

بررسی تفسیر سه‌روردی و ملاصدرا از نسبت وجود شناختی ماهیت وجود در فلسفه این‌سینا

سید محمد انتظام، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید*

جگیدہ

بررسی آنها پرداخته ایم.

کلید واژگان

وجود

موضوع

ثبوت شيء

ماهية

عرض

تقسیم موجود به واجب الوجود و ممکن الوجود، یکی از مهمترین ویژگیهای متافیزیک فیلسوفان مسلمان بشمار میرود. این تقسیم، پرسش از تفاوت ذاتی ممکن و واجب را بمیان می‌آورد و در پاسخ آن گفته میشود که در واجب الوجود، وجود عین ذات اوست و در ممکن الوجود، وجود زائد بر ذات اوست. این پاسخ که از تمایز ذات و وجود ممکن الوجود حکایت دارد، همان پاسخی است که فارابی (عمدتاً در آثاری که انتسابش به وی محل بحث است، و از جمله مهمترین آنها، یعنی فضوص الحکم) به پرسش فوق داده است و تاکنون نیز از سوی فیلسوفان دیگر تلقم

ترکیب ممکن الوجود از دوگانهٔ ماهیت وجود - از زمان فارابی تا کنون - مهمترین تفاوت آن با واجب الوجود شمرده شده است. وجود نه عین ذات ممکن است، نه جزء ذات و نه معلول ذات آن. از اینرو، ممکن الوجود، مركب است از ذات و وجودی که عارض بر آنست. نخستین تصویر از ترکیب وجود و ماهیت را فارابی بنا نهاد؛ تصویری که تمایز روشنی بین ذهن و خارج در آن دیده نمیشود. ابن‌سینا نیز هرچند بظاهر همان تصویر را بسط و توسعه داده است، اما نشانه‌هایی از خود بجای گذاشت که میتوانند زمینهٔ عبور از عروض خارجی به عروض تحلیلی باشند. مفسران ابن‌سینا از رابطهٔ وجودشناختی وجود و ماهیت از نگاه او، تفسیرهای متفاوتی ارائه کرده‌اند که شاخصترین آنها دو تفسیریست که سهروردی و ملاصدرا از آنها حمایت میکنند. در تفسیر مورد حمایت سهروردی، نسبت وجود به ماهیت همانند نسبت دیگر اعراض به موضوعاتشان تلقی شده است و در تفسیر ملاصدرا، بر تفاوت اساسی وجود با اعراض دیگر تأکید شده است. در این تفسیر، نسبت وجود به ماهیت از «ثبتت شیء لشیء» به «ثبتت الشیء» ارتقا یافته و راه بر اشکالات سهروردی بر ابن‌سینا بسته شده است. در این مقاله، پس از بیان و اثبات

*Email:Entezammohammad66@gmail.com

به قبول شده است.

فارابی پس از تقسیم موجود به واجب و ممکن در گام دوم با تحلیل عقلی این دو، به این نتیجه میرسد که وجود واجب از ناحیه غیر نیامده است و چون چنین است، وجود عین ذات اوست و وجود ممکن از ناحیه غیر به آن داده میشود، پس نباید ذاتش عین وجود باشد. بنابرین، موجود از دو حال خارج نیست؛ یا ذاتش عین وجود است و یا ذاتش غیر وجود است. با این نگاه، ماهیت لزوماً در مقابل وجود و چیزی غیر از وجود و شئون وجود تصویر میشود ولذا در گام بعد، بر مغایرت وجود و ماهیت یا زیادة الوجود علی الماهیة استدلال میشود.^۱ معنای زیادت وجود بر ماهیت اینست که وجود ممکن در خارج و در ذهن، غیر از ذات اوست. نفی عینیت معنایش اینست که هر جا که وجود و ذات، موجود باشند وجود چیزیست و ماهیت چیزی دیگر. اینکه وجود در خارج عین ذات و در ذهن زائد بر ذات باشد و در عین حال ذات را در هر دو ساحتِ خارج و ذهن یک چیز بدانیم، سخنی تنافض آمیز است، مگر اینکه منظور از عینیت وجود و ماهیت در خارج، موجود بودن آنها به وجود واحد باشد که در ادامه از آن سخن خواهیم گفت.

فارابی در گام سوم، نسبت وجود و ذات ممکن را تحلیل میکند و به این نتیجه میرسد که اگر وجود عین ذات نیست ولی ذات میتواند موجود شود، پس ذات نه اقتضای معدوم بودن دارد و نه اقتضای موجود بودن و نسبتش به وجود و عدم لا اقتضا خواهد بود. موجود شدنیش نیازمند جعل جاعلی خارج از آنست.^۲ در گام چهارم، سخن از چیزیست که جاعل با جعل ممکن الوجود به آن اعطای میکند. آیا آنچه جاعل به ذات اعطای میکند، موجودیت است یا وجود؟ آیا جاعل ذات را موجود میسازد بدون اینکه چیزی به آن بیفزاید

یا چیزی به آن اعطای میکند که بواسطه آن شایسته عنوان موجودیت میشود؟ اگر خداوند ذات را جعل کند و به اعتبار جعل ذات، عنوان «موجود» بر ذات اطلاق شود، موجودیت ذات یک مفهوم انتزاعی اخواهد بود که پس از جعل ذات از آن انتزاع شده و بر آن اطلاق میشود و اگر جاعل به ذات و ماهیت، وجود اعطای کند و با اعطای وجود، ذات موجود شود، باید از نسبت وجود با ذات سخن گفت؛ آیا ذات و وجود متحددند؟ آیا وجود عارض بر ذات است؟ آیا ذات و وجود عین همند؟

از بعضی سخنان فارابی، عروض وجود بر ماهیت در خارج استفاده میشود. مهمترین آنها، سخنان او در فصوص است. او پس از اثبات عین ذات بودن وجود(زیادة الوجود علی الماهیة) از چگونگی عروض وجود بر ماهیت سخن گفته است. از نظر فارابی وجود یا معلول ماهیت است و یا علتی از خارج آن را به ماهیت افاده میکند. او عروض وجود بر ماهیت توسط خود ماهیت را محال میداند زیرا مستلزم اینست که علت وجود، بالوجود بر معلول خود که وجود است مقدم باشد و این یعنی «تقدم الشيء على نفسه». بنابرین، وجود از ناحیه علتی غیر از ماهیت بر آن عارض میشود.^۳ حمل این سخنان بر عروض ذهنی واقعاً دشوار است.

فارابی در اعمال الفلسفیه، در تحلیل گزاره «انسان موجود است»، سخنی دارد که بظاهر متفاوت با سخن او در فصوص است. او میگوید که از دو منظر میتوان به گزاره «انسان موجود است»، نگریست؛ از یک منظر موجود بودن انسان در خارج چیزی جز انسان

۱. فارابی، *فصوص الحكم*، ص ۴۹ – ۴۷.

۲. همان، ص ۵۰.

۳. همان، ص ۴۹ – ۴۸.

