل هستند. از دیدگاهی دیگر می‌توان کل عالم مادی را به عنوان معلول علت فاعلیش یعنی دمیورگس بررسی کرد. از دیدگاه دوم مهمترین مفهوم طبیعتیات، صناعت عالم مادی به وسیله دمیورگس است؛ به همین جهت پُرکلوس پیش از پرداختن به ماده، نفس و عقل عالم مادی موضوع صناعت عالم مادی را مطرح کرده است.

(۲) پُرکلوس واژه *δόξων* در این بخش از محاوره تیمائوس (Ibid, 27 D 5) را در

۱. این واژه در زبان یونانی در معنای "دشوار برای گذرکردن" به کار می‌رفته است. این واژه نشانگر مسائلی است که راه حلهای گوناگونی برای پاسخ دادن به آنها وجود دارد.

معنی مراتب نفس ناطقه تفسیر می‌کند. نفس ناطقه به عنوان یک کل دارای سه بخش است. این سه بخش درواقع قوای مختلف نفسی واحد هستند:

(۱) عقل (νόησις).

(۲) قوه مفهوم ساز (διάνοια).

(۳) قوه ظن (δόξα).

اهمیت جهان شناسانه این قوا در افعال آنها نهفته است. عقل با ایزدان ارتباط دارد، چراکه عقل ماهیتی الاهی دارد و ذات او از جنس عالم فوق قمر است.. قوه مفهوم ساز درواقع قوه ایست که احکام علمی صادر می‌کند و سومین قوه احکام علمی را پیش روی دیگران اظهار می‌کند. (Proclus, 1965: 223)

اما اهمیت دو نکته فوق به لحاظ جهان شناسانه در چیست؟ اساساً چرا دو نکته مذکور بیان شد؟ باید بیان کرد که میان مراتب عالم مادی که در نکته نخست بدان پرداخته شد و مراتب نفس ناطقه که در نکته دوم بدان پرداختیم تناظر و تطابق وجود دارد. این سه قوه از جهت جهان شناختی بسیار مهم هستند، چرا که به نظر پروکلوس ابتدا باید از جهت معرفت شناختی مشخص کرد که با کدام یک از قوای معرفتی می‌توان عالم مادی را شناخت؛ به عبارت دیگر کدام یک از قوای معرفتی بامداده عالم تطابق و تناظر دارد؟ ظن قوه ایست که شناخت عالم مادی به واسطه آن انجام می‌گیرد. قوه ظن ویژگی منحصر به فردی دارد که بنابر آن تمایز و وضوح علمی را از قوه مفهوم ساز دریا فت می‌کند. قوه ظن از یک سوداده‌ها را از قوای بالاتر از خود یعنی قوای عقل و مفهوم ساز دریافت می‌کند و از سوی دیگر بر قصد و غایت دمیور گُس از

صنعت عالم مادی تأمل می‌کند و از این طریق می‌تواند ماهیت و طبیعت اشیاء مادی را درک کند. (Ibid: 223) قوه ظن در شناخت طبیعت بسیار مهم است و به همین دلیل در نظام شناخت شناسانه پروکلوس جایگاه ویژه‌ای دارد.

سه قوه مذکور بر روی هم اجزاء نفس ناطقه هستند به نحوی که همه از نفس واحدی که همان نفس کلی عالم مادی سرچشمه می‌گیرند؛ همین ترتیب در سلسله مراتب ایزدان نیز وجود دارد:

۱) اولین مرتبه در میان ایزدان، عقل الاهی یا عقل دمیورگُسی است که معقولات در آن هستند. بدین ترتیب پُرکلوس دمیورگُس افلاطون را به عقل (νοῦς) تبدیل می‌کند.

۲) دومین مرتبه ایزدان، عالم مثل است که جواهر یا ذوات مفارق یا صور معقول در او هستند. عالم مثل همان علت نخستین عالم مادی است که علت قوه ظن در ما نیز هست و از دید پروکلوس سروشهای کلدانی آن را به زیبایی وصف کرده است:

"از یک سو دمیورگُس علت عالم مثل است و از سوی دیگر علت موجودات مادی است. (Proclus, 1971: 14)

این تناظر میان قوای شناختی و معرفتی با ایزدان یا در واقع شناخت ایزدان است.

ایزدان نیز از همان سلسله مراتبی تبعیت می‌کند که قوای معرفتی از آن تبعیت می‌کنند. نظم واحدی بر همه چیز حاکم است و همین نکته رمز وحدت معرفت شناسی و جهان شناسی پروکلوس می‌باشد. وی پلی میان شناخت شنا سی و جهان شناسی ایجاد می‌کند. جهان شناسی پروکلوس ارتباط بسیار تنگاتنگی با معرفت

شناسی وی دارد و در واقع می‌توان گفت که هر دو اینها در نظام فلسفی پروکلوس جنبه‌های مختلف یک حقیقت واحد هستند. اما پرسشی که در پایان این بخش برای ما مطرح می‌شود اینست که چگونه پروکلوس از تطابق میان جهان شناسی و معرفت شناسی برای تفسیر متن افلاطون استفاده کرده است؟ قصد وی از مطرح کردن تطابق مزبور ایجاد هماهنگی میان عقل انسان و عقل الاهی است؛ شاهد و گواه وی برای چنین مدعایی در متن افلاطون نیز وجود دارد؛ به باور وی شخص تیمائوس با دعا یا ورد، عقل خود را با عقل ایزدان هماهنگ می‌سازد. افلاطون چنین می‌گوید:

"که ملاحظات ما همواره و پیش از هر چیز با تعقل ایزدان هماهنگ و سپس با تعقل خود ما سازگار است. (Plato, 1950: 27 C 7c)

علیت و بهره مندی

افلاطون فلاسفه پیش سقراطی را به واسطه برداشتستان از مفهوم علت (*αρτία*) محرک نقد کرده (Ibid, 46 C-47 E; Plato, 1950: Phaedo, 95 D-99D; Plato, 1950: Laws, 892 C) و فلاسفه طبیعی پیش سقراطی را به علت مغالطه آنها مورد سرزنش قرار داده است؛ مغالطه آنها به نظر افلاطون این بوده که معدادات یا وسائل فراهم کننده را که شبیه علت (*συναρτία*) هستند به جای علت حقیقی در نظر گرفته بودند. به نظر افلاطون معدادات بر اساس ضرورت (*ἀνάγκη*) و بدون طرح و قصدی عقلانی (*τέλος*) عمل می‌کنند. افلاطون علت حقیقی حرکت را نفس می‌دانست، و در جای دیگری واقعیت را به سه علت صوری یا متناهی، فاعلی و مادی تقلیل داده است. (Plato, 1950, plato, 26 D-27 C) البته افلاطون خیر را به عنوان غایت و مثل را به عنوان نمونه یا الگو هم به عنوان علت مطرح کرده و

در مجموع به پنج علت قائل بوده است.

