

تعابیر متفاوت از «ماهیت» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود

سیاوش اسدی^۱

رضا اکبریان^۲

محمد سعیدی مهر^۳

لطف الله نبوی^۴

چکیده

این مقاله در تلاش است ضمن واکاوی تفاوت تعبیر ملاصدرا و علامه طباطبایی از «ماهیت»، تأثیر این تفاوت را در نظریه اصالت وجود و بداهت آن بازنگاری کند. تعابیر دوگانه‌ای از «ماهیت» در آثار ملاصدرا وجود دارد. اما به نظر می‌رسد تعبیری که در آن واقعیت، متشکل از وجود (به صورت اولاً و بالذات) و ماهیت (به صورت ثانیاً و بالعرض) است، با ساختار فلسفی ملاصدرا سازگاری بیشتری دارد. اما در نظر علامه طباطبایی، واقعیت همان وجود است و چنین نیست که واقعیت از ماهیت نیز تشکیل شده باشد. ماهیت ظهور حدود، سلوب و اعدام ذاتی وجودات خاص در ذهن است. بنابراین، محکی خارجی ماهیت، همین اعدام ذاتی و حدود وجودی هستند که به عنوان اموری اعتباری و مشابه عدم مضاف تعبیر می‌شوند. از سوی دیگر، با هر دو تعبیر از ماهیت، نظریه اصالت وجود امری بدیهی و بینای از اثبات خواهد بود و برای این ارائه شده برای آن صرفاً جنبه تنبیه‌ی دارند. اما دیدگاه علامه به بداهت نزدیک‌تر است و گزاره «وجود اصیل است» نزد ایشان گزاره‌ای تحلیلی قلمداد می‌شود.

کلمات کلیدی: وجود، ماهیت، اعتباری، ملاصدرا، علامه طباطبایی.

^۱ دانش آموخته دکتری فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت مدرس / نویسنده مسئول

dr.r.akbarian@gmail.com

saeedimehr@yahoo.com

l.nabavi@modares.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۱۸

^۲ استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

^۳ دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

^۴ دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

۱- مقدمه

نظریه «اصالت وجود» را می‌توان یکی از مهمترین دستاوردهای فلسفی ملاصدرا دانست که بسیاری از دیدگاه‌های دیگر او، مانند وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود و یا حتی مباحث مربوط به نفس، معاد و الهیات خاص بر اساس این نظریه شکل می‌گیرد؛ تا جایی که بسیاری از فلاسفه پس از ملاصدرا، به خصوص علامه طباطبائی، این نظریه را مبنای دیدگاه‌های فلسفی خود قرار داده‌اند. از سوی دیگر، تقریر جامع این نظریه، مبتنی بر تعبیری است که هر یک از این فلاسفه از واژه «ماهیت» ارائه می‌دهند.^۱ به دیگر سخن: دستیابی به تقریری جامع از نظریه اصالت وجود در ساختار فلسفی ملاصدرا و علامه طباطبائی، ناگزیر از بررسی پاسخی برای پرسش از تفسیر «ماهیت» نزد این متفکرین است و واضح است که رسیدن به معنای واژگانی مانند «اصالت» و «اعتباریت» در گرو پاسخ به این پرسش خواهد بود.

از طرفی، با بررسی عبارات ملاصدرا در می‌یابیم که ظاهراً ایشان واژه «ماهیت» را به دو صورت تفسیر کرده است. در برخی موارد آن را امری محقق در عالم خارج معرفی می‌کند و در مواردی نیز آن را خیال و عکس وجود در ذهن می‌داند. از سوی دیگر، علامه طباطبائی نیز تعبیری از «ماهیت» ارائه می‌دهد که هرچند به تفسیر دوم ملاصدرا، یعنی «خیال یا عکس وجود در ذهن»، نزدیک است، حقیقتاً غیر از آن و تعبیری بدیع به شمار می‌رود که این امر نیز به نوبه خود سبب می‌شود که تقریر علامه طباطبائی از نظریه اصالت وجود، متفاوت از بیان ملاصدرا باشد.

بنابراین موارد، مقاله حاضر سعی دارد ضمن واکاوی تعابیر ملاصدرا و علامه طباطبائی از واژه «ماهیت»، به تقریر نظریه اصالت وجود در هر یک از ساختارهای فلسفی مورد بحث پردازد و تفاوت این تقریرات را نشان دهد.

۱-۲- طرح مسئله

بر اساس موارد فوق می‌توان مسئله را که این مقاله در پی پاسخ‌گویی به آن‌هاست به صورت زیر بیان کرد:

۱. علامه طباطبائی واژه «ماهیت» را چگونه تعبیر می‌کند و این تعبیر چه تفاوتی با تفسیر ملاصدرا دارد؟
۲. اختلاف تعبیر علامه طباطبائی و ملاصدرا از «ماهیت»، چه تأثیری بر تقریر نظریه اصالت وجود و بداهت این نظریه دارد؟

۱-۳- پیشنهاد ضرورت تحقیق

درباره نظریه اصالت وجود و براهین مربوط به آن و نیز مسئله اعتباریت ماهیت در ساختار فلسفی ملاصدرا، مقالات متعددی به چاپ رسیده است.^۲ همچنین، در شروح متفاوتی که بر کتب ملاصدرا نگاشته شده، براهین و ملازمات این نظریه به دقت واکاوی شده است.^۳ اما آثاری که به نظرات ابداعی علامه طباطبائی

در زمینه وجودشناسی پرداخته باشند، انگشت شمارند. در کتاب «ابداعات فلسفی علامه طباطبایی»^۴، مؤلفین محترم نکات ابداعی ارزشمندی را از علامه طباطبایی شناسایی کردند. اما به نظر می‌رسد ابداعات فلسفی علامه در زمینه وجودشناسی و تعبیر بدیع ایشان درباره «ماهیت» در این کتاب مغفول مانده است. همچنین، مقالاتی در زمینه دیدگاه وجودشناسی علامه و تعبیر ایشان از «ماهیت» به چاپ رسیده است^۵ که تا حدودی دیدگاه علامه را در این‌باره روشن می‌سازد. اما برای بررسی دقیق دیدگاه علامه و واکاوی نوآوری‌های ایشان درباره نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، نگارش مقاله‌ای مستقل لازم می‌نمود تا از طرفی، اختلاف دیدگاه علامه و ملاصدرا به صورتی منحصراً مطرح شود و از سوی دیگر، تکامل مبحث وجودشناسی در فلسفه اسلامی بازنمایی مشخص‌تری داشته باشد.

۲- «ماهیت» در نظر ملاصدرا

۱- دو گانگی تعابیر ملاصدرا درباره ماهیت

چنانکه در تحقیقات دیگری نیز نشان داده است^۶، در عبارات ملاصدرا دو گونه تعبیر متفاوت برای «ماهیت» به کار رفته است. در تعبیر اول، ملاصدرا ماهیت را امری می‌داند که در عالم عینی تحقق دارد؛ هرچند این تحقق به صورت ثانیاً و بالعرض است. به دیگر سخن: در این تعبیر، آنچه در عالم خارج تحقق اولاً و بالذات دارد «وجود» است و «ماهیت» به تبع وجود در خارج محقق می‌شود:

«نزد ما وجود ممکن، موجود بالذات است و ماهیت آن به عین این وجود و به صورت بالعرض موجود است.»^۷ (ملاصدرا، ۱۳۶۳الف، ص ۵۴-۵۵)

چنانکه در عبارت فوق مشاهده می‌شود، ملاصدرا برای ماهیت، نوعی تحقق عینی قائل است که این تحقق به نسبت وجود، تتحققی ثانیاً و بالعرض است. ملاصدرا بر این مطلب در مواضع دیگری نیز تصریح دارد. (همو، ۱۹۸۱، ج ۱، ص ۴۰-۴۱)

همچنین، در بحث مجعلیت وجود، ملاصدرا وجود را مجعلو اولاً و بالذات معرفی می‌کند:

«...زیرا که آن [وجود] مجعلو بالنات است.»^۸ (همو، ۱۳۶۰، ص ۶)

و این به معنای آن است که از نظر ملاصدرا مجعل دیگری نیز تحقق دارد که نوع مجعلیت آن اولاً و بالذات نیست؛ بلکه ثانیاً و بالعرض است که این نوع مجعل، همان ماهیت است که به تبع وجود و به دنبال آن جعل می‌شود:

«پس وجود موجود است در نفس ذات خود و ماهیت موجود است به وجود یا بالعرض.^۹» (همان، ص ۸) به دیگر سخن: از نظر ملاصدرا میان وجود و ماهیت تلازم عقلی برقرار است؛ به این معنا که با تحقق یکی از متلازمین (یعنی وجود)، دیگری (یعنی ماهیت) متحقّق می‌شود:

«و ناگزیر است که یکی از متلازمین [ماهیت] در تلازم عقلی، بوسیله دیگری [وجود] متحقّق شود.»^{۱۰} (همان)

بنابر عبارات فوق، می‌توان گزارهٔ زیر را در ساختار فلسفی ملاصدرا صادق دانست:
 P_1 : ماهیت در خارج تحقق بالعرض دارد.

از سوی دیگر، در آثار ملاصدرا عبارتی وجود دارند که تعبیر دیگری از ماهیت را بیان می‌کنند:
«همانا که ماهیات اعتبارات و مفهوماتی هستند که ذهن آن‌ها را از موجودات به حسب مراتبیشان در کمال و نقص و ... انتزاع می‌کند.^{۱۱}» (همو، ۱۳۶۳، ۱۱، ص ۲۳۴)

چنانکه مشاهده می‌شود در این عبارات، ملاصدرا ماهیات را صرفاً انتزاعات ذهنی می‌داند که منشاء این انتزاعات، میزان کمال و نقص موجودات ممکن است. او در عبارات دیگری نیز بر این معنا تصریح دارد:
«پس همانا که ماهیت خیال و عکس وجود است، عکسی از وجود که در مدارک عقلی و حسی ظاهر می‌شود.^{۱۲}» (همو، ۱۹۸۱، ۱، ص ۱۹۸)

در این عبارت نیز ملاصدرا برای ماهیات هرگونه تحقق خارجی را نفی می‌کند و برای آن‌ها صرفاً حیثیتی معرفت‌شناسخی قائل است که در ذهن محقق می‌شود. بنابراین، می‌توان گزارهٔ زیر را نیز در ساختار فلسفی ملاصدرا صادق دانست:

P_2 : ماهیت فقط در ذهن تحقق دارد.

گزارهٔ P_2 بیانگر این مطلب است که ماهیت هیچ‌گونه تحقق خارجی، حتی به صورت ثانیاً و بالعرض ندارد و چنانکه مشاهده می‌شود این گزاره با گزارهٔ P_1 در تنافق است؛ چراکه هر آنچه فقط در ذهن تحقق داشته باشد، نمی‌تواند در خارج نیز امری محقق باشد.

تنافق ظاهری در گزاره‌های P_1 و P_2 در ساختار فلسفی ملاصدرا، مورد توجه برخی محققان معاصر قرار گرفته است؛ (کشفی و بنیانی، ۱۳۹۱) اما اینکه حقیقتاً ساختار فلسفی ملاصدرا دچار تنافق است یا خیر، مطلبی است که نیازمند بررسی بیشتر است.

در عین حال می‌توان گفت بسیاری از نظریات فلسفی مهم ملاصدرا مبتنی بر گزارهٔ P_1 است. به عنوان مثال نظریه تحقق بالعرض کلی طبیعی تنها با پذیرش صدق گزارهٔ P_1 امکان پذیر است:
«حقیقت آن است که کلی طبیعی در عالم خارج تحقق دارد.^{۱۳}» (ملاصدا، ۱۹۸۱، ۱۹، ج ۶، ص ۱۹)

۲-۲-۲- فقدي بر يك تحقيق

برخی از محققین معاصر بر این باورند که بعضی از دلایل ملاصدرا در اثبات اصالت وجود، مؤیدی بر صدق گزارهٔ P_2 هستند. (کشفی و بنیانی، ۱۳۹۱) اما به نظر می‌رسد موارد مطرح شده توسط این محققین محترم، لزوماً صدق گزارهٔ P_2 را تأیید نمی‌کنند؛ به این معنا که این دلایل با صدق گزارهٔ P_1 نیز سازگارند.

از جمله آنکه بنابر بیان ملاصدرا، چون معلول باید از سنخ علت باشد و چون علت فاعلی (یعنی واجب الوجود) عین وجود است، پس معلول نیز باید «وجود» ممکنات باشد نه ماهیت آن‌ها. (ملاصدا، ۱۹۸۱، ج ۱، ص ۴۱۸) اما به نظر می‌رسد این دلیل، صرفاً اصالت وجود و به تبع آن اعتباریت ماهیت را اثبات می‌کند،

نه آنکه هرگونه تحقق خارجی ماهیت را نفی کند. به دیگر سخن: منظور ملاصدرا از بیان این برهان، چنانکه خود نیز بیان می‌کند، (همان، ص ۴۱۴) تنها رفع مجموعیت اولاً و بالذات ماهیات است؛ و الا به موجود شدن ماهیات در خارج و صیرورت آن‌ها از عدم به وجود، در همین برهان تصریح شده است. از سوی دیگر، به نظر نویسنده‌گان ارجمند مقاله مذکور، بعضی از نظریات مهم ملاصدرا مانند «اتصاف ماهیت به وجود»، «تشکیک وجود»، «علم» و «وجود رابط معلول» بر گزاره^۲ P₂ مبتنی است. (کشفی و بنیانی، ۱۳۹۱، ص ۴۹-۵۰) اما به نظر نمی‌رسد که شرط لازم اثبات این نظریات صدق گزاره^۲ P₂ باشد. به دیگر سخن: می‌توان با پذیرش صدق گزاره^۱ P₁ نیز نظریات فوق را معتبر دانست.

۱-۲-۱- اتصاف ماهیت به وجود

حقیقین محترم به درستی بیان می‌کنند که ملاصدرا اتصاف ماهیت به وجود یا عروض وجود بر ماهیت را در خارج از ذهن منتفی می‌داند و گزاره «انسان موجود است» را به گزاره «این وجود، انسان است» تحویل می‌کند. زیرا بنابر قاعدة فرعیه ماهیت نمی‌تواند پیش از وجود تحقق یا ثبوتی داشته باشد. منتها این مطلب را مبتنی بر این می‌دانند که از نظر ملاصدرا، ماهیت اصولاً نمی‌تواند تحقق عینی داشته باشد. اما به نظر می‌رسد آنچه که در اینجا از نظر ملاصدرا منتفی است، صرفاً اتصاف ماهیت به وجود است، نه هرگونه تتحقق عینی آن. زیرا ملاصدرا درباره همین مطلب تأکید دارد که ماهیت به عین وجود محقق می‌شود و به نحوی از انجاء با آن متحدد است، ولی نه به این صورت که وجود برای ماهیت به عنوان یک صفت لحاظ شود یا آنکه عارض آن شود. (ملاصدا، ۱۳۶۰، ص ۱۱) به دیگر سخن: می‌توان با پذیرش صدق گزاره^۱ P₁ نیز اتصاف ماهیت به وجود را مردود دانست و مطلب را به این صورت بیان کرد که با تحقق وجود ممکنات، ماهیات نیز به تبع آن‌ها و به صورت بالعرض تحقق می‌یابند. پس چنانکه ملاصدرا بیان می‌کند نه ماهیت متصف به وجود شده است و نه وجود عارض بر ماهیت. بلکه صرفاً ماهیت به تبع وجود تحقق عینی پیدا کرده و به نحوی با آن متحدد شده است.

۱-۲-۲- تشکیک در وجود

حقیقین محترم نظریهٔ تشکیک در وجود، یعنی این نظریه را که ما به الاشتراک و ما به الامتیاز موجودات مختلف، همان وجود آن‌هاست، مبتنی بر این می‌دانند که از نظر ملاصدرا ماهیات هیچ‌گونه تحقق خارجی ندارند. اما به نظر می‌رسد که در این مورد نیز می‌توان ضمن پذیرش گزاره^۱ P₁ به نظریهٔ تشکیک در وجود نیز قائل بود. به این صورت که ماهیات در هر مرتبه از وجود مشکل، متناسب و به تبع آن مرتبه، تتحققی بالعرض در خارج داشته باشند. به عبارت دیگر: اینکه اختلاف در موجودات به اختلاف در مراتب وجودی آن‌ها بستگی دارد، تناقضی با این مطلب ندارد که در هر یک از مراتب وجود، ماهیات نیز به تبع وجودی که در همان مرتبه محقق است، تحقق داشته باشند.

۳-۲-۲- علم

محققین محترم این نظریه را که علم امری وجودی است و از دایرۀ تفسیر ماهوی و دستگاه مقولات ارسسطوی خارج است، مبتنی بر گزارۀ P_2 می‌دانند. اما در مقالۀ مورد بحث، چگونگی و ضرورت این ابتنا را به صورتی واضح مشخص نکرداند. به نظر می‌رسد مدعای اصلی ایشان در این قسمت این است که «چون ماهیت در خارج تحقیقی ندارد، پس علم امری وجودی است.» در صورتی که از سخن وجود بودن علم، می‌تواند با تحقق بالعرض ماهیات نیز سازگاری داشته باشد. یعنی می‌توان گفت آنچه که به عنوان معلوم نزد عالم حاضر است، همان وجود ذهنی است و از این لحاظ میان عالم و معلوم، رابطه بالفعل وجودی برقرار است. (ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج ۳، ص ۲۹۷) اما از سوی دیگر، این وجود ذهنی ماهیت مربوط به خود را داراست؛ همان‌گونه که وجود خارجی ماهیتی بالعرض و مخصوص به خود دارد. ملاصدرا در نظریه خود درباب علم به اشیاء این مطلب را به صورت زیر بیان می‌کند:

«غیر ممکن است که ماهیات با وجود ذهنی‌شان، موجود خارجی شوند، چه از موجود ممکن اخذ شوند و چه غیر آن، همان‌گونه که ماهیات با قید وجود خارجی، غیر ممکن است که ذهنی شوند.^{۱۴}» (همو، ۱۹۸۱، ج ۳، ص ۲۸۱)

چنانکه از عبارت فوق مشخص است، ظاهراً ملاصدرا در نظریه علم نیز تحقق بالعرض ماهیات در خارج را می‌پذیرد و دیدگاه او درباره وجودی بودن علم با گزارۀ P_1 نیز سازگار است.

۴-۲-۲- خداشناسی

از دیگر مواردی که محققین محترم در ساختار فلسفی ملاصدرا بر گزارۀ P_2 مبتنی می‌دانند، آنست که در این ساختار فلسفی، به جهت شدت وجودی واجب تعالی، از ساحت مقدس او ماهیت نفی می‌شود. اما به نظر نمی‌رسد که این دیدگاه، نافی تحقق خارجی ماهیت درباره ممکنات نیز باشد. در نظریه وحدت تشکیکی وجود، واجب تعالی مرتبۀ عالی وجود واحد مشکک و فاقد ماهیت است؛ اما مراتب دیگر این وجود مشکک، یعنی ممکنات، دارای ماهیاتی هستند که به تبع وجود محقق شده‌اند، حتی در نظریه وحدت شخصی وجود نیز با اینکه واجب الوجود دارای وحدت حقّه حقیقیه است و هم وجود واجب و هم فعل او، یعنی وجود منبسط امکانی که دارای وحدت ظلیله است، فاقد ماهیت هستند، مراتب وجود منبسط امکانی دارای ماهیات خاص خود هستند و تحقق بالعرض ماهیات به تبع این وجود خواهد بود.

۵-۲-۲- وجود رابط معلول

مسلمان ابتدای نظریه وجود رابط معلول بر گزارۀ P_2 نسبت به گزارۀ P_1 محتمل‌تر است و نمی‌توان نقدهایی را که در نظریات دیگر مطرح شد، به همان قوت بر این دیدگاه نیز وارد دانست. از نظر محققین محترم، ملاصدرا در عبارات مربوط به این نظریه بیان می‌کند که با توجه به فی غیره بودن وجود معلول نسبت به

علت و اینکه تمام عالم نسبت به واجب الوجود، وجود رابط است، وجود معلول فقط به صورت حرفی در ذهن منعکس می‌شود و هیچ مفهوم ماهوی و مستقل از آن‌ها قابل استنتاج نیست. بنابراین، ماهیت به طور کلی از عالم رخت بر می‌بنند. البته این برداشت از عبارات ملاصدرا، به نص کلام او بسیار نزدیک است و نگارنده تا حدود زیادی با محققین ارجمند در این باب موافق است. اما با توجه به ادامه کلام ملاصدرا این احتمال نیز وجود دارد که از نظر او کماکان ماهیات اعتباری در خارج محقق باشند. زیرا ملاصدرا بیان می‌کند که اگر به وجودات خاص نظر ربطی شود، عین ربط و وابستگی به واجب الوجود هستند و تنها معنای حرفی خواهند داشت. اما اگر به آن‌ها توجه و نظر استقلالی شود، می‌توان برای این وجودات، معنای اسمی نیز در نظر گرفت: «وجود رابطی به معنای اول وجودی تعلفی است ... و به واسطه توجه کردن به آن، معنی اسمی می‌گیرد و وجود محمولی می‌گردد. آری بسا که جایز است که معنای نسبی غیر رابطی بگیرد.^{۱۵}» (همو، ۱۹۸۱، ج ۱، ص ۸۲)

بنابر این عبارات، در نظر استقلالی، کماکان می‌توان وجودات رابط را نیز وجودات اسمی خاصی در نظر گرفت که ماهیت به تبع آن‌ها تحقق بالعرض داشته باشد. در عین حال، در عبارات دیگر ملاصدرا مواردی مشاهده می‌شود که هرگونه نظر استقلالی به وجود رابط را مردود می‌داند. به دیگر سخن: به دلیل عدم تصریح قاطع از جانب ملاصدرا، جانب اختیاط در این مورد این است که نباید هیچ‌یک از مواضع فوق را دیدگاه نهایی او قلمداد کرد؛ اما احتمال برداشت نخست از دیدگاه ملاصدرا مبنی بر نظر استقلالی به وجود رابط و امکان ابتنای این دیدگاه بر گزاره P₁ برای مقصود فعلی نگارنده کفايت می‌کند.

۳- «ماهیت» در نظر علامه طباطبایی

برخلاف ملاصدرا، در آثار علامه طباطبایی ماهیت تعبیر واحدی دارد و هرچند این تعبیر به تعبیر دوم ملاصدرا، یعنی عکس یا خیال وجود بودن ماهیت در ذهن نزدیک است، نمی‌توان آن را دقیقاً همان تعبیر دانست. به دیگر سخن: از نظر علامه طباطبایی نیز می‌توان گزاره P₂ را گزاره‌ای صادق تلقی کرد، اما محتوای گزاره‌ای آن در ساختار فلسفی علامه با آنچه در فلسفه ملاصدرا لحظات می‌شود، متفاوت است. از نظر علامه طباطبایی، آنچه متن واقعیت خارجی را تشکیل می‌دهد، فقط وجود است و به این معنا ماهیت، یعنی آنچه متشکل از ماده و صورت اشیاء است، فقط در ذهن تحقق دارد. علامه در موارد متعددی بر این معنا که چیزی جز وجود در خارج تحقق ندارد تأکید کرده است:

«همانا که وجود، حقیقتی اصیل است و چیزی جز آن در خارج نیست.^{۱۶}» (طباطبایی، ۱۳۸۷، ب، ج ۱، ص ۵۷)

و در موارد متعددی نیز بر ذهنی بودن ماهیات تأکید دارد:

«اصل اصیل در هر چیز وجود اوست و ماهیت آن پنداری است؛ یعنی واقعیت هستی به خودی خود (بالذات و بنفسه) واقعیت‌دار یعنی عین واقعیت است و همه مهیات با آن واقعیت‌دار و بی آن (به خودی خود) پنداری

می‌باشد. بلکه این ماهیات تنها جلوه‌ها و نمودهایی هستند که واقعیت‌های خارجی، آن‌ها را در ذهن و ادراک ما به وجود می‌آورند.» (طباطبایی، ۱۳۹۰، ج ۳، صص ۴۶-۴۸)

«ماهیات و احکام و آثار ماهیات در واقعیت هستی جاری نیست.» (همان، ص ۶۴)

«ماهیات حقیقیه که ما آن‌ها را «جلوه‌های گوناگون حقیقت در ذهن» نامیده‌ایم....» (همان، ص ۶۰) به دیگر سخن: از نظر علامه ماهیت به معنای متعارف آن، صرفاً حیثیت معرفت‌شناسی دارد و از دیدگاه وجودشناسی، هیچ‌گونه واقعیت خارجی ندارد. بنابر این عبارات، می‌توان گزاره زیر را در ساختار فلسفی علامه طباطبایی صادق دانست:

P₃: فقط وجود در خارج تحقق دارد.

اما در فلسفه علامه طباطبایی، ارتباط وجودات عینی - که متن واقعیت را تشکیل می‌دهند - با ماهیاتی که در ذهن محقق هستند، به صورت ظهور حدود وجودی در ذهن تبیین می‌شود. توضیح آنکه علامه طباطبایی نیز همانند ملاصدرا، به شدت و ضعف وجودات خاص قائل است، اما علامه این شدت و ضعف وجودی را با میزان اعدام و سلوبی که هریک از این وجودات را در بر گرفته است، پیوند می‌زند. به عبارت دیگر: از نظر علامه، وجود به دو دسته کلی مطلق و مقید تقسیم می‌شود. وجود مطلق فاقد هرگونه محدودیت وجودی و مبرای از هر قیدی است. مطابق استدلال علامه تنها وجودی که متن واقعیت را پر کرده است، همان وجود واجب است. زیرا اگر وجود دیگری غیر از آن در واقعیت محقق باشد، وجود واجب را محدود به مرزهای وجودی خود می‌کند. (طباطبایی، ۱۳۸۷الف، ج ۱، ص ۲۲) به عبارت دیگر: در این فرض باید گفت که وجود واجب تا جایی محقق است که وجود خاصی مانند a تحقق ندارد و جایی که a محقق است، وجود واجب محقق نیست یا به صورت مقید و متحیث محقق است که این مطلب با فرض عدم تقید و عدم تحیث واجب الوجود در تناقض است. بنابراین، می‌توان گفت که از نظر علامه:

«... در خارج، چیزی جز حقیقت واحد و وجود نیست.»^{۱۷} (طباطبایی، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۶۷)

«وجود خدای تعالیٰ صرف‌الحقیقه است و چیزی و وجودی از حیطه و احاطه وجود او خارج نیست. زیرا اگر چیزی با او (و در عرض او) موجود باشد - به معنای حقیقی موجود بودن - آن گاه بالضروره حدّ فاصل و اندازه بین آن‌ها پدید می‌آید که باید گفته شود این یکی و آن دو. پس هیچ موجودی با وجود او موجود نیست.»^{۱۸} (همو، ۱۳۸۷ب، ج ۱، ص ۶۷)

عباراتی از علامه طباطبایی که در آن‌ها تمامی موجودات، یا به تعبیری اصل واقعیت، دارای وجوب و ضرورت بالذات معرفی می‌شوند، مؤید همین مطلب است. علامه در عبارات متعددی بر این مطلب تأکید دارد که آنچه متن واقعیت را تشکیل می‌دهد دارای وجوب ذاتی است و امکان معدوم بودن آن ممتنع است: «از آنجا که اصل واقعیت بطلان و عدم را برای ذات خود نمی‌پذیرد، پس آن واجب بالذات است.»^{۱۹} (ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج ۱۵، ص ۱۱۴، تعلیق علامه طباطبایی)

«روشن است که در نطاق اصل مذکور: «اذعان به واقعیت هستی و مطلق واقعیت» که فطری و مفروض در تمام اذهان بشری است، همه واقعیت‌ها به هر تقدير و فرض و هر شکل و سیما داخل هستند و بالمالزمه، طرد بطلان و عروض عدم بر آن ممتنع است... بنابراین، مطلق واقعیت، بالضرورة موجود است و اتصاف آن به وصف موجودیت به نحو ضرورت و وجوب بالذات و بدون حیثیت تقيیدیه است.» (طباطبایی، ۱۳۸۷، الف، ج ۱، ص ۱۶-۱۷)

آنگاه علامه در پاسخ به این اشکال که «در صورت صدق بیان فوق، وجود هر موجودی واجب بالذات است، تالی باطل است پس مقدم باطل است» بیان می‌کند که وجودات محدود نیز دارای وجود بالذات هستند و به این اعتبار امری غیر از وجود واجب نخواهند بود؛ اما وجود بالذات این وجودات، للذات نیست و به اصطلاح به همراه حیثیت تقيیدیه است:

«واقعیت بطلان ناپذیر که هر واقعیت محدود از مواهب اوست، دارای دو ضرورت و وجوب است: وجود بذاته و وجود لذاته و اما وجودات محدوده فقط ضرورت و وجود بالذات را حائزند.» (همان، ص ۱۸-۱۹) به دیگر سخن: علامه بیان می‌کند هرچه حیثیت تقيیدیه موجود محدودی ضعیفتر و هرچه میزان حدود وجودی موجودی کمتر باشد، آن موجود به وجود مطلق نزدیک‌تر است و میزان نزدیکی وجودات مقید به وجود مطلق را میزان حدود و اعدام آن‌ها معین می‌کند:
«همانا نزدیکی هر موجودی به حق سبحانه، به اندازه حدود ذاتی و اعدام آن است.»^{۲۰} (طباطبایی، ۱۳۸۷ پ، ص ۲۲۱)

اما بنابر موارد قبل، این نزدیکی و دوری به وجود مطلق، صرفاً از حیث تقيیدی موجودات است، وآل در متن واقعیت چیزی جز حقیقت واحدة وجود تحقق ندارد تا امری غیر آن (چه دور و چه نزدیک آن) باشد. با توجه به عبارات فوق، می‌توان گزاره زیر را نیز در ساختار فلسفی علامه طباطبایی صادق دانست:
P4: هر وجود خاص، حدود و اعدام خاص خود را دارد.

پس تخصص وجودات خاص و تمایز یک وجود محدود از وجود دیگر در نظر علامه طباطبایی، به همان سلوب و اعدامی است که آن وجود را در برگرفته‌اند.

اما باید دقت داشت که این اعدام، از نوع عدم مضاف هستند که در دیدگاه علامه طباطبایی به عنوان اموری اعتباری لحاظ می‌شوند. بنابراین، زمانی که علامه بیان می‌کند تخصص هر وجود خاص به اعدام ذاتی و حدود وجودی آن است، به معنای این خواهد بود که وجود خاص a، محدود به اعدام مضافی است که در حقیقت همان وجودات خاص b، c، d هستند. پس منظور از «اعدامی که a را در برگفته‌اند»، همان وجودات خاص b، c، d هستند و حد وجودی a تا جایی است که از آن به بعد وجودات خاص دیگری مانند b، c، d تحقق دارند. به همین ترتیب می‌توان گفت اعدام ذاتی وجود خاص b نیز به معنای مراتبی از وجود است که وجودات a، c، ... محقق شده‌اند و در آن مراتب، دیگر وجود خاص b محقق نیست که البته چنین تمایزی میان اعدام، یا در حقیقت تمایز میان وجودات خاص، از نوع اعتباری خواهد بود. بنابراین، می‌توان

گفت از نظر علامه طباطبایی اعدام ذاتی وجودات خاص نیز واقعیت بالعرض یا اعتباری دارند، اما این اعدام در حقیقت از سخن وجودند نه چیزی غیر از آن. زیرا عدم مضافي هستند که به معنای تحقق وجود خاص دیگری خواهند بود.

در همین چارچوب، علامه در جای دیگر حدود وجودی را از لوازم وجود معلوم معرفی می‌کند و در توضیح این مقام بیان می‌کند که منظور از وجود محدود، وجودی است که چیزی بر آن حمل شود و چیز دیگر از آن سلب شود. یعنی منظور از وجود معلوم و خاص a ، این است که این وجود، وجود b و c ... نیست. اما از سوی دیگر، میان وجود خاص a و وجود خاص b نمی‌توان فاصله‌ای را به نام «عدم محض» در نظر گرفت. زیرا «عدم محض» اساساً هیچ‌گونه تحقیقی ندارد و نیست محض است. بنابراین، میان وجود خاص a و وجودات خاص دیگر تنها مرزی اعتباری لحظه‌ای شود که هریک از آن‌ها را محدود و مقید می‌کند و این مرز، همان حد وجودی است که علامه از آن به ماهیت تعبیر می‌کند. (ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج ۷، ص ۲۲۷، تعلیقه علامه طباطبایی)

پس تحقق اعدام، حدود و سلوب وجودی^۵ یا همان ماهیات-نهنها با گزاره P_3 تناقضی ندارد، بلکه می‌تواند به منظور توضیح چگونگی تمایز وجودات خاص، به کار گرفته شود. بر این مبنای می‌توان گزاره زیر را نیز در ساختار فلسفی علامه طباطبایی صادق دانست:

P_5 : اعدام ذاتی (یا حدود وجودی) وجودات خاص، واقعیت بالعرض دارد.

البته از آنجا که چیزی غیر از وجود نمی‌تواند واقعی باشد و از آنجا که چیزی غیر از اعدام ذاتی و حدود وجودی از سخن وجود نیست (زیرا علامه فقط قائل به تحقق واقعی وجود مطلق و وجودات مقید است و هیچ واقعیت دیگری را نمی‌پذیرد)، می‌توان گزاره فوق را به صورت زیر بازنویسی کرد:

P_6 : فقط اعدام ذاتی وجودات خاص، واقعیت بالعرض دارد.

با توجه به این دیدگاه، مقصود علامه از عباراتی که در آن‌ها به نوعی از تحقق ماهیات سخن گفته شده یا ترکیباتی مانند «ماهیت موجوده» یا معادلهای آن در این عبارات به کار رفته است، روشن می‌شود. توضیح اینکه علامه در مواردی نیز از تحقق بالعرض ماهیات سخن گفته است و آن را به تبع وجود، موجود می‌داند: «همانا که وجود، موجود بالذات است و ماهیت به واسطه وجود، موجود است.^۶» (طباطبایی، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۵۲)

پس می‌توان گزاره زیر را نیز در ساختار فلسفی علامه طباطبایی صادق دانست:

P_7 : ماهیت، واقعیت بالعرض دارد.

اما چنانکه بیان شد، با پذیرش صدق گزاره P_3 باید گفت که فقط چیزی شایسته تحقق واقعی است (چه بالذات و چه بالعرض) که از سخن وجود باشد (مانند حدود و اعدام ذاتی وجودات خاص) و از آنجا که ماهیت به معنای متعارف از سخن وجود نیست، باید پذیرفت که در این‌گونه عبارات، منظور از ماهیت، معنای متعارف

آن نخواهد بود. اما با در نظر گرفتن صدق گزاره‌های P_6 و P_7 می‌توان تفسیر از ماهیت را در قالب استدلال زیر بیان کرد:

۱- فقط اعدام ذاتی وجودات خاص واقعیت بالعرض دارند.

۲- ماهیت، واقعیت بالعرض دارد.

۳- نتیجه: ماهیت (در متن واقعیت)، اعدام ذاتی وجودات خاص است.

بنابراین، آنچه از نظر علامه طباطبائی، محکی خارجی ماهیت است، همان سلوب، قیود و اعدام وجودات خاص، یعنی مرزهای اعتباری هر وجود خاص با وجودات خاص دیگر است که ظهور آن‌ها در ذهن، ماهیت به معنای متعارف آن را تشکیل می‌دهد. اما عقل برای توصیف و درک ماهیات، ناچار است برای آن‌ها نیز نوعی از ثبوت را لحاظ کند و دایره وجود را (صرفاً از نظر عقلی) بر این نمودهای ذهنی نیز توسعه دهد: «چون ماهیات نمود و نمایش وجود برای ذهن هستند، عقل ناگزیر دایرة ثبوت را توسعه می‌دهد به این صورت که برای ماهیات وجود اعتبار می‌کند و وجود را بر آن‌ها حمل می‌کند.»^{۲۲} (طباطبائی، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۷۰-۷۱)

در اینجا تأکید می‌شود که سلوب، قیود و اعدام وجودات خاص، عین ماهیت این وجودات نیستند، بلکه محکی خارجی ماهیت برای ذهن محسوب می‌شوند. به دیگر سخن: از آنجا که این وجودات خاص، محدود به حدود و اعدام خاص خود هستند، ذهن می‌تواند نمود و نمایشی از آن‌ها داشته باشد و این نمود و نمایش، که از آن به ماهیت تعبیر می‌کنیم، حاکی از واقعیت خارجی حدود و قیود وجودات خاص است. بنابراین، برداشت نگارنده از کلام علامه طباطبائی این نیست که ماهیات همان اعدام ذاتی هستند، بلکه مقصود این است که حدود ذاتی هر وجود خاص، برای نمود ذهنی آن وجود (یعنی ماهیت آن) نوعی سببیت دارد و به تعبیر دیگر: محکی آن نمود ذهنی است.

۴- بداهت نظریه اصالت وجود نزد ملاصدرا و علامه طباطبائی

به نظر برخی محققین معاصر اگر ماهیت را مطابق نظر ملاصدرا امری در نظر گیریم که تحقق ثانیاً و بالعرض دارد، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت امری بدیهی و بی‌نیاز از برهان خواهد بود. به دیگر سخن: از نظر ایشان بدیهی بودن صدق گزاره‌های «وجود اصیل است» و «ماهیت اعتباری است» دلیلی بر صدق این مدعاست که ماهیت در خارج محقق است و به اصطلاح تحقق عینی، اما به صورت ثانیاً و بالعرض، دارد:

«اگر اصالت وجود بدیهی باشد-که ظاهراً چنین است- این بداهت خود یکی از مؤیدات تفسیر نخست اصالت وجود [تفسیری که ماهیت را دارای تحقق عینی می‌داند] خواهد بود.» (فیاضی، ۱۳۹۰، ص ۸۷)
برای بررسی دیدگاه ایشان، ابتدا باید دید که چه موقع می‌توان صدق یک گزاره را بدیهی دانست و سپس باید بررسی کرد که آیا این شرایط برای گزاره‌های «وجود اصیل است» و «ماهیت اعتباری است» برقرار

هستند یا خیر. به عنوان یک پیش‌فرض می‌پذیریم که صدق یک گزاره زمانی بدیهی خواهد بود که با تصور صحیح موضوع و محمول و رابطه میان آن‌ها، صدق گزاره بر ما معلوم شود و جزم به صدق آن نیاز به برهان دیگری نداشته باشد. حال اگر در گزاره «وجود اصیل است»، به بررسی این شرط بپردازیم، مشاهده می‌کنیم که با تصور صحیح موضوع (عنی وجود) و محمول (عنی اصیل) و توجه به رابطه آن‌ها، صدق قضیه برای ما امری جزئی است که نیازمند برهانی مجزا نیست. زیرا «اصیل» یعنی چیزی که موجودیت آن به خودش است که این امر درباره وجود امری مسلم است. همچنین، بنابر نظر محقق محترم، درباره گزاره «ماهیت اعتباری است» نیز وضع بر همین منوال است. زیرا از نظر ایشان «اعتباری» چیزی است که در عین اینکه موجود است، موجودیتش از خودش نیست که این امر با تصور ماهیت، محقق می‌شود و صدق این گزاره بدیهی خواهد بود. (همان)

از نظر نگارنده، کلام محقق محترم درباره گزاره «وجود اصیل است» کاملاً صحیح و بدون خدشه است. چنانکه ملاصدرا خود نیز در مواردی به این مطلب اشاره دارد که هرگاه عقل سليم به دقت در موجودات نظر کند، بداهت گزاره «وجود اصیل است» را درمی‌یابد. (ملاصdra، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸) اما به نظر می‌رسد بیان ایشان درباره گزاره «ماهیت اعتباری است» مبتنی بر این پیش‌فرض است که امر اعتباری یعنی چیزی که در عین موجود بودن، موجودیتش از خودش نیست. همچنین، با تحلیل دیدگاه ایشان پیش‌فرض دیگری قابل شناسایی است و آن موجود بودن ماهیت است. به دیگر سخن: چون ایشان از ابتدا و به عنوان یک پیش‌فرض ماهیت را امری موجود قلمداد کرده است که وجودش از خودش نیست و سپس امر اعتباری را نیز مطابق با همین بیان تعریف کرده است، صدق گزاره «ماهیت اعتباری است» را بدیهی دانسته است؛ یعنی با تصور ماهیت (به معنای مذکور) به عنوان موضوع و تصور امر اعتباری (به عنوان محمول) صدق گزاره بر ما معلوم است و نیاز به برهان دیگری نیست.

در حالی که به نظر نگارنده در اینجا فرض ماهیت به عنوان امری محقق در خارج، خود موضوع اصلی بحث و نیازمند بررسی است و در نظر گرفتن آن به عنوان پیش‌فرض نمی‌تواند دلیلی بر بداهت گزاره «ماهیت اعتباری است» باشد. بنابراین، تفسیری که محقق محترم از موضوع این گزاره اراده کرده است، تصوری را از این موضوع ارائه می‌دهد که بداهت گزاره را موجب می‌شود و بنابر نظر ایشان «تصور صحیح» موضوع نیز همین تصور است. اما امکان ارائه تفسیری دیگر از ماهیت و به تبع آن شکل‌گیری تصور دیگری از آن غیر ممکن نیست و اینکه تصور قبلی را تصور صحیح بدانیم، امری ضروری نخواهد بود. بر این مبنای در پیش‌فرض مذکور حصول اطمینان از صحت تصور موضوع و محمول نیازمند ملاک و معیاری است که به نظر نمی‌رسد در دیدگاه محقق محترم چنین معیاری ارائه شده باشد و در نتیجه نمی‌توان با استناد به بداهت گزاره فوق، ماهیت را دارای تحقق خارجی دانست.

از سوی دیگر، محقق محترم درباره دیدگاه علامه طباطبائی نسبت به ماهیت، چنین بیان کرده‌اند:

«اما اگر مثلاً اصالت وجود را چنین معنا کنیم که آنچه یکسره متن واقع را فرا گرفته، وجود است و ماهیت هیچ حظی در متن واقع ندارد، بلکه حد آن است یا امری توهمنی و خیالی است که در ذهن آدمی پدیدار می‌گردد، البته این معنا بدیهی نخواهد بود و با تصور آن یقین به صدقش برای ما حاصل نمی‌شود.» (فیاضی، ۱۳۹۰، ص ۸۷)

به نظر نگارنده می‌توان هر آنچه را که در بالا درباره بداهت گزاره «وجود اصیل است» بیان شد، در اینجا نیز صادق دانست. زیرا زمانی که مطابق نظر علامه متن واقع چیزی جز وجود نباشد، یا به تعییر ایشان «واقعیت هستی به خودی خود (بالذات و بنفسه) واقعیت‌دار یعنی عین واقعیت است» معنای «اصالت» برای وجود بعینه محقق شده است. به دیگر سخن: مشابه آنچه محقق محترم درباره تفسیر نخست از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بیان کردند، می‌توان با تصور صحیح «واقعیت داشتن» و «هست بودن (یا وجود داشتن)»، و نیز تصور صحیح رابطه این دو، یعنی اینکه «هست بودن همان واقعیت داشتن است»، حکم «وجود اصیل است» را تصدیق کرد. زیرا اصیل بودن چیزی جز واقعیت داشتن نیست و بنابراین، تصدیق آن نیاز به برهانی جداگانه ندارد. پس به نظر می‌رسد در این مورد اختلافی میان دیدگاه علامه و ملاصدرا وجود ندارد. بلکه مورد اختلافی در این زمینه به بداهت گزاره «ماهیت اعتباری است» و تفسیری که از موضوع این گزاره ارائه می‌شود باز می‌گردد. اگر همانند محقق محترم ما نیز ابتدا تفسیر علامه از ماهیت را به عنوان پیش‌فرض در نظر گیریم و اعتباری را نمود و نمایش ذهنی تعریف کنیم، آنگاه می‌توان بداهت صدق گزاره «ماهیت اعتباری است» را نیز با تصور صحیح موضوع و محمول نتیجه گرفت و آن را مؤیدی برای نظر علامه معرفی کرد. اما به نظر نگارنده اصل این ادعا که ماهیت در خارج محقق است یا خیر، نمی‌تواند به عنوان یک پیش‌فرض بدیهی لحاظ شود تا بتوان از این تفسیر، تصور موضوع و محمول و بداهت صدق گزاره را نتیجه گرفت. بلکه اتخاذ هر یک از این مواضع نیازمند تحلیل براهینی است که در قسمت‌های قبلی این مقاله به آن پرداخته شده است. اما از عبارات علامه طباطبایی چنین برمی‌آید که خود ایشان صدق این گزاره را که «چیزی غیر هستی (چگونگی یا ماهیت) واقعیت عینی دارد» تصوری غیر بدیهی و بلکه کاذب می‌داند و این گزاره را که «واقعیت، فقط هستی اشیاء است»، بدون نیاز به کنکاش ذهنی و فقط با تصور موضوع و محمول آن صادق می‌داند.

به عنوان مثال: در جایی که علامه برهان صدیقین خود را ارائه می‌دهد، وجود واجب را همان اصل واقعیت معرفی نموده است و تصریح می‌کند که برهان مذکور فقط برهانی بر بداهت وجود واجب است، نه آنکه برهانی بر وجود واجب باشد و صرفاً کارکردی تنیبیهی دارد. (ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج ۶، ص ۱۴-۱۵، تعلیقه علامه طباطبایی) این مطلب زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مطابق مطالب قبل، از نظر علامه وجودات محدوده نیز دارای وجوب بالذات هستند؛ هرچند وجوب للذات ندارند و حیثیت تقيیدیه آن‌ها همان حیثیت امکانی آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

بنابراین، از نظر علامه واقعیت داشتن وجود واجب بالذات (چه محدوده و چه غیر محدوده) بدیهی است و به این معنا از نظر علامه اصالت این وجود، بدیهی خواهد بود (زیرا امر اصیل چیزی است که متن واقعیت را پر کرده است) و برای تعبیه این باره ارائه می‌شود صرفاً از جنبهٔ تعبیه و برای بیان بداهت اصل مدعای ارائه می‌شوند.

حتی می‌توان از بداهت گزاره «هست بودن همان واقعیت داشتن است» نیز گذر کرد و در ساختار فلسفی علامه، گزاره «هستی، واقعیت است» را یک گزاره تحلیلی در نظر گرفت. یعنی چنین به نظر می‌رسد که از نظر علامه در تحلیل مفهوم «هستی»، مفهوم «واقعیت» اخذ می‌شود و همان‌گونه که در گزاره تحلیلی «هر شوهری، دارای زن است»، شوهر بودن یعنی دارای زن بودن و محمول حتی مفهوماً چیزی اضافه بر موضوع خود ندارد، در گزاره «هستی، واقعیت است» نیز، هست بودن، یعنی واقعیت داشتن و این محمول، مفهوماً نیز عین موضوع خود است و به این اعتبار گزاره «وجود، اصیل است» نیز یک گزاره تحلیلی خواهد بود.

نتیجه‌گیری

(۱) با وجود تعبیر دوگانه از ماهیت در عبارات ملاصدرا، به نظر می‌رسد آنچه با ساختار کلی فلسفهٔ صدرایی هماهنگی بیشتری دارد، تعبیری از ماهیت است که با صدق گزاره P_1 سازگار است و هرچند که برخی از نظریات ملاصدرا با گزاره P_2 نیز هماهنگی دارد، در نظر گرفتن ماهیت به عنوان امری که تحقق ثانیاً و بالعرض عینی دارد نیز تناقضی با نظریات مذکور نخواهد داشت. بنابراین، می‌توان گفت صدق گزاره P_1 در ساختار فلسفهٔ صدرایی مبنای پذیرش نظریات بیشتر و کلی‌تری است.

(۲) از نظر علامه تنها وجودی که متن واقعیت را تشکیل می‌دهد همان وجود واجب بالذات است که یا فاقد حیثیت تقيیده است (حق سبحانه) و یا دارای حیثیت تقيیده است که از این لحاظ محدود و مقید به حدود وجودی و اعدام ذاتی است. اما این اعدام ذاتی در حقیقت از سinx وجود هستند. یعنی وجودات دیگر، باعث محدودیت وجود خاصی می‌شوند و این تمایز میان وجودات خاص و محدود شدن هریک توسط وجودات دیگر، خود امری اعتباری و مشابه عدم مضاف است.

(۳) ماهیت نمی‌تواند در خارج تحقیقی داشته باشد زیرا هر آنچه در خارج واقعیت دارد از سinx وجود است. بنابراین، ماهیت نه تحقق عینی و خارجی، بلکه تنها محکی خارجی دارد که همان سلوب، قیود و حدود وجودی وجودات محدودی است که خود از سinx وجود و متعلق به وجودات خاص دیگر است. از سوی دیگر، ظهور حدود وجودی وجودات خاص در ذهن، ماهیت به معنای مصطلح را تشکیل می‌دهد. پس ماهیت به معنای مصطلح، از نظر علامه صرفاً جنبهٔ معرفت‌شناختی دارد و حاکی از واقعیت بیرونی، یعنی حدود و اعدام ذاتی وجودات خاص است.

(۴) در ساختار فلسفی ملاصدرا تقریر نظریه اصالت وجود به این صورت است که واقعیت از وجود و ماهیت تشکیل یافته است. اما تحقق وجود، اصلی و موجودیت آن به خود است و تحقق ماهیت، اعتباری و به تبع وجود خواهد بود. اما در ساختار فلسفی علامه طباطبایی، واقعیت همان وجود است. بنابراین، اصالت وجود یعنی اینکه چیزی جز وجود در خارج تحقق ندارد و اعتباریت ماهیت یعنی حدود وجودی وجودات خاص در خارج، اموری اعتباری و از نوع عدم مضاف هستند. از سویی چون وجود همان واقعیت است، اصالت وجود امری بدیهی و بلکه گزاره «وجود اصلی است»، گزاره‌ای تحلیلی خواهد بود.

پی‌نوشت

- ۱- متذکر می‌شویم که در این مقاله در تمامی موارد، مراد از ماهیت، همان معنای مصطلح آن، یعنی امر متشکل از ماده و صورت است و اگر بحث از اختلاف نظر فلاسفه درباره ماهیت مطرح می‌شود، منظور اختلاف در تعبیر یا تفسیر ماهیت و چگونگی تحقق آن است.
- ۲- برای نمونه رک: روضاتی، سید محمد بهشتی، احمد، «بررسی برخان‌های صدرالمتألهین در باب اصالت وجود» پاییز و زمستان ۱۳۸۸، فلسفه و کلام اسلامی، دفتر اول، صص ۶۹-۸۴.
- ۳- برای نمونه رک: جوادی آملی، عبدالله، (۱۳۷۵)، رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه)، بخش ۱ از جلد ۱، قم، مرکز نشر اسراء.
- ۴- رک: اردستانی، علی و کوچناني، قاسمعلی، (۱۳۸۸). ابداعات فلسفی علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- ۵- برای نمونه رک: اسدی، سیاوش و اکبریان، رضا، «شیء فی نفسه و پدیدار در نظر کانت و علامه طباطبایی» (پاییز و زمستان ۱۳۹۲)، فلسفه و کلام اسلامی، سال چهل و ششم، شماره دوم، صص ۲۰-۲۱.
- ۶- رک: کشفی، عبدالرسول و بیانی، محمد، «بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی» (بهار و تابستان ۱۳۹۱)، پژوهش‌های هستی‌شناسی، شماره اول، صص ۴۵-۵۶.
- ۷- آن وجود الممکن عندها موجود بالذات، و الماهیة موجودة بعین هذا الوجود بالعرض.
- ۸- لائے المجهول بالذات.
- ۹- فيكون الوجود موجوداً في نفسه بالذات و الماهية موجودة بالوجود أى بالعرض.
- ۱۰- و لا بد أن يكون أحد المتلازمين تلازمًا عقلياً متحققًا بالأخر.
- ۱۱- إنما هي اعتبارات و مفهومات ينتفعها الذهن من الموجودات بحسب مراتبها في الكمال و النقص.
- ۱۲- فإن الماهية نفسها خيال الوجود و عكسه- الذي يظهر منه في المدارك العقلية و الحسية.
- ۱۳- أن الحق أن الكلى الطبيعي موجود في الخارج.
- ۱۴- الماهية مع كونها ذهنية يستحيل أن تكون خارجية سواء كانت مأخوذة عن الممكن أم لا و كذا كونها مع قيد الوجود الخارجي يستحيل أن تكون ذهنية.
- ۱۵- ان الوجود الراهنی بالمعنى الاول مفهوم تعلقی ... و يؤخذ معنی اسمیاً بتوجیه التفات الیه فیصیر الوجود محمولی نعم ربما یصح ان يؤخذ نسبیاً غیر رابطی.
- ۱۶- إن الوجود حقيقة أصلية و لا غير له في الخارج.
- ۱۷- فليس هناك إلا حقيقة واحدة هي الوجود.
- ۱۸- أنَّ وجوده تعالى صرف الحقيقة، لا يعزب عنه وجود، إذ لو كان مع وجوده وجود بحقيقة معنى الموجود عرض عليهما العد بالضرورة، فهذا واحد و ذاك ثان، فلا وجود مع وجوده.
- ۱۹- و اذ كانت اصل الواقعية لا تقبل البطلان و العدم لذاته، فهي واجبة بالذات.
- ۲۰- ان كل موجود فقريبه من الحق سبحانه على قدر حدود ذاته و اعدامه.
- ۲۱- الوجود موجود بذاته و الماهية موجودة به.

۲۲- لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للاذهان توسع العقل توسعًا اضطرارياً باعتبار الوجود لها و حمله عليها.

منابع و مأخذ

- اردستانی، علی و کوچنانی، قاسمعلی (۱۳۸۸)، *ابداعات فلسفی علامه طباطبائی*، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- اسدی، سیاوش و اکبریان، رضا، (۱۳۹۲)، «شئی فی نفسه و پدیدار در نظر کانت و علامه طباطبائی»، *فلسفه و کلام اسلامی، پاییز و زمستان، سال چهل و ششم، شماره دوم، صص ۲۰-۱*.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۵)، *رحق مختوم (شرح حکمت متعالیه)*، چاپ اول، قم، مرکز نشر اسراء.
- روضاتی، سید محمد و بهشتی، احمد، (۱۳۸۸)، «بررسی برهان‌های صدرالمتألهین در باب اصالت وجود»، *فلسفه و کلام اسلامی، پاییز و زمستان، دفتر اول، صص ۶۹-۸۴*.
- شیرازی، محمدين ابراهیم (ملاصدرا)، (۱۳۶۰)، *الشوهد الربویة فی المنهاج السلوکیة، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی*، چاپ دوم، مشهد، المرکز الجامعی بالنشر.
- شیرازی، محمدين ابراهیم (ملاصدرا)، (۱۳۶۳الف). *کتاب المشاعر، به اهتمام هانری کربن، چاپ دوم، تهران، کتابخانه طهوری*.
- شیرازی، محمدين ابراهیم (ملاصدرا)، (۱۳۶۳ب)، *المفاتیح الغیب، مقدمه و تصحیح محمد خواجهی، چاپ اول، تهران، مؤسسه تحقیقات فرهنگی*.
- شیرازی، محمدين ابراهیم (ملاصدرا)، (۱۹۸۱). *الحكمة المتعالیة فی اسفار العقلیة الاربعة، تعلیق علامه طباطبائی، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی*.
- طباطبائی، سید محمد حسین، (۱۳۹۰). *اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری، تهران، صدر*.
- طباطبائی، سید محمد حسین، (۱۳۸۳). *نهایة الحكمة، ترجمه و شرح علی شیروانی، چاپ دوم، تهران، الزهراء*.
- طباطبائی، سید محمد حسین (۱۳۸۷الف)، *رساله‌ای در اثبات واجب الوجود*، مجموعه رسائل علامه طباطبائی، ترجمه محمد محمدی گیلانی، چاپ اول، قم، بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم).
- طباطبائی، سید محمد حسین، (۱۳۸۷ب)، *رساله‌ای در توحید*، مجموعه رسائل علامه طباطبائی، ترجمه همایون همتی، چاپ اول، قم، بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم).
- طباطبائی، سید محمد حسین، (۱۳۸۷پ)، *طريق عرفان (ترجمه و شرح رساله الولاية)، ترجمه صادق حسن‌زاده، با مقدمه و تقریظ حسن حسن‌زاده آملی، چاپ اول، قم، آیت اشراق*.

فیاضی، غلامرضا (۱۳۹۰)، هستی و چیستی در مکتب صدرایی، تحقیق و نگارش: حسینعلی شیدان شید، چاپ سوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

کشفی، عبدالرسول و بنیانی، محمد، (۱۳۹۱)، «بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی»، پژوهش‌های هستی شناختی، بهار و تابستان، شماره اول، صص ۴۵-۵۶.

مطهری، مرتضی (۱۳۶۰)، شرح منظومه، چاپ اول، تهران، حکمت.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی