

پـهـنـجـهـنـهـ

نهایت فلسفه

نهایت فلسفه

(ترجمه نهایة الحکم)

علامه سید محمد حسین طباطبائی

ترجمه: مهدی تدین

به کوشش استاد سید هادی خسروشاهی

بوستان
۱۳۹۲

فهرست مطالب

مقدمة مؤلف

- ۱۳ گفتاری در تعریف فلسفه

مرحلة اول: مسائل كلّي وجود

۲۷	فصل اول: وجود
۳۰	فصل دوم: اصالت وجود
۴۷	فصل سوم: وجود: حقیقتی مشکّ است
۵۴	فصل چهارم: پاره‌ای از ویژگی‌های عدم
۶۱	فصل پنجم: وجود تکرار پذیر نیست

مرحلة دوم: وجود مستقل و وجود رابط

۹۵	فصل اول
۷۰	فصل دوم
۷۲	فصل سوم: موجود مستقل (فی نفسه) دوگونه است، موجود «النفسه»

مرحلة سوم: وجود ذهني وجود خارجي

- فصل

مرحله چهارم: مواد قضایا

و جوب و امتناع و امکان و انحصار مواد در آنها	۹۳
فصل اول	۹۳
اقسام ضرورت	۱۰۷
معانی امکان	۱۰۸
فصل دوم	۱۱۲
فصل سوم: ماهیت واجب الوجود، همان ائیت اوست، یعنی، واجب الوجود	۱۱۸
فصل چهارم: واجب الوجود از همه جهات واجب الوجود است	۱۲۶
فصل پنجم: بیان قاعدة «الشیء مالم يجب لم يوجد» و ابطال نظریه «اولویت»	۱۳۰
فصل ششم: ممکن نیازمند علت است و علت نیاز، امکان است نه حدوث	۱۳۶
فصل هفتم: ممکن در بقاء نیز مانند حدوث نیازمند علت است	۱۴۱
فصل هشتم: پاره‌ای از ویژگی‌های ممتنع بالذات	۱۴۲
خاتمه	۱۴۸

مرحله پنجم: ماهیت و احکام آن

فصل اول	۱۵۱
فصل دوم: اعتبارات ماهیت	۱۵۳
فصل سوم: کلی و جزئی	۱۵۶
فصل چهارم: ذاتی و عرضی	۱۶۳
فصل پنجم: جنس و نوع و فصل و برخی مسائل مربوط به آنها	۱۶۵
فصل ششم: «فصل» و آنچه بدان مربوط است	۱۷۰
فصل هفتم: پاره‌ای از احکام «نوع»	۱۷۶

مرحله ششم: درباره مقولات دهگانه

فصل اول: تعریف مقولات و تعداد آنها.....	۱۸۱
فصل دوم: تعریف جوهر، که نسبت به مادون خود جنس است.....	۱۸۵
فصل سوم: تقسیمات اولیه جوهر.....	۱۸۸
فصل چهارم: ماهیت جسم.....	۱۹۱
فصل پنجم: ماهیت ماده و اثبات وجود آن.....	۱۹۸
فصل ششم: ماده و جسمیت از یکدیگر جایابی ناپذیرند.....	۲۰۳
فصل هفتم: صور نوعیه که برای جوهر جسم مطلق، صور جوهری است.....	۲۰۸
بحث پایانی این فصل.....	۲۱۴
فصل هشتم: مقولات عرضی، «کم».....	۲۱۴
فصل نهم: اقسام کم.....	۲۱۵
فصل دهم: احکام و خواص کم.....	۲۱۷
فصل یازدهم: «کیف» و تقسیمات آن.....	۲۲۱
فصل دوازدهم: کیفیات محسوس.....	۲۲۳
فصل سیزدهم: کیفیات مختص به کمیات.....	۲۲۵
فصل چهاردهم: کیفیات استعدادی (قوه و لاقوه).....	۲۲۹
فصل پانزدهم: کیفیات نفسانی.....	۲۳۱
فصل شانزدهم: اضافه.....	۲۳۸
فصل هفدهم: مقوله «این».....	۲۴۴
فصل هجدهم: مقوله متنی.....	۲۴۸
فصل نوزدهم: مقوله وضع.....	۲۵۰
فصل بیستم: مقوله جده (ملک).....	۲۵۲
فصل بیست و یکم: فعل و انفعال (آن یافعل و آن ینفعل).....	۲۵۳

۳۶۱	فصل هشتم: حرکت جوهری و مسائل منشعب بر آن
۳۶۷	فصل نهم: موضوع حرکت
۳۷۰	فصل دهم: محرك یا فاعل حرکت
۳۷۳	فصل یازدهم: زمان
۳۷۶	ـ یادآوری
۳۷۷	فصل دوازدهم: معنی سرعت و بطری
۳۷۹	فصل سیزدهم: سکون
۳۸۰	فصل چهاردهم: اقسام حرکت
۳۸۱	بحث پایانی

مرحله دهم: سبق و لحقوق و قدم و حدوث

۳۸۵	فصل اول: سبق و لحقوق یا تقدم و تأخیر
۳۸۸	فصل دوم: ملاک سبق و لحقوق در هر یک از اقسام تقدم و تأخیر
۳۹۲	فصل سوم: معیت
۳۹۳	فصل چهارم: قدم و حدوث و اقسام آن
۳۹۴	فصل پنجم: قدم و حدوث زمانی
۳۹۶	ـ یادآوری
۳۹۶	فصل ششم: حدوث و قدم ذاتی
۳۹۸	فصل هفتم: حدوث و قدم به حق
۳۹۸	فصل هشتم: حدوث و قدم دهری

مرحله یازدهم: عقل و عاقل و معقول

۴۰۱	فصل اول: تعریف علم و اقسام آن
۴۰۸	فصل دوم: اتحاد عالم و معلوم یا اتحاد عاقل و معقول

۴۱۳	فصل سوم: تقسیم علم حصولی
۴۱۸	فصل چهارم: تقسیم علم حصولی به کلی و بجزئی از ذیدگاهی دیگر
۴۱۹	یادآوری
۴۲۰	فصل پنجم: انواع تعلق
۴۲۱	فصل ششم: مراتب عقل
۴۲۲	فصل هفتم: صور علمیه راچه عاملی بر عقل افاضه می کند؟
۴۲۴	فصل هشتم: انقسام علم حصولی به تصور و تصدیق
۴۲۷	فصل نهم: علم حصولی دوگونه است، بدینهی و نظری
۴۲۹	یادآوری
۴۳۳	فصل دهم: علم حصولی دوگونه است، حقیقی و اعتباری
۴۳۸	یادآوری
۴۴۰	فصل بازدهم: علم حضوری منحصر به آگاهی شیء از خود نیست
۴۴۱	فصل دوازدهم: هر امر مجرّدی، عقل و عاقل و معقول است
۴۴۳	فصل سیزدهم: علم به معلوم، از طریق علم به علت و خواص آن حاصل می شود
۴۴۵	فصل چهاردهم: علوم از لوازم ذاتی نفس نیست
۴۴۶	فصل پانزدهم: تقسیمات دیگر علم

مرحله دوازدهم: مباحثی که اختصاص به واجب وجود عزّ اسمه دارد

۴۴۹	فصل اول: اثبات وجود واجب متعال
۴۵۲	فصل دوم: چند برahan دیگر در اثبات واجب وجود
۴۵۴	یادآوری
۴۵۷	فصل سوم: واجب بالذات ماهیت ندارد
۴۶۰	فصل چهارم: ذات واجب متعال بسیط است و مرکب از اجزاء خارجی یا ذهنی نیست
۴۶۴	فصل پنجم: یگانگی ذات واجب و این که در وجود شریک ندارد

۴۶۷	فصل ششم: ذات واجب در ربویت یگانه است
۴۷۱	فصل هفتم: واجب متعال در هیچ مفهومی از مقاهم با چیزی مشارکت مصدقی ندارد
۴۷۳	فصل هشتم: صفات ذات واجب متعال و تقسیمات آن
۴۷۴	فصل نهم: صفات ذاتی واجب متعال عین ذات اوست
۴۷۸	فصل دهم: صفات فعلیه زائد بر ذات واجب
۴۸۰	فصل یازدهم: علم واجب متعال
۴۸۶	فصل دوازدهم: عنایت و قضا و قدر
۴۹۱	فصل سیزدهم: قدرت واجب متعال
۴۹۷	فصل چهاردهم: شمول اراده واجب متعال
۵۰۰	(جبر و اختیار)
۵۰۵	یادآوری
۵۰۶	فصل پانزدهم: حیات ذات متعال
۵۰۷	فصل شانزدهم: اراده و کلام ذات متعال
۵۰۸	فصل هفدهم: عنایت الهی نسبت به خلق، و این که نظام هستی بهترین و
۵۱۱	فصل هجدهم: خیر و شر و بیان چگونگی وقوع شر در قضاء الهی
۵۱۶	فصل نوزدهم: ترتیب افعال حق تعالی، یانظام آفرینش
۵۱۹	فصل بیستم: عالم عقلی و نظام آن و چگونگی تحقق کثrt در آن
۵۲۶	یادآوری
۵۲۹	فصل بیست و یکم: عالم مثال
۵۳۰	فصل بیست و دوم: عالم مادی
۵۳۲	فصل بیست و سوم: حدوث عالم
۵۳۵	فصل بیست و چهارم: دوام فیض

مقدمه مؤلف

گفتاری در تعریف فلسفه^۱

ما موجوداتی حقیقی هستیم و ذر پیرامون ما چیزهای دیگری هم هست که با ما در فعل و انفعال و تأثیر و تأثرند. در این، جای هیچ گونه تردیدی نیست.

۱. مراد از فلسفه در اینجا فلسفه اولی یا متأفیزیک (Metaphysics) است که آن را فلسفه الهی (در مقابل طبیعی) و الهیات عام یا امور عامه (در مقابل الهیات به معنی الاخض) نیز گویند. در زبان‌های اروپایی لفظ متأفیزیک، به معنی مابعدالطبیعه، از دیرباز بر همین نوع از معرفت اطلاق شده است. نکته قابل ملاحظه این است که در اثر یک تقسیم‌بندی و نام‌گذاری ساده، کلمه متأفیزیک در قرون اخیر دچار سرنوشت خاصی شده است. بدین معنی که چون در مجموعه‌های اولیه‌ای که شاگردان ارسسطو از آثار وی گرد آورده‌اند، ابتدا مبحث طبیعت و بعد از آن مباحثت مربوط به الهیات و امور عامه (مسائل وجود) درج شده است، در اعصار بعد، امور عامه یا بخش فلسفه اولی را متأفیزیک، یعنی آنچه پس از فیزیک (طبیعتیات) قرار دارد، نامیده‌اند.

این نام‌گذاری باعث شده است که فلسفه اولی به معنی مابعدالطبیعه نامیده شود و در قرون بعد، به ویژه در عصر تجدید حیات فکری اروپا (رنسانس) لفظ متأفیزیک را بر فلسفه‌ای اطلاق کنند که درباره عوالم ماوراء الطبیعه و موجودات غیر محسوس و احياناً موهوم سخن می‌گوید.

بر این اساس بعضی از غافلان، متأفیزیک را به عنوان فلسفه‌ای کهنه و ارجاعی معرفی کرده، بدون آن که بر ماهیت موضوع واقع باشند آن را با ایدئیسم و سوفسطیگری در یک ردیف قرار داده‌اند. حال آنکه موضوع فلسفه اولی با متأفیزیک، مطلق وجود است و مسائل و قوانین آن از چنان عمومیتی ز کلیشی برخوردار است که هیچ علمی و هیچ موضوعی و هیچ موجودی از دایره اصول و قواعد آن خارج نتواند تبود، زیرا هیچ چیز از دایره وجود بیرون نیست.

هوای وجود دارد که تنفس می‌کنیم، غذایی هست که می‌خوریم، مکانی هست که در آن سکونت می‌کنیم، زمینی هست که بر روی آن از جایی به جایی می‌رویم، خورشیدی هست که از نور و گرمی آن بهره‌مند می‌شویم و ستارگانی که توسط آنها جهت‌یابی می‌کنیم و بسیاری چیزهای دیگر از گیاهان و جانوران.

هم‌چنین چیزهایی هست که می‌بینیم و چیزهایی که می‌شنویم و چیزهایی که بو و طعم آنها را احساس می‌کنیم و امور دیگری از این قبیل.

اموری نیز وجود دارد که بدان مبنیل می‌کنیم و چیزهایی که از آن می‌گریزیم، چیزهایی که دوست داریم و چیزهایی که مورد نفرت و کینه ماست. چیزهایی که بدان امید بسته‌ایم و چیزهایی که از آن می‌ترسیم، چیزهایی که به منظور استقرار در جایی یا انتقال از جایی به جایی یا حصول لذتی یا پرهیز از رنجی یا رهایی از ناملایمی یا برای مقاصد دیگری از همین قبیل، مورد توجه و خواست ما قرار می‌گیرد.^۱

۱. تذکار مؤلفه در مورد موجود بودن ما و اشیاء گوناگون، شاید برای کسانی که با فلسفه و مکاتب متعدد آن آشنایی ندارند مایه تعجب و از مقوله توضیح و اضجهات باشد، اما شگفت‌تر از آن، این است که بسیاری از اندیشمندان جهان در اعصار قدیم و جدید، واقعیت و هستی را انکار کردند (سوفسطی‌ها) و برخی دیگر نسبت به این مسئله که: آیا چیزی وجود دارد؟ دچار تردید شده‌اند (شکاکان) و عده‌کثیری از فلسفه‌جهان و نامآوران اندیشه‌بشری، در قرون اخیر، با آن که انکار واقعیت هستی را ظاهر آکنار گذاشتند، در این امر که: آیا علم انسان به واقعیت، امکان دارد یا نه؟ دچار تردید گردیدند (ایدآلیست‌ها و ذهن‌گرایان افراطی). برخی نیز شناخت حقیقت یا علم مطابق با واقع را به کلی محال دانسته‌اند (آگنوستیست‌ها). وجه مشترک همه این مکاتب آن است که شناخت واقعیت را مورد انکار یا تردید قرار داده‌اند.

فیلسوف فقید علامه طباطبائی رحمه‌الله، مانند دیگر فلسفه‌اسلامی، اثبات واقعیت خارجی را از بدبیهات اولیه به شمار آورده و آن را نیازمند به استدلال ندانسته‌اند؛ مسئله را به فطرت سلیم انسانی واگذار کرده تنها با ذکر انواع و اقسامی از موجودات اذهان را متوجه واقعیت هستی نموده‌اند.

بنابراین در فلسفه اولی، بعویظه آنچه در میان مسلمین متداول بوده و هست، ثبوت واقعیت هستی یکی از اصول متعارفه محسوب است و اساساً، اثبات واقعیت مرزی است که فلسفه را از سفسطه جدا می‌کند، زیرا فلسفه درست از نقطه‌ای آغاز می‌شود که واقعیت هستی به عنوان یک اصل مسلم از پیش پذیرفته شده باشد و وسوسه

همه این گونه امور، که نسبت به آنها آگاهی داریم، و شاید بسیاری چیزهای دیگر که از آنها آگاه نیستیم، غیرواقعی و پوج و باطل نیست، بلکه وجود حقیقی و واقعیت و ثبوت جدی دارد.

هرگز چیزی به سوی چیزی میل نمی‌کند مگر آنکه وجود عینی و واقعیت خارجی داشته باشد و یا منتهی به موجودی واقعی گردد، نه سراب باطل و پندار گزارف.

پس ما نباید تردید کنیم که وجودی هست و نمی‌توانیم واقعیت هستی را انکار کنیم مگر آنکه از در مکابره درآییم و حق را زیر پا بگذاریم و در واقعیت شک کنیم، بدیهی است که اگر کسی از چنین تردیدی سخن بگوید صرفاً جنبه لفظی خواهد داشت.

→ تردید یا انکار واقعیت که همان سفسطه است در کار نباشد. در مکاتب فلسفی اروپا در چند قرن اخیر بیشتر اهتمام فلسفه صرف اثبات واقعیت هستی و دفع تشکیکات سوفسطانیان شده است، اما بسیاری از این فیلسوفان واقعیت‌گرا، خود نیز در تحلیل مسئله «علم» و شاخته‌شناسی در وزره سفسطه افتاده‌اند.

بیشتر این فیلسوفان بدان دلیل که ادراکات انسان از طریق حواس حاصل می‌شود و حواس انسان ناقص و محدود و در برخی از موارد خطناک‌کار است، منکر آن شده‌اند که آنچه انسان از جهان خارج بعنوان علم و معرفت کسب می‌کند مطابق با واقع باشد؛ و بدین ترتیب، ایدآلیسم، در اشکال گوناگون بر افکار فلسفه قرن هجدهم و نوزدهم اروپا سایه می‌افکند به طوری که حتی مخالفان آن نیز خواهان خواه در مسائل آن درگیر می‌شوند.

ماتریالیسم به طور اعم و ماتریالیسم دیالکتیک به طور اخص بازتابی است از پندارگرایی و آشتگی‌های فلسفی غرب که در اواسط قرن نوزدهم نضج گرفته است. بیان‌گذاران ماتریالیسم دیالکتیک بیشتر هم خود را صرف دفع و رد ایدآلیسم کرده و در نوشته‌های خود لب تیر انتقاد را متوجه افکار ایشان ساخته‌اند.

اما پس از آن که این مکتب به صورت ایدنولوژی حزبی درمی‌آید، نویسنده‌گان طرفدار آن برای مبارزه با مخالفان خود اعم از فلسفی و مذهبی، برچسب ایدآلیسم را دانسته و ندانسته بر همه مکتب‌های فلسفی و ادیان و مذاهب می‌زنند و از جمله، متفاوتیک را به عنوان فلسفه‌ای که از مواراء طبیعت سخن می‌گوید معرفی کرده و همواره در ردیف مکاتب پندارگرا قرارداده‌اند، اما باید توجه کرد که متفاوتیک به عنوان دانشی که از «وجود‌شناسی» بحث می‌کند نمی‌تواند مورد انکار قرار گیرد.

بنابراین هر یک از ما یا هر موجود ذی شعور دیگری که در این جهان هست، خود را موجود واقعی می داند که دارای آثار واقعی است، و با هیچ چیز دیگری جز از آن رو که آن هم از واقعیت برخوردار است تماس برقرار نمی کند.

البته تردید نیست که ما در عین آن که نسبت به واقعیت هستی یقین داریم نباید در این امر به خود تردید راه دهیم که در بسیاری از موارد دچار خطای شویم و مثلاً، چیزی را که وجود ندارد موجود، و یا چیزی را که وجود دارد معدوم می پنداشیم. چنان که انسان های پیش از ما چیز هایی را موجود می پنداشتند و به اموری اعتقاد داشتند که ما امروز منکر آنها هستیم و به تقویض آن معتقدیم، و ناگزیر یکی از آن دو باید باطل باشد.^۱

۱. پس از تجدید حیات علمی اروپا، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه علوم تجربی حاصل آمد و آنچه قبل از عنوان فلسفه، افکار بشریت را تحت سلطه خود قرار داده بود، هم از جهت ارزش و هم از جهت روش تحقیق مورد تردید واقع شد و برخی بر آن شدند که آیا با تقسیم موضوعات علمی در بین رشته های مختلف علوم، اساساً چیزی به عنوان موضوع، برای فلسفه باقی می ماند یا نه؟ سرانجام این بحث ها بدانجا کشید که برخی از مسائل، خارج از حیطه همه علوم است و آنها رامی توان به عنوان مسائل فلسفی شناخت.

یکی از مسائلی که هم چنان به عنوان موضوع اساسی فلسفه برقرار ماند این بود که دست آوردهای علوم گوناگون می توانند به عنوان مواد اولیه شناخت کلی مورد استفاده، قرار گیرد و جهان هستی را در دستگاهی قانون مند توجیه کند. این تقریباً همان موضوعی است که به عنوان تهیه موضوع فلسفه اولی مورد پذیرش واقع شد - هستی و قوانین و خواص آن.

توضیح این که اگر فیزیک از خواص ماده و شیمی از ماهیت و ترکیبات آن و ریاضی از کمیات و مقادیر و فیزیولوژی از طرز کار و وظایف اعضا سخن می گوید و خلاصه هر علمی گوشه ای از حقیقت جهان را برا ماروشن می شازد، آیا ترکیب این نتایج - به علت وجه مشترکی که در هستی با یکدیگر دارند - برای شناخت قوانین کلی وجود، امری الزامی نیست؟ و اگر هست آیا این گونه معرفت همان فلسفه متفاوتیست - با تعریف درست آن - خواهد بود؟

مسئله دیگر این که ارزش معلومات بشری را تحت کدام یک از دانش های متداول می توان بررسی کرد؟ زیرا تحقیق در میزان واقع نمایی علوم و پرده برداری آن از واقعیات خارجی، امری است که در زمان های پیش جزء دانش کلی - فلسفه - بوده و اکنون نیز موضوع هیچ دانش دیگری قرار نمی گیرد، زیرا حاصل هر علم مشتی

هم چنین اشتباهاتی را که هر روز مرتکب می‌شویم و چیزهایی را موجود می‌پنداریم که وجود ندارد یا از چیزهایی نفی وجود می‌کنیم که در حقیقت وجود دارد و بعداً متوجه می‌شویم که در حکم خود راه خطأ رفته‌ایم. بنابراین، بحث و کاوش برای تشخیص آنچه وجود دارد از آنچه وجود ندارد و تعیین خواص و احوال موجود واقعی به نحوی که هرگونه شکّی را از بین ببرد ضروری است و تنها با چنین پژوهشی می‌توان موجود واقعی را از غیرواقعی باز شناخت.^۱

→ معلومات است، اما خود معلومات و علم چیست تو آیا با آنچه در واقعیت امر هست انتباق دارد یا نه؟ آیا علم در ذهن انسان، وجود تبعی و ظلی دارد یا وجود حقیقی؟ آیا آنچه در ذهن قرار می‌گیرد بین واقعیت خارجی است یا شبیه و حکایتی از آن است؟ حقیقت چیست؟ نسبی است یا مطلق؟ منشا علم چیست؟ تجربه است یا عقل فطری؟ و صدها مسئله دیگر که نه فیزیک به حل آنها کمکی می‌کند و نه شیمی و نه حتی فیزیولوژی و روان‌شناسی، و نه هیچ علم تجربی دیگر. لیکن چنان‌که گفته شد دست اوردهای این علوم می‌توانند قضایای مقدماتی شناخت فلسفی را فراهم سازد و به عنوان صغرای قیاس در برهان‌های عقلی قرار گیرد.

بدین ترتیب قسمت عمده تحقیقات فلسفی عصر جدید حول مسئله شناخت تمرکز یافته و هر چند آشفتگی و مکتب‌های عجیب و غریبی در فلسفه ایجاد کرد، اما در زمینه مطلق و روش‌های تحقیق و تنظیم متداول‌تری کمک‌های شایانی به فرهنگ انسانی نمود.

باید توجه داشت که مسائل مربوط به شناخت‌شناسی، در فلسفه اولی بهویژه در بین مسلمین و بالاخص در مکتب فلسفی ملاصدرا و حکمت متعالیه او، جایگاه خاصی دارد و از اهمیت بسیاری برخوردار است، لیکن نه به عنوان موضوعی مستقل، بلکه در ضمن مسائل دیگری موردنی بحث واقع شده است. چنان‌که حتی بسیاری از مشکلات و نقاط تاریک که در مسئله شناخت، برای اندیشمندان مغرب زمین لایتحل مانده است، توسط ملاصدرا و پیروان او، با اصول و خواباط خاص فلسفی وی حل و فصل گردیده است که بخشی از آن را در همین کتاب (بحث وجود ذهنی و تحدید عاقل و مقول) مطالعه خواهید کرد.

۱. صرف‌نظر از کسانی که فلسفه اولی یا متفاہیزیک را علنی مربوط به امور و عوالم ماوراء الطبيعة تصور کرده‌اند و گذشته از دانشمندانی که پس از استقلال و انشعاب علوم از دانش کلی (فلسفه) آن را شیرینی بال و دم و اشکم دانستند، عده‌ای نیز برآشده که فلسفه متفاہیزیک گرچه در مورد قوانین و خواص کلی وجود بحث و تحقیق می‌کند، اما ثمرات آن در قبال علوم و معارف تجربی ناچیز است و هیچ گرهی به وسیله آن گشوده نمی‌شود، زیرا اثبات وجود موضوعات علوم که جزء شاهکارهای فلسفه اولی شمرده می‌شود، کاری است زائد و بی‌ثمر. تام موضوعی

→ ثابت نباشد، مورد تحقیق و مشاهده و آزمایش قرار نمی‌گیرد و اگر هم موجود نباشد اصلاً مورد تحقیق قرار نخواهد گرفت، زیرا درباره موضوع معلوم، پژوهش و تحقیق معنی نخواهد داشت. به عبارت دیگر وجود و عدم اشیاء و موضعات، از طریق حس و تجربه معین می‌گردد و پس از اثبات وجود، کار علم آغاز می‌شود. بنابراین با وجود علوم متعدد که هر یک گوشه‌ای از جهان هستی را مورد شناسایی قرار می‌دهد، به چنین فلسفه‌ای احتیاج نیست.

چنان‌که ملاحظه می‌شود مبنای این طرز تفکر، اصل تساوی وجود با ماده است، خواه گویند آن ماتریالیست باشد و خواه ایدآلیست، زیرا اگر وجود و عدم اشیاء تنها از طریق حواس اثبات یا نفی شود طبعاً آنچه در شرایط خاص و یا به کمک وسائل آزمایشگاهی قابل ادراک است موجود، و مابقی معلوم خواهد بود. یعنی تنها محسوسات موجودیت خواهند داشت، آن هم به تناسب پیشرفت علم و وسائل و ابزار آن، زیرا محسوسات نیز ابعادی نامتناهی دارند و شناخت جهان مادی نیز راه درازی در پیش دارد، چه رسید به آنچه غیرمادی است. اما همین سخن که به صورت یک قانون اظهار می‌گردد که «هر علمی که از طریق حس و تجربه به دست نیاید باطل است» خود از طریق کدام یک از حواس یا در چه آزمایشگاهی مورد احساس و تجربه واقع شده است؟ سخن ایشان در واقع این است که بحث از اشیاء و امور واقعیت دار و موجود، سخنی است علمی و منطقی و مفید، لیکن بحث در این‌که واقعیت چیست و موجود به چه معنی است و وجود اساساً چه مشخصاتی دارد، امری غیرلازم و ناسومند است.

اما در عمل، هر انسان متفکری به این مسئله توجه دارد که اثبات وجود و عدم اشیاء اساسی‌ترین مسئله‌ای است که بحث‌ها و کاوشن‌های بشری به طور عمده حول آن می‌چرخد، زیرا اگر مباحثت وجود و عدم زائد است، به چه دلیل آن همه تلاش و کوشش و تبلیغ در رد یا قبول امور گوناگون صورت گرفته و می‌گیرد؟ مگر مسئله جز این است که یک فرد یا گروه چیزی را اثبات می‌کند و دیگران نفی و بالعکس.

آیا بحث و جدل‌های علمی و فلسفی میان مکاتب گوناگون بر سر آن نیست که گروهی می‌گویند فلان چیز هست و گروهی دیگر می‌گویند نیست؟ آیا خصوصیات هستی واقعی از هستی اعتباری یا پنداری در چه دانشی جز فلسفه مشخص می‌شود؟

درست است که هر بخش از جهان هستی موضوع یکی از رشته‌های علوم واقع شده است و نتایج علمی و نظری خود را به دنبال داشته و دارد، اما نباید تصور کرد که علوم می‌توانند جای فلسفه را بگیرند، چون فلسفه نیگرشی دیگر به جهان هستی است. فیزیک و شیمی قوانین مربوط به حوزه عمل خود را کشف می‌کنند، اما ماهیت و میزان قطعیت و ارزش معرفتی این قوانین را در فیزیک و شیمی نمی‌توان تعیین کرد، و اگر دانشمندی به این کار پردازد، حتماً بر اساس قوانین فلسفه متافیزیک عمل خواهد کرد، نه به کمک وسائل آزمایشگاهی. یعنی نوع معرفت فلسفی جوابگوی سوالات او خواهد بود و او ناگزیر است برای دست یابی به واقعیت مسائل از قوانین متافیزیک

به عبارت دیگر، بحثی که در آن تنها برهان به کار گرفته می‌شود، زیرا از میان انواع قیاس، قیاس برهانی است که متنبّع نتایج یقینی است و یقین، خود عبارت است از اعتقادی که از میان سایر اعتقادات واقعیت را بر انسان مکشوف سازد.

چون روش بحث و تحقیق در فلسفه این چنین است، برای ما فقط این امکان وجود خواهد داشت که بر اساس آن استنتاج کنیم که این چیز موجود است و آن دیگری موجود نیست، و گرنه بحث از امور جزئی از وسع ما خارج است، زیرا برهان در امور جزئی و متغیر و بی ثبات جاری نیست. به همین دلیل در این نوع بحث،

استفاده کند و این بدان معنی نیست که فلسفه را به جای فیزیک و یا فیزیک را به جای فلسفه قرار بدهد. پس اثبات وجود یا خواص موجود مطلق (نه یک موجود ویژه) پیش از تحقیق در ذات و ماهیت اشیاء و امور قرار دارد، چون هر چیزی قبل از آن که «آن چیز» باشد وجود دارد و پیش از آن که بپرسیم چیست؟ می‌پرسیم هست یا نه؟

آنچه گفته شد مربوط به کسانی است که در زمینه‌های علمی و فلسفی، لااقل ضوابط منطقی سخن را رعایت می‌کنند و قول و عمل ایشان مطابق یکدیگر است و گرنه آن گروه از مدعاوین که فرق علم و فلسفه را ندانسته، سخن فلسفی را به عنوان تجربه علمی جامی زنند، و یا اموری را اثبات می‌کنند که هیچ‌گاه از طریق حس و تجربه قابل اثبات نیست و با آین وصف خود را طرفدار علم، آن هم علم مبتنی بر مشاهده و آزمایش معرفی می‌کنند، نه اهل فلسفه‌اند و نه طرفدار علم.

این نکته قابل توجه است که فلسفه هرگاه در استنباطات خود راه خطأ رفته است غالباً در همان مواردی است که مقدمات برهانی خود را بر اساس قضایای نادرستی استوار کرده است که علوم در اختیارش گذاشته‌اند، زیرا چنان‌که گفته‌یم قضایای مقدماتی برهان‌های فلسفی گاه ممکن است از قضایای علمی گرفته شود.

به همین دلیل فلاسفه‌ای که در بخش طبیعتی حکمت نظری برآهین خود را بر اساس «مشهورات» و به طور کلی قضایای غیربدیهی و اولی مبنی ساخته‌اند همواره به نتایج نادرستی رسیده‌اند، اما خطای آنها آن بوده است که قضایه علمی مشهوری را در قیاس برهانی خود به کار گرفته، آن را در حکم بدیهیات اولی پنداشته‌اند.

روش تحقیق فلسفی استدلال است، که از بین اقسام آن صرفاً قیاس برهانی به کار گرفته می‌شود و چنان‌که پس از این بیان خواهد شد قیاس برهانی مبنی بر قضایای بدیهی و ضروری و اولی است.

این نوع قیاس از استوارترین انواع قیاس است که نتایج حاصل از آن قطعی و یقینی‌انست؛ مگر آن‌که قضایای مقدماتی آن به جای قضایای اولی و ضروری، اشتباهاً و یا از روی مسامحه، از مظنووات و مشهورات و متواریات گرفته شده باشد. از این‌جا معلوم می‌شود که علم بدون فلسفه ابتر است و فلسفه بدون علم عقیم است.