

وجود از نظر بوئتیوس*

نوشته محمد ایلخانی

انیکیوس مانلیوس سورینوس بوئتیوس (Anicius Manlius Severinus Boethius) فیلسوف بزرگ مسیحی حدود سال ۴۸۰ میلادی در شهر رم بدنیا آمد. او از خانواده معروف انیکی (Anicii) بود که در قرن چهارم میلادی، صاحب مقامات بالای دولتی شده بودند. پدر بوئتیوس سمت کنسولی داشت، و خود او هم در دربار تیودوریک استروگوتی (Ostrogoth) کنسول بود و دو پرسش هم به این مقام نائل آمدند. بوئتیوس تزد تیودوریک به اتهام ارتباط با امپراطوری روم شرقی، زندانی و در سال ۵۲۴ میلادی اعدام می شود.

بوئتیوس زبان یونانی را بخوبی می دانست و هدف او ترجمه آثار ارسطو و افلاطون بود. او از جمله کسانی بود که اعتقاد داشتند که افلاطون و ارسطو در مسائل مهم فلسفی با یکدیگر اتفاق نظر دارند. اما مرگ زودهنگامش به او فرصت انجام این کار را نداد و تنها توانست به ترجمه آثار منطقی ارسطو پردازد.

* این پژوهش با مساعدت دانشگاه تفرش صورت گرفته است.

بوئیوس در انتهای دوره قدیم (فرهنگ یونانی - رومی) و ابتدای قرون وسطی (فرهنگ مسیحی) می‌زیست. تحصیلاتش، مانند متفکرین رومی در مدارس رومی بود و نه مانند متفکرین قرون وسطی در دیر یا کلیسا. با اینکه یکی از پایه‌گذاران فلسفه قرون وسطی است و بارها مورد استفاده و تفسیر متفکران بزرگ این دوره قرار گرفت، هرگز قدیس نشد. طرفدارانش حداکثر او را «فیلسوف مسیحی» (*christianus philosophus*)^۱ خطاب کردند. البته عده‌ای هم بخاطر بکار بردن عقل و منطق در مسائل کلامی به مخالفت با او برخاستند و تاحد لعن او نیز پیش رفتند.^۲ بوئیوس مطالعات وسیعی در ادبیات و فرهنگ کلاسیک داشت. عده‌ای از مورخین، فلسفه او را متعلق به فرهنگ رومی می‌دانند^۳ و کتاب در تسلي فلسفه‌اش (*De consolatione philosophiae*) را متعلق به دنیای رومی - یونانی می‌دانند تا دنیای مسیحی. به عقیده عده‌ای دیگر، او آخرین فیلسوف رومی و اولین فیلسوف مدرسی است.^۴ اما باید خاطرنشان ساخت که با

1. Achardus de Sancto Victore, "De unitate <Dei> et pluralitate creaturarum (De unitate et pluralitate)", texte latin et traduction française par E.Martineau, Paris, 1987, II, 5, p. 150.

2. Gualterus de Sancto Victore, «Contra quatuor labyrinthos Francie», texte latin publié par P. Glorieux, dans Archive d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, XIX, 1953, pp. 187-335.

گواتروس سن ویکتوری که مخالف کاربرد فلسفه و منطق در کلام مسیحی بود، در رساله «چهار لاپرت فرانسوی» در مقام انتقاد از بوئیوس، پطروس پوانیه‌ای (*Petrus Porretanus*)، گیلبرتوس پوانتیه‌ای (*Gilbertus Porretanus*) و پتروس ابلاردوس (*Petrus Abelardus*) (برمی آید. گواتروس، این چهار تفر را متهم به استفاده بیش از حد منطق و فلسفه در توضیح ایمان مسیحی می‌کند. بطوریکه معتقد است این چهارتزن جوهر مسیحیت را عوض کرده و بیشتر به فرهنگ کفر توجه داشته‌اند تا به ایمان مسیحی و باعث رواج بی‌دینی و فرهنگ کفر در عالم مسیحی شده‌اند. البته در این رساله، گواتروس، بیشتر به فحاشی می‌پردازد تا به انتقاد سازنده.

3. «The Cambridge History of Later Greek and Medieval Philosophy», Cambridge University Press, 1967, p. 538.

جامعة تهران
بنیاد علمی
فلسفه

جعفر طهماسبی

4. لورنزو والا (Lorenzo Valla) انسان‌گرای قرن پانزدهم. همچنین رجوع شود به: Chadwick H., «Boethius. The Consolations of Music, Logic., Theology, and Philosophy», Oxford, 1990, p. XI.

اینکه بوئیوس راهب نبود و تحصیلات کلاسیک و منظمی در الهیات نداشت، در قبول اینکه کتاب در نسلی فلسفه اشن بیشتر حال و هوای رومی - یونانی دارد تا مسیحی، تأمل بسیار باید کرد. در این کتاب، بوئیوس بسیاری از موضوعات کلام و فلسفه مسیحی را مورد بحث قرار می‌دهد، البته بدون ارجاع مستقیم به کتاب مقدس و مراجع کلام مسیحی. اگر روش کار او را که یونانی - رومی است و مفاهیم فلسفی‌ای را که از فکر یونانی وام گرفته است ملاک داوری قرار دهیم و بگوییم که بیشتر رومی است تا مسیحی، در آنصورت درباره اکثر فیلسوفان و متكلمنین مسیحی و از جمله بزرگترینشان مانند آگوستینوس و توماس آکوینتی هم می‌توان این سؤال را مطرح کرد که آیا آنها فیلسوفان رومی - یونانی اند یا مسیحی؟ البته پرسش را می‌توان بطريقی بنیانی مطرح کرد و درباره اصل فلسفه مسیحی سؤال کرد. آیا فلسفه‌ای هست که بتوان آن را فلسفه مسیحی خواند؟ در هر صورت باید خاطرنشان ساخت که بوئیوس، رسالات کلامی نیز دارد که در اثبات اصول عقاید مسیحی است. به عبارت دیگر، غیر از منطق و فلسفه صرف کلام هم می‌گوید و از چهارچوب فلسفه رومی خارج می‌شود. در هر صورت باید این نکته را مدنظر قرار داد که او به فلسفه و فرهنگ قرون وسطی تعلق دارد و اصولاً از پایه گذاران فلسفه قرون وسطی است و رسالات منطقی، فلسفی و کلامی او به وسیله

۱. بحث در اینکه فلسفه مسیحی وجود دارد یا نه سالها است که متفکرین غربی را به خود مشغول داشته است. عده‌ای معتقدند که فلسفه مسیحی چیزی جز تکرار حرفاها یونانیان و یا تفسیری از فلسفه یونانی نیست و حتی اصول عقاید مسیحی، مثل تثلیث ریشه‌ای یونانی دارد. عده‌ای دیگر بر استقلال فلسفه مسیحی تأکید دارند. برخی از متفکرین مسیحی نیز با لفظ فلسفه مسیحی مخالفند، چون فلسفه و دین و بطريق اولی دین مسیحی را دو حوزه معرفتی جدا از یکدیگر می‌دانند. در این باره رجوع شود به مقدمه تاریخهای فلسفه قرون وسطی، مخصوصاً به:

Gilson E., «La philosophie au Moyen Age», Paris, 1978.

Van Steenberghen F., «L'interprétation de la penée médiévale au cours du siècle écoulé», dans revue philosophique de Louvain, 49, 1951, pp. 108-109.

Neddoncelle M., «Existe-t-il une philosophie chrétienne?», Paris, 1956.

Hyman A. and Walsh J. J., «Philosophy in the Middle Ages», Indianapolis (Indiana), 1973, pp. 1-8.

فیلسوفان قرون وسطی خوانده و تفسیر شده است.

اهمیت تاریخی بوئیوس را می‌توان از چند جهت عنوان کرد:

۱. با ترجمه و تفسیر متون منطقی ارسطو، فرفوریوس و سیسرون (Cicero)، او قرون وسطی را با منطق ارسطوی آشنا کرد و باعث مباحثت منطقی بسیاری شد.
۲. با متون فلسفی اصلی که نوشت از پایه گذاران فلسفه قرون وسطی است و رسالات فلسفی اش قرنها مورد تفسیر واقع شد.

از مباحثی که بوئیوس به آن اهمیت فراوان می‌دهد مسئله وجود است. رسالاتی که در این باره نوشتند، مخصوصاً «رساله چطور جواهر در آنچه هستند نیکو هستند» (Quomodo substantiae in eo quod sint) ^۱ De hebdomadibus که به bonae sint cum non sint substantialia bona) اگرچه از حیث جوهر بودن نیکو نیستند» معروف است، مورد توجه بسیار در قرون وسطی و حتی در قرون جدید قرار گرفته است.

برای درک صحیح مسئله وجود نزد بوئیوس لازم است اصطلاحاتی را که بکار

۱. رسالات کلامی و فلسفی بوئیوس عبارتند از:

- «De fide catholica».
- «Contra Eutychen et Nestorium».
- «Quomodo substantiae in eo quod sint bonae sint cum non sint substantialia bona (De hebdomadibus)».
- «Utrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus de divinitate substantialiter praedicentur».
- «De Trinitate».
- «De consolatione philosophiae».

این رسالات در مجموعه Loeb چاپ شده‌اند. ارجاعات به این رسالات در این مقاله به این چاپ خواهد بود:

Boethius, «Theological Tractates», With an english translation by H.F. Stewart and E.K.Rand; «The Cosolation of Philosophy», with an english translation by S. J. Tester, London, New edition 1973.

می‌برد، بخوبی بشناسیم. و باید خاطرنشان کنیم که بوئیوس به عنوان یکی از ابداع‌کنندگان اصطلاحات فلسفی در قرون وسطی شناخته شده است. اصطلاحات مهمی که در مبحث وجود‌شناسی بکار می‌برد عبارتند از: *essentia* (ذات)، *esse* (وجود عام - بودن)، *formā essendi* (صورت وجودی)، *substantia* (جوهر)، *subsistentia* (ذاتیت). بوئیوس همانند دیگر متفکرین لاتینی قبل و هم دوره خود که زبان یونانی می‌دانستند، بشدت وابسته به فلسفه یونان بود و سعی فراوان کرد که ترجمه صحیح و کاملی از اصطلاحات مهم فلسفی یونان ارائه دهد.^۱

او *esse* به معنی بودن را ترجمه «چطور جواهر *einai* یونانی می‌داند^۲. *esse* در رساله «چطور جواهر ...» بصورت اسم و به معنی وجود عام است و در مقابل *id quod est* (آنچه شیء است) بکار رفته و از آن ممتاز شده است (*diverum est esse et id quod est*). به این معنی که بوئیوس، وجود عام را از وجود محدود، یا به عبارت دیگر، موجود، جدا می‌کند. در اینجا به نظر می‌رسد که بوئیوس به سنکا (Seneca) نظر دارد. سنکا در «نامه پنجه و هشتم به لوکیلیوس» (Lucilius) برای کلمه یونانی *to on* که به معنی موجود است، کلمه لاتینی *quod est* را پیشنهاد می‌کند.^۳ دیدیم که تردد بوئیوس «آنچه شیء است» به عنوان موجود در مقابل وجود عام قرار می‌گیرد، اصولاً به نظر او در هر موجود مرکب وجود و وجود خاص آن موجود متفاوت است^۴. وجود عام بسیط است و هیچ ترکیبی در آن یافت نمی‌شود، در حالیکه آنچه که هست می‌تواند صاحب (habere) موجودی دیگر

۱. در این باره رجوع شود به:

De Ghellinck, J., «L'entrée d'*essentia*, *substantia*, et autres mots apparentés, dans le latin médiéval», dans *Archivum Latinitatis medii aevi*, 16, 1941, pp. 77-112.

Gilson E., «L'être et l'essence», Paris, 1972, pp. 335-349.

2. «Contra Eutychen et Nestorium», 3, «op. cit.», p. 88.

3. Seneca, «Epistolae ad Lucilium LVIII», Classique Garnier, p. 298.

4. «Omni composito aliud est esse, aliud ipsum est».

در کنار آنچه خود اوست، باشد^۱. منظور این است که آنچه هست به عنوان جوهر فردی می‌تواند دارای اعراض باشد، در حالیکه اعراض بر وجود عام حمل نمی‌شود. در وجود بسیط، وجود و آنچه که او هست، واحد است^۲. وجود آن همان است که او است. ترکیب وجود و آنچه شیء هست فقط در موجوداتی که وجود بسیط نیستند، یعنی موجودات مخلوق، یافت می‌شود. اصولاً همانطور که در سنت فلسفی یونان آمده است، وجود واقعی، وجودی است که واحد باشد. این وحدت وجود نزد موجوداتی که وجود محض نیستند، نسبی است و بهره‌مند از وجود مطلق است. به نسبتی که موجودات از واحد واقعی دور می‌شوند، درجه وجودیشان نیز افت می‌کند. نزد بوئیوس آنچه واحد نیست، نمی‌تواند وجود داشته باشد^۳، زیرا وجود و واحد به یکدیگر قابل تبدیل هستند و آنچه واحد است، موجود است.^۴ وجود محض (ipsum) برای بودن از هیچ چیزی بهره‌مند نمی‌شود، در حالیکه آنچه هست (quod est) برای بودن باید از وجود بهره‌مند شود. بدین ترتیب دو نوع موجود نزد بوئیوس یافت می‌شود. یکی وجود عام که عاری از هر نوع ترکیب است و بسیط می‌باشد و دیگری که موجود مرکب و محدود است. وجود عام علت وجودی موجود محدود است و این علیت بنا به اصل بهره‌مندی (participatio) بیان می‌شود که از افلاطون به‌وام گرفته شده است. به‌این صورت که علت آنچه را که خود بطور نامحدود دارد به موجود محدود به‌اندازه‌ای معین عطا می‌کند. این اندازه به‌وسیله صورت معین می‌شود.

تمایز میان موجود و وجود تشخّص بین وجود و ماهیت که در قرن سیزدهم یکی از ارکان فلسفه توماس آکوئینی را تشکیل می‌دهد، نیست. لکن بوئیوس راه را برای این

1. «Id quod est habere aliquid praeterquam quod ipsum est potest; ipsum vero esse nihil aliud praeter se habet admixtum».
2. «Omne simplex esse suum et id quod est unum habet».
3. «Quod enim non est unum, nec esse omnino potest».
4. «Contra eutychen et Nestorium», IV, «op. cit.», p. 94.

تشخّص باز می‌کند. اولین سؤال می‌تواند راجع به منشاء این تشخّص باشد. به عبارت دیگر، آیا بوئیوس خود این تشخّص را در وجود قائل شده یا از فیلسوفان دیگر وام گرفته است؟ ارسسطو در کتاب آنالوطیقای دوم، آنچه را انسان است با آنکه انسان است دو چیز می‌داند^۱. این رساله را بوئیوس بخوبی می‌شناخته و به لاتین هم ترجمه کرده است. انته ارسسطو نه در کتاب مابعدالطبعه و نه در دیگر رسالات خود به هیچوجه موجود یا جوهر فردی را از وجود و یا ماهیت را از وجود جدا ندانسته است. این جمله ارسطوبی همراه با بعضی از مقاهمی که در فلسفه نوافلاطونی رایج بود، می‌توانسته است عقیده به جدایی موجود از وجود را به ذهن بوئیوس بیاورد.

