

تشکیک و خارجیت وجود:

تأملی بر رویکردی ابن‌سینایی در احراز

وحدت موضوع مابعدالطبيعه

مصطفی زالی^۱

چکیده

ارسطو در بیان موضوع مابعدالطبيعه تعابیر متعددی دارد که موجب ابهام در تعیین مقصود نهایی او و شکل‌گیری دو فهم الهیاتی و هستی‌شناختی از سرشناسی مابعدالطبيعه شده است. همبسته با همین مسأله، در آثار کلاسیک و نیز پژوهش‌های ثانوی، مکرر اشاره شده است که ابن‌سینا با طرح تفکیک میان موضوع و مسائل مابعدالطبيعه، موجود بما هو عنوان موضوع این علم، و خدا و مفارقات را از مسائل آن دانسته و در نتیجه این ابهام را مرتفع نموده است. ولی ارسطو در تعیین موضوع مابعدالطبيعه، وجود رانه مشترک معنی و نه مشترک لفظی، بلکه از سخن $\pi\varphi\circ\zeta$ دانسته است و از سوی دیگر وحدت علم را به وحدت موضوع؛ و شرط موضوع قرار گرفتن یک مفهوم را برای علم، اشتراک معنی دانسته است. این مقاله با تمرکز بر مفهوم تشکیک در فلسفه اسلامی نشان می‌دهد که چگونه ابن‌سینا و ملاصدرا، با مشترک معنی دانستن مفهوم وجود و در عین حال قائل شدن به حقیقتی عینی برای آن، موضوع مابعدالطبيعه را به عنوان حقیقتی نفس‌الامری در جهان خارج احراز کرده و در نتیجه مابعدالطبيعه را اولاً دانشی درجه اول و ثانیاً ناظر به تمام مراتب وجود دانسته‌اند.

واژگان کلیدی: ارسطو، مابعدالطبيعه، ابن‌سینا، خارجیت وجود، تشکیک.

* دکترای فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران.

رایانامه: m.zali@ut.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۶

مقدمه

مسئله تعیین موضوع مابعدالطبيعه یکی از مسائل بحثبرانگیز در میان شارحان ارسطو است. اين مسئله در سنت فلسفه اسلامی نيز به تفصیل مورد توجه قرار گرفته و به تصریح ابن سينا در زندگینامه خودنوشتاش، موجب حیرت او در درک مقصود ارسطو شده است (القطی، ۲۰۰۵: ۲۰۵). حیرت ابن سينا در درک تعبیر دوگانه ارسطو در توصیف موضوع دانش مابعدالطبيعه بوده است: دوگانگی برآمده از دو دریافت الهیاتی و هستی‌شناختی از ماهیت این دانش. این مسئله عبارت است از تعیین موضوع (*τοπός*) دانشی که در سنت مشائی تحت عنوان مابعدالطبيعه شناخته شده است. قول مشهور آن است که ابن سينا پس از مطالعه رساله «فى أغراض مابعدالطبيعه» فارابی،^۱ با تفکیک میان موضوع و مسئله مابعدالطبيعه، موجود بما هو موجود را موضوع این علم دانسته و بحث از خدا و مفارقات را به عنوان مسائل این علم قرار داده، به این ترتیب دوگانگی موجود در فهم این علم را مرتفع نموده است. ابن سينا در دو فصل نخست از مقاله اول الهیات شفاء به تفصیل پیرامون این مطلب سخن گفته است. وی پس از استدلال به آنکه موضوع هر علم در آن علم مفروض است و خداوند به عنوان یکی از مسائل مابعدالطبيعه که وجودش در این علم ثابت می‌شود نمی‌تواند موضوع این علم باشد (ابن سينا، ۱۳۷۵: ۱۳)، در نهایت با تفکیک میان موضوع و مسائل این علم، نتیجه می‌گیرد که موضوع این علم، موجود بما هو موجود است و مطلوبات آن اموری است که به آن بدون شرط ملحق می‌شود (همان: ۲۲). بر اساس چنین نگاهی، مسئله موضوع دانش مابعدالطبيعه صرفاً یک ابهام در فلسفه ارسطو بوده که موجب دوگونه فهم الهیاتی و هستی‌شناختی در فلسفه او شده و ابن سينا با طرح تمایز میان موضوع و مسئله علم، موفق به رفع این ابهام شده است.

اما رجوع به آثار ارسطو در تعیین معیار موضوع علم و وحدت دانش و به طور خاص شیوه تعیین موضوع مابعدالطبيعه، نشان از آن دارد که مسئله تنها طرح تمایز میان موضوع و مسائل این دانش نبوده و نزاع اصلی که تا امروز نیز همچنان تداوم دارد، نحوه احراز وحدت موضوع یعنی موجود بما هو موجود است؛ چگونه موجود که از وحدت جنسی برخوردار نیست و به تصریح ارسطو و ابن سينا، عروضی متفاوت از عروض مقولات دهگانه بر موضوعات خود دارد، می‌تواند به عنوان امری واحد موضوع یک دانش قرار بگیرد؟ بنابراین در احراز موضوع مابعدالطبيعه با دو پرسش درهم‌تنیده و در عین حال تمایز مواجه هستیم:

چگونه تعابیر مختلف ارسطو در توصیف موضوع مابعدالطیعه که در دو دسته کلی تعابیر الهیاتی و هستی‌شناختی قرار می‌گیرد با یکدیگر جمعبنده؟ پاسخ رایج به این مسأله طرح تمایز میان موضوع و مسائل علم به عنوان ابتکار خاص ابن‌سینا است.

چگونه می‌توان بدون آنکه مفهوم وجود، جنسی واحد باشد، از عوارض ذاتیه آن، در علمی واحد سخن گفت؟

تاکنون محور اکثر مباحث پیرامون ابتکار ابن‌سینا در حل مسأله موضوع مابعدالطیعه بر پرسش اول متمرکز بوده و به طور مستقل به پرسش دوم توجه نشده است. این نوشتار به طور مشخص در پی آن است که با بررسی تمایز پاسخ فیلسوفان مسلمان و ارسطوپژوهان معاصر در پاسخ به پرسش دوم، تمایز دریافت از سرشت مابعدالطیعه را به نزد ایشان تبیین نماید. در پاسخ به پرسش دوم برخی از مفسران ارسطو، جوهر را به عنوان مصدقنهایی و تام موجود بما هو موجود دانسته و برخی دیگر مابعدالطیعه را دانشی استعلایی و درجه دوم و نه دانشی مرتبه اول و با موضوعی عینی تلقی کرده‌اند. مطابق مدعای این نوشتار، ابن‌سینا اولاً بر خلاف ارسطو که مفهوم وجود را نه مشترک معنی و نه مشترک لفظی بلکه شق سومی می‌داند، آن را مشترک معنی و مشکّک در حمل قلمداد کرده و ثانیاً برای آن عینیت قائل است. تداوم این مسأله در ملاصدرا منجر به انتقال تشکیک از وصف حمل مفهوم بر مصدق به وصف خود واقعیت خارجی می‌شود. در چنین دریافتی، وجود، حقیقتی عینی است که دارای عوارض ذاتیه مختص به خود بوده و موضوع اختصاصی مابعدالطیعه محسوب می‌شود و تمام مراتب وجود را دربرمی‌گیرد؛ در نتیجه می‌توان از ضرورت و امکان، علت و معلول و وحدت (معقولات ثانی فلسفی)^۲ به عنوان اوصاف عام حاکم بر تمام مراتب وجود بدون تخصیص موضوع مابعدالطیعه به یک جنس خاص (جوهر) سخن گفت.

مروری بر پژوهش‌های پیشین در تبیین نسبت میان ابن‌سینا با ارسطو و فارابی حکایت از آن دارد که همواره تمرکز آنها بر پرسش نخستین بوده است. پژوهشی ابن‌سینا را متاثر از فارابی در نحوه تلقی او از موضوع مابعدالطیعه می‌داند؛ چرا که فارابی وحدت علم را به وحدت موضوع می‌داند، در حالی که ارسطو وحدت علم را به وحدت جنس می‌داند (کیانخواه، ۱۳۹۱). این پژوهش در عین حال پیرامون اینکه چگونه ارسطو خود در مابعدالطیعه می‌کوشد موجود را به رغم نداشتن وحدت جنسی از طریق طرح مفهوم $\pi\rho\circ\zeta$ $\wp\circ\zeta$ به عنوان

موضوع علم احراز نماید، توضیحی نداده و علاوه بر این اشاره‌ای به معقول ثانی منطقی دانستن مفهوم وجود به نزد فارابی نکرده و فارابی را نیز همچون ابن‌سینا قائل به موجود مطلق به عنوان موضوع مابعدالطبيعه می‌داند. پژوهش دیگری از همین نویسنده با تمرکز بر چهار رساله فارابی، تلقی متفاوت او را از دیدگاه مشهور خود درباره موضوع مابعدالطبيعه مورد بحث قرار داده است (کيانخواه، ۱۳۹۳/ب). در نهایت نویسنده در مقاله‌ای متاخر نشان می‌دهد که چگونه تلقی فارابی از موجود بماهو موجود به عنوان موضوع عام تمام علوم به موضوع خاص فلسفه اولی تبدیل می‌شود (کيانخواه، ۱۳۹۴). در عین حال در هیچ یک از این مقالات به تلقی خاص فارابی از محکی موجود مطلق اشاره مستقیمی نشده است. پژوهشی دیگر تحت عنوان مابعدالطبيعه از نگاه ارسسطو و ابن‌سینا تصریح می‌کند ارسسطو وجود را نه مشترک لفظی که مشترک معنوی می‌داند و از اساس معرض شق سوم بودن معنای وجود در کنار مشترک لفظی و معنوی نمی‌شود (دادجو، ۱۳۹۰: ۱۲۶-۱۲۸). بنابراین در چنین تبیینی، به اصل مسئله نحوه احراز وحدت موضوع مابعدالطبيعه در عین عدم وحدت مقولی (بنودن وجود از سخن مفاهیم جنسی) اشاره نمی‌شود. بر تولاچی به تفصیل نحوه دریافت ابن‌سینا از مابعدالطبيعه ارسسطو را می‌کاود و به طور مشخص بخش دوم نوشتار او به بررسی نحوه احراز موضوع و روش مابعدالطبيعه توسط ابن‌سینا اختصاص دارد؛ ولی در بحث از احراز موضوع مابعدالطبيعه، همان سخن مشهور تمایز میان موضوع و مسئله علم را تکرار می‌کند. در عین حال به تصریح ابن‌سینا بر برهانی بودن روش مابعدالطبيعه اشاره می‌کند (Bertolacci, 2006: 264-213) ولی ملاک علوم برهانی یعنی وحدت موضوع و نحوه تحقق عوارض ذاتیه موجود بماهو موجود و نسبت آن با اشتراک معنوی وجود را مورد بحث قرار نمی‌دهد. مقاله‌ای دیگر نیز به بررسی موضوع مابعدالطبيعه از دیدگاه ارسسطو، ابن‌سینا و توماس پرداخته ولی در برابر مسئله محوری این نوشتار سکوت اختیار می‌کند (ایلخانی، ۱۳۹۳).

تبیین مسئله موضوع مابعدالطبيعه در فلسفه ارسسطو

ارسطو در توصیف متعلق دانشی که از آن با تعابیر گوناگونی چون فلسفه اولی (πρώτη) (۱۰۲۶-۲۳ آ)، حکمت (σοφία) (۱۹۸۲ آ) و نیز تئولوژی (φιλοσοφία) (۱۰۲۶ آ) یاد کرده و آن را شریفترين علم (۱۹۸۳ آ) به شریفترین معلوم (۲ آ ۳۲) می‌خواند، تعابیر گوناگونی دارد. در مابعدالطبيعه و به طور مشخص کتاب اپسیلن که در آن به صورت‌بندی موضوع فلسفه اولی می‌پردازد گاه موضوع

آن را علل اولی و مبادی نخستین (آ ۹۸۱، ۲۸، ۹۸۲، ۳-۱ آ ۹۸۲، ب ۱۰-۹)، امر الهی (۱۰۲۶ آ ۲۳-۱۹)، در عین حال دانش به جوهر و علل آن (آ ۱۰۶۹ آ ۱۹-۱۸) و نیز موجود بما هو موجود (آ ۱۰۰۳ آ ۱۰۲۶، ۳۲-۳۲ آ ۳۳-۳۲) می‌داند. همین چندگانگی در توصیف موضوع مابعدالطیعه است که منجر به شکل‌گیری یک دوگانگی هستی‌شناختی‌الهیاتی در تعیین موضوع این دانش می‌شود. آیا موضوع این دانش همچون دانش‌های دیگر یک قلمرو مشخص از وجود یعنی مفارقات و امر الهی است یا آنکه این دانش بر خلاف دانش‌های دیگر که یک حوزه خاص را مورد مطالعه قرار می‌دهند، وجود را در کلیت خویش مورد بررسی قرار می‌دهد. و اگر پاسخ به پرسش اخیر مثبت است، چگونه وحدت موضوع این دانش احراز می‌گردد و وجود به عنوان یک مفهوم عام موضوع این دانش قرار می‌گیرد؟^۳ ارسسطو خود در کتاب بتای مابعدالطیعه چهار به اصطلاح بی‌راهه ($\alpha\piορία$) را در نسبت با علمی که از آن به فلسفه اولی یاد می‌شود طرح می‌کند: ۱- آیا مطالعه علل به یک علم تعلق دارد یا بیش از یک علم ۲- آیا این علم درباره مبادی نخستین جوهر است یا آنکه اصول برهان را نیز مورد کاوش قرار می‌دهد؟ ۳- آیا یک دانش جوهر وجود دارد یا دانش‌های متعدد جوهر و اگر دانش‌های متعددی وجود دارد، این دانش کدام نوع جوهر را مورد مطالعه قرار می‌دهد؟ ۴- آیا این دانش مختص به جوهر است یا صفات ذاتی آن را نیز مطالعه می‌کند (۹۹۵ ب ۲۰-۵). ارسسطو در نسبت با این پرسش‌ها، به طور مشخص و نخستین بار در کتاب مابعدالطیعه گاما، به پرسش‌های سوم و چهارم پاسخ گفته و در توصیف موضوع فلسفه اولی (حکمت) می‌گوید:

دانشی ($\xiπιστήμη$) هست که موجود بما هو موجود ($\ddot{\sigma}V \tilde{\eta} \ddot{\sigma}V$) و صفاتی را که بالذات $(καθ' αύτό)$ به آن تعلق دارند مطالعه می‌کند (۱۰۰۳ آ ۲۱).

فقره فوق به صراحة در پاسخ به بی‌راهه سوم و چهارم یک دانش را برای مطالعه موجود و صفات ذاتی آن قلمداد می‌کند. اما در ادامه و در شرح معنای واژه وجود می‌افزاید: واژه «موجود» به طرق گوناگون ($\lambdaέγεται πολλαχώς$) ولی در نسبت با یک معنای محوری ($πρὸς$) و سرشتی معین و نه صرفاً از جهت نامی واحد ($οὐχ ὄμώνυμος$) به کار می‌رود (۱۰۰۳ آ ۳۴).

این عبارت از آن رو مهم است که اولاً ارسسطو در آن برای دانشی که از آن به حکمت یا فلسفه اولی یاد می‌کند موضوعی محوری را احراز می‌کند؛ ثانیاً این موضوع را مشترک معنوی قلمداد نمی‌کند و ثالثاً در عین حال آن را مشترک لفظی نیز نمی‌داند.^۵

ارسطو در تحلیلات ثانوی وحدت علم را به وحدت جنس می‌داند: «علمی واحد است اگر به جنسی واحد ($\alpha\piος γένους$) مربوط باشد» (Αριστοطελης، ۳۸۷؛ ۲۰۱۳)، یعنی زمانی می‌توان علمی واحد داشت که جنس به عنوان مفهوم مشترک معنوی، موضوع آن قرار بگیرد. اما در مابعدالطبيعه با موضوعی مواجه هستیم که از یک سو مشترک معنوی نیست و از سوی دیگر مشترک لفظی هم نیست. در صورتی که وجود مشترک لفظی باشد، ناممکن است که موضوع دانشی قرار بگیرد. از سوی دیگر این مفهوم مشترک معنوی به معنای آنکه به نحو عروض مقولی و جنسی بر مصاديق حمل شود نیز نیست، بلکه به تعبیر ارسطو نوعی ساختی در حمل معنای وجود بر مصاديق خود وجود دارد. ارسطو ساختی میان این معانی گوناگون را در نسبت آنها با یک معنای محوری می‌داند و تصریح می‌کند که تمام معانی مختلف وجود در نسبت با وجود به معنای جوهر، موجود هستند (۱۰۰۳ ب ۵-۱۰). از این رو نوعی تقدم برای جوهر در نسبت با سایر معانی مطرح می‌شود. اما تقدم جوهر بر سایر معانی چگونه تقدمی است و چگونه می‌تواند موجب احراز موضوعی واحد برای مابعدالطبيعه شود؟ در اینجا پرسش نخستین مشهور یعنی چگونگی جمع شدن تعابیر مختلف ارسطو در توصیف موضوع فلسفه اولی با یکدیگر به پرسشی بینادین تر گره می‌خورد: چگونه با توجه به معیار وحدت علم، یعنی وحدت جنسی موضوع آن، می‌توان موضوعی واحد را برای مابعدالطبيعه احراز نمود؟

بر مبنای تفسیری محوری و کلاسیک که توسط اوون (G. E. L. Owen) مطرح شده یک معنای وجود یعنی جوهر، معنای محوری (Focal Meaning) بوده و اعراض در نسبت با آن موجود گفته می‌شوند (Owen, 1960 as cited in Ferejohn, 1980). این تفسیر مبدأ شکل‌گیری منازعه‌ای جدی در قرن اخیر بر سر نحوه تعیین موضوع مابعدالطبيعه به نزد مفسران ارسطو شده است؛ متأثر از این رویکرد در یافتن موضوع مابعدالطبيعه، برخی مفسران در رویکردی تقلیل‌گرآ بر آن هستند که در میان جواهر، جواهر مجرد نسبت به جواهر مادی در پذیرش مفهوم وجود اولویت دارند و از این رو آنها حقیقتاً موجود هستند و موضوع فلسفه به علل نخستین ($\alpha\rhoχη\lambda$) تقلیل می‌یابد؛ بنابراین دوگانگی توصیف فلسفه به ۱- موجود بما هو موجود از یک سو و ۲- علل نخستین، با فروکاستن معنای سایر موجودات به علل نخستین رفع و علل نخستین به موضوع حقیقی فلسفه اولی تبدیل می‌شوند.^۶ در این تقلیل، از یک سو عرض در یک وابستگی تعریفی (definitional dependence) به جوهر قرار دارد، به گونه‌ای که جوهر در تعریف عرض اخذ می‌شود، و

در نتیجه عرض در یک وابستگی معنایی به جوهر قرار می‌گیرد، از سوی دیگر عرض به لحاظ هستی‌شناختی نیز به جوهر وابسته است. جوهر مادی نیز از یک سو در نسبت با جوهر مجرد در یک وابستگی علی و در نتیجه هستی‌شناختی (ontological dependence) با جوهر مفارق قرار دارد. اما می‌توان گفت جوهر در نسبت با عرض و جوهر مفارق در نسبت با جوهر مادی به نحو کامل تری معنای وجود را تمثیل می‌سازد. بنابراین روشن نیست که این تقلیل‌گرایی یک تقلیل هستی‌شناختی است یا معناشناختی.

مبنای رویکرد تفسیری دیگر آن است که تمایز نحوه وحدت موضوع مابعدالطیعه از طریق یک معنای مشترک (به سوی یک معنای مشترک)، با نحوه وحدت موضوع علوم دیگر در آن است که موضوع علم دیگر به عنوان جنس بر مصاديق خود حمل می‌شود، ولی حمل وجود بر مصاديق خود از سخن حمل جنس بر مصاديق خود نیست؛ اما در عین حال، دیگر مصاديق وجود قابل فروکاست به جوهر نیستند و در نتیجه بر خلاف تفسیر تقلیل‌گرا، برای مابعدالطیعه موضوعی از سخن جنسی واحد تحت عنوان جوهر مفارق اثبات نمی‌گردد.^۷ هم‌بسته با این تفسیر و در دفاع از یک معنای محوری برای وجود می‌توان گفت گرچه معنای مختلف وجود در نسبت با یک معنای محوری نوعی وحدت موضوعی می‌یابند و از این رو موضوعی واحد برای علم مابعدالطیعه احراز می‌شود، ولی در عین حال این علم ناظر به یک قلمرو خاص از سخن وحدت جنسی نبوده، گزاره‌های آن ناظر به اصول کلی موجودات و اجناس هستند. از این رو مابعدالطیعه دانشی درجه دوم به حساب می‌آید،^۸ دانشی که موضوع آن اصول کلی حاکم بر تمام مراتب وجود و مستقل از محتواه آنهاست.

بنابراین دو رویکرد کلی میان مفسران در تبیین نحوه تعیین موضوعی واحد برای مابعدالطیعه به نزد ارسطو شکل گرفته است: ۱- رویکرد تقلیل‌گرا که بر آن است مقصود از موجود بما هو موجود تام‌ترین مصدق آن یعنی جوهر مجرد است و از این رو موضوع نهایی این علم خدا و جواهر مفارق است؛ ۲- رویکرد دومی که این علم را نه علمی ناظر به اعیان خارجی، بلکه دانشی درجه دوم و ناظر به اصول کلی حاکم بر علوم می‌داند. رویکرد اول موضوع مابعدالطیعه را امری عینی و خارجی پنداشته ولی آن را ناظر به تمام مراتب وجود بلکه منحصر در جواهر مجرد می‌نماید؛ در مقابل رویکرد دوم آن را دانشی عام ولی فاقد موضوعی مستقلًاً محقق در عالم خارج قلمداد می‌کنند؛ چرا که وجود در چنین دریافتی، یک مفهوم انتزاعی و تهی از محتواست که بر تمام مراتب وجود قابل حمل است.

دریافت ابن سینا از موضوع مابعدالطبيعه: موجود به مثابه امری محقق در اعيان مابعدالطبيعه یونانی در سنت تفکر اسلامی از مسیر مساهمت تفسیری کندی^۹ و فارابی به ابن سینا متقل می‌شود. ولی در عین حال تمایز مشهودی میان درک فارابی و ابن سینا از نحوه تحقیق موجود مطلق به عنوان موضوع مابعدالطبيعه وجود دارد و به نظر می‌رسد طرح مفهوم وجود مطلق به عنوان حقیقتی عینی و عارض بر ماهیت در خارج ابتکار خاص ابن سینا بوده و پیش از او بی‌سابقه باشد. پیش از ابن سینا، از تمایز ذهنی میان وجود و ماهیت سخن به میان آمده است و این تمایز نباید با تمایز وجود و ماهیت به عنوان تمایزی هستی‌شناختی و در متن خارج خلط شود.^{۱۰} برای ورود به بحث ابن سینا از طرح مفهوم وجود و نحوه بحث از آن به عنوان موضوع مابعدالطبيعه، نخست نحوه دریافت او را از این مفهوم از جهت اشتراک لفظی یا معنوی یا شق سوم مورد بررسی قرار می‌دهیم. ابن سینا برای تبیین تمایز وجود از مقولات (اجناس عالی) و نحوه عروض آن بر ماهیات، وجود را مفهومی مشکک می‌خواند. به عبارت دیگر مسأله ۷۷ در سنت فلسفه مشائی و به طور خاص در بیان ابن سینا به تشکیکی شدن معنای واژه وجود می‌انجامد؛ به گونه‌ای که وجود و اعراض ذاتیه آن چون علیت، بر مصاديق خود به نحو تشکیکی حمل می‌شوند.^{۱۱} ممکن است نخست به نظر برسد که تشکیک صرفاً معادلی برای ۷۷ به نزد ابن سیناست. اما ابن سینا برای حل معضل ارسطویی بر خلاف ارسطو، معانی مختلف را در نسبت با یک معنای محوری و به عنوان شق سومی در برابر مشترک لفظی و معنوی به کار نمی‌برد، بلکه آن را مشترک معنوی دانسته و در عین حال حمل آن را مشکک می‌داند:

همان‌طور که دانستی گرچه موجود جنس نیست و بر آنچه ذیل آن است به تساوی حمل نمی‌شود، اما معنای مشترک به تقدم و تأخیر دارد. پس آنچه پس از آن است، برای ماهیتی است که جوهر است و سپس آنچه پس از آن است. و از آنجا که [وجود] معنایی واحد است، عوارضی بدان ملحق می‌شود که بدان اختصاص دارد، همان‌طور که قبل^{۱۲} تبیین کردیم، و بنابراین برای آن علمی واحد است که عهده‌دار آن باشد. همان‌طور که تمام اموری که مربوط به بهداشت می‌شوند، علمی واحد دارند (ابن سینا، ۱۳۷۵: ۴۶).

در اینجا نخست وجود امری متفاوت از جنس تلقی می‌شود، ثانیاً مشترک معنوی تلقی می‌شود و ثالثاً و هم‌بسته با ویژگی نخستین، نه به تواطی که به نحوی مشکک بر مصاديق خود حمل می‌شود و رابعاً و مهم‌تر از همه آنکه به دلیل همین اشتراک معنوی عوارضی ذاتی دارد که به وجود به نحوه مطلق (نه به جوهر به عنوان نخستین معنای وجود)

اختصاص دارد. از این رو ابن‌سینا برخلاف مفسرینی که معانی مختلف وجود را در نسبت با یک معنای محوری (جوهری) به گونه‌ای تقلیل گرایانه تفسیر می‌کنند و حل میان دوگانه ارسطویی در تبیین سرشت هستی‌شناختی یا الهیاتی فلسفه اولی را در فروکاستن کلیت وجود به مبادی نخستین مجرد جستجو می‌کنند، دیگر برای وجود یک معنای محوری قائل نمی‌شود، بلکه نحوه حمل وجود را بر مصادیق خود به نحو مشکک می‌داند.^{۱۲} ابن‌سینا در موضعی دیگر، تصریح دارد که مفهوم مشکک می‌تواند موضوع علم واحد قرار بگیرد:

وقوع وجود بر اول (واجب تعالی) و بر آنچه بعد از [اول] قرار می‌گیرد، از الفاظ مشترک نیست، بلکه از الفاظ مشکک است و آنچه با اسم مشکک نامیده می‌شود، در علمی واحد قرار می‌گیرد (ابن‌سینا، ۱۳۷۱: ۲۲۰).

اما ابتکار دوم و بنیادین ابن‌سینا طرح حیثیتی نفس‌الامری برای همین معنای مشترک معنوی است. در اندیشه ابن‌سینا با دو معنای متفاوت از وجود مواجه هستیم که ابن‌سینا از آنها به «وجود خاص» و «وجود اثباتی» تعبیر می‌کند:

برای هر امری حقیقتی است که به آن، آن است، پس برای مثلث حقیقتی است که آن مثلث است و برای سفیدی حقیقتی است که آن سفیدی است، و این چیزی است شاید آن را وجود خاص بنامیم و از آن معنای وجود اثباتی را مراد نمی‌کنیم ... از بدیهیات است که برای هر شیء‌ای حقیقت خاصی است که همان ماهیت آن است، روشن است که حقیقت هر شیء‌ای که مخصوص به آن است، غیر از وجودی است که مترادف اثبات آن است (همان: ۴۲).

در اینجا و با توجه به نوع دریافت ابن‌سینا از عروض وجود بر ماهیات، وجود صرفاً یک معنای اعتباری به معنای معقول ثانی منطقی و حاکی از تحقق یک ماهیت در خارج نیست، بلکه ویژگی خارجی و عینی اشیاء است.^{۱۳} بنابراین تمایز میان وجود و ماهیت صرفاً یک تمایز مفهومی و ذهنی نیست، بلکه در نفس عالم عینی این تمایز به عنوان تمایزی هستی‌شناختی تحقق دارد.

و اسباب وجودش نیز غیر از اسباب ماهیتش است، مثلاً انسانیت، پس فی‌نفسه حقیقتی و ماهیتی است و موجود بودن آن چه در اعیان و چه در اذهان، مقوم آن نیست بلکه امری مضاف بر آن است (ابن‌سینا، ۱۴۳۵، جلد ۱: ۴۴).

بنابراین برخلاف دانش‌های دیگر که به بررسی ماهیات خاص طبیعی و ریاضی اختصاص دارند، مابعدالطیبعه با احراز موضوع خاص خود یعنی وجود عینی به یک دانش

درجه اول تبدیل می‌شود، بدون آنکه به یک حوزه مقولی خاص (جوهر مفارق) اختصاص یابد. همین وجود اثباتی (عینی) است که مغایر با ماهیت بوده و موجب تقسیم موجودات عالم به واجب و ممکن^{۱۴} و مسائل خاص مابعدالطبيعه می‌شود؛ برای آنکه ماهیتی در خارج موجود شود صرف خود آن ماهیت کفایت نکرده و باید حقیقتی به آن افزوده شود که همان وجود است. همین وجود مطلق به عنوان حقیقتی نفس‌الامری، ابتکار خاص ابن‌سینا در تعیین موضوع مابعدالطبيعه محسوب شده و راه را برای احراز موضوع این علم و سخن گفتن از عوارض ذاتیه آن مانند وجوب و امکان می‌گشاید:

هر موجودی چنانچه از حیث ذاتش به آن توجه شود بدون آنکه غیر در آن لحاظ شود، پس یا به گونه‌ای است که وجود فی‌نفسه برای آن واجب است یا نیست (همان، جلد ۳: ۱۸).^{۱۵} در اینجا وجوب و امکان، اوصاف ذاتی همین حقیقت واحد محسوب می‌شوند و از آنجا که این حقیقت از سخن امور ماهوی نیست، می‌توان چنین اوصافی را وصف حقیقت آن و نه اموری خارج از آن و در عین حال مصاديق مختلف آن دانست. ابن‌سینا در تعبیری صریح‌تر پیرامون عوارض ذاتی وجود می‌گوید:

عارض ذاتی که وضعیت آنها را در کتاب برهان دانستی، اموری هستند که به شیء به سبب ذاتش عارض می‌شوند و نه از امری أخص از آن و نه از امری أعم از آن و این امور در براهین مطلوب هستند. پس از وجود لازم می‌آید که بالقوه و بالفعل باشد، و علت و معلوم باشد اما نه از امری أعم از وجود و نه امری أخص از وجود (ابن‌سینا، ۱۳۷۱: ۲۲۰).^{۱۶}

بی‌توجهی به تمایز میان مفهوم مشکک و متواتی است که می‌تواند تبیین عوارض ذاتی برای وجود را با چالش مواجه سازد. برای مثال فخررازی قائل به آن است که اطلاق وجود بر موجودات واجب و ممکن به اشتراک معنوی، موجب آن می‌شود که واجب بالذات با سایر موجودات در اصل وجود مساوی باشد و با آنها در وجود تفاوت داشته باشد. او به صراحة در اینجا سخن از تمایز مابه‌الاشتراك و مابه‌الامتياز گفته و بر اساس همین تمایز می‌گوید واجب و ممکن در موجود بودن مشترک بوده و تمایز آنها در وجود است. در این صورت یا میان وجود و وجود ملازمه وجود ندارد یا دارد. اما در فرض اول، پس می‌توان وجود را از وجود سلب کرد که در این صورت امکان این انفکاک از ذات واجب نیز وجود دارد و خداوند واجب بالذات نخواهد بود. در حالت دوم که میان آنها ملازمه باشد، همه موجودات واجب خواهند بود، که این نیز محال است (طوسی، ۹۳: ۱۳۵۹). اینگونه دریافت از اشتراک معنوی همان اشتراک معنوی به توافق است که موجب می‌شود حمل

وجود بر مصاديق خود حملی یکسان باشد و مسأله نحوه تبیین وجوب به عنوان یکی از عوارض ذاتی با چالش مواجه شود. خواجه نصیر طوسی در پاسخ به این اشکال می‌گوید: «اگر وجود به عنوان مشترک معنی بتواند بر موجودات حمل می‌شود، از وجوب موجود در موضعی، وجوب وجود در تمام موضع دیگر لازم می‌آمد؛ ولی چنان نیست، چرا که وجود به تشکیک بر مصاديق خود حمل می‌شوند مستلزم آن نیستند که لازم یکی، لازم دیگری هم باشد» (همان: ۹۲-۹۳). پی‌گیری همین بحث در سنت فلسفه صدرایی است که موجب طرح وحدت تشکیکی و طرح وحدت مابه‌المتیاز و مابه‌الاشتراك می‌شود. با چنان دریافتی از موجود بما هو موجود، مابعدالطبيعه موضوع اختصاصی و نيز عوارض ذاتی خاص خود را پیدا می‌کند: موجود به عنوان حقیقت عینی و وحدت و کثرت و قوه و فعل و علیت و وجوب و امكان به عنوان عوارض ذاتیه این حقیقت.

اما در عین حال باید توجه داشت به نزد حکماء مشاء تشکیک وصفی برای نحوه عروض مفهوم وجود بر مصاديق خود است و در عین حال که وجود به یک حقیقت عینی خارجی تبدیل می‌شود، بحث تشکیک همچنان در ساحت مفهومی جریان دارد: امری که به تشکیک بر اشیای مختلف حمل می‌شود بر آنها به اشتراك لفظی مانند وقوع عین بر مفهوماتش حمل نمی‌شود. بلکه به معنایی واحد بر تمام آنها حمل می‌شود، ولی نه به نحو مساوی مانند وقوع انسان بر اشخاص خود. بلکه بر اختلاف [حمل می‌شود] یا به تقدم و تأخیر ... [یا] به اولویت و عدم اولویت ... یا به شدت و ضعف. وجود واجد جمیع این اختلافات است (ابن‌سینا، ۱۴۳۵، جلد ۳: ۳۳-۳۴).

بنابراین همچنان نوعی تقدم و اختلاف میان معانی مختلف وجود نسبت به یکدیگر وجود دارد. به گونه‌ای که مراتب گوناگون وجود نه تنها در یک سلسله مراتب هستی‌شناختی نسبت به یکدیگر قرار می‌گیرند، بلکه این اختلاف به ساحت معنا نیز تسری می‌یابد؛ و همچنان معضلی ارسطوی در وابستگی معناشناختی مصاديقی از وجود نسبت به مصاديق دیگر در اندیشه مشائیان به چشم می‌خورد؛ چرا که آنان تشکیک را وصف حمل مفهوم بر واقعیت عینی قلمداد می‌کنند.^{۱۷} به نزد مشائیان از سویی وجود و ماهیت هر دو در خارج با مصاداقی واحد تحقق دارند و از سوی دیگر ماهیات متباین و متکثر هستند؛ از این رو کثرت و تباين مفهومی ماهیات به مفهوم وجود نیز تسری می‌یابد و نمی‌توان وحدت معنوی وجود را بدون قید تشکیک در حمل پذیرفت. بنابراین اختلاف هستی‌شناختی به

تمایز معناشناختی در مفهوم وجود منجر می‌شود. پس همچنان مسأله احراز موضوعی واحد برای مابعدالطیعه با چالش مواجه است و نمی‌توان از حل قطعی این مسأله به نزد ابن‌سینا سخن گفت.

نفي تحقق عيني وجود و نفي موضوع مابعدالطبيعه

مسأله‌ای محوری که منشأ نزاعی پایدار در تاریخ فلسفه اسلامی و در نهایت موجب انتقال تشکیک از وصف نحوه حمل مفهوم وجود به وصف حقیقت خارجی وجود می‌شود، آن است که چگونه وجود می‌تواند به عنوان تعینی هستی‌شناختی و نه صرفاً یک معقول ثانی منطقی در خارج عارض بر ماهیت باشد؛ در این صورت باید اعیان خارج به نحوی مرکب از دو امر متمایز، یعنی وجود و ماهیت باشند؛ حال پرسش اصلی این خواهد بود که چگونه ماهیت و وجود می‌توانند با هم در خارج تحقق داشته باشند؟ از نظر ابن‌سینا همین وجود که نحوی تحقق خارجی دارد و از سخن معقول ثانی منطقی نیست، عروضی متفاوت از عروض مقولی دارد (ابن‌سینا، ۱۳۷۱: ۲۷۰). مشائیان در تبیین نحوه این عروض متفاوت وجود، ماهیت را حقیقتی عینی و به گونه‌ای مستقل از وجود دانسته‌اند و در نتیجه وجودات عارض بر ماهیات گرچه از حقیقت عینی برخوردارند ولی به دلیل ملازمه آنها با ماهیات و به دلیل تباین ذاتی ماهیات، خود نیز متباین هستند؛ بنابراین در نهایت، وجود را عرض عام لازمی می‌دانند که از حقایق متباین حاصل می‌شود؛^{۱۸} چنین رویکردی با پذیرش استقلال هستی‌شناختی برای ماهیت، یا ناتوان از پاسخ به نحوی عروض خارجی وجود بر ماهیت است یا آنکه وجود را به صرف یک معقول ثانی منطقی و غیرمحقق در اعیان بدل می‌سازد که بر خلاف تصریحات ابن‌سینا است.

لایحل ماندن همین مسأله به نزد ابن‌رشد است که در نهایت موجب بازگشت به سنت ارسطویی و نفي عینیت وجود مطلق می‌شود. در واقع مشکل اصلی ابن‌رشد آن است که وجود چگونه می‌تواند به گونه‌ای در خارج تحقق و تعین داشته باشد، که اولاً عارض بر ماهیت شود و ثانياً این عروض به معنای عروض مقولی نباشد. از این رو در تفسیر مابعدالطیعه به گونه‌ای سخن می‌گوید که در نهایت موضوع مابعدالطیعه را به جنسی واحد یعنی جوهر بدل می‌سازد. او در ذیل سخن ارسطو مبنی بر آنکه وجود در نسبت با امری واحد بر تمام مصاديق خود حمل می‌شود، وجود را نه مشترک لفظی و نه مفهومی متواتری، که در نسبت با امری واحد و به عنوان امری واسط میان مشترک لفظی و متواتری خواهد بود (ابن‌رشد، بی‌تا: ۳۰۲-۳۰۳). او در ادامه می‌افزاید: «علمی که در حقیقت علم به جمیع اشیاء

است، علم به شیء متقدمی است که سایر اشیاء به آن متصل می‌شوند و به سبب آن موجود نامیده می‌شوند، و فی‌نفسه روشن است علمی که در تمام این موارد که به تناسب [با امری واحد موجود گفته می‌شوند] حقیقتاً علم است، علم به آن امر نخستین است که سایر اشیاء از قبیل اتصال به آن موجود می‌شوند و از قبیل اسم آن، اسم سایر اشیاء مشتق می‌شود ... پس این امر متقدم جوهر است ... و شایسته است معرفت به مبادی و علل جوهر در حد فیلسوف باشد و چون در مقولات عشر، امر متقدم جوهر است ... لازم است که معرفت به مبادی جوهر و علل مأخوذه در آن در حد فیلسوفی باشد که صاحب این علم است یعنی فیلسوف به کسی گفته می‌شود که مبادی و علل جوهر را می‌شناسد» (همان: ۳۰۸-۳۰۹).

بنابراین با همان ضابطه ارسطویی که هویت واحد علم را به جنسی واحد می‌داند، در مابعدالطبعیه نیز با جوهری واحد یعنی جوهر به عنوان موضوع علم مواجه هستیم. از این رو ابن‌رشد در نقد ابن‌سینا هرگونه تحقق خارجی از وجود را نفی می‌کند: «اینکه اسم موجود از ذات اشیاء بر لازم عامی بر آنها دلالت می‌کند، پس سخنی باطل است ... و چنین سخنی را هیچ‌کس از آنها جز ابن‌سینا نگفته است. زیرا پس از آنکه نزد ابن‌سینا متفق شد که وجود جنس باشد که به تواطؤ حمل شود و نیز متفق شد که وجود به اشتراک لفظ حمل شود، گمان برد که وجود لازم عامی برای اشیاء است» (ابن‌رشد، ۱۴۲۹: ۲۴۴-۲۴۵). در حالی که از نظر ابن‌رشد وجود یک معقول ثانی منطقی و به معنای صادق می‌باشد (همان: ۲۴۶). بنابراین وجود بر تحقق یک ماهیت در اعیان دلالت داشته و خود امری مستقل در خارج نمی‌باشد.

در واقع مسأله اصلی ابن‌رشد که پرسشی محوری در تاریخ مابعدالطبعیه اسلامی محسوب شده و زمینه‌ساز ظهور نظریه اصالت ماهیت سه‌روردي و اصالت وجود به نزد ملاصدرا می‌شود آن است که چگونه وجود و عوارض ذاتیه آن به عنوان حقیقتی خارجی می‌تواند در خارج به عنوان امری زائد بر ماهیت تحقق داشته باشد؛ از این رو نزاعی میان مشائیان و اتباع آنها و مخالفان حول این مسأله شکل می‌گیرد که «آیا وجود در ذهن و خارج زائد بر ماهیات است یا تنها در ذهن و نه خارج زائد بر آنهاست. [و بنابر نظر سه‌روردي] این محمولات عقلی صرف [وجود و عوارض آن] وجودی جز در اذهان ندارند، به این معنی که در ذهن زائد بر ماهیات بوده و بر آنها حمل می‌شوند، نه در اعیان» (قطب‌الدین شیرازی، ۱۳۸۳: ۱۸۰).

بنابراین با نفی تحقق وجود به عنوان امری در خارج و اعتباری تلقی کردن آن در حکمت اشراف، وجود به عنوان موضوع فلسفه نفی می‌شود (یزدان‌پناه، ۱۳۸۹: ۳۲۵-۳۲۶).

ملاصدرا و احراز نهایی موضوع مابعدالطبيعه به عنوان حقیقت عینی

این مسأله که ملاصدرا با طرح اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت، در نقطه مقابل سهوردی ایستاده است از مسائل بسیار مشهور بوده که تاکنون مورد بحث‌های بسیاری نیز قرار گرفته است؛ ولی به طور مشخص در نسبت با موضوع کلی این مقاله، این پرسش مورد توجه قرار می‌گیرد که چگونه با طرح اصالت وجود، دریافتی دیگر از نحوه احراز موضوع مابعدالطبيعه و عوارض ذاتیه آن شکل می‌گیرد. به نزد ملاصدرا، عروض وجود بر ماهیات به گونه‌ای است که خارج را حقیقتی واحد به نام وجود ساخته و نسبت دادن ماهیت به خارج به واسطه وجود است؛ از این رو دیگر وجود حقیقتی عارض بر ماهیت نیست و همین حقیقت عینی خارجی است که به وصف تشکیک متصف می‌شود. خلاصه یکی از استدلال‌های مشهور صدرائی به صورت زیر است: ۱- هر شیء خارجی به دو حیثیت متمایز وجود و ماهیت قابل تفکیک است، ۲- ماهیت نسبت به وجود و عدم لاقضاء است، ۳- پس منشأ اثر و مابه التحقق وجود است؛ ۴- مفهوم وجود مشترک معنوی است؛ ۵- مشترک معنوی نمی‌تواند از مصاديق متباین انتزاع شود؛ ۶- وجود حقیقتی واحد است؛ ۷- کثرت قابل انکار نیست- ۸- پس وجود حقیقت واحد تشکیکی است (طباطبائی، ۱۳۸۶: ۲۰-۳۱).

مشترک معنوی دانستن مفهوم وجود از یک سو و پذیرش ما به ازای خارجی برای این مفهوم مشترک معنوی، سیر هستی‌شناسی اسلامی را به نقطه‌ای می‌رساند که تشکیک نه به عنوان وصف حمل مفهوم که وصف واقعیت خارجی تلقی شود. چنانچه تشکیک را به واقعیت نسبت دهیم، دیگر نمی‌توان به سادگی حکمت مشاء سخن از مشکک بودن مفهوم گفت و در صورتی که از تشکیک در مفهوم سخن بگوییم، به عرض واقعیت خارجی خواهد بود.^{۱۹} بنابراین در حکمت متعالیه دیگر با تقسیم سه‌گانه مفاهیم به مشترک لفظی و معنوی و مشکک یا تقسیم دوگانه به مشترک معنوی و لفظی و تقسیم مشترک معنوی به متواتری و مشکک مواجه نیستیم. تشکیک وصف واقعیت خارجی است و نه مفهوم و اگر مفهوم به تشکیک متصف می‌شود، نه بالذات که به عرض واقعیت خارجی مشکک است. تقدم و تأخیر و تشکیک نه در حمل مفهوم بر مصاديق که در خود حقیقت خارجی وجود است. در اینجا دیگر مصاديق موضوع مابعدالطبيعه حقایقی بالذات متباین نیست؛ بلکه مصدق موضوع مابعدالطبيعه، حقیقتی لابشرط قسمی است که چیزی جز سریان در تمام مراتب عالم نیست. از همین رو صدرای شیرازی در توصیف موضوع فلسفه می‌گوید:

طبیعت وجود مطلق که دارای وحدت عمومی است مانند وحدت اشخاص جزئی نیست ... موجود مطلق بنفسه متقدم و متأخر و سابق و لاحق است (صدرای شیرازی، ۱۳۸۲/ب: ۲۲-۲۳). موجود مطلق که شامل بر موجودات است و منبسط بر آنهاست به واجب و ممکن، واحد و کثیر، جوهر و عرض و همین طور به فاعل و غایت و ماده و صورت تقسیم می‌شود (همان: ۲۴).

هم‌بسته با این مفهوم، تمایز میان واسطه در عروض و واسطه در ثبوت است.^{۲۰} هیچ یک از مراتب حقیقت وجود در خارج برای تحقق نیاز به واسطه در عروض ندارد؛ گرچه تمام مراتب مادون واجب‌الوجود بالذات برای تتحقق در خارج نیاز به واسطه در ثبوت دارند؛ با طرح تمایز میان واسطه در ثبوت و عروض روشن می‌شود که حمل معنای وجود بر هر یک از مصاديق آن، نیاز به هیچ وساطتی ندارد و از این رو هر یک از مصاديق وجود، در موجود نامیده شدن مستقل بوده و تقدم و تأخیر در حمل وجود بر مصاديق وجود ندارد. آنچه که مراتب مختلف را از هم متمایز می‌سازد تقدم و تأخیر هستی‌شناختی است و مراتب مختلف وجود همه به یک مرتبه یعنی واجب بالذات وابستگی وجودی دارند؛ در عین حال این مراتب مختلف در موجود نامیده شدن مستقل بوده و از این حیث از استقلال معناشناختی برخوردارند. بنابراین موضوع مابعدالطبیعه یعنی موجود بما هو موجود، به نفس حقیقت لابشرطی تبدیل می‌شود که تمام مراتب عالم را به نحو سریانی در برمی‌گیرد و هیچ مرتبه‌ای در پذیرش معنای وجود تقدم و تأخیر ندارد و خداوند به عنوان مبدأ هستی‌شناختی این سلسله به یکی از مسائل علم مابعدالطبیعه تبدیل می‌شود. در این دریافت، موضوع مابعدالطبیعه وجود به عنوان حقیقتی عینی و مقولات ثانی فلسفی به عنوان محمولات و عوارض ذاتیه آن هستند.^{۲۱} مفاهیمی که به نحو اندماجی به آن حقیقت خارجی قابل استناد هستند و به تعییر صدرای شیرازی تحقق آنها در همان ظرف خارج است یا به تعییری دیگر عروض و اتصاف هر دو در خارج است (صدرای شیرازی، ۱۹۸۱، جلد ۱: ۱۵۵-۱۵۶). بنابراین برخلاف علوم جزئی که به بررسی احکام ماهیات (مقولات اول) اختصاص دارند، فلسفه مقولات ثانی فلسفی را از قبیل وحدت و کثرت، قوه و فعل و علت و معلول، به عنوان مسائل خویش مورد بررسی قرار می‌دهد؛ ولی با پذیرش اصطالت وجود، این مفاهیم دیگر مفاهیمی انتزاعی و از سخن مفاهیم درجه دوم به معنای مفاهیمی بدون ثبوت نفس‌الامری نخواهند بود، بلکه حق واقعیت را می‌سازند و به نفس تحقق حقیقت عینیه وجود، در خارج تحقق دارند.

نتیجه

گرچه موجود بماهو موجود یکی از تعابیر ارسسطو برای موضوع مابعدالطیعه است، ولی از آنجا که ارسسطو وجود را مشترک معنی نمی داند، برای احراز موضوع فلسفه اولی، ارتباط مصاديق موجود را از طريق یک معنای محوری یعنی جوهر می داند. اگر نسبت میان جوهر و سایر مصاديق وجود محتواي باشد، جوهر در تعریف عرض اخذ شده و مصادق كامل تری نسبت به عرض برای وجود خواهد بود. در میان جواهر نیز، جوهر مجرد مصادق كامل تری نسبت به جوهر مادی برای وجود بوده، به این ترتیب موضوع مابعدالطیعه، جنسی واحد یعنی جوهر مجرد خواهد بود و این دانش، دانشی در درجه اول بوده و در عداد علوم ماهوی چون ریاضیات و فیزیک ولی با قلمروی متفاوت قرار می گیرد؛ اما در صورتی که نسبت معنای دیگر وجود با معنای جوهر، محتوايی نباشد، در آن صورت مابعدالطیعه علم به اصول کلی حاکم بر موجودات چون اصل امتناع تناقض و در نتیجه دانشی درجه دوم خواهد بود. این سینا از یک سو بر خلاف ارسسطو وجود را نه مفهومی شق سوم غیر از مشترک معنی و لفظی، که مشترک معنی و دارای حقیقتی در خارج دانسته، به این طريق امری واحد را به عنوان موضوع مابعدالطیعه احراز می کند؛ در اندیشه این سینا نخستین بار مابعدالطیعه موضوع اختصاصی و در عین حال عینی و ناهم سنخ با موضوعات علوم جزئی یعنی ماهیات پیدا می کند؛ ولی همچنان سخنان او در نحوه تبیین تشکیک و نیز نحوه عروض وجود بر ماهیات مذبذب است. ملاصدرا در اوج تاریخ هستی شناسی اسلامی، با طرح وجود به عنوان حقیقتی خارجی، وجود را به صراحة مشترک معنی می داند؛ در نتیجه تشکیک نه در نحوه حمل مفهوم بر مصاديق که وصف خود حقیقت عینی وجود خواهد بود. بنابراین اوصاف و عوارض موجود بماهو موجود همچون علت و معلول و وحدت و کثرت، در خارج عارض بر موضوع مابعدالطیعه گشته و این علم به عنوان علمی واحد از موضوعی معین و نیز مسائلی خاص برخوردار می گردد. در نتیجه مابعدالطیعه در عین حال از سنخ دانش های درجه اول ماهوی نیست، دانشی درجه دوم نیز نبوده و موضوع مختص خود را که امری عینی و محقق در جهان خارج است پیدا می کند.

پی‌نوشت‌ها

۱. برای مشاهده تصحیح انتقادی رساله «فی أغراض مابعدالطبعه» و نیز پیشینه تاریخی آن رجوع شود به: کیانخواه، ۱۳۹۳ / الف.
۲. برای آشنایی با مفهوم معقول ثانی فلسفی و نیز مشاهده تطور تاریخی دریافت از مفهوم معقول ثانی فلسفی رجوع شود به یزدان‌پناه، ۱۳۸۹: ۲۲۵-۲۹۱. قابل توجه است که از این مفاهیم (وجود، واحد، حقیقی و خیر) در سنت فلسفی قرون وسطی به مفاهیم استعلایی (transcendental) تعبیر می‌شود و مقصود از آن مفاهیمی است که می‌تواند بر تمام مراتب هستی بدون تخصیص خوردن به جنسی خاص حمل شوند. برای مشاهده تطور تاریخی این مفهوم در سنت فلسفی قرون وسطی رجوع شود به: Aersten, 2012
۳. نتیجه دریافت‌های گوناگون از موضوع مابعدالطبعه ارسطو را می‌توان از حیث تاریخی به صورت زیر خلاصه کرد: در سنت یونانی، «موجود بما هو موجود» در نهایت با وجود موجودات مفارق یکی دانسته می‌شود. اما در قرون وسطی، متأثر از دریافت ابن‌سینا که وجود را یک واژه عام و دال بر تمام مراتب وجود دانست، وجود، مفهومی عمیقاً متمایز از کامل ترین موجود دانسته شد (Owens, 1978: 67).
۴. منظور از واژه «بماهو» در اصطلاح موجود بما وجود، آن است که امری بی‌واسطه به موضوع تعلق بگیرد و کلیت و ضرورت دانش محقق شود. به تعبیر ارسطو «من چیزی را کلی می‌نامم که برای هر مورد و بالذات (καθ' αὑτό) و بماهو (ἢ) برقرار باشد. هر آنچه کلی است برای متعلق خود بالضروره برقرار است (برقرار بودن برای چیزی بالذات و برای قرار بودن برای آن بماهو یکی هستند ... به عنوان مثال دو قائمه بودن برای مثلث بما هو مثلث، چرا که مثلث‌ها بالذات مساوی با دو قائمه هستند)» (تحلیلات ثانوی، ۷۳ ب ۲۵-۳۳). در فلسفه اسلامی برای توصیف این معنا از عبارت عوارض ذاتیه استفاده کرده و می‌گویند مقصود از عوارض ذاتیه چیزی است که بدون واسطه بر موضوع حمل شود. سپس با تفکیک میان واسطه در ثبوت و واسطه در عروض، مقصود از عدم وساطت را عدم وساطت در عروض دانسته‌اند (صدرای شیرازی، ۱۹۸۱، جلد ۱: ۵۵، پاورقی ۱).
۵. در تفسیر و تعیین مدلول دقیق مفهوم $\pi\mu\delta\varsigma\pi\varsigma$ (πρόδηπτον) مباحث فراوانی میان محققان معاصر شکل گرفته است که در ادامه اشاره‌ای اجمالی به آنها صورت می‌گیرد. در حالی که برخی این مفهوم را شق سومی در کنار مشترک لفظی و معنوی قلمداد می‌کنند، ایروین استدلال می‌کند که در نسبت با یک معنای محوری و مشترک لفظی قسمی یکدیگر نبوده بلکه تعبیر ارسطو برای یک امر واحد هستند (Irwin, 1981) و در نتیجه اساساً شق سوم بودن معنای وجود را رد می‌کند. وارد نیز بر آن است ارسطو به طیفی از همنام‌ها (مشترک‌های لفظی) قائل است که میان برخی از آنها نوعی شباهت وجود دارد و در نسبت با یک معنای محوری شق سومی در کنار مشترک لفظی و معنوی نیست؛ از این رو مقصود او از توصیف وجود به نامنام در فصل دوم گاما، نفی همنامی تصادفی است نه مطلق همنامی (Ward, 2008: 107-106). از سوی دیگر کریستفور شیلدز پنج جایگزین را برای درک معنای همنامی وجود در اندیشه ارسطو مطرح می‌کند (Shields, 1999: 226) و در نهایت با بررسی تمام این آموزه‌ها، نوع تبیین ارسطو را در تبیین همنامی وجود شکست خورده می‌داند (ibid: 268)؛ لویس در مقاله‌ای به نقد نظریه شیلدز در طرح شکست ارسطو در اثبات همنامی وجود می‌پردازد و ثابت می‌کند که مفهوم وجود، جنس واحد برای مقولات دهگانه نبوده و به نحو مشترک لفظی بر آنها اعمال می‌شود (Lewis, 2004).

نظر می‌رسد که تمام نظرات پیش‌گفته حکایت از صعوبت ارائه تفسیری مقبول از این فقره دارد، به طوری که اولاً برخی طرح همنامی وجود را به نزد ارسطو غیرقابل دفاع ارزیابی کرده و ثانیاً در تفسیر $\pi\varrho\delta\varsigma$ به عنوان نوعی از همنامی یا قسمی دیگر در کنار اشتراک لفظی و معنوی نیز اختلاف نظر وجود دارد.

۶ مطابق تبیین ارسطو در تحلیلات ثانوی، علم به بررسی اوصاف ذاتی موضوع خود اختصاص دارد و موضوع علم باید به اشتراک معنوی بر مصاديق خود حمل شود و از این رو موضوع علم، جنسی واحد خواهد بود. بر اساس تحلیل وارد، فصل دوم کتاب گاما بازبینی شرط وحدت علم مبتنی بر وحدت جنس در کتاب آلفای تحلیلات ثانوی است؛ چرا که در این موضع ارسطو صراحتاً شرط اشتراک معنوی را با شرط همنامی برای امری که بتواند به نحوی جنس محسوب شود (قرار گرفتن مصاديق متعدد در نسبت با معنای محوری) جایگزین می‌کند. بر اساس این دریافت جدید صرف نسبت یافتن معانی متعدد یک لفظ با یک معنای محوری برای وحدت علم کافی است (Ward, 2008: 168-172). بنابراین ارسطو بر اساس روش دیالکتیک معانی گوناگون وجود را بررسی و میان آنها و یکی از معانی به عنوان معنای محوری نسبتی می‌یابد؛ یعنی پس از قطعیت آنکه یک لفظ به اشتراک لفظی بر مصاديق خود اعمال می‌شود در پی کشف رابطه‌ای می‌رویم که یکی از معانی، معنای محوری بوده و بقیه معانی به آن وابسته هستند. در این صورت «مصاديق پایه محمول، حامل اولیه خصوصیات پایه صحیح را برای مطالعه علمی موضوع فراهم می‌کند، همان‌طور که جوهر قلمرو صحیح مطالعه متافیزیکدانان است. در منحصر کردن مصاديق نخستین و در نتیجه دقیق از میان مصاديق متعدد، قلمرو محمول را محدود کرده و در نتیجه بینان لازم برای پیش‌رفتن به سوی تعریف علمی شیء را فراهم می‌کنیم» (ibid: 184).

روشن است که در تحلیل نهایی وارد موضوع مابعدالطبیعه در همان مصاديق نخستین از مصاديق متعدد واژه وجود یعنی جوهر منحصر خواهد شد. اوونز از این تحلیل گامی فراتر نهاده و می‌گوید: «ترتیب اندیشه ارسطو به اندازه کافی روشن است. دانشی که در طلب وجود است، کوشیده است تا علل کلی و دائمی اشیای محسوس را بیابد. [فلسفه اولی] این علل را در زیرنهاد پایدار تغییرات عرضی قرار داده و دقیق‌تر در نمونه نخستین جوهر و اکنون به نحوی معین تر در جوهر مفارق همچون مثال نخستین دوام. وجود و جوهر آشکارا -تاخذی همچون افلاطون- در قالب دوام و تغییرناپذیری فهم شده‌اند ... مطابق این، موجود بماهو موجود اکنون همچون سرشتی که جوهر مفارق را می‌سازد نگریسته می‌شود ... موجودی که در نسبت با هر چیز دیگر بیان می‌شود، به نظر می‌رسد که وجود جوهر مفارق باشد» (Owens, 1978: 298). بنابراین در کتاب لامدا نشان داده می‌شود که که علیت غالی بینای ارجاع $\pi\varrho\delta\varsigma$ به موجود در تمام موجودات است (ibid, 300). یعنی مابعدالطبیعه دانش مشترک لفظی‌های از سخن $\pi\varrho\delta\varsigma$ است و باید مطالعه یک ماهیت معین باشد و این ماهیت معین تنها در نمونه اولیه یافت می‌شود؛ این نمونه جوهر است و دانش مابعدالطبیعه نه دانش هر جوهر که دانش به جوهر نخستین است؛ این جواهر نخستین، همان مفارقات هستند (ibid, 300).

۷. این تفسیر متأخر با دفاع از اوونز در تبیین معانی مختلف وجود در نسبت با یک معنای محوری، می‌کوشد مسیری متفاوت را در تبیین معنای $\pi\varrho\delta\varsigma$ عرضه کند. از نظر نویسنده اوونز بر آن است که در اینگونه موارد، معانی ثانوی از طریق تقلیل به صفات ذاتی معنای نخستین بیان می‌شوند. در حالی که از نظر نویسنده نمی‌توان معانی گوناگون وجود را از طریق صفات ذاتی معنای محوری تبیین کرد. بنابراین معانی دیگر وجود از طریق ارجاع به معنای جوهر تعین نیافته و در نتیجه این ارجاع یک ارجاع

خشنی نسبت به محتوا می‌باشد؛ بنابراین معانی دیگر وجود قابل فروکاست به یک معنای محوری نبوده و این وحدت همچون وحدت جنسی مبتنی بر محتوا نیست (Sefrin-Weis, 2008).

۸. پژوهشی دیگر با نظر به اوونز و تأکید اوونز بر تغییر نگاه ارسسطو نسبت به مشترک لفظی دانستن وجود، استدلال می‌کند که تغییر نگاه ارسسطو و طرح امکان مابعدالطبيعه، در تغیير نگاه او نسبت به وحدت جنسی و برهانی بودن به عنوان ضابطه وحدت علم بوده است. یعنی برخلاف علوم جزئی که از یک سو ناظر به یک جنس خاص و از یک سو دیگر برهانی هستند، ارسسطو در تغیير نگاه خود به ماهیت علم، مابعدالطبيعه را در عین حال که علمی می‌داند فاقد دو شرط علوم جزئی می‌داند. بنابراین در ارسسطو با دو دریافت از مفهوم علم مواجه هستیم. علوم درجه اول برهانی و علم درجه دوم مابعدالطبيعه ناظر به اصول کلی علوم دیگر (Yiu, 2001).

۹. پیتر آدامسون در مقاله‌ای با عنوان «پیش از وجود و ماهیت: دریافت کندي از وجود» می‌کوشد نشان دهد که زمینه تمایز میان وجود و ماهیت در اندیشه کندي نهفته است؛ گرچه او این تمایز را به صراحت ابن سینا مطرح نمی‌کند. بدین منظور دو دریافت از وجود را به نزد کندي مطرح می‌کند: دریافت مرکب از وجود و دریافت بسیط از وجود. مطابق دریافت مرکب، وجود هر چیز همان ماهیت آن است و ما در پاسخ به وجود یک چیز، ذات یا جوهر آن را بیان می‌کنیم. اما دریافت بسیط از وجود با دریافت ابن سینا از وجود در سه نقطه اشتراک دارد: وجود از صفات آن جداست همان طور که به نزد ابن سینا ماهیت جدای از وجود قابل اندیشیدن است؛ خدا وجود بحث فاقد ماهیت است؛ موجود مخلوق ماهیتی جدای از وجودش دارد و بنابراین باید وجود خویش را از جانب خالق خویش بیابد (Adamson, 2002).

۱۰. استفن من (Stephen Menn) در مقاله‌ای با طرح دو معنای محوری وجود به نزد فارابی یکی وجودی که به مقولات تقسیم می‌شود و یکی وجود به معنای صادق، نشان می‌دهد که به نزد فارابی وجود در معنای نخستین واقعی ولی با ذات مقولات موجود یکی بوده و در معنای دوم گرچه نسبت به ماهیت، امری خارجی است ولی واقعی و محقق در اعیان نیست. وجود به معنای نخستین امری واقعی است، ولی در تمامی مصاديق به نحو اشتراک معنوی به کار نمی‌رود و در نتیجه امری خارجی نسبت به ذات نیست. وجود به معنای دوم گرچه مشترک معنوی است اما به عنوان معقول ثانی تحقق در خارج ندارد و خلط میان این دو است که باعث طرح زیادت خارجی وجود بر ماهیت می‌شود (Menn, 2008). بنابراین وجود در معنای دوم یک معقول ثانی، اما از نوع منطقی است که استعمالی جز اعمال بر مقولات درجه اول ندارد و در خارج محقق نیست. از این رو فارابی هیچ‌گاه همچون ابن سینا به طرح زیادت خارجی وجود بر ماهیت نمی‌رسد.

۱۱. تریگر به بررسی مسأله تشکیک در سنت فلسفه اسلامی و نیز تاریخ تکوین آن در میان شارحان ارسسطو پرداخته و به طور خاص بر مفهوم تشکیک به نزد ابن سینا و منابع فکری آن تمرکز کرده است. مطابق شواهد تاریخی برخلاف سنت شارحان یونانی ارسسطو که وجود را یا لفظی در وضعیت میانه اشتراک لفظی و معنوی یا از سنخ اشتراک لفظی غیرتصادفی تلقی می‌کردند، نخستین بار شارحان مسلمان، با طرح مفهوم تشکیک، وجود را قسمی دیگر از اشتراک معنوی دانستند. مطابق بیان تریگر، مسأله تشکیک از سوی ابن سینا برای نفسی وجود و در نتیجه مرکب دانستن واجب الوجود از دو وصف متمایز وجود و وجوب طرح شده است و او مبدع این مفهوم در تاریخ

مابعدالطبعه است؛ گونه‌ای خاص از تشکیک که او از آن به تشکیک استعلایی یاد می‌کند (Treiger, 2012).

۱۲. صدرای شیرازی در ذیل این سخن ابن‌سینا انحصاری تشکیک را به نزد او در سه قسم اولویت، اقدامیت و اشدیت دانسته، وجود را جامع وقوع هر سه نوع تشکیک می‌داند. قسم اول به واجب و ممکن، دوم به علت و معلوم و سوم به چوهر و عرض ناظر است (صدرای شیرازی، ۱۳۸۲/الف: ۱۲۹). او در ادامه استدلال می‌کند که هر تقدم و تأخیر مربوط به حقیقت عینی وجود است و تسری آن به مفاهیم و ماهیات به عرض همین تقدم و تأخیر خارجی عینی است (همان: ۱۳۰-۱۳۱).

۱۳. استفن من در مقاله‌ای با تأکید بر تأثیرپذیری ابن‌سینا از فارابی در دریافت موضوع مابعدالطبعه به تفاوت‌های دریافت او از ماهیت این دانش و به طور مشخص مفهوم هستی می‌پردازد؛ بر اساس تقریر من، وجود به نزد ابن‌سینا بر خلاف فارابی، به معنای تحقق ماهیت در خارج، یک معقول ثانی و امری صرفاً ذهنی نیست. بلکه وجود به این معنا، ویژگی عینی اشیاء است (Menn, 2013: 153).

۱۴. این مسئله که در شیء، مطلب «هل» از مطلب «ما» متمایز است، مورد توجه ارسطو نیز قرار دارد (تحلیلات ثانوی، ۹۲ ب: ۱۰). اما تمایز میان وجود و ماهیت به طور خاص تمایزی برآمده از فلسفه اسلامی است. در بیان تفاوت این تمایز با تمایز ارسطوی می‌توان گفت: «مطابق [تمایز وجود و ماهیت] نه فقط تعینات مفهومی که وجود خاص چیزی را تعریف می‌کنند باید از تأیید وجود آن چیز تمایز شود (این سطحی کاملاً منطقی است)، بلکه همچنین همین وجودی که تأیید شده یا برای شیئی بنیاد نهاده شده باید از این وجود خاص یا ذات آن تمایز شود (سطح متافیزیکی)؛ و تنها در مورد خداست که وجود برای شیء ضروری است (و بنابراین با ذات آن یکی است)» (Lizzini, 2003). از نظر نویسنده تمایز میان وجود و ماهیت به نزد ارسطو، یک تمایز مفهومی (منطقی) است که بر اساس آن پس از تصور مفهوم شیء، به تحقق یا عدم تحقق این مفهوم در خارج حکم می‌شود؛ در حالیکه به نزد ابن‌سینا تمایز وجود و ماهیت یک تمایز متافیزیکی است، به گونه‌ای که در خارج ماهیت خاص یک شیء از وجود آن تمایز است.

۱۵. مک‌گینیز یکی از ابتکارات ابن‌سینا را در طرح مفاهیم وجهی وجود و امکان به عنوان مفاهیم پایه می‌داند؛ چرا که ابن‌سینا بر خلاف متفکران قرون وسطی مفاهیم ضرورت و امکان را بر اساس نحوه تقرر دائم یا غیردائم در زمان تحلیل نکرده و آنها را تقسیمات نخستین خود وجود و همانند آن بدیهی می‌داند؛ چرا که این دو مفهوم، صفاتی برای بررسی خود وجود بوده و همانند آن غیرقابل تعریف هستند (McGinnis, 2010: 159-161). سخن مک‌گینیز برآمده از این تحلیل ابن‌سینایی است که وجود حقیقتی خارجی بوده و ضرورت و امکان نیز عوارض ذاتیه همین حقیقت خارجی هستند و به مفاهیم دیگر فروکاسته نمی‌شوند.

۱۶. به تعبیری دیگر وجود و عوارض ذاتیه (die eigentümliche Eigenschaften) آن امور فرامقوی (transkategorial) هستند و این عوارض نمی‌توانند تحت یکی از مقولات دهگانه چون چوهر قرار بگیرند. «تعییناتی چون وحدت و کثرت، امکان و وجود و غیره البته بدون محتوا نیستند. بلکه همین چیستی محتوازی آنهاست که موجب تقابل میان آنها و تمایزشان می‌شود ... اما تحت یک نوع خاص از وجود همچون چوهر و سایر مقولات نیز قرار نمی‌گیرند. بلکه همچون مفهوم وجود هستند ... موضوعی که این امور استعلایی اولاً بر آن حمل می‌شوند تنها موجود بما هو موجود می‌تواند باشد» (Koutzarova, 2009: 171). نویسنده در این اثر می‌کوشد که تا با بررسی دقیق تاریخی و کاوش در

نسبت میان فارسی و ابن سینا، مفهوم وجود را به عنوان مفهومی استعلایی (عنوان قرون وسطایی برای معقولات ثانی فلسفی) تبیین نماید؛ مقصود از مفهوم استعلایی به نزد نویسنده، مفهومی است که محدود به مقولات نباشد و از تمایزهای محتواهی -مقولی موجودات فراروی کند. نویسنده در عین حال بر تمایز تلقی از این مفاهیم استعلایی میان اندیشه کلاسیک (ارسطویی -ابن سینایی) و جدید (کانتی) تصریح می‌کند؛ چرا که از نظر نویسنده، برخلاف کانت که مفاهیم استعلایی را ایدال می‌داند، به نزد ارسطو و ابن سینا این مفاهیم دارای ما به ازای عینی هستند (ibid, 413). بنابراین پژوهش جاری از جهت تأکید بر خارجی دانستن مفاهیم فرامقولی (وجود و عوارض ذاتیه آن) با اثر فوق همسویی دارد؛ و در عین حال می‌کوشد نشان دهد چگونه قول به خارجیت وجود به نزد ابن سینا، ما به ازای عینی مفهوم وجود و عوارض ذاتیه آن را معین نموده و ابهامی ارسطویی را رفع می‌نماید.

۱۷ برای درک در هم تبینی اختلاف خارجی موجودات و اختلاف در پذیرش معنای وجود به نزد ابن سینا، فقره‌ای از کتاب مقولات شفاء را مرور می‌کیم؛ «و [امور مشترک در یک اسم] که معنا نیز در آنها واحد است، ولی بعد از آن اختلاف پیدا می‌کند، مانند معنای وجود؛ که در اشیای متعدد، واحد است، لکن در آنها اختلاف می‌یابد؛ زیرا در آنها به شکلی واحد موجود نیست. چرا که برای بعضی از آنها قبلی از بعض دیگر موجود است ... نیز از طریق اولویت و تأخیر ... که دو شیء در یک معنا اشتراک دارند و برای یکی از آنها قبل از دیگری نیست، بلکه در آن معنا مشترک هستند؛ ولی یکی از آن دو به پذیرش آن معنا اولویت دارد زیرا آن و أثبت در آن است» (ابن سینا، ۱۴۰۵: ۱۰). در این فقره به صراحت معنای وجود در مصادیق خود واحد تلقی شده و در عین حال همین معناست که در مصادیق اختلاف پیدا می‌یابد.

۱۸. بهمنیار در التحصیل و در توضیح آنکه وجود امر عامی است که بر مصادیق خود نه به تواطئ بلکه به تشکیک حمل می‌شود، حمل وجود را حمل لازم و نه حمل مقوم تلقی می‌کند؛ مقصود از حمل مقوم، حملی از سخن حمل جنس بر مصادیق است که در علوم جزئی صورت می‌گیرد (بهمنیار، ۱۳۹۳: ۲۸۲). بنابراین، نوع دریافت بهمنیار از عروض وجود بر ماهیات همانند عروض مفهوم «عرض» بر مصادیق نه گانه آن است و موجودات حقائق متباین بالذات هستند، زیرا «میز هر وجودی از وجود دیگر بعض ذات نیست، تا وجود معنای جنسی باشد و به عوارض خارجیه نیست تا آنکه وجود نوع باشد؛ بلکه هر وجود گرچه امری است مشترک بین همه اشیاء ولکن چون مفهوم وجود عرض عام و از معقولات ثانیه و امری اعتباری است، قادر در بساطت حقایق وجودیه نمی‌باشد» (آشتینی، ۱۳۸۲: ۲۸). پژوهشی دیگر می‌کوشد با تکیه بر مفهوم تشکیک نشان دهد این دریافت از موجود در سنت مشائی قابل استناد به شخص ابن سینا نبوده و او وجود را حقیقتی خارجی و در عین حال مشکک می‌داند (کیانخواه، ۱۳۹۰). چنین دریافتنی در عین حال که می‌تواند ابن سینا را اصالت وجودی تلقی کند، ولی در عین حال نمی‌تواند مسئله ابهام استناد تشکیک به مفاهیم یا حقایق خارجی را در آثار او حل نماید. اجمالاً آنکه می‌توان گفت که مشائیان بحث تشکیک را از منطق اخذ کرده و در نتیجه تشکیک در وجود را بیش از آنکه به عنوان وصف حقیقتی خارجی مطرح نمایند در فضای مفهوم و نحوه حمل آن بر مصادیق مد نظر دارند، گرچه گاه تلاش می‌شود بحث به حقایق خارجی نیز تسری یابد (بیزانپناه، ۱۳۸۹: ۳۵۱). از سوی دیگر مؤلف کتاب نظام حکمت صدرایی با بر شمردن چهار قسم ممکن برای تبیین کثرت (به تمام ذات، به بعض ذات، به عوارض خارج از ذات و به تشکیک در خود ذات) در نهایت

تصریح می‌کند که اولاً مشاییان تنها سه قسم اول را ممکن می‌دانند (عبدیت، ۱۳۸۵: ۱۳۹) و ثانیاً تشکیک را نه در خود ماهیت و نه در نحوه صدق آن بر مصاديق و در نتیجه نه در تشکیک در صدق، که در خود واقیت خارجی می‌داند (همان: ۱۴۳-۱۴۴). نویسنده در بحث خود هیچ اشاره‌ای به مشکک بودن مفهوم وجود به نزد مشاییان به معنای تشکیک در حمل وجود بر مصاديق و حمل آن به تقدم و تأخیر نداشته و صرفاً مسأله را به تشکیک در ساحت ماهیات منحصر نموده است؛ از این رو به صراحت منکر آن است که تشکیک در نحوه صدق مفهوم مشکک بر مصاديق خود باشد.

۱۹. ملاصدرا در جلد نخست اسفار و در ادامه بحث از موضوع مابعدالطبيعه، مفهوم وجود را مفهومی مشترک دانسته و می‌گوید: «وجود به حسب مفهوم، امری عام است که بر موجودات به تفاوت و نه به توافق حمل می‌شود» (صدرای شیرازی، ۱۹۸۱: جلد ۱، ۶۳). علامه طباطبائی در ذیل این سخن بیانی دارد که نشان می‌دهد نمی‌توان ظاهر سخن صدرالمتألهین را بدون توجیه پذیرفت چرا که: «این بیان متنج از تفاوت بین مصاديق وجود است و نه میان حصصی که در مفهوم برای آن [وجود] متصور است، چرا که تشکیک در حقیقت در حقیقت وجود است و در مفهومش جز بالعرض نخواهد بود و این مقصود سخن است که وجود به حسب مفهوم، امری عام است که بر موجودات به تفاوت و نه به توافق حمل می‌شود» (همان: ۶۳).

۲۰. برای توضیح تفصیلی پیرامون انواع وساطت رجوع شود به: فیاضی، ۱۳۹۰: ۵۱-۵۲.
 ۲۱. در توضیح تمایز میان علوم و فلسفه و اینکه محور مسائل فلسفه معقولات ثانی فلسفی است می‌توان گفت: کلیتی که به مسائل فلسفی اختصاص دارد به لحاظ عدم اختصاص به نوع معینی از موجودات یا ماهیتی خاص است که این لحاظ دوم در علوم جزئی مورد بحث قرار می‌گیرد، در حالی که مفاهیم فلسفی همه از معقولات ثانی فلسفی بوده که در آن حال ماهیت خاصی معتبر نیست (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۳: ۱۷).

منابع

- ابن‌رشد، تفسیر مابعدالطبيعه، تصحیح موریس بوژر، بیروت، بی‌تا.
- ابن‌رشد، تهافت‌التهافت، قدم له و علق حواشیه د. صلاح‌الدین الھواری، المکتب العصریه، بیروت، ۱۴۲۹.
- ابن‌سینا، کتاب المقولات من منطق الشفاء، منشورات مکتبة آیة الله العظمی مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۵.
- ابن‌سینا، المباحثات، تحقیق محسن بیدارف، نشر بیدار، قم، ۱۳۷۱.
- ابن‌سینا، الالھیات من کتاب الشفاء، تصحیح حسن حسن‌زاده آملی، مؤسسه بوستان کتاب، قم، ۱۳۷۵.
- ابن‌سینا، الاشارات والتنبیهات، مع الشرح لنصرالدین محمد بن محمد بن الحسن الطوسی و شرح الشرح لقطب الدین محمد بن ابی جعفر الرازی، شرح اشارات، نشرالبلاغه، قم، ۱۴۳۵.
- آشتیانی، سید جلال‌الدین، هستی از نظر فلسفه و عرفان، مؤسسه بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۲.
- ایلخانی، محمد، موضوع مابعدالطبيعه؛ ارسسطو، ابن‌سینا و توماس آکوئینی، دو فصلنامه علمی-پژوهشی شناخت، ۱۳۹۳، ۷۰ (۱)، ۳۳-۶۸.
- بهمنیار بن المرزبان، التحصیل، تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۹۳.

- جمال الدین القسطنطینی، *إخبار العلماء بأخیار الحكماء*، دارالكتب العلمية، بیروت، ۲۰۰۵.
- دادجو، ابراهیم، *مابعدالطبيعه از دیدگاه ارسطو و ابن سينا*، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۹۰.
- شیرازی، قطب الدین، *شرح حکمت الاشراق*، به اهتمام عبدالله نورانی و مهدی محقق، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۳.
- صدرای شیرازی، *الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة*، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ۱۹۸۱.
- صدرای شیرازی، *تعليقه بر الهیات شفاء*، *تصحیح نجفقلی حبیبی*، جلد اول، بنیاد حکمت اسلامی صدراء، تهران، ۱۳۸۲/الف.
- صدرای شیرازی، *الشهاد الربوية في المناهج السلوكية*، *تصحیح سید مصطفی محقق داماد*، بنیاد حکمت اسلامی صدراء، تهران، ۱۳۸۲/ب.
- طباطبائی، سید محمد حسین، *نهاية الحکمه*، *تصحیح غلامرضا فیاضی*، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۶.
- طوسی، خواجه نصیر الدین، *تألیخیص المحصل معروف به نقده المحصل به انضمام رسائل فوائد کلامی*، به اهتمام عبدالله نورانی، انتشارات دانشگاه تهران و مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکگیل، تهران، ۱۳۵۹.
- عبودیت، عبدالرسول، *نظام حکمت صدرائی*، جلد اول، انتشارات سمت و مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، تهران، ۱۳۸۵.
- فیاضی، غلامرضا، هستی و چیستی در مکتب صدرائی: *تأملی نو در اصالیت وجود و تفاسیر و ادله و نتایج آن*، تحقیق و نگارش حسینعلی شیدان شید، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۹۰.
- کیانخواه، لیلا، اکبریان، سعیدی مهر، محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن سينا، حکمت سینوی، ۱۵، ۱۳۹۰.
- کیانخواه، لیلا، اکبریان، سعیدی مهر (۱۳۹۱) *تعريف و موضوع مابعدالطبيعه از دیدگاه ابن سينا*: بررسی تأثیر رساله اغراض مابعدالطبيعه فارابی، حکمت سینوی، (۱)، ۱۶، ۲۵۱.
- کیانخواه، لیلا (۱۳۹۳/الف) *تحقيق و تصحيح انتقادی رساله «في اغراض مابعدالطبيعه»*، جاودان خرد، ۲۶، ۱۱۹-۱۵۷.
- کیانخواه، لیلا (۱۳۹۳/ب) *تعريف مابعدالطبيعه بر اساس موجود بماهو موجود از دیدگاه فارابی* (براساس *الجمع بين رأيي الحكيمين*، البرهان، إحصاء العلوم، *أغراض مابعدالطبيعه و تعلیقات*، دو فصلنامه علمی-پژوهشی حکمت سینوی، ۱۸، ۲)، ۷۸-۵۵.
- کیانخواه، لیلا (۱۳۹۴) *تعريف مابعدالطبيعه بر اساس موجود بماهو موجود از دیدگاه فارابی* (براساس *الجمع بين رأيي الحكيمين*، البرهان، إحصاء العلوم، *أغراض مابعدالطبيعه و تعلیقات*، فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی آینه معرفت، ۱۵، ۴۲)، ۴۶-۱۷.
- مصباح يزدی، *تعليقه على نهاية الحکمه*، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۹۳.
- بیزان پناه، سید یدالله، *حکمت اشراق*، جلد اول، انتشارات سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، ۱۳۸۹.
- Adamson, Peter (2002) 'Before essence and existence: Al-kindī's conception of being', *Journal of the History of Philosophy* 40 (3):297-312.
- Aertsen, Jan A, *Medieval Philosophy as Transcendental Thought: from Philip the Chancellor to*

- Francisco Suárez, Brill, Leiden, 2012.
- Aristotle, *Aristotle's Metaphysics*, A revised text with introduction and commentary by W. D. Ross, Oxford University Press, Oxford, 1970.
 - Aristotle, *Aristotle's Posterior Analytics*, A revised text with introduction and commentary by W. D. Ross, Oxford: Oxford University Press, Oxford, 1970.
 - Bertolacci, Amos, *The Reception of Aristotle's Metaphysics in Avicenna's Kitāb al-Shifā': A Milestone of Western Metaphysical Thought*, Brill, Leiden, 2006.
 - Ferejohn, Michael T (1980) 'Aristotle on Focal Meaning and the Unity of Science', *Phronesis*, 25 (2), 117-128.
 - Irwin, Terence (1981) 'Homonymy in Aristotle', *Review of Metaphysics*, 34, 523-544.
 - Koutzarova, Tiana, *Das Transzendentale bei Ibn Sīnā: Zur Metaphysik als Wissenschaft erster Begriffs- und Urteilsprinzipien*, Brill, Leiden/Boston, 2009.
 - Lewis, Frank A. (2004) 'Aristotle on the Homonymy of Being', *Philosophy and Phenomenological Research*, 68, 1-36.
 - Lizzini, Olga (2003) 'Wuğūd-Mawğūd/Existence-Existent in Avicenna: A key ontological notion of Arabic philosophy', *Quaestio*, 3, 111-138.
 - McGinnis, Jon, *Avicenna*, Oxford University Press, Oxford: 2010.
 - Menn, Stephen (2008), 'Fârâbî's Kitâb al-Hurûf and his Analysis of the Senses of Being', *Arabic Sciences and Philosophy*, 18(1), 59-97.
 - Menn, Stephen (2013), 'Avicenna's Metaphysics', in *Interpreting Avicenna*, Ed. By Peter Adamson, Cambridge University Press, Cambridge, 143- 169.
 - Owens, Joseph, *The Doctrine of Being in Aristotelian Metaphysics*, 3rd edition, Toronto Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, 1978.
 - Sefrin-Weis, Heike (2008), 'Colloquium 8: Pros Hen and the Foundations of Aristotelian Metaphysics', *Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy*, 24 (1), 261-300.
 - Shields, Christopher, *Order in Multiplicity: Homonymy in the Philosophy of Aristotle*, Oxford University Press, Oxford, 1999.
 - Treiger, Alexander (2012), 'Avicenna's Notion of Transcendental Modulation of Existence (taṣkīk al-wuğūd, analogia entis) and Its Greek and Arabic Sources', in *Islamic philosophy, science, culture, and religion: studies in honor of Dimitri Gutas*, Ed. By Felicitas Opwis and David Reisman, Brill, Leiden, 327-363.
 - Ward, Julie K., *Aristotle on Homonymy: Dialectic and Science*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
 - Yu, Jiyuan (2002), 'What is the Focal Meaning of Being in Aristotle', *Apeiron*, 34 (3), 205-232.