ارسطو چهار علت را مطرح کرد: علت صوری (*εἶδος*، علت مادی (*ὕλη*)، علت فاعلی (*κίνούν*) و علت غایب (*τέλος*).

(Aristotle, 1998:Physics, II.194 B-195 A; 1997 :Metaphysics, 1013 A-1014 A.)

ارسطو علت مادی را مانند مقدمات قیاس می‌دانست که بنابر آن، مقدمات ضرورتاً به نتیجه می‌انجامند؛ دقیقاً همانگونه که علت ضرورتاً به معلول منتج می‌شود.

(Aristotle, 1998:**Physics**, II, 195 A; 1964:*Analytica posteriorae*, II, 94 A)

به نظر پرکلوس معلول شبیه (یدر علتش باقی می‌ماند فلسفی و جمع وجود و حدت است که البته از خلال وحدت، عقل و نفس برقرار می‌شود.ی تازهدی است ولی عقل فلسفی و ج یدر علتش باقی می‌ماند فلسفی و جمع وجود وحدت است که البته از خلال وحدت، عقل و نفس برقرار می‌شود.ی تازهدی است ولی عقل فلسفی و ج یدر علتش باقی می‌ماند فلسفی و جمع وجود وحدت است که البته از خلال

وحدت، عقل و نفس برقرار می شود. ی تازهدی است ولی عقل فلسفی وج (όμοιος) علت است. (Proclus, 1963: 34-35)^۱ و بنابراین معلول هم در علت حضور دارد و هم از آن مفارق است. (Ibid, 34-35)^۲ بنابراین، سه تایی یا سه گانه‌ای وجوددارد: ۱) معلول (αἰτιατόν) در علتش باقی است ($\muένον$)؛ که همان اتفاق است. ۲) معلول از علت صادر می شود یا فیضان می یابد ($\piρόοδος$)؛ که همان صدور است. ۳) معلول به علت

۱. به قضیه ۲۹ نگاه شود.

² **Ibid.**, proposition 30; Plotinus, **Enneads**, V, 5, 9.

خود به مثابه خیر باز می‌گردد (Ibid:38-39) (ἐπιστροφή) که همان بازگشت است.

بهره‌مندی (ἰδέαμ) مفهومی است که نخستین بار توسط افلاطون برای توصیف رابطه میان مثل یا صور معقول و مجرد (εἶδεα) و افراد جزئی و محسوس استفاده شد. (Plato, 1950:Phaedo, 100 D; Parmenides, 130 C-131A) ارسطو مفهوم بهره مندی در افلاطون را با مفهوم تقلید (ἀπηλούμ) یکی دانست و تفاوت آنها را فقط در جنبه لغوی مشاهده کرد.. (Aristotle, 1997:Metaphysics, 987 B) افلوطین از استعاره‌های دیگری برای تبیین رابطه میان ذات معقول و اشیاء محسوس استفاده کرد. پُرکلوس اهمیت زیادی برای مفهوم بهره مندی قائل بود. بهره مندی علاوه بر تبیین رابطه میان عالم محسوس و عالم معقول در هر اقnonم نیز وجود دارد؛ یک سه گانه یا سه تایی در هر اقnonم وجوددارد که عبارتند از: بهره مند نشده ($\alpha\muέθεκτον$)، بهره مندشده ($\muέτεχομένον$) و بهره مند یا مشارک ($\muέτέχον$). هر اقnonم درواقع همان مثال یا صورت معقول و مجرد افلاطونی است که دارای سه گانه مذکور است؛ بهره مند شده مرتبه‌ای از اقnonم است که بر افراد بهره مند آن اقnonم مقدم است؛^۱ مثلاً نفس بهره مند شده بر نفوس بهره مند یا جزئی مقدم است. مرتبه بهره مند نشده نیز در هر اقnonم وجود دارد و بر مرتبه بهره مند شده آن اقnonم یا صورت مثالی مجرد و محض مقدم است چراکه مرتبه بهره مند نشده هر اقnonم وحدت قبل از کثرت آن اقnonم است؛ مثلاً نفس بهره مند نشده مقدم بر نفس بهره مند شده و نفوس بهره مند یا مشارک است. مرتبه بهره

۶. نسبت میان بهره مند شده، بهره مند نشده و بهره مند شبکه مفهومی بسیار ظریفی است که دستگاه مفهومی پروکلوس در جهانشناسی بدون این شبکه برساخته نمی‌شود.

مند نشده هر اقnonم همان موناد آن اقnonم است. اما مرتبه بهره مند شده هر اقnonم وحدت در کثرت آن اقnonم و مرتبه بهره مند هر اقnonم همان افراد و مصاديق جزئی و محسوس آن اقnonم است. (Ibid: proposition24, pp. 28-29) مرتبه بهره مند نشده هر اقnonم همان مثال یا صورت مجرد و معقول افلاطون است. مرتبه بهره مند شده هر اقnonم همان صورت انضمامی در ضمن افراد ارسطوی است و مرتبه بهره مند یا مشارک همان افراد شونده یا محسوس افلاطون است. پُرکلوس رابطه میان عالم محسوس و عالم معقول را بین شکل با بهره مندی تبیین کرده است؛ افراد محسوس یا همان شوندگان بهره مند یا مشارک از صور مجرد هستند. صور مجرد در وضعیتی کاملاً مجرد و مفارق از ماده به سرمی برند و صور ارسطوی انضمامی نیز در افراد محسوس وجود دارند؛ بدین ترتیب پُرکلوس مفاهیم افلاطونی و ارسطوی صورت را به نحوی نظام مند تأثیف کرده است.

قوانين حاكم بر جهان

برای توضیح و تبیین طبیعت و عالم مادی از نظر پُرکلوس باید علاوه بر پیشفرضهای بنیادین از قوانین حاکم بر واقعیت به طور کلی آگاه بود. این قوانین بر همه مراتب واقعیت حاکم است. همانگونه که پیشتر بیان شد فلاسفه نوافلاطونی چنین قوانینی را پایه ریزی کردند و پُرکلوس آنها را به بهترین وجه تبیین نمود.

