

اصلت وجود و کلی طبیعی

دکتر سید محمود یوسف ثانی

صورت در میان نیست. تحقق این نوع از علم در وجودان و ادراک نفس به خود و احوال و قوای خود، برای هر کسی معلوم است و در امکان و تحقق آن چندان اختلافی بین اهل نظر نیست، ولی دریاره امکان (یا تحقق) علم حضوری به حقایق اشیاء خارجی، اصحاب نظر چندان اتفاقی ندارد؛ در عین حال که بنا بر اصول حکمت متعالیه، هر نوع ادراک اصیل و حقیقی از وجودات اشیاء جز با اتحاد حضوری یا خود آن وجودها ممکن نیست. یگفته صدرالمتألهین: «إِنَّ الْعِلْمَ بِأُنْجَاءِ الْوُجُودَاتِ لَا يَمْكُنُ أَنْ يَحْصُلَ إِلَّا بِحُضُورِهَا وَشَهْوَدِهَا بِأَعْيَانِهَا لَا بِصُورِهَا وَأَشْبَاهِهَا وَذَلِكَ غَيْرُ ممْكِنٍ إِلَّا مِنْ جَهَةِ الْإِتْهَادِ أَوْ مِنْ جَهَةِ الْعَلَيَّةِ وَالْإِحْاطَةِ الْوُجُودِيَّةِ».^۱

از این سخن هم انحصر علم حقیقی به انحصار وجودات در علم حضوری و هم راههای حصول و تتحقق این علم دانسته می شود که این علم یا از طریق اتحاد (مثل علم نفس به ذات خودش) فراهم می آید و یا از طریق علیت (مثل علم نفس به منشآت خیالی خودش).^۲ این نوع ادراک وجود، ادراک و شناختی است اصیل و حقیقی و مربوط به متن و عین حقیقت هستی.

۲. شناخت وجود از راه علم به آثار و لوازم آن یا همان ماهیات است که بمترله نموده هستی و وجه آن هستند و روشن است که وجه شیء غیر از حقیقت آن است. پس اینگونه معرفت وجود معرفتی ضعیف و نازل است، چنانکه خود صدرالمتألهین می گوید:

«فَالْعِلْمُ بِهَا [الحقائق الوجودية] إِنَّمَا أَنْ يَكُونُ بِالْمَشَاهِدَةِ الْحَضُورِيَّةِ أَوْ بِالْإِسْتِدْلَالِ عَلَيْهَا بِآثَارِهَا وَلَزُومِهَا. فَلَا تَعْرِفُ بِهَا إِلَّا مَعْرِفَةٌ ضَعِيفَةٌ».^۳

بحثهای مربوط به کلی طبیعی، مستقیماً با بحثهای مربوط به اصلت ماهیت یا وجود پیوند خورده است. عقیده به اصلت ماهیت، در واقع، بمترله عقیده به وجود بالذات و مستقل کلی طبیعی در خارج است، در حالیکه اصلت وجود با هر نوع عقیده به وجود واقعی و اصیل کلی طبیعی تاتفاق دارد؛ در عین حال، مهم این است که بیینیم کدامیک از این دو نظریه وحدت و کثرت موجود در عالم عین و ذهن را بهتر توجیه و تبیین می کند. این امر از آن روی در بحث فعلی ما اهمیت دارد که در واقع، تبیین کثرت بمترله تبیین مسئله کلی طبیعی و خاستگاه ذهنی یا خارجی آن است. البته، غرض ما در این بحث، بررسی ادله مربوط به اصلت ماهیت یا وجود نیست، بلکه می خواهیم بیینیم که تبیین کثرت بر مبنای اصلت وجود چه توجیهی دارد و در واقع، نظریه کلی طبیعی و اصلت وجود چه ارتباطی با یکدیگر دارند.

بنابر اصلت وجود، آنچه حقیقت همه اشیاء و همه حقیقت آنهاست و نفس تتحقق آنها بشمار می آید، همانا، وجود آنهاست و ماهیت در این امر، هیچ تأثیر و مدخلیتی ندارد، بلکه ماهیت، ظهور ظلی و ذهنی وجود است. تعییر «ظهور ظلی و ذهنی»، خود میان این امر است که بعقیده قائلان به اصلت وجود، ادراک وجودات در مرتبه ادراک حصولی، در قالب ماهیت ظهور و بروز می کند. از این سخن دانسته می شود که ادراک وجود، خود به دو طریق صورت می پذیرد:

۱. از طریق مشاهده حضوری و اتحاد حقیقی وجود عالم با وجود معلوم که در این نوع از علم به وجود، هرگونه فرض صورت ذهنی و علم حصولی به آن متنفی است و عالم، خود با نفس معلوم متحدد، و معلوم با حقیقت خود، نزد عالم حاضر است و سخنی از حصول و

۱- ملاصدرا، الاسفار، ج ۶، ص ۲۳۰.

۲- همانجا، حاشیه حکیم سیزواری.

۳- الاسفار، ج ۱، ص ۵۳. اینکه در عبارت منقول در بالا، علم به وجود را به دو طریق تصویر می کند و در عبارت قبل از آن، علم به

اول اینکه پژوهیم در عالم خارج، اموری هستند که نسبت به یکدیگر، مصادیق نقص و کمالند؛ به این معنا که برخی امور را می‌توان ناقص و برخی دیگر را نسبت به همان ناقصها، می‌توان کامل نامید و این انکارناپذیر است (فعلاً، به مآل و مرجع این نقص و کمال کاری نداریم).

دوم اینکه تا اختلاف کامل و ناقص به امر واحدی بازگشت نکند، به این معنا که ما به الاختلاف و مابه الاشتراک در آنها یک چیز نباشد، نقص و کمال مفهومی ندارد؛ زیرا در صورت اختلاف آن دو، سخن از نقص و کمال گفتن بیمعناست.

سوم اینکه در مورد ظهورات ذهنی وجودها که همان ماهیات باشند، کمال و نقص و تمامی و ناتمامی آنها ممکن نیست؛ زیرا ماهیات از آن حیث که ماهیتند، مفاهیمند و مفاهیم جز اینکه از یکدیگر مسلوب و منعزلند، شأن دیگری ندارند.

چهارم اینکه اگر وجودها حقایق متباین بتمام ذات باشند (قول منسوب به مشائیان)، باز سخن از نقص و کمال گفتن بیمعناست. پس، در نهایت، نقص و کمال باید به امر واحدی برگردد که از نوع مفاهیم نباشد و امری حقیقی و واقعی باشد و آن جز وجود چیزی نیست.^۵ همین اختلاف در نقص و کمال است که تفاوتی طولی در مراتب وجود ایجاد می‌کند و ما از آن با تعبیر مختلف اشیت و اضعیفت یا تقدم و تأخیر یا اولیت و آخریت و مانند آن یاد می‌کنیم و بدین ترتیب، وجود در عین وحدت معروض نوعی کثرت و تکثر نیز فوار می‌گیرد و از مراتب مختلف آن، مفاهیم متفاوتی انتزاع می‌شود. در تشکیک طولی، بدلیل وحدت مابه الاختلاف و ما به الاشتراک، وحدت حقیقت وجود دچار هیچگونه انشلام نمی‌شود. یک امر واحد در مراتب مختلف، ظهور و بروز می‌باشد. از سوی دیگر، وجود در مرتبه واحد که سخنی از فقر و غنا و شدت و ضعف و تقدم و تأخیر در آن نیست (و در واقع، کثرت طولی در آن معنای ندارد)، دارای نوعی تکثر

آن را منحصر در علم حضوری می‌داند، تفاوتی در آن نیست؛ زیرا در آنجاکه علم به وجود را منحصر به یک طریق می‌داند، مراد علم تام و انکشاف حقیقی است، ولی در اینجا، علم بمعنای موسوعی مذکور است، چنانکه در شواهد البربریه، نخست، از علم به «وجدان» تعبیر می‌کند و سپس می‌گوید: «و اما فی الوجود فلا يمكن ذلك الا بتصريح المشاهدة و عين العيان دون اشارة الحد و البرهان و تفہیم العبارة و البيان» (ص ۶).

۴- دروس فلسفه، ص ۹۶.

۵- شرح مبسوط منظمه، ج ۱، ص ۲۳۱.

البته این شناخت ماهیات نیز همان است که بتعبیر ابن سینا، برای ادراک بشر «متعرّ او متعدّ» است تا چه رسد به ادراک حقایق وجودی. ماهیات، در واقع، بمترزه صور آینه‌اند که ذو الصورة را نشان می‌دهند و مابغوض که این صور را (با همه صعوبت علم به آنها) بشناسیم، تازه صورت شیء را شناخته‌ایم و صورت را با ذوالصورة فاصله بسیار است. ماهیات، در واقع همچون قالبهایی هستند که ذهن بهنگام ادراک و شناخت اشیاء خارجی، آنها را در هیئت این قالبه شناسایی می‌کند. البته از این سخن نباید گمان کرد که ماهیات، اموری هستند که ذهن برای فهم و شناخت اشیاء خارجی، خود، آنها را تعییه و تهیه می‌کند و این قالبه بدرستی حکایت از اشیاء خارجی نمی‌کنند؛ زیرا بنا به رأی به اصالت وجود، ماهیت، حد وجود است و ماهیات، حدود اشیاء را نشان می‌دهند. این حد و قالب فقط متناسب با قامت محدود است و تنها بر آن صدق می‌کند و از وجود خود آن انتزاع می‌شود؛ به این معنا که آنچه مثلاً انسان را از دیگر امور جدا می‌کند و حدی که مشخص کننده انسان است، قالب خاصی است که فقط متناسب با قامت اوست، اما در هر صورت، ماهیت حد است و قالب، و قالب خود میان تهی است و بهمین دلیل است که می‌توانیم بگوییم: «انسان موجود است»، «انسان معدوم است»، «پس ماهیت بیشتر از حد چیزی را نمی‌رساند».^۴

«فإن ماهية كل شيء هي حكاية عقلية عنه و شيع ذهني لرؤيته في الخارج و ظلل له»
اما آیا حد در خارج وجود دارد؟ حد از تمام شدن محدود انتزاع می‌شود و وجود ندارد، بلکه این محدود است که همیشه وجود واقعی دارد، نه حد. حد پایان محدود است و پایان، امری موجود و خارجی نیست. در اینجا پرسشی بروز می‌کند بدینصورت که اگر حقیقت اصالت در خارج، از آن وجود است و ماهیت حد و پایان آن بشمار می‌آید و انتزاع ذهن است، مبنای این انتزاع چیست و چگونه است که این انتزاع در ذهن گاهی بصورت طبقه بندي ماهوي و گاهی بصورت درجات و مراتب مختلف وجودی، ظهور می‌کند؟

برای توضیح این امر باید گفت که وجود بعنوان امر اصیل خارجی، دارای چند نوع تفاوت و مراتب و تشکیک است. مهمترین تقسیم در تشکیکات وجود، دو تشکیک طولی و عرضی است. قبول تشکیک طولی وجود مبتنی بر چند امر است

نیز از قائلان به همین قول (کثرت وجود بتبع ماهیات) است، آنجاکه می‌گوید:

بکثرة الموضوع قد تکثرا و کونه مشککا قد ظهرا
والمراد به ما يقابل المحمول ومصداقه الماهية... والا
فالشيء بنفسه لا يثنى ولا يتکرر.^۱

این حکیم نیز کثرت عرضی وجود را ناشی از تعلق آن به ماهیات مختلف می‌داند، ولی چنین رأیی علاوه بر اشکالی که ذکر آن گذشت، در معرض اشکال دیگری نیز هست و آن اینکه در اینگونه قضایا (قضایایی که در آنها ماهیت موضوع است)، در واقع، وجود موضوع است و ماهیت محمول، نه عکس؛ زیرا صورت حقیقی آنها مثلاً چنین است: «الوجود قد تعین بطبيعة الإنسانية»، و این تحلیل صریح در این معناست که کثرت ماهوی هم، در واقع، ناشی از وجود است.

حکیم سبزواری در حواشی خود بر اسفار متفطن به این معنا بوده است که انتساب کثرت عرضی باید، بالذات، به وجود باشد، نه به ماهیت و بهمین دلیل، ضمن طرح این پرسش که «چگونه می‌توان امتیاز وجودها را به ماهیات دانست، در حالیکه ماهیات قبل از وجود تقری ندارند تا امتیاز آنها از یکدیگر منشاً وجودها باشد؟»، سه پاسخ بیان می‌کند:

۱. در این نحوه امتیاز وجود بسبب ماهیات، سبق و اصالت ماهیات شوط نیست، بلکه همین قدر که ماهیات متکثر همراه وجود موجود شوند، برای انتساب چنین امتیازی به ماهیت کافی است، و اصلًاً مسئله بهمین صورت نیز هست، زیرا ماهیات بتبع وجود متحقق می‌شوند و به جعل وجود، موجود بالعرض می‌گردند.

۲. ماهیات سبق بالتجوهر دارند (سبق بالتجوهر یا بالماهیة یکی از اقسام سبق و بمعنای تقدم علی قوام بر معلمول در همان شیئت ماهوی و جوهر ذاتند؛ مثل تقدم جنس و فصل)

۳. ماهیات اکوان سابقه دارند. امتیاز آنها در نشئه سابقه می‌تواند منشاً امتیازشان در نشئه لاحقه باشد. این امر، در نهایت، به اعیان ثابتمنته می‌شود که لازمه اسما و صفات الهی در مرتبه واحدیت است. در اینجا، بار دیگر، لوازم هم مثل ملزمات خود غیر مجعلند و بنایرین،

می‌شود که ذهن ما آن را در قالب ماهیات مختلف و یا افراد مختلف ماهیت واحد، فهم و ادراک می‌کند. در اینجا، این پرسش مطرح می‌شود که چرا وجود در مرتبه واحد، مثلاً در مرتبه جمادی معروض کثرتی قرار می‌گیرد که هیچ پیوندی با مسئله مراتب و درجات وجود ندارد و از مقوله تشکیک طولی نیست.

در پاسخ به این پرسش گروهی گفته‌اند که این کثرت ناشی از اضافه شدن وجود به ماهیات مختلف است؛ به این معنا که امر واحد متحدد المرتبه بسبب تعلق یافتن به قوابیل مختلف، متکثر می‌شود. ماهیات، در واقع، بمنزلة قابلهای متعددی هستند که مقبول، یعنی وجود، را می‌پذیرند و با هر پذیرشی، آن امر واحد کثرتی می‌باید. البته این قابلیت و مقبولیت از قابلیتهای معمولی خارجی نیست که قابل از مقبول، دارای وجود فی نفسه باشد، بلکه در اینجا، اگر می‌گوییم قابل، قابلیت و مقبولیت در ظرف ذهن است؛ یعنی ذهن است که کثرت ایجاد می‌کند و ماهیت را موضوع قرار می‌دهد و وجود را محمول. بگفته صدرالمتألهین: «و اما تخصصه بموضوعه اعني الماهيات المتصنفة به فی اعتبار العقل فهو ليس باعتبار شروونه في نفسه، بل باعتبار ما ينبع عنہ من الماهيات المختلفة الذوات».^۲

در اینجا، این اشکال مطرح می‌شود که اگر بنا بر اصالت وجود، همه وحدتها و کثرتها، در نهایت، باید به وجود بازگشت کند و بر مبنای اصالت وجود توجیه و تبیین شود، چگونه می‌توان گفت که اختصاص یافتن وجود به ماهیات مختلف، سبب کثرت آن می‌شود. آقای مصباح یزدی همین اشکال را آنجاکه رأی مختار صدرالمتألهین و علامه طباطبائی را در تشخیص ذاتی وجود و در عین حال، تخصص آن به ماهیات نقل می‌کنند، چنین بیان می‌دارد.

وإذا صح تفسير كلامه بأن المراد بتخصص الوجود بمرتبتها العليا وسائر مراتبه إن الوجود متشخص بنفسه ذاته وإن حقيقة الوجود لا تحتاج أن تتخصص بأمر آخر. فليس يتبين مثل هذا التفسير لهذا الكلام «إن الوجود يتخصص بما ينبع عنہ من الماهيات المختلفة الذوات» او «بما معه في كل مرتبة من النعوت الكلية» مع التصریح بأن كل ما هو ثابت للملهیة فإنما يكون بعرض الوجود.^۳

بنابرین، کثرت ناشی از ماهیت هم باید در نهایت، به وجود بازگردد و بر مبنای آن تبیین شود. حکیم سبزواری

۶-الاسفار، ج ۱، ص ۲۶.

۷-تعليقه على نهاية الحكمة، ص ۴۲.

۸-شرح المنظومة، فسم الحكمة، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.

پرسش از سبب امتیاز آنها منتفی است.^۹
 (ولی بگفته صاحبینظران این هر سه پاسخ مخدوش است. بگفته آقای جوادی آملی: «پاسخهای مذکور گرچه هیچیک خالی از نظر نیست، ولیکن نشانه توجه حکیم سبزواری به اصل اشکال می‌باشد».^{۱۰} البته ایشان اشکالات این پاسخها را متذکر نمی‌شوند. همچنین آقای مصباح در تعلیقه نهایة الحکمة در این باره می‌گویند: «وقد تصدی المحقق السبزواری للإجابة عليه ببيانه اشاره‌ای نمی‌کنند. آنچه در بیان ناتمامی پاسخهای سه گانه فوق بنظر می‌رسد این است:

پاسخ اول از آن رو ناتمام است که اگر ماهیت تحقیق بالعرض دارد و مجعلو بالعرض است، چگونه حصول آن مقارن با حصول وجود، منشأ امتیاز وجوداتی می‌شود که خود مجعلو بالذات و متحقق بالاصاله‌اند؟

پاسخ دوم از آن رو ناتمام است که سبق بالتجوهر هم، بهر حال، یا سبق ماهوی است یا وجودی. سبق ماهوی که مبتنی بر اصالت ماهیت است، نه اصالت وجود و بگفته صدرالمتألهین:

و من ذهب إلى أن أثر الجاعل نفس ماهية الأمر

* صدرالمتألهین در موضع
 مختلف آثار خود، مسئله کلی
 طبیعی را مطرح و نظر خود را
 درباره آن بیان کرده است. آنچه از
 مجموع آراء استنباط می‌شود این
 است که چون حقیقت و اصالت از
 آن وجود است و ماهیت هیچ
 سهمی از اصالت ندارد بنابرین،
 وجود حقیقی را بهیچوجه،
 نمی‌توان به کلی طبیعی نسبت داد؛
 زیرا کلی طبیعی همان ماهیت است
 و ماهیت حد وجود است و حد هم
 نیست و نقاد است و نیست و نقاد
 هم برخوردار از اصالت و تحقق
 نیست؛ بنابرین، کلی طبیعی، وجود
 حقیقی و اصیل و بالذات ندارد.

المجعلو لا وجوده وكلما المؤثر هو ماهية الجاعل
 لا وجوده يلزم أنه يثبت قسماً آخر من التقدم هو
 التقدم بالماهية.^{۱۲}

پاسخ سوم نیزار آن رو ناتمام است که باز هم می‌توان پرسید: بهر حال، امتیاز اعیان ثابته در علم باری به چیست؟ و چگونه این امتیاز به وجود تسری می‌یابد؟
 پاسخ دیگری که از این اشکال (تبیین کثیر عرضی) داده شده این است که گفته‌اند. تمایز کثرت‌های اعتباری که از ناحیه ماهیت عارض وجود می‌شود، مانند تمایزی که بین وجود انسان و وجود درخت هست، حاصل اضافه وجود به ماهیات گرناگرن نیست، بلکه به نفس ماهیات است؛ یعنی بدانگونه نیست که اصل وجود، بطور جدا و ممتاز از انسان و درخت، در خارج محقق باشد و آنگاه بر اثر حمل بر آن دو و اضافه نسبت بین آنها، تکثیر و تمایز پیدا کند، بلکه وجود انسان یا درخت، همانا، نفس ثبوت انسان یا درخت است. تکثیر و تمایزی که باین ترتیب از ناحیه ماهیت به وجود نسبت داده می‌شود، از باب قاعدة سریان حکم یکی از مستحدمان به دیگری است. و تخصصهای ماهوی نه بلحاظ نفس وجود یا مراتب و شیوه آنها، بلکه باعتبار ماهیات، به وجود استناد داده می‌شوند، ولی از آنجاکه ماهیات، خود منبع از وجود و نمودی از آنند، اینگونه از تمایزها در نفس خارج و در مقام ثبوت منتبه به وجود هستند، بنابرین تنها، در مقام اثبات و باعتبار ذهن است که اینگونه از تخصصها از طریق ماهیت به وجود استناد داده می‌شوند.^{۱۳}

ولی روشن است که تفکیک و تمایز بین مقام ثبوت و مقام اثبات، و استناد اولی به وجود و استناد دومی به ماهیت نیز حلال مشکل تبیین کثیر عرضی نیست؛ زیرا سؤال، دوباره، به همان تمایز وجودات در مقام ثبوت و در مرتبه واحد، ارجاع و پرسیده می‌شود که این کثیر بر چه مبنای و به چه دلیلی عارض وجود می‌گردد، بویژه که از بعضی کلمات صدرالمتألهین اینگونه استنباط می‌شود که اختلاف هر وجودی با وجود دیگر در همان مرتبه وجودی است، بطوريکه افراد یک ماهیت یا چند ماهیت همعرض

۹- الاسفار، ج ۱، ص ۴۶، حاشیه حکیم سبزواری.

۱۰- جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختار، مؤکز نشر اسراء، ۱۳۷۵،

ج ۱، ص ۳۶۵.

۱۱- تعلیقه على نهاية الحکمة، ص ۴۲.

۱۲- الاسفار، ج ۳، ص ۲۵۶ و ۲۵۷.

۱۳- رحیق مختار، ص ۳۴۸ و ۳۴۹.

گفتیم که بنا به اصل قویم اصالت وجود، همه اختلافها و وحدتها در دار وجود، لزوماً، باید به وجود بازگشت کند، نه ماهیت، و اختلافات ماهوی نیز باید، درنهایت، به اختلاف در وجود بازگردد. ارجاع کثرات طولی به وجود، امری، نسبتاً، روشن است و چندان محل خلاف نیست؛ زیرا این کثرت ناشی از مراتب و درجات مختلف خود وجود است و وجود بدلیل شدت و ضعف یا تقدم و تاخر که همه اینها نیز سرانجام، به شون علیت باز می‌گردد) معروض چنین کثرتی می‌شود و این کثرت سبب انشام وحدت وجود نمی‌گردد.

از سوی دیگر، کثرت عارض بر وجود که در مرتبه واحد عارض آن می‌شود و از آن باکثرت ماهوی یا کثرت افرادی یاد می‌کنیم، بنا بهمان اصل پیشگفته، باید در نهایت، به وجود بازگردد. کثرات ماهوی نیز از نوع کثرت‌های معقولات ثانیه نیستند. بنابرین، اگر بگوییم که ماهیات همرتبه، متنزع از وجودات همرتبه متباین به تمام ذاتند و یا آنکه افراد ماهیت واحد نیز با هم چنین نسبتی دارند، باز این سؤال مطرح می‌شود که تحقیق این ماهیات مختلف واحد المرتبه ناشی از چه جنبه‌ای از جنبه‌های وجود است؟ در عین حال که بر خود همین ماهیات نیز مفاهیم ماهوی دیگری، باشترانک، قابل حمل است، مثل حمل جنس بر نوع یا حمل نوع بر افراد، و این ظاهراً با متباین تمام ذات بودن افراد وجود در مرتبه واحد، ظاهرآ، ناسازگار است و برای

نیز دارای چنین اختلافی داسته می‌شوند.^{۱۴} البته روشن است که این تفسیر بسیار بعيد، بلکه نپذیرفتنی است و بنابرین، باید به راه حل دیگری برای تبیین کثرت عرضی با حفظ اصل اصالت وجود روی آورد.

بنظر برخی از صاحبینظران، این تبیین مبتنی بر مباحث مطرح در باب علت و معلول است و از آنجا استنتاج می‌شود. در هر جا که بین وجودها رابطه‌ای و معلولی وجود داشته باشد تشکیک، وجود دارد. همه وجودات با واجب چنین رابطه‌ای دارند، ولی معلولهایی که در عرض هم هستند و به هم احتیاجی ندارند و شدت و ضعفی بین آنها نیست، اختلافشان بتمام الذات است؛ خواه ماهیت واحد بر آنها صدق کند و دو فرد از یک ماهیت باشند (مثل دو قطره آب) و خواه ماهیات آنها با هم متفاوت باشند (مثل انسان و فرس). اما وجودها نسبت به علت حقیقی خود تشکیک وجودی دارند؛ چون بین آنها رابطه علی و معلولی هست.^{۱۵} تاگفته پیداست که این بیان، کثرت وجودهای همرتبه در بعضی از حلقات سلسله موجودات، (مانند جهان طبیعت) را تفی نمی‌کند، ولی اختلاف آنها را به تمام وجود بسیط آنها می‌داند.^{۱۶}

اگر اشکال شود که مفهوم واحدی بنام وجود، چگونه از امور متباین بتمام ذات انتزاع می‌شود و بر همه آنها صدق می‌کند، با اینکه این امور تا جهت وحدتی نداشته باشند، انتزاع چنین مفهوم واحدی از آنها ممکن نیست؟ پاسخ این است که این قاعده درباره مفاهیم ماهوی و معقولات اولی صادق است نه مفاهیم فلسفی و معقولات ثانیه. نمونه این امر در انتزاع دو مفهوم جوهر و عرض از مصادیق اولیه خود، یعنی اجناس عالی است که آنها متباین بتمام ذاتند و یا انتزاع مفاهیم متعدد از موجود واجب بسیط است که هیچ کثرتی ندارد. در چنین مواردی، ذهن است که جهت مشترکی را بین مصادیق لحاظ می‌کند. پس اگر مفهومی از معقولات ثانیه فلسفی بود که ما بازی خارجی نداشته باشد ولی دارای منشأ انتزاع باشد، نه وحدتش دلالت بر وحدت جهت خاصی در منشأهای انتزاع می‌کند، نه کثرتش دلالت بر کثرت آن. چون مفهومی که از قبیل معقولات ثانیه باشد، ملازمه‌ای با اینکه مصادیقش اشتراک خارجی داشته باشند ندارد زیرا تعدد و وحدت معقولات ثانیه تابع تعداد وحدت و تعدد دیدگاه عقلی است، نه تابع تعداد و وحدت عینی و خارجی.^{۱۷}

ولی این نظریه هم با همه تلاشی که برای تنتیح آن صورت گرفته است، مواجه با اشکالی به بیان ذیل است:

۱۴- دروس فلسفه، ص ۳۴۰ و ۳۴۱.

۱۵- دروس فلسفه، ص ۱۲۳.

۱۶- آموزش فلسفه، ج ۱، ص ۳۴۴.

۱۷- دروس فلسفه، ص ۱۱۹-۱۲۲ و آموزش فلسفه ص ۳۴۲.

است (که ایشان اجل شاناً از این نسبت است) و یا آنکه بگوییم او هم مشکل تشکیک عرضی را بهمین ترتیب که استاد فرموده‌اند حل می‌کند. ولی دیدیم که چنین نیست؛ زیرا حکیم سبزواری به اصل اشکال توجه داشته است. (هر چند نه در منظومه، بلکه در حواشی اسفار)، ولی چنانکه ذکر کردیم، پاسخهای سه گانه این حکیم برای حل مشکل، هیچیک با راه حلی که استاد شهید مطرح ساخته‌اند، یکسان نیست.

اما راه حلی که خود استاد شهید مطرح کرده‌اند نیز ظاهرآ، مشکل تشکیک عرضی را حل نمی‌کند؛ زیرا ما در تشکیک عرضی، هم محتاج تبیین پیدایش کثرت ماهوی در مرتبه واحد با حفظ اصالت وجود هستیم و هم نیازمند توجیه پیدایش افراد کثیر برای ماهیت واحد، با حفظ همان اصل، حال آنکه توضیح مذکور در کلام استاد ظاهرآ، هیچیک از این دو کثرت را تبیین نمی‌کند.

اکنون باید دید که حکمت متعالیه، کلی طبیعی را چگونه مطرح می‌سازد و اصالت وجود برای آن چه شان وجود شناختی قائل است؟ صدرالمتألهین در موضع مختلف آثار خود، مسئله کلی طبیعی را مطرح و نظر خود را درباره آن بیان کرده است. آنچه از مجموع آراء استنباط می‌شود این است که چون حقیقت و اصالت از آن وجود است و ماهیت هیچ سهمی از اصالت ندارد بنابرین، وجود حقیقی را بهیچوجه، نمی‌توان به کلی طبیعی نسبت داد؛ زیرا کلی طبیعی همان ماهیت است و ماهیت حد وجود است و حد هم نیست و نفاد است و نیستی و نفاد هم برخوردار از اصالت و تحقق نیست؛ بنابرین، کلی طبیعی، وجود حقیقی و اصیل و بالذات ندارد. آری، همانطور که ماهیت نمود بود است و می‌توان گفت بتبع وجود، آن هم منتصف به وجود می‌شود، کلی طبیعی هم دارای چنین وجود ظلی و تبعی است:

«اما الكلى الطبيعى غير موجود عندهم [المتكلمين] أصلًا وغير موجود عندنا بالذات، إذ لا وجود للماهية مفهوماً و معنى، إلا من جهة الوجود والشخص»^{۲۰}

زیرا همانطور که در مباحث ماهیت، می‌گوییم ماهیت در ذات خود منصف به هیچیک از این اوصاف متعارض از قبیل حدوث یا قدم و وحدت یا کثرت و وجود یا عدم نیست، کلی طبیعی هم که همان ماهیت لا بشرط است،

توجیه آن باید پاسخی دیگر اندیشید.

استاد شهید مطهری در شرح مبسوط منظومه، ذیل این مطلب منظومه که «بکثرة الموضوع قد تکثرا»، بطور بسیار واضح و روشنی، مشکل تشکیک عرضی را مطرح می‌کند و پاسخی هم به آن می‌دهد. چنانکه می‌گوید:
در اینجا، مطلبی هست که حاجی آن را ذکر نکرده است و اتفاقاً، مرحوم آخوند هم آن را کم مطرح کرده است، ولی در بین کلماتش هست و در باب ماهیت، آن را ذکر کرده است.^{۱۸}

استاد شهید در این قسمت، پس از طرح مشکل، درباره پاسخ آن چنین می‌گویند:

در اینجا، اگر نخواهیم به حاجی ایراد بگیریم و بگوییم حاجی اجل شاناً است از اینکه چنین مطلبی بر او مخفی مانده باشد (که اتفاقاً محسین هم این مسئله را در اینجا مطرح نمی‌کند) و خصوصاً، با توجه به اینکه در کلمات آخوند، این مطلب، ولو بطور اشاره، آمده است، باید بگوییم که در همه جا، متشاً کثرت، خود وجود است؛ یعنی همانطور که در کثرت طولی ما به الاشتراك عین مابه الامتیاز است، در کثرت عرضی هم ما به الاشتراك (که شما آن را کثرت بتبع ماهیت می‌نامید)، باز ما به الاشتراك عین ما به الامتیاز است. تنها در آنجا مطلب بشکل دیگر و بنحو دیگر است؛ یعنی وجود ذات خویش عرض عریض پیدا می‌کند. بتعییر دیگر، همانطور که در مراتب طولی، هر مرتبه‌ای از مراتب وجود و مرتبه‌اش مقوم ذاتش است، در مراتب عرضی هم هر مرتبه‌ای از مراتب وجود مقوم ذات خود است. پس بنابرین، همانگونه که در مراتب طولی وجود، هر مرتبه عین ذات آن وجود است، در مراتب عرضی هم هر مرتبه از مراتب وجودی، هر مرتبه‌ای از مراتب که دارد، آن مرتبه عین ذات خودش است - ماهیت چه در عرض و چه در طول، از مرتبه متأخر قابلیت انتزاع پیدا می‌کند؛ یعنی این ذهن است که برای اشیاء در هر مرتبه‌ای، یک قابلیت مخصوص در نظر می‌گیرد.^{۱۹}

باید توجه داشت که از آنچه استاد شهید در مورد حکیم سبزواری فرموده‌اند و با توجیهی که از تشکیک عرضی کرده‌اند، چنین بدست می‌آید که یا باید بگوییم حکیم سبزواری متوجه اشکال تشکیک عرضی نشده

۱۸- شرح مبسوط منظومه، ج ۲، ص ۱۷۶.

۱۹- همان، ج ۲، ص ۱۷۶ و ۱۷۷.

۲۰- الاسفار، ج ۶، ص ۴۷.

به رأی ایشان، می‌توان هم اصالت وجود را پذیرفت و هم قائل به وجود کلی طبیعی در خارج بود؛ فقط با این توضیح که پس از پذیرش اصالت وجود، این سؤال مطرح می‌شود که آیا کلی طبیعی در خارج وجود اصلی دارد یا تبعی. ولی شاید بتوان گفت که هر نوع عقیده به وجود کلی طبیعی در خارج، منجر به اصالت ماهیت می‌شود؛ بنابرین، با فرض اصالت وجود، دیگر نمی‌توان گفت که کلی طبیعی هم در خارج وجود دارد، اعم از آنکه وجود تبعی داشته باشد یا اصلی. بگفته برخی از اهل نظر:

ما اعتراف داریم که نمی‌توانیم این دو مسئله [صالت وجود و قول به وجود کلی طبیعی به هر صورتش] را با هم جمع کنیم.

بنظر ما، بین اصالت ماهیت و وجود کلی طبیعی در خارج فرقی نیست. گو اینکه گفته شده است که وجود کلی طبیعی به وجود افراد است، نه اینکه وجود مستقلی از افراد دارد، و اگر کسی قائل به اصالت وجود باشد، نمی‌تواند وجود کلی طبیعی را در خارج پذیرد. پذیرفتن وجود کلی طبیعی بمعنای حقیقتی، از رسوبات همان تفکر اصالت ماهی است. اگر ما توانستیم ذهنمان را از آن رسوبات پاک کنیم، بایستی پذیریم که کلی طبیعی هم، حقیقتاً وجود ندارد و آنچه وجود دارد، افراد است.^{۲۳}

بهینین دلیل است که حکیم سبزواری اختلاف در اقوال مربوط به کلی طبیعی را به سه قول ارجاع می‌دهد: بر این اساس که بگوییم کلی طبیعی، اساساً، از اعیان متفقی است؛ زیرا کلی طبیعی

همین احکام را دارد و ذاتاً، متصف به هیچیک از این اوصاف نیست. پس این سخن حکیمان که کلی طبیعی را حقیقتاً، موجود (هر چند به وجود افراد می‌دانستند و در اثبات رأی خود از برهان جزئی استفاده می‌کردند، در واقع، نمی‌توانست با اصالت وجود سازگار باشد و ناشی از رسوبات تفکر اصالت الماهی بود. از همین رو گفته‌اند: «ولیس من الجزا اعتبار القول بوجود الكلی الطبيعي فی الخارج من أعمق جذور القول باصالة الماهیة».^{۲۴}

صدرالمتألهین، در الشواهد الربوية، پس از بیان و ثبت این امر که ماهیت در ذات خود از همه اوصاف و عوارض خالی است و هر وصفی برای او بتبیع وجود حاصل می‌شود، می‌گوید که متعلق حقیقی موجود در خارج، همان وجود اوت و عقل یا از ذات همین موجود خارجی، مفهومی کلی و عام یا خاص و یا از عوارض آن نیز چنین مفهومهایی را انتزاع و بر او حمل می‌کند و از آنها با نام جنس و فصل یا عرض خاص و عام یاد می‌کند؛ پس:

نهاً معنى وجود الكلـيـ الطـبـيـعـيـ، أيـ المـاهـيـةـ منـ حيثـ هيـ هيـ، فـيـ الـخـارـجـ؛ لاـ كـماـ هوـ المشـهـورـ منـ الـحـكـمـاءـ آـنـهاـ موـصـوـفـةـ بـالـوـجـودـ بـعـنـيـ آـنـ الـوـجـودـ كـماـ هوـ منـسـوـبـ إـلـىـ الشـخـصـ مـنـسـوـبـ إـلـيـهـ وـلاـ كـماـ زـعـمـهـ الـمـتـكـلـمـونـ النـافـوـنـ لـوـجـودـهـ، غـيرـ مـوـجـودـ بـوـجـودـهـ الشـخـصـ أـصـلـاـ.

او رأی خود را قول سومی در قبال رأی متكلمان که کلاً منکر وجود کلی طبیعیند و قول حکیمان که آن را در ضمن وجود افراد موجود، بالاصالة، می‌دانند، بشمار می‌آورد؛ چرا که کلیات طبیعی را تنها انتزاعات عقل از موجودات خارجی بشمار می‌آورد که صرفاً، دارای منشأ انتزاع هستند، ولی لزوماً، وجود خارجی ندارند:

إـنـ الـكـلـيـ الطـبـيـعـيـ غـيرـ مـوـجـودـ بـالـذـاتـ، بلـ الـمـوـجـودـ بـالـذـاتـ هوـ الـوـجـودـ الـخـاصـ.^{۲۵}

التزام به این آراء، ما را بر آن می‌دارد که پذیریم کلیهای طبیعی هم مثل سایر مفاهیم انتزاعی، صرفاً، از نوع تقسیمات و طبقه بندیهایی هستند که اذهان آدمیان برای فهم و برداشت از اشیاء خارجی و شناخت و یاد کردن از آنها ترتیب می‌دهند، اما اینگونه نیست که، این تقسیمات مفهومی دارای ما بازاء خارجی باشند و عیناً، از حقایق خارجی خبر دهند. البته، این سخنی نیست که حتی خود بیانگذار حکمت متعالیه هم به آن ملتزم شده باشد؛ زیرا

* سنا می اصول
حکمت متعالیه، هر
 نوع ادراک اصلی و
 حقیقی از وجودات
 اشیاء حریز با تحداد
 حضوری با خود آن
 وجودها ممکن نیست

.۲۱- تعلیقه على نهاية الحکمة، ص ۲۶

.۲۲- دروس فلسفه، ص ۹۱

.۲۳- الاسفار، ج ۴، ص ۲۱۳

اتصاف ذوالواسطه به چیزی بشود، ولی بالعرض والمجاز، نه حقیقتاً؛ مثل وساطت کشتن برای اتصاف جالس به حرکت که در این مورد، در واقع، خود واسطه متصف به وصف است، نه ذوالواسطه. ولی این قسم هم از حیث خفا و ظهور، اقسامی دارد. اظهر اقسام آن همین مثال کشتن و جالس است که در آن، بروشنا، می‌توان وصف را از ذوالواسطه سلب کرد. و در بعضی موارد خفی است، مثل سلب ابیضیت از جسم، حقیقتاً، و اسناد آن به بیاض، و در برخی، اختفاست، مثل سلب تحصل و تحقق از جنس و اسناد آن به فصل، حقیقتاً، و همچنین سلب وجود از ماهیت، حقیقتاً، و اسناد آن به وجود، بالحقیقت. بدیهی است که این مورد از سایر موارد دقیقتر است و سلب وجود از کلی طبیعی یا ماهیت، مستلزم نظر دقیق برهانی است، و گرنه، باید گفت که تحقق ذوالواسطه در این مورد هم حقیقی، و صحت سلب وجود از آن متفقی، و کلی طبیعی بحکم عقل نظری و فکری، موجود است. بهمین سبب است که گفته‌اند این نحو تلقی از وجود کلی طبیعی، حقیقت عقلی و مجاز عرفانی است، ولی تلقی نخست که سلب وجود از آن است بالکلی بنظر عرفانی یا برهانی ادق است که: لا یعرفه إلا الراسخون فی الحکمة.^{۲۴}

به این ترتیب، شاید بتوان گفت که بازگشت قول منسوب به مستکلمان در نفی وجود کلی طبیعی و رأی نهایی حکمت متعالیه در سلب وجود از آن، یک امر است، هر چند که با مبانی مختلف صورت گرفته است: «ويهذا يمكن التوفيق بين قول المثبت والنافي، فإن الطبيعى موجود بواسطة فى العروض وغير موجود لصحة سلب الوجود وإن كانت هذه الصحة اخفى واحتاجت إلى زيادة تدقيق واعانة مذاق رشيق»^{۲۵}.

* * *

۲۴- شرح المنظومة، قسم المنطق، ص ۱۴۶.

۲۵- همان، ص ۱۴۱، حاشیه آفای حسن زاده.

ماهیت است و ماهیت هم اعتباری؛ یا بگوییم موجود است، ولی وجود برای آن وصف به حال متعلق است که فرد باشد؛ یا وصف اوست نظر به ذات خودش. آنگاه می‌گوید که قول دوم حق است، اما نه بمعنای اصالت ماهیت، زیرا وجود حقیقی اصل در تحقق اشیاء است، بلکه به این معناکه اسناد و تتحقق به ماهیت حقیقی است، نه مجازی، زیرا ماهیت به شرط وجود موجود است و این همان ماهیت لابشرط مقسمی است که بحمل هوهو بر افراد خود (که در اینجا مراد همان قسم مخلوط است) حمل می‌شود. البته وجود حقیقی واسطه در عروض برای ماهیت است نه واسطه در ثبوت. برای بیان این امر توضیح مختصری درباره تفاوت واسطه در عروض و واسطه در ثبوت لازم است.

واسطه در ثبوت گاهی در مقابل واسطه در اثبات است و گاهی در مقابل واسطه در عروض. واسطه در ثبوت که در مقابل واسطه در اثبات است به این معناست که واسطه علت نسبت ايجابی یا سلبی نتیجه بحسب واقع و نفس الامر باشد، چنانکه در براهین لمی چنین است. در این موارد، واسطه‌های ثبوت و اثبات یکی هستند؛ زیرا حد وسط در برهان (چه لمی و چه ائمی) باید علت اثبات اکبر برای اصغر هم باشد، ولی در براهین ائمی، حد وسط واسطه در اثبات اکبر برای اصغر است، نه واسطه در ثبوت، بتایبرین، واسطه در اثبات، لزوماً، همیشه واسطه در ثبوت نیست، ولی عکس آن صادق است.

اما واسطه در ثبوت که در قبال واسطه در عروض است این است که واسطه، منشاً اتصاف شیئی به وصفی، بنحو بالذات باشد که این هم دو قسم است: الف) خود واسطه هم متصف به وصف باشد، مثل آتش که واسطه در ایجاد حرارت در آب است و خود هم به حرارت موصوف (ب) خود واسطه متصف به وصف نباشد، مثل خورشید که سبب سیاهی رنگ چهره گازر می‌شود. در این هر دو مورد، شیء، حقیقتاً، به وصفی متصف می‌شود، ولی واسطه دو حال دارد. واسطه در عروض آن است که واسطه منشأ