

پاسخ به پنجمین سوال

آیا انتصاف در طبیعت، نقش

آفرینشگری دارد؟

سوال : فرشته ریحانی دانشجوی رشته اقتصاد از «بن» آلمان، طی نامه‌ای سوال می‌کند: «در انجمان اسلامی دانشجویان»، این پرسش مطرح است که آیا تضاد درونی در جهان ماده که هکل آنرا برپایه‌های «تزا» و «آن‌تزا» مطرح کرده است، میتواند نقش آفرینشگری را بر عهده بگیرد؟

هرگاه جواب منفی باشد، پس نقش تضاد در طبیعت چیست؟
چرا طرح هکل نمی‌تواند نقش آفرینشگری را بر عهده بگیرد؟

* * *

پاسخ : از بعث‌های گسترده که دانشمندان درباره وجود تضاد در طبیعت کرده‌اند، به روشنی استفاده می‌شود که وجود تضاد در ماده دواثر بارز دارد.

- ۱- جمال و ریاضی طبیعت و تنوع و زنگارنگی آن، زائیده وجود عناصر گوناگون و یا نیروهای مختلف در طبیعت است. اگر در جهان فقط یک عنصر بود و یا در جسم، نیروی واحدی حکرما بود، هرگز این نظام بدیع و اعجاب‌انگیز در آن وجود نداشت.
- ۲- نقش تضاد در طبیعت، اهن است که صورت پیشین را از میان می‌برد، و ماده

را برای پیدایش صورت جدیدآماده میسازد.

اگر در طبیعت تضاد نبود، ماده در چنگال حالت نخست باقی میماند و از انعصاریک
حالت بیرون نمی‌آید.

این تضاد است که براثر ویرانگری که دارد، صورت نخست را از میان می‌برد، و
زمینه را برای پیدایش صورت جدیدآماده میسازد.

گاهی تضاد خارجی این نقش را بر عهده دارد، مانند آبی که بر روی آتش
برپزند، در این موقع صورت آتش موجود را از میان می‌برد و ماده را برای صورت دیگر
آماده می‌سازد.

گاهی تضادهای داخلی و خارجی دست به دست هم میدهد و حالتهای موجود را از
میان می‌برد.

خلاصه: نقش تضاد فقط تخریب و افساد و محو حالت پیشین و آزاد ساختن ماده
قبلی است، پس از آزادی ماده از صورت پیشین، عامل دیگری لازم است که ماده را به
حرکت و تحول و ادارکند، از این جهت تضاد را نمی‌توان عامل اصلی حرکت و عمل اساسی
آن دانست. (۱)

* * *

ولی مارکسیسم از تضاد موروث از هگل، نتیجه دیگری می‌گیرد و می‌خواهد آن را
خلق و آفرینشده حرکت در ماده پداند و خود را از اعتقاد به فاعلی بالاتر که نقش
آفرینشگری در طبیعت دارد، برهاند. و از این طریق می‌کوشد یا به های مکتب خود
را که بر اساس اصالت ماده و خودگردانی طبیعت و بی‌نیازی آن از فاعل و علت برتر
استوار شده، محکم تر سازد، موضوع خالقیت خدا و مخلوقیت جهان را، پنداری پیش و
انسوئی جز، نداند.

از قدیم الایام مادی‌ها مسئله حرکت ماده و آفرینشگری محسوس در آنرا از خواص
خود ماده دانسته و می‌گفتند: تمام فعل و اتفاقاتی که در ماده رخ میدهد، اثر مستقیم خود
طبیعت است.

پس از پیدایش نظریه «هگلیسم» و تضاد درونی، منطق آنان دیگر گون شده همه را
به حساب «تضاد» و پرپایه‌های «تزا» و «آنتم تزا» گذارند که زاینده سنتز می‌باشد.
در حالی که حل راز خلقت و تفسیر آفرینشگری‌ها از طریق خصیصه ماده و یا «تضاد
درونی» به شوخی شبیه‌تر است تا جدی، و هرگز نمی‌توان جهان پیوسته متغیر و دگرگون
شونده و ناپایدار را مستقل دانست.

تشریح این مطالب که جهان منفعل و متغیر، به علی بالاتر و برتر از طبیعت،

نیازمند است بر عهده بحث‌های فلسفی درباب «علت و معلول» می‌باشد و محققان اسلامی دراین مورد داد سخن را داده‌اند و از عهده مطلب برآمده‌اند، و ما نمی‌توانیم آنچه را که آنان گفته‌اند دراین جا بیاوریم، از اینجهت با اشاره کوتاهی به‌این که «حرکت عمومی جهان در ابعاد مختلف، نمی‌تواند بی‌نیاز از محرک بالاتر و پرتر باشد» از این بحث می‌گذریم، و بحث گسترده را بدجای دیگر موقول می‌کنیم.

بر وجود علت فاعلی در طبیعت، و به اصطلاح، محرک ماده برای کسب کمال و فعالیت‌های مختلف، از جهات گوناگونی می‌توان استدلال کرد، مانند:

۱- وجود نظم در طبیعت وجود سن و قوانین عمومی در ماده، گواه‌گویا بر وجود خامه‌نقاش صور تگری است که ماده قادر شعور و درک را بازیور قوانین علمی آراسته و آنرا نقاشی و صور تگری کرده است.

درست است که دست خامه‌نقاش در ترسیم طبیعت دیده‌نمی‌شود، ولی اثر خامه او که نظام و محاسبه در آفرینش است، بخوبی آشکار است.

هر گز نمی‌توان این نظم را مخلوق‌تصادف و اثر انفعارهای پیابی در آغاز جهان دانست، زیرا انفعاری که بر آن عقل بزرگی نظارت نکند و در زیر نظر مهندس خلقت انجام وظینه‌نماید، به یک میلیارد این نظارت منجر گردد.

* * *

۲- واقعیت‌های جدید و تازه‌ای که در تکامل بوجود می‌آمد و هرگز با ماده و طبیعت سنتیت ندارد، گواه بر وجود آفرینشگر برتری است که هر موقع ماده، شایستگی خاص پیدا کرد، چنین کمالی را به او می‌بخشد.

دوباره موجودات جاندار بوبیژه انسان این خصوصیت روشن است. این بخش از موجودات در مراحل خاصی و اجد کمالی بنام روح و روان می‌گردد که هر گز نمی‌توان آن را خصیصه مادی خواند و از آثار انسجام و بهم پیوستگی اجزاء دماغی شمرد، زیرا بر این فلسفی و آزمایش‌های علمی بر وجود روحی پیراسته از ماده گواهی داده و دراین مورد بطور گسترده سخن گفته‌اند.

* * *

۳- بحث‌های فلسفی براین امر اتفاق دارند که جهان طبیعت، به صورت یک دریای مواجه در حال ناپایداری و دگرگونی است. تغییرات و دگرگونیها نه تنها در سطح آن حکمران نیست، بلکه دگرگونی بر درون آن حاکم می‌باشد و جهان از درون می‌جوشد، و می‌خروشد و دگرگون می‌گردد و فانی و نابود می‌شود. به گونه‌ای که مارکسیسم از آن به حرکت دینامیکی و فلاسفه اسلامی از آن به حرکت جوهری تعبیر می‌آورند، انجام می‌گیرد.

مولوی این حقیقت را چنین بازگو می‌کند:

داد خود ازکس نیا بهم جز مکر
کاین منی ازوی رسد دمدم مرا
باز میگوید :

در وجود آدمی جان و روان	میرسد ازغیب چون آب و روان
هر زمان ازغیب نونو میرسد	وزجهان تن، برون شو میرسد

آیا درچنین جهان ناپایداری که پیوسته درحال «لابقائی» و «ناپایداری» است میتوان زمام تکامل و آفرینشگری را بدست خود آن سپرد؟
یا این که نیاز ناپایدار به موجود پایدار، امری فطری و وجودانی است که نیازی به دلیل و گواه ندارد؟

هر هوم صدرالمتألهین به پیروی از دیگر فلاسفه جهان، این دلیل را به گونه علمی و فلسفی تقریر میکند که فشرده آن اینست:

حرکت و دگرگونی در تمام اجزاء جهان رسخ دارد و در هیچ ذره ای از ذرات جهان سکون و قرار نیست، جهانی که تمام ذرات وجود آن درحال حرکت و تغییر و «شدن» است، و در تمام زوایای آن جز حرکت و شدن چیزی یافت نمی شود، قطعاً باید محركی جز خود داشته باشد که سرچشمه تمام این تعلو ها و شدن ها گردد، زیرا مجال است یک شیئی نسبت به خویش هم فیض بخش باشد و هم فیض گیر.

به عبارت دیگر: جهان متتحرک، محركی جز خود لازم دارد که مبدأ تمام حرکت های سطحی و جوهری در طبیعت باشد و هرگز خود طبیعت از آن نظر که متتحرک و دگرگون شونده است نمی تواند خود محرك و پدید آورنده حرکت و دگرگونی گردد.
زیرا حرکت از آن نظر که «شدن» است، سنخ وجود آن، افعال و اثربدیری است؛ درحالی که محرك از آن نظر که فعل و اثر بخش است، سنخ وجود آن از قبیل فعل و انجام دادن است. هرگز یک شیئی نمی تواند از یک نظر هم فعل و هم منفعل، هم محرك باشد و هم متتحرک.

از این بیان نتیجه می گیریم که جهان سرایا افعال و تغییر به محرك اثر بخش نیاز دارد و یکی از این دو محرك باشد نه متتحرک، و دیگری متتحرک باشد نه محرك.

* * *

قز و آنتی قز به جای علت فاعلی شبیه به شوخی است

متصور از علت، بالاخص «علت فاعلی» پدید آورنده حرکت ها و فعلیت ها و ایجاد کننده صورت های جوهری انسانی و حیوانی و نباتی وغیره است، و چیزی موجودی از آن نظر که معطی و دهنده، ایجاد کننده و پدید آورنده است مثلث هگل ناتوانتر از آن است که علی گردد، زیرا:

اولاً: «آنتی قز» صدد رصد جنبه منفی دار دونتشی جز «نفی قز» ندارد. آیا می توان یک چنین امر عدمی را، یکی از پایه های علت و اجزاء آن شمرد؟

- فلسفه اسلامی و مارکسیسم - فلسفه مقایسه‌ای - ۳ -
 • بعض سچان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تطور در لغت در میان تمام ملل، جهان امر رائق و معمول است، چه بسا لفظی در روزگاری، معنی خاصی داشته، سپس به مناسبت‌هایی در معنی دیگری به کار رفته است، به گونه‌ای که معنی دوم پامعنی نخست و اصلی، فاصله‌زیادی پیدا کرده است، الفاظیاد شده در عنوان، مشمول قانون «تطور» می‌باشند.

۱- معنی اول متافیزیک.

نخستین معنی این لفظ در یونان باستان همان قوانین کلی هستی‌شناسی بوده که در فلسفه اسلامی به آن «امور عامه» و «قلسته اولی» والهیات به معنی اعم که درباره احکام اصل وجود، بحث و گفتگو می‌کند.

گفته می‌شود در بحث امور عامه، اصل وجود مورد بحث و دقت قرار می‌گیرد و هدف

از این بحث ، هستی‌شناسی به معنی وسیع می‌پاتند .

چرا این مباحث «متافیزیک» فامیده شد

نظریه‌معلوم در این مورد این است که مباحث مربوط به اصل هستی در کتاب ارسسطو س از مباحث مربوط به طبیعت قرار گرفته بود، از این جهت این مباحث را «متافیزیک» خواندند.

توضیح این که لفظ متافیزیک که مرکب از لفظ «متا» به معنی «ما بعد» و فیزیک به معنی طبیعت است، رویهم رفته به معنی «ما بعد الطبيعة» می‌باشد.

نویسنده‌گان تاریخ فلسفه می‌گویند :

هنگامی که «اندرو نیکلوس» که از مشائیان قرن اول قبل از میلاد بود، به تدوین کامل آثار ارسطو همت گماشت، در مجموعه آثار اوی، کتاب «ما بعد الطبيعة» را بعد از رساله‌های مربوط به «طبیعت» قرارداد.

«ما بعد الطبيعة» در اصل، کتاب کاملی نبود که به صورت منظم و مرتب، نگاشته شده باشد، بلکه مجموع چندین تقریر درس بود که ارسطو در زمان‌های مختلف ایراد کرده بود و بر مجموع آنها، عنوان مشخص نهاده بود، «اندرو نیکلوس» چون خود را با فقدان یک عنوان مناسب مواجه دید، این بار کتاب را «ما بعد الطبيعة» یعنی (آنچه بعد از کتاب طبیعت قرار دارد) نامید و اصطلاح «ما بعد الطبيعة» از اینجا، به وجود آمد.

* * *

در اینجا، احتمال دیگری نیز وجود دارد که با مراجعه به کتاب «شفای بوعلی» و دیگر کتابهای فلسفی به نظر می‌رسد و آن این است که بگوئیم : علت این که به این قسم از مباحث فلسفی، «ما بعد الطبيعة» گفته شده است نه از این نظر است که در تنظیم مباحث ارسطو این سخن پس از بعض مربوط به طبیعت قرار گرفته بود، و تهایک صناعت تنظیم، باعث شده است که این مباحث، نام «ما بعد الطبيعة» بگیرد، بلکه مباحث مربوط به امور عامه و مسائل مربوط به وجود و هستی را می‌توان از دونظر مطالعه کرد :

۱ - از نظر تعلیم و آموزش .

۲ - از نظر واقعیت .

شکی نیست که از نظر آموزش نخست باید علوم مربوط به طبیعت را فراگرفت زیرا افت انسان با مسائل محسوس و تجربی، بیش از انس اوبامسائل فکری و نظری است، برای ایجاد سهولت در امر آموزش، باید علوم تجربی و حسی را قبل از درس تدریس کرد و سپس به این علم کلی و نظری پرداخت.

از این نظر، شاگردان مکتب مشاء در درس تدریس و تالیف، نخست به تدریس مسائل تجربی

می پرداختند و بعد آن به مسائل نظری، مشغول می شدند و مباحثه مربوط به فلسفه را مابعد الطبيعه می گفتند، و مقصود اين بود که از نظر آموزش، رتبه‌ی آن پس از علوم طبیعی است.

در حالی که از نظر واقعیت و تبیه این علم مقدم است زیرا تمام علوم طبیعی پیرامون موضوعات موجودات خاصی سخن می‌گوید، مانند حساب در عدد، وهندسه در مقدار، در حالی که فلسفه اولی درباره احکام اصل وجود سخن می‌گوید، اعم از واجب و ممکن، مادی و مجرد، علت و معلول و... و بعث درباره احکام وجود مطلق؛ مقدم بر بحث درباره وجود مقید است.

شیخ الرئیس در کتاب «شفا» به این نکته بروشنی اشاره می‌کند و می‌فرماید:

«معنی این که این علم، پس از طبیعت است این است که این علم نسبت بما، در رتبه بعد از طبیعت قرار گرفته است زیرا نخستین چیزی که مامشاهده می‌کیم همان وجود طبیعی است ولی شایسته این علم این است که بگوئیم که این علم پیش از علوم طبیعی است زیرا مجموع مباحث این علم، مزبور طبیعت است که ذاتاً پیش از طبیعت است» (۱)

* * *

حالدار نامگذاری این علم، به «ما بعد الطبيعه»، خواه نظر تاریخ نویسان فلسفه صحیح باشد یا آنچه ما از کتاب «شفا» استظهار کردیم، در هر حال مقصود از لفظ (متافیزیک) یک چنین مباحث کلی فلسفه بوده است که پایه تمام علوم و دانش‌های بشری است.

خلاصه «متافیزیک» ارسطو همان امور عامه و کلیه مباحث مربوط به هستی شناسی بوده است، نه خصوصیات معارف مربوط به ماوراء طبیعت مانند خدا، روح و... زیرا با این بیان این معنی، معنی دوم واژه متافیزیک خواهد بود.

۳- معنی دوم لفظ «متافیزیک»

در فلسفه یونان این لفظ معنای داشت موافق با فلسفه اولی، و مباحثه مربوط به وجود و هستی شناسی؛ و در این بخش در باره احکام مطلق وجود اعم از واجب و ممکن، مجرد و مادی، علت و معلول، واحد و کثیر و... بحث می‌شد، ولی بمرور زمان، این لفظ معنی دیگری پیدا کرد و تنهاد مر جواد مارکوارط طبیعت مانند خدا و روح و فرشته به کاررفت، و طرفدار «متافیزیک» به آن گروه از فلاسفه گفته شد که به این امور معتقد باشند. خلاصه بر اثر اشتباه مترجمان، متافیزیک که بمعنی «ما بعد الطبيعه» بود، معنی «ماوراء الطبيعه» و علم مجرفات تفسیر شد، و «متافیزیک» در مورد فیلسوف الهی به کار رفت، که به این مجرفات معتقد است.

(۱) شفاء بحق الهیات ۲۴۳ فرعی و ۲۸۷ اصلی

معنی سوم متفاہیزیک

این لفظ بمرور زمان تطور دیگری پیدا کرد ، و در مقابل طریق فکر دیالکتیکی قرار گرفت و به گروهی که تهشید که جهان را در حال سکون مطالعه می کنند و به تحول و حرکت ذاتی اعتقاد ندارند و اگردم از حرکت می زنند مقصود ، همان حرکت میکانیکی مصنوعی سطحی است که عامل خارجی - نه درونی - سبب حرکت می گردد مانند حرکت غربه های ساعت .

این تطورات سه گانه در معنی لفظ «متفاہیزیک» سبب می شود که فردغیر وارد در خواندن متون فلسفی دچار اشتباہ گردد مثلاً «دیالیک تیسین ها» ، مادیگری قرن هیجدهم را مادیگری متفاہیزیکی توصیف می کنند (۱) فرد غیروارد در تطور معنی این لفظ با خود فکر می کند که چگونه می تواند یک مادی ، مثل متفاہیزیسین ها نظر کند درحالی که این دو گروه در نقطه مقابل یکدیگر هستند .

اینجا است که باید باتدوین واژه نامه ای برای فلسفه ، چنین افراد را راهنمایی کرد و بادآور شد که مقصود از این لفظ در این مورد ، طرز فکر الهی نیست بلکه مقصود این است که جهان و انسان و جامعه را در حال سکون و سکوت تصور کنیم بر عکس دیالیک تیک که جهان و جامعه را متحرك و متغیر می اندیشد چون الهی ها (البته به عقیده دیالیک تیسین ها) جهان را ساکن و آرام نگرمی کردند از این جهت این لفظ کایه از یک چنین طرز فکر شده است (۱)

* * *

معانی دیالکتیک

لفظ دیالکتیک ، سرگذشت بس درازی دارد و می توان خلاصه آن را چنین بیان کرد :

۱- پیش از دوره سقراط و افلاطون ، در شیوه بخشی ، به کار می رفت که هدف از آن باطل کردن برهان طرف بوده است .

۲- در دوره سقراط ، این لفظ جنبه اثباتی پیدا کرد . و سقراط و شاگرد او افلاطون سلوک عقلی و فکری خود را دیالکتیک نامیدند (در آینده نحوه سلوک سقراط را ، بیان

(۱) اصول مقدماتی فلسفه ص ۳۶ فصل : ماتریالیسم قرن هیجدهم چرا متفاہیزیکی بود ؟

(۲) در فصل مربوط به حرکت خواهیم گفت که فلاسفه اسلامی ، از هزار سال پیش جهان را متحرک می دانستند نسبت سکون به فلاسفه اسلامی تهمتی است بزرگ که مارکسیست ها از آن پرواپی ندارند .

خواهیم کرد).

۳- ارسطو درمورد جدل، لفظ دیالکتیک را بکارمی بردا، و درمورد برهان از لفظ «انالیتیک» که معادل لفظ «تحلیل» است استقاده می کرد.

۴- در عصر «هگل»، موضوع اجتماع خدین و نقیضین درمفهوم «دیالکتیک» وارد شد، و اگر می گویند «هگل» پدر دیالکتیک است مقصود اینست که وجود تضاد و تناقض را شرط نکامل فکر و طبیعت دانسته است.

۵- در مکتب مارکس، این لفظ به معنی حرکت و تحول به کارمی رود، یعنی بررسی جهان، درحال تغییر و حرکت، و فلسفه دیالکتیکی، جز مطالعه طبیعت و جامعه درحال دگرگونی نیست.

هدف مارکس از استعمال این لفظ این بود که مخالفان خودرا به خد حرکت متهم و چنین وانمود کند که آنان جهان و جامعه را ساکن و جامد می پنداشند و ما در آینده خواهیم گفت که این انتراضی بیش نیست.

درست است که تغییر و حرکت پکی از اصول مارکسیسم است، ولی به خاطر اهمیتی که این اصل در نشان دادن این مکتب دارد، لفظ دیالکتیک در خصوص این معنی بکارمی رود.

همچنانکه «هگلیسم» نیزدارای اصولی است که یکی از آنها، اجتماع خدین و نقیضین است ولی به خاطر عنایتی که هگل به این اصل داشت، دیالکتیک درخصوص این اصل به کاررفته است.

* * * * *

بعضیه: آیاتضاد در طبیعت

هگل مثلث خودرا به نحو «اثبات، نفی بانفی در نفی» مطرح می کند، و با یه دوم او از واقعیتی برخوردار نیست تا بتواند واقعیتی را هدید آورد.

ثانیاً: در طرح هگل، «ستتر» کاملتر از دوپایه نخست است. هرگاه آن دوپایه علت «ستتر» باشند، نتیجه این می شود که معلول کاملتر از علت گردد.

از اینجهت باید «تو و آنتی تو» را زمینه پیدایش ستتر دانست، (بگونه ای که گفته شد یعنی ویرانگر صورت ها و آماده کننده ماده برای صورت جدید) نه علت واقعی.

این بود بحث فشرده ما در این که حرکت عمومی جهان در تمام سطوح، به مجرکی جز خود نیازمند است، و هرگز نمی توان بهبهانه «ویژگی» ماده بودن «ياتضاد درونی» از اعتقاد به چنین علتی شانه خالی کرد.