

تشکیک و تشابه وجود نزد ابن‌سینا و توomas آکوئیناس

dr.r.akbarian@gmail.com

رضا اکبریان / استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

apourbahrami@yahoo.com

کاصغر پوربهرامی / دکترای فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

saeedi@modares.ac.ir

محمد سعیدی‌مهر / استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

ali_mafzali@yahoo.com

علی افضلی / دانشیار گروه کلام مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

پذیرش: ۹۵/۹/۲۹

دریافت: ۹۴/۷/۱۱

چکیده

این مقاله در صدد بررسی این مسئله است که چرا در مابعدالطبعه توomas آکوئیناس، تشکیک در مفهوم وجود به رغم قول او در باب تشابه وجود تصویرپذیر نیست؟ توomas، علاوه بر ارسطو از ابن‌سینا نیز در بسیاری از موارض تبعیت کرده است. ارسطو «موجود» را غیر از مشترک معنوی و مشترک لفظی می‌داند. ابن‌سینا، مشترک معنوی را بر دو قسم متواطی و مشکک می‌داند و کاربرد سوم لفظ نزد ارسطو را در مشترک معنوی مشکک قرار می‌دهد و چون قایل به مسانخت میان علت و معلول است، از تشکیک در مفهوم وجود دفاع می‌کند. توomas اگرچه سخنی از «تشابه در وجود» نمی‌گوید، اما قسم سومی در کنار مشترک معنوی و لفظی به نام لفظ مشابه را مطرح می‌کند. اگرچه تحلیل‌های زبان‌شناسخی مؤید مترادف بودن الفاظ تشابه در فلسفه توomas و تشکیک نزد ابن‌سیناست، تحلیل‌های مابعدالطبعی توomas شناسان جدید از تشابه بر اساس تناسب متفاوت با تشکیک مفهوم وجود است. تحلیل آنها از تشابه بر اساس نسبت نزدیک به تشکیک مفهوم وجود ابن‌سیناست؛ اما چون توomas قایل به مسانخت میان خالق و مخلوق نیست، نمی‌توان این تحلیل توomas شناسان را نیز تفسیری صحیح از قول توomas درباره تشابه دانست.

کلیدواژه‌ها: تشکیک، تشابه، توomas آکوئیناس، ابن‌سینا، اسکندر افروندیسی، فرفریوس، تشکیک وجود، تشابه وجود.

مقدمه

بحث درباره اطلاق لفظ وجود در فلسفه ابن‌سینا و به‌تبع او توMas آکوئیناس را می‌توان در دو سطح عرضی و طولی یا به تعبیر برخی از ابن‌سینا پژوهان غربی و توMas‌شناسان افقی Predicamental (Vertical analogy) و عمودی (Horizontal analogy) یا ناظر به حمل (analogy) و متعالی (Transcendental analogy) مورد بررسی قرار داد که عرضی یا ناظر به حمل، بحث درباره اطلاق وجود بر جوهر و هریک از اعراض نه گانه است و طولی یا متعالی بحث درباره اطلاق وجود بر واجب‌الوجود و ممکن‌الوجود خواهد بود (تریگر، ۲۰۱۱، ص ۱۶۵-۱۶۶؛ مونتانی، ۲۰۰۴، ص ۶۳). ما در این مقاله (جز در موارد لازم) به مسئله چگونگی اطلاق وجود بر واجب‌الوجود و ممکن‌الوجود خواهیم پرداخت.

اگرچه پژوهش‌های مهمی درباره نظریه تشابه وجود توMas از جمله کتاب‌های سه گانه رالف مک‌اینرنی، تحقیق جامع برنارد مونتانی، مقاله دیوید بورل و رساله دکتری محققانه ویکتور سالاس در زبان انگلیسی و نیز مقاله و تحقیقات محمد ایلخانی در زبان فارسی انجام گرفته است، تاکنون این مسئله مورد تحقیق قرار نگرفته که آیا نسبتی میان تشابه وجود توMas و تشکیک در وجود ابن‌سینا می‌توان یافت؟ و چرا برخی از اقسام تشابه وجود توMas را علی‌رغم تحلیلی بسیار مشابه با تشکیک وجود ابن‌سینا، نمی‌توان تأییدی بر پذیرش تشکیک وجود توسط توMas دانست؟

۱. نحوه تحول و تطور دو اصطلاح تشکیک و تشابه در سیر تاریخی این بحث

ارسطو در مقولات از دو قسم حمل سخن می‌گوید: نخست حمل به اشتراک معنوی که حمل لفظی واحد در معنایی واحد بر موضوعات مختلف است و دیگری حمل به اشتراک لفظی است و مراد از آن حمل لفظی واحد در معنای مختلف بر موضوعات مختلف است. ارسطو در مابعد الطیعه از دو قسم در حمل وجود استفاده می‌کند و یادآور می‌شود که وجود به طرق مختلف به کار می‌رود و مراد وی از کاربرد حمل وجود به طرق مختلف اولاً انکار اشتراک معنوی

متواطی وجود و ثانیاً انکار اشتراک لفظی وجود است؛ زیرا بحث وی در این بخش از کتاب در باب موجود بماهو موجود بودن موضوع مابعدالطبیعه و در نتیجه انکار مشترک لفظی نبودن وجود است؛ چراکه به نظر ارسطو بی معناست که یک لفظ مشترک لفظی، موضوع علمی واحد باشد (ارسطو، ۱۹۹۵، ۱۰۰۳a۳۳-b۱۹؛ تریگر، ۲۰۱۱، ص ۱۷۰-۱۷۱). ارسطو این موضوع میانی و این نوع حمل سوم را مطرح می‌کند و سپس شارحان یونانی و عرب متون ارسطو، دو موضع مختلف در این باب در پیش می‌گیرند.

اسکندر افروذیسی در شرح خود بر این عبارات ارسطو مدعی می‌شود که وجود نه مشترک لفظی محض و نه مشترک معنوی است، بلکه «مشترک لفظی اشتقاقي» است؛ یعنی لفظی واحد به این نحو دارای دو معنای متفاوت باشد که یکی از این دو معنا مشتق از معنای دیگر است. در این صورت اطلاق این لفظ واحد بر دو موضوع با معناهای متفاوت، حمل اشتراک لفظی اشتقاقي خواهد بود. توضیح آنکه اسکندر این قسم سوم را از یکی و در نسبت با یکی (aph' henos kai henpros) می‌نامد و مرادش آن است که وجود در نسبت با یک طرف که وی آن را جوهر می‌داند، بر هریک از اعراض نه گانه حمل می‌شود (تریگر، ۲۰۱۱، ص ۱۷۱-۱۷۲؛ الدرز، ۱۹۹۳، ص ۴۲). از سوی دیگر فرفريوس بر آن است که وجود هرگز قسم سوم محمولات نیست، بلکه فقط محمولی مشترک لفظی است. دیدگاه فرفريوس را در میان یونانیان آمونیوس (م ۵۲۰) (تریگر، ۲۰۱۱، ص ۱۷۵) و در میان اعراب ابوالصرج بن طیب (همان) پذیرفتند و از سوی دیگر دیدگاه اسکندر افروذیسی را نیز الیاس (م ۵۸۰) (همان)، الیاس دروغین (همان)، دیوید (م ۶۰۰) (همان) و استفانوس (نیمة اول قرن هفتم میلادی) (همان) و همچنین به گزارش ابن طیب ارسطویان عربی چون یحیی بن علی و ابو بشر متی و عارفی به نام الینوس (همان) تأیید و قبول کردند. البته الکساندر تریگر در مقاله خود مدعی می‌شود که اختلاف میان دیدگاه اسکندر افروذیسی و فرفريوس اختلافی لفظی است و تفاوتشان فقط در این است که فرفريوس به تبع فضای مقولات تفاوتی دقیق میان اشتراک لفظی و اشتراک معنوی قایل است، و گرنه او نیز مانند اسکندر «موجود» را میان مشترک لفظی محض و مشترک معنوی می‌داند؛ یعنی اسکندر افروذیسی و فرفريوس و پیروان

آنها در باب وضعیت خاص «موجود» اتفاق دارند و تنها نمی‌دانند که این حمل خاص را چه بنامند (تریگر، ۲۰۱۱، ص ۱۷۶). البته الیاس تغییر مهمی در رأی اسکندر و فرفرویس می‌دهد. وی بر این باور است که مفهوم و معنای «موجود» در اطلاق بر جوهر و اعراض متفاوت نیست، بلکه هریک از جوهر و عرض به نحو نامساوی از معنای واحد «موجود» بهره‌مندند و بدین ترتیب الیاس «موجود» را دیگر مشترک لفظی استقاقی نمی‌داند، بلکه بر آن است که این لفظ مشترک معنوی مشکک (modulated univocal) است (تریگر، ۲۰۱۱، ص ۱۷۷). ابن طیب نیز از سوی دیگر همین رأی را در شرح خود بر ایساغوجی ابراز می‌کند. وی می‌گوید که میان «متفق» یعنی مشترک لفظی و «متواطی» یعنی مشترک معنوی هیچ واسطه‌ای نیست و «موجود» نوع ویژه‌ای از لفظ متفق است که «بالقصد والرواية» به کار می‌رود. نکته ظریف در باب رأی ابن طیب آن است که به عقیده وی لازم نیست لفظ متفق (مشترک لفظی) در معنا مختلف باشند، بلکه می‌توانند از یک معنای واحد به نحو نامساوی (بالزياده والنقصان) بهره‌مند باشند. پس آن نوع خاص لفظ متفق در نظر ابن طیب می‌تواند همان مشترک معنوی مشکک الیاس باشد. ابن طیب در تبیین دلیل قرار گرفتن لفظ «موجود» در این نوع خاص یادآور می‌شود که چون همه موجودات از مبدأ نخستین صادر می‌شوند و به او تأسی می‌کنند، و موجود بودن به معنای همین صدور و بازگشت است، لفظ واحد «موجود» بر همه موجودات اطلاق می‌شود. ابن طیب در این دلیل، گرایش نوافلاطونی خود را در باب نظریه صدور و نیز بازگشت تمام امور به مبدأ نخستین نشان می‌دهد (تریگر، ۲۰۱۱، ص ۱۷۸). در فلسفه اسلامی برای قسم سومی که اسکندر افروزیسی به *aph' henos kai pros hen* تعییر کرده بود، اصطلاح (تشکیک) و (اسمای مشکک) وضع شده است؛ امامنشائیں اصطلاح چیست؟ هری اوسترین ولفسون (۱۳۷۰، ص ۴۶۷-۴۷۸) بر آن است که تشکیک معادل *amphibolia* به معنای ابهام است و محققان بعدی همچون الکساندر تریگر نیز نظر ولفسون را با ملاحظات اندکی تأیید کرده‌اند (تریگر، ۲۰۱۱، ص ۱۷۹). به گزارش ولفسون ابن‌رشد علاوه بر اصطلاح تشکیک که پیش از او ابن‌سینا و فارابی نیز به کارش برده بودند، از اصطلاح «تشابه» نیز نزدیک به همین معنا را استفاده می‌کند (ولفسون، ۱۳۷۰، ص ۴۸۴). بررسی ریشه و منشأ اصطلاح تشابه

