

بازخوانی و ترجمهٔ بخشی از کتاب

معانی چندگانهٔ (موجود) بودن نزد ارسسطو

اثرِ فرانس برتانو

مهری پارسا

On the several senses of being in Aristotle,
Franz Brentano,
Edited and translated by Rolf Jeorg,
University of California press, 1975.

ارسطو در متأفیزیک در جست‌وجوی کلی‌ترین دانش ممکن که همه موجودات را دربر بگیرد، به این نتیجه می‌رسد که این دانش باید موجودات را فقط از این جهت که هستند در نظر بگیرد. بنابراین، کتاب‌های مختلف متأفیزیک در پی پاسخ به این پرسش هستند که «بودن» چیست؟ مطالعه متأفیزیک ارسطو دشوار است و علت‌های این دشواری متعدد هستند، اما مهمترین آن‌ها پراکندگی ذاتی مطالب این کتاب است. به نظر می‌رسد که ارسطو در کتاب‌های مختلف متأفیزیک به تعاریف و تقسیمات خود وفادار نمانده و ابهام مشهودی در آن‌جا وجود دارد. اما چرا معلم اول یونان باستان کتاب بزرگ خود را این‌گونه نگاشته است؟ پاسخ این است که متأفیزیک خود تلاشی برای دست‌یابی به مفهوم واحد بودن از طریق دلالت‌های مختلف این نام است؛ تلاشی که به نظر می‌رسد با شکست مواجه می‌شود. «بودن» اشتراک لفظی است. ما در وضعیت‌های مختلفی که لفظ «است» را به کار می‌بریم به معناهای متفاوتی اشاره می‌کنیم. اما آیا این شکست بدین معناست که متأفیزیک باید در همین آستانه خود متوقف باقی بماند؟ آیا متأفیزیک باید همواره جستجوی متأفیزیک باشد؟ رساله دکترای برتانو تصویری نظاممند از کتاب بزرگ ارسطو فراهم آورده است. این خوانش نظاممند از این امر پرده بر می‌دارد که چگونه فلسفه ارسطوی اروپا قرن‌ها در این شکست پرورهٔ متأفیزیک گرفتار مانده است. با عدم توفیق در درک اشتراک معنوی وجود، فلسفهٔ صرفاً به

طبقه‌بندی تبدیل می‌شود. این رویکرد کاملاً ارسطوی است و می‌توان آن را در مفهوم جوهر نیز پی‌گرفت: وقای اشیا عالم، جواهر مجزا از هم و مستقل باشند، ارتباط میان آن‌ها کاملاً قطع شده و جز قرار دادنشان در دسته‌های مختلف، نمی‌توان شناختی از آن‌ها به دست آورد. این فلسفه جنس و فصل است که انسان در آن چیزی جز حیوان ناطق نیست.

کتاب برنتانو آغازگر مسیری نو در فلسفه غربی شد. این کتاب به دست هایدگر جوان رسید و او را به جست‌وجوی راهی تازه به سمت پاسخ دادن به پرسش متأفیزیک ترغیب کرد. هایدگر دوست نداشت پشت دروازه‌های متأفیزیک باقی بماند. پس به دنبال منشأی گشت که بتواند بودن همه حیوانات را در آن متحد کند. او به کمک اثر برنتانو پروژه متأفیزیک نزد ارسطو و ارسطوئیان را خطای بزرگ و نابخشودنی دید و تلاش کرد معنایی از «بودن» را که به اتحاد عمیق انسان و جهان می‌انجامد، ارائه کند. این همان تمایز مشهور میان «موجود» و «وجود» است که در متأفیزیک نادیده گرفته شده، اما هایدگر بنیان اندیشه خود را بر آن قرار داد و این برنتانو بود که این تمایز را در چشم هایدگر برجسته کرد.

برنتانو در آغاز هر فصل به ملاحظات واژه‌شناختی می‌پردازد و از این طریق به کلید درک تمایزات مفاهیم در کتاب‌های مختلف متأفیزیک نزدیک می‌شود. «در زبان یونانی تمایز زبان‌شناختی واضح و آشکاری میان معانی مختلف «بودن» وجود دارد..... به موجودات.... اشاره می‌کند و... به معنای فعل «بودن» یا «وجود داشتن».... است و.... به معنای اسمی وجود.... دلالت می‌کند. لیکن برخلاف زبان یونانی که این تمایزات زبان‌شناختی امری طبیعی و برخاسته از خود زبان می‌باشد، در زبان‌های اروپایی از جمله در زبان‌های انگلیسی و آلمانی، این عرضه به نحوی تصنیعی صورت می‌گیرد.^۱ برنتانو عبارت مختلف در کتاب‌های مختلف ارسطو در مورد یک موضوع را کنار هم قرار می‌دهد تا از این تمایزات پرده بردارد، اما تمایز اصلی در این کتاب که دیگر تمایزات حول آن می‌گردد، تمایز میان معناهای مختلف «بودن» است.

اکنون به پرسش ابتدایی مان می‌پردازیم: شکست متأفیزیک به چه معناست؟ و آیا پس از اعلام پایان متأفیزیک توسط هایدگر (کاری که با این کتاب برنتانو آغاز شد) فلسفه خواهد مرد؟ دریدا به این پرسش‌ها این طور پاسخ داده است که این‌ها تنها پرسش‌هایی هستند که شایستگی این را دارند که فلسفه به آن‌ها بپردازد. بنابراین، فلسفه پس از مرگِ متأفیزیک چیزی نیست جز تفکر به شرطِ امکانِ خود. این به معنای درون‌ماندگار شدنِ فلسفه و رهایی آن از بند چارچوب‌های استعلایی است. فلسفه تبدیل به موجودی می‌شود که خودش هویت خود را تعیین می‌کند و یک قلمرو امکانیِ محض است.

شاید نوعی خطر کردن باشد که برنتانو را در این کتاب منتقدِ جدی ترِ متأفیزیک نسبت به هایدگر معرفی کنیم، زیرا با این که او همچون هایدگر به ردگیری متأفیزیک در تاریخ نمی‌پردازد، اما به جست‌وجوی قلمروی متفاوت، اما ایجابی به عنوان شرط وجود موجودات مبادرت نمی‌ورزد. برخورد برنتانو با متأفیزیک ارسطو و اسازانه است و او به هیچ وجه قصد بر ساختن یک نظم متأفیزیکی تازه را ندارد.

ترجمهٔ مقدمه و بخش اول کتاب

یک سرآغاز به‌طور بالقوه بزرگ‌تر از گستره واقعی اش است. آنچه در آغاز کوچک است، اغلب در پایان بی‌نهایت بزرگ است و بنابراین، آنچه رخ می‌دهد این است که آن که در آغاز فقط اندکی از حقیقت منحرف است، در پایان هر چه بیشتر و بیشتر از موضوع دور می‌شود و مرتكب خطاهایی می‌شود که هزاران بار بزرگ‌تر هستند.

این ملاحظات که در کتاب اول درباره آسمان ارسطو می‌بینیم، کاملاً توجه او را به آنچه که در کتاب‌های مختلف متأفیزیک آمده و در آن برای تعیین معانی مختلف بودن تلاش می‌کند، نشان می‌دهد. و همین‌طور توجیه‌گر توجه خاصی هستند که ما در این متن به موشکافی‌های او معطوف می‌داریم. زیرا

«بودن» اولین چیزی است که به فکر می‌آوریم، چون کلی‌ترین است؛ و در تأمل عقلی کلی‌ترین همواره اولی می‌باشد.

اما اهمیت موضوع ما از جنبه دیگری هم از این اصل پیروی می‌کند. اگر واقعاً موضوع فلسفه اولی، همان‌طور که ارسسطو به طور مکرر و با تأکید فراوان مدعی شده، «بودن» به مثابه بودن باشد، باید با تعیین معنای نام «بودن» آغاز شود. او در متأفیزیک می‌گوید: «علمی وجود دارد که بودن را به مثابه بودن در نظر می‌گیرد و به صفاتی که بودن به خودی خود دارد می‌پردازد. این علم با تمام علوم خاص تفاوت دارد.» این همان علم کلی است که فلسفه اولی نام دارد و بودن به مثابه بودن را به عنوان موضوع مناسب خود دارد. فیلسوف اولی، یا فیلسوف فی‌نفسه باید بودن را به مثابه بودن در نظر بگیرد و نه به عنوان دیگر متعلقانش. بنابراین، تحقیقات ارسسطو در

کتاب‌های متأفیزیک، همان‌طور که خود او می‌گوید، تنها یک پرسش را [به عنوان غایت] پیش‌رو دارد: بودن چیست؟ با وجود این هر علمی با تعریف موضوعش آغاز می‌شود. زیرا برطبق یک پارادوکس قدیمی که به سوفیست‌ها منسوب است، کسی که می‌خواهد چیزی را بداند، باید بداند که چیزی را می‌خواهد بداند.

بنابراین، بعضی علوم خاص که سوژه جزئی و تعریف‌پذیر دارند، تعریف آن را با این پیش‌فرض که توسط یک علم اولی تر ارائه شده است، در سرآغاز خود قرار می‌دهند. مثلاً هندسه مفهوم یک مقدار ممتد را پیش‌فرض می‌گیرد. واضح است که کلی‌ترین علم نمی‌تواند این شیوه را پیش‌بگیرد، زیرا علم

اولی مادون هیچ علم دیگری نیست؛ وقتی این علم بالاتر از تمام علوم دیگر بایستد و موضوع آن علوم را به آن‌ها افاده کند، نمی‌تواند موضوع خود را از علم دیگری بگیرد. اما علت مهم‌تر این است که هیچ چیز کمتر از موضوع این علم تن به تعریف نمی‌دهد. زیرا بودن به طور کلی نوعی نیست که بتوان جنس و فصل آن را تعیین کرد. پس، همان‌طور که خواهیم دید، ارسسطو حتی نمی‌پذیرد که آن را جنس بنامیم. در این مورد باید در پی صورت متفاوتی از شرح و بیان بود و ارسسطو این کار را با تشخیص معناهای مختلفی که از کلمه بودن دستگیر می‌شود، و جدا کردن معناهای مناسب از معناهای نامناسب و اخراج این معناهای نامناسب از تأمل متأفیزیکی انجام می‌دهد. بنابراین، بحث از معناهای مختلف بودن تشکیل‌دهنده آستانه‌ای برای ورود به متأفیزیک ارسسطو است.

پس روشن است که چرا این تأملات تا این اندازه برای او اهمیت دارند و این اهمیت حتی روشن‌تر می‌شود اگر بدانیم که در این بافت چه خطراتی در مورد خلط مفاهیم مختلفی که نام مشابه دارند وجود دارد.

اما ما هنوز ثابت نکرده‌ایم که از نظر ارسسطو بودن نه یکی بلکه چند دلالت متفاوت دارد. ما این امر را در صفحات مختلف متأفیزیک دنبال خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که چگونه تمایزات مختلف معناهای چندگانه بودن اساساً می‌توانند به چهار معنای این کلمه تقلیل یابند؛ پس از این کار ما بحث اختصاصی در مورد هر کدام از این معناها را پی‌خواهیم گرفت.

چکیده کتاب

«لطف بودن را به روش‌های مختلفی می‌توان به کار برد.» این عبارتی است که ارسسطو در آغاز کتاب چهارم متأفیزیک اظهار می‌کند. او این عبارت را در کتاب‌های ششم و هفتم و چندین جای دیگر نیز تکرار می‌کند. ارسسطو در این صفحات تعدادی از مفاهیم را بر می‌شمارد که هر کدام به روش‌های متفاوتی بودن خوانده می‌شوند. او در کتاب چهارم می‌گوید: «بعضی چیزها گفته می‌شود که هستند زیرا جوهرند، بعضی دیگر به این دلیل که وابسته به جوهرند (عرض اند)، بعضی به این دلیل که فرایندی به سوی جوهرند؛ یا تباہی جوهرند، یا محرومیت از صورت‌های جوهری یا کیفیت جوهرند، یا به این دلیل که تولید‌کننده یا مولد جوهر یا چیزهایی‌اند که در پیوند با جوهرند، یا به این دلیل که سلب چنین چیزهایی یا سلب خود جوهرند. به همین دلیل هم است که می‌گوییم نه - بودن، نا - موجود است. می‌توان انواع مختلف روش‌های بودن را که در اینجا بر شمرده‌اند به چهار نوع تقسیل داد:

۱. بودی که هیچ وجودی بیرون از فاهمه ندارد (فقدان، سلب)؛
۲. بودن حرکات و کون و فساد (فرایندی به سوی یا دور شونده از جوهر)؛
۳. بودنی که وجود کامل اما وابسته دارد (اثرات جوهر، کیفیات، چیزهای تولید شده [توسط جوهر])؛
۴. بودن جوهر.

در کتاب ششم متأفیزیک، مفاهیم دیگری که «بودن» را به روش‌های مختلف کاربرد آن تقسیم می‌کنند، بر شمرده شده‌اند. در آن صفحات بودن به بودن عرضی، بودن در معنای درست بودن و ضد آن نه - بودن در معنای غلط بودن، نوع دیگری از بودن که به بودن مقولات تقسیم می‌شود، و علاوه بر همه این‌ها، بودن بالقوه و بالفعل. خواهیم دید که این تقسیم هم چهارتایی است، اما به طور کامل با تقسیم چهارتایی کتاب چهارم متأفیزیک منطبق نیست و اनطباق آن با فهرست معناهای مختلف بودن که در آغاز کتاب هفتم آمده از این هم کمتر است.

در اینجا (آغاز کتاب هفتم) یک نوع بودن به عنوان «آنچه یک چیز است» و «این» بودگی، دیگری به عنوان کیفت، و سومی به عنوان کمیت، و بقیه چیزهایی که از این گونه‌اند. این‌ها مقولات دیگری هستند که در سومین عضو دسته‌بندی دوم که پیشتر ذکر شد شامل می‌باشند؛ پس این دسته‌بندی (کتاب ششم) سطح بالاتر است. در واقع، این دسته‌بندی است که در کتاب تعریفات یعنی کتاب پنجم متأفیزیک که ارسسطو در این صفحات به آن رجوع می‌کند، از طریق مثال‌هایی شرح و بیان شده است. این اولین و فراگیرترین دسته‌بندی بودن است که باقی دسته‌بندی‌ها، که از عمومیت و کمال کمتری برخوردارند، می‌توانند مادون آن باشند یا در آن مشتمل شوند. زیرا، همان‌طور که به طور مختصر نشان خواهیم داد، در چهار معنای بودن که دسته‌بندی کتاب چهارم را به آن تقسیل دادیم، اولی با عضو دوم دسته‌بندی کتاب ششم، دومی با بحثی از عضو چهارم و سومی و چهارمی یا عضو سوم منطبق‌اند.

ارسطو

پی‌نوشت:

۱. بیژن عبدالکریمی، هایدگر و استغلا، نقد فرهنگ، ص ۳۵-۳۶.