به نظر پُرکلوس معلول شبیه (یدر علتش باقی می‌ماند فلسفی و جمع وجود و وحدت است که البته از خلال وحدت، عقل و نفس برقرار می‌شود.) تازهدی است ولی عقل فلسفی و جمیع علتش باقی می‌ماند فلسفی و جمع وجود و وحدت است که

اقنوم

در فلسفه افلاطون همه مثل به عنوان صُور معقول یا ذوات مجرد ($\epsilonἰδέα$) به این معنی که موجودات حقیقی‌اند همان اقانیم هستند، اما مفهوم اقنوم به معنی دقیق آن در نزد نوافلاطونیان بروز و ظهر یافت؛ آنها مهمترین مثل را در یک سلسله مراتب طولی به صورت زنجیره‌ای پشت سرهم از احد تا ماده جای دادند و از تشابه با عدد هم استفاده کردند، چراکه آنها در این باب از نوڤیثاغوریان متأثر بودند. مفاهیم موناد، دو تایی و سه تایی که در سلسله مراتب تکثر عرضی هر اقنوم مطرح شده، از نوڤیثاغوریان به ویژه مُدِراتوس الهام گرفته شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مفهوم اقنوم محصول التقاطی است که میان احد محاوره پارمنیدس، اندیشیدن به

1. Plotinus, **Enneads**, V,5,9.

البته از خلال وحدت، عقل و نفس برقرار می‌شود. تازه‌هدی است ولی عقل فلسفی وچ یدر علتش باقی می‌ماند فلسفی وجمع وجود وحدت است که البته از خلال وحدت، عقل و نفس برقرار می‌شود. تازه‌هدی است ولی عقل فلسفی وچ (momentum) علت است (Proclus, 1963: 34-35) و بنابراین معلول هم در علت حضور دارد و هم از آن مفارق است؛¹ (Ibid: 35-34) بنابراین، سه تایی یا سه گانه‌ای از سه آن (momentum) وجوددارد: ۱) معلول ($\alphaἰτιατός$) در علتش باقی می‌ماند($\muένος$)؛ این آن همان اقنوم است. ۲) معلول از علت صادر می‌شود یا فیضان می‌یابد ($\piρόοδος$)؛ این آن همان فرآیند صدور است. ۳) معلول به علت خود به مثابه خیر باز می‌گردد (ἐπιστροφή). این آن همان فرآیند بازگشت است.

اندیشه ارسطو، دمیورگس محاوره تیمائوس و نفس عالم مادی ($\psiυχή τοῦ πάντος$) محاوره تیمائوس در زبان نوافلاطونیان انجام شده است. از نگاه افلوطین و پرکلوس اقynom مبدأ یا بنیان اولی و اعلای موجود است که البته پیشتر از آنها آلبینوس^۱ و نومنیوس^۲ نیز این مفهوم را ساخته و پرداخته کرده بودند، ولی افلوطین برای نخستین بار چنین مفهومی را از دیدگاهی مابعدالطبیعی و اخلاقی تبیین کرد. اقانیم افلوطین عبارت بودند از: احدها، عقل و نفس که البته اقynom نفس به طبیعت نیز تقسیم می‌شد.^۳ البته افلوطین به موازات اقانیم نامبرده سه گانه دیگری نیز مطرح کرده است: موجود، حیات و عقل. چنین سه گانه‌ای البته ریشه در سنت تفسیر بخشی از محاوره سوفیست افلاطون^۴ دارد، جایی که افلاطون مقولاتی را در حوزه موجود کاملاً واقعی ($\piαντελος$) وارد می‌کند؛ این مقولات عبارتند از: تغییر یا حرکت ($\kappaίνεσις$)، حیات، نفس و تعقل ($\φρονέσις$). قسمت نامبرده متن افلاطون مورد تفسیر افلوطین قرار گرفت و بدین وسیله وی توانست به لحاظ نظری ماده انگاری رواییون را نفی کند؛ بنا بر تبیین افلوطین، موجود جسمانی و مادی نیست، بلکه دارای حیات و عقل است.^۵ البته افلوطین از مفهوم عقل ارسطو هم متأثر بوده است، جایی که ارسطو حیات خدا را به

عنوان فعلیت (*voūs*) عقل (*èvén̄yεια*) توصیف کرده است.^۱ ولی افلوطین به خلاف ارسطو موجود و حیات و تعقل را صفات یا اعراض اقنوμ عقل درنظرگرفته است. به نظر وی اقنوμ عقل فعلیتی درونی دارد که همان حیات است، و موجود و تعقل را با هم جمع می‌کند.^۲ البته سه گانه موجود، حیات و تعقل تبیین دیگری نیز در افلوطین دارد؛ حیات جنبه‌ای بیرونی دارد که نامتعین (*άόριστος*) است و از منبع به سمت بیرون حرکت می‌کند. اما حیات از آن جهت که به منبع خود بازمی‌گردد دارای تعین نیز هست؛ بازگشت او به سوی عقل (*voūs*) است.^۳

اقانیم نزد پُرکلوس صورت دیگری به خود گرفتند. اقانیم موجود، حیات و عقل {نه تعقل افلوطین} متعالیتر از مراتب متناظر در نظام افلوطین هستند، (Ibid: 90-93) اما اقانیم پُرکلوس از قانونی وجودشناختی تبعیت می‌کنند، که بنابر آن علت (*αιτίον*) به معلولش (*αιτιατόν*) به واسطه یک حد وسط (*μέσον*) صادر می‌شود یا فیضان می‌یابد. این مبنای ریشه در ریاضیات و علم جبر دارد، و پُرکلوس با استفاده جهان شناختی از آن، پیوستگی (میان عالم فوق قمر و تحت قمر یا عالم مادی ایجاد کرد، به نحوی که عالم مادی از عالم الاهی کاملاً مفارق نیست، (Ibid: 32-35) و بدین ترتیب مشکل مفارقت (*χωρισμός*) میان عالم محسوس و عالم معقول را که از افلاطون به جامانده بود حل کرد. البته چنین دیدگاهی احتمالاً به یامبليخوس بازمی‌گردد (proclus, 1965: 313).