وقتی توجه کنیم که هدف ما در این رساله که تحلیل رویکرد توماس آکوئیناس به برهان صدیقین است و وقتی که بدانیم توماس در مباحثی از این دست از اصطلاح «تشابه» استفاده می‌کند، اهمیت فراوانی خواهد یافت. بنابراین برای رسیدن به این مقصود، به تحلیلی که ولفسون از این مسئله ارائه می‌دهد، توجه می‌کنیم.

ولفسون از مثال‌یک فرد انسان در مقایسه با تصویر وی، که ابن میمون برای مشکک ارائه می‌دهد، به نکته بدیعی تقطن می‌یابد. ولفسون می‌گوید که غزالی این مثال را برای الفاظ متتشابه ذکر کرده است؛ اما در ترجمة عربی مقولات ارسسطو، فیلسوفان نخستین اسلامی دو لفظ مشترک و توجه به آنکه پیش از ترجمة عربی مقولات ارسسطو، روشن می‌شود که اصطلاح متفق به تدریج متفق را متراծ و به معنای متواتری به کار می‌بردند، روشن می‌شود که اصطلاح متفق به تدریج معنای اولیه خود یعنی متواتری را از دست داده است و به معنای «متوهّم» به کار رفته است و بدین ترتیب غزالی در تهافت الفلاسفه (۱۹۲۷، ص ۱۱-۴۴) خود اصطلاح متفق را در دو مورد به معنای «متوهّم» و در حقیقت به معنای مشکک به کار برد است. ولفسون پس از این شواهد تاریخی و زبانی، فرض جالب توجهی ارائه می‌دهد و می‌گوید که غزالی احتمالاً به این جهت در کتاب معیارالعلم خود مثال فرد انسان و تصویر این فرد را، که بر هر دوی آنها لفظ انسان اطلاق می‌شود، مثالی برای لفظ متتشابه ذکر کرده است. وی به معنای دوگانه لفظ متتشابه که هم معنای همانند و هم معنای مبهم و به اشتباہ افکننده را در خود دارد، توجه می‌کند و اگر ابن میمون نیز این مثال را از معیارالعلم غزالی گرفته باشد، به احتمال قوی هر دو معنای متتشابه را مدنظر داشته است. حال ولفسون پس از این نظریه احتمال می‌دهد که نباید لفظ یونانی *omoiotis* که معنای تشابه و همانندی را در خود دارد، به طور مستقیم به لفظ *ombiguitas* لاتین ترجمه شده باشد؛ بلکه باید لفظ متتشابه که معنای به اشتباہ افکننده را نیز در خود دارد، به عنوان میانجی در سیر ترجمة اصطلاحات یونانی به لاتین وارد شده باشد. ولفسون به مطلب دیگری اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که در ترجمه‌های کهن قرون وسطاً همواره لفظ مشکک به *ombiguitas* ترجمه شده؛ درحالی‌که در ترجمه‌های لاتین از عبری و نیز عربی مربوط به قرن پانزدهم میلادی این

لفظ به صورت analogicus ترجمه شده است. سبب این‌گونه ترجمه در متون متأخر لاتینی، به نظر ولفسون آثار توماس آکوئیناس است که وی اصطلاح analogia را به معانی مختلف از جمله به معنای مشکک در اصطلاح فلسفه اسلامی به کار می‌برد و همین کاربرد توماس موجب رواج لفظ analogia در قرون وسطا در معنای مشکک شده است و بدین ترتیب مترجمان قرون پانزدهم قرون وسطا لفظ مشکک را از متون عربی و عبری به analogia ترجمه کردند (ولفسون، ۱۳۷۰، ۴۹۰-۴۹۷).

۲. تشکیک وجود نزد ابن‌سینا

برخی با توجه به آرای ابن‌سینا در شفاء، نجات و دیگر آثار رایج او چنین استنباط می‌کنند که در فلسفه ابن‌سینا قول به تشکیک در مفهوم وجود و تباین وجودات قابل دفاع است و برخی دیگر از آنجاکه ریشه بیشتر آرای مهم صدرالمتألهین از جمله تشکیک در حقیقت وجود را در آثار کمتر دیده شده ابن‌سینا مانند مباحثات و تعلیقات می‌دانند، معتقدند که ابن‌سینا قابل به تشکیک در حقیقت وجود است. در این بحث به نظر می‌رسد که هریک از این دو دیدگاه به نحوی صحیح است و می‌توان هر دو دیدگاه را پذیرفت. توضیح آنکه بر اساس شواهد متنی ابن‌سینا قول به تشکیک در حقیقت وجود را در فلسفه خود دارد، ولی چون این نظریه اصل محوری فلسفه او نیست و بر اساس آن به تبیین مواضع فلسفی خود نپرداخته، می‌توان او را قابل به تشکیک در مفهوم وجود و تباین بالذات وجودات موجودات بالفعل دانست. برای اثبات این مدعای بهتر است مروری اجمالی بر دیدگاه ابن‌سینا در باب تشکیک در معنای اعم داشته باشیم و سپس دیدگاه او را درباره تشکیک در وجود جویا شویم.

ابن‌سینا و پیروانش برآن‌اند که در ذاتی، تشکیک محال است و تشکیک را فقط می‌توان در عرضی یافت. دیدگاه ابن‌سینا در باب تشکیک در امور عرضی به دو نحو تفسیر شده است: یکی تفسیر خواجه نصیرالدین طوسی و سعدالدین ثفتازانی (تفتازانی، ۱۳۷۰، ج ۲، ص ۲۵۲-۲۵۳) است که تفسیر غیرمشهور است و دیگری تفسیر تقریباً همه پیروان ابن‌سیناست. پیش از بررسی

تفسیر غیرمشهور و مشهور در باب تشکیک در معنای اعم و تشکیک وجود، بایسته است دو اصطلاح ذاتی و عرضی یا ماهیت و مفهوم به اختصار توضیح داده شود.

۱-۲. تحلیل معنای ذاتی و عرضی یا ماهیت و مفهوم در این بحث

هر ماهیتی بر مصداقی صدق می‌کند که ماهیت دیگر بر آن صدق نمی‌کند. برای مثال ماهیت انسان بر مصداقی صادق است که ماهیت علم بر آن صادق نیست؛ اما مفهوم می‌تواند بر مصداق یک ماهیت صادق باشد؛ مثلاً مفهوم عالم بر مصدق ماهیت انسان صادق است. نکتهٔ ظرفی در این باب مطرح است و آن این است که ماهیت و مفهوم از دو حیثیت مختلف بر مصداقی مشترک صدق می‌کنند. ماهیت بر مصدق مشترک از آن حیث که آن مصدق فی‌نفسه اعتبار شود، صدق می‌کند و مفهوم از آن حیث که آن مصدق با غیر خود یعنی مبدأً اشتقاقدش اعتبار شود، صدق می‌کند. برای مثال ماهیت انسان از آن حیث که مصدق انسان فی‌نفسه اعتبار شود، بر مصدق انسان صادق است و مفهوم عالم از آن حیث که مصدق انسان با علم مقایسه شود بر مصدق انسان صدق می‌کند. «ماهیت» را در این معنا چون مشتمل بر جنس و فصل و نوع است، گاه به «ذاتی» تعبیر می‌کنند و در مقابل آن «مفهوم» را «عرضی» می‌گویند (عبدیت، ۱۳۸۳، ص ۴۱-۴۴). بنابراین مراد از اینکه ابن‌سینا و پیروان او را قایل به تشکیک در عرضی می‌خوانند، همین معنای عرضی است و بر طبق آن اینان بر این باورند که تشکیک در مفاهیم عرضی‌ای چون سیاه، سفید، عالم و قادر راه دارد، نه در ماهیات سیاهی، سفیدی، علم، قدرت و یا جسم و حیوان و نظایر آنها. در همین جا به عنوان بیان مطلوبی که پس از این باید اثبات شود، می‌توان گفت که نزد ابن‌سینا تشکیک نه در نفس «وجود» بلکه در مفهوم «موجود» که از آن حیث که مصدق و محکم آن با وجود مقایسه شده، بر شیء صدق می‌کند.

