

بیش نخواهد بود. نتیجه گرفته میشود که:
اصل اصیل در هر چیز وجود و هستی اوست و مهیت آن پنداری است. یعنی واقعیت هستی بخودی خود (بالذات و بنفسه) واقعیت دار یعنی عین واقعیت است و همه مهیات با آن واقعیت دار و بی آن

برای ذهن ما چنین نمودار میشود که در هریک از اینوارد وجود یک چیز تعلق گرفته و در هر موردی یک چیز است که متلبس بلباس وجود شده و بعبارت دیگر برای ذهن ما چنین نمودار میشود که در هریک از این موارد وجود، یک چیز معین را از کتم عدم خارج و از پرده ابهام و ظلمت نیستی ظاهر کرده؛ در یک جا وجود بچیزی تعلق گرفته که آنرا کمیت متصل میخوانیم و در یک جا بچیز دیگری که آن را کمیت منفصل و یکجا بچیز دیگری که آنرا جوهر هاقل میخوانیم. آنچه در ذهن بصورت معروض و متلبس جلوه میکند و مثل اینست که چیزی است که لباس هستی پوشیده یا چیزی است که از کتم عدم و ظلمت نیستی خارج شده ماهیت است. مثلا در مثال بالا که حکم میکنیم خط یا عدد یا انسان موجود است خط و عدد و انسان ماهیتها مختلفی مستند که واقعیت دار شده‌اند. ماهیات منشا کثرت و تعددند و وجود منشا وحدت یعنی اینکه این سه امر واقعیتدار سه امر هستند نه یکی. از این جهت است که یکی خط است و دیگری عدد و سومی انسان والا از جنبه موجودیت و واقعیت داشتن همه مانند یکدیگرند. البته ممکن است کسی در اینکه ما آنچه از اشیاء درک میکنیم هیمن ماهیت اشیاء است تردید روا دارد و صورت ذهنی خط یا عدد یا انسان را عین ماهیت متلبس بوجود خارجی نداند یعنی در مسئله «وجود ذهنی» یا «ارزش معلومات» راه تردید یا انکار پیش‌گیرد ولی به حال با قبول اینکه این سه چیز، سه‌امر واقعیت‌دار هستند جای تردید باقی نیست که هریک از این سه، یک شیء مخصوص است که وجود باو تعلق گرفته و آن چیز که مورد تعلق وجود است همان ماهیت آن شیء است خواه آنکه ما بکنه وی رسیده باشیم یا ترسیده باشیم.
۳- در برخی موارد که محمولی را بر موضوعی حمل میکنیم همانطوری‌که هریک از موضوع و محمول در ذهن تصویری مخصوص بخود دارند، در خارج واقع نیز هریک واقعیتی مخصوص بخود دارند.

مثلا هنگامیکه حکم میکنیم این کاغذ سفید است یا این اطاق مریع است یا این قند شیرین است - در اینجا همانطوری‌که هریک از کاغذ و سفیدی یا اطاق و شکل مریع یا قند و شیرینی تصویری مخصوص بخود در ذهن دارد، در خارج واقع نیز یک واقعیتی علیحده و «مابعناد» علیحده دارد - واقعیت کاغذ و سفیدی - واقعیت اطاق و واقعیت شکل مریع - واقعیت قند و واقعیت شیرینی. هرچند در این موارد واقعیت یکی وابسته بواقعیت دیگری است مثل آنکه واقعیت سفیدی وابسته بواقعیت کاغذ است و... ولی در عین حال هریک واقعیت و مصادق واقعی و پالاخره «مابعناد» مخصوص بخود دارند.

ولی در برخی موارد که محمولی را بر موضوعی حمل میکنیم اینطور نیست یعنی موضوع و محمول هریک واقعیت علیحده ندارند و در خارج بین موضوع و محمول هیچگونه انتیبیت و کثرتی حکمفرما نیست بلکه وحدت حکمفرماست و کثرت میرفا مستند بدهن است و بعبارت دیگر ذهن با یک نوع قدرت تجزیه و قوه تحلیلی

(بخودی‌خود) پنداری و اعتباری میباشند. بلکه این مهیات تنها جلوه‌ها و نمودهای هستند که واقعیت‌های خارجی آنها را در ذهن و ادراک ما بوجود میآورند و گرنه در خارج از ادراک نمیتوانند از وجود جدا شده و بوجهی مستقل شوند.

→ که دارد یک واحد خارجی را در قرع و انبیق منحصرون خود منحل میکند با مسخر متعدده و از یک واقعیت خارجی که در خارج هیچگونه کثرتی ندارد معانی و مفاهیم متعدده می‌سازد.

قدرت تجزیه و قوه تحلیل ذهن قابل انکار نیست هزارها شواهد واضح دارد. شما یک نظری به «تعریفات» بیندازید و ببینید که چگونه ذهن برای یک شیء بسیط خارجی در ظرف خویش معانی و مفاهیم متعدده می‌سازد و جنبه‌های مشترک و جنبه‌های اختصاصی برای آن می‌سازد بطوریکه همه آن معانی و مفاهیم متکثره برآن شیء بسیط خارجی منطبق است مثل آنکه در مقام تعریف خط، ذهن حکم میکند که «کمیتی است متصل که دارای بعد واحد است».

در اینجا ذهن خط را در قرع و انبیق خود منحل کرده است بکمیت و اتصال و دارای بعد واحد بودن و مفاهیم سه‌گانه کمیت و اتصال و دارای بعد واحد بودن را بر خط منطبق میکند. بدیهی است که وجود خارجی خط، مرکب از سه چزء نیست یعنی قسمتی از وجودش کمیت و قسمتی اتصال و قسمتی بعد واحد نیست بلکه هرمه مفهوم در خارج دارای یک واقعیتند و وجود واحد موجودند و این ذهن است که از برای یک واقعیت وحدانی چندین مفهوم مختلف انتزاع میکند و همه را برآن منطبق می‌سازد.

به حال قدرت ذهن برای اینکه از یک واقعیت واحد مفاهیم و معانی متعدده بسازد قابل انکار نیست.

یکی از مواردیکه محمولی را بر موضوعی حمل میکنیم و آن موضوع و محمول هریک واقعیت علیحده ندارند مبحث ماهیت و وجود است یعنی مواردی است که ماهیتی از قبیل خط یا عدد یا انسان یا چیز دیگر را موضوع و وجود را محمول قرار میدهیم و قضایایی درست میکنیم و حکم میکنیم که (مثلا) خط موجود است یا عدد موجود است یا انسان موجود است...

در اینگونه موارد موضوع و محمول (مفهوم انسان و مفهوم وجود مثلا) در ظرف ذهن بطور مسلم کثرت دارند و بین آنها مغایرت حکمرانی است و باصطلاح: «وجود زائد بر مهیت است» بلکه چنانکه گفتیم در نمایش اولی برای ذهن، وجود چیزی است که تعلق بمحیط گرفته و خارج کننده او از کتم عدم و ظاهر کننده وی از زیر پرده ابهام و ظلمت نیستی است و یا بمنزله لباسی است که مهیت متلبس بوی شده باشد ولی بطور قطع و مسلم در خارج، وجود و ماهیت دو چیز نیستند که یکی ظاهر کننده و دیگری ظاهر شده، یکی متعلق و دیگر متعلق به، یکی لباس و دیگری متلبس بوده باشد این ذهن است که از یک هیئت خارجی دو مفهوم ساخته است و از این دو مفهوم یکی را هارض و دیگری را معروض و یکی را متعلق و دیگری را متعلق به اعتبار میکند. در خارج انواع ترکیبات ممکن است ولی ترکیب خارجی از ماهیت و وجود معنی ندارد و بطور قطع و یقین این کثرت یعنی ترکیب شیء از ماهیت و وجود مغلول قوه تحلیل و قدرت تجزیه ذهن است و در خارج، وجود ←

نکاتی چند یا نتائجی چند

۱- ما بحقیقت هستی نمیتوانیم پی ببریم. زیرا چنانکه در مقاله پنج بیان کردیم شناختن هرچیزی یا بواسطه مهیت آن میباشد و یا بواسطه خواص آن، و در حقیقت هستی هیچکدام از این دوچیز،

→ و ماهیت و فی المثل انسان وجود انسان یا خط وجود خط یا زمین وجود زمین دو امر واقعیت دار نیستند و باصطلاح دو «ما بخدا» خارجی ندارند اساساً چگونه ممکن است یک واحد واقعیت دار (هرچیز که میغواهید فرض کنید) واحد انسان یا واحد خط یا واحد ذره) خودش واقعیت وجودش هر کدام واقعیت علیحده داشته و مجموعاً دو واحد واقعیت دار بوده باشند؟!

اینکه هرچیزی با وجود واقعیت خودش یک واحد را تشکیل میدهد و اختلاف و تعدد ماهیت وجود بحسب ظرف ذهن و معلول قوه تحلیل ذهن است احتیاج باقامه برهان ندارد و اگر کسی بتواند مطلب را تصور کند بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد.

ولی در عین حال ما برای کسانیکه مایل هستند، برهان نیز اقامه میکنیم باین ترتیب: اگر هرچیزی با وجود واقعیت خودش دو امر واقعیت دار بوده باشند لازم می‌آید که هر امر واقعیت داری از امور واقعیت دار غیر متناهی تشکیل شده باشد بعلاوه لازم می‌آید که اساساً آن‌شیء موجود و واقعیت دار نبوده باشد زیرا اگر هریک از ماهیت وجود یک امر واقعیت دار بوده باشد پس وجود واقعیت دارد و مهیت واقعیتی و هریک از این دو بخودی خود یک واحد واقعیت دار است آنگاه نقل کلام میکنیم بهریک از این دو واحد واقعیت دار (ماهیت وجود) و چون هریک از این دو واحد واقعیت دار، یک امر واقعیت دار است و هر امر واقعیت داری بحسب فرض با واقعیت خود دو امر واقعیت دار است یعنی بین خودش دو گانگی حکمفرما است و مجموعاً یک واحد را تشکیل نمیدهد پس هریک از ماهیت وجود نیز مجموعاً دو امر واقعیت دار است برای مرتبه دوم نقل کلام میکنیم بدو امر واقعیت داری که واقعیت ماهیت را تشکیل میدهد و بد امر واقعیت داری که واقعیت وجود را تشکیل داده‌اند و چون هریک از این چهار، یک امر واقعیت داری است و هر امر واقعیت داری بحسب فرض از مجموع دو امر واقعیت دار که بین آنها دو گانگی خارجی حکمفرما است تشکیل شده پس هریک از آنها نیز مجموعاً دو امر واقعیت دار است و همچنین برای مرتبه سوم و چهارم... و تا بی‌نهایت که پیش برویم بامور واقعیت داری میرسیم که مرکب است از دو امر واقعیت دار و هریک از آن دو امر واقعیت دار نیز از دو امر واقعیت دار دیگر و همینطور... و البته این امر عقول محال و ممتنع است زیرا اولاً یک واحد واقعیت دار مثل واحد انسان واحد انسان است نهمجموعه‌ای غیر متناهی از انسانها و واحد خط یک واحد خط است نهمجموعه‌ای غیر متناهی از واحد خطها (قابلیت انقسام خط با جزاع غیر متناهی با اینمطلب اشتباه نشود) و واحد آتم یک واحد آتم است نه غیر متناهی آتمها و اساساً چگونه ممکن است که یک واحد از یک شیء در عین یک واحد بودن، بالفعل واحدهای غیر متناهی باشد و ثانیاً غیر متناهی مفروض ما از نوع کثیری است که بالآخره بوحداتی منتهی نمی‌شود زیرا چنانکه دیدیم تا بینهایت، شیء مرکب است از دو امر واقعیت دار و هیچگاه بیک امر واقعیت داری که مجموعه‌ای از دو امر واقعیت دار نبوده باشد منتهی نمی‌شود و →

حقیقتاً تحقق ندارد.

اما مهیت: برای اینکه مهیت چیزی است که با یافتن واقعیت، واقعیت دار و موجود و با نیافتن واقعیت، معدوم میشود و فرض یافتن و نیافتن واقعیت از برای خود واقعیت هستی تصور ندارد.

→ کثیریکه بواسطه منتهی نشود وجودش معال است زیرا کثیر از مجموع واحدهاتولید میشود و اگر واحد نباشد کثیری هم نخواهد بود پس لازمه اینکه شیء با واقعیت خودش دو امر واقعیت دار بوده باشد اینست که آتشیء اساساً موجود و واقعیت دار نبوده باشد.

۴— در مقدمه بالا گفته شد که شیء با واقعیت خودش و بعبارت دیگر ماهیت وجود نمیتوانند دو همینیت داشته و دو امر واقعیت دار بوده باشند حالا میگوئیم که همینطور هم ممکن نیست که مهیت و واقعیت خودش هیچکدام همینیت و خارجیت نداشته باشند زیرا فرض اینست امور واقعیت داری در مواراء ذهن و اندیشه ما هست؛ و ما اذعان داریم که مثلاً انسان یا خط یا عدد یا آتم در خارج از ظرف ذهن ما واقعیت دارند حالا اگر بنا شود که یک واحد واقعی مثلاً انسان و واقعیت انسان یا خط و واقعیت خط هر دو امری غیرهیمنی بوده و صرفاً اندیشه ذهنی باشند پس معنای اینکه انسان واقعیت دارد این میشود که صرفاً اینطور اندیشه میکنم اما در مواراء ذهن من چیزی نیست و این، خلاف اصل قطعی و بدیهی است که ما داریم و عیناً تسلیم بمدعای سوفسٹائیان است.

پس از بیان این مقدمات میگوئیم که از مقدمه اول دانستیم که بحث اصالت وجود یا ماهیت در عین اینکه بحث از تعیین و تحقیق خارج و واقع است بحث و کاوشن از ذهن نیز هست و این بحث دارای دو جنبه است از یک جنبه ذهنی و از جنبه دیگر خارجی است و هر دو جنبه توأم با یکدیگر است و از مقدمه دوم دانستیم که ماهیت چیست و نسبت وی با وجود بعض احتیاط ذهن چیست و از مقدمه سوم دانستیم که ماهیت و وجود مجموعاً یک واحد را در خارج تشکیل میدهند و دو امر واقعیت دار نیستند پس ممکن نیست که هردو اصالت و همینیت داشته باشند یعنی هم وجود اصیل باشد و هم ماهیت و از مقدمه چهارم دانستیم که ممکن نیست که ماهیت و وجود هر دو غیر واقعی باشند و هر دو اندیشه محض و ساختگی ذهن باشند یعنی هردو اعتباری باشند.

پس از این مقدمات نوبت طرح اینمسئله میرسد که آیا وجود اصیل است و ماهیت اعتباری یا ماهیت اصیل است و وجود اعتباری؟
برای اثبات اصالت وجود برآهین زیادی اقامه شده و برخی از آن برآهین ممکن باصول موضوعه ایست که آن اصول موضوعه را علم یا فلسفه باید ثابت کند و قبراً تا وقتی که آن اصول موضوعه پر مطلع اثبات نرسد برهان ممکن بآنها نیز جنبه قطعیت پیدا نمیکند، و برخی دیگر اینطور نیست. ما در اینجا نمیتوانیم همه برآهینی که برای اثبات اصالت وجود اقامه شده بیان و تقدیم کنیم بلکه فقط به بیان یک برهان که جنبه فلسفی خالص دارد و از همه ساده‌تر و در عین حال معکم‌تر و قوی‌تر است اکتفا میکنیم و آن برهمانی است که از نظر کردن در خود وجود و ماهیت بدون استعمال از مقدمات خارجی حاصل میشود سدرالمتألهین که تشبیه کننده پایه مسئله اصالت وجود است غالباً در کتب خود بآن برهان استناد میکند و آن اینست که حالا ←

چنانکه مثلاً انسانیت انسان که مهیت انسان میباشد بطوری است که اگر موجود شود چیزی در خارج پیدا خواهد شد که از اسب و درخت و چیزهای دیگر متمیز میباشد و اگر موجود نشود هیچ و پنداری است ولی برای واقعیت انسان نمیشود واقعیت دیگری

→ که امر دائم است بین اینکه یا وجود امر واقعی است و ماهیت از قوه انتزاع ذهن پیدا شده یا ماهیت امر واقعی است و وجود از قوه انتزاع ذهن پیدا شده مانند است هریک از وجود و ماهیت را یا واقعی بودن و خارجی بودن میسنجم میبینم که ماهیت (مثلاً انسان یا خط و غیره) در ذات خود بطوری است که هم صلاحیت موجود بودن و هم صلاحیت موجود نبودن را دارد و نظر نسبتش با واقعیت ولا واقعیت یعنی با وجود و عدم علی‌السویه است ماهیت بواسطه توأم شدن با وجود و واقعیت است که ذهن او را صالح برای حکم بواقعیت دار شدن میداند و اما وجود و واقعیت هین واقعی بودن و موجود بودن و خارجی بودن ام است و فرض واقعیت غیر واقعی وجود غیر موجود فرض امر محال است پس وجود است که هین واقعی بودن و عینیت است و تشکیل دهنده خارج و عالم عین است اما مهیت یک قالب ذهنی است برای وجود که ذهن روی خاصیت مخصوص خود در اثر ارتباط با واقعیت خارجی آنرا را تنبیه میکند و او را بواقعیت خارجی منتنسب میکند و اینست معنای جمله متن: هر چیزی یعنی هر واحد واقعیتدار خارجی در سایه واقعیت واقعیتدار میشود و اگر فرض کنیم که واقعیت هستی از وی مرتفع شده، نیست و نابود گردیده یک پنداری پوج بیش نخواهد بود.

اصالت وجود در فلسفه نتائج زیادی دارد و کمتر مسئله‌ایست که سرنوشت‌ش با اصالت وجود بستگی نداشته باشد و مخصوصاً در باب حرکت، نتائج زیادی از اینمسئله گرفته میشود و ما در اینجا از شمارش نتائج اینمسئله معموریم و هریک را بجای خود موکول میکنیم در خاتمه نکته ذیل را یادآوری میکنیم.

چنانکه خواننده محترم ملاحظه کرد ما بحث اصالت وجود را بعد از قبول اصل کلی «واقعیتی هست» و پس از اذاعان و تصدیق بواقعیت داشتن اموری چند و پس از توجه بزیادت وجود برماهیت و پس از قبول اشتراک معنوی وجود بیان آورده‌یم و از لحاظ ترتیب فنی اینمسئله را متاخرتر از چند مسئله قرار دادیم ولی لازم است توضیح دهیم که لزومی ندارد ما این ترتیب را رعایت کنیم و ممکن است راه را نزدیک‌تر گرده پس از قبول اصل کلی واقعیتی هست که سرحد سفسطه و فلسفه است وارد این بیبحث بشویم و آنرا اولین مسئله فلسفی خود قرار دهیم و باین ترتیب مطلب را ادا کنیم که روی آن اصل کلی پس امر واقعیت‌داری هست و موجودی داریم و آن موجود واقعی یا خود وجود است یا چیزی که دارای وجود است یعنی یا اینست که آن واقع ماوراء ذهن طوری نیست که برای ذهن صالح باشد که حکم کند فلان ماهیت از کنم عدم خارج شده یا فلان ماهیت دیگر و یا اینست که واقع ماوراء ذهن طوری است که قابل حکم ذهن باینکه فلان شیء از کنم عدم خارج شده هست.

بغرض اول اساساً ماهیت بپیچوچه پایش در کار نیست و بفرض دوم ماهیت، معروض وجود و متعلق به وجود است و روی اینفرض برهان فوق را بطریقیکه گفته شد اجرا میکنیم و اگر اینراه را پیش بگیریم زودتر بمقصد میرسمیم و کمتر احتیاج برفع شباهات داریم. از اینجا واضح میشود که کسانیکه (مانند حکیم مبنزاواری) قاعده →

فرض نمود.

و اما خواص: برای اینکه خاصیت و اثر یک پدیده است که طفیلی پدیده دیگر بوده در هستی خود تکیه بسوی میدهد چنانکه جاذبه اثر جسم و تیزی، اثر زاویه میباشد. پس اثر و خاصه پیوسته از موضوع خود کنار و بآن نیازمند و پیوسته میباشد و این سخن در مورد واقعیت هستی صادق نیست زیرا چیزیکه از هستی کنار بیفتند پوچ و باطل خواهد بود و اگر کنار نیفتند اثر و خاصه نخواهد بود پس واقعیت هستی خاصه خارج ندارد و اگر چنانچه بپرخی از خصوصیات واقعیت «اوصاد و خواص» اطلاق کنیم یکنوعی عنایت مجازی بکار برده ایم پس از این روی باید گفت ما بهیچ وسیله‌ای واقعیت هستی را نمیتوانیم بشناسیم. و از همینجا روشن است که واقعیت هستی باید یا بالذات و خود بخود معلوم و یا شناختن وی^۵ محال بوده باشد و چون ما

→ زوج ترکیبی بودن ممکن را که مشمر بتصییم موجود بواجب و ممکن و بسامت واجب و ترکیب ممکن است مقدمه این مسئله قرار داده اند راه دوری پیشگرفته و از نظم و ترتیب منطقی خارج شده اند زیرا انقسام موجود بواجب و ممکن بسی متاخرتر از مسئله اصلت وجود است.

۵— در اینجا بحث اینست که آیا وجود را میتوان تعریف کرد یا نه؟ و بر فرض دوم آیا عدم امکان تعریف از آنجهت است که وجود، بدینی معلوم بالذات و مستغنى از تعریف است و یا از آنجهت است که تعلق علم بموی معال و ممتنع است. پاسخ قسمت اول مشروحا در متن داده شده و چندان احتیاجی بتوضیح ندارد و بعلاوه در آینده نزدیک در همین مقاله مطالبی خواهد آمد که مطلب را بیشتر توضیح دهد و راجع بقسمت دوم اضافه میکنیم که مفهوم وجود، مفهومی است بسیط و هر مفهوم بسیطی معلوم بالذات و مستغنى از تعریف است. اما بسیط بودنش امری واضح و روشن است و میتوان برهان نیز بررسیت بودنش از راه اعم بودنش اقامه کرد زیرا وجود از مقامیم عامه است و بوجهی شامل مفهوم عدم نیز هست و مفهومی اعم از مفهوم وجود قابل فرض نیست و بیمهین دلیل مرکب نیست زیرا همانطوریکه در منطق مبرهن است هر مفهوم مرکبی خواهناخواه باید مرکب شود از دو جزء که یکی اعم از خود آن مفهوم و یکی مساوی بوده باشد، و فرض این است که اعم از مفهوم وجود امکان ندارد و اما اینکه هر مفهوم بسیط، بدینی است بجهت آنکه مفهوم غیربدینی آن مفهومی است که عارض ذهن شده باشد ولکن اجمال و ابهام داشته باشد و بایست بوسیله تعزیه و تحلیل ذهن اجزاء تشکیل دهنده وی را روشن کرد و باینوسیله ابهام و اجمال آن را رفع کرد و آن را بصورت معلوم بالتفصیل در آورد و این، در مقامیم مرکب که اجزاء تشکیل دهنده‌ای دارد و آن اجزاء بر ذهن مجهول است معنی دارد اما مفهوم بسیط هرچه هست همانست که عارض ذهن شده و هیچگونه ابهام و اجمالی در آن متصور نیست و بالذات از غیر خود ←

بواقعیت پی بردہ ایم پاید اینکونه نتیجه گرفت که واقعیت بالذات معلوم است و هرگز مجهول نمیشود۔ یعنی فرض واقعیت مجهوله عیناً فرض واقعیت بی واقعیت است.

۲- چنانکه دانسته شد هرچیزی که دارای واقعیت هستی است از واقعیت هستی نمیتواند کنار بیفتد و از این روی اختلافات واقعی که در خارج است بخود واقعیت بر میگردد و از سوی دیگر، ما واقعیت را برای همه اشیاء واقعیت دار بیک معنی اثبات مینماییم. پس واقعیت هستی در عین اینکه^۶ گوناگون و مختلف

→ متمیز است در مقدمه مقاله ۸ مفصلتر در اینباره بحث خواهد شد. علیهذا مفاهیم بسیط یا اصلاً عارض ذهن نمیشوند و تهن نسبت بآنها بکلی بیخبر است و یا آنکه عارض ذهن میشوند در حالیکه هیچگونه ابهام و اجمالی در کار نیست و از غیر متمیزند و معنای بدآهت نیز غیر این نیست. این برهان در سایر مفاهیم عامه که مورد استفاده فلسفه واقع میشود نیز جاری میشود در اینجا توضیح چندنکته لازم است:

۱- معنی بدیهی و معلوم بالذات بودن همین است که گفتیم یعنی عدم ابهام و اجمال و متمیز بودن بخودی خود از غیر بدون احتیاج بتفسیر و شرح و گاهی بجای کلمه بدیهی، کلمه فطری استعمال میشود و همین معنی مقصود است و البته مانند بسیاری از اشخاص خیابد اشتباه کرد و پنداشت که مفاهیم بدیهی مفاهیمی است که ذاتی نفس است و نفس از ابتداء تكون خود آن مفاهیم را همراه دارد. ما در مقاله ۵ ثابت کردیم که یک‌علوم فطری باین معنی غلط و اشتباهی است که احياناً بعضی از حکما نیز دچار آن شده‌اند. در متن مقاله ۵ کیفیت پیدایش مفهوم وجود که ایده بدیهیات است بیان شد و معلوم شد که پیدایش این مفهوم برای ذهن از بسی مفاهیم دیگر متاخرتر است.

۲- این بحث چنانکه دیدیم جنبه منطقی دارد زیرا بحث در امکان تعریف و عدم امکان تعریف و از استثناء تعریف و عدم استثناء تعریف وجود است. البته مقصود این نیست که بحث افق این مسئله وظیفه منطق معمولی است. اساساً بعثهای مربوط به تعریفات در هر علمی مربوط بخود آن علم نیست و در عین اینکه جنبه منطقی دارد وظیفه منطق باصطلاح معمولی نیز نیست و چون این بحث از جنبه‌های منطقی وجود است قشرًا جنبه ذهنی دارد پس این مسئله از مسائل وجود نیز جنبه ذهنی دارد.

۳- بحث فوق مربوط بعلم حصولی است که در همه موارد دیگر نیز هرجا سخن از تعریف یا استثناء از تعریف بینان می‌اید همین قسم از علم مقصود است (نه علم حضوری) و البته علم حصولی (چنانکه در مقاله ۵ معلوم شد) مربوط به عالم تصورات و مفاهیم است و لاما معلوم شدن وجود علم حضوری که مربوط به حقیقت وجود است بطلب دیگری است.

۴- این نظریه را که: «واقعیت هستی در عین اینکه گوناگون است یکی است» میتوان بنام نظریه «وحدت در عین کثرت و کثرت در هین وحدت نامید» و چنانکه واضح است مربوط به بیان وحدت و کثرت واقعیت است.

تجویه وحدت و کثرت واقعیت از مسائل درجه اول فلسفه است و سابقه ممتد →

میباشد یکی است (حقیقت تشکیکی باصطلاح منطق).
واقعیت هستی بحسب تمثیل مانند نور میباشد که بنظر سطحی
از جهت قوت و ضعف گوناگون است.
نه مرتبه ضعیف آن نور آمیخته بظلمت است و نه مرتبه قوی

و طولانی در تاریخ فلسفه دارد.

از نظر ما پس از اصالت وجود، اینمسئله مهمترین مسائل فلسفه است و در
حالب مسائل فلسفه و از آنجمله مسائل حرکت نتیجه‌های پر ارجمند دارد که در جای
خود بیان خواهیم کرد. روی اینجنبه ناچاریم توضیح بیشتری در اطراف اینمسئله
پیدهیم قبل از ورود بهطلب نکات ذیل را بیان میکنیم:

۱- هرچند تحقیق در وحدت و کثرت واقعیت عینی سایقه متد و طولانی
در تاریخ فلسفه دارد ولی از اول باین صورتیکه امروز مورد مطالعه ما ایست نبوده
بلکه تدریجاً باین صورت درآمده و اینجنبه چنانکه خواهیم دید ممکن پیش‌فتنهای
دیگری است که در ماین مسائل رخ داده مخصوصاً نظریه اصالت وجود و اعتباریت
سمیيات شکل و قیافه این مسئله را بکلی تغییر داده است و بدیهی است که در این
مقاله با توجه باصالت وجود نظریه بالا داده شده است.

۲- گاهی در ضمن مسائل فلسفی بمسائل دیگری پرمیغوریم که آنها نیز
کم و بیش مربوط به بیان یکنوع وحدت و یکانگی یا کثرت و بیگانگی موجودات جهان
است مثل تحقیق در اینکه: آیا همه موجودات جهان از اصل واحد بیرون آمدند؟
یا اینکه آیا بر همه موجودات نظام واحد حکومت میکند و همه تحت قانون واحد یا
اراده واحدی اداره میشوند؟ یا اینکه آیا همه موجودات بسوی غایت واحد و هدف
واحدی میشتابند؟ آن اصل واحد یا آن نظام واحد یا آن غایت واحد چیست؟

البته این مسائل نیز بتویه خود یک سلسله بعثهای کلی و عمومی است و همه
مربوط به بیان یکنوع وحدت و یکانگی یا کثرت و بیگانگی واقعیتهای عینی است و
فلسفه باید پیاسخ آنها بپردازد ولی آنچه فعلاً مطلع نظر ما است غیر از اینها است
و از نظر فنی مهم‌تر و اساسی‌تر و مقدم برآنسائل است و اول باید تکلیف این
مسئله روش شود تا بعداً بآنها نوبت برسد.

۳- سایقاً یادآوری شد و از ضمن مسائل گذشته نیز معلوم شد که مسائل
وجود که در اینمقاله طرح شده بعضی صرفاً چنین ذهنی دارد و بعضی صرفاً چنین
عینی و بعضی ذوجنبین است. مسئله وحدت و کثرت واقعیت صندوقه چنین عینی است و
دارد و محتاج توضیح نیست که اینمسئله یک مسئله کلی و عمومی است و سراسر
هستی که مأواه آن نیستی و عدم است یعنی مأواه ندارد موضوع بحث آن است.

در ابتداء اینمقاله گفتیم که یکی از دو اصل متعارف ما که مبدأ شروع سیر
فلسفی ما نیز هست و سرحد فلسفه و سقسطه باید شمرده شود این اصل است:
«واقعیتی هست و موجودی داریم و جهان هیچ در میچ و موهوم محض نیست».
این اصل برای ما یک اصل غیر قابل تردیدی بود که پیچوچه ثابتوانستیم
در آن تردید کنیم. میس گفتیم که یک امر غیر قابل تردید دیگری نیز داریم و آن
اینکه ذهن پتکشیم این اصل می‌پردازد و مظاہر گوناگونی برایش پیدا میکند و امور
متکرره و مختلفه‌ای (سمیيات) از قبیل انسان و درخت و خورشید و سنگ و هند و —

آن نور و چیزی دیگر.

بلکه مرتبه بالائی نور است و بسی و مرتبه پائینی نیز نور است و بسی و هر دو نورند با اینکه مختلف هستند همچنین حقیقت هستی را اگر بجلوهای گوناگون خودش نسبت دهیم هم بسیار

→ مقدار و هزارها چیز دیگر را تعتابنلو «موجود» در میآورد و قبلاً اصل اولی «موجودی داریم» بصورت «موجوداتی داریم» در ذهن جلوه میکند.

حالا باید به بینیم این کشتنیکه بر ذهن جلوه میکند حقیقی است یا موهم؟ یعنی این کثرت ذهنی نماینده کثرت واقعی موجودات است یا آنکه ذهن بغلط کثارات میبیند و موجودات فرض میکند و این کثرت ذهنی بهیچوجه نماینده کثرتی درواقع و نفس الامر نیست.

با توجه به مسئله اصالت وجود که در پیش گذشت شکل و قیافه اینمسئله عوض میشود. در مسئله اصالت وجود گفتیم که ماهیات که ذهن آنها را اموری واقعیت دارد و ذی وجود فرض میکند همه اموری ذهنی و انتزاعی هستند و تنها چیزیکه واقعیت دارد و ملأ خارجی را تشکیل داده است همانا خود وجود واقعیت است. بنابراین پس هرجا که پای تحقیق از عینیت خارجی بیان میاید ماهیات را برای همیشه باید از حوزه تحقیق خارج کرد و پای وجود را بیان کشید. در اینجا نیز که سخن وحدت و کثرت عینیت خارجی درمیان است قبلاً پاید وجود را موضوع بحث وحدت و کثرت قرار داد.

اگر ماهیات را ما اموری عینی و واقعی بدانیم و آنها را ملاک بحث در اینمسئله قرار دهیم جای گفتوگو در کثرت واقعیت عینی نیست زیرا بالبداهه این مهیات که در ذهن ما جلوه‌گر هستند مختلف و مختلف و متباین هستند و فرض اینست که عیناً همین امور متکرره و متباینه واقعیت عینی را تشکیل میدهند پس واقعیت عینی از امور متکرره متباینه‌ای تشکیل یافته است.

و اما اگر وجود را امری عینی و لوصیل، و ماهیات را اعتبارات ذهن بدانیم جای این گفتوگو هست زیرا وجود از لحاظ ذهن ما مفهوم واحدی بیش نیست و باید تحقیق کرد که آیا حقیقت وجود که طاره عدم و تشکیل دهنده خارج است واحد است یا کثیر؟ اگر واحد است چگونه امن واحد من جمیع الجمیات منشأ انتزاع مهیات کثیره متباینه شده؟ یعنی چرا ذهن ما انواع کثیره و افراد مختلفه دریافت میکند؟ و اگر کثیر است در وجود چه نحو است و در اینصورت چرا وجود بیش از مفهوم واحد در ذهن ما ندارد؟

با توجه بشکلی که اینمسئله روی اصالت وجود و اعتباریت میبست بخود میگیرد و با توجه بنظریات عده‌ایکه در اینجا اینرازشده میتوان اینمسئله را باینصورت طرح کرد: آیا وحدت محض بر واقعیت (وجود) حکم‌فرما است یا کثرت محض یا هم وحدت و هم کثرت؟

درباب وحدت و کثرت وجود مه نظریه است:

۱- وحدت وجود.

۲- کثرت و تباین وجودات.

۳- وحدت در هین کثرت و کثرت در عین وحدت (تشکیل وجود).

است و هم یکی.

البته نباید تصور کرد که این کثرت کثیرت عددی است زیرا عدد و شماره نیز یکی از جلوه‌های گوناگون هستی میباشد.
۳— مهیات حقیقیه که ما آنها را جلوه‌های گوناگون واقعیت

→ وحدت وجود

این نظریه با این شکل که با توجه باعتباریت ماهیات ابراز شده منسوب بعرفا است.

عرفا در نظریات خود برآمین و استدللات عقلانی را که مورد اعتماد فلاسفه است راهنمای خود قرار نمیدهد و یگانه راهنمای قابل اطمینان را مکاشفه و شهود میدانند و صحت نظریه‌های خویش را از همانراه تضمین میکنند و از اینکه آن نظریه‌ها با قواعد عقلانی و فق نداده چندان ابائی ندارند زیرا معتقدند که مرحله کشف فوق مرحله عقل است و خطاهای عقل را در مرحله کشف میتوان تصویح کرد همانطوریکه مرحله عقل فوق مرحله حسن است و ما خطاهای بیبعد و حصر حسن را باهقل تصویح میکنیم.

عرفا در نظریه وحدت وجود نیز بهمان اصول تکیه میکنند و ملتزم نیستند که با اصول عقلی یا حسی سازگار درآید. لکن گاهی برای الزام و الجام فلاسفه، با اصول و قواعد عقلانی فلسفی نظریه وحدت وجود را نقض و نظریه خویش را تایید میکنند و احياناً با طرز استدلال محکم وارد میدان مبارزه میشوند که فلاسفه را بزانو درمیآورند. مانعن فیه یکی از آنوارد است و روی همین جهت است که مانظریه عرفا را در اینجا آوردم.

استدلال عرفا بر وحدت وجود از راه مساوی بودن وجود با وجوب ذاتی و مساوی بودن وجوب ذاتی با وحدت من جمیع الجهات است. در حقیقت استدلال عرفا از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده باین ترتیب:

۱— وجود مساوی با وجوب ذاتی است.

۲— وجوب ذاتی مساوی با وحدت من جمیع الجهات.

نتیجه: پس وجود مساوی با وحدت من جمیع الجهات است.

پلاترید هردو مقدمه قابل تأمل و تعمق بسیاری است. راجع باینکه آیا وجود مساوی با وجوب ذاتی است (مقدمه اول) یانه؟ در آخر اینمقاله اشاره‌ای شده و در مقاله هشتم که از «ضرورت و امکان» بحث میشود و مخصوصاً در مقدمه مفصلی که برای آنمقاله نوشته مشروحاً بحث خواهد شد. و راجع باینکه آیا وجود ذاتی مساوی با وحدت است (مقدمه دوم) یانه؟ یعنی اینکه لازمه وجود ذاتی وحدت است در مقاله ۱۲ آنجا که در «توحید و احیب الوجود» بحث میکنیم تحقیق خواهد شد.

و همde چیزیکه استدلال عرفا را ضمیت میکند هماناً مطالبی است که در مقاله هشتم راجع بمساوی بودن وجود با وجوب ذاتی خواهد آمد. والبته در ضمن بیان نظریه‌های دوم و سوم راههای اشکالات خامسی که بر استدلال عرفا وارد است توضیح داده خواهد شد.

یکی از جهاتیکه موجب شده شیخ اشراف باعتباریت وجود رأی بددهد همان است که زمینه مقدمه اول استدلال عرفا را تشکیل میدهد یعنی شیخ اشراف دیده اگر وجود را اصلی و هیئتی بدائد ناجا ر است که وجود را مساوی با وجوب ذاتی بدائد و—

خارج در ذهن نامیدیم در عین اینکه نسبت بواقعیت خارج، اعتباری و پندارهای بی‌اثر هستند نسبت بهم دیگر مختلف هستند (چنانکه هردو مطلب دانسته شد) و این اختلاف و تباین از خارج سرچشمه میگیرد ولی اختلاف خارجی چون اصیل و عین واقعیت خارج

→ چون مساوی بودن وجود با وجوب ذاتی برایش غیرقابل قبول بوده باعتباریت وجود نظر داده.

ولی حقیقت اینست که «اصالت وجود» مطلبی نیست که قابل انکار باشد و موضوع مساوی بودن وجود با وجوب ذاتی را حل دیگری دارد که در مقدمه مقاله هشتم مشروحاً خواهد آمد؟

تباین و کثرت وجودات

نظریه تباین و کثرت وجودات نظریه‌ایست که ابتدا برای هر کس تنها نظریه قابل قبول جلوه میکند. حکماً میگویند مردم هوا مبحسب نظر عامیانه خویش این نظریه را انتخاب میکنند.

این نظریه را معمولاً به کمام مشام و اتباع ارسسطو نسبت میدهند ولی از آنجائیکه اینمسئله با یادنیورت در نزد حکماء پیشین مطرح نبوده و بعد از پیدایش نظریه عرفان این نظریه با یادنیورت پیدا شده نمیتوان دسته‌ای را مدافع این نظریه معرفی کرد. در کلمات این‌سینا که رئیس المشائین لقب یافته‌جمله‌هایی یافت میشود که درست مخالف این نظریه است. اساساً اینمسئله این صورت را از ناحیه اصالت وجود یافته و مسئله اصالت وجود و اعتباریت مهیات چنانکه هنقریب توضیح خواهیم داد در نزد حکماء پیشین مطرح نبوده پس چگونه ممکن است آنسته از حکما در اینمسئله نظریه‌ای را صریعاً انتخاب کرده باشند.

به حال مطابق این نظریه (ملأا) خارجرا «وجودات» تشکیل داده است و بعد از انواع مهیات بلکه بعد افراد انواع مهیات که برذهن نمودار میشود وجودات است و هر وجود بالذات مباین است با وجود دیگری و هیچگونه جنسیت و سنگیت و وجهه اشتراکی بین وجودات نمیتواند بوده باشد و تنها وجهه اشتراکی که در کار هست اینست که از همه این امور متکثره مختلفه که هیچگونه تناسب و تجانس و سنگیتی بین آنها نیست ذهن ما مفهوم واحدی بنام مفهوم وجود انتزاع کرده است والا بین حقایق وجود به هیچوجه تشابهی در کار نیست.

این نظریه شامل دو جهت است:

۱- وجود امر واحد من جمیع الجهات نیست که هیچگونه کثرتی در ذات او نباشد (بغلاف نظریه اول) بلکه کثیر و مختلف است یعنی «وجودات» است که خارج را تشکیل داده‌اند نه «وجود».

۲- این «وجودات» متکثره همه با یکدیگر متباین‌اند و هیچگونه وجه مشابهت و سنگیت و جنسیتی بین آنها در کار نیست (بغلاف نظریه سوم). دلیل بر قسمت اول اینکه هر چند ماهیات متکثره‌ای که برذهن ما نمودار میشوند اموری اعتباری هستند ولی بطور قطع، کثرت ذهنی نماینده کثرت واقعی خارجی است زیرا ماهیت ذهنی نماینده وجود خارجی است و همانطوری که امکان ندارد واقعیت خارجی در کار نباشد و ذهن بگزار تصوری از واقعیت خارجی پیش →

میباشد دیگر پنداری و اعتباری نخواهد بود.
و از سوی دیگر همه مهیّات و احکام و آثار آنها از آن وجود و واقعیت هستی است زیرا مهیّت بواسطه وجود همان مهیّت شده و حکم و اثر بواسطه وجود، حکم واثر شده و گرنه هیچ و باطل

→ خود اختراع کند (چنانکه در مقاله ۴ گذشت) ممچنین امکان ندارد که واقعیت خارج، واحد محض باشد و ذهن بگزاف ماهیّات کثیره از آن واحد حقیقت انتزاع نماید. و اگر وجود که تنها حقیقت مینی است واحد محض بود تصورات مختلف حسی و مقلی ما گزاف و بلاجمیت بود پس قبول نظریه وحدت وجود مستلزم تکذیب عقل و حس و انکار یکی از بدیهیّات ترین بدیهیّات است.

دلیل بر قسمت دوم همانا بساطت وجود است. توضیح مطلب اینکه اگر بین دوشیء یا بیشتر وجه مشترک و ملاک وحدتی باشد ناچار باید وجه امتیاز و ملاک کثرتی نیز در کار باشد پس در حقیقت آتشیع مؤلف باشد از مجموع آن مابه الاشتراک و مابه الامتیاز و البته این مطلب در امور مرکب صادق است نه در بساطت و چنانکه با برهان ابابات شده و مورد قبول جمیع حکما نیز هست وجود بسیط است و امکان ندارد مرکب از مابه الاشتراک و مابه الامتیاز باشد و اینگونه ترکیبات از خواص مخصوص ماهیّات است پس ممکن نیست بین وجودی و وجود دیگر وجه مشترک و مشابهی در کار باشد پس حقایق وجودیه بسیطه هریک حقیقتی است جدا و مستقل و مباین با سایر وجودات و هیچ سنگیتی بین آنها در کار نیست. این بود استدلالی که بر تباین و کثرت وجودات میتوان اقامه کرد.

این استدلال صحیح نیست و پاسخ آن در ضمن بیان نظریه سوم که یگانه نظریه‌ایست که خالی از اشکال و در عین حال بسیار دقیق است روش خواهد شد.

وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت

مطابق این نظریه، وجود که تنها امر عینی و اصولی است حقیقت واحد است ولی دارای درجات و مراتب مختلفه است. ماهیّات متکرّه و مختلفی که بر عقل و حس نمودار میشود گراف و بلاجمیت نیست، از مراتب درجات وجود انتزاع می‌شود.

وجود بهمن دلیلی که ضمن تقریر نظریه بالا گذشت واحد محض نیست «وجودات» در کار است یعنی نظریه عرفان قابل قبول نیست. این وجودات متباینات نیستند بلکه مراتب حقیقت واحدند و وجه مشترک و ملاک وحدت دارند لکن داشتن وجه مشترک و ملاک وحدت هرچند مستلزم داشتن وجه امتیاز و ملاک کثرت است ولی مستلزم این نیست که وجه امتیاز مغایر وجه اشتراک باشد تا با بساطت وجود که امری مسلم و قطعی است منافات داشته باشد. در حقایق وجودیه مابه الاشتراک از سنخ مابه الامتیاز است و اختلاف وجودات از یکدیگر بشدت وضعف و کمال و نقص است و اساساً شدت و ضعف تنها در مراد مراتب حقیقت واحده صادق است و در غیر آن صادق نیست.

حقیقت اینست که ادعای طوفداران نظریه دوم مبنی بر اینکه مابه الامتیاز باید مغایر مابه الاشتراک باشد از قیام وجود بمامیت ناشی شده و بعبارت دیگر از قیاس گرفتن واقعیت عینی بمقایم و مانع ذهنی ناشی شده و حال آنکه تجزیه و تحلیل و تکثیر معانی مقایم بصورت مابه الاشتراک‌ها و مابه الامتیاز‌های متفاوت از خواص →

بوده است و ازین مقدمات باید نتیجه گرفت که:
 اولاً) مهیّات و احکام و آثار ذهنی مهیّات در وجود و واقعیت
 هستی جاری نیست مانند اینکه مهیّت خود بخود «بالذات» کلی
 بوده و بر افراد غیر متناهی بعثت‌تب فرض صادق است مثل انسان

→ مخصوص ذهن و مولو خاصیت محدود ساختن ذهن است.

خاصیت ذهن محدود ساختن واقعیت عینی است واز لعاظی میتوان گفت ادراک کردن چیز محدودساختن واقعیت عینی در ظرف ذهن چیزی نیست. همچنانکه مکرر یادآوری کرده‌ایم مطالعه فلسفی درباره واقعیت قبل از شناختن ذهن و کیفیت مفهوم‌سازی ذهن میسر نیست یعنی باید اول جنبه‌هاییکه روی خاصیت مخصوص ذهن برای مقاهمیم پیدا میشود تشخیص دهیم تا بتوانیم با درنظرگرفتن آنجنبه‌ها بدريافت حقیقی واقعیت نائل شویم ذهن فی المثل روی خاصیت مخصوص خود مفهوم عدم را میسازد و اینمفهوم را باشیائی در ظرف خارج نسبت میدهد و این نسبتها با واقع و نفس الامر مطابقت دارند ولی بطوریکه میدانیم عدم در واقع و نفس الامر واقعیتی ندارد واز نسبت‌دادن مرتبه‌ای از مراتب وجود پرتبه‌ای غیر از مرتبه واقعی خودش انتزاع می‌شود و مانظوریکه در متن بیان شده «عدم در خارج، نسبی است واز نسبت‌دادن وجودی که در یکظرف؛ متعقق است بظرف دیگر عدم پیدامیشود» پس عدم در ظرف ذهن بسحی است ودر خارج بشکل دیگر است.

همچنین است کثرت و تباين مقاهم و مهیّات در ذهن، ذهن‌کارش محدودساختن واقعیت است و یا بتعبیر دیگر کارش حدود ساختن از برای واقعیت است والبته این حدود که در ذهن بشکل حنای ظاهر میشوند از هم جدا هستند یعنی هیچ حدی بعد دیگر قابل انطباق نیست و کثرت و تباين حقیقی بین آنها حکمفرما است. حکما گفته‌اند مهیّات مناطق کثرت‌اند و بین آنها «بینونت عزلی» حکمفرما است ولی واقعیت یعنی در ظرف خویشن همه آن امور متباینه را بشکل دیگر در خود گنجانیده است. در مقام تمثیل میتوان بدريا و امواج واشکالی که در سطح دریا پیدا میشود متمثیل شد. هریک از اشکالی که در سطح دریا پیدا میشود باشکل دیگر متباین است ولی خود دریا که این اشکال و امواج مظاهر و مجالی او هستند یک حقیقت واحد است و در عین وحدت با حرکات جزری و مدی وکنون و بروزهای اشکال و امواج مختلفی را پدید آورده است. بهحال اینخاصیت وجود را ما بنام «تشکیک» مینامیم و چون از مختصات وجود است، مشابه و نظیر واقعی تدارد که بعنوان مثال و نمونه ذکر شود ولی از چند مثال تقریبی بمنظور رفع استیحاش از اینکه مابه الاشتراك از سخن مابه الامتیاز باشد میتوان استفاده کرد.

۱- مراتب اعداد که کثرت غیر متناهی را تشکیل میدهند مابه الامتیازشان از سخن مابه الاشتراك است. زیرا اعداد از ۲ تاalanهایت، مابه الاشتراكشان همان عددیت است و عدد یعنی مجموعه‌ای از وحدات پس هر عددی با عدد دیگر در اینجهت شریک است که هردو، مجموعه‌ای از وحدتها هستند والبته هر عددی از عدد دیگر متمایز است زیرا واضح است که عدد چهار غیراز عدد پنج و عدد شش غیراز عدد هفت است و همچنین... اما مابه الامتیاز هر عددی از عدد دیگر با مابه الاشتراك آنها مقایر نیست یعنی از دوستخ و ازدو جنس نیست زیرا امتیاز هر عددی از عدد دیگر باضانه شدن واحد یا واحدهایی است یعنی همانچیزیکه مناطق عددیت و مناطق اشتراك اعداد →

که بر هر فرد انسان خارجی و مفروض صادق است ولی وجود، اینگونه نیست و عین خارجیت و شخصیت میباشد اساساً وجود بچیزی صدق نمی نماید و از ماورای خود حکایت نمیکند بلکه وجود هر چیزی واقعیت و «خود» اوست.

→ است مناطق اختلاف و کثرت وامتیاز آنها واقع شده و روی همین خاصیت است که اعداد بالطبع در طول یکدیگر قرار میگیرد نه در عرض و مراتب تشکیل میدهند و هر عددی مرتبه‌ای را اشغال میکند که فوق بعضی و دون بعضی دیگر است یعنی افراد ماهیت عدد افراد طولی است نه عرضی والبته اگر مابه‌الامتیاز از فیرسنج مابه‌اشترانک بود افراد طولی متنا نداشت بلکه هیچگاه کمال و نقص در افراد نوع واحد معنا نداشت بلکه میتوان گفت کمال و نقص در هیچ موردی مصادق نداشت.
۲- از مثال عدد نزدیکتر مثال نور قوی و ضعیف است. نور قوی و ضعیف در اصل حقیقت نوریت با هم شریکند و در عین حال نور قوی و ضعیف با هم فرق دارند و از یکدیگر متمایزند این تمايز بشدت و ضعف است ولی شدت و ضعف نور خارج از حقیقت نور نیست یعنی نه اینست که نور در اثر اختلاط غیر نور پنور دارای شدت یا ضعف شده و نور شدید مرکب است از نور و غیرنور یا نور ضعیف مرکب است از نور و غیرنور پس مابه‌اشترانک نور قوی و ضعیف همانا خود نوریت است و مابه‌الامتیاز آنها نیز تراکم و عدم تراکم نور است و تراکم نور امری خارج از نور نیست که با نور مختلف شده باشد.

۳- از مثال نور بهتر و خالی از مناقشه‌تر مثال حرکت سریع و بطيء است. حرکت سریع و بطيء هردو حرکتند و وجه مشترکشان همانا حرکت وانتقال است و بالضروره حرکت سریع مغایر است با حرکت بطيء و مابه‌الامتیاز حرکت سریع از حرکت بطيء وتر از خود بسرعت است ولی وقتی که سرعت را تحلیل میکنیم می‌بینیم از غیر جنس حرکت نیست یعنی مثلاً از قبیل گرمی و سفیدی و شکل نیست که منصمه جسم و ملعق بجسم شده باشد بلکه سرعت حرکت افزایش و فور حرکت است و بدینه است که فور یک شیء هرچند مفهوماً غیر خود آن شیء است و ذهن پانها حالت صفت و موصوف میدهد ولی مصداقاً مغایر با او نیست. مثال حرکت نزدیکترین مثالها بطلب است و میتوانست که مثال از نوع مثل است. در مقاله ۱۰ که از حرکت بحث خواهد شد این حقیقت نیز روش میشود.

علیهذا دلیلی که برای اثبات «تباین وجودات» اقامه شده از راه اینکه جهت اشترانک همواره باید مغایر جهت امتیاز باشد ناتمام است. گذشته از ناتمامی آن دلیل، ادله‌ای، نیز هست براینکه فرضیه تباین وجودات غلط است و تنها نظریه قابل قبول همانا نظریه سوم است که ما از آن نظریه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت یا تشكیک وجود تعبیر میکنیم آن ادله از این قرار است:

۱- اگر وجودات حقائق متباینه بوده باشد هیچگونه مناسبت و ارتباط واقعی بین وجودات نخواهد بود زیرا طبق آنفرض وجودات، همه نسبت بیکدیگر بیگانه محض هستند و نسبت تمام وجودات با یکدیگر متساوی است و آن نسبت متساوی همانانسبت نداشتن بایکدیگر است و حال آنکه در میان وجودات ارتباط واقعی و نظام حقیقی در کار است و بعضی از وجودات با بعضی دیگر نسبت و رابطه →

و مانند اینکه مهیت کلیه، بواسطه انضمام قیود از کلیت و عموم اولی خود می‌افتد مثل انسان و انسان دانشمند و انسان دانشمند نویسنده که هر اندازه قیود زیادتر می‌شود دایرہ مفهوم تنگتر می‌گردد ولی وجود، این حل را ندارد زیرا قید خارج از

→ واقعی دارند که آن نسبت و رابطه را با بعضی دیگر ندارند. در میان وجودات رابطه علی و معلولی در کار است و این رابطه واقعی است (نه ذهنی) و این رابطه واقعی چنانکه واضح است (و در مقاله ۹ که از علت و معلول بحث می‌شود توضیع بیشتری خواهد آمد) خارج از وجودات اشیاء نیست و حال آنکه طبق نظریه تباین وجودات می‌باشد هیچ نسبتی بین آنها در کار نباشد پس نظریه تباین وجودات مستلزم انکار قطعی روایط علی و معلولی اشیاء است.

۲- ما ماهیات را دسته‌بندی می‌کنیم و آنها را در ده مقوله یا بیشتر یا کمتر جمع می‌کنیم یعنی برای ماهیات وجه مشترک یا وجوده مشترک پیدا می‌کنیم و هر یک از مقولات مابه‌اشتراك عده کشیری از انواع اجتناس است همانطوریکه هر یک از اجتناس مابه‌اشتراك عده‌ای از انواع و هر یک از انواع مابه‌اشتراك عده‌ای از افراد است. هرچند ماهیات ماخته ذهن می‌باشند و این دسته‌بندیها با این شکل روی خاصیت مخصوص مفهوم‌سازی ذهن صورت می‌گیرد و واقعیت عینی را نمی‌توان با این ترتیب و با این شکل پنداشت ولی بالضروره اینجهمت که هر دسته‌ای از ماهیات تحت یک جنس درمی‌ایند و عده‌ای از اجتناس تحت یک مقوله درمی‌ایند گراف و بلاجهمت نیست بلکه یک منشا خارجی از وجود دارند و اگر وجودات متباینات صرف باشند می‌باشد تمام ماهیات نیز متباین با یکدیگر باشند و هر مفهومی مستقل نماینده یک نوع کثرتی در وجود است و روی همین جهمت نظریه عرقاً را مبنی بر وحدت محض وجود باطل شناختیم، اتحاد و اشتراك ماهیات در جنس واحد و در مقوله واحد نماینده یک نوع اشتراك و وحدتی در وجود و واقعیت است.

البته نوع اشتراك و اختلاف در وجودات با نحوه اشتراك و اختلاف در ماهیات مختلف است ولی اشتراك و اختلاف در وجودات است که در ذهن روی خاصیت مخصوص ذهن بصورت دیگری جلوه می‌کند.

۳- در بحث حرکت تحقیق خواهد شد که فرض اصالت مهیت و همچنین فرض تباین وجودات با حرکات اشتدادی و استكمالی که در واقعیت هست منافي است و چون وقوع حرکت و وقوع استكمال و اشتداد در حرکت؛ امری قطعی و غیر قابل تردید است پس از فرض اصالت مهیت و همچنین از فرض تباین وجودات برای همیشه باید دست کشید.

۴- ما در ذهن خود از وجود، مفهوم واحدی داریم که برهمه وجودات عینی قابل انطباق است و بدیهی است که انطباق مفهومی بر مصادقی گراف و بلمناط امکان‌پذیر نیست یعنی می‌باشد یک جهتی در مصادق باشد که باعتبار آن جهت آنمفهوم بر آن مصادق منطبق می‌شود والا می‌باشد هر مفهومی بر هر مصادقی قابل انطباق باشد و یا هیچ مفهومی بر هیچ مصادقی قابل انطباق نباشد مفهوم وجود، مفهومی است که بالضروره بر همه وجودات عینی قابل انطباق است و اگر این وجودات هر یک حقیقتی مباین و بیگانه متعلق از سایر وجودات باشد یک جهت ←

وجود که بوجود ضم شود تصور ندارد – چنانکه گذشت.
و مانند اینکه ترکیب ذاتی – عرضی – جوهر – عرض –
نوع – جنس – فصل – و غیر اینها از خواص مهیت بوده و در
وجود جاری نیست و همچنین وجود، هیچ‌گونه ترکیب خارجی

→ مشترکی که مناطق انطباق مفهوم وجود برمضایق وی باشد در کار نبود و قهراً
این مفهوم بنان مصادیق قابل انطباق نبود و حال آنکه بالفسوره قابل انطباق هست.
پس در مسئله تحقیق در وحدت و کثرت واقعیت عینی یکانه نظریه‌ای که قابل
قبول است، هم نظام خارجی عینی موجودات را میتواند توجیه کند و هم نظام ذهنی
مفاهیم و ماهیات را، هم با عقل سازکار است و هم با حس، همانا نظریه تشکیک
وجود است و اینکه ما این نظریه را بنام نظریه وجودت در هین کثرت و کثرت در
عین وجودت نامیدیم از آنجهت است که ملاک کثرت بیرون از ملاک وجودت و ملاک
وجودت بیرون از ملاک کثرت نیست. روی این نظریه حقیقت وجود هم واحد شخصی
است و کثیر شخصی اگر نظر باصل حقیقت‌سازی در جمیع مراتب بیندازیم واحد
بالشخص است و اگر نظر پمراتب و درجات بیندازیم کثیر بالشخص است.

در این مقاله مجموع مسائلیکه بنام مسائل وجود ذکر شده ۱۲ مسئله است و
ما هفت مسئله آنها را کاملاً توضیح دادیم.
از هفت مسئله گذشته دو تای آنها فوق العاده با اهمیت است و از نظر دخالتی
که آن دو مسئله در سرنوشت فلسفه دارند هیچ مسئله پیاپی آنها نمیرسد. آن دو؛
عبارت بود از اصالت وجود و تشکیک وجود. اهمیت پنج مسئله دیگر (بداهت وجود –
تحلیل ذهن، هر واقعیت خارجی را بدرو مفهوم؛ مهیت وجود – مفایر مفهوم
وجود با مهیت – اشتراک معنوی وجود – حقیقت وجود با علم حصولی قابل معلوم
شدن نیست) از لحاظ دخالت و جنبه مقدمی است که نسبت بدرو مسئله نامبرده
دارند.

از مسائل دوازده‌گانه وجود، پنج مسئله دیگر باقی ماند که هیارت است از:

- ۱- خواص ذهنی وجود در مهیات جاری نیست.
- ۲- خواص خارجی مهیات از آن وجود است و در وجود بشکل دیگری مغایر با
شكلی که این خواص در ذهن با مهیات دارند درمی‌آید.
- ۳- موجود هیچگاه معدوم نمی‌شود.
- ۴- تحقق عدم در خارج نسبی است.
- ۵- مطلق هستی قابل زوال و انعدام نیست.

خواننده محترم اگر وارد باشد میداند که این پنج مسئله چه نقش مهمی در
عالی فلسفه دارند. این پنج مسئله بمنزله تیجه دو مسئله اساسی فوق الذکر (اصالت
وجود – تشکیک وجود) و بالاخص مسئله اصالت وجود میباشند پس در حقیقت از
دوازده مسئله وجود برخی بمنزله مقدمه اصالت وجود و برخی بمنزله نتیجه آن است.
ما در مورد پنج مسئله اخیر عجالتاً توضیعی نمیدهیم و بهمان اندازه که در
متن بیان شده قناعت میکنیم زیرا آنچه قبلاً در مورد اصالت وجود و تشکیک وجود
گفته شد و مخصوصاً آنچه در ضمن مسئله تشکیک وجود در مورد کیفیت مفهوم‌سازی
ذهن و اختلافی که قهراً روی خاصیت مخصوص ذهن بین مفاهیم و مصادیق آنها →

نمی‌شود داشته باشد زیرا هر جزئی که برای وجود فرض شود باز همان وجود و واقعیت است. و از این نکته باید نتیجه گرفت که: وجود بسیط ماضی و خالص است.

ثانیاً حقایق گوناگون مهیله‌ی و خواص و آثار خارجی آنها

→ پیدا می‌شود بیان کردیم برای پی بردن بین پنج مسئله کافی است.

بعلاوه در مقالات ۸ و ۹ و ۱۰ مطالبی خواهد آمد که در آنجا خواه و ناخواه مسائل بالا توضیح داده خواهد شد و مخصوصاً در متده مقاله ۸ که از ضرورت و امکان بحث می‌شود درباره دو مسئله از این مسائل پنجمگانه که اهمیت بیشتری دارد یعنی اینکه «موجود معدوم نمی‌شود» و اینکه «تحقیق عدم در خارج نسبی است» مفصل بحث خواهد شد. و اگر بخواهیم بتوضیح کامل این مسائل پنجمگانه پیردازیم با در نظر گرفتن اینکه قسمتی از مطالب مقالات آینده را باید باینجا بیاوریم دنباله مطلب بسیار طولانی خواهد شد. علیه‌ندا عجالتاً صرف نظر می‌کنیم.

چیزی که لازم است مجدداً یادآوری کنیم اینست که اصل عده‌ای که همه اینمسائل و عده دیگر از مهمات فلسفه را حل می‌کند همانا مسئله «اصالت وجود و اعتباریت مهیت» است و اینمسئله است که قیافه عمومی فلسفه را یکباره تغییر میدهد و بعل مشکلات زیادی کمک می‌کند.

خواننده معتبر باید ذهن خود را برای درک و فهم و قبول اینمسئله آماده کند و در مقدمات و نتایج آن تدبیر نماید ما در مقالات آینده نیز هر جا که مناسبی پیش آید برای آنکه ذهن خوانندگان معتبرم را بیشتر روشن کنیم با عبارات دیگر و طرز تقریرهای دیگری اینمسئله را بیان خواهیم کرد و مطمئن هستیم که در مورد اینمسئله هر اندازه کوشش بخرج دهیم زیاد نخواهد بود. صدرالمتألمین که قهرمان اینمسئله است در کتب خویش مکرر از اینمسئله یاد می‌کند و در اواب مختلف با طرز تقریرها و دلائل متعدد آنرا ذکر می‌کند. در یکی از تعلیقات حکمة‌الاشراق که نسبتاً بسط زیادتری در اطراف اینطلب میدهد می‌گوید:

«ما سخن را در اطراف اینطلب بسط دادیم (هر چند آنچه نگفتم بیش از آنچیزی است که گفتیم) بجهت آنکه بسیار شریف و ذیقیمت و فوق العاده غامض است و از مهمترین مقاصد و سزاوارترین آنها است که بذل مساعی در تحصیل آن بشود». سپس مشارالیه باین شعر عربی متمثل می‌شود:

لَئِنْ كَانَ هَذَا الدَّمْعُ يَجْرِي صَبَابَةً عَلَى غَيْرِ لِيلِي فَهُوَ دَمْعٌ مُضَيْعٌ
خواننده معتبر از آنچه گذشت دریافت که مسئله اصالت وجود هم جنبه علم‌النفسی دارد هم جنبه فلسفی زیرا هم جنبه عینی دارد هم جنبه ذهنی از یکطرف تحقیق درباره واقعیت عینی است و از طرف دیگر درباره قوه عقل و ادراک و کیفیت تحلیل و انتزاع ذهن.

مکرر گفته‌ایم که مطالعه فلسفی درباره واقعیت عینی قبل از شناختن ذهن و کیفیت مفهوم‌سازی ذهن میسر نیست و ما تا ذهن را از اینعیت نشناسیم نمیتوانیم فلسفه داشته باشیم. روانشناسی جدید با همه پیشرفت‌های ارجمند و ذیقیمتی که در قسمت‌های مختلف اینعلم نصیبیش شده متأسقانه تا آنجا که مطالعاتی کرده و اطلاعاتی بدست آورده‌ایم در اینقسمت که ما آنرا فصل فلسفی روانشناسی میخوانیم بسیار کوتاه و ناتوان است. علت مطلب هم واضح است و آن اینست که متده‌ایکه مورد

اگر چه حقیقتاً از آن وجود و در وجودند ولی در مرحله واقعیت شکل دیگر بعود میگیرند مثلاً آتش چوب رامیسوزاند و انسان سبب را بخون تبدیل مینماید ولی اگر از این مهیت‌ها صرف نظر کرده بسوی متن واقعیت هستی برگردیم واقعیت از واقعیت دیگر

→ استفاده روانشناسی است و در سایر قسمتها مفید است در این قسمت مورد استفاده نیست در این قسمت از متاد و طرز تحلیل دیگری باید استفاده کرد که نونه آنرا خواننده محترم در این مقاله می‌بیند.

بخش روانشناسی فلسفه، اختصاصی بمسائل وجود ندارد در سایر قسمتها نیز هست و هر یک در مورد خود شرح داده خواهد شد.

در خاتمه بی‌منابعی نیست از جنبه تاریخی مسائل وجود نیز بحث مختصری پکنیم. سایقاً معمول نبود که در کتب فلسفه از جنبه تاریخی مسائل نیز بخش بیان آورند و تاریخ مسائل یعنی ابتداء پیدایش نظریه‌ها و تحولاتیکه در دوره‌های مختلف در نظریه‌ها پیدا شده بیان نمایند. مخصوصاً در مشرق زمین اینجگه بکلی مهیجور و متروک و مورد غفلت اهل نظر بود. این قسمت اختصاصی بفلسفه ندارد در سایر قسمتها از طلب و منطق و ریاضیات و ادبیات و فقه و اصول و حدیث نیز همینطور بود علماء مشرق زمین که در فنی وارد میشدند فقط بجهة‌های نظری مسائل می‌پرداختند و نظر بجهة‌های تاریخی آنها نداشتند روی اینجگه نظریه‌ها در کتب طرح میشد ولی روشن نبود که این نظریه را چه کسی ابراز داشته و چه کسی آنرا تکمیل کرده است و اگر احیاناً نام کسی در ضمن مسائل پرده میشد نه از نظر تحقیق درباره مبدأ و نشوء و تویک فکر بود بلکه از نظریه‌ای دیگری بود چنانکه بر کسانیکه واردند پوشیده نیست و روی اینجگه، تاریخ حیات علوم و فنون روشن نمیشد. در تحولات جدید اروپائی یکی از موضوعات مفیدی که نظر دانشمندان را جلب کرد مطالعه تاریخ حیات علوم و فنون بود در دوره جدید هلاوه بر اینکه کتب و رسالات مستقل در این موضوعات نوشته میشود معمول اینست که در متن کتب علمی و حتی کتب درسی، انتساب مسائل به پدید آورندگان و تکمیل‌کنندگان آنها روشن میشود.

عدم توجه بجهة‌های تاریخی مسائل موجب شده که مختصمهین فنون نیز از این قسمتها بی‌خبر بمانند و احیاناً اشتباهات عظیمی باشند دست یده‌های مثلاً اگر کسی پکتب فلسفه از قبیل شرح منظومه حکیم سبزواری و غیره مناجمه کند و مسائل وجود را مورد نظر قرار دهد چنین می‌پندارد که از دو هزار و چهارصد سال پیش که مکتب مشاء و مکتب اشراف تأسیس شده مسئله اصالت وجود و اصالت مسیت مطرح بوده و مشائین اصالت وجودی و اشرافیین اصالت ماهوی بوده‌اند و همچنین از همان زمان‌ها مسئله وحدت و کثرت وجود بهمین صورتی که امروز مطالعه است یعنی با توجه با اصالت وجود و اعتباریت مسیت، مطرح بوده و حکماء مشاء قائل پکرت وجود بوده‌اند و حکماء ایران باستان قائل به تشکیک وجود بوده‌اند و حال آنکه وقتی انسان پکتب فلسفه از چهار قرن پیش بآنطرف مناجمه میکند اسی از اصالت مسیت نمی‌باید و اگر احیاناً در بعضی کتب که از دوره این‌سینا به بعد تألیف یافته بخشی از اعتباریت وجود و اینکه وجود از معقولات ثانیه است بیان آمده و دلالتی آورده →

سلب واقعیت یا تغییر واقعیت نمیدهد زیرا واقعیت از خودش سلب نمیشود و چیز دیگری چز خود واقعیت نیست که بوی تبدیل شود.

ثالثاً اگر چه اشیاء واقعیت‌دار (مهیات موجوده) نظر بذاتشان

→ شده نه بآن معنی و مفهومی است که اخیراً در مبحث اصالت وجود و اصالت مهیت قصد میشود چنانکه عنقریب توضیح خواهیم داد. در دوره‌های قبل از آن دوره حتی اینقدر هم بحث نشده است در دوره‌های اولیه‌ایکه فلسفه یونان بعربي ترجمه شده مسائل وجود خیلی محدود بوده و بعشي از مسائل اساسی پیمان نیامده است. در رساله ماوراءالطبیعه ارسسطو که پکتاب‌العرف معروف است و سرچشمۀ اصلی فلسفه اولی محسوب میشود از مسائل وجود تنها مسئله‌ایکه دیده میشود مسئله اشتراک معنوی و اشتراک لفظی وجود است.

در رسالات ابونصر فارابی مسئله مقایرت وجود با مهیت نیز که بنام زیادت وجود بر مهیت معروف است عنوان میشود و علی‌الظاهر بحث حکما از زیادت وجود بر مهیت عکس‌العمل نظریه‌ای است که برخی متکلمین در مورد عینیت وجود با مهیت داشته‌اند و همچنین بحث زیادت وجود بر مهیت‌منجر به پدیدامدن مبعث اصالت مهیت و اصالت وجود شده. نظریه عینیت وجود با مهیت منسوب با ابوالحسن اشعری و ابوالحسن بصری از متکلمین است و مخصوصاً نام ابوالحسن اشعری در اینجا زیاد بروه میشود. از کتب و رسالات شیخ اشعری عجالتاً چیزی در دست ما نیست که مستقیماً حال را تحقیق کنیم ولی صاحب مواقف قاضی عضد ایجی مدعی است که انتساب این نظریه بشیخ اشعری صحیح نیست چیزیکه هست شیخ اشعری با حکما در مسئله وجود ذهنی مخالف است و مدعی است که عین ماهیات اشیاء در آن‌زمان حاصل نمیشوند (برخلاف نظریه حکماء) پس در ذهن ماهیتی نیست که با وجود مقایر باشد یا نباشد.

بهر حال چه این نسبت بشیخ اشعری صحیح باشد و چه نباشد بحث حکماء از زیادت وجود بر مهیت در ذهن عکس‌العمل بحث‌های کلامی دائم بر عینیت وجود با مهیت در ظرف ذهن است.

بعداً اینمسئله، مسئله دیگری را پدیدآور خود کشانیده و آن اینکه بعد از اینکه مسلم شد که وجود در ظرف ذهن نه هین ماهیت است و نه جزء آن بلکه مقایر و زائد بر آن و بعبارت دیگر عارض آن است، آیا در ظرف خارج چگونه است؟ آیا وجود در خارج نیز امری زائد و علاوه بر مهیت است یا آنکه در خارج هین آنست. در پاسخ این سؤال البته حکما پاسخ داده‌اند که وجود در خارج هین مهیت است و ممکن نیست که وجود و مهیت در خارج مقایرت داشته باشد. بعداً سؤال دیگری پیش آمده که دو چیزی که در ذهن نه هین یکدیگرند و نه یکی از آنها جزء دیگریست چگونه ممکن است در خارج هین یکدیگر بوده باشند؟ در پاسخ این سؤال بحث انتزاعی بودن وجود و اینکه وجود از مقولات ثانیه است بیان آمده و دلالتی آورده شده که وجود مفهومی انتزاعی است و مفاهیم انتزاعی مابعدناهه جداگانه از منشا انتزاعشان ندارند در این مرحله است که سخن انتزاعی بودن و اعتباری بودن وجود بیان می‌اید. شیخ اشراف در حکمة‌الاشراق دلائل بسیاری اقامه میکند که وجود مفهومی انتزاعی و اعتباری است ولی همچنانکه گفتیم شیخ اشراف نیز این‌طلب→

غیر از واقعیت هستی هستند و نسبتشان بواقعیت و ارتفاع واقعیت (وجود و عدم) مساوی است و میشود با هریک از دو صفت هستی و نیستی متصف شوند مثلاً بگوئیم انسان هست و انسان نیست. ولی خود واقعیت هستی و مقابله خود را (نیستی) بالذات

→ را تحت عنوان زیادت وجود بر مبیت در خارج عنوان میکند (نه تحت عنوان اصالت وجود و اصالت مهیت) در این مرحله هنوز سخن از اینست که وجود در خارج امری علاوه بر مهیت نیست زیرا امری اعتباری است. و چنین تصور میشده که اگر وجود امری اعتباری و انتزاعی نباشد لازم میاید که در خارج امری علاوه بر مهیت بوده باشد. یعنی اینمسئله بصورت دوران امر بین اصالت مهیت و اصالت وجود مطرح و مفهوم نبوده در مرحله دیگر این بحث دقیقتر میشود و آن مرحله در کتب محقق، میرمحمد باقر داماد متوفی در سال ۱۰۴۰ هجری دیده میشود در این مرحله بحث از این است که اگر وجود امری اعتباری نباشد و امر حقیقی باشد لازمه اش این نیست که در خارج علاوه بر مهیت باشد بلکه لازمه اش اینست که ماهیت امری اعتباری و ذهنی باشد در این مرحله رسماً بحث اصالت وجود و اصالت مهیت بهمین صورتی که امروز مورد مطالعه ما است طرح میشود و محقق داماد که خودش قائل باصالت مهیت است رسماً از اصالت مهیت در تحقیق و در جمل نام میبرد و از آن دفاع میکند. و بعداً نوبت پشاگرد وی صدرالمتألهین میرسد و او ابتدا از استاد خویش پیرروی میکند و قائل باصالت مهیت میشود ولی بعداً متوجه میشود که اصالت مهیت قابل قبول نیست و یگانه راهی که قابل قبول است و برآینی نیز آن را تایید میکند و بعلاوه مشکلات عظیم فلسفه را حل میکند اصالت وجود است و برآینهای متعددی بر اصالت وجود اقامه میکند و بعد از وی این منطلب بصورت قطعی و غیرقابل تردید درمیاید و بواسطه اهمیتی که دارد سرنوشت فلسفه را تغییر میدهد.

علیه‌ها پس در رساله ماوراء‌الطبیعه ارسلو تنها بحث از اشتراک معنوی وجود بیان بوده و در قرن سوم و چهارم هجری در مقابل عقائد متكلمین بحث زیادت وجود بر مهیت بیان آنده و بتدریج، از اینکه وجود ذاتی مهیت نیست یعنی چنین مهیت نیست بحث شده (ابن‌سینا این قسمت را بحث کرده) و بعد موضوع عینیت و مفاریت وجود با مهیت در خارج جلب نظر کرده (این قسمت نیز از مطاوی کلمات ابن‌سینا استفاده میشود) و سپس درباره انتزاعی بودن و اعتباری بودن وجود بحث شده بدون آنکه ملازمه اعتباریت وجود یا اصالت مهیت و ملازمه اصالت وجود با اعتباریت مهیت مورد توجه واقع شده باشد (همانطوریکه از بعثهای شیخ اشراق استفاده میشود) بعداً در دوره محقق داماد رسماً از اصالت مهیت و اصالت وجود بحث شده و بواسطه صدرالمتألهین اصالت وجود بصورت قطعی درآمده است.

صدرالمتألهین سخت اظهار تعجب میکند از اینکه شیخ اشراق از یکطرف قائل باصالت ماهیت و اعتباریت وجود میشود و از طرف دیگر تحت عنوان «نور» اظهار اتی میکند که هیچگونه با اصالت ماهیت سازگار نیست بلکه آنچه را او تحت عنوان نور برای حقیقت نور بیان میکند همان است که یک فیلسوف اصالت وجودی برای حقیقت وجود میتواند بگوید.

ولی حقیقت اینست که توجه بکیفیت تحول و تکامل مسائل وجود و اینکه مفهوم شیخ اشراق از انتزاعی بودن وجود بآنچه بعداً از اصالت ماهیت قصد کرده →

پنجه رفته هرگز باوی متصف نمیشود یعنی هستی نیستی نمیشود
(با حفظ وحدت در جمیع شرایط).

البته مناد ما نهایت که چیزی که روزی موجود شد روز دیگر معدوم نمیشود چنانکه جهان هستی پر از این حوادث است

→ و میکند فرق میکند و همچنین آنچه شیخ اشراف با پیشینیان نسبت پنور اظهار داشته اند با آنچه یک فیلسوف اصالت وجودی که ماهیات را اعتبارات ذهن میداند از حقیقت وجود قصد میکند فرق میکند این تعجب خود بخود رفع میشود.
بطور قطع مستله اصالت وجود و اصالت میبیت پایncورتی که امروز مورد مطالعه حکما است در سابق مطرح نبوده. اگر ما از انتسابات سریسته ای که متاخرین داده اند صرف نظر کنیم و آنها را حمل بعدم توجه پیتاریخ تحول علوم پکیم و شخصاً بیتون کتب فلاسفه مراجعه کنیم و دوره بدورة مسائل مورد نظر را مقایسه کنیم حقیقت بالا روشن میشود.

متاخرین حکما سریسته اصالت وجود را بمشائین نسبت میدهند. اگر مشائین از قدیم چنین عقیده ای داشته اند میبایست این سینا که رئیس المشائین لقب یافته صریعاً این عقیده را قبول یا لااقل نقل کرده باشد و حال آنکه هر کسی در اینباب یک نوع عقیده برای این سینا قائل است. صاحب موافق در مستله زیاده وجود بر میبیت که موضوع انتزاعی بودن وجود را بیان میکنند میگویند «ابن سینا در شنا تصریح دارد که وجود از معقولات ثانیه است و مابعد این در خارج علاوه بر مهیات که معقولات اولیه اند ندارد». ایضاً نامبرده در مبحث بداهت وجود میگویند «حق در نزد حکما اینست که وجود و نقیض وی متصف بعدم میشوند وجود از معقولات ثانیه است که در خارج واقعیت ندارد و موجود نیست و هر چیزی که موجود نیست معدوم است زیرا واسطه ای بین موجود و معدوم در کار نیست».

و اگر مشائین رسمای قائل با اصالت وجود بودند و در آن عهدها رسمای این مسائل مطرح بود ممکن نبود که صاحب مواقف چنین استنباط کند که چمیع حکما قائل بانتزاعی بودن وجود هستند.

خود صدرالمتألهین در اسفرار میگوید «من خودم در سابق قائل با اصالت میبیت بودم و شدیداً از قدما دفاع میکردم و معتقد بودم که همه آنها قائل با اصالت میبیت بوده اند تا آنکه خدا منا هدایت کرده و بطور وضوح بر من ثابت شد که اصالت با وجود است». مشارالیه بعداً که اصالت وجودی میشود هینا روش سابق خویش را تکرار میکند یعنی پشت از قدما دفاع میکند و میگویند همه آنها اصالت وجودی بوده اند و پیاره ای از جمله ها که در مواردی گفته شده و بوی اصالت وجود از آنها استشمام میشود استناد میکند و البته این خود، دلیل واضعی است بر مطالب ما زیرا اگر مستله اصالت وجود مثل پاره ای از مسائل در نزد قدما مطرح بود خود صدرالمتألهین که در دو زمان دو عقیده دارد در باره قدما دو عقیده متضاد پیدا نمیکرد بطور قطع مستله اصالت وجود و اصالت ماهیت و همچنین مستله وحدت و کثرت وجود بصورت دو مستله روشن که حدود و مقدمات و لوازم آنها کاملاً درنظر گرفته شده باشد در قدیم موجود نبوده چیزی که هست اینست که احیاناً در کتب بعضی از حکما کلماتی یافت میشود که دلالت بر اصالت وجود میکند مثل برخی کلمات ابن سینا یا کلمات خواجه نصیرالدین طوسی ولی با توجه بساير عقایدیکه این--

بلکه مراد اینست که چیزی که با شرایط معینی واقعیت هستی را یافت دیگر با حفظ عین شرایط، محال است که نیست و نابود شود مثلاً درخت بید معینی که در آب معین و هوای معین و زمین

→ دانشمندان در سایر مسائل اظهار داشته‌اند روش میشود که اگر احیاناً در مورد بخصوصی وجود را بصورت امری اصلی و ماهیت را بصورت امری اعتباری تلقی کرده‌اند بجمعیت مقدمات و نتایج و لوازم اینطلب توجه نداشته‌اند.

لازم است گفته شود که در طول زمانیکه درباره وجود بحث کردند عرفاً از راه دیگری درباره وجود بحث کردند. عرفاً وجود را با نظر یک مفهوم اعتباری و انتزاعی نگاه نمیکردند بلکه وجود را یگانه حقیقت می‌پنداشتند. البته معن عرفاً روی اصول دیگری که مبنی بر کشف و شهود بود ادا میشد یعنی عرفاً بحث عقلی بعنوان اصالت وجود و اعتباریت مهیت نداشتند فقط سخنانی داشتند که با اصالت وجود سازگار بود و صدرالمتألهین که قائل باصالت وجود شد و آنرا با برآهین عقلی و فلسفی اثبات کرد و از آراء و مقاند عرفای الهام میگرفت. چیزیکه هست مشارالیه برای نظریه آنان مبنای عقلی و فلسفی پیدا کرد. همانطوریکه در بسیاری از موارد دیگر نیز نظریه عرفای را تأیید کرده و برای آنها مبنای عقلی و فلسفی محکمی تأسیس کرده علیه‌ها صدرالمتألهین را نمیتوان مبتکر اصالت وجود دانست ولی قطعاً یکانه کسیکه نظریه اصالت وجود را بصورت یک نظریه قطعی فلسفی درآورد و مقدمات و مبادی آن را بدست آورد و تا حد زیادی از لوازم و نتایج آن استفاده کرد صدرالمتألهین است.

از مجموع آنچه تاکنون گفته شد معلوم شد که مسائل وجود و بالاخص دو مسئلله اساسی آنها «اصالت وجود و تشکیک وجود» بیش از آن اندازه که مستند بفلسفه قدیم یونان است از یکطرف مستند بنظریه عرفای است و از طرف دیگر در نتیجه مبارزه با عقائد متكلمین پیدا شده.

آنچه تاکنون گفته شد مختصراً بود از تاریخ تحول مسائل وجود و اگر بنا بشود دقیقاً بحث شود با استناد باقوال و آراء فلاسفه هر زمانی بسیار ملولانی خواهد شد.

ینجانب در نظر دارد تحت عنوان تحول منطق و فلسفه در اسلام مسائل منطق و فلسفه را یکایک مورد بررسی قرار دهد و میراث قدیم یونان را از آنچه بعداً افزوده شده روشن کند و ضمناً ارزش واقعی نظریه‌ها را بیان نماید. مقدمات اینکار تا اندازه زیادی فراهم شده و یادداشت‌های مفیدی نیز در این زمینه تمهیه شده این مختصراً که در اینجا راجع بتحول مسائل وجود بیان شد نمونه‌ای بود از این موضوع و مطمئن است که با روشن شدن اینموضوع ابتکاری حقایق زیادی روشن خواهد شد.

در اینجا چند قسمت دیگر نیز مربوط به موضوع باقی ماند که مجال بحث از آنها نیست یکی موضوع انتساب‌نظریه تشکیک وجود بحکماء ایران‌باستان (فهلویون) یکی دیگر انتساب این نظریه بافلامونیان جدید و بالاخص شخص افلاطون و یکی تجزیه و تحلیل بحث جدیدی که اخیراً در اروپا بنام اکریستانسیالیسم شایع است و آن نیز بعنوان اصالت وجود خوانده میشود. امید است توفیقی حاصل شود و در جای دیگر این موضوعات محل بحث قرار گیرد.

معین و در زمان معین سبز و موجود شد هرگز همین قطعه معین زمان را با حفظ بقیه شرایط از وجود آن تهی و خالی نمیشود فرض کرد. چنانکه این نظر در حوادث گذشته و سپری شده پیش ما قابل ملاحظه میباشد. ما بی تأمل میگوئیم حوادثی را که مثلا دیروز اتفاق افتاده نمیشود تغییر داده و یا از جای خود تکان داد.

و از همینجا باید نتیجه گرفت که تحقق عدم در خارج؛ نسبی است یعنی از نسبت دادن وجودی که در یکظرف متحقق است بظرف دیگر عدم پیدا میشود مثلا ما نمیتوانیم بگوئیم «فلان شیء که دیروز بود دیروز نبود» ولی میتوانیم بگوئیم «فلان شیء که دیروز بود فردا نیست» یا «فلان شیء که در این اطاق است در اطاق دیگر نیست»

توضیح

فرضیه لاوازیه دانشمند معروف که میگوید: «موجود معدوم نمیشود و معدوم موجود نمیشود» بحسب مفهوم غیر از نظریه‌ای است که بیان شد زیرا این دانشمند این فرضیه را از ابحاث مادیه استفاده کرده و خود نیز در علوم مادیه بحث میکند و موضوع این علوم ماده است و در نتیجه، ماده را مساوی با وجود گرفته و در همه اختلافات خارجی در صدد تجزیه و تحلیل اجسام از جهت ماده است و ناچار نظر بودت نوعی ماده فعالیتهای علمی وی در مورد همه اختلافات؛ ماده یکنواخت را نشان میدهد و از این روی همه اختلافات را بسته باختلاف ترکیبات ماده تشخیص داده و در همه موارد یکنوع واحد (ماده یکنواخت) یافته فرضیه گذشته را وضع میکند. پس معنی فرضیه وی این خواهد بود که هر ماده که به واسطه ترکیب خاصی بصورتی افتاد پس از انحلال ترکیب باز باقی است.

مثلا اگر بگوئیم - این درخت بید که امروز موجود است معدوم نمیشود. معنی این سخن نظر بفرضیه لاوازیه اینست که ماده معینی که در تحت شرایط معینه امروز شکل درخت بید سبز بخود گرفته پس از انحلال ترکیب درخت باز همان ماده است که بود و

از میان نمیرود.

ولی فیلسوف معنی مثال را اینگونه میفهمد که «امروز که با وجود درخت بید با شرایط معینه اشغال شده دیگر، با عدم آن اشغال نخواهد شد».

و همچنین

نظریه دیگر طبیعی که این فرضیه را تکمیل میکند (هر حادثه که در جهان هستی اتفاق میافتد هرگز از میان نمیرود) نظر به بیان گذشته مفهومش اینست که چون هر عمل عکس العملی دارد که خود نیز عملی است و عکس العمل دیگری دارد و همچنین ... بوسیله تبدیل قهقهائی میتوان حادثه نغستین را پیدا کرد یعنی حادثه‌ای مانند حادثه گذشته بوجود آورده (نه عین آن) و گرنه شرایط زمانی و مکانی هر حادثه باید از کار بیفت و در این صورت ناموس علیت و معلولیت باطل گردیده و نظام خارج و ذهن سپری خواهد شد.

توضیحی که فلسفه میتواند باین سخنان بدهد همین است و بس ولی راستی اگر کسی پیدا شود که بگوید ماده جسمانی هر صورتی را که بواسطه ترکیب پیدا میکند مجموع ماده و صورت هرگز و هیچگاه حتی پس از انعلال ترکیب نیز از میان نمیرود و یا هر حادثه که با شرایط زمانی و مکانی معینی پیدا شده حتی پس از اختلال شرایط نیز موجود است چنین کسی باید باور کند که همه چیز همه چیز است و فلسفه با چنین متفسکی سخنی نداشته او را پائین‌تر از سوفسطی حقیقی میشمارد زیرا سوفسطی میان‌اندیشه‌ها لاقل تمايز قائل است و این متفسک این خاصه را نیز ندارد.

چنین کسی اگر آب بخواهد در پاسخ باید باید باسب سوار شد و اگر نان بخواهد در پاسخ باید بیرون دوید زیرا همه چیز با همه چیز مساوی است.

رابعآ - نظر به بیانی که در نتیجه ۳ گذشت مطلق واقعیت هستی هیچگاه و بهیچ فرض قابل ارتفاع و انعدام نیست یعنی حقیقت وجود ضروری الوجود است.

البته با تأمل در این نظریه این پرسش پیش میآید که آیا این خاصه، ذاتی وجود و از آن خود اوست یا از جای دیگر بود میرسد؟

برای دریافتن پاسخ تفصیلی این پرسش باید در انتظار مقاله آینده بود.

نظریه‌هائی که در این مقاله بثبوت رسید:

- ۱- ما واقعیت هستی را بهمئا اشیاء بیک معنی اثبات میکنیم.
- ۲- معنی واقعیت غیر از مفهوم هر یک از موجودات واقعیت دار میباشد.
- ۳- ما از واقعیتهای خارجی. دو مفهوم مختلف انتزاع میکنیم: وجود و مهیّت.
- ۴- اصالت در خارج از آن هستی بوده و مهیّات پنداری و اعتباری هستند.
- ۵- ما بحقیقت هستی تمیتوانیم پی ببریم - یعنی با واسطه -
- ۶- واقعیت هستی بالذات معلوم است.
- ۷- وجود، یک حقیقت تشکیکی است.
- ۸- خواص ذهنی مهیّات در وجود جاری نیست.
- ۹- خواص خارجی مهیّات از آن وجود است ولی در آن بشکل دیگری درمی‌آید.
- ۱۰- موجود هیچگاه معدوم نمیشود.
- ۱۱- تحقق عدم در خارج نسبی است.
- ۱۲- مطلق هستی قابل زوال و انعدام نیست.

مقالة هشتم

ضرورت و امکان

مقاله

یکی از مسائلی که در فلسفه مورد بررسی قرار میگیرد و همواره مورد توجه فلاسفه جهان بوده اینست که: «آیا نظام موجودات جهان نظامی ضروری و وجوبی است یا نه؟» یعنی آیا آنچه در این جهان موجود میشود و مرتبه‌ای از مراتب هستی را اشغال میکند موجود شدنش خلاف تاپذیر و جبری و بعکم ضرورت است یا آنکه ضرورت و وجوبی در کار نیست و هیچگونه امتناعی ندارد که آنچه در ظرفی از طروف یا مرتبه‌ای از مراتب، موجود میشود موجود نشود؟ و اگر نظام موجودات نظامی وجوبی و ضرورت است این ضرورت و وجوب از کجا ناشی شده است؟

تحقیق در اینکه آیا نظام هستی نظام وجوی است یا نه یک مبحث خاصی را که مشتمل بر چندین مسئلله است در فلسفه بوجود آورده‌که بنام «مبحث مواد سه‌گانه عقلی» خوانده میشود و در اطراف وجوب و امکان و امتناع گفته شده است. در اطراف این مواد سه‌گانه عقلی از جنبه‌های مختلف بعثهای زیادی شده و قسمت‌هایی هم هست که مفید و مسمم و قابل تحقیق است و دیده نشده است که در اطراف آنها تحقیقی شده باشد.

ولی با در نظر گرفتن وضع اینمقاله از بعضی قسمتها صرفنظر میکنیم و به پیروی خود اینمقاله فقط به بیان قسمتها میپردازیم که از مقدمات یا نتایج اصل فوق الذکر است.

در متن اینمقاله با طرز مخصوصی که اختصاص بخود اینمقاله دارد از ضرورت و امکان بحث شده و این طرز با آنکه متکی بمسائلی است که در مقاله ۷ گذشت و آن مسائل موردقبول قابل پیروان حکمت متعالیه است از لحاظ طرز استنباط مسائل ضرورت و امکان از «مسائل وجود» و بالاخص از اسالت وجود بی‌سابقه است و اختصاص به خود اینمقاله دارد و از طرفی مطالب مختلفی که در اینمقاله بیان شده خیلی درهم فشرده شده و از اینرو ممکن است که طرز تحقیق مسائل ضرورت و امکان در این مقاله حتی برای آشنایان باین مسائل نامعموم یا

عجب و غیرقابل قبول چلوه کند.

لهذا ما در اینمقدمه مجموع مسائلی را که مطالب مقاله متکی پانها است و با اشاره مختصری در متن مقاله پانها شده باضافه بعضی مسائل لازم دیگر توضیح کافی میدهیم و با توضیح مختصریکه در پاورقی خود مقاله میدهیم مطالب بخوبی واضح خواهد شد.

اینمقدمه مشتمل بر قسمتهای ذیل است:

۱- معنای ضرورت و امکان.

۲- ضرورت و امکان معقول است نه محسوس.

۳- آیا بعث از ضرورت و لا ضرورت نظام موجودات بعثی است علمی یا فلسفی؟

۴- منشأ ضرورت و امکان.

۵- قانون علیت و معلولیت.

۶- علت ضرورت دهنده بعلول است (جبر علی و معلولی)

۷- نیازمندی معلول بعلول در بقاء.

۸- ضرورت بالذات و بالغير.

۹- ضرورت ذاتی منطقی و ضرورت ذاتی فلسفی.

۱۰- توجیه نظام موجودات.

۱۱- اصالت وجود و ضرورت و امکان.

۱۲- موجود معدوم نمیشود.

معنای ضرورت و امکان

ضرورت و امکان از جمله مفاهیمی مستند که احتیاج بتعريف و توضیح ندارند. اگر در یک مفهوم، ابهام و اجمالی باشد برای توضیح آنمفهوم باید متulos بتعريف شد و اگر ابهام و اجمالی نباشد مستغنی از تعريف و توضیح است. تعريف یعنی تحصیل معرفت بذات یک چیز و آن با تجزیه مفهوم آتشیء باجزاء و هنادر اولیه ذهنی وی صورت میگیرد همانطوریکه معرفت اجزاء و عناصر و مركبات خارجی با تجزیه خارجی و عملی آنها صورت میگیرد یعنی تعريف تحلیل و تجزیه عقلانی مفهوم شیء است و از اینرو تنها در مورد مفاهیم مرکب مصادق دارد، اما مفاهیم بسیطه که عناصر اولیه ذهنیات را تشکیل میدهند قابل تعريف نیستند و قهراً این عناصر بدینه التصور و مستغنی از تعريف خواهند بود زیرا ابهام در بساطه ذهنی معنا ندارد.

توضیح آنکه هر صورت ذهنی (چنانکه در مقاله ۴ و ۵ گذشت) انطباق ذاتی دارد با واقعیتی از واقعیت‌ها و آنصورت، علم است و آنواقعیت، معلوم علم‌هیں آگاهی و املالع و اکشاف معلوم است و در علم از آنجهت که علم است ابهام و اجمال که نوعی از جهالت است راه ندارد. چیزیکه هست اینست که اگر یک مفهوم و صورت ذهنی مرکب باشد، بدلاهی که در منطق ثابت شده میباشد مرکب باشد

از یک جزء اعم که ما به الاشتراك وی با یکده اشیاء دیگر است و از جزء دیگر مساوی که اختصاص بخود وی دارد و البته تنها حصول یک صورت ذهنی در ذهن کافی نیست که جزء مشترک و جزء اختصاصی وی از یکدیگر تمیز داده شوند و آنمفهوم بواسطه جزء اختصاصی از خیر خودش باز شناخته و تمیز داده شود.

تشخیص و تمیز شیء از خیر خودش بوسیله جزء اختصاصی، اصطلاحاً «معرفت یاشناسائی نامیده میشود و گاهی علم اولی و حصول صورت اولی را که معلوم برخورد ذهن با واقعیت عینی است معرفت اجمالی و تمیز و بازناسائی شیء را که نتیجه تجزیه و تحلیل ذهن بایه الاشتراك و مابه الامتیاز است معرفت تفصیلی مینامند بهر حال معرفت، تمیز دادن و تعریف، ممتاز ساختن است و البته یک مفهوم و صورت ذهنی در صورتی نیازمند پتعریف و تحصیل شناسائی است که وجه مشترکی با اشیاء دیگر داشته باشد تا با تحصیل وجه اختصاص و امتیاز معرفت و شناخت حاصل شود و اگر مفهومی بسیط باشد بالذات، با جمیع مقاهیم دیگر مباینت دارد و بالذات از سایر مقاهیم متمایز است و قهرآ معرفت بوی بالذات حاصل است.

علیهذا عناصر ذهنی بسیطه یا اصلاً عارض ذهن نمیشوند و ذهن از آنها هیچ اطلاعی ندارد و یا عارض ذهن میشوند در حالیکه واضح و بدیهی و بازشناخته و عاری از هرگونه ابهام و اجمال میباشند.

ضرورت و امکان و همچنین سایر «مقاهیم عامه فلسفی» از قبیل وجود و عدم و وحدت و کثرت و علیت و معلولیت مقاهیم بسیطه‌اند و اگر مرکب بودند میباشد از دو جزء مرکب باشند یکی جزء اعم (جنس) و یکی جزء مساوی (فصل) وفرض جزء اعم با جنبه عمومی بودن آنمقاهیم چنانکه واضح است منافات دارد. علیهذا بحکم برهان مفهوم ضرورت و امکان غیرقابل تعریف و مستغنى از تعریف میباشند.

برای اثبات مستغنى بودن این دو مفهوم از تعریف چندان احتیاجی باقایه برهان نیست. هرکس بضمیر و وجدان خویش مراجمه کند میباید که صور روش و بسیار واضحی از این دو مفهوم دارد. هرکسی در ذهن خود یک سلسه احکام قطعی و یقینی دارد مثلاً همه کس میداند که چهار ضرب در پنج مساوی بیست است و باینمتطلب یقین دارد و خلاف آن را معال و ممتنع میداند پس بیست بودن چهار ضرب در پنج را ضروری میداند و البته تا اذهان تصور روشنی از ضرورت نداشته باشند نمیتوانند در مورد قضیه‌ای اینگونه حکم نمایند. اساساً مقاهیم عامه فلسفی همه بدیهی التصور و همه آنها ابزارهای اصلی تفکر پسر هستند. پسر اگر تصوری از وجود و عدم و تصوری از وجوب و امکان و امتناع و تصوری از وحدت وکثرت و تصوری از علت و معلول نداشته باشد نمیتواند در هیچ موضوعی با طرز عقلانی و منطقی فکر کند و در اطراف موضوعات بطرز استدلالی سخن براند. ملاک «نطق» که مابه الامتیاز انسان از سایر حیوانات است

برخلاف آنچه عموماً فلسفه میگویند تنها قوه تحریر و تعمیم و کلیسازی ذهن نیست بلکه واجد بودن اینمفاهیم عالم فلسفی است که مقولات ثانیه و نتیجه یک نوع فعالیت خاص ذهن میباشند. بهر حال پس ما در مقام بیان معنای ضرورت و امکان، احتیاج بتعريف نداریم و در اینگونه موارد طبق معمول بهتبیه و تذکار و ارجاع ذهنان بمرتكزات و وجودانیات آنها باید قناعت کرد.

ضرورت و امکان مقول است نهمحسوس

بیان مفصل اینکه مفاهیم ضرورت و امکان و امتناع از چه راهی وارد ذهن میشوند و قوه مدرگه بچه ترتیب و بچه کیفیت بآنها نائل میشود؟ و آیا آنطوریکه برخی از حسیون پنداشته‌اند ورود اینمفاهیم را بذهن از راه یکی از حواس میتوان توجیه کرد یا نه؟ و همچنین بیان اینکه بچه دلیل باید اینمفاهیم را جزو مفاهیم عالم فلسفی و مقولات ثانیه شمرد و همچنین بیان اینکه آیا دلیلی هست که همه اذهان خواه ناخواه واجد این مفاهیم هستند یا نه؟ جزو مطالبی است که با درنظر گرفتن وضع اینمقاله ما نمیتوانیم بتفصیل وارد آنها بشویم ولی اندک توجیه کافی است که بقیمیم هیچیک از اینمفاهیم سهگانه حسی نیستند و مقولند. بدیهی است که ضرورت و جبر و خلاف ناپذیری که بر سراسر موجودات حاکم است یک پدیده بالخصوصی در هرچهار سایر پدیده‌های جهان نیست که قابل حس و لمس باشد و ما هرگز جبر و ضرورت را ندیده یا بو نکرده‌ایم و در هین حال تصور روشنی از آنها داریم پس عقل ما اینحقایق را بطريق دیگر نائل شده بعلاوه، ما در مقاله ۵ بایبات رسانیدیم که علیت و معلولیت قابل احساس نیست و همچنین ثابت کردیم که مفهوم وجود را ذهن از راه احساس نائل نشده پس چگونه ممکن است که ضرورت و جبر را که از شئون علیت و معلولیت است واز لعاظی از شئون وجود است ماحساس کرده باشیم.

دانستن اینکه ضرورت و امکان و امتناع مقول است نهمحسوس از آنجهت برای ما مفید است که وقتی اقسام ضرورتها و امکانها را بیان نمیکنیم و توضیع میدهیم که غیر از جبر علی و معلولی که مادیین آنرا میشناسند ضرورتها و جبر-های دیگری نیز هست اگر مورد اختراض واقع شویم که ما جز جبر علی و معلولی را احساس نمیکنیم در پاسخ خواهیم گفت که ما حتی جبر علی و معلولی را نیز احساس نمیکنیم و همه این ضرورت و جبرها را بانوی از تحلیل مغلق میباییم.

این بعث علمی است یا فلسفی؟

ممکن است برای کسانیکه حدود حس و عقل و حدود علم و فلسفه را درست باز نشناخته‌اند این توهمند پیش آید که اینمسئله را از طریق «علوم» میتوان حل کرد باین بیان که: هر علمی ما را بیک سلسله مسائل ضروری و قوانین قطعی هدایت میکند مثلًا اگر شیمی بمامیگوید نتیجه فلان فور مول فلان ترکیب است معنایش اینست که بطور