1. Aristotle, Metaphysics, 1072 B.

2. Plotinus, Enneads, VI,7,13.

3. Ibid., II,4,5.

پُرکلوس علاوه بر سه گانه موجود، حیات و عقل از سه گانه یا سه تایی های دیگری نیز استفاده کرده است: ۱) علت، نیرو یا قوه ($\deltaύναμις$ ، معلول)، ۲) متعین یا متناهی ($\piέρας$ ، نامتعین یا نامتناهی ($\alphaπειρον$)، مرکب. ۳) بقاء، صدور، بازگشت. ۴) بهره مند نشده ($\alphaμέθεκτον$ ، بهره مند شده ($\muετεχομένος$ ، بهره مند یا مشارک ($\muετέχον$)). سه گانه اخیر پُرکلوس در راستای پاسخ به دوراهی ($\deltaύλημα$) مطروحه در محاوره پارمنیدس افلاطون بود؛ اگر احد به مثابه وحدت محض وجود دارد، پس تکثر چیست؟ پاسخ پُرکلوس به دوراهی مذکور اینست که احد بهره مند نشده است، ولی چیزی را از خود صادر می‌کند که می‌تواند بهره مند شده باشد. (proclus, 1963: 26-29) مرتبه بهره مند شده در هر اقnonum وجود دارد و بر افراد بهره مند آن اقnonum یا صورت مثالی مقدم است؛ (29 – 28: Ibid) مثلاً عقل بهره مند شده بر عقول بهره مند مقدم است. مرتبه بهره مند نشده نیز در هر اقnonum وجود دارد و بر مرتبه بهره مند شده آن اقnonum یا صورت مثالی مقدم است چراکه وحدت قبل از کثرت است؛ مثلاً عقل بهره مند نشده مقدم بر عقل بهره مند شده و عقول بهره مند است. مرتبه بهره مند نشده هر اقnonum یا صورت مثالی همان موناد آن اقnonum است. اما مرتبه بهره مند شده هر اقnonum وحدت در کثرت آن اقnonum است. (Ibid: 28 – 29)

به سخن دیگر نظام فلسفی پُرکلوس در ادامه سنت فلاسفه افلاطونی میانه و نوافلاطونی کل واقعیت یا جهان را به سلسله اقانیمی تقسیم می‌کرد که به تدریج از وحدت به کثرت صادر می‌شوند؛ به عبارت دیگر عالم مادی پاییترین بخش واقعیت یا جهان و معلول همه اقانیم بالاتر از خود است و به همین دلیل مبادی و بنیانهای

عالی مادی را باید در اقانیم بالاتر از ماده جستجو کرد؛ به عبارت دیگر تبیین عالم مادی بدون تبیین مبادی و بنیانهای آن غیرممکن است.

اقانیم در نظام فلسفی پُرکلوس عبارتند از: احد، (حد و بیحدی)، آحاد، موجود، حیات یا نیرو، عقل، نفس، طبیعت فی نفسه و ماده یا جسم. نظام واقعیت از دیدگاه پُرکلوس را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: بخش نخست احد و آحاد یا ایزدان است که عالیترین اقانیم و حتی از موجود یا ذات نیز فراتر هستند. بخش دوم مبادی عالی عالم مادی یعنی موجود یا ذات حقیقی، حیات یا نیرو و عقل یا فعالیت است. بخشهای نخست و دوم عالم فوق قمر محسوب می‌شوند. بخش سوم عالم تحت قمر است که از نفس آغاز می‌شود و پس از نفس طبیعت و ماده قرار می‌گیرند. اقانیم در واقع مراتب مختلف واقعیت یا جهان از وحدت محض تا تکثر عالم مادی، از عالم فوق قمر تا عالم تحت قمر است. اقانیم در نظام فلسفی پُرکلوس تکثر طولی واقعیت هستند؛ اما واقعیت در نظام فلسفی پُرکلوس دارای تکثر عرضی نیز هست، بدین صورت که هر اقnonم دارای مجموعه متکری از مراتب است که هر کدام نماینده جنبه‌ای از آن اقnonم هستند. تکثر عرضی در نظام پُرکلوس چگونه شکل می‌گیرد؟ نخستین بنیاد نظام فلسفی پُرکلوس اینست که یک سه گانه ($\tau\alpha\epsilon\zeta$)^۱ در همه اقانیم وجود دارد؛ یعنی تکثری عرضی در هر اقnonم وجود دارد که جدای از تکثر

۱. پُرکلوس تحت تأثیر افلاطونیان میانه و نویشاغوریان به عدد سه بسیار اهمیت می‌دهد. سه گانه در منطق وی بسیار اهمیت دارد و در سراسر نظام فلسفی وی حضور آن مشاهده می‌شود. البته افلاطین نیز تحت تأثیر افلاطونیان میانه و نویشاغوریان به عدد سه اهمیت می‌داده است، و این اهمیت در نظام فلسفی حضوری بر جسته دارد. اساسیترین جلوه آن تقسیم عالم به سه اقnonم احد، عقل و نفس است.

طولی مراتب صدور یا فیضان است:

اگر هر اقنوم را لابشرط در نظر گیریم بسیط است؛ به عبارت دیگر اگر هر اقنوم را فی نفسه درنظر گیریم بهره مند نشده و بهره مندی ناپذیر است. در این حالت نه او از چیزی بهره مند شده و نه چیزی از او بهره مند می‌شود. اقنوم فی نفسه یا بهره مند نشده و بهره مندی ناپذیر موناد^۱ اقنوم یا حالت محض و مطلق آن اقنوم است. این حالت، نخستین تبلور و بروز اقنوم است. (μονή)

اگر اقنوم را بشرط لا درنظر گیریم همان مرتبه است که درون چیزهای دیگر راه یافته است. در این حالت اقنوم علت آن صفتی است که در واقعیات و مصاديق مختلف آن اقنوم وجود دارد. اقنوم در این حالت صادر شده است. (πρόοδος) درواقع این حالت همان فرآیند صدور است که در هر اقنوم رُخ می‌دهد و آن اقنوم به اقانیم پایینتر صادر می‌شود.

اگر اقنوم را بشرط شیء در نظر گیریم موجود در افراد و مصاديق خود است به نحوی که آنها از آن اقنوم بهره مند شده اند. این حالت همان فرآیند بازگشت (ἐπιστροφή) است که بنابر آن همه واقعیات به اقانیم بالاتر باز می‌گردند چراکه اقانیم

۱. μοναδ هر اقنوم ذات (οὐσία) و نخستین مرتبه آن اقنوم است، که در حالت فی نفسه وجود دارد. مناد علت مراتب بعدب آن اقنوم است، و همه مراتب بعدی اقنوم از او بهره مند هستند. به همین علت خود او از هیچ چیز بهره مند نشده است. معنای لغوی آن واحد است، و می‌توان این واژه را در فلسفه پرکلوس به فی نفسه ترجمه کرد. اما از آنجایی که ما واژه واحد را در ترجمه مفهوم دیگری به کار برده ایم ترجیح داده ایم تا همان واژه یونانی μοναδ را به کار ببریم.

