

فصلنامه آبین حکمت

سال دوم، بهار ۱۳۸۹، شماره مسلسل ۳

دشواری زبان حکمت و رمز گشودن آن

۸۹/۳/۶

تاریخ دریافت: ۸۹/۲/۲۰ تاریخ تأیید:

دکتر عسکری سلیمانی امیری*

هر علمی دارای منطق و زبانی است که هرگاه خواننده آن علم با آن منطق و زبان آشنا شود، میتواند آن علم را به درستی بفهمد. حکمت و فلسفه اسلامی نیز دارای منطق و زبان خاصی است که برای فرآگیری آن باید منطق و زبان آن را به درستی بشناسیم. اساسیترین منطق و زبان حکمت اسلامی، اصل امتناع تناقض است. گاهی در نگاه بدروی، برخی از قواعد حکمی با این اصل ناسازگار به نظر می‌یابند. برای نمونه چگونه میتوان مدعی بود در مرتبه ماهیت، دو نقیض با هم از آن سلب شوند یا اینکه چگونه حدوث ذاتی ممکنات که در آن فرض میشود وجود ممکنات با عدم آن جمع میشود (عدم مجتمع با وجود) با امتناع اجتماع دو نقیض سازگار میافتد. یا اینکه قاعده فرعیت چگونه با تقدم ذاتیات قابل جمع است و این قاعده چگونه با هلیات بسیطه سازگار میافتد؟ آیا ثبوت محمول برای موضوع فرع ثبوت محمول است یا خیر و اگر آری، اعدام و انتزاعیات چگونه ثبوت خواهند داشت؟ چرا باید از دو مفهوم وجود و ماهیت، یکی را اصیل و دیگری را اعتباری دانست؛ در حالی که هر دو بر شیء خارجی

* استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

صادق هستند؟ اگر وجود اصیل باشد، چگونه باید کثرت موجودات را که نهاد عقل آنها را میپذیرد، توجیه کرد؟ چگونه میتوان وجود را مساوی با خارجیت و ترتیب آثار دانست؛ در حالی که نزد عقل وجود به ذهنی و خارجی تقسیم می‌شود و وجود ذهنی دارای اثر نیست؟ مشابه همین بیان را میتوان در تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل و نیز واحد و کثیر بیان کرد؛ در حالی که از طرف دیگر گفته میشود وجود مساوی با فعلیت و وحدت است. این مسائل به حسب ظاهر متهافت و فهم آنها برای دانش پژوه دشوار به نظر میآیند؛ اما اگر منطق و زبان حکمت و فلسفه اسلامی به درستی فهمیده شود، روشن خواهد شد که این امور به حسب ظاهر متهافت، اما در واقع درست هستند و تناقضی در آنها وجود ندارد. بنابراین شناخت درست منطق و زبان حکمت است که پارادوکس‌نامها را از میان بر می‌دارد.

واژه‌های کلیدی: نهاد عقل، اصل تناقض، ماهیت، حدوث ذات، عدم مجتمع، قاعدة فرعیه، اصالت وجود، تشکیک، تباین، خارجی، ذهنی، واحد، کثیر، بالقوه، بالفعل.

طرح مسئله

اگر در برخی از مسائل فلسفی به تجربه یا به یافت حضوری بسنده کنیم و در حل و فصل آنها به روش عقلی محتاج نباشیم، بیشک عمدہترین و پایه‌ایترین مسائل فلسفی باید به روش عقلی محض حل و فصل شوند. اگر مسائل فلسفی که به روش عقلی حل گردند، ردیابی شوند به تعدادی مبادی میرسیم که پایه - های مسائل فلسفی هستند و در اصطلاح آنها را «اویات» مینامند. بنابراین اویات گزاره‌ایی هستند که تصور اجزای آن برای تصدیق کافی است، مانند «هر چیز خودش خودش است». «هر ممکنالوجوی محتاج به علت است»، «اجتماع

دو نقیص محال است» و «ارتفاع دو نقیص محال است». یکی از عمدترين اوئیات، اصل امتناع تناقض میباشد که از نظر حکما امالقضاياها است و تمام علوم ما ریشه در آن دارند و لذا گفتهاند: هر قضیهای بر این اصل مبتنی است (ارسطو؛ ۱۹۱۰: ۳۲۰) و به تعبیر صدرالمتألهین، انکار آن سقوط در شکاکیت است.

(۱۴۱۰: ۹۰/۱) نیز گفتهاند اصل امتناع تناقض در میان قضایای علمی به منزله واجبال وجود در میان موجودات امکانی است. ^۱ (همان: ۴۴۴) این اصل استدلال ناپذیر است؛ چراکه مبنای هر استدلالی است و استدلالپذیری آن، مستلزم دور در استدلال است. (همان: ۴۴۳/۳)

اگر اصل امتناع تناقض، مبنای هر علمی است، پس نباید علوم ما متهاافت و متناقض باشند بنابراین نباید تحلیلهای فلسفی مستلزم تناقض باشند. اصل امتناع تناقض، ذهن را در فهم واقع منضبط میکند؛ زیرا یکی از کارهای ذهن، تحلیل و تجزیه ذهنی حقایقی است که از خارج به ذهن میآیند و اگر اصل امتناع تناقض را به عنوان معیار تحلیلهای ذهنی در اختیار نداشته باشیم، درک درستی از واقع نخواهیم داشت.

اصل امتناع تناقض چنان ذهن را منضبط میکند که حتی در تطبیق این اصل بر موارد خودش نیز نباید از این اصل عدول کنیم و لذا منطقدانان بر اساس منطق عقل، برای تناقض در قضایا شرایط هشتگانهای را مطرح کردهاند. اگر فیلسوف یا منطقدان در تحلیل مباحث به بنبست برسد، باز این اصل او را یاری

۱- «اما سایر القضایا و التصدیقات البديهية او النظرية فهى متفرعة على هذه القضية و متقومة بها و نسبتها الى الجميع كنسبة الوجود الواجبى الى وجود الماهيات المكنته لأن جميع القضایا يحتاج الى التصديق بهذه القضية و هي اولى التصديق غير مفتقرة الى تصديق آخر.»

میرساند. لذا مثلاً فیلسوف به حسب ظاهر در بنبست تعارض دو گزاره «زید جزئی است» و «زید جزئی نیست، بلکه کلی است» قرار میگیرد؛ زیرا به حسب ظاهر، شرایط هشتگانه تناقض در این دو قضیه برقرار است؛ پس باید یکی از این دو صادق و دیگری کاذب باشد. عقل او براساس اصل امتناع تناقض میگوید این دو قضیه میتوانند متناقض نباشند؛ زیرا تناقض آن است که اگر محمولی بر موضوعی حمل شود، باید همان محمول از همان موضوع سلب شود. بنابراین اگر دو قضیه از هر جهت عین یکدیگر باشند و تنها تفاوت آن دو در سلب و ایجاب باشد، آن دو قضیه متناقض هستند. حال دو قضیه فوق ممکن است در جهت دیگری غیر از جهات هشتگانه اختلاف داشته باشند و در واقع این دو قضیه به دلیل اختلاف در آن جهت، متناقض و مተهافت نبوده، هر دو صادق باشند. عقل در مورد این دو قضیه به اجمال درمیابد که هر چند این دو قضیه در امور هشتگانه متحددند، بینشان تناقضی نیست هر دو میتوانند صادق باشند.

از اینرو میبینیم فیلسوفان در شرایط تناقض در قضایا علاوه بر هشت شرط مشهور گفته‌اند دو قضیه باید در حمل هم وحدت داشته باشند؛ زیرا اگر حمل در یکی اولی و در قضیه دیگر شایع باشد، ایجاب محمول بر موضوع با سلب محمول از آن تناقضی به بار نمیآورد و لذا دو قضیه «جزئی جزئی است» و «جزئی جزئی نیست» هر دو صادقاند؛ زیرا قضیه اول به حمل اولی و قضیه دوم به حمل شایع بنا نهاده شده‌اند.

نهاد عقل اصل امتناع تناقض و سایر اولیات را به طور اولی و با شهود عقلی ادراک میکند؛^۱ اما گاهی اوقات در تطبیق این اصول بر برخی مصاديق دچار

۱- مقصود ما این نیست که عقل بشر از بدو تولد دارای علوم حصولی اولی است؛ بلکه

مشکل میشود و وظیفه فیلسوف آن است که این مشکلات را در پرتو همین اصول حل و فصل نماید. همانطور که اشاره شد، در حل و فصل این مشکلات باید دقت تمام را به کار بگیرد و ذرّهای از این اصول عدول نکند.

