

عرفان و فلسفه

ادبی عالمه در فلسفه اخوی

علی عابدی شاهروودی

مرحله نخست: عقل منفعل یا عقل طبیعی
(= خرد پراکنده = خرد واکنشگر)

خرد در این گذر زیرین، بسی آشفته و نابسامان و تاریک است، نه پیکرهای حقیقتی واقع را بدرستی درمی‌یابد، نه دارای داتها و قانونهای ساماندهنده است، و نه ثبات و آرامش دارد.

عقل در این گذر، از بینشها و نگرشهای اصولی تهی و هم قادر توانایی عقلایی می‌باشد. از این‌رو دیگر نیروها مانند حس، خیال، وهم بر آن چیره‌اند و اگر بخود نماید و به بیرون از این چارچوبهای هراسناک راهی نیابد دمار از روز گارش برآرند.

جان همه روز از لگد کوب خیال
وز زیان و سود وز خوف زوال
نی صفا می‌ماندش نی لطف و فر
نی بسوی آسمان راه سفر

بدین جهت تصویرها و تصدیقهای عقل منفعل، پراکنده، نابسامان، سست و تاریکند. منش عقل منفعل

تفسیر مبادی نقلی پیرامون اصل جهت کافی
۲ - « او لم يكف بربک انه على كل شيء شهيد » (آیه ۵۳ از سوره ۴ فصلت) آیا این بس نیست که خدا بر هر چیز گواه است؟

تفسیر:
این آیه در زمینه شناخت خدا و یکتائی و توحید آمده و بر آنست که ژرفای شناخت عقل را از خواب گران بیدار ساخته، به سوی منظرة بدیع توحید که در عمق خرد آشکار و تابان است نگران کند، آنهم با ویرانسازی منظرة بازگونهای که خرد در پی برخورد با دستگاه ماده و وهم برای خویش پرداخته.

برای دادن شرحی رسا هر چند کوتاه، از بخشی از محتوای آیه یاد شده نخست باید منظرة بازگونه خرد گرفتار ماده و وهم را شناسائی، ارزیابی و تفسیر کرد، آنگاه رفت سراغ منظرة حقیقی توحید در عمق عقل: از برای تحقیق این مقصود گریزی از گزارش مراحل چند گانه عقل در نگرش نمی‌باشد، این مراحل هم مراحل عقل نظری است و هم مراحل عقل عملی.

سالک، رها از حکمرانی قوانین دستگاه طبیعت جسمانی و دستگاه طبایع نفسانی آزاد و سبکبال در صمیم درجات واقع اعم، به پرواز درآمده و بر بلندیهای هستی از سرمستی با کمال بخردی چنان نفمه‌های خوش سر می‌دهد که گرفتاران زنجیر طبیعت را برای چند لحظه کوتاه هم که شده از غوطه‌وری در لجن و پلشی به درنگ واداشته بسانی که دلشان، گرچه در مدتی اندک، ما بعد طبیعت را آرزو کند.

مرحله دوم: عقل ریاضی یا عقل نیمه‌منفعل و نیمه‌فعال (= خرد آمیخته = خرد کنش‌آمیز)

خرد در این گذر دوم و میانین، اندکی از حصار حس و وهم و خیال بدرآمده و در سایه دانها و قانونهای بخردانه، به خویش سامانی داده و در پناه آنها واقعیتها و حقیقتها را روشنتر می‌نگرد. دیگر مانند گذشته یکسره گرفتار کنندها و عاملهای انفعال اور نیست، تا بی حساب و بی کار و فرایندی، از سوی خود به این سو و آن سو چون خسی بر خیزابهها کشیده شود.

عقل در مرحله کنونی، واکنش را یکسره کنار گذارده از خودکنی نشان می‌دهد. و اصول کلی را نظم داده، قضایا را از اصول و از همدیگر استخراج کرده و از بینش و نگرش فعل بهره‌مند می‌گردد. خردمدان عادی، دانشمندان عادی، هنروران و صاحبان پیشه‌های بخردانه، هر کدام به گونه و به اندازه‌ای و از جهت یا جهاتی، در این گذر هستند، مگر که پرتوی از اصل خرد بر آنها تابیده، آنها را از مرحله میانه به مرحله برین جهانده و از منظره شگرف آن شادان و فرهمندشان سازد.

با اینهمه، عقل ریاضی گرچه اندکی سامان یافته و نورانی گشته و به منظرة کلی دست یازیده اما هنوز آمیخته به تاریکی و گرفتار آشفتگی و دستخوش انفعال است و دارای توان بینش درست و برابر با واقع نیست،

نیز ناآرام و دستخوش عاملها و کنندهای گوناگون است.

به دیگر سخن، عقل در مرحله انفعالي، نه در جنبه نظری ثبات و توانائی دارد و نه در جنبه عملی، از این گذشته، بینش عقل در این مرحله یک بینش وارونه و نابرابر با واقع و لرزان و رنگ گرفته است. از این‌رو ماندن در مرحله انفعالي برای خرد بسی زیانبار و هراسناک است، چون از جهتی از مراحل بین جدا و بربده است و از دیگر جهت در تندبادی از عاملها و کنندهای پیاپی گرفتار مانده که آرام و قرار را از سلب کرده و در دوزخی از بیم و امیدهای سست و وهی و دردها و تنشهای جانکاوش رها ساخته‌اند. و از سوم جهت، آینده سخت و هول‌انگیزی برایش رقم زده شده، مگر که به کمک خدا، خویش را از گردابه انفعال و واکنش به بیرون کشاند و این رهایی شدنی نیست جز به آگاهی و دانش بی‌ریب و گمان. انسان به سستی و ناتسوانی و تباہی خویش در مرحله عقل منفعل و طبیعت واکنشگر، آنگاه که این را دانست از خواب گران برخواهد خاست و خواست و اراده‌های جازم وی را باید تا بار و بنه گرفته و گام در راه گذر از این مرحله گذارد، پس از پیدایش خواست و اراده جازم بر اوست زمینه‌های انفعال و نقطه‌های سستی خود را در آنها شناخته و عاملهای ویژه‌ای که وی را به واکنش و اداشه پژوهیده و بیابد تا بتواند کم کم زمینه‌های انفعال را از میان برده، نقطه‌های سستی را به نقطه‌های نیرو و دگرگون سازد و در برابر عاملهای ویژه واکنشزا به نبرد برخیزد و با شناسائی نیروهای درونی که خندا در وی به ودیعت گذارده و کمک‌گیری از آنها که بنیادی ترین کار در سلوک عقلانی به سوی قرب الهی است، از گردابه انفعالات رهیده و عاملهای انفعال اور را ناتوان و خود را در منظره عقل فعل و خرد پیوسته به جبروت ربوی قرار دهد.

در این هنگام بیرون از شبکه جایگاهی، انسان

خدا در درون عقل فعال و صمیم معقولیت بالیده و تافته بسانیکه کلیت انسان را به جوش و خروش آورده واورا به سوی قرب خداوندی بی‌تاب می‌سازد و از این پس درجات وعروجاتی است که خامه از شوق وصفشان به رقص آمده و بی‌پروا بر سطور می‌تازد....

این بود شرحی کوتاه از مراحل سه گانه عقل در کمان فراز (=قوس صعود) اگرnon بر پایه آنچه از شرح مراحل عقل برآمد، زمینه از برای شرح محتوا آیه یاد شده آمده است که باید آن را پرداخت.

تفسیر محتوا آیه (اولم یکف بربک...)

در شرح مراحل عقل، به روشنی دانسته شد که خرد و عقل در دو مرحله اول و دوم به دلیل انفعالیت و واکنشگری، از بینش حقیقی ناب بی‌بهره است و تنها در مرحله سوم است که به مروری از چنین بینشی برایش آغاز می‌شود.

از اینرو عقل در دو مرحله پیشین، در شناخت جهان و خدای جهان گرچه هماره کامیاب بوده، اما از راه بازگونه بدان دست یازیده. بدین معنا که به جای شناختن جهان از راه خدا، کوشیده که خدارا از راه جهان بشناسد. شناخت حقیقی ناب آنست که مسبب و معلول را از راه سبب و علت شناسائی کرد نه آنکه علت و سبب را که بخودی خود بی‌منظور کردن معلول، روش و آشکار است، از راه معلول شناخت. بویژه که علت در اینجا علت مطلق و عین دلیل وجهت کافی است که خود دستگاه شناخت نیز در سایه تأثیر آن سامان یافته است.

به دیگر سخن، خدا و جهان را به دو گونه می‌توان شناخت که هر کدام در جای خود درست است، اما از آن میان، تنها یک گونه بطور مطلق درست و برابر باواقع می‌باشد. اینک سخن کوتاه از این دو گونه شناخت.

گواینکه کمی از نقطه وارونگی و نابرابری به سوی محور واقع چرخیده و به همین اندازه از دانشها گوناگون عقلی و تجربی بهره‌مند است.

مرحله سوم: عقل فعال (= خرد کنشگر)

عقل در این مرحله از کمال، از دستگاه طبیعت و میدان قانونهای حس و خیال و وهم رها گشته، در حوزه بربین هستی جای می‌گیرد. با گذر از دو مرحله پیشین به مرحله کنونی، از مختصات واحکام نوینی نیز برخوردار می‌شود. انفعال و اثرپذیری از عوامل طبیعی یا حسی و وهی، جای خود را به فعالیت و کنش عقلانی می‌دهد. هستی در منظرة کلی، بر عقل نمایان شده، جزئیات، یکسره رنگ باخته، اندر حقائق کلی و معقول، در عین بودن، ناپدید می‌گردد. ناتوانی و سستی و تردید و گمان نیز که از آثار دو مرحله گذشته‌اند از گوهر عقل زدوده و زائل می‌شوند. بازگونگی بینش هم که زائیده عقل منفعل و واکنشگر بود با از میان برخاستن انفعال از راستی و درستی بینش، دگرگون می‌شود و عقل، گستره هستی را چنانکه باید ملاحظه و دریافت می‌کند. با انتقال موجود خردمند به مرحله عقل فعال، همه موجودیت غیرعقلی وی نیز به پیروی از موجودیت اصیل عقلی، کم کم و به تدریج از حالت سستی و درماندگی به صفت نیرو و توانمندی انتقال یافته و عقل فعال را در گذر به سوی دیگر مراحل فعال و فوق فعال، بدرقه بل همراهی و کمک می‌کند تا اینکه سراسر هستی وی عقلانی گردد، گرچه با این وصف باز همین موجود سراسر عقلانیت مراتب پیشین را حفظ می‌کند، بدین معنا که دارای مراتبی است که هر مرتبه در عین عقلانیت تبعی، مختصات خویش را نگمی‌دارد.

در مرحله عقل فعال، همه غریزهای بربین و عرفانی انسان شکفته شده و به بار می‌نشیند و عشق به

اینک برای نسق گرفتن سخن در یک رده بختی، عناصر و مختصات گونه دوم شناخت که مخصوصاً عقل در مرحله فعال و کنشگری است به ردیف زیر گزارش می‌شود:

۱- کلیت (=فراغیری = گستردگی)

این عنصر، گرچه در شناخت عقل منفعل نیز هست، بویژه در مرحله عقل ریاضی، اما وجود ناب و خالص آن تنها در مرحله عقل فعل نمایان می‌شود.

مفهومی نیست، بل محتوائی فراگیرتر از آن منظور گردیده تا کلیت وجودی و کلیت شهودی و کلیت دیدگاه و منظره عقلانی را نیز در برگیرد.

۲- واقعی بودن

این عنصر یا مختصه، چنین معنا می‌دهد که شناخت عقل کنشگر و فعال نه از انگیزه‌ها برخاسته و نه از عاملها و کننده‌های بیگانه و تنها از محض واقعیت به مفهوم مطلق برآمده، از اینرو شناختهای عقل در مرحله سوم براستی نماینده مطلق واقع و بدرستی با نفس الامر (=خود چیز) برابرند و هیچ‌گونه رگه واکنش و انفعال در بافت آنها راه نیافته.

به موازات و هماهنگ با واقعی بودن و پاکیزگی شناختهای عقل فعل، حالتها و صفت‌های این مرحله عقلی نیز حالتها و صفت‌های فعل و بدور از واکنش در برابر انگیزه‌های غیرعقلی و نابخردانه‌اند.

۳- هماهنگی (انسجام = سامان)

بر پایه این عنصر، همه شناختها و دریافت‌های عقل فعل در زنجیرهای پیوسته و معقول، سامان دارد و سرانجام بر طبق قانونهای بویژه قضایا، این زنجیرهایها به یک زنجیره بنیادین و آغازین که مایه و پایه مطلق دانش

گونه نخست: شناخت خدا از راه جهان

این گونه، از آن جهت نخست است که عقل در دو مرحله ابتدائی تنها از این طریق، شناخت خود را سروسامان می‌دهد، گو اینکه در نهادش با قطع نظر از صفت انفعال و واکنش، خدا را پیش از جهان شناخته. در این گونه از شناخت، اندیشه، نخست جهان را با ابزارها و راههایی که دارد شناسایی کرده، سپس خدا را از راه جهان که مجموعه آیات خدادست به نحو منطقی و نیز وجودانی می‌شناسد.

قرآن و احادیث در فرازهای بسیاری از این گونه شناخت سخن آورده و آن را پسندیده اند، اما نه بعنوان یک مطلق (= بهترین راه) بل بعنوان یکی از راههای معرفت کردگار. این گونه را می‌توان شناخت جهان به جهان و شناخت خدا از راه جهان نامید.

گونه دوم: شناخت جهان از راه خدا

عقل در مرحله طبیعی و ریاضی برپایه مختصاتی که از آنها سخن رفت گستره هستی را بازگونه نگریسته و بجای آغازیدن از خدا، از جهان آغازیده و به کاری وارونه دست زده.

در گونه نخست شناخت، در دیدگاه عقل، جهان به مثابة ابزار شناخت تلقی می‌شود و این تلقی چنین معنا می‌دهد که عقل منفعل، جهان را واضح‌تر و آشکارتر از خدا گمان برده، با آنکه در واقع از دیدگاه اصلی عقل چنانکه شرحش رفت این گمان بسی دور از حقیقت است و این خدادست که از هر چیز آشکارتر است و باید از راه او چیزهای دیگر را شناخت.

گونه دوم شناخت، همین محتوا را می‌رساند. در این گونه برین، خدا آغاز و پایه هر شناخت است. از اینرو خدا در این دیدگاه راست و برابر با صمیم نفس الامر، بخودی خود شناخته و آشکار می‌باشد و به چیزی جز خود نیاز ندارد تا از راه آن شناخته گردد.

در پیش درآمد تفسیر این آیه از مرحله سوم شناخت، زیر نام گونه دوم، به اختصار سخن رفت تا در جای خود به تفصیل به بحث و تنقیح گرفته شود.
مقصود از این بحث همانا بخش دوم آیه است که مرحله سوم و گونه دوم شناخت را در فرازی کوتاه و رسا آورده.

بخش دوم به صورت پرسش تقریری (= استفهام تقریری) آمیخته با شگفتی نشان داده شده که می‌توان آن را بدین گونه گزارش کرد: «آیا این کافی و بس نیست که خدای تو بر هر چیز گواه است؟».
شگفتی در آمیخته با پرسشی بودن بخش دوم از بینش واپسین و بین، در باره توحید حکایت دارد، زیرا ویژگی بینش بین در مرحله سوم این است که خدا شاهد و دلیل کافی بر موجودیت هر چیز است و این جهان است که باید از راه خدا شناخته گردد، نه اینکه خدا را از راه جهان شناخت تالازم آید که فعل و معلول و مدلول از فاعل و سبب و دلیل روشنتر باشد.

بنابراین جای بسی شگفتی است برای کسی که هستی را از منظره مرحله سوم شناخت می‌نگردد، از اینکه دیگران برای معرفت خدا به جهان و پدیده‌های آن روی برد و از مدلول و معلول برای اثبات دلیل حقیقی و سبب، استدلال کنند، با آنکه می‌بایست و می‌باید در حوزه استدلال سراغ چیزی رفت که علت و سبب حقیقی است، بویژه آن علتی که حقیقت آن عین دلیل و جهت کافی برای مطلق موجودیت می‌باشد. چون با وجود دلیل کافی و علت مطلق از دیگر چیزها برای استدلال سراغ گرفتن، براستی و بسی هیچ گزارف بدین می‌ماند که برای اثبات درستی مقدمات برهان، سراغ نتیجه برهان رفت و از آن کمک گرفت.

بخش دوم آیه با نظر به ویژگی همین منظره است که محتواش را در صورت پرسش تقریری آمیخته با شگفتی می‌نمایاند، گرچه صفع خدائی از هرگونه واکنش و انفعال و از هر صفت ویژه آفریده‌ها، مانند

و شناخت است پیوند می‌باید.

همه گسترمهای دانش و ارزش در منظرة عقل فعال، اندر یک گستره و میدان معقول و بین گنجیده و پهنه شگرف و جاودانه علم کلی مطلق را نمایان می‌سازند.

شرح تحلیلی آیه (اولم یکف بربک...)

برای دریافت زمینه آیه باید همه آن را نقل کرد.
اینک همه آیه: «سنریهم آیاتنا فی الافق و فی انفسهم حتی بتین لهم انه الحق، اولم یکف بربک انه على كل شئ شهید» = بزودی آیات خوبیش را در آفاق و انفس
به آنان خواهیم نمایاند تا برایشان آشکار شود که اوست حق، آیا این کافی نیست که او بر همه چیز گواه است؟
این آیه از دو بخش فراهم آمده که هر بخش نمودار مرحله‌ای از بینش توحیدی و ربانی است، بخش یکم، نمودار مرحله یکم و دوم این بینش است که جهان را آیات و نشانه‌های خدا دانسته و عقل را از راه آیات آفاقی و انفسی به شناخت خدا رهنمون می‌شود.
بینشی که در این بخش از آیه گزارش شده، همان گونه نخست شناخت خدادست که پیشتر از آن سخن رفت.

بخش اول آیه که از «سنریهم» آغاز شده و به «انه الحق» پایان می‌پذیرد، مفادش این است که: سراسر جهان (= آفاق و انفس) آیات و نشانه‌های است که حقانیت (= حق بودن) خدا را ثابت می‌کند.

بخش دوم آیه که از «اولم یکف بربک» آغاز گشته و به کلمه «شهید» پایان می‌گیرد، نمودار مرحله سوم و واپسین شناخت است که خدا را پایه و بنیاد دانش دانسته و عقل را از راه شناخت خدا به شناخت جهان سوق می‌دهد. این مرحله گرچه خود دارای مراحلی است، اما همه مراحل در اینکه پایه شناخت در آنها خدادست یکسانند. از اینرو مرحله سوم را با اینکه از پس آن مراحل دیگری است، مرحله واپسین خواندیم.

(به خواست خدا در بحثهای امور عامه وهم حکمت ریوبی آن رده از متون قرآن وحدیث که شاهد براین گفته است ارائه خواهد شد).

۲- خدا جهت وعلت کافی هر چیز است، زیرا گواهی وشهادت برهستی وواقعیت یک چیز از مجموعه امور وجودی وعینی است که به لفظ یا ذهن، بستگی ندارد. اینگونه گواهی دادن که بیانگر رابطه وجودی میان گواه ومورد گواهی است، جز با دلیل وعلت بودن شاهد و گواه نمی‌سازد.

پس آن موجودی که به ذات خوبیش، گواه بر نفس الامریت هرچیز است، منطقاً دلیل وعلت کافی هرچیز نیز می‌باشد، زیرا حقیقت شهادت و گواهی وجودی، به دلیل وعلت بودن گواه بستگی دارد، پس چون خدا مبدأ نفس الامریت و موجودیت هرچیز است، گواه وشاهد برهر چیز است.

۳- خدا دانای همه چیز است، زیرا گواه برهر چیز بودن به نحو متنطقی این قضیه

شگفتی، ترس و اندوه پاک و منزه است.

از اینtro می‌توان گفت: آیه یاد شده، در عین گزارش از صمیم نفس‌الامر، مقتضای مرحله سوم شناخت را در هنگام مقایسه آن با دو مرحله پیشین منظور داشته.*

تحقیقی پیرامون بخش دوم آیه (اولم یکف بربک....)

از آنجه گذشت برآمد که این آیه، در آغاز، مرحله اول و دوم شناخت خدا را ارائه می‌دهد و در پایان، مرحله سوم و واپسین این شناخت را.

سخن کنونی درباره مرحله اول و دوم نیست، سخن پیرامون مرحله سوم در بخش دوم آیه شریفه است. در این بخش خدا بعنوان شاهد و دلیل کافی برهر چیز شناسانده شده و از همین رو آیه مذکور در رده مبادی نقلی اصل دلیل کافی ارائه شد.

اینکه خدا، گواه و شاهد کافی برموجودیت و نفس‌الامریت هرچیز است، برچند پایه استوار می‌باشد:

۱- هستی خدا در مرتبه‌ای پیش از اشیاء شناخته ومورد اذعلن‌همگانی است، زیرا در مورد گواهی وشهادت- معروفیت وشناخته بودن گواه وشاهد- باید قطعی ومفروغ عنه باشد و گرنه نیاز به شاهد دیگر دارد که در آن صورت یادور لازم آید یا تسلسل و یا فرض تحقیق یک چیز بدون دلیل وعلت کافی. و هر سه لازم محال است.

پس اینکه آیه می‌گوید: خدا برهر چیز شاهد است، از پیش در بردارنده این معنا است که هستی خدا، شناخته‌ترین و آشکارترین چیز است، گرچه کنه او دست نیافتی و دور از حوزه هر اندیشه می‌باشد وشناخته‌تر بودن هستی خدا برابر است با بدیهی و ضروری بودن هستی خدا.

و این همان پایه منطق قرآن ورسل وحجج الهی است.

*در اینجا باید قانونی ارقوانین تفسیر قرآن را موردنظر قرارداد که در طیف آن امری مانند شگفتی، اندوه، دریغ و دیگر چیزهای مشتابه و تفسیرپذیر شده، گرچه تفسیر این صفات مشتابه در سایه قانونها و اصلهای دیگر نیز شدنی است و به حوزه این قانون اختصاص ندارد. قانون پادشاهیم این است: «هر صفت یا حالتی از مشتابهای و مختصات مخلوق که در آیات قرآن به صفع ریوبی منسوب گردیده با اینکه آن صفع از آن منزه است می‌تواند بود که با نظر به مقتضای واقعیات امکانی انجام گرفته» بدین معنا که فی‌المثل تکذیب بندگان و رودریوبی منفی آنان با آیات و فرستادگان خدا جای بسی دریغ دارد و طبیعت واقع در حوزه امکان، مقتضی حسرت و دریغ است. و آیه «یا حسرة علی العباد مایتهم من رسول الاکانوا به یستهزوں» (سوره ۳۶ آیه ۳۰) از جهتی همین محتوا را می‌رساند، نه اینکه در ذات خدا این حالات وصفات ویژه مخلوق و جو داشته باشد. و باید افزود که قانون مذکور تنها درمنظره خاصی کاربرد دارد و در دیگر دیدگاههای تفسیری از قرآن قانونهای دیگری بکار می‌رود که شگفتی و دریغ و مانند اینها در سایه آن قانونها شرح و حکایت دیگری دارند. (به خواست خدا در بحثهای معرفة الریوبیة از آنها سخن خواهد داد).

بشمار می‌رود، گرچه در مجموع همه گزاره‌ها بیانگر یک اصل کلی و جامع به نام اصل هوهویت می‌باشد.

این گزاره‌ها به شرح ذیل می‌آیند:

۱- «هر چیزی برای خود ثابت است».

۲- «هیچ چیز از خود سلب نمی‌شود».

۳- «ثبوت هر چیز برای خود آن ضروری است».

۴- «سلب یک چیز از خود آن محال است» = «سلب شی از نفس محال است»

بنابر این گزاره‌های محتوای اصل خود همانی و هوهویت از دو جنبه سلبی و اثباتی فراهم آمده. جنبه اثباتی، باجهت ضرورت نشان داده می‌شود و جنبه سلبی، باجهت امتناع.

نمایش جنبه اثباتی با این قضیه است: «الف، ضرورتا الف است» و نمایش جنبه سلبی با قضیه دیگری بدینگونه: (الف ضرورتا جز الف نیست) = (اینکه الف جز الف باشد محال است) = (سلب شی از خود محال است) با توضیح انجام شده از خلال قضایای بادشده، تمام محتوای این اصل ضروری آشکار می‌شود.

اصل خود همانی از ضروریات درجه یکم عقل نظری است و اینزو در کنار دیگر اصول ضروری و درجه نخست، خواستگار و مبدأ سایر اصول درجه دوم و سوم و همه قضایای مطلق دانش حصولی در همه گستره علم است. وبا اینهمه به دلیل انجام نیزبرفتن تحلیل و تفسیری کامل از اصل مذکور در برخی از فلسفه‌های غرب، نارسائیها و اشکالهایی در نگرش آنها درباره آن پدید آمده که برای از میان بردن آن نارسائیها و اشکالها از چند ایضاح از اصل هوهویت ناگزیریم.

تفسیر اصل هوهویت در دو حوزه وجوب و امکان

این اصل، در دو حوزه متمایز از هم تقریر دارد:

نخست، حوزه‌وجوب ذاتی مطلق واژلی، در این حوزه ضرورت اصل هوهویت، ضرورتی مطلق و پاک از هر قید و شرط و مرزی است، زیرا بیانگر موجودیت

را از پیش مقرر می‌دارد که این گواه همه چیز را به گونه روشن و تفصیلی بی‌دگرگونی و فراموشی و آمیختگی می‌داند و چون پایه گواهی و شهادت بر داشتن است تا شاهد به مورد شهادت علم تفصیلی صریح نداشته باشد گواهی دادنش روا نباشد، گرچه هنگامی که منظور از گواهی، گواهی در امور فقهی و قضائی باشد. در اینکه چگونه علمی معتبر است، اختلاف وجود دارد، اما در اینکه شاهد باید بسبت به مورد شهادت علم داشته باشد جای گفتگو و اختلاف نیست.

باری شاهد بودن خدا بر هر چیز، بدین معنا که خدا بر همان بر اشیاء باشد، بدانگونه که محتوای آیه یاد شده است، بطور منطقی در بردارنده سه قضیه بنیادی و ضروری است، به نحوی که شرحش رفت. گرچه قضیه سوم از دو قضیه پیشین برآمده و در درجه لاحق از ضرورت و همگانی بودن قرار دارد.

۵- اصل هوهویت (خود همانی)

(Principle d' identité)=

در گذشته در ضمن بحث از دیگر اصول از این اصل نیز سخن رفت، اکنون بطور جداگانه این اصل را تحقیق و تفسیر می‌کنیم. محتوای اصل هوهویت را می‌توان با چند گزاره آشکار کرد:

۱- «هر چیز خود آن است»

۲- «الف، الف است»

۳- «الف، جز الف نیست»

۴- «هیچ چیز جز خود نیست»

۵- «الف، ضرورتا الف است، نه چیز دیگر»

۶- «هر چیز، ضرورتا خود همان چیز است، نه چیز دیگر»

این چند گزاره مشترک نمایانگر چند گوشۀ دید نسبت به کل محتوای این اصلند و هر گوشۀ دیدی را می‌توان بایک گزاره نشان داد که هر گزاره خود اصلی

الذات، بیانگر ضرورت ثبوت هرچیز برای خویش است، اما این ضرورت ثبوت شیء برای خود، به تحقق خود بستگی و تعلق دارد، اگر خودی در واقع اعم، تقرر یافتد آنگاه ثبوت آن برای خود ضروری و بایسته می‌باشد و اگر خودی در واقع نباشد یا پس از بودن از حوزه واقع نفی گردد دیگر برای ضرورت ثبوت شیء برای خویش معنایی نمی‌ماند.

پس ضرورت ذاتی در سراسر گستره امکان ضرورت مادام الذات است و چون ذات ممکن در حیز نیاز و واپستگی و معلومیت است ثبوت این ذات برای خود و هم ضرورت آن نیز در حیز معلومیت است. بدین جهت همه ضرورتهای ذاتی مادام الذات در منظرة حاق واقع اعم، به ضرورت مشروط و معلم بازمی‌گردد، بی‌آنکه معلم بودن آن تنافقی با ذاتی بودنش داشته باشد.

باری برپایه تفسیر یادشده پیرامون ضرورت ذاتی در گستره اصل هوهویت امکانی، چند بهره ارزنده در صورت چند قضیه به شرح ذیل فراهم می‌آید:

۱- اصل هوهویت و خودهمانی در ممکنات، هیچ تنافی منطقی با دگرگونی و حرکت در آنها ندارد، زیرا گرچه این اصل می‌گوید: «الف؛ ضرورتاً الف است نه جز الف» اما ضرورت الف بودن الف تا هنگامی است که خود الف در میان باشد، اگر الف نبود ضرورت الف بودنش نیز نمی‌باشد و بسی روشن است که هیچ قضیمای نگهدارنده و حافظ موضوع خود نیست. پس در عین ضرورت هوهویت، می‌شود که الف از میان رفته و به باء دگرگون شود، چه در پنهان اعراض و حالات، و چه در گستره جواهر و موضوعات.

۲- این اصل منافاتی با فرض انتفاء خود ذات ندارد، زیرا تقرر آن پس رتبه تقرر ذات است، پس در صورت انتفاء خود ذات، اصل هوهویت نیز به دلیل انتفاء زمینه منطقی، منتفی می‌باشد.

خداست که موجودیت ذاتی و ضروری و مطلق است، از اینرو در ذات خدا هیچگونه دگرگونی و تغیر راه ندارد و هوهویت واجب خدائی در ژرفای نفس‌الامر بوجوب مطلق، تقرر ازلی دارد. بدین معنا که هویت واجب الوجود، محض هستی، ضروری و بی‌نیاز و صرف وجود واقعیت نامحدود و ناممشروط و عین ملاک نفس‌الامریت محضه است. اصالت مطلق و تقرر نامحدود هوهویت بعنوان یک اصل تنها با نظر به ذات واجب امکان پذیر می‌باشد، زیرا ضرورت ذاتی ازلی و غیرتبعی، ویژه خداست و ما سوای او از آن بی‌بهره‌اند. اصل هوهویت نیز تنها در سایه تأثیر واجب تقریر غیرقابل نفی، پذیرفته و ساخت خردکلی را در کنار دیگر اصول سامان می‌دهد و گرنه بخودی خود در حاق نفس‌الامر، فاقد ضرورت است. شرح و نقد بیشتر این سخن بر عهده امور عامه و بحثهای معرفت السربوبیة هست.

دوم، حوزه امکان، هوهویت، در حوزه امکان گرچه ضرورت دارد اما ضرورتش ضرورت مطلق نیست، بل ضرورت مادام الذات (=ضرورت ذاتی معلم و مشروط) است. از این جهت اصل هوهویت در این حوزه به دلیل اینکه تنها نمایشی از خصلت حقیقی حوزه امکان است، اصلی است امکانی و غیرازلی که در عین ضروری بودن معلم و مشروط به غیر است. براین پایه همه قضایای یادشده در تشریح اصل خود همانی و هوهویت در هنگام نگریستن آنها از منظرة امکانی از سخن قضایای ضروریه مشروطه فلسفی‌اند که همان قضایای ضروریه مادام الذات می‌باشد، بدانگونه که در گذشته شرحش به اختصار رفت.

پس هوهویت در ممکنات، ضرورت مطلق ندارد و گزاره (الف، الف است) در زمینه امکان به نحو مشروط و معلم درست است. توضیح این معلم و مشروط بودن چنین است: ضرورت ذاتی غیرازلی یا ضرورت مادام

سراسر دستگاههای حرکت و استكمال و ظهور را برآمدهای معقول و منطقی از دستگاه ثابت اصول ضروری در حوزه تأثیر حقیقت واجب می‌دانند.

اکنون که اندکی از دیدگاه منطق و فلسفه عام که در حقیقت نمایشی مجرد از منطق و فلسفه اخلاق است آشکار گردید، بحاست نگاهی به برخی از دیدگاههای فلسفی غرب که گمانی نابرابر با واقع درباره اصول ثابت و هم منطق و فلسفه عام برده‌اند انداخت تادر سایه سنجش و نقدبیشتر بر دریافت اصول عقلانی، نور افرون تری تابانده شود.

نگاهی بر هو هویت و عدم تنافق در غرب از منظرة تقطیع و تحويل

این نگاه در اینجا گذراست، نگرش و پژوهش و نقد اساسی فلسفه‌هایی که بگونه‌ای برخی با همه اصول اولیه را نفی یا دیگر گون کرده‌اند، به گفتار دیگر در امور عامه واگذار می‌شود. زیرا تفسیر و نقد آنها کاری است نیازمند وقت دراز و مقدمات پیچیده و زمانیه بحثی آماده.

سخنی کوتاه در ایضاح گرایش به نفی فلسفه حقیقی در غرب

در این هنگام، تنها به عرضه ای بس کوتاه که به نگاه می‌ماند نه به نگرش برای حفظ ترتیب منطقی بحث، بسنده می‌شود.

در پیش درآمد این عرضه باید ملحوظ داشت که هیچ منطق یا فلسفه‌ای نیست که حقیقتاً اصل عدم تنافق یا هو هویت یا دلیل کافی را نفی کند یا بتواند چنین کند اگر هم فلسفه یا فلسفه‌هایی چنین نمایانده‌اند رجزی بیش نبوده و خود بناگزیر در روند بحثی، آنگونه دعاوی را پس گرفته به تأویلشان روی آورده‌اند چون بخوبی دریافته‌اند که نفی این اصول

۳- این اصل تنافقی با بالش و استكمال ممکنات در زنجیره صعودی ندارد، چون اولاً: بالش و استكمال، به معنای انتفاء و از میان رفتن ذات بالنده نیست. و ثانیاً: اگر انتفاء و انعدامی در میان باشد به ذات، بعنوان موضوع بستگی دارد نه به محتوای اصل هو هویت که محتوائی است مشروط به تقریر ذات، بعنوان موضوع.

*

از چند ایضاح یاد شده در بالا روشن می‌شود که: اصل هو هویت امکانی، یک قضیه ضروریه ذاتیه است، این قضیه از جهتی مقید به بقاء ذات می‌باشد و از دیگر جهت، معلل و مشروط به تأثیر ذات واجب، بدین دلیل ضرورت ذاتی در اصل هو هویت امکانی و در همه قضیای ضروریه ذاتیه غیر از لی، ضرورتی مادام ذات و معلل است.

پس اینکه «الف ضرورتاً الف است» نه تعارضی با از میان رفتن و انتفاء ذات الف دارد، نه ستیزه با حرکت و دیگر گونی الف و نه منافاتی با بالیدن و استكمال آن. و بر همین گونه است اینکه «الف جز الف نیست» یا اینکه «سلب الف از الف محال است». همه این پدیده‌ها یا فرایندها یا فرضها و انگارها، حقیقی و معقولند و نه تنها با اصل خود همانی یا دیگر اصول عقلانی تعارض و ستیزی ندارند بل تنها برای آنها تفسیر پذیر و معقول و منطقی می‌باشند.

با نادیده گرفتن خود همانی و هو هویت یا عدم تنافق یا دیگر اصلهای کلی و عام، هیچ چیز و هیچ پدیده و هیچ انگاشته و مفروضی ایضاح پذیر و قابل تفسیر نمی‌باشد.

از اینرو منطق عام و نیز حکمت الهی و هم فلسفه اولی و همگانی، در عین تقریر اصول ثابت و زوال ناپذیر عقل عام و تحقیق قواعد همگانی خرد عمومی، هرگونه دیگر گونی و حرکت یا بالیدن و استكمال یا نمایش و ظهور را در میدان همین ثابتها و پاینده‌های عقلی، تقریر و اثبات و نیز تفسیر می‌کنند. بدین معنا که تفسیر

خود داستانی دراز و قصه‌ای پر غصه دارد که باید در یک گفتار جداگانه تقریر شود.

*

از جمله نقدهای پردازندهای که بر منطق و فلسفه دیرینه از سوی نوادرانه‌شان کوبیده شدند نقد برنگرش و دستگاه بنیادین تفکر کهنه است. این نقد می‌گوید: منطق گذشته ایستا و ناپویا و محبوس در چارچوبهای اصول ثابت و مانع استكمال بود، زیرا این منطق بر چند اصل چنینی استوار بود که از آن میان دو اصل هوهیت و عدم تناقض، تأثیر اصلی را در ایستائی و رکود منطق و در پیرو ایستائی و رکود دانشهای گنجیده اندر طیف آن را داشتند. برایه این دو اصل، الف هماره الف است، موجود همیشه موجود، و نیست پیوسته نیست است. در الف همیشه دگرگونی رخ نمی‌دهد. میان آن و جز الف پیوندی نیست، میان هستی و نیستی هم پیوندی نیست، هیچکدام در یکدیگر گذر نمی‌کند. بنابر این، جهان واقع که خواستگاه این منطق است نیز جهانی است ثابت و تهی از استكمال.

برخی از منتقدان منطق و دانش دیرینه پا فراتر گذاشده و گناه هر کمبود و ناهنجاری و رکود در مطلق جامعه را برگردان ایستائی و تقابلهای ثابت آن نهاده از جستار علل حقیقی امور غفلت ورزیده و به آسانی با این کار از زیر بار تحقیق گریختند.

در سایه نقدهای بی‌پروا و دور از واقع برداش کلی بشری، راه برای پیدایش شیوه‌هایی از فلسفه هموار شد، بدانگونه که در سایه نقدهای بجا و روا راه برای پیدایش فلسفه‌های حقیقت گرا باز و هموار گردید. فلسفه‌های گراینده به حقیقت در غرب از سرچشمه همین نقدهای درست نمایان شدند و فلسفه‌گونهای گریزندۀ از واقع به معنای مطلق نیز از ریشه آن اشکالهای بی‌پروا و دور از ضوابط حقیقی جوانه زده و شاخ و برگ کشیدند.

برابر است با اقرار به سفسطۀ مسلط و نفی بسکسرۀ دانش.

در غرب پس از تجدید حیات علمی (= رنسانس) بسیاری از گمانهای علمی دیرینه، آماج نقدهای گزندۀ‌های گمانها و پردازمۀای نوین شده، از بین برافتادند. بخشهایی از فلسفه‌های کهنه نیز که پیوندی با علوم تجربی داشتند به گمانهای برافتاده ملحق گردیدند.

در پی این رویدادهای ویران‌کننده در پهنه فلسفه و علوم دیرینه، زمینه برای زیرپرسش بردن همه ساختار اندیشه کهنه فراهم آمد و پرسشها آغاز شدند. کم‌کم پرسشها به نقدها و نقدها به گزندۀ‌ها دگرگون گشته و آنچه نمی‌بایست پیش می‌آمد، روی داد. شک در بنیاد دانش بشری رخنه کرد و همه اصول ضروری و عمومی نیز آماج شک و گمان شده و زمینه حذف رسمی برخی از اصول ضروری و بسیاری از اصول همگانی فراهم شد.

و بدینسان درخت گمان و ریب در کنار درخت پاک و بارور دانش در ژرفای اندیشه باخت زمین ریشه دوانید و به جوانهدن آغاز کرد. از این درخت، شاخه‌هایی برآمد که هر کدام میوه فلسفه گونهای از فلسفه گونهای نافی فلسفه و دانش را به بار آورد.

این فلسفه‌گونهای برخی در همان ماهیت خود مانده، برخی هم به دلیل سلامت و قدرت فکری یک یا چندی از اندیشمندان به راه دانش کشیده شده و با پیوندی از درخت پاک علم از رستنگاهشان گستشتند. اما برخی دیگر از آنها سرانجام به سیاه‌چال سفسطه یا الحاد فرو افتادند.

اینکه چگونه بذر گمان و ریب در زمینه دانش کلی یا فلسفه افسانه شد و چسان ریشه دوانید و به درختی تنومند دگرگون شد و در برابر دانش قد کشید و بر ریشمۀای آن تبید و از بالندگی و استکمالش کاست،

هگل پردازندۀ دیالکتیک یا طرح جدلی نوین، مدعی شد که براستی در کنار منطق عمومی منطق جدیدی آورده که از یک جهت ناقص آن و از جهت دیگر در بردارنده آن و از جهت سوم جایگزین آن بعنوان راهنمای اندیشه است. افزون براینکه در نظر اول منطق جدلی با آنکه قانون فکر است، قانون هستی نیزمی باشد. گواینکه در حقیقت طرح جدلی وی یادیگران پیوندی با منطق ندارد بلکه تنها یک فرضیه و انگاره توصیفی و فاقد مدرک است که در فرجام نه به کار منطق می‌آید، نه به کار فلسفه و نه به کار علم. این فصل از نوشتار پر آن نیست تا شرح و نقدی پردازمنه را از فلسفه هگل یادیگر فلسفه‌هایی که به نوعی رود روى فلسفه عمومی در آمداند پیردازد.

آنچه آمد زمینه‌ای بود برای ایضاح اندکی در نگرش منفی برخی فلسفه‌های غرب به اصول عقلی بویژه دواصل هوهوبت و عدم تناقض و گرنه گزارش و تحلیل و نقد این مکتب یا دیگر مکتبهای گستته از فلسفه ومنطق عام نیاز به بحثی گسترده دارد.

*

باری، سیر گمان و برداشتهای مبهم و نارسا و بابی مأخذ از اصول و قواعد و قضایای همگانی منطق و فلسفه عام، روزگاری نه کوتاه پائید تا سرانجام بگونه‌ای تقطیع یافنی محدود در دواصل خود همانی و عدم تناقض انجامید. این فرجام، شرنگی در کام حکمت و شهدی در کام سفسطه شد، گرچه خود صاحبان این تقطیع هرگز از فلسفه جدانشده و سفسطه را رج نهادند و همین بسی شگفتی آور است که جانبداران منطق، ناخواسته در خست سست ریشه سفسطه را تناور سازند. این نویسنده را گمان این است که آنچه بیشتر دیالکتیک را در فرجام به یک پاد منطق و فلسفه دگرگون کرد، همان بکارگیری بی رویه و هراسناک واژه‌های سنگین در موارد بیگانه از آنهاست. تناقض و

منطق و فلسفه قدیم که با حذف جنبه‌های ناصحیح و ناستجیده و نفی مسائل بیگانه و حذف قضایای نظری خاص از آنها با منطق و فلسفه همگانی یکسان است بعنوان دو دانش عمومی نه دو دانش قدیم در برابر منطق پویا و فلسفه‌های پویای عصر نویسیداری گرد و نقاط سستی آنها را آشکار و نیازشان را به ثبوت رساند، چون منطق و فلسفه پویا اگر حقیقتی داشته باشد تنها بر اساس منطق و فلسفه عمومی هست. به دیگر سخن منطق پویا در همه تار و پودش به منطق عمومی وابستگی دارد، پس چگونه تواند در برابر آن باشد. فلسفه پویا نیز نسبت به فلسفه حقیقی چنین است.

باری چنانکه در پیش گذشت، اندیشه را آن توان نیست که منطق عام یا فلسفه عام را نفی کند، زیرا همه کار اندیشه بر پایه‌ها و قانونهای این دو می‌گردد، حتی اگر در ظاهر کار به نفی آنها سرگرم شود باز از خود آنها کمک می‌گیرد.

آری اندیشه می‌تواند این منطق ویژه یا آن فلسفه خاص را نقد یا ابطال کند، اما نفی کلیت منطق یا فلسفه که همان ضوابط عمومی و اصول و قواعد همگانی است کاری است محال و ناشدنی و این چیزی است که در نظر ناقدان یا نافیان این دو دانش کمتر نمایان شده، اما طرفداران منطق و فلسفه عام از دیرینه تاریخ، چه در غرب و چه در شرق، براین حقیقت آگاه بوده و هماره آن را یادآور می‌شده‌اند.

*

سدۀ نوزدهم با ختر شاهد دگرگونیهای سختی در فلسفه و علوم بود. منطق پویای جدید به گمان طرفدارانش در پوشش دیالکتیک بسی کر و فرداشت و چنین می‌نایاند که هستی را از کنگره تابنیاد، اندروزه خود گنجانده و راز تفسیر اندیشه وجهان را گشوده.

طرح جدلی وابسته است. از این‌رو نقدی که اکنون نگاشته می‌آید تنها اشارتی است به رگهای از تنبیدهای مغالطه در دو فراز نقل شده و دیگر عبارتهاي همانندشان.

*

در فراز یکم هم بگونهای عدم تناقض نفی شد و هم هوهویت و خودهمانی و در فراز دوم می‌توان گفت همه راز جدل سه پایهای هگلی از قلم ستیس تراوید، رازی که با این وصف مدرک بطلان نتیجه‌گیری هگل را در خود نهفته دارد.

اینک چندی از نقدهایی که بر دیدگاه دیالکتیکی از دو اصل مذکور وارد است:

یکم: نیروی درگ یا خرد گرچه درجاتی دارد، اما هیچکدام از درجات خرد به مفهوم اعم نتیجه‌ای مخالف اصول عقلی نمی‌دهد.

دوم: آنچه بعنوان فهم و خرد همچون دو مرحله از درگ یاد گردید، چیزی جز جهات مختلف نگرش خرد نیست، در فلسفه هگل فهم و خرد بعنوان دو مرحله ادراکی تلقی می‌شود که فهم اصول چیزهایی پذیرفته می‌شود که در خرد یا مرحله کاملتر نفی شده و در طرحی کامل هضم می‌گردد، با آنکه در حقیقت این دو واژه نماینده چنین دو مرحله‌ای نیستند و هر دو در گسترده اصول عمومی عقل قرار دارند.

سوم: جدل جدید با اینکه قوانین فهم را در مرحله خرد نارسا و ملغی می‌انگارد، ناگزیر از کمک جستن از آنها در مرحله خرد و تقریر همنهاد یا سنتز جدلی می‌باشد و چنین کمکی را نیز هماره تا واپسین مقولات و مراحل بالندگی مطلق جویا و خواستار است، زیرا بانفی یکسره قوانین فهم هیچ مرحله‌ای تقریر پذیر نمی‌باشد، گواه روش براین کمک‌گیری این است که به

تضاد از جمله واژه‌هایی که نویسنده‌گان طرح دیالکتیک، بویژه خود هگل، بی‌پروا در طرح و تفسیر مسائل اساسی بسیگانه از تناقض و تضاد بسی بکاربرده‌اند، بی‌آنکه مقصود دقیق از آنها را روشن ساخته و بر ویژگیهای جدیدشان در کاربرد نوآگاهی دهند.

این کاربرد بی‌رویه یا بازی هولانگیز با واژه‌های سرنوشت‌ساز، کار خود را کرد و تاریب و گمان را به ریشه قضایای عقل تناند و زمینه برای کشت گونه‌هایی از سفسطه طراز نوین و انواعی از فلسفه گونه‌های الحادی آماده گردید.

اکنون چند فراز از متون غربی پیرامون دو اصل مذکور در دیالکتیک عرضه می‌شود:

فراز یکم: و.ت. ستیس در کتابی به نام فلسفه هگل^{۱۳۸} (ص ۱۲۸، بند ۱۲۸) چنین گوید: «... در نظر فهم الف و ب یا یکسانند یا نایکسان، اصل خرد یکسانی در نایکسانی است. فهم، پیراواصل دوگانه است: ۱- هرچیز فقط خودش است «الف»، الف است.» «جز الف نیست» این قانون متطابقت است (خودهمانی=هوهویت) ۲- هرچیز «جز خود» نیست. الف «جز الف» نیست این قانون تناقض است اصل راهنمای خرد این است که دوچیز نایکسان، یکسان نیز هستند یعنی الف «جز الف» هم هست.»

فراز دوم: ستیس، در دنباله سخن خود (صفحه ۱۳۹، همان بند) چنین ادامه می‌دهد: «هستی از نیستی تفاوت دارد، زیرا مخالف آن است ولی هستی با نیستی همسان نیز هست چون هر دو عین خلائند.»

نقدی بر دو فراز یادشده

نکدی کامل و همه جانبه نظرگاه دیالکتیک نو در حوزه دو اصل خودهمانی و عدم تناقض، به شرحی کامل از درون مایه این نظرگاه نیاز دارد که این شرح کامل نیز به تحلیل و ترکیبی دقیق از ساختار بنیادین

* برگردان به بارسی از دکتر حمید عنایت.

قضیه وجود ندارد از تحقیق وجود بدون هرگونه تعین این و آنی در می‌ماند از این گذشته تعین گرچه به نوعی تمایز باز می‌گردد، اما می‌تواند بود: هر دارای شخصی معین هم باشد هر چند هر معینی لزوماً دارای شخص نیست.

نهم: اینکه مفهوم هستی یا خود هستی سره از هرگونه تعینی تهی است با تعین هستی بعنوان یک مفهوم یا بعنوان خود هستی، تنافی ندارد، پس تهی بودن هستی به هر عنوان از تعینات این و آنی ملازم با یکسانی آن با خلا و عدم نیست.

دهم: اگر مفروض را از هر تعینی حتی تعین خود تهی بیانگاریم، دیگر از آن تنها لفظی می‌ماند، چون این گونه تهی انتاشتن عین معنای نفسی آن است. الف در اینگونه انتاشتن تقرر ندارد پس قضیه «الف الف است» هم منتفی است، زیرا چنانکه گذشت، این قضیه تنها در فرض تقرر خود الف بعنوان موضوع راست می‌باشد. از اینرو در این فرض گرچه هوهویت از میان رفته ولی نه به معنای نفی صریح قضیه خودهمانی، بلکه به معنای انتفاء ذات «خود» از پهنه واقع. و چون خودی نیست دیگر اینکه خود خود است نمی‌تواند تقرر داشته باشد.

یازدهم: در خرد به معنای اعم دو مجموعه از نگرشها و ادراکها وجود دارد: یکی عرضی، دیگری طولی. در مجموعه طولی ادراکها و نگرشها خصلت اصلی ضروتاً خصلت کمالی یا استکمالی است اما این خصلت دارای فراگرد دیالکتیک نیست، زیرا:

اولاً، هیچ تنافی با اصول عقلی ندارد.

ثانیاً، خصلتی است هماهنگ با درجات نفس الامر و واقع.

ثالثاً، از صمیم اصول عقلی تقرر یافته و بر پایه آنها تفسیر می‌پذیرد.

رابعاً، اختلاف و نایسخانی در مراتب نگرش و ادراک عقلی برابر و مطابق با مراتب مطلق نفس الامر است.

مقتضای مرحله خرد به گمان طرح جدلی، هستی عین نیستی است. این اینهمانی هنگامی درست است که اصل هو هویت از پیش پذیرفته باشد چون بدون آن سخن از هرگونه حمل و قضیه بیهوده می‌باشد و افزون براین هنگامی اینهمانی هستی و نیستی در مرحله خرد ثابتی می‌پذیرد که نقیض این قضیه ابطال شود و ابطال نقیض آن به بهره‌گیری از قوانین مرحله فهم نیاز دارد. چهارم: اینهمانی هستی و نیستی در جدل هگلی، انگاشتهای است زائیده از در دست نداشتن تفسیری منطقی از معنای بودن و موجودیت. هگل گمان می‌برد که هستی عینی برابر است با محدود بودن و محدود بودن برابر است با متعین بودن. با آنکه هیچکدام از این گزارمهای برابر درست نیست. این گمان یکی از گمانهای پایه دیالکتیک است که همراه با دیگر گمانها یا انگارها از این طرح، یک فلسفه گونه یا «پاد فلسفه» ساخته.

پنجم: مفهوم هر کدام از هستی و نیستی هماره بر تمايزند. این تمایز را طرح جدلی نیز در ضمن پذیرفته و پیوسته نگه داشته، اما هگل به دلیل تحرید بیش از اندازه هستی که به گرفتن معنا از لفظ انجامیده به اینهمانی آن با نیستی نظر داده.

ششم: مفهوم هر کدام از هستی و نیستی بجای واقعیت آنها گرفته شده و عکس این کار نیز انجام پذیرفت، بدین جهت گمان اینهمانی میان آنها برده شد.

هفتم: مفهوم هر کدام بگونه بربده از واقع و بسان دو پدیده مستقل و واقعی نگریسته شد، بی‌آنکه شروط و مختصات اینگونه نگرش ملحوظ گردد. از اینرو حکم مفهوم سره و بربده از واقع با حکم مفهوم پیوسته با واقع و حاکمی از آن، درآمیخت و مغالطة اینهمانی هستی و نیستی را ببار آورد.

هشتم: تشخّص چیزی است جز تعین، تشخّص مساوی و برابر با هستی است و چون در فلسفه هگل این

نقد گردند تا از این راه بتوان راه رسیدن به فلسفه حقیقی را که به دقت در حوزه فلسفه عمومی هست هموارتر ساخت.

فراز سوم: این فراز از پوپر در کتاب وی به نام خدسهای وابطالها (ص ۳۹۴) پیرامون دیالکتیک نقل می‌شود وی چنین می‌گوید: «... چنین ادعائی برابر است با حملهای به آنچه در منطق سنتی اصطلاحاً به نام قانون تنافق (= اصل عدم تنافق) خوانده می‌شود و بنابر آن دوقضیه متنافق نمی‌توانند هردو باهم صحیح باشند، یا ینکه قضیه ترکیب شده از دوقضیه متنافق همیشه باید به دلائل منطقی محض طرد شود. دیالکتیکیان با توسل به باروری تنافقها مدعی آنند که این قانون منطق سنتی باید بدور انداخته شود، مدعی آنند که دیالکتیک از این راه ما را به منطقی تازه رهبری می‌کند...»

پوپر، در چند سطر بعد چنین ادامه می‌دهد: «اینها ادعاهایی عظیم است، ولی کوچکترین پایهای ندارد، در حقیقت بر چیزی بهتر از روش سخن گفتن آشفته و ناستوار بنا نشده‌اند.»

پوپر از جمله کسانی است که آگاهانه بر طرح جدلی تازه تاختند، وی بدرستی دستگاه پرطمطراق دیالکتیک را بعنوان دستگاهی بسیهوده و تهی از ارزش اثباتی شناساند و مستی دعاوی دیالکتیکیان را برای آن دسته از غریبانی که بگونه عجیبی از سادگی و زودباوری زیر بار این دعاوی رفته یا دست کم با حسن ظن بدانها برخورد می‌کرددند فاش کرد.

باری این بود سخنی چند درباره دو اصل هوهویت و عدم تنافق که در این هستگام بدان بسته شد. (بخواست خدا در امور عامه با تکرش و نقد جامعت و گستردگی به بحث گرفته می‌شود).

دوازدهم: بینش فلسفه هگلی در عین اینکه بر پایه هستی است، بینشی ماهوی و گراینده به اصالت ماهیت است، گو اینکه خود پردازندۀ این فلسفه بگونه صریح و رسمی آن را بادآور نشده و شاید که از آن غفلت داشته.

سیزدهم: وحدتهاي لازم در تحقیق معنای تنافق، مورد ملاحظه و دقت قرار نگرفته و از اینرو درهای مغالطه در این نوع بینش گشوده گردید.

چهاردهم: چون هیچ نفی و اثباتی بی‌میانجیگری اصول عقلی امکان‌پذیر نیست، بدین جهت دیالکتیک در همه ساخت خود حتی در سقطیع اصولی مانند هوهویت و عدم تنافق نیاز به خود این اصول دارد. و چیزی که در هیچ مرحله قابل حذف یا تقطیع یا نادیده گرفتن نیست مطلق و نامشروط است. پس هر تلاشی برای اثبات گونهای تقطیع و برش در خود همانی و عدم تنافق و دیگر اصول، تلاشی بسیهوده و غیر منطقی است.

این بود چندی از نقدهای وارد بر دیدگاه دیالکتیک جدید از دو اصل هوهویت و عدم تنافق، نقدهای دیگری نیز بر این دیدگاه و دیگر دیدگاههای این طرح وارد است که باید در جایش سragashan رفت.

هر کدام از نقدهای یادشده باید به دقت شرح و تفسیر گرددند، تا سخن از هر ابهام بدور بوده و نیز لازم است با تک تک متون اصلی دیالکتیک سنجیده شود تا کمال انصاف محقق شود.

نگارنده این نقدها را تنها بسان زمینهای برای آگاهی از نظرگاه فلسفه عام و فلسفه اخص پیرامون اصول عقلی عرضه کرد، امید آنکه به خواست خدا در بحثهای آینده چهره فلسفه عمومی و فلسفه اخص نمایانتر گشته و فلسفه‌های خاص برخاسته از فلسفه عمومی و گراینده بدان و نیز فلسفه گونهای گریزندۀ از آن و پاد فلسفه‌ها هرچه بیشتر سنجیده و ارزیابی و

امتناع ترجیح بی مرجع

و هر کدام برای خود میدانی دارد و دامنه‌ای و هر کدام طیفی از قواعد، مختصات و نتائج در پیرامون خوبیش پدید می‌آورد.

برای دستیابی به میدان و دامنه و طیف دو اصل مزبور، نخست باید گزاره‌ای که محتوای هر کدام را نشان می‌دهد به تحلیل رفته و مفاهیم رجحان، ترجیح و مرجح به نحو منطقی و در سایه اصول و قوانین عقلی تفسیر گردد، سپس ویژگیهای هر اصل شناسائی گردیده آنگاه میانه و رابطه یکی با دیگری دانسته شود. از آن پس نوبت به استخراج حوزه و گستره و هاله دو اصل نامبرده می‌رسد. و این کاری است نیازمند به بحث فراوان که به دلیل مراعات وضع این نوشتار از پرداختنش در حال حاضر خودداری می‌شود. در امور عامه نوشتار گوشی‌ای از تحقیق این بحث بخواست خدا نموده خواهد شد.

در اینجا برای اندکی روشنی بخشیدن به میدان دو اصل یاد شده، چند نمونه از موارد کاربرد آن دو به ترتیب ذیل عرضه می‌شود، نخست موارد اصل امتناع ترجیح بی مرجع.

۱- اثبات اصل علیت

۲- اثبات واجب، این کار به دو روش انجام می‌باید: یکی روش رائق در فلسفه، دیگری روشی که به نظر این حقیر رسیده.

۳- ابطال تسلسل، این کار نیز به دو روش انجام می‌باید در گذشته گفتار، اشاره‌هایی به دیدگاه خود در ابطال تسلسل داشتیم. روش رائق در فلسفه گرچه دلیلهای بسیاری بر بطلان تسلسل اقامه کرده، اما چنانکه باید زمینه و مختصات و شروط لازم و کافی را

*در پیش گفته شد؛ چنین نیست که هر مطلب استدلای از ساخت نظری و اکتسابی باشد، بل برخی از مطالب فراهم شده از راه برهان از ضرورت و بداهت برخوردار بوده، نظری نمی‌باشند. نمونه این‌گونه از مطالب در گذشته ارائه شد.

محتوای این اصل این است که یک چیز ممکن و متساوی‌الطرفین هیچکدام از دو طرف بود و نبودش بدون علت ترجیح، رجحان نگرفته و ماهیت اسکانی بی یک سبب بیرونی نه به طرف وجود می‌گراید نه به طرف عدم. درباره دیگر اوصاف و احوال امکانی نیز حکم بدینگونه است، زیرا ممکن در ذات خود فاقد اقتضای وجود یا عدم است، هیچکدام از وجود و عدم برایش ضرورت ذاتی و حقیقی ندارد و گرنه ممکن نبود، پس اگر علتی از بیرون ذات ممکن آن را موجود نسازد طرف وجود خود بخود راجح و متحقق نمی‌شود و همچنین است طرف عدم، با این تمایز که علت عدم درزمنه امکان همان عدم علت ویژه است، به شرحی که در بحث علل باید انجام پذیرد. تقریر عدم علت ویژه‌گاه در عوای انتفاء و عدم اقتضاء هست که خود صوری گوناگون دارد و گاه در عوای ایجاب و اقتضاء که به صورتهای مختلف تحقق می‌باید. نگارنده را در این مبحث دیدگاه و نظری هست که به توفیق خداوند تقریر خواهد شد.

این اصل نیز از جمله اصول عمومی و ضروری عقل است که هم می‌توان آن را نمایشی از اصل جهت کافی دانست وهم شاخه‌ای از آن بشمار آورد، بدانگونه که فرعی از اصل علیت نیز شمرده می‌شود.

حال، بنا بر اینکه آن را شاخه‌ای از اصل دلیل، یا اصل علیت در نظر اوریم، اصل مذکور در عین ضروری بودن برهانی نیز می‌باشد. اما برهانی که از سخن تصدیقات ضروری است نه برهان اکتسابی و نظری.*

باری براساس این اصل- ترجیح بدون مرجع نیز ابطال شده- که از این ابطال اصل دیگری به نام اصل امتناع ترجیح بی مرجع نمایان می‌گردد. این دو اصل، دو پایه دانش مطلق را پی افکنده

امکانی از آن رو که فعل است در حیز حدوث حقیقی نفسی الامری و حوزه مشیت ذاتی سابق برآن قرار می‌گیرد، بل خود مشیت ذاتی نیز در منظره‌ای ژرفتر از نفس الامر مطلق تا خر داشته و اسماء ذاتیه برآن مقدم می‌باشند، چون وعاء تقریر آنها وعاء احادیث ذات است.*

*سخن از حدوث اسمائی و حدوث نفس الامری سخنی تازه در حکمت و عرفان است، گواینکه حکم سبزواری حدوث اسمائی را در منظومه و شرحش در حد یک اصطلاح آورده، اما چنانکه وی خود نیز باد او را شده این طرح در مرزیک نظریه نیست. طرح این دو حدوث در مرزپردازه علمی شاید فاقد پیشینه تاریخی باشد. نگارنده با نگرش در متون دینی بویژه احادیث رسیده از ائمه اطهار علیهم السلام و اندیشیدن در مراتب هستی و حقیقت و عاقوایق و عاء نفس الامر و با ملاحظه مختصات حدوث دهری که میرداماد آن را ارائه داده بی‌آنکه در ملاحظه آنها مقصود پردازندشان تأثیر داشته باشد این دونظریه را از میادی برهانی استخراج کرده.

مورد بحث و تحقیق قرار نداده، بدین جهت است که در روش دوم کوشش بر شناخت امور یاد شده می‌باشد. این سه مورد یاد شده، از موارد کاربرد اصل امتناع ترجیح بی‌مرجح بود، اینک چندی از موارد اصل امتناع ترجیح بدون مرجح یاد می‌شود.

۱- اثبات اصل غایت.

۲- تقریر براهین فراهم شده از راه علل غایت.
 ۳- تقریر اصل حکمت در مراتب واقع اعم بی‌آنکه محذور انفعال و واکنش ورویه در صفع پاک ربوی بیش آید، بر پایه این تقریر، نظریه نوینی در علم ربوی نمایان می‌شود که با نگرش دیگری، نظام ربانی و علم ومشیت خدائی را تبیین می‌کند.
 براساس این بیش، پیشینه نفس الامری نیستی و عدم برای همه ممکنات تقریر شده حتی وجود منبسط

نحوه اشتراک و دریافت شماره‌های قبلی کیهان‌اندیشه

برای اشتراک یکساله کیهان‌اندیشه می‌باشد مبلغ ۶۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۸۵۷۴۹
 بانک ملی ایران - شعبه سعدی واریز و حواله بانکی آنرا به همراه درخواست و نشانی دقیق خویش به
 آدرس تهران: خیابان فردوسی - کوچه شهید شاهجهانی - آبونغان موسسه کیهان ارسال نمائید.

چنانچه متقاضی شماره‌های گذشته کیهان‌اندیشه می‌باشد، مبلغ شماره‌های درخواستی را (هو شماره یکصد ریال) به حساب شماره ۱۰۱۰ بانک صادرات شعبه میدان شهداء قم کد ۱۲۳۹ به نام نماینده‌گی کیهان واریز و فیش را به همراه درخواست به آدرس قم - خیابان حجت - کیهان‌اندیشه ارسال فرمائید.

و با توجه به اینکه سال اول کیهان‌اندیشه (۱-۶) تجلید شده است، کسانی که خواهان آن باشند، باید هزار ریال به همین شماره حساب واریز و فیش آنرا به آدرس مذکور در قم بفرستند.