بالاتر علت اقانیم پاییتر هستند.

حال به دو مین بنیاد نظام فلسفی پرکلوس می‌رسیم که پیشتر نیز بدان اشاره کردیم: هر اقنوум علت ($\alphaἰτία$)^۱ اقانیم پاییتر و از اقانیم بالاتر بهره مند ($\muέτεξις$)^۲ است؛ علیت و بهره مندی دو مفهوم بنیادی هستند که رابطه میان اقانیم یا واقعیات جهان را از صدر تا ذیل تبیین می‌کنند.

سومین قانون حاکم بر واقعیت در نظام فلسفی پرکلوس همانگونه که پیشتر نیز ذکر کردیم قاعده الوحد است که بنابر آن از هر علت فقط یک معلول صادر می‌شود و چنین قانونی بر همه مراتب جهان از صدر تا ذیل حاکم است. البته این قانون پیش از پرکلوس شکل گرفته بود و پرکلوس نیز از آن استفاده کرده است. دو دلیل برای تکون چنین قانونی نزد فلاسفه نوافلاطونی وجود داشت. نخستین دلیل این بوده است که آنها در مواجهه با جهان دو واقعیت کثرت و وحدت را مشاهده می‌کردند. آنها نمی‌توانستند مانند پارمنیدس و مکتب الثایی به کلی کثرت را متعلق حواس بدانند و آن را انکار کنند و نه می‌توانستند رابطه وحدت محض را با کل واقعیت به مثابه علت العلل آن انکار کنند و به تعالی محض احمد و مفارقت آن از عالم مادی قائل شوند؛ بنابراین ضروری بود که در فرآیند صدور و افاضه عالم مادی به وسائلی متول شوند تا تدریجی بودن صدور و فیضان عالم مادی را توجیه کنند. آنها

-
۱. واژه $\alphaἰτία$, $\alphaἰτία$ اسم مؤنثی است که به معنی علت یا مایه بوده است. فعل حالت وسط آن به معنی مشاهده کردن به عنوان علت و صفت آن $\alphaἰτιατεον$, $\omegaμαι$ بوده است.
 ۲. واژه $\muέτεξις$ اسم مؤنثی به معنی بهره مندی یا مشارکت است که فعل آن در حالت معلوم $\muέτεξις$ به معنی مشارکت کردن یا بهره مندشدن بوده است.

نمی خواستند بدون فرض واسطه از وحدت بحث و بسیط کثرت موجود در واقعیت را تبیین کنند از این رو مجبور بودند تا وسائلی میان وحدت محض و کثرت برقرار سازند. دو مین دلیل این بود که اگر از واحد معلوم‌های کثیر صادر شود در این صورت در واحد کثرت ایجاد خواهد شد و چنین صفتی با ذات واحد متعارض است؛ بنابراین نمی توان تصور کرد که از واحد معلوم‌های کثیری بدون واسطه صادر شود. با توجه به سه قانون جهان شناختی پُرکلوس باید دید که مراتب واقعیت چگونه از وحدت محض تا کثرت بسط می‌یابند.

نخستین و بالاترین اقnonم واحد ($\tau\alpha\epsilon\nu$)^۱ است. احد خیر ($\alpha\gamma\alpha\theta\delta\varsigma$) و ایزد ($\Theta\epsilon\delta\varsigma$) ایزدان است. در او دوگانه ($\delta\alpha\alpha\delta$) ای وجود دارد که درواقع اولین تکثر جهانشناختی است. از دوگانه مذکور دو صفت بنیادی احد صادر می‌شود هرچند که این دو صفت اقnonم مستقلی به شمار نمی‌روند. وجود ($\epsilon\tilde{\iota}\nu\alpha\alpha\iota$) احد یا حد فی نفسه ($\alpha\mu\tau\alpha\pi\epsilon\rho\alpha\varsigma$) و نیروی ($\delta\mu\mu\mu\mu\varsigma$) او یا بیحدی فی نفسه ($\alpha\mu\tau\alpha\alpha\pi\epsilon\rho\alpha\iota\alpha$) دو صفت بنیادی مذکور هستند. حد فی نفسه علت وجود و نقصان و بیحدی فی نفسه علت نیرو و کمالی است که در همه جواهر عقلانی، نفسانی و مادی وجود دارد. در اندیشه فلاسفه یونانی از همان آغاز تکوین فکر فلسفی تا دوره پُرکلوس مفهوم بیحدی ($\alpha\pi\epsilon\iota\rho\sigma\upsilon$) به معنی نیرو، عدم تعین و نقصان و مفهوم حد ($\pi\epsilon\rho\mu\varsigma$) به معنی وجود، تعین و کمال بود

(gobry, 2000: 24 – 25)

۱. واژه $\epsilon\nu$ اسمی است از ریشه $\epsilon\nu\alpha$, $\mu\alpha\alpha$, $\epsilon\nu\alpha\varsigma$, $\mu\alpha\varsigma$, $\epsilon\nu\alpha\varsigma\varsigma$ که به معنی یک و فعل آن در حالت معلوم بوده است.

و نیرو نیز تنها دو صفت او هستند در او به خلاف سایر اقانیم سه گانه وجود ندارد.
کل واقعیت یا جهان از آن نظر که واحد است معلول واحد است. احد علت نخست
واقعیت و واحد فی نفسه، خیر فی نفسه و ایزد ایزدان است. وجود او همان حد فی
نفسه و نیروی او همان بیحدی فی نفسه است. فعلیت او معرفت پیشین یا مشیت
الاهی او است، که همه جهان را به نحوی بالقوه در خود دارد. او به جهان کمال اعطاء
می کند.

احد اقئم بھرے مندی ناپذیر و الاترین علت همه اقئم و واقعیات است؛ احد ازیک سو علت و حدت همه واقعیات است و تقرّر هر جوهر یا ذاتی به وحدت اوست بنابراین احد علت همه جواهر است. احد از سوی دیگر مطلقاً بھرے مندی ناپذیر است به نحوی که باید گفت که احد با واسطه علت همه جهان است و این واسطه همان آحاد (Evaδες) هستند. بنابر قانون جهان شناختی پُرکلوس میان علت و معلول ضرورتاً تشابه ذاتی برقرار است. بنابراین از احد که وحدت محض است معلولی صادر می‌شود که ذاتاً از جنس وحدت محض است. آحاد چنین ویژگی دارند. آنها از وحدت احد بھرے مند شده‌اند و درواقع نخستین ظهور و بروز همان احد ولی به نحو بھرے مندی پذیر هستند. احد از آن نظر که فی نفسه مطلق و بسیط است بھرے مندی ناپذیر است بنابراین آحاد واسطه‌ای هستند که وحدت صادر از او را به همه اقئم پایینتر افاضه می‌کنند. همه اقئم پس از آحاد وحدت احد را که برای تقرّر هر جوهری ضروری است با واسطه آنها داراست. وحدت صفتی است که از احد نشأت می‌گیرد و تا ماده صادر می‌شود. بدین ترتیب وحدت علت مجموع عالم فوق قمر و

تحت قمر است.

آحاد به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱) آنایی که ایزد و مستقل اند.

۲) آنایی که ایزد نیستند و وابسته اند.

معرفت پیشین یا همان مشیت الاهی احمد، آحاد و نیروی آنها را صادر می‌کند. آحاد نیز علم پیشین یا فعلیت و نیرو دارند و با همکاری همه افانیم پایین تر عالم مادی را صادر می‌کنند؛ بدین ترتیب عالم مادی با واسطه صادر از احمد است. نیروی آحاد به پایین افاضه می‌شود و موجود علی الاطلاق را صادر می‌کند.

نخستین اقnonم پس از آحاد اقnonم موجود (Ov) یا جواهر و ذات حقيقی است.

موجود آمیخته‌ای (mixtov) از وحدت و حیات یا نیروی وحدت است. اساساً تعریف موجود یعنی وحدت به علاوه نیرو یا حیات. خود موجود بهره مند از وحدت است. موجود علی الاطلاق علت وجود هر موجود بالفعلی است ولی واحدها علت وحدت هر موجود واحدی هستند. موجود از طرفی معلول حد یا وجود و از طرف دیگر معلول بیحدی یا حیات یا نیروست. وجود به عنوان علت تغییر فقط در عالم تحت قمر یا عالم مادی علیت دارد. در مجموع باید اشاره کرد که در فلسفه نوافلاطونی و به طریق اولی نزد پرکلوس وحدت فراتر و اعمّ از وجود است.

دومین اقnonم حیات یا نیرو (Zoní)^۱ است. موجود علت فعلیت واقعیات است و

۱. واژه Ζώνη، ης اسم مؤنثی است که به معنی حیات و گونه‌ای از حیات و فعل آن در حالت معلوم بوده است.

حیات نیروی موجود است؛ یعنی حیات یا نیرو علت تکثر عالم مادی است. در اقنوم حیات هم سه گانه پُرکلوسی وجود دارد؛ حیات یا نیروی فی نفسه یا بهره مند نشده به عنوان علت همه نیروها (موناد حیات یا نیرو)، علت هر حیات یا نیروی بهره مند شده و علت هر جوهری است که از حیات بهره مند است. بنابر قانون "همه چیز در همه چیز است" حیات یا نیروی فی نفسه (موناد حیات یا نیرو)، حیات های بهره مند شده و هر آن چه که از حیات بهره مند است، از وحدت و وجود که اقانیم بالاتر هستند نیز بهره مندند. اقانیم واحدها و موجود علت حیات یا نیرو هستند و حیات یا نیرو از آنها بهره مند است.

سومین اقنوم عقل (Noūc)^۱ است. عقل فی نفسه یا بهره مند نشده (موناد عقل)، عقول بهره مند شده و هر آن چه که از عقل بهره مند است سه گانه این اقنوم اند. البته اقنوم عقل صفت منحصر به فردی دارد که اقانیم حیات و موجود فاقد آن هستند که بنابر صفت مذکور عقل علت فاعلی عالم مادی است. وجود عقل فی نفسه یا بهره مند نشده (موناد عقل) از یک سو علت فاعلی هر موجودی است که در عالم مادی یافت می شود و از سوی دیگر فعلیت عقل فی نفسه یا بهره مند نشده علت و در برگیرنده همه صور و صفات عالم مادی است. بدین ترتیب همه آنچه در عالم مادی به نحوی بالفعل وجود دارد به نحوی بالقوه در اقنوم عقل نیز هست. بنابراین اقنوم عقل نزد پُرکلوس هم علت فاعلی یا دمیورگس و هم علت نمونه ای یا الگوی

۱. واژه vooū-vooū-voou-vooū اسم مذکری است که به معنی قوه فکر کردن و هوش، روح و تفکر به کارمی رفته است. فعل آن vooū بوده است.

عالی مادی است. مثل یا صور معقول (*iōēai*) به عنوان جواهری مجرد و مفارق از عالم مادی همان صور و صفات عالم مادی به نحوی جاودانی و تغییر ناپذیر هستند. عقول بهره مندشده دو دسته هستند: ۱) صور معقولی که به نحو جزئی تقریر دارند.

هر صورت معقول جزئی موضوع یا متعلق تعقل (*vonētōç*) است؛ بدین ترتیب نیاز به عقلی جزئی برای تقلیل به او هست تا صور معقول جزئی در آن عقل جزئی متبلور شوند. ۲) عقل انسانی به عنوان عقلی جزئی می‌تواند به صور معقول جزئی بیندیشد یا نیندیشد. اما هر صورت معقول جزئی می‌تواند علتی بهره مند نشده باشد که علت صور بهره مندشده یعنی صور مادی و نیز علت هر جوهری است که این صور بهره مندشده را دارد؛ بنابراین هر صورت معقول جزئی خود یک سه گانه پدید می‌آورد: ۱) صور معقول جزئی مفارق و مجرد. ۲) صور مادی انضمایی که با ماده همراه هستند. ۳) موجوداتی که دارای صور مادی هستند.

موجود علت عالم مادی است، نیرو علت نیروی موجودات عالم مادی است، و عقل درواقع فعلیت موجودات عالم مادی است. چراکه عقل دربرگیرنده همه تکثر عالم مادی به نحوی بالقوه است. در تفکر پرکلوس عقل فعلیت مطلق و محض و با صدور و افاضه و ابداع مترادف است. البته تعقل یا فعل شناختن (*vónētūç*) برای پرکلوس معنای دومی نیز دارد و آن اینست که هر معلومی به واسطه بهره مندی از علت به آن باز می‌گردد چرا که عقل علتی است که معلومهای خود را درون خود به نحوی بالقوه دارد و با شناختن آنها درواقع این معاولها به سوی او باز می‌گردند. عقل موضوعات یا متعلقات تعقل خود را به عنوان معلوم در خود دارد و بدین علت که

آنها از ذات او جدا نیستند با فعل تعقل، آنها به عقل باز می‌گردند. البته آنها از علت خود جدا نشده بودند بلکه عقل با تأمل بر آنها درواقع آنها را بالفعل می‌سازد. عقل بهره مندی نا پذیر (موناد عقل) نیز با شناختن وجود به او به عنوان علت خود باز می‌گردد.

در مجموع باید اشاره کرد که صفت وجود شناخته شده بودن (*vοητός*)، صفت نیرو خود فرآیند شناختن (*vόησις*) یا همان نیروی شناختن، و صفت عقل شناختن و تعقل (*vοερός*) است. از سوی دیگر پروکلوس عقل را به معنای عقول جزئی انسانی نیز به کار می‌برد، که همان عقول بهره شده و وابسته هستند که فقط چور جزئی در آنها ظهر می‌یابد یا گاهی هیچ صورت جزئی نیز در آنها نیست. دو صفت عقل یعنی فعالیت و شمول به اقnonom بعدی راه می‌یابد.

اقنوم نفس (*Ψυχή*)^۱ برآمده از اقnonom عقل است و ذات و کارکردن دوگانه دارد. هرچه که در عالم مادی متحرک و متغیر است از نفس بهره مند است، و نیز هر چه که دارای عقل است یا از عقل بهره مند است از نفس هم بهره مند است. نفس هم علت حرکت و تغییر و هم واسطه میان عقل و عالم مادی است. نفس چور و صفات مختلف بالقوه در عقل را یکی پس از دیگری در عالم مادی بالفعل می‌سازد. نفس نیروی عقل است و بدین ترتیب چور و صفات متکثر متقرر در عقل را در عالم مادی بالفعل سازد. عقل فعالیت موجود است و نفس نیروی عقل است؛ بنابراین نفس نیروی

۱. واژه *ψυχή* اسم مؤنثی است که از اسطوره ای به همین نام گرفته شده و به معنی نفس به کارمی رفته است. فعل آن در حالت معلوم *ψυχώ* بوده است.

فعالیت موجود است. از سوی دیگر نفس جزئی هم هست. نفس جزئی را یک جسم یا تن جزئی دارا شده و این نفس جزئی تقریری جدا از این تن جزئی ندارد، اگرچه می‌تواند پس از فساد تن از آن جدا شود چراکه نفس اساساً جوهری مجرد و مفارق از ماده است هرچند به واسطه سقوط به عالم مادی با ماده همراه شده ولی ذات او به اقnum عقل تعلق دارد و پس از فساد و مرگ تن مجدداً به عالم عقل باز می‌گردد. نفس تنزل یافته عقل و بدین علت واسطه میان اقnum عقل و اقnum بعدی است.

پنجمین اقnum طبیعت ($\Phiύσις$)^۱ است. طبیعت علت همه اجسام و علت حرکت و سکون آنهاست. طبیعت حال در اشیاء مادی و حرکت و سکون آنها و درواقع علت آنهاست. طبیعت از جسم جدایی ناپذیر است و علت جسمانی هر تغییر است که در عالم مادی رخ می‌دهد. نفس علت حقیقی تغییر و حرکت است ولی. طبیعت نیز علت ثانوی و جسمانی تغییر و حرکت در عالم تحت قمراست. پیشتر نیز اشاره کرده ایم که در نظام فلسفی پرکلوس یک جوهر یا یک پدیده دارای علل مختلفی است که این علل در عرض هم نیستند بلکه در طول هم قرار گرفته اند. طبیعت نیز در طول نفس و پس از او به عنوان علت ثانوی تغییرات عالم مادی است. آنچه در نظام جهان شاسانه پرکلوس درباره طبیعت شایان توجه و جالب است اینست که طبیعت آخرين واقعیت غیرمادی است که پیش از عالم مادی و تغییرپذیر محض قرار گرفته است. طبیعت با

۱. واژه $\Phiύσις$ اسم مؤنثی است که به معنی طبیعت یا حالتی از وجود به کارمی رفته و فعل آن φύσαω بوده است.

نفس و عقل علل حرکت و تغییر عالم کون و فسادند. ویژگیهای طبیعت معلول اقانیم عقل و نفس و برآمده از آنهاست. البته باید توجه داشت که می‌توان طبیعت را از جهتی منحصرأ برآمده و معلول عقل انشت. از آن جهت که طبیعت معلول نفس و عقل است درواقع نیروی نفس عاقل است و به مثابه نیروی نفس عاقل جزئی برفراز جسم قرار دارد ولی از آن جهت که طبیعت منحصرأ معلول عقل است و تنها بدان وابسته است به مثابه علت تغییر و حرکت جسم عالم مادی است. درواقع باید گفت که طبیعت دو چهره یا جلوه و ظهور دارد: یکی طبیعت به عنوان نیروی نفس که برفراز عالم مادی است و دیگری طبیعت به عنوان نیروی عقل که معلول عقل است و محرك جسم عالم مادی و جاری و ساری در کلیت آنست. به عبارت دیگر می‌توان گفت طبیعت دو کارکرد دارد و بنابه کارکرد دوم، طبیعت نیروی عقل است و علت بروز و ظهور ویژگیهای جاودانی عقل در عالم مادی در ظرف زمان است. تفاوت ماهوی طبیعت با نفس در همین کارکرد دوم طبیعت نهفته است؛ نفس فعالیت عقل و محرك ماده است درحالی که طبیعت نیروی عقل و محرك ماده است.

آخرین اقnon، ماده ($\Sigma\alpha\mu\alpha$)^۱ یا جسم فی نفسه است. اقnon ماده مانند احاد، سه گانه یا سه تایی ندارد و فقط ماده فی نفسه است چراکه ماده انفعال محض است و هیچ جلوه‌ای از وجود، نیرو و فعالیت ندارد. اقnon ماده معلول همه اقانیم پیشین است. احاد

۱. واژه $\alpha\tau\omega\mu\alpha$ اسما خنتایی است که به معنی جسم یا ماده بوده و فعل مشتق از آن به معنی تمرین کردن بر روی جسم خود بوده است.

در رأس جهان علت ممحض است. سایر اقانیم هم علت و هم معلول هستند. ماده در ذیل جهان فقط معلول است و مانند اقانیم بالاتر علت نیست؛

(Mādē ya jism fī nafs āḡr ḥe bahrē mandaz qnūm mawjud ast) ولي از اقnonum نفس بهره مند نیست. (proclus, 1963: 68-69) عالم مادي برآمده و معلول همه علل پیشین خود است. ماده دریافت کننده همه آن ویژگیهاست به گونه‌ای که آن ویژگیها در سیلان دائمی هستند و علت این سیلان دائمی حرکت نفس و طبیعت در ظرف زمان است. از همین روی است که عالم مادی مرتبه‌ای حقیقی از واقعیت نیست بلکه فقط نوعی ظهور یا سایه‌ای از واقعیت است. ماده جوهر یا ذاتی مستقل نیست؛ و از همین روی سرچشم بدبندی یا شر در عالم مادی و نفس انسان نیز ماده است. همانگونه که ذکر شد عالم مادی وابسته به علل پیشین است و تنها بارقه (ελλαμψεις)، تصویر (Eἰδωλα) و روگرفتی (εἰχονες) از آن علل است. (Ibid, 10-11; Ibid: 63-63)

اما علت پیدایش ماده چیست؟ موجود فی نفسه (موناد موجود) علت عالم مادی و نیرو یا حیات فی نفسه (موناد نیرو یا حیات) نیروی این علت است تا عالم مادی را بالفعل و ضروری سازد. همانگونه که تحلیل کردیم همه اقانیم پیشین به عنوان علت در ماده حضور دارند و درواقع ماده از آنها بهره مند است. اما پرسش اینست که اقانیم چگونه در ماده وجود دارند؟ در پاسخ باید گفت عقل فی نفسه (موناد عقل) فعلیتی است که در درون خود، عالم مادی را با همه تکثر آن به نحوی بالقوه دربردارد. نفس فی نفسه (موناد نفس) علت حرکت در عالم مادی است، و کارکرد او درواقع

نیروی فعالیت عقل است که عالم مادی را بالفعل می‌سازد. ولی اگر نفس فعالیت عقل جزئی است، طبیعت نیروی این فعالیت است.

سال دوازدهم - شماره دوم - پیاپی ۲۴ - پاییز و زمستان ۱۳۹۴

۱۴۲

سخن آخر

عالم مادی بالفعل نیز آخرین معلوم اقانیم پیشین به منزله علل خود است. از این رو می‌توان گفت اقانیم واقعیاتی هستند که علاوه بر تقریر در مرتبه‌ای مجرد و مفارق از ماده، به نحو انضمامی در عالم مادی و اشیاء مادی نیز تقریر دارند. این مهمترین وجه مفهومی اقnonم نزد پروکلوس و دیگر افلاطونیان متاخر است: عالمی که ما با آن مواجه هستیم به نظر مادی است ولی عقل متافیزیکی وجوده دیگری در آن می‌یابد و این وجوده واقعیاتی‌اند که بالفعل در این عالم موجودند. این وجه که در دستگاه مفهومی افلاطون و ارسسطو با ترکیب و تالیفی دیگر تنیده شده بود در فلسفه پروکلوس به هیات تالیفی تازه‌ای ساخته شده است. بنابراین مساله اصلی جهانشناسی پروکلوس چگونگی عالم مادی با واسطه‌های وحدت، عقل و نفس به منزله علل و سطوح وحدت‌بخش آنست.

منابع

1. Annick, Charles., "Sur le Caractère Intermédiaire Desmathematiques dans la Pensée de Proclus", *Les Etudes Philosophiques*, 1967, 22.
2. Aristotle, (1964). *Analytica Priora et Posteriora*, Recensvit Brevique Adnotatione Critica Instruxit W. D. Ross, Praefatione et Appendix Auxit L. Mino-Paluello, Oxford : Oxford University Press.
3. Aristotle, (1997). *Metaphysics*. Ed. par W.D. Ross, Oxford: Oxford University Press.
4. Aristotle, (1998). *Physics*. Ed. par W.D. Ross, Oxford: Oxford University Press.
5. Gobry, Ivan., (2000). *La Cosmologie des Ioniens*, Paris: L'Harmattan.
6. Homan, Frederick A., "Euclid's Elements and Philosophical Developmnt", *Dionysius*, 1979, 3 .
7. Moukanos, Demetrios, D., "Ontologie der Mathematika Bei Proklos Didochos", *Philosophia*, 1981, 10-11.
8. Mueller, Ian., "Euclid's Elements and The Axiomatic Method", *British Journal for the Philosophy of Science*, 1969, 20.
9. Parvu, Alexandria; Parvu, Illie., "Le Problème du Postulat Chez Aristote, Euclide et Proclus", *Revistei de Filozofie*, 1978, 25.
10. Platon, (1940-1943). *Oeuvres Complètes*, trad. fr. par L. Robin, avec la

collaboration de J. Moreau (pour le Parménide et le Timée), (1950). vol.I-II, Paris.

11. Platon, *Timée-Critias*, Éd. et trad. fr. par A. Rivaud, Platon. Oeuvres Complètes.Tome X.

12. Platon, (1963).*Timée-Critias* (1925), trad.fr., introduction et notes par L.Brisson, avec la collaboration de M.Patillon, (1999). Paris.

13. Plotinus, (2002-2006). *Ennéades*, Trad.fr., introductions et notes par L. Brisson - J.-F. Pradeau [éds.] et alii ,Plotin.Traités 1-37, 5 vol., Paris.

14. Proclus, (1965). *Commentaire sur le Timée de Platon* =E.DIEHL, *Procli Diadochi In Platonis Timaeum Commentaria* (1903 – 1906). Leipzig. 3vol., réimpr. Amsterdam.

15. Proclus, (1966, 1967, 1968). *Commentaire sur le Timée*, Trad .fr .par A. J. Fesugiére, , 5 vol., 1966 (Livre I), 1967 (Livres II et III), 1968 (Livres IV

16. et V), Paris.

17. Proclus, (1971). *Oracles Chaldaïques*, Texte et trad.fr.par É. Des Places: Paris.

18. Proclus, (1963). *The Elements of Theology*, A Revised Text with Translation, Introduction and Commentary by E.R.Dodds [1932], Oxford: Oxford University Press.

19. Rosan, L.J., (1949). *The Philosophy of Proclus: The Final Phase of Ancient Thought*, New York: Cosmos.