

در - جهان بودن و موجودیت بالعرض ماهیت؛ استدلال‌هایی برای در - جهان بودن ماهیت در فلسفه صدرا

داود حسینی*

چکیده

در ادبیات معاصر درباره در - جهان بودن یا در - ذهن بودن ماهیت از منظر صدرا اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار قصد داریم که دلایلی اقامه کنیم مبنی بر این که از منظر صدرا ماهیت امری در - جهان است. برای این منظور، استدلال خواهد شد که برخی از تعابیر کلیدی صدرا درباره ماهیت (انتزاعی بودن ماهیت و صادق بودن ماهیت بر وجود)، در حضور نظر خاص صدرا درباب انتزاع و صدق نتیجه می‌دهند که ماهیت در - جهان است، گرچه ماهیت فقط بالعرض موجود باشد. با این نتیجه، مسئله دیگری مطற خواهد شد: چه تفاوتی بین موجودیت بالذات وجود و موجودیت بالعرض ماهیت است؛ اگر هر دو در - جهان بودن را دربی دارند، پیشنهاد می‌شود که موجودیت بالذات و موجودیت بالعرض و در - جهان بودن را می‌توان در نسبت با منشأ اثر بودن و استقلال از اذهان توضیح داد. شواهد متنی‌ای از صدرا ارائه خواهد شد که تعابیر صدرا دور از این پیشنهاد نیست.

کلیدواژه‌ها: وجود، ماهیت، در - جهان بودن، موجود بالعرض، صدق، انتزاعی.

۱. مقدمه

درباره نظر صدرا درباب تحقق ماهیت در جهان در ادبیات معاصر درباب اصالت وجود اختلاف نظری شکل گرفته است. مسئله این است که آیا مطابق نظر صدرا ماهیت در -

* استادیار گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس تهران، davood.hosseini@modares.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۱، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۲

جهان^۱ است؟ در این نوشتار قصد داریم فقط به این مسئله بپردازیم.^۲ درباره این مسئله در ادبیات معاصر درباب اصالت وجود حداقل سه نظر از هم تفکیک‌پذیرند: نخست این‌که، مطابق نظر صدرا ماهیت در - جهان است (فیاضی ۱۳۸۸: ۳۳-۳۴؛ دوم این‌که، مطابق نظر صدرا ماهیت در - جهان نیست (عبدیت ۱۳۸۵: ۹۷-۹۶)؛ و سوم این‌که، صدرا در مواجهه با این مسئله دوگانه برخورد کرده است؛ گاهی به‌گونه‌ای سخن گفته که تصریحاً یا تلویحاً مدعی است که ماهیت در - جهان است و گاهی به‌گونه‌ای که ماهیت در - جهان نیست (کشفی و بنیانی ۱۳۹۳؛ بنیانی و سورویان ۱۳۹۴؛ اسدی و دیگران ۱۳۹۴).

در این نوشتار، نگارنده قصد دارد که از نظر نخست دفاع کند.^۳ برای این منظور دو اصطلاح کلیدی صدرا درباره چگونگی تحقق ماهیات بررسی خواهد شد: ماهیت انتزاعی است؛ ماهیت بر وجود صدق می‌کند.^۴ در بخش نخست استدلال خواهد شد: این‌که ماهیت انتزاعی است، اگر به‌همراه نظر صدرا درباره انتزاعیات لحاظ شود، نتیجه می‌دهد که ماهیت در - جهان است. در بخش دوم استدلال خواهد شد: این‌که ماهیت بر چیزی صدق می‌کند، اگر با نظر صدرا درباره صدق مفاهیم در نظر گرفته شود، نتیجه خواهد داد که ماهیت در - جهان است. انتخاب این دو تعبیر (انتزاعی بودن و صدق) از میان تعابیر صدرا از جهتی مهم است: در ادبیات معاصر برخی محققان از این دو تعبیر صدرا نتیجه گرفته‌اند که ماهیت امری در - جهان نیست (عبدیت ۱۳۸۵؛ بنیانی ۱۳۹۳)، اما اگر استدلال‌های نوشتار حاضر صحیح باشند، همین تعابیر، درواقع، نشان از در - جهان بودن ماهیات از نظر صدرا دارند.

اگر ماهیت در - جهان باشد، مسئله‌ای دیگر رخ خواهد نمود: از نظر صدرا، وجود موجود بالذات و ماهیت موجود بالعرض است. با این فرض، چه تفاوتی بین موجودیت بالذات و بالعرض است، اگر هر دو در - جهان بودن را نتیجه می‌دهند؟ خوانشی از موجودیت بالذات وجود و موجودیت بالعرض و در - جهان بودن ماهیت پیشنهاد خواهد شد که برطبق آن اولاً، فقط وجود منشأ و قابل اثر است و اگرچه ماهیت مستقل از ذهن و امری در - جهان است، اما منشأ اثر نیست. شواهد متنی ارائه خواهد شد که این خوانش دور از تعابیر صدرا نیست.

۲. انتزاعی بودن و در - جهان بودن

صدرا در موضع متعددی تعبیر انتزاعی بودن یا وصف انتزاعی بودن را برای ماهیات به کار برده است. در اینجا فقط چند مورد از عبارات وی را برای کفایت شاهد متنی نقل خواهیم کرد:

در-جهان بودن و موجودیت بالعرض ماهیت: استدلال‌هایی برای در-جهان بودن ... ۲۵

... إما بأن تكون الماهيات أمورا انتزاعية اعتبارية والوجود حقيقة عيني كما هو المذهب
المنصور (شيرازى ۱۹۸۱: ج ۱، ۶۸);
إنما حظها [أى حظ الماهية] من الوجود انتزاعها بحسب العقل من الوجودات (همان: ج ۲، ۲۹۶);

الماهية ينتزع من الوجود لا الوجود من الماهية فالحكم بأن هذا النحو من الوجود إنسان
أولى من الحكم بأن ماهية الإنسان موجودة لأن الإتصاف بالشيء أعم من أن يكون بانضمام
الصفة إلى الموصوف في الوجود أو يكون وجود الموصوف بحيث ينتزع العقل منه تلك الصفة
(همان: ۲۹۰).

این که در آثار فیلسفان مسلمان انتزاعی بودن به چه معنا یا معانی‌ای به کار رفته است
مسئله‌ای است که باید در جای خود بررسی تاریخی شود، اما بنابر قولی مشهور امر انتزاعی
امری در-جهان نیست، بلکه چیز دیگری در جهان منشأ انتزاع آن است. اگر این معنای
مشهور را مبنا قرار دهیم، عبارتی که صدرا در آن‌ها تصریح به انتزاعی بودن ماهیات دارد
ممکن است به گونه‌ای فهم شود که برطبق آن به نظر صدرا ماهیت در-جهان نیست.^۵ درادامه،
نخست، شواهد متنی صریحی ارائه خواهد شد که صدرا در باب انتزاعیات نظری خلاف
مشهور دارد. بر این اساس، استدلال خواهد شد این که ماهیت وصف انتزاعی وجود است،
به همراه نظر صدرا در باب انتزاعیات، نتیجه می‌دهند که ماهیت در-جهان است. نخست، توضیحی
در باب قول مشهور در باب انتزاعیات روشن گر است.

چنان‌که مشهور است، اوصاف انتزاعی لزومی ندارد که در-جهان باشد. به این معنا که
شیئی در جهان می‌تواند به وصفی انتزاعی متصف باشد، اما آن وصف فقط در ذهن محقق
باشد و درازای آن وصف در جهان چیزی نباشد، بلکه فقط موصوف در جهان به حالتی
باشد که بتوان آن وصف را از آن موصوف انتزاع کرد. مثال متدائل^۶ بالا بودن آسمان در
مقایسه با زمین است. مطابق قول مشهور، برای این که آسمان بالای زمین باشد، فقط لازم
است که آسمان و زمین در جهان به حالتی باشند که بتوان مفهوم بالا بودن را انتزاع کرد. این
وضع برخلاف مثلاً سفید بودن برف است. بنابر نظر مشهور، برای این که برف سفید باشد،
غیراز این که برف باید در جهان باشد، باید عرض سفیدی نیز در جهان زائد و عارض بر
برف باشد.^۷

اما صدرا این قول مشهور را برنمی‌تابد. وی تصریح دارد که اوصاف دو دسته‌اند: یا آن‌ها
که هم در ذهن و هم در خارج موجودند یا آن‌ها که فقط در ذهن موجودند. دسته دوم فقط
شامل معقولات ثانیه منطقی نظیر نوعیت برای انسان ذهنی است، اما دسته نخست شامل

هرگونه صفت دیگری است، چه انتزاعی باشد و چه انضمایی. دلیل وی برای موجودیت امور انتزاعی این است که اتصاف رابطه‌ای دوطرفه است بین موصوف و صفت. بنابر قول مشهور، این رابطه امری ذهنی نیست، بلکه در - جهان است. یک طرف این رابطه (یعنی موصوف) نیز در - جهان است. بنابراین، باید طرف دیگر رابطه نیز در - جهان باشد. نتیجه این که اگر چیزی در - جهان متصف به صفتی است، صفت نیز حظی از وجود دارد. در این حکم تفاوتی بین صفات نیست. عبارات صریح صدرا در این معانی چنین است:

إن من الصفات ما لها وجود في الذهن والعين جميعاً سواء كان وجوده انضمماً كالبياض وهو ما يكون لها صورة في الأعيان أو انتزاعياً كالعلمي ... ومن الصفات ما ليس لها وجود عيني بأحد من الوجهين المذكورين أصلاً إنما وجودها العيني هو أنها حال ذهني لوجود ذهني كالنوعية للإنسان ... والحق أن الاتصال نسبة بين شيئاً متغيراً بحسب الوجود في ظرف الاتصال فالحكم بوجود أحد الطرفين دون الآخر في الظرف الذي يكون الاتصال فيه تحكم نعم الأشياء متفاوتة في الموجودية وكل منها حظ خاص من الوجود ليس للأخر منها ... ولا فرق في ذلك بين صفة و صفة ... فاعتبار الوجود في جانب الموصوف دون الصفة ... ليس له وجه (همان: ۳۳۴-۳۳۸).

بنابراین، ازنظر صدرا صفات انتزاعی، نظیر صفات انضمایی، حظی از وجود دارند یا به تعبیر دیگر در - جهان‌اند. حال، بنابر متن‌هایی که در ابتدای این بخش از صدرا نقل شده‌اند، ماهیت از صفات انتزاعی وجود است. از این‌رو، ماهیت نیز در - جهان است. این استدلال ساده و روشنی است برای این‌که ازنظر صدرا ماهیات در - جهان‌اند.

ممکن است کسی اشکال کند که فهمی که از متن صدرا درباره انتزاعیات ارائه شده است با نظر صدرا مطابق نیست. دلیل این امر می‌تواند این‌گونه بیان شود: صدرا این سخنان را در فصلی گفته است که عنوانش چنین است: «فی أن الوجود على أى وجه يقال أنه من المعقولات الثانية و بأى معنى يوصف بذلك» (همان: ۳۳۲). از عنوان فصل برمی‌آید که قرار است در این فصل درباره معقولات ثانیه سخن گفته شود. با این فرض، محتمل است که هر حکمی که صدرا در این فصل درباره آن سخن گفته است محدود به معقولات ثانیه باشد، نه همه امور انتزاعی. از طرفی، مورد توافق عام است که ماهیات از معقولات ثانیه نیستند. بنابراین، ماهیات از حکمی که صدرا برای در - جهان بودن انتزاعیات داده است تخصصاً خارج‌اند.

البته این شواهد خالی از وجه نیستند، اما دلیل کافی نیز بهشمار نمی‌رود. از عبارات صدرا برمی‌آید که وی در این فصل قصد دارد حکمی کاملاً کلی درباره هرگونه صفتی صادر کند و آن حکم را درباره انتزاعیات اجرا کند. تعابیری نظیر «الحق أن الاتصال نسبة بين

شیئین ...» و «لا فرق فی ذلک بین صفة و صفة» دلایلی متنی اند که اگر ملاحظه شوند، کمتر تردیدی باقی می‌گذارند که صدرا در این متن حکمی کاملاً بدون قید و کلی صادر کرده است. بنابراین، به نظر می‌رسد خوانشی که در بالا از متن صدرا داده شده است با قرائت متنی سازگاری بهتری داشته باشد.

در جمع‌بندی می‌توان چنین گفت که از نظر صدرا ماهیات اوصاف انتزاعی وجودها محسوب می‌شوند. نیز از منظر صدرا اوصاف انتزاعی در-جهان‌اند. بنابراین، مطابق نظر صدرا ماهیات در-جهان‌اند.

۳. صدق و در-جهان بودن

صدرا در مواضع متعددی در آثار خود از تعابیری نظری این استفاده کرده است: ماهیت بر چیزی صدق می‌کند؛ ماهیت بر وجود صدق می‌کند؛ وجود مصدق ماهیت است. در اینجا فقط برخی از این عبارات را برای کفایت استناد نقل خواهیم کرد:

اعلم ... أن الماهيات مفهومات كلية مطابقة لهويات خارجية ... و معنى وجودها في الخارج
صدقها على الوجودات (همان: ج ۵، ۲):

و معنى موجودية المعاني و المفهومات هو كونها صادقة عليها محمولة لها ... فمعنى كون الإنسان موجودا عند التحقيق عبارة عن كون بعض الموجودات محمولا عليه أنه إنسان
(شيرازی ۱۳۸۲: ج ۲، ۸۳۶):

فقولنا الإنسان موجود معناه ان وجودا من الوجودات مصدق المفهوم الإنسانية في الخارج
ومطابق لصدقه (شيرازی ۱۳۰۲: ق ۱۱۷):

كل مفهوم - كالإنسان مثلا - إذا قلنا إنه ذو حقيقة أو ذو وجود، كان معناه أنه في الخارج
شيئا يقال عليه و يصدق عليه أنه إنسان (Shirazi 1363: 10).

این عبارات از جهتی جالب توجه‌اند. صدرا در این عبارات، علاوه بر این‌که تصریح دارد که ماهیات بر امور خارجی صدق می‌کنند، معنای «موجودیت» ماهیت را صدق آن بر چیزی در خارج تلقی کرده است. این معنای موجودیت، که صدرا از آن استفاده کرده است، بین فیلسوفان مسلمان سابقه داشته است. درواقع، در آثار فیلسوفان مسلمان «موجود» حداقل به دو معنا به کار برده شده است: نخست، به معنای صادق و دوم، به معنای در-جهان.^۷ معنای نخست حداقل تا فارابی (۱۹۷۰: ۱۱۶) سابقه دارد. موصوف این معنا از «موجود» مفاهیم‌اند. مطابق این معنا، «الف موجود است» بدین معناست که مفهوم الف بر چیزی صدق می‌کند یا

چیزی در جهان مصدق الـف است. در مقابل، موصوف معنای دوم از «موجود» شیئی در جهان است. مطابق معنای دوم، «الف موجود است» بدین معناست که خود الف در - جهان است. این معنا از «موجود»، چنان‌که میرداماد نسبت داده است، حداقل تا این‌سینا سابقه دارد (میرداماد ۱۳۹۱: ۲۱).

چنان‌که در نقل قول‌های بالا روشن است، ماهیات به معنای صادق بودن موجودند؛ بدین ترتیب که «الف موجود است» به معنای آن است که مفهوم الف بر چیزی صادق است. این سخن می‌تواند شاهدی باشد بر این‌که ماهیات به معنای دوم، یعنی در - جهان بودن، موجود نیستند.^۸ در ادامه شواهد متنه ارائه خواهد شد که از نظر صدراء بین دو معنای موجودیت ارتباطی هست. این ارتباط و این‌که ماهیات بر چیزی صادق‌اند نتیجه می‌دهد که ماهیت در - جهان است.

صدراء در ادامه نقل قول بالا از کتاب مشاعر توضیحاتی درباره ارتباط بین دو معنای موجودیت می‌دهد که در کمتر موضعی به این صراحت درباره آن سخن گفته است. وی پس از بیان این‌که ماهیات به معنای صادق بودن بر چیزی موجودند، اظهار می‌کند که وقتی مفهومی بر چیزی در خارج صدق کند، آن مفهوم در خارج فرد دارد. به‌تعبیر دقیق‌تر، اگر مفهوم الف بر چیزی در خارج صدق کند، الف فردی در خارج دارد. به‌تعبیر دیگر، الف صورتی در خارج دارد که مستقل از اعتبار عقلی یا لحاظ ذهنی است.

كل مفهوم كالإنسان مثلاً- إذا قلنا إنه ذو حقيقة أو ذو وجود، كان معناه أن فى الخارج شيئاً يقال عليه و يصدق عليه أنه إنسان ... وكل عنوان يصدق على شيء فى الخارج، فذلك الشيء فرد، و ذلك العنوان متحقق فيه... فله صورة عينية خارجية مع قطع النظر عن اعتبار العقل و ملاحظة الذهن (شیرازی ۱۳۶۳: ۱۰-۱۱).

در این متن، صدراء به‌وضوح بین معنای دوگانه موجودیت ارتباط برقرار کرده است. نخست، گفته است که اگر الف به معنای صادق بودن بر چیزی موجود باشد، نتیجه می‌شود که مفهوم الف بر چیزی صدق می‌کند. سپس، گفته است که اگر مفهوم الف بر چیزی صدق کند، آن چیز فرد الف است و الف صورتی در خارج دارد و این یعنی الف در - جهان است. بنابراین، به‌طور کلی به‌ازای هر الف، اگر الف به معنای صادق بودن موجود باشد، الف به معنای در - جهان بودن موجود است.

در این عبارات صدراء به صراحت هیچ قیدی بر الف یادشده نمی‌گذارد، چه این الف ماهیتی از ماهیات باشد و چه وجود (همان: ۱۰). نتیجه این استدلال کلی برای ماهیات

چنین خواهد شد: اگر ماهیتی به معنای صادق بودن موجود باشد، آن ماهیت به معنای در-جهان بودن موجود است. به تعبیر ساده‌تر، اگر ماهیتی بر چیزی صدق کند، آن ماهیت در-جهان است. حال، بنابر متن‌هایی که در بالا نقل شده‌اند، صدرا معتقد است که ماهیات به معنای صادق بودن موجودند (بر وجودی صدق می‌کنند). نتیجه این خواهد بود که ماهیات در-جهان‌اند.^۹ این استدلالی روشن است به نفع در-جهان بودن ماهیت از منظر صدرا.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که از منظر صدرا مفاهیم ماهیات بر موجودها صادق‌اند. مطابق نظر صدرا، اگر مفهوم الف بر چیزی صدق کند، الف در-جهان است. بنابراین، از نظر صدرا ماهیت در-جهان است، اما مسئله‌ای مهم در اینجا هست: اگر هم ماهیت در-جهان است و هم وجود در-جهان است، چه تفاوتی بین در-جهان بودن ماهیت و در-جهان بودن وجود می‌تواند باشد؟

۴. موجودیت بالعرض ماهیت

بنابر استدلال‌های دو بخش پیشین، از منظر صدرا ماهیت در-جهان است. از طرفی، بنابر نظر خاص صدرا درباب وجود، وجود نیز در-جهان است، اما نمی‌توان گفت که از نظر صدرا تفاوتی بین در-جهان بودن وجود و در-جهان بودن ماهیت نیست. به عکس، از نظر صدرا تفاوت بین در-جهان بودن وجود و ماهیت بسیار بنیادی است. بیت ترجیع ترجیع بند صدرا درباب وجود این است که حقیقت هر چیز همان وجودش است و به واسطه آن وجود است که آثار و احکام آن چیز بر آن مترب می‌شود؛ و این که تأثیر و تأثر فقط در دایره وجود است و در میان ماهیات و بین ماهیت وجود تأثیر و تأثری نیست.

حقيقة كل شيء هو وجوده الذي يتربّب عليه آثاره و أحکامه إذ غيره به يصير ذا حقيقة،
 فهو حقيقة كل ذي حقيقة، ولا يحتاج هو في أن يكون ذا حقيقة إلى حقيقة أخرى. فهو
 بنفسه في الأعيان، وغيره -أعني الماهيات- به في الأعيان لا بنفسها (همان: ۹)؛

الوجود أحق الأشياء بالتحقق لأن غيره به يكون متحققاً وكائناً في الأعيان وفي الأذهان
 فهو الذي به ينال كل ذي حق حقيته فكيف يكون أمراً اعتبارياً كما يقوله المحجوبون عن
شهوده ولأنه المجعل بالذات دون السمي بالماهية (شيرازی ۱۳۸۲: ۶)؛

حقيقة كل شيء هي خصوص وجوده الذي يتربّب عليه أحکامه المخصوصة و آثاره
المطلوبة منه ... فالوجود أولى بأن يكون حقيقة أو ذا حقيقة من غيره إذ غيره به يكون ذا حقيقة
(شيرازی ۱۳۶۶: ۴۹)؛

فالحق أن المتقدم منها [أى من الماهية والوجود] على الآخر هو الوجود لكن لا يعني أنه مؤثر في الماهية لكونها غير مجعلة كما مر بل يعني أن الوجود هو الأصل في التحقق والماهية تتبع له لا كما يتبع الموجود للوجود بل كما يتبع الظل للشخص والشبح الذي الشبح من غير تأثير وتأثر فيكون الوجود موجودا في نفسه بالذات والماهية موجودة بالوجود أي بالعرض فهما متضادان بهذا الاتجاه (شيرازی ۱۳۸۲: ۸)؛

أن الماهيات الإمكانية أمور عدمية ... يعني أنها غير موجودة لا في حد نفسها بحسب ذاتها ولا بحسب الواقع - لأن ما لا يكون وجودا ولا موجودا في حد نفسه لا يمكن أن يصير موجودا بتأثير الغير وإفاضته بل الموجود هو الوجود وأطواره وشئونه وأنحاؤه والماهيات موجوديتها إنما هي بالعرض بواسطة تعلقها في العقل بمراقب الوجود وتطوره بأطوارها (شيرازی ۱۹۸۱: ج ۲، ۳۴۱).^{۱۰}

آن‌چه برای بحث حاضر مهم است این است که در همه این عبارات صدرا دو حکم را با هم متناظر می‌کند: نخست این‌که، تأثیر و تأثر در دایره وجود است و ماهیات فقط به‌واسطه وجود است که آثار و احکامی دارند؛ دوم این‌که، وجود موجود است بالذات و ماهیات موجودند بالعرض یا به‌واسطه وجود. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که مسئله تفاوت در - جهان بودن ماهیت و وجود را بتوان از منظر صدرا این‌گونه پاسخ گفت: گرچه وجود و ماهیت هر دو در - جهان‌اند، اما فقط وجود است که موضوع احکام مؤثر بودن (منشأ اثر بودن) یا متأثر بودن (قابل اثر بودن) است و ماهیات موضوع چنین احکامی نیستند، بلکه فقط به‌واسطه اتحادی که با وجود دارند موضوع این احکام قرار می‌گیرند.^{۱۰}

این پاسخ خود مسئله دیگری به‌دبیال خواهد داشت. اگر اختلاف ماهیت و وجود تا این حد بنیادی است، پس به چه معنایی هر دو در - جهان‌اند؟ پیش‌نهاد نگارنده این است که ماهیت وجود هر دو در - جهان‌اند، به این معنا که هر دو امری مستقل از اذهان‌اند. برای توضیح این پیش‌نهاد می‌توان چنین گفت: این‌که وجودی خاص ماهیتی خاص داشته باشد، هیچ وابستگی‌ای به لحاظ ذهنِ مدرک یا اعتبار عقلی از جانب وی ندارد؛ نیز این‌که ماهیتی خاص وجودی خاص داشته باشد، به لحاظ و اعتبار مدرک وابسته نیست. بنابراین، هم ماهیت و هم وجود مستقل از اذهان‌اند. به‌نظر می‌رسد که این حکم حد مشترک بین ماهیت و وجود است. از طرفی، بسیار طبیعی است که امور مستقل از اذهان را اموری در - جهان تلقی کنیم. خلاصه این‌که، در - جهان بودن همان معنای موجودیت مربوط به بحث حاضر است. به‌تعییری معادل، این‌که هم ماهیت و هم وجود موجودند بدین معناست که هر دو در - جهان‌اند؛ و این‌که در - جهان‌اند بدین معناست که هر دو مستقل از اذهان‌اند. بنابراین، می‌توان گفت که به‌معنایی مشترک هم ماهیت و هم وجود در - جهان‌اند.

این پیش‌نهاد کمک کند تا موجودیت بالذات و موجودیت بالعرض را بتوان به گونه‌ای روشن‌تر توضیح داد. در متن‌های نقل شده در این بخش دیدیم که از منظر صدرا ارتباط تنگاتنگی بین اثرگذاری و اثربذیری ازیکسو و موجودیت بالذات ازسوی دیگر هست. در پیش‌نهاد اخیر وجه دیگری از موجودیت بالذات و بالعرض روشن می‌شود: جنبه مشترک موجودیت بالذات و موجودیت بالعرض استقلال از اذهان است. بنابراین، می‌توان این معادل‌ها را برای موجودیت بالذات و بالعرض داشت:

- الف بالذات موجود است، اگر و تنها اگر، الف مستقل از اذهان باشد و الف منشأ یا قابل اثر باشد؛

- الف موجود بالعرض است، اگر و تنها اگر، الف مستقل از اذهان باشد ولی منشأ یا قابل اثر نباشد.^{۱۱}

در این بخش دو مسئله مطرح شد: نخست این‌که، تفاوت در-جهان بودن وجود و ماهیت در چیست؟ و دوم این‌که، وجه مشترک در-جهان بودن وجود و ماهیت چیست؟ پاسخ مسئله نخست از متن‌های نقل شده از صدرا روشن است: وجود برخلاف ماهیت منشأ و قابل اثر است. پاسخ پیش‌نهادی نگارنده به مسئله دوم این است که ماهیت وجود در-جهان‌اند، بدین معنا که مستقل از اذهان‌اند. این نکته حائز اهمیت است که پاسخ پیش‌نهادی نگارنده با نظر صدرا در مسئله نخست سازگار است. این‌که الف مستقل از اذهان باشد، به خودی خود نتیجه نمی‌دهد که الف می‌تواند منشأ یا قابل اثر باشد. دلیل این ادعا این است که هیچ ارتباط مفهومی‌ای بین وابستگی نداشتن به ذهن و اثرگذاری یا اثربذیری در جهان وجود ندارد. مفهوم نخست مفهومی سلبی است که ارتباطی سلبی بین ذهن و امری را بیان می‌کند، درحالی‌که مفهوم دوم مفهومی ایجابی است که ارتباط تنگاتنگی با مسئله علیت دارد. بنابراین، این‌که ماهیت در-جهان باشد، به این معنا که مستقل از اذهان است، منافاتی با این ادعا ندارد که ماهیت منشأ یا قابل اثر نیست.^{۱۲} این نشان می‌دهد که پاسخ پیش‌نهادی نگارنده به مسئله دوم را اصولاً می‌توان تکمله‌ای بر نظر صدرا تلقی کرد.

بیش از این، شواهدی حاکی از آن است که پیش‌نهاد نگارنده برای پاسخ مسئله دوم می‌تواند مطابق با نظر صدرا باشد. به‌یاد بیاوریم که صدرا در مواردی متعدد گفته است که مفاهیم ماهیات بر موجودها صدق می‌کنند. در بخش پیشین استدلال شد که از منظر صدرا این شرطی درست است: برای هر الف (چه ماهیتی از ماهیات باشد چه وجود) اگر مفهوم

الف بر چیزی صدق کند، الف مستقل از لحاظ ذهن یا اعتبار عقل صورتی در خارج دارد. در متن کتاب مشاعر، پیش از این عبارات، صدرا استدلال کرده است که مفهوم وجود بر چیزی صدق می‌کند. حال وقتی این حکم کلی را درباره وجود پیاده می‌کند، بلاfacile نتیجه می‌گیرد که وجود موجود است. عبارات وی چنین است:

فالوجود یجب أن يكون له مصدق في الخارج ... وكل عنوان يصدق على شيءٍ في الخارج، فذلك الشيءُ فردٌ، و ذلك العنوان متحققٌ فيه. فيكون لمفهوم الوجود فردٌ في الخارج، فله صورةٌ عينيةٌ خارجيةٌ مع قطع النظر عن اعتبار العقل و ملاحظة الذهن. فيكون الوجود موجوداً في الواقع (Shirazi ۱۳۶۳: ۱۰-۱۱).

در بخش پیشین این متن را شاهدی بر این مدعای گرفتیم که موجودیتی که در این استدلال موردنظر است به معنای در - جهان بودن است. نیز چون استدلال عام است و صدرا شرطی موردنظر را در حالت کلی ادعا کرده است، از این که مفاهیم ماهیات بر چیزی صدق می‌کنند نتیجه می‌شود که ماهیات نیز در - جهان‌اند. این استفاده بخش پیشین از این متن بود، اما در اینجا نکتهٔ دیگری از این متن موردنظر ماست. متن اشعار دارد به این که موجودیت موردنظر درنتیجهٔ این استدلال با مستقل بودن از لحاظ ذهن و اعتبار عقل ارتباط دارد.

به عبارتی دیگر، به علت این که صدرا هیچ تخصیصی به مدعایش نزده است، از متن بر می‌آید که وجود و ماهیت به معنای مشترکی موجودند (در - جهان). نیز این معنای مشترک با استقلال از اذهان ارتباط دارد. علاوه بر این، این که در دو عبارت متواالی صدرا به جای استقلال از اذهان موجودیت را به کار برده است اشعار دارد که این دو تعییر برای صدرا می‌توانند یک معنا داشته باشند. پیشنهاد نگارنده در بالا این بوده است که این معنای مشترک را همان استقلال از اذهان در نظر بگیریم. از این‌رو، شواهدی حاکی از آن است که پیشنهاد نگارنده می‌تواند مطابق با نظر صدرا در پاسخ به مسئله دوم باشد.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که در این بخش دو مسئله مطرح شد: ماهیت و وجود، هر دو، در - جهان‌اند. چه تفاوت و چه شباهتی بین در - جهان بودن این‌ها هست؟ شواهدی اقامه شد که تفاوت در - جهان بودن ماهیت وجود در این است که ماهیت برخلاف وجود منشأ یا قابل هیچ اثری نیست. نیز وجه شباهت در - جهان بودن این دو در این است که هر دو مستقل از اذهان‌اند. از این‌روه‌گذر می‌توان بر معانی موجودیت بالذات و بالعرض و اتحاد بین ماهیت وجود پرتوی نو افکند.

۵. نتیجه‌گیری

برخی از مهم‌ترین تعبیر صدرا درباره ماهیت از این قرارند:

۱. ماهیت وصف انتزاعی وجود است؛

۲. مفاهیم ماهیات بر موجودها صدق می‌کنند؛

۳. ماهیت موجود است بالعرض.

استدلال‌هایی ارائه شد که، برخلاف آنچه در ادبیات معاصر از این تعبیر فهمیده شده است، تعبیر انتزاعی بودن ماهیت و صدق مفاهیم ماهیات بر وجودها هریک به‌نهایی، درکنار نظریات صدرا درباب اوصاف انتزاعی و صدق، نتیجه می‌دهند که ماهیت در-جهان است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه تفاوتی بین در-جهان بودن وجود و ماهیت هست؟ برای این هدف، شواهدی ارائه شد که موجودیت بالذات و بالعرض درنظر صدرا در نسبت با منشأ یا قابل اثر بودن توضیح داده می‌شود. درپایان، پیشنهاد شد که حکم مشترک در-جهان بودن برای ماهیت وجود را می‌توان معادل با استقلال از اذهان دانست. این پیشنهاد بنابر شواهد متنی دور از تعبیر صدرا نیست.

پی‌نوشت‌ها

۱. تعبیر «در-جهان بودن» را وام‌دار میرداماد. او تعبیر «فی الأعیان» را به‌طور نظاممند مترادف با «موجودیت در خارج» به‌کار می‌برد (میرداماد ۱۳۹۱: ۱۰)؛ البته این تعبیر در آثار دیگر فیلسوفان مسلمان نیز دیده می‌شود و به‌طور خاص، این تعبیر به همین معنا از متن‌های صدرا نیز بیگانه نیست. برای مثال، وی در مشاعر می‌گوید: « فهو [أَيُ الْوُجُود] حقيقة كل ذي حقيقة، ولا يحتاج هو في أن يكون ذا حقيقة [أَيُ موجود] إلى حقيقة أخرى. فهو بنفسه في الأعیان، وغيره – أعني الماهيات – به في الأعیان لا بنفسها» (شیرازی ۱۳۶۳: ۱۰). این تعبیر بر «موجودیت» مزیت‌هایی دارد. نخست این‌که، چنان‌که در متن مقاله بیان شده است، «موجودیت» معنای یکتایی بین فیلسوفان مسلمان نداشته است، اما «در-جهان بودن» ایهام «موجودیت» را ندارد. دیگر این‌که این تعبیر ما را از تعبیر استعاری متداول در ادبیات فلسفی معاصر درباب اصالت وجود نظیر «تشکیل‌دادن واقع»، «پرکردن واقع»، «متن واقع بودن»، «خمیره جهان بودن»، و امثال آن‌ها مستغنى خواهد کرد؛ البته «در-جهان بودن» لزوماً با این تعبیر معادل نیست، اما چنان‌که در بخش پایانی می‌بینیم، درکنار تعبیری چون «منشأ اثر بودن» می‌تواند ما را از این تعبیر استعاری بی‌نیاز کند. فقط یک اشکال در این تعبیر هست: ممکن است به‌دلیل وجود لفظ «در» در عبارت «در-جهان» جهان ظرف تلقی شود. این تلقی به صراحة خلاف نظر صدراست (همان: ۱۳). برای این‌که چنین فهم نادرستی پیش نیاید، به‌جای عبارت «در جهان» همه جا از عبارت «در-جهان» استفاده خواهیم کرد.

۲. برای مثال، به این مسئله نخواهیم پرداخت که آیا ماهیت در- جهان است یا نه؟ نیز به این مسئله نخواهیم پرداخت که آیا در- جهان بودن ماهیت قائل دیگری دارد یا نه؟ برای نمونه، فیاضی (۱۳۸۸) به تفصیل از این قول که ماهیت در- جهان است دفاع کرده است، فارغ از این که چنین نظری مطابق نظر صدرا باشد یا نه. نیز این ادعا که ماهیت در- جهان نیست به علامه طباطبائی نسبت داده شده است (مطهری ۱۳۶۸: ج ۶، ۴۹۶؛ اسدی و دیگران ۱۳۹۴: ۷-۱۱). در این نوشتار فقط نظر صدرا را بررسی خواهیم کرد و وروی به مسائل دیگر نخواهیم داشت.

۳. برای دست یابی به نظر یک فیلسوف درباب یک مسئله حداقل به سه روش می‌توان عمل کرد. نخست این که، خوانش منسجمی از متن‌هایی که آن فیلسوف مستقیماً درباب آن مسئله ارائه داده است به دست داده شود؛ دوم این که، براساس نظریات دیگر فیلسفه‌دان که با این نظر در تأثیر و تأثیرند فهمی از آن نظر داده شود؛ و سوم این که، از طریق نظریات آن فیلسوف درباب تعابیر کلیدی‌ای که در توضیح و تبیین آن نظر استفاده کرده است نظر وی فهمیده شود. به نظر می‌رسد که بدون داشتن خوانشی منسجم از متن‌هایی که فیلسوف موردبررسی در آن به طور مستقیم درباره مسئله موردبخت سخن گفته است، نتوان به سادگی به روش دوم عمل کرد، زیرا اگر بخواهیم نظر فیلسوف در آن مسائل مرتبط را نیز با همین روش دوم به دست آوریم، مسئله فهم نظر این فیلسوف در آن مسائل دیگر نیز به مسئله موردبررسی وابسته خواهد شد. ادعا این نیست که روش دوم کارآیی ندارد، بلکه ادعا این است که انجام کار به روش نخست بر انجام کار به روش دوم تقدم طبیعی دارد. نیز این که روش دوم به تنهایی کارآیی ندارد، مگر این که مکملی برای روش نخست تلقی شود، اما روش سوم مستقل از هر دوی این‌هاست. در این روش قرار نیست براساس تعبیر یا تفسیر متن‌های فیلسوف نظر وی فهمیده شود، بلکه قرار است از ابتدا اصطلاحات کلیدی آن فیلسوف در توضیح مسئله شناسایی شوند. حال، براساس نظر وی درباره آن اصطلاحات راهی برای فهم نظر وی در مسئله موردبررسی باز شود. در این نوشتار بدین روش اخیر عمل خواهد شد، البته به نحوی جزئی؛ بدین معنا که به علت محدودیت حجم فقط برخی اصطلاحات کلیدی صدرا بررسی خواهد شد. نگارنده استیفای این روش را به متن تفصیلی دیگری که در دست نگارش دارد موكول می‌کند.

قائلان به در- جهان بودن ماهیت نزد صدرا یکی از دو روش زیر را در پیش گرفته‌اند: برخی از ایشان عباراتی از صدرا را از متن و سیاق بریده‌اند و برطبق معانی عرفی یا ظاهری کلام وی استنباط کرده‌اند که ماهیت در- جهان نیست. سپس، براساس این نتایج و خوانشی که با همین روش از برخی سخنان دیگر صدرا به دست داده‌اند، نتیجه گرفته‌اند که وی دوگانه سخن گفته است (کشفی و بنیانی ۱۳۹۱؛ بنیانی ۱۳۹۳؛ بنیانی و سروریان ۱۳۹۴؛ اسدی و دیگران ۱۳۹۴). برخی دیگر نخست خوانشی از نظر صدرا داده‌اند و سپس متن‌هایی از وی نقل کرده‌اند که در ظاهر تأیید‌کننده این خوانش است و متن‌های دیگر را نادیده گرفته‌اند (عبدیت ۱۳۸۵).

۹۷-۹۶). بهنظر نگارنده، براساس توضیحات بالا، به طورکلی در فهم یک متن (و درنتیجه درباره متن صدرا و مسئله حاضر) هیچ‌کدام از این روش‌ها وافی به مقصود نخواهد بود، اگر قصد بر این باشد که به مقصود صاحب متن نزدیک شویم.

۴. در این نوشتار به علت محدودیت حجم همه تعابیر صدرا بررسی نخواهند شد. چنان‌که در متن بیان شده است، فقط دو تعییری پژوهش می‌شوند که در ادبیات معاصر علیه در-جهان بودن ماهیت تلقی شده‌اند. نگارنده بررسی سایر تعابیر صدرا را به متن دیگری که دردست نگارش دارد موکول می‌کند.

۵. درین سه متنی که نقل شده‌اند، متن نخست از مستندات بنیانی (۱۳۹۳: ۱۰۹) و متن دوم از مستندات عبودیت (۱۳۸۵: ۹۶) است. ایشان از این تعابیر و برخی متن‌های دیگر صدرا استنباط کرده‌اند که ازمنظر وی ماهیت در-جهان نیست. بخشی درباره همه متن‌های مورداستناد ایشان از حد نوشتار حاضر خارج است. نگارنده این بررسی را به پژوهش دیگری که دردست نگارش دارد موکول می‌کند.

۶. صدرا این قول را به گروهی از فلاسفه نسبت می‌دهد، بدون این‌که نامی از آن‌ها ببرد (شیرازی ۱۹۸۱: ج ۱، ۳۳۶)، اما نمونه‌ای واضح از مدافعان این قول مشهور میرداماد است (میرداماد: ۱۳۹۱: ۵۶-۵۵).

۷. این دو معنا با هم مشترک لفظی‌اند، اما هریک به اشتراک معنا بر مصادیق خود حمل می‌شوند. در سنت اسلامی وجود به معانی دیگری نیز به کار برده شده است. مثلاً «موجود» به معنای همان مقوله‌ای که موضوع محمول وجود است (فارابی: ۱۹۷۰: ۱۱۵-۱۱۷). «موجود» در این حالت مشترک لفظی بین مقولات است. در بحث حاضر مفروض است که ازنظر صدرا «وجود» مشترک معنایی است و ازاین‌رو، این معانی دیگر وجود نامرتب با بحث حاضر خواهد بود.

۸. عبودیت (۱۳۸۵: ۸۲-۸۶) به صراحت چنین خوانشی از صدرا دارد؛ البته وی استدلال صریحی به نفع خوانش خود مطرح نکرده است، اما بهنظر می‌رسد که استدلال تلویحی وی همانی باشد که در متن بیان شده است.

۹. عبودیت (۱۳۸۵: ۸۲-۸۶) بین این دو معنا از موجودیت تمایز گذاشته است. وی معتقد است که ازمنظر صدرا ماهیت فقط به معنای صادق بودن موجود است و نه به معنای در-جهان بودن. درباره نظر ایشان دو نکته حائز اهمیت است: نخست این‌که، وی به متن صریح مشاعر که استدلال بالا برای ارتباط دادن دو معنای موجودیت از آن برمری آید توجهی نکرده است؛ دوم این‌که، یگانه استدلال وی برای این‌که وجود در-جهان است چنین است: (به دلایلی که برای بحث حاضر مهم نیست) «هر واقعیتی مصدق مفهوم وجود است و این مفهوم بر آن به حمل هوهو قابل حمل است؛ یعنی، مفهوم وجود مصدق دارد. پس حقیقت وجود واقعیتی خارجی است، نه واقعیتی فرضی و اعتباری» (همان: ۸۴-۸۳). این استدلال فقط زمانی معتبر است که

شرطی دیگری به مقدمات آن افزوده شود: اگر مفهوم الف بر چیزی صدق کند، الف در - جهان است. این همان شرطی برگرفته از کتاب مشاعر است، اما اگر این شرطی مفروض باشد، همین نتیجه در - جهان بودن برای ماهیت هم به دست می آید، زیرا وی، همداستان با صدرا، معتقد است که ماهیت بر چیزی در جهان صدق می کند. این نتیجه‌ای نامطلوب برای خوانش ایشان به دنبال خواهد داشت. قصد بر این بوده است که طبق این خوانش ماهیت فقط بر خارج صدق کند و فقط وجود در - جهان باشد، اما مفروضات این خوانش نتیجه می دهند که هم ماهیت و هم وجود در - جهان‌اند.

۱۰. این که چنین وساطت در حکمی دقیقاً به چه معناست مسئله پردازنهای است که نگارنده آن را به پژوهش دیگری که در دست نگارش دارد موكول می‌کند.

۱۱. بر این معادل‌ها دو نتیجه متربخواهد بود: نخست این‌که، این دو شرطی‌ها تعریف نیستند، بلکه فقط بیان‌کننده این واقعیت‌اند که دو طرف دو شرطی با هم معادل‌اند. یک دلیل برای این‌که این‌ها نمی‌توانند تعریف تلقی شوند چنین است: تأثیر و تاثیر به مسئله جعل و علیت فاعلی مربوط است؛ معنای موجودیت بدیهی (یا بسیط) است و آن را نمی‌توان با معنای علیت تعریف کرد. پس این دو شرطی‌ها تعریفی برای انحصار موجودیت نیستند، اما به‌نظر می‌رسد که لاهیجی در شرح مشاعر موجودیت را با ترتیب آثار هم‌معنا تلقی کرده است (lahijji ۱۳۸۶: ۱۵۳). اگر این نکته درست باشد، لاهیجی تعریف نادرستی به صدرانه نسبت داده است؛ دوم این‌که، با این دو شرطی‌ها براساس مفاهیم اثر و در - جهان بودن معادل‌هایی برای موجودیت بالذات و بالعرض ارائه شده است. بدین ترتیب، چنان‌که در پانوشت ۱ اشاره شد، این معانی می‌توانند ابزاری برای سخن‌گفتن درباره ماهیت وجود در اختیار قرار دهند که با آن بتوان بین این دو تمایز گذاشت، بدون آن‌که از تعبیر استعاری نظیر «پرکردن» و ... استفاده‌ای شود.

۱۲. این برخلاف ادعایی است که مصدق داشتن و منشأ اثر بودن «دو روی یک سکه‌اند» (کشفی و بنیانی ۱۳۹۱: ۴۶)؛ البته ایشان استدلالی به نفع این ادعا ارائه نکرده‌اند و فقط به بیان ادعا اکتفا کرده‌اند.

کتاب‌نامه

- اسدی، سیاوش و دیگران (۱۳۹۴)، «تعابیر متفاوت از 'ماهیت' نزد ملاصدرا و علامه طباطبائی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود»، پژوهش‌های هستی‌شناسنامی، ش ۸
بنیانی، محمد (۱۳۹۳)، «بررسی نقادانه برداشت‌های گوناگون از محل نزاع در اصالت وجود صدرایی»، پژوهش‌های هستی‌شناسنامی، ش ۵
بنیانی، محمد و حمیدرضا سروریان (۱۳۹۴)، «بررسی نقادانه عینیت وجود ماهیت در حکمت متعالیه»، مطالعات اسلامی، فلسفه، و کلام، ش ۹۵

در- جهان بودن و موجودیت بالعرض ماهیت: استدلال‌هایی برای در- جهان بودن ... ۳۷

شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم (۱۳۰۲ق)، *مجموعه الرسائل التسعة*، قم: مکتبة المصطفی.

شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم (۱۹۸۱م)، *الحكمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة*، بیروت: دار احیاء التراث العربي.

شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم (۱۳۶۳)، ترجمه و شرح مشاعر، تصحیح هانری کربن، تهران: کتابخانه طهوری.

شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم (۱۳۶۶)، *تفسیر القرآن*، تصحیح محمد خواجه‌ی، قم: بیدار.

شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم (۱۳۸۲)، *الشوهد الروییة*، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرای.

عبدیت، عبدالرسول (۱۳۸۵)، درآمدی بر نظام حکمت صدرایی، ج ۱، تهران: سمت؛ قم: مؤسسه پژوهشی امام خمینی.

فارابی، محمد بن محمد (۱۹۷۰م)، کتاب *الحروف*، تصحیح محسن مهدی، بیروت: دارالمشرق.

فیاضی، غلامرضا (۱۳۸۸)، هستی و چیستی در مکتب صدرایی، تأملی نو در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و تفاسیر و ادله و نتایج آن، تحقیق و نگارش حسین علی شیدان‌شید، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

کشفی، عبدالرسول و محمد بنیانی (۱۳۹۱)، «بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی»، پژوهش‌های هستی‌شناسی، ش ۵.

لاهیجی، ملا محمد جعفر (۱۳۸۶)، شرح رساله المشاعر، تعلیقات و توضیحات سید جلال‌الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب قم.

مطهری، مرتضی (۱۳۶۸)، *مجموعه آثار استاد شهید مطهری*، ج ۶، تهران: صدرای.

میرداماد، محمدباقر (۱۳۹۱)، *الافق المبین*، به تحقیق حامد ناجی اصفهانی، تهران: میراث مکتب