

مسئله نفس

در آراء

ابن سینا و دکارت

فضل الله خالقیان

شایسته است بدان پرداخته شود. ارسسطو قبل از اینکه نظریات خاص خود را در کتاب نفس به نگارش درآورد با تفسیری که معمولاً آمیزه نگرش او به آراء قدماً قبیل از خود است اندکی از تاریخچه عقاید مختلف در این موضوع را روایت می‌کند. نظر به نقشی که این آراء در تشکیل مقدمه مقاله حاضر دارد، مواردی را از قول وی^۱ نقل می‌کنیم:

«بعضی از آنان می‌گویند که نفس بعد اعلیٰ متحرک است؛ و بر حسب این رأی که آنچه خود متحرک نیست نمی‌تواند شیء دیگری را بحرکت برآورده، گمان برده‌اند که نفس به طبقه اشیاء متحرک تعلق دارد. از اینجاست که دموکریتوس معتقد شده است به اینکه نفس نوعی از آتش و گرماست.»^۲

وی در ادامه توضیح سوابق تاریخی موضوع، می‌گوید: «بر عکس، کسانی که توجه خاص آنان به این بوده است که موجود زنده، اشیاء را می‌شناسد و ادراک می‌کند، می‌گویند که نفس عبارت از اصول است.^۳ در نزد کسانی که به چندین اصل قائلند، نفس با این اصول یکی است و در نزد کسانی که جز یک اصل نمی‌پذیرند، نفس همان یک اصل است. از همین رو است که آمپدُکلس می‌گوید که نفس مرکب از تمام عناصر است و هر یک از این

موضوع مورد بررسی این مقاله، تطبیق بین آراء دو حکیم بزرگ، شیخ الرئیس «بوعلی سینا» و «دکارت» فیلسوف غرب می‌باشد. پیش از ورود به اصل مبحث، مناسب است جهت تذکار اهمیت موضوع و فایده آن، قدری به سخن بنشینیم و چه بهتر که این یادآوری از زبان ارسسطو که خود از متعاطیان این مسئله و صاحبینظران این عرصه است، باشد. وی در باب اهمیت مطالعه نفس، می‌گوید:

«هر دانشی به چشم مازیبا و ستدتنی است. با این همه دانشی را بر دانش دیگر رجحان می‌نهیم، یا از آنرو که دقیق است و یا از آن رو که موضوع بحث آن عالیتر و در خور ستایش بیشتر است. به این دو سبب، شایسته است که مطالعه نفس را در مقام اوّل جای دهیم. همچنین گویی بتوان از معرفت نفس در مطالعه تمام وجوده حقیقت، خاصه در علوم طبیعت، مددی شایان گرفت؛ چه نفس بطور کلی، اصل حیوانات است.»^۴

برخی از مسائل که به عقیده ارسسطو باید در این مطالعه مورد بررسی قرار گیرد عبارتند از اینکه: «تعیین کنیم که نفس به کدام جنس تعلق دارد و چیست؟ یعنی آیا فرد و جوهر است یا «کیف» یا «کم» یا یکی دیگر از مقولات فلسفی؟ علاوه بر این، باید تعیین شود که آن از موجودات بالقوه است یا بهتر آن است که آن را کمال بدانیم چه تمیز این دو از یکدیگر خالی از اهمیت نیست؟ همچنین باید تحقیق کرد که آیا نفس قابل تقسیم است یا اجزائی برای آن نیست؟ و آیا تمام نفوس از یک نوع است یا چنین نیست؟ و در صورت اخیر، آیا اختلاف آنها بر حسب نوع است یا بر حسب جنس؟ از طرف دیگر، این مسئله را نباید مسکوت گذاشت که آیا نفس را تعریف واحدی است یا هر نوع آنرا تعریفی جداگانه است؟»^۵

این، رئوس اول مطالubi است که از نظر ارسسطو

۱ - ترجمه و تحشیه درباره نفس اثر ارسسطو، ترجمه ع.م. داودی، ص اصل یا مبدأ در اینجا بمعنای علت بمفهوم وسیع آن است که شامل علل غایی و صوری و فاعلی است. (دلنا ۱۰۱۳، الف ۱۷).

۲ - همان، ص. ۳.

۳ - تأکید بر فلسفه و اندیشه‌های ارسسطو در این مقدمه صرفاً بخطار عظمت و ارزش افکار او و تشابهی است که بین نظریات وی و ابن سینا وجود دارد.

۴ - نفس ارسسطو، ترجمه داودی، ص ۱۳-۱۴. (این نظریه متعلق به دموکریتوس و لتوسپیوس و بعضی از فیناغوریان و آناتسکاگوراس است که نفس را بالذات مبدأ محرك می‌دانند).

۵ - منظور ارسسطو این است که آنچه چیزی را می‌شناسد باید شبیه به آن باشد پس اگر نفس را قوه‌ای برای شناختن اشیاء بدانیم این اشیاء از هر اصل و عنصری که باشند نفس نیز باید چنان باشد.

قسمت اول

پدیدار می‌سازد و چون در این موجودات صورت و ماده چنان وحدتی با هم دارند که جز بوسیله انتزاع و از لحاظ منطقی قابل تفکیک نیستند، نفس جزئی از طبیعت می‌شود و در طبقات سه گانه علوم نظری که بین آنها سلسله مراتب ملحوظ و معتبر است، روان‌شناسی و علم النفس یکی از اجزاء علوم طبیعی می‌گردد.^۶

از دیگر ممیزات اعتقاد ارسطو در این باب این است که علاوه بر تلازم، قائل به اتحاد نفس و بدن می‌باشد؛ چنانکه مؤلف کتاب عقل در حکمت مشاء می‌گوید: «اصولاً نفس و بدن را باید دو جنبه از وجود واحد دانست و نمی‌توان به جدایی آن دو از یکدیگر قائل بود. چه هر صورتی با مادهٔ قریب خود تشکیل شیء واحدی را می‌کند. متنهی، مادهٔ بالقوه همان شیء است و صورت

عناصر نیز خود یک نفس است. (ارسطو این عقیده را به افلاطون نیز نسبت داده است)^۷ به عقیده ارسطو تمام فیلسوفانی که او بنحوی از آنان یا از عقایدشان یاد می‌کند همگی نفس را با سه صفت تعریف کرده‌اند که می‌توان آنها را حرکت، احساس و عدم جسمانیت دانست و هر یک از این صفات به اصلی که هر یک از آنان وضع کرده است تعلق دارد.

اینک نوبت آن رسیده که بمنظور تکمیل تاریخچه عقاید در باب «نفس»، کمی بیشتر به آراء ارسطو نظر کنیم. مخصوصاً اگر بدانیم این سینا که آراء او مطمح نظر ما می‌باشد از پیروان و شارحان وی بشمار می‌رود. هر چند آثار او توضیح حرف و پیروی محض از نظرات معلم اول نمی‌باشد و خود بشخصه بانی مکتب مشاء در اسلام و صاحب آراء جدید و پیرامون بعضی موضوعات فلسفی مخالف با ارسطو است.

هر دانشی به چشم ماریما و ستودنی است. با این همه، دانشی را بر دانش دیگر روحان می‌نهیم، یا از آن روکه موضوع بحث آن عالیتر و در خور ستایش بیشتر است. به این دو سبب شایسته است که مطالعه نفس را در مقام اول جای دهیم. همچنین گویی بتوان از معرفت نفس در مطالعه تمام وجوه حقیقت، خاصه در علوم طبیعت، مددی شایان گرفت؛ چه نفس بطور کلی اصل حیوانات است

بالفعل همان شیء است. بدین ترتیب، ما را نمی‌رسد که نفس و بدن را جدا از هم مورد مطالعه قرار دهیم، بلکه این دو با یکدیگر، موجود زنده‌ای از نوع معین را بوجود می‌آورد و بحث راجع به اینکه نفس و بدن چگونه با هم دیگر اتحاد می‌یابند موردی ندارد. چنانکه این بحث را در مورد موم و نقشی که بر روی موم است و بطور کلی در مورد مادهٔ شیء معین و آنچه این ماده از آن اوست نمی‌کند.^۸ مؤلف در دنبالهٔ بحث می‌افزاید:

«پس نفس انسان نیست که «من»، او را تشکیل بدهد، و بدن انسان مثل سایر اشیاء محسوس جنبه خارجی نسبت به نفس او ندارد، بلکه این هر دو با یکدیگر در اتحاد طبیعی است، بنابراین عقیده‌ای نظری عقیدهٔ دکارت که وجود نفس را اولین امر یقینی برای انسان می‌داند و حتی وجود بدن را امر بعدی می‌شمارد و تعقل آن را موقوف به تعقل نفس می‌انگارد از نظر ارسطو صحیح

آنچه که بطور آشکار و امری مسلم در این مورد می‌توان به ارسطو نسبت داد تلازم نفس و بدن است: «ارسطو، اعمال نفس را در بدن متحقق می‌داند و این دو امر یعنی نفس و بدن را متلازم می‌شمارد. عقیده او موجود زنده (اعمّ از نبات یا حیوان) جزئی از طبیعت است و شناختن ماهیت آن جز با تشخیص انتزاعی ماده از صورت و تبیین مادهٔ بوسیلهٔ صورت میسر نیست و تعریف صحیح هر کدام از این موجودات، هم باید شامل علت صوری و غائی و هم شامل علت مادی آنها باشد، علت مادی در موجودات زنده همان جنبه بدنی آنهاست و اما علت صوری در چنین موجوداتی نفس است، اعم از نفس نباتی (غاذیه و مولده) یا نفس حیوانی (محركه و حساسه) یا نفس انسانی (натفعه یا عاقله). یعنی نفس است که طبیعت خاص هر کدام از این موجودات زنده را تشکیل می‌دهد و اوصاف مربوط به این طبیعت را در مواردی که اختصاص به هریک از آنها دارد

۶ - نفس ارسطو، ص ۱۸ - ۱۷.

۷ - عقل در حکمت مشاء از ارسطو تا این سینا، داوودی، ص ۱۰.

۸ - همان، ص ۲۵.

نمی تواند بود».^۹

آنچه که در خصوص نحوه ارتباط و تلازم نفس و بدن از نظرگاه ارسطو قابل توجه می نماید این است که «من» انسان، ساخته شده نفس و بدن و در واقع متعلق و منسوب به هر دو می باشد. بنابراین، شخصیت و امنیت هر انسان با دگرگونی و تحول و فساد بدن متحول و دیگرگون خواهد شد و این تالی؛ امری نیست که بتوان آن را با فلسفه الهی اسلامی که نفس مجرد را عامل اصلی تشکل حقیقت و شخصیت او یعنی آنچه که از آن به «اتا» یا «من» تعبیر می کنیم منطبق و سازگار بدانیم؟ لذا در فلسفه اسلامی و حکمت سینی، که اینک در صدد تبعی آئیم باید تفسیر دیگری را در این باب جستجو کنیم.

بعضی از آنان می گویند که نفس بحد اعلی
مت حرک است و پر حسب این رأی که آنچه
خود متحرک نیست نمی تواند شیء دیگری را
بحرکت درآورد، گمان برده اند که نفس به طبقه
اشیاء متحرک تعلق دارد. از اینجاست که
دموکریتوس معتقد شده است به اینکه نفس
نوشی از آتش و گرم است.

تعريف و شناسایی آراء و نظرات ابن سينا در باب نفس
از آنجاییکه اشیاء صاحب نفوس در عالم طبیعت و در زمین سه نوع: نباتی، حیوانی و انسانی هستند؛ و این همه، از حيث مراتب، هر یک فوق دیگری قرار دارد یعنی بحسب ظاهر اگر نبات را جسم دارای نمو و تغذیه بدانیم و حیوان را علاوه بر این کمالات دارای حس و ادراک (ادراک جزئیات) بشمار آوریم و در رأس این سلسله، انسان؛ نفس دارای قوه نطق و ادراک کلیات و معقولات قرار داشته باشد، آنچه که اجمالاً می توانیم آن را امری مسلم و همچون امری بدیهی یا اصل موضوع دانست آن است که در بین اشیاء مختلفی که می بینیم این سه، حداقل بسب خاصیت حیات که نازلترین مظہر آن همان نمو و تغذی و تولید مثل است بعنوان موجودات صاحب نفوس برای انسان مطرح بوده اند و حال این سینا در مقام این است که با دید دقیق عقلی و فلسفی به تحقیق ماهیت نفس،

تعريف ارسطو از نفس

تعريف مشهور ارسطو درباره نفس چنین است:
«نفس کمال اول است برای جسم طبیعی آلى که دارای حیات بالقوه است.»

جسم طبیعی به اصطلاح ارسطو در مقابل جسم صناعی و جسم تعیینی قرار دارد. صفت آلى که برای جسم آمده است به این معناست که جسم دارای آلاتی باشد که هر کدام از آنها برای فعالیت خود دارای غایتی است یعنی جسم مرکب از اجزاء غیر متشاکلی باشد که هر کدام از آنها عمل خاص خویش را دارد. چنین جسمی آماده برای حیات است یعنی قابل آن است که بتواند زندگی کند، ولی هنوز این استعداد و قابلیت در او ظهور نکرده و به کار نیفتاده است و این معنا، همان است که حیات بالقوه تعبیر می شود. منظور از حیات، بتصریح خود ارسطو این است که جسم تغذی کند و نمو باید و خودبخود فساد پذیرد. کمال بدین معناست که آن شروط مادی که حیات جسم آلى مقتضی آنهاست تحقق باید و تحقق آنها این حیات بالقوه را فعلیت بخشد و چون جسم به آن مرحله رسید،

۹ - همان، ص ۲۶-۲۵ (به نقل از راس، ص ۱۸۶).
۱۰ - همان، ص ۲۹-۲۸.

اجزاء آن پردازیم.

آنچنان که قطب الدین رازی در تعلیقات اشارات بیان کرده است^{۱۵}، کمال عبارت از آن چیزی است که باعث تمامیت نوع در ذات یا صفاتش می‌شود. در ذات؛ مانند صورت تخت که کمال چوب است و تخت جز با اینصورت تام نمی‌شود. و در صفات مثل؛ حرکت که کمال جسم متحرک و باعث تمامیت آنست. اما «کمال اول» آن چیزی است که بسبب آن، نوع در ذات خود به تمامیت می‌رسد یا آن چیزی است که نوع بسبب آن نوع بالفعل می‌شود و در واقع، همان باعث تنویع است و «کمال ثانی» عوارضی است که نوع را تبعیت می‌کنند. بنابراین، «کمال اول» امری است که ذات بر آن توقف دارد و کمال دوم خود متوقف بر ذات و وابسته به آن است و گاه کمال اول معنای دیگری اطلاق می‌شود و آن کمال دومی است که کمال دیگری بر آن مترب می‌شود همچون حرکت.

اما مراد از «جسم» جنس است یعنی طبیعت جسمیه مجرد از فصل، و به معنای ماده نمی‌باشد لازم بذکر است که ذاتی گاه بشرطلا اخذ می‌شود یعنی به تنها یی که در اینصورت همان ماده خواهد بود و به این اعتبار، جزء نوع بشمار می‌آید و گاه لاشرط اخذ می‌شود یعنی به صورت مبهم که می‌توان آن را بر اشیاء مختلف حمل کرد و در اینصورت این ذاتی همان جنس خواهد بود و می‌توان آن را متعین و متحصل بنفسه و نوع دانست.

باید توجه داشت که تعریف نفس به کمال، تعریف آن از حیث جوهریت و ماهیت آن نیست بلکه از حیث اضافه آن به بدن و ارتباطش با اندام است. لذا، در تعریف آن بدن آورده می‌شود؛ همانطور که در تعریف بناء، بناء را اخذ می‌کنیم. در حالیکه، در حد بناء به عنوان انسان، بناء و ساختمان هیچ مدخلیتی ندارد. از اینرو (به خاطر ارتباط نفس و بدن) بحث و نظر در پیرامون نفس جزو مباحث علم طبیعی شده است و الا اگر در صدد تعریف ذات نفس و ماهیت آن باشیم باید در جای دیگری بدان پردازیم. قید دیگر تعریف یعنی «طبیعی» در اینجا مقابل

تعريف آن و سایر لوازم آن پردازد.

از آنچه گفته شد می‌توانیم همه مصداق و موضوع اصلی تحقق نفس یعنی نبات و حیوان و انسان را از حیث افعال خاصی که باعث تمایز آنها از سایر اشیاء می‌گردد لاحظ کنیم. همان افعالی که بعنوان آثار حیات و علائم نفس شمرده می‌شود واندکی قبل از آنها سخن بمیان آوردیم.

غیریت نفس با جسمیت و طبیعت مزاج

اگر تمام این افعال را در نظر بگیریم آنها را امری زائد بر جسمیت و حتی چیزی غیر از طبیعت مزاج می‌بابیم:^{۱۶}

«ان جمیع الافعال النباتیة والحيوانیة والانسانیة تكون من قوى زائدة على الجسمیة بل وعلى طبیعة المزاج»^{۱۷}

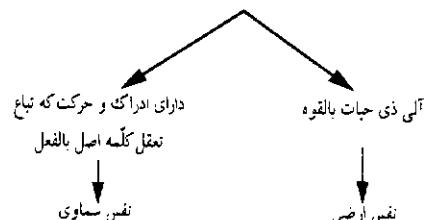
آنچه که به عنوان برهان و دلیل بر این مطلب، به وضوح قابل فهم است اینست که جسمیت، امری مشترک در بین تمام اشیاء مادی است و از آنجائیکه سایر اشیاء دارای چنین خواصی نیستند پس می‌توان دریافت که این افعال، منشأی غیر از جسمیت دارند.^{۱۸}

تحصیل تعريف نفس و اجزاء آن تعريف

در مکتب مشائین، نفس بعنوان اشتراک لفظی هم به نفوس سماوی و هم به نفوس ارضی اطلاق می‌شود. آنچه که در این مقاله، مطرح نظر است نفوس ارضی (نبات، حیوان و انسان) و بطور خاص نفس انسانی می‌باشد.

اما این دو دسته از نفوس هر دو در یک معنا مشترک می‌باشند و آن معنا عبارت از اینست که نفس، کمال اول برای جسم طبیعی است. حال، امری که به این معنای مشترک افزوده می‌شود و تعريف نفس ارضی را بدست می‌دهد از این قرار است که بعد از جسم طبیعی، «آلی ذی حیات بالقوه» افزود شود و اگر بجای این قید بگوییم: «کمال اول برای جسم طبیعی دارای ادرار و حرکت که این ادرار و حرکت تابع تعلق کلی حاصل بالفعل هستند» در اینصورت تعريف کاملی برای نفس سماوی ارائه کردند.^{۱۹}

نفس (کمال اول برای جسم طبیعی)

مشاهده می‌کنیم تعریف ابن سینا از نفس عیناً همان تعریف ارسسطوست. اینکه برای اینکه درک روشنتری از این حد و تعريف داشته باشیم بنایار باید به توضیح

۱۱- عناصر اربعه وقی که با هم ترکیب می‌شوند هر کدام اثری دارند. اینها وقی دور هم گرد می‌آیند و در هم فعل و انتقال می‌کنند و معتقد می‌شوند آن کیفیت متوسطه که بین این آثار چهارگانه پیدا می‌شود مزاج گویند. یعنی مزاج کیفیت متوسطه است که بدن را اداره می‌کند. (برای توضیح بیشتر رجوع شود به جلد دوم شرح اشارات، ص ۲۷۶ - ۲۷۵).

۱۲- نجات؛ این سینا، مقاله ششم ص ۳۱۹.

۱۳- برای اثبات اینکه نفس غیر از مزاج است رجوع شود به جلد دوم شرح اشارات، ص ۲۹۸-۳۰۲.

۱۴- شرح اشارات، ج ۲، ص ۲۹۰-۲۹۱.

۱۵- مأخذ فوق - ص ۲۸۵ و ۲۹۰.

«صناعی» است. یعنی نفس، کمال اول برای جسم طبیعی است که موضوع علم طبیعی می‌باشد نه جسم صناعی که موضوع کار صاحبان حرف و صنعتگران است. و اما اینکه در تعریف قید «آلی» آورده شده مواد از آن این نیست که جسم فقط شامل و مشتمل بر اجزاء مختلف باشد، بلکه شامل قوای مختلفی مثل غاذیه و نامیه و جاذبه و ماسکه و غیر اینهاست. چراکه آنچه بالذات، آلات نفس بشمار می‌رود قوای نیست و اعضاء، بتوسط آن قوا، جنبه آلی پیدا می‌کند.

مراد از «ذی حیات بالقوه» این نیست که جسم حی زنده باشد، چراکه نبات حی نیست بلکه مقصود اینست که جسم، مشتمل بر آلاتی است که توسط آن آلات، امکان صدور افعال حیاتی از قبیل تغذیه، نمو و تولید مثل و ادرارک و حرکت وجود دارد. البته، لازم بذکر است که نطق معنای ادراک کلیات، فعلی حیاتی است که نیازی بتوسط آلات ندارد و بالذات از خود نفس، قابل صدور است. بدین ترتیب، تعریفی که به روشنی برای «نفس» می‌توان بیان داشت به قرار زیر است:

«نفس کمال اول برای جسم طبیعی ذی حیات بالقوه است.» در اینجا لازم است راجع به قید «بالقوه» در «ذی حیات بالقوه» اندکی بیشتر توضیح داده شود و آن اینکه این قید برای اخراج نفوس فلکی از تعریف می‌باشد تا مانع اغیار گردد، زیرا افعال حیاتی در نفوس فلکی بالقوه نبوده و دائمًا از آنها صادر می‌شود. بر خلاف نفوس حیوانی که هر فعل حیاتی مفروضی در آنها بصورت بالقوه می‌باشد، زیرا حیوان دائمًا در حال نمو یا تغذیه و یا تولید مثل و امثال اینها نمی‌باشد.

همانطوریکه گفته شد این تعریف، شامل: نبات، حیوان و انسان با هم می‌شود و «شیخ» برای تحصیل تعریف خاص هر یک در طبیعتیات «نجات» بیان می‌دارد که نفس به عنوان جنسی واحد به سه قسم قابل انقسام است:

- ۱- نفس نباتی که کمال اول برای جسم طبیعی آلی از جهت تولید مثل و نمو و تغذی است.

- ۲- نفس حیوانی و آن کمال اول برای جسم طبیعی آلی از جهت ادراک جزئیات و حرکت ارادی است.

- ۳- نفس انسانی و آن کمال اول برای جسم طبیعی آلی است از آن جهت که با اختیار فکری به فعل می‌پردازد و دارای استنباط رأی بوده و مدرك کلیات است.^{۱۶}

نفس مبدأ مدبر بدن است

قبلاً ذکر شد که این تعریف برای نفس، تعریف حدی که میان ماهیت آن باشد نیست. بعبارت دیگر، این تعریف از حیث جوهریت نفس نیست. بلکه، چنانچه دیدیم از

۱۶- مقاله ششم از طبیعتیات نجات، ص ۳۱۹ / ص ۲۲۰.

۱۷- فن از طبیعتیات شفاء، ص ۹.

۱۸- در این خصوص لازم است به تفاوت مهمی که بین عقیده این سینا و رأی ارسطو در اینکه «من انسان» را عیناً همان نفس نمی‌داند بلکه نفس و بدن را که دارای اتحاد طبیعی هستند مجموعاً سازنده «من» انسان می‌داند، توجه شود. با اندک توجه معلوم می‌شود که نمی‌توان برای بقاء نفس پس از هلاک بدن و خلود آن- که پایه عقیده به معاد است- در اندیشه ارسطو محملی بافت. در حالیکه این سینا نه به تلازم داشم این دو معتقد است و نه نفس انسانی را پس از فساد بدن فسادپذیر می‌داند.

۱۹- شرح اشارات، ج دوم، ص ۵۰۷.

۲۰- فن ششم از طبیعتیات شفاء، چاپ پرآگ، ص ۲۳ و ۳۲.

(نفسی که انسان) مشاهده می‌کند عیناً چیزی است که قابل انطباق به هیچ عضوی و خواص عضوی نیست زیرا با زیاده و تغییر اعضاء تفاوت نمی‌کند، و با اختلاف سنین عمر و تحلیل رفتن قوا تغییر نمی‌پذیرد جز اینکه کاملتر و روشنتر می‌شود و گاهی می‌شود که یک یا چندین عضو و گاهی همه بدن فراموش می‌شود ولی خویشتن فراموش شدنی نیست.

مطلوب در اینجاست که بین انسان و خودش فاصله‌ای وجود ندارد و هیچکس از خود غائب نیست و اگر مطالبی بعنوان دلیل گفته می‌شود در واقع، متبهی، بیش نیستند؛ از جمله تنبیه مشهوری که این سینا در «اشارات» آورده و به تمثیل انسان معلق شهرت پیدا کرده است. وی، انسانی را فرض می‌کند که از حیث عقل و اندام از صحّت کامل برخوردار است و در هوای طُلُق که محسوس به کیفیتی خاص از حرارت و برودت نیست معلق باشد بنحوی که هیچ امری را خارج از بدن خود احساس نکند و در عین حال، هیچ عضوی از اعضای بدنش را نبیند و اعضای بدنش هیچگونه ملامسه‌ای نداشته باشند چنین انسانی مطمئناً از همه چیز غافل و بی اطلاع خواهد بود، حتی از جسم و جسدخویش، جز از نفس خود که آنرا حاضر می‌یابد.

با این توضیح، علاوه بر وجود نفس، تجرّد آن نیز امری آشکار و واضح می‌نماید چراکه در تمثیل مذکور، از راه اینکه اگر انسان علم به جهان خارج و علم به بدن خویش را فاقد باشد، علم به خود را فاقد نیست وجود نفس را ثابت کردیم (بدهی بودنش را متنبه شدیم)، بهمین دلیل می‌توان پذیرفت که نفس انسان، امری غیر از بدن اوست یعنی جوهری مفارق است زیرا در غیر اینصورت درک نفس می‌بایست ملازم با درک بدن باشد و حال آنکه چنین نیست. كما اینکه شیخ خود می‌فرماید: «فمدرک لیس من عداد ماتدرکه حساب بوجه من الوجوه ولا مایشمه الحس مماستدرکه».^{۲۴}

البته ممکن است کسی ایجاد کرده و بگوید: انسان از راه افعال و آثار نفس به وجود آن پی‌می‌برد و آنطور که

باشد که نفس منطبع در بدن یا قائم به آن است یا هر دو دارای یک ماهیت هستند. بلکه، این احوال اولاً و بالذات مربوط به نفس و ثانیاً و بالعرض همراه با بدن می‌شود و دلیل اینکه نفس با بدن تلازم دائم ندارد این است که ظهور این احوال در نفس همیشه مقارن با آثار بدنی آنها نیست. وانگهی، عقل می‌تواند مانع احوال خاص نفسانی مانند خشم یا ترس و امثال آن گردد بی‌آنکه بتواند ظهور لذات یا آلام خاص بدنی را ممنوع سازد. پس، این احوال اموری نیست که بر بدن - از آن حیث که بدن است - عارض شود بلکه تعلق به نفس از حیث مقارنة آن با بدن دارد، یعنی اولاً و بالذات احوال نفس است و ثانیاً و بالتبع با افعالات بدنی مقارن.^{۲۵}

اثبات وجود نفس

اگر نخواهیم در باب جوهریت نفس وارد شده و آنرا مفروغ عنه بیانگاریم، مسئله مهمی که باقی می‌ماند چگونگی اثبات نفس انسانی و علم ما به آن است. در مكتب این سینا، انسان به نفس خود - یعنی آن چیزی که در من، شخصیت من و در تو، شخصیت تو را تشکیل می‌دهد و از آن به «من» تعبیر می‌کنیم - علم حضوری و شهودی دارد. بعبارت دیگر، انسان خویشتن را جز به خود در نمی‌یابد و در این موضوع، مدرک و مدرک هر دو یکی هستند و یکی از دیگری غائب نیست. چنانچه خویش در «شرح اشارات» فرموده است:

«ان الانسان لا يدرك نفسه الا بنفسه لا بقوة غير نفسه ولا بتوسط شيء آخر».^{۲۶}

بدهی بی است چنین علمی هیچگاه از انسان منفک نبوده و طبعاً وسیله‌ای برای تحصیل لازم ندارد. چراکه خود امری حاصل است و «تحصیل حاصل» نتوان کرد. بنابراین، وجود نفس برای ما امری آشکار و وجودانی است که احتیاج به دلیل و برهان ندارد تا جائیکه حتی آدمی که خوابیده و یا انسان مست از خودش غافل نمی‌باشد. لم

۲۱ - فن ششم طبیعت شفاء ص ۱۹۲. لازم به ذکر است مطالب این فصل با تلخیص و تصریف از کتاب عقل در حکمت مشاء نقل شده است. ص ۲۷۲ / ص ۲۷۵.

۲۲ - شرح اشارات، جلد دوم - ص ۲۹۴.

۲۳ - شرح اشارات، جلد دوم - ص ۲۹۲.

۲۴ - شرح اشارات، جلد دوم - ص ۲۹۵.

يشير اليها و يعتبر عنها بـ«أنا»، فإنه لا يلهم عن نفسه ولا يغفل عن مشاهدة ذاته وإن فرضت غفلة عن بدنه وأجزاءه وأعضائه». ^{٢٦}

سپس، در توضیح بیشتر چگونگی علم ما به ذات - که از سخن علم حضوری است - می‌فرمایند:

«فعلمتنا بذلك انما هو بحضورها لنا بوجودها الخارجي الذي هو عين وجودنا المشخص المترتب عليه الآثار». ^{٢٧}

اما در خصوص اینکه جوهر نفس، امری مجرد و غیر مادی است، حضرت علامه در مقاله سوم اصول فلسفه گفتاری دارند:

«نفسی که انسان) مشاهده می‌کند عیناً چیزی است که قابل انطباق بهیج عضوی و خواص

ابن سينا بیان داشته وجود نفس امری روشن و بسیار نیاز از دلیل نیست. چنین حرفی به دو وجه قابل رد است: یک وجه عام که در مثال مذکور توضیح داده شد و آن اینکه انسان از افعال خود حتی افعال روانی و روحی (باطن خویشتن) غافل بود ولی، در عین حال، علم به خود را فقد نبود. أما، وجه دیگر اینکه اگر بخواهیم ذات انسان را از راه افعالش بشناسیم، اگر این فعل از این حیث که فعل مائقی است و بدون اختصاص به افعالش اخذ شود تنها دلالت بر فاعل ما می‌کند نه فاعل معین (یعنی همان نفس که مطلوب است) و اگر از این جهت ملاحظه شود که فعل فاعل معین است پس فاعل معین یعنی همان نفس از قبل معلوم بوده و حداقل اینکه به همراه فعل و با آن معلوم بوده است. پس، نمی‌توان از راه فعل به نفس رهنمون شد. ^{٢٨}

بر عکس، کسانی که توجه خاص آنان به این بوده است که موجود زنده، اشیاء را می‌شناسند و ادراک می‌کنند، می‌گویند که نفس عبارت از اصول است. در نزد کسانی که به چندین اصل قائلند، نفس با این اصول یکی است و در نزد کسانی که جزو یک اصل نموده‌اند، نفس همان یک اصل است. از همین رو است که آمیدکلس می‌گوید که نفس مرکز از تمام عناصر است و هر یک از این عناصر نیز خود یک نفس است.
(ارسطو این عقیده را به افلاطون نیز نسبت داده است)

عضوی نیست. زیرا با زیاده و نقیصه اعضاء تفاوت نمی‌کند، و با اختلاف سنین عمر و تحیل رفتن قوا تغییر نمی‌پذیرد جز اینکه کاملتر و روشنتر می‌شود و گاهی می‌شود که یک یا چندین عضو و گاهی همه بدن فراموش می‌شود ولی خویشتن فراموش شدنی نیست. ^{٢٩}

در ادامه بحث، ایشان با بیان پاره‌ای از اوصاف علم ما به نفس - که هیچگونه انطباقی با خواص و اوصاف امور مادی ندارد، از قبیل عدم پذیرش کثرت و انتقام، صرف و خالص بودن و عدم غیبت از خود - نتیجه می‌گیرد که علم ما از نفس مادی نیست و صد البته خود نفس هم امر مادی

جوهریت و استقلال نفس

(علم ما به نفس حضوری است)

در فصل پیشین از تجزیه نفس یعنی استقلال آن از بدن و نیز حضوری بردن علم انسان به نفس خویش، صحبت شد. اینکه، برای توضیح بیشتر، برخی از اقوال و آراء دانشمند علامه طباطبائی - رضوان الله عليه - را طرح و بررسی می‌کیم.

ایشان در مبحث عقل و عاقل و معقول، علم را تقسیم به دو قسم حصولی و حضوری کرده و علم انسان به خودش را از مصاديق و موارد علم حضوری می‌شمارد. چون در این علم، معلوم بتمام ذات و وجودش در نزد عالم حاضر است و در واقع، با عالم یکی است. آن را علم حضوری یا شهودی می‌نامیم:

«و من العلم ايضاً علم الواحد متأذاً بذاته التي

٢٥ - شرح اشارات، جلد دوم - ص ٢٩٧.

٢٦ - نهاية الحكمه، ص ٢٣٦. ٢٧ - نهاية الحكمه، ص ٢٣٦.

٢٨ - اصول فلسفه و روش رئالیسم، ص ٩٣ و ٩٤.

مادون یعنی بدن و سیاست قیاس می‌شود و قوّه نظری، قوهای است نفسانی که نسبت به جنبهٔ مافوق نفس یعنی مبادی عالیه قیاس می‌شود تا اینکه از آنها منفعل شده و پذیرای صور گردد:

«اما القوّة النظريّة، هي القوّة التي لها بالقياس إلى الجنّبة التي فوقها لينفع و يستفيد منها و يقبل عنها و كأن للنفس مناوجهين: وجه إلى البدن و يجب أن يكون هذا الوجه غير قابل التبة أشراً في جنس مقتضي طبيعة البدن. روحه إلى المبادىء العالية، و يجب أن يكون هذا الوجه دائم القبول عما هناك و التأثير منه هنا».

آنگاه شیخ در تعریف قوّه نظریه آن را قوهای می‌داند که صور کلیّه مجرد از ماده در آن منطبع می‌شود و از همینجا به بحث اتحاد عاقل و معقول کشانده می‌شود که اینک مطمع نظر ما در حوصله این مقاله نمی‌باشد. بخش اول از این مقاله را که اختصاص به بررسی آراء شیخ الرئیس داشت در همینجا، خاتمه می‌دهیم و بیاری خداوند، آراء دکارت رادرشمارة آتی، عرضه خواهیم کرد.

نحوه‌ای بود. چراکه در اینجا معلوم با علم یکی بوده، یا عبارت دیگر واقعیت علم و واقعیت معلوم در مورد نفس یکی است.^{۲۹}

نفس و قوای آن

در مکتب ابن سینا، نفس دارای قوانی است. این قوانی دو دستهٔ مدرکه و محركه تقسیم می‌شوند:
«الما فرغ عن اثبات النفس اراد ان يبين احوال قواها و هي اما مدركة و اما محركة»^{۳۰}
توضیحات بیشتر راجع به قوای نفس و تقسیمات آن را در «نجات» می‌توان یافت. در آنجا نیز بر این مطلب تصریح شد. که نفس دارای دو قوه اصلی یعنی مدرکه و محركه می‌باشد:

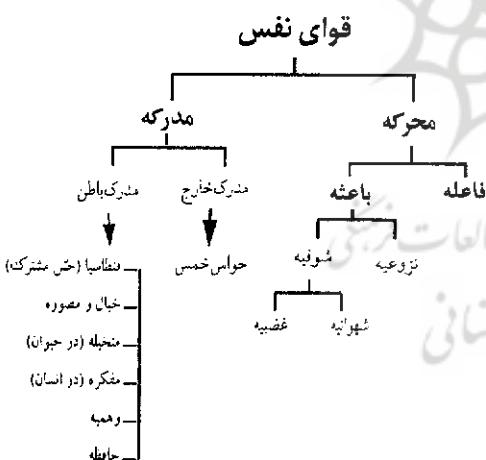
«وللنفس الحيوانية بالقسمة الاولى قوتان: محركة و مدركة»^{۳۱}

قوّه محركه خود بر دو قسم است: یکی محركه از این جهت که باعث است و دیگری محركه از جهت فاعلیتش، قوّه محركه باعثه عبارت است از قوّه نزوعیه و شوقيه. خود شوقيه دارای دو شعبه است: شهوانيه و غضبيه و اماً قوّه محركه از جهت فاعلی قوهای است که در اعصاب و عضلات منبعث شده و باعث تحريك آنها می‌شود.

قوّه مدرکه نیز بتوبه خود به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یکی، قوهای که نفس به سبب آن خارج از خود را ادراک می‌کند و دیگری، قوهای که درک داخل و باطن نفس را می‌سازد. مدرک خارجي همان حواس پنجگانه (یا هشتگانه) است^{۳۲} و قوای مدرک باطنی عبارتنداز: فنطاسیا یا حس مشترک^{۳۳}، خیال و مصوّره، - قوهای که نسبت به نفس حیوانی متخلّله و نسبت به نفس انسانی مفکره نامیده می‌شود، - قوّه وهمیه و در آخر قوّه حافظه. تقسیم بندی فوق، مربوط به نفس حیوانی بود که بالطبع در مورد انسان نیز بعنوان حیوان ناطق، صادق است ولیکن «نفس ناطقة انسانی» در مرتبهٔ خود دارای دو دسته از قرات است: قوّه عامله و قوّه حالمه که آنها را عقل می‌نامیم (عقل عملی و عقل نظری):

«ولما النفس الناطقة الانسانية، فتنقسم قواها أيضاً الى قوّه عامله و قوّه حالمه وكل واحدة من القوتين تسمى عقلأً باشتراك الاسم»^{۳۴}

عامله، قوهای است که با کمک فکر و اندیشه، مبدأ حرکت بدن انسان بسوی افعال جزئی خاص می‌شود. در واقع قوّه عملیه، قوهای از نفس است که نسبت به جنبهٔ

۲۹- اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله سوم - ص ۹۷ (به این مأخذ مراجعه شود)

۳۰- شرح اشارات، جلد دوم - ص ۲۰۸

۳۱- نجات، ص ۳۲۱

۳۲- و هي قوّه مرتبت في اول التجويف المقدم من الدماغ، تقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس، متاديه البها نجات، ص ۳۲۸

۳۳- نجات، ص ۳۲۰