

موضع مابعدالطبيعه

دکتر محمد جواد رضایی

تعریف باید اجلی و اعرف از معروف باشد و حال آنکه چیزی روشنتر از مفهوم موجود نیست.

بخش سوم به دو قسم تقسیم شده است. قسمت نخست به دلایل اثبات موضوعیت موجود بما هو موجود و نقد آن دلایل اختصاص یافته است و در قسمت دوم به دلایل اثبات موضوعیت «موجود مفارق» و نقد آن پرداخته شده است. در بخش چهارم نیز این معنا بیان شده است که تصدیق به وجود موضوع مابعدالطبيعه، یعنی موجود، امری بدیهی است، همانطور که تصور آن، یعنی مفهوم «موجود» تصوری بدیهی است. لذا این اصل که «واقعیتی هست» یکی از اصول متعارف مابعدالطبيعه است و تصدیق آن نه اثبات پذیر است و نه انکارپذیر، یعنی نمی‌توان دلیلی بر صدق یا کذب آن اقامه کرد، زیرا اقامه دلیل مستلزم قبول پیشین همین اصل است.

۱- تعیین موضوع مابعدالطبيعه:

شیخ دو فصل نخست الهیات شفا را به تعیین موضوع مابعدالطبيعه اختصاص می‌دهد. وی در نخستین فصل می‌کوشد تا ثابت کند چه چیزهایی نمی‌تواند موضوع فلسفه اولیٰ یا مابعدالطبيعه باشد. و در فصل دوم بر آن است که ثابت کند چه چیزی موضوع این علم است. آنچه شیخ در نفی موضوع بودن آن برای مابعدالطبيعه، استدلال می‌کند یکی «وجود خداوند» است و دیگری «علل چهارگانه نهایی اشیاء». شیخ بحث خود را درباره مورد نخست چنین آغاز می‌کند: آیا موضوع این علم، علت نخستین است و مقصود از این علم تحقیق در صفات و احوال و افعال اوست یا چیزدیگری است؟ آیا موضوع این علم وجود خداوند است یا وجود خدا در ردیف مسائل این علم است؟ و سپس چنین پاسخ می‌دهد که

چکیده: این مقاله در چهار بخش تنظیم شده است: الف) تعیین موضوع مابعدالطبيعه، ب) تعریف موضوع مابعدالطبيعه، ج) اثبات موضوعیت موجود بما هو موجود و نیز اثبات موضوعیت موجود مفارق، د) اثبات وجود موضوع مابعدالطبيعه.

نویسنده در بخش اول کوشیده است که آرای ابن سینا را در خصوص تعیین موضوع فلسفه اولیٰ تشریح و تحلیل کند. ابن سینا بیان می‌کند که موضوع مابعدالطبيعه نه خدا است و نه علل چهارگانه نهایی اشیاء، بلکه «موجود از آن حیث که موجود است»، موضوع مابعدالطبيعه است و خدا و علل چهارگانه از مسائل مابعدالطبيعه‌اند. ابن سینا، در عین حال، بیان می‌کند که موضوع مابعدالطبيعه «موجودات مفارق»‌اند و کوشیده است با شمردن اقسام مسائل مابعدالطبيعه نشان دهد که موضوع همه آنها مجرد از ماده هستند. نویسنده در نقد این نظر ابن سینا اظهار کرده است که «موجود بما هو موجود» و «موجود مفارق» نه معنای واحد دارند و نه مصدقان واحد ولذا این دو نمی‌توانند موضوع علم واحد باشند. گذشته از این، مسائل فعلی مابعدالطبيعه نه تمامًا درباره «موجود بما هو موجود» است و نه «موجود مفارق» و لذا مشکل بصورت مضاعفی در می‌آید. نویسنده در ادامه، مدافعت پاره‌ای از شارحان فلسفه ابن سینا را نقل و نقد کرده است. در بخش دوم بیان شده است که موضوع مابعدالطبيعه بنایه مشهور، موجود بما هو موجود است و موجود از مقامات بدیهی است و نمی‌توان آن را تعریف کرد، چون

*** بنابر نظر حکیمان و منطقیان ما و از جمله شیخ الرئیس، موضوع هر علمی آن چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود و بتعییر دیگر، محمولات مسائل آن علم از عوارض ذاتی آن هستند. بنابرین برای اثبات موضوعیت «موجود بهماهو موجود» برای مابعدالطبیعه باید این نکته اثبات شود که محمول همه مسائل فلسفی از عوارض ذاتی موجود بهماهو موجود نده اما نه تنها دلیلی بر اثبات این مطلب نیست، بلکه دلیل قاطع بر بطلان آن موجوده است و آن نمونه‌های نقض متعددی است که هر یک از آنها بنهایی برای رد کلیت این مدعای کافی است.**

در این علم درباره مسائلی بحث می‌شود که از احوال و عوارض سبب نیستند، مانند مسائل کلی و جزئی، قوه و فعل و امکان و وجوب.

ثانیاً، شناخت احوال و عوارض اسباب و علل باید مسبوق به اثبات وجود آنها باشد و وجود آنها نیز بدیهی عقلی است^۳ و نه یا حس دریافت و اثبات می‌شود و چون وجود آنها در هیچ علم دیگری اثبات نمی‌شود، ناگزیر باید در این علم اثبات شود و چگونه ممکن است وجود موضوع علمی در همان علمی اثبات شود که در آن علم

۱- این استدلال، فی الواقع، مصادره به مطلوب است؛ چه مدعاوی طرف مقابل این است که خدای تعالی، موضوع علم مستقلی بنام «خداشناسی» یا «الهیات معنای خاص» است و شیخ من فرماید وجود خدا موضوع هیچ علم دیگری نیست، چون علوم دیگر عبارتند از: حلقی، سیاسی، طبیعی، ریاضی و منطقی، و علم حکمی دیگری غیر از آنها نیست؛ بعبارتی، حاصل سخن شیخ این است که علم دیگری بنام «خداشناسی» وجود ندارد، بدلیل اینکه علمی بنام «خداشناسی» وجود ندارد.
۲- الهیات شفا، ص ۷-۵.

۳- این مطلب بدیهی نیست، بلکه از مشهورات است و قبل‌آ در منطق تفاوت (بدیهی) و (مشهور) را دانسته‌ایم. «همه حوادث مبدئی دارند» فرضیه‌ای نزدیک به بدیهی است، اما لازمه نزدیک به بدیهی بودن، بدیهی بودن نیست، مانند بسیاری از اصول هندسی که در عین آنکه نزدیک به بدیهیند، بدیهی نیستند و در کتاب افلاطیس بر اثبات آنها برهان اقامه می‌شود (الهیات شفا، ص ۸).

وجود خداوند نمی‌تواند موضوع این علم باشد؛ زیرا وجود موضوع هر علمی در آن علم، مفروض گرفته می‌شود و در آن علم، درباره احوال و اوصاف و عوارض ذاتی آن بحث می‌شود. وجود خداوند نمی‌تواند در این علم موضوع و در نتیجه مفروض و مسلم تلقی شود، بلکه باید جزء مسائل این علم باشد؛ چه اگر وجود خدا در این علم موضوع و مفروض تلقی شود، از دو حال خارج نیست: یا از مسائل علم دیگری است و در آن علم اثبات می‌شود یا جزء مسائل هیچ علمی نیست و در هیچ علمی اثبات نمی‌شود.

شق نخست باطل است؛ زیرا سایر علوم عبارتند از حلقی، سیاسی، طبیعی، ریاضی و منطقی و علم حکمی دیگری غیر از اینها وجود ندارد^۱ و در هیچیک از این علوم هم درباره خدا بحث نمی‌شود و نباید هم بحث بشود.

شق دوم هم باطل است؛ زیرا در آنصورت باید چنین فرض کرد که این مسئله از مسائلی نیست که آدمی باید در پی تحقیق درباره آن باشد، حال یا از آن حیث که بدیهی است و نیازی به تحقیق ندارد و یا از آن حیث که امکان تحقیق ندارد. بدیهی است که این مسئله از بدیهیات نیست. غیر قابل تحقیق هم نیست؛ چون می‌توان آن را با برهان اثبات کرد. بعلاوه، مسئله‌ای که در هیچ علمی قابل تحقیق نیست، چگونه در یکی از علوم، موضوع و مفروض تلقی می‌شود؟ بنابرین، بحث در اثبات وجود خدا از مسائل این علم است.^۲

شیخ در ادامه به ابطال فرض دوم می‌پردازد و بحث خود را با طرح این سؤال ادامه می‌دهد: آیا موضوع این علم، همانطور که برخی چنین اندیشیده‌اند، علل و اسباب چهارگانه نهایی است؟ نه؛ زیرا بحث درباره علل و اسباب از چند جهت ممکن است:

(الف) از آن جهت که مصدق «موجود»‌اند.

(ب) از آن جهت که مصدق «سبب»‌اند.

(ج) هر یک از آنها از آن جهت که سببی خاص هستند، موضوع این علمند.

(د) مجموع علل چهارگانه از آن حیث که مجموع هستند، بعنوان یک کل، موضوع این علم است.

مورد (ب) باطل است؛ زیرا مستلزم آن است که همه مباحث این علم درباره احوال و عوارض «سبب» باشد و بتعییر دیگر، مباحث این علم، مقصور به مباحث مربوط به اصل علیّت باشد و این به چند دلیل باطل است: اولاً،

آنها استفاده می‌شود و در عین حال، هیچ علمی درباره وجود آنها تحقیق نمی‌کند؛ مانند واحد، کثیر، موافق، مخالف و ضد. این امور از احوال و عوارض هیچیک از موضوعات علوم جزئی نیستند و در عین حال، نحوه وجود آنها نحوه وجود صفت برای ذات است. اینها از مختصات مقوله‌ای خاص هم نیستند و محال است که از عوارض خاص چیزی جز «موجود بما هو موجود» باشند. بدینسان، «موجود بما هو موجود» امری مشترک برای همه اینهاست و فقط همان است که می‌تواند موضوع این علم باشد. بعلاوه، «موجود بما هو موجود»، هم مفهومش بدینهی است و هم تصدیق به وجودش ولذا محتاج علمی دیگر نیست که ماهیتش را تعریف یا وجودش را ثابت کند.⁷ بنابرین، موضوع اصلی این علم «موجود بما هو موجود» است.⁸

در عین حال، ابن سینا در همین فصل بتصریح بیان می‌کند که «علم الهی عبارت است از علم به اموری که در حد وجود مفارق از ماده‌اند».⁹ بر این اساس، می‌توان موضوع مابعدالطبیعه یا علم الهی را «مفارقات»¹⁰ یا «موجود مفارق»¹¹ دانست.

۴- گذشته از آنکه لازم می‌آید این علم چهار موضوع داشته باشد.

۵- الهیات شفا، ص ۷ - ۹.

۶- باین روش شیخ این اشکال وارد است که او نخست مسئله بودن پاره‌ای از مسائل را مفروض گرفته و سپس در پی موضوع جامع همه مسائل برآمده است، در حالی که باید عکس این مسیر را طی می‌کرد؛ چرا که مطابق تعالیم خود وی در منطق، مسئله معیار موضوع علم نیست، بلکه موضوع علم معیار مسئله است.

۷- اگر لازم باشد ماهیت موضوع علمی تعریف یا وجودش اثبات شود، حتماً باید این کار در علم دیگری انجام پذیرد؛ چون هیچ علمی نمیتواند موضوع خود را تعریف یا اثبات کند و وظیفه هر علمی فقط اثبات عوارض موضوع خودش است (الهیات شفا، ص ۸).

۸- الهیات شفا، ص ۱۳.

۹- الهیات شفا، ص ۱۵ و نیز ص ۴ و ۱۲.

۱۰- حکیمان ما موجودات را به یک اعتبار بر سه قسم دانسته‌اند: الف) در حد و در وجود نیازمند ماده است، مانند جسم که موضوع طبیعت است.

ب) در حد، نیازمند ماده نیست، ولی در وجود نیازمند ماده است، مانند کمیت که موضوع ریاضیات است.

