

چیستی متأفیزیک

مسعود امید*

چکیده

در این مقاله، نخست با مروری تاریخی - تحلیلی بر ادوار تاریخ فلسفه از چیستی و اوصاف متأفیزیک سخن گفته خواهد شد. نگارنده بر آن است که با نگاهی به آرای فلاسفه یونان باستان، فلسفه قرون وسطی (فلسفه مسیحی و فلسفه اسلامی)، و فیلسوفان دوره‌های جدید و معاصر، جنبه‌ها و لایه‌های متعددی از متأفیزیک را آشکار سازد. در پایان مقاله حاضر، با توجه به دستگاه‌های متأفیزیکی موجود در طول تاریخ فلسفه، الگویی کلی برای کشف ساختار صوری و محتوایی متأفیزیک‌ها پیشنهاد داده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: متأفیزیک، چیستی متأفیزیک، اوصاف متأفیزیک، نگاه تاریخی - تحلیلی، الگوی کلی دستگاه‌های متأفیزیکی.

مقدمه

مسئله چیستی متأفیزیک، از همان آغاز طرح مباحثت آن، مورد پرسش فلسفی قرار گرفته است. هریک از فیلسوفان بنا به گستره و ژرفای تأمل فلسفی خویش، دیدگاه‌هایی را در این باره مطرح ساخته‌اند. تأمل در چیستی متأفیزیک، با ظهور فلسفه‌ها و علوم جدید فروکش نکرده و در این دوران نیز بر اساس نگرش‌ها و رهیافت‌های جدید، به بیان چیستی متأفیزیک و ویژگی‌های آن پرداخته شده است. در این نوشتار، با مرور تاریخی - تحلیلی ادوار تفکر فلسفی و نیز ارائه الگویی کلی برای دستگاه‌های متأفیزیکی، به دنبال آشکار ساختن ابعاد و چیستی آن معنا از متأفیزیک هستیم که از یونان آغاز شده و ادامه یافته است.

چیستی متأفیزیک از نظر فیلسوفان یونان باستان: ارسسطو

همان‌گونه که اصطلاح «ارگانون» که در مورد نوشه‌های منطقی ارسسطو به کار می‌رود، از آن خود ارسسطو نیست و به دانشمندان بیزانسی سده ششم میلادی بازمی‌گردد،^(۱) اصطلاح «متأفیزیک» یا «مابعدالطبیعه» نیز که به نوشه‌های فلسفی خاص ارسسطو اطلاق می‌شود، از نام‌گذاری‌های شارحان پس از او به شمار می‌رود؛ شارحانی مانند آندرونیکوس ژدزیابی که در قرن اول پیش از میلاد می‌زیسته است.^(۲) «آندرونیکوس همان کسی است که گفته می‌شود این اثر را از زیر خاک کشف نموده و به جهانیان معرفی کرده است.»^(۳)

اصطلاحات ویژه ارسسطو

ارسطو برای نام‌گذاری مباحثت متأفیزیکی، اصطلاحات ویژه خود را به کار برده است. نگاهی به این اصطلاحات و توصیف آنها ما را با تعریف «مابعدالطبیعه» از نظر این

فیلسوف آشنا خواهد ساخت. اصطلاحات خاص ارسطویی از این قبیل‌اند: حکمت، فلسفه اولی و الهیات. «حکمت» دانشی است که با نخستین علل و مبادی اشیا سروکار دارد و به دنبال کشف و درک آنهاست.^(۴) موضوع این دانش علل و مبادی معین، و وظیفه آن بررسی مبادی و علل نخستین است.^(۵) با تأمل در موضوع مبدئیت و اقسام آن، معنای حکمت از نظر ارسطو روشن خواهد شد: «مبدأ یا کلی است یا جزئی. مبادی کلی شامل تمام جزئیات و انواع می‌شوند و نسبت به همه آنها مبدئیت دارند؛ ولی مبادی جزئی، بخشی از جزئیات را دربر می‌گیرند. حکمت، علم به امور کلی بوده و به کلی ترین امور می‌پردازد.»^(۶)

مبدئیت را ارسطو یا علمی و معرفتی (معرفت‌شناختی)، و یا عینی و وجودی (وجود‌شناختی) می‌داند و معتقد است که در مبدأ‌شناسی علمی، در پی مبنا و ریشه تصوّرات (مانند اجناس و فضول ، تصدیقات (مانند اصول متعارفه و موضوعه) و استدلال‌ها هستیم.^(۷) در مبدأ‌شناسی عینی، مبنا و ریشه اشیای واقعی و عینی را که همان علل چهارگانه باشند دنبال می‌کنیم؛ علل مادی، صوری، فاعلی، و غایی.^(۸) از نظر ارسطو، حکیم مفهومی مشکک است (نه متواطی). هر فرد بر اساس میزان آگاهی اش از علل بنیادی و کلی، می‌تواند بهره خاصی از طبیعت حکمت داشته و با افراد دیگر متفاوت باشد.^(۹)

منشأ متأفیزیک از نظر ارسطو

به عقیده ارسطو، «حیر» به مثابه خاستگاه فلسفه در وجود آدمی است^(۱۰) و زمینه فلسفه‌ورزی و کار فلسفی و متأفیزیکی در مورد واقعیات را فراهم می‌آورد. برای روشن شدن معنای حیرت، می‌توان اقسام آن را چنین برشمرد:

۱) احساس شگفتی متعارف و معمولی در هنگام مواجهه با رویدادهای غیرمنتظره و

نادر؛ رویدادهایی مانند پرش بسیار بلند، استفاده بیش از اندازه از مواد غذایی، حبس طولانی مدت نفس در زیر آب و... .

۲) احساس تردید، دودلی، و سرگردانی درباره واقعیات. برخی این قسم از حیرت را حیرت ایستا و منفی نام نهاده و آن را چنین توصیف کرده‌اند: «حیرت ایستا و منفی ... از حرکت به جلو مانع می‌گردد». ^(۱۱) ناگفته نماند که «مقصود از حیرت منفی، عبارت است از: احساس وصول به بن‌بست، و تمام شدن پیشبرد روابط خود با جهان هستنی».^(۱۲)

۳) احساسی که انسان با سکوت و تمرکز بر واقعیت - به دنبال درک شکوه، عظمت، زیبایی، و نظم هستی - به آن دست می‌یابد. برخی در توصیف این قسم از حیرت، که آن را «مثبت» می‌خوانند، چنین می‌نویسنند: «آن حالت [ی] که از قرارگرفتن در برابر شکوه و جلال و فروغی که در عالم وجود مشاهده می‌شود، ناشی می‌گردد».^(۱۳)

۴) این قسم از حیرت، به وضعیت انسانی‌ای اطلاق می‌شود که بر اثر ناتوانی از تبیین واقعیات به وجود می‌آید. این حیرت، تعجب حاصل از عدم فهم و عدم اشراف بر علل یا علل واقعیات است. انسان در برخورد با هستی، با پرسش‌هایی مواجه است؛ برای مثال، چرا اشیا چنان‌اند که هستند و به گونه‌ی دیگری نیستند؟ چرا کل جهان وجود دارد؟ چرا فصل‌ها دچار تغییر و تحول می‌شوند؟^(۱۴)

از نظر ارسسطو، فسم اخیر (معنای چهارم «حیرت») خاستگاه فلسفه و منشأ فلسفه‌ورزی محسوب می‌شود. این قسم را می‌توان «حیرت فلسفی» نام نهاد، حیرتی که سرآغاز تلاش معرفتی - انتزاعی درباره واقعیات می‌باشد و انسان را وامی دارد تا به فهم و تبیین عالم بپردازد. البته، پرسش در مورد اینکه آیا تمام انسان‌ها چنین حیرتی را تجربه می‌کنند یا نه، و اینکه حیرت آنها کلی است (نسبت به کل اشیا) یا جزئی (نسبت به برخی از اشیا)، همچنان بی‌پاسخ باقی می‌ماند.

هدف از متفاہیزیک از منظر ارسسطو

به اعتقاد ارسسطو، هدف از متفاہیزیک دست‌یابی به دانایی است. انسان موجودی است که ذاتاً به دنبال دانایی و دانستن است. متفاہیزیک همان دانایی علل کلّی، نهایی، و نخستین است. بخشی از عطش انسان به دانایی، میل به دانایی متفاہیزیکی. این دانایی، که خودبستنده و فی نفسه مطلوب است، برای عمل و کاربست نمی‌باشد. ارسسطو در این‌باره معتقد است: «همه آدمیان بالطبع خواهان دانستن‌اند، و نشانه این امر دلیستگی ما به حواس ماست؛ زیرا ما حواس خود را گذشته از سودمندی‌شان، برای خودشان دوست داریم». (۱۵)

چیستی متفاہیزیک در فلسفه قرون وسطی مسیحی

در فلسفه قرون وسطی، اصطلاح «متفاہیزیک» از اصطلاحات محوری نبوده است. البته، در قرون یادشده، مباحث متفاہیزیکی در فلسفه مطرح می‌شده؛ ولی این مباحث در ذیل اصطلاحات مهم دیگری قرار می‌گرفته‌اند، از جمله: «دفاع یا دفاعیه»^(۱۶) و «الهیات»^(۱۷). از دوره متأخر، اصطلاح‌های «فلسفه مدرسی»^(۱۸) و «فلسفه مسیحی»^(۱۹) نیز جزء مفاهیمی قلمداد می‌شوند که ناظر به حوزه و فعالیت خاص فلسفی در قرون وسطی می‌باشند. در این بخش، به توصیف کلّی اصطلاحات یادشده خواهیم پرداخت:

الف) دفاع یا دفاعیه: این فعالیت که از نیمه دوم قرن دوم میلادی آغاز شد، شامل ردیه‌نویسی بر آرایی بود که برخلاف دیدگاه مسیحیت مطرح می‌شدند. نخستین مدافع دوره تفکر مسیحی را یوسینوس (۱۰۰-۱۶۵ م) دانسته‌اند؛ فردی که در رسائل خویش، به توضیح آرای مسیحیت و دفاع از آرا پرداخته است. همچنین، تاتیانوس و ایرنانوس از دیگر افرادی شمرده می‌شوند که به دفاع از مسیحیت پرداخته‌اند. (۲۰)

ب) الهیات: در نخستین قرن‌های پس از میلاد، الهیات را تأمل و تعمق درباره خدایی می‌دانستند که مسیحیان او را می‌پرستیدند و به عبادتش می‌پرداختند. اما در قرون بعدی،

الهیات را بررسی نظام مند ماهیت، اهداف و عملکرد خدا دانستند و گفتند: الهیات کوششی - هرچند ناقص - در جهت تبیین وجود الهی است؛ وجودی که با وجود آدمیان فرق دارد. گرچه اصطلاح «الهیات» به معنای «آموزه خدا» بود، با گسترش دانشگاه پاریس در قرن‌های دوازده و سیزده، این اصطلاح ابعاد معنایی تازه‌ای پیدا کرد. زمانی که دانشمندان برای «مطالعه نظام مند ایمان مسیحی» به دنبال واژه‌ای می‌گشتند، نویسنده‌گان پاریس - نظیر پیر آبلار و ثیلبر دولا پوره - واژه لاتین *theologia* را در معنای «رشته علوم مقدّسه» (مشابه و معادل با اصطلاح «علوم دینی») به کار گرفتند. از این زمان به بعد، واژه «الهیات» فقط به آموزه مربوط به خدا اشاره نمی‌کرد؛ بلکه به کل آموزه‌های مسیحی اطلاق می‌شد. (۲۱)

ج) فلسفه مدرسی: این اصطلاح را که به دوره رنسانس تعلق دارد، نخستین بار اومنیست‌ها در حدود قرن شانزدهم میلادی به کار بردن. گفتنی است که هم اصطلاح «فلسفه مدرسی» و هم واژه «اسکولاستیسیسم»^(۲۲) از ابداعات اومنیست‌ها برای بی اعتبار نشان دادن تفکر قرون وسطی بوده است. به هر روی، فلسفه مدرسی عمده‌تاً جنبشی دانسته می‌شود که در قرون وسطی و بین سال‌های ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ سر برآورد و بر توجیه عقلانی اعتقادات دینی و ارائه این نوع اعتقادات به گونه‌ای مدرن و نظام مند تأکید نمود. فلسفه مدرسی نه یک نظام اعتقادی خاص، بلکه شیوه‌ای خاص در تدوین الهیات بود. افرادی مانند توماس آکویناس، دانز اسکوتس، و ویلیام اکام به چنین جریانی تعلق داشتند. (۲۳)

د) فلسفه مسیحی: این تعبیر از آن اصطلاحاتی نیست که در قرون وسطی به کار رفته باشد؛ از این‌رو، حتی توماس آکویناس نیز واژه یادشده را به کار نبرده است. در حقیقت، این اصطلاح نامی است که پاپ لئوی سیزدهم در سال ۱۸۷۹م، در منشور «پدر جاوید»، به تعالیم صاحب نظر عام و اصلی کلیسا، یعنی توماس آکویناس، اختصاص داد. توصیف

کلی «فلسفه مسیحی» در منشور یادشده چنین است: شیوه‌ای از فلسفه‌ورزی که طی آن، ایمان مسیحی و عقل انسانی در فحصی مشترک - برای دست‌یابی به حقیقت فلسفی - با هم متحد می‌شوند.^(۲۴) در توصیف کلی دیگری نیز می‌توان گفت: «فلسفه مسیحی»، از آن حیث که فلسفه است، بحث عقلی است؛ ولیکن در همان حال، جنبه دینی دارد، یعنی از لحاظ ماهیت یا در عمل تابع شروط غیرعقلی است.^(۲۵) ژیلسان در توصیف فلسفه توماس آکویناس می‌نویسد:

اگر بنا بود که الهیات از فلسفه استفاده کند، بر عهده او بود که فلسفه خاص خود را عرضه کند؛ به بیان دیگر، توماس (به عنوان یک متکلم)، به مجموعه‌ای از اصول فلسفی نیازمند بود تا در صورت ضرورت، در مسیر کار کلامی خود، از آنها استفاده کند. در توصیفی کلی از این اصول، می‌توان گفت که این اصول، تفسیر مجددی است از مفاهیم اساسی مابعدالطبیعت ارسطو در پرتو حقیقت مسیحیت. سه مفهوم توماسی «هستی»، «جوهر» و «علت فاعلی»، عملآ می‌توانند به همان صورتی که در تعالیم ارسطو وجود دارند، تعریف شوند؛ اما مفاهیم قدیمی، که از فلسفه ارسطو گرفته شده‌اند، در فلسفه توماس معنایی کاملاً جدید به خود می‌گیرند.^(۲۶)

در واقع، مفاهیم نظری‌ای که در طی تاریخ، تلاش معرفتی و پژوهشی مسیحیان را تحت پوشش قرار می‌دهند، بر اساس وضعیت علمی و مسائل پیش‌روی معتقدات مسیحی، معانی و حیثیات گوناگونی یافته‌اند: ۱. «دفاعیه»: این اصطلاح، که به نخستین دوره فعالیت نظری مسیحیان بازمی‌گردد، ناظر به جنبه دفاعی و ردیه‌نویسی فعالیت نظری مسیحیان - آن‌هم در موضوع محدود و محصور ایده خدای مسیحی - بوده و اساساً جنبه سلبی داشته است؛ ۲. «الهیات»: این مفهوم مشتمل بر فعالیت نظری در مقام دفاع و نیز تبیین آرا، آن‌هم در حوزه کلیت آرای مسیحی و کل آموزه‌های مسیحیت بوده و اساساً جنبه ایجابی داشته است؛ ۳. «فلسفه مدرسی»: این عنوان به نظام‌مندی، روشمندی، و

قاعدۀ مندی ویژه‌ای اشاره دارد که در فعالیت نظری برخی از فلاسفه مسیحی، در قرون وسطی، به چشم می‌خورد؛ ۴. «فلسفه مسیحی»: این اصطلاح به تلاش نظری برای پاسخ به پرسش از رابطه بین عقل و وحی اشاره دارد و ناظر به پیوند میان عقل و وحی در تفکر مسیحی است. در تشریح تفکر فلسفی قرون وسطی، باید افزود که:

[اساساً، تفکر فلسفی قرون وسطی] فعالیت در مطالعه متونی بود که در بیرون از جهان مسیحی نوشته شده بود. در درون جهان مسیحی، این فعالیت از آن‌رو دنبال می‌شد که بر غنای تجربه مسیحی افزوده شود. هیو ط آدم عقل بشر را زبون ساخته بود و فیلسوف قرون وسطی به تبیین حالات متفاوت عقل و شناخت می‌پرداخت، یعنی علم خدا و علم فرشتگان و علمی که انسان‌ها در لقای خداوند از آن برخوردار می‌شوند، در رو در رو قرار گرفتن با خدا، و نیز علم انسان هبوط‌کرده. اما ملاحظات به طور اخص خداشناختی یا دینی، از قبیل گناه و فدیه و علم سابق‌الله، با اینکه به طور نسبتاً زیادی در طرق مطالعه موضوعاتی از قبیل علم اخلاق و روان‌شناسی پرنفوذ بودند، نیاز به استفاده از شیوه‌های تحقیق را از میان نمی‌بردند؛ مثلاً استفاده از شیوه‌هایی که منطق و مطالعه زبان در اختیار می‌گذاشت. متفکر قرون وسطی در برابر خود، طیفی از مسائل داشت که شامل مسائل خداشناختی بود: تشییث، تجسس، قدرت مطلق خدا، امکان‌های آینده، قضا و قدر، لطف، سرمدیت و از این قبیل؛ اما همه این مسائل تحلیل فلسفی طلب می‌کرد. (۲۷)

به هر روی، هرچند اصطلاح «متافیزیک» در تعیین شیوه و موضوعات و حوزه خاصی از تفکر جزء واژه‌های محوری در قرون وسطی نبوده است، اما مقولات و مسائل متافیزیکی به صورت کاملاً محسوس و متعین در تفکر فلسفی این قرون حضور داشته‌اند؛ مقولاتی مانند وجود، آفرینش، خدا، خیر، علیت، و... .

پژوهش‌های متأفیزیکی نزد سه فیلسوف مسیحی

با مروری بر آثار سه فیلسوف مهم مسیحی از جمله اگوستین (۴۳۰-۳۵۴م)، بوئنیوس (؟-۵۲۴م) و آکویناس (۱۲۷۴-۱۲۲۵م)، می‌توان به گسترۀ تأملات فلسفی آنها پی برد و در نتیجه، از عنایت فلاسفه قرون وسطی به مباحث متأفیزیکی آگاه شد. اگوستین در کتاب معروف خویش (با نام اعترافات) از مقولاتی مانند زمان، الهیات، خدا و زمان، بشر، وجود غیرمادّی، سعادت، حافظه، ادراک حدسی، و آفرینش یاد کرده است.^(۲۸) همچنین، بوئنیوس به مباحث «وجود» و مفاهیم کلیدی مربوط به آن از قبیل ذات، بودن، صورت و جوهر و نیز موضوعاتی همچون تفکیک وجود عام از وجود خاص، وحدت، رابطه وجود و موجود، و اصل فردیت پرداخته است.^(۲۹) علاوه بر این، در موضوع خدا، مباحثی چون خیر حقیقی، عدل و علم و مشیّت الهی، و رابطه مشیّت و علم الهی با اختیار را مطرح کرده است.^(۳۰) آکویناس نیز به مباحثی چون وجود و ماهیت، معانی وجود، جواهر و اعراض، جنس و فصل و نوع، ماهیت و ذات در امور مفارق و غیرمفارق، و ماهیت وجود در خداوند پرداخته است.^(۳۱)

چیستی متأفیزیک در فلسفه دورۀ اسلامی

فارابی (۲۵۷-۳۳۹ق) مابعدالطبیعه یا علم الهی را دانشی می‌داند که به سه نوع تحقیق می‌پردازد: ۱) تحقیق در اوصاف موجودات، تنها از آن جهت که وجود دارند؛ ۲) تحقیق در مبادی علوم ریاضی و طبیعی و همچنین منطق؛^(۳۲) ۳) بحث و تحقیق در موجودات غیرجسمانی، از جمله: نفوس، عقول، و خداوند. از نظر فارابی، تحقیق در دو مورد اخیر در سایه و در طول تحقیق در قسم نخست صورت می‌گیرد.^(۳۳)

ابن سینا (۴۲۸-۳۷۰ق) مابعدالطبیعه را علمی می‌داند که از هر حیث، با طبیعت تباین دارد (هو علم ما هو مباین من کل الوجوه للطبيعة). به اعتقاد او، موضوع مابعدالطبیعه

چیزی است که تمام اشیا در آن با یکدیگر اشتراک دارند: «موجود». همچنین، مسائل آن حاصل از محمولاتی است که بدون هیچ قید و شرط (طبیعی، ریاضی و...)، بر موضوع که همان موجود بما هو موجود باشد عارض می‌شوند (عارض ذاتی وجود). حدود آن نیز شامل بحث از عارض وجود، وجود معلول از جهت وجود معلولی، و مبادی علوم جزئی است. مرتبه تعلیمی آن، پس از طبیعت و ریاضیات می‌باشد. رابطه آن با علوم این‌گونه است که اولاً نسبت به علوم تأخر تعلیمی و ترتیبی، اماً تقدّم معرفتی و منطقی دارد و از این‌رو، از جهت نخست، به «مابعدالطبیعه» و از جهت دوم، به «ماقبلالطبیعه» معروف است؛ ثانیاً برخی از اصول و مقدمات قطعی و پذیرفته شده در متافیزیک، از مسائل علوم طبیعی اخذ شده‌اند: کون و فساد، تغییر، مکان، زمان و... . غایت این علم - همانا - معرفت به امور مجرد از ماده، و به ویژه مبدأ و خداوند است.^(۳۳)

غزالی (۴۵۰-۵۰۵ق) موضوع مابعدالطبیعه را عام‌ترین چیزها می‌داند و بر آن است که مابعدالطبیعه از اموری که لذاته عارض بر وجود مطلق می‌شوند، بحث می‌کند؛ به این معنا که هرچه لذاته عارض وجود شود و علت عروض آن خود وجود باشد، جزء موضوعات این علم است. از نظر وی، مابعدالطبیعه مربوط به گونه‌ای از امور است که عاری از ماده‌اند؛ خواه هرگز تعلقی به ماده نداشته باشند (مانند ذات حق و عقل) و خواه در عین حال که به ماده تعلق دارند، و بدان نسبت داده می‌شوند، این تعلق ضروری نباشد (مانند وجود، وحدت، کثرت، قوّه و فعل، و...).^(۳۴)

ملّا صدر (۹۷۹-۱۰۵۰ق) در بیان مجموعه مباحث متافیزیکی، از اصطلاحاتی چون «علم الهی»، «فلسفه اولی»، و «حکمت و فلسفه» سود می‌جوید. از نظر وی، موضوع مابعدالطبیعه «موجود مطلق» است. مسائل این دانش نیز عبارت‌اند از: علل عالی معلومات، عارض ذاتی موجود بما هو موجود مانند وحدت و کثرت، و موضوعات علوم ریاضی و طبیعی از حیث وجود آنها.^(۳۵) شایان ذکر است، با توجه به تمایز مؤکّدی

که در فلسفه مّلاصدرا میان وجود و ماهیت صورت گرفته است، باید به این نتیجه رسید که از نظر وی، مابعدالطبيعه صرفاً به هستی اشیا می‌پردازد؛ بدین ترتیب، وظیفه علوم است که به وجه ماهوی و چیستی اشیا پردازند. از این‌رو، حتی آنچه امروزه با عنوان فلسفه‌های مضاف مطرح می‌شود (مانند فلسفه علم، فلسفه هنر، فلسفه تاریخ، فلسفه ریاضی و...) در حوزهٔ ماهیت‌شناسی فلسفی قرار می‌گیرند و نه الزاماً در حوزهٔ متأفیزیک یا وجود‌شناسی فلسفی؛ چراکه در این مطالعات، حیثیت ماهوی و نه حیثیت وجودی آنها به بحث گذاشته می‌شود. بر این اساس، مّلاصدرا متأفیزیک را برابر با وجود‌شناسی می‌داند و نه اعم از آن، به گونه‌ای که بتواند ماهیات موجودات را نیز به نحو فلسفی مورد تأمّل قرار دهد.

علّامه طباطبائی (۱۲۸۱-۱۳۶۰ش) نیز بر آن است که موضوع مابعدالطبيعه «موجود بما هو موجود» می‌باشد. این موضوع از عام‌ترین موضوعات ممکن در میان علوم است. از نظر عّلامه طباطبائی، محمولات قضایای فلسفی به گونه‌ای هستند که یا به تنها بی مساوی با موضوع فلسفه یعنی موجود مطلق می‌باشند (مانند «موجود از حیث وجود» بالفعل است یا اصیل است یا حقیقت مشکّک است») و یا به ضمیمه مقابله‌شان با آن مساوی می‌باشند (مانند «موجود یا علت است یا معلول»). قضایای فلسفی در واقع به نحو عکس‌الحمل هستند؛ بدین معنا که هرچند در این قضایا مفهوم «موجود» محمول واقع می‌شود (مانند «علمت موجود است یا واجب‌الوجود موجود است»)، ولی در واقع باید موضوع قضیه را «موجود» قرار داد (و چنین گفت: «موجود علمت است یا موجود واجب‌الوجود است»). مسائل متأفیزیکی به دسته و ماهیت خاصی از اشیا تعلق ندارند و از این‌رو، کلی هستند.

به اعتقاد عّلامه طباطبائی، روش فلسفی روش قیاس برهانی است از نوع براهین انّی (ان مطلق) و نه لمّی. در این نوع برهان، بر ملازمات عام تکیه می‌شود و از وجود یک

ملازم، وجود ملازم دیگری به اثبات می‌رسد. برای مثال: انسان ممکن‌الوجود است، هر ممکن‌الوجودی نیازمند به غیر است، پس انسان نیازمند به غیر است؛ یا: ماده' متغیر است، هر متغیری زمانمند است، پس ماده' زمانمند است. در این استدلال‌ها، میان ممکن‌الوجود بودن و نیازمند به غیر بودن و نیز میان تغییر و زمان تلازم وجود دارد. علامه طباطبائی مابعدالطبيعه را علم اصالتی می‌داند و بر آن است که اين علم مانند منطق، دستور زيان و ديگر علوم آلي و ابزاری نیست که هدف آن فراگيری علوم ديگر باشد؛ بلکه دانشی است که فن نفسه مطلوب است. از نظر وي، خايت متفايزيك اولاً آشنایي با احکام کلی وجود، ثانياً تشخیص و تمییز موجودات حقیقی از غیرحقیقی (اعتباری و وهمی)، و ثالثاً شناخت علل عالی هستی و به ویژه علت اولی و نخستین است. آنچه درباره پيوند میان مابعدالطبيعه و علوم می‌توان گفت اين است که:

۱. علوم از جهت اثبات وجود موضوع خود (مانند اثبات وجود ماده در علوم طبیعی) و نیز از جهت برخی اصول موضوعه (مانند اصل علیّت که در متفايزيك مورد بحث قرار می‌گيرد)، به مابعدالطبيعه نیازمند می‌باشند.

۲. نظریات علمی - خواه ايجابی و خواه سلبی - نمی‌توانند نظریات متفايزيكی را رد یا تأیید کنند.

۳. حوزه اثبات و نفي علوم صرفاً ماده' است، ولی حوزه بحث فلسفه وجود مطلق می‌باشد و اين دو از جهت اطلاق و تقیید موضوع باهم متفاوت‌اند.

۴. متفايزيك در برخی از استدلال‌ها و پژوهش‌های خود، شماری از نظریات مربوط به علوم را به عنوان اصول موضوعه به کار می‌گيرد.

متفايزيك از راه تغیير در اصول موضوعه، می‌تواند تفسیرها و شناخت‌های عميق‌تری در خصوص هستی داشته باشد؛ مانند آنچه در مورد حکمت متعاليه رخ داده است.^(۳۶)

ناگفته نماند که برخی نیز مابعدالطبيعه را علمی دانسته‌اند که از معقولات ثانیه فلسفی بحث می‌کند.^(۳۷)

چیستی متأفیزیک در مقایسه با دیگر حوزه‌های معرفتی

تلّقی فیلسوفان اسلامی از متأفیزیک را می‌توان از طریق مقایسه آن با حوزه‌هایی مانند عرفان، کلام، و علوم تجربی، و بر اساس سه عنصر موضوع، روش، و غایت آشکار ساخت: از جهت موضوع: «عرفان» به بحث در مورد خداوند یا حق از جهت اوصاف، اسماء، افعال، و آثار می‌پردازد. همچنین، «کلام» از اعتقادات دینی مندرج در کتاب و سنت بحث می‌کند و «علم» نیز از ماده سخن می‌گوید؛ ولی «متأفیزیک» به تحقیق درباره موجود مطلق می‌پردازد.

از جهت روش: عرفان دارای روش شهودی است و مبتنی بر سیر و سلوک می‌باشد. روش کلام نیز متکثّر است و شامل روش‌های عقلی، نقلی، تجربی و... می‌باشد. همچنین، روش علم، تجربی است؛ ولی روش متأفیزیک عقلی یعنی قیاسی -برهانی می‌باشد. از جهت غایت: غایت عرفان وصول قلبی و وجودی به حق، و فنا فی الله و بقای بالله است. همچنین، غایت کلام عبارت است از: تبیین و اثبات حقایق دینی و دفاع از آنها. غایت علم نیز تبیین امور مادّی و گشودن گرده‌های عملی در طبیعت و استخدام طبیعت است. اماً غایت متأفیزیک ارائه تصویر کلّی عقلانی از هستی و موجودات می‌باشد.

چیستی متأفیزیک در دورهٔ جدید

دکارت (۱۵۹۶-۱۶۵۰)

فلسفه و حکمت از نظر دکارت عبارت است از: «تحقیق در علل اولیه و اصول حقیقی ای که دلایل تمام آنچه را ما مستعد شناخت آن هستیم، می‌توان از آنها استنتاج کرد و کسانی که اختصاصاً به همین امر پرداخته‌اند، فیلسوف نامیده شده‌اند». فلسفه شناخت حقیقت از طریق علل اولیه است، علی که بر تمام قلمرو معرفت بشری احاطه دارد. مابعدالطبعیه شاخه‌ای از فلسفه می‌باشد که عبارت از «اصول شناسایی» است؛ اصولی که بنیاد تمام

اشیا و علوم هستند. این اصول سه ویژگی دارند: ۱) صریح و بدیهی‌اند؛ ۲) تکیه‌گاه تمام اشیا و علوم شمرده می‌شوند؛ ۳) همه امور را می‌توان از آنها استنتاج کرد. (۳۸) در این حوزه، از موضوعاتی مانند ادراک، خدا، نفس، جسم و جهان سخن به میان می‌آید. از نظر دکارت، فلسفه سه بخش دارد که بخش اصلی و بنیادی آن متأفیزیک می‌باشد. بدین ترتیب، فلسفه همچون درختی است که ریشه آن مابعدالطبیعه است:

اولین بخش آن [یعنی فلسفه]، مابعدالطبیعه است و متضمن اصول شناسایی است، و نیز شرح صفات اصلی خداوند، غیرمادی بودن نفس انسان و بیان کامل مفاهیم ساده و صریحی که در ذهن ماست، از زمرة آن است. بخش دوم طبیعیات است که در آن، پس از شناختن اصول حقیقی اشیای مادی، معمولاً از چگونگی ترکیب عالم و بعد به ویژه از طبیعت کره زمین و همه اجسامی که در درون و یا در برون آن یافت می‌شود، مثل هوا، آب، آتش، مغناطیس و دیگر معدنیات، بحث می‌شود. بعد از آن، باید درباره طبیعت گیاهان و حیوانات، و قبل از هر چیز درباره طبیعت انسان تحقیق کرد تا بتوان به کشف علوم دیگری که برای انسان مفید باشد، رسید.

پس، کلیت فلسفه مانند یک درخت است که ریشه‌های آن مابعدالطبیعه، تنۀ آن طبیعیات، و شاخه‌های آن - که از این تنۀ روییده - تمام علوم دیگر است. این شاخه‌های فرعی، خود به سه بخش اصلی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: پزشکی، مکانیک و اخلاق (مقصودم عالی‌ترین و کامل‌ترین علم اخلاق است که چون

مستلزم آشنایی کامل با علوم دیگر است، آخرین درجه حکمت است). (۳۹)

از نظر وی، هدف از فلسفه و حکمت به طور کلی، و فایده متأفیزیک به طور معین، عبارت است از: «[دست‌یابی به] معرفت کاملی از تمام آنچه را که انسان، چه از نظر هدایت زندگی و چه از لحاظ حفظ سلامتش یا ابداع تمام فنون، می‌تواند بشناسد». (۴۰) این فایده و هدف را تنها باید در شاخه‌های درخت فلسفه و پایان راه فلسفی جست:

«همان طور که نمی‌توان از ریشه‌ها و یا از تنه درخت میوه چید، بلکه فقط از انتهای شاخه‌های آن می‌توان میوه چید، فایده اصلی فلسفه نیز در آن بخش‌هایی است که در پایان می‌توان آموخت».^(۴۱)

روش فلسفه برای ورود به حوزه متأفیزیک کدام است؟ برای رسیدن به دعاوی و گزاره‌های متأفیزیکی در مورد شناخت و ادراک، خدا، نفس، و جهان، چه روشنی را می‌توان به کار بست؟ در روش دکارتی، برای دست‌یابی به معرفت متأفیزیکی، اصول و مراحل مشاهده می‌شود؛ اصول کلّی عبارت‌اند از: ۱) دنبال کردن بداهت، وضوح، و تمایز؛ ۲) پرهیز از شتابزدگی در پیمودن مراحل برای رسیدن به بداهت و معرفت یقینی؛ ۳) پرهیز از سبق ذهن و پیش‌داوری. همچنین، مراحل کلّی عبارت‌اند از: ۱) شک؛ ۲) تحلیل به اجزا؛ ۳) برقراری تقدّم و تأخّر میان اجزا؛ ۴) ترکیب میان اجزا؛ ۵) ملاحظه مراحل و بند‌های تحقیق، از بند یک تا چهار.^(۴۲)

اسپینوزا (۱۶۳۲-۱۶۷۷م)

از نگاه اسپینوزا، مابعدالطبيعه - به لحاظ صوري - نظامی است مرکّب از موضوعی محوری و اساسی، مفاهیمی پایه و بنیادی، و نیز تعاریف، اصول و قضایایی که می‌توانند واقعیت، خدا، انسان، و جهان را توصیف و تبیین کنند. به نظر وی، مابعدالطبيعه از جهت مادّه و محتوا نخست به بحث درباره جوهر، صفات و حالت‌های جوهر، و سپس به بحث درباره خدا، انسان و جهان می‌پردازد.^(۴۳) روش متأفیزیک از نظر اسپینوزا هندسی و اصلی موضوعی است. یاسپرس در توصیف دیدگاه وی می‌نویسد:

اسپینوزا در کتاب «اخلاق»، فلسفه خود را نظریه هندسی نامیده است. [او] به

پیروی از اقلیدس، سخن را با تعریف‌ها و اصول مسلم آغاز می‌کند و سپس قضایا و دلایل آنها را می‌آورد و سرانجام حاشیه‌های را. از این گذشته، مقدمه‌ها و ضمیمه‌هایی

هم می‌افزاید. اسپینوزا مطمئن بود که اندیشه‌هایش حاوی یقین علمی الزام‌آورند. سخن از یقین فلسفی یا ریاضی به میان می‌آورد، و آنجا که تصوّرات غلط درباره خدا را رد می‌کند، می‌گوید: اگر ریاضیات که بی‌توجه به منظورهای علمی، تنها با ماهیت و ویژگی‌های اشکال سروکار دارد، قاعده و معیاری برای حقیقت به آدمیان نشان نداده بود، حقیقت تا ابد از نظر آدمیان پنهان می‌ماند.^(۴۴)

غایت متأفیزیک چیست؟ این غایت را باید بنابر نگاه اسپینوزا به متأفیزیک دریافت. متأفیزیک برای وی، «نه سلاح، بلکه روش زندگی بود؛ طریقت مقدسی بود که سالکان خود را به سعادت والا و مطمئن راه می‌نمود».^(۴۵) اینکه متأفیزیک می‌تواند انسان را به سعادت و شیوه معقولی از زندگی برساند، از عنوانی که اسپینوزا برای کتاب اصلی خود انتخاب کرده (اخلاق)، آشکار است. این فیلسوف غایت خود از گرایش به اکتشاف متأفیزیکی را در کلامی مشهور، این‌گونه بیان می‌کند:

پس از آنکه به تجربه دریافتم که آنچه معمولاً در زندگی اجتماعی روی می‌دهد -

همه - باطل و بیهوده است، و دیدم که هیچ‌یک از چیزهایی که موضوع یا مایه خوف من است - فی‌نفسه - نه خیری دربر دارد و نه شری (مگر تا آنجا که نفس از آنها متأثر شود)، سرانجام بر آن شدم که به جست‌وجو برآیم تا بدانم: آیا چیزی نیست که خیر حقیقی باشد و بتواند خود از خود خبر دهد و چنان باشد که نفس جز آن، از هیچ چیز دیگر متأثر نشود؟ به سخن دیگر، آیا چیزی نیست که کشف و کسب آن، به من سعادت دائم و عالی و بی‌پایان ببخشد؟^(۴۶)

لایب‌نیتس (۱۶۴۶-۱۷۱۶م)

از نظر لایب‌نیتس، متأفیزیک - به لحاظ صوری - دانشی است مرکب از مفاهیم بسیط، پایه و بنیادی، همراه با اصول و قضایای حاصل از آنها؛ اما از جهت محتواهی، دانشی است

عقلانی و نظری درباره موناد یا جوهر بسیط که با اصول و قضایایی خاص، به توصیف واقعیات به طور کلی و موضوعاتی چون خدا، جهان، و انسان می‌پردازد.^(۴۷)

از نظر لایبنتیس، روش متأفیزیک باید ریاضی و اصل موضوعی باشد. وی می‌نویسد:

متأفیزیک، حتی بیش از ریاضیات، نیازمند روشنی و یقین است؛ زیرا حقایق

ریاضی دلایل و تأییدهای خود را که نیز و متدترین علت موقوفیت آنهاست، با

خویش حمل می‌کنند، در حالی که متأفیزیک از این امتیاز بی‌بهره است. به همین

دلیل، در متأفیزیک، به روش مخصوصی برای اثبات قضایا نیازمندیم که به ما

کمک کند تا مسائل را به همان آسانی روش اقلیدس حل کنیم. به طور خلاصه، به

روشی نیازمندیم که از حساب تقلید کند؛ ولی با این‌همه، وضوحی را نشان دهد که

از وضوح زبان عام کمتر نباشد.^(۴۸)

او همچنین، در نقد فلسفه دکارت به واسطه عدم کاربرد دقیق روش ریاضی (هندسی)،

چنین می‌نویسد:

اگر دکارت اصول فلسفه خود را مانند اصول هندسه اقلیدس صرفاً بر اساس

استدلال عقلی بنا می‌کرد، تفکر او موقفيت کامل داشت؛ اماً اشکال کار او این است

که این اصول را مانند علمای هندسه، بر اساس عقل محض، اثبات برهانی نکرده

است. بنابراین، اصول او از یقین کامل برخوردار نیست.^(۴۹)

کریستیان ول夫 (۱۶۷۹-۱۷۵۴م)

دیدگاه ول夫 در توصیف متأفیزیک و بخش‌های آن تحت تأثیر فلسفه قرون وسطی است

و از این‌رو، بخش‌های عام و خاص متأفیزیک را دربر می‌گیرد.^(۵۰) در تفکر ول夫،

متأفیزیک به دو بخش «عمومی» و «خصوصی» تقسیم می‌شود. متأفیزیک عمومی به

دبیال تحقیق و بحث در مبادی نخستین و اصول بنیادی دانش واشیا به نحو کلی است. به

بیان دیگر، متأفیزیک عمومی کشف بنیادهای نخستین و فraigیر معرفت و واقعیت است؛ به گونه‌ای که شامل کل شناخت و واقعیت می‌شود. متأفیزیک خصوصی شامل موضوع روان و روان‌شناسی، جهان و جهان‌شناسی، و خدا و الهیات می‌باشد.^(۵۱) ول夫 درباره وجود بما هو وجود، که به بخش متأفیزیک عمومی مربوط می‌شود، کتاب مستقلی نوشته است که وجود‌شناسی^(۵۲) نام دارد.^(۵۳)

ایمانوئل کانت (۱۷۲۴-۱۸۰۴م)

تصوّر کانت از مابعدالطبيعه، تابع توصیف ولفری از مابعدالطبيعه است.^(۵۴) بر این اساس، مابعدالطبيعه کلاسیک عبارت است از: نگاه کلّی به واقعیات و تحقیق در مبادی آنها. مابعدالطبيعه کلاسیک دانشی است که خود را در موضوع «وجود‌شناسی» جلوه‌گر می‌سازد و از خدا، جهان، و انسان (نفس) که عالی‌ترین و اصلی‌ترین نتایج آن به شمار می‌روند، بحث می‌کند. به عبارت دیگر، «دانشی [است] که با مجموعه تدارک‌های خود [یعنی مباحث کلّی و امور عامّه]، آهنگ نهایی اش، فقط حل این مسائل [خداآنده، آزادی، و نامیرایی] است».^(۵۵)

مهم‌ترین نکته‌ای که باید بدان توجه داشت، این است که پس از دکارت، جریانی آغاز شد که بر اساس آن، متأفیزیک در نسبت با فاعل شناسا و به مثابه دانش انسانی، مورد لحاظ و بررسی قرار گرفت. این رویکرد در نزد ول夫 نیز حفظ شد و در دیدگاه کانت به اوج خود رسید. در تحلیل و بررسی کانت، متأفیزیک اساساً به عنوان یکی از محصولات دستگاه ادراکی انسان و عقل آدمی لحاظ می‌شود: موجود بما هو موجود (و عوارض آن)، از آن جهت که در بستر عقل آدمی ظهور می‌کند، به عنوان دانشی خاص مورد توجه کانت قرار می‌گیرد. در این حالت، متأفیزیک در بستر معرفت آدمی و به منزله دانش و حوزهٔ معرفتی خاص، هم به طور فی‌نفسه و هم در حکم دانشی در میان دیگر دانش‌ها و

در مقایسه با آنها (مانند ریاضیات و طبیعت‌شناسی)، به بررسی گذاشته می‌شود.

از نظر کانت، هر تعبیری که از متفاصلیک داشته باشیم، باز نمی‌توانیم جنبه علمی و هویت معرفتی آن را نادیده بگیریم، و از همین حیث است که می‌توان به ماهیت این دانش پی برد. متفاصلیک بدون وجه معرفتی خود، نمی‌تواند برای آدمی وجود و حضور داشته باشد و از همین وجه است که انسان می‌تواند آن را دریابد و به بررسی و ارزیابی آن پردازد. متفاصلیک، ماهیت خویش را در آینهٔ معرفت فاعل شناسانشان می‌دهد و نه در تعبیری مانند موجود بما هو موجود (و عوارض آن). با ارائهٔ تحلیل معرفت‌شناختی جامعی از معرفت آدمی، می‌توان ماهیت متفاصلیک را نیز در این میان روشن ساخت. کانت مدعی است که چنین کاری را آغاز کرده و آن را جلو برد است. به هر روی، تحلیل و بررسی کانت از ماهیت متفاصلیک، نکته‌های ظرفی را درباره آن آشکار ساخته است. در آثار وی، مابعدالطبیعه از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است که در این بخش، به آن جهات و دیدگاه کانت در خصوص آنها اشاره می‌شود:

از جهت روان‌شناسی فلسفی

ویژگی‌های متفاصلیک را از جهت روان‌شناسی فلسفی، می‌توان این‌گونه برشمودر:

۱) اساساً متفاصلیک میل و کشش درونی انسان است. انسان‌ها در درون خویش، نسبت به شکل دادن به متفاصلیک، از احساس مثبت و جهت‌داری بهره‌مندند: «عقل عمومی آدمیان را با مابعدالطبیعه علقه‌ای است».^(۵۶)

۲) متفاصلیک امری اجتناب‌ناپذیر برای خرد آدمی است: «خرد آدمی در رده‌ای از شناخت‌های خویش، دارای این سرنوشت ویژه است که پرسش‌هایی سرشار آن می‌شوند که آنها را نمی‌تواند کنار زند؛ زیرا این پرسش‌ها به وسیلهٔ خود طبیعت خرد، در برابر خرد نهاده می‌شوند».^(۵۷)

(۳) اساساً علاقه نظری و نگرورزانه متافیزیکی انسان، بر پایه‌ها و علائق عملی او قرار دارد. اینکه انسان سر بر آستان متافیزیک می‌نهد و در آن وادی سیر می‌کند، برخاسته از نیازها و گرايش‌های عملی اوست. به بیان دیگر، انسان وقتی که به دنبال حل مسائل نظری در حوزه متافیزیک است، در واقع به دنبال حل مشکلات عملی خود می‌باشد؛ بدین ترتیب، هدف حوزه عمل خواهد بود:

خرد به وسیله گونه‌ای تمایل طبیعت خویش، به پیش رانده می‌شود تا از کاربرد تجربه فراتر رود؛ در یک کاربرد ناب، و به واسطه ایده‌های محض، به دورترین مرزهای هرگونه شناخت سفر کند و تنها در تکمیل طریق خویش، در یک کل نظام مند خودبستنده، آرامش یابد. اینک، آیا این تلاش صرفاً برپایه علاقه نظری عقل استوار است، یا بر عکس، تنها و تنها برپایه علاقه عملی خرد؟^(۵۸)

(۴) سهولت دسترسی به متافیزیک، در مقایسه با علوم دیگر، عامل توجه و رجوع به آن است. در فعالیت متافیزیکی، مواد و مصالح کار فلسفی به آسانی در دسترس قرار می‌گیرد و قابل بهره‌برداری می‌باشد. این فعالیت برخلاف علوم تجربی رایج، از تجربه خارجی یا تأمین منابع و مصالح، و طی مسافت و تهیه امکانات آزمایشگاهی، و نیز دشواری‌های فراوان دیگر بی‌نیاز می‌باشد. سهولت و راحتی قرار گرفتن در فضای متافیزیکی، عامل مهمی در رجوع و پرداختن به آن است. از نظر کانت، انسان به متافیزیک می‌پردازد، «بی‌آنکه خود را به وساطت تجربه محتاج ببیند یا به ذهوی بتواند از رهگذر تجربه به آن دست یابد». ^(۵۹) وی می‌نویسد:

همه کسانی که در مقام سایر علوم، احتیاط می‌کنند و مهر سکوت بر لب می‌زنند، وقتی بحث متافیزیک به میان می‌آید، استدانه داد سخن می‌دهند و گستاخانه فتوای صادر می‌کنند؛ چراکه در اینجا، جهالت آنان در برابر دانایی دیگران، آشکارا از پرده برون نمی‌افتد.^(۶۰)

(۵) قوّه‌ای که عهده‌دار تأسیس و شکل دادن به متأفیزیک است، عقل می‌باشد. عقل با تکیه بر اندوخته‌ها و قابلیت‌های خود، به تشکیل متأفیزیک می‌پردازد: «جوهر اصلی متأفیزیک و خصوصیت ذاتی آن... همانا اشتغال عقل است به صرف خود عقل والتفات به اموری که عقل آنها را ماکیان‌وارزیز پر مفاهیم خویش گرفته و مستقیماً زایده آن مفاهیم می‌پندارد». (۶۱)

از جهت تصوّرات

یکی از تعاریف کانت از متأفیزیک، مبتنی بر نوع و سنخ مفاهیم متأفیزیکی است و متأفیزیک را تحقیقاتی می‌داند که بر مفاهیم انتزاعی یا غیرتجربی استوار است. (۶۲)

برخی از ویژگی‌های تصوّرات و مفاهیم بنیادی متأفیزیکی به قرار زیر می‌باشند:

۱) مفاهیم متأفیزیکی حاصل انتزاع از امور حسّی و تجربی یا اعتبار عقلی از امور درونی یا... نیستند. (۶۳) «مبادی مابعدالطبعه (که نه تنها قضایای بنیادی مابعدالطبعه، بلکه مفاهیم اساسی آن را نیز شامل می‌شود)، هرگز نباید مستفاد از تجربه باشد». (۶۴) مفاهیم و تصوّرات متأفیزیکی حاصل انتزاع از تجربه بیرونی، یا محصول اعتبار از تجربه درونی نیستند؛ بلکه زمینه‌ها و شاکله‌هایی هستند که از راه ارتباط با پدیدارها و واقعیات (بیرونی و درونی)، به سطح فعلیت و فعالیت می‌رسند.

۲) مفاهیم متأفیزیکی از مفاهیم پیشینی تلقّی می‌شوند؛ یعنی دارای محتوا و مفاد حسّی و تجربی نیستند: «متأفیزیک، سراسر جز مفاهیمی که در آن ارتباط بین اشیا به نحو مقدم بر تجربه تعقل می‌شود، نیست». (۶۵) «متأفیزیک نوعی شناخت عقلی نظری... است که سراسر، از آموزش تجربی فراتر می‌رود و در واقع، به وسیله مفاهیم محض چنین می‌کند». (۶۶)

۳) دعاوی متأفیزیکی، محصول فرایند تحلیل مفاهیم و موضوعات متأفیزیکی است.

این دعاوی بر اساس فرایند گذر از موضوع‌ها به مندرجات بی‌واسطه یا با واسطه آنها (عوارض و محمولات ذاتی یا تحلیلی) صورت می‌گیرد و حاصل آن سیر از «اجمال» به «تفصیل» است. به بیان دیگر، شکل‌گیری دعاوی بنیادی متأفیزیکی بر اساس تعریف عناصر اصلی آن و آشکار ساختن مندرجات و لوازم و به مدد مفاهیم می‌باشد.^(۶۷) ^(۶۸) در متأفیزیک، شناسایی و تحلیل تصوّرات جزئی در پرتو مفاهیم کلی صورت می‌گیرد. افراد جزئی به لحاظ اینکه از مصادیق مفاهیم کلی مانند وجود، امکان، ضرورت و... شمرده می‌شوند، از سوی اصحاب متأفیزیک مورد پژوهش قرار می‌گیرند. متعلق پژوهش را در متأفیزیک، امور و مفاهیم کلی تشکیل می‌دهند: «شناخت فلسفی، امر جزئی را فقط در امر کلی مطالعه می‌کند».^(۶۹)

از جهت تصدیقات

ویژگی‌هایی را که کانت به تصدیقات متأفیزیکی نسبت می‌دهد، می‌توان چنین برشمرد:

۱) احکام متأفیزیکی به معنای اعم، یا احکام بنیادی و اساسی متأفیزیک و مواد و مصالح آن (به منزله عناصر اصلی شکل‌گیری آن) تحلیلی‌اند: «بخش مجزایی به صورت نوعی فلسفه تعریفی [وجود دارد] که منحصراً متضمّن قضایای تحلیلی متعلق به مابعدالطبيعه است». ^(۷۰) «قضایای بسیاری [در مابعدالطبيعه وجود دارد]... اماً این قضایا بدون استثنا تحلیلی است و به مواد و مصالح بنای مابعدالطبيعه مربوط است»^(۷۱)؛ مانند این قضیه که «جوهر آن است که فقط به عنوان موضوع وجود دارد».^(۷۲)

۲) احکام متأفیزیکی به معنای اخص، آن احکامی شمرده می‌شوند که شناسایی ما را به اشیا گسترش می‌دهند. هدف اساسی از متأفیزیک به معنای اعم نیز حصول همین احکام معطوف به اشیاست؛^(۷۳) احکامی از قبیل: اصل «جهت کافی» که طبق آن، تمام اشیا و واقعیات، دارای جهت کافی می‌باشند.^(۷۴) همچنین، این قضیه که «هر آنچه در

اشیا جوهر است، ثابت است»،^(۷۴) جزء احکام متفاہیزیکی اخض شمرده می‌شود. احکام مربوط به خدا، جهان، و انسان نیز در همین حوزه به بحث گذاشته و صادر می‌شوند؛ بنابراین، در این حوزه اخض است که می‌توان «به غایت قصوای این علم [= متفاہیزیک]، یعنی به شناخت وجود اعلیٰ و عالم عقیبی، که با اصول عقل محض مبرهن گشته است، نائل آمد». حال باید گفت که احکام متفاہیزیکی به معنای اخض، تألفی ماتقدّم‌اند:

احکام متفاہیزیکی به معنای اخض - بدون استثنا - همه تألفی است. باید میان احکام منسوب به مابعدالطبیعه [= متفاہیزیک به معنای عام] و احکام متفاہیزیکی به معنای اخض، فرق گذاشت. بسیاری از احکام نوع اول [= عام]، تحلیلی است؛ اما این‌گونه احکام صرفاً وسیله‌ای است برای وصول به احکام متفاہیزیکی که کل غایت این علم است [معنای اخض] و همواره تألفی است.^(۷۵)

غایت مابعدالطبیعه عمومی، مابعدالطبیعه خصوصی است و تشکیل قضایای تحلیلی در اولی، برای وصول به قضایای تألفی در دومی می‌باشد: «در مابعدالطبیعه، ما اختصاصاً با قضایای تألفی مقدم بر تجربه سروکار داریم و تنها همین قضایاست که غایت مابعدالطبیعه است و در واقع، نیل بدان مستلزم تحلیل بسیاری از مفاهیم و احکام تحلیلی است».^(۷۶)

^۳) با توجه به بند دوم، باید گفت که احکام متفاہیزیکی به معنای عام، مبنای احکام متفاہیزیکی به معنای خاص شمرده می‌شوند. به عبارت دیگر، احکام تألفی ماتقدّم در متفاہیزیک به معنای خاص، محصول احکام تحلیلی در متفاہیزیک به معنای عام می‌باشند.

^۴) احکام متفاہیزیکی در تقابل با یکدیگر قرار دارند، اما رفع این تقابل امکان‌پذیر است؛ بر این اساس، می‌توان فرض و حکم سومی را ارائه نمود که نه عیناً حکم نخست، و نه عیناً حکم دوم باشد. نگاهی به احکام متفاہیزیکی، به ویژه در معنای خاص، این نکته را روشن می‌کند که هریک از احکام متفاہیزیکی، به همراه مقابله خود، در حوزه

متافیزیک طرح شده یا قابل طرح است. اما نکته مهم آن است که این تقابل زدودنی و فرارفتنی است، بدین صورت که می‌توان فرض و حکمی میانه را تدارک دید که عیناً بر دو حکم سابق و مقابله منطبق نباشد؛ برای مثال، اگر دو حکم ذیل را داشته باشیم: «جهان متناهی است» و «جهان نامتناهی است»، «ممکن است جهان به هیچ روی به صورت فی‌نفسه [و همان‌گونه که هست] به ما داده نشده باشد و در نتیجه، نه متناهی باشد و نه نامتناهی». ^(۷۸) به همین ترتیب اند احکامی چون «جهان حادث است» و «جهان قدیم است» و... . به بیان دیگر، می‌توان حکمی را تدارک دید و معنایی را در آن فراهم آورد که در آن معنا، جهان متصمن معانی متناهی و نامتناهی یا حادث و قدیم یا... مندرج در گزاره‌های فوق نباشد و خود معنای جدیدی را افاده کند؛ برای مثال، می‌توان معنایی از حدوث و قدم را لحاظ کرد که با معانی متعارف حدوث و قدم متفاوت، و جهان - به لحظه‌های مختلف - هر دو وضعیت را دارا باشد. توضیح آنکه در معنای رایج فلسفی، «حدوث» عبارت است از: مسبوقیت وجود جهان به عدم آن در طول زمان، یا وجود یافن جهان در مقطعی از طول زمان؛ همچنین، «قدم» عبارت است از: عدم مسبوقیت وجود جهان به عدم آن در طول زمان، یا وجود ازلی جهان در طول زمان. اما از نگاه دیگر و در معنای دیگر، بر مبنای حرکت جوهری (صدرایی)، می‌توان گفت که: جهان از حدوث جوهری برخوردار است، یعنی در هر لحظه از زمان متولد می‌شود؛ از این رو حادث است. از طرف دیگر، چون حرکت جوهری جهان ازلی می‌باشد، جهان قدیم است.

از جهت استدلال

در متافیزیک، استدلال‌هایی که برای هر ادعا و مدعای مقابله آن ارائه می‌دهند، از وزن منطقی و ارزش معرفتی یکسانی برخوردارند. با ملاحظه دو دسته از استدلال‌های رو در

رو، متوجه وزن و ارزش منطقی یکسان آنها می‌شویم؛ یعنی چنان دو دسته استدلال‌هایی هستند که مقابل یکی از دعاوی «طبق اصولی که ضرورتاً باید در هر مابعد الطبیعه جزءی مورد تصدیق باشد، به همان وضوح اصل ادعا قابل اثبات است» و از این‌رو، نمی‌توان «برای یکی از آنها، نسبت به دیگری، حق ممتاز بر تمجید و برتری [منطقی] قائل شد». (۷۹) به بیان دیگر، استدلال‌های متفاہیزیکی «جدلی الطرفین» (۸۰) هستند.

از جهت نظاممندی

متفاہیزیک خود را در شکل و قالب یک نظام نشان می‌دهد، نظامی که خودبستنده و مستقل است:

خرد به وسیله گونه‌ای تمایل طبیعت خویش، به پیش رانده می‌شود تا از کاربرد تجربه فراتر رود؛ در یک کاربرد ناب، و به واسطه ایده‌های محض، به دورترین مرزهای هرگونه شناخت خطر می‌کند و تنها در تکمیل طریق خویش، در یک کل نظاممند خودبستنده، آرامش یابد. (۸۱)

از جهت روش

اصحاب متفاہیزیک بر این نظرند که می‌توان روش ریاضی را در مورد متفاہیزیک به کار برد، چراکه «روش ریاضی بیرون از حوزه کمیت نیز می‌تواند موفقیت حاصل کند». (۸۲) «از این‌رو، خرد ناب امیدوار است تا بتواند دقیقاً به همان صورت پیروزمندانه و بنیادینی که در کاربرد ریاضی موفق شده است، خود را در کاربرد استعلایی نیز گسترش دهد؛ بخصوص اگر او همان روشی را در کاربرد استعلایی به کار گیرد که در ریاضیات چنان سودی آشکار داشته است». (۸۳)

شایان ذکر است، آنچه تاکنون گفته شد به اوصاف متفاہیزیک سنتی، کلاسیک و

گذشته اشاره داشت؛ اماً اگر بخواهیم از متافیزیک جدید و آینده از نگاه کانت سخن بگوییم، باید یادآور شویم که متافیزیک جدید و آینده «نzd کانت، همان سنجشگری برین از دانش و تجربهٔ بشری است. در واقع، می‌توانیم گفت که علم مابعدالطبعه همانا آگاهی باریک‌اندیشانه ذهن بشری از کار و کوشش سازندهٔ خود به خودِ خویش است». (۸۴)

فیخته (۱۷۶۲-۱۸۱۴) (م)

در نزد فیخته، فلسفه مفهومی است که می‌تواند بدیل و جایگزین متافیزیک قلمداد شود؛ از این‌رو، ویژگی‌های متافیزیک در ذیل واژهٔ «فلسفه» یافت خواهند شد. این فیلسوف اعتقاد دارد که فلسفه علم است یا دست‌کم باید علم باشد. در واقع، فلسفه نخست مجتمعه‌ای از گزاره‌ها با چنان تمامیت نظام‌مندی باشد که هر گزاره جایگاه درخور خویش را در نظمی منطقی بیاید؛ سپس باید گزاره‌ای بنیادی یا منطقاً پیشین داشته باشد. وی معتقد است که هر علم فقط باید یک گزارهٔ بنیادی داشته باشد، نه بیشتر؛ زیرا در غیر این صورت، نه یک علم، بلکه چند علم خواهد بود. این گزارهٔ بنیادی، در نزد فیخته، محصول و کارکرد «من ناب» می‌باشد.

به نظر می‌رسد که دیدگاه فیخته در مورد فلسفه، از مدل ریاضیات، به او الهام شده باشد. وی هندسه را نمونهٔ دانش بر می‌گزیند؛ حال آنکه هندسه علمی جزئی است، اما فلسفه علم علم است یا نظریهٔ دانش. در واقع، فلسفه علم بنیادین است. به همین دلیل، گزارهٔ بنیادی فلسفه نباید به برهان نیازی داشته باشد؛ زیرا لازم است که درستی این گزاره، خود به خود آشکار باشد. به نظر وی، هر گزاره‌ای فقط باید به واسطهٔ گزاره بنیادی یقینی باشد، اماً گزارهٔ بنیادی باید بی‌واسطه یقینی باشد؛ زیرا اگر بنا باشد که علم بر گزارهٔ بنیادی فلسفه برهان فراهم کند، فلسفه دیگر علم بنیادین نخواهد بود. (۸۵)

هکل (۱۷۷۰-۱۸۳۱م)

از نظر هگل، موضوع فلسفه «مطلق» است. مطلق تمامیت است، یعنی واقعیت در کل آن است. در حقیقت، مطلق جریانی از شدن خویش است. تعریف هگل از فلسفه نیز چنین است: فلسفه فهم نظاممند فرایند خودگشایی غایتماند مطلق می‌باشد. کار فلسفه بازسازی زندگانی مطلق است، یعنی فلسفه باید ساختار پویای عقلانی و فرایند غایتماند یا جنبش عقل کیهانی را در طبیعت و در سپهر روح انسانی - به صورت نظاممند - نشان دهد. البته کار فلسفه آن نیست که کار علوم تجربی یا تاریخ را از سرگیرد یا بهتر انجام دهد (چنین دانشی پیش درآمد کار فلسفه است)، کار فلسفه روشن کردن آن فرایند غایتماند بنیادینی است که در ذات ماده قرار دارد و به صورت‌های دیگر در علوم شناخته شده است، فرایندی که به این ماده معنای متافیزیکی آن را می‌بخشد. به بیان دیگر، فلسفه باید به طور نظاممند نشان دهد که عقل بیکران چگونه خود را در کران مند و امر متناهی و از راه آن تحقق می‌بخشد؛ فلسفه باید نظام کاملی باشد که نشان دهد: از «الف» تا «ی»، همه در درون مطلق است. فلسفه به راستی رسا، نظامی فraigیر از تمام حقیقت خواهد بود که عبارت است از: باریک‌اندیشی مفهومی کامل درباره جریان و فرایند مطلق.

حال باید افزود که گشودگی و فرایند درونی مطلق یا زندگی مطلق، در سه حوزه یا مرحله صورت می‌پذیرد: ۱) ایده یا تصوّر؛ ۲) طبیعت؛ ۳) روح. بر این اساس، فلسفه نیز سه بخش خواهد داشت: الف) بخشی که مربوط به ترسیم فرایند شدن ایده یا تصوّر است و «منطق» یا «متافیزیک» نامیده می‌شود؛ ب) بخشی که عهده‌دار ترسیم فرایند شدن مطلق در طبیعت است و «فلسفه طبیعت» خوانده می‌شود؛ ج) بخشی که مربوط به بیان این گشودگی و جریان نظاممند در روح انسانی است و «فلسفه روح» قلمداد می‌شود.^(۸۶)

منطق هگل در واقع جایگزین متافیزیک به حساب می‌آید. هگل در این مقام، به همان

مسائل مربوط به هستی‌شناسی یا وجود (از آن جهت که وجود شمرده می‌شود) می‌پردازد؛ در عین حال که از خدا، و جهان و نفس نیز بحث می‌کند.^(۸۷) منطق یا متأفیزیک هگل با اندیشه‌های محض یا مقولات محض سروکار دارد و به دنبال استخراج و استنتاج این اندیشه‌ها از یکدیگر است. این مقولات کلی و عام عبارت‌اند از: هستی، نیستی، شدن، کیفیت، کمیت، اندازه، متناهی، نامتناهی، تعیّن، وحدت، کثرت، تمایز، صورت، ماده، نیرو، ضرورت، علیّت، جوهر، عرض و... .

در مرحلهٔ فلسفهٔ طبیعت و فلسفهٔ روح، و گذر از منطق، حوزهٔ اندیشه‌های محض را پشت‌سر می‌نهیم و به ملاحظهٔ چیزهای مشخص می‌رسیم. فلسفهٔ طبیعت با مجرّدات بحث و بسیطی چون هستی، علّت و جوهر سروکار ندارد؛ بلکه به چیزها و ماده‌ها و جانوران موجود روی می‌آورد. مقولات مهم این بخش عبارت‌اند از: مکان، زمان، ماده، اندام زمینی (جماد)، اندام گیاهی، و اندام حیوانی. فلسفهٔ روح نیز با چیزهای واقع موجود در جهان سروکار دارد و به اندیشه‌های واقعی آدمیان و همچنین نهادهای آدمی و آفریده‌های او از قبیل هنر، دین و فلسفه می‌پردازد. هگل در فلسفهٔ روح، در بخش روح ذهنی به مقولاتی مانند احساس، شهوت، هوش، خرد، حافظه و...، در بخش روح عینی به مقولاتی مانند حق، اخلاق و قانون، و در بخش روح مطلق به مقولاتی همچون هنر، دین و فلسفه توجه نشان می‌دهد.^(۸۸) اکنون، شایسته است که با تعریف هگل از «تاریخ فلسفه» نیز آشنا شویم:

تاریخ فلسفه آن فرایندی است که از راه آن، مطلق یا حقیقت در تمامیت خویش به خویش می‌اندیشد. خرد فلسفی به این بینش می‌رسد که تمامی تاریخ کیهان و تمامی تاریخ بشر - همانا - خودگشایی مطلق است، و این بینش، همان دانایی مطلق به خویش است.^(۸۹)

چیستی متأفیزیک در دوره معاصر

هایدگر (۱۸۸۹-۱۹۷۶م)

هایدگر در مورد موضوع متأفیزیک بر این نظر است که:

متأفیزیک به «هستی بما هو هستی» می‌اندیشد. اساساً هرجا که پرسیده می‌شود:

هستنده چیست، آنچه منظر نظر است، هستی بما هو هستی است... آنچه متأفیزیک

اظهار می‌کند، آن است که «موجود بما هو موجود» چیست؟ متأفیزیک متنضمّن

لوگوسی (اظهاری) در باب هستنده است. عنوان جدیدتر متأفیزیک، یعنی

هستی‌شناسی، مبین ماهیت آن است.^(۹۰)

او اعتقاد دارد که پرسش اساسی متأفیزیک «از این قرار است: اصلاً موجودات چرا به

جای آنکه نباشند، هستند؟»^(۹۱) روش کلّی متأفیزیک نیز عبارت از فعالیت مفهومی،

دلیل‌آوری و استدلال‌ورزی است: «هستی‌شناسی یونانی و تاریخ آن... تا به امروز نیز

همچنان فلسفه را با خصیصه مفهوم‌پردازی آن تعریف می‌کند». ^(۹۲) «ما بعد الطبیعه به موجود بما

هو موجود، در نحوه‌ای از تفکر مفهومی که اقامه دلیل و استدلال می‌کند، می‌اندیشد».^(۹۳)

متأفیزیک هم شامل وجود‌شناسی (الهیات بالمعنى العام) می‌شود و هم مبدأ‌شناسی

(الهیات بالمعنى الاخص) را دربر می‌گیرد:

متأفیزیک برحسب ذات خود، در عین حال، هم هستی‌شناسی به معنای دقیق کلمه

است و هم خداشناسی. فلسفه اولی بنا به ماهیت هستی - خداشناسانه خود، باید

چنان پیریزی شود که در آن، موجود (یعنی موجود بما هو موجود) به منصه ظهور

برسد.^(۹۴)

متأفیزیک کلاسیک بر عقل محض مبنی است؛ از این‌رو، در گذشته، متأفیزیک دانشی

یقینی و کاملاً پیشینی محسوب می‌شد.

تاریخ فلسفه شاهد متأفیزیک‌های متعددی است، اما تمام آنها نظام‌های مقولاتی

۱۸۲ □ معرفت‌فلسفی سال هفتم، شماره اول، پاییز ۱۳۸۸

هستند. هر متافیزیک مجموعه‌ای از مقولات اساسی است که به صورت نظاممند، شکل یافته‌اند.^(۹۵) هایدگر در مورد متافیزیک، از تأمّلات تاریخی نیز برخوردار است؛ برای نمونه، وی بر آن است که «تمام تاریخ مابعدالطبيعه کاملاً تحت سلطهٔ تفکر افلاطونی است، گرچه این نحوه از تفکر همواره تغییر یافته و اشکال مختلفی به خود گرفته است.»^(۹۶) همچنین، او معتقد است:

در سیر و گذار این تاریخ، حیطه‌های معینی از هستی فرادید می‌آیند و در این میان، ابوابی اولیه در نزاع بر سر مسائلی چون «می‌اندیشم» دکارتی، سوژه، من، عقل، روح و شخص را می‌گشايند.^(۹۷)

در واقع، هایدگر بر آن است که:

ما بعدالطبيعه به دنبال بنیاد موجودات یعنی در صدد فهم بنیاد آن چیزی است که هست، و این بنیاد را وجود می‌نامد. در ما بعدالطبيعه، وجود به منزله آنچه می‌گذارد موجودات ظهور یابند تلقی می‌شود.^(۹۸)

یکی از اصطلاحاتی که هایدگر در نگاه تاریخی خود به متافیزیک از آن یاد می‌کند، اصطلاح «پایان متافیزیک» می‌باشد. از نظر او، دورهٔ متافیزیک تمام شده است؛ زیرا: «پرسش در باب معنای هستی نه فقط سرانجام نیافته و نه فقط چندان که بسنده باشد مطرح نگشته است، بلکه در عین همهٔ شوق و رغبتی که نسبت به متافیزیک وجود دارد، این پرسش به فراموشی سپرده شده است.»^(۹۹) هایدگر معتقد است: متافیزیک به پایان راه خود رسیده است و علوم انسانی و طبیعی جانشین آن شده‌اند.^(۱۰۰)

وایتهد (۱۸۶۱-۱۹۴۷)

از نظر وایتهد، متافیزیک عبارت است از: بیان جامع از حقیقت، و تحقیق در حقیقت وجود بر اساس مفاهیم بنیادی (از طریق آمیزش خاص میان آن مفاهیم). او می‌گوید:

فلسفه در پی یافتن مفاهیم عامّی است که به نحوی جامع، بیانگر حقیقت امور واقع‌اند... در کامل و جامع یک شیء یا حقیقت، مسئله نهایی ماست. چنین کاری فقط به کمک مفاهیمی بنیادین که از حقیقت وجود سخن می‌گویند، میسر است... همه نظام‌های فلسفی را باید کوشش‌هایی دانست که در پی تبیین در هم‌آمیختگی این اجزا و مفاهیم‌اند. (۱۰۱)

استیس (۱۸۸۶-۱۹۶۷م)

استیس متأفیزیک را شناخت مقوله‌ای جهان می‌داند و بر آن است که متأفیزیک، شناخت جهان و هستی بر اساس مقولات می‌باشد؛ مقولاتی مانند وجود، جوهر، علیت، و امکان. از نظر اصحاب متأفیزیک، این مقولات از کلّیت و ضرورت برخوردارند. (۱۰۲) در این حالت، متأفیزیک «تعابیری انتزاعی از آرا و نظرات به صورت قضایای عقلی است». (۱۰۳)

تعریف متأفیزیک بر محور توصیف علم

برخی از متفکران توصیف علم را مبنا و طریقی برای آشکار ساختن تعریف متأفیزیک قرار داده‌اند: «تعرف الاشیاء باضدادها او باغيارها». /بر (۱۹۱۰-۱۹۸۹م) متأفیزیک را مجموعه قضایایی می‌داند که به نحو تجربی، تحقیق‌پذیر نیستند. این تحقیق‌ناظری نه تنها بالفعل، بلکه بالقوه هم است؛ یعنی امکان تحقیق‌پذیری تجربی نیز وجود ندارد: برای آزمایش اینکه جمله‌ای بیان یک فرضیه تجربی حقیقی است، من اصل تحقیق و اثبات را با تعدیلی اختیار کرده‌ام؛... اگر قضیه طرح شده شرط لازم این اصل را حائز نشود و معلوم متکرر [توتولوژی] هم نباشد، می‌گوییم: مابعدالطبیعی است.... قضیه مابعدالطبیعی مانند اینکه: وجود مطلق داخل در تکامل و پیشرفت است،

حتی اصولاً [به نحو بالقوه] هم قابل تحقیق نیست و اثبات صدق و کذب آن غیرمیسر است؛ زیرا کسی نمی‌تواند چنان مشاهده‌ای را تصور کند که به موجب آن، بتوان تعیین کرد که آیا وجود مطلق داخل در تکامل و پیشرفت هست یا نه.^(۱۰۴) پیر دوهم (۱۸۶۱-۱۹۱۶م)، مورخ و فیلسوف علم، بر این نظر است که روش علم، روشی خودمختار است و مطلقاً از هرگونه اندیشهٔ متافیزیکی استقلال دارد. علم راهی به ماورای تجربه ندارد و از قدرت طراحی یک نظام متافیزیکی بی‌بهره است. حوزهٔ ماورای تجربه، حوزهٔ متافیزیک است و البته متافیزیک حق اظهارنظر له یا علیه هیچ نظریهٔ علمی را ندارد. به اعتقاد پیر دوهم، تئوری علمی با متافیزیک درنمی‌افتد؛ بلکه متافیزیک علم یا فلسفهٔ علم است که با متافیزیک درنمی‌افتد.^(۱۰۵)

هانس رایشنباخ (۱۸۹۱-۱۹۵۳م) در توصیف متافیزیک چنین می‌نویسد:

اعتقاد بر این است که دستگاه‌های متافیزیکی نوعی شناخت عرضه می‌دارند که دانشمند قادر به دست یابی بدان نیست؛ شناختی فوق علمی که برای روش‌های مشاهده و تعمیم، که علم به وسیلهٔ آنها پدید می‌آید، دست نیافتنی است.^(۱۰۶)

پوپر (۱۹۰۲-۱۹۹۴م) با تأمل در ماهیت علم، به این نتیجه رسید که دستگاه‌های تئوریک تجربی باید اولاً ابطال‌پذیر و ثانیاً عاری از تناقض باشند: «ابطال‌پذیری محکی است که ما برای سنجش تجربی بودن گزاره‌ها به کار می‌بریم، همین و بس». «دستگاه‌های تئوریک تجربی، علاوه بر عاری بودن از تناقض، باید به شرط دیگری نیز وفاکنند که همان ضابطه ابطال‌پذیری است».^(۱۰۷) نقطهٔ غریمت پوپر که همان علم تجربی و ویژگی بنیادی آن بود، منجر به این شد که ماهیت متافیزیک را مجموعهٔ گزاره‌های ابطال‌نایابی بداند: «نظریه‌های فلسفی یا نظریه‌های متافیزیکی، بنا به تعریف، غیرقابل ابطال (ابطال‌نایابی) هستند».^(۱۰۸) اما، معنای ابطال‌پذیری چیست؟ او می‌نویسد: «ابطال‌پذیری یعنی سازش نداشتن با همهٔ پدیده‌های ممکن. و قانون ابطال‌پذیر یعنی قانونی که برای آن بتوان تصور

کرد که در صورت وقوع پدیده‌ای، باطل خواهد شد.»^(۱۰۹)

ایمراه لاكتوش (۱۹۷۴-۱۹۲۲) با گذر از تمرکز بر تک‌گزاره‌ها و نظریات متعارف علمی، ماهیت علم را در قالب برنامه‌های پژوهشی علمی ترسیم می‌کند و با توصیف ویژگی‌های این برنامه‌ها، مرز میان علم و متأفیزیک را معین می‌سازد. از نظر وی، ویژگی‌های برنامه‌های یادشده را می‌توان چنین برشمرد: ۱) علم در قالب کل‌های ساختاری و مجموعه‌های منتظم قابل فهم می‌باشد، مثلاً فیزیک نیوتنی چنین کلیت نظری‌ای است؛ ۲) وجود پیش‌بینی‌های بدیع؛^(۱۱۰) ۳) وجود استخوان‌بندی و اسکلت ابطال ناپذیر؛^(۱۱۱) ۴) فقدان جرح و تعدیل در استخوان‌بندی و اسکلت دستگاه؛^(۱۱۲) ۵) انسجام و سازگاری درونی؛^(۱۱۳) ۶) منجر شدن به کشف پدیدارهای بدیع.^(۱۱۴) لاكتوش بر آن است که در متأفیزیک، نه عیناً از این‌گونه برنامه‌های فراگیر و مسلط بر تمام پژوهش‌های فلسفی و در نزد تمام فلاسفه، خبری است و نه آنکه به فرض وجود برنامه‌ای هرچند محدود، چنین است که آن برنامه، همه ویژگی‌های یک برنامه علمی را که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دارا باشد.

توماس کوهن (۱۹۹۶-۱۹۲۲) درک ماهیت علم را درگرو درک تاریخ علم می‌داند: «تاریخ، اگر آن را همچون انباره‌ای برای چیزی بیش از حکایت‌نگاری و گاه شماری در نظر آوریم، می‌تواند تصویری از علم را که در اختیار داریم، به طور قاطعی دگرگون کند». درک علم از طریق تاریخ آن، زمانی امکان‌پذیر است که تاریخ علم را بر حسب واحدهای خاصی که کوهن آن را «پارادایم» می‌نامد، بفهمیم. واژه پارادایم به معنای الگوست و در مورد علم، به سنت پژوهشی مشترک در ادوار تاریخی اطلاق می‌شود. به طور کلی، پارادایم عبارت از مجموعه مفروضات کلی تئوریک و قوانین و فون کاربرد آنهاست که اعضای جامعه علمی خاصی آنها را برمی‌گیرند. پارادایم در دو معنای تقریباً متمایز به کار می‌رود:

۱. در معنای نخست، پارادایم آمیزه‌ای از باورهای کلی فلسفی و علمی، ارزش‌ها، روش‌ها، و قواعدی است که اعضای یک یا چند جامعه علمی در آن اشتراک دارند. در این معنا، پارادایم به منزله برداشت فلسفی - جامعه‌شناسی از اندیشه‌های راهنمای علم در هر دوره تاریخی است.

۲. در معنای دیگر، پارادایم الگوی عام طرح مسائل علمی و جست‌وجوی راه حل آنها در علوم مختلف است. در این معنا، پارادایم مثالواره‌ای است از برخورد علمی با ابداع فرضیه، طرح و اجرای آزمایش، و آزمون صحت فرضیه (با استناد به قانون پذیرفته شده علمی)؛ برای مثال، در زیست‌شناسی تکاملی، طرح مسائل و تحقیق درباره آنها با استناد به قانون «گزینش طبیعی» صورت می‌گیرد.

توماس کوهن خود در مطالعات نهایی اش، تمایل داشت که ترکیبی از این دو معنا را با تکیه بر معنای دوم ارائه دهد. از نظر کوهن، علم تکامل یافته به وسیله پارادایمی منفرد نظارت و هدایت می‌شود. پارادایم معیارهای کار و پژوهش مجاز را درون علمی که ناظر و هادی آن است، تعیین می‌کند. پارادایم، همچنین، فعالیت دانشمندان عادی را که سرگرم حل معمّاها می‌باشد، هماهنگ و هدایت می‌کند. به اعتقاد کوهن، خصوصیتی که علم را از غیرعلم متمایز می‌سازد، وجود پارادایمی واحد و مسلط است که بتواند یک سنت علم عادی را حفظ کند و استمرار بخشد. مکانیک نیوتونی، علم ابصار موجی، و مغناطیس کلاسیک که همه مقوم پارادایم بوده و شاید هنوز هم باشد، به منزله حوزه‌هایی از علم شناخته می‌شوند. بخش اعظم جامعه‌شناسی جدید فاقد پارادایم است؛ در نتیجه، نمی‌تواند به منزله علم شناخته شود. وضعیت متافیزیک نیز از همین قرار است، یعنی متافیزیک هم فاقد پارادایم واحد و مسلط بر فلسفه می‌باشد. بنابراین، به عقیده کوهن، تمایز علم از متافیزیک را می‌توان بر مبنای بود و نبود پارادایم و نیز با توجه به وجود و عدم مجموعه اوصاف آن در مورد علم و متافیزیک در

نظر گرفت؛ همانند آنچه از قول لاکاتوش بیان شد.

فایربند (۱۹۲۴-۱۹۹۴م) ماهیت علم را در قالب عالم جست‌وجو می‌کند. وی دانش را به مثابهٔ دانشمند لحاظ می‌کند و در این‌باره، به نتایج خاصی می‌رسد. از نظر او، مقام شکار یا کشف در علم صرفاً اختصاص به فرایندها و زمینهٔ نظریات یا خود نظریات علمی ندارد؛ بلکه روش‌ها را نیز دربر می‌گیرد، روش‌هایی از قبیل: اثبات‌گرایی، ابطال‌گرایی و... همچنین، مقام داوری و سنجش علم نیز در نهایت به اصل موقیت، سودمندی و کارآمدی نظریات مربوط می‌شود. بر این اساس، علم را نمی‌توان جریانی تک روشنی دانست؛ بلکه باید آن را چندروشی^(۱۱۲) انگاشت. فایربند به کارگیری شیوه‌های نامعمول در علم را نفی نمی‌کند، زیرا بر آن است که نمی‌توان استدلالی را در نفی آنها به دست داد. او حتی این امر را دست‌کم گرفتن استعداد انسانی می‌داند و آن را در مسیر پیشرفت و جریان بالندهٔ علم آسیب‌زا می‌انگارد. در این حالت، ما نمی‌توانیم از یک علم سخن بگوییم؛ بلکه باید از علم‌های متعدد سخن به میان آوریم و پذیریم که انواع بسیار متفاوت علم وجود دارند و می‌توانند وجود داشته باشند. فایربند بر این باور است که علم چیزی است که فی‌نفسه مستقل از متأفیزیک است و نیازی به چیزی ندارد. وی به جای اوصاف علم و دانش، به اوصاف عالم و دانشمند می‌پردازد. شماری از ویژگی‌های کلی هر دانشمند تجربی عبارت‌اند از: ۱) به آزمون گذاشتن نظریه در موقعیت‌های مختلف؛ ۲) پذیرش ایرادات و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مطرح شده در مورد نظریهٔ خود؛ ۳) ادامه دادن به تحقیق در مورد نظریهٔ خود و پی‌گیری جزئیات آن؛ ۴) توسعه و بسط نظریه؛ ۵) آگاهی از وضعیت کلی نظریه؛ ۶) پذیرش آزادانهٔ نظریه توسط دیگر دانشمندان.^(۱۱۳)

پس، فایربند معتقد است که از طرفی بالحاظ برخی موارد اساسی در علم از قبیل خودبستنگی علم نسبت به حوزه‌های دیگر و نیز توجه به ملاک کارآمدی در علم، و از

طرف دیگر با توجه به مجموع ویژگی‌های هر عالم تجربی، می‌توان به ملاک تمایز کلی علم از غیرعلم - از جمله متأفیزیک - دست یافت و تفاوت میان عالم تجربی و فیلسفه را درک کرد.

تفاوت قوانین متأفیزیکی با قوانین علمی

برخی با جمع‌بندی ویژگی‌های قوانین علمی و متأفیزیکی، به بیان تفاوت‌های آنها با یکدیگر پرداخته و آن تفاوت‌ها را این‌گونه ترسیم کرده‌اند:

۱) هیچ‌یک از قانون‌های متأفیزیکی کمی نیستند؛ در حالی که اغلب قانون‌های علمی - به ویژه امروزه - از قانون‌های کمی شمرده می‌شوند.

۲) هیچ‌یک از قوانین متأفیزیکی را نمی‌توان از راه تجربه ابطال کرد، اماً قوانین علمی از راه تجربه ابطال‌پذیرند؛ یعنی فرض ابطال آنها به طریق تجربه، معقول است (حساس بودن نسبت به جهت‌گیری حوادث مادی).

۳) قوانین علمی گزینشی‌اند، یعنی به چهره‌ای از حوادث و موجودات نظر دارند، نه به کل آنها و به طبیعت آنها؛ در حالی که قوانین متأفیزیکی به کل پدیده‌ها و طبیعت موجودات ناظر می‌باشند.

۴) با قوانین علمی، می‌توان حادثه‌ای خاص را پیش‌بینی کرد؛ اماً با قوانین متأفیزیکی، پیش‌بینی یک عمل امکان‌پذیر نیست.

۵) انکار یک قانون متأفیزیکی ممکن است به یک محال عقلی منتهی شود، اماً انکار یک قانون علمی چنین نیست. به بیان دیگر، انکار قانون علمی امری نیست که با هیچ بدیهی عقلی در تناقض باشد تا لازم آید که به خاطر قبول آن بدیهی، قانون علمی مقبول شود.

۶) نظریه علمی، حتی اگر ابطال گردد، می‌تواند به طور ناقص و جزئی صحیح باشد؛ اماً ابطال قانون فلسفی به منزله محو آن است.^(۱۱۴)

تمایز موضوعی - روشی متأفیزیک

برخی معتقدند: فیلسوفان مغرب زمین، پس از رنسانس در مقام شناسایی علوم و تمایز علوم تجربی از علوم غیرتجربی، «موضوع» را کنار گذاشتند و «روش» را به عنوان ملاک تمایز به کار گرفتند؛ آنان کوشیدند تا علوم را بر مبنای روش طبقه‌بندی کنند. نظریاتی مانند «اثبات پذیری»، «ابطال پذیری» و... در همین راستا طرح شده‌اند. تمام این نظریات در یک وجه مشترک‌اند و آن اینکه همه آنها سعی دارند تا از طریق تعریف حدود علم تجربی، آن را از سایر دانش‌ها مانند متأفیزیک تمایز کنند. اما با شروع از متأفیزیک و محوریت دادن به موضوع علوم، و آن‌گاه «استخراج روش بر اساس موضوع خاص هر علم»، می‌توان به تمایز علوم دست یافت. بر این اساس، با توجه به موضوع خاص متأفیزیک (که همانا «وجود بما هو وجود» است) و ارجاع روش به نحوه موضوع، می‌توان روش متأفیزیک را برهانی دانست. روش برهانی عبارت از یافتن محمول‌های ذاتی است، محمول‌هایی که از موضوع خود انفکاک‌پذیر نباشند. در واقع، روش برهانی عبارت است از: کشف محمول‌هایی که نسبت به موضوع خویش ذاتی، و از آن انفکاک‌ناپذیر باشند. علوم برهانی، علومی هستند که با این شیوه به مسائل و قضایای خود شکل می‌دهند. بدین ترتیب، موضوعات علوم دو گونه‌اند: برخی در حیطه روش برهانی هستند و برخی چنین نیستند. وقتی که تحقیق ما به دنبال یافتن عوارض و محمولات ذاتی باشد، ناچاریم از روش برهانی استفاده کنیم. قضایا و مسائل برهانی - دست‌کم - سه ویژگی دارند که هرکدام به اصل انفکاک‌ناپذیری محمولات آنها از موضوعات برمی‌گردد:

۱. مسائل برهانی به شکل «همه» یا «هیچ» مطرح می‌شوند.
۲. مسائل برهانی استثنای پذیر نمی‌باشند؛ از این‌رو، حتی یک مورد خلاف نیز مبطل آنها خواهد بود.

۳. در مسائل برهانی، تضاد در حکم تناقض است.^(۱۱۵) بر اساس این اصل، حتی دو حکم متأفیزیکی در حالت متضاد هم نمی‌توانند رفع شوند و حکم سومی متولد گردد و سپس آنگونه که کانت تصوّر می‌کند، دو حکم جدلی‌الظرفین محسوب شوند؛ چراکه این دو حکم، در حالت متضاد نیز متناقض به شمار می‌آیند، پس قابل رفع نیستند.

الگویی عقلی و کلّی برای فهم چیستی متأفیزیک

با توجه به توصیف‌هایی که از متأفیزیک به دست داده شده است و با عنایت به مصادیق، نمونه‌ها، و دستگاه‌های متأفیزیکی به وجود آمده در تاریخ اندیشهٔ فلسفی، می‌توان در قالب الگویی پیشنهادی به جمع‌بندی ویژه‌ای پرداخت تا از طریق آن، متأفیزیک‌های شکل‌گرفته در طول تاریخ فلسفه به نمایش گذاشته شوند. این الگو توصیفی کلّی بر اساس دستگاه‌های متأفیزیکی کلاسیک یا دستگاه‌های مشابه خواهد بود و هدف آن درک صوری متأفیزیک‌ها و نیز نمودار ساختن محتوای آنهاست. بر اساس این الگو، می‌توان گفت که هر متأفیزیکی به عنوان یک دستگاه معرفتی و یک تحقیق کل‌نگرانه به واقعیت، مرکّب از مجموعه عناصر و مؤلفه‌هایی عقلی (ونه شهودی) است؛ از این قبیل:

۱) موضوع انتزاعی محوری (موضوع یا موضوعات نظری): هر دستگاه متأفیزیکی دارای یک یا چند موضوع انتزاعی محوری است؛ موضوع یا موضوعاتی که نقش مهمی را در آن دستگاه ایفا می‌کنند (مانند موضوع یا مفهوم «مثل» نزد افلاطون، «صورت» نزد ارسطو، «نور» نزد سهروردی، «جوهر» نزد اسپینوزا، «وجود» نزد ملّا صدر و...).

۲) مفاهیم انتزاعی پایه و اساسی: متأفیزیک‌ها در نظام خویش، از چندین مفهوم اساسی سود می‌جویند؛ مفاهیمی مانند: قوّه، فعل، جوهر، عرض، ثابت، متغیر، مبدأ، کمال، نقص، شباهت، رابطه، ضرورت، پویش، دیالکتیک، نوع، زمان و.... .

۳) تعاریف: هر متأفیزیک تعریف خاصی را از موضوع محوری و مفاهیم اساسی

و بیوه خود ارائه می‌دهد؛ برای مثال، «مبدأ نخستین» نقطه‌ای است که شیء یا از آن نقطه هست یا از آن نقطه به وجود می‌آید یا از آن نقطه شناخته می‌شود. علت، نخستین مبدأ حرکت یا سکون است. طبیعت، ماهیت اشیایی است که در درون خود یک مبدأ حرکت دارد. زمان، تکثر عددی حرکت است. نفس‌الامر، واقعیتی و رای دو قطب ذهنی و عینی است.

۴) اصول و قواعد اصلی و فرعی عقلی؛ اصولی عقلانی که تمام یا اکثر موجودات را شامل می‌شوند (مانند: هر حادثی نیازمند علت است؛ هر شیء طبیعی از ماده و صورت تشکیل شده است؛ اصل دیالکتیک بر تمام هستی حاکم است؛ دو امر متضاد نمی‌توانند در شیء واحد جمع شوند).

۵) چشم‌انداز کلی در مورد مجموعه موجودات: متأفیزیک عهده‌دار بیان و توضیح واقعیت در حالت کلی آن است؛ در واقع، به دنبال آن است که تصویری کلی را از واقعیت به دست دهد. متأفیزیک در موضوعی قرار می‌گیرد که موجودات را در حالت مجموعه‌ای و کل به نظاره بنشینند تا آن مجموعه را توصیف کند؛ برای نمونه، این بیان که «واقعیات دارای مراتب هستند و از دو مرتبه کلی ثابت و متغیر تشکیل شده‌اند و بر آنها اصل ازیست و ابدیت حکومت می‌کند و...»، نوعی نگاه کل نگر متأفیزیکی به واقعیات است.

۶) نظریاتی درباره خدا، جهان، و انسان: نظریه پردازی در مورد موضوعاتی مانند خدا، جهان و انسان از دیگر ویژگی‌های دستگاه‌های متأفیزیکی است.

۷) استدلال‌ها و دلیل‌ها در مورد برخی اصول، چشم‌انداز کلی، و موضوعات خدا، جهان، و انسان (مانند اینکه: جهان متغیر است، هر متغیری زمانمند است؛ پس جهان زمانمند است).

۸) می‌توان از پیوستگی مباحث متعدد یک دستگاه متأفیزیکی با موضوع محوری آن سخن گفت. این نقش آفرینی و حضور موضوع در ابواب و اضلاع مختلف را دست‌کم در برخی از دستگاه‌های متأفیزیکی می‌توان به نظاره نشست.

۱۹۲ □ معرفت‌فلسفی سال هفتم، شماره اول، پاییز ۱۳۸۸

نتیجه‌گیری

با نگاهی به آرای فلاسفه در طول تاریخ فلسفه، این نکته روشن می‌شود که کشف چیستی متأفیزیک و آشکار ساختن ماهیت آن، همواره دغدغه‌اصلی یا مهم بسیاری از فلسفی‌اندیشان - اعم از موافقان یا مخالفان متأفیزیک - بوده است. با توجه به این آراء، روشن می‌شود که این شاخه‌فلسفی از جنبه‌ها و ابعاد متعددی برخوردار است. در نهایت، می‌توان الگویی را برای دستگاه‌های متأفیزیکی در نظر گرفت.

پی‌نوشت‌ها

- ۱- ارسطو، ارگانون، ترجمهٔ میرشمس الدین ادیب‌سلطانی، ص ۳.
۲. Edwards Paul (ed), *The Encyclopedia of Philosophy*, v. 5, p. 28.
- ۳- باربارا جانکار، فلسفهٔ ارسطو، ترجمهٔ مهداد ایرانی طلب، ص ۱۴.
- ۴- ارسطو، مابعدالطبيعه، ترجمهٔ محمدحسن لطفی، ص ۲۳.
- ۵- همان.
- ۶- همان، ص ۲۵.
- ۷- دیوید راس، ارسطو، ترجمهٔ مهدی قوام صفری، ص ۲۴۶.
- ۸- همان، ص ۲۴۰ / ارسطو، مابعدالطبيعه، ص ۶۸.
- ۹- همان، ص ۲۳.
- ۱۰- همان، ص ۲۷.
- ۱۱- محمد تقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج ۷، ص ۱۱۸.
- ۱۲- همو، تفسیر و نقد و تحلیل مشنوى، ج ۶، ص ۶۴۸.
- ۱۳- همان، ج ۱۲، ص ۲۰۸.
- ۱۴- ارسطو، مابعدالطبيعه، ص ۲۷ / دیوید راس، ارسطو، ص ۲۴۰.
- ۱۵- ارسطو، مابعدالطبيعه، ص ۱۹.
16. Apology.
17. Theology.
18. Scholastic Philosophy.
19. Christian Philosophy.
- 20- محمد ایلخانی، تاریخ فلسفه در قرون وسطی، ص ۳۸-۵۰.
- 21- استر مک کرات، درآمدی بر الهیات مسیحی، ترجمه عیسی دیباچ، ص ۱۴۸.
22. Scholasticism.
- 23- همان، ص ۳۶.
- 24- اتین ژیلسون، مبانی فلسفه مسیحیت، ترجمهٔ محمد رضا بی و سید محمود موسوی، ص ۱۷.
- 25- اتین ژیلسون، روح فلسفه قرون وسطی، ترجمهٔ داودی، ص ۱۴.
- 26- اتین ژیلسون، مبانی فلسفه مسیحیت، ص ۲۹.

۱۹۴ □ معرفت فلسفی سال هفتم، شماره اول، پاییز ۱۳۸۸

- ۲۷- دیوید لاسکم، تفکر در دوره قرون وسطی، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، ص ۱۲.
- ۲۸- اگوستین، اعترافات، ترجمه سایه میثمی، دفتر هفتم به بعد.
- ۲۹- محمد ایلخانی، متأفیزیک بوئیتوس، فصل سوم.
- ۳۰- بوئیتوس، تسلیای فلسفه، ترجمه سایه میثمی، دفتر سوم به بعد.
- ۳۱- توماس آکویناس، در باب هستی و ذات، ترجمه فروزان راسخی، فصل اول تا ششم.
- ۳۲- ابونصر فارابی، احصاء العلوم، ترجمه حسین خدیوچم، ص ۱۰۵-۱۰۲ / همو، التعليقات، ص ۱۵۴-۱۵۲.
- ۳۳- ابن سینا، الشفا (الهیات)، ص ۱۳، ۱۵، ۲۱، ۱۹ و ۲۳.
- ۳۴- ابوحامد غزالی، مقاصد الفلسفه، ترجمه محمد خزانی، ص ۷۶ و ۷۵.
- ۳۵- ملاصدرا (صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازی)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج ۱، ص ۲۴ و ۲۳ (با پاورقی سید محمدحسین طباطبائی).
- ۳۶- سید محمدحسین طباطبائی، نهایة الحکمة، کلام بمثزله المدخل لهذه الفن / همو، بدایة الحکمة، مقدمه / همو، اصول فلسفه و روش رئالیسم، پاورقی مرتضی مطهری، مقاله اول.
- ۳۷- محمدنقی مصباح، دروس فلسفه، ص ۱۰-۸.
- ۳۸- رنه دکارت، فلسفه دکارت (اصول فلسفه)، ترجمه منوچهر صانعی دردبیدی، ص ۲۰۸، ۲۱۰ و ۲۱۳.
- ۳۹- همان، ص ۲۱۷.
- ۴۰- همان، ص ۲۰۷ و ۲۰۸.
- ۴۱- همان، ص ۲۱۸.
- ۴۲- همو، تأملات در فلسفه اولی، ترجمه احمد احمدی، ص ۱۵ و ۱۶ و ۳۹ / همو، گفتار در روش درست راه بردن عقل، ترجمه محمدعلی فروغی، ص ۸۴ و ۸۵.
- ۴۳- باروخ اسپینوزا، اخلاق، ترجمه محسن جهانگیری، بخش اول و دوم / همو، شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات ما بعد الطبيعی، ترجمه محسن جهانگیری، ذیل مشتمل بر تفکرات ما بعد الطبيعی / کارل یاسپرسن، اسپینوزا، ترجمه محمدحسن لطفی، بخش سوم تا پنجم.
- ۴۴- کارل یاسپرسن، اسپینوزا، ص ۵۴.
- ۴۵- راجر اسکروتن، اسپینوزا، ترجمه اسماعیل سعادت، ص ۱۱.
- ۴۶- باروخ اسپینوزا، رساله در اصلاح فاهمه، ترجمه اسماعیل سعادت، ص ۱۵.
- ۴۷- لاپینیتس و ولهم گتفرید، گفتار در ما بعد الطبيعه و نوشتارهای مریوط به آن، ترجمه ابراهیم دادجو، ص ۹۵ و ۱۸۳ / لاپینیتس و ولهم گتفرید، مونادولوژی و چند مقاله فلسفی دیگر، ترجمه عبدالکریم

- رشیدیان، ص ۳۷ و ۱۶۵.
- ۴۸- لاپنیتسس و ولیهام گنفرید، مونادولوژی و...، ص ۱۲۵.
- ۴۹- منوچهر صانعی دزه بیدی، فلسفه لاپنیتسس، ص ۴۶.
- ۵۰- فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، ج ۶، ص ۱۲۴.
51. Harward Caygill, *A Kant Dictionary*, p. 291.
52. *Ontology*.
- ۵۳- فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج ۶، ص ۱۲۴.
54. Harward Caygill, *A Kant Dictionary*, p. 291.
55. Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, Translated by Norman Kemp Smith, ,B 7.
56. Immanuel Kant, *Prolegomena*, p. 5.
57. CPR VII.
58. CPR A798 B826.
59. Immanuel Kant, *Prolegomena*, p. 75-76.
- ۶۰- ایمانوئل کانت، تمہیدات، ترجمه غلامعلی حداد عادل، ص ۹۳.
61. Immanuel Kant, *Prolegomena*, p. 75-76.
- ۶۲- ایمانوئل کانت، تمہیدات، ص ۹۳.
- ۶۳- همان، ص ۸۹.
- ۶۴- همان، ص ۹۵.
- ۶۵- همان، ص ۸۹.
66. B XIV.
67. A484 B 512, *Prolegomena*, p. 17-19.
68. A 714 B742.
- ۶۹- ایمانوئل کانت، تمہیدات، ص ۱۰۳ و ۱۰۴.
- ۷۰- همان، ص ۱۰۷.
- ۷۱- همان، ص ۱۰۳.
- ۷۲- همان، ص ۱۰۷ و ۱۰۸.
- ۷۳- همان، ص ۱۰۸.

۱۹۶ □ معرفت فلسفی سال هفتم، شماره اول، پاییز ۱۳۸۸

۷۴- همان، ص ۱۰۳

۷۵- همان، ص ۱۰۷

۷۶- همان، ص ۱۰۳

۷۷- همان، ص ۱۰۴

78. A504 B532.

79. A 42, Prolegomena, p. 128.

80. dialectical.

81. A798 B 826.

82. A725 B753.

83. A713 B741.

۸۴- فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ترجمه داریوش آشوری، ج ۷، ص ۲۰.

۸۵- همان، ص ۴۸، ۵۵ و ۵۹

۸۶- همان، ص ۱۷۳-۱۷۶

۸۷- کریم مجتبهدی، منطق از نظر هگل، ص ۴۲

۸۸- و. استیس، فلسفه هگل، ترجمه حمید عنایت، ج ۲، ص ۴۱۱، ۴۲۸، ۴۳۸ و ۴۴۶

۸۹- فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج ۷ ص ۱۷۴

۹۰- مارتین هایدگر، متفاہیزیک چیست، ترجمه سیاوش جمادی، ص ۱۳۲، ۱۳۱ و ۱۵۲

۹۱- همان، ص ۱۵۷

۹۲- همو، وجود و زمان، ترجمه سیاوش جمادی، ص ۱۰۵

۹۳- والتر بیمل، بررسی روشنگرانه اندیشه های مارتین هایدگر، ترجمه بیژن عبدالکریمی، ص ۲۳۹

۹۴- مارتین هایدگر، متفاہیزیک چیست، ص ۱۵۳ و ۱۵۴

۹۵- مارتین هایدگر، وجود و زمان، ص ۸۲

۹۶- والتر بیمل، بررسی روشنگرانه اندیشه های مارتین هایدگر، ص ۲۴۰

۹۷- مارتین هایدگر، وجود و زمان، ص ۱۰۶

۹۸- والتر بیمل، بررسی روشنگرانه اندیشه های مارتین هایدگر، ص ۲۳۹ و ۲۴۰

۹۹- مارتین هایدگر، وجود و زمان، ص ۱۰۵

۱۰۰- والتر بیمل، بررسی روشنگرانه اندیشه های مارتین هایدگر، ص ۲۴۰ و ۲۴۱

- ۱۰۱- آلفردنورث وايتها، سرگذشت اندیشه‌ها، ترجمه عبد الرحیم گواهی، ج ۲، ص ۳۴۳ و ۳۸۰.
 - ۱۰۲- والتر ترننس استیس، وجود و شناخت، ترجمه عزیزالله افشار، ص ۳۷۰ به بعد.
 - ۱۰۳- همو، دین و نگرش نوین، ترجمه احمد رضا جلیلی، ص ۲۳۱.
 - ۱۰۴- ا.ج. ایر، زبان، حقیقت و منطق، ترجمه منوچهر بزرگمهر، ص ۱۳، ۱۲ و ۲۱.
 - ۱۰۵- پیر دو هم، «فیزیک و متأفیزیک»، ترجمه عبدالکریم سروش، مندرج در: عبدالکریم سروش، علم چیست، فلسفه چیست، ص ۱۹۹ و ۲۰۰.
 - ۱۰۶- هانس رایشنباخ، پیدایش فلسفه علمی، ترجمه موسی اکرمی، ص ۱۰۳.
 - ۱۰۷- کارل ریموند بوپر، منطق اكتشاف علمی، ترجمه حسین کمالی، ج ۱، ص ۱۱۰ و ۱۱۸.
 - ۱۰۸- همو، حدس‌ها و ابطال‌ها، ترجمه احمد آرام، ص ۲۴۳.
 - ۱۰۹- عبدالکریم سروش، علم چیست، فلسفه چیست، ص ۳۲ و ۳۱.
 - ۱۱۰- آن. ف. چالمرز، چیستی علم، ترجمه سعید زبیا کلام، ص ۱۰۳، ۱۰۰ و ۱۰۸.
 - ۱۱۱- توماس کوهن، ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمه عباس طاهری، ص ۸۲.
112. multiplicity method.
- ۱۱۳- پاول فایربايند، بررسی روش، ترجمه مهدی قرامصفیری، ص ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۶-۳۴.
 - ۱۱۴- عبدالکریم سروش، علم چیست، فلسفه چیست، ص ۷۷ و ۷۷.
 - ۱۱۵- احد فرامرز قرامملکی، «قاعده موضوع کل علم یبحث فيه عن عوارض الذاتیه»، در: مقالات و بررسی‌ها، دفتر ۵۴-۵۳، ص ۱۴۷، ۱۵۱ و ۱۵۳.

..... منابع

- آکویناس، توماس، در باب هستی و ذات، ترجمه فروزان راسخی، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۲.
- ابن سینا، الشفا (الهیات)، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۶۳.
- ارسسطو، ارگانون، ترجمه میرشمس الدین ادیب سلطانی، تهران، نگاه، ۱۳۷۸.
- —، مابعد الطبيعه، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران، طرح نو، ج دوم، ۱۳۸۵.
- اسپینوزا، باروخ، اخلاق، ترجمه محسن جهانگیری، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۴.
- —، رساله در اصلاح فاهمه، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴.
- —، شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعد الطبيعه، ترجمه محسن جهانگیری، تهران، سمت، ۱۳۸۲.
- استیس، والتر ترنس، دین و نگرش نوین، ترجمه احمد رضا جلیلی، تهران، حکمت، ۱۳۷۷.
- —، وجود و شناخت، ترجمه عزیزالله افشار، تهران، حکمت، ۱۳۸۶.
- استیس، و.ت، فلسفه هگل، ترجمه حمید عنایت، تهران، امیرکبیر، ج هشتم، ۱۳۸۱.
- اسکروتن، راجر، اسپینوزا، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران، طرح نو، ۱۳۷۶.
- اگوستین، اعترافات، ترجمه سایه میثمی، تهران، شهروردی، ج دوم، ۱۳۸۰.
- ایر، ا.ج، زبان، حقیقت و منطق، ترجمه منوچهر بزرگمهر، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۵۶.
- ایلخانی، محمد، تاریخ فلسفه در قرون وسطی، تهران، سمت، ۱۳۸۲.
- —، متفاہیزیک بوئیتوس، تهران، الهام، ۱۳۸۰.
- بوئیتوس، تسلیای فلسفه، ترجمه سایه میثمی، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۵.
- بیمل، والتر، بررسی روشنگرانه اندیشه های مارتین هایلرگر، ترجمه بیژن عبدالکریمی، تهران، سروش، ۱۳۸۱.
- بویر، کارل ریموند، حدس ها و ابطال ها، ترجمه احمد آرام، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۳.
- —، منطق اکتشاف علمی، ترجمه حسین کمالی، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۰.
- جانکار، باربارا، فلسفه ارسسطو، ترجمه مهداد ایرانی طلب، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۵.
- جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۹.
- —، تفسیر و نقد و تحلیل مشنوی، تهران، اسلامی، ج دهم، ۱۳۶۲.
- چالمرز، آلن. ف، چیستی علم، ترجمه سعید زیبا کلام، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴.
- دکارت، رنه، تأملات در فلسفه اولی، ترجمه احمد احمدی، تهران، سمت، ج سوم، ۱۳۸۱.
- —، فلسفه دکارت (اصول فلسفه)، ترجمه منوچهر صانعی درّه بیدی، تهران، الهدی، ۱۳۷۶.
- —، گفتار در روش درست راه بردن عقل، ترجمه محمدعلی فروغی، مشهد، دامون، ۱۳۸۵.

- دوهم، پیر، «فیزیک و متأفیزیک»، ترجمه عبدالکریم سروش، مندرج در: عبدالکریم سروش، علم چیست، فلسفه چیست، تهران، طلوع آزادی، ج دوم، ۱۳۶۱.
- راس، دیوید، ارسسطو، ترجمه مهدی قوام صفری، تهران، فکر روز، ۱۳۷۷.
- رایشنباخ، هانس، پیدایش فلسفه علمی، ترجمه موسی اکرمی، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۱.
- ژیلسون، این، روح فلسفه قرون وسطی، ترجمه ع. داودی، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶.
- —، مبانی فلسفه مسیحیت، ترجمه محمد رضایی و سید محمود موسوی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵.
- سروش، عبدالکریم، علم چیست، فلسفه چیست، تهران، طلوع آزادی، ج دوم، ۱۳۶۱.
- صانعی دربیبدی، منوچهر، فلسفه لایپ نیتس، تهران، ققنوس، ۱۳۸۳.
- طباطبائی، سید محمدحسین، نهاية الحکمة، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۲.
- —، اصول فلسفه و روش رئالیسم، پاورقی مرتضی مطهری، تهران، صدر، ج دوم، ۱۳۸۳.
- —، بداية الحکمة، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۴.
- عبدالکریمی، بیژن، هایدگر و استعلاء، تهران، نقد فرهنگ، ۱۳۸۱.
- غزالی، ابوحامد، مقاصد الفلاسفة، ترجمه محمد خراطی، تهران، امیرکبیر، ج دوم، ۱۳۶۳.
- فارابی، ابننصر، احصاء العلوم، ترجمه حسین خدیوجم، تهران، علمی و فرهنگی، ج دوم، ۱۳۶۴.
- —، التعليقات، تهران، حکمت، ۱۳۷۱.
- فایربند، پاول، بررسی روش، ترجمه مهدی قوام صفری، تهران، فکر روز، ۱۳۷۵.
- قراملکی، احد فرامرز، «فاعده موضوع کل علم بیحث فيه عن عوارض الذاتیه»، در: مقالات و بررسی ها (زمستان ۱۳۷۱)، دفتر ۵۴-۵۳.
- کاپلستون، فردیک، تاریخ فلسفه، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران، سروش، ۱۳۷۳.
- —، تاریخ فلسفه، ترجمه داریوش آشوری، تهران، سروش، ۱۳۶۷.
- کانت، ایمانوئل، تمہیدات، ترجمه غلامعلی حداد عادل، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۷.
- کوهن، توماس، ساختار انقلاب های علمی، ترجمه عباس طاهری، تهران، قصه، ۱۳۸۳.
- لاسکم، دیوید، تفکر در دوره قرون وسطی، ترجمه محمد سعید حتایی کاشانی، تهران، قصیده، ۱۳۸۰.
- لایپ نیتس و گنفرید، ویلهام، مونادولوژی و چند مقاله فلسفی دیگر، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲.
- —، گفتار در مابعد الطبیعه و نوشتارهای مربوط به آن، ترجمه ابراهیم دادجو، تهران، حکمت، ۱۳۸۱.

۲۰۰ معرفت فلسفی سال هفتم، شماره اول، پاییز ۱۳۸۸

- مجتبهدی، کریم، منطق از نظر هگل، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۷.
- مصباح، محمد تقی، دروس فلسفه، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۳.
- مک کرات، الستر، درآمدی بر الهیات مسیحی، ترجمه عیسی دیباچ، تهران، کتاب روش، ۱۳۸۵.
- ملاصدرا (صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، قم، مصطفوی، ج دوم، ۱۳۶۸.
- وايتهد، آلفرد نورث، سرگذشت اندیشه‌ها، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۱.
- هایدگر، مارتین، متأفیزیک چیست، ترجمه سیاوش جمادی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۳.
- —، وجود و زمان، ترجمه سیاوش جمادی، تهران، ققنوس، ۱۳۸۶.
- یاسپرس، کارل، اسپینوزا، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو، ۱۳۷۵.
- Cayhill, Harward, *A Kant Dictionary*, Oxford, Blackweel Publishers, 1995.
- Kant, Immanuel, *Critique of Pure Reason*, Translated by Norman Kemp Smith, Macmillan, 1967.
- -----, *Prolegomena*, Macmillan Publishing Company, New York, 1989.
- Paul Edwards (ed), *The Encyclopedia of Philosophy*, Macmillan, Publishing, 1972.