

دکتر علی شیروانی

صدد اقامه دلیل برای اثبات آن برآیند.^۳

سوم؛ در نقد قسمت نخست نظریه یادشده باید گفت، در کتابهای بوعلى هر چند فصلی مستقل به بحث از وجود ذهنی اختصاص نیافته، اما تعبیر «موجود ذهنی» و یا «موجود در ذهن» در کلمات بوعلى بکار رفته و نمی توان مبدع این بحث را فخر رازی دانست. بوعلى در تعلیقات می نویسد:

المعنی العام لا وجود له في الاعيان بل وجوده
في الذهن، كالحيوان مثلاً فإذا تخصص وجوده كان
اما انساناً أو حيواناً آخر^۴

معنای عام (کلی) در خارج وجود ندارد و در ذهن موجود است، مانند حیوان کلی، که چون وجودش تخصص یابد (و از کلیت خارج گردد) بصورت انسان یا حیوان دیگری در خواهد آمد. بوعلى همچنین در الاشارات و التنبیهات بیانی دارد که کاملاً با بحث وجود ذهنی منطبق است:

ادراك الشيء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرِك يشاهده ما به يدرك، فإنما ان تكون الحقيقة نفسحقيقة الشيء الخارج عن المدرَك اذا أدرك... او تكون مثال حقيقته مرتبة في ذات المدرَك غير مباین له، وهو الباقى^۵

دریافتمن چیزی عبارت از آنستکه مثال حقیقت

۱- المباحث المشرقيه، قم، انتشارات بیدار، ج ۱، ص ۴۱، الفصل السادس في اثبات الوجود الذهني.

۲- تجزید الاعتقاد، المقصد الاول، المستلة الرابعة في انقسام الوجود الى الذهني والخارجي.

۳- ر.ک: علامه مرتضی مطهری، شرح مبسوط منظومه، تهران، انتشارات حکمت، ج ۱، ص ۲۹۹ - ۲۹۵.

۴- التعليقات، ص ۱۸۳.

۵- بوعلى سينا، الاشارات و التنبیهات، چاپ شده همراه شرح خواجه نصیرالدین طوسی، ایران، دفتر نشر کتاب، طبیعت، نمط سوم، فصل هفتم.

یکم؛ در حکمت متعالیه بخش مستقلی به بحث درباره شناخت شناسی و مطابقت یا عدم مطابقت ادراک انسان با عالم خارج اختصاص نیافته بلکه بطور پراکنده در طی مباحث: وجود ذهنی، علم، کیف نفسانی و تجرد نفس و در این میان بیشتر در بحث وجود ذهنی بدان پرداخته شده است.

دوم؛ درباره تاریخچه بحث وجود ذهنی برخی از فلاسفه معاصر معتقدند:

این مسئله یکی از مسائل مستحدث فلسفی است که برای نخستین بار حکیمان مسلمان ساخته و پرداخته‌اند و حتی در کتابهای بوعلى سینا فصلی برای آن باز نشده است، بلکه حتی لفظ «وجود ذهنی» در نوشته‌های وی و حکیمان پیش از او، چون فارابی، به چشم نمی‌خورد. نخستین کسانی که بحث وجود ذهنی را مطرح کرده و باب مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند، یکی امام فخر رازی (ف. ۶۰۶ ه. ق) در کتاب المباحث المشرقيه^۱ و دیگری خواجه نصیرالدین طوسی (ف. ۶۷۲ ه. ق) در کتاب تجزید الاعتقاد^۲ است. انگیزه طرح این بحث توسط خواجه نصیرالدین طوسی و حکیمان پس از وی آن بود که متکلمان تعریفی را که فلاسفه برای علم ذکر کرده بودند - که علم عبارت است از حصول صورت شیء نزد عقل - انکار کرده و خود به نظریه جدیدی پرداختند و معتقد شدند که علم از مقوله اضافه است. اینان با قول به اینکه علم از مقوله اضافه است در حقیقت وجود ذهنی را از اساس انکار کردند و این سبب شد که حکماء مسلمان مستله وجود ذهنی را مطرح کنند و در

آن نزد دریافت کننده باشد و دریابنده آن را مشاهده کند. پس یا آن حقیقت، در وقتی که در می‌یابد، عین حقیقتی است که بیرون از دریافت کننده است [و این احتمال درست نیست]... یا اینکه مثال و نمونه حقیقت آن چیزی در ذات دریابنده نقش می‌بندد بگونه‌ای که هیچ مبایتی (در ماهیت) با آن نداشته باشد. و این احتمال باقی می‌ماند [و صحیح است].^۶

چهارم؛ در بحث وجود ذهنی، مدعای آنستکه اشیاء علاوه بر وجود خارجی، که معلوم و مسلم و مورد اتفاق است، وجودی دیگر نیز دارند که وجود ذهنی خوانده می‌شود، در برابر وجود خارجی:

قد اتفقت السنة الحكماء خلافاً لشريدة من الظاهرين على أن للأشياء سوى هذا التصور من الوجود الظاهر والظهور المكشوف لكل واحد من الناس وجوداً او ظهوراً آخر غير عنه بالوجود الذهنی^۷

زبانهای حکیمان، برخلاف گروه اندکی از ظاهرگرایان، بر این امر اتفاق دارد که اشیاء، علاوه بر اینگونه از وجود آشکار و ظهوری که برای هر یک از مردم روشن است، وجودی دیگر و یا ظهوری دیگر نیز دارند که از آن به وجود ذهنی تعبیر می‌شود.

این بیان خود دو ادعای ضمنی را در بر دارد:
۱. وجود بر دو قسم است: وجود خارجی و وجود ذهنی.

۲. موجودات ذهنی اتحاد ماهوی با موجودات خارجی دارند.^۸

البته تا آنجا که به «هستی‌شناسی» مربوط می‌شود، وظیفه اصلی حکمت متعالیه - بعنوان شاخه‌ای از فلسفه اولی که از احکام وجود من حيث هو وجود، بحث می‌کند - پرداختن به همان بحث اول یعنی اقسام اولیه وجود است نه بحث دوم، اما مسئله شناخت‌شناسی مستقیماً به بحث دوم مربوط می‌شود. از این‌رو ادله‌ای که برای اثبات وجود ذهنی اقامه شده،^۹ مستقیماً ناظر به مدعای نخست است، ولی بخش دوم نیز قطعاً جزء مدعای اصحاب حکمت متعالیه است، و از این‌رو است که در بیان مدعای خود، گاهی می‌گویند: «شیء غیر از وجودی که در خارج دارد، وجودی نیز در ذهن دارد»^{۱۰} و گاهی می‌گویند: «اشیاء علاوه بر این نحو از وجود ظاهر (وجود خارجی)، وجودی دیگر نیز دارند».^{۱۱}

این قبیل عبارات صراحت دارد که شیء واحدی هم در خارج است و هم در ذهن، نه آنکه چیزی در خارج باشد و

چیز دیگری در ذهن. البته مقصود عینیت در وجود شخصی واحد نیست، بلکه نوعی هوهویت و اتحاد است که بر اساس آن، می‌توان گفت همان شیء خارجی در ذهن معلوم واقع شده است و این ادعای شناخت‌شناسانه در باب معرفت‌شناسی است که معرکه آراء می‌باشد. و به همین دلیل و با درک همین نکته است که برخی از

۶- عبدالرزاق لاهیجی در شوارق الالهام فی شرح تحریر الكلام، تهران، مکتبه فارابی، (ص ۵۲۰) در بحث علم واجب، در اثبات وجود ذهنی، بخشی از رساله‌ای را نقل می‌کند که آن را منسوب به یوعلی می‌داند. در مطالب نقل شده هم بحث وجود ذهنی و هم براهین آن آمده است، و بنابرین ابداع این بحث را نمی‌توان به متکلمی چون فخر رازی نسبت داد. (برای تحقیق بیشتر ر.ک به: علامه جوادی آملی، رحیق مختوم، بخش چهارم از جلد اول، ص ۳۱۹-۳۲۱).

۷- صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیة، بیروت، دار احياء التراث العربي، ج ۱، ص ۲۶۳.

۸- استاد جوادی آملی می‌نویسد: «وجود ذهنی بر چند امر متربt است: اول، در هنگام ادراک، چیزی در ذهن موجود می‌شود. دوم، در ذهن بیش از یک چیز موجود نیست. سوم، در هنگام ادراک چیزی حقیقت همان شیء خارجی به ذهن منتقل می‌شود؛ نه شیع و یا شیء متنقلب شده. چهارم، علم از مقوله کیف است. پنجم، مقولات به ذات خود متباین از یکدیگرند. (رحیق مختوم، شرح حکمت متعالیه، قم، مرکز نشر اسراء، بخش چهارم از جلد اول، ص ۳۵۱ و ۳۵۲).

۹- عمدۀ در این باب سه دلیل است: (الف) حکم ایجابی بر معدومات، (ب) تصور اموری که کلیت و عمومیت دارند، (ج) تصور اموری که صرف و خالصند. ر.ک به: علامه طباطبائی، بدایه الحکمة، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، مرحله سوم؛ و نهایه الحکمة، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، مرحله سوم، ملاحدادی سبزواری، شرح المنظومة، المقصد الاول فی الامور العامة، غرر فی الوجود الذهنی، اسفار، ج ۱، السفر الاول، المنهج الثالث، فصل اول: شایان ذکر است که هر چند صدرالمتألهین در منبع پیشگفته، به نقل و دفاع و تقریر براهین اثبات وجود ذهنی می‌پردازد و ارکان آن را تثیید می‌کند، اما از برخی عبارتهاي او استفاده می‌شود که ادله وجود ذهنی یا دست کم برخی از آنها را ناتمام می‌داند. در اسفار، ج ۱، ص ۳۱۵ می‌گوید: «ویرد عليهم انه لو نعم دلائل الوجود الذهنی لدلت على ان للمعلومات بانفسها وجوداً في الذهن لا لأمر مبائن لها بحقيقةتها» که تعیر به «الوئم» حاکمی از تردید در تمامیت آن ادله است. و از آن صریحت عبارتی است که بر ناتمام بودن اثبات وجود ذهنی از راه تمکن به تصور کلی دلالت دارد: «و ما ذکر في الكتب لامتناع وجود الكلّ بما هو كلى في الخارج، فجمع ذلك يعني قائم في امتناع وجوده في العقل ايضاً»، (اسفار، ج ۲، ص ۷۲). برآسان همین شواهد علامه جوادی آملی اظهار داشته‌اند که: «ادوری پیرامون مختار صدرالمتألهین در باب وجود ذهنی نیازمند تأمل و دقیق پیشتری است. (رحیق مختوم، بخش چهارم از جلد اول، ص ۳۵۶ و ۳۵۷).

۱۰- ملاحدادی سبزواری، شرح المنظومة، ایران، چاپ ناصری، المقصد الاول، غرر فی الوجود الذهنی.

۱۱- اسفار، ج ۱، ص ۲۶۳.

فیلسوفان معاصر حکمت متعالیه در این مقام از مدعای چنین تعبیر کرده‌اند که: این فرضیه [نظیره مشهور حکما در مسئله وجود ذهن] بر این اساس است که ادراکات ما از اشیاء یعنی حضور همان ذات اشیاء - نه وجود اشیاء - در ذهن ما. ذات اشیاء در دو موطن می‌توانند وجود داشته باشند یک موطن، موطن عین است و عالم خارج از ذهن ما، و موطن دیگر موطن نفس ماست. پس یک ذات است که در دو موطن دونوع وجود پیدا می‌کند.^{۱۲}

مدعای حکیمان را به اینصورت نیز می‌توان بیان کرد که: آنچه در ذهن ما هست بعینه در خارج نیز هست. یعنی بجای آنکه بگوییم آنچه در خارج است، در ذهن ما وجود دارد، آنگاه به اثبات وجود ذهنی پردازیم، با کمی تأمل دانسته می‌شود که آنچه برای ما ظاهر و روشن است، در اصل وجودهای ذهنی است و اگر چیزی باید ثابت شود، وجود خارجی داشتن این امور است. و اگر مسئله اینگونه مطرح شود صبغه معرفت‌شناسی آن بازتر خواهد بود، و ترتیب منطقی بحث نیز بهتر رعایت شده است.

پنجم؛ در بیانهای اصحاب حکمت متعالیه، برای اثبات اینکه آنچه در ذهن است و آنچه در خارج است ماهیتاً و ذاتاً یکی هستند، هیچ دلیل قابل قبولی اقامه نشده است. همه ادله وجود ذهنی، همانگونه که زمینه تاریخی طرح آن اقتضا می‌کند، برای اثبات قسمت اول مدعای اقامه شده است، یعنی اینکه هنگام علم، چیزی در موطن نفس تحقق می‌یابد که آثار خارجی بر آن مترب نمی‌گردد و از آن به وجود ذهنی یاد می‌شود. نهایت مطلبی که درباره قسمت دوم مدعای بیان نشده، چیزی است که برای ابطال قول به شیخ آورده‌اند و آن نیز، چیزی جز تمسک به بطلان سفسطه نیست. عصارة سخن در این باره در کلام علامه طباطبایی آمده است:

ولو كان الموجود في الذهن شيئاً للأمر الخارجي نسبة إليه نسبة التمثال إلى ذي التمثال ارتفعت العينية من حيث الماهية، ولزالت السفسطة لغود علومنا جهالات. على أن فعلية الانتقال من الحاكي إلى المحكى تتوقف على سبق علم بالمحكى، والمفروض توقيف العلم بالمحكى على الحكاية. ولو كان كل علم مخططاً في الكشف عمّا وراءه لزالت السفسطة وأدى إلى المناقضية، فأنّ كون كل علم مخططاً يستوجب أيضاً كون هذا العلم بالكلية مخططاً، فيكون، فيصدق نقشه وهو كون بعض العلم مصرياً.^{۱۳}

توضیح مطلب فوق آنستکه بنابر نظریه اشباح، آنچه

به ذهن می‌آید تطابق ماهوی با اشیاء خارجی ندارد و ذات و حقیقت آنها را به ما نشان نمی‌دهد، بلکه تنها شبھی از آن می‌باشد که بنحوی از آن حکایت می‌کند. علامه طباطبایی در ابطال این نظریه می‌گوید:

اگر آنچه در ذهن تحقق می‌یابد شیع شیء خارجی بوده و نسبتش به آن نسبت مجسمه به صاحب مجسمه یا نسبت عکس باشد، میان آنصورت ذهنی و شیء خارجی تطابق ماهوی نخواهد بود و در نتیجه سفسطه^{۱۴} لازم می‌آید، زیرا در اینصورت همه علوم ما در واقع جهل می‌باشدند. افزون بر آن انسان تنها در صورتی از حاکی به محکی منتقل می‌شود که قبلًا علم به محکی داشته باشد، حال آنکه در این نظریه فرض شده است که علم به محکی، خودش متوقف بر حکایت و منوط بر انتقال از حاکی به محکی می‌باشد.

اگر گفته شود آنچه به ذهن می‌آید نه تنها تطابق ماهوی با اشیاء خارجی ندارد، بلکه هیچ نوع حکایتی نیز از آنها ندارد، و در نتیجه رابطه میان موجود ذهنی و موجود خارجی رابطه رمز و صاحب رمز است، سخنی که در پاسخ آن گفته می‌شود، بنابر نظر علامه طباطبایی، اینستکه:

اگر همه علوم و ادراکات ما خطاب بوده و هیچ کشfi از خارج نداشته باشند، سفسطه لازم می‌آید و به تنافض منجر می‌گردد.^{۱۵} یعنی این نظریه خودش خودش را نقض می‌کند و از صدقش، کذبش لازم می‌آید، زیرا اگر بگوییم «همه علوم خطاب هستند» همین قضیه نیز باید خطاب باشد. چرا که خودش یکی از علوم ما را تشکیل می‌دهد. پس قضیه فوق کاذب بوده و در نتیجه نقیضش صادق می‌باشد و نقیض آن قضیه اینستکه: «برخی از علوم مطابق با واقع هستند».^{۱۶}

برای نویسنده ادعای یاد شده^{۱۷} که امر شناخت را دائر

.۱۲- استاد مطهری، شرح مبسوط، ج ۱، ص ۲۶۴.

.۱۳- نهایة الحكمة، مرحلة سوم.

.۱۴- مقصود از سفسطه عدم علم به خارج است. (ر.ک: نهایة الحكمة، مرحلة يازدهم، فصل نهم).

.۱۵- برای توضیح نظریه حکمت متعالیه در باب وجود ذهنی، ر.ک: علی شیرازی، شرح نهایة الحكمة، تهران، انتشارات الزهراء، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ج ۱، ص ۱۲۱-۱۴۳ و شرح بدایة الحكمة، ج ۱، ص ۱۷۵-۲۰۸، دروس فلسفه.

.۱۶- این ادعا در کلام علامه جوادی آملی نیز تکرار شده است: «در مسئله شناخت بر عینیت و یگانگی صورت ذهنی با صورت خارجی تأکید می‌شود، زیرا در غیر اینصورت، راه معرفت منسد و

مدار همه یا هیچ می‌سازد، روشن نیست. یعنی اینگونه نیست که ما اگر عینیت ماهوی ادراکات خود با خارج را نفی کردیم، نتیجه‌اش این باشد که هیچ نوع شناختی از جهان خارج نداشته باشیم، حتی این اندازه که بگوییم «همه علوم ما خطاست.»

ششم؛ حقیقت آنستکه امکان و تحقق علم به واقعیات خارجی نزد حکیمان مسلمان بطور عموم و اصحاب حکمت متعالیه بطور خصوص، امری مسلم و مفروغ عنده بوده است و اگر کسانی در این میان قائل به اشباح محاکی یا غیرمحاکی و اقوالی مانند آن شده‌اند، به دلیل آن بوده که نتوانسته‌اند، اشکالات وارد بر نظریه وجود ذهنی را پاسخ گویند،^{۱۷} و با پاسخ داده شدن به آن اشکالات هیچ انگیزه‌ای برای عدول از نظریه وجود ذهنی برای آنان نخواهد بود.

هفتم؛ صدر المتألهین در اسفرار ادعا می‌کند که اگر ادله وجود ذهنی تمام باشد، آن ادله قسمت دوم مدعای حکیمان را نیز اثبات خواهد کرد، یعنی اثبات می‌کند که امور خارجی خودشان یک نحوه وجودی در ذهن پیدا می‌کنند، نه امر دیگری مباین با آنها:

لوتَّسْ دلائل الوجود الذهني لدلت على أنَّ
للمعلومات بنفسها وجوداً في الذهن لا لأمر آخر
مبائن لها بحقيقةها كالنقوش الكتبية والهيئات
الصوتية اذ لا يقول أحد أنَّ كتابة زيد واللفظ الدال
عليه هما زيد بعينه، بخلاف ادراكه وتصوره فائئه
يجرى عليه احكامه ويحمل عليه ذاتياته و
عرضياته.^{۱۸}

اگر دلایل وجود ذهنی تمام باشد، دلالت می‌کند بر اینکه معلومها خودشان وجودی در ذهن دارند، نه چیز دیگری که حقیقتش مباین با معلومها باشد، مانند نقشهای مکتوب (الفاظ نوشته شده) و هیئت‌های صوتی (الفاظ بیان شده)، زیرا هیچکس نمی‌گوید نوشتن زید و لفظ دال بر زید، بعينه زید هستند، بر خلاف ادراک و تصور زید، زیرا احکام زید بر آن (امر ادراک شده) جاری شده، ذاتیات و عرضیات زید بر آن حمل می‌گردد. مغالطه‌ای که در این بیان صورت گرفته، آنستکه گمان شده ما حقیقت زید را می‌دانیم، و آنگاه آن حقیقت را با صورت ذهنی یکی می‌شماریم و می‌گوییم «آن صورت ذهنی همان زید است» و نیز ذاتیات و عرضیات آن حقیقت خارجی بنابر فرض معلوم را، بر صورت ذهنی زید حمل می‌کنیم، از اینجا دانسته می‌شود که آنچه به ذهن آمده همان حقیقت زید می‌باشد.

هشتم؛ صدرالمتألهین در رساله تصویر و تصدیق، برهان

دیگری، که اصل آن از شیخ اشراف است، برای اثبات مطابقت علم با خارج می‌آورد:

فانا عند العلم بشيء من الاشياء بعد مالم يكن لا يخلو اما ان يحصل لنا شيء او لم يحصل. وان لم يحصل فهل زال عنا شيء او لا؟

هنگام حصول علم به چیزی از چیزها، امر از دو حال خارج نیست، یا چیزی برای ما حاصل می‌شود یا نمی‌شود. و در صورت دوم یا چیزی از ما زایل می‌گردد یا نمی‌گردد. صدرالمتألهین پس از ابطال دو فرض اخیر و در نتیجه اثبات فرض نخست، می‌گوید:

فثبت الشق الاول وهو أن العلم عبارة عن حصول اثر من الشيء في النفس ولا بد ان يكون الاثر الحاصل من كل شيء غير الاثر الحاصل من الشيء الآخر، وهذا هو المراد بحصول صورة الشيء في العقل. ومن هنا يلزم ان يكون العلم بكل شيء هو نفس وجوده العلمي، اذ ما من شيء إلا و بازاته صورة في العقل غير الصورة التي بازاء شيء آخر، وهي غير ما بازاته صورة اخرى، فلابد ان تكون صورة كل شيء عين حقيقته و ماهيته فليتأمل في هذا البيان فإنه لا يخلو من غموض.^{۱۹}

ترجمه و توضیح عبارت فوق آنستکه: پس فرض نخست که دانستن را نوعی افزایش و پیدایش اثر شيء معلوم در نفس عالم تعریف می‌کند ثابت و مبرهن خواهد بود. حال این نکته نیز باید مورد برسی واقع گردد که اثر حاصل از هر شيء خاصی مسلمانًا مغایر با اثر حاصل از شيء دیگر است و مقصود از حصول شيء درک شده در ذهن، همین است که صورتی از همان شيء درک شده و شناخته شده (معلوم) در لوح ذهن حاصل گردد که هیچگونه تعلقی به شيء دیگر که باشناخت دیگر در ذهن حاصل می‌شود نداشته باشد. از این رهگذر این مطلب بخوبی معلوم می‌شود که علم به هر چیزی، هستی علمی همان شيء معلوم می‌باشد و هستی علمی شيء معلوم دیگر نیست. زیرا هیچ چیزی نیست مگر اینکه برای آن

سفسطه لازم می‌آید. (رحیق مختار، بخش چهارم از جلد اول، ص ۳۷۱).

۱۷- این حقیقت تاریخی را ملاصدرا چنین بازگو می‌کند: «اعلم ان قوماً من المتأخرین لما ورد عليهم الاشكالات المذكورة في الوجود الذهني و تعمّر عليهم التخلص عن الجميع اختاروا ان الموجود في الذهن ليس حقائق المعلمات، بل اشباجها و اظلالها المحاكاة عنها بوجه»، (اسفار، ج ۱، ص ۳۱۴).

۱۸- اسفرار، ج ۱، ص ۳۱۵.

۱۹- رساله التصور و التصديق، چاپ شده همراه با کتاب الجوهر النضيد، قم، انتشارات بیدار، ص ۳۰۸.

* نخستین کسانی که بحث وجود ذهن را مطرح کرده و باب مستقل را به آن اختصاص داده‌اند یکی امام فخر رازی (ف. ۶۰۶ ه. ق) در کتاب المباحث المشرقیه و دیگری خواجه نصیرالدین طوسی (ف. ۶۷۲ ه. ق) در کتاب تجرید الاعتقاد است.

خارجی را از طریق علم حصولی هموار می‌سازد؟ آیا بر اساس اصالت وجود و دیگر اصولی که صدرالمتألهین بنیاد نهاد می‌توان گفت ما با علم حصولی، یعنی همان شناخت متعارفی که موضوع معرفت‌شناسی است و همه علوم نظری اجزاء آن بشمار می‌روند، می‌توانیم به واقعیت خارجی برسیم، و حقیقت را همانگونه که هست دریابیم؟ می‌دانیم در یک تعریف رایج از حکمت، گفته‌اند: حکمت عبارت است از علم به حقایق اشیاء آنگونه که در واقع هستند بقدر توان انسانی.^{۲۰} آیا از راه اندیشه و تفکر و یا تجربه و احساس و یا دیگر راههای معرفت حصولی، می‌توان به این امر دست یافتد. پاسخ ما منفی است؛ زیرا:
 ۱. بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، اسناد وجود و تحقق به ماهیت امری مجازی است. آنچه در خارج است و حقایق خارجی را تشکیل می‌دهد و متن واقع را پُرکرده است، وجود است، نه ماهیت. بنابر اصالت وجود، ماهیت هر چیزی حکایت عقلی آن و شیوه ذهنی برای روئیت آن شیوه در خارج و سایه‌ای برای آن شیوه است.^{۲۱} و به دیگر سخن ماهیت، خیال و تخیل وجود است و عکسی است که از آن در مدارک عقلی و حسی ظاهر می‌گردد.^{۲۲} پس ماهیت در خارج نیست در حالی که آنچه در ذهن است، ماهیت است. پس بر اساس اصالت وجود، شناخت ماهیت، هر چند در بحث وجود ذهنی اثبات و میرهن گردد، شناخت واقعیات خارجی نخواهد بود.

۲. بر اساس اصالت وجود، حرکت نحوه وجود شیء سیال است و حکایت از تغییر تدریجی و متصل آن می‌کند، و با توجه به حرکت جوهری، جوهر و ذات شیء، نیز در تغییر و تحول دائمی است و از آنجا که ماهیت، حد وجود است، از هر مقطع شیوه متحرک ماهیتی انتزاع می‌گردد و این نشان می‌دهد، ماهیت، تحقق بالفعل برای امر متحرک ندارد بلکه از حدود و مقاطع فرضی آن، انتزاع می‌گردد.

در واقع معنای وقوع حرکت در یک مقوله، با توجه به اصول حکمت متعالیه، آنستکه در هر آن از آنات حرکت شیء یک نوع از انواع آن مقوله بر متحرک درآید، بگونه‌ای که هر نوع بیش از یک «آن» پایدار نباشد و بیدرنگ جای

۲۰- شرح رسالت المشاعر، ص. ۴. صدرالمتألهین در مبدأ و معاد (ص ۱۴۶) می‌نویسد: «الحكمة تطلق على امرئين؛ أحدهما العلم التصورى بتحقق ماهية الاشياء والتصديق بها باليقين المحسض المتحقق».

۲۱- فان ماهية كل شيء هي حكاية عقلية عنه و شیوه ذهنی لرؤیته في الخارج و ظلّ له (اسفار، ج ۲، ص ۲۳۶).

۲۲- فان الماهية نفسها خيال الوجود عكسه الذي يظهر منه في المدارك العقلية والحسبية» (اسفار، ج ۱، ص ۱۹۸).

است، به همانگونه صورتی هم از همان چیز در ذهن موجود است که وجود علمی آن بشمار می‌رود. و این صورت علمی بدون تردید صورت وجود علمی همان شیء است که هستی عینی دارد و هستی ذهنی این شیء مغایر با صورتها و هستیهای ذهنی اشیاء دیگر است به همان نحو که وجود عینی آن نیز مغایر با وجودات عینی اشیاء دیگر می‌باشد و به همین جهت باید پذیرفت که صورت ذهنی هر شیء همان حقیقت و ماهیت آن شیء است در عالم ذهن. باید در این بیان تأمل بیشتری کرد، زیرا خالی از پیچیدگی نیست.

آنچه صدرالمتألهین در بیان فوق بر آن تأکید می‌ورزد تمايز علوم و ادراکات از یکدیگر است و اینکه علم حقیقتی ذات‌الاضافه است و هر علمی، علم به چیزی است و نمی‌تواند علم به غیر آن باشد، و از آینجا نتیجه می‌گیرد که صورت هر چیزی باید عین حقیقت و ماهیت آن باشد. اما بنظر می‌رسد در این مطلب، میان تطابق تصوّری و تطابق تصدیقی خلط شده است.

مقصود ما در این نوشته از تطابق تصوّری آنستکه هر صورت ذهنی، همان چیزی را نشان می‌دهد که صورت ذهنی آن است. مثلاً صورت ذهنی سفیدی، حقیقتاً از سفیدی حکایت می‌کند و محال است چیز دیگری را نشان دهد. در مرحله تصور، همه صورتهای ذهنی حقیقت مضاف‌الیه خود را نشان می‌دهد و این، یک نحوه دلالت ذاتی غیر قابل انکار است. در معرفت‌شناسی جدید از این امر اینگونه تعبیر می‌شود که «من این شیء سفید را می‌بینم». که صدق و درستی آن پذیرفته می‌شود و جایی برای انکار ندارد. اما مهم در بحث معرفت‌شناسی تطابق تصدیقی است، یعنی اینکه حقیقت خارجی نیز همانگونه است که من دیده‌ام. یعنی رنگ این شیء نیز در واقعیت خارجی و مستقل از ادراک من، همانگونه است که من مشاهده کرده‌ام. روشن است که بیان فوق از اثبات این امر قاصر است.

نهم؛ آیا اصول حکمت متعالیه شناسایی واقعیت

مانند «فی» (در عربی) وقتی بطور استقلالی لحاظ شود، معنای ظرفیت از آن بدست می‌آید و گفته می‌شود «فی برای ظرفیت است.» اما همانگونه که در اینجا «فی» حقیقت حرفیت خود را از دست می‌دهد و بصورت اسم در می‌آید، وجود رابط نیز وقتی لحاظ استقلالی می‌گردد، ویژگی رابطه بودن خود را در مقام شناخت و معرفت، نه در واقع و حقیقت، از دست می‌دهد و بمتابه وجود مستقل در نظر گرفته می‌شود، و این خود، فاصله‌گرفتن از واقعیت خارجی است.

حاصل آنکه، همه آنچه در خارج است وجود است، و همه وجودها معلومند، مگر واجب تعالی، وجود معلوم، رابط است، وجود رابط ماهیت ندارد و ما در شناخت حصولی خود، جز به ماهیت دست نمی‌یابیم. این بیان نشان می‌دهد که بنابر اصول حکمت متعالیه، فاصله معرفت حصولی ما از واقعیت خارجی تا چه اندازه است.

۵. در آخرین مرحله، حکمت متعالیه به وحدت شخصی وجود می‌رسد و وجودهای خارجی را سایه و ظهور و جلوه حقیقت یگانه هستی که از آن واجب الوجود است، می‌شمارد، و همان تحلیلی که نسبت به ماهیت بعمل آورد، که ماهیت ظل و ظهور وجودهای شخصی

۲۳- معنی حرکة فی مقوله ان يرد على المتعرك في كل آن من آنات حرکته نوع من انواع تلك المقوله من دون ان يليث نوع من انواعها عليه اكثر من آن واحد. (نهاية الحكمه، مرحلة نهم، فصل ششم).

۲۴- مفهومه من اعرف الاشياء وگئنه فی غایة الخفاء (شرح المنظومه، المقصد الاول، الفريدة الاولى، غرر فی بداهه الوجود).

۲۵- فقد بان ان حقيقة الوجود لا صورة عقلية لها. (نهاية الحكمه، مرحلة اول، فصل دوم)

۲۶- این نکته در آثار مارتین هایدگر نیز آمده است که مفهوم وجود بمعنای فهم ما تقدم و قبلی فعل «بودن» مطلقاً بدیهی است. اما خاطرنشان می‌کند بدیهی بودن آن در زندگی عادی به این معنی نسبت که از لحاظ فلسفی نیز بدیهی و روشن است. تمام هدف تفکر هایدگر این است که این معنای هستی را به روشنی در آورده. (ر.ک.به: توپیهکو ایزوتسو، بنیاد حکمت سیزوواری، ترجمه جلال الدین مجتبی، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۱).

۲۷- «فالعلم بها [إِي بِحَقِيقَةِ الْوُجُودِ] إِذَا يَكُونُ بِالْمَسَاهِدَةِ الْحُضُورِيَّةِ أَو بِالْاسْتِدَالَلِ عَلَيْهَا بَأْتَارَهَا وَلَوَازِمَهَا فَلَا تَعْرِفُ بَهَا إِلَّا مَعْرِفَةٌ ضَعِيفَةٌ» (اسفار، ج ۱، ص ۵۳)

۲۸- ر.ک.: اسفار، ج ۳، ص ۱۹.

۲۹- علامه طباطبائی در این باره می‌نویسد: «وجودهای رابط ماهیت ندارند، به دلیل آنکه ماهیات مفاهیمی هستند که در پاسخ از چیستی اشیاء بیان می‌شوند، ولذا مستقل در مفهومیت می‌باشند، در حالی که وجودهای رابط مفهومی که مستقل‌اً درک شود، ندارند. (نهاية الحكمه، مرحلة دوم، فصل اول).

خود را به نوع پس از خود دهد. و چون وجود «آن» های میان حرکت، فرضی است، ماهیات بر آمده از آنها نیز فرضی خواهد بود.^{۲۳}

خلاصه آنکه با توجه باینکه حرکت در وجود است، وجود متحرک بطور پیوسته و متصل در تغییر است، از هر لحظه آن، ماهیتی انتزاع می‌شود و چون وجود لحظه در زمان، وجودی فرضی است، وجود ماهیت در طولی حرکت وجودی فرضی خواهد بود و شیء متحرک جز در مبدأ و معاد، یعنی هنگام ایستایی و عدم حرکت، ماهیت بالفعل ندارد. و این نیز دلیل دیگری است بر اینکه شناختن ماهیت، شناختن حقیقت خارجی نیست.

۳- بنابر اصالت وجود، واقعیت خارجی، حقیقت وجود است، و حقیقت وجود صورت ذهنی ندارد و هرگز به ذهن نمی‌آید، و از اینرو، هرگز با علم حصولی ادراک نمی‌شود. این مطلب را صدرالمتألهین و پیروان او کراراً یادآور شده‌اند. ملاهادی سبزواری می‌گوید: هر چند مفهوم وجود بدیهی و در نهایت واضح است اما گنه و حقیقت آن در نهایت پوشیدگی و خفاست^{۲۴} و علامه طباطبائی می‌نویسد: «روشن شد که حقیقت وجود صورت عقلی ندارد».^{۲۵} و بنابرین به ادراک حصولی در نمی‌آید. زیرا حقیقت وجود عین خارجیت است و اگر به ذهن در آید انقلاب وجود خارجی به ذهنی لازم می‌آید که امری محال است.^{۲۶}

حقیقت وجود خارجی را جز با مشاهده حضوری نمی‌توان دریافت و شناخت؛ و از طریق مفاهیم و علوم حصولی جز لوازم و آثار آن شناخته نمی‌شود.^{۲۷}

۴. بر اساس تحلیلی که حکمت متعالیه از مسئله علیّت صورت می‌دهد، وجود معلوم یک نحوه وجود ربطی و تعلقی و فی غیره است.^{۲۸} یعنی هر معلومی عین واپستگی و تعلق به علت خود بوده، هیچ استقلال و وجود فی نفس‌ای برای خود ندارد. وجود معلوم در رابطه با علت، مانند معنای حرفي در ارتباط با معنای اسمی است. همانگونه که معنای حرفي از آنجهت که معنای حرفي است صورت مستقلی از معنا در ذهن ندارد، وجود ربطی نیز از آنجهت که وجود ربطی است، استقلالی از خود ندارد و مورد لحاظ استقلالی قرار نمی‌گیرد و از اینرو ماهیت ندارد.^{۲۹}

در واقع ماهیت وقتی از وجودهای خارجی انتزاع می‌گردد که به وجودهایی که در حقیقت رابط هستند، نه آنکونه که در واقع هستند، یعنی بما هو رابط، بلکه بصورت استقلالی ترجمه شود. وقتی وجودهای معلوم خارجی اینگونه لحاظ شدند، از آنها مفاهیم مستقل به نام ماهیت در ذهن نقش می‌بندند، همانگونه که معنای حرفي

پروردگارم با برهان تابناک عرشی براه مستقیم، هدایتم نمود و آن اینکه موجود و وجود منحصر در حقیقت واحد شخصی است که هیچ شریکی برای او در موجودیت حقیقی و هیچ دومی برای او در خارج نیست و در جهان هستی غیر او کسی نیست؛ و هر چه در جهان هستی بنتظر می‌آید که غیر واجب معبد است چیزی نیست جز پرتوی از ظهرورات ذات و تجلیات صفات او که آن هم در واقع عین ذات است.

دهم؛ حاصل سخن، سیر معرفت‌شناسی در فلسفه اسلامی از یک نگاه بترتیب زیر است:

در مرحله نخست، ماهیات حقایق خارجی انگاشته شد، و اعتقاد بر این بود که دستگاه معرفت حصولی ما این حقایق خارجی (ماهیات) را بنفسها، ادراک می‌کند و دقیقاً آن را در ذهن منتقل می‌سازد و در نتیجه با شناخت این ماهیات به حقیقت خارجی راه می‌یابد. این همانستکه می‌توان از آن تعبیر به رئالیسم خام نمود.

در مرحله دوم ماهیات، اعتباری و ظهرورات، وجودهای متکثر خارجی دانسته شد، و چون ماهیت اعتباری وجود اصیل است، شناخت ما از ماهیات، که همچنان بر آن اصرار می‌شد، شناخت از سطح و لایه‌ای از واقعیت خارجی بشمار می‌آمد. در این مرحله، ما با شناخت حصولی، گنه هستی وجود را ادراک نمی‌کنیم و نمی‌توانیم ادراک کنیم، اما با شناخت ماهیت ظاهر و جلوه و سایه واقعیت خارجی را ادراک می‌کنیم. از اینجا، فاصله میان بود و نمود آغاز می‌گردد. «بود» از چنگ ادراک ذهنی بیرون است و آنچه فرا چنگ او می‌آید، «نمود» است.

در مرحله سوم وجودهای خارجی نیز از صحته واقعیت حذف شده، مربوط به ادراک و تلقی ما از واقعیت می‌شود. یعنی همانگونه که ماهیات، نمود حقیقت خارجی بودند، وجودهای خاص نیز نمود و جلوه واقعیت خارجی می‌گردند، واقعیتی که نه تنها از چنگ ادراک حصولی ما بیرون است بلکه گنه و حقیقت آن از دایره شهود و کشف عرفانی نیز خارج بوده، جز به جلوه‌ها و تجلیات آن نمی‌توانیم رسید. حاصل آنکه راه راستین معرفت حقیقت هستی، کشف و شهود است، که آن هم تنها روزنهای به سوی واقعیت می‌گشاید.

سخن درباره اصول معرفت‌شناسی حکمت متعالیه، خود تحقیقی بلن و کتابی پر حجم را می‌طلبد، که از خدای متعال توفیق سامان دادن آن را خواستارم.

* * *

است، نسبت به وجودهای خارجی نیز انجام می‌دهد، که وجودهای خارجی را ظل و سایه و ظهور وجود یگانه بازی تعالی می‌شمارد. بشنویم سخن صدرالمتألهین را در اینباره:

و محصل الكلام آنَّ جميع الموجودات عند اهل الحقيقة والحكمة المتعالية عقلًا كان او نفساً او صورة نوعية من مراتب اضواء النور الحقيقي و تجليات الوجود القيومي الالهي، و حيث سطع نور الحق اظلم و انهدم ما ذهب اليه اوهام المحظيين من آن للماهيات الممكنة في ذاتها وجوداً، بل آثما يظهر احكامها ولو ازماها من مراتب الوجودات التي هي اضواء و اظلال للموجود الحقيقي والنور الاحدى و برهان هذا الاصل من جملة ما آتانيه ربِّي من الحكمة بحسب العناية الازلية، و جعله قسطني من العلم بفيض فضله...فكمَا وقْنَى اللَّهُ تَعَالَى بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ الاطلاع على الها لا السرمدي و البطلان الازلي للماهيات الامكانية و الاعيان الجوازية فكذلك هدانی ربِّی بالبرهان التير العرشی الى صراط مستقيم من كون الموجود و الوجود منحصراً في حقيقة واحدة شخصیه لا شریک له في الموجودية الحقيقية ولا ثانی له في العین، وليس في دار الوجود غيره دیار، وكلما يترا آی في عالم الوجود إنَّه غير الواجب المعبد فائما هو من ظهرورات ذاته و تجلیات صفاتَه التي هي في الحقيقة عین ذاته ۳۰

حاصل سخن اینکه همه موجودات نزد اهل حق و حکمت متعالیه، خواه عقل باشد یا نفس یا صورت نوعی، از مراتب پرتوهای نور حقيقی و تجلیهای وجود قیومی الهی است. و چون نور حق پرتو افکند [و حقیقت روشن شد] آنچه وهمهای [ذهنهای] در پرده و محجوب بدان قائل بودند، که ماهیات ممکن در ذات خود وجودی دارند، رخت بربست و در تاریکی فرو رفت [و بطلانش آشکار شد]، بلکه [یايد گفت] احکام و لوازم ماهیات از مراتب وجودها ظهور می‌یابد، وجودهایی که خود پرتو و سایه وجود حقيقی و نور احدی [یعنی ذات واجب الوجوب] هستند. برهان این اصل از جمله حکمتها ی است که پروردگارم به من بر اساس حکمت جاودان خود ارزانی داشت و با فيض فضل خودش سهم من از دانش گردانید... پس همانگونه که خدای متعال با فضل و رحمت خودش توفیق آگاه شدن از نابودی سرمدی و بطلان همیشگی ماهیات امکانی و اشیاء ممکن را به من ارزانی داشت، همانگونه