■ سه‌پروردی و ملاصدرا

عروض وجود بر ماهیت را در
سخنان ابن‌سینا به دو گونهٔ متفاوت
معنا کرده‌اند. تفاوت دیدگاه آنان در
چگونگی عروض وجود بر ماهیت،
به دو تفسیر متفاوت از رابطهٔ
وجودشناختی وجود
و ماهیت در فلسفهٔ ابن‌سینا
منجر شده است.

.... ◇

و حمل موجود بر ماهیت به اعتبار تمایز ذهنی آنهاست. اما اگر فصوص را از آثار فارابی بدانیم، معنای دوم را بر می‌گزینیم. مطابق این معنا، فارابی در سخنان فوق در پی نفی عروض وجود بر ماهیت در خارج است و اینکه وجود و ماهیت در خارج به یک وجود موجودند و وجود هر ماهیتی ثبوت آن ماهیت است و نه «ثبت شیء لشیء»؛ ثبوتی که بالذات برای وجود و بالتبع برای ماهیت است.

آنچه در فصوص الحکم فارابی به اختصار آمده است، در فلسفهٔ ابن‌سینا بسط یافت و اونیز همانند فارابی از عروض وجود بر ماهیت سخن گفت. سخنان اونیز بر عروض خارجی دلالت دارند و یا لااقل همانند فارابی از عروض ذهنی وجود بر ماهیت و اتحاد یا وحدت خارجی آنها سخن بمیان نیاورده است و در نتیجه، رابطهٔ وجود شناختی ماهیت وجود را از این جهت، مبهم و انهاده است و به همین دلیل، زمینه برای تفسیرهای مختلف از سخنان او فراهم گشته است. در این مقاله، تفسیر سه‌پروردی و ملاصدرا بررسی شده است.

۴. همو، الأعمال الفلسفية، ص ۳۲۵-۳۲۴.

نیست و از منظر دیگر که فارابی آن را منظر منطقی نامیده است، موجود، محمول و انسان، موضوع است و طبعاً موجود بودن چیزی غیر از انسان بودن است.

سئل عن هذه القضية و هي قولنا «الإنسان موجود» هل هي ذات محمول أم لا؟ فقال: هذه مسئلة اختلف القدماء والمؤخرون فيها؛ فقال بعضهم إنها غير ذات محمول، وبعضهم قالوا إنها ذات محمول. وعندي أن كلام القولين صحيحان بجهة وجهة؛ وذلك لأن هذه القضية وأمثالها إذا نظر فيها الناظر الطبيعي الذي هو فطن في الأمور فإنها غير ذات محمول، لأن وجود الشيء ليس هو غير الشيء، والمحمول ينبغي أن يكون معنى يحكم بوجوده أو نفيه عن الشيء. فمن هذه الجهة ليست هي قضية ذات محمول. وأما إذا نظر إليها الناظر المنطقي، فلأنها مركبة من كلمتين هما أجزاءها وأنها قابلة للصدق والكذب، فهي بهذه الجهة ذات محمول. والقولان جميعاً صحيحان؛ كل واحد منها بجهة.^۴

ایا منظور فارابی اینست که در خارج، فقط ماهیت تحقق دارد و وجود چیزی بیش از موجودیت ماهیت را به ذهن منتقل نمی‌کند؟ یا منظور او اینست که علیرغم اصیل بودن وجود، وجود و ماهیت در خارج دو چیز نیستند و ترکیب آنها ذهنی و تحلیلی است؟ اگر سخنان فارابی در فصوص نبود و یا فصوص را از فارابی ندانیم، میتوانستیم این سخنان را بر معنای نخست که حکایت از اصیل بودن ماهیت دارد، حمل کنیم. اگر ماهیت اصیل باشد، آنچه در خارج است ماهیت است و موجودیت، چیزی بر آن نمی‌افزاید

اثبات پیشفرضهای رابطه وجودشناختی وجود و ماهیت در فلسفه ابن سینا

پیش از بیان ایندو تفسیر، لازم است شواهد پیشفرضهای یاد شده را از آثار ابن سینا به اختصار بیان کنیم.

—پیشفرض اول: تمایز مفهومی و تحلیلی وجود و ماهیت

منظور از تمایز مفهومی وجود و ماهیت، نفی ترادف از آنهاست که با تمایز تحلیلی، متفاوت است. در تمایز تحلیلی، عین ذات و یا جزء ذات بودن وجود نسبت به ماهیت نفی نمیشود. تمایز تحلیلی همانست که در کتابهای فلسفی تحت عنوان «زيادة الوجود على الماهية» بحث میشود که منظور از آن زیادت تصویری است؛ چه در خارج زیادت را بپذیریم یا نپذیریم. اینکه وجود و ماهیت مترادف یا غیر مترادفند، بحثی لغوی است و پاسخ آن باید در کتابهای لغت جستجو شود. اما عین ذات یا جزء ذات بودن یا نبودن وجود برای ماهیت با رجوع به کتاب لغت اثبات یا نفی نمیشود و نیازمند برهان و استدلال است.

شواهد فراوانی برای تمایز وجود و ماهیت، در ساحت مفهومی و تحلیلی در آثار ابن سینا میتوان یافت که به بیان چهار مورد بستنده میکنیم.

۱. تمایز مفهومی وجود و ماهیت بدیهی و بی‌نیاز از اثبات است.

کل عاقل یعقل مثلاً إن السماء موجودة، وإن كونها سماء غير كونها موجودة و ليس الوجود غير كونه موجوداً أو أنه موجود.^۵

هر عاقلی بین «آسمان موجود است» و «آسمان آسمان است» تفاوت میبیند و چون وجود آسمان

همان موجود بودن آنست، بین وجود آسمان و آسمان نیز تمایز وجود دارد.

۲. آنچه را انسان به آن یقین دارد، غیر آن چیزیست که به آن شک دارد (المشکوك غير المعلوم).

ابن سینا با استفاده از یک مثال و با تکیه به مبنای یاد شده، تمایز وجود و ماهیت را اینگونه آشکار میسازد. اعلم انکه قد تفهم معنی المثلث و تشک هل هو موصوف بالوجود في الأعيان أم ليس بعد ما تمثل عندك أنه من خط و سطح ولم يتمثل لك أنه موجود في الأعيان.^۶

گاه میدانیم مثلث بودن مثلث به چه معناست و در همان حال، در وجود مثلث شک داریم. از آنجا که اجتماع شک و یقین در امر واحد از جهت واحد محال است، نتیجه میگیریم که مثلث بودن مثلث (ماهیت مثلث) غیر از وجود آنست.

۳. ماهیت داشتن ممکن‌الوجود و فاقد ماهیت بودن واجب‌الوجود

یکی از مهمترین تفاوت‌های واجب‌الوجود و ممکن‌الوجود از دیدگاه ابن سینا اینست که واجب‌الوجود فاقد ماهیت است و ممکن‌الوجود ماهیت دارد^۷. استدلال ابن سینا بر اینکه ممکن‌الوجود، ذات و ماهیتی بجز وجود دارد اینست که الف) همانگونه که از عنوان «ممکن‌الوجود» پیداست، ممکن‌الوجود نسبتش به وجود و عدم یکسان است و به اعتبار ذاتش اقتضای وجود و یا عدم ندارد. عبارت دیگر، ممکن‌الوجود به اعتبار

۵. ابن سینا، المباحثات، ص ۹۳.

۶. همو، الاشارات والتبيهات، ج ۳، ص ۱۲.

۷. همو، الهیات شفا، ص ۳۴۷.

است نیز میشود.^۱

افزون بر موارد فوق، تفاوت علل وجود و ماهیت^۲،
وابستگی وجود ممکن به علت و نه ماهیت آن^۳،
امکان علت بودن ماهیت برای صفاتش به جز
وجود^۴، قابل بودن ماهیت نسبت به وجود و... که
ابن‌سینا از آنها سخن گفته است، بروشنی بر تمایز
وجود و ماهیت دلالت دارند.

ذاتش فاقد وجود و به اعتبار غیر، واجد آنست و ب)
آنچه راشیء به اعتبار ذاتش دارد، غیر از آن چیزیست
که از ناحیه غیر به او داده میشود.
نتیجه اینکه، وجود نه عین ذات و نه جزء ذات و
نه لازم ذات ممکن‌الوجود است. از این‌رو عنوان یک
قاعدۀ کلی میتوان گفت: «هر ممکن‌الوجودی مرکب
است از ماهیت(ذاتی غیر از وجود) و وجود».^۵

—پیشفرض دوم: موجود بودن وجود و ماهیت در خارج
ابن‌سینا بر اساس شواهدی که در آثارش وجود دارد بر
این باور است که وجود و ماهیت حقیقتاً در خارج
موجودند. در مورد چگونگی وجود آنها در ادامه
سخن خواهیم گفت. اکنون شواهدی را که بر موجود
بودن آن دو، دلالت دارند به اختصار توضیح میدهیم.

الف) موجود بودن ماهیت در خارج
در فلسفۀ ابن‌سینا یکی از مهمترین شواهد بر موجود
بودن ماهیت در خارج، اعتقاد به وجود کلی طبیعی
در خارج است. خلاصه نظر ابن‌سینا اینست^۶ که کلی
طبیعی همان ماهیت لابشرط است که با وجود تک
تک افراد در خارج موجود است. ماهیت لابشرط دو
گونه اعتبار میشود: لابشرط قسمی و لابشرط مقسمی.
لابشرط قسمی مقید به لابشرط بودن است و لابشرط
مقسمی فارغ از هر قیدی حتی قید لابشرط بودن
است. ابن‌سینا تصریح نمیکند که آیا کلی طبیعی،

۴. تمایز وجود و شیئت دو چیزند.

ابن‌سینا در پاسخ به این پرسش که چگونه یکی از
علل چهارگانه را غایت دانسته‌اند در حالیکه غایت
هر فعلی، معلول آن و مترتب بر آنست، میگوید که
علت غایی با غایت متفاوت است. آنچه علت غایی
است، شیئت غایت است و آنچه معلول فعل است،
وجود آنست. او شیئت غایت را ذات و ماهیت غایت
میداند که تصور آن در ذهن، فاعل را بر انجام فعل بر
می‌انگیریزند و بنوعی، علت برای فاعلیت فاعل
میشود. او وجود را چه در ذهن و چه در خارج از لوازم
شیئت میداند و بر این باور است که شیئت، همواره
با وجود (ذهنی یا خارجی) همراه است اما وجود، نه
شیئت است و نه جزئی از آن^۷. تأکید ابن‌سینا بر
تمایز شیئت و وجود به بحث غایت و علت غائی
محدود نمیشود. او در بیان بدیهی بودن مفهوم وجود،
از تمایز وجود و شیئت که از نظر او همان ماهیت
موجود است، بتفصیل سخن گفته است و نشان داده
است که شیء همانند وجود، گاه مفهومی عام دارد و
گاه به وجود خاص اطلاق میشود. منظور او از وجود
خاص، همان ماهیت و ذات است بشرط وجود و نه
اینکه وجود جزئی از معنای شیء باشد. منظور از
ذات و ماهیت، «ما یقال فی جواب ما هو» است و نه
«ما به الشیء هو هو» که شامل وجودی که عین ذات

۸. همان، ص ۴۷.

۹. همان، ص ۲۹۲.

۱۰. همان، ص ۳۱.

۱۱. همو، الاشارات و التنبیهات، ج ۳، ص ۱۲.

۱۲. همان، ص ۷۹-۴۷.

۱۳. همان، ص ۳۰.

۱۴. همو، الهیات شفا، ص ۲۱۰-۱۹۵.

مثال و جلوه‌یی از آنچه را دارد (که روشناییست)، در معلول خود بر جای می‌گذارد^{۱۴}.

مطابق این بیان که بنوعی مفاد دو قاعدة «سنخیت علت و معلول» و «معطی شیء نمیتواند فاقد آن باشد» است، خداوند نیز که علت حقیقی و هستی بخش است، مثال و جلوه‌یی از آنچه را دارد به معلول خود افاضه می‌کند و از آنجاکه خداوند وجود صرف است، فیض او نیز چیزی جز وجود نمیباشد.

۲. از دیدگاه ابن‌سینا، وابستگی و نیاز معلول به علت، مقوم ذات اوست و معلول به تمام هویت خود اضافه به علت دارد.

الوجود المستفاد من الغير، كونه متعلقاً بالغير، هو مقوم له، كما أن الاستغناء عن الغير مقوم لواجب الوجود بذاته. والمقوم للشىء لا يجوز أن يفارقه، إذ هو ذاتي له. الوجود إما أن يكون محتاجاً إلى الغير، فتكون حاجته إلى الغير مقومة له، وإما أن يكون مستغنياً عنه، فيكون ذلك مقوماً له. و لا يصح أن يوجد الوجود المحتاج غير محتاج، كما أنه لا يصح أن يوجد الوجود المستغنى محتاجاً، وإن قد تغير و تبدل حقيقتهما.^{۱۵}

روشن است که اگر ماهیت مجعلو باشد، نمیتوان گفت تعلق به غیر مقوم آنست زیرا منظور از مقوم در متن فوق به قرینه مقوم بودن استغناء، ذاتی بودن است. همانطور که استغناء، ذاتی وجود مستغنی و عین ذات اوست، تعلق به علت نیز، ذاتی معلول – از آن جهت که معلول است – میباشد. اگر ماهیت مجعلو باشد،

۱۵. همو، رسائل، ص ۴۶۶؛ همو، الهیات شفا، ص ۲۰۲.

۱۶. همو، الهیات شفا، ص ۲۰۱.

۱۷. همو، رسائل، ص ۳۹۴؛ ر، ک: ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۱، ص ۴۹۷.

۱۸. ابن‌سینا، التعليقات، ص ۱۷۹، ۱۷۸.

ماهیت لابشرط مقسمی است یا لابشرط قسمی اما توضیحات او با لابشرط مقسمی مطابقت دارد که آن را «ماهیت من حیث هی» میداند. او نسبت کلی طبیعی به افراد را نسبت آباء به ابناء تلقی کرده که معنای آن تعدد کلی طبیعی به تعدد افراد است^{۱۶}. همچنین، در اینکه کلی طبیعی جزئی از وجود فرد است یا عین آنست، تعبیر «کالجڑء» را آورده است^{۱۷}. ممکن است این تعبیر (کالجڑء) را به جزء تحلیلی تفسیر کنیم که در این صورت میتوان گفت از نظر ابن سینا، طبیعت به عین وجود فرد در خارج موجود است. با این وصف، نمیتوان با قاطعیت وجود کلی طبیعی به عین وجود فرد را به ابن سینا نسبت داد.

در مورد کلی طبیعی و وجود یا عدم وجود و چگونگی وجود آن، سخن بسیار است. آنچه بیان شد فارغ از ابهامات و اشکالاتی که دارد، گواه روشنی بر این مدعاست که ابن سینا ماهیت را در خارج حقيقةً موجود میداند و البته چنانکه توضیح خواهیم داد، لازمه این مدعای این نیست که ابن سینا ماهیت را اصیل و وجود را اعتباری بداند.

ب) موجود بودن وجود در خارج در آثار ابن‌سینا شواهد فراوانی بر موجود بودن وجود و تحقق آن در خارج وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره میکنیم.

۱. ابن‌سینا بر این باور است که هر علتی، همان چیزی را که دارد افاضه می‌کند و معلول را جلوه‌یی از آنچه در علت است، میداند. او در توضیح این مطلب و با استفاده از نمونه‌های حسی به حرارت آتش و نور خوشید و امثال آنها مثال میزند. آتش، مثال و جلوه‌یی از آنچه را دارد (که حرارت است) و نور خورشید،

بوجه ما فليس من جميع جهاته بريئاً من الشر
والنقص، فإذن ليس الخير المحسن إلا الواجب
الوجود بذاته.^{۲۰}

اگر خداوند خیر محسن است و فیض او نیز خیر
است، پس جز وجود از او افاضه نمیشود.

۴. ابن سینا در بیان ملاک نیاز ممکن الوجود به
علت با روشنی بدیع ثابت میکند که آنچه در ممکن
الوجود میتواند معلول و مجعلو باشد، وجود است.
او به متکلمانی که ملاک نیاز به علت را حدوث،
دانسته‌اند یادآور میشود که موجود حادث را اگر با
تحلیل عقلی بکاویم، به سه چیز دست می‌یابیم:
عدم سابق، وجود، وصف وجود بعد از
عدم(حدوث). از این سه، اولی بدلیل هیچ بودن و
سومی بدلیل اینکه پس از ایجاد موجود حادث،
بالضرورة بر آن صادق است، نمیتوانند متعلق جعل
باشند. بنابرین، آنچه از سوی جاعل، جعل میشود،
وجود ممکن است.

چگونگی موجودیت ماهیت در خارج از دیدگاه

ابن سینا

در مورد چگونگی موجودیت ماهیت و وجود،
فرضهای متعددی را میتوان مطرح کرد. مهمترین این
فرضهای عبارتنداز: الف) آنچه در خارج حقیقتاً موجود
است، وجود است و ماهیت نقشی جز حکایت از
وجود معین یا تعین وجود و یا آثار و شئونات وجود
ندارد. ب) آنچه در خارج حقیقتاً موجود است ماهیت
است و وجود و موجود مفاهیمی عام و اعتباریند که از
شانی از شئونات ماهیت (مثلًاً نسبت ماهیت به جاعل)
حکایت دارند. ج) آنچه در خارج حقیقتاً و بالأصله

.۱۹. همو، الهیات شفا، ص ۳۵۵.

.۲۰. همان، ص ۳۵۶.

هر چند بدلیل معلول بودن وابسته به علت خواهد
بود، تعلق ووابستگی، نه ذات اوست و نه جزء ذات
او. ماهیت به اعتبار ذات، نه وابسته است و نه
ناوابسته؛ چنانکه نه کلی است نه جزئی، نه موجود
است و نه معدوم.

افزون بر این، در متن فوق، سخن از وجودیست که
مستفاد از غیر است و نه موجودیست که با اصالت
ماهیت نیز سازگار است. بنابرین، ابن سینا در عبارت
فوق نه تنها مجعل بودن وجود را بصراحة مطرح
میکند بلکه از عین ربط بودن معلول سخن میگوید.

۳. ابن سینا وجود را خیر و شر را عدم و عدمی
میداند. بنابرین، آنچه هست، خیر است و آنچه
نقصان و کمبود و عدم است، شر است.

و الخير بالجملة هو ما يتשוקه كل شيء و ما
يتשוקه كل شيء هو الوجود، أو كمال الوجود
من باب الوجود. والعدم من حيث هو عدم لا
يتשוק إليه، بل من حيث يتبعه وجود أو كمال
للوجود، فيكون المتشوق بالحقيقة الوجود،
فالوجود خير محسن وكمال محسن.^{۱۹}

ممکن است گفته شود که وجودی بودن خیر،
بمعنای وجود بودن آن نیست بلکه منظور اینست که
خیر موجود است و شر معدوم و فرق است بین وجود
بودن خیر و موجود بودن آن زیرا موجود بودن با اصالت
ماهیت نیز سازگار است. پاسخ اینست که ابن سینا
بصراحة از خیر بودن وجود سخن گفته و خداوند را
که وجود محسن است، خیر محسن نامیده است.

والوجود الذى لا يقارنه عدم — لا عدم جوهر
— ولا عدم شيء للجوهر، بل هو دائمًا بالفعل —
 فهو خير محسن، والممكن الوجود بذاته ليس
خيراً محسناً، لأن ذاته بذاته لا يجب له الوجود
بذاته، فذاته تحتمل العدم، وما احتمل العدم

اقسامی را ذکر کرده است که یکی از آنها همان موجود بالتبغی است که ابن سینا در مورد ماهیات قائل است و سبزواری نیز آن را لازمه اعتقاد به وجود کلی طبیعی در خارج و اصالت وجود میداند.^{۲۱}

رابطه وجود شناختی وجود و ماهیت از دیدگاه ابن سینا

پذیرش وجود بالاصله برای وجود و وجود بالتبغ برای ماهیت، پرسش دیگری را بدبناه دارد و آن اینست که رابطه وجود و ماهیت در خارج چگونه است؟ آیا علیرغم اینکه ماهیت غیر از وجود و شئون و حدود آنست، خارجاً عین وجود است یا موجود خارجی مرکب از وجود و ماهیت است؟ در صورتی که ترکیب خارجی وجود و ماهیت را بپذیریم، آیا ترکیب آنها اتحادیست یا انضمایی؟ سخنان ابن سینا، در عرض بودن وجود نسبت به ماهیت صراحت دارد.

الوجود عرض في الأشياء التي لها ماهيات يلحقها الوجود مثلاً المقولات العشر، فاما الذي هو موجود بذاته – لا بوجود يلحق ماهيته لحقوق أمر غريب غير مأخذوذ في الحدّ – فليس له وجود هو به موجود، فضلاً عن أن يكون عارضًا له، بل هو موجود بذاته واجب أن يكون كذلك.^{۲۲}

او در مورد اینکه عروض وجود بر ماهیت، عروض خارجی است و یا تحلیلی سخن نگفته است و گویا چنین تفکیکی بعدها و بر اثر تأملات دقیقتر در رابطه وجود شناختی ماهیت و وجود پیدا شده است. سخنان ابن سینا ظهور در عروض خارجی وجود بر ماهیت دارد. او با نظر به خارج، از مغایرت وجود و

■ در تفسیر مورد نظر ملاصدرا، بر تفاوت اساسی وجود با اعراض دیگر تأکید شده است. در این تفسیر، نسبت وجود به ماهیت از «ثبتوت الشیء» به «ثبتوت الشیء» ارتقا یافته و راه بر اشکالات شهروردي بر ابن سینا بسته شده است.

موجود است، هم ماهیت است و هم وجود. د) آنچه در خارج حقیقتاً بالاصله موجود است، وجود است و ماهیت حقیقتاً وبالتبغ موجود است.

فرض «الف» به یکی از تفسیرهای اصالت وجود و فرض «ب» به اصالت ماهیت اشاره دارد. فرض «ج» به اصالت وجود و ماهیت و فرض «د» به یکی دیگر از تفسیرهای اصالت وجود اشاره دارد.

با توجه به شواهدی که در پیشفرضها بیان شد، از نظر ابن سینا وجود و ماهیت در خارج حقیقتاً موجودند و چون ابن سینا ماهیت را به وجود موجود میداند و به دو موجودیت مستقل برای آنها قائل نیست، از نظر او وجود بالاصله و ماهیت بالتبغ موجود است. از این منظر میتوان ابن سینا را اصالت وجودی دانست. توضیح اینکه، اصالت اگر بمعنای موجود بالذات باشد، مطابق سخنان ابن سینا، اورا باید اصالت وجودی دانست. مقابله اصیل به این معنا، موجود بالتبغ وبالعرض است. اما اگر اصیل را بمعنای چیزی که حقیقتاً موجود است بدانیم – اعم از اینکه موجودیت آن بالذات باشد یا بالتبغ – ابن سینا، هم ماهیت را اصیل میداند و هم وجود را.

حکیم سبزواری، اصیل را بمعنای موجود بالذات و مقابله آن را موجود بالعرض دانسته و برای بالعرض

.۲۱. سبزواری، تعلیقۀ اسفرار، ص ۵۳۶.

.۲۲. ابن سینا، المباحثات، ص ۱۴۵.

باشد، عرض نمیتواند بر آن عارض شود. این اشکال و امثال آن بخوبی نشان میدهد که سهروردی عروض وجود بر ماهیت را همانند عروض دیگر اعراض بر موضوعاتشان میداند.

مدعای دوم: از نظر سهروردی، ابن‌سینا عروض وجود بر ماهیت را همانند عروض اعراض دیگر بر موضوعاتشان میداند. دلیل این مدعای است که اولاً، سهروردی این نظریه را به فلیسفه‌دان مشاء بطور عام نسبت میدهد که شامل ابن‌سینا نیز میشود. ثانیاً، سهروردی در مقام بیان اقوال در مورد ماهیت وجود سه نظریه را مطرح میکند که عبارتند از: اتحاد مفهومی وجود و ماهیت، عروض خارجی وجود بر ماهیت و نفی عروض خارجی وجود بر ماهیت و استدلال بر اعتباری بودن وجود که از مجموع آنها اصالت ماهیت استفاده میشود.^{۲۳}

اگر منظور ابن‌سینا از عروض وجود بر ماهیت، همان چیزی باشد که در تفسیر سهروردی آمده است، بدون تردید اشکالات سهروردی بر آن وارد است. در ادامه آشکار خواهد شد که این تفسیر از رابطه وجود شناختی ماهیت وجود مورد نظر ابن‌سینا نیست و در نتیجه اشکالات سهروردی بر ابن‌سینا وارد نمیباشد.

تفسیر ملاصدرا از رابطه وجود شناختی وجود و ماهیت در فلسفه ابن‌سینا

ملاصدرا در اسفار و در مقام گزارش اقوال و دیدگاهها در مورد وجود و ماهیت، پس از نقل نظریه متکلمان

۲۳. همو، الهیات شنا، ص ۳۹-۳۸ و ۳۴۷-۳۴۶؛ التعليقات، ص ۱۸۵؛ المباحثات، ص ۱۰۹، ۲۷۷، ۳۰۰.

۲۴. سهروردی، مجموعه مصنفات، ج ۱، ص ۳۴۹-۳۴۳؛ همان، ج ۲، ص ۴۷-۴۴.

ماهیت و عروض وجود بر ماهیت و نیز از امتناع فاعل بودن ماهیت نسبت به وجود و مستلزم «تقدم الشيء على نفسه» بودن آن سخن میگوید.^{۲۴}

سهروردی و ملاصدرا عروض وجود بر ماهیت را در سخنان ابن‌سینا به دو گونه متفاوت معنا کرده‌اند. تفاوت دیدگاه آنان در چگونگی عروض وجود بر ماهیت، به دو تفسیر متفاوت از رابطه وجود شناختی وجود و ماهیت در فلسفه ابن‌سینا منجر شده است.

تفسیر سهروردی از رابطه وجود شناختی وجود و ماهیت در فلسفه ابن‌سینا

سهروردی، عروض وجود بر ماهیت را همانند عروض سایر اعراض دیگر فهم کرده و بر اساس همین تفسیر، این نظریه را مورد نقد قرار داده است. در اینجا دو مدعای وجود دارد که هر یک از آنها باید به اثبات بررسد.

مدعای اول: از نظر شیخ اشراف عروض وجود بر ماهیت، همانند عروض دیگر اعراض است. دلیل این مدعای ادله‌یی است که شیخ اشراف بر امتناع عروض وجود بر ماهیت آورده است. ادله شیخ اشراف در نفی موجودیت حقیقی از وجود را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول از این ادله، موجودیت حقیقی را از وجود نفی میکند. از جمله آنها، دلیل معروف بر اعتباری بودن وجود است که مطابق آن، موجود بودن وجود، مستلزم اشتراک لفظی یا تکرار وجودات نامتناهی است. دسته دوم، عروض وجود را بر ماهیت نفی میکند. از جمله آنها اینکه اگر وجود عارض ماهیت باشد، مستلزم اینست که ماهیت بالوجود بر وجودش مقدم باشد زیرا محل و موضوع عرض، علت وجود عرض است و علت بر معلول تقدم دارد. تا محل عرض تحصل و وجود نداشته

وجود و ماهیت از دیدگاه ابن سینا ارائه داده است که مطابق با عقیده مشهور بین مشائیان و عقیده متكلمان است) باشد، وجود، همانند دیگر اعراض، وجودش فی نفسه عین وجودش للموضع خواهد بود و همانطور که سفیدی وجودی دارد و جسم وجودی دارد وجود سفیدی برای خودش عین وجودش برای جسم است، وجود نیز وجودی دارد و ماهیت که موضوع آنست وجودی دارد وجود برای خودش عین وجودش برای ماهیت است.

ملاصدرا این تصویر از وجود و ماهیت را خطاب میداند. از نظر او تفاوت وجود با اعراض دیگر اینست که اعراض دیگر وجودی فی نفسه دارند که عین وجودشان برای موضوع است و طبعاً موضوع نیز برای خود وجودی دارد که غیر از وجود عرض است؛ در حالیکه وجود نسبت به ماهیت اینگونه نیست. وجود، عین خارجیت و عین موجودیت است و اینگونه نیست که وجودی لنفسه داشته باشد. وجود لنفسه داشتن وجود اگر مانند وجود فی نفسه داشتن سفیدی باشد، معناش اینست که برای وجود وجودی باشد که مستلزم تکرار وجود است؛ دیگر اینکه، ماهیت نیز فارغ از وجودی که عارض بر آن است وجودی ندارد بلکه وجود برای ماهیت چیزی جز ثبوت الماهیة نیست. نه وجود، وجودی فی نفسه دارد و نه ماهیت فارغ از آنچه بر آن عارض شده است، تحصل و وجودی دارد. ملاصدرا سپس به سخنان ابن سینا در تعلیقات استناد کرده و میگوید:

نص علی هذا(تفاوت وجود با اعراض در اینکه اعراض دیگر وجودی فی نفسه دارند که عین وجودشان للموضع است؛ در حالیکه

۲۵. ملاصدرا، الحکمةالمتعلقة فی الأسفار الأربع، ج۱،

ص ۲۹۷

که قائل به عروض وجود بر ماهیتند و در این جهت تفاوتی بین واجب الوجود و ممکن الوجود نمیبینند، نظریه‌یی را به مشهور فیلسوفان مشاء نسبت داده است.

مطابق این نقل، آنچه بین فیلسوفان مشاء شهرت دارد اینست که وجود در واجب الوجود عین ماهیت و در ممکن الوجود عارض بر ماهیت است. او در توجیه این نظریه، عروض وجود را عروض ذهنی دانسته و نظریه منسوب به مشهور بین مشائیان را بر عروض ذهنی وجود بر ماهیت و وحدت خارجی آنها حمل میکند.

و جمهور المتكلمين علی أن الوجود عرض قائم بالماهية فی الواجب والممکن جمیعاً قیام الأعراض. و المشهور من مذهب المشائین أنه كذلك فی الممکنات و فی الواجب عین ذاته. و توجیه مذهبهم كما سبق أن وجود الممکن زائد علی ماهیته ذهناً بمعنى كون المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر ذهناً نفس ذاته حقيقة و عیناً بمعنى عدم تمایزهما بالهوية.^۵

روشن است که ملاصدرا در مقام توجیه عقیده مشهور بین مشائیان است و ادعا نمیکند که آنان نیز عروض را عروض ذهنی دانسته‌اند.

ملاصدرا در مورد ابن‌سینا سخنی فراتر دارد و با استناد به بعضی از سخنان شیخ الرئیس، معتقد است ابن‌سینا وجود را همانند عوارض دیگر نمیداند و بین آنها تفاوتی اساسی قائل است که با توجه به آن میتوان به عینیت یا اتحاد وجود و ماهیت در خارج راه یافت. او بر این باور است که اگر عروض وجود بر ماهیت همانند عروض سایر اعراض بر موضوعاتشان (یعنی همان تصویری که سهوردی از رابطه وجود شناختی

للجسم هو موجودية الجسم – لا كحال البياض والجسم في كونه أيض لأن الأبيض لا يكفي فيه البياض والجسم.^{۲۸}

این عبارت نیز در نسخه‌یی که در اختیار ما میباشد، وجود ندارد. پیش از ملاصدرا، استادش میرداماد این عبارت را از تعلیقات ابن‌سینا نقل و آن را بر اصالت ماهیت حمل کرده است.^{۲۹} ملاصدرا در توضیح این عبارت که در واقع توضیح عبارت قبلی نیز میباشد، میگوید:

معناه أنه لا بد في صدق العمل لكل محمول غير الوجود على شيء من أن يكون للمحمول معنى في نفسه و له وجود عند الموضوع وإن كان وجوده في نفسه عين وجوده عند الموضوع. فها هنا أمور ثلاثة؛ وجود الموضوع ومفهوم المحمول وجود رابط بينهما وأما في مثل قولنا الجسم موجود فيكتفي هاهنا الجسم والوجود من غير حاجة إلى ثالث.^{۳۰}

مطابق متن فوق میتوان گفت که ابن‌سینا، وجود را عارض ماهیت میداند و همچنین، وی معتقد است که عروض وجود بر ماهیت با اعراض دیگر متفاوت است. وجود اعراض دیگر، وجود شيء لشيء است و عروض وجود، ثبوت الشيء است. لازمه این تحلیل اینست که ترکیب وجود و ماهیت، ترکیب تحلیلی است و وجود و ماهیت در خارج مانند سفیدی و

۲۶. همان، ص ۵۶.

۲۷. همو، الشواهد الربوية، ص ۱۷؛ همو، المشاعر، ص ۳۷۰؛ شواهد الربوية، ص ۳۹۱؛ همو، اتصف الماهية بالوجود، ص ۴۲.

۲۸. همو، الحكمة المتعالية في الأسفار الأربع، ج ۱، ص ۵۷-۵۶.

۲۹. میرداماد، مجموعه مصنفات، ص ۳۵۸.

۳۰. ملاصدرا، الشواهد الربوية، ص ۱۷.

وجود اینگونه نیست) الشیخ الرئیس فی التعليقات حيث قال وجود الأعراض فی أنفسها هو وجودها فی موضوعاتها سوی أن العرض الذي هو الوجود لما كان مخالفًا لها لحاجتها إلى الوجود حتى تكون موجودة واستغناء الوجود عن الوجود حتى يكون موجوداً - لم يصح أن يقال إن وجوده فی موضوعة هو وجوده فی نفسه بمعنى أن للوجود وجوداً كما يكون للبياض وجود بل بمعنى أن وجوده فی موضوعه نفس وجود موضوعه و غيره من الأعراض وجوده فی موضوعه وجود ذلك الغير.^{۳۱}

در نص فوق، بروشنی و صراحة، تفاوت وجود و اعراض دیگر بیان شده و نسبت وجود به ماهیت، «ثبت الشيء» شمرده شده است، نه «ثبتت الشيء» لشيء».

عبارة فوق به نقل از ابن‌سینا در آثار دیگر ملاصدرا نیز نقل شده است.^{۳۲} لازم ذکر است که این عبارت را در تعليقات (نسخه‌یی که در اختیار ماست) و دیگر آثار ابن‌سینا نیافتیم. شاید در نسخه‌یی از تعليقات که در اختیار ملاصدرا بوده است، وجود داشته است.

ملاصدرا بر این باور است که سخنان دیگر ابن‌سینا در تعليقات که بعضی از بزرگان از آن اصالت ماهیت و اعتباری بودن وجود را فهم کرده اند نیز ناظر به همین معناست. آن سخنان در گزارش ملاصدرا چنین است:

و على هذا يجب أن يحمل أيضاً لا على ما فهمه قوم من الحمل على اعتبارية الوجود و كونه أمراً انتزاعياً مصدرياً ما ذكره في موضع آخر من التعليقات و هو قوله فالوجود الذي

فائل نیست و ماهیت را به همین وجودی که عارض برآنست، موجود میداند. این مطلب از نظر فاعلیت ماهیت نسبت به وجود خود نیز بخوبی استفاده میشود. ابن سینا مکرراً در آثار خودش به این مطلب تصریح میکند که ماهیت نمیتواند علت وجود خودش باشد چون مستلزم تقدم شیء بر خودش خواهد بود.^{۳۱}

بنابرین، ابن سینا و حتی فارابی بهیج وجه باور ندارند که وجودی که عارض بر ماهیت است، چیزیست و وجود ماهیت چیزی دیگر. آنان ماهیت را به همان وجودی که عارض اوست، موجود میدانند و برای وجود عارض نیز وجودی دیگر قائل نیستند^{۳۲} و در نتیجه به این دو نکته‌یی که ملاصدرا در توضیح خود به آن اشاره کردند، باور دارد.

با این وصف، لوازمی که بر تفسیر ملاصدرا مترتب است، از سخنان ابن سینا بوضوح قابل برداشت نیست. مطابق این تفسیر، وجود و ماهیت، ترکیشان از قبیل امر متحصل و نامتحصل است و مثلاً به ترکیب ماده و صورت یا جنس و فصل شbahat دارد و نه ترکیب عرض و معروض که ابن سینا بر آن اصرار دارد. همچنین ابن سینا توضیح نمیدهد این ترکیب اتحادیست یا انضمامی. شاید بتوان به اعتبار اینکه ماهیت و وجود را به یک وجود در خارج موجود دانسته و وجود را ثبوت الماهیة میداند، ترکیب اتحادی را به او نسبت دهیم و عروض را بر خلاف ظاهر سخنان او بر عروض تحلیلی حمل کنیم.

آنچه مسلم است اینست که از نظر ابن سینا ترکیب وجود و ماهیت در خارج، ترکیب دو امر واقعی است

جسم نیستند تا ترکیب آنها را انضمامی بدانیم. در نتیجه، جمعبندی تفسیر ملاصدرا از رابطه وجودشناختی وجود و ماهیت در فلسفه ابن سینا اینست: اولاً، ابن سینا به تمایز بین وجود و ماهیت قائل است و ماهیت را غیر از وجود و شئون وجود میداند. ثانياً، این تمایز از سنخ عارض و معروض است. ثالثاً، عروض وجود بر ماهیت با عروض اعراض دیگر بر موضوعات خود تفاوت اساسی دارد. ثبوت اعراض دیگر برای موضوعاتشان از قبیل ثبوت شیء لشیء است و ثبوت وجود برای ماهیت، ثبوت الشیء است. رابعاً، این تمایز که مورد قبول ابن سینا میباشد، ما را به حمل عروض وجود بر ماهیت به عروض تحلیلی سوق میدهد، هر چند ابن سینا از عروض تحلیلی سخن نگفته باشد.

ارزیابی تفسیر سهروردی و ملاصدرا

از دو تفسیر پیش گفته، تفسیر ملاصدرا با سخنان ابن سینا هماهنگتر است و تفسیر سهروردی بهیج وجه مورد نظر ابن سینا نمیباشد. دلیل آن نیز همانست که پیشتر اشاره شد: اولاً، ابن سینا ماهیت را حقیقتاً موجود میداند. ثانياً، وجود را نیز حقیقتاً موجود میداند. ثالثاً، وجود را بالذات و ماهیت را بالوجود موجود میداند و بین وجود و اعراض دیگر تفاوت قائل است. بعبارتی دیگر، دونکته‌یی را که در توضیح ملاصدرا نسبت به سخنان منسوب به ابن سینا آمده است، میتوان بدون هیچ تردیدی، به ابن سینا نسبت داد؛ چه معتقد باشیم عبارات نقل شده از تعلیقات، از ابن سیناست و چه معتقد باشیم ملاصدرا در نسبت این سخنان به ابن سینا دچار خطأ شده است زیرا هرچند ابن سینا در ممکن‌الوجود، وجود را از اعراض خارجی ماهیت میداند ولی برای ماهیت به دو وجود

۳۱. ابن سینا، المباحثات، ص ۲۷۵؛ همو، الهیات شفاء، ص ۳۴۶؛ همو، الاشارات والتبيهات، ج ۳، ص ۳۰.

۳۲. همو، المباحثات، ص ۸۳ و ۲۷۴.

و نمود نمیتوان یافت. ترکیب محصل و نامتحصل نیز بصراحت بیان نشده است و آن را باید لازمه موجود شدن ماهیت بسبب وجود دانست.

رابطه وجود و ماهیت، بگونه‌یی فراتر از آنچه در بیان حکیم سبزواری آمده است نیز تصویر شده است که نه تنها شاهدی برای آن در سخنان ابن‌سینا وجود ندارد که شواهد گزارش شده در این مقاله بروشنی خلاف آن راتأیید میکنند. بعنوان مثال، اگر اصیل بودن وجود و اعتباری بودن ماهیت را در فلسفه ملاصدرا اینگونه تفسیر کنیم که «آنچه در متن خارج است وجود است و ماهیات حکایت از مرتبه وجود و آثار و شئونات وجود میکنند» و این تفسیر را در فلسفه ملاصدرا روا بدانیم، نسبت آن به ابن‌سینا روا نخواهد بود زیرا شاهدی که بر مغایرت محکی وجود و ماهیت و ترکیب خارجی آنها در همین مقاله آمده است، نااستواری این نسبت و نیز نسبت ترکیب بالحقیقه و بالمجاز و امثال آن را به ابن‌سینا آشکار میسازد.

جمع‌بندی

فارابی، اولین فیلسوف مسلمانی است که وجود و ماهیت را بروشنی مقابل هم نهاد و از عروض وجود بر ماهیت سخن گفت و سخنان او ظهور در عروض خارجی دارند. پس از او، ابن‌سینا تمایز وجود و ماهیت را در ممکن الوجود برجسته ترکرد و از یکسو، بر وجود ماهیت و کلی طبیعی در خارج اصرار ورزید و از دیگر سو، با تحلیل ممکن الوجود به سه عنصر وجود، عدم سابق و وجود بعد از عدم، نیازمندی وجود به علت را اثبات کرد و نیز با تکیه به ساختی علت و معلول و... برمجعول بودن وجود، تأکید ورزید. حاصل آن اصرار و این تأکید، باور ابن‌سینا به

۳۳. سبزواری، تعلیقۀ اسفرار، ج۱، ص۵۳۶-۵۳۵.

و آنچه ابهام دارد چگونگی این ترکیب است. حکیم سبزواری چند تصویر از ترکیب وجود و ماهیت ارائه میدهد که بعضی از آنها با واقعیت داشتن هر دو، ناسازگار است و معتقد است هیچیک از فیلسفانی که به وجود کلی طبیعی در خارج باور دارند و در عین حال اصالت وجودی هستند، این تصویر را قبول ندارند. او پس از اینکه اصیل را بمعنای موجود بالذات و اعتباری را بمعنای موجود بالعرض معنا میکند، موجود بالعرض را به سه قسم و به اعتباری چهار قسم تقسیم میکند: ۱. وجود بالعرض گاه از قبیل نسبت حرکت کشته به کسی که در کشتی نشسته است، میباشد. ۲. گاه از قبیل نسبت سیاه بودن به جسم است. اگر سیاهی را مستقل و بشرط لا لحاظ کنیم، جسم و سیاهی دو چیزند و اگر سیاهی را لابشرط لحاظ کنیم با جسم در خارج متعدد است و در هر حال جسم بواسطه سیاهی حقیقتاً متصف به سیاه بودن (اسودیت) است. ۳. گاه از قبیل جنس و فصل است. جنس بدون فصل تحصل ندارد ولی جسم بدون سیاهی میتواند موجود باشد.

او پس از بیان اقسام سه گانه فوق میگوید که نسبت وجود و ماهیت از قبیل قسم نخست نیست زیرا مطابق فرض، ماهیت یا کلی طبیعی حقیقتاً وجود دارد و نیز از قبیل قسم دوم نیست زیرا ماهیت بدون وجود نمیتواند موجود باشد، بلکه نسبت آنها از قبیل سیاهی میتواند موجود باشد، او از این نیز فراتر رفته و نسبت آنها را نسبت سایه و صاحب سایه میداند که میتواند قسم چهارم از موجود بالعرض باشد.^{۳۴} در آثار ابن‌سینا شاهدی بر رابطه‌یی لطیفتر از محصل و نامتحصل، از قبیل ترکیب سایه و صاحب سایه یا بود

یا حد یا آثار و شئونات وجود، نه شاهدی در سخنان ابن‌سینا دارد و نه دلیلی بر ملتزم ساختن ابن‌سینا به آنها وجود دارد.

منابع

- ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات؛ همراه با شرح نصیر الدین طوسي، قم، نشر البلاغة، ۱۳۷۵.
- — — ، التعليقات، تحقيق عبد الرحمن بدوى، بيروت، مكتبة الأعلام الاسلامى، ۱۴۰۴ق.
- — — ، المباحثات، تحقيق محسن بيدارفر، قم، انتشارات بيدار، چاپ اول، ۱۳۷۱.
- — — ، الهيات شفا، تحقيق سعيد زائد، قم، کتابخانه آيت الله المرعشى، ۱۴۰۴ق.
- — — ، رسالة العشق، در: رسائل ابن‌سینا، قم، بيدار، ۱۴۰۰ق.
- سبزواری، ملاهادی، تعلیقۀ اسفار، در: ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۱، تصحیح و تحقیق دکتر غلامرضا اعوانی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدراء، ۱۳۸۳.
- سهروردی، مجموعة مصنفات، تصحیح هانری کربن و سیدحسین نصر، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۵.
- فارابی، الأعمال الفلسفية، تحقيق جعفر آل یاسین، بيروت، دار المناهل، ۱۴۱۳ق.
- — — ، فصوص الحكم، تحقيق محمد حسن آل یاسین، قم، انتشارات بيدار، ۱۴۰۵ق.
- ملاصدرا، اتصاف الماهیة بالوجود، در: مجموعة رسائل فلسفی، ج ۱، تصحیح و تحقیق سیدمحمدبود یوسف ثانی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدراء، ۱۳۸۹.
- — — ، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربع، ج ۱، تصحیح و تحقیق دکتر غلامرضا اعوانی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدراء، ۱۳۸۳.
- — — ، الشواهد الروبوبية في المناهج السلوكية، تصحیح و تحقیق دکتر سید مصطفی محقق داماد، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدراء، ۱۳۸۲.
- — — ، المشاعر، در: مجموعة رسائل فلسفی، ج ۴، تصحیح و تحقیق دکتر مقصود محمدی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدراء، ۱۳۹۱.
- — — ، شواهد الروبوبية در: مجموعة رسائل فلسفی، ج ۱، تصحیح و تحقیق حامد ناجی اصفهانی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدراء، ۱۳۸۹.

موجودیت حقیقی وجود و ماهیت در خارج است؛ با این تفاوت که از نظر او وجود، بالذات و ماهیت، بالوجود موجود است.

آنگاه این پرسش مطرح شد که از نگاه ابن‌سینا وجود و ماهیت در خارج چگونه موجودند و بلحاظ وجودشناختی چه نسبتی بین آنها برقرار است؟ در پاسخ به این پرسش، سخن از تفسیر متفاوت سهروردی و ملاصدرا از نسبت وجودشناختی وجود و ماهیت در فلسفه ابن‌سینا بمیان آمد و ناستواری تفسیر سهروردی که مطابق آن، وجود و ماهیت در خارج، مرکب انضمایی هستند و نسبت آنها همانند نسبت هر عرضی به موضوعش میباشد، به اثبات رسید و ناستواری تفسیر ملاصدرا از نظریه ابن‌سینا تأیید شد. مطابق تفسیر ملاصدرا که در تأیید آن به شواهدی از آثار ابن‌سینا نیز استشهاد شده بود، وجود با دیگر اعراض تفاوتی مهم دارد زیرا ثبوت اعراض دیگر برای ماهیت از قبیل ثبوت شیء لشیء است و ثبوت وجود از قبیل ثبوت الشیء است.

اشاره شد که سخنان ابن‌سینا، ظهور در عروض خارجی دارد و لکن چون ابن‌سینا تفاوتی را که ملاصدرا در مورد وجود و دیگر اعراض بیان کرده است قبول دارد، میتوان چنین تفسیری را به او نسبت داد و یا او را به چنین تفسیری ملتزم ساخت. مطابق این تفسیر، وجود، عرض تحلیلی است و ترکیب وجود و ماهیت ترکیب اتحادی از قبیل ترکیب محصل و متخلص، شبیه ترکیب جنس و فصل و ماده و صورت است و نه ترکیب عرض و موضوع آن.

تصویرهای دیگری که از رابطه وجود و ماهیت بلحاظ وجودشناختی ارائه شده است، از قبیل ترکیب بود و نمود یا ترکیب حقیقت و مجاز یا ترکیب سایه و صاحب سایه و همچنین حاکی بودن ماهیت از مرتبه