

مفهوم وجود نزد ارسسطو و فارابی

دکتر محمد صادق زاهدی*

چکیده

تفکیک میان وجود و ماهیت تفکیکی بنیادین در فلسفه‌ی اسلامی است. ارسسطو در کتاب‌های *مابعدالطبعه* و مقولات در بحث از چیستی وجود- که از نظر او همان جوهر است- با تفکیکِ جوهر به اولیه و ثانویه میان وجود و ماهیت شیء تمایز می‌نهد و شناختِ چیستی شیء و علم به وجود آن را دو امر جداگانه معرفی می‌کند؛ اما این تمایز در فلسفه‌ی ارسسطو نقش محوری پیدا نمی‌کند. فارابی با پذیرش تمایز مفهومی وجود و ماهیت و کاویدن آن، به آن محوریت داد. پس از فارابی این تمایز در اندیشه‌ی فیلسوفانی چون ابن‌سینا، میرداماد و ملاصدرا نتایجی به بار آورد که یکی از مهمترین آن‌ها بحث پر نزاع اصطالت وجود و ماهیت است.

کلیدواژه‌ها

وجود، ماهیت، جوهر، ارسسطو، فارابی.

---

* استادیار فلسفه‌ی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

هنگامی که از هستی یک شیء سخن می‌گوییم چه معنایی از آن مراد می‌کنیم؟ آیا سخن گفتن از هستی یک شیء بدون لحاظ خود آن شیء ممکن است؟ آیا می‌توان میان یک شیء و هستی آن تمایز قابل شد؟ آیا به لحاظ انتولوژیک و هستی‌شناختی میان هستی و چیستی یک شیء تفاوتی وجود دارد؟

بحث از هستی و اوصاف و ویژگی‌های آن به فیلسوفان یونان باستان باز می‌گردد؛ آن‌جا که در باب اساس نظریه عالم پردازی آغاز شد و نظریات مختلفی در باب اساس و بیان هستی ارائه شد و چنان‌که در تاریخ فلسفه مشهور است برخی اساس عالم را آب، برخی آتش، برخی ماده‌ی بی تعین و ... دانستند.^۱ اما هستی‌شناسی به عنوان یک علم مدون که متافیزیک نامیده شد به آثار ارسسطو باز می‌گردد.^۲ ارسسطو که به طبقه‌بندی علوم پرداخته بود از علمی سخن گفت که به «موجود چونان موجود و متعلقات و لواحق به خودی خود نگرش دارد. اما این هیچ یک از آن دانش‌هایی نیست که پاره داشت نامیده می‌شوند»^۳ این همان علمی بود که متافیزیک نام گرفت و بحث از هستی و موجود و احکام آن در آن محوریت یافت.

اما بحث از وجود و احکام و احوال آن در تاریخ فلسفه، دوران پرفراز و نشیبی را طی کرده است و چه در مغرب زمین و چه نزد فیلسوفان مسلمان مورد مذاقه‌های فراوان قرار گرفته است. در بررسی آرای فیلسوفان مسلمان با یک تفکیک بنیادی مواجهیم و آن تفکیک میان وجود و ماهیت یک شیء است. اندیشه‌ی تفکیک وجود و ماهیت یا هستی و چیستی یک شیء در میان فیلسوفان مسلمان به فارابی که بنیان‌گذار حکمت اسلامی است باز می‌گردد و پس از وی نیز علی الاصول از سوی بسیاری از حکیمان مسلمان پذیرفته شد و یکی از اندیشه‌های محوری در حکمت اسلامی قرار گرفت.^۴ این اندیشه به خصوص در فلسفه‌ی صدرالدین شیرازی رنگ و بوی خاص و ویژه‌ای یافت و بحث پر نزاع اصلت وجود یا ماهیت را بنا نهاد. مسئله‌ای که در اندیشه‌های میرداماد- استاد صدرالدین شیرازی- جوانه زد و در فلسفه‌ی صدرآ بسط یافت و پس از صدرآ به یکی از محوری‌ترین مباحث فلسفی در میان پیروان و منتقدان او تبدیل گشت.

اما بحث از وجود و احکام مربوط به آن نزد فیلسفان مغرب زمین داستان دیگری یافت. هر چند که تا رنسانس مباحثت فلسفی در مغرب زمین با آن‌چه که فیلسفان مسلمان از آن سخن می‌گفتند اشتراک نسبی داشت، اما با ظهور دوران جدید و فیلسفان جدید مباحثت فلسفی در مغرب زمین حال و هوایی دیگر یافت و به تبع آن بحث از وجود نیز تحت تأثیر قرار گرفت. این مکتوب قصد آن ندارد که به سیر بحث از وجود در فلسفه‌ی غرب یا فلسفه‌ی اسلامی پردازد، اما ذکر این نکته شایسته است که با ظهور دکارت و پیدایش فلسفه‌ی جدید مباحثت فلسفی از هستی‌شناسی به معرفت‌شناسی تغییر مسیر داد و بحث شناخت انسان و میزان اعتبار آن اصالت یافت و به همین سبب بحث از وجود در حاشیه قرار گرفت اما جدی‌ترین چالش فلسفی در برابر بحث از وجود به فلسفه‌ی امانوئل کانت باز می‌گردد. چنان‌که می‌دانیم کانت معتقد بود انسان اساساً مفهوم مستقلی از وجود در ذهن خویش ندارد و به همین سبب سخن گفتن از وجود شیء جدای از خود شیء بی‌معنایست.

رأی کانت، پس از وی از سوی بسیاری از فیلسفان و به خصوص فیلسفان تحلیل زبانی مورد قبول واقع گردید؛ اما در کنار این گروه فلسفه‌ی دیگری ظهور یافت که امروزه اگزیستانسیالیزم نامیده می‌شود و بحث از وجود در آن- به گونه‌ای خاص- محوریت یافت. اگزیستانسیالیزم که برخی آن را به فلسفه‌ی وجودی یا فلسفه‌ی هست بودن ترجمه کرده‌اند، از وجود و احکام آن به طور عام سخن نمی‌گوید بلکه از وجود خاص انسانی و احوال و احکام آن سخن می‌گوید؛ احوالاتی همچون عشق، آزادی، امید، اضطراب، ترس و ... در عین حال بحث از وجود به طور خاص در فلسفه‌ی مارتین هایدگر محوریت ویژه‌ای یافته است. وی در مباحثت خود پیرامون وجود در وجود انسانی متوقف نشده است بلکه بحث از وجود انسان را پلی برای رسیدن و یافتن وجود مطلق و شناخت احکام آن دانسته است.^۱ به هر روی بحث از وجود و احکام آن در آرای هایدگر موجب توجه دوباره به مسئله‌ی وجود نزد فیلسفان مغرب زمین شده است.

اما از میان مباحثت متعدد مربوط به وجود این مکتوب به مفهوم وجود در فلسفه‌ی ارسطو و فارابی می‌پردازد. بسیاری از متبعان در آثار فیلسفان

مسلمان بر این باورند که فلسفه‌ی یونانی با ورود به عالم اسلام دچار تحولی اساسی گردید و یکی از آن تحولات، تحول در مفهوم وجود و موجود و به تبع آن تحول در نگاه به عالم از دید این فیلسوفان بود. به همین سبب مقایسه‌ی مفهوم وجود در فلسفه‌ی ارسطو به عنوان بنیان‌گذار فلسفه‌ی مشائی و فلسفه‌ی فارابی به عنوان بنیان‌گذار فلسفه‌ی اسلامی در فهم این تحول نقشی اساسی ایفا می‌کند. در مکتب حاضر ابتدا به مفهوم وجود در فلسفه‌ی ارسطو پرداخته شده و سپس به این مفهوم در اندیشه‌های فارابی اشاره می‌شود و در نهایت نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نهایی به عمل خواهد آمد.

۲- وجود در فلسفه‌ی ارسطو

ارسطو در کتاب *مابعدالطبیعه* خود بحث از وجود را مطرح کرده است. وی در این کتاب سه چیز را به عنوان موضوع *مابعدالطبیعه* ذکر کرده است: موجود من حيث هو موجود (on hei on)، مبادی و علل نخستین (prote' aitia) و جوهر نخستین (kai archai).^۷ اگر *مابعدالطبیعه* از موجود من حيث هو موجود بحث می‌کند و در باب احکام آن سخن می‌گوید باید ابتدا تصور روشی از موجود داشت. این مطلبی است که خود ارسطو نیز به آن توجه داشته است.

«در واقع آنچه که از دیر باز و اکنون و همیشه جستجو شده و همیشه مایه‌ی سرگشتنگی است این است که موجود چیست؟ و این بدان معناست که جوهر چیست؟»^۸ (to he ousia)

در اینجا شاهد پیوند وثیق میان مفهوم موجود و مفهوم جوهر در فلسفه‌ی ارسطو می‌باشیم، به بیان دیگر موجودشناسی ارسطو در گرو نظریه‌ی وی در باب جوهر است. لذا برای فهم مفهوم وجود و موجود به تحلیل جوهر در فلسفه‌ی او اشاره می‌کنیم. اولین کسی که به بحث جوهر و عرض و تقسیم موجودات به جوهر و عرض اشاره داشته است ارسطو است. ارسطو بحث جوهر و عرض را برای پاسخ‌گویی به مشکلاتی مطرح کرد که از فیلسوفان پیش از او به ارث رسیده بود. یکی از مهم‌ترین این مشکلاتی بحث حرکت و سکون بوده است. پارمنیدس و

به دنبال وی زنون بر این باور بودند که حرکت در جهان فاقد مصدق است و در مقابل آنان هرالکلیتوس معتقد بود که سکون است که بدون مصدق است و جهان یکسره حرکت است. ارسسطو موضعی میانه اتخاذ کرد و سکون را به جوهر و حرکت را به اعراض نسبت داد.^۹ بحث از جوهر در فلسفه ارسسطو را به طور عمده‌ی در کتاب‌های مقولات و متافیزیک او می‌توان یافت. ارسسطو در کتاب مقولات از دو معنای جوهر سخن می‌گوید: ۱-جوهر اولیه (primary substance) ۲-جوهر ثانویه (secondary substance): جوهر اولیه از نظر ارسسطو به معنای «هر شیء عینی خارجی متشخص» می‌باشد مانند سقراط یا یک درخت خاص. جوهر ثانویه دارای اقسام مختلفی است که مراد وی همان جنس (genre) و نوع (species) می‌باشد و جوهر اولیه به آن‌ها تعلق دارد مانند انسان و حیوان. روشن است براساس این تغییر جوهر ثانویه از سنخ مقاهم است در حالی که جوهر اولیه یک شیء خارجی متشخص می‌باشد.^{۱۰} ارسسطو گرچه به این دو معنا از جوهر در کتاب مقولات خویش اشاره می‌کند اما به گفته‌ی مفسران آثار وی در همه‌ی مواردی که در کتاب مابعدالطبیعه به مقوله‌ی جوهر اشاره می‌کند شیء عینی خارجی را مراد کرده است.^{۱۱} گفتیم که ارسسطو در پاسخ به این سؤال که موجود چیست؟ سؤال جوهر چیست؟ را مطرح کرده است و آن‌چه که او از جوهر در نظر داشته است همان شیء متشخص خارجی می‌باشد. اما ارسسطو این شیء متشخص خارجی را چگونه تحلیل کرده است؟

حقیقت آن است که در فلسفه‌ی ارسسطو نیز شاهد تمایز مفهومی میان وجود و ماهیت یک شیء می‌باشیم. او میان درکی که از چیستی شیء داریم و درکی که از وجود و هستی شیء داریم تمایز قابل می‌شود و اساساً آن دو را متفاوت می‌داند.

«کسی که می‌داند انسان- یا هر چیز دیگر- چیست، باید بالضروره نیز بداند که آن وجود دارد، زیرا در مورد آن چیزی که وجود ندارد، هیچ کس نمی‌داند به معنی واقعی کلمه چیست؟ مسلماً کسی ممکن است بداند که عبارت یا کلمه‌ای مانند بز کوهی یا گوزن به چه معناست اما هیچ کس نمی‌تواند بداند واقعاً آن چیست؟ علاوه بر این اگر کسی بخواهد نشان دهد که یک شیء چیست و این که

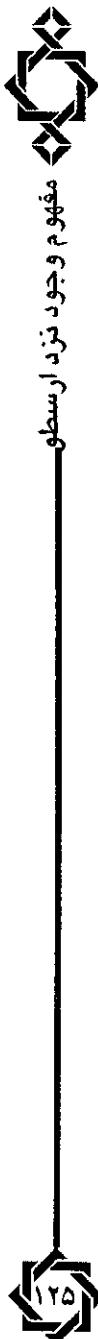
و وجود دارد چگونه می‌تواند با دلیل واحدی چنین کند؟ تعریف یک شیء را نشان می‌دهد، برهان چیز دیگری را نشان نمی‌دهد؛ این‌که انسان چیست و این‌که انسان وجود دارد دو مطلب کاملاً مختلفند»^{۱۲}

«آنچه ما می‌خواهیم بگوییم این است هر گاه چیزی گفته شود که چنین و چنان است باید بالضروره به وسیله‌ی برهان اثبات شود، مگر آن‌که محمول همان «ذات» موضوع باشد اما وجود داشتن ذات هیچ چیز را تشکیل نمی‌دهد، زیرا وجود یک جنس نیست؛ بنابراین اعم از این‌که چیزی وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، باید فقط به وسیله‌ی برهان ثابت شود و این دقیقاً همان چیزی است که علوم عملاً انجام می‌دهند؛ مثلاً هندسه‌دان صرفاً فرض می‌کند که مثلث چه معنی دارد، اما او باید اثبات کند که مثلث وجود دارد کسی که تعریفی از مثلث ارائه می‌دهد چیزی بیش از این‌که مثلث چیست ثابت نمی‌کند حتی وقتی آدمی به واسطه‌ی تعریف دانست که مثلث چیست، باز هم در تاریکی است که آیا آن وجود دارد یا نه»^{۱۳}

در عباراتی که از ارسسطو نقل شد آشکارا تفاوت میان چیستی شیء و وجود آن را شاهدیم. ارسسطو شناخت واقعی نسبت به یک شیء را در گرو علم به وجود واقعی آن شیء می‌داند و در عین حال شناخت چیستی شیء و علم به وجود آن را دو امر جداگانه معرفی می‌کند. از دیدگاه وی یافتن این‌که شی‌ای موجود هست یا خیر از راه برهان امکان‌پذیر است.

اما ارسسطو در فصل دوم از کتاب چهارم مابعدالطبیعه به وحدت ماهیت و وجود و وحدت در باب یک شیء حکم می‌دهد.

«پس اگر موجود و واحد یک چیز و یک طبیعت‌اند به این معنا که مانند مبدأ و علت، همراه یکدیگرند، اما نه به این معنا که یک تعریف بر هر دو دلالت دارد. (هر چند اگر همچنین باشد فرقی نمی‌کند، بلکه اگر هر دو را به یک معنا بگیریم برای کار ما بهتر است) زیرا (اگر بگوییم) «یک انسان» و «انسان» هر دو همان است. و چنین است «انسان موجود» و «انسان» و تکرار این گفته «یک انسان» و «یک انسان موجود» چیز دیگری را نشان نمی‌دهد (روشن است که هر دو آن‌ها چه در

پیدایش و چه در تباہی از هم جدا نیستند) و به همین سان است در باره‌ی «یک». چنان‌که واضح است که افزودن آن در این عبارت (یعنی در انسان موجود) همان چیز را نشان می‌دهد و «یک» در این‌جا چیز دیگری غیر از «موجود» نیست.^{۱۴}

در این عبارت به اتحاد میان شیء و وجود و وحدت آن اشاره شده است. از نظر ارسسطو این‌که بگوییم انسان یا انسان موجود بر یک چیز دلالت دارد اما هم‌چنان‌که خود وی تصریح کرده است این اتحاد به معنای اتحاد مفهومی نیست، بلکه ارسسطو از شیء موجود خارجی سخن می‌گوید و چنان‌که قبلاً نیز از قول وی اشاره شد از نظر او میان چیستی و وجود شیء تفاوت مفهومی است اما در باب شیء واقعی این تفاوت معنا ندارد. این‌جاست که فهم نظریه‌ی ارسسطو در باب موجود و تحلیلی که از آن ارائه می‌دهد اهمیت فراوان می‌یابد و در مقایسه با دیدگاه فارابی بسیار مهم خواهد بود.

هم‌چنان‌که در تحلیل ارسسطو از جوهر اشاره کردیم مراد وی از جوهر شیء عینی خارجی متشخص است و باید گفت جهانی که ارسسطو با آن سر و کار دارد جهانی است که بالفعل موجود است و جهانی از اشیا است که واقعاً وجود دارد. آن‌چه ذهن وی را اصلاً و اولاً اشغال کرده ماهیاتی هستند که واقعاً موجودند. جهان وی جهانی نیست که ممکن است فکر شود می‌تواند موجود نباشد ارسسطو بحث امکان خارجی را مطرح نمی‌کند. سؤال از این‌که چرا چیزی هست در فلسفه‌ی ارسسطو معنا ندارد و مثل آن است که سؤال شود چرا چیزی خودش، خودش است، و این دقیقاً همان تفاوتی است که جهان ارسسطو با جهان فیلسوف مسلمانی مانند فارابی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.^{۱۵}

روشن است که در نظام مابعدالطبیعی که ارسسطو ترسیم می‌کند تمایز میان وجود و ماهیت از چندان جایگاهی برخوردار نیست. هم‌چنان که اتنین ژیلسوون گفته است هستی‌شناسی ارسسطو یک دو بخشی تام و کامل است. نظامی که در آن ساختمان وجودی اشیا و به بیان دقیق‌تر جواهر در مرتبه‌ای از هستی‌شناسی ملاحظه شده که در آن اشیا قبلاً به نحو کامل ساخته شده‌اند. در این نظام جوهر از حیث وجودشناصی به عنوان یک شیء یک‌پارچه‌ی بدون شکاف است و در آن ماهیت و وجود و وحدت یکی است.

ارسطو وجود خارجی عینی را برای شیء بدیهی می‌داند او می‌گوید:

«اگنون این پرسش که چرا خود چیزی خودش است هیچ‌گونه جست و جویی نیست، زیرا که ای یا «این که هست» و هستی همچون موجود باید که بدیهی باشدند پس جست‌جو در این باره است که چرا چیزی محمول چیزی می‌شود اما این‌که محمول می‌شود باید بدیهی باشد، زیرا اگر چنین نباشد جست‌جویی در میان نیست پس چون هستی یا (وجود) را باید چیزی موجود و داشته بگیریم واضح است که جویا شویم که چرا ماده چیزی است؛ مثلاً چرا این چیزهای در آن‌جا یک خانه‌اند، زیرا خانه بودن در آن‌ها وجود دارد یا چرا این چیز که دارای چنین شکلی است یک انسان است.»^{۱۶}

بنابراین از دیدگاه ارسطو اصل وجود داشتن جواهر در عالم امری بدیهی است و سؤال از علت وجود آن‌ها بی‌معناست. به همین دلیل می‌توان گفت که بداهت وجود در فلسفه‌ای ارسطو به معنای بداهت تحقق عینی خارجی یک شیء است. در فلسفه‌ای وی هرگز با مفهومی انتزاعی به نام وجود یا موجود مواجه نیستیم تا بخواهیم در باب اوصاف و احوال آن سخن بگوییم.

از دیگر نکات قابل ذکر در باب وجود در فلسفه‌ای ارسطو مشکل بودن مفهوم وجود در فلسفه‌ای اوست؛ وی می‌گوید «واژه‌ی موجود به گونه‌های بسیار گفته می‌شود اما راجع به یک مفهوم و طبیعت معین است و نیز به گونه‌ای همنام (به اشتراک لفظ) به کار نمی‌رود» «واژه‌ی هست در باره‌ی همه چیز صدق می‌کند اما نه به نحوی یکسان بلکه در برخی به نحو اولی و در باره‌ی برخی به نحو ثانی»^{۱۷}

به این ترتیب می‌توان گفت وجودی که ارسطو در فلسفه‌ی خویش آن را مورد تحلیل قرار داده است همان جوهر عینی خارجی است. او اگرچه به لحاظ مفهومی میان هستی و چیستی شیء تمایز قابل شده است اما این تمایز مفهومی هرگز در فلسفه‌ای وی محوریت نیافته است و چنان‌که گفته شد توجه وی به شیء خارجی به عنوان یک موجود یکپارچه که در قالب مقولات تحقق یافته، بوده است اما داستان وجود در فلسفه‌ای فارابی شأن دیگری یافته است.

۳- وجود در فلسفه‌ی فارابی

فارابی را بنیان‌گذار فلسفه‌ی اسلامی دانسته‌اند اگرچه پیش از وی کندی نیز به فلسفه پرداخته بود اما فارابی به سبب نقش اساسی در پردازش فلسفه‌ی یونانی و ابداع و نوآوری‌های فلسفی به معلم ثانی شهرت یافت. در تفکر اسلامی یکی از ابداعات اساسی و محوری فلسفه‌ی اسلامی یعنی تمایز متأفیزیکی وجود و ماهیت را به فارابی نسبت داده‌اند. نخستین بار فارابی صریحاً و به صورت قطعی به تمایز میان وجود و ماهیت حکم داده است و از آن پس این عقیده بر تمام تاریخ فلسفه‌ی اسلامی استیلاً یافت. تمایز میان وجود و ماهیت بدون تردید یکی از اساسی‌ترین آراء و عقاید در فلسفه‌ی اسلامی است و بدون مبالغه می‌توان گفت که این تمایز نخستین گام را در تفکر وجودشناسی مابعدالطبیعی در میان مسلمین شک می‌دهد و بنیادی را فراهم می‌کند که تمام ساختمان مابعدالطبیعی اسلامی بر آن ساخته شده است.

اندیشه‌ی تمایز میان وجود و ماهیت یک شیء به لحاظ مفهومی در آثار ارسسطو نیز سابقه داشته است و چنان‌که اشاره شد ارسسطو نیز چیستی و هستی شیء را دو مفهوم متفاوت می‌دانسته است اما این تمایز در فلسفه‌ی فارابی نقشی محوری می‌یابد و فارابی این اندیشه را در مرکز متأفیزیک خود قرار می‌دهد. فارابی در برخی آثار خود- همچون ارسسطو- به تمایز مفهومی وجود و ماهیت و هستی و چیستی شیء اشاره می‌کند.

«سئل عن هذه القضية و هي قولنا: الانسان موجود؛ هل هي ذات محمول أم لا؟ فقال: هذه مسالة اختلفت القدماء و المتأخرن فيها؛ فقال بعضهم انها غير ذات محمول وبعضهم قالوا انها ذات محمول و عندي ان كلام القولين صحيحان بجهه و جبهه و ذلك ان هذه القضية و امثالها اذا نظر فيها الناظرالطبيعي الذى هو فطن فى الامور فانها غير ذات محمول، لأن وجود الشيء ليس هو غير الشيء و المحمول ينبغي ان يكون معنى يحكم بوجوده او نفيه عن الشيء، فمن هذه الجهة ليست هي قضية ذات محمول و اما اذا نظر اليها الناظر المنطقى فلايتها مركبة من كلمتين هما اجزاءها و انها قابلة للصدق و الكذب فهى بهذه الجهة ذات محمول و القولان صحيحان كل واحد منها بجهه».»^{۱۸}

این سخن فارابی در تاریخ فلسفه مورد توجه فراوان قرار گرفته است.

فارابی در اینجا در باب اینکه آیا می‌توان میان وجود یک شیء و خود شیء تمایز قابل شد؟ مسئله را در دو حوزه‌ی مختلف تفکیک می‌کند و برای هر کدام حکمی جداگانه صادر می‌کند. اولاً در حوزه‌ی منطق که به مفاهیم باز می‌گردد از نظر او میان شیء و وجود آن تمایز مفهومی وجود دارد و الانسان و موجود دو واژه‌ی متفاوت از یکدیگرند که از ترکیب آن‌ها می‌توان قضیه‌ای تشکیل داد. به این ترتیب فارابی نیز همچون ارسسطو میان مفهوم هستی و چیستی شیء تفاوت قابل است.

نکته‌ی دیگری که از سخن فارابی دریافت می‌شود به حوزه‌ی واقعیت خارجی مربوط می‌شود. از نظر فارابی وقتی ناظری به واقعیت شیء خارجی نظر می‌کند میان وجود و ماهیت شیء تمایز نمی‌یابد. بنا به قول فارابی وجود شیء چیزی غیر از خود شیء نیست؛ بنابراین از این جهت نیز میان فارابی و ارسسطو اتفاقاً نظر وجود دارد و او نیز مانند ارسسطو از اشیای موجود عینی خارجی شروع می‌کند و از نظر او نیز شیء خارجی یک شیء یکپارچه است و به لحاظ هستی‌شناسی در شیء خارجی شکافی وجود ندارد اما فارابی تحلیل دیگری نیز از نسبت میان وجود و ماهیت یک شیء ارائه می‌دهد که همین تحلیل به جایگاه تمایز میان وجود و ماهیت در فلسفه‌ی او و جایگاه آن در فلسفه‌ی ارسسطو تفاوتی عظیم می‌نهد. مهم‌ترین نکته در این باب توصیف رابطه‌ی میان وجود و ماهیت کلمه‌ی «عارض» و «لازم» است اینکه وجود عارض ماهیت می‌شود به این معناست که چیزی از خارج عارض و حادث می‌شود و اینکه وجود «لازم» ماهیت است به این معناست که این دو دو صفت جدا نشدنی هستند.

«الوجود من لوازم الماهيات لا من مقوماتها لكن الحكم في الاول الذي لاماهيه
له غير الانبيه يشبه ان يكون الوجود حقيقة، اذا كان على صفة و تلك الصفة ماهيه
الوجود»^{۱۹}

«الامور التي قبلنا لكل منها ماهيه وهويه. وليس ماهيتها هويتها و لا داخله في
هويتها و لو كانت ماهيه الانسان هويتها لكان تصورك ماهيه الانسان تصور الهويه
فكنت اذا تصورت ما الانسان تصورت هويه الانسان فعلمتك وجوده، و لكان كل

تصور للماهية يستدعي تصديقاً.

و لا الهوية داخله في ماهية هذه الأشياء و الا لكان مقوماً لايستكملاً تصور الماهية دونه و يستحيل رفعه عن الماهية توهماً و لكان قياس الهوية للانسان قياس الجسمية و الحيوانية و كان كما ان من يفهم الانسان انساناً لايشك في انه جسم او حيوان- اذا فهم الجسم و الحيوان- كذلك لايشك في انه موجود، و ليس كذلك بل يشك ما لم يقم حس او دليل. فالوجود و الهوية لما بيئنا من الموجودات ليس من جملة المقومات فهو من جملة العوارض الالازمه و بالجمله ليس من جمله الواقع التي تكون بعد الماهية». ^{٢٠}

هم چنان‌که در متن مذکور آمده است فارابی تصريح می‌کند که اموری با آن‌ها مواجهیم دارای وجود و ماهیتی می‌باشند و ماهیت آن‌ها غیر از وجود آن‌هاست و در استدلالی که بر این امر ذکر می‌کند به این نکته اشاره می‌کند که می‌توان شیء را بدون وجود آن تصور کرد و این‌گونه نیست که وقتی شیءی را تصور می‌کنیم به وجود آن نیز پی ببریم، زیرا در این صورت هر تصوری مستلزم تصدیق آن است و روشن است که این‌گونه نیست. از نظر فارابی نه وجود جزئی از ماهیت است و نه ماهیت جزئی از وجود است و این دو اساساً دو مقوله‌ی جدای از هم می‌باشند. او در توصیف رابطه‌ی میان آن دو و چنان‌که گفته شد ادعای می‌کند که وجود از عوارض لازم ماهیت است.

فارابی با این تفسیر به این نتیجه می‌رسد که وجود یک شیء از آن‌جا که نمی‌تواند از خود ماهیت باشد بنابراین از خارج به آن تعلق پیدا کرده است و لذا از ناحیه‌ی غیر به شیء عطا شده است و از این‌جاست که بحث خلقت و نیازمندی اشیاء در وجودشان به مبدائی خارج از خود مطرح می‌شود امری که در فلسفه‌ی ارسطو مورد توجه واقع نشده است.

«فيكون اذن المبدأ الذي عنه الوجود غير الماهية و ذلك لأن كل لازم و مقتضى و عارض اما من نفس الشيء و اما من غيره و اذا لم يكن الهوية للماهية- التي ليست هي الهوية- عن نفسها فهى لها عن غيرها فكل ما هويتها غير ماهيتها و غير المقومات لماهيتها فهوتها من غيره و تنتهي الى مبدأ لا ماهية له». ^{٢١}

در باب اینکه وقتی فارابی سخن از عروض وجود بر ماهیت می‌گوید آیا تنها به مرتبه‌ی ذهن نظر دارد یا به عالم واقع نیز اشاره می‌کند میان مفسران اختلاف نظر است و برخی معتقدند نظر فارابی به هر دو ساحت یعنی هم ذهن و هم واقع بوده است.

خلاصه آنکه در فلسفه‌ی فارابی واقعیت عینی خارجی یک کل یکپارچه‌ی بدون شکاف است که وقتی مورد تحلیل عقلی واقع می‌شود، عقل میان وجود شیء و ماهیت آن تمایز قابل می‌شود و از این‌جاست که فارابی به نحوه‌ی وجود یافتن شیء و تعلق وجود به ماهیت شیء اشاره می‌کند و معتقد می‌شود وجود شیء نمی‌تواند از ناحیه‌ی ماهیت خود شیء باشد و لذا از جای دیگر باید به وی افاضه شده باشد.

۴- خاتمه

در این مکتوب در باب مفاهیم وجود و ماهیت در فلسفه‌ی ارسطو و فارابی به بحث پرداختیم آن‌چه که از سخنان ارسطو و فارابی به دست آمده است نشان می‌دهد که هر دو فیلسوف به تفاوت مفهومی وجود و ماهیت در باب یک شیء نظر داشته‌اند اما آن‌چه که مهم می‌باشد آن است که این تمایز مفهومی در فلسفه‌ی ارسطو نقش محوری نداشته و لذا مورد توجه و تجزیه و تحلیل چندانی از سوی وی واقع نشده است اما در باب فارابی مسئله متفاوت است؛ فارابی با پذیرش تمایز مفهومی وجود و ماهیت در ادامه در باب وجود یافتن شیء و نحوه‌ی تعلق وجود به ماهیت یک شیء اشاره می‌کند و از این‌جا بحث نیازمندی اشیاء در وجود یافتن به عاملی خارجی مطرح می‌شود که چنان‌که می‌دانیم در فلسفه‌ی فیلسفان مسلمان از جایگاهی محوری برخوردار گردید.

پی نوشت‌ها:

۱. فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج ۱، ترجمه‌ی سید جلال الدین مجتبی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۲۱ به بعد.
۲. همان، ص ۲۲۴.
۳. ارسسطو، متأفیزیک، ترجمه‌ی شرف الدین خراسانی، تهران: نشر گفتار، ۱۳۶۶، ص ۸۷.
۴. توشهیهیکو ایزوتسو، بنیاد حکمت سبزواری، ترجمه‌ی سید جلال الدین مجتبی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۰، ص ۵۵.
۵. جان مک کواری، فلسفه‌ی وجودی، ترجمه‌ی محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: هرمس، ۱۳۷۷، ص ۱۱.
۶. همان، ص ۱۱.
۷. ارسسطو، متأفیزیک، ص ۱۹۳-۱۹۵.
۸. همان، ص ۲۰۸.
۹. مارتا نوسیباوم، ارسسطو، ترجمه‌ی عزت الله فولادوند، تهران: انتشارات طرح نو، ۱۳۷۴، ص ۴۶.
۱۰. همان، ص ۶۰.
۱۱. ارسسطو، متأفیزیک، ص ۴۷.
۱۲. توشهیهیکو ایزوتسو، همان، ص ۵۱-۵۲.
۱۳. همان، ص ۵۲.
۱۴. ارسسطو، متأفیزیک، ص ۹۰.
۱۵. توشهیهیکو ایزوتسو، ص ۵۲.
۱۶. ارسسطو، متأفیزیک، ص ۲۵۸.
۱۷. همان، ص ۸۹.
۱۸. ابونصر فارابی، رساله «جوابات لمسائل سئل عنها» فی رسالتان فلسفیتان، تصحیح دکتر جعفر آل یاسین، تهران: انتشارات حکمت، ۱۳۷۰، ص ۹۰-۹۱.

۱۹. ---- رساله «التعليقات» فی رسالتان فلسفیتان، تصحیح دکتر آل یاسین، تهران: انتشارات حکمت، ص ۴۲.
۲۰. ---- فصوص الحكم، تصحیح حسن حسن زاده آملی، ص ۲۲-۲۳.
۲۱. همان، ص ۲۲-۲۳.