۲-۲. تفسیر غیرمشهور از تشکیک عرضی یا تشکیک در مفهوم

خواجه نصیرالدین طوسی در شرح خود بر فصل هفدهم اشارات در پاسخ به اشکال‌های

۵۴ معرفت فلسفی

سال چهاردهم، شماره سوم، بهار ۱۳۹۶

فخر رازی درباره ماهیت نداشتن واجب الوجود، تحلیلی از تشکیک ارائه می‌دهد و آن را تمهیدی بر تبیین خود از تشکیک وجود نزد ابن سینا قرار می‌دهد. توضیح آنکه خواجه معتقد است اسمی واحد مانند سفید بودن که به تشکیک بر امور مختلف حمل می‌شود، نه حکایت از ماهیت عرض سفیدی عارض بر برف و عاج دارد و نه جزء ماهیت این دو سفیدی است. این دو سفیدی دو نوع مختلف از جنس واحد سفیدی است که برای آنها نامی جداگانه وضع نشده است؛ پس لاجرم اسمی عام مانند سفیدی را به هریک از موضوعات این سفیدی‌ها اطلاق می‌کنیم که نه ماهیت آنها را نشان می‌دهد و نه جزء ماهیت آنها را، بلکه تنها عرض لازم این مجموعه است. پس سفیدی برف و عاج از آن حیث که آنها مصداق مفهوم عام سفیدی هستند، مفهومی مشکک است و این سخن به معنای تشکیک در ذاتی یعنی نوع خاص سفیدی برف و عاج نیست، بلکه به معنای تشکیک در عرضی یعنی مفهوم عام سفیدی است که عرض لازم مجموعه سفیدی است (طوسی، ۱۳۸۳، ج ۳، ص ۳۴-۳۵). خواجه این تحلیل را مقدمه‌ای برای تبیین تشکیک مفهوم وجود قرار می‌دهد و بلافاصله می‌افزاید: «او این چنین است وجود در وقوعش بر وجود واجب وجود ممکن با هویات مختلفشان که به نحو تفصیلی اسمی ندارند» (همان، ج ۳، ص ۳۵). همچنین وی به عنوان بیان مطلوب پیش از این عبارات، می‌گوید وجود هم مانند اعراض عارض ماهیات موجودات است و در نتیجه وجود موجود الف مثلاً غیر از وجود موجود ب خواهد بود و چون این وجودات هریک هویت مختلف دارند و ما برای تمامی آنها نامی نداریم، آنها را متصف به مفهوم عام وجود می‌دانیم که عرضی لازم است و بر آنها به نحو تشکیکی حمل می‌شود. بدین ترتیب خواجه مفهوم وجود را امری مشکک و وجودات مختلف را حقایق متفاوت دانسته است. وی در آثار دیگر خود از جمله *مصارع المصارع* و نیز در پاسخ نخستین رساله صدرالدین قونوی، همین موضع را دنبال می‌کند.

خواجه در پاسخ به اشکال‌هایی که شهرستانی در باب اقوال فلاسفه راجع به تقسیم وجود (طوسی، ۱۴۰۵، ج ۳۲-۳۳) مطرح کرده است، می‌گوید:

وجود بر ماهیات شامل نمی‌شود، مگر همچون شمول اعراض برای معروضاتشان که گاهی این اعراض به نحو یکسان شامل می‌شوند و گاهی شمولشان به نحو یکسان نیست. وجود از جمله اموری است که بر واجب، ممکن، جوهر و عرض به نحو یکسان شامل نیست. این مفهوم وجود، مفهومی نیست که عقلاً از لفظ وجود می‌فهمند؛ چراکه آنچه در عقل حاصل است و با خارج مطابق نیست و وجود متعارف نمی‌باشد، تقسیم می‌شود (همان، ص ۲۱).

خواجه در پاسخ اشکال‌های دیگر شهرستانی (طوسی، ۱۴۰۵ق، ص ۴۵) بر قول فلاسفه درباره تقسیم وجود به واجب‌الوجود و ممکن‌الوجود و نیز در کتاب اجوبة المسائل النصیریه (طوسی، ۱۳۸۳الف، ص ۲۲۸) از مشکک بودن مفهوم وجود دفاع می‌کند (طوسی، ۱۴۰۵ق، ص ۵۴ و نیز ص ۶۱). وی در پاسخ رساله اول صدرالدین قونوی هم می‌گوید: «مبدأ غير خود بودن، برای وجود واجب عینی است نه برای وجودی که بر واجب‌الوجود و غیر او به نحو تشکیکی حمل می‌شود» (طوسی، ۱۴۱۶ق، ص ۱۰۰)، و در ادامه می‌آورد: «بعد و جسم بر آنچه تحت آنهاست، به تواطؤ واقع می‌گردد، بر خلاف وجود که بر موجودات به نحو تشکیکی حمل می‌شود» (همان).

۲-۳. تفسیر مشهور از تشکیک عرضی یا تشکیک در مفهوم

از دیدگاه ابن‌سینا درباره تشکیک، تفسیری دیگر نیز ارائه شده که چون این تفسیر تقریباً همه شارحان ابن‌سینا - جز خواجه نصیرالدین طوسی - پذیرفته‌اند، به تفسیر مشهور معروف شده است. ما در بیان این تفسیر در باب تشکیک در عرضی در معنای عام، از تقریر عبدالرسول عبودیت که تقریری بسیار دقیق است استفاده می‌کنیم، و سپس بر مبنای این تقریر، به تبیین تشکیک در مفهوم وجود می‌پردازیم.

Uboudiyat تقریر خود را در دو بخش مطرح می‌کند: یکی بخشی که مورد عنایت ابن‌سینا بوده و وی آن را در آثار خود بیان کرده است و دیگری بخشی که مفسران و پیروان فلسفه ابن‌سینا برای تکمیل تبیین ابن‌سینا افزوده‌اند. برای فهم دقیق این تبیین، عبودیت بحث خود را در قالب مثالی

مطرح می‌کند. دو خط الف و ب را در نظر می‌گیریم که یکی بلندتر از دیگری است.

بخش اول تقریر:

۱. ماهیت نوعی الف و ب ماهیت خط یعنی کم‌متصل یک‌بعدی است؛

۲. هریک از الف و ب که فی‌نفسه لحاظ شوند، فردی برای ماهیت نوعی خط هستند و از این حیث کاملاً مشابه همانند. این همان نفی تشکیک در ماهیت است؛

۳. هریک از الف و ب از آن حیث که فردی غیر از دیگری است، در مقایسه با دیگری به زیادت و نقصان متصل است. پس تفاصل در هویت فردی هریک از الف و ب است که نسبت به ماهیت نوعی آنها یعنی خط، امری عرضی است؛

۴. تمایز هویت فردی الف و ب از ماهیت نوعی خط، تمایزی ذهنی است؛ یعنی الف و ب از یک حیث مصدق خط هستند و از حیث دیگر به ترتیب مصدق هویت فردی الف و ب. پس مابه‌المتیاز الف و ب، همان هویت فردی آنهاست و مابه‌الاشتراکشان همان ماهیت نوعی خط است، و اینها فقط در ذهن تمایز از هم خواهند بود.

بخش دوم تقریر:

عرض وجود للموضوع دارد و موضوع از آن حیث که معروض عرض است، متصل به اوصاف عرض می‌شود. پس شیء معروض عرض‌های الف و ب به اوصاف الف و ب یعنی زیادت و نقصان متصل می‌شود. در نتیجه چون موضوع از آن حیث که معروض عرض است، همان «عرضی» است، تشکیک زیادت و نقصان در عرضی تحقق می‌باشد (ابن‌سینا، ج ۱، ص ۱۴۲؛ میرداماد، ج ۱، ص ۱۳۸۱؛ عبودیت، ج ۱، ص ۱۳۸۳؛ ۱۶۶-۱۷۰).

حال می‌توان بر مبنای این طرح کلی از تشکیک در معنای اعم، تبیینی از تشکیک در مفهوم وجود بنا بر این تفسیر ارائه داد. در بحث از تمایز و عروض وجود و ماهیت نزد ابن‌سینا نشان دادیم که عروض وجود بر ماهیت، عروضی تحلیلی نیست و از سوی دیگر عروض مقولی بودن آن نیز بر اساس شواهد متنی ابن‌سینا متفقی است. پس به نظر می‌رسد که می‌توان این عروض را هم داستان با نصراحت حکمت، شبه عروض مقولی دانست. با این تحلیل از عروض وجود بر

ماهیت، می‌توان با مسامحه گفت که وجود به عنوان عرضی عارض بر هریک از مصادیق ماهیات مختلف است و هریک از مصادیق ماهیات مختلف نیز خود به اعتبار فی‌نفسه، فقط مصدق همان ماهیت است و متصف به اوصافی چون شدت و ضعف و دیگر اوصاف متفاضل نیست و از آن حیث که با ماهیت موجوده دیگری مقایسه شود، به این اوصاف متفاضل متصف است. ماهیت معروض وجود از آن حیث که معروض وجود است، مصدق مفهوم عرضی «موجود» است و از این جهت به اوصاف عرض یعنی وجود متصف است. این است که می‌توان گفت اشیا در مفهوم وجود، یعنی موجود بودن به شدت و ضعف، تقدم و تأخر و اولویت و عدم آن متصف هستند. این همان معنای تشکیک در مفهوم وجود بنا بر تفسیر مشهور است. مطابق با این تحلیل، هویت فردی هر وجود ملاک تمایز و تغایر است و از این حیث میان وجودات هیچ نحوه اشتراک و تشابهی نیست. پس وجودات مختلف در هویت فردی خود متباین و متغیرند و تشکیک تنها در مفهوم وجودی است که همه موجودات در آن اشتراک دارند.

این تفسیر از رأی ابن‌سینا از عبارات پرشمار او در آثارش قابل استنباط است. ابن‌سینا در تعلیقات به صراحة از تباین وجود واجب‌الوجود با وجود ممکنات سخن می‌گوید و این تباین را مصحح اختلاف در تعلق واجب‌الوجود و ممکنات می‌داند: «وجود اول [یعنی واجب‌الوجود] مباین با وجود تمامی ممکنات است، و به همین نحو تعلق اول هم مباین با تعلق موجودات است» (ابن‌سینا، ۱۹۷۳، ص ۱۲۱). این عبارات بیان‌کننده تباین وجودات و دست‌کم تباین وجود واجب‌الوجود و ممکنات است. ابن‌سینا در فقرات دیگری از همین اثر باز به تباین وجود واجب‌تعالی با وجود ممکنات اشاره می‌کند. این رأی ابن‌سینا برای مقصود ما در این رساله، از اهمیتی فراوان برخوردار است. پیش‌تر نیز گفتیم که اساس برهان صدیقین بر این مبنی است که وجود موجود است و وجود یا واجب است یا ممکن. اگر واجب است که مطلوب اثبات شده است و اگر ممکن است، سلسله ممکنات لاجرم باید به وجود واجب‌تعالی بینجامد. نکته مهم در اینجا این است که میان واجب و ممکن باید اشتراکی باشد، و گرنه برهان عقیم خواهد بود. حال که به تصریح ابن‌سینا میان وجود واجب‌تعالی و وجود ممکنات تباین هست، باید مفهوم واحد وجود بر وجود واجب‌تعالی وجود ممکنات صادق باشد:

وجود او ([واجبالوجود]) مباین سایر موجودات است... وجود هر موجودی برای اول ([واجبالوجود]) است؛ چراکه وجود هر موجودی فایض از اوست و وجودش برای اوست. وجودش مباین وجود سایر موجودات است و هیچ چیزی از جنس وجود او نیست (همان، ص ۱۵۷-۱۵۸).

ابن‌سینا در تبیین وحدت واجب‌تعالی و صفات سلبی‌اش باز به همین عدم مشارکت واجب‌تعالی با ممکنات در وجود خاص واجب‌الوجود اشاره می‌کند (همان، ص ۱۶۶). وی در عبارتی از کتاب مباحثات نیز از همین موضع دفاع می‌کند. او در پاسخ به این پرسش که اگر لفظ وجود در اطلاقش بر واجب‌الوجود و ممکنات مشترک لفظی باشد، لازم می‌آید که بحث در باب مبدأ اول از جمله مسائل علم مابعدالطبيعه نباشد، بر اين امر تکيه می‌کند که لفظ وجود در اطلاقش بر واجب‌الوجود و ممکنات اسمی مشکک است: «و اما وقوع وجود بر اول [يعنى مبدأ اول] و بر مابعد آن از الفاظ مشترک نیست، بلکه از جمله الفاظ مشکک است» (ابن‌سینا، ۱۳۷۱، ص ۲۳۲).

۲-۴. تشکیک در حقیقت وجود

چنان‌که در آغاز این بحث گفتیم، از برخی عبارات ابن‌سینا قول به تشکیک در حقیقت وجود استنباط می‌شود. بر این اساس، خود حقیقت وجود دارای مراتب تشکیکی است و اختلاف این مراتب با هم اختلاف به شدت و ضعف، تقدم و تأخیر و اولویت و عدم اولویت است. این تفسیر می‌تواند بر مبنای عبارتی در تعلیقات و عباراتی در تکمیل آن در مباحثات بدین نحو بیان شود:

ابن‌سینا در جایی از تعلیقات در بحث تقدم علت بر معلول اشاره می‌کند که علت باید در وجود و حقیقت بر معلول خود متقدم باشد. او این تقدم در وجود را با تعبیر عدم تساوی در وجود بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که عدم تساوی در وجود به معنای اختلاف نوعی علت و معلول است و به همین جهت تصریح می‌کند که یک «شخص» از آتش مثلاً هرگز نمی‌تواند، علت «شخصی» دیگر از آتش باشد و هیچ‌کدام نسبت به دیگری در اینکه علت باشند، اولویت ندارد. بدین ترتیب این عبارات را نیز - اگر به تنهایی در نظر بگیریم - می‌توان مؤید نظریه تبیان ذاتی وجودات دانست:

شخص جایز نیست که علت شخص باشد؛ چراکه دو شخص می‌توانند در وجود، حقیقت و معنا متساوی باشند و این امور در باب علت و معلول صحیح نیست؛ زیرا علت و معلول اگر در وجود و حقیقت متساوی باشند، معلول، علت می‌شود و علت، معلول. ... [صدور] نوعی غیر نوع علت از علت واجب است. مانند آتش که با نوع معلولاتش که اشیای ذاتی هستند، مخالف است... نوع معلول به ناگزیر با نوع علتش مخالف است (ابن‌سینا، ۱۹۷۳، ص ۱۳۴).

چنان‌که گفتیم این عبارات به‌تهاایی با قول به تباین ذاتی وجودات سازگاری بیشتری دارد، ولی هنگامی که با عبارتی دیگر در مباحثات در نظر گرفته شود، اعتقاد به تشکیک وجود را می‌رساند. ابن‌سینا در صفحات آغازین مباحثات بیان می‌کند که از تشکیک در وجود روشن می‌شود که وجود در یک موجود با وجود در موجود دیگر اختلاف نوعی ندارد، بلکه اختلاف آنها به «تأکد» و «ضعف» است: «وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الَّتِي فِي بَابِ الْخِلَافِ فِي الْتَّأْكِيدِ وَالضَّعْفِ» (ابن‌سینا، ۱۳۷۱، ص ۴۱).

وجود در این عبارات به صورت عام مورد بحث قرار گرفته است و می‌تواند شامل وجود علت و وجود معلول نیز باشد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که این عبارات با عبارات ابن‌سینا در تعلیقات در باب اختلاف نوعی میان علت و معلول تناقض باشند؛ اما ابن‌سینا در ادامه مطالب خود در مباحثات توضیح می‌دهد که در حقیقت ماهیات اموری که به وجود آمده‌اند، با هم اختلاف نوعی دارند و در میان وجودهای این موجودات، اختلاف نوعی نیست:

إِنَّمَا تَخْتَلِفُ مَاهِيَّاتُ الأَشْيَاءِ الَّتِي تَتَالَّ الْوُجُودُ بِالنَّوْعِ، وَمَا يَلْبِسُهَا مِنَ الْوُجُودِ غَيْرُ مُخْتَلِفِ النَّوْعِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَخَالِفُ الْفَرْسَ بِالنَّوْعِ لِأَجْلِ مَاهِيَّتِهِ لَا وِجْدَهُ (همان).

در نتیجه برای رفع توهمندی میان این دو نظر ابن‌سینا باید گفت که علت و معلول از حیث ماهیت اختلاف نوعی دارند و از حیث وجود، اختلاف تشکیکی میان آنهاست. بدین ترتیب از جمع این دو مجموعه عبارات، قول ابن‌سینا درباره وقوع اختلاف تشکیکی میان وجود موجودات و اختلاف ذاتی میان ماهیات آنها قابل استنباط خواهد بود.

۳. تشابه وجود نزد توomas آکوئیناس

چنان‌که در بخش اول این مقاله نشان دادیم، توomas برای اشاره به قسم سوم حمل اصطلاح تشابه را به کار می‌برد. به باور او وجود در قالب یک مفهوم دارای مصادیق متعدد است و این مصادیق متعدد، به رغم اختلافشان، محکی مفهوم واحد وجود هستند و بر همه امور مختلف، با همان محتوای واحد حمل می‌شوند (الدرز، ۱۹۹۳، ص ۴۳). محققان فلسفه توomas با بررسی دیدگاه‌وی در باب تشابه وجود، به نوعی تحول یا اختلاف در آثار گوناگون پی برده‌اند.

بیان نکته‌ای در اینجا بایسته به نظر می‌رسد که محققان فلسفه توomas به تبع خود توomas قسم سوم حمل را به *analogical* تعبیر می‌کنند و به همین ترتیب مقابل آن *univocity* و *equivocality* را به کار می‌برند؛ اما با تحلیل دیدگاه‌های این محققان از آرای توomas به این نتیجه می‌رسیم که اگرچه در بیشتر موارد اصطلاح *analogy* نزد آنان معادل تشکیک در سنت اسلامی است، برای احتراز از هر گونه خلط اصطلاح، باید از *analogy* به تشابه، از *univocity* به اشتراک معنوی متواطی و از *equivocality* به اشتراک لفظی تعبیر کنیم.

توomas آکوئیناس اشتراک معنوی متواطی وجود را نمی‌پذیرد. در نظر وی مفاهیم متشابه، معنای مشترک *res significata* دارند؛ اما همین معنای مشترک بر اموری که مصادیق مفاهیم متشابه هستند و در سطح متعالی خدا و مخلوقات‌اند به انجای گوناگون به کار می‌روند. به همین ترتیب نامی واحد بر این امور مختلف اطلاق می‌شود. تشابه مستلزم آن است که آدمی بداند مصادیق مفاهیم متشابه کاملاً مختلف‌اند و وقتی مثلاً مفهوم وجود را بر این مصادیق اطلاق می‌کند، از نحوه اطلاق مختلف معنای وجود آگاه باشد (همان، ص ۴۳). توomas همچون دانز اسکوتوس می‌پذیرد که معنای وجود یعنی واقعیت داشتن، اساساً واحد است. وی به رغم آگاهی از تفاوت نحوه واقعیت داشتن برای مثال قوه بودن و فعلیت داشتن، مفهوم واحد وجود را بر این انجای متفاوت اطلاق می‌شود (همان، ص ۴۴). باید توجه کرد که در تشابه در سطح مقولی و نیز در سطح متعالی، همواره امری هست که مفهوم متشابه در مناسب‌ترین معنای خود بر آن اطلاق می‌شود. برای مثال در تشابه وجود در سطح مقولی، جوهر یکی از طرفین تشابه است که وجود

در معنای مناسب خود بر آن حمل می‌شود. همچنین پس از آنکه وجود محض خدا را به منزله وجود نخستین در برابر مخلوقات قرار می‌دهیم، وجود در سطح متعالی نیز بر خدا در مناسب‌ترین معنای خود اطلاق می‌شود (همان، ص ۴۵).

تشابه وجود

تشابه وجود در آثار مختلف توomas به چند گونه تبیین شده است. توomas در شرح بر جمل دو راه حل پیشنهاد می‌کند. یکی از راه حل‌ها مستلزم یک صورت مشترک است که خدا و مخلوقات به گونه‌ای غیریکسان واجد آن صورت هستند. توomas این راه حل را نمی‌پذیرد و در عوض بهره‌مندی با شباهت ناقص را قبول می‌کند. او در کتاب در باب حقیقت، همه اتحای تشابه با ارجاع به یک نمونه اصلی را رد می‌کند و در عوض تشابه تناسب با چهار طرف را می‌پذیرد. وی در آثار متأخرش تشابه با ارجاع به نمونه اصلی را مطرح ساخته، دو قسم از آن را متمایز می‌کند: یکی آنکه وجود مشتمل بر خدا و مخلوقات شود و در نتیجه وجود فراتر از خدا و مخلوقات خواهد بود؛ دیگری مستلزم نسبتی بی‌واسطه میان خدا و مخلوقات است. توomas قسم نخست را رد می‌کند و قسم دوم را می‌پذیرد. چنان‌که ملاحظه می‌شود، فرایند تحول تبیین تشابه در آثار توomas با کتاب در باب حقیقت دچار گسیختگی می‌شود، چراکه راه حل‌های ارائه شده در این کتاب به هیچ‌یک از راه حل‌های آثار پیشین توomas و راه حل‌های آثار بعدی اش فروکاسته نمی‌شود (مونتانی، ۲۰۰۴، ص ۶۸).

حال باید به بررسی این راه حل‌ها پردازیم.

توomas در شرح بر جمل دو راه حل را از هم متمایز می‌کند: یکی شباهی است که مستلزم یک صورت مشترک است که خدا و مخلوقات به گونه غیریکسانی واجد آن صورت‌اند؛ دیگری بر اساس بهره‌مندی یا شباهت ناقص است و مراد از این شباهت در این اثر یا شبیه شدن به نمونه اصلی است یا بهره‌مندی از شباهت با این نمونه اصلی تا حد ممکن است. در سطح مقولات، وجود صورت مشترکی است که جوهر و عرض به گونه غیریکسانی از آن بهره‌مندند (آکوئیناس، ۱۹۴۹، a.4, d.35). توomas این راه حل را در جامع در رد کافران مورد انتقاد قرار می‌دهد

(آکوئیناس، ۱۹۰۵، I,c.43). قسم نخست تشابه در شرح بر جمل هم در سطح متعالی مورد قبول تو ماس نیست؛ زیرا مستلزم آن است که وجود به عنوان صورتی که شامل خدا و مخلوقات است، بسیط‌تر از خدا و مقدم بر خدا باشد (آکوئیناس، ۱۹۴۹، I, d.35, q.1, a.4, c; I, d.24, q.1, a.1, arg.). به نظر می‌رسد که تو ماس در این دوره تشابه بر اساس ارجاع به نمونه اصلی را برای تبیین اطلاق وجود بر خدا و ممکن کافی می‌داند.

آکوئیناس در کتاب در باب حقیقت از دو قسم تشابه سخن می‌گوید که عبارت‌اند از تشابه نسبت convenientia proportionalitatis و تشابه تناسب convenientia proportionis. تشابه نسبت علاوه بر نسبت‌های میان اعداد در ریاضیات، تشابه ارجاع به یک نمونه اصلی را نیز تبیین می‌کند. تو ماس این قسم از تشابه را در سطح مقولی صحیح می‌داند، اما بر آن است که چون این تشابه مستلزم فاصله‌ای معین است، در سطح متعالی میان خدا و مخلوقات به کار نمی‌رود. توضیح آنکه همان‌گونه که در نسبت میان یک عدد و دو برابر آن، ارزش آن عدد، ارزش دو برابر آن عدد را تعیین می‌کند، اگر این قسم تشابه در سطح متعالی میان خدا و مخلوقات به کار نمی‌رود، ارزش اندازه کمال خدا به واسطه ارزش کمال مخلوق تعیین خواهد شد که چنین لازمه‌ای برای تو ماس ناپذیرفتی است؛ اما تو ماس در این اثر تشابه تناسب را در سطح متعالی میان خدا و مخلوقات صحیح می‌داند. در تشابه تناسب، نسبت چیزی با چیزی مانند نسبت چیزی دیگر با چیزی دیگر است (آکوئیناس، ۱۹۵۴، q.2, a.11). مثال ریاضی آن چنین است که نسبت ۲ به ۴ مانند نسبت ۳ به ۶ است؛ یعنی ۴ به نحو غیرمستقیم متشابه با ۶ است. به همین صورت نسبت وجود به مخلوقات نیز مانند نسبت وجود به خداست؛ یعنی وجود مخلوقات متشابه با وجود خداست. اما تو ماس در جامع در ردّ کافران از راه حل کتاب در باب حقیقت فاصله می‌گیرد و به راه حل شرح بر جمل نزدیک می‌شود. وی در جامع در ردّ کافران از دو قسم تشابه با ارجاع سخن می‌گوید: یکی تشابه ارجاع چند چیز با یک چیز واحد و دیگری تشابه ارجاع یک چیز با چیز دیگر. او نشان می‌دهد که تشابه متعالی میان خدا و مخلوقات فقط بر اساس تشابه قسم دوم یعنی تشابه ارجاع یک چیز به چیز دیگر تبیین‌پذیر است؛ چراکه بر مبنای تشابه قسم نخست، لازم

می آید چیزی به لحاظ مفهومی یا مابعدالطبعی از خدا بسیطتر و بر او مقدم‌تر باشد (آکوئیناس، ۱۹۰۵، c.23, I). البته اشکالی ندارد که معلول‌ها در شناخت مقدم بر خدا باشند؛ چراکه به عقیدهٔ وی چون شناخت خدا متوقف بر شناخت معلول‌های خداست، معلول‌ها به لحاظ شناخت مقدم بر خدا هستند. بر همین قیاس نام‌ها که اولاً بر معلول‌ها اطلاق می‌شوند و ما از آنها شناخت داریم، بعداً و در مرتبهٔ بعد به خدا اطلاق می‌شوند (همان).

این تقدم بر مبنای نسبت معلول با علت است. توomas این نسبت را در کتاب در باب قدرت به خوبی تبیین می‌کند و می‌گوید که معلول و علت با هم نه به نحو اشتراک معنوی و نه به نحو اشتراک لفظی، بلکه به نحو متشابه با هم یک واحد را می‌سازند. وی در این اثر تشابه را بر اساس تناسب نشان نمی‌دهد، بلکه آن را بر مبنای نسبت، آن هم بیشتر بر مبنای نسبت یک چیز با چیز دیگر بیان می‌کند (آکوئیناس، ۱۹۳۴-۱۹۳۲، a.7, q.7).

توomas در جامع الهیات همان تحلیل خود را از تشابه نسبت ادامه، و نشان می‌دهد که تشابه بر مبنای نسبت علی قابل دفاع‌تر است. وی می‌گوید همان‌گونه که خدا به واسطهٔ مخلوقات و بر مبنای رابطهٔ علی میان مخلوقات به منزلهٔ معلول و خدا به منزلهٔ علت، قابل شناسایی است، اوصاف و اسماء نیز بر اساس رابطهٔ علی میان مخلوقات و خدا به عنوان مبدأ و علت مخلوقات اطلاق‌پذیر است (آکوئیناس، ۱۹۸۱، a.5, q.13). گفتنی است که توomas در این اثر تشابه را با اصطلاح تناسب بیان می‌کند، ولی با نحوه تبیینش از این قسم تشابه روش‌می‌شود که مراد او از تناسب هرگز تناسب چهار طرفهٔ کتاب در باب حقیقت نیست؛ بلکه مقصودش دقیقاً همان تشابه بر اساس نسبت دو طرفه است (سالاس، ۲۰۰۷، ص ۲۳۳). توomas در این اثر باز هم تمایز دو قسم تشابه نسبت یعنی نسبت یک چیز با چند چیز و تشابه میان دو چیز را مطرح می‌کند و باز هم یادآور می‌شود که قسم دوم تشابه برای تبیین نسبت مخلوقات و خدا پذیرفتی است (آکوئیناس، ۱۹۸۱، I, q.13, a.5).

کاژتان تشابه وجود را در نظر توomas به راه حلی که در کتاب در باب حقیقت آمده است فرموده‌کاهد. او بر آن است که مفهوم وجود بر جوهر و عرض بر مبنای تناسب اطلاق می‌شود؛ به این معنا که نسبت جوهر به وجودش متناسب با نسبت عرض به واقعیتش است. فعل وجود در

جوهر عین فعل وجود در عرض نیست؛ چراکه در این صورت لازم می‌آید وجود در اطلاقش بر جوهر و عرض مشترک معنی متواطی باشد. به بیان دیگر، واقعی بودن در ارتباط با جوهر و عرض متفاوت است و به همین جهت است که توماس از کاربرد مفهوم وجود بر مبنای تناسب سخن می‌گوید (الدرز، ۱۹۹۳، ص ۴۵).

لئو جی الدرز بر آن است که تشابه تناسب برای تبیین نحوه حمل مفهوم وجود، چندان کارآمد نیست. توضیح آنکه مفهوم وجود در معنای کامل خود بر جوهر اطلاق می‌شود و چون اعراض مبتنی بر جوهرند و با جوهر نسبت دارند، به اعراض هم اطلاق خواهند شد؛ اما تناسب برای بیان این نحو نسبت و وابستگی کافی نیست. بر همین قیاس، تشابه تناسب اطلاق وجود بر خدا و مخلوقات را نیز تبیین نمی‌کند. در یک کلام تشابه نسبت خود مستلزم وابستگی یکی از طرفین تناسب بر طرف دیگر است و بدین ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که تشابه تناسب از این وابستگی و نسبت خبر دهد (همان، ص ۴۵-۴۶).

اطلاق مفاهیم بر مصادیقشان به عقیده الدرز مبتنی بر دیدگاه ما در باب وضعیت وجودشناختی مصادیق است. بدین ترتیب ما خودمان مفهومی را متشابه می‌کنیم؛ یعنی وقتی دو شیء را به لحاظ وجودی دارای دو نسبت متفاوت به یکدیگر می‌یابیم، مفهوم واحدی را بر هر دو اطلاق می‌کنیم و در عین حال اذعان خواهیم داشت که این مفهوم واحد از دو حیث متفاوت بر این دو مصادیق اطلاق می‌شود. در نتیجه به نظر الدرز، مفهوم و نحوه اطلاقش بر مصادیق و به بیان صحیح‌تر تحول و بسط معنایی آن، وابسته به نظر وجودشناختی ما به مصادیق است و چنین نیست که مفهوم فقط به لحاظ ذهنی و فارغ از دیدگاه واضح آن نسبت به وضعیت وجودشناختی مصادیق به نحو متشابه یا مشترک معنی و لفظی به کار رود. الدرز بر مبنای این نظریه می‌گوید که قول اسکوتوس مبنی بر اشتراک معنی مفهوم وجود در اطلاقش بر خدا و مخلوقات، مستلزم این است که یا از وضعیت وجودشناختی متفاوت خدا و ممکنات بی‌خبر باشیم، یا اساساً زبان را امری جدا از واقعیت بینگاریم. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که شاید اسکوتوس در این نظریه خود به کاربرد منطقی و ذهنی زبان جدای از واقعیت برتری می‌داده و توماس که مفهوم وجود را نه

مشترک معنوی بلکه مفهومی متشابه می‌داند، به وضعیت وجودشناختی متفاوت خدا و مخلوقات نظر دارد. حاصل آنکه به نظر الدرزه، چون توماس وجود واقعی مخلوقات را متفاوت با وجود واقعی خدا و البته مرتبط با وجود خدا می‌داند، به تشابه مفهوم وجود در اطلاق بر خدا و مخلوقات رأی داده است (همان، ص ۴۷-۴۸). مطلب بسیار مهمی که می‌توان از نظریه الدرز دریافت این است که قول توماس به تشابه وجود در اطلاقش بر خدا و مخلوقات، مستلزم آن است که توماس پیش‌تر پذیرفته باشد خدا و مخلوقات از حیث وجودشناختی مرتبط با هم و البته مختلف از هم هستند؛ اما چنان‌که پس از این در نتیجه‌گیری مان از همین بحث خواهیم گفت، توماس بنا بر قولش در باب وجود و امکان مبتنی بر مفهوم قدرت خدا، سنتیت میان خدا و مخلوقات را نمی‌پذیرد و در نتیجه میان خدا و مخلوقات به تباین قابل است. حاصل آنکه بر اساس قول وی در باب این نحو از وجود و امکان لازم می‌آید که توماس مفهوم وجود را در اطلاق بر خدا و مخلوقات، مشترک لفظی بداند.

بهره‌مندی (participationem)

یکی از اصول مهم فلسفه توماس که ارتباط وثیقی با تحلیل وی از تشابه وجود دارد، اصل بهره‌مندی است. در اینجا بهتر است تصویری از دو تحلیل متفاوت توماس از بهره‌مندی در وجود ارائه دهیم. می‌توان بهره‌مندی در وجود را بر مبنای سیر صعودی موجودات از پایین‌ترین مراتب موجودات تا بالاترین مرتبه آنها و نیز بر مبنای سیر نزولی از بالاترین مرتبه وجود که فعل محض وجود است تا پایین‌ترین مرتبه وجود که جواهر باشند، ترسیم کرد. کثرت، از مراتب بهره‌مندی از وجود که از مرتبه بی‌حد وجود آغاز می‌شود حاصل می‌آید و وحدت بر اساس تشابه وجود بر مبنای ارجاع به یک نمونه اصلی تحقق می‌یابد. معیار بهره‌مندی از وجود، اصل وابستگی علی موجودات مخلوق به خدادست. به نظر توماس شناسان علیت خدا برای مخلوقات در شرح بر جمل به صورت علت فاعلی مثالی تصویر شده است. در این قسم از علیت، نسبت مخلوق به خالق مانند نسبت عکس با اصل تبیین‌پذیر است. به طور کلی می‌توان گفت که توماس

در آثار نخستین خود به تشابه بر مبنای شباهت تمایل دارد و در آثار بعدی خود از این قسم تشابه دست بر می‌دارد. وی در شرح بر جمل، بیشتر تقليد و تأسی مخلوقات از خدا را مدنظر قرار داده و به همین جهت بر تشابه بر مبنای شباهت تأکید ورزیده و در آثار بعدی خود به ایجاد مخلوقات به واسطه علیت فاعلی بودن خدا توجه کرده است. با این همه، این سخن نیز صحیح نیست که تو ماس همواره از تبیین افلاطونی بر مبنای مثال احتراز جسته است؛ بلکه در آثار دوره پختگی وی نیز نمی‌توان به نحوی قاطع تحلیل او از خلقت بر مبنای علت فاعلی بودن خدا را از تحلیل آن بر مبنای علت مثالی بودن خدا متمایز ساخت (مونتانی، ۲۰۰۴، ص ۳۵-۳۴).

۱. تشابه بر مبنای شباهت در شرح بر جمل: دو چیزی که دارای صورت واحدی باشند، شبیه یکدیگرند. همانندی همراه با اشتراک معنوی است. دو چیز هنگامی می‌توانند همانند باشند که یکی صورتی بدون محدودیت، و دیگری صورتی به تقليد از اولی داشته باشد، اما هرگز نباید عین آن باشد. در تشابه بر مبنای شباهت، یک وحدت نامتساوی مبنی بر تقليد، زمانی است که نمونه اصلی صورتی را بالذات (per essentiam) داشته باشد و طرف دیگر تشابه، شبیه آن صورت را از طریق بهره‌مندی (per participationem) واجد است (آکوئیناس، ۱۹۴۹، d.19, ad.4 q.1, a.2; II, d.15, q.1, a.2, ad.4). وحدت مخلوقات با خالق بدین نحو بر حسب تشابه است که مخلوقات به اندازه طبیعت ذاتی شان صورتی ناقص از وجود الهی را تقليد می‌کنند. بنابراین خدا و مخلوقات صورتی همانند اما نه به نحو اشتراک معنوی بلکه به نحو متشابه دارند (همان، I, d.3, q.1, a.3) به سبب همین تحلیل است که نمی‌توان در آثار آغازین تو ماس تأسی و تقليد participationem را از بهره‌مندی imitatione تمیز داد.

یکی از قواعد مهم در باب علیت، شباهت معلول به علت است. شباهت یا تقليد بر مبنای تقسیم علت به مشترک معنوی و لفظی به مشترک معنوی و متشابه منقسم است (همان، IV, d.1, ad.4 q.1, a.4, sol.1). در علت مشترک معنوی، صورت علت و صورت معلول از یک نوع واحد است و شباهت در این قسم از علت، به نحو دوسویه است؛ یعنی معلول در صورت نوعی خود شبیه علت، و علت نیز در صورت نوعی خود شبیه معلول است. در علیت مشترک معنوی

علت و معلول، در سطح وجود شناختی واحدی هستند؛ اما در قسم علیت مشترک لفظی، علت و معلول از حیث ماهیت مختلف‌اند (همان، ۳ d.15, q.1, a.2, ad.4; II, d.14, q.1, a.2, ad.3) و صورت علت برتر از صورت معلول است. معلول صورتی مادون صورت علت، ولی شبیه آن را از علت خود دریافت می‌کند. معلول در این قسم از علیت، بخشی از کمال علت خود را دریافت می‌کند و از این حیث شباهت معلول به علت شباهتی دوسویه نیست؛ یعنی از جهت معلول به سوی علت، شباهتی تصویرپذیر نیست (همان، ۱ d.18, q.2, a.1). علیت مشترک لفظی بر دو قسم است: یکی آنکه صورت معلول به نحوی مجازی در علت است، چنان‌که خورشید علت گرماست، با آنکه خودش گرمی نیست؛ دیگر آنکه صورت معلول به نحو اعلا در علت است. تشابه تناسب، بر مبنای قسم نخست علت مشترک لفظی است و تشابه بر اساس ارجاع به یک نمونه اصلی است (همان، ۱ d.18, q.2, a.1; II, d.1, a.2; IV, d.41, q.1, a.1, sol.5; I, d.8, q.1, a.2; II, d.14, q.1, a.2, ad.3; II, d.15, q.1, a.2, ad.4; I, d.2, q.1, a.2; IV, d.1, q.1, a.4, sol.4; I, d.34, q.3, a.1, ad.2; III, d.2, q.1, a.1, sol.1, ad.3, I, d.3, q.1, a.3). از سوی دیگر اگر وجود رابه‌منزله یک کمال در نظر آوریم، خدا به این معنا علت مخلوقات است که کمال وجود را متعین می‌کند. توضیح آنکه نحوه بودن من، انسان بودن است. به بیان دیگر انسان بودن یعنی آنکه من از کمال وجود به نحوی متناهی به اندازه ذات انسان بهره‌مندم. در این نگاه به وجود بهمنزله کمال، خدا کمال بی حد وجود است و مخلوقات تعین‌ها و حدود وجودند. خدا بدین ترتیب علت صوری کمال وجود است و تعین محدود وجود نیز خارج از دایره علیت خدا نیست. از این مباحث روشن می‌شود که علیت خدا برای مخلوقات علیت مشترک لفظی از قسم دوم است؛ چراکه خدا علت تعین و محدودیت کمال وجود است که به صورت مخلوقات متحقق می‌شود؛ ولی از این حیث لازم نمی‌آید که خدا خودش متعین و محدود باشد (مونتانی، ۴۰۰، ص ۳۷-۳۸). در نتیجه نظریه بهره‌مندی نسبتی از علیت صوری میان مخلوقات و خدا را تصویر می‌کند و نشان می‌دهد که تشابه در سطح مفهومی به معنای وحدت با ارجاع به یک نمونه اصلی است.

می‌توان از این بحث توماس درباره بهره‌مندی و شباخت علت و معلول، دیدگاه وی را درباره سنتیت علت و معلول دریافت. توضیح آنکه از بحث توماس در این مقطع برمی‌آید که وی شباخت را در سطح ماهیت تحلیل، و تأکید کرده است که علیت خدا برای مخلوقات از سنتیت علیت مشترک لفظی قسم دوم است لازم می‌آید که اولاً ماهیت خدا غیر از ماهیت مخلوق باشد و ثانیاً فقط صورت و نحوه فعلیت مخلوقات به نحو اعلى در خدا باشد. حاصل آنکه از تحلیل توماس در باب سنتیت، نمی‌توان سنتیت میان علت و معلول در وجود را استنباط کرد. بر همین اساس نیز نمی‌توان به تشابه در مفهوم وجود که مستظره به قبول سنتیت است، دست یافت.

۲. بهره‌مندی و تشابه در آثار بعدی توماس: نظریه بهره‌مندی در آثار بعدی توماس از حیث شمای کلی، تفاوت چندانی نسبت به شرح بر جمل ندارد؛ اما تفاوت مهم به تبیین توماس از اتحاد فعل با موضوع بالقوه بازمی‌گردد. از جامع در رد کافران به بعد، قوه و فعل نقش مهمی در علیت وجود دارند. توماس بر آن است که نسبت میان کمال مورد بهره‌مندی و شیئی که از آن کمال بهره‌مند است، همان نسبت میان قوه و فعل است. در شیئی که از کمالی بهره‌مند است، قوه‌ای است که با بهره‌مندی از کمال به فعلیت می‌رسد. پس در نظریه بهره‌مندی لازم است شیء که از کمالی بهره‌مند است، مرکب از قوه و فعل باشد. کمالی که مورد بهره‌مندی است، محدود است و این محدود بودن مستلزم شباخت ناقص شیء بهره‌مند شده از امر واحد کمال است؛ بلکه مقتضی ترکیب کمال بهره‌مند شده با قوه پذیرنده خواهد بود. بدین ترتیب در باب بهره‌مندی در وجود، یک موجود می‌تواند در وجود بهره‌مند باشد؛ زیرا واحد موضوعی بالقوه است؛ اما وجود (ipsum esse) نمی‌تواند بهره‌مند باشد، چون وجود همان فعلیت است. در نتیجه خدا هم که در آن هیچ ترکیبی از قوه و فعل نیست، نمی‌تواند بهره‌مند از وجود باشد؛ بلکه خدا از حیث ذاتش، آن چیزی است که هست (آکوئیناس، ۱۹۰۵، c.83، I، II؛ مونتانی، ۲۰۰۴، ص ۴۱-۳۸). هر موجودی تا جایی که بهره‌مند از وجود است، موجود است و هر موجودی هرچه بیشتر از کمال وجودی که بالذات متعلق به خداست، بهره‌مند باشد، به همان اندازه کامل‌تر است (همان، 4، c.3I).

نکته مهم در این بحث این است که وجودی واحد و یگانه ماهیات مختلف را فعلیت می‌دهد، بلکه

فعل وجود بر حسب قوه‌ای که آن را دریافت می‌کند، مختلف می‌شود (همان، c.35 II). بدین ترتیب نسبت مخلوقات به خدا، همان نسبت معلول به علت و قوه به فعل است. برنارد مونتانی بـ آن است که توomas در آثار نخستین خود بر مبنای نوعی بهره‌مندی، علیت را ارتباط یک صورت و در آثار نهایی خود بر مبنای نوعی دیگر از بهره‌مندی، علیت را ارتباط یک فعلیت می‌داند. بر طبق دیدگاه اول، فعل فاعل بر مبنای صورت خود است و علیت او انتباط شباht است، اما بر طبق دیدگاه دوم فاعل تا آن اندازه که بالفعل است، برای به وجود آوردن موجودی دیگر عمل می‌کند. پس کمال مخلوقات یا به سبب شباht ناقصش به خدا یا به واسطه فعلیتی که قوه‌اش دریافت می‌کند، محدود و متناهی است. دلیل اینکه توomas در آثار نهایی خود از دیدگاه نخست دست بر می‌دارد این است که بر اساس بهره‌مندی بر مبنای یک صورت، لازم می‌آید که موضوع این صورت یعنی خدا و مخلوقات مساوی باشند و این همان اشتراک معنوی وجود است و تماس برای احتراز از این لازم فاسد، شباht ناقص را از شباht کامل متمایز می‌سازد و اشتراک معنوی وجود را لازمه شباht کامل میان خدا و مخلوقات می‌داند؛ اما همین راه حل، نظریه توomas را با مشکلی دیگر رو به رو می‌سازد و بر اساس آن لازم می‌آید که وقتی شباht بر مبنای شباht ناقص یک صورت باشد، میان خدا و مخلوقات اشتراک لفظی باشد و باز این هم لازمی فاسد است. همچنین در همین زمینه می‌توان گفت که تأکید توomas در آثار نخستین خود بیشتر بر علیت مثالی، و در آثار نهایی امش بر علیت فاعلی است؛ چراکه در علیت مثالی، شباht یک صورت مطرح است و در علیت فاعلی، یک فعل نقش اساسی دارد. در یک کلام تفاوت بهره‌مندی، علیت و شباht وجود در آثار نخستین و نهایی توomas، به تحلیل او از وجود به منزله فعل وجود بازمی‌گردد (مونتانی، ۲۰۰۴، ص ۴۲-۴۳).

به عقیده توomas (آکوئیناس ۱۸۹۱، ۱۹۰۵، ۱۹۳۲-۱۹۳۴، II، c.03، q.9، a.2، 1؛ همو، a.3 q.5) مخلوقات از این جهت که قوه وجودشان در خدادست، ممکن و تغییرپذیرند. به نظر توomas، همانگونه که وجود مخلوقات در قدرت خدادست، قوه بقا و فنای آنها نیز در قدرت خدادست؛ یعنی قدرت خدادست که وجود داشتن آنها را متوقف سازد. در نتیجه همانگونه که قوه

خلقت مخلوقات در خداست، قوّه فنای آنها نیز در خداست. این تحلیل از وجوب و امکان بر مبنای اراده و قدرت خدا بیان کننده نگرش کلامی توماس در باب عدم سنتیت میان خدا و مخلوقات است. توضیح آنکه طبق تحلیل فلاسفه مشاء میان خدا و مخلوقات، رابطه وجودی برقرار است و جنبه وجود مخلوقات متعلق به وجود خدا هستند. این تحلیل مستلزم سنتیت میان وجود خدا و مخلوقات است؛ اما متکلمانی چون غزالی (۱۹۲۷، ص ۵۲-۷۰ و ۲۷۷) چنین سنتیتی را نمی‌پذیرند و بر آن‌اند که مخلوقات وابسته به اراده خدایند و خدا هرگاه که بخواهد می‌تواند مخلوقی را از کتم عدم به در آورد یا منعدم سازد. حاصل آنکه با مقایسه تحلیل توماس از این قسم وجود و امکان با تحلیل غزالی می‌توان حکم داد که توماس نیز قایل به سنتیت میان خدا و مخلوقات نیست.

توماس وجود را محمولی جوهری و آن را متعلق به سلسله جواهر می‌داند. تفاوت دیگر میان دیدگاه توماس و ابن‌سینا در باب مفهوم وجود این است که ابن‌سینا وجود را مقدم بر تقسیم به واجب‌الوجود بالذات و واجب‌الوجود بالغیر مطرح می‌کند و بدین ترتیب واجب‌الوجود بالذات یعنی خداوند نیز یکی از مصاديق مفهوم وجود خواهد شد؛ اما توماس واقعیت و کمال وجود را در نظر می‌گیرد. همچنین توماس خداوند را داخل در مفهوم وجود نمی‌داند (الدرز، ۱۹۹۳، ص ۱۷۳).

موضوع مابعدالطبیعه موجود عام (ens commune) یعنی موجود در کلیتش و نه موجود به لحاظ خاص است. مفهوم موجود عام، توسط عقل بر اثر ارتباط با موجودات خاص و شناخت آنها ساخته می‌شود و در نتیجه این مفهوم، مفهومی انتزاعی است و در واقع هرچه هست، موجوداتی با طبیعت معین یافت می‌شود. مفهوم موجود عام بر همه مخلوقات و ماسوا یعنی اموری که ما شناختی از آنها داریم، دلالت می‌کند. خداوند از مصاديق این مفهوم به شمار نمی‌رود؛ چراکه ما فقط می‌توانیم بدانیم که خداوند موجود است و نخواهیم توانست روشن‌کنیم که خدا چیست. خداوند علت «موجود عام» است و این بدان معناست که خداوند علت همه موجودات است که از آنها مفهوم موجود عام انتزاع شده است (همان، ص ۱۷۰).

نتیجه‌گیری

پس از ترسیم دیدگاه ابن‌سینا در باب تشکیک در وجود می‌توان در مقام جمع‌بندی بحث گفت که تشکیک در مفهوم به معنای اعم و تشکیک در مفهوم وجود به معنای اخص و اعتقاد به تباین ذاتی وجودات مختلف، مورد قبول ابن‌سیناست. به نظر می‌رسد که تفسیر مشهور از این دیدگاه ابن‌سینا نیز چون مستظره به شواهد متنی خود ابن‌سیناست، بیشتر قابل دفاع باشد. با این حال تشکیک در وجود گرچه مبنی بر برخی شواهد متنی و نیز تحلیل نظریه علیت در تعلیقات و مباحثات است، به جهت آنکه اصل محوری نظام فلسفی ابن‌سینا نیست و به‌ویژه با تحلیل ابن‌سینا درباره عروض وجود بر ماهیت سازگار نیست، نمی‌تواند به عنوان رأی ابن‌سینا دانسته شود. توضیح آنکه تحلیل ابن‌سینا از علیت در تعلیقات و مباحثات مستلزم قول به اعتباری بودن ماهیت و اصالت وجود است، که با نظریه ابن‌سینا در باب عروض وجود بر ماهیت و زوج ترکیبی دانستن هریک از ممکنات معارض است.

از سوی دیگر قول به اشتراک معنوی و سپس تشکیک مفهوم وجود و قول به تباین بالذات حقایق وجودی مختلف، مستلزم این لازمه فاسد است که یک مفهوم واحد از مصاديق متکثر از آن حیث که متکثرند انتزاع شده باشد. به نظر می‌رسد که این دو قول دست‌کم در اطلاق وجود بر واجب‌الوجود و ممکنات، مستلزم این لازمه فاسد نیست؛ چراکه در نظر ابن‌سینا میان حقایق وجود مختلف به طور کلی وجود واجب‌الوجود و وجود ممکنات نحوه‌ای مسانخت برقرار است و این مسانخت، مصحح اذعان به منشأ انتزاع واحد و در نتیجه عدم استلزم آن لازمه فاسد است.

تحلیل توomas درباره تشابه وجود در کتاب در باب حقیقت کاملاً متفاوت با تشکیک در مفهوم وجود است؛ چراکه باید میان دو طرف تشابه نسبتی واقعی باشد که منشأ انتزاع مفهوم واحد وجود و اشتراک معنوی آن قرار گیرد و این نسبت واقعی میان دو طرف تشابه در این تحلیل از تشابه نیست؛ اما بر مبنای تشابه بر اساس نسبت یک شیء به علتش طبق تحلیل برخی از توomas شناسان می‌توان مفهوم وجود را مشتمل بر خدا و مخلوقات دانست. از سوی دیگر مفهوم مشترک وجود خود محتاج ساخت میان وجودات و یا ساخت میان خدا و مخلوقات

است و گفتیم که از تحلیل توomas درباره معنای کلامی وجوب و امکان و نیز بحث او در باب بهره‌مندی لازم می‌آید که او ساختیت میان وجود خدا و مخلوقات را منکر باشد. در نتیجه تشابه بر اساس نسبت نیز از سنخ تشکیک در مفهوم وجود نیست. همچنین از آنجاکه در نظر توomas خدا در مفهوم وجود قرار نمی‌گیرد و حتی مفهومی چون موجود عامّ نیز مشتمل بر خدا نخواهد بود، به این نتیجه می‌رسیم که هیچ نحو تشکیکی در مفهوم وجود را نمی‌توان به نحو قاطع در فلسفه توomas آکوئیناس یافت.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع

- ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۳۷۱، *المباحثات*، تصحیح محسن بیدارفر، قم، بیدار.
- ، ۱۹۵۹، *الشفاء، المنطق، المقولات*، تصحیح ابراهیم مذکور، قاهره، بی‌نا.
- ، ۱۹۷۳، *التعليقات*، تصحیح عبدالرحمن بدوى، قاهره، بی‌نا.
- ایلخانی، محمد، ۱۳۸۶، «نظریه تشابه در آثار آلبرتوس کبیر و توماس آکوئینی»، *فصلنامه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران*. سال سی و پنجم، ش ۱، ص ۳۷۵.
- تفتازانی، سعدالدین، ۱۳۷۰، *شرح المقاصد*، قم، شریف رضی.
- شهرستانی، عبدالکریم، *مسارعه الفلسفه* در: طوسي، نصیرالدین، ۱۴۰۵ق، *مسارع المصارع*، تصحیح حسن المعزی، قم، مکتبة آیة‌الله المرعشی النجفی.
- طوسي، نصیرالدین، ۱۳۷۶، *اساس الاقتباس*، تصحیح مدرس رضوی، تهران، دانشگاه تهران.
- ، ۱۳۸۳، *اجوبة المسائل النصيريہ*، تصحیح عبدالله نورانی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی.
- ، ۱۳۸۳، شرح علی الاشارات و التنبیهات، در: ابن سینا، *الاشارات و التنبیهات*، همراه با شرح نصیرالدین طوسي و شرح قطب الدین رازی، قم، البلاعه.
- ، ۱۴۱۶ق، *المراسلات بین صدرالدین القونوی و نصیرالدین الطوسي*، تصحیح گودرون شوبرت، بیروت، دارالفنون.
- عبدودیت، عبدالرسول، ۱۳۸۳، نظام حکمت صدرائی: تشکیک وجود، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قمی.
- غزالی، ابو حامد، ۱۹۲۷، *تهافة الفلسفه*، تصحیح موریس بویز، بیروت، دارالفنون.
- فارابی، ابونصر، ۱۹۹۰، *کتاب الحروف*، تصحیح محسن مهدی، بیروت، دارالفنون.
- میرداماد، محمدباقر، ۱۳۸۱، «النقديات»، در: *مصنفات میرداماد*، تصحیح عبدالله نورانی، تهران، میراث مکتب.
- ولفسون، هری اوستین، ۱۳۷۰، «اصطلاح مشکک در آثار ارسطو و فلسفه اسلامی و آثار ابن میمون»، ترجمه فریدون بدره‌ای، در: *منطق و مباحث الفاظ: مجموعه متون و مقالات تحقیقی*، به اهتمام مهدی محقق و توشیهیکو ایزوتسو، تهران، دانشگاه تهران.

Aquinas, Thomas, 1905, *Summa Contra Gentiles*, trans. Rickaby, Joseph, *of God and His Creatures: An Annotated Translation (with some abridgement) of the Summa contra gentiles of Saint Thos. Aquinas*, St. Louis: B. Herder, and London, Burns & Oates.

_____, 1932-1934, *De Potentia, (On the Power of God)*, trans. Shapcote, Laurence 3 vols., London, Burns, Oates & Washbourne.

_____, 1949, *Scriptum super libros Sententiarum, (Sentences)*, trans. Fitzpatrick, Mary C., and John

- J. Wellmuth, *On Spiritual Creatures*, Mediaeval Philosophical Texts in Translation, 5. Milwaukee, Marquette University Press.
- _____, 1954, *De Veritate, (Truth)*, trans. Mulligan, Robert W., James V. McGlynn, and Robert W. Schmidt, 3 vols, Library of Living Catholic Thought, Chicago, Regnery.
- _____, 1959, *De substantiis separatis, (Treatise on Separate Substances)*, trans. Lescoe, Francis J., West Hartford, CT: Saint Joseph College.
- _____, 1965, *on being and essence, (De ente et essentia)*, Bobik, Joseph, *Aquinas on Being and Essence: A Translation and Interpretation*, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
- _____, 1981, *Summa Theologiae*, trans. Fathers of the English Dominican Province, *The Summa theologica*. 2d, rev. ed. 22 vols. London, Burns, Oates & Washbourne, 1912-36; reprinted in 5 vols., Westminster, MD: Christian Classics.
- _____, *Quaestiones Quodlibetales, (Questions on Whatever)*, trans. Magee, Joseph M., E-text, www. aquinasonline.com /Topics/ Humor/aqqq1220.html.
- Aristotle, 1995, *Metaphysics*, in Aristotle, *the complete works of Aristotle*, ed. Jonathan Barnes.
- Burrell, 2004, "from analogy of 'being' to analogy of being", in *Faith and Freedom: an interfaith perspective*, Blackwell.
- Elders, Leo, J., 1993, *the metaphysics of being St. Aquinas*, Brill, Leiden.
- McInerny, Ralph, 1961, *The Logic of Analogy*, Martinus Nijhoff, the Hague.
- _____, 1968, *Studies in Analogy*, Martinus Nijhoff, the Hague.
- _____, 1996, *Aquinas and Analogy*, Catholic university of America, Washington DC.
- Montagnes, Bernard, 2004, *the doctrine of analogy of being according to Thomas Aquinas*, translated into English by E. M. Macierowski, Marquette University Press.
- Salas, Jr., Victor, M., 2007, *the analogy of being according to Thomas Aquinas: its twofold character and judgmental method*, A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Saint Louis University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy.
- Treiger, Alexander, 2011, "Avicenna's Notion of Transcendental Modulation of Existence (tashkik al-wujud, analogia entis) and its Greek and Arabic Sources", *Islamic Philosophy, Science, Culture, and Religion: Studies in Honor of Dimitri Gutas*, ed. by David Reisman and Felicitas Opwis, Leiden, Brill, p. 165-198.