

فلسفه اولی یا مابعد الطبيعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلوة على رسوله وآلـه
اجمعين

غرض از تدوین این رساله آن است که
مقدار مهمی از اصطلاحات حکمای
جدید اروپا در فلسفه اولی با
اصطلاحات فلسفه اسلامی منطبق
گردد تا اگر کسی به یک طریقه آشنا
باشد، استفاده مطلب از طریقه دیگر به

* - این رساله در سال ۱۳۱۶ش در کتابخانه و
چاپخانه دانش چاپ شده بود. مجله با توجه به
اهمیت مطالب رساله و نایاب بودن نسخهای آن،
اقدام به چاپ مجدد آن نمود.

مرحوم علامه
میرزا ابوالحسن شعرانی

مبدأ فلسفه در یونان از مشرق بوده و آنها تکمیل کرده‌اند و در بعضی کتب ابتدای حکمت را در آنجا نسبت به مردی می‌دهند موسوم به اسقلپیوس Esculape و حکایاتی از او نقل کرده‌اند که به افسانه شبیه‌تر است و در اخبار الحکمای قسطی، زمان او را به قبل از طوفان نسبت می‌دهد. اما حق این است که پیش از قرن ششم قبل از میلاد در یونان فلسفه نبوده است. اما مدارس قرن ششم اینها هستند:

۱ - فیثاغوریشن Pythagoricienne.

شیعه فیثاغورث و معروف به اصحاب عددند و علاوه بر طریق مخصوص در توحید، مایل به زهد و سکوت و ترک تزویج و دعا و ترک حیوانی و مراقبت باطن examen de Conscience و از عقاید مخصوصه آنها که در شرح تذکره خواجه نقل کرده، حرکت زمین metempsyc-hose به آنها نسبت می‌دهند.

۲- ملطیین L'ecole de Milet

ملط نام شهری بوده است و بر عکس فیثاغورث طبیعی بودند و مبدأ

آسانی تواند کرد و خواستنده، فرق این رساله را با ترجمه‌های عربی که جدیداً از کتب آنها به عمل آمده خواهد دانست، نه از این جهت که ایشان بدون تبحر در این فن به صرف دانستن زبان خواسته‌اند بیان مقاصد فلاسفه را بنمایند، بلکه برای آنکه چون علم و تبحر خود را به کار نبردند، غالب مطالب به زبان جدیدی خارج از اصطلاح و عاری از مسائل دقیقه و مهمه به صورت مقاله یا خطابه درآمده است. برای تکثیر فایده، مهمات اقوال فلاسفه جدید را نیز ضمناً از کتب معتبره آنان نقل نمودم که تعداد آنها فعلًا لازم نیست و جز یکی دو مورد از فلاسفه قرون وسطی نقل نکردم، چون رغبت به اقوال فلاسفه جدید بیشتر است و مقدمه اسامی معروفین حکمای یونان ذکر می‌شود چون برای مراجعت کنندگان به کتب، تطبیق اسامی و طرق آنها فائنه کلی دارد.

باید دانست که آنچه را ما فرقه و شیعه می‌نامیم، اروپانیان *école* یعنی مدرسه می‌نامند، ما می‌گوییم شیعه افلاطون یا فرقه مشائین، آنها مدرسه افلاطون و مدرسه مشائین می‌گویند و

می گفت: عالم از ذرات صغار که در فضا پراکنده است به حرکت و بخت و اتفاق تشکیل یافته.

۲ - انکساغوراس Anaxagore

می گفت: عالم تشکیل یافته است از ماده‌ای که عددًا بسیار و طبیعتاً متعدد و مبهم و نامعین است، اما خداوند عالم تشکیل دهنده و بنظام آورنده آن است، ارسسطو وی را به این جهت به عقل ستوده است.

۳ - ابینذقلس یا انباذقلس- Empe-docle می گفت: تشکیل عالم از عناصر اربعه است و اصل تربیع عناصر از او است. محمد بن عبدالله قرطبی در اسلامیین، خود را تابع فلسفه او می شمرد و ازو عقایدی نقل می کند.

۴ - برقلیس Précis از شاگردان انکساغورس و عقایدش شبیه به عقیده وی بود.

۵ - سوفسطائیین- Les sop-histes

۶ - سocrates مروج توحید که فلسفه را از توجه به طبیعت به الهی و معرفة النفس برگردانده و با سوفسطائیین مبارزت کرد.

عالی را یکی از عناصر اربعه می دانستند.

ثالیس ملطي Thales می گفت: مبدأ عالم آب است.

انکسیمانس Anaximene می گفت: تکون عالم از هوا است.

هرقل یا اراقلیطوس Heraclite می گفت: مبدأ عالم از نور یا آتش است.

انکسیمندر Anaximandre می گفت: عنصر نامعینی است غیر اینها که به صورت هر یک ظاهر می شود.

۳ - ایلیون L, ecole d, Elée ایله شهری بوده است؛ فلاسفه آنجا دارای مذاهب وحدت وجود بوده‌اند. مؤسس این فرقه کسنوفانس Xenophane که نامش در ملل و نحل شهرستانی مذکور است.

۴-برمنیدس Parménide فرقه است زینون اکبر zenon و زیتون با تای دو نقطه یا ذی التون با حرف تعریف تصحیف و غلط است.

مدارس قرن پنجم یا اواخر قرن ششم

۱ - ذی مقراطیس Democrite

فلسفه اولی یا ما بعد الطبیعة

را اقادیمیا Académie گویند. شیخ اشراق در اسلامیین خود را تابع وی می‌شمرد.

۲ - کلیون- Cyni- que

می‌گفتند: سعادت انسان به زیستن منفرد و بی اعتنایی به جامعه و احکام و قوانین است، معروفترین آنها دیوجانس است Diogéne که از او حکایات شیرین نقل می‌کنند، گویند: روزی با چراغ در شهر می‌گشت از او پرسیدند چه می‌خواهی؟ گفت: در جستجوی انسانم، و خمنشینی که به افلاطون نسبت می‌دهند، اصلاً از او است. اما در اخبارالحكما چیزهایی از او نقل می‌کنند شبیه به اعمال ملامته که قلم از ذکر آن شرم دارد.

۳ - قورنیانیین de Cyrène

مؤسس آن ارسطیفون است Ar- isteppe سقراط می‌گفت: سعادت انسان به خوشگذرانی و آرامش است.

۴ - میغاریین de Mégare

مؤسس این طریقه اقليدس نامی

مدارس قرن چهارم قبل از میلاد مدارس این قرن متعلق به شاگردان سقراط بود که بعضی مخالف و بعضی موافق او بودند.

۱ - افلاطون Platon

اشهو و اعظم شاگردان سقراط بود و بقدرتی که سایر ملل، انبیای خود را تعظیم می‌کردند ملت یونان او را تعظیم می‌نموده و نسبت به مولد و منشأ او کرامات نقل می‌کردند. گویند سقراط در خواب دید که مرغ زیبایی در دامن او نشست بعد برخاسته در هوا پرید و با لحن خوش به آواز آغاز کرد که تمام اهل جهان را به اهتزاز آورد، فردای آن شب افلاطون به حضور او آمد و تعبیر خواب محقق گردید.

كتب افلاطون را تقریباً بال تمام حفظ کردند و معروفترین آنها فاذن Phédon و طیماوس Timée و idées گاهی دیگر اعتقاد به مثل آنها را ارباب انواع و صاحب طلس اندیشیت Archetype و انموذج روحاً نیز Causes exemplaire و مدرس او

اقوال هیچ یک از حکمای یونان مانند ارسطو محل توجه فلاسفه واقع نشد و شروح و تفسیراتی که بر کتب وی نوشته‌اند از حیز احصا بیرون است چه بت پرستان و چه مسیحیین و از این جهت او را معلم Le maître می‌نامند.

مدارس قرن سوم

۱ - عمدۀ آنها مدرسه فورون است Pyrrhon که از شگاکین بود یعنی یک قسم سوفسطائی.

۲ - دیگر اتباع ایپورس Epi-cure مذهبیش مخلوط از دیمقراتیس و قورنیائیین و نامش بین ملل منفور است.

۳ - سوم رواقین یا اهل مظال stoicisme که مؤسس آن کرسفس zenon و Cratès بنای فلسفه آنها بر حلول [است]، ولی در ترویج اخلاق و حکم و تربیت مردم خدمتها کرده‌اند و چندین قرن مدت آنها طول کشید.

۴ - بعد از اینها در یونان طریقه جدیدی ظاهر نشد مگر بعد از پنج قرن، اوائل قرن سوم قبل از میلاد در

است Euclide - غیراقلیدس مهندس - و طرفدار جدل بودند. میغاد و قورینا نام دو شهر است.

۵ - ارسطوطالیس Aristote شاگرد افلاطون، اعظم فلاسفه یونان بلکه اعلم علمای دنیای قدیم و در همه رشته‌های علوم مقام شامخ داشت.

او گوست کنت با اینکه طبیعی مسلک و اساساً با طریقۀ ارسطو مخالف است، وی را رئیس العقول نامیده.

و از عجائب کارهای او تأسیس علم منطق است، با اینکه اول کسی است که آن را تدوین نموده، هیچ کس بعد از آن نتوانست مطلبی بر آن اضافه کند جز بعضی اسلامیین چند مطلب جزئی در موجهات و مختلطات. عقایدش معروف و اتباع وی را مشائین Les Peripatéticiens مدرس ارسطو معروف به لوقین است Lycé، ارسطو اختیار مدرس خود را به شاگرد مبرز خویش ثوفرسطوس Theophraste و اگذار کرد و او حسب الوصیة استاد در آنجا تدریس می‌نمود.

طريقه کلى داشتند.

اول: طريقه متکلمين که منقسم به سه شعبه مهم می شود: معتزله و اشعاره و شیعه، و شعبه معتزله نیز فرق بسیار دارند و هر يك عقاید و فلسفه مخصوصی.

دوم و سوم: اشراقین و عرفانی طریقه آنها را به اصطلاح *Mystici-me* گویند و طریقه عرفان مخصوصاً اهمیت فوق العاده داشت.

چهارم: طریقه حکما که طرفدار استدلال عقلی بودند و اروپائی‌ها این طریقه را *rationaliste* گویند و مسلمین هر کس را که طرفدار استدلال عقلی باشد، مشائی گویند چون مشائین این طریقه را داشتند اگر چه در تمام عقاید موافق با مشائین نباشند.

اصل علوم اسلامی در الهیات، مأخذ از قرآن و اقوال پیغمبر اکرم(ص) است و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام مقدار زیادی

.....

۱ - افروdis محلی بوده است در جزیره صقلیه. اعتماد من در نقل اقوال یونانیان بر کتب اروپائی مخصوصاً تاریخ ذیبری و فلسفه لار بوده است.

مدرسه اسکندریه فلسفه‌ای تأسیس شد مخلوط از حکمت و عرفان که اروپائیان Neo-platonisme گویند یعنی افلاطونی جدید و از معارف آنها فلوطین plotin و Alexendre d'Aphrodisias و فرفوریوس Porphyre صاحب قول به اتحاد عاقل و معقول و اتحاد عقل مردم با عقل فعال L'extase است و همو است که شیخ الرئیس در باره کتابش گفت: «و هو حشف کله». و به واسطه معاندت با مسیحیین و غلبه نصرانیت صد سال قبل از اسلام از بین رفتند.

دوره علم و حکمت در یونان تقریباً هزار و دویست سال طول کشید و زبان آنها را که اغريق gree می گفتند در این مدت زبان علمی عالم بود و بعد از آن ملت اسلام جانشین آنها شدند و علوم آنها را گرفته تکمیل کردند. در اسلام نیز طرق عدیده و رجال بزرگ پدید آمدند که برای هر کسی ممکن است برای دانستن احوال و عقاید آنها به کتب مخصوصه فن مراجعه کند. فقط به طور کلی اشاره می کنیم که مسلمین در عقاید چهار

و دیگر نوبخت معروف که بسیار علم نجوم را ترویج کرد.
و در این وقت مرد عجیبی نیز نبوغ کرد و او ابوموسی جابر بن حیان صوفی است و این مرد مؤسس علم شیمی است در اسلام و در بین اروپائیان به نام Gebere معروف است. ابن خلکان وی را در ضمن نام حضرت امام جعفر صادق(ع) ذکر کرده و گوید: «و کان تلمیذه ابو موسی جابر بن حیان الصوفی الطرسوی قد الالف كتاباً قد یشتمل علی ألف ورقه يتضمن رسائل جعفر الصادق و هي خمسماة رسالة» و در کتاب تاریخ دزبری به فرانسه او را نام برده بعد از اینکه می‌گوید: کتاب او قدیمترین کتاب شیمی است که در تاریخ بشر به دست ما رسیده و تفاصیل دیگری می‌نویسد. کتاب جابر هنوز مقام مهمی را در طریقهٔ جدید علم شیمی حائز است و در سنه ۱۶۸۲ در شهر دانتزیک ترجمهٔ لاتینی آن را که از روی نسخهٔ واتیکان برداشته شده، طبع کرده‌اند. بعد از اینها هارون و مأمون دارالترجمه‌ها ترتیب داده و کتب حکمت را در تمام فنون از یونان

از مسائل توحید و اخلاق و سیاست را در خطب و کتب خود بیان کرده و به طریق حکما و فلاسفه بر آن استدلال نمود، اما اصطکاک مسلمین با بقایای علوم یونان از اواسط ماهه دوم هجری شروع گردید چون در ماهه اول جز نام چند طبیب مذکور نیست. قدیم‌ترین اطباً ابوالحکم است که نزد معاویه بود و وقتی یزید به حجاز مسافت کرد ابوالحکم را همراه وی فرستاد و بعد از وی پسرش حکم و ماسرجویه اول کسی است که کتابی در طبّ به عربی ترجمه کرد و عمر بن عبدالعزیز خلیفه وقت برای ترویج و انتشار آن چهل روز در مصلی دعا کرد و از خدا طلب خیر نمود.

در زمان منصور دوانیقی و ابتدای دولت عباسیه که هرج و مرج‌ها بر طرف شد، حرکت و نشاطی در مسلمین برای همهٔ علوم پدید آمد؛ اول کسی که کتابی در منطق ترجمه کرد عبدالله بن مُقْفع بود، به گفتهٔ اخبار‌الحکما قسمتی از منطق ارسطو را تعریب نمود.

و دیگر محمد بن ابراهیم فزاری بود که اول کتاب در فلکیات تألیف و ترجمه نمود.

بعضی کتب وی به السنة دیگر نیز ترجمه شده و دیگر شیخ اشراق که طریقه خاصی داشت.

از مشاهیر مائۀ ششم، امام فخر الدین رازی است در مشرق و ابن رشد Averrhoes در مغرب و این مرد در اروپا معروف‌تر است و اکثر کتب وی را به لاتینی یا عبرانی ترجمه کرده‌اند و چندین مرتبه برای رد فلسفه او و متابعت مردم از عقاید وی، قسیسین نصاری انجمن تشکیل دادند. عقاید وی با عقاید سایر حکما فرقی نداشت و از اینجا معلوم می‌شود که اروپائی‌ها آن زمان چه اندازه از حکمت بی‌خبر بودند.

در قرن هفتم خاتم الحکماء نصیر الدین طوسی (قدس سره) ظهرور نمود. او هم مانند ارسطو در تمام شعب علوم به درجه فحصی رسید و بدون شک و شبھه بعد از فارابی و ابن سینا افضل حکمای اسلام است. اروپائیها یک فهرستی از طول و عرض بلاد از زیج وی بیرون آورده به زبان لاتینی ترجمه کرده‌اند.

در قرون بعد، به واسطه غلبۀ مغول آثار تمدن اسلام ضعف یافت و علوم

خواستند و رواج عمده یافتد و بعضی مسلمین نیز زبان یونانی تحصیل کردند. اول کسی که در تمام شعبه‌های علوم مهارت یافت و در تمام آنها تصنیف کرد یعقوب بن اسحاق کنندی است. در تاریخ ذربری وی را به عنوان Alkendi ذکر کرده گوید: نابغه بزرگی بود که تمام معارف بشری را در آن روز توانست در خود جمع کند ولی ظاهراً از کتب او چیزی به السنة اروپائی ترجمه نشده است.

بعد از وی ابونصر محمد بن محمد بن طرخان فارابی Alfarabi در مائۀ چهارم ظهرور کرد و دیگر ابوعلی سینا Avicenne تحقیق و تدقیق را به نهایت رسانید.

معاندین و مخالفین ارسطو در بین اسلامیین بسیار بودند و لیکن آن مایه علمی و قوه استدلال را نداشتند که بتوانند مطالب خود را بر عقول مردم تحمیل کنند. یکی از آنها محمد بن عبدالله قرطبی و دیگر علی بن احمد بن سعید اندلسی و ابن زکریا نیز با وی مخالفتی داشت.

در مائۀ پنجم، امام محمد غزالی شهرت فوق العاده یافت Algazel و

اختراع علم الاجتماع است که مقدمه تاریخ ابن خلدون شاهکار این فن است بعد از آن اروپائیها آن را اخذ کرده و تکمیل نموده‌اند. به طور کلی کمتر مطلبی است که فعلًا فلاسفه طرفدار آن شده و پیشتر در خاطر حکمای اسلام نگذشته آن را نفی یا اثبات نکرده باشند، جز در آن قسمت از علوم که امروز تاریخ طبیعی و فیزیک گویند علوم مسلمین از یونانیها چندان پیشتر نبوده و همانها را تکرار می‌کردند. دوره علم در اسلام تا کنون هزار و دویست سال است، مانند یونان.

مدارس جدید فلاسفه اروپا بطور

کلی

در اروپا قبل از قرن هفدهم میلادی فلاسفه به این معنی که نزد ما معروف است رایج نبود یعنی از روی فکر مستقل خویش کسی چیزی نمی‌گفت، فقط کشیشها مطالب دینی خود را اعم از اینکه عقل با آن موافقت کند یا نکند به هم می‌بافتند و بعد از جنگ صلیبی و اصطکاک با مسلمین، بعضی مسائل فلسفی را از آنها اتخاذ کرده، غالباً

راکد ماند و کسی که بتوان او را بخصوص نام برد ظاهر نشد جز در مائه دهم چند نفر تبرّزی نمودند و اوایل مائۀ یازدهم صدرالمتألهین شیرازی ظاهر گردید و او طریقه خاصی در حکمت اظهار کرد و خلاصه تمام اقوال سابقین را جمع و آنها را با هم مقایسه کرده و طریق اشراق و مشاء و عرفان را با هم نزدیک نموده و بعضی اصول دیگر را تکمیل کرد و فعلًا در ایران فلسفه او رائجتر است و کتب وی مخصوصاً اسفار معروف. در شرح هدایه ادله ریاضی زیاد استعمال کرده و از آن رو تبرّزوی در این فن نیز ظاهر می‌شود، برون انگلیسی او را نام برده و ستوده است.

در بین اسلامیین، مذهب مادی رواجی نیافت فقط در قرن دوم و سوم چند نفر تبرّزی کرده زود خاموش شدند و یکی از آنها عبدالکریم بن ابی العوجاء بود معتقد به ذرات ذیقراطیسی و بخت و اتفاق و نیز اسمی از سوفسطائیین شنیده نشده فقط جزء کتب یعقوب کندی کتابی در رد شاکین دیده می‌شود. یکی از مزایای فلسفه اسلام

است بلکه یقیناً موجود نیست و این عقیده را *materialisme* گویند.

سوم: *مثالیین idéalisme*، می‌گویند ما چیزهایی در ذهنمان وارد می‌شود و آن را تصور می‌کنیم ولی یقین نداریم صورت ذهنی موافق موجود خارجی است و بعضی مبالغه کرده گویند: اصل وجود عالم خارجی را نمی‌دانیم. اما کانت معتدلتر است و گفته وجود عالم خارجی مسلم است؛ زیرا که چیزی تا موجود نباشد ظاهر نمی‌شود ولی کیفیت و احوال آن نامعلوم. اصل مذهب *مثالیین* و شکاکین از اینجا ناشی شده است که یکی از فلاسفه انگلیسی موسوم به «لوك» گفت: ما اصل موجودات خارجی را ادراک نمی‌کنیم بلکه اشباح *idées représentatives* آنها را

.....

- ۲ - میزان فکر قرون وسطی از اینجا معلوم می‌شود که وقتی دکارت گفت هیچ مطلبی را تایپین به آن حاصل نشود نباید قبول کرد آن را سخن تازه‌ای انگاشتند و مجدد طریقه‌اش گفتند.
- ۳ - در بین حکماء اسلام نیز این عقیده بوده و در منظومه است «وقبل بالأشباح الأشياء انطبع» و لیکن محققین مخالف با آن، می‌گویند ماهیت در وجود ذهنی و خارجی هر دو محفوظ است و یکی از فلاسفه انگلیس در قرن نوزدهم موسوم به رید اثبات کرده که ما خود، موجودات خارجی را درک می‌کنیم.

فهمیده^۲ با مطالب خود مخلوط می‌کردند معذلك غالباً در صدد رد و مخالفت با اساتید خود یعنی مسلمین بودند و از معاريف آنها «توما» است که خود را حکیم می‌پندشت و از مخالفین ابن رشد بود اما از قرن هفدهم فکرهای آزاد و مستقل پیدا شد و معقول از منقول ممتاز گردید. فعلاً طرقی که در فلسفه دارند از این قرار است.

اول: عقیده *شکاک* یعنی آنها که می‌گویند: قوای انسان قدرت ندارد هیچ مطلبی را بفهمد چه محسوسات و *sce-pticisme* چه معقولات و این مذهب را *dogmatisme* گویند.

دوم: عقیده *تجربی* *empirisme* می‌گویند: انسان باید هر مطلبی را به حس باطن یا ظاهر تجربه کند و استدلال عقلی فایده ندارد و بعضی مبالغه کرده گویند: فقط حس ظاهر محل اعتماد است و غیر آن مشکوک. این عقیده را *seusualisme* یا فلسفه *positivism* یا *وضعیه* *positivisme* گویند و بعضی دیگر از اینها نیز در گذشته گویند: هر چه محسوس نشود نه اینکه مشکوک

وارسطو و حال اسلام قبل از فارابی و ابن سینا است. هنوز کسی که در بین طرق و عقاید مختلفه بتواند یکی را بر تمام رجحان داده و پایه فلسفه را مستقر کند ظهر نکرده است و البته ظهور خواهد کرد.

به هر حال اروپائیها فلسفه مابعدالطبیعه را به چهار شعبه منقسم می‌کنند:

امور عامه که شامل جواهر و اعراض نیز هست، سمع الکیان، تجرید، الهی.

امور عامه Ontologie

موضوع آن موجود مطلق است و در آن سه مبحث است:

اول در تصور وجود و مبادی اولیه.

دوم جواهر و اعراض یا مقولات

Categories

Les Causes سیم در علل

وجود

در کتاب لار نوشته: وجود بدیهی است و آن را نمی‌توان تعریف کرد؛ زیرا که معرف باید واضحتر از وجود باشد و نیز باید تعریف به جنس قریب genre

درب می‌کنیم که ماهیّت با وجود خارجی متفق نیستند. کانت فیلسوف آلمانی تصدیق کرده که اگر چیزی به علم حضوری intuition می‌گوید حتی ادراک انسان نفس خود را به علم حضوری نیست بلکه به علم حضوری Conception و نیز حضوری اولی ذاتی گفته، قضایایی که به حمل اولی ذاتی analytique باشد صحیح است ولیکن عمدۀ قضایای مفید به حمل شایع صناعی است synthétique به raison این جهت بر حکمت نظری pur اعتماد جائز نیست اما حکمت عملی مانند اینکه «عدل خوب است» و «خیانت قبیح است» و از این قبیل هرچه باشد قابل اعتماد است وجود خدا و بقا و تجرد نفس انسان را از روی این قبیل ادله ثابت کرده است. چهارم: عقیده کسانی که استدلال rationalis- me و می‌گویند شکوک و اغلاط قابل رفع شدن است و اکثر اعاظم، جزء این طائفه‌اند مانند دکارت و لیب نیتز و مالبرانش و غیرهم، فعلًاً حال فلسفه در اروپا مانند حال یونان قبل از افلاطون

فلسفه اولی یا مابعدالطبیعه

subjective گویند.

La possibilité ذاتی امکان آن است که مفهوم ماهیت *intrinseque* مشتمل بر محال نباشد پس مثلث چهار ضلعی، ممکن ذاتی نیست. امکان **La possibilité extrinse-** واقعی آن است که علاوه بر امکان ذاتی *que* مانع خارجی از وجود او نیز نباشد.

ماهیت *essence* و اینت یا وجود *existence* در موجودات ممکنه متمايزند چون در هر موجودی دو سؤال می شود:

اول: اينکه چيست، جوابی که گفته می شود ماهیت است؛

دوم: اينکه آیا هست یا نیست؟

اگر در جواب گفتیم هست، آن جواب وجود است و علت جدایی این دو مفهوم آن است که ماهیت را تصور می کنیم در صورتی که در وجود داشتن آن شک داریم. اما در واجب الوجود ماهیت وجود یکی است؛ زیرا که ماهیت واجب بدون وجود تصور نمی شود.^۴

.....

۴ - از کتاب لارنقال شد و موافق آن حاجی می فرماید:
الحق ماهیه اینتیه
إذ مقتضی المروض معلولیته

و فصل صورت گیرد *prochaine Differencespecifique* وجود بدیهی تر از همه مفهومات و بسیط است یعنی مرکب از جنس و فصل نیست.

و نیز وجود فی نفسه *ensoi* موجود است.

مفهوم وجود *Notion d'être* یکی است یعنی اگر بگوییم خدا موجود است، من موجودم، این کاغذ و این قلم موجود است، صورتی که در ذهن من است موجود است، معنی وجود در همه یکی است و در مقابل عدم است *néant* (مقصود اینکه مشترک لفظی است).

در عین اینکه معنی وجود یکی است، متواطی *univoque* نیست یعنی مانند مفهوم انسان در همه افراد علی السویه نیست. وجود بر دو قسم است: وجود واجب *être nécessaire* و وجود ممکن *être possible* و اگر امکان نسبت به وجود اصل یک چیزی داده شود، آن را *puissance Objective* گویند و اگر نسبت به وجود صفتی برای موجود ثابتی داده شود آن را *puissance*

کسی که جسم را موضوع حالات جسمانی می‌داند، روح را نیز موضوع تصورات و احکام و ارادات نفسانی دانسته، آن را جوهر برای آن اعراض می‌شمارد.

بعضی می‌گویند: عرض محتاج به موضوع نیست و بیان عقیده آنها در بحث تجرید نفس خواهد آمد.

تشخّص *individuation* یعنی یک فرد بودن. آنچه به واسطه آن ماهیت 'générale' و کلی *abstraite* مبهم sin- و مشخص *Concret* و جزئی guliere می‌شود از جهتی اعراض است و توماداکن گفته تشخّص مجردات محضه Les purs esprits مقتضای ذات آنها و تشخّص جوهر جسمانی به واسطه ماده است.

مقولات ارسطو ده است، یک جوهر و نه عَرَض:

جوهر substance
کیف qualité
متى temps
ان يفعل action
وضع situation

La puissance et قوه و فعل l'acte حرکت در اصطلاح فلسفه -
يعنى تغيير حال دادن - مستلزم قوه و فعل است چون حال اول که تغيير پيدا نشهه قوه است و حال دوم فعل، مثلاً ذهن که هنوز تحصيل علم نكرده بالقوه است و پس از عالم شدن، بالفعل. آب به واسطه آتش، مستعد گرم شدن است تا گرم نشهه بالقوه است وقتی گرم شد بالفعل می‌شود.

مقولات Les catégories

جوهر substance ، آن است که در وجود خود موضوعی نخواهد. عَرَض accident ، حالت موجود دیگر است مثلاً جسم خودش جوهر است و رنگ و شکل آن عرض است. جوهری را که محل عرض است sujet نسبت به آن، موضوع می‌گویند.

امتداد و طبیعت اجسام اگر چه حلول در ماده کرده و لیکن چون جزء موضوع یعنی جزء جسم هستند، جوهرند نه عرض و آنها را صورت forme substantielle جوهریه نامند.^۵

.....
5 - جلد دوم کتاب لارصفحة ۳۵۶، ۳۵۷.

وجوب	quantité
وجود	lieu
به عقیده کانت، تمام مقولات اعتباری محض [بوده] و در خارج مابحذا ندارند.	اضافه relation
متکلمین قدیم اسلام می‌گفتند: مقولات عرضیه بیست و یک است و تعداد آن اینجا لازم نیست.	ان ینفعل passion جهد avoir
غیر از اضافه مقولیه، اضافه دیگری است که آن را اضافه حقیقی یا اشرافی relation réelle می‌نامند مثل ارتباط نور به چراغ نه پدر به پسر. در هر اضافه سه مفهوم هست، اول مضaf (sujet) دوم مضاف الیه (ter- me) سوم صفتی که موجب ارتباط است (fondement de la relati- on) مثلاً اگر بگوییم پسر زید، پسر مضاف، و زید مضاف الیه و صفت پسر بودن مصحح اضافه و به اصطلاح ما مضاف حقیقی است و خود پسر مضاف مشهوری.	مفهوماتی که کانت فیلسوف آلمانی تنظیم نموده چهار است و هر یک سه قسم می‌شود:
les principes et les cause	۱ - کم
علت آن است که مؤثر در وجود دیگری باشد و آن دیگری را معلول (eftet)	وحدت unité کثرت pluralité مجموعیت totalité
مبادی و علل	۲ - کیف
les modalités	واقعیت réalité منفی بودن negation محدودیت limitation
امکان	۳ - اضافه
	بین علت و معلول بین حال و محل بین فعل و انفعال
	۴ - حال
	امکان

و به اصطلاح ما فانده گویند interne و دومی را finalité externe

La Cosmologie rationnelle

در این قسمت، بحث می‌شود از وجود عالم طبیعی و زمان و مکان و ترکیب اجسام و علت حیات و کیفیت پیدا شدن حیوان و نبات یعنی آنچه از علم طبیعی که جنبه کلیت و حیثیت فلسفی دارد.

وجود عالم جسمانی بین فلاسفه جدید محل اختلاف است؛ برکلی انگلیسی می‌گوید: این اجسامی که می‌بینیم، وجود خارجی ندارند فقط صورتهایی هستند که مبدأ اول در ذهن ما ایجاد کرده است و موجود حقیقی عبارت است از حق و روح انسان و صور ذهنیه او و این مذهب را idéalisme métaphysique گویند. کانت و جمعی دیگر گویند: چیز تا موجود نباشد برای ما ظاهر نمی‌شود ولیکن ما یقین نداریم اشیاء واقعی همانطور است که ما تصور می‌کنیم و شاید آنچه ما درک می‌کنیم موافق واقع

گویند. شرط Condition آن است که تأثیر در وجود دیگر ندارد ولیکن علت هم بدون اونمی تواند تأثیر داشته باشد. زینون از فلاسفه قرن نوزدهم نیکو مثال زده گوید: نور در عکاسی علت است و در نقاشی شرط است.

علل اربع که ارسطو ذکر کرده است:

Cause effic-
ient

علت غائی Cause finale

علت مادی Cause materielle

علت صوری Cause formelle

اگر گفتیم نجار برای گرفتن اجرت، تختی از چوب ساخت، نجار علت فاعلی و گرفتن اجرت، غائی و هیئت تخت علت صوری و چوب، علت مادی و تأثیر همه اینها در وجود معلوم است.

غایت و غرض گاهی نسبت به عمل داده می‌شود و گاهی نسبت به عامل، مثلًاً غایت ساعت، نشان دادن وقت و غایت ساعت ساز، گرفتن finalité [است] اولی را

فلسفه اولی یا مابعدالطبیعته

گرفتن مقدار متصل، واحدهای فرضی باید اختیار کرد چون حدود بالفعل ندارند.

دکارت و نیوتن^۱ و مالبرانش و جمعی دیگر گویند: زمان و مکان هر دو Objective هستند یعنی در خارج مابحذا دارند و کانت می‌گوید: اعتباری محض اند subjective یعنی در خارج مابحذا و منشأ انتزاع ندارند ولیب نیتز واسطه بین دو قول را اختیار کرده گوید: که [زمان و مکان] صفاتی هستند ذهنی برای موجودات خارجی و به عبارت دیگر ظرف عروض آنها در ذهن و ظرف اتصاف[آنها] در خارج [است] و اگر چه در خارج مابحذا ندارند اما منشأ انتزاع مکان موجوداتی هستند که با هم موجودند و

نباشد. طبیعت nature اگر نسبت به موجود خاصی داده شود عبارت است از ذات و عوارض ذاتیه او attributs essentiels و اگر مطلق گفته شود عبارت است از علت تغییراتی که در جسم^۲ پیدا می‌شود و به معنی اعم تمام قواعد عالم جسمانی است.

زمان و مکان l' espace

به نظر انسان چنان می‌آید - خطایا صحیح - که زمان و مکان مقدار متصلند grandeur continu و غیر متناهی^۳ illimité و اجزاء آنها با هم متشابه homogène اما مکان قارّ الذات است یعنی اجزاء آن با هم موجودند Coexistante اما زمان غیر قارّ successive است یعنی اجزاء آن با هم موجود نیستند و در پی یکدیگر موجود می‌شوند.

زمان از آنات غیر قابل تجزیه instant indivisible و مکان از نقاط هندسی تشکیل نیافته‌اند؛ زیرا که از انضمام چندین چیز بی امتداد شیئی ممتد پیدا نمی‌شود^۴ و برای اندازه

۶ - فلاسفه گفته‌اند: مبدء اول لحرکة ماهو فيه و سکونه بالذات لا بالعرض.

۷ - بین مسلمین، غیر متناهی بودن آنها محل اختلاف بوده و لیکن عقیده معاريف فلاسفه این است که زمان غیر متناهی اما مکان متناهی است. نه به جهت وجود افلاك بلکه با فرض خلا بیرون چنانکه در اشارات تصریح کرده است.

۸ - از حاشیه صفحه ۳۸۴ جلد دوم فلسفه لاهر نقل شد.

۹ - این دو حکیم گفته‌اند که زمان و مکان صفت سرمدیت و لانهایت خدا است.

اول: مذهب دکارت که جسم عبارت از امتداد *etendue* است نه شیئی متند یعنی چیز دیگری غیر طول و عرض و عمق نیست و در تعبیر از *La matière C'* عقیده او گفته‌اند 'est eten-*est l'etendue due*' بنا براین ماهیّت تمام اجسام یکی می‌شود.^{۱۰}

دوم: عقیده لیپ نیترز که می‌گوید جسم مرکب است از اجزاء بسیطه *iudiv*^{۱۱} و لا یتجزی *monade* و بی امتداد *isible* که *inetendue* عده آنها ولو در اجسام کوچک بی نهایت است و صفاتی در اجزا ذکر کرده که اینجا محل ذکر آن نیست.

سیم: عقیده بسکویج اطربیشی که

.....

۱۰ - عقیده دکارت شبیه است به عقیده شیخ الرنیس و اتباع وی از فلاسفه اسلام و عقیده سایرین با متكلّمین و ابوالبرکات بغدادی که خواجه در تجربید نیز اختیار کرده است.

۱۱ - مذهب اول موافق با شیخ اشراق و مذهب دوم با نظام معزالی و مذهب سوم بسیاری از متكلّمین اسلام و مذهب چهارم با ذیقراطیس و مذهب پنجم با ابوعلی و اکثر حکماء اسلام است.

۱۲ - مناد در عقیده وی به معنای بسیط حقیقت است: زیرا که از خداوند متعال هم به مناد تعبیر کرده است. بطّلان جزء لا یتجزی در بین متكلّمین و حکماء اسلام به ادله محکمه ثابت شده است چه متناهی و چه غیر متناهی.

منشأ انتزاع زمان حوادثی [است] که در تعاقب یکدیگر واقع می‌شوند. دکارت اگر چه گفته است مکان امر حقیقی است ولیکن معتقد است که عبارت از همین اجسام است که اگر فرض کنیم جسم نیست فضای خالی که محل و حیز آن است باقی نخواهد بود^{۱۲} و همچنین زمان عبارت از نفس متغیرات است ولی غیر دکارت می‌گویند: اگر فرض کنیم اجسام از میان برداشته شوند مکان که حیز آن است خالی باقی می‌ماند و متفرع بر همین، دکارت می‌گوید خلاً تصور نمی‌شود و سایرین می‌گویند تصور می‌شود.

دکارت می‌گوید: وقتی بگوییم فضا خالی است مثل آن است که می‌گوییم کوزه خالی است. کوزه از آب خالی است اما از هوا پر است. فضا هم از یک جسم خالی است اما از مطلق جسم خالی نیست.

جسم و ماده *Le Corps et la matière*

آنچه اقوال در کتب فلسفه اروپایی در ترکیب اجسام نقل کرده‌اند پنج است:

فلسفه اولی یا مابعد الطبيعة

باید جزء مجاور آن تا آخر عالم حرکت کند لذا دکارت حرکت مستقیم را منکر گردیده می‌گوید؛ وقتی یک جسم حرکت کند یک حلقه، حرکت وضعی می‌نماید به طور دائره تا جزء اخیر جای جزء اول باید و هکذا و این را tourbillon گفته است.

تأثیر علل طبیعیه قابل تخلف است *Contingent* یا نه، بین فلاسفه اروپا محل اختلاف است؛ دکارت و سبینوزا مانند فلاسفه اسلام می‌گویند: «الشیء مالئٰم يَجِبُ لَمْ يَوْجَدُ» همانطور که دو ضرب در دو، چهار می‌شود و تخلف ندارد، آتش می‌سوزاند و تخلف ندارد و اگر وقتی نسوزانید برای آن است که یکی از شرایط سوزاندن محقق نشده و یا آب اگر در صد درجه حرارت به جوش نیامد برای نبودن شرط آن است، مثل اخلاط با مواد دیگر یا فشار زیاد.

.....
جسم مرکب است از اجزای لايتجزی ولی عده آنها متناهی است.

چهارم: عقیده‌ای کمدر کتب فیزیک مذکور است یعنی جسم مرکب است از ذرات صغیر که در مركبات به ملکول^{۱۳} و در اجسام بسيطه به اتم تعبیر کرده‌اند و بعضی هر اتمی را مرکب از دو جزء مشبت و منفی موسوم به الکترون و هر ملکول را مرکب از دو جزء مشبت و منفی موسوم به ايون دانسته‌اند.

پنجم: عقیده بسیاری فلاسفه جدید که بمتابع ارسسطو گویند جسم مرکب است از ماده *matière* و صورت *forme*^{۱۴} و چون این عقیده در کتب فلسفی ما معروف است محتاج به شرح آن نیستیم.

با بر عقیده دکارت تفاوت انواع جسم به حرکت است و حرکت را خداوند در جسم ایجاد می‌کند و به عقیده دیگران تفاوت آنها به طبیعت یا صورت نوعیه است که در خود جسم است.

در حرکت نیز دکارت عقیده [ای] دارد مخالف با دیگران چون تمام عالم به عقیده وی از اجسام متفق الحقيقة پر است و اگر یک جسم حرکت کند

۱۳ - ترجمه آن یا آتم به جزء لايتجزی و جوهر فرد - چنانکه در کتب عصری واقع شده - البته غلط است و موافق اصطلاح نیست.

۱۴ - در فلسفه لاهر می‌گویند ماده و صورت ارسسطو منافات با اتم فیزیک ندارد؛ زیرا که آتم‌ها هم مرکب هستند از قابلیت و فاعلیت یا قوه و فعل.

مدركه perception

ثالثاً: حیات انسانی la vie دارای قوای علاوه بر humaine آنها که عمدۀ تعلق است pensé

و یکی از خواص عجیبی که در اجسام ذی حیات هست آن است که آلی Organique هستند یعنی مرکب از اعضای مختلف الشکل و الطبیعه که به نفع یکدیگر و به نفع مجموع کار می‌کنند بر خلاف جمادات که ولو از اجزاء متفق الطبیعه مرکب باشند از یکدیگر بی‌خبر و اشتراك در غایت و غرض ندارند. در فلسفه الهی از مبدأ و علت حیات بحث می‌شود نه از آثار آن که مخصوص علم بیولوژی است

biologie

مبدأ حیات principe vitale همان است که در اصطلاح فلسفه ما به نفس تعبیر می‌کنند و در آن سه قول است:

یکی آنکه: نفس عبارت از مزاج Composition chimique یعنی آثاری که در اجسام زنده می‌بینیم به واسطه آن است که عناصر مخصوص به نسبت مخصوص با هم ترکیب یافته و این عقیده را mecc-

بوتر و مانند اشعاره مسلمین

می‌گوید: علل طبیعیه هیچ نوع مدخلیت و اثری ندارند و فقط بر معلول خود مقدمند، آب بعد از گرم شدن می‌جوشد نه به واسطه گرم شدن و عادة الله جاری شده که بعد از قرب آتش آب را به جوش آورد پس تأثیرات آنها قابل تخلف است.

معجزات و خوارق عادات Mairacles بنابر مذهب اول ناشی از علل و اسباب خفیه است که بر قوای طبیعیه فائق می‌آید و یکی از شرایط تأثیر را از بین می‌برد.

حیات La vie

ما در عالم موجوداتی می‌بینیم دارای صفات خاصه و کمالات زائده بر جمادات که آنها را اجسام حیه یا موجودات ذی نفس می‌نامند.

حیات بر سه قسم است:
اولاً: حیات نباتی که مبدأ آن نفس La vie végétative نامیه است دارای قوه غاذیه nutrition و مولده reproduction و متفرعات آن.

ثانیاً: حیات حیوانی sensitive دارای قوه حرکه locomotion و

فلسفه اولی یا مابعد الطبیعه

اصل الانواع es- Origine des

گویند anisme

دوم آنکه: نفس عبارت است از جوهر زایدی که بعد از ترکیب عناصر به مرکب ضمیمه می‌شود و صرف مزاج یعنی ترکیب شیمیائی بدون انضمام آن جوهر زائد، کافی برای ظهور آثار حیاتی نیست و این عقیده را- *vitalis*- *me* گویند و طرفداران آن در فلاسفه جدید بسیارند منجمله هولست و کلود برنارد و برای اثبات آن در جلد چهارم اسفار صدرالمتألهین نه دلیل اقامه نموده است.

سیم: متوسط بین دو قول مزبور است و می‌گوید حیات در نتیجه آلى بودن جسم است و این مذهب را گویند Organisme حکیمی است موسوم به بیسا. و ما می‌گوییم اگر بعد از ترکیب شیمیائی چیز دیگری ضعیمه می‌شود، قول دوم و الا قول اول را اختیار کرده و بین نفی و اثبات واسطه موجود نیست. سؤال این است که آلات مختلفه به چه جهت به نفع یکدیگر کار می‌کنند و وجود آلات کافم نیست.

یکی از مباحثی که امروز زیاد محل توجه فلاسفه واقع شده این است که انواع موالید از یک یا چند اصل محدود منشعب گردیده یا هر یک علیحده از هم ایجاد شده‌اند. داروین و اتباع وی گویند: اصل نباتات و حیوانات یکی یا چند عدد محدود بوده و کم کم عوارض خارجی در اعضای آنها تأثیر کرده و شکل آنها را تغییر داده و این عوارض بر حسب میراث در نسل آنها باقی مانده و انواع جدیده و متکثره پیدا شده است. این عقیده را مذهب تحول گویند و عقیده Transformisme مخالف اورا fixisme گویند.

اساس عقیده داروین به طوری که در کتاب اصل الانواع خود به تفصیل بیان کرده بر این اصول است:

تزازع برای بقا
influence du milieu
مبنای انتخاب طبیعت این است که
همچنانکه زارع برای بذر، تخمها یی که
دارای صفات بهتر است انتخاب

نخواهند ماند و اگر در منازعه، تمام تلف نشوند پنج گاو باقی می‌ماند، ولی این دلیل نمی‌شود که نوع گاو مبدل به نوع دیگری خواهد شد یا اگر گاو و گوسفند در این مزرعه رها کنند و فرض کنیم که گاوان مانع چرای گوسفندان شوند نتیجه این می‌شود که گوسفندها بسیرند و گاوهای آنها را بگیرند نه آنکه نوع گوسفند تحول به نوع گاو پیدا کند.

اما ارشی شدن صفات عارضه صحیح نیست؛ زیرا که به تجربه برای ما معلوم شده که وقتی با غبانها در پرورش گل و نباتات مواظبت نکنند دو مرتبه به حال اول برگشته [و از آن صفات] بری می‌شوند پس طبیعت موالید تعامل به ثبات دارد نه به تحول و نیز از اشخاص صحیح الخلقه، ناقص متولد می‌شود و بالعکس و دیگر اینکه ختنه بعد از سالیان بسیار در اطفال مسلمین و یهود ارشی نشده است و از قرائن عدم تحول آن است که صورت حیوانات که در خرابهای مصر و بابل روی سنگ و غیره کرده‌اند بعینه مانند حیوانات امروزی است حتی حیوانات اهلی که به قول داروین

می‌کند تا در یک نوع میوه یا کل، اقسام بهتر و تازه‌تری پیدا می‌شود، همین طور طبیعت نیز در بین افراد یک نوع برای بقا و تناسل، افراد قویتر و بهتر را انتخاب می‌کند و علت‌ش این است که زمین گنجایش تمام موالید نسلها را ندارد لذا آنها که قویترند می‌مانند و تناسل می‌نمایند و معنی تنازع این است که وقتی در یک زمینی بیش از گنجایش آن، حیوانات یا نباتات پیدا شد بین آنها منازعه پیدا می‌شود و قویتر در نتیجه کوشش خود، بر دیگران غلبه می‌کند. معنی تأثیر محیط آن است که اعضا و صفات حیوانات و نباتات مناسب با مکان و هوا و اوضاع اطراف آنها خواهد بود مثلًا در سردسیر اگر دو حیوان باشد یکی با پشم و کرک و یکی بر亨ه، دومی در نتیجه سرما تلف می‌شود و آنکه کرک دارد باقی می‌ماند. این مطالب و مطالب دیگری که در خود کتاب ذکر کرده یا اصلًا صحیح نیست یا صحیح است ولی ارتباط به مقصد او ندارد مثلًا تنازع برای بقا صحیح است یعنی در مرتعی که می‌تواند پنج گاو چرا کند، اگر صد گاو موجود باشد البته تمام آنها باقی

موجود شده است.

ما می‌گوییم این تجربه بر فرض صحت، دلالت می‌کند بر تأثیر انسان در وجود نه بر تحول وی از آنها.

نشو و ارتقاء evolutionnisme

سپنسر مخترع این طریقه، چنان تصور کرده که ماده بلکه کلیه امور در عالم از اجمال به سوی تفصیل و از سادگی و بساطت به سوی تفصیل و تنوع سیر می‌کند و گمان کرده است که پیدایش موجودات مختلفه کامله و ناقصه در نتیجه میل طبیعی ماده است بتفصیل و تکامل تدریجی و علت اعتقاد وی این بوده است که انسان تدریجیات را گرچه محال باشد بهتر از دفعیات تصور می‌کند ولی در واقع هیچ یک با هم فرق ندارند همانطور که یک ریگ کوچک بدون انضمام از خارج محال است دفعتاً کوه بزرگی شود، بتدریج نیز محال است. ماده گرم و سوزان و گداخته کرده زمین همچنان که محال است بدون تأثیر موجود حقیقی حیات، دفعه انسان کامل گردد، بتدریج نیز محال است.

بیشتر در معرض تحول هستند از حیوانات وحشی و نیز ارسسطو و امثال او صفات حیوانات را موافق با زمان ما ثبت کرده‌اند و اگر بالفرض ثبات اوصاف آنها ثابت نشود تحول آن نیز ثابت نیست و مطلب مشکوک می‌ماند. و از سخنان عجیبی که بعضی اتباع وی گفته‌اند آن است که در اعماق زمین جمجمه‌ای یافت شده که از سر بوزینه کاملتر و به جمجمه انسان نمی‌رسد به این دلیل می‌گوییم انسان در اصل بوزینه بوده است و بعد از آن به صورت این حیوان مجہول و بعد از آن به صورت انسان درآمده. این دلیل، مثل آن است که کسی در نتیجه حفاری، کاسه و کوزه پیدا کند و احتمال دهد کوزه در اصل کاسه بوده و بعد از آن لیوانی بیابد و آن را قرینه صحت احتمال خود قرار دهد. سؤال ما این است که به چه دلیل این حیوانات جدا جدا و مستقلًا خلقت نشده‌اند و بعضی گفته‌اند آثار انسان در طبقات نزدیک به سطح زمین و آثار حیوانات ناقصر در اعماق دورتر پیدا شده، پس سایر حیوانات زودتر موجود بوده و زودتر زیر خاک رفته‌اند و انسان بعداً

باینکه زمین محتاج به حامل نیست.
همچنین مردم معتقدند اعراض باید بر
جوهری مستقر گردد و حال آنکه
احتیاجی ندارد.

التبه این عقیده باطل است چون
بعد از تبدّل تمام اعراض می‌دانیم که
موضوع آن باقی است و با رفتن ادراک
و حس یک سال پیش، من همانم که
سال پیش بودم پس «من» چیز دیگر
است و ادراک و حس چیز دیگر یعنی
حالات من است.

Spiritualisme تجره نفس

یعنی نفس موجودی است مستقل
الوجود غیر جسمانی که در وجود خود
احتیاجی به بدن ندارد و مذهب مخالف
آن Materialisme است.

این دو مذهب از قدیم تا امروز
طرفدار داشته است و ظاهراً هیچ
مسئله این اندازه طرف توجه انسان
واقع نشده که بداند بعد از فنای بدن،
باقي است یا فانی و فلاماریون در اول
یکی از کتب خویش گفته این مسئله
بزرگترین مسائل و اثبات بقای نفس
بهترین خدمت و تسليت برای
بیچارگان و مصیبت زدگان است.

psychologie تجرید rationnelle

این مبحث را شیخ الرئیس در اشارات،
مبحث تجرید نام نهاده و در آن بحث
می‌شود از وجود و جوهریت و تجرد
نفس.

جوهر و عرض را در محل خود
تعریف کردیم و این از امورات فطریه
است که عرض جسمانی مانند سیاهی
و سفیدی و کرویت باید حتماً عارض
جسمی باشد و همچنین تفکر و تعقل و
اراده از اعراض نفسانی باید عارض
بر جوهری باشند و هیچ یک بخودی
خود و مستقلًا موجود نیستند. معذلك
بعضی فلاسفه اساساً وجود جوهر را
منکر گردیده اند حتی جوهر جسمانی و
این عقیده هوم و جان استوارت میل
است از فلاسفه قرن نوزدهم و آن را
phénoménisme می‌گویند و در
اسلامیین عقیده نظام معتزلی بوده
است و ابن حزم نسبت به ضرارین
عمر و داده.

جان استوارت میل، تشبيه کرده
گوید: هندوها سابقًا معتقد بودند که
زمین باید پشت فیلی قرار گرفته باشد

آخر باقی است و جسم متغیر می‌شود پس روح غیر جسم است. اما اینکه روح از اول عمر باقی است چون ما وقایع چندین سال پیش را در خاطر داریم و اگر عوض شده بودیم باید هیچ در خاطر نداشته باشیم؛ چون گذشته‌ها را دیگری درک کرده غیر ما و نیز اگر عوض شده بودیم عقوبتِ جانی چند سال پیش در امسال روا نبود.

اما اینکه جسم باقی نمی‌ماند، علمای طب و تشریع تصریح کرده‌اند: هولست می‌گوید: سبقاً گمان می‌کردند در مدت هفت سال تمام اعضای بدن تحلیل و تجدید می‌شود و تجربیات فلورن ثابت نمود که بیش از چند ماه طول نمی‌کشد و نیز کوویه طبیعی‌دان معروف ثابت کرده که حتی استخوان در معرض تغییر است.

دلیل سیم: اینکه روح اراده و اختیار دارد. اما اینکه روح اراده دارد به جهت اینکه بالوچان می‌بینیم که می‌توانیم بنشینیم و برخیزیم و حرکت کنیم و متوقف باشیم اما اینکه قوای ماده متوجه به یک طرف است بدیهی است، پس روح از قوای مادی نیست.

ارنست هگل طبیعی‌دان آلمانی در

در کتاب اسفار تجرد نفس را به یازده دلیل اثبات کرده و در سایر کتب نیز ادله‌ای ذکر شده و ما این سه دلیل را که در فلسفه لاهر و دو دلیل آن هم در اسفار مذکور است به طور خلاصه نقل می‌کنیم از فلسفه لاهر:

دلیل اول: اینکه روح انسان یکی و بسیط است و قوای مادی، مرکب، پس روح مادی نیست. اما اینکه روح یکی است چون ما بالوچان می‌باییم همان کسی که می‌شنود، می‌بیند و اراده می‌کند و لذت می‌برد و اگر روح متعدد و متفرق بود بیننده کس دیگر بود و شنونده دیگر و نیز روح ادراک می‌کند خود را و افعال و حالات خود را و اگر مرکب از اجزاء متفرقه بود خود را ادراک نمی‌کرد چون هر جزئی در مرکب از جزء دیگر بی خبر است و نیز اگر مرکب بود وقت ادراک خود چنین می‌یافتد که دیگری را نیز درک کرده چون نمی‌تواند هر جزئی خود را و دیگری را درک کند بدون آنکه بفهمد خودش و دیگری را درک کرده.

اما اینکه قوای مادی متفرق و مرکب هستند، بدیهی است.

دلیل دوم: اینکه روح از اول عمر تا

فلاماریون گفته: اگر لیتره و امثال او با ذره بینها روح را در اجزاء بدن ملاحظه نکرده‌اند برای این است که روح در آنجاها نیست.

اما دلیل دوم گفته‌اند که البته روح قوایی دارد که وجود آنها بسته به استعداد بدن است مانند قدرت بر حرکت و قوه سامعه و باصره که بر فرض ضعف بلکه عدم آنها، اصل وجود روح به حال خود باقی است مثلاً روح شخص مفلوج و بی دست و پا و کور و کر با روح شخص سالم یکی است و ما تجربه روح را از وجود چنین قوا نفهمیده‌ایم بلکه از اینجا فهمیده‌ایم که با نبودن این قوا باز روح به حال اول باقی است و موت بدن به منزله مفلوج شدن تمام قوا است.

اما اینکه گفته‌اند روح یا بدن پیر می‌شود بر خلاف تجربه است یعنی کلیت ندارد؛ زیرا که بسیاری از پیران با کمال ضعف جسمانی قوه عاقله‌شان کماکان باقی است.

یکی از فلاسفه اروپا گفته مادیین فرقی بین قوه متخلّله که در مغز و جسمانی است *imagination* و قوه عاقله *intelligence* که مجرد است

مقالات خود که به عربی ترجمه شده تصدیق کرده است که این دلیل برای تجرد روح کافی است ولیکن کوشش نموده است ثابت کند که ما افراد انسان، اختیار نداریم و در تمام حرکات خویش مجبوریم و تقریباً بدینه‌ی ترین مطالب را منکر شده است.

ادله مادیین

عمده دو چیز است:
اول اینکه: با هیچ قوه حسی نمی‌توان روح را درک کرد و هرچه محسوس نشود موجود نیست.

دوم اینکه: حالات جسمانی در تعقل تأثیر می‌کند چون صحت و فساد عقل بسته به صحت و مرض دماغ است و به واسطه کثرت فکر، سر خسته می‌شود و مرض در دماغ پیدا می‌شود و نیز عقل با بدن تولید می‌شود و با بدن رشد می‌کند و با پیری بدن پیر می‌شود و خرافت عارض پیران می‌گردد. پس باید گفت به واسطه موت بدن نیز می‌میرد.

قابلین به تجرد جواب می‌دهند که دلیل اول صحیح نیست؛ زیرا که هر موجودی لازم نیست محسوس باشد.

اتحاد نفس با قوا Animisme

بین فلاسفه اروپا اختلاف است که روح که مبدأ تعقل و ادراک کلیات است با قوای دیگر متعدد است یا نیست.

بعضی گویند همه قوی کار یک نفس است^{۱۵} و بعضی گفته‌اند در انسان دو روح موجود است. یکی مبدأ تعقل که مخصوص است به انسان و دیگری مبدأ حیات حیوانی است که هم در انسان و هم در حیوانات دیگر موجود است این عقیده را vitalisme گویند.

ستاهل آلمانی گفته حتی عمل هضم غذا و تنفس و حرکت نبض و قلب و جریان خون از اعمالی است که روح عاقله به اختیار و اراده انجام می‌دهد و در کار خود قصد و شعور دارد منتظر یک نوع شعور کامنی است که به واسطه استدامه و تکرار، گمان می‌کند مدرک آن نیست مثل اینکه اگر کسی پیوسته در حرارت باشد ظاهراً ملتفت

نگذاشته‌اند. سر به واسطه عمل قوه متخیله خسته‌می‌شود اما بوسطه تعقل خسته نمی‌شود. پیر شاید نتواند تدبر و تفکر کند و مغز را زحمت دهد اما تعقل می‌تواند کرد. ارسسطو گفته: اگر چشم جوان را به پیر بدهنند مانند او خواهد دید؛ زیرا که قوه مدرکه او ضعیف نشده و آلت ادراک ضعف پیدا کرده اگر تلسکوپ را از هرشل بگیرند باز هرشل است اگر چه نتواند آسمان را درست ببینند.

در فلسفه لاهر می‌گوید: علت آنکه بعضی مردم با هوش و برجسته طرفدار مذهب مادی شده‌اند با اینکه ادله تجرد روح، قوی و واضح است، این است که پیوسته خویش را به یک رشته تجربیات محسوسه مشغول نموده و توجه بی اندازه آنها به یک طریقه، ایشان را از امکان وجود طریقه دیگر بازداشته گمان می‌کنند از راه دیگر به غیر حسن به هیچ مطلبی نمی‌توان رسید و اگر طریقه ایشان صحیح باشد هیچ سعادتی برای انسان بهتر از لذات و شهوت نیست و سایر فضائل انسانی قیمتی ندارد.

۱۵ - در منظمه فرموده:

النفس في وحدتها كل القوى
و فعلها في فعلها قد انطوى

گویند: اتحاد آنها حقیقی است چون بدن بدون روح، بدن نیست بلکه جماد است و روح بدون بدن روح نیست بلکه عقل مجرد است.^{۱۶}

بنابراین که روح و بدن اتحاد حقیقی ندارند سؤال می‌شود که به چه جهت حالات و تغییرات بدن در روح تأثیر می‌کند. مثلاً بعضی امراض فکر را مشوش می‌کند و یا بالعکس حالات روح در بدن تأثیر می‌نماید چنانکه بعضی افکار جریان خون را بازمی‌دارد و فرح یا حزن، موجب سکته و فلنج می‌شود با اینکه روح و بدن از هم جدا هستند. دکارت جواب می‌دهد که روح حیوانی *esprit animal* که عبارت از بخار لطیفی است *vapeur subtil* در قلب تولید شده و با خون به توسط شرائین به مقدم دماغ *glande*

۱۶ - عین این اختلاف بین فلاسفه مسلمین بوده چون اکثر آنها قول اول و صدرالتألهین قول دوم را اختیار کرده و در منظمه به تبعیت وی می‌فرماید:

لم يتجاف الجسم اذ تروحت
و لم تجاف الروح اذ تجسدت

و این عبارت از او معروف است که نفس جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء است.

آن نمی‌شود ولی در واقع حرارت برای او معلوم است و التفات در صورتی است که از برودت منتقل به محل حار شود یا بالعکس.

اتحاد روح با بدن اتحاد بر دو قسم است: اتحاد حقیقی و اتحاد بالعرض.

اتحاد حقیقی-union substantiel آن است که دو شیء لا متحصل incomplete به هم ضمیمه شده و از آن مرکب حقیقی tout naturel پیدا شود به طوری که خصوصیت و صفات خاصه هر یک مرتبط به دیگری باشد.

اتحاد بالعرض-union accidentelle یعنی انضمام دو شیء متحصل Complete که از ترکیب آنها مرکب حقیقی پیدا نشده و آثار و خواص آنها از هم جدا باشند.

اعاظم فلاسفه اروپا مانند مالبرانش و لیب نیتز گفته‌اند: ترکیب نفس و بدن انضمامی است و اتحادشان بالعرض مانند ملاح که داخل کشتی می‌شود و از آن خارج می‌گردد یا سواری که بر اسب می‌نشیند و پیاده می‌شود و بعضی دیگر

است.

لیپ نیتز گفت: تغییرات بدن تأثیر در روح ندارد و بالعکس نیز، بلکه تغییرات هر یک به واسطه علل مخصوصی است که هر یک منتهی به واجب الوجود می‌شوند فقط دو تغییر در یک زمان واقع می‌شوند و انسان گمان می‌کند متفرع بر یکدیگرند مثل اینکه ساعت سازی دو ساعت درست کند و هر دورا چنان میزان نماید که در آن واحد یک وقت را نشان دهنده فقط انطباق است نه تأثیر و این تقارن اتفاقی را *L'harmonie préétablie* گفته است و موافق است با عقیده ابوالهذیل علاف که می‌گفت اگر مرد کشته نشود در همان وقت می‌میرد.

pinéale می‌رسد، واسطه بین روح و بدن است چون در لطافت، متوسط بین این دو است و شبیه این بیان در بسیاری از کتب فلسفه اسلام نیز هست.

کودورث فیلسوف انگلیسی گفته: بین خداوند متعال و عالم و نظری آن بین روح و بدن، قوهٔ متوسطی برزخ بین مجرد و مادی موجود است هم دارای طبیعت امتداد و هم دارای ادراک که آن واسطه در تأثیر مجرد در مادی است و نام آن به فرانسه *mediateur plastique* متوسطی است یعنی برزخ می‌کند.

مالبرانش می‌گوید: تمام علل در عالم معدات^{۱۷} هستند به این معنی که تأثیری در وجود معلول ندارند فقط به واسطه وجود علل موقع مناسب می‌شود که خداوند معلومات را ایجاد کند مثلًاً غم و اندوه نفسانی موجب سکته نمی‌شود بلکه به واسطه وجود غم بدن مستعد می‌شود که خداوند سکته را در بدن احداث کند و در این صورت اتحاد روح و بدن لازم نیست، علل معده را *Causes occisionnelles* نامیده

۱۷ - این بیان در بسیاری از کتب فلسفه اسلام نیز موجود است: آما صدرالمتألهین در باب هفتم سفر نفس مخالفت با این عقیده کرده می‌فرماید: لا معنی لکون امر مادی استعداداً او شرطاً لوجود جوهر مفارق الذات غنی الوجود عن الماد و احوالها كما هو عندهم.

الهی اخص
براهین صانع

اول^{۱۸} برهان صدیقی preuve
ontologique

یعنی از نظر کردن در اصل وجود و اثبات صانع از خود صانع نه از ممکنات.

لیب نیتز فیلسوف آلمان گفته است: موجودی که ماهیتش عین " وجود است اگر ممتنع نباشد موجود است و واجب الوجود موجودی است که ماهیتش عین وجود است پس اگر ممتنع نباشد موجود است اما اینکه ممتنع نیست برای اینکه اگر او ممتنع باشد ممکن الوجودها به طریق اولی ممتنع خواهند بود و ایضاً وجود بحث *être pur* که بدون اختلاط با عدم است از فرض وجود او هیچ خلفی لازم نمی‌آید.

دکارت استاد وی صحیحتر از او بیان کرده چون قید «اگر ممتنع نباشد» را در استدلال نیاورده گوید:

خدا یعنی موجود جامع همه کمالات وجود کمالی است پس خدا موجود است. ممکن چون مفهوم او

فلسفه اولی یا مابعدالطبیعة

مفهوم وجود را در بر ندارد می‌تواند موجود باشد یا نباشد و وقتی موجود را بر او حمل کنیم حمل اشتقاق است از طبیعت را حمل کرده‌ایم) بر عکس اگر بگوییم واجب الوجود موجود است حمل مواطات است *analytique* و محمول در اینجا عین ماهیت موضوع است. واجب الوجود غیر موجود، تناقض است مثل‌مثلی که سه زاویه آن مساوی با دو قاننه نیست یا دائره‌ای که بعدو مسافت نقاط محیط آن از مرکز مختلف است.

بوسوه گفته:

ملحد از من می‌پرسد خدا به چه دلیل هست؟ من به او جواب می‌دهم به چه دلیل نباشد، برای اینکه کامل است. کمال مانع از وجود او است. البته این عقیده خطأ است چون کمال مؤید

۱۸ - این دلیل را صدرالملأهین در اسفرار ذکر کرده و برهان صدیقی نامیده اما شیخ الرئیس دلیل دیگری که مبتنی بر دور و تسلل است در اشارات به این نام ذکر کرده است و ما در تسمیه متابعت اسفرار را کردیم.

۱۹ - در شرح مفتاح قونوی ص ۵۵ از خواجه نقل می‌کند:

ان کل مهیته وجودها عینها فهی واجبه لذاتها.

«من می‌یابم در بعضی مطالب شک دارم و هر کس شک دارد کامل نیست پس من ادراک می‌کنم عدم کمال خود را آنگاه می‌گوییم تصور عدم ممکن نیست مگر به واسطه ملکه که مضاف الیه عدم است، تاریکی به واسطه نور، مرگ به واسطه حیات، جهل به واسطه علم و هکذا پس عدم کمال تصور نمی‌شود مگر به واسطه شینی کامل و چون من عدم کمال خود را درک کردم لابد شیء کامل را اولاً درک نموده‌ام. صورت شیء کامل از کجا در ذهن من آمده است؟ چند احتمال هست یا از عدم یا از خود من که ناقص هستم یا از ممکنات دیگر که نیز مانند من ناقصند یا از انضمام صورت ذهنی چند ناقص به یکدیگر، و تمام اینها باطل است مگر اینکه بگوییم از موجود

موجود است نه مانع آن. هر چیزی که از فقدان و کمال دورتر است عدم بیشتر داخل در مفهوم او است و احتمال عدم در باره او بیشتر است تا مفهوم لاشینی محض که محال است موجود شود و هرچه بیشتر دارای کمال است و از عدم دورتر است احتمال وجود در باره او بیشتر است تا آنکه دارای همه کمالات است واجب است موجود باشد.

این مطالب تمام صحیح است ولیکن بشرط اینکه اصالت وجود ثابت شود و ما چون اصالت وجود را ثابت و محقق می‌دانیم لذا دلیل مزبور را از اکمل ادله می‌شماریم. اصل دلیل از حکمای ایلیون است که ذکر آن در وحدت وجود خواهد آمد.

دلیل دوم از معرفت نفس و تصور
شیء تام

*preuve par porigine
d'idée de parfait*

این دلیل را دکارت ذکر کرده است می‌گوید: «من ادراک می‌کنم خود را و هر کس ادراک کند چیزی را موجود است پس من موجودم» بعد از آن گفته

۲۰ - عبارت لیپ نیتز و دکارت ترجمه تحت لفظی
کتاب لاهر است که از این دو حکیم بزرگوار نقل
کرده اما در عبارت بوسوه، این حقیر برای توضیح،
چند کلمه اضافه نمودم و بهتر از تمام این عبارات
عبارة قیصری است در مقدمات شرح فصوص
که الوجود لا حقیقت له زائنة على ذاته والا يكون
کباقي الموجودات في تتحققه بالوجود و يتسلل
و كل ما هو كذلك فهو واجب بذاته لاستحالة
انفكاك ذات الشيء عن نفسه.

می‌کردم چون ارادهٔ انسان این است که هرچه را بزرگترین کمالات و خیرهاست برای خود حاصل کند پس من از موجود دیگری وجود خود را اقتباس کرده‌ام و تصور کمال از او است.»

حاصل دلیلش این است که اگر موجودی صفتی را برای خود نتواند ایجاد کند اصل وجود خود را به طریق اولی نمی‌تواند.

این دلیل باید به مقدمات دیگر تکمیل شود و از سقراط نقل می‌کنند که چنین استدلال کرد: انسان موجود با شعوری است و باید علت او نیز موجودی با شعور باشد چون بالفطره

کامل بی نقصی که عبارت از واجب الوجود است صورت ذهنی کامل در ذهن من آمده است.»

خلاصهٔ استدلال این است که هر کس محدودو و مقید را تصور کند مثلاً آب کوزه و حیوان ناطق، لابد آب مطلق و حیوان مطلق را در ضمن آن تصور کرده است و ما چون خود را با وصف نقصان و محدودیت تصور کردیم کامل را نیز که به منزلهٔ مطلق است تصور کرده‌ایم و موافق آن صدرالمتألهین در امور عامه اسفار ص ۲۶ می‌فرماید: فکلَ من ادرك شيئاً من الاشياء باي إدراك كان، فقد أدرك الباري و إن غفل عن هذا الإدراك الخواصَ من أولياء الله تعالى كما نقل عن أمير المؤمنين آنَّه قال ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله.^{۲۱}

۲۱ - بنابر عقیده دکارت اثبات وجود عالم، متفرق بر اثبات وجود خدا است چون ما خود موجودات را ادراک نمی‌کنیم بلکه صورتی از آنها در ذهن ما وارد می‌سود و یقین نداریم صورت ذهنی ممکن با موجود خارجی است بلکه یقین نداریم عالمی در خارج ذهن موجود است مگر به این دلیل بابت کنیم که خداوند نمی‌خواهد ما را فریب دهد و قوای مدرکه ما را طوری نیافریده است که مطالب و اشیاء را برخلاف واقع به ما ارائه دهد به این جهت از وجود نفس استدلال کرده است چون نفس انسان خود را به علم حضوری- intuiti- on درک می‌کند نه حصولی یعنی خود نفس را ادراک می‌کند نه صورت آن را.

دلیل سوم - از معرفت نفس

این دلیل را نیز دکارت ذکر کرده گوید: «من ناقص هستم و کامل را تصور کرده‌ام و از اینجا می‌دانم که من به خودی خود موجود نشده‌ام چون اگر وجود من از خودم بود آن کمالی را که تصور کرده‌ام نیز برای خود ایجاد

باز کارخانه ساعت حرکت نخواهد کرد
چون علت کافی برای حرکت ندارد و
اگر کسی بگوید ساعت می‌تواند بدون
آن جزء لازم کار کند فقط به واسطه
اینکه یک عدد بی نهایت چرخ متصل
به هم کرده‌ایم البته خطأ خواهد بود.

دلیل پنجم از طریق حرکت Mouvement

مقصود از حرکت در اصطلاح فلسفی
خروج از قوه به فعل است. گویند اول
حکیمی که از این راه استدلال کرده
انکساغورس بوده بعد از آن ارسسطو از
وی اقتباس کرده، عبارت ارسسطو در
کتاب ملل و نحل شهرستانی مذکور
است و در سایر کتب فلسفه نیز با تغییر
و توضیحی نقل کرده‌اند. حاجی در
منظومه می‌فرماید:

ثم الطبيعي طريق الحركة
يأخذ للحق سبيلاً سلكة

خلاصه استدلال این است که تمام
موجودات عالم متحرکند یعنی ناقصند
و طالب کمال و محرك آنها که دهنده
کمال است به آنها، باید جامع تمام
کمالات و غیر متحرك باشد و آن خدا
است یا به طور علت فاعلیه یا علت

معلوم است که علت نباید ناقصر از
معلوم باشد.

دلیل چهارم از راه امکان- gument de la contingence

این همان دلیل معروف مبتنی بر دور
Serie circulaire و تسلسل است
Serie indefinie و چون در کتب
کلام و فلسفه ما مذکور است به شرح
آن نمی‌پردازیم فقط به ذکر عبارت
کلارک انگلیسی در ابطال تسلسل اکتفا
می‌کنیم چون نیکو توضیح داده است
می‌گوید: «اگر فرض کنیم واجب
الوجودی در عالم نیست و هر ممکنی
از ممکن دیگر کسب وجود کرده آن هم
از موجود دیگر الى غیر النهایه، نقصان
و احتیاج آنها را بر نداشته سهل است
احتیاج آنها را بیشتر کرده‌ایم، مثلًاً دو
عقربه یک ساعت حرکت می‌کند به
واسطه چندین چرخ است هر یک
متصل به دیگری و آن چرخ اول متصل
به فنر یا وزنه‌ای که بر دندانه چرخ
اول فشار وارد می‌آورد. اگر فنر و وزنه
را برداریم هرچند چرخهای غیر
متناهی یکی را به دیگری متصل نماییم

مشهور است چون ما در جزئیات و اجزاء عالم که ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم هر یک برای مقصودی و غرضی ایجاد شده چنانکه معلوم می‌شود موجد آن از روی علم و اراده آن را خلق کرده و هر چه علوم ترقی کند و بیشتر در اجزاء کوئن دقت شود عنایت خالق بیشتر معلوم می‌گردد. ابوالعتاهیه گوید:

و فی کل شیء له آیة
تدل على أنه واحد

و این شعر از ولتر است:
L'universm' embrasse et je ne puis songer que cette horloge exist et n'ait point d'horloger

یعنی عالم مرا حیران می‌کند و نمی‌توانم تصور کنم که این ساعت موجود شده بدون آنکه ساعت سازی داشته باشد.

سقراط بسیار به خلقت چشم و مصالح و حکمی که خالق در آن به کار برده توجه نموده که چگونه به واسطه ابرو از عرق و چرك پیشانی محفوظ گردیده و چگونه مژگان آن را از گرد و خاک حفظ می‌کند و پلکها با سرعت

۶۵

غائیه که موجودات عالم را به سوی خود جذب می‌کند. مرا در این باب نظریات دقیقی است که ذکر آن از حوصله این مختصر خارج است.

به عقیده دکارت در اجسام غیر امتداد هیچ نیست نه طبیعت و نه صورت نوعیه که مبدأ حرکت باشد و به اصطلاح آنها جسم در حال اینرسی inertie است که تا عامل خارجی در آن تأثیر نکند او خود قادر به تغییر حال خود نیست بنابراین حرکت در او از طرف قوای غیر جسمانی ماوراء الطبیعه یعنی خدا ایجاد شده است.

نقصان این دلیل این است که فقط وجود خدا را ثابت می‌کند برای حرکت دادن موجود ناقص به طرف کمال نه برای ایجاد آن از عدم و باید به مقدمه دیگر دلیل را تمام نمود که این اجسام مرکبند پس خود واجب الوجود نیستند چون واجب مرکب نمی‌تواند بود.

دلیل ششم از نظم عالم و اتقان صنع

این دلیل را Argument Téle par les causes logique finales [گویند] یعنی از طریق غرض و غایت. بین تمام طوائف

فلسفه اولی یا مابعدالطبیعة

می‌بینیم اجزا و ترکیشان موافق با حکمت و مصالح آنها و موجب زندگی و بقای آنها است نه به علت این است که صانع حکیم است بلکه به واسطه این است که آنها که چنین نبوده‌اند از بین رفته‌اند. این ایراد علاوه بر اینکه بخت و اتفاق را به دلیل فلسفی باطل کرده است با مشهودات ما مخالف است چون بنا بر فرض مزبور باید عده فاسده‌ها چندین هزار برابر بیش از صحیح‌ها باشد؛ مثلاً در شکم مادر هزاران هزار طور جنین پیدا شود یکی بی‌دست، یکی بی‌پا، یکی بی‌چشم، یکی بی‌سر، یکی با هفت چشم، یکی با ده سر و هکذا و آن که صحیح و درست متولد می‌شود در بین آنها بسیار نادر باشد پس احتمال ذیمقراطیس مثل این است که شخصی ببیند کتابی چاپ شده و اوراق آن با نمره بندی صحیح مجلد گردیده احتمال بدهد که باد همه نوع کاغذها را به این طرف و آن طرف برده اتفاقاً یکی از دفعات گذرش به مطبعه افتاده آن را روی حروف پهن کرده و دو مرتبه برگردانیده است. گفتن این احتمال آسان ولی باور کردنش مشکل است. علاوه بر این بعضی

حرکت خود پیوسته آن را پاک می‌نماید. نیوتون مخترع جذب عام نیز توجه مخصوص به چشم نموده می‌فرماید: چگونه ممکن است کسی که چشم را درست کرده از دقائق علم مناظر و مرايا بی اطلاع باشد *optique* و البته معلوم است که این علم بسیار مشکلی است و تمام دقائق و خصوصیات آن که پس از سالیان دراز و تجربیات فیزیک کشف گردیده در صنعت به کار رفته است.

و نیز در فلسفه لار نقل می‌کند که شخصی از نیوتون دلیلی بر وجود خدا خواست این مرد بزرگ اشاره به آسمان نمود.

بخت و اتفاق *Le hasard*

این فرض ذیمقراطیس است و جمعی متابعت کرده‌اند. می‌گوید: ذرات صغار غیر متناهی، در فضا پراکنده و در حرکت بودند و بر حسب اتفاق با یکدیگر ملاقات کرده اجسامی پدید آمد که بعضی‌ها ترکیشان قابل بقا و استمرار بود و بعضی قابل نبود. آنها که قابل بودند باقی ماندند و آنها که قابل نبودند از بین رفته‌ند و ما اینها را که

و مقتن آن خود ما نیستیم؛ زیرا که اگر خود ما بودیم می‌توانستیم آن را تغییر دهیم با اینکه اگر ما قرار بگذاریم که سرقت و قتل کار خوبی است باز پیش خود حس می‌کنیم که مخالف قانون صحیح رفتار کرده‌ایم و قانون به حال خود باقی است و چون مقتن این قوانین خود ما نیستیم لابد قوه غیر ما یعنی واجب الوجود است که وضع کرده و به ما الهام نموده است.

کسانی که می‌گویند حسن و قبح افعال ذاتی است غیر این نخواهد بود که جاعل آن خدا است تکویناً نه انسان تشریعاً. از جار از قبایح چیزی است که حکمت الهی اقتضا کرده آن را در نهاد بشر قرارداده و اگر این نبود اجبار آنها با هیچ قانون تشریعی ممکن نمی‌گردید مثل آنکه میل به ازدواج یا خوردن طعام به حکمت ازلیه برای بقای شخص یا نسل موضوع شده و اگر نبود با تشریع، مردم بدان رغبت نمی‌کردند.

ادله دیگر نیز هست و چون بنای ما بر تفصیل نیست به همینها اکتفا کردیم.

*

حکمتها در خلقت به کار رفته که با ترکیب ذرات ارتباطی ندارد مثل آنکه طفل به محض تولد تا پستان در دهانش می‌گذارند، می‌مکد بدون آنکه بداند شیر غذای او است و همچنین وقتی می‌خواهند او را از آغوش رها کنند از ترس اینکه بیفتند گریبان مادر را می‌گیرد با اینکه تعقل معنی مرگ را نکرده از آن خوف دارد. فرضًا ترکیب ذرات به بخت و اتفاق، هیئت و وضع اعضای جسمانی را درست کند این مصالح معنوی را نمی‌توان به شکل و ترکیب ذرات نسبت داد.

دلیل هفتم از قانون اخلاقی

preuve de la loi morale

می‌گویند اول کسی که از این راه استدلال کرده سقراط بود و کانت فیلسوف آلمانی بر آن اعتماد کرده می‌گوید: ما در وجود خود می‌یابیم که بعضی افعال حسن و بعضی قبیح است و اگر افعال حسن را مرتكب شویم مستحق تمجید و تحسین و اگر افعال قبیح را به جا آوریم مستحق سرزنش و ملامتیم، پس یک قانونی موجود است

فلسفه اولی یا مابعدالطبیعته

در صفات de Dieu

عموماً فلاسفه اروپا صفات کمال را برای خدا اثبات می‌کنند دکارت در کتاب مکالمات خود گفته:

«برای اینکه خدا را آنقدر که در خور من است بشناسم در بین چیزهایی که صورت ذهنیه آنها در خاطر من هست آنچه را که داشتنش کمال است برای خدا اثبات می‌کنم و آنچه را که نقص است از او دور می‌نمایم»

و در کتاب لار گوید:

«بعضی صفات که علامت محدودیت و نقص است مانند جسمیت و شکل و عدد و حرکت در واجب الوجود نیست» و چنانکه گفتیم معتقدند که ماهیت او essence عین وجود او است existence و اورا غیر متناهی می‌دانند یعنی تمام صفات کمالیه به اندازه‌ای که بیشتر از آن نیست در او موجود است و نیز می‌گویند صفات او عین ذات است. در فلسفه لاهر گفته: ما نمی‌گوییم واجب الوجود دارای علم است بلکه عین علم است و نیز گفته: واجب الوجود فعل ماضی است acte

pur یعنی هر چه برای او باید ثابت باشد فعلاً ثابت است و حالت منتظره برای تکمیل در او نیست. دکارت گفته: «اقتضای ذات غیر متناهی او این است که من با تناهی و محدودیت نمی‌توانم اورا ادراک کنم.»

در بیان صفات همین اندازه کافی است و اصطلاحاتی چند است که بر حسب قرارداد خود باید به شرح آنها بپردازیم.

Dualisme

یعنی قائل بودن به دو اصل ازلى و قدیم چنانکه از مذهب مانی معروف است. بعضی اروپائی‌ها به افلاطون و ارسطو نسبت می‌دهند که هم خدا و هم ماده را قدیم می‌دانستند یعنی می‌گفتند خداوند ماده را از عدم ایجاد نکرده بلکه آن را از حالتی به حالتی نقل می‌دهد. اما آنچه ما از مذاهب ارسطو می‌دانیم این است که این حکیم ماده را قدیم می‌دانسته، ولی قدیم زمانی که تنافی با مخلوق بودن آن ندارد مثل اینکه اگر فرض کنیم خورشید قدیم و ازلى بوده نور او هم قدیم و ازلى معدّلک مخلوق و موجود شده به واسطه خورشید است

حقيقی و عالم را ناچیز و فانی و مظہر بی ثبات apparent fugitive مانتند سایه و عکس و وجود ربطی و به عبارتی ساده‌تر عالم را در خدا مستھلک می‌دانند و بین این دو عقیده فرق بسیار است دسته اول مستغرق در طبیعت و دسته دوم مستغرق در توحید و معرفت شده‌اند.

اصل عقیده از فلاسفه ایلیون از قدمای یونان است مانند زینون اکبر و بارمیندس و بعد از آنها بین فلاسفه اسکندریه که اروپائیها افلاطونیین جدید گویند معروف بوده. در بین مسلمین از مذهب حلول نشنیدیم ولیکن عرفا و اهل ذوق و تصوف مایل به وحدت وجود بوده و از معاريف آنها حسین بن منصور حلاج است. از فلاسفه قرون وسطی اروپا ظاهراً کسی تابع آن نیست ولیکن در بین فلاسفه جدید آنجا طرفدار بسیار دارد معروفترین آنها سپینوزا هلندی و هگل آلمانی و بعد از آنها شلنگ و فیخته و شترووس در قرن اخیر که همه آلمانی بوده‌اند. اختلاف مردم اروپا در باره سپینوزا نظیر اختلاف اهل مشرق در باره حلاج است بعضی او را مست

و چون به عقیده او جسم مرکب است از ماده و صورت و هر یک از این دو محتاج به یکدیگرند، هیچ یک واجب الوجود نیستند بلکه مخلوق خدا هستند از ازل و چون مباحث علیت و معلولیت نزد فلاسفه اروپا درست منتع نیست ممکن است ناقل از کلام ارسسطو که گفته ماده قدیم است غیر مخلوق بودن آن را فهمیده باشد.

حلول و وحدت وجود - Le pant-héisme

یعنی مذهبی که خدا را از عالم جدا نمی‌داند و آن بر دو قسم است: اول حلول panthéisme که عالم را مستقل و موجود بنفسه و خداوند را موجود تابع و متفرّع بر عالم فرض می‌کنند مانند حرارت که متفرّع و تابع جسم است یا آنکه خدا را موجود ضعیفی تصور می‌کند که به واسطه ظهور در صورتها کامل می‌شود و اینها یک نوع طبیعی مذهبند که خدا را در عالم مستھلک می‌کنند.

دوم وحدت وجود Le pantheisme idéaliste که بالعکس خدا را موجود

فلسفه اولی یا مابعدالطبیعة

داده گوید:

قوام آنچه به نظر ما موجود می‌آید به عدم است و عدم داخل در مفهوم و ماهیت هر چیزی است. فقط وجود مطلق و نامتناهی واجب الوجود از عدم دور و موجود است مثلاً معنای تعین و حدوث و محدودیت که لازم هر ممکنی هست به مفهوم عدم تقوّم پیدا کرده، تعین یعنی داشتن یک خصوصیت و نداشتن خصوصیت دیگر و حدوث devenir یعنی موجود بودن بعد از معدوم بودن و محدودیت یعنی رسیدن به یک حد و تجاوز نکردن از آن و در حقیقت بیان این بیت مولوی است:

ما عدمهایم و هستیهای ما
تو وجود مطلقی فانی نما
یا

چو ممکن گرد امکان بر فشاند
بجز واجب دگر چیزی نماند

ابقا و حفظ Conservation

ممکن بعد از اینکه موجود شد از واجب الوجود بی نیاز نیست^{۲۲} دکارت گفت:

.....
۲۲ - بعضی متکلمین قدیم اسلام مثل جاحظ و

عشق خدا و بعضی مانند مالبرانش او را ملحد و رئیس ملاحده گفتند.

سپینوزا به تبعیت ایلیون گفته: هر تعینی determination عبارت از محدودیت است limitation برای اینکه نمی‌توان گفت موجودی اینطور یا آنطور است مگر اینکه صفت و کمال مقابل آن را نداشته باشد پس موجود غیر متناهی ذاتاً باید بی تعین باشد.

ترجمه عبارت تاریخ دزبری:

سپینوزا گفته: «شیء اصلی وجود مطلق است و آن یکی است و غیر از وجود هیچ چیزی نیست نه در خارج و نه در ذهن. این وجود صفات غیر متناهی دارد که دو صفت آن را ما می‌دانیم: امتداد که مقوم عالم اجسام و تعقل که مقوم عالم مجردات است دو صفت یا دو تجلی و ظهور از تجلیات وجودند پس موجودی نیست مگر یک وجود و آن خدا است.»

در عبارات هگل کیفیت پیدا شدن کثرت در عالم شرح داده شده و منشأ آن را idee نامیده و مقصودش همان عین ثابت در اصطلاح عرفای ما است و نیز اشتباک و اختلاط وجود با عدم در کنه ماهیت ممکنات را بتفصیل شرح

ملاحظه می‌کند و در مذهب ارسطو این نظم و نسق از لوازم قهری وجود خالق است نه آنکه از روی علم و قصد به جزئیات، آن را اعمال نموده باشد و علت اختیار این مذهب آن بوده که باید جزئیات به حواس ادراک شود و خداوند از اعضا و حواس منزه است و در فلسفه لار صفحه ۵۳۱ جواب می‌دهد که خداوند در عین علم به ذات بسیط خویش که غیر متناهی است، تمام تفاصیل و جزئیات را مشاهده می‌کند و به عبارت فلاسفه ما علم اجمالي در عین کشف تفصیلی است که در مبدأ و معاد و اسفار مشروح است.

جبر و قدر و اختیار

جبر Fatalisme یعنی خداوند کارهای ما را بر دست ما جاری می‌کند در مقابل اختیار libre arbitre یعنی

«حفظ ممکنات به ایجاد پی در پی و مستمر است به طوری که اگر خداوند یک دفعه تأثیر خود را بردارد تمام چیزهایی که آفریده است به عدم بر می‌گردد.»

پس ممکن مانند نور چراغ است که حدوثاً و بقاءً به چراغ محتاج است نه مانند نقش نسبت به نقاش که فقط در حدوث محتاج و در بقا بی نیاز است.

بنابراین بین فلاسفه جدید اختلاف است؛ مالبرانش گفت: اکوان متعدد می‌شوند یعنی یک موجود واحد در زمان ممتد باقی نمی‌ماند و اشیاء در هر آنی موجود و در آن بعد معدوم می‌شوند و موجودات دیگر به جای آن می‌آیند و انسان اشتباهاً گمان می‌کند یک وجود مستمر است مانند عکس سینما که انسان گمان می‌کند یک عکس می‌دود و حرکت می‌کند و لیب نیتز گوید: همان موجود اول باقی است اگر چه در بقا محتاج به مؤثر است.^{۲۲}

عنایت خالق providence

در مذهب افلاطون خداوند تمام حکمتها و مصالح را در جزئیات جهان

صیری می‌گفتند: لو جاز على الواجب العدم لما ضر عدمه وجود العالم و جمعی از فلاسفه اروپا را که بر این عقیده بودند déistes گویند.

۲۳ - می‌گویند شیخ الرئیس معتقد بود که کوئن اول باقی است و بهمنیار شاگردش معتقد بود که اکوان متعدد می‌شوند وقتی بهمنیار از شیخ سوال کرد شیخ به او جواب نداد. بهمنیار علت پرسید، شیخ فرمود: تو از کس دیگر پرسش نمودی نباید از من مطالبه جواب کنی.

زدم، آمده مشغول بود. برای من نقل کرد که شب در خواب عین واقعه را دیده و صبح برای خدمتکار دیگر من نقل کرده. من برای امتحان بیرون رفته آن خدمتکار دیگر را خواستم واژ او پرسیدم رفیقه تو دیشب چه خواب دیده بود؟ گفت: نمیدانم. گفتم: صبح برای تو نقل کرد گفت: بلی خاطرم آمد خواب دیده بود که در اطاق شما مرکب ریخته و او مشغول پاک کردن آن است.» انتهی مولینا گفت:

«همانطور که مادر از طبیعت پسرش تا اندازه‌ای مطلع است و می‌داند در فلان موقع فلان عمل را انجام می‌دهد اگر چه پسر مختار است خداوند هم از پیش می‌داند هر کس چه عملی را انجام می‌دهد با اختیار.»

و ما می‌دانیم هر کس در آتش بیفتند فرار می‌کند. پس معلوم بودن عمل از پیش منافات با اختیار ندارد.

Le mal شر

بعضی فلاسفه مانند شوپنهاور می‌گویند: عالم شر محض است و این عقیده را

ما خود در کار خود اختیار داریم که به لجا آریم یا ترك کنیم.

قدر یا تعیین سرنوشت Determinisme یا علم سابق الهی که آنها Science moyenne یعنی علم متوسط گویند محل بحث فلاسفه قرار گرفته و در اینکه چگونه می‌شود کار انسان از پیش معین و معلوم و معذلک در عمل خود مختار باشد بیاناتی کرده‌اند و فلاماریون فیلسوف معروف معاصر در کتاب قبل از مرگ گوید:

انسان به عقیده من نه مجبور مطلق است و نه مختار مطلق مانند کسی که در کشتی نشسته مختار است در کشتی حرکت کند و نمی‌تواند از آن خارج شود و بعضی اصلاً منکر تقدیر شده، اما لیب نیتز و اکثر اعظم فلاسفه فی‌الجمله آن را تصدیق کرده‌اند.

شوپنهاور نوشته است: «من یقین دارم هر چه باید اتفاق بیفتند ولو خیلی جزئی از پیش معین است. یک روز در اطاق تحریر نشسته بودم که ناگاه شیشه مرکب برگشت و روی میز تحریر و کف اطاق ریخت خدمتکار را برای پاک کردن آن صدا

معالجه و نه از مودیات اجتناب و نه از عقوبت جرائم خوف داشت.

سوم شر اخلاقی یعنی اینکه انسان قدرت بر اعمال قبیحه دارد و کارهای رشت از او سر می‌زند گفته‌اند این نتیجه وجود خیر اعظمی است که عبارت است از مختار بودن او پس وجود، مصاحب و ملازم است با خیر و ما کتاب را ختم به خیر می‌کنیم.

آنچه اقوال در این کتاب نقل شده‌یا از کتب مصنفین و صاحبان اقوال یا از تاریخ ذبری که به ترتیب حروف تهجمی اعلام طوائف را با شرح کامل ذکر کرده و ادله آنها از کتاب مزبور و کتاب فلسفه لار Lahr که از کتب کلاسی فرانسه است نقل گردید و کتب دیگر بسیار در نظر بود و لیکن اعتماد بر مذکورات بیشتر داشتم و از دکارت بیشتر نقل کردم چون افضل این قوم است و او را مؤسس فلسفه جدید می‌شمارند. علاوه بر اینکه مطالب وی به ذوق ما هم نزدیکتر است.

و الحمد لله على توفيقه لإتمام هذه
الرسالة

ابوالحسن الطهراني الشعراي

Pessimisme گویند و به عقیده او حیات عبارت از مجاهده قوای نفسانی با طبیعی است و سعادت انسان به بی اعتنایی به زندگی. و گفته قوه شریره در باطن هست که ما را مجبور می‌کند برای صالح دیگری خود را در زحمت بیندازیم و محبت و عواطف از جنود این قوه شریره‌اند و بعضی دیگر مانند لیب نیتز و مالبرانش گفته‌اند عالم خیر محض است و در آن شر وجود ندارد و این مذهب را Optimisme گویند و برای توجیه چیزهایی که به نظر شر می‌آید گفته‌اند شر بر سه قسم است: اول شر فلسفی یعنی عدم کمال که لازمه هر ممکنی است و در حقیقت شر نیست مثلاً سنگ جان ندارد اگر خداوند آن را جاندار خلق کند در معنای این است که هیچ سنگ خلق نکند و اگر انسان بی نقص بیافریند در معنای این است که برای خویش شریکی ایجاد کند.

دوم شر طبیعی یعنی آلام نتیجه حساسیت است و حساسیت در انسان خیر محض است و اگر گاهی موجب دردی شود آن هم خیر است چون اگر ترس درد نبود هیچ کس نه از مرض

فلسفه اولی یا مابعدالطبیعة