

ادراک نفس نسبت به

جزئیات محسوس و تجربه ادراک

■ منیره پلنگی

استادیار مدرسه عالی شهید مطهری

کلید واژه

قوای ادراکی؛	نفس؛
بسیط الحقيقة؛	ادراک حسی؛
وحدت در کثرت؛	کثرت در وحدت؛
اتحاد؛	عینیت؛
	تجربه ادراک.

چکیده

در این مقاله، با بررسی نسبتاً اجمالی آراء ملاصدرا درباره ادراک محسوسات توسط نفس، براساس قاعده «بسیط الحقيقة کل الأشياء»، و سنجش رابطه قوا با نفس، همراه با مقایسه‌ای اجمالی با نظر ابن‌سینا در اینباره، تلاش شده است که با تحلیل آراء ملاصدرا، وجه شباهتی از حیث نتایج، میان دو فیلسوف تیجه گرفته شود، هرچندکه مبانی آندو متفاوت است. از نظر ملاصدرا نفس بنحو کثرت در وحدت و وحدت در کثرت متعدد با تواست؛ او از این اتحاد به عینیت نیز تعبیر می‌کند. دراینصورت نفس در مرتبه حس عین حس و درنتیجه جسمانی می‌گردد و در همین مرتبه فاعل ادراک همان حس است. از سوی دیگر ادراک نفس نسبت به جزئیات محسوس در مرتبه تجربه نفس نیز مورد قبول هر دو فیلسوف است. بدین ترتیب نفس در دو مرتبه مدرك محسوسات است، با آنکه این نتیجه در ملاصدرا محصول وحدت تشکیکی نفس اما در ابن‌سینا محصول ابزار نفس بودن تواست. آنچه مورد تردید قرار می‌گیرد عبارتند از: ۱. استنتاج «عینیت» از «وحدة در کثرت». ۲. محصول این اتحاد یا عینیت تجسم نفس است یا تجربه قوا. ۳. آیا قول به عینیت با تجربه مطلق ادراک سازگار است؟

مقدمه

از جمله مسائلی که در بررسی مباحث حکما درباره نفس، قوا و نفس و نسبت نفس با قوا بدست می‌آید، می‌توان به دو مورد اشاره کرد:

الف) اختلاف و تعدد قوا و انقسام آنها به محرکه و مدرکه.

ب) اتحاد یا عدم اتحاد نفس با قوا؛ یعنی اینکه نفس و قوا در هویت بنوعی دارای وحدت باشند و یا آنکه اموری جدا از یکدیگر باشند و نفس تنها تدبیر و ریاست آنها را بر عهده داشته باشد. روشن است که مسئله اول کمایش مورد اتفاق است، هرچند در اتخاذ چنین رأیی ممکن است به ادله متفاوتی تمسک جسته باشند. مثلاً شیخ الرئیس براساس بساطت قوا نفس، و اینکه به حکم قاعدة الواحد از قوه واحد جز فعل واحد قابل صدور نیست، تعدد قوا را نتیجه گرفته است.

وی می‌گوید که قوه از آنروکه اولاً و بالذات برای چیز معین و فعل معین قوه است، محال است برای چیزی

... بل البرهان على تعدد القوى أحد أمرين: أحدهما انفكاك وجود قوة عن قوة أخرى فدلل على تفايرهما وذلك لبطلان النامية مع وجود الغاذية... والثاني تناقض الفعلين الوجوديين كالجذب والدفع، أو القبول والحفظ. وأماماً مجرد اختلاف الآثار ماهية ونوعاً، فلم يستلزم تعدد القوى لجوائز أن تكون القوة واحدة والاعتبارات والجهات فيها مختلفة فيصدر عنها بحسب كل حيضة نوع آخر من الفعل... .

* تعدد قوا به دو صورت قابل تصور است: الف) قوا متعدد و مخالف باشند و دارای آثاری مختلف. ب) قوا در واقع درجات مختلفی از ذاتی واحد باشند و دارای جامعی واحد.

ملاصدرا در تکمیل این مبحث یادآور می شود که تعدد قوا به دو صورت قابل تصور است: الف) قوا متعدد و مخالف باشند و دارای آثاری مختلف. ب) قوا در واقع درجات مختلفی از ذاتی واحد باشند و دارای جامعی واحد. و روشن است که او خود به فرض دوم معتقد است.^۹

دومین مورد از دو مسئله مذکور در آغاز مقدمه - یعنی اتحاد یا عدم اتحاد نفس با قوا - از مسائل مورد خلاف می باشد. صدرالمتألهین معتقد به اتحاد است اما فیلسوفان بر جسته ای چون ابن سینا اتحاد را معتقد نبوده اند.^{۱۰}

از آنجا که بحث اتحاد قوا و عدم اتحادشان با نفس

۱. ر.ک: طبیعتات شفا، فن ششم، فصل چهارم؛ اشارات و تنبیهات، نمط سوم، فصل ششم؛ اسفال، ج، ۸، ص ۶۰.

۲. روشن است که در بیان ملاصدرا تسامحی وجود دارد؛ زیرا رنگ سرخی یا سفیدی نیز بنویه خود واحد شخصی نیست، بلکه واحد نوعی است.

۳. اسفال، ج، ۸، ص ۶۱.

۴. ر.ک: پیشین؛ نیز اسفال، ج، ۸، ص ۶۰؛ تعلیقه (۱) حکیم سبزواری در همان ص ۶۱.

۵. اسفال، ج، ۸، ص ۶۲ و ۶۱ و نیز ر.ک: همان، ص ۶۷.

۶. همان، ص ۷۲ و ۷۱.

دیگر قوه باشد، چرا که در این صورت مبدایت آن قوه برای آن شئ، اول دیگر ذاتی آن قوه نخواهد بود.^{۱۱} صدرالمتألهین چنین استدلالی را نمی پسندد و استناد به قاعدة الواحد را در اینجا مجاز نمی شمرد؛ زیرا در چنین جایی وحدت حقیقی که محقق موضوع قاعدة مذکور است وجود ندارد. واحد حقیقی آن واحدی است که از تمام جهات دارای وحدت است، حال آنکه در قوا جهات امکانی مختلفی را می توان یافت که هر یک می تواند مشأ صدور فعلی باشد. صدرالمتألهین مطلبی را نیز بعنوان یک دلیل نقضی می افزاید و می گوید که اگر قاعدة الواحد حکم کند که از واحد بالنوع یا بالجنس جز واحد بالنوع یا بالجنس صادر نمی گردد، به همان ملاک از واحد بالشخص نیز جز واحد بالشخص نباید صادر شود. درنتیجه آن قوه باصره ای که مثلاً مدرک رنگ سیاهی^{۱۲} است باید غیر از آن قوه باصره ای باشد که مدرک رنگ سرخی یا سفیدی است. از اینرو اگر جایز باشد که قوه شخصیه مبدأ افعال کثیر بالعدد باشد، پس می توان جایز شمرد که از قوه واحد کثیر بالنوع نیز صادر گردد.^{۱۳} البته نباید از نظر دور داشت که ابن سینا با فرق گذاشتن میان مدرک «بالقصد الأولی» و مدرک «بالقصد الثاني»، مثلاً برای قوه باصره رنگ را از قبیل اولی دانسته است و کیفیات بعدی نظر سیاهی و سفیدی را از قبیل دوم؛ و آنچه را در قاعدة الواحد مدنظر داشته است، همانا مدرک بالقصد الأولی است. از اینرو بنظر می رسد اشکال صدرابه وی وارد نباشد.^{۱۴}

بهر تقدیر ملاصدرا دو دلیل خود بر تعدد و اختلاف قوا را چنین ارائه می کند:

اول آنکه مشاهده می کنیم که قوه ای از قوه دیگر بصورت جدا وجود دارد. همین خود دلیل بر مغایرت این دو قوه است. مثلاً گاه مشاهده می شود که قوه نامیه نابود شده است درحالیکه قوه غاذیه هنوز باقی است.

دوم آنکه تناقض دو فعل وجودی می تواند خود دلیلی بر تعدد و اختلاف قوا باشد؛ زیرا از آن جهت که هر دو وجودی هستند مستلزم مبدأ و قوه ای می باشند، اما از آن جهت که با یکدیگر در تضاد و تناقضند نمی توانند مبدأ واحد داشته باشند.

بساطتها لجمیع القوی المدرکة والمحركة، لا بمعنى أن تلك الآلات هي المبادئ للإدراکات والحرکات بالحقيقة دون ذات النفس إلا على وجه التوسيط والاستخدام، بل النفس هي حسّ الحواس كلها وال المباشرة للمحركات الفكرية و الطبيعية والاختيارية، لأنها ذات مقامات وعوالم ثلاثة: العقل والخيال والحس.^{۱۰}

بدین ترتیب برخلاف ابن سینا که نفس را مستخدم قوا تلقی کرده و ادراکات و حرکات قوا را تنها بر سبیل توسيط و استخدام به نفس منسوب می کند، ملاصدراً معتقد به مباشرت نفس در تمام ادراکات و حرکات بوده، استناد آنها را به نفس استنادی ب بواسطه و حقیقت می داند. وی برای تحکیم این عقیده، به تحقق ادراکات حسی در هنگام خواب برای نفس اشاره می کند که بی شک در چنین هنگامی خود قوا حسی ظاهري از ادراک معطلند.^{۱۱}

ملاصدرا برای رفع این استبعاد ذهنی که چگونه ممکن است قوا متعددی با افعال متعدد جامع و موضع وحدتی داشته باشند، مباحثی را مطرح می کند. او همانند ابن سینا با پذیرفتن تعدد قوا نفس از یک حیث، وحدت یافتن آنها را در اصلی واحد بنام نفس بعید ندانسته است. اختلاف دو فیلسوف از آنجا آغاز می گردد که افعال قوا حقیقتاً به خود نفس استناد داده می شود، یعنی نفس بعنوان حقیقتی واحد دارای مراتب مختلف تلقی می شود، مطلبی که برای ابن سینا پذیرفتنی نیست.

چگونگی و معنای وحدت نفس با قوا

رأی صدرالمتألهین در این مقام مبتنی بر قاعدة «بسیط الحقيقة كل الأشياء» است. این قاعدة بطور خاص در مورد واجب الوجود بکار می رود؛ اما از آنجا که هر موجودی از حیث آیت حق تعالی بودنش واحد همین ویژگی است، و بطور ویژه نفس، با وحدت خود واحد معانی و لوازم کثیری است، از این‌رو نفس بعنوان موجودی که در ذات خویش بسیط است جامع کثرات است. بنابرین تفرق و

بحشی گسترده‌تر از موضع بحث ما - یعنی ادراک محسوسات توسط نفس - و درنتیجه دربرگیرنده آن است، بررسی آراء هر دو فیلسوف درباره این بحث به روشن شدن موضع بحث خواهد انجامید.

اما دلیل اینکه ما بحث را به قوا حسی ظاهري و محسوسات محدود ساختیم آنستکه در سایر مدرکات - و از آن جمله مدرکات خیالی و وهبی - ملاصدرا به تجدد قوا مربوطه قائل است. درنتیجه آنچه را که ما در پایان مقاله حاضر در خصوص قوا حسی ظاهري و محسوسات نتیجه خواهیم گرفت، در موارد دیگر قابل استنتاج نیست.

اتحاد یا عدم اتحاد نفس با قوا
 با فرض تعدد و اختلاف قوا، و نیز با لحاظ اینکه هر دو فیلسوف مورد مقایسه فعل یا ادراک انجام شده را بنحوی از اتحاد هم به نفس و هم به قوا نسبت می دهند، جا دارد بررسی شود که آیا گفتن اینکه نفس دارای قواست است که جزئیات را ادراک می کنند، بدین معناست که علاوه بر قوا خود نفس نیز حقیقتاً، و بلکه حقیقتاً و تنها خود نفس مدرک آن جزئیات است یا معنایی دیگر دارد؟ از فن ششم طبیعتات شفا چنین بدست می آید که نفس با قوا خود متحد نیست و تنها تدبیر آنها را بر عهده دارد. در اشارات و تنبیهات قوا بعنوان فروع جوهر نفس معرفی شده‌اند.^۷ همچنین مادی و جسمانی بودن هم قوا حسی ظاهري و هم قوا حسی باطنی مورد تصریح قرار گرفته است، درحالیکه نفس جوهری مجرد محسوب گردیده است.^۸ اما ملاصدرا با اعتقاد به اتحاد قوا با نفس، نفس را هویتی دارای مراتب و حیثیات گوناگون می داند که بحسب هر مرتبه و از هر حیث خاص وظيفة ویژه‌ای را اعمال می کند. براین اساس حاس، متخیل و متوجه واقعی، همانند متعلق، حقیقتاً خود نفس است، اما این این تقبیل ادراکات محتاج آلات جسمانی است، اما این احتیاج هیچ خللی در استناد ادراک به خود نفس وارد نمی کند و نمی توان نفس را صرفاً مستخدم آلات جسمانی در امر ادراک تصور کرد، چنانکه در امر حرکت نیز همینگونه است:

وكذلك النفس الناطقة التي للإنسان جامعة مع

۷. نمط سوم، فصل ششم. ۸. همان، فصول ۹ و ۱۳.

۹. پیشین، ص ۵۲ و ۵۱.

۱۰. همان، ص ۷۲؛ نیز ر.ک: همان، ص ۳۰۹ - ۳۰۸.

۱۱. همان، ص ۷۲ بعد؛ نیز فصل اول و چهارم از فن ششم طبیعتات شفا

فصل فی اَنَّ لِكُلَّ بَدْنٍ نَفْسًا وَاحِدَةً وَأَنَّ الْقُوَى الَّتِي
أَحْصَيْنَاهَا تَنْشَأُ مِنْهَا، بَلْ هِيَ تَفَاصِيلُ ذَاتِهَا وَشُرُوحُ
هُوَيْتِهَا^{۱۳}

در این فصل ملاصدرا پس از نقل قول کسانی که انسان را مركب از صورت طبیعی و نفوس سه گانهٔ باتی، حیوانی و انسانی می‌دانند، به نقل قول کسانی پرداخته است که انسان را چیزی جز نفس ناطقه نمی‌دانند و دیگر مقامات و شئون را اموری عارض بر نفس دانسته، معتقدند که بدن و قوای آن تنها آلات و ابزاری برای نفسیند، درست همانگونه که صاحبان صنایع دارای آلات و ابزاری مغایر با ذات خویشند. او قول ایشان را مردود دانسته، می‌گوید که انسان دارای هویت واحد بسیط است که جامع نشأت و مقامات گوناگون است.

جایگاه نظریه حرکت جوهری در این دیدگاه

با اندک تأمل و مطالعه در عبارات صدرا معلوم می‌شود که دیدگاه مذکور بر حرکت جوهری نفس مبتنی است و نتیجه قهری آن محسوب می‌گردد؛ زیرا از نظر صدرالمتألهین از آغاز تکون نطفه، نفس با آنکه جسمانیه الحدوث است، مدبّر بدن است. او معتقد است که از همان آغاز نفس ب نحوی متناسب

با رشد بدن مرحله به مرحله تکامل می‌یابد تا آنکه بصورت نفس ناطقه - ولو در مرتبه هیولانی آن - درمی‌آید. این روند تکاملی پس از تولد همچنان تا مرحله عقل مستفاد ادامه می‌یابد.^{۱۴} اما در تمام مراحل و مراتب، نفس وحدت و هویت خویش را حفظ می‌کند. حال با توجه به استكمال و اشتداد در حرکت جوهری تمام کمالات مراحل پیشین برای نفس باقی می‌ماند، بگونه‌ای که در پایان جامع تمام کمالات مراتب مادون است. اکنون با توجه به بساطت نفس، پیداست که نمی‌توان نفس را ترکیبی از قوا و مقامات گوناگون دانست، بلکه امری است دارای وحدت جمعی، که در وحدت خود واجد کمالات کثیر است. (کثرت در وحدت)

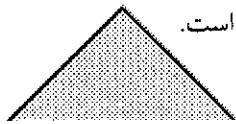
تکثیر قوای نفس آنگاه حاصل می‌گردد که از قوای برتر فائض می‌گردند و از آنها افعال خاص خودشان سر می‌زنند که البته این فاعلیت نیز در خدمت و طاعت قوهٔ برتر که همان نفس است، تحقق می‌پذیرد. همچنین قوای ادراکی مانند شنیدن و دیدن ادراکشان برای تحقق بخشیدن به اغراض نفس، و عین ادراک نفس است.^{۱۵}

قاعدۀ بسیط الحقيقة کل الأشياء مبين مقام کثرت در وحدت و جامعيت حقيقة بسيط است. واضح است که اگر امری بسيط باشد، فعلش سایه‌وار بدو وابسته است، در غیر اينصورت خلاف فرض لازم می‌آيد. يعني آنچه را بسيط و صرف و جامع فرض کرده بوديم اينچنین نخواهد بود. بنابرین فرض کثرت در وحدت در مقام ذات بسيط، مستلزم فرض وحدت در کثرت در مقام فعل آن ذات

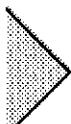
* ملاصدرا با اعتقاد به اتحاد قوا بـنفس، نفس را هویتی دارای مراتب و حیثیات گوناگون می‌داند که بحسب هر مرتبه و از هر حیث خاص وظيفة ویژه‌ای را اعماق می‌کند. براین اساس حسائی، مستھیل و متوفم واقعی، همانند متعطل، حقیقتاً خود نفس است، اگرچه در این قبيل ادراکات محتاج آلات جسمانی است.

بسیط است. عبارات صدرانشان می‌دهد که او از حیث این دو مقام، نفس را با قوا متعدد تلقی کرده است؛ يعني نفس بعنوان علت و مبدأ قوا در مقام ذات خود تفاصیل قوا را داراست. این تفصیل و تکثیر در مقام فعل نفس بگونه ایزار و آلاتی برای نفس است که در خدمت او می‌باشدند. بنابرین مراد از اتحاد قوا با نفس این خواهد بود که در مقام لف قوای متعدد جامعيت همان موجود واحد بسيط است که ما آنرا نفس می‌خوانیم، چنانکه در مقام نشر قوا در خدمت و طاعت نفس و بمتنزله ایزاری برای آن دارای فعالیت ادراکی یا تحریکی هستند، بگونه‌ای که می‌توان این افعال و ادراکات را - چه کلی باشد و چه جزئی - به خود نفس نسبت داد. صدرالمتألهین فصلی خاص را به این مطلب اختصاص داده و عنوان آنرا چنین انتخاب کرده است:

است.^{۲۲} از طرفی نیز این گفته‌وی که استناد ادراک به قوا یا به نفس هر دو حقیقت است نه مجاز،^{۲۳} آشکارا مؤید چنین نتیجه‌ای است.

* تفرق و تکثر قوای نفس آنگاه حاصل می‌گردد که از قوای برتر فائض می‌گردند و از آنها افعال خاص خودشان سر می‌زنند که البته این فاعلیت نیز در خدمت و طاعت قوه برتر که همان نفس است، تحقق می‌پذیرد.

ادله ملاصدرا در اثبات مطلب
تا اینجا آن مبانی خاص صدرایی - یعنی قاعدة بسیط الحقيقة کل الأشياء و نیز حرکت جوهری نفس - که منتج کل القوى بودن نفستند، مورد اشاره قرار گرفتند. اینک به بررسی ادله‌ای که او در این مقام ارائه کرده است خواهیم پرداخت. بطور کلی ادله او را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته نخست ادله‌ای هستند که اتحاد نفس با تمام قوا یا با مجموعه‌ای از قوا را اثبات می‌کنند. دسته دوم آنهای هستند که اختصاص به اتحاد نفس با یکی از قوا دارند.
ادله مشترک: از ادله مشترک به پنج دلیل خواهیم پرداخت.

دلیل اول: ما در خود می‌یابیم که احکام مختلفی از

براساس این بینش رابطه نفس با بدن یک رابطه عارضی و قابل زوال، بگونه‌ای که نفس با حفظ هویت نفسانی خویش بتواند مجرد از بدن به هستی خود ادامه دهد، نیست؛ بلکه رابطه نفس و بدن رابطه اتحادی است. بدین ترتیب نفس آدمی در قول نزول از مقام رفع تجرد و تعقل تا مقام طبیعت و مقام حاس و محسوس تنزل می‌یابد، بنحویکه در مقام لمس عین قوه و عضو لامس و در مقام دیدن عین قوه باصره و چشم می‌شود. اما از سوی دیگر مستعد آنستکه ترفع یافته به مقام عقل مستفاد نائل گردد.^{۱۵}

تجرد قوای ادراکی

صدرالمتألهین به تجرد ادراک در تمام مراتب آن معتقد است. او همچنین مدرک و مدرک را در تمام مراتب ادراک متعدد می‌داند. ازینسو پدیده ادراک نمی‌تواند فعل قوایی باشد که ساری در ماده هستند. پس قوای ادراکات - اعم از ادراکات ظاهری و باطنی - اموری حال در ماده و عضو جسمانی، چنانکه مشهور فلاسفه و از آن جمله شیخ الرئیس^{۱۶} اظهار داشته‌اند، نیستند. براین اساس ملاصدرا در مبحث اتحاد عاقل به معقول و نیز در بررسی همه قوای ظاهری و باطنی^{۱۷} مطعموم، مبصر، مسموع و مذوق حقیقی را صوری می‌داند که از برای نفس حاصل می‌گرددند و حصول آنها از برای نفس از طریق فاعلیت نفس است. یعنی قیام آنها به نفس قیام صدوری و از نوع قیام فعل به فاعل خویش باشد؛ زیرا چنانکه گفتیم مدرک و مدرک متعددند. و چون مدرک و ادراک مجردند پس مدرک نیز امری مجرد، یعنی صورتی مماثل با امر مادی خارجی است.^{۱۸}

حال از آنجاکه ملاصدرا معتقد به اتحاد نفس با قوای ادراکی است، و در پدیده ادراک هیچ امر مادی را - جز بر سبیل اعداد -^{۱۹} دخیل نمی‌داند، و از طرفی قوای ادراکی حقیقتاً مدرک مدرکات خاص خویشنده،^{۲۰} تا آن حد که او اصلی را بعنوان مسانخت و هم جنس بودن مدرک و مدرک بارها اظهار می‌کند،^{۲۱} پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که قوای ادراکی، بعنوان عوامل ادراک، اموری مجردند. چنانکه این مطلب بتصریح نیز مورد اثبات قرار گرفته

۱۵. همان، ص ۱۳۵ - ۱۳۳؛ نیز بینید همان، ج ۳، ص ۴۶۱ ج ۴، ص ۱۲۴.

۱۶. درباره نظر ابن سینا ر.ک: پیشین فصل هشتم.

۱۷. اسنفار، ج ۸، ص ۱۸۳ - ۱۵۶ و بویژه ص ۱۶۰ و نیز ص ۲۱۹.

۲۰۵

۱۸. همان، ص ۱۸۱.

۱۹. همان، ج ۳، ص ۳۱۷ ج ۸، ص ۱۸۱.

۲۰. برای نمونه ر.ک: همان، ج ۶، ص ۳۷۷ و بی‌نوشت شماره ۶۱،

ج ۸، ص ۷۲.

۲۱. همان.

۲۲. ر.ک: ص ۱۸۱ از ج ۸ و نیز تعلیقات مرحوم سبزواری و علامه طباطبایی در همان ص ۱۶۱ - ۱۵۹.

۲۳. مثلث ر.ک: همان، ص ۲۲۳ ج ۶، ص ۳۷۴.

نفس نیستند و با آن متحدند. چنانکه با محتوای چنین استدلالی، بی‌شک مشهور فلسفه و از جمله ابن‌سینا هیچ مخالفتی ندارند اما در عین حال معتقد به وحدت نفس با قوانیستند.

یک اشکال و پاسخ آن

ممکن است گفته شود که اگر مدرک محسوسات نفس باشد، پس نفس همان قوهٔ حسّاس (مثل بصر) است و نیز اگر مدرک صور خیالیه نفس است، پس نفس همان قوهٔ خیال است و...؛ نتیجه این خواهد بود که جوهر واحدی عقل باشد، وهم، خیال و حسن و محرك هم باشد، یعنی هم مجرد باشد و هم مادی.

پاسخ صدرالمتألهین آنستکه ما از چنین لازمه‌ای رویگردان نیستیم، بلکه به مقتضای حرکت جوهری نفس مطلب همینگونه است؛ زیرا اصل کلی « تمام الشيء » هو ذلك الشيء مع ما يزيد عليه اصلی مقبول است و نفس آدمی تمام کمالات مراتب مادون - از حیوانیت و نباتیت و جسمانیت - را داراست. پس در صورتش تمام فعالیات آن مراتب بنحو جمعی وجود دارد.

به دنبال این پاسخ ممکن است گفته شود که پس دیگر چه نیازی به فرض و اثبات قواست، اگر که خود نفس متصدی تمام ادراکات و افعال است. پاسخ آن است که این مسئله دقیقاً بمانند مسئلهٔ توحید افعالی است. در بحث توحید افعالی که گفته می‌شود: «لامؤثر في الوجود إلا الله» و يا «والله خلقكم وما تفعلون» و ...، و نیز در بحث کنونی ما، باید به این مسئله توجه داشت که فعل در مقام ظهور است که به فاعل نسبت داده می‌شود نه در مقام کننده ذات. به تعبیر دیگر حفظ مراتب و شئون در استناد افعال و ادراکات امری لازم است؛ زیرا چنانکه دانستیم نفس با آنکه حقیقت واحد بسطی است اما دارای شئون و مراتب گوناگونی است که در هر مرتبه‌ای که تجلی و ظهور باید امری متناسب با همان مرتبه از او سر می‌زند. از این‌رو فعل و ادراک عقل را نمی‌توان به مثلاً قوهٔ شهوت و یا لامسه نسبت داد و بالعکس. و بر همین ملاک در توحید افعالی نیز شرور و آفات عالم را، بدون لحاظ وسائل نمی‌توان به واجب تعالی نسبت داد.^{۲۴} پس از مجموعه این دو اشکال

محسوسات، موهومات و متعلقات را به چیزی نسبت می‌دهیم. مثلاً بر همان چیزی که دارای رنگی خاص است طعم خاصی را نسبت می‌دهیم و می‌گوییم «آن چیزی که فلان رنگ را دارد فلان مزه را دارد» یا «آن چیزی که فلان صدا را دارد فلان بوی را دارد». حاکم میان دو چیز (چیز رنگی و چیز مزه‌دار) باید در حکمی که می‌کند هر دو را حاضر داشته باشد، یعنی هر دو را ادراک کرده باشد، و گرنه حکم امکان‌پذیر نخواهد بود. پس باید قوهٔ واحدی محسوسات ظاهری را ادراک کرده باشد تا بتواند بین آنها حکم کند. همچنین است آنگاه که امری محسوس را به امری متخیل نسبت می‌دهیم و میان آندو حکم می‌کنیم. زیرا به مقتضای آنکه حاکم میان دو چیز لازم است آندو را ادراک کرده باشد، پس لازم است مدرک آندو و حاکم میان آندو قوهٔ واحدی باشد. و همینگونه است در امور موهم و یا معقول. زیرا گاه مثلاً امر معقول و کلی را برجزی حمل می‌کنیم که در چنین قضیه‌ای حاکم باید امری واحد باشد که مدرک کلی و جزئی - هر دو - است.^{۲۵}

* رابطه نفس با بدن یک رابطه عارضی و قابل زوال، بگونه‌ای که نفس با حفظ هویت نفسانی خویش بتواند مجرد از بدن به هستی خود ادامه دهد، نیست؛ بلکه رابطه نفس و بدن رابطه اتحادی است.

واضح است که اصل استدلال متکی بر این است که حاکم میان موضوع و محمول باید به آندو عالم باشد و گرنه حکم درباره آنچه بدان علمی نیست امری نامعقول و بی معناست. اما بینظر می‌رسد که این اندازه از استدلال در اثبات وحدت نفس با قوای کافی نیست، زیرا در صحبت این موارد کافی است گفته شود قوا از آن یک حقیقت واحد بوده، دارای جامع مجردی بنام نفس می‌باشند، آنگاه این نفس بر قوای خویش حکمفرما و عالم به معلومات آنهاست، و از همین‌روی حاکم میان معلومات قوای خویش است. اما این اثبات نمی‌کند که قوا امری جدا از

لازم خواهد آمد، چنانچه زید هم امری را درک کرده باشد،
بتوان گفت من آن چیز را درک کرده‌ام.

اما باز هم بنتظر می‌رسد این پاسخ قانع‌کننده نیست؛
زیرا می‌دانیم که ادراک - چه برمبنای ملاصدرا، و چه
برمبنای ابن سینا -^{۲۷} امری غیر از مدرک بالذات نیست.
پس اگر فرض کردیم نفس مطلع از ادراک فلان قوه است،
بی‌شک مطلع از مدرک آن قوه نیز خواهد بود. از این‌رو
قیاس موضع بحث به مورد مثال قیاس مع الفارق است.

اخیر می‌توان نتیجه گرفت که نفس هم قوا هست و هم قوا
نیست؛ زیرا قوا مظاهر و مجالی کنه ذات و غیب مکنون
نفسند. قوا اموری مستقل و مغایر با نفس نیستند، اگر چه
نفس هم تنها شامه یا متخیله و یا عاقله نیست.

دلیل دوم: این دلیل با مقدمات ساده‌ای به طریق ذیل
شکل می‌گیرد. هر انسانی دارای یک نفس و یک ذات
است. پدیده ابصار و سمع و تعلق و امثال آن برای
هر انسانی کسامبیش وجود دارد، بگونه‌ای

* نفس با آنکه حقیقت واحد بسیطی است اما دارای شنون و مراتب گوناگونی است که
در هر مرتبه‌ای که تجلی و ظهور یابد امری متناسب با همان مرتبه از او سر منزند.

* * *

* تدبیر بدن شخصی، از آن حیث که شخصی است، مستلزم آنستکه نفس به بدن مدبر
خود از حیث هویت شخصیه‌اش عالم باشد که این خود به معنای مدرک امر جزئی
بودن نفس است، همانگونه که مدرک کلیات نیز هست.

بلکه با اندک تأملی پیداست که حتی در مورد مثال نیز علم
به ادراک زید، جز با علم به مدرک زید قابل فرض نیست.
دلیل سوم: در این دلیل با ذکر مقدمات ذیل صدرا
می‌کوشد تا مطلوب را اثبات کند: الف) نفس عبارتست از
ذاتی شخصی که دارای هویتی شخصی است. ب) نفس
تعلق تدبیری و تصریفی به بدن دارد. ج) نفس تعلق تدبیری
و تصریفی به بدن شخصی و معینی دارد، یعنی تعلقش به
این بدن خاص با تعلقش به ابدان دیگر علی‌السویه نیست.
به تعبیر دیگر نفس مدبر بدن کلی نیست والا لازم می‌آمد
مجرد تام باشد. د) تدبیر بدن شخصی، از آن حیث که
شخصی است، مستلزم آنستکه نفس به بدن مدبر خود از
حیث هویت شخصیه‌اش عالم باشد که این خود به معنای
مدرک امر جزئی بودن نفس است، همانگونه که مدرک

که می‌گوییم: «می‌بینند»، «می‌شنند»، «می‌بوقیل» و «تعقل
می‌کند» و یا متكلّم می‌گوید: «می‌بینم»، «می‌شنوم»،
«می‌بویم» و «تعقل می‌کنم». درحالیکه اگر مدرک و عالم به
این مدرکات متفاوت، اموری مغایر از یکدیگر بودند،
نمی‌توانستیم آنها را به ذات فرد و واحدی که در تخطاب
به «تو» و در تکلم به «من» و در غیاب به «او» تعبیر می‌شود
نسبت دهیم. پس چون ذات هر انسانی یکی بیش نیست،
مدرک و عالم به تمام موارد یادشده نفس است.^{۲۶}

یک اشکال و پاسخ آن

ممکن است گفته شود مسئله می‌تواند بصورت
دیگری فرض شود و آن اینکه ادراک برای خود قوا رخ
دهد، اما نفس تنها پس از آن است که در می‌یابد مثلاً قوه
الف فلان ادراک را داشته است، یعنی به ادراک قوه آگاه
می‌شود.

پاسخ صدرالمتألهین آنستکه: در این صورت استناد
ادراک به نفس، که گفته شود «من آن چیز را درک کردم»
کاری نادرست است؛ زیرا آنچه نفس در این مقام درک کرده
است، مدرک آن قوه نیست، بلکه ادراک آن قوه است والا

۲۶. همان، ص ۲۲۴. قابل ذکر است که ملاصدرا در جای دیگر
(همان، ص ۶۶) همین دلیل را بعنوان دلیل وجودانی لحاظ کرده است.
۲۷. زیرا اینکه علم و معلوم متحددند امری است مورد اتفاق. خواه
علم حضوری باشد یا حصولی. آنچه مورد خلاف است اتحاد عاقل
با معمول است.

این دلیل با تمسک به آنکه نفس افعال و ادراکاتش را از روی اراده انجام می‌دهد و برای اغراض خویش - اعم از کلی یا جزئی - آلات جزئی خود را که همان اعضا و جواره‌ند، بکار می‌گیرد، و استعمال ارادی فرع ادراک مستعمل است، نفس را مدرک آلات جزئیه خویش دانسته است.

دلیل پنجم:

وأيضاً البرهان قائم على أنَّ المدرك للصور الجزئية الحاصلة في الحواس ليس هو إلَّا النفس دون الحس ودون آلة؛ إذ المدرك للشيء لابد وأن يدرك ذاتها في ضمن ذلك الإدراك كما مرّ بيانه، وليس للجسم ولا قوة يقوم به إدراك ذاته. وكلَّ راجع إلى ذاته في إدراكه فهو روحاني البتة.^{۳۱}

کبرای این برهان حاکی از آنستکه مدرک شیء باید مدرک ذات خود نیز باشد و روشن است که جسم و قوای حال در جسم مدرک ذات خود نیستند، یعنی مدرک باید امری مجرد باشد. تجود مدرک اصلی است که خود مبتنی بر دسته‌ای از اصول و قواعد است که در مواضع بسیاری از اسفار، بویژه در مبحث علم و ادراک، مورد تأکید و اثبات قرار گرفته‌اند. از جمله آن اصول و قواعد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: (الف) ادراک و علم بمعنای واحدی بر تمام اقسام خود، یعنی تعقل، تخیل و احساس، اطلاق می‌گردد.^{۳۲} (ب) معنا و حقیقت علم عبارتست از وجود مجرد از مادهٔ وضعیه، نهایت آنکه در احساس و تخیل تجزید تام برای مدرک تحقق نمی‌پذیرد.^{۳۳} (ج) هر مجردی که قائم به ذات است تعقل ذات خویش را می‌کند.^{۳۴} (د) در تمام مراتب ادراک، مدرک با مدرک نوعی اتحاد وجودی دارد؛ پس معقول با عاقل، محسوس با حاس و... اتحاد دارد.^{۳۵}

از آنجاکه صدرالمتألهین ادراک محسوسات و متخلقات را «على نحو الفعالية» تلقی می‌کند و در این امر نفس را منفعل نمی‌شمرد، بدین معنا که نفس در چنین ادراکاتی صورتی محاکی با شیء خارجی انشاء می‌کند،

حکیم سبزواری در تعلیقۀ اسفار گفته است که مراد ملاصدرا از ادراک جزئی در این استدلال درک حضوری بدن و قواست، که قاعداً بدون هیچ آلت جسمانی حاصل می‌گردد. او می‌افزاید که استناد چنین ادراکی به نفس غیرقابل منازعه است درحالیکه اگر از موارد عادی ادراک جزئیات - مثل ادراک محسوسات (بطريق علم حصولی) - در استدلال استفاده می‌شود، محتاج آلت جسمانی و درنتیجه محل بحث و نزاع می‌بود. از همین رو صدرالمتألهین از موردی بهره گرفته است که نتوان آنرا به هیچ روی به بدن مستند داشت.^{۲۹} اما بنظر می‌رسد که به دو دلیل تحلیل فوق از گفته ملاصدرا قابل قبول نیست؛ زیرا اولاً، در عبارت صدررا که در آن آمده است: «وذلك لا يكون إلَّا بحضور صورته الشخصية»، تعبیر «صورة» ظهور در «إدراك الشيء» بتصویره «دارد و مشکل بتوان آنرا به «إدراك الشيء» بوجوده و بنفسه» تفسیر کرد. و ثانياً، مبانی صدرالمتألهین در بحث علم و ادراک با این تحلیل منافق است. علم و ادراک از منظروی عبارتست از «حضور مجرد از برای مجرد» و بر این مبنای بدن که موجودی مادی است نمی‌تواند مدرک حضوری نفس باشد. مگر آنکه اذعان کنیم که ملاصدرا متأثر از مبانی شیخ اشراق در مبحث ادراک بوده است و در اینجا بنوعی آنها را پذیرفته است.

* اگر قوای نفس اموری

متغیر با نفس فرض شوند
که دارای هویتی جسمانی
هستند و قائم به جسم
می‌باشند، در آن صورت ادراک
ذات خود را - هنگام ادراک
چیزی - نخواهند داشت.

دلیل چهارم:

فَلَأَنَّ النَّفْسَ يَأْرَادُهَا تَبْصِرُ وَتَرِى وَتَلْمِسُ وَتَسْتَعْمِلُ
الْأَلْأَهَا الْجَزِئِيَّةَ عِنْدَ أَغْرَاضِ كُلِّيَّةٍ أَوْ جَزِئِيَّةٍ...
وَالْمَسْتَعْمِلُ لِلَّأَلَّاهَ الْجَزِئِيَّةِ بِالْإِرَادَةِ لَابْدَ وَأَنْ
يُدْرِكُهَا.^{۳۰}

۲۹. همان، ص ۲۲۵.
۳۰. همان، ص ۶۶.
۳۱. همان، ص ۳، ص ۲۹۳.
۳۲. همان، ص ۲۹۲.
۳۳. همان، ص ۴۴۷.
۳۴. همان، ص ۳۱۴ و ۳۱۳.
۳۵. همان، ص ۲۲۵.

در همینجا، شایسته ذکر است که ملاصدرا در عین آنکه منکر استناد ادراک به قوا، بعنوان فاعل ادراک، و انفعال آلات جسمانی در امر ادراک نیست، اما اینها را با اسناد حقیقی و مستقیم ادراک به نفس منافقی نمی‌داند. وی حتی این هر دو پدیده را هم عرض هم در تحقیق ادراک دخیل دانسته، می‌گوید:

فالإبصار (مثلاً) فعل البصرة بلاشك لأنّه إحضار الصورة البصرة وإنفعال البصر بها، كذلك السمع فعل السمع لأنّه إحضار الهيئة المسموعة أو إنفعال السمع بها؛ فلاب يمكن شيء منها بإنفعال جسماني، وكلّ منها فعل النفس بلاشك لأنّها السمعية البصيرة بالحقيقة.^{۴۰}

ادله مختصّ به بعض قوا

چنانکه پیشتر گفته شد، دسته‌ای از ادله صدرالمتألهین بر کل القوى بودن نفس، مختصّ به بعض قواست که ما در اینجا به ذکر وجه اشتراک آنها بسندۀ می‌کنیم. چراکه لبّ کلام در تمام این قبیل استدلالات آنستکه صور ادراکی صوری حال در مدرِک نیستند و نمی‌توان آنها را منطبع در قوه ادراکی فرض کرد. در غیر اینصورت اشکالاتی چون انطبع کبیر در صغیر و انقسام امور غیر قابل انقسام و یا حلول دو مقدار (مثلاً در ادراک مقدار) در ماده واحد و مانند اینها لازم می‌آید.^{۴۱}

*** ملاصدرا در عین آنکه منکر استناد ادراک به قوا، بعنوان فاعل ادراک، و انفعال آلات جسمانی در امر ادراک نیست، اما اینها را با اسناد حقیقی و مستقیم ادراک به نفس منافقی نمی‌داند.**

لذا صور حاصل نزد نفس، حال در نفس نمی‌باشد. از همین روی انطباع این صور که اصولاً مجرد نه مادی، نمی‌تواند در هیچ امر مادی و از آن جمله قوا - بنا بر زعم علمای طبیعت و نیز شیخ الرئیس^{۳۶} - تحقق پذیرد.^{۳۷} بدین ترتیب چون مدرِک و مدرَک مجردند، و صورت مدرَک اشراق مدرِک است، اتحاد حاصل می‌گردد و این اتحاد در تمام مراتب ادراک واقع است.^{۳۸}

ناگفته نماند که شیخ الرئیس نیز اتحاد حاس و محسوس را در فصل دوم از فن ششمطبیعت‌شنام طرح کرده و گفته است که محسوس قریب قوای حاسه همانا صورت محسوسه است. وی بر این اساس نتیجه گرفته است: پس قوای حاسه به یک وجه ذات خود را درک کرده‌اند نه جسم محسوس را؛ زیرا ذات خود اوست که به صورت محسوسین قریب مصور گشته است.

حال باید بررسی کرد که این نظر دقیق به مسئله از جانب این سینما یا مبانی خاص او - همچون مادی بودن قوای حاسه و حال بودنشان در جسم^{۳۹} و نیز با نظریه انطباع و حلولی بودن صور ادراکیه - چگونه قابل جمع است!

بهر تقدیر، حاصل استدلال صدرار در این دلیل اینستکه چون مدرِک باید امری مجرد باشد، چراکه ادراک بمعنای حضور مجرد برای مجرد است، و هر مجرد بالفعل و قائم به ذات عاقلیت و معقولیت بالفعل دارد، پس هرگاه ادراک رخ دهد، مدرِک عاقل خود نیز هست. حال اگر قوای نفس اموری مغایر با نفس فرض شوند که دارای هویتی جسمانی هستند و قائم به جسم می‌باشند، در آن صورت ادراک ذات خود را - هنگام ادراک چیزی - نخواهند داشت. بدین ترتیب با استفاده از اصل «مدرک الشيء مدرك للذاته»، و عکس نقیض آن «مالم يكن مدرکاً للذاته لم يكن مدركاً لشيء»، برهان خلفی بطريق ذیل تشکیل می‌گردد:

اگر قوای نفس مغایر با نفس و اموری جسمانی باشند مدرک ذات خود نخواهند بود، و اگر مدرک ذات خود نباشند، مدرک چیزی نخواهند بود؛ پس اگر قوای نفس مغایر با نفس و اموری جسمانی باشند، مدرک چیزی نخواهند بود. هذا خلف؛ زیرا فرض آنستکه قوای نفس مدرک اشیاء هستند.

.۳۶. طبیعت‌شنام فن ششم، فصل سوم و هشتم.

.۳۷. پیشین، ص ۱۸۰ و نیزج، ۱، ص ۲۹۱، ۳۱۸ و ۳۱۹، اج ۳، ص ۳۱۹ و ۳۲۰.

.۳۸. ممان، ج ۳، ص ۳۱۷ و نیزج، ۵، ص ۱۸۱.

.۳۹. طبیعت‌شنام فن ششم، فصل هشتم.

.۴۰. پیشین، ج ۶، ص ۳۷۷. .۴۱. ممان، ج ۴، ص ۲۲۶ - ۲۲۷.

درواقع او نیز همانند شیخ تبیینی از فرآیند انتقال نفس از مرتبه جسمانی خود (حسّ) و بعنوان منفعل، به مرتبه مجرد خود و بعنوان فاعل صورت ادراکی، ارائه نکرده است.

نکته دیگر اینستکه در عبارت یادشده ملاصدرا از دو تعبیر «اتحاد» و «عینیت» برای بیان رابطه نفس با مراتب مختلف ادراک استفاده کرده است. آیا منظور از «اتحاد» نفس با عقل و خیال و حس همان «عینیت» نفس با آنهاست؟ پاسخ است به این سؤال را در برخی عبارات اسفار می‌توان یافت؛ زیرا او معتقد است که «مدرک» و «مدرک» از جنس و سنت همدیگرند.^{۴۶} و واضح است که به تصریح او مدرک همان نفس است. از طرف دیگر می‌دانیم که یکی دانستن مفهوم «اتحاد» و «عینیت» قابل تردید است؛ زیرا در فرض اتحاد می‌توان در برخی از احکام میان متحدین فرق قائل شد، چنانکه ملاصدرا خود در عبارت یادشده همینگونه عمل کرده است، اما در فرض عینیت ظاهراً جایی برای تفکیک در حکم باقی نمی‌ماند. چنانکه در عبارت ذیل با تصریح به عینیت هیچ فرقی از نظر حکم مشاهده نمی‌کنیم:

إِنَّ نُفُوسَنَا هِيَ بِعِينِهَا الْمُدْرِكُ الشَّاعِرُ فِي كُلِّ إِدْرَاكٍ

جَرْئِيٌّ وَ شَعُورٌ حَسِيٌّ ... بِأَنَّ النَّفْسَ بِعِينِهَا فِي الْعَيْنِ
قُوَّةٌ بَاصِرَةٌ، وَ فِي الْأَذْنِ قُوَّةٌ سَامِعَةٌ وَ فِي الْيَدِ قُوَّةٌ
بَاطِشَةٌ وَ فِي الرَّجُلِ قُوَّةٌ مَاشِيَّةٌ. وَ هَكُذا الْأَمْرُ فِي سَائِرِ
الْقُوَّى الَّتِي فِي الْأَعْضَاءِ، فَبَهَا تَبَصُّرُ الْعَيْنِ وَ تَسْعَ
الْأَذْنَ وَ تَبَطَّشُ الْيَدِ ...^{۴۷}

پس سؤال ما روشن شدن یک ابهام است؛ زیرا از یکسو تعليمات او حاکی از غیرمادی بودن تمام قوا - حتی قوای حس ظاهری^{۴۸} - است، درحالیکه عبارات یادشده در بالا از مادی بودن نفس در مراتب این قوا حکایت می‌کند. بدین ترتیب روشن نیست که در نتیجه این اتحاد یا

قابل ذکر است که ابن سينا در *طبعیات شفا*^{۴۹} اشکال انطباع کبیر در صغیر را پاسخ داده، می‌گوید که اطلاع و احاطه به انقسام اجسام الی غیر النهاية، ما را از مؤونت پاسخ به این شبهه آسوده می‌سازد؛ زیرا همانگونه که صورت عالم در آینه کوچکی مرتسم می‌گردد، در حدقة چشم نیز می‌تواند مرتسم گردد. اما ملاصدرا به او پاسخ داده و می‌گوید: بالوجдан آشکار است که کوه را نمی‌توان در کف دست جای داد! هرچند که هر دو تا بی نهایت قابل انقسامند.^{۵۰}

تحلیلی از آموزه‌های ملاصدرا درباره مسئله

دانستیم که ملاصدرا برآنستکه نفس با همه قوا و از آن جمله قوای حسی ظاهری متعدد است. بی‌شک منظور او از این مطلب آنستکه نفس بعنوان حقیقتی بسیط اما دارای مراتب، ضمن حفظ مراتب شامخ خود، در مرتبه نازل شأن جسمانی نیز پیدا می‌کند. آنچه بعنوان یک سؤال به ذهن خطور می‌کند اینستکه پیامد اتحاد قوا با نفس جسمانی شدن نفس است یا مجرد و روحانی شدن قوا؟ شاید نقل عبارتی از اسفار ما را در درک مسئله بهتر یاری کند:

التحقِيقُ أَنَّ النَّفْسَ ذَاتُ نَشَأَتْ ثَلَاثَةُ عَقْلِيَّةٍ وَ خَيَالِيَّةٍ
وَ حَسَّيَّةٍ، وَ لَهَا اتِّحادٌ بِالْعُقْلِ وَ الْخَيَالِ وَ الْحَسِّ. فَالنَّفْسُ
عِنْدَ إِدْرَاكِهَا لِلْمَحْسُوسَاتِ تَصْبِيرُ عَيْنَ الْحَوَاسِ
وَ الْحَسِّ أَلَّهُ وَ ضَعْيَةُ تَأثِيرِهَا بِمُشارِكَةِ الْوَضْعِ، فَعِنْدَ
الْإِحْسَاسِ يَحْصُلُ أَمْرَانِ: تَأثِيرُ الْحَاسَّةِ وَ إِدْرَاكُ النَّفْسِ،
وَ الْحَاجَةُ إِلَى الْحَضُورِ الْوَضْعِيِّ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ حِيثِ
الْتَّأثِيرِ الْحَسَّيِّ وَ هُوَ الْإِنْفَعَالُ، لَا مِنْ حِيثِ الإِدْرَاكِ
الْفَسَانِيِّ وَ هُوَ حَصُولُ الصُّورَةِ.^{۵۱}

سؤال یادشده در واقع اینستکه اگر قوا جسمانی هستند و با نفس متعددند، این به آن معناست که نفس در مرتبه قوا، جسمانی است. دراینصورت تفکیک میان حس بعنوان آلت وضعی و جسمانی، و درنتیجه منفعل، با نفس بعنوان موجودی مجرد و مدرک چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ وانگهی، اگر نفس در این مرتبه نازل عین جسم و قوّه جسمانی است، همچنان اشکال انطباع کبیر در صغیر حل ناشده باقی می‌ماند^{۵۲} و ملاصدرا نخواهد توانست از این طریق به مصاف شیخ الرئیس برود. بلکه

.۴۲. فصل هشتم از فن ششم.

.۴۳. پیشین، ج ۱، ص ۲۹۹ .۴۴. ج ۸، ص ۲۳۴ .۴۵.

.۴۶. در اینباره بینید تعلیقۀ علامۀ طباطبائی را در ج ۸، ص ۱۸۱.

.۴۷. مثلاً ر.ک: همان، ص ۳۰۱ و نیز ج ۹، ص ۸۵

.۴۸. زیرا حس آلتی منفعل و وضعی و جسمانی است، و نفس امری مجرد، مدرک و فاعل است.

.۴۹. ر.ک: همان، ج ۳، مباحث عقل و معقول، بوبیه ص ۳۰۰ بعد، ج ۸، ص ۱۶۹.

عینیت، این نفس است که محکوم به احکام قوا می‌گردد، یا آنکه قوا به احکام نفس متصف می‌شوند؟ در جمعبنده عبارات گویا که هر دو شق وجود دارند، از همین روی حکیم سبزواری در تعلیقه‌ای بر مباحث اسفرار درباره کل القوی بودن نفس، در استدلال برگفته‌های صدرا با استناد به قاعدة بسیط الحقيقة کل الأشياء و دو مقام کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، می‌گوید:

فإنَّ كُلَّ بسيط الحقيقة كُلَّ الأشياء التي تحته، فهي الكثرة في الوحدة بنحو أشد وأقوى، كما أنَّ القوى هي النفس، بمعنى أنها شُوّنها وفنونها و مجالٍ ظهورها ومعالٍ ابساط نورها وهي الوحدة في الكثرة... والعلة حَدَّ تام للمعلوم والمعلم حَدَّ ناقص للعلة كما مرّ، فالنفس هي القوى والقوى هي النفس.^{۴۹}

نسبت داد،^{۵۱} و اینکه اگر کسی وسائل رادر افاعیل معزول بدارد، قدر و مرتبت حق جل وعلی را راعیت نکرده است.^{۵۲} و نیز بر همین اساس قاعدة «بسیط الحقيقة کل الأشياء» با عبارت «ولیس بشيء منها» تعمیم می‌شود.^{۵۳} به تعبیر دیگر در وحدت تشکیکی هیچگاه مرتبه مافق عین مرتبه مادون نمی‌شود، زیرا از مقام شامخ خود تنزل نمی‌کند، و گرنه تعبیر به اتحاد «حقیقه و رقیقه» نیز بیووجه می‌نمود. اما فرض «عینیت» تنها آنگاه قابل تصور است که ما تنها به وجهه وحدت حقیقت نظر اندازیم و رقیقه یا کثرت را لاحظ نکنیم. بدیهی است در اینصورت که مراتب و کثرت از میان می‌رود، دیگر تعبیر «اتحاد» هم بی معناست؛ زیرا پیشفرض اتحاد اثنینیت و کثرت است. در مسئله توحید افعالی نیز عرفای بزرگی همچون ابن عربی، بالحظ وحدت شخصی وجود، ضمن نفی جبر اشعری، تبیینی را هماهنگ با همین مطلب ارائه می‌کنند، که تأثیر آن را می‌توان در ملاصدرا و پیروان او مشاهده کرد.^{۵۴} حکیم سبزواری نیز متبینی بر چنین آموزه‌هایی در مبحث شمول اراده واجب نسبت به افعال آدمی، در تعلیقه‌ای بر تفسیر صدرا از «الاجْرُ و الْتَّفْوِضُ» بدین معنا اشاره کرده، می‌گوید که موحد لازم است نخست به توحید ذات (لا هو إلا هو) و توحید صفات (لا

^{۴۹} همان، ج، ۵، ص ۵۱ ^{۵۰} همان، ج، ۶، ص ۳۷۸

^{۵۱} همان، ج، ۸، ص ۲۲۳

^{۵۲} همان، ص ۱۲۶؛ و من عزل الوسائل عن أفعالها فما قدر حق قدر عظمته الله.

^{۵۳} ر.ک: به تصریحی که ملاصدرا در اینباره در همان ص ۲۲۳ دارد.

^{۵۴} مثلاً بینید همان، ج، ۶، ص ۳۷۴

چنانکه از تعلیقه حکیم سبزواری نیز پیداست، این آموزه‌ها مبنی بر بساطت و جامعیت نفس نسبت به قوای خویش است. صدرالمتألهین معتقد است که نفس در این خصوص مثال حق تعالی است. نفس بعنوان ظل هیبت اهی برشوردار از بساطت و احادیث، و درنتیجه از جامعیت قوای خویش است، و قوا بمنزلة اظلال نفس وجودی مضمحل در وجود نفس دارند، البته آنگاه که نفس به هویت تامه‌اش ظهور می‌یابد.^{۵۰} حال با یادآوری حکم به اتحاد یا عینیت نفس و قوا، ممکن است چنین سوالی مطرح شود که آیا به ملاک واحد و براساس همان قواعد، می‌توان حکم به اتحاد و عینیت واجب تعالی و مساواهم کرد؟ طرح این مسئله ما را بناچار به تذکر مبنای ملاصدرا در اصل هستی‌شناسی می‌کشاند. در وحدت تشکیکی دوگونه لحظه می‌تواند انجام پذیرد: یکبار کثرت مراتب در وحدت حقیقت وجود لحظه می‌گردد، که در اینصورت می‌توانیم از «اتحاد» حقیقه و رقیقه سخن بگوییم. اما هرگز احکام رقیقه - بما هی رقیقه - را نمی‌توان به حقیقت نسبت داد؛ بلکه به عکس، از آنجهت که رقیقه از نظر هویت ظل و تبع محض حقیقت است، در احکام نیز همینگونه خواهد بود.

بر همین اساس همو معتقد است که در نگرش به مراتب، فعل هیچ مرتبه‌ای را نمی‌توان به مرتبه دیگر

«ماسو» لحاظ شوند دیگر در مقام توحید ذاتی نیستیم و مجاز به استناد افعال مراتب مادون به آن حق صرف نیستیم. و هکذا درباره نفس؛ اگر قوا، بما هی قوا، ملحوظ باشدند، اختلاف احکام را بناچار خواهیم پذیرفت و مجاز به نسبت دادن فعل یکی به دیگری نخواهیم بود. ازاینرو اضمحلال هویت قوا در هویت نفس، مشروط به ظهور هویت تامة نفس تلقی شده است.^{۵۷}

حاصل مطلب آنکه مدریکت نفس نسبت به جزئیات محسوس، در مقام وحدت در کثرت حاصل می‌گردد. ازاینرو هرگز مستلزم تنزل نفس از مقام رفیع تجردی خود نیست، بلکه بمعنای معیت قیومی نفس با جسم است؛ همان معنایی که مبین نه عینیت، بلکه اتحاد حقیقت و رقیقه است.

اینک جای بررسی این نکته فرا می‌رسد که در نهایت امر چه فرقی میان این سینا و ملاصدرا می‌توان یافت؟ زیرا اگر نفس در مرتبه جسمانی عین قوّه جسمانی تلقی شود پس ادراکی جسمانی خواهیم داشت؛ دراینصورت تجرد ادراک که ملاصدرا مصراًه بدان معتقد است، وجهی خواهد داشت. به تعبیر دیگر آنچه او می‌تواند بر اساس مبانی خویش بپذیرد صرفاً اینستکه نفس در مرتبه حسن عین حسن است، اما نمی‌تواند معتقد باشد که حسن - بما هو حسن - عین مرتبه متفوق - مثلاً عقل - می‌شود. پس حسن هرگز مجرد خواهد شد، اما نفس در مرتبه حسن مادی خواهد شد. بنابرین هنوز او نیز همانند شیخ الرئیس مواجه با دو امر است: ۱. نفسی که مجرد است و بنحوی از انداء حاکم بر قوای ادراکی خویش، و از راه این حاکمیت بنوعی آگاه از مدرکات آن قوا؛ ۲. قوایی که جسمانیت آنها مورد اذعان است، ولی در عین حال ادراک حقیقتاً به آنها منسوب است.^{۵۸}

۵۵. همان، ص ۳۷۶.
۵۶. شرح مظلومه، بخش الهیات بالمعنى الاخص، مبحث عموم قدرت واجب.

۵۷. ر.ک: پیشین، ج ۶، ص ۳۷۸ و نیز تعلیق حکیم سبزواری درج^۸، ص ۵۱.
۵۸. در اینباره ببینید همان، ص ۱۶۱ - ۱۵۹ که ملاصدرا ظاهر عبارنش برخلاف تعلیمات خود او در مبحث تجرد مطلق ادراک است. حکیم سبزواری و علامه طباطبایی ذیل آن مباحثت، به این مناقفات اشاره کرده و در صدد توجیه آن برآمده‌اند.

اله إِلَّا اللَّهُ) معتقد گردد، و سپس به توحید افعال نائل آید (الاحول ولا قوة إِلَّا بالله العلي العظيم).^{۵۵}

پس لازمه استناد افعال ما سوا به واجب تعالی و استناد افعال قوا به نفس آنستکه به وحدت حقیقت صرفنظر کنیم؛ و گرنه مراتب را دیدن و فعل را به موجود احدي نسبت دادن، بتصریح صدرالمتألهین، خطاست. به بیان حکیم سبزواری در مشتملته، ایجاد فرع وجود است. و در مقام توحید اضافات وجود به ماهیات و درنتیجه در فعل، ساقط می‌گردد. زیرا شناخت نسبت ایجاد متوقف بر شناخت نسبت وجود است. ازاینرو در مقام انتقاد از معتقدین به جبر می‌گوید: «کسیکه شری را می‌بیند و فعل آن را از خود نفی می‌کند، با آنکه ماهیت شایسته است که سپر و وقایه‌ای برای حق تعالی باشد، از استناد شرور، پس وجود ذات خویش را نفی کند، و فانی گردد ماهیتاً و وجوداً، و گرنه همانگونه که وجود از آن اوست، ایجاد هم برای اوست...».^{۵۶}

* مدریکت لفظی نسبت به

جزئیات محسوسین، دو مقام
وحدت در کثرت حاصل می‌گردد.

ازاینرو هرگز مستلزم تنزل نفس
از مقام رفیع تحریری خود
نیست، بلکه بمعنای معیت
قیومی نفس با جسم است؛ همان
معنایی که مبین نه عینیت، بلکه
اتحاد حقیقت و رقیقه است.

بدین ترتیب می‌توان گفت که این تعلیمات، علیرغم آنکه فعل به دو لحاظ به هر دو (واجب و ماسو)، یا نفس و قوا) نسبت داده می‌شود، هرگز منتج عینیت آندو خواهد بود. چنانکه در مبحث توحید ذاتی نیز هرگز واجب الوجود را عین مساوا تلقی نمی‌کنیم، چنانکه بحثی از اتحاد نیز بیان نمی‌آوریم. زیرا در مقام توحید ذات هیچ هویتی جز هویت حق صرف مطرح نیست تا سخن از اتحاد آن با حق تعالی یا عینیت آنها بیان آید. و هرگاه

در می‌یابیم که مدرِک و فاعل بعینه خود نفس ماست. او خود سپس پیشنهاد می‌دهد: حق آنستکه بگوییم فعل هر قوه و حاسّی از همان حیث که فعل آن قوه است، فعل نفس است بدین ترتیب ابصار مثلاً بی‌شک فعل باصره است... و نیز شنیدن فعل قوهٔ سامعه است... و در عین حال هر دو آنها فعل نفس است، زیرا سمیع و بصیر در حقیقت نفس است.^{۶۲}

ابهام یا تردیدی را که در استنباط صدرا از شیخ می‌یابیم، در استنباط از رأی خود او نیز وجود دارد؛ زیرا ملاحظه می‌کنیم که در عبارت اخیر اسناد فعل ادراکی حقیقتاً به خود قوهٔ ادراکی نسبت داده می‌شود، درحالیکه در عبارت قبلی و نیز مواضعی دیگر^{۶۳} قوا صرفاً بمنزلة آلات نفس محسوب شده‌اند که اسناد ادراک به آنها نوعی مجاز است. آیا می‌توان با اذعان به «عینیت» نفس با قوا و اینکه نفس در مقام احساس عین حس است، و مدرِک و مدرَک مسانح یکدیگرند، ادراک قوا را مجازی دانست؟ آیا می‌توان از معنای «وحدت در کثرت» عینیت را نتیجه گرفت؟ آیا محصول اتحاد یا عینیت نفس با قوا تجسم نفس است یا تجرد قوا؟ و آیا عینیت نفس با حس در مرتبهٔ جسم می‌تواند با تجرد مطلق ادراک سازگار آید؟

فهرست منابع و مأخذ

۱. ابن‌سینا، *الہارات والتبیهات*، (در ضمن ترجمه و شرح دکتر حسن ملکشاهی)، انتشارات سروش، تهران ۱۳۶۳.
۲. ابن‌سینا، *الشفا* (طبیعتیات)، تهران، ۱۳۰۳.
۳. السبزواری، حاج ملا‌هادی، *شرط‌المظومة*، انتشارات دارالعلم، قم، ۱۳۶۶.
۴. الشیرازی، صدرالدین محمد، *الأفار الأربعة*، انتشارات مصطفوی، قم (جلدهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۸ و ۹).

* * *

حال با توجه به مطالب یادشده، بنظر می‌رسد که سه قول مطرح در این باب، که حکیم سبزواری بمناسبت در تعلیقۀ بر مباحث عقل و معقول اسفار به آنها اشاره کرده است، سه قول متمایز نیستند؛ بلکه در واقع دو قول بیش باقی نخواهد ماند. آن سه قول ارائه شده چنین هستند: ۱. نفس تنها مدرک کلیات است و جزئیات را درک نمی‌کند. مدرک جزئیات قوای نفس می‌یاشند و اسناد درک جزئیات به نفس مجاز و از باب وصف بحال متعلق، و درنتیجه دارای صحت سلب است. حکیم سبزواری این قول را سخیف می‌شمرد. ۲. نفس حقیقتاً مدرک جزئیات است. اما جزئیات مدرک واقع شده منطبع در قوا می‌یاشند و نفس به آنها نوعی درک حضوری می‌یابد. حکیم سبزواری این قول را به محققین فلاسفه و از آن جمله شیخ اشراق نسبت می‌دهد. ۳. همان قول ملاصدراست، مبنی بر اینکه نفس مدرک حقیقی جزئیات است زیرا که قوا چیزی جز مراتب خود نفس نیستند.

اما در اینکه کدامیک از سه قول یادشده را به ابن‌سینا می‌توان نسبت داد، بنظر می‌رسد که صدرا خود بنوعی تردید دارد. زیرا او خود می‌گوید:

لأنسَمْ أَنَّ مَذَهَبَ الشِّيْخِ أَنَّ الْمَدْرَكَ لِلْمَحْسُوْسَاتِ هِيَ الْحَوَّاسُ، بَلْ لَا مَدْرَكَ وَلَا حَاكِمَ وَلَا مُلْتَدَّ وَلَا مَتَّلِمَ عَنْ الشِّيْخِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْوَاسِخِينَ فِي الْحُكْمَةِ غَيْرِ النَّفْسِ، وَإِطْلَاقُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عَلَى الْحَوَّاسِ بِضَرِبِ مِنَ الْمَجَازِ وَإِسْتَادِ مَعَانِيهَا إِلَى الْحَوَّاسِ مِنْ أَغْلَاطِ الْمَتَّخِرِينَ كَالْإِمَامِ الرَّازِيِّ وَمِنْ اقْتِنَيْ أُثْرِهِ.^{۶۴}

صدرا سپس می‌افزاید: بل، شیخ در مدرکات نفس بدینصورت تفصیل قائل است که برخی از آنها مدرک به ذات خود نفسند مثل کلیات، و برخی دیگر مدرک نفس از طریق آلاتند مثل جزئیات.^{۶۵} اما همو در جای دیگری استنباطی نظری استنباط فخر رازی از شیخ‌الرئیس بعمل آورده است، آنچا که می‌گوید: اینکه در حکمت رسمیه شهرت یافته است که نفس صرفاً مستخدم قواست و از آن قوا ادراک یا فعل سرمی‌زند، حرف قابل قبولی نیست؛ زیرا مستلزم اسناد آن ادراک یا فعل به نفس نخواهد بود. چنانکه مستخدم بناً یا کاتب را هرگز بناً یا کاتب نمی‌خوانیم. حال آنکه با رجوع به وجدان خویش

.۵۹ همان، ج. ۳، ص. ۴۵۱؛ نیز ر.ک: همان، ص. ۴۹۸.

.۶۰ همان، ج. ۴، ص. ۱۳۶.

.۶۱ همان، ص. ۱۳۸ - ۱۳۶.

.۶۲ همان، ج. ۶، ص. ۳۷۸ و ۳۷۷.

.۶۳ همان، ج. ۸، ص. ۲۰ و ۲۲۲.