ج) در حد و در وجود بینای از ماده است، مانند واجب الوجود، عقل و نفس که موضوع فلسفه اولی یا الهیات است.

این موجودات را که هم در حد و تعریف و هم در وجود عینی جدا و مفارق از ماده‌اند، در اصطلاح، «مفارقات» گویند و از این جهت است که مابعدالطبیعه را علم به موجودات مفارق گفته‌اند (تعلیقه بر الهیات شفا، ص ۴، مرتضی مطهری، مقالات فلسفی، ۲، بی‌نا، ص ۲۱).

۱۱- ارسطرور در مابعدالطبیعه، موجودات را بر سه قسم تقسیم

درباره احوال و عوارض آن بحث می‌شود.

مورد (ج) نیز باطل است؛ زیرا اثبات وجود هر یک از اسباب و علل چهارگانه نهایی از مسائل این علم است و ممکن نیست که بحث درباره اسباب و علل چهارگانه از جهت خاص هر یک از آنها موضوع این علم باشد.^{۱۲}

مورد (د) نیز باطل است؛ زیرا بحث و تحقیق درباره اجزای هر کل بر خود آن کل مقدم است، هر چند در جزئی نسبت به کلی به یک اعتبار چنین نیست. بنابرین، بحث درباره اجزا، یعنی هر یک از علل چهارگانه، یا باید در این علم صورت گیرد یا در علم دیگری. در صورت نخست، خود آن اجزا برای اینکه موضوع فرض شوند، نسبت به کل اولویت دارند. وجه دوم نیز درست نیست؛ زیرا علم دیگری غیر از این علم نیست که بتوان مباحثه مربوط به علل نهایی را در آن طرح کرد.

بدینسان، از وجوده مزبور فقط مورد (الف) باقی می‌ماند که در آنصورت، بحث درباره علل و اسباب از آن جهت است که مصداق «موجود بما هو موجود» اند و لذا موضوع این علم «موجود بما هو موجود» است، نه سبب. بنابرین، روشن است که موضوع این علم «اسباب و علل نهایی» نیست و اسباب و علل نهایی از مسائل این علم است.^{۱۳}

شیخ در فصل دوم ابتدا پاره‌ای از مسائل را مطرح می‌کند و سپس در صدد یافتن موضوع جامع همه آن مسائل بر می‌آید^{۱۴} و توضیح می‌دهد که پاره‌ای از مسائل هست که در علوم دیگر مورد بحث واقع نمی‌شود؛ یا از این جهت که مربوط به موضوعات آن علوم‌مند، مانند بحث درباره اثبات مقدار مطلق یا مقید و یا عدد مطلق یا مقید که موضوع علوم ریاضیند، یا از این جهت که مفارق از ماده‌اند، یعنی از عوارض «جسم طبیعی» یا از عوارض مقدار یا عدد موجود در ماده نیستند، مانند جوهریت جوهر و وجود آن و جوهریت جسم و عوارض مقدار و عدد از آنجهت که موجودند و نحوه وجود آنها و همچنین صورتهاي غیر وابسته به اجسام و ماهیت آنها و نحوه وجود آنها. همه این مسائل باید در علمی تحقیق شود که آن علم در امور مفارق بحث می‌کند و جز «موجود» موضوع مشترکی وجود ندارد که همه اینها از احوال و عوارض آن باشند؛ زیرا بعضی از اینها از مقوله جوهرند و برخی از مقوله کم و برخی از مقولات دیگر و هیچ معنای عامی جز معنای «موجود» شامل همه اینها نیست.

همچنین پاره‌ای از معانی هستند که در همه علوم از

در وجود، مفارقتند. بنابرین، «موجود بماهو موجود» و «موجود مفارق» متعدد المصداقتند، حتی اگر در معنا و مفهوم با هم اختلاف داشته باشند؛ لذا موضوع مابعدالطبيعه را می‌توان هم «موجود بماهو موجود» دانست و هم «موجود مفارق».

۱- نقد و نظر:

سخن توجیه آمیز شیخ، بغاایت متكلفانه است؛ لذا هنوز این سؤال مطرح است که آیا مفاهیم «موجود بماهو موجود» و «موجود مفارق» متعدد المصداقتند. اگر این دو اصطلاح هم در مفهوم و معنا و هم در مصدقاق با هم

کرده و هر یک را موضوع یک شاخه از حکمت نظری دانسته است. شاید این تقسیم‌بندی اساس تقسیم‌بندی‌ای باشد که در پانوشت پیشین مذکور افتاد. تقسیم ارسطو چنین است:

(الف) اشیایی که در حد و تعریف مفارق از ماده نیستند و معروض حرکت و تغییر واقع می‌شوند، مانند اجسام طبیعی که هم مادیند و هم متغیر و اینها موضوع طبیعتانند.

(ب) اشیایی که در وجود مفارق از ماده نیستند و معروض حرکت و تغییر هم واقع نمی‌شوند، مانند کمیات که نه وجود مفارق از ماده دارند و نه متغیرند و اینها موضوع ریاضیاتانند.

(ج) اشیایی که هم مفارق از ماده‌اند و هم نامترغیر و اینها موضوع فلسفه اولی یا الهیاتاند. فلسفه‌های نظری منحصر در این سه قسمند (اپسیلن، فصل اول و کاپا، فصل هفتم).

۱۲- ارسطو بارها در مابعدالطبيعه تصریح کرده است که موضوع فلسفه اولی «موجود بماهو موجود» است و در این علم درباره احوال و عوارض «موجود بماهو موجود» بحث می‌شود و در چند فقره نیز تصریح می‌کند که موضوع فلسفه اولی «موجودات مفارق و نامتحرک» است: «اگر چیزی هست که ابدی، نامتحرک و مفارق است، بدیهی است که شناخت آن، کار حکمت نظری است، اما مطمئناً نه کار طبیعت است و نه کار ریاضیات، بلکه کار حکمتی است که بر اینها هر دو مقدم است. اما حکمت اولی به مفارقات و اشیای نامتحرک می‌بردازد».

ارسطو خود متوجه این مشکل هست و می‌داند که اگر موضوع مابعدالطبيعه موجودات عینی مفارق باشند، ممکن است در کلی بودن احکام این علم تردید شود؛ برخلاف آنکه موضوع آن «موجود بماهو موجود» باشد که در آنصورت احکام مربوط به آن کلی خواهد بود. لذا می‌گوید: «ممکن است تردید کنند که آیا فلسفه اولی کلی است یا درباره نوع خاصی از واقعیت است». او معتقد است که این دو دیدگاه بر هم منطبقند و منافقانی با هم ندارند؛ به این بیان که فلسفه اولی هم درباره جوهری است که مفارق و تغییرناپذیر است و هم کلی است، و درست باین دلیل که نخستین است: «اگر یک جوهر نامتحرک وجود دارد، پس آن جوهر مقدم است و شناخت آن فلسفه اولی است که فلسفه کلی است؛ زیرا نخستین است و وظیفه آن بررسی و مطالعه موجود بما هو موجود است؛ هم چیزی آن و هم عوارض آن از آن حیث که موجود است» (اپسیلن، آخر فصل اول).

۱۳- الهیات شفا، ص ۱۵ - ۱۶.

حال، این سؤال مطرح است: آیا «موجود بماهو موجود» متراوف با «موجود مفارق» و معادل آن است؟ اگر این دو اصطلاح با هم اتحاد دارند، اتحاد آنها مفهومی است یا مصدقاقی؟ بدیهی است که اگر این دو اصطلاح حداقل متعدد المصداق نباشند، ناگزیر یکی از آن دو تعریف نارسا و نادرست خواهد بود یا آنکه هر یک از آن دو باید ناظر به مقصود خاصی باشند و با یکدیگر تعارض نداشته باشند.

بنظر می‌رسد که خود شیخ الرئیس متوجه این نکته بوده و بدون آنکه به این اشکال اشاره‌ای کند، به تأسی از معلم اول^{۱۲}، می‌کوشد که مسائل مابعدالطبيعه را یکبار در زیر عنوان «موجود بما هو موجود» و بار دیگر در زیر عنوان «موجود مفارق» مطرح سازد. او در همین فصل ابتدا مسائل اصلی مابعدالطبيعه را احصا می‌کند و سپس می‌افزاید: «تعریف علم الهی که عبارت است از علم به اموری که در حد و وجود مفارق از ماده‌اند، درباره این فن است؛ زیرا موجود بماهو موجود و مبادی و عوارض آن، جملگی از حیث وجود بر ماده تقدم دارند و وجود آنها وابسته به ماده نیست و اگر در این علم درباره چیزی هم بحث شود که وجودش بر ماده مقدم نباشد، از آن جهت درباره آن بحث می‌شود که در وجود خود نیازمند ماده نیست و اموری که در این علم درباره آنها بحث می‌شود بر چهار قسمند: یک قسم کاملاً جدا از ماده و علائق آن هستند و دسته دیگر آمیخته با ماده‌اند، اما آمیختگی آنها مانند آمیختگی سبب است که خود مقوم ماده و مقدم بر آن است، ولی ماده مقوم آن نیست. دسته دیگر گاه در ماده و گاه در غیر ماده بحصول می‌آیند، مانند علیت و وحدت، و وجه مشترک هر دو حالت آن، این است که اصل تحقق آنها نیازمند ماده نیست. این امور نیز با دو قسم قبلی از این حیث مشترکند که مادی نیستند و وجود خود را از ماده نمی‌گیرند. دسته چهارم اموری مادیند، مانند حرکت و سکون؛ اما آنچه در این علم مورد بحث واقع می‌شود احوال آنها بلحاظ در ماده بودن نیست، بلکه فقط نحوه وجود آنهاست. این دسته را نیز اگر با اقسام دیگر در نظر بگیریم، همه از این جهت مشترکند که بحث درباره آنها از جهتی است که وابسته و متنکی به ماده نیست».^{۱۳}

از این سخن چنین بر می‌آید که در نظر شیخ، همه موضوعات مورد بحث مابعدالطبيعه از احوال و عوارض موجود بما هو موجودند و در عین حال، هم در حد و هم

بگفته شیخ اموری مادینه، از آنجهت که موجودند مورد بحث واقع می‌شوند و نه از آن حیث که مادینه، قسم اول نیز که اموری مفارقند، از آن حیث که موجودند مورد بحث قرار می‌گیرند و نه از آن حیث که مفارقند. پس، هر شیء، چه مفارق باشد و چه مادی، از آن حیث که موجود است می‌تواند متعلق احکام مابعدالطبیعه واقع شود و خصوص مفارق بودن هیچ دخلی ندارد. این در صورتی است که موضوع مابعدالطبیعه را «موجود بماهو موجود» بدانیم. اگر موضوع مابعدالطبیعه را «موجود مفارق» بدانیم، بدینهی است که قسم دوم و سوم و چهارم از اقسام چهارگانه مورد بحث شیخ هیچیک نمیتوانند در مابعدالطبیعه مورد بحث و بررسی واقع شوند. بنابرین، علمی که موضوع آن «موجود بماهو موجود» است همان علمی نیست که موضوع آن «موجود مفارق» است.

اشکال و نقدی که در این مورد بر سخن شیخ الرئیس وارد است، ظاهراً، بعینه بر بیان سلف بزرگش، ارسسطو، نیز وارد است و بیان شیخ الرئیس در واقع بسط و توجیه - هر چند نامقبول - سخن و رأی مجمل ارسسطو در این باب است.^{۱۴}

۱۴ - ارسسطو در کتابهای مختلف مابعدالطبیعه، تصریح می‌کند که موضوع فلسفه اولی «وجود بماهو وجود» است (گاما، فصل اول و دوم و سوم، اپسیلن، فصل اول، کاپا، فصل سوم). علوم جزئی هر یک فلمرو خاصی از وجود را جدا می‌سازند و احکام مربوط به وجود را از آنجهت خاص بررسی می‌کنند، اما اصحاب مابعدالطبیعه، وجود را برعسب این یا آن صفت خاص، فی المثل، از این حیث که جسم است یا از این حیث که کتنی است، ملاحظه نمی‌کنند، بلکه پیشتر خود وجود و عوارض ذاتی آنرا از آن حیث که وجود است مطالعه و بررسی می‌کنند (گاما، فصل اول).

اما وجود نیز به یک معنا بر همه اشیای موجود حمل نمی‌شود؛ چه فی المثل، نحوه وجود داشتن یک جوهر با نحوه وجود داشتن یک کیفیت که حالتی از جوهر است، بیکان نیست. حال که چنین است، موضوع اصلی مابعدالطبیعه چیست؟ بنظر ارسسطو، موضوع اصلی مابعدالطبیعه جوهر است؛ چه همه اشیاء یا جوهرند یا حالات جوهر و چون جوهر نوع واحدی نیست، بلکه انواع مختلفی دارد که یکی از آنها جوهر نامغایر است، موضوع اولی و اصلی مابعدالطبیعه همین جوهر نامغایر است؛ زیرا همانطور که گفتیم، موضوع مابعدالطبیعه «وجود بماهو وجود» است و طبیعت حقیقی وجود در آن جزی نمودار می‌شود که تغیرناپذیر و قائم به خویش است نه در آن جزی که معروض تغییر است. این جوهر تغیرناپذیر و قائم به ذات که واجد طبیعت کامل وجود است، خصوصیت الهی دارد، بنحوی که فلسفه اولی را بحق باید الهیات نامید. ریاضیات، یک علم نظری است و اشیای نامغایر را بررسی می‌کند، اما این اشیاء هر چند مفارق از ماده لحاظ می‌شوند، در وجود خارجی مفارق از ماده نیستند. حکمت طبیعی نیز درباره اشیایی بحث می‌کند که هم از ماده جانشدنی هستند و هم در معرض تغییرند. فقط مابعدالطبیعه است که درباره چیزی بحث می‌کند که هم مفارق از ماده وجود

اختلاف داشته باشند، دیگر نمی‌توان آنها را یکسان تلقی کرد و بدون مسامحه و تجویز هر دو را موضوع یک علم دانست، اما بدلایل زیر، این تساهل و تجویز در بیان شیخ صورت پذیرفته است:

(الف) همانطور که اشارت رفت، «مارق» چیزی است که هم در حد و هم در وجود و تعبیر دیگر، هم در ذهن (در تعریف) و هم در عین مجرد از ماده است و مقید است به اینکه مادی نباشد و باصطلاح، موجودی است که بشرط لازم ماده بحصول آید؛ اما «موجود بماهو موجود» نه مقید به مادی بودن است و نه مقید به مادی نبودن و باصطلاح، لابشرط است از اینکه مادی باشد یا غیر مادی و همانطور که گفته‌اند، «لابشرط» با هزار شرط می‌سازد. بدینسان، روشن است که این دو مفهوم نه مساویند و نه مساوی، بلکه دایره «موجود بماهو موجود» بسی فراختر از دایره «موجود مفارق» است، یعنی عنوان «موجود بماهو موجود» هم بر موجود مفارق صدق می‌کند و هم بر موجود غیر مفارق؛ فی المثل، هم واجب الوجود و عقول و نفوس مجرد، مصدق آنند و هم زمین و آسمان و سنگ و درخت.

(ب) شیخ در پایان گفتاری که از او نقل کردیم، می‌فرماید: «همه این اقسام از این جهت مشترکند که بحث درباره آنها از جهتی است که وابسته و متکی به ماده نیست» و چنین استفاده می‌کند که همه اقسام چهارگانه مزبور از آن جهت که مفارق و مجرد از ماده‌اند، در مابعدالطبیعه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند؛ حال آنکه چنین نیست، حق این است که اقسام مزبور نه از آن جهت که مفارقند موضوع بحث مابعدالطبیعه‌اند و نه از آن جهت که غیر مفارقند، بلکه از آن جهت که موجودند موجود بحث واقع می‌شوند و معنای «بما هو موجود» یا «از آن حیث که موجودند» غیر از این نیست، اگر توجیه شیخ الرئیس درست باشد، باید گفت: اقسام چهارگانه که بعضی مفارق محضند و بعضی در ذهن مفارقند و در وجود عینی نیازمند ماده، و بعضی هم در ذهن و هم در عین مادینه، از آن حیث که مفارقند موضوع بحث و نظر قرار می‌گیرند و بدینهی است که این سخن مشتمل بر تناقض است؛ چه لازم می‌آید که چیزی هم در حد و هم در وجود خارجی مساوی باشد، یعنی در عین حال از آن جهت که مفارق است موضوع بحث در مابعدالطبیعه باشد و روشن است که نامفارقی مفارق مشتمل بر تناقض است.

بنابرین، اگر قسم چهارم از مباحث مابعدالطبیعه که

* شیخ و سایر حکیمان ما موضوع
اول و اصلی مابعدالطبیعه را همان
موجود بماهو موجود یا موجود مطلق یا
مطلق موجود دانسته‌اند و در آثار
خویش، بیشتر بر این عنوان تأکید
کرده‌اند و حتی حکیمان متاخر، چون
صدرالمتألین و حکیم سبزواری و
علامه طباطبائی، به عنوان دیگری برای
موضوع مابعدالطبیعه تفوّه نکرده‌اند.

و اعراض و نیز مباحثت «الهیات بمعنى اخص» بر «موجود بماهو موجود» خالی از تکلف و تجوّز نیست؛ فی المثل، وقتیکه درباره ترکیب جسم از ماده و صورت یا درباره عقول و نفوس افلاک بحث می‌شود، واقع امر این است که موجود مقید، یعنی موجود از آن حیث که جسم است یا موجود از آن حیث که عقل یا نفس است، مورد بحث قرار می‌گیرد، نه موجود از آن حیث که موجود است.^{۱۸}

دارد و هم نامتفیر است (*Metaphysics*) الف ۱۰۲۶ - ۲۲ - ۵ - ۱۰۶۴. الف ب ۲۸ .

۱۵ - فارابی در احصاء العلوم (ص ۱۰۲ - ۱۰۵)؛ شیخ در الهیات شفا (ص ۱۴)، صدرالدین محمد شیرازی، در الشواهد الروبویه، تعلیق و تصحیح و مقدمه سید جلال الدین اشتبانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۰، ص ۱۵ و حاجی در شرح المنظومه، مقصد اول را «امور عامه» نامیده، مقصد دوم را «مفهومات» و مقصد سوم را «الهیات بمعنى اخص».

۱۶ - برخی از اصحاب فلسفه بخش «امور عامه» را همان بخش «الهیات بمعنى اعم» دانسته، در نتیجه، آن را اعم از دو بخش الف و ب دانسته‌اند (مطہری، مجموعه آثار، ۹، ص ۲۷). برخی «الهیات بمعنى الاعم» را شامل هر سه بخش «الف» و «ب» و «ج» دانسته‌اند (محمد تقی مصباح بزدی، آموزش فلسفه، ۱، [بنی جا]، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰، ص ۷۳).

۱۷ - گاهی دو بخش الف و ب را نیز در مجموع، «الهیات بمعنى اعم» گویند (رجیح مخون، ج ۱ از بخش ۱، ص ۱۸۷).

۱۸ - استاد جوادی آملی در دفاع از ابن نظر که تمام مباحث مطرح در بخش‌های چندگانه آثار حکمی، همه اجزای علم واحدند و محمولهای همه آن مسائل، از عوارض ذاتی موجود بماهو موجودند، می‌گوید: دلیل اینکه همه فصلهای تفسیمی فلسفه از اجزاء افسهه اولی هستند و هیچیک علمی جدید تشکیل نمی‌دهند این است که عوارضی که در این فصول درباره آنها بحث می‌شود، ب بواسطه قبی خاص، بر موجود مطلق عارض می‌شوند؛ بعنوان مثال، آنگاه که گفته می‌شود: «موجود یا واجب است یا ممکن و موجود ممکن یا جوهر است یا عرض»، امکان که موجب تخصیص موجود به ممکن می‌شود، چیزی جز یک مفهوم تحلیلی برای ارائه حضه‌ای خاص از اصل موجود نیست و در عروض جوهر و عرض بر موجود، عنوان «امکان» نقش خاص بر عهده ندارد، یعنی چنین نیست که جوهر و عرض ابتدا بر امکان حمل شوند و از خواص و عوارض مخصوص به آن باشند و سپس به وساطت امکان بر موجود عارض گردند، بطوری که اصل موجودات بصورت ممکن در خارج محقق گردد و سپس جوهریت یا عرضیت بر آنها عارض شود؛ نظیر آنکه اصل موجود بصورت جسم در خارج محقق می‌شود و آنگاه حرارت یا برودت بروی عارض می‌شود.

مفهوم عرض نیز از عوارض تحلیلی «موجود مطلق» است... و هر یک از اعراض نه گانه، عرض ذاتی موجود مطلقند.

جوهر نیز اعم از اینکه آن را جنس برای جوهر پنجمگانه بدانیم با عرض عام برای آنها، برای حمل عوارض بعد از خود بر موجود نقش واسطه را ایفا نمی‌کند، یعنی چنین نیست که اصل موجود اول بصورت جوهر مطلق در خارج محقق شود و سپس به اقسام پنجمگانه در آید. از این‌رو، هر یک از جواهر پنجمگانه از عوارض

ج) در دو بخش (الف) و (ب) روشن شد که «موجود بماهو موجود»، هم در مفهوم و هم در مصدق با «موجود مفارق» اختلاف دارد و لذا نمی‌توان هر دو را موضوع یک علم دانست و اگر یکی از آنها موضوع مابعدالطبیعه باشد، دیگری نمی‌تواند موضوع همان علم باشد. اما مشکل ما، یعنی تعیین موضوع مابعدالطبیعه، همچنان باقی است؛ زیرا مباحث و مسائل فعلی مابعدالطبیعه، یعنی آنچه در آثار حکیمان مابعدالطبیعی آمده است؛ با هیچیک از معیارهای مطرح شده، تماماً نه در زیر عنوان «موجود بماهو موجود» اتفاق می‌کنند و نه بر محور «موجود مفارق» گرد می‌آیند؛ بتعییر دیگر، موضوع همه مسائل موجود از احوال و عوارض ذاتی هیچیک از این دو موضوع بدیل نیستند و اگر یکی از دو موضوع مزبور را به هر دلیل یا علتی برگوینیم، پاره‌ای از مسائل موجود، منطقاً از مسائل این فن بشمار نمی‌آیند. توضیح آنکه مباحث مابعدالطبیعه، بنا به مشهور، هم در عبارت و هم آنچه در آثار حکیمان آمده است، بر سه بخش است^{۱۵} (الف) مباحث امور عامه^{۱۶}؛ (ب) مباحث مربوط به اثبات موضوعات و مبادی سایر علوم که همان مباحث کتاب جواهر و اعراض است؛ (ج) مباحث مربوط به خدا و عقول و نفوس موجود که اموری مفارقند و فی الواقع، علم مفارقات را تشکیل می‌دهد که در اصطلاح آنرا «الهیات بمعنى اخص» گویند.^{۱۷} آنچه در امور عامه بحث می‌شود از عوارض «موجود بماهو موجود» است؛ مانند مباحث مربوط به بداهت وجود، اصالت وجود و اشتراک معنوی وجود. تطبیق این مباحث بر «موجود بماهو موجود» آسان است، اما تطبیق مباحث مربوط به جواهر

البته مورد اختلاف است و رأى ونظر اغلب حکیمان مثناء غیر از این است، یعنی آنان همه اعراض نهگانه را از مفاهیم ماهوی و معقول اول می‌دانند و حق این است که با توجه به معیارهای خود آنان که برای تمیز معقول اول از معقول ثانی عرضه کرده‌اند، نمی‌توان همه اینها را معقول اول دانست و به هر حال، این نکته مورد اختلاف است و بحث درباره آن مجال دیگری می‌طلبد).

به هر حال، اگر ایشان می‌فرمایند که حمل جوهر بر موجود ب بواسطه است و امکان» نقش واسطه ندارد باین دلیل که موجود ابتدا بصورت «ممکن» در خارج تحقق نمی‌یابد تا سپس جوهریت و عرضیت بر آن عارض شود، برهمین قیاس، می‌توان گفت که حمل جسم نیز بر موجود ب بواسطه است و «جوهر» در خارج تحقق نمی‌یابد تا سپس جسم بودن یا مفارق بودن بر آن عارض شود، و همینطور نبات بودن و حیوان بودن، و فقط فصل اخیر است که عروض آن موجب تحصل شیء در خارج می‌شود، یعنی ما در خارج اسب و شتر و انسان داریم، و تازه افراد اینها را داریم نه خود نوع را، یعنی مفاهیم نوعی و جنسی را قوای ادراکی ما می‌سازند و آنها در دسته‌های مختلفی سامان می‌دهند و سلسله مراتبی می‌سازند، و گرنه بقول همین حکیمان، ماهیات اموری اعتباریند و آنچه اصیل و واقعی است وجود است.

آنچه در اینمورد گفته شد، درباره اعراض نه گانه بطريق اولی صادق است، یعنی بر همین قیاس می‌توان گفت که حمل عدد بر موجود ب بواسطه است و «کمیت» نقش واسطه ندارد باین دلیل که موجود ابتدا بصورت «کمیت» در خارج تحقق نمی‌یابد تا سپس عدد بودن یا خط بودن و سطح بودن بر آن عارض شود، و همینطور سایر مفاهیم عرضی.

بنظر می‌رسد که با این معیار همه مباحث تقسیمی موجود را تا آخرین تقسیم باید از مباحث اصلی مابعد الطبيعه دانست و این چیزی است که خود این بزرگان هم آن را نمی‌پذیرند. باعتقاد آنان فی المثل، «اصل موجود بصورت جسم طبیعی در خارج متحقق می‌شود و آنگاه حرارت یا برودت بر آن عارض می‌شود»، ولی آیا واقعاً چنین است که چیزی در خارج بصورت جسم طبیعی تحقق می‌یابد و سپس گرم یا سرد می‌شود؟ از این اعراض بگذریم، آیا واقعاً ابتدا جسم طبیعی در خارج تحقق می‌یابد و سپس لباس نبات یا حیوان بر تن می‌کند؟

اگر کسی بگوید معنای این سخن که حمل حرارت و برودت بر موجود با واسطه است به این دلیل که صحت حمل متوقف بر این است که موجود مقید به جسمیت لحاظ شود و در واقع، موجود جسمانی است که معموق این اعراض است و نه موجود مطلق که اعم از جسمانی و غیر جسمانی است و لذا چنین نیست که هر چه مصداق «موجود بماهو موجود» باشد حارز یا بارد باشد، بلکه اصلاً حمل حارز یا بارد بودن بر موجود مفارق از نوع مغالطة خلط مقولانی است و بطلان آن واضح است؛ می‌توان با آن موافقت کرد و براین اساس گفت: معنای این سخن که حمل جوهر و عرض بر موجود با واسطه است به این دلیل که صحت حمل متوقف بر این است که موجود مقید به ممکن بودن لحاظ شود و در واقع، موجود ممکن است که معموق این اعراض است و نه موجود مطلق که اعم از ممکن و واجب است و لذا چنین نیست که هر چه مصداق «موجود بماهو موجود» باشد. جوهر یا عرض باشد، بلکه اصلاً حمل جوهر یا عرض بودن بر واجب الوجود از نوع خلط مقولانی است و بطلان آن واضح است، و همینطور درباره حمل جواهر پنجمگانه و اعراض نه گانه بر «موجود بماهو موجود».

از آن طرف، اگر موضوع مابعد الطبيعه را «موجود مفارق» بدانیم و بر جهت و حیثیت «مقارف و تجریح از ماده» تأکید کنیم، همه مباحث امور عامه و بخشی از مباحث جواهر و اعراض را در بر نمی‌گیرد، مگر با تکلف و تساهل بسیار.

پاره‌ای از معاصران به این مشکل توجه کرده‌اند، ولی اغلب راه حل قاطعی عرضه نکرده‌اند و عموماً در صدد

ذاتی موجود مطلق هستند.
سلسله عوارض «موجود» تا آنجا که به این طریق ادامه پیدا کند، هرگز موجب پیدا شدن علمی جدید نمی‌شود، لیکن هرگاه یکی از عوارض دارای حیثیت خاصی باشد که از آن طریق، اعراض مختص به خود را طلب کند، برغم اینکه خودش از عوارض ذاتی موضوع فلسفه است، موضوعی مستقل برای عوارض ذاتی مختص بخود است و علم جدیدی بیان می‌نمهد. ویژگی عوارض مربوط به این موضوع جدید این است که در حمل خود بر «موجود مطلق» نیازمند به لحاظ کردن تقدیمی هستند که موجود مطلق از طریق عروض موضوع علم جدید کسب کرده است؛ نظیر حرارت و برودت که از عوارض ذاتی جسم طبیعی هستند و بر موجود، بدون تقدیم آن به جسم طبیعی بودن، حمل نمی‌شوند، یعنی نمی‌توان موجود را قبل از فرض طبیعی بودن آن حارز یا بارد خواند و این نتوانست برای تحاشی عرف نیست، بلکه برای امتناع عقل از قبول آن است... از این بیان دانسته می‌شود که معنای حقیقی عباراتی از قبیل «حارز موجود است» این است که جسم یا وجود جسمانی حارز است؛ زیرا در اینگونه عبارات، از باب عکس الحمل، اموری که محمول حقیقی وجود یا موجود نیستند، با تقدیر قبود لازم، بر وجود حمل شده‌اند. (تحقیق مختوم، بخش یکم از جلد اول، ص ۱۸۸ تا ۱۹۰، با اندکی اصلاح و اختصار).

تقد و نظر:

از این بیان چنین بر می‌آید که استاد جرادی آملی، عوارضی را که بواسطه بر موجود بماهو موجود عارض می‌شوند، عوارض ذاتی موضوع مابعد الطبيعه می‌داند و در نتیجه، همه مسائلی که این عوارض محمول آنها هستند علم واحدی را بنام مابعد الطبيعه تشکیل می‌دهند. وی در همین مقال، عروض بواسطه را به نحو روشنتری تفسیر یا حداقل خصوصیت بارز و لازم آنرا بیان کرده است و آن اینکه عروض این عارض به تنهایی کافی نیست تا «موجود بماهو موجود» در خارج تحقق عینی بیابد. بنابرین، هر محمولی که حمل آن بر موجود باعث تحصل و تحقق عینی «موجود» نشود و فرد آن محمول در خارج مستقل و متمایز نباشد، عرض ذاتی نیست، بلکه غریب است و آن قضیه از مسائل فلسفه بحساب نمی‌آید. بدینسان، فقط احکامی از مسائل مابعد الطبيعه اند که عروض محمول آنها بر موضوع سبب تحصل و تحقق موضوع در خارج شود. حال، با توجه به همین معیار می‌توان از ایشان پرسید: آیا عروض جسم طبیعی بر موجود مطلق در خارج کافی است؟ آیا عروض نبات بر جسم طبیعی برای تحصل آن در خارج لغایت است؟ و همینطور عروض حیوان، بگذریم از عوارضی چون کمیت و اضافه و فعل و افعال و امثال آن که اصلاً از عوارض تحلیلند و آوردن آنها در عداد مفاهیم ماهوی خالی از اشکال نیست. (ابن نکته

واقع، به علوم مابعدالطبيعي قائل بوده است. البته می دانیم که فارابی اصلاً به این معنا تفوّه نکرده است و این ممکن است از آن تفاسیری باشد که صاحب آن بدان راضی نیست، ولی بهر حال، شق مقابل آن مرجوح بنظر می رسد. پس یا باید بیان او را در اجمال و ابهامش رها کنیم یا به چنین تفسیری رضایت بدیم.

بهر حال، پس از شیخ نیز پاره‌ای از تابعان او ظاهرًا چاره را در این دیده‌اند که به تفکیک قلمرو علوم مابعدالطبيعي تصریح کنند. خواجه طوسی در اخلاق ناصری عبارتی دارد که قطب الدین شیرازی نیز عین همان را در درة التاج خویش آورده و آن این است: «اما اصول علم اول دو فن بود: یکی معرفت الله سبحانه و تعالی و مقربان حضرت او که به فرمان او عزّ و علا مبادی و اسباب دیگر موجودات شده‌اند، چون عقول و نفوس و احکام افعال ایشان، و آن را علم الهی خوانند، و دوم معرفت امور کلی که احوال موجودات باشد از آن روی که موجودند، چون وحدت و کثرت و وجوب و امکان و حدوث و قدم و غیر آن، و آن را فلسفه اولیٰ^{۲۱} خوانند».^{۲۲}

۱۹ - فی اقسام العلوم العقلیه، فصل اقسام علم الهی

۲۰ - سلف صالح شیخ، فارابی، در احصاء العلوم می‌گوید: تمام علم الهی در کتاب مابعدالطبيعي آمده است و آن به سه بخش تقسیم می‌شود: در بخش اول، از احوال و عوارض موجود بعماه مسجد بحث می‌شود؛ در بخش دوم، از مبادی براهین در علوم نظری جزئی سخن می‌رود... پس این بخش از مبادی علوم منطق و ریاضیات و طبیعتات بحث می‌کند و راه تصحیح مبادی این علم و تعریف جوهرها و خواص آنها را به دست می‌دهد؛ در بخش سوم، از موجوداتی بحث می‌شود که جسمیت ندارند و در اجسام نیستند، یعنی موجودات مفارق و مجرد از ماده و مرابط آنها و وحدت با کثرت آنها (ر.ک: احصاء العلوم، ص ۱۰۵ - ۱۰۶).

۲۱ - در اینجا، علاوه بر اشاره به اینکه موضوع علم نخست «موجودات مفارق» آنده و موضوع علم دوم «موجود بعماه موجود»، یک اصطلاح جدید هم وضع شده و آن اختصاص عنوان «فلسفه اولیٰ» به علم دوم یعنی علم به موجود بعماه موجود است. پیش از این، ارسطو عنوان الهیات یا علم الهی و فلسفه اولی را بارها در مابعدالطبيعي بر یک علم اطلاق کرده بود. این سینا نیز در الهیات شفا این دو را یک معنا بکار برده بود، ولی در عینون الحكمه، علم الهی را بر الهیات بمعنای اخص و فلسفه اولی را مانند ارسطو، بر مجموع این مباحث اطلاق کرده بود. شیخ اشراف نیز در المشارع (ص ۱۹۶) همین بیان شیخ را بازگو می‌کند، جز آنکه مباحث مربوط به امور عامه را «علم کلی» و مجموع مباحث «علم کلی» و «علم الهی» را «علم اعلا» می‌نامد، البته «علم اعلا» نامیدن فلسفه او نیز از ارسطوست و در فصل اول کتاب اپیلن مابعدالطبيعي آمده است. امروزه این دو اصطلاح بیشتر بهمان معنای ارسطوی شان متداولند. تابعنایی که خواجه طوسی و قطب الدین شیرازی تداول کرده‌اند.

توجیه بیان شیخ الرئیس برآمده‌اند. شیخ نیز همانطور که بیان شد، در این موضع از الهیات شفا سعی فروان کرده که تمام مسائل مطرح در مابعدالطبيعي را در زیر هر دو عنوان مندرج سازد. معنای این کار برسمیت شناختن هر دو عنوان و قبول جامع و مانع بودن هر دو تعریف است. اما در رساله فی اقسام العلوم العقلیه که مابعدالطبيعي را همچون ریاضیات و طبیعتات دارای چند شاخه اصلی و فرعی دانسته است، به این نظر متمایل شده است که مباحث مطرح در مابعدالطبيعي، فی الواقع، چند علم مختلف را با موضوعهای خاص خود تشکیل می‌دهند که می‌توان آنها را علوم مابعدالطبيعي نامید. شیخ در این رساله می‌گوید: اقسام اصلی علم الهی پنج قسم است: قسم اول بررسی و شناخت معانی عام برای همه موجودات، مانند مباحث وحدت و کثرت، قوه و فعل؛ قسم دوم بررسی اصول و مبادی علوم جزئی، مثل طبیعتات و ریاضیات؛ قسم سوم خداشناسی؛ قسم چهارم شناخت جواهر روحانی از مرتبه اول و جواهر روحانی مرتبه دوم و قسم پنجم شناخت روابط جواهر جسمانی آسمانی و زمینی و چگونگی فرمانبرداری آنها از جواهر روحانی.

پاره‌ای از فروع علم الهی نیز عبارتند از: (الف) شناخت چگونگی نزول وحی و جواهر روحانی؛ (ب) شناخت معاد.^{۱۹} پیش از شیخ نیز فارابی در احصاء العلوم، «علم الهی» را علم واحدی می‌دانست که تماماً در مابعدالطبيعي آمده است، اما همین علم به سه بخش تقسیم می‌شود^{۲۰} که هر یک در بیان او موضوع ویژه‌ای دارند: یکی علم به «موجود بعماه موجود» است، یکی علم به «مبادی براهین در علوم نظری جزئی» و دیگری علم به «موجودات مفارق و مجرد از ماده». اما فارابی در این کتاب متعرض این معنا نشده است که این سه موضوع در عرض هم و تقسیم یکدیگرند یا بنحوی می‌توان آنها را ذیر یک عنوان جامع گرد آورد، گرچه از اینکه «موجود بعماه موجود» را در عرض «مفارات» و مبادی براهین در علوم نظری جزئی آورده است می‌توان دریافت که از نظر او هیچیک از این سه که در واقع، موضوع بخشی از مابعدالطبيعي یا علم الهیند، موضوع کل مابعدالطبيعي یا علم الهی در اصطلاح او نخواهند بود و لذا می‌توان سخن او را چنین توجیه کرد که او علم الهی را همچون علم ریاضی که در واقع، مشتمل بر چند علم اصلی، مانند حساب و هندسه و موسیقی و نجوم است، مشتمل بر سه علم اصلی می‌دانسته و در

مفهوم وجود نیست تا جنس آن باشد، نمی‌تواند جنس داشته باشد و چون جنس ندارد فصل هم ندارد و چون جنس و فصل ندارد، لوازم جنس و فصل، یعنی عرضی عام و عرضی خاص^{۲۹} هم ندارد و لذا وجود تعریف منطقی، یعنی تعریف به حد یا به رسم ندارد و نمی‌تواند

۴- تعریف موضوع مابعدالطبيعه:

بنابر آنچه گذشت، موضوع مابعدالطبيعه «موجود ب Maher موجود» یا «وجود Maher وجود» است که تعبیر دیگری است از مطلق وجود یا وجود مطلق. پس وجود یا موجود موضوع فلسفه الهی است و مفهوم آن بدليل بدیهی بودنش نه قابل تعریف است و نه احتیاجی به تعریف دارد.

در اینجا این سؤال مطرح است که آیا بدهات مفهوم وجود، خود بدیهی است یا محتاج برها است. بتعییر دیگر، آیا همانطور که تصور وجود بدیهی است، تصدیق به بدیهی بودن آن نیز به بدیهی است؟ عموم حکیمان ما^{۳۰} برآئند که تصدیق بدیهی بودن مفهوم وجود و موجود، بدیهی است و بینای از برها است، اما در عین حال، می‌توان بر بدهات آن نیز برها اقامه کرد و براهین و دلایل زیر از آن جمله‌اند:

الف) وجود و موجود از جمله مفاهیم و تصورات اولی و بدیهی است که نمی‌توان آنها را تعریف کرد؛ چه تعریف آنها مستلزم تسلیم یا دور است، همانطور که اثبات تصدیقهای اولی مستلزم تسلیم یا دور است. بنابرین، چنین تصوراتی یکباره به ذهن می‌آیند و خود بخود بین و بدیهیند و احتیاج به تعریف ندارند.^{۳۱}

ب) یکی از شرایط تعریف این است که معروف اجلا و اعرف از معروف باشد و روشن است که هیچ تصوری اجلا و اعرف از مفهوم وجود و موجود نیست؛^{۳۲} چه موجود نخستین مبدأ و اساس هر شرح و تعریفی است و لذا خود آن هیچ شرح و تعریفی ندارد.^{۳۳}

ج) اگر مفهوم وجود یا موجود بدیهی نباشد، باید در علم دیگری که برتر از مابعدالطبيعه است مورد بحث قرار گیرد، حال آنکه هیچ علمی برتر از آن نیست؛ چه موضوعات سایر علوم، جملگی در فلسفه الهی اثبات می‌شود و همه علوم در اثبات موضوع خویش محتاج فلسفه‌اند. پس هیچ علمی صلاحیت ندارد که موضوع فلسفه الهی را اثبات کند.^{۳۴} و لذا، موضوع مابعدالطبيعه که همان موجود است، باید بدیهی باشد.^{۳۵}

د) تعریف منطقی یا به حداست یا به رسم. در تعریف حدّی، جنس و فصل شیء اخذ می‌شود و در تعریف به رسم، عرضی شیء بنهایی یا به همراه جنس شیء بیان می‌شود و وجود چون اعم اشیاء است و مفهومی عامتر از

۲۲ - خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، تهران، خوارزمی، ص ۳۸-۳۹؛ ۲۳ - قطب الدین شیرازی، دڑة الناج، بتصحیح سید محمد مشکوک، تهران، انتشارات حکمت، ۱۳۶۵، ص ۱۵۴.

۲۳ - مظور از «حکیمان» حکیمانی است که در عالم اسلام ظهر کرده‌اند؛ مانند فارابی، ابن سینا، شیخ اشراف، ملاصدرا و اتباع ایشان. البته این بزرگان در پاره‌ای از مسائل با هم اختلاف داشته‌اند، ولی یک معنا، همه آنها اسطوری افلاطونی‌اند.

۲۴ - الہیات شفا، ص ۲۹-۳۰.

۲۵ - ابن دعوی محل تأمل است. بدون تردید وجود یا موجود را بدليل بسط و عام و فراگیر بودنش نمی‌توان تعریف منطقی کرد، ولی حجم عظیم مباحثات و حتی مجادلات فلسفی‌ای که درباره وجود و موجود انجام گرفته، مشعر بر آن است که این واژه‌ها بیک معنا و به یک اندازه از روشنی و وضوح بر همگان و حتی بزر فیلسوفان، مفهوم و معلوم بیننده و تلقیهای مقاومت و گاه متصاد از آن داشته‌اند. ممکن است کسی بگوید که حکیمان در تصدیق احکام مربوط به وجود اختلاف داشته‌اند و نه در تصور مفهوم وجود، ولی حق این است که ریشه بسیاری از اختلافات حکیمان درباره وجود بهمان اختلاف تصور آنان از مفهوم وجود بر می‌گردد. به هر حال، بحث تفصیلی درباره این مطلب مجال دیگری می‌طلبد.

۲۶ - نجات، ص ۴۹۲. ۲۷ - اسفار، ج ۱، ص ۲۵.

۲۸ - ابن دلیل تمام نسبت، زیرا اولاً ممکن است موضوع مابعدالطبيعه نظری باشد نه بدیهی و چون در علم دیگری مورد بحث و بررسی قرار نمی‌گیرد، در ابتدای مباحث مابعدالطبيعه طرح و بررسی شود؛ ثانیاً امروز که معارف درجه دوم بحصول آمده و رشد فراوان یافته‌اند، بخوبی می‌دانیم که در علم دیگری بنام «فلسفه مابعدالطبيعه» یا «مابعدالطبيعه‌شناسی» می‌توان مبادی تصوری و تصدیقی بعدالطبيعه را مورد بحث و بررسی قرار داد و فی الواقع، ما هم اکنون به این کار مشغولیم، یعنی ساخت این مباحث، مباحث مابعدالطبيعه نیست، بلکه مابعدالطبيعه‌شناسی^{۳۶} است.

۲۹ - حاجی در حواشی شرح المنتظمه در غرر مربوط به بدهات وجود می‌گوید: «وجود دارای عوارضی همچون وحدت، تشخّص، شعور و نورت است که هر یک از جثت مصادق مساوی با وجودند، ولی این عوارض ربطی به عرضی خاص و عام مصطلح در باب کلیات خمس ندارند، چه اولاً آنچه مقسم کلیات خمس است ماهیت است نه وجود، ثانیاً عرضی در باب کلیات خمس، واقعیتی جدای از معروض خود دارد؛ فی المثل، «ضحك» که برای انسان عرضی خاص است، از مقوله «كيف» است و معروض از مقوله «جوهر» واقعیت آن نیز از ساخت عرض است و واقعیت معروض از ساخت جوهر، گرچه هر دو واقعیت در یک مصادق تحقق یافته‌اند. اما عوارض وجود چنین نیستند؛ فی المثل، وحدت و تشخّص که عارض بر وجودند واقعیتی جدای از واقعیت معروض خویش، یعنی وجود، ندارند و اختلاف آنها فقط در مفهوم است».

شرح الاسمی گویند و اگر پس از اثبات یا مفروض گرفتن وجود شی، ماهیت آن را تعریف کنیم، آن را تعریف حقیقی نامند و سبب این تفاوت در نامگذاری این است که ماهیت بدون وجود هیچگونه واقعیتی ندارد و لذا از مرحله اسم تجاوز نمی‌کند و به حقیقت واقع راه نمی‌پاید و بهمین جهت گفته‌اند: تعاریف قبل از هیلیات بسیط تعاریف اسمی‌اند و همان تعاریف پس از هیلیات بتعاریف حقیقی تبدیل می‌شوند (المنطق، باب سوم، مقدمه). اما شیخ در عبارتی که آن را در مت می‌آوریم، شرح الاسم را در معنای تعریف لفظی بکار برده و بهمین سبب، اتباع او اصطلاح شرح الاسم را نیز گاهی بمعنای شرح اللطف بکار می‌برند، همانطور که حاجی در شرح المنظمه و علامه طباطبائی در بدایه الحکمه چنین کرده‌اند. بنظر می‌رسد که این اشخاص آگاهانه این اصطلاح را بکار برده‌اند، نه آنطور که مرحوم حاجی بزدی در کاوشهای عقل نظری (ص ۴۱) مدعی است، دچار اشتباه منطقی شده باشند!

۳۲- دلیل اینکه موجود نخستین، مبدأ هر شرح و تعریفی است این است که تعریف هر شیئی مسبوق به تصور موجود است؛ فی المثل، اگر بخواهیم شیئی را تعریف کنیم، ناگزیر آن را موضوع قرار می‌دهیم و اوصافی را بر آن حمل می‌کنیم. این امر ممکن نیست، مگر آنکه قبلًا تصوری از «است» داشته باشیم و این «است» همان «هستی» است. لذا تا شخص تصوری از وجود و موجود نداشته باشد، نمی‌تواند چیزی را تعریف کند. پس هر تعریفی مستلزم تصوری از وجود و عدم است و اصلًا اگر کسی هیچ تصوری از وجود و موجود نداشته باشد، نمی‌تواند قضیه‌ای ایجابی بسازد و بتعاریف چیزی بپردازد.

با اینهمه، حق این است که موجود بایوجود، تصور و مفهوم واحدی ندارد و به یکسان بذهن افراد پسر در نمی‌آید و از همین روست که آن را به «فی نفسه» و «رابطی» و «رابط» تقسیم کرده‌اند. آنچه به این مطلب نیست، بلکه دلیل قاطع بر بطلان آن موجود است و آن نمونه‌های نقض متعددی است که هر یک از آنها بنتهای برای رد کلیت این مدعای کافی است و چنانچه

۳۳- نجات، ص ۴۹۶.

۳۴- مرحوم شیخ در فصل چهارم از مقاله اول الهیات شفا با عنوان «مسائلی که در این علم درباره آنها بحث می‌شود»، پس از بیان برخی از مسائل مابعدالطبیعه، می‌گوید: از آن پس بمحابی موجودات منتقل می‌شویم. ابتدا ثابت می‌کنیم که مبدأ واحد، حق و درنهایت جلال است و... سپس چگونگی نسبت او را با سایر موجودات بیان می‌کنیم و اینکه چه چیزی نخست از او بوجود آمده است و موجودات بعدی چگونه بترتیب از او بوجود آمده‌اند... و نفس انسانی، آنگاه که ارتباطش با طبیعت قطعی می‌شود؛ چه حالی خواهد داشت و وجودش در چه مرتباًی خواهد بود و در آن بین، بر اثبات عظمت جایگاه نبوت و وجود پیروی از او و اینکه نبوت از سوی خدا واجب شده است و اینکه نفس انسانی برای نیل به سعادت اخروی علاوه بر حکمت به چه اخلاق و اعمالی محتاجند، استدلال می‌کنیم و اصناف سعادت را تعریف می‌نمایم و جون باینجا رسیدم، کتاب را پایان می‌بریم و در این کار از خداوند باری می‌طلبیم» (الهیات شفا، ص ۲۷ - ۲۸).

مرحوم صدرالمتألهین نیز که موضوع مابعدالطبیعه را بصراحت موجود بماهو موجود می‌داند، حتی اثبات کتابهای آسمانی و پیامبران الهی و کیفیت پدید آمدن آخرت را هم از مسائل و مطالب مابعدالطبیعه با علم الهی می‌داند، و لاید از عوارض ذاتی موجود بماهو موجود: «موضوع اول برای حکمت الهی همانا موجود است از آن جهت که موجود است، نه وجود واجب بنتهای جنانکه

البته گاهی حکیمان در آثار فلسفی خویش بتعاریف وجود و موجود پرداخته‌اند، ولی هیچیک از آن تعاریف، تعریف حقیقی نیستند، بلکه شرح الاسم^{۳۱} یا شرح الفاظند. شیخ در نجات می‌گوید: «نمی‌توان موجود را جز با شرح الاسم شرح و تعریف کرد؛ چه موجود نخستین مبدأ و اساس هر شرح و تعریفی است،^{۳۲} پس خود آن هیچ شرح و تعریفی ندارد و صورت آن بدون وساطت چیزی دیگر در ذهن آدمی تحصل می‌یابد». ^{۳۳}

۳- اثبات موضوعیت موجود بماهو موجود و موجود مفارق

۳- ۱- اثبات موضوعیت موجود بماهو موجود: پیش از این اشارت رفت که بتابر نظر حکیمان و متنطقیان ما و از جمله شیخ الرئیس، موضوع هر علمی آن چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود و بتعییر دیگر، محمولات مسائل آن علم از عوارض ذاتی آن هستند. بتابرین برای اثبات موضوعیت موجود بماهو موجود برای مابعدالطبیعه باید این نکته اثبات شود که محمول همه مسائل فلسفی از عوارض ذاتی موجود بماهو موجود نمودند، اما نه تنها دلیلی بر اثبات این مطلب نیست، بلکه دلیل قاطع بر بطلان آن موجود است و آن نمونه‌های نقض متعددی است که هر یک از آنها بنتهای برای رد کلیت این مدعای کافی است و چنانچه این مدعای بنحو کلی اثبات نشود، بتابر قواعد و ضوابطی که در منطق آورده‌اند، «موجود بماهو موجود» نمی‌تواند موضوع علمی باشد که شامل همه مسائل فلسفی موجود باشد.^{۳۴} بعلاوه، همانطور که در مبحث «موضوع علم»

۳- این دلیل، تعریف ماهوی را از مفهوم وجود نفی می‌کند، اما تعریف آن را نفی نمی‌کند؛ زیرا مفاهیم گرچه جنس و فعل و لوازم جنس و فعل ندارند، لوازم و عوارضی دارند که می‌توان آنها را با عوارض و لوازم مفهومی شان تعریف کرد؛ فی المثل، اجناس عالی و فصول آنها گرچه بسیطند و جنس و فعل ندارند، در عین حال، معنای هیچیک از آنها بدیهی نیست و حتی تحلیل مفهوم آنها مورد اختلاف است و بهر حال، شناسایی آنها فقط از طریق لوازم مفهومی شان می‌ترسد و مبنای و متنطقیان ما نیز از این طریق بتعاریف آنها مبادرت ورزیده‌اند (اسفار، ج ۱، ص ۲۵).

۳۱- در بین مناطقه، مشهور این است که در تعریف شرح الاسمی به ماهیت معروف نظر می‌شود و از این حیث، هیچ تفاوتی با تعریف حقیقی ندارد و تنها فرق آنها این است که اگر قبل از اثبات یا مفروض گرفتن وجود شی، ماهیت آن را تعریف کنیم، بدآن، تعریف

از این معمولات از عوارض ذاتی موجود بماهور موجود نیستند. (اینکه اول گفتم «احتمالاً می‌پذیرند...» و سپس گفتم «بطور قطع...»، برای این است که در نهایت، این مفسران هم بشرند و جریان فکری و روانی بشر همواره منطقی نیست).

بعلاوه، چنانچه این رأی و نظر را بذیریم و همصدماً با مرحوم آخوند، اطلاق عنوان حکیم الهی را بطور حقیقی، فقط بر کسانی جایز بدانیم که همه این معارف را تصدق کنند و به آنها ایمان بسیارند، در آن صورت، باید بگواهی تاریخ فلسفه، بزرگان و مؤسسان این علم را از حلقه اصحاب این علم بیرون کرد، بزرگانی مانند افلاطون و ارسطو و پیشینیان بزرگشان؛ چه بگواهی تاریخ و چه بگواهی آثارشان، هیچکی از این بزرگان بحمله این معارف مؤمن نبوده‌اند و به شریعت هیچ پیامبری و مطابق کتاب آسمانی هیچ دینی عمل نمی‌کرده‌اند و اگر وجود مبدأ متعال را از راه تأملات فلسفی دریافته‌اند و تصدق کرده‌اند، آن مبدأ جندان شباهتی به خدای ادیان آسمانی ندارد.

شاید کسی بگوید که مظنو شیخ و آخوند (قدس سرّه‌ها)، این بوده است که حکیم الهی، یعنی حکیم متأله، مؤمن به این معارف است، ولی حق این است که مقصود آن دو بزرگوار نباید این باشد؛ زیرا آنان در مقام بر شمردن مسائل علم الهی یا مابعدالطبعه‌اند و ذکر این مسائل در شمار سایر مسائل مابعدالطبعی معناش این است که اینها نیز از آن جمله‌اند. از این گذشتہ، مرحوم شیخ در عنوان فصل به این معنا تصریح کرده‌اند و همینطور مرحوم آخوند که می‌گوید: «مسائل علم حکمت الهی عبارت است از اثبات جمیع حقایق وجودی که از آن جمله است اثبات وجود خدا... و کتب و پیامبران او...».

۳۵- آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در این مورد می‌گوید: «مدعای این است که سایر معقولات ثانیه فلسفی - غیر از موجود و وجود - همه از عوارض ذاتی موجودند. این معمولات بر اشیاء حمل می‌شوند از آن جهت که موجودند، تغییر دیگر، موجود از آن جهت که موجود است متصف به این احکام می‌شود. برای اثبات این مطلب، محمول «واحد» را درنظر می‌گیریم. می‌بینیم این مفهوم بر همه اشیاء حمل می‌شود... اگر مناطق صدق این مفهوم - و بعارت دیگر، موضوع حقیقی آن - مثلاً انسان باشد نباید بر سایر اشیاء حمل شود، مگر اینکه نوعی اتحاد با انسان پیدا کنند و ذهن بر اثر این اتحاد «واحد» را مجازاً بر آنها نیز حمل کند، در حالی که اینجنبین نیست... پس مناطق صدق و موضوع حقیقی آن تنها موجودیت اشیاء است؛ زیرا هموست که در همه آنها یافت می‌شود... و غیر از موجودیت چیز دیگری نمی‌توان یافت که در همه اشیاء یافت شود. پس موجود موضوع حقیقی واحد است و لاغیر. «در بقیه معمولات فلسفی نیز می‌توان به همین طریق استدلال کرد؛ بعارت دیگر، در اینجا از عمومیت محمول پی بردم که باید موضوع حقیقی آن نیز عمومیتی فراگیر داشته باشد... این سخن در سوره بقیه معمولات فلسفی نیز بشکلی صادق است. سایر معمولات فلسفی نیز با مانند مفهوم واحد بنتهای بر تمام موجودات صدق می‌کنند با با مقابله‌شان، در مجموع، همه موجودات را در بر می‌گیرند، به هر حال، راه استدلال همین است» (محمد تقی مصباح یزدی، شرح نهاية الحکمة، ج ۱، ص ۲۳-۲۴). ۳۶- افلاطون و ارسطو و بسیاری از اتباع ایشان تصریح کرده‌اند که «واحد» و «وجود» مساوی‌اند و هر چه موجود است واحد است و هر چه واحد است موجود است. حال چگونه می‌توان «واحد» را «نمونه» ای از محملهای مسائل فلسفی دانست؟

بيان آن گذشت، نه هیچ تفسیر جامع و مانعی از «عوارض ذاتی» وجود دارد و نه هیچ تفسیر مورد اتفاقی، اعم از اینکه جامع و مانع باشد یا نباشد. پاره‌ای از استادان فلسفه در اثبات این مدعای «موجود بماهور موجود» موضوع مابعدالطبعه است، به ذکر نمونه‌ای از معمولات مسائل فلسفی بسته کرده و اظهار داشته‌اند که در بقیه معمولات فلسفی نیز می‌توان به همین طریق استدلال کرد^{۳۵} در حالی که نمونه منتخب آنان، امر کاملاً متمایزی است و به هیچوجه نمونه واقعی نیست^{۳۶} و اصولاً محملهای مسائل فلسفی از حیث عمومیت و فراگیری اختلاف فراوان با هم دارند. کافی است به چند محمول فلسفی نظری اجمالی بیفکنیم؛ فی المثل، واحد و ممکن و مجرد را در نظر آوریم تا ببینیم که قلمرو هر یک مشتمل بر قلمرو بعدی هم هست و باصطلاح، عام و خاص مطلقند. اگر چنین است، چگونه می‌توان «معجزه» را که محمول قضیه «عقل مجرّد است» می‌باشد در عموم و فراگیری همتای وجود دانست؟ برای رهایی از این مشکل بود که

برخی گمان کرده‌اند... اما مسائل علم حکمت الهی و مطالب مورد بحث در آن علم عبارت است از اثبات جمیع حقایق وجودی که از آن جمله است اثبات وجود خدا و وحدائی او و اسماء و صفات و افعال و ملائکه و کتب و پیامبران او و اثبات عالم آخرت و کیفیت پدید آمدن عالم آخرت از ناحیه نقوس. پس حکیم الهی در حقیقت آن کسی است که ایمان بیاورد و تصدق کند این معارف را که عبارتند از خدا و ملکوت اعلی و اسفل و کتب عرشی و لوحی و قضا و قدر الهی و سفرا و فرستادگان او و ایمان بیاورد به بازگشت هر چیز بسوی خدا... و بدین علوم ریوی در آیه شریفه «آمن الرسول بما انزل اليه» (بقره، ۲۸۵) صریحاً اشاره شده است و از جمله مطالب و مسائل این علم، اثبات مقولات دهگانه جوهر و عرض، نظری کم و کیف و سایر اعراض است و این مسائل همگی برای موجود مطلق بمنزلة انواع محسوب می‌شوند. و از جمله مسائل علم اعلام، اثبات امور عامه است و این امور عامه بمنزلة عوارض خاصه برای موجود مطلقند...

نیز از جمله مطالب این حکمت اثبات مبادی قصوای چهارگانه برای کلیه موجودات عالم است که عبارتند از: فاعل و غایت و ماده و صورت» (الشواهد الربویه، ترجمه جواد مصلح. با حذف توضیحات مترجم).

تقد و نظر: از ظاهر کلام این دو حکیم بزرگ جز این بر نمی‌آید که مباحث مربوط به تصدق پیامبران و ایمان به حقایق آنان و نیز کتابهای آسمانی شان و مباحث مربوط به نحوه رستاخیز و تصدق آن و قضا و قدر و سرنوشت نفس آدمی پس از مرگ و امثال آن را از مسائل علم الهی و مابعدالطبعه می‌دانند و اینجاست که سرسخت ترین مفسران و توجیه گران حکمت قدیم هم احتمالاً می‌پذیرند که هیچیک از این معمولات - با هر تفسیری که از عوارض ذاتی بکنیم - از عوارض ذاتی موجود بماهور موجود نیستند و بطور قطع هیچیک

است، اعم از اینکه عارض مساوی باشد یا اخص، همه اینها که بیواسطه عارض می‌شوند محمولات فلسفیند و آن مسائل، مسائل فلسفی،^{۴۰} و ما پیشتر در یکی از پانوشتها تفصیل این رأی را از رحیق مخوم نقل کردیم و نظر متقدانه خویش را در پی آن آوردیم.

به هر حال، بنابرین نظر، راه اثبات موضوعیت شیء برای یک علم اثبات این نکته است که همه محمولهای مسائل آن علم از عوارض ذاتی آن شیء هستند و در مورد فلسفه اولی نیز باید ابتدا اثبات شود که همه محمولهای مسائل مابعدالطبیعی از عوارض ذاتی موجود بماهور موجودند. همانطور که پیشتر اشارت رفت، این نظر با قواعد منطقی و حکمی مقبول این بزرگان سازگار نیست؛ چه مطابق آن تعالیم، موضوع علم معیار مسئله است، نه مسئله معیار موضوع. لذا باید اول موضوع علم را بشناسند و سپس بینند که آیا محمول مسائل موجود، جملگی از عوارض ذاتی موضوع علمد یا نه، ولی دریغاً که این راه نیز چندان بی مشکل نیست؛ چه در این بحث برآئیم که موضوع علم را بشناسیم با نظر می‌رسد که این موانع ناشی از خود آن تعالیم مبهم و مورد اختلاف است که آنها قطعی و کارساز تلقی کرده‌اند.

به هر حال، این امور برهانی نیستند و جایی باید قرارداد جمعی را بمنزله فصل الخطاب پیذیریم و پیداست که در آن صورت، دعوى حق و صدق نمی‌توان کرد. بنابرین، یا باید بر حسب توافق و قرارداد جمعی پیذیریم که موضوع مابعدالطبیعه موجود بماهور موجود است و در آن صورت، با انتخاب یک معیار، حوزه مسائل آن را تحدید کنیم و آن دسته از مسائل را که مطابق آن معیار، از

تبصره‌ای بر آن قاعده زند و آن این بود که «سایر محمولات فلسفی نیز یا مانند مفهوم واحد بنتها بی بر تمام موجودات صدق می‌کنند یا با مقابله‌شان، مجموعاً، همه موجودات را در بر می‌گیرند». آین تبصره مأخذ از این بیان خود مرحوم علامه در نهایه الحكمه است: «چون محال است که موجود بصفات غیر موجود متصف شود، احوالی که در فلسفه مورد بحث قرار می‌گیرند بر دو قسمند: نخست احوالی که مساوی با موجود بما هو موجودند، مانند خارجیت مطلق، وحدت عام و فعلیت کلی، و دیگر احوالی که اخص از موجود بما هو موجودندند، اما به همراه مقابله‌شان با موجود بما هو موجود مساویند، مانند موجود یا خارجی است یا ذهنی... ما مجموع این دو نوع بحث را فلسفه می‌نامیم»^{۳۸} و مرحوم علامه نیز این قول را از اسلاف خویش تلقی کرده است؛ چه همین قول در موافق و اسفار و الشواهدالربویه و شوارق الالهام آمده و مرحوم صدرا و مرحوم لاھیجی نیز بنقل نقدی که محقق دوانی بر آن وارد ساخته پرداخته و در آن خصوص اظهار نظر کرده‌اند.^{۳۹}

۲ - نقد و نظر:

اما واقع این است که مسائل و مباحث متداول فلسفی که بزرگان ما و حتی معاصران در آثار خویش بآنها پرداخته‌اند، بیش از مجموع این دو نوع بحث است و اگر مباحث مابعدالطبیعه منحصر به این دو قسم شود، مسائل مابعدالطبیعه مقصور به تعداد محدودی خواهد شد و بسیاری از مسائل رایج فلسفی، همچون مباحث مربوط به جواهر و اعراض و مسائل مربوط به الهیات معنی‌الاخن، خارج از بحث و استطرادی تلقی خواهد شد و اگر در خصوص احوال و عوارض اخنی که بر موجود حمل می‌شود این قید را نیاوریم که بهمراه مقابله‌شان مساوی با موجود بما هو موجود باشند یا تقسیمات بعد از نخستین تقسیم را نیز از عوارض ذاتی موجود بدانیم، بسیاری از مسائل قطعی مربوط به علوم جزئی را نیز باید در شمار مسائل مابعدالطبیعی آورد. البته برخی از بزرگان معتقدند که همه مسائلی که در آثار مابعدالطبیعی شیخ و آخرond و اصحاب ایشان آمده، از قبیل مباحث مربوط به امور عامه و جواهر و اعراض و خدا و مفارقات، جملگی مسائل مابعدالطبیعیند و محمول آنها ب بواسطه بر موجود بماهور موجود عارض می‌شود و چون معیار عرض ذاتی همین عروض ب بواسطه

.۳۷ - شرح نهایه الحكمه، ص ۲۴.

.۳۸ - نهایه الحكمه، مقدمه.

.۳۹ - فاضی عضدالدین، ایجی، شرح المواقف، با شرح میرسد شریف جرجانی، قم، منتشرات الشریف الرضی، ۱۳۲۵ق، ج ۲، ص ۵۸، اسفار، ج ۱، ص ۲۹؛ الشواهدالربویه، ص ۱۸ - ۱۹؛ شوارق الالهام، ص ۱۴.

.۴۰ - عین این معیار در یکی از آثار شیخ آمده است: «لواحق یک شیء از آن حیث که همان شیء است، اموری هستند که برای پیوستن به آن شیء باید شیءی باشد... برخی از این لواحق ذاتی یا آن شیء به شیء دیگری تبدیل شود... برخی از این لواحق ذاتی اخصن از آن شیء و برخی اخسن نیستند. آنها که اخصنند، برخی فصل شیء و برخی عرضی آن هستند و شیء بواسطه همین فصول به انواع و بواسطه عرضیات خویش به احوال مختلف تقسیم می‌شود» (تجات، ص ۴۹۴).

موجود مفارق نیست. بنابرین، اگر موجود مفارق را موضوع فرض کنیم باید آن دسته از مسائل را که درباره موجود مفارق نیستند، از این جمع خارج کنیم و آنها را با محوریت موضوعات دیگر سامان دهیم و بنامهای دیگر بخوانیم و اگر می خواهیم که همه مسائل بالفعل فلسفی را با یک نام بخوانیم، بدایم که موضوع و محور واحد ندارند و وحدت آنها قراردادی و اعتباری است، همانطور که در مورد موجود بماهو موجود گفته شد.

۴- اثبات وجود موضوع مابعدالطبيعه:

همانطور که تصور موضوع مابعدالطبيعه، یعنی مفهوم «موجود» بدیهی است، تصدیق به وجود آن نیز بدیهی است و هر شخص عاقل و هشیاری در هر زمانی بروشنبی اذعان دارد باینکه مفهوم موجود مفهومی بیمصدقای نیست و فی الجمله واقعیتی موجود است و چنین نیست که جهان و هر چه در آن هست، بلکه معدوم و خیالی باشد و هیچگونه تحصلی نداشته باشد؛ زیرا اگر کسی در صدد نفی آن برآید، قبل از هر چیز، باید بوجود اموری از قبیل خودش، مقدمات استدلال، نتیجه و مخاطب، یعنی کسی که برای او استدلال می کند، اذعان نماید و لذا نفی وجود و واقعیت، خود مستلزم قبول موجودات متعددی است. این معنا را در اصطلاح اصل «واقعیتی هست» نامیده‌اند. ثبوت این اصل بقدرتی روشن است که در آن شک و تردید هم نمی توان ورزید؛ چه، شک و تردید در صدق این اصل حداقل مستلزم اذعان به ثبوت و تحقیق شاک و مشکوک است و این عین تصدیق به ثبوت همین اصل است! بنابرین، اصل «واقعیتی هست» انکارپذیر نیست و آدمی نمی تواند بتحوی معمول و مدلل آن را نفی و رد کند، همانطور که این اصل اثبات‌پذیر هم نیست، یعنی نمی توان برهانی بر

۴۱ - در هر یک از این تعبیرات می توان به جای موجود، وجود آورد. پیشتر نیز اشارت رفت که موجود مطلق و مطلق موجود هر یک بدو معنا بکار رفته‌اند و در یکی از آن دو معنا، دقیقاً بمعنای موجود بماهو موجودند و در نتیجه، مترادفند، اما در معنای دیگرشنان هر یک معنای جداگانه‌ای برای خود دارند.

۴۲ - الهیات شفا، ص ۱۲، ۱۳ و ۱۵.

۴۳ - مابعدالطبيعه، ابسیلن، اوخر فصل اول.

۴۴ - قبلًا درباره اقسام سه گانه موجودات که یکی از آنها در حد و تعریف، یعنی در ذهن، مفارق بود و هم در وجود عینی، سخنی رفت و تکرار آن در اینجا لازم نیست.

۴۵ - الهیات شفا، ص ۱۵.

عارض موجود بما هو موجود بحساب نمی آیند بر حوال موضوعها و محورهای دیگر سامان دهیم و آن را به نامهای دیگری غیر از مابعدالطبيعه بخوانیم یا جمله مسائل رایج و شایع مابعدالطبيعی را یک علم بدانیم و همانند علم کلام برای آن وحدت اعتباری قائل شویم، یعنی فی الواقع، آن را واجد موضوعات متعدد بدانیم.

۳- اثبات موضوعیت موجود مفارق:

شیخ و سایر حکیمان ما موضوع اولی و اصلی مابعدالطبيعه را همان موجود بماهو موجود یا موجود مطلق یا مطلق موجود ^{۴۱} دانسته‌اند و در آثار خویش، بیشتر بر این عنوان تأکید کرده‌اند و حتی حکیمان متأخر، چون صدرالمتألهین و حکیم سبزواری و علامه طباطبایی، به عنوان دیگری برای موضوع مابعدالطبيعه تفوّه نکرده‌اند. اما شیخ ^{۴۲} و اسلاف او خاصه معلم اول ^{۴۳} گاهی موضوع مابعدالطبيعه را «موجود مفارق» دانسته‌اند ^{۴۴} و ما پیش از این بنقل پاره‌ای از اقوال و عبارات آنان پرداختیم. از آن عبارات چنین بر می‌آمد که شیخ عارض موجود بماهو موجود را موجوداتی مفارق می‌داند و لذا همانطور که خود آورده است، می‌توان مابعدالطبيعه را علمی دانست که درباره امور مفارق بحث می‌کند.^{۴۵} در همانجا بنتقد و تزییف این نظر پرداخته شد و روشن گشت که این دو عبارت نه متحدالمعنى هستند و نه متحدالمصدق. حال، در اینجا سر تکرار آن مباحثت یا پیگیری آن را نداریم و می خواهیم ببینیم که با قبول دوگانگی معنای موجود مطلق و موجود مفارق، آیا می‌توان ثابت کرد که موجود مفارق، موضوع مابعدالطبيعه است.

۴- نقد و نظر

بنظر می‌رسد که سعی شیخ الرئیس در اثبات موضوعیت «موجود مفارق» قرین توفیق نبوده است؛ چه همانطور که در باب موجود بماهو موجود اشارت رفت، اگر «موجود مفارق» را موضوع مابعدالطبيعه فرض کنیم، بسیاری از مسائل فعلی مابعدالطبيعی را باید از حلقة مسائل این علم بیرون کنیم و اگر مسائل فعلی را مسائل واقعی مابعدالطبيعه بدانیم، بسیاری از آنها با محور بودن موجود مفارق سر سازگاری ندارند و موضوع بودن آن را بر نمی تابند؛ به این دلیل که محمول آنها از عارض ذاتی

۴۶ - صدرا در بذاهت تصدقی موضع مابعدالطبعیه، یعنی «وجود» و بتعیر دیگر، در بذاهت اصل «واقعیتی هست»، بیانی دارد که پس از تمهد مقدمه زیر بیان او می پردازیم. آن مقدمه این است که وجود بر سه قسم است:

(الف) وجود شیء خاص، مانند وجود این قلم یا آن درخت. این وجودها، در واقع، تعلق به ماهیات معینی دارند و موجودیت آنها را بیان می کنند؛

(ب) وجود غیر مقید به قیود خاص، مانند وجود واجب که بشرط لا از شرط خاص و مقید بعدم تقدیم به امور جزئی است یا مانند وجود بما هو وجود که بدون لحاظ هیچ قیدی متصف به اصالت می شود؛

(ج) اشیایی که از وجود بهره مندند، مانند این قلم و آن درخت که آنها را ماهیات گویند.

این نکته روشن است که حمل وجود بر دو قسم اول، حملی حقیقی است و حمل آن بر قسم سوم حملی است مجازی. حال، سخن صدرا این است که ذاتی هر شیء برای آن شیء بین الثبوت است و حمل ذاتی بر ذات محتاج واسطه در ثبوت و حیثیت تعلیلی نیست؛ بنابرین، ذات و حقیقت وجود نیز برای خود آن بین الثبوت است و حمل وجود بر خود آن محتاج هیچ واسطه ای نیست؛ چون حس، وجود اشیای خاص، یعنی وجودهای مقید را که واقعیت ماهیات را افاده می کنند اثبات می کند و برخان و استدلال عقلی نیز وجود غیر مقید به قیود خاص را که جزی خود وجود نیست؛ پس با حس و عقل دو نوع وجود مقید و مطلق اثبات می شود (اسفار، ج ۱، ص ۲۷ فریب به این معنا در التحقیل، ص ۲۸۰-۲۸۱ هم آمده است).

بنظر می رسد که مرحوم آخوند در این بیان، میان حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی خلط کرده است؛ زیرا ضروری بودن ثبوت شیء برای نفس خود و در نتیجه ضرورت ثبوت وجود برای خود وجود، فقط بحمل اولی ذاتی درست است و بحمل شایع درست نیست. آنچه بین الثبوت و روشن است ثبوت ذاتی هر شیئی برای ماهیت و مفهوم آن شیء است ولذا ثبوت مصدق خارجی آن شیء نیازمند برخان است، و گرنه هیچ نیازی به استدلال بر وجود واجب الوجود نخواهد بود؛ چه مفهوم واجب الوجود در دلالت بر اصل ثبوت وجود برای ذات واجب قوی تر از مفهوم وجود است؛ زیرا وجود وجود، یعنی شدت وجود و چگونه ممکن است که وجود شدید و قوی بیهوده از اصل وجود باشد.

منکران واجب الوجود هم در حالی که ثبوت وجود را برای مفهوم آن ضروری می دانند ویر آنند که واجب الوجود، واجب الوجود به حمل اولی است، تحقق فرد و مصدق آن را انکار می کنند و معتقدند که مفهوم واجب الوجود، به حمل شایع صناعی واجب و ضروری نیست. استاد جوادی آملی نیز در درسهای اسفار خویش این اشکال را بر سخن صدرا وارد دانسته است (رجیح مختوم، بخش یکم از جلد اول، ص ۱۸۴ و ۱۸۵).

۴۷ - البته این در صورتی است که مفاد این اصل تصدق به ثبوت لائق یک موجود واقعی باشد، حتی اگر آن امر واقعی خود شخص و ذهن او یا نفس شک با مشکوک یا هر چیز دیگری باشد و روشن است که هیچ متفکری و از آن جمله سوفسطاییان و ایدئالیستهای چون بارکلی، منکر این اصل نبوده اند و این بیان در رده اقوال آن بزرگان کافی نیست و اصلاً ربطی به مدعای آنان ندارد. مع الاسف، پاره ای از استادان معاصر که در فلسفه دوره اسلامی صاحب نظرند این مدعای را به سوفسطاییان و ایدئالیستها نیست داده اند.

صدق آن اقامه کرد؛ چه اقامه برخان، له باشد یا علیه، مستلزم قبول پیشین اموری چند است که پیشتر بدانها اشارت رفت.^{۴۶} بدینسان، این اصل نه قابل اثبات است و نه قابل رد، در عین اینکه امری بدیهی است و منطقاً چاره ای جز قبول آن وجود ندارد.^{۴۷} بنابرین، اگر کسی از سر عناد و لجاج به انکار این اصل بپردازد، از راه دلیل و برخان و بحث و جدل علمی نمی توان او را به قبول این اصل واداشت و جز تنبه او از راههای مقتضی و ترسک گفتوگو با اوراه دیگری وجود ندارد. بهمین دلیل است که شیخ تنها راه تنبه چنین شخصی را ضربیات تازیانه می داند.

منابع

- ۱- آشتیانی، میرزا مهدی، تعلیمه بر شرح منظومة حکمت سیزواری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷.
- ۲- ابن رشد، تفسیر مابعدالطبعیه، بیروت، دارالمشرق (بی تا).
- ۳- ابن سينا، الاشارات والتنبيهات، با شرح خواجه ناصرالدین طوسی و شرح شرح از قطب الدین رازی، ج ۳، تهران، دفتر نشر کتاب، ۱۴۰۳ق.
- ۴- ابن سينا، داشنامه علانی، الهیات، با مقدمه و حواشی و تصحیح محمد معین، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۳۱.
- ۵- ابن سينا، التعليقات، باهتمام عبدالرحمن بدلوی، قم، النشر مكتب الاعلام الاسلامي، ۱۴۰۴ق.
- ۶- ابن سينا، التجاہة، بتصحیح محمد تقی دانش پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۴ ش.
- ۷- ابن سينا، قانون در طب، ترجمه عبدالرحمن شرف‌فکنندی (هزار)، تهران، سروش، ۱۳۷۱.
- ۸- ابن سينا، البرهان من كتاب الشفاء، حققه و فدم له عبدالرحمن بدلوی، قاهره، مكتبة النهضة المصرية، ۱۹۵۴.
- ۹- ابن سينا، الشفاء، المنطق، دکتر ابراهیم مذکور، قم، مکتبه مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
- ۱۰- ابن سينا، الشفاء، الالهیات، زیر نظر ابراهیم مذکور و تحقیق فتوحی و زاید، قاهره، مطبعة امیریه، ۱۹۵۳ بعد.
- ۱۱- ابن سينا، منطق المشرقيين فاهره، المکتبة السلفیه، ۱۹۱۰.
- ۱۲- ابن سينا، تسع رسائل، قاهره، مطبعة هندیه، ۱۹۰۸.
- ۱۳- ابن سينا، رسائل، قم، بیدار، ۱۴۰۰هـ.
- ۱۴- ارسطو، سماع طبیعی (فیزیک)، ترجمه دکتر محمد حسن لطفی تبریزی، تهران، طرح نو، ۱۳۷۸.
- ۱۵- بهمنیار، التحقیل، تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری،

- و تحقیق محسن غرویان، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۳.
- ۳۶ - مطهّری، مرتضی، مجموعه آثار ع، اصول فلسفه و روش رئالیسم، تهران، صدرا، ۱۳۷۳.
- ۳۷ - مطهّری، مرتضی، مجموعه آثار ۹، شرح بیسوط منظمه (۱)، تهران، صدرا، ۱۳۷۴.
- ۳۸ - مطهّری، مرتضی، مجموعه آثار ۵، تهران، صدرا، ۱۳۷۲.
- ۳۹ - مطهّری، مرتضی، مجموعه آثار ۷، فلسفه ابن سینا (۱)، تهران، صدرا، ۱۳۷۴.
- ۴۰ - مطهّری، مرتضی، مجموعه آثار ۸، فلسفه ابن سینا (۱)، تهران، صدرا، ۱۳۷۶.
- ۴۱ - مطهّری، مرتضی، مجموعه آثار ۱۳، مقالات فلسفی، فلسفه شناخت و نقدی بر مارکسیسم، تهران، صدرا، ۱۳۷۳.
- ۴۲ - میرداماد، القیسات، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی شعبه تهران، ۱۳۶۵.
- ۴۳ - نراقی، ملامهدی، شرح الهیات من کتاب الشفاء، باعتمام مهدی محقق، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۵.
- 44 - Owens,J.; *The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics*, third ed. Toronto, 1978.
- 45 - Ross, W.D.; *Aristotle's Metaphysics*. 2V. Oxford University Press, 1948.
- 46 - Ross, W.D.; *Aristotle's Physics*. Oxford, 1936.
- 47 - Ross, W.D *Aristotle*. London, 5th ed., 1956.
- واژه کلید:**
- الهیات
 - بدیهی
 - علل چهارگانه
 - فلسفه اولی
 - مفهوم وجود
 - موجود بدایه موجود
 - موجود مفارق
 - موضوع مابعدالطبعه
 - واجب الوجود
- * * *
- تهران دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۴۹.
- ۱۶ - جرجانی، سید شریف، حواشی شرح شمسیه، قم، منشورات الرضی، ۱۳۶۳.
- ۱۷ - جوادی آملی، عبدالله، شرح حکمت متعالیه، تهران، انتشارات الزهراء، ۱۳۶۸.
- ۱۸ - جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم، عج، تدوین حمید پارسانی، قم، اسراء، ۱۳۷۵.
- ۱۹ - حائری مازندرانی، محمد صالح، حکمت ابو علی سینا، تهران، نشر محمد، ۱۳۶۶.
- ۲۰ - حائری بزدی، مهدی، کاوش‌های عقل نظری، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۰.
- ۲۱ - حائری بزدی، مهدی، هرم هستی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۱.
- ۲۲ - حائری بزدی، مهدی، متأفیزیک، تهران، تهضیت زنان مسلمان، ۱۳۶۰.
- ۲۳ - رازی، قطب الدین، شرح مطالع الاتوار، تهران، چاپ سنگی، ۱۲۹۴.
- ۲۴ - سیزوواری، ملاهادی، شرح المتنظمة، با تعلیق حسن حسن زاده آملی، ۳۷، تهران، نشر ناب، ۱۳۱۶.
- ۲۵ - سهروردی، شهاب الدین یحیی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح و مقدمه هنری کریم، تهران، انجمن اسلامی فلسفه ایران، ۱۳۵۵.
- ۲۶ - شیرازی، صدرالدین محمد، الشواهد الربویه، ترجمه و تفسیر از جواد مصلح، تهران، سروش، ۱۳۶۶.
- ۲۷ - شیرازی، صدرالدین محمد، «تعليق على الالهيات الشفاعة»، الالهيات من الشفاء، قم انتشارات بیدار، طبع سنگی، بی تا.
- ۲۸ - شیرازی، صدرالدین محمد، الحکمة المتعالیه، ۹ج، بیروت، داراحیاء التراث العربي، ۱۹۸۱.
- ۲۹ - شیرازی، صدرالدین محمد، تعلیقات حکمة الاشراق،؟، چاپ سنگی، ۱۳۱۵.
- ۳۰ - طباطبایی، سید محمد حسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، با پاورپیهای استاد شهید مطهّری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۰ ش.
- ۳۱ - طباطبایی، محمد حسین، نهاية الحکمة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۵ ق.
- ۳۲ - فخررزا، المباحث المشرقيه، تحقیق و تعلیق محمد المختص بالله بغدادی، بیروت، دار الكتاب العربي، ۱۹۹۰.
- ۳۳ - مصباح، محمد تقی، تعلیقة على نهاية الحکمة، قم، انتشارات در راه حق، ۱۴۰۵ ق.
- ۳۴ - مصباح بزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، ۲ج، [بی جا]، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰.
- ۳۵ - مصباح بزدی، محمد تقی ترجمه و شرح البرهان، نگارش