در بین فیلسوفان نوافلاطونی، دو متن از فورفوریوس^۲ و ماریوس ویکتورینوس یافت می‌شود که در آن، در مقابل esse to einai یا id quod est to on در مقابله است. مهمترین عامل تزدیکی بین فورفوریوس و ماریوس ویکتورینوس از یک طرف و بوئیوس از طرف دیگر را پیرادو وجود رابطه بهره‌مندی بین دو مفهوم وجود

۱. ارسسطو، آنالوطیقای دوم، II, 7, 92b 10-11

Aristotle, «Prior and Posterior Analytics», Edited and Translated by John Warrington, London, 1964, p. 242.

همچنین رجوع شود به:

Gilson E., «Le thomisme», Paris, 1989, P. 106.

۲. برای تأثیر فورفوریوس بر بوئیوس رجوع شود به:

Bidez J., «Boèce et Porphyre», Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et des belles lettres, 1922, pp. 346-50.

d «Boèce et Porphyre», Revue belge de philologie et d'histoire, 2, 1923, pp. 189-201.

این دو مقاله که دومی بسط اولی است، درباره تأثیر مقاهمی منطقی از فورفوریوس به بوئیوس بحث می‌کند.
3. <Porphyrius>, «In Parmenide», XII, 22-35, dans P. Hadot, «Porphyre et Victorinus», Paris, 1968.

Marius Victorinus, «Adversus Arrium», IV, 19, 4-37, Sources Chrétiennes, Paris, 1960, t. I, P. 556.

Hadot P., «Forma essendi, interprétation philologique et interprétation philosophique d'une formule de Boèce», dans Les Etudes classiques, 1970, PP. 143-156.

و موجود نزد این فیلسوفها می‌داند. نزد فورفوریوس *einai* به روشنی بر *on* مقدم است. این تقدّم بر رابطه بهره‌مندی بین این دو استوار است، به‌این معنی که *on* از *einai* بهره‌مند می‌شود. نزد بوتیوس نیز رابطه بهره‌مندی را بین *esse* و *id* *quod est* مشاهده می‌کنیم. پیر ادو معتقد است که بهره‌مندی در این خصوص و بطور عام برای توضیح امکان حمل است. اگر *id quod est* هست (*est*)، برای این است که از *esse* بهره‌مند می‌شود و وجود را از او دریافت می‌کند. فعل *est* (هست) اولین محمول *id quod* یعنی «موضوعی که هست» است. در نتیجه نزد بوتیوس شخص بین موجود بنفسه و موجودی که وجود دریافت کرده است، وجود دارد. این رابطه بهره‌مندی که اسناد یک محمول را توضیح می‌دهد، نزد فورفوریوس نیز یافت می‌شود. به‌این معنی که *on* با بهره‌مندی از *einai* که بنفسه است، وجودی مشتق از وجود بنفسه دریافت می‌کند. بدین ترتیب نزد فورفوریوس و ماریوس ویکتوریوس، دو وجه از *einai* یافت می‌شود. یک *einai* که مقدم، عالی و بنفسه است و بصورت اصلی و عام است و یک وجه مشتق که براساس آن به وسیله موجود، دریافت شده و بر آن مانند یک محمول اضافه شده است. به نظر پیر ادو، این دو وجه *esse* را نزد بوتیوس بصورت موجود بنفسه و موجود محمول مشاهده می‌کنیم. او دیگر پژوهشگران را مورد انتقاد قرار می‌دهد که *id quod est* را یک شیء و یا یک فرد در نظر گرفته‌اند؛ در حالیکه به نظر او، *id quod est* معادل *on* است به‌این معنی که *id quod est* موضوعی است که هست، این موضوع با وجودی که دریافت می‌کند ترکیب می‌شود.¹

در تفسیری که پیر ادو از مسئله وجود و موجود نزد بوتیوس دارد به نظر می‌رسد که می‌خواهد بوتیوس را بیش از آنچه هست نوافلاطونی نشان دهد. البته این حرف مغایر با این نخواهد بود که بوتیوس تحت تأثیر فلسفه نوافلاطونی بوده و بسیاری از مفاهیم آن را پذیرفته است. ابتدا باید خاطرنشان کرد که *einai* و *on* نزد فورفوریوس اقnon اول و

1. Hadot P., «Forma essendi...», PP. 148-151.

اقنوم دوم هستند، یعنی موجودات الهی. در حالیکه نزد بوئنیوس فقط *esse* الوهیت دارد و *quod est id* موجود مخلوق و محسوس است. از طرف دیگر چنانکه خواهیم دید *esse* نزد بوئنیوس، جوهر (*substantia*) است، در حالیکه نزد فورفوریوس *einai* برتر از جوهر است. اصولاً یکی از نکات قوت در فلسفه بوئنیوس، شاید به پیروی از آگوستینوس قدیس، این است که او بسیاری از مفاهیم نوافلاطونی را در نظام فلسفی خود وارد کرده است بدون اینکه تبعات آن را پیذیرد. در بالا اشاره کردیم که *quod id est* می‌تواند ترجمه لاتینی واژه یونانی *on* باشد. اما برخلاف نظر پیر ادو، خود بوئنیوس تصریح دارد که *id quod est* به معنی شیء خارجی هم هست¹ و چنانکه بعداً خواهیم دید در اینجا از سنکا تبعیت می‌کند. یعنی به طرف فلسفه افلاطونی میانه می‌رود و *id quod est* همان جوهر نخستین ارسطو است. در این مورد این پیر ادو است که در اشتباه است و نه دیگر محققین که *id quod est* را یک جوهر یا یک شیء در نظر می‌گرفتند. برای بوئنیوس، تقابل میان *esse* و *quod est*، تقابل بین جوهر (*substantia*) با جوهر (*einai*) است. در حالیکه نزد فورفوریوس، ارتباط بین چیزی غیر جوهر یا برتر از جوهر (*einai*) با جوهر (*ousia-on*) است.

از طرف دیگر به هیچ وجه واضح نیست که نزد بوئنیوس *esse* همان *est* محمول باشد. ما یک وجود محض (*ipsum esse*) داریم و یک موجود محدود (*id quod est*)، درست است که *est* بر *quod id* حمل شده است، اما این *est*، دیگر آن *esse*، چه از لحاظ مرتبه وجودی و چه از لحاظ جوهری و بساطت نیست. با قبول تأثیر فورفوریوس، برای توضیع کامل رابطه بین *esse* و *quod est* باید به فلسفه افلاطونی میانه، مخصوصاً تفسیر سنکا از افلاطون توجه کرد که در صفحات بعد از نظر خواهیم گذراند.

1. «*id quod est... de ea re quae subsistit atque est in rebus dicitur*», («In librum Aristotelis De interpretatione», Patrologia Latina, 64, col. 308 c-d; cité par H. Merle, «Boëce, Courts traités de théologie», Paris, 1991, p. 92).

بوئیوس *essentia* به معنی ذات - وجود را نیز ترجمه لفظ یونانی *ousia* می داند. سنکا در نامه فوق الذکر با شکایت از فقر فلسفی زبان لاتین در مقابل زبان یونانی و با تکیه بر سیسرون (Cicero) و فابیانوس (fabianus) برای ترجمه *ousia* کلمه لاتینی *substantia* را پیشنهاد می کند. آگوستینوس قدیس نیز لفظ *essentia* را برابر *substantia* برای ترجمه *ousia* ترجیح می دهد.^۱ بوئیوس در مثالهایی که می زند وجود انسان را به *essentia* مربوط دانسته است و خدا را نیز *essentia* یا *ousia* می داند. چرا که تمام موجودات از او بوجود می آیند. اما برخلاف فلسفه آگوستینی که وجود - ذات گرا (*essentialiste*) است و خدا را *essentia* خطاب می کند، بوئیوس در وجودشناسی (*substantialiste*) نقش مهمی را بازی نمی کند و متأفیزیک او، جوهرگرا (جوهرگر) است و او در اکثر قریب به اتفاق موارد، خدا را *substantia* می خواند. در رساله درباره تثیل که پیرامون جوهر یگانه خداوند و اختلاف سه شخص در این جوهر واحد بحث می کند، بوئیوس تنها یکبار از واژه *essentia* استفاده می کند و آن هم به معنی «ذات».^۲ در مباحث پیرامون وجود، بوئیوس، *essse* را ترجیح می دهد و ذات (جوهر) خداوند را *substantia* خطاب می کند.

در رساله «در رد او تیکس و نسطوریوس»، بوئیوس مذکور می شود که *substantia* ترجمه کلمه یونانی *hypostasis* است و در زبان لاتینی از فعل *substare* که به معنی محل یا در زیر قرار گرفتن است، می آید.^۳ در رساله «چطور جواهر...» از دونوع وجود مابین موجودات صحبت می کند و معتقد است که اصولاً بودن یک موجود و بودن چیزی در یک موجود مختلف است. اولی جوهر نامیده می شود و دومی عرض.^۴ یک جوهر

1. «Essentia dico quae ousia graece dicitur, quam usitatius substantiam vocamus», («De Trinitate», V, viii, 9; Bibliothèque Augustinienne, V, 15, p. 449). «De Trinitate», V, «op. cit.», p. 26. 2. «De Trinitate», V, «op. cit.», p. 26.

3. «Op. cit.», p. 88.

4. «Diversum est tantum esse aliquid et esse aliiquid in eo quod est; illic enim accidens

)، محل اعراض قرار می‌گیرد و به آنها وجود می‌بخشد زیرا موضوع (substantia) آنها هستند. افراد هم جوهر هستند و هم ذاتیت (subjectum) دارند. (subsistentia) ذاتیت کلی است و بوئیوس آن را ترجمة واژه یونانی *ousiosis* می‌داند و معتقد است *subsistere* به معنی وجود داشتن، فعل کلمه *subsistentia* است. موجودی ذاتیت دارد (*subsistit*) که برای بودن محتاج به عرض نباشد. مانند انواع و اجناس که ذاتیاتند (*subsistunt*) و عرض بر آنها حمل نمی‌شود^۱. در هر صورت، افراد جوهر هستند چون موضوع و محل اعراضند و ذاتیت دارند، چون دارای جنس و نوع هستند. جنس و نوعی که همراه با اعراض عامل شباخت و تفاوت بین افراد است. بنابراین، یک انسان دارای ذات (وجود) (*essentia = ousia*) است چون او هست، دارای ذاتیت (*subsistentia*) است چون در هیچ موضوعی نیست (*in nullo subjecto est*)، جوهر است چون موجودات دیگری است که ذاتیات نیستند (منظور اعراض است) و شخص است زیرا فردی عاقل است^۲.

بوئیوس در ترجمه خود از رساله مقولات ارسسطو، *ousia* را به *substantia* ترجمه می‌کند^۳. برای ارسسطو در رساله مقولات، او سی آن است که بر موضوعی حمل نمی‌شود و در موضوعی هم نیست. مانند انسان و اسب به عنوان فرد. البته انواع هم که افراد در آنها

hic substantia significatur». («Op. cit.», p. 40).

۱. گیلبرتوس پواتیه‌ای (Gilbertus Porretanus)، فیلسوف قرن دوازدهم، در تفاسیر خود بر آثار بوئیوس به این اصطلاحات، معانی جدیدی می‌بخشد. رجوع شود به: «Commentaries on Boethius by Gilbert of Poitier», edited by N. M. Haring, 1966, Toronto, 1966.

۲. «Contra Eutychen et Nestorium», 3, «op. cit.», pp. 88-90.
 ۳. «Substantia autem est, quae prorietate et principaliter et maxime dicitur, qua neque de subjecto est, ut aliqui homo vel aliqui equus. Secundae autem substantiae dicuntur, in quibus speciebus illae quae principaliter substantiae dicuntur insunt, hae et harum specierum genera; ut aliquis homo in specie quidem est in homine. Genus vero speciei animal est; secundae ergo substantiae dicuntur, ut est homo atque animal» («Categoriae, Translatio Boethii», in Aristoteles latinus, I, 1-5. Categoriae).

هستند، او سیا خوانده شده‌اند. بنابراین در رساله مقولات، ما دو نوع او سیا داریم: فرد که او سیا یا جوهر اولی است و نوع یا جنس که او سیا یا جوهر ثانوی است.^۱ در رساله «در رد او تیکس و نسطوریس»، بوتیوس، جواهر را به دو نوع کلی (universales) و فردی (particularaes) تقسیم می‌کند. جوهر فردی همان id quod est (آنچه شیء است) می‌باشد. همانطور که قبل^۲ دیدیم در تفسیری که بر رساله «عبارت» ارسطو می‌نویسد، id quod est را آنچه در خارج موجود است و آنچه در موجودات است، می‌نامد. یعنی افراد، آنها بی که هرگز بر چیزی حمل نمی‌شوند، مثل سیسرون، افلاطون و یا این سنگ و از این قبیل موضوعات. کلیات، آنها بی هستند که بر افراد حمل می‌شوند، مانند انسان، حیوان، سنگ و موجوداتی از این قبیل که نوع و جنس هستند.^۳

تا اینجا بوتیوس، مفهوم جوهر در کتاب مقولات ارسطو را قبول می‌کند. لکن هنگامیکه جوهر را به جسمانی و غیرجسمانی تقسیم می‌کند^۴ و در انتهای، صورت را آنچه جوهر هست می‌داند به کتاب مابعدالطیعه تزدیک می‌شود.^۵ نزد ارسطو، برخلاف افلاطون که فقط موجودات نامحسوس (عقل) را جوهر می‌داند، موجودات، اعم از محسوس و نامحسوس، هر دو جوهر خوانده شده‌اند و ثبات وجودی دارند. بوتیوس به پیروی از سنت ارسطوی، جواهر را به مادی (corporeae) و غیرمادی (incorporeae) تقسیم می‌کند. به نظر او از جواهر مادی، تعدادی جاندار هستند و تعدادی بی‌جان. از جانداران، عده‌ای حتی هستند و عده‌ای غیرحتی. از جواهر حتی، عده‌ای عقلی هستند و عده‌ای دیگر غیر عقلی.^۶ از جواهر غیرمادی، عده‌ای عقلی هستند

۱. «Aristotle's Categories and De interpretatione», translated with notes and glossary by J. L. Ackrill, Oxford University Press, 1974, ch. V, 2a 11.

۲. «Contra Euthythen et Nestorium», II, «op. cit.», p. 84.

۳. «Contra Euthythen et Nestorium», I, «op. cit.», pp. 76, 78.

۴. رجوع شود به کتاب مابعدالطیعه باهای هفتم و هشتم (Z, H) که در آن ارسطو درباره جوهر به بحث می‌پردازد.

۵. برای تقسیم مشابه مراجعه شود به:

و عده‌ای غیرعقلی؛ برای مثال روح حیوانات. از جواهر عقلی، یک نوع آن نامتحرک و تأثیرناپذیر (inpassibilis) است و آن خداست. نوع دیگر، جوهري است که متعلق به روح و فرشتگان است و مخلوق، متحرک و تأثیرپذیر است، ولی به خاطر لطف جوهر تأثیر ناپذیر آن نیز تأثیرناپذیر شده است.^۱ جواهر غیر مادی بخاطر اینکه ماده ندارند و صورت صرف هستند. به یکدیگر تبدیل نمی‌شوند.^۲ از طرف دیگر، جواهر مادی نمی‌توانند به جواهر غیر مادی تبدیل شوند و جواهر غیر مادی نیز نمی‌توانند به جواهر مادی تبدیل شوند. دگرگونی تنها در برخی از جواهر مادی می‌تواند صورت پذیرد. مثلاً برنز نمی‌تواند به سنگ تغییر شکل دهد و یا به گیاه تبدیل شود. زیرا تنها جواهری می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند که دارای ماده‌ای مشترک باشند و یا اینکه بر یکدیگر تأثیر گذارند و یا اینکه تأثیر پذیرند. بطور مثال شراب و آب می‌توانند با یکدیگر ترکیب شوند، چونکه می‌توانند بر یکدیگر تأثیر گذارند. زیرا تا اندازه‌ای کیفیت آب می‌تواند تحت تأثیر کیفیت شراب قرار گیرد و به همین نحو کیفیت شراب می‌تواند تحت تأثیر آب قرار گیرد. البته کمیت مورد ترکیب را نیز باید در نظر گرفت. زیرا اگر مقدار یکی از این دو عنصر زیادتر از حد معمول باشد، باعث از بین رفق عنصر دیگر می‌شود.^۳ بدین ترتیب، جواهر جسمانی نیز به همیچ و چه نمی‌توانند به جواهر غیرجسمانی

Cicero, "De officiis", II, 3, 11. Porphyrius, "Isagoge", I, 10.

1. «Contra Eutychen et Nestorium», II, «op. cit.», p. 82.
2. «Contra Eutychen et Nestorium», VI, «op. cit.», p. 112.

۳. اینکه جواهر مادی اگر دارای یک ماده به عنوان موضوع مشترک باشند قابل تبدیل به یکدیگرند.

(sola enim mutari transformarique in se possunt quae habent unius materiae commune subjectum)

را آکاردوس سن ویکوری قبول کرد و با در نظر گرفتن اینکه صورت عامل وجود فردی است، از مثال مجسه برنسی در رساله درباره تثییث برای بیان صوری بودن وجود بیان کرده بود استفاده کرد. و تغییر شکل یک مجسه برنسی را به یک طرف برنسی که دارای یک ماده مشترک، برنس، هستند و تفاوت‌شان را که بر اساس صورتی است که بر این ماده نقش می‌بندد به عنوان شاهد می‌آورد.

Achard de Saint-Victor, «op. cit.», t. I, c. 48, p. 124.

تفییر شکل پیدا کنند؛ زیرا موضوع مادی مشترکی ندارند. در حقیقت بنیان طبیعت (natura) جواهر غیرجسمانی به هیچ وجه ماده نیست. در حالیکه هیچ جسمی (corpus) را نمی توان یافت که ماده را به عنوان موضوع نداشته باشد.^۱

بوئنیوس وجود و صورت را به یک معنی بکار می برد و اصطلاح صورت وجودی (forma essendi) که در قرون وسطی، مخصوصاً نزد متنگران حوزه فلسفی شارت (Chartres) در قرن دوازدهم بکار می رفت، از او است. او قائل به دو نوع صورت بود: صورت حقیقی (vere esse) و صورتی که تصویر (imago) صورت حقیقی است. صورت حقیقی از لحاظ مرتبه وجودی صورتی است که تصویر و کپی نیست، چیزی است که واقعاً وجود دارد. همان وجود واقعی افلاطون است که البته نزد بوئنیوس، وجود محض (ipsum esse) است، یعنی خداوند. از این وجود محض (ex qua) است که وجود موجودات سرچشممه می گیرد. از طرف دیگر، صورت حقیقی وجود عام است که بنیان مشترک وجود موجودات است. این وجود در مقابل وجود خاص هر موجود است که براساس صورت مخصوص آن تحقیق می یابد. بنابراین صورت مخصوص هر موجود است که موجود را در آنچه هست وجود می پخشد. اگر یک مجسمه برتری را در نظر بگیریم، این صورت مجسمه بودنش است که وجود آن را به آن ارزانی می دارد و نه برتری که ماده آن است. وجود یک مجسمه از وجود مخصوص به آن مجسمه است که با وجود عام ترکیب و باعث تحقق خارجی آن می شود. به همین ترتیب برتری که ماده مجسمه است بخاطر خاک که ماده آن است برتر نشده، بلکه بواسطه صورت برتری است که موجودیت یافته است. و همینطور خاک وجودش را از ماده بدون صورت نگرفته است. آن را مديون خشکی و وزن است که صورت‌هاش هستند.² بدین ترتیب نزد بوئنیوس دو نوع صورت عامل دو نوع وجود است: صورت مجرد علت وجود مجرد و

1. «Contra Eutychen et Nestorium», VI, «op. cit.», pp. 108-112.

2. «Nihil igitur secundum materiam esse dicitur sed secundum propriam formam».

صورتی که تصویر (imago) صورت اولی است علت وجود فردی مخلوقات. از طرف دیگر صورت مجرد علت وجودی صورتی است که با ماده ترکیب شده است. درست است که صورتی که در ماده قرار گرفته است وجود دارد و عامل وجود فردی موجودات است، اما صورت واقعی نیست. چون واقعاً وجود ندارد، یعنی وجود واقعی نیست و آن را حقیقتاً نباید صورت نامید. این صورت تنها تصویری است از صورت واقعی^۱. در اینجا بوتیوس، سنت افلاطونی را دنبال می‌کند که قبل از او افلاطونیان مسیحی، مخصوصاً آگوستینوس قدیس آن را در فکر مسیحی اعتبار بخشیده‌اند. بهاین معنی که صورت حقیقی و به تبع آن وجود حقیقی را وجود متعالی درنظر می‌گیرند. نزد بوتیوس، جوهر الهی صورت بدون ماده و واحد حقیقی است و در خداوند وجود و آنچه که او هست، یکی است. او بسیط است و کثرتی در او نیست. در مقابل، سایر موجودات آنچه که هستند در واقع نیستند، زیرا هر موجودی وجودش را از اجزایش که از آن تشکیل شده است، کسب می‌کند. برای مثال، انسان از روح و بدن تشکیل شده است و به تنهایی روح یا بدن نیست. او ترکیبی است از روح و بدن و بدین ترتیب، او آنچه که هست (id quod est) نیست^۲. در اینجا به نظر می‌رسد که بوتیوس روح انسان را صورت درنظر گرفته و بدن را آنچه آن است. علت وجود انسان، این روح یا صورت است و بدن که حکم ماده را دارد علت وجود انسان نیست. در مرور خدا مسئله فرق می‌کند، چون او ماده‌ای ندارد که جدای از صورتش باشد. بنابراین در خداوند، وجود یا صورت همان چیزی است که او هست می‌باشد.

همانطور که قبلاً ذکر شد، در مقابل آگوستین که خدا را ذات (وجود) (essentia) می‌خواند، بوتیوس، خدارا جوهر (substantia) می‌نامد. خداوند، جوهر بدون ماده و حرکت است، او صورت محض و واحد است^۳. خداوند به یک عنوان جوهر

1. «De Trinitate», II, «op. cit.», p. 12.

2. «Ibid.», «op. cit.», pp. 8-10.

3. «Ibid.», «op. cit.», pp. 8-10.

غیرجسمانی است در مقابل جواهر جسمانی و از طرف دیگر همانظور که دیدیم خداوند، وجود محض است در مقابل وجود محدود مخلوقات. بدین ترتیب، تقسیم esse (وجود عام) و id quod est (آنچه هست) و تقسیم صورت محض و صورتی که تصویر صورت محض است و تقسیم جوهر غیرجسمانی و جوهر جسمانی یکی می‌شود. خداوند به عنوان وجود محض (ipsum esse)، صورت محض و جوهر غیرجسمانی است. در صورتیکه موجودات هر یک به عنوان آنچه که هستند، تصویر صورت محض و جوهر جسمانی‌اند.

حال باید دید که منظور بوئنیوس از صورت وجودی (forma essendi) چه می‌تواند باشد.

معروفترین رساله بوئنیوس در وجودشناسی رساله چطور جواهر در آنچه هستند نیکو هستند بدون اینکه از حیث جوهر بودن نیکو باشند است. همانظور که مشاهده کردیم در این رساله، بوئنیوس بین وجود و موجود (آنچه هست) فرق می‌گذارد (Diversum est ipsum enim esse et id quod est). برای او، وجود محض هنوز موجود نیست (esse nondum est) موجود (آنچه هست) با دریافت صورت وجودی وجود می‌باید (at vero quod est accepta essendi forma est atque conistit) مخصوصاً جملات مذکور در فوق، در قرون وسطی و در دوره معاصر، بارها مورد تفسیر قرار گرفته‌اند و متفکران و مورخین فلسفه با استفاده از روشهای فلسفی، کلامی و علم لغتشناسی (philology) سعی در یافتن معنی صحیح آن داشتند و دارند!.

تفسیر قرون وسطی بیشتر کلامی هستند که بحث پیرامون آنها، فرصت دیگری را می‌طلبد.^۱ از میان تفاسیر معاصری که مورخین فلسفه ارائه داده‌اند، چندتایی را بطور

اعلمه
اعلمه
اعلمه

اعلمه
اعلمه

اعلمه
اعلمه

۱. برای خلاصه‌ای از تفاسیر مهم قدیم و جدید و جمع‌بندی پیر ادو رجوع شود به:

Hadot P., «Forma essendi...».

۲. معروفترین این تفاسیر عبارتند از: تفسیر یوهانس سکوتوس اریوگا (Iohannes Scotus Eriugena)، گیلبرتونس پراتیه‌ای (Gilbertus Porretanus)، کلاربالدوس اراسی (Thomas Clarembaldus) یا (Thomas

خیلی خلاصه نقل می‌کنیم تا تفاوت فهم و روش در تفسیر این رساله بخوبی نشان داده شود.

پیر دوهم، مورخ بزرگ علم در ابتدای قرن بیستم میلادی، esse را ذات (essence) در نظر می‌گیرد و id quod est را موجود عینی. در نظر او، forma essendi صورت نوعی (یعنی صورت کلی) است که تشکیل دهنده ذات و اصل وجود عینی است.^۱

اتین ژیلسون در کتاب تو میسم (*Le esse a homisme*)^۲ esse را وجود (existence) خداوند در نظر می‌گیرد و id quod est را جوهر مخلوق. esse که همان وجود بسیط id quod est است که هر «آنچه هست» (ipsum esse) است، صورت (forma) وجودش را از آن می‌گیرد. به عبارت دیگر، خداوند، صورت وجودی (forma essendi) است. در تحلیل خود اتن ژیلسون، کلام بوتیوس را مانند کلام آگوستینوس قدیس، مأخوذه از وجودشناسی افلاطونی ذات (ontologie platonicienne de l'essence) می‌داند.

جی. شریمف (G. Schrimpf)، esse را وجود مطلق و منشاء هر موجود در نظر می‌گیرد. وجود مطلق، بنیان و اساس موجود فردی (id quod est) است. این واقعیت کلی، مستقل از زمان، بر اساس وجه وجودی مکانی-زمانی در موجود فردی، محسوس می‌شود. به موجود فردی محتاج است تا در زمان و مکان محسوس شود و موجود فردی برای وجود یافتن، احتیاج به esse دارد. صورت وجودی (forma essendi) وجود موجود فردی است و این وجود موجود فردی، خود به عنوان اساس، وجود مطلق را دارد و لحظه‌ای است از وجود مطلق که در موجود فردی، محسوس شده است. پیر ادو با انتقاد از روش فلسفی شریمف، او را متهم می‌کند که از مفاهیمی استفاده می‌کند

و توماس آکوئینی (Atrebatensis) Aquinas

1. Duhem, P. «Le système du monde», t. V, Paris, 2e éd., 1954, p. 287sq.
2. Gilson E., «Le thomisme», Paris, 6ème éd. 1989, pp. 106-107.

که نزد بوئیوس یافت نمی‌شود و یا اینکه او زمینه تاریخی این موضوعات را بررسی نمی‌کند. او از صفات رواقی، مشایی و نوافلاطونی استفاده می‌کند، اما بدون دادن منابع^۱.

انتقادات پیر ادو بُر شریمف، قسمتی از مجموعه انتقاداتی است که وی بر مفسرین معاصر این رساله بوئیوس وارد می‌داند. به نظر او این مفسرین با روش فلسفی خود نتوانسته‌اند معنی صحیح صورت وجودی را نزد بوئیوس پیدا کنند. خود او روش جدیدی را پیشنهاد می‌کند و آن را روش علم لغتشناسی (*la méthode philologique*) می‌نامد. منظور او این است که بدون ارجاع به پیشفرضهای فلسفی با بررسی واژه‌های کلیدی رساله چطور جواهر ... به معانی صحیح آنها می‌توانیم دست یابیم. در صفحات قبل دیدیم که پیر ادو، تمايز بین *esse* و *quod est* id را نوافلاطونی می‌داند و آن را منسوب به فورفوریوس و مارینوس ویکتورینوس می‌کند. *esse* وجود محض و نامتعین است و *quod est* id وجود متعین و محدود که در رابطه با یک موضوع است، یعنی وجود یک شیء وجود نامتعین و عام، نه وجود چیزی است و نه موجودی در بین موجودات. از هنگامیکه وجود، وجود چیزی می‌شود و محمول واقع می‌شود، این وجود دیگر وجود محض نیست. وجودی است دریافت شده، مشتق و وجود موجود یا موجودات است. صورت وجودی وجود مخصوص به یک موجود است که آن را از موجود دریافت می‌کند.^۲

این تفاسیر با اینکه در روش متفاوتند، لکن هر یک این رساله را بطور جداگانه بررسی می‌کند و برای فهم وجودشناسی بوئیوس، کمتر مجموعه آثار متافیزیکی و کلامی او را مدنظر قرار می‌دهد. در این مقاله، ضمن بحث از مفاهیم فلسفی این رساله سعی شده که این مفاهیم در کنار دیگر مسائلی که بوئیوس بیان کرده است در نظام وجودشناسی او قرار گیرد و جمع‌بندی‌ای از مسئله وجود در نزد این فیلسوف ارائه شود.

1. Hadot P., «op. cit.», pp. 147-148.

2. Hadot p., «op. cit.», pp. 151-154.

همانطور که در صفحات قبل دیدیم بوتیوس به دو نوع صورت معتقد است: صورت الهی و صورت مخلوق. در اینجا بوتیوس دو سنت فلسفی افلاطونی و ارسطوی را دنبال می‌کند که در سنت فلسفی سومی به نام افلاطونی میانه، بسیاری از مفاهیم اساسی این دو سنت را جمع شده می‌یابیم.^۱ مشاهده کردیم که او به پیروی از افلاطون، وجود واقعی را صورت واقعی می‌داند که در عالم مثل می‌باشد. لکن افلاطون، عالم مثل را خود خدا و یا فکر خدا نمی‌داند. از طرف دیگر مشاهده کردیم که بوتیوس با درنظر گرفتن صورت به عنوان مخلوق و با نسبت دادن وجود موجود به آن با سنت ارسطوی هم‌آبی می‌کند. افلاطون به سه اصل مجزا و سرمدی معتقد بود: صانع، مدل و ماده. به نظر او، عالم مثل مستقل، تنها و بنفسه است.^۲ صانع برای ساختن عالم باید به بالا نگاه می‌کرد^۳ و در آن به تفکر می‌پرداخت^۴ تا جهان را مطابق الگو و مثال سرمدی در ماده بسازد.^۵ در تاریخ فلسفه اولین مرحله ادغام صانع و مثل که مثل به عنوان عقل یا فکر صانع در نظر گرفته شد، به وسیله مفسرین افلاطون، معروف به افلاطونیان میانه، که مشهورترین آنها،

۱. متظور از نظام افلاطونی میانه، مجموع فلسفه‌نامی است که پس از روایيون و قبل از افلاطون می‌زیستند و افلاطون را با مفاهیم ارسطوی، رواقی و مذهبی (ادیان شرقی) تفسیر می‌کردند. برای شناخت موضوعات اساسی و فلسفه افلاطونی میانه رجوع شود به:

Dillon J. M., «The Middle Platonists. Study of Platonism 80 B. C. to 220 A. D.», London, 1977.

. 28a, 29a. تیمثوس،

. 211a. رسالت ضیافت،

. 39c. همان،

۵. عده‌ای از مفسرین جدید افلاطون، جدایی بین صانع و مدل را رد می‌کنند و از ثبوت صور - ماده نزد افلاطون حمایت می‌کنند. به عنوان مثال رجوع شود به:

Goldschmidt V., «La religion de Platon», Paris, 1949, pp. 29-50.

ژان پن با اعانت از چند مخصوص فلسفه افلاطونی تعابیر دارد که صانع و مدل را دو وجه کامل کننده یک واقعیت درنظر بگیرد و او نیز بجای سه اصل صانع - مدل - ماده از دو اصل مدل و ماده صحبت می‌کند و معتقد است که این نظریه مستند افلاطونی است در مقابل نظریه سه اصل که تفسیر ارسطوی افلاطون است در کتاب درباره کون و فساد (De generatione et. 335b, 7-24 corruptione) رجوع شود به:

Pépin J., «Théologie cosmique et théologie chrétienne», Paris, 1964, pp. 21-25.

البینوس (Albinus)، فیلیون (Philon) اسکندرانی یا یهودی و پلوتارکوس (Plutarchus) هستند، صورت گرفت. در بین فیلسوفان افلاطونی میانه برای مثل، الکینوس (Alcinus) معتقد است که مثل در رابطه با خداوند، فکر، در رابطه با ما، عقل اول، در رابطه با ماده، اندازه، در رابطه با عالم محسوس، مثال و در رابطه با خود، جوهر است.^۱ در هر صورت، سنت یکی دانستن عالم مثل با خداوند برای افلاطونیان و حتی بعضی از ارسطوئیان باقی می‌ماند.^۲ البته اینکه این ادغام به چه نحو انجام شد، مورخین فلسفه یونان دارای یک عقیده نیستند. عده‌ای از تأثیر فلسفه رواقی می‌نویسند و عده‌ای دیگر بر تأثیر افکار نوفیتاگوری پای می‌شارند. جونز (R. M. Jones)، التقاط خدای متفکر ارسطوی را که خود را فکر می‌کند، با عالم مثل افلاطونی عامل این تفسیر جدید می‌داند^۳ و ریچ (A. N. M. Rich)، بر یک تجربه روانشناسی تکیه می‌کند و از مقایسه بین عملکرد ذهن انسان با خدا صحبت می‌کند.^۴

از مسائلی که نزد چند تن از فیلسوفان افلاطونی میانه ظاهر می‌شود، تمایز بین دو نوع صورت است: صورت متعالی و صورت محسوس. فلسفی که این تمایز را به‌وضوح بیان می‌کند و یکی از منابع فلسفه افلاطونی قرون وسطی می‌شود، سنکا^۵ است. او صورتی را که مدل و الگو و در خدا است idea می‌نامد و صورت دوم را که در عالم

1. «Introduction», chap. 9. Cf. Jones R. M., «The Ideas as the Thoughts of God», Classical Philology, 21, 1926, pp. 322-323.

2. بطور مثال، توماس آکوئینی، فلسفه بزرگ قرن سیزدهم که مشاری است، عالم مثل افلاطون را با جهانشناسی ارسطو جمع کرده است و از آن به عنوان عقل خدا صحبت می‌کند.

3. Jones R. M., «op. cit.», pp. 317-326.

4. Rich A. N. M., «The Platonic Ideas as the Thoughts of God», Mnemosyne, 1954, pp. 123-133.

5. فلسفه سنکا افلاطونی میانه است با رنگی رواقی. رجوع شود به:

Hadot P., «Porpyre et Victorinus», PP. 156-163.

Gersh S., «Middle Platonism and Neoplatonism: The Latin Tradition», 2 vol. Notre Dame, Indiana, 1986, PP. 181-184.

محسوس است.^۱ سنکا در «نامه پنجاه و هشتمش به لوكيليوس» دو تقسيم را از «آنچه هست» (quod est) ارائه می‌دهد. در تقسيم اول «آنچه هست» عاليترین، اولين، اصل همه چيز و قدیمترین جنس است که انواع بخصوص از آن صادر می‌شوند و بر دو نوع است: جسماني و غيرجسماني.^۲ هیچ چيزی برتر از جنس عام «آنچه هست» نیست. اين جنس اصل همه چيز است و همه چيز تابع آن است.^۳ در تقسيم دوم، سنکا مدعی می‌شود که بنا به نظر افلاطون، شش نوع «آنچه هست» (quod est) وجود دارد. اولين نوع «آنچه هست»، کلی است که به وسیله حس، قابل کسب نیست و فقط به وسیله عقل درک می‌شود. دومین نوع، آن است که از همه چيز برتر است و بر همه چيز احاطه دارد (quod eminet et exsuperat omnia). منظور وجود عالي است (per excellentiam esse). اين وجود عالي، خداوند است که عظيمتر (major) و قدرتمندتر (potentior) از همه موجودات است. سومین نوع «آنچه هست» مثل (ideae) است که الگو و مدل تمام موجودات هستند و هر چه موجود است بر طبق آنها ساخته شده است. مثل وجود واقعی (quae proprie sunt) و بيشمارند. چهارمين نوع eidos است. eidos، صوري است که در موجود است و از مدل گرفته شده است، مانند يك مجسمه که صوري دارد و از روی مدلی ساخته شده است. بنابراین idea، مدل و مثال است و eidos، صورت در موجود است که مطابق صورت اول است. نوع پنجم موجوداتی هستند که در طبیعت مشاهده می‌شوند مثل حیوانات، انسانها و اشیا. نوع ششم آنهاي هستند که شبيه به بودن يا شبه موجودند و كاملاً وجود ندارند (quae quasi sunt)، مثل

۱. فيلسوفان ديگري نظير فيلون اسكندراني و البيوس نيز از اين دو صورت صحبت می‌کنند. مراجعه شود به:

- Pépin J., «op. cit.», p. 494.
2. «Epistola ad Lucilius LVIII», «op. cit.», p. 298.
3. *Ilud genus, quod est, generale, supra se nihil habet. Initium rerum est: omnia sub illo sunt*, «Ibid.», p. 300.

خلاء و زمان^۱.

آنچه نزد سنکاتوجه ما را به خود جلب می‌کند و برای پژوهش ماراه گشاست، تقسیم «آنچه هست» به دو نوع جسمانی و غیرجسمانی است که در نوع دوم صریحاً عنوان شده است که «آنچه هست» وجود عالی یا خداست و در نوع پنجم آن آمده است که موجودات محسوسند. از طرف دیگر، ما دو نوع صورت داریم که آنها نیز دو نوع «آنچه هست» نامیده شده‌اند که قابل تطبیق با دو نوع موجود جسمانی و غیرجسمانی است. در مورد دوگانگی *eidos* و *idea* باید اضافه کرد که در اینجا جمع صورت افلاطونی را با صورت ارسطوی مشاهده می‌کنیم. *idea*، صورت افلاطونی است که وجود واقعی دارد، در حالیکه *eidos* صورت ارسطوی است که در موجودات عالم محسوسات وجود دارد^۲ و افلاطون *eidos* را به این معنی بکار نبرده است.

کالسیدیوس، فیلسوف مسیحی قرن چهارم نیز در تفسیر خود بر تیمثوس افلاطون از دو صورت صحبت می‌کند: صورت اول (*prima species*) که همان *idea* است و صورت دوم (*secunda species*) که صورت موجودات مخلوق است و تصویری است از صورت اول^۳. همانطور که مشاهده می‌شود کالسیدیوس، واژه (*simulacra*) را بجای صورت (*forma*) یا *idea* و یا *eidos* بکار می‌برد. لکن باید خاطر نشان کرد که در زبان لاتینی فلسفی، این واژه‌ها به یک معنی بکار برده می‌شدند^۴.

1. «Ibid.», pp. 300-304.

2. برای تعریف و کاربردهای *eidos* نزد ارسطو مراجعه شود به:

Stead C., «Divine Substance», Oxford, 1977, pp. 73-75.

3. Chalcidius, «Timaeus a Calcidio trnslatus commentarioque instructus», ed. J. H. Wazink, Corpus Platonicum Medii Aevi, IIe ed., London-Leiden, 1962, ch. 337, p. 361.

4. سیرون *species* را معادل *idea* می‌داند و آگوستینوس *forma* را نیز اضافه می‌کند: Cicero, «Academicus.», I, 8, 30: «... id quod semper est simplex et unius modi et tale quale esset (hanc illi idean appellabant, iam a Platone ita nominatam, nos recte speciem possumus dicere).

بوئیوس از لحاظ تقسیم وجود بهدو نوع به فلسفه افلاطونی میانه تزدیک می‌شود. یعنی مانند نوافلاطونیان، واقعیتی را برتر از وجود فرار نمی‌دهد که وجود از آن صادر شود. او نیز مانند سنکا بهدو نوع «آنچه هست» باور دارد که یکی جسمانی است و دیگری غیرجسمانی. اولین «آنچه هست» وجود الهی است، چونکه در خداوند «وجود» و «آنچه هست» یکی است. و دیگر «آنچه هست» موجودات محدود یا جسمانی می‌باشد. رابطه *quod est* به *esse* رابطه *id* به *est* است که یکی متعالی است و دیگری محسوس. به عبارت دیگر، رابطه دو *ousia* است که بوئیوس به *substantia* ترجمه می‌کند و نه رابطه بین یک برتر از جوهر با جوهر که نزد فورفوریوس است. نزد بوئیوس، دو جوهر (*substantia*) دیده می‌شود: جوهر خالق و جوهر مخلوق که هر کدام خصوصیات مخصوص به خود را دارد. از اسطوره بعد، دو نوع تقسیم برای جوهر مشاهده می‌شود. تقسیم جوهر به جوهر اولی و ثانوی از یک طرف و به جوهر جسمانی و غیرجسمانی (معقول) از طرف دیگر. نزد افلاطونیان، تشخّص بین جوهر اولی و ثانوی کاملاً جای خود را به تمایز بین جواهر محسوس که مرکب و فانی هستند و جواهر معقول که بسیط و نامتحرکند، می‌دهد. به این معنی که نزد اینها، تشخّص بین جوهر اولی به عنوان جوهر فردی و جوهر ثانوی به عنوان کلی دیده نمی‌شود و یاد در جهانشناسی آنها جای مهمی را کسب نمی‌کند. این مسئله را نیز نزد بوئیوس مشاهده می‌کنیم. درست است که او کتاب مقولات ارسطور را ترجمه کرده و از رواج دهنده‌گان تقسیم جوهر به اولی و ثانوی در فرون وسطی است، ولیکن در مباحث جهان‌شناختی، این تقسیم جای خود را به تقسیم جوهر به جسمانی و غیرجسمانی می‌دهد. اصولاً نزد متفکرین مسیحی قبل از او نیز تقسیم جوهر به اولی و ثانوی چندان مورد اعتماد نبوده است و غالباً جوهر

Augustinus, «De diversis quaestionibus LXXXIII», 46, 2: «Ideas igitur latine possumus vel formas vel species dicere, ut vrbum e verbo transfere videamur... Quas rationes, ut dicum est, sive ideas, sive formas, sive species, sive rationes licet vocare». Cf. Pépin J., «op. cit.», p. 496.

اولی (prima substantia) را جوهر الهی می‌دانستند.^۱

مشاهده کردیم که نزد بوئیوس، دو نوع وجود عام و وجود خاص یافت می‌شود و وجود همان صورت است و آنچه وجود موجود را علت واقع می‌شود صورت آن است. بنابراین، دو نوع صورت هم داریم: صورت عام و صورت خاص. صورت عام، متعالی است و خداوند است، در حالیکه صورت خاص آن است که موجود را در فردیتش شکل می‌دهد. یک صورت اولی که همان وجود است و منشأ موجودات است و در اشیا است. بدین ترتیب به تقسیم دیگر صورت اولی و ثانوی افلاطونیان میانه می‌رسیم.

صورت وجودی (forma essendi) می‌تواند صورت اول و صورت ثانوی باشد. صورت اولی وجودی همان وجود بسیط است که نزد موجودات مشترک و بینان هستی آنها و عامل وحدتشان است. در حالیکه صورت ثانوی وجودی صورت مخصوص هر بهر موجود است که آن موجود را در «آنچه هست» وجود می‌دهد. به عبارت دیگر درحالیکه صورت وجودی عام هستی مشترک موجودات است، صورت مخصوص هر موجود، اصل وجود فردی آن موجود است و تایین صورت برای موجود محقق نشود، موجود، وجود عینی نخواهد داشت. از اینجاست که متوجه می‌شویم چرا بوئیوس می‌گوید: «وجود محض هنوز نیست، لکن آنچه هست با دریافت صورت وجودی (ipsum enim esse nondum est, at vero quod est accepta essendi هست دریافت نکند، به عنوان واقعیت مخصوصی که دارای خصوصیات معینی است نخواهد بود.

در مقاله‌ای دیگر، صورت وجودی را همراه با اصل فردیت بررسی خواهیم کرد. و

۱. رجوع شود به: Stead Ch., «op. cit.» pp. 110-118

منطقی فلسفه نظریه سلطنت

خواهیم دید که آیا نظر بوئیوس راجع به اصل فردیت با درنظر گرفتن صورت وجودی به عنوان صورت فدی هماهنگ است یا خیر.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پریال جامع علوم انسانی