همچنین راهحلها نباید با نهاد عقل در تهافت باشند و اگر راهحلی ارائه شود که با نهاد عقل در تهافت باشد، بدین معناست که مشکل همچنان پابرجا است. به عبارت دیگر، ممکن است مشکل و بنیستی که فراروی ما قرار گرفته، پارادوکس‌نما باشد و ما باید نشان دهیم این پارادوکس‌نما در حقیقت پارادوکس نیستند و در این مقطع است که عقل با داشتن اوّلیات به سراغ مشکل پارادوکس میرود و با تحلیل دقیق، پارادوکس را از میان بر میدارد. اگر عقل به درستی نشان دهد پارادوکس مطرحشده بدوى است و با تحلیل عقلی از میان برداشته میشود، در واقع مشکل عقلی وجود ندارد؛ ولی اگر عقل در تحلیل مشکل به درستی عمل نکند، مشکل به صورت یک پارادوکس باقی میماند. بنابراین یکی از بزرگترین دشواریها در تحلیلهای فلسفی، حل پارادوکس‌نماها میباشد که فیلسوف با ارتکاز نهاد عقل خود متوجه میشود مشکلی که فراروی او قرار گرفته، واقعی نیست؛ ولی نکته مهم اینجاست که چگونه این مشکل را برطرف کند و صعوبت کار در همینجاست؛ زیرا بدوى و غیر واقعی بودن مشکل، خود مشکلساز میشود؛ چراکه ممکن است مشکل را جدی نگیرد و ناخودآگاه راه حلی ارائه دهد که با برخی از اوّلیات عقلی که عقل آن را پذیرفته است، متعارض باشد و گاه نیز عقل در تحلیل مشکل وامیماند و اساساً از آن قاعده‌های که به

عقل کودک در اثر تماس با خارج شکوفا میشود و به مرحله‌ای از رشد عقلی میرسد که به طور اولی یا به تعبیر دیگر، با شهود عقلی، این دسته از علوم را دارا میشود.

ارتکاز پذیرفته بود، عدول کرده، منکر آن میشود. بنابراین ما باید منطق و زبان، یک قاعده را به درستی بفهمیم تا بتوانیم دشواری پارادوکس‌نما را حل نماییم. در اینجا نمونهایی از پارادوکس‌نماها و راه حل آنها را که در واقع فهم درست از منطق و زبان حکمت است، بررسی مینماییم.

۱. ارتفاع نقیضین از مرتبه ذات ماهیت

پایه‌ایترین حکم عقلی، اصل امتناع تنافق است که دو مضمون دارد: «اجتماع دو نقیض محال است» و «ارتفاع دو نقیض محال است». فیلسوف در مورد ماهیت با این اصل دچار پارادوکس ظاهری میشود و به حسب ظاهر تنافقی هویدا میشود. توضیح آنکه، یکی از احکام نهاد عقل آن است که «الماهیة من حيث هی لیست الا هی لا موجودة و لا معدودة». طبق این قاعده، که نهاد عقل به ارتکاز خود آن را تصویب میکند، بر ماهیت منحیتهی تنها ذات و ذاتیات آن قابل حمل است و همه امور بیرون از ذات و ذاتیات آن از ماهیت من - حیشهی قابل سلب میباشند. بنابراین هم وجود و هم عدم قابل سلب از آن هستند. از این‌رو انسان از آن نظر که انسان است، نه موجود است و نه معدهم. اکنون با وجود این حکم عقلی، این اشکال مطرح میشود که در ماهیت من - حیشهی، طرفین نقیض (وجود و عدم) هر دو با هم سلب شده‌اند و این ارتفاع نقیضین است؛ در حالیکه نهاد عقل میگوید همانطور که جمع دو نقیض محال است، رفع دو نقیض نیز محال است. بنابراین در مرتبه ماهیت منحیتهی ارتفاع نقیضین ممتنع است و از سوی دیگر «الماهیة من حيث هی لیست الا هی لا موجودة و لا معدودة». پس نهاد عقل به حسب ظاهر با تصویب دو حکم فوق

دچار پارادوکس میشود. از یکسو ارتفاع نقیضین را به طور کلی نفی میکند و از سوی دیگر، ارتفاع دو نقیض در مرتبه ماہیت را جایز میشمارد. از نظر فیلسوفان، این پارادوکس ظاهری و بدوى است و آنها تلاش کرده‌اند آن را تبیین کنند. همانطور که پیشتر متذکر شدیم، پاسخ باید دقیق باشد و ضمن اینکه پارادوکس را برطرف میکند، خود دچار پارادوکس یا عدول از حکمی برخاسته از نهاد عقل نباشد. آنها گفته‌اند ارتفاع نقیضین از واقع محال است؛ ولی ارتفاع نقیضین از مرتبهای از واقع محال نیست؛ زیرا واقع، اوسع از مرتبهای از آن است. بنابراین اشکال ندارد که در مرتبه ماہیت منحیشه‌ی، ارتفاع نقیضین رخ دهد.

این پاسخ به حسب ظاهر، انضباط عقل را به هم میریزد؛ زیرا ارتفاع نقیضین مطلقاً محال است. همانطور که در مراتب واقع ممکن نیست شیئی دارای محمولی و نقیض همان محمول نباشد، همچنین در هر مرتبهای از واقع نمیتوان شیئی را در نظر گرفت که دارای محمول و نقیض همان محمول نباشد. به هر حال در هر مرتبهای از واقع باید یکی از دو نقیض بر شیء صادق باشد. از این رو عده‌ای در پاسخی دیگر گفته‌اند در مرتبه ماہیت منحیشه‌ی ارتفاع نقیضین رخ نمیدهد، یعنی قاعدة « الماهیة من حيث هی لیست الا هی لا موجودة و لا معدودة» درست است و این مضمون ارتفاع نقیضین نیست؛ زیرا هرگاه در مرتبه ماہیت منحیشه‌ی وجود صادق نباشد، به دلیل ارتفاع نقیضین، نقیض این صادق است؛ یعنی رفع وجود در مرتبه ماہیت منحیشه‌ی صادق است؛ نه اینکه در مرتبه ماہیت، عدم صادق باشد؛ به گونه‌ای که عدم، قید ماہیت منحیشه‌ی باشد. (همان: ۵) لذا برخی از این گروه دوم، پاسخ اول را به پاسخ دوم برگردانده‌اند.

(طباطبایی، ۱۳۶۲: ۷۲) بنابراین منطق و زبان فلسفه در «الماهیة من حيث هی لیست الا هی لا موجودة و لا معدومة» ارتفاع نقیضین نیست؛ هر چند به حسب ظاهر، ارتفاع نقیضین مینماید و کسانی که در مقام توضیح، آن را به ارتفاع نقیضین در مرتبه توجیه کردهاند، از سر مسامحه سخن گفتهاند.

۲. حدوث ذاتی یا عدم مجتمع با وجود

در مرحله قبلی نشان داده شد که ماهیت منحیشهی، نه موجود است و نه معدوم و این حکم مستلزم ارتفاع نقیضین نیست و فیلسوفان از این دو سلب، امکان ذاتی را برای اشیای ممکن استخراج کردهاند. امکان ذاتی آن است که ذات ممکن منحیشهو صرفنظر از هر غیری، نسبت به وجود و عدم مساوی است؛ اما هرگاه این ممکن با وجود علت قرین شود، موجود و واجب بالغیر میگردد و هرگاه علت آن را همراهی نکند، ممتنع بالغیر و معدوم میشود. بنابراین ممکن در وجودش محتاج به علت است؛ اما ملاک نیازمندی معلول به علت چیست؟ در این مسأله، هم فیلسوفان و هم متكلمان بحث کردهاند. از نظر برخی از متكلمان، ملاک نیازمندی معلول به علت، حدوث زمانی است. میتوان نظریه متكلمان در ملاک نیازمندی ممکن و معلول به علت و واجب را به این صورت توضیح داد که اگر شیئی در زمان t_1 موجود شود و قبل از آن موجود نباشد، در تبیین وجودش در t_1 میتوان گفت این شیء قبل از t_1 نه ممتنع بود و نه واجب؛ زیرا اگر ممتنع بود، هرگز موجود نمیشد و اگر واجب بود، سابقه عدم نداشت. پس قبل از t_1 ممکن بوده است و تنها ملاک نیازمندی آن به علت، همین سابقه عدم زمانی داشتن اوست؛ زیرا اگر شیئی سابقه عدم زمانی نداشته باشد و از ازل موجود باشد، دیگر محتاج به علت نیست. بنابراین لازمه این نظریه آن است که

هرگاه شیئی سابقه عدم زمانی نداشت، واجبال وجود است، نه ممکنال وجود، پس ممکنال وجود دارای زمان است و تنها موجود مجرد از زمان خداوند است. اما فیلسوف در تحلیل فلسفی، این پرسش را مطرح میکند که آیا ممکن است چیزی سابقه عدم زمانی نداشته باشد؛ مثلاً در همه زمانها موجود باشد و یا اصلاً فراتر از زمان باشد و در عین حال در وجودش محتاج به علت باشد؟ به تعبیر دیگر، آیا ممکن است ممکنال وجودی فراتر از زمان باشد و در هیچ زمانی نتوان آن را معدوم در نظر گرفت یا ممکن نیست؟ میتوان ممکنال وجودی را فرض کرد که در همه زمانها موجود باشد یا خیر؟ آیا موجود بودن شیئی زمانی در همه زمانها یا موجود بودن فرازمانی به معنای استغنای از علت است و در نتیجه چنین موجودی واجبال وجود است؟

از نظر فیلسوفان، موجود ممکن زمانها یا موجود ممکن فرازمانی معقول است. از سوی دیگر، اگر ممکنال وجود است باید به نحوی سابقه عدم در آن لحاظ شود تا ملاکی برای نیازمندی او به علت باشد. فیلسوفان در مقابل حدوث زمانی ممکنات که برخی از متکلمان، آن را تنها معیار نیازمندی ممکن به علت دانسته‌اند، حدوث ذاتی ممکنات را مطرح کرده و آن را معیار نیازمندی معلول به علت دانسته‌اند. حدوث ذاتی ممکنات به این معناست که هر ممکنی سابقه عدم ذاتی دارد؛ هر چند سابقه عدم زمانی نداشته باشد. از نظر فیلسوفان، حدوث ذاتی که همان معدومیّت ذات ممکن، صرفنظر از علت هستیبخش اوست، در رتبه مقدم بر وجود ممکن است. این عدم ذاتی با وجود ممکن ناشی از علت هستیبخش با یکدیگر جمع می‌شود. لذا این عدم را «عدم مجتمع» مینامند.

حال پرسش اصلی این است که معدومیت ممکن به حسب ذات در ظرف موجودیت ممکن از ناحیه علت چگونه قابل جمع است؟ آیا عدم مجتمع که عدم ذاتی ممکن است، با ماهیت منحیشه‌ی که نه موجود و نه معدوم است، سازگار خواهد بود؟ آیا در این مورد، اجتماع نقیضین رخ نداده است؟ از نظر فیلسوفان، در اینجا اجتماع دو متنافی وجود و عدم رخ نداده است و عدم ممکن، مجتمع با وجود آن است و مستلزم اجتماع دو نقیض هم نیست. بنابراین باید منطق و زبان فیلسوفان در عدم مجتمع با وجود را به درستی فهمید. لذا وظیفه فیلسف است که این منطق و زبان را به درستی تحلیل کند و تناقض بدوى را از چهره آن بزداید.

– مهم در اینجا تصویری از عدم مجتمع است که اولاً، با ماهیت منحیشه‌ی که نه موجود و نه معدوم است – سازگار باشد و ثانياً، با موجودیت ماهیت از طریق علت هماهنگ باشد. از آنجا که متکلمان نتوانسته‌اند تصویر درستی از حکم بدیهی نهاد عقل ارائه دهند – که هر ممکنی زمانی یا غیر زمانی، باید به نحوی عدم سابق داشته باشد – عدم سابق را تنها به عدم سابق زمانی تفسیر کرده‌اند و لذا از نظر آنان، تمام موجودات جز خداوند باید معدوم زمانی بوده باشند تا موجود شوند؛ اما فیلسوفان تلاش گسترده‌ای انجام داده‌اند تا تصویر درستی از عدم مجتمع با وجود ارائه دهند که مستلزم جمع دو نقیض نباشد و با ماهیت من-حیشه‌ی هم منافات نداشته باشد.

شیخالرئیس در اشارات میگوید حکم شیء به حسب ذات و بدون اعتبار غیر، بر حکم ذات با اعتبار غیر مقدم است. بنابراین هرگاه موجودی که وجودش از ناحیه غیر باشد، به تنهایی در نظر گرفته شود، مستحق عدم است یا برای آن

وجودی نیست؛ بلکه وجود او از ناحیه غیر است، پس شیء قبل از وجودش موجود نیست و این حدوث ذاتی است. (۱۴۰۳: ۱۱۲/۳)

فخر رازی استدلال شیخالرئیس در تبیین عدم سابق ماهیت بر وجود از ناحیه علت را نمیپذیرد. از نظر او، با این تبیین، عدم مجتمع نادرست است. او دو اشکال بر شیخالرئیس وارد کرده است: اشکال اول اینکه اگر ماهیتی که از ناحیه غیر موجود میشود، به تنها یی در نظر گرفته شود، مستحق وجود از ناحیه ذاتش نیست؛ ولی لازمه آن این نیست که مستحق لاوجود باشد؛ زیرا چیزی که مستحق لاوجود باشد، ممتنع است. پس ماهیت از ناحیه ذات و بدون اعتبار علت، مسبوق به عدم استحقاق وجود است، نه اینکه استحقاق عدم یا استحقاق لاوجود داشته باشد.

اشکال دوم فخر رازی، مقصود اینسینا از این عبارت است که اگر ماهیت به تنها یی در نظر گرفته شود، مستحق عدم یا مستحق لاوجود است. اگر مقصود، ماهیت به تنها یی (منحیشه) باشد که چنین ماهیتی نه مستحق وجود است و نه مستحق عدم و گرنه ماهیت ممتنع خواهد بود، نه ممکن. اگر مقصود او، ماهیت به اعتبار ذات با نبود علت باشد، در این صورت ماهیت، منفرد و به تنها یی نیست؛ بلکه با عدم غیر است.

محقق طوسی در پاسخ به دو اشکال فخر رازی، از بین دو احتمال ماهیت من-حیشه یا ماهیت با عدم علت، ماهیت منحیشه را انتخاب میکند. یعنی از نظر محقق طوسی، مقصود شیخ از موجود از ناحیه غیر در صورتی که منفرد در نظر گرفته شود، ماهیت منحیشه است؛ اما همین ماهیت که از همه اعتبارات سهگانه بشرطلا، بشرط شیء و لابشرط تجرید شده، خود اعتبار عقلی است و در

خارج ثبوتی ندارد. بنابراین ماهیت منحیته‌ی به اعتبار عقل، خالی از یکی از این سه اعتبار نیست؛ یا با وجودِ غیر اعتبار می‌شود یا با عدمِ غیر اعتبار می‌شود و یا با یکی از آن دو اعتبار نمی‌شود. از نظر محقق طوسی، در این اعتبار است که ماهیت، نه مستحق وجود است و نه مستحق عدم؛ اما اگر همین ماهیت منحیت - هی را نسبت به خارج بسنجیم، فقط دو اعتبار دارد: یا با وجود غیر است یا با وجود غیر نیست. بنابراین ماهیت منحیته‌ی به اعتبار خارج، تنها یا با وجود غیر است که موجود است و یا با وجود غیر نیست، پس اصلاً موجود نیست. بنابراین انفراد ماهیت، نبودن ماهیت در خارج است و این نبودن در خارج به معنای استحقاق عدم است. (همان: ۱۱۶) پس عدم مجتمع با وجود از ناحیه علت تناقض ندارد و با قاعده «الماهية من حيث ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة» هم در تهافت نیست.

۳. قاعده فرعیه و ثبوت ذاتیات ماهیت و ثبوت وجود برای آن

قاعده فرعیه یکی از قواعدی است که نهاد عقل آن را تصویب می‌کند و مفاد آن این است که «ثبتت شيء لشيء فرع لثبت المثبت له». طبق این قاعده، تا موضوع موجود نباشد، نمیتوان محمولی را برای آن اثبات کرد. بنابراین ثبوت محمول برای موضوع، متاخر از ثبوت موضوع است؛ اما این قاعده در دو مورد دچار مشکل می‌شود:

یک. در مورد ذاتیات؛ نه تنها ثبوت ذاتی برای ذات، فرع و متاخر از ثبوت ذات نیست، ثبوت ذات، متاخر و فرع بر ذاتی است؛ زیرا ذاتیات شيء، علل قوام آن هستند. بنابراین قاعده فرعیه در مورد ذاتیات به حسب ظاهر نقض می‌شود. - به تعبیر دیگر، قاعده فرعیه در مورد ذاتیات به پارادوکس میانجامد؛ زیرا از یک

سو ذاتیات مقدم هستند و از سوی دیگر، ذاتیات بر ذات حمل میشوند و طبق قاعده، متأخر از ذات هستند.

دو. در مورد هلیات بسیطه؛ در حمل وجود بر ماهیت از سویی طبق قاعده، ابتدا باید ماهیت موجود باشد تا محمولی بر آن حمل شود و از سوی دیگر، اگر این قاعده نسبت به محمول وجود عمومیت داشته باشد، دچار پارادوکس می - شود؛ زیرا هرگاه حمل «موجود» بر ماهیت، فرع بر وجود ماهیت در رتبه سابق باشد، در این صورت اگر موجودی که در ناحیه موضوع در نظر گرفته میشود، عین همان موجودی باشد که از ناحیه محمول بر موضوع حمل میشود، لازم میآید شیء بر خودش تقدیم داشته باشد یا شیء از خودش مؤخر باشد که این ممکن نیست. اگر موجود در موضوع، غیر از موجود در محمول باشد، در این صورت عروض وجود در موضوع، فرع وجود موضوع است و در این صورت، اگر عروض وجود موضوع بر موضوع، متوقف بر وجود سومی باشد و وجود سوم نیز متوقف بر وجود چهارمی باشد و ...، لازمه آن تسلیل وجودها در یک موجود است که نهاد عقل آن را تأیید نمیکند و اگر وجود موضوع، متوقف بر وجود محمول باشد، لازمه اش دور در وجودها خواهد بود و دور مانند تسلیل در وجودها محال است در هر دو صورت، لازمه دیگرش این است که یک شیء بیش از یک وجود داشته باشد.

عویصه عروض وجود بر ماهیت، همان بحث بسیار سابقه‌دار است که آیا وجود محمول است یا خیر؟ فارابی در برخی از آثارش به این مشکل اشاره می - کند و بدان پاسخ میدهد.^۱ این مشکل، فیلسوف را به تکاپو و اداسته تا راه حل -

۱- «پرسیدند: آیا این قضیه «الانسان موجود» دارای محمول است؟ پس گفت: قدمًا و

های متعدد و مختلفی ارائه بدهند. این راه حلها ضمن اینکه باید اصل قاعده را حفظ کنند، باید مشکل‌آفرین باشند؛ ولی برخی از آنها خود مشکل‌سازند و برخی دیگر در واقع پاک‌کننده صورت مسأله؛ در حالیکه راه حل آن است که ضمن حفظ قاعده نشان دهد راه ارائه شده پارادوکس را حل کرده و خود دچار پارادوکس دیگری نشده است. از این رو برخی از این راه حلها در واقع راه حل نیستند.

یک. یکی از راه حلها استثنا است.^۱ برخی درستی قاعده فرعیه را می‌پذیرند؛ ولی این قاعده را در خصوص عروض و اتصاف ماهیت به وجود و نیز در ثبوت ذاتیات ماهیات برای آن استثنا می‌کنند؛ ولی این گروه، خود را دچار مخصوصه دیگری کرده‌اند؛ زیرا قاعده فرعیه از نهاد عقل بر می‌خیزد و یکی از احکام نهاد عقل این است که احکام آن استثنا نمی‌پذیرد. بنابراین نمیتوان استثنا را راه حل مناسبی برای این پارادوکس‌نما قرار داد؛ زیرا قاعده بودن قاعده عقلی به کلیت آن

متاخرین در این مسأله اختلاف کرده‌اند؛ گروهی گفته‌اند این قضیه دارای محمول نیست و گروهی گفته‌اند دارای محمول است و اما نزد من، هر دو قول از جهتی صحیح است؛ زیرا این قضیه و امثال آن هرگاه در آن ناظر طبیعی، که متوجه در امور است، نظر کند، این قضیه محمول ندارد؛ زیرا وجود شیء غیر از شیء نیست؛ درحالیکه معنای حکم به وجود محمول یا نفی آن، این است که محمول برای شیء باشد. پس از این جهت، این قضیه دارای محمول نیست و اما هرگاه به این قضیه ناظر منطقی نظر کند، آن را مرکب از دو کلمه که اجزای آنند، می‌گرداند و اینکه قضیه قابل برای صدق و کذب است. پس از این جهت دارای محمول است و هر دو قول صحیح است؛ لکن هر کدام به جهتی» (۳۲۴؛ ۳۲۵ و ۱۴۱۳)

۱- این راه حل را به فخر رازی نسبت داده‌اند. رساله فی الوجود الابطی، چاپ سنگی،

است و با استثنا قاعده از بین میروند.

دو. یکی دیگر از راهحلها این است که قاعده معرفیشده با عنوان قاعده فرعیه قابل قبول نیست؛ زیرا این قاعده در مورد اتصاف ماهیت به وجود و نیز اتصاف ذات به ذاتیات به پارادوکس منجر میشود و لذا دوانی از آن عدول کرده و به قاعده استلزم اپناه برده است که «ثبتت شیء لشیء مستلزم ثبوت المثبت له». بنابراین لازم نیست ابتدا ذات و ماهیتی باشد، سپس ذاتیات برای آن اثبات شوند و نیز لازم نیست ابتدا ماهیتی موجود باشد و آنگاه وجود برای آن اثبات شود؛ بلکه همین که موضوع، ثبوتی از ناحیه محمول داشته باشد، کافی است تا موضوع به محمول متصف شود. این راهحل تلویحاً میپذیرد که مفاد قاعده فرعیه، شامل ثبوت وجود برای ماهیت و ثبوت ذاتیات برای ذات هم میشود و لذا دوانی از قاعده فرعیه عدول کرده است؛ ولی آیا به راستی این دو امر، مشمول قاعده فرعیه هستند تا فیلسوف مجبور شود از قاعده دست بشوید و به قاعده دیگری متوجه شود؟

سه. شیخ اشراق راهحل سومی را بر اساس اعتباری بودن وجود ارائه داده است. این راهحل به حسب ظاهر، پارادوکس اتصاف ماهیت به وجود را مرتفع میکند؛ ولی التزام به آن در درسرآفرین است؛ زیرا طبق آن، وجود امر اعتباری است و جایگاه آن در ظرف ذهن است. بنابراین وجود، در ذهن عارض بر ماهیت است، نه در خارج و چون وجود امر اعتباری است، تکرار و تسلسل وجود اشکال ندارد، (سهروردی، ۱۳۷۱: ۱؛ ۳۴۶/۲؛ ۶۴/۱ و ۷۲) زیرا با توقف اعتبار، وجود متوقف خواهد شد و تسلسل برداشته میشود. مشکل این راهحل آن است که براساس آن، هلیات بسیطه باید از قضایای

ذهنیه باشند؛ درحالیکه ناظر به وجود اشیا در خارج هستند. زیرا در قضیّه «زید موجود است» موضوع قضیّه، زید به حسب حالش در خارج است، نه به حسب حالش در ذهن. (صدرالدین شیرازی، بیتاء: ۱۱۰؛ ۱۴۱۶: ۱۹۹)

چهار. برخی راهحلهای دیگر از این نکته پرده بر میدارند که این قاعده درست است و درستی آن منجر به پارادوکس نمیشود. یکی از آن راهحلها که هر دو مشکل اتصاف ماهیّت به وجود و اتصاف ذات به ذاتیّات را حل میکند، این است که مفاد آن قاعده، اتصاف چیزی به چیز دیگر است. پس اتصاف، بین دو شیء متغیر است؛ ولی در اتصاف ماهیّت به وجود، مغایرتی بین آن دو در خارج نیست تا یکی به دیگری متصف شود. اتصاف ذات به ذاتیّات نیز از قبیل اتصاف شیء به شیء دیگر نیست. طبق این بیان، این دو مورد مشمول قاعده فرعیه نمیشوند تا مستلزم پارادوکسی باشند. مفاد قاعده، ثبوت و اتصاف شیء لشیء است؛ درحالیکه مفاد هلیه بسیطه و حمل ذاتیّات بر ذات، اتصافالشیء است، نه اتصاف شیء لشیء آخر.

پنج. در این راهحل نیز قاعده فرعیه درست انگاشته میشود؛ ولی اتصاف از باب عکس حمل خواهد بود. یعنی این ماهیّت نیست که به وجود متصف می‌شود؛ بلکه برخی از وجودها هستند که متصف به ماهیّت میشوند؛ زیرا بنابر اصالت وجود وقتی گفته میشود «انسان موجود است» هلیه بسیطه از باب عکسالحمل است؛ یعنی «بعضی از وجودها انسان هستند». بنابراین ثبوت انسان برای وجود، فرع موجودیّت وجود است و پارادوکس منتفی خواهد بود. (همو، بیتاء: ۱۱۰ و ۱۱۱)

۴. فرعیّت ثبوت‌الثابت در قاعدة فرعیّه

دیدیم که مفاد قاعدة فرعیّه، اخص از مفاد قضیّه موجبه است؛ یعنی برخی از موجبهای که به صورت هلیّه بسیطه یا به صورت حمل ذاتی اوّلی گزارش می‌شوند، مشمول قاعدة فرعیّه نیستند؛ اما در غیر این صورت، ابتدا باید موضوع موجود باشد و بعد محمولی برای آن اثبات شود؛ اما پرسشی در خصوص محمول مطرح است که آیا در ثبوت محمول برای موضوع لازم است محمول نیز ثبوت داشته باشد تا بتواند برای موضوع ثابت شود یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا قاعدة فرعیّه در محمولها هم جاری است و میتوان یا باید گفت «ثبت شیء لشیء فرع ثبوت الثابت» یا خیر؟ در اینجا اکثر منتقدانان و فیلسوفان معتقدند ثبوت محمول، مشمول قاعدة فرعیّه نمیباشد؛ زیرا بسیاری از محمولات که بر موضوع حمل میشوند، ثبوتی ندارند؛ ولی در عین حال موضوع به آنها متّصف میشود و لذا گفته‌اند: «ثبت شیء لشیء فرع لثبت المثبت له لا الثابت». اما در مقابل، عدهای گفته‌اند «ثبت شیء لشیء فرع ثبوت الثابت». بیشک برخی از محمولها ثبوت دارند و وصف برای موضوع قرار میگیرند. برای روشن شدن محل اختلاف لازم است انواع وصفها را بررسی کنیم. اتصاف شیئی به شیء دیگر سه‌گونه است:

یک. انضمامی، مانند اتصاف جسم به سفیدی؛

دو. انتزاعی؛ مانند اتصاف شیء به اموری اضافی، مانند «آسمان فوق زمین است» که فوقیّت محمولی انتزاعی و اضافی است و نیز اتصاف شیء به امور سلبی، مانند «زید نایینا است» که نایینایی، محمول سلبی و عدمی است؛

سه. اتحادی؛ مانند حمل ذاتیات بر ذات. (مدرس زنوی، ۱۳۶۳: ۵۸-۶۰)

از نظر فیلسوفان، در وصفهای انضمامی باید وصف ثبوت داشته باشد تا

ضمیمه موضوع شود. اگر چیزی موجود نباشد و ثبوتی نداشته باشد، به شیء دیگری ضمیمه نمیشود. همچنین وصفهای اتحادی، تابع موصوف خود می باشند و حکم جداگانهای ندارند. یعنی اگر موصوف، ثبوت داشته باشد، باید وصف آن نیز ثبوت داشته باشد و اگر موصوف ثبوت نداشته باشد، وصف هم ثبوت ندارد. محل اختلاف بین فیلسفه‌ان، وصفهای انتزاعی است؛ گروهی از فلاسفه معتقدند لازم نیست وصف موجود باشد؛ ولی در عینحال موضوع به آن وصف متصرف میشود و عده دیگری قائل هستند وصف باید گونهای از وجود را دارا باشد تا موصوف بدان متصرف شود.

فخر رازی معیار اتصاف را وجود نفسی محمول قرار داده و معتقد است محمولهای عدمی به دلیل آنکه وجود نفسی ندارند، موضوع را توصیف نمیکنند و لذا از نظر وی، موجبه معدولة المحمول مانند «زید نایبنا است» با سالبه محصلة - المحمول مانند «زید بینا نیست» تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر، چیزی را که منطق- دانان موجبة معدولة المحمول میدانند، از نظر او سالبه و لذا قاعدة فرعیه به اعتبار ثبوت در معدللهها جاری نیست؛ زیرا قضیه موجبه نیست تا قاعدة فرعیه جاری باشد. (بیتا: ۱۵۰ و ۱۵۱)

از نظر سید سند - به نقل از آقا علی مدرس - وصفهای انتزاعی صرفاً اختراع و فرض عقل میباشند و محکی نفسالامری ندارند. (۱۳۶۳: ۶۲) بنابراین ثبوت آنها لازم نیست و لذا قاعدة فرعیه به عنوان قاعدهای کلی، شامل ثبوت محمول نمیشود. از نظر دوانی، هر چند اوصاف انتزاعی، برساخته و اختراع ذهن میباشند، نفسالامر دارند؛ لیکن از ثبوت بهرهمند نیستند. (بیتا: ۳۵) زیرا از نظر او فوقیّت که وصف آسمان قرار میگیرد، به هیچ وجه در خارج حقیقتاً موجود

نیست؛ اما میرداماد برای انتزاعیات مانند فوقیت هم نفسالامر قائل است و هم وجود؛ لیکن وجود امور انتزاعی، وجود ربطی است، نه وجود محمولی؛ لذا انتزاعیات مشمول قاعده فرعیه نمیشوند؛ (۱۳۸۵: ۲۴) زیرا مفاد آن قاعده، وجود محمولی است، نه وجود ربطی.

صدرالمتألهین در برخی از مواضع اسفار قول میرداماد را تأیید میکند (۱۴۱۰: ۱۲۱/۱) و ثبوت ثابت را مشمول قاعده فرعیه نمیداند؛ ولی در موضع دیگر، این قول را به نقد میکشد و مدعی میشود اتصاف نسبت بین دو شیء به حسب وجود در ظرف اتصاف است و حکم به موجود بودن یکی از دو طرف نسبت بدون وجود طرف دیگر در ظرفی که اتصاف در آن محقق است، تحکم و مدعای بدون دلیل است؛ البته ملاصدرا میگوید وجود داشتن اشیا متفاوت است و بنابراین محمولهای انتزاعی و حتی اعدام ملکات و قوا و استعدادها، بهره ضعیفی از وجود دارند. طبق این رأی «ثبت شیء لشیء فرع لثبت الثابت» نیز میباشد. (همان: ۳۳۶-۳۳۷)

فخر رازی، سید سنده، دوانی و میرداماد از ثبوت ثابت، وجود محمولی را فهمیده‌اند و وجود محمولی آن است که حداقل مانند وجود اعراض برای موضوعات آنها باشد؛ چرا که وجود فینفسه اعراض برای موضوعاتشان است و از این نوع وجود به «وجود فینفسه لغیره» تعبیر میشود. از اینرو فخر رازی برای محمولهای عدمی چنین وجودی را در نظر نمیگرفت و لذا فرقی بین موجبه معدوله و سالبه محصله قائل نمیشد. به همین دلیل، سه فیلسوف دیگر، منکر ثبوت انتزاعیات شده‌اند؛ زیرا این امور وجود فینفسه لغیره ندارند. با این تفاوت که سید سنده برای انتزاعیات، نه وجود و نه نفسالامریتی قائل نشده است؛

ولی دوانی برای آن نفسالامریت در نظر گرفته، ولی ثبوتی برای آن قائل نشده است. در این میان، رأی میرداماد معتلتر است؛ چرا که برای این امور هم نفس الامریت و هم ثبوت قائل شده است؛ ولی ثبوت فینفسه لغیره را از آنها سلب میکند.

رأی سید سند که اصلاً برای عدمیات و انتزاعیات نفسالامریتی قائل نیست، خلاف وجدان است؛ زیرا چیزی که هیچ نفسالامریتی ندارد. چگونه معیار اتصاف برای موصوفی قرار میگیرد؟ رأی دوانی نیز غیر قابل قبول است؛ زیرا چگونه ممکن است چیزی نفسالامریت داشته باشد، ولی هیچ نحو ثبوتی هر چند به صورت تبعی نداشته باشد. بنابراین مهم تفاوت رأی ملاصدرا و میرداماد است که هر دو معتقدند انتزاعیات و اعدام ثبوت دارند و هر دو، ثبوت آن دو را ثبوت حرفي میدانند، با این تفاوت که میرداماد میگوید نمیتوان از این ثبوت حرفي به صورت هلیه بسیطه گزارش کرد؛ ولی از نظر ملاصدرا این امر ممکن است. یعنی از نظر ملاصدرا میتوانیم بگوییم «کوری موجود است» یا «فوقیت موجود است» و لی از نظر میرداماد این امر ممکن نیست؛ زیرا اگر کوری موجود باشد، حداقل باید مانند موجودیت اعراض، حال در موضوعات آنها باشد، یعنی وجود نفسی، محمول عدمی یا انتزاعی برای موضوع باشد؛ درحالیکه عدمیات و انتزاعیات، وجود نفسی ندارند و تنها دارای وجود ربطی هستند.

رأی ملاصدرا به این نکته معطوف است که مفاد هلیه مرکبه مثل «زید قائم است» تنها است که محمول، وجودی فیغیره برای موضوع دارد؛ اما اینکه آیا محمولی که وجود فیغیره برای موضوع دارد، وجود فینفسه برای موضوع هم دارد یا خیر، از مفاد هلیه مرکبه به دست نمیآید. ممکن است محمول هلیه

مرکب‌های وجود فینفسه برای موضوع داشته باشد، مانند اعراض برای جواهر و ممکن است چنین وجودی نداشته باشد، مانند عدمیات و انتزاعیات. (همان: ۳۲۹)

۵. اصالت و بالذات، اعتبار و بالعرض

یکی از کارهای فیلسفان این است که واژه‌های بهکاررفته در فلسفه را به درستی تفسیر و تبیین کنند؛ زیرا معمولاً این واژه‌ها از زبان متعارف وارد فلسفه می‌شوند که در آن مسامحه وجود دارد و بسیاری از مجازها را حقیقت می‌ - شمارند لذا کار فیلسوف آن است که در صورت لزوم و به تصور عقل، از معنای متعارف فاصله بگیرد و هر چیزی را حقیقت نپندرد. لذا از نظر فیلسوف، حمل محمول بر موضوع به معنای دقیق کلمه، یا واقعی است یا غیرواقعی. اگر واقعی باشد، موضوع بالذات مقتضی آن است و در این صورت، حمل بالذات و آن محمول اصیل است و اگر موضوع مقتضی آن نباشد، حمل بر آن موضوع بالذات و اصیل نیست؛ بلکه مجاز و اعتبار است. حال اگر منطق و زبان فیلسوف در تحلیلهای فلسفی به درستی فهمیده نشود، سردرگمی می‌افریند و معلوم نمی - شود کدام محمول، واقعی و کدام غیرواقعی است.

۶. اصالت وجود یا ماهیت

همانطور که کار فیلسوف این است که مفاهیم مختلف را بررسی کند و ببیند کدام واقعی و کدام اعتباری است تا حقایق را از موهومات باز شناسد، در مرحله بعدی نیز باید همین کار را در مورد وجود و ماهیت اعمال کند. بیشک بر موجودات امکانی مثل افراد انسان، هم مفهوم انسان صادق است و هم مفهوم وجود. لذا میتوان گفت «وجود موجود است» و «انسان موجود است»؛ اما

پرسش جدی فراروی فیلسوف این است که آیا هر یک از مفاهیم انسان و وجود، بدون شایئه مجاز بر آن شیء خارجی صادق است؟ به عبارت دیگر، آیا موضوع هر یک از دو قضیه به اقتضای ذاتشان طالب محمول وجودند؟ به تعبیر سوم، آیا وضع ذات هر یک از دو موضوع بدون هیچ حیثیت تقيیدی برای حمل موجود بر آنها کافی است؟ اگر واقعاً هر یک از وجود و ماهیت بر شیء خارجی بدون شایئه مجازگویی صادق باشد، لازم می‌آید یک شیء در خارج دو شیء باشد؛ در حالیکه در واقع هر شیء در خارج یک واقعیت است. پس صدق یکی از این دو باید مقید به حیثیت تقيیدی شود تا موجود بر آن حمل شود. حال کدام یک از این دو واقعاً موجودند و دیگری بالعرض موجود است؟ این همان نزاع اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و بالعکس است. فیلسوف در اینجا تلاش میکند تا نشان دهد کدام یک از انسان و وجود بدون حیثیت تقيیدی به صرف انسان و وجود بودن موجودیت بر آن قابل حمل میباشد. صدرالمتألهین به استناد ادله مختلفی از جمله اینکه «الماهية من حيث هي ليست الا هي لا موجودة و لا معدومة» نتیجه میگیرد که ماهیت، امری اعتباری است و وجود اصیل میباشد.

بنابراین فیلسوف در تحلیلهای فلسفی باید از زبان عرفی فاصله بگیرد و اطلاقات و اصطلاحاتی را که به کار میگیرد، بررسی کند که آیا از باب مجاز است یا از باب حقیقت. با توجه به این نکته است که حکمت اشراق و حکمت متعالیه از یکدیگر فاصله میگیرند و یکی قائل به اصالت ماهیت و دیگری قائل به اصالت وجود میشود. تنقیح در این مسأله و ترجیح قطعی جانب اصالت وجود، باب حکمت متعالیه را میگشاید.

۷. تشکیک یا تباین در موجودات

بیشک موجودات در خارج متکثر هستند و اقسام مختلفی دارند. گاهی موجودات را از جهت اینکه این انسان است و آن دیگری اسب و آن سومی درخت و آن چهارمی آب و ... در نظر میگیریم و به انواعی تقسیم میکنیم گاهی از این جهت تقسیم میکنیم که این یکی موجود بالقوه و آن دیگری موجود بالفعل یا این واحد و آن دیگری کثیر، یا این حادث و آن دیگری قدیم و یا این ممکن و آن واجب و

کترتی که از ناحیه تقسیم اول مطرح میشود، کثرت ماهوی است و اگر اصالت با ماهیت باشد، این کثرات حقیقی هستند و هر یک از این متکثرها مابه - الامتیازی خواهند داشت که از دیگری جدا میشود. اما بنابر اصالت وجود، این کثرات اعتباری هستند و مناط کثرت واقعی برای اشیا در خارج نخواهند بود؛ زیرا موجودیت ماهیت اعتباری است. بنابراین تمایز ماهیتی از ماهیت دیگر نیز اعتباری خواهد بود، نه واقعی؛ چراکه ماهیت، اعتباری و متقوم به اعتبار است و لذا احکام آن نمیتواند خارج از اعتبار باشند. به عبارت دیگر، ماهیت در ظرف اعتبار، احکام خود را دارد که از جمله آنها متکثر و تمایز بودن ماهیتها است. این احکام در ظرف اعتبار ماهیت واقعی هستند؛ ولی از آنجا که اگر ماهیت اعتبار نشود، دیگر ماهیتی نیست تا احکامی داشته باشد، در این صورت احکام ماهیت به تبع اعتباری بودن ماهیات اعتباری هستند.

اما کترتی که از ناحیه تقسیم دوم بر موجودات وارد میشود، تقسیمی است که بنابر اصالت وجود بر آن چیزی که حقیقت است، وارد میشود. بنابراین مقسم وجود است و هر یک از این اقسام با داشتن قیدی، قسمی از آن مقسم میشوند

و این قیود، مقوم موجودات خواهند بود.^۱ اکنون پرسش این است که آیا خود این قیود از سخن وجود هستند یا خیر؟ روشن است که بنابر اصالت وجود، قیود نمیتوانند از سخن وجود نباشند؛ زیرا غیر از وجود چیزی نیست تا با حقیقت وجود ترکیب شود و وجود را به اقسامی تقسیم کند؛ اما از طرف دیگر، بنابر اصالت وجود، هر وجودی بسیط است؛ زیرا وجود غیری ندارد تا با آن ترکیب شود. بنابراین آیا کثرت موجودات حقیقی است یا اعتباری؟ اگر پذیرفته باشیم که کثرت موجودات حقیقی است، چگونه کثرت وجودها را با بساطت هر موجودی سازگار سازیم؛ زیرا اگر وجود بسیط است، چگونه متکثر میشود؟ بنابراین باید این وجود و آن وجود در اصل وجود اشتراک داشته باشند و در این وجود بودن یا آن وجود بودن مغایر یکدیگر باشند. پس وجود باید مرکب از جهت اشتراک و جهت اختلاف باشد.

کثرت اشیا مستلزم تمایز است و اگر موجودی از موجود دیگر متمایز باشد، باید در یکی از آن دو موجود خصوصیتی باشد و در دیگری آن خصوصیت نباشد تا این دو از یکدیگر متمایز شوند. بنابراین حداقل باید یکی از این دو مرکب باشد تا دو مفهوم بر آن صادق باشد و این با بساطت هر وجود سازگار نیست. به عبارت دیگر، اگر موجودات متکثرند و مقسم وجود است و با هر قسمی هست و این وجود از آن وجود با خصوصیتی جدا میشود، بنابراین هر

۱- در اینجا مقصود از مقوم جنس، فصل یا نوع نیست؛ بلکه مقصود از این اصطلاح، معنای عامتر و به معنای هر چیزی است که خارج از شیء نباشد؛ خواه جنس یا فصل یا نوع برای شیء باشد و یا هر چیزی دیگری. بنابراین بالقوه بودن وجود چیزی است که خارج از وجود نیست؛ کما اینکه بالفعل بودن وجود، خارج از حقیقت وجود نیست.

وجودی همان مقسم به اضافه قیدی است. در نتیجه این وجود و آن وجود باید دارای قیدی باشند و این قیدها هم باید غیر هم باشند. یا لاقل جز یکی، بقیه باید دارای قید باشند. در نتیجه نباید وجودها بسیط باشند؛ زیرا بر این وجود، مفهوم وجود با قیدی صادق است که بر وجود دیگر با همان قید صادق نیست؛ بلکه با قید دیگری صادق است. بنابراین با پذیرش اصالت و بساطت وجود، کثرت وجودات توجیهناپذیر مینماید؛ درحالیکه کثرت وجودها به عقل همگانی بدیهی است و نمیتوان از کثرت آن به کلی فاصله گرفت.

به عبارت دیگر، اصالت وجودیها از کثرت موجودات به عنوان کثرتی که منشأ آن ماهیات متکثر باشد، فاصله گرفته‌اند؛ ولی این فاصله گرفتن در صورتی معقول است که اصل کثرت خدشدهار نشود؛ اما گویا با تحلیل بالا، اصل کثرت موجودات دچار خدشه میشود؛ درحالیکه خدشه در کثرت وجود با نهاد عقل همگانی ناسازگار است.

آنچه با عقل همگانی ناسازگار میباشد، نفی کثرت موجودات است. پس باید تحلیلهای فلسفی به گونهای باشد که نافی کثرت نباشد؛ اما سخن در این است که آیا هر نوع کثرتی با بساطت وجود ناسازگار است؟ به تعبیر دیگر، آیا هر نوع کثرتی موجب اقسامی میشود که هر قسم آن مباین با قسم دیگر است؟ آیا نمی‌توان تصویری از کثرت ارائه داد که با بساطت وجود منافات نداشته باشد؟ فیلسوفان مشائی، وحدتی را که با کثرت سازگار باشد، در کمیت تصویر کرده‌اند. یک واحد کم متعلق به درستی یک واحد است و هیچ کثرتی ندارد؛ ولی همین واحد دارای بینهایت اجزاست. پس همین واحد دارای کثرت است؛ لیکن کثرت آن بالقوه و وحدت آن بالفعل است و لذا وحدت و کثرت در باب کمیات

متصل به صورت فوق سازگارند.

حکیمان حکمت متعالیه با زبان و منطق برتر، نوعی وحدت وجود را طراحی کرده‌اند که با کثرت وجود ناسازگار نیست و آن وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است که از آن به «تشکیک در وجود» نام می‌برند. وحدت تشکیکی وحدتی است که با کثرت وجودها ناسازگار نیست؛ زیرا هر چند موجب تمایز وجودها می‌شود، تمایزی غیری نیست؛ بلکه تمایزی است که جهت تمایز و بینونت یک وجود از وجود دیگر همان جهت اتحاد آن وجود با وجود دیگر است. یعنی آن چیزی که به واسطه آن، وجودی از وجود دیگر متمایز می‌شود، همان چیزی است که با آن، وجودی با وجود دیگر مشترک می‌شود. از باب تمثیل، صفحه کاغذی را در نظر بگیرید که کاملاً زرد است؛ ولی زردی یک طرف آن شدید و زردی طرف دیگر ضعیف است؛ به گونه‌ای که هیچ مرزی را نتوان در مقطوعی از این صفحه کاغذ نشان داد. در این وضعیت، بیشک بالای کاغذ با پائین آن در زرد بودن متمایز است. بنابراین رنگ زرد طیفگونه و تشکیکی است. حکیم در حکمت متعالیه مدعی است وجودها در تمایزات واقعیشان از یکدیگر، تمایز تشکیکی دارند؛ یعنی مابهالاً تمایز این وجود از آن وجود، همان مابهالاشتراك این وجود با آن وجود است. دلیلی که آنها بر مدعای خود اقامه می‌کنند این است که مفهوم وجود از این وجود یا آن وجود انتزاع می - شود و از آنجا که از وجودهای متکثر، مفهوم واحدی انتزاع می‌شود، باید آن وجودها دارای جهت وحدتی باشند تا از جهت واحد، مفهومی واحد انتزاع شود. بنابراین ما با سه احتمال رو برو می‌شویم:

احتمال اول این است که هر یک از وجودها مرکب از وجود با غیر وجود

است و مفهوم واحد وجود از جهت اشتراک آنها انتزاع شده است. این احتمال با بساطت وجود که در فضای اصالت وجود به اثبات رسیده، ناسازگار است. احتمال دوم این است که هر یک از وجودها بسیط هستند و این وجود بسیط با آن وجود بسیط با تمام ذات بسیط خود، متمایز و متباین است و مفهوم واحد وجود از آنها انتزاع میشود. این احتمال نیز مردود است؛ زیرا لازمه آن انتزاع مفهوم واحد-از آن جهت که واحد است- از کثیر- از آن جهت که کثیر است- میباشد که امری ناممکن است؛ زیرا لازمه این است که یا کثیر بماهوکثیر کثیر نباشد یا واحد بماهو واحد واحد نباشد؛ چراکه مفهوم بر منشا انتزاع خود منطبق است. بنابراین باید واحد از آن نظر که واحد است، بر کثیر از آن جهت که کثیر است، منطبق باشد که به وضوح باطل و ناممکن است.

پس راه باقیمانده احتمال سوم است که هر یک از وجودهای بسیط در عین بساطت از یکدیگر از جهت مابهالاشتراک متمایزنند و در نتیجه از جهت مابه - الامتیاز با یکدیگر مشترک هستند و این همان تشکیکی است که حکیمان در حکمت متعالیه مطرح کردهاند.

پس منطق و زبان حکمت مقتضی است که اولاً، اصالت وجود را پذیریم و با آن بساطت وجود را نتیجه بگیریم و کثرت موجودات را که با عقل همگانی بدیهی پذیرفته شده است، با تشکیک در وجود تبیین کنیم؛ به این صورت که کثرت تشکیکی با وحدت سخنی وجود منافات ندارد و بدینسان تباین وجودها را نفی نماییم.

البته تباین وجودها در تحلیل ذهنی قابل قبول است. یعنی عقل میتواند وجودی را از وجود دیگر متمایز در نظر بگیرد و از آن ماهیتها مختلفی انتزاع

کند. این دو ماهیت از یکدیگر جدا و متباین هستند و بالعرض وجودهایی که از تقطیع آنها، ماهیات متباینی انتزاع شده‌اند، نیز متباین هستند؛ ولی روشن است که این تباین به اعتبار عقل و به تبع ماهیات است.

۸. مساوقت وجود با خارجیت و جمع آن با تقسیم وجود به خارجی و ذهنی

از یکسو گفته می‌شود وجود مساوچ با خارجیت است؛ زیرا حقیقت وجود، عین حیثیت ترتیب آثار است و ترتیب آثار هم عین خارجیت. حال اگر وجود عین خارجیت است، وجود ذهنی نباید از اقسام وجود قرار گیرد؛ زیرا وجود ذهنی عین عدم ترتیب آثار است؛ درحالیکه فیلسوفان با برهان، وجود ذهنی را اثبات می‌کنند و بر اساس آن نتیجه می‌گیرند وجود به خارجی و ذهنی تقسیم می‌شود. اگر این تقسیم درست است، پس باید پذیرفت وجود عین ترتیب آثار نیست؛ زیرا مصادقی از آن (وجود ذهنی) عین عدم ترتیب آثار است. بنابراین گویا حکم به مساوقت وجود با خارجیت و ترتیب آثار با حکم به تقسیم وجود به خارجی و ذهنی، متناقض و ناسازگار مینماید.

این اشکال را نیز می‌توان به عبارت دیگر بیان کرد: یا وجود مساوچ با خارجیت و ترتیب آثار نیست و یا تقسیم وجود به خارجی و ذهنی، تقسیم شیء به خود و غیر خود است؛ زیرا نمی‌توان از یکسو مقسم را وجود قرار داد و آن را عین خارجیت و ترتیب آثار دانست و از سوی دیگر، قسمی از آن را وجود ذهنی قرار داد که عین ترتیب آثار است.

از نظر حکیم، مساوقت وجود با خارجیت و تقسیم آن به خارجی و ذهنی تناقض ندارند؛ زیرا حکم اول یا مساوقت وجود با خارجیت و ترتیب آثار به این معناست که هر وجودی، صرفنظر از آنکه آن را با وجود دیگر مقایسه کنیم،

بلکه از آن نظر که وجود است، ملاحظه کنیم، عین خارجیت یا همان حیثیت ترتّب آثار است. در این نگاه، همانطور که وجودهای به اصطلاح خارجی، عین منشیّت آثار میباشند، وجودهای ذهنی از آن نظر در ذهن عالم تحقق دارند، عین منشیّت آثار هستند؛ یعنی چنین وجودهایی، دارنده خود را از جهالت خارج می-کنند و او را عالم میگرداند؛ اما هرگاه همین وجودها را از آن جهت که معلوم - های خارجی را نشان میدهند و با معلومهای خارجی آنها - که در ظرف خودشان موجود هستند و دارای اثر خارجی میباشند - مقایسه کنیم، خواهیم دید این وجودها که خود منشأ آثار بودهاند، در مقایسه با معلومهای خود آن آثار را ندارند و لذا گفته میشود این وجودها ذهنی هستند؛ یعنی اثر محکیهای خود را ندارند و این بدین معنا نیست که از آن جهت که مطلق وجود بر آنها صادق است، منشأ آثار نمیباشند. (طباطبایی، ۱۳۶۲: ۱۶)

تقسیم وجود به خارجی و ذهنی از قبیل تقسیم شیء به خود و غیر خود نمیباشد. نظیر علم که همان تصور است و به تصور و تصدیق تقسیم میشود. توضیح آنکه، مقسم تصور و تصدیق، علم مطلق است بدون آنکه مقید به چیزی شده باشد. گاهی مقسم به همین صورت مقسمی، در ظرف ذهن متجلی میشود، مانند تصور زید که این تصور با حکم نیست و واقعاً نوعی علم است. گاهی هم به صورت حکم متجلی میشود، مانند تصدیق بسیط «زید قائم است». حال هر یک از این دو قسم عین مقسم است، با این تفاوت یکی از آن دو قیدی دارد که عین مقسم شده است و دیگری اصلاً قیدی ندارد. آن را که قیدی ندارد «تصور» نامیدهاند؛ ولی هرگاه همین تصور را که قسمی از مقسم است، با تصدیق مقایسه کنیم، درمیابیم که تصدیق در تحلیل ذهنی، همان مقسم همراه با حکم است و

«با حکم بودن» قید آن است و تصور نیز همان مقسم بدون حکم است و «بدون حکم بودن» قیدی برای مقسم است. بدینسان تصور نسبت به تصدیق، مقتיד به عدم حکم میشود؛ در حالیکه هر گاه آن را در مقایسه با تصدیق در نظر نگیریم، تصور همان مقسمی است که هیچ قیدی ندارد.

تقسیم وجود به خارجی و ذهنی نیز همینطور است. یعنی هرگاه وجود ذهنی را با مقسم خود، یعنی مطلق وجود مقایسه کنیم، عین مقسم و عین منشأ اثر است؛ ولی هرگاه آن را با وجود خارجی که قسم دیگری از مقسم است، مقایسه کنیم عین آن نیست؛ بلکه آینه آن است و لذا اثر آن را ندارد. از اینرو میگوییم منشأ آثار نیست. پس منطق و زبان حکمت باید به درستی فهمیده شود که گاهی شیء به خود و غیر خود تقسیم میشود و هرگاه دو قسم را نسبت به همدیگر بسنحیم، هر یک از دو قسم دارای قیدی خواهد بود؛ لکن یکی از آن دو دارای قید سلبی است و همین قسم را که با مقسم مقایسه کنیم، عین مقسم است و هیچ قیدی ندارد. برخلاف قسم دیگر که در عین اینکه عین مقسم است، دارای قیدی ایجابی است.

۹. سایر تقسیمهای قیاسی وجود

حکما وجود را مساوی با وحدت میدانند، بنابراین هر وجودی از آن جهت که وجود است، واحد میباشد. از سوی دیگر، وجود را به واحد و کثیر تقسیم میکنند؛ زیرا کثرتها متصف به عدد میشوند؛ مثلاً گفته میشود یک دهتایی یا دو یا سه دهتایی. بنابراین وجود کثیر، مقابل و قسمی وجود واحد است. حال این توهمند فراروی فیلسوف قرار میگیرد که انقسام وجود به واحد و کثیر با مساویت وجود و وحدت منافات دارد؛ زیرا کثیر از آن جهت که کثیر است، موجود است

و کثیر از آن جهت که کثیر است، واحد نیست. بنابراین بعضی از وجودها واحد نیستند و این قول با اینکه هر وجودی واحد است، مناقض می‌باشد. پاسخ آن است که وحدت دو اعتبار دراد که در یک اعتبار مقابلی ندارد. در این اعتبار هر وجودی واحد است و وحدت، همه مصادیق واحد و کثیر را شامل می‌شود. وحدت در اعتبار دوم مقابل کثرت قرار می‌گیرد و بعضی از مصادیق وحدت نسبت به بعضی دیگر مقایسه می‌شود. در این مقایسه می‌بینیم که برخی از مصادیق واحد به گونه‌ای هستند که معنای عدم انقسام در آنها یافت نمی‌شود و لذا دارای کثرت هستند؛ مثلاً عدد ده دارای وحدتی است که در آن، معنای عدم انقسام یافت نمی‌شود؛ زیرا ده انقسام‌پذیر است؛ در مقابل، مصادیق دیگری از وحدت می‌باییم که در آنها معنای عدم انقسام یافت می‌شود؛ مثلاً عدد یک مصادیقی از وحدت است که در آن، عدم انقسام یافت می‌شود؛ زیرا عدد یک انقسام‌پذیر نیست.

انقسام وجود به بالقوه و بالفعل نیز از همین قبیل است یعنی تقسیم قیاسی است و با اینکه هر وجودی مساوی با فعلیت است، منافات نخواهد داشت. علت اینکه برخی از وجودها در عین تقسیم به دو قسم، هر دو قسم به یک واقعیت بر می‌گردند، این است که اختلاف بین اقسام در واقع تباینی نیست؛ بلکه تشکیکی است. (همان: ۱۳۹)

نتیجه

وصول به حکمت بر پایه اولیات استوار است که عمدترین آنها اصل امتناع تناقض است. اگر دانشجوی حکمت به درستی با منطق و زبان حکمت آشنا نباشد، گمان می‌کند برخی از مسائل حکمت که بر پایه عقل همگانی پذیرفته

میشوند، با برخی دیگر ناسازگارند. لذا وظیفه فیلسفه آن است که این امور را توضیح دهد و تهافت‌های ظاهری را حل نماید. دانشجوی حکمت نیز باید منطق و زبان حکمت را به درستی بفهمد تا حقیقت بر او منکشف شود. بنابراین فراگیری منطق و زبان حکمت، شرط فراگیری مسائل عمیق فلسفی است. فیلسفه‌دان نیز باید در متون درسی، منطق و زبان فهم مسائل را به درستی تبیین کنند تا تناقض‌های بَدْوی حاکم بر برخی قواعد فلسفی برطرف شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع

- ابن سينا، حسين بن عبدالله، ۱۴۰۳، الاشارات و التنبيهات، تهران، دفتر نشر كتاب.
- ارسسطو، ۱۹۸۰، منطق ارسسطو، تحقيق عبدالرحمن بدوى، بيروت، دارالقلم.
- دوانى، بيتا، حاشية على شرح التجريد.
- رازى، فخر الدين محمد، بيتا، الانارات فى شرح الاشارات، تصحيح و تحقيق امير فرهپور (در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده الاهیات و معارف اسلامی).
- سهوروپی، شهابالدین، ۱۳۷۱، مجموعه مصنفات، ج ۱ و ۲، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- صدرالدین شیرازی، محمدين ابراهيم، بيتا، الرسائل، قم، مكتبة المصطفوى.
- ، ۱۴۱۶، تعليقات على شرح حكمة الاشراق، قم، بيدار.
- ، ۱۴۱۰، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، بيروت، داراحياء التراث العربي.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۳۶۲، نهاية الحكمة، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
- مدرس زنوزی، علی، ۱۳۶۳، رسالة حملية، تهران، انتشارات علمی - فرهنگی.
- میرداماد، ۱۳۸۵، لائق المبين، تحقيق عبدالله نوراني، تهران، دانشگاه تهران.