

مقایسه نگرش صدرالمتألهین و ابن سینا در مسئله

اتحاد عاقل و معقول

دکتر زهرا مصطفوی

استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران

در هنگام تعقل به عقل تبدیل شود و او این نظریه را برخلاف برهان می‌داند (و البته در مواردی از آن دفاع می‌کند). ولی بعقیده ملاصدرا نفس در هنگام تعقل، تکامل می‌یابد و بدون آنکه از حالت وجودی نفس خارج شود، می‌تواند در عالم عقول به مشاهده صورتهای عقلی و موجودات نوری عقلانی پردازد و با آنها متحدد گردد.

با توجه به این دو جنبه مورد اختلاف میان دو حکیم، تصور و برداشت ایندو نسبت به اتحاد عاقل و معقول بگونه‌ای متفاوت است که نزاع فکری میان آنها را عمیقتر از آنچه مشهور است، جلوه می‌دهد.

کلید واژه

حقیقت تعقل؛	اتحاد عاقل و معقول؛
نفس؛	حقیقت اتحاد؛
وجود ذهنی.	عقل؛

در بسیاری از مسائل فلسفه این سؤال مطرح است که آیا نگرش فیلسوفان به مسائل یکسان و هماهنگ است؟ یا نظریاتی که مورد نقد و اثبات قرار می‌گیرد بطور دقیق با هم هماهنگ نیست؟ هنگامیکه به مسائل مختلف فلسفه دقت می‌کنیم و در گفتار فلاسفه کندوکاو می‌نماییم، این تردید بیشتر می‌شود. برای مثال می‌توان از تردید در مسئله مُثُل افلاطونی نام برد که آیا نظریه مُثُل در نظر ملاصدرا همانست که ابن سینا آن را منکر است؟ آیا نظریه

چکیده

مسئله اتحاد عاقل و معقول میان ملاصدرا و ابن سینا نمونه‌ای از تفاوت برداشت دو حکیم بزرگ اسلامی نسبت به یکی از مسائل مهم فلسفه است.

به شیخ الرئیس دو نظریه کاملاً متضاد نسبت داده شده است. تعدادی از کلمات وی حاکی از انکار اتحاد عاقل و معقول است و پاره‌ای از کلمات وی حاکی از پذیرش این نظریه است. در مقابل، ملاصدرا بشدت حامی نظریه اتحاد بوده و برای اثبات آن استدلالهای گوناگونی ارائه داده است. نظریه اتحاد که مورد انکار یا پذیرش ابن سینا قرار دارد با نظریه اتحاد که مورد حمایت ملاصدرا است هماهنگ نبوده و برداشت این دو فیلسوف از این نظریه کاملاً متفاوت است.

اختلاف نظر آنها را می‌توان در دو جنبه خلاصه کرد:

۱. حقیقت تعقل؛ بعقیده ابن سینا تعقل یعنی درک مقاہیم حدود و ماهیات اشیاء بنحو وجود ذهنی و حصول صورت اشیاء در یک موجود مجرد، خواه نفس یا عقل، و بعقیده ملاصدرا تعقل یعنی حضور وجود یک شیء نزد مدرک؛ وجودی خالص و غیر مشوب به عدم و فقدان.
۲. حقیقت اتحاد؛ بعقیده ابن سینا اتحاد عاقل و معقول که مورد نظر صاحبان این نظریه است باین معناست که نفس

با مدرک و... از این جمله‌اند.

این نظریه در اسکندریه مورد قبول حکمایی چون افلاطین واقع شده^۱ و در دوره اسلامی نیز در کلمات معلم ثانی ابونصر فارابی اشاراتی موافق این نظریه می‌توان یافت.^۲ ولی در عین حال صدرالمتألهین به شرح و تفسیر و تنتیح این نظریه پرداخته و پایه‌های آنرا استوار ساخته است. وی می‌گوید،^۳ مسئله اتحاد عاقل و معقول برای هیچ‌کدام از حکمای اسلامی تا زمان وی حل نشده، و در کتب مسلمین هیچ نکته با ارزشی نمی‌توان در شرح این نظریه یافت، و ایشان با توجه خاصی بسوی مسبب الاسباب، و طلب کرامت از وی، از الهامات الهی برخوردار گردیده، و خداوند متعال از فیض کرم خویش بر ایشان باریده، و از خزانی علم خود، علمی جدید به ایشان مرحمت فرموده، تا آنچه را که وقف گذشتگان بوده،^۴ و متأخرین از نعمت آن بیبهره بوده‌اند، دریافته و منعچ نموده است.

در مقابل، ابن‌سینا سخت از در انکار درآمده و سخن فرفوریوس را جملگی، حشو و زائد خوانده است و می‌گوید: فرفوریوس هوش سروری و ریاست مشاء را در سر می‌پرورانده، و سخنانی گزاف رانده، که نه خود آنرا فهمیده، نه دیگر حکمای مشاء. حکمای مشاء نیز واقفنده که هیچ از آن نمی‌فهمند، ولی حب ریاست و جام طلبی ایشان مانع از اعتراف است.^۵

۱. معنای تعلق

درک صحیح بحث اتحاد عاقل و معقول بسته به شناخت معنای تعلق است. حقیقت تعلق، بمعنی علوم و ادراکات عقلی، حقیقتی است مشترک میان انسان و دیگر موجودات. بنابرین، بررسی حقیقت آن باید بگونه‌ای باشد که هم شامل تعلق انسانی و هم شامل تعلق دیگر موجودات گردد. البته، در جای خود شرح خواهیم داد که موجودات مادی غیر مجرد، از این کمال وجودی برخوردار نبوده و از چنین درکی عاجزند.

۱. افلاطین، *اللولوجیا*، ص. ۵۰.
۲. ر.ک: *الدعاوی القلبیة*، ص. ۹، در ضمن رسائل الفارابی.

۳. ر.ک: ملاصدرا، *الاسفار*، ج. ۳، ص. ۳۱۲.

۴. همان، ج. ۳، ص. ۳۳۵.

۵. ابن‌سینا، *الإشارات والتبيهات*، شرح الإشارات والتبيهات، ج. ۲، ص. ۲۹۳؛ الشفا، *الطبعیات النفس*، ص. ۲۱۳.

نفى اعاده معدوم بعقيدة فلاسفه، همان نظریه‌ای است که توسط متکلمین اثبات شده است؟ آیا اصالت وجود صدرایی همان نظریه‌ای است که شیخ اشراق منکر شده است؟ و حتی این تردید مطرح است که آیا خدایی که توسط صدرا اثبات می‌شود همان است که توسط ابن‌سینا یا حکیم ملاهادی سبزواری اثبات می‌شود؟

این سوالات، زمینه‌ساز بررسیهای گسترده در تاریخ فلسفه و مسائل فلسفی است که بیت‌جهی به آن موجب اشتباه در فهم روند نظریات فلسفی می‌گردد.

* **تفاوت میان بیان صدرالمتألهین و شیخ الرئیس در حقیقت تعلق، عبارتست از اینکه بعقيدة ابن‌سینا، تعلق یعنی درک مقاھیم حدود و ماهیات اشیاء بنحو وجود ذهنی، و حصول صورت اشیاء در یک موجود مجرد، خواه نفس یا عقل، و بعقيدة ملاصدرا، تعلق یعنی مشاهده حقائق و صورتهای حقيقی مجرد از ماده و لواحق آن، که بنحو مستقل متحقّقند.**

مقاله حاضر کوششی است تا نشان دهد نظریه اتحاد عاقل و معقول در نظر ابن‌سینا و ملاصدرا مختلف بوده و نگاه آنها به این بحث متفاوت است. بنابرین، حتی اگر ابن‌سینا را مدافع نظریه اتحاد عاقل و معقول بدانیم، تمی توانیم او را موافق نظر ملاصدرا بحساب آوریم. در ابتدا لازم است بطور مختصر درباره روند این نظریه در میان فلاسفه توضیحی داده شود، و سپس با شرح معنای تعلق و اتحاد، به اختلاف نظر دو حکیم پردازیم.

پیشگفتار

ریشه مسئله اتحاد عقل و عاقل و معقول در کلمات شاگردان ارسطو جای دارد. مشهور چنین است که پس از ارسطو، این سخن در میان حکمای مشاء چون اسکندر و فرفوریوس، و سپس شاگردان ایشان رواج یافته است. البته نظریه اتحاد، با تفاسیر متفاوتی مواجه است که اتحاد عاقل با عقل فعل، اتحاد عاقل با معقول، اتحاد مدرک

تجرييد هست، تجرييد از ماده و عوارض و لواحق آن. و توضيح می دهد: تجرييد در صورتی است که علم را از مواد بگيريم، يعني بعد از احساس يك شيء و يك وجود، آنرا از ماده مجرد کنیم، و مرحله جدیدی از علم در ما ايجاد شود. سپس آنرا از عوارض و لواحق ماده تجرييد کنیم، و مرحله ديگری از علم ايجاد شود، که به آن تعقل گويند. ولی اگر موجودی خود بذاته عقل باشد و مجرد از ماده و عوارض و لواحق آن باشد، در هنگام تعقل، نياز به تجرييد ندارد، بلکه نفس بواسطه وجود آن عقول يك عالم عقلي می شود.

وی درباره چگونگی اكتساب علوم عقلی می گوید:
اما حق اينستکه، صور عقليه جواهر، همانا معانی آن حقائق و ذوات آن جواهر است. باين معنی که، صورت محسوس از هر جسم همان جوهر حسي آن بوده، و صورت عقلی آن جسم همان معنای جوهری و عقلی آن است.^{۱۱}

با توجه به مبانی ملاصدرا، بهسولت می توان فهميد، که مقصود وی از معنای عقلی جوهر و صورت عقلی جسم، صورت ذهنی یا تصوري آن نیست، بلکه مقصود وی همانا صورت عقلانی مستقل و مُثُل نوريه افلاتونی است، و بعقيده صدراء، تعقل یعنی درک صورت عقلانی و مستقل جسم. چنانچه در عباراتي بيان کرده است:
النفس عند إدراكها للمعقولات الكلية، تشاهد ذاتاً نورية مجردة.^{۱۲}

مقاييسه

بنابرین، تفاوت ميان بيان صدرالمتألهين و شيخ الرئيس در حقيقه تعقل، عبارتست از اينکه بعقيده ابن سينا، تعقل یعنی درک مفاهيم حدود و ماهيات اشياء بنحو وجود ذهنی، و حصول صورت اشياء در يك موجود مجرد، خواه نفس یا عقل. و بعقيده ملاصدرا،

^۶. ملاصدرا، الأسفار، السفر الأول، ج ۳، المرحلة العاشرة، ص ۲۷۸ بعد.

^۷. ملاصدرا، الأسفار، ج ۳، ص ۲۷۸.

^۸. ابن سينا، العليلات، ص ۷۹.

^۹. ابن سينا، الشفاء، الطبيعيات، النفس، ص ۲۱۲.

^{۱۰}. ملاصدرا، الأسفار، ج ۳، ص ۳۶۱.

^{۱۱}. ملاصدرا، الأسفار، ج ۳، ص ۳۰۵ و ۳۰۷.

^{۱۲}. ملاصدرا، الشواهد الروبيبة، ص ۲۲۳.

همچنین باید توجه داشت که تعقل بعنوان يكى از شعبه های علم، باید بگونه ای مناسب با تعاريفي که از علم ارائه می شود، ملاحظه گردد؛ بهمین جهت، صدرالمتألهين در كتاب كبيراسفار^۶ در آغاز بحث اتحاد عاقل و معقول به نظریات گوناگون فلاسفه از علم پرداخته، و آنرا مورد توجه و نقده قرار داده است.

صدرالمتألهين بطور کلى، درباره تعريف علم می گويد:^۷ علم از حقائقی است که ماهیت آن عنین ایت اوست و چنین حقائقی را نمی توان با حد و رسم تعريف نمود، زیرا دارای جنس و فصل نیست تا با حد تعريف شود، و چیزی اعرف از علم نیست تا آنرا تبیین کند، بلکه از امور بدیهي و آشکاری است که لازم است درباره درک صحیح آن تذکرات و تنبیهاتی آورده شود.

شيخ الرئيس درباره تعقل و علم می گوید:
كلّ صورة أدركها فإنّما أدركها إذا وُجد مثالها في.^۸ هر صورتی را که درک می کنم، هنگامی ادراک من محقق می شود که مثال و صورت آن شيء در من موجود شود.

ان النفس تعقل، بأن تأخذ في ذاتها صورة المعقولات.^۹ تعقل نفس، بيان نحو است که صورت معقولات را می گیرد.

بنابرین، تعقل بنظر ابن سينا، حصول صورت معقول در عاقل است. وی اين نظر را حتى درباره باريتعالي نيز صحيح می داند. البته ابن سينا درباره چگونگی حصول صور معقوله در نفس عاقل، نظرات متفاوتی را بيان نموده است.

از برخی کلمات ايشان چنین برمی آيد که نفس عاقل با تجريد صورتها، از ماده و عوارض و لواحق ماده، از مرحله حس و خيال و وهم خارج شده، به مرحله عقل می رسد. و از برخی عبارات وی بحسب می آيد که نفس عاقل با اتصال به عقل فعال، از فيض عقل فعال، صور معقوله را کسب می کند. ما در اينباره توضیح بیشتری خواهیم داد.

اما صدرالمتألهين درباره تعقل می گوید:
التعقل هو إدراك للشيء من حيث ماهيته و حدقته.^{۱۰}
تعقل یعنی درک ماهیت و حدّ شيء.
او در ادامه عبارت یادشده می گوید: در تعقل نياز به

نقد نظریه تجربید

ملاصدرا در موارد گوناگون، بشدت این نظریه را مورد انتقاد قرار داده است. وی می‌گوید: مشهور بیان حکما آنستکه نفس، صورت محسوسات را از مادة آنها انتزاع کرده و آنرا مجرد می‌کند، و این تجربه وقتی تمام شود، تعقل رخ می‌دهد.

* صور عقلیه و معقولات در نظر هر

دو حکیم، مجرد از ماده و لواحق آنست، و تعقل به امور جزئی یا مادی یا اموری که مشوب به لواحق ماده است، تعلق نمی‌گیرد. پس یکی از شرایط تعقل آنستکه ادراک، به امر غیرمادی و مجرد تمام متعلق باشد.

ملاصدرا این نظریه را بگونه‌ای تفسیر می‌کند که گویی نفس ساکن و ثابت است و حرکت و تغییر از آن اشیاء است، یا این معنی که صورت محسوسه تغییر کرده و تجربه می‌باید و نفس همیشه فقط مدرک است. او اشکال می‌کند: اگر چنین باشد، باید جوهر نفسانی بدون ارتباط با صور عقلیه، آنها را درک کند؛ زیرا هیچ ارتباطی میان صور عقلیه و نفس برقرار نیست، و نفس اگر موجودی مغایر خویش را که هیچ ارتباطی با آن ندارد، درک کند، علم فقط اضافه‌ای بیشتر نمی‌شود؛ زیرا میان دو موجود مستقل و بی ارتباط با یکدیگر، فقط مقوله اضافه برقرار است، درحالیکه قول به اضافه در بحث علم مورد نقد و انکار فلاسفه است.

اگر صور عقلیه با نفس ارتباط داشته باشد لازم است نفس، ماده آن صور بوده و متعدد با آنها گردد، درحالیکه قائلین به این نظریه تغییرات نفس و اتحاد با صور معقوله را انکار می‌کنند.

بنابرین تجربید صور محسوسه برای حصول صور معقوله امری محال است، بلکه باید تعقل را اینگونه

تعقل یعنی مشاهده حقائق و صورتهای حقیقی مجرد از ماده و لواحق آن، که بنحو مستقل متحققتند.

بنظر ملاصدرا، علم همان حضور وجود شیء مدرک نزد مدرک است. وجودی خالص و غیرمشوب به عدم و فقدان، بهمین جهت، اشیاء مادی و غیرمجرد نمی‌توانند تعقل داشته باشند و به حقیقت تعقل دست یابند، زیرا ماده همواره با فقدان و عدم آمیخته است؛ بلکه بعقیده صدر، علم عبارتست از وجود، بشرط آنکه حجابی در میان نباشد، و ماده و عدم و نقص، حاجبند و مانع علم.^{۱۳}

۲. راه تحصیل صورتهای عقلی

در عبارات ابن‌سینا، به دو برداشت از تعقل برمی‌خوریم: یکی تعقل از طریق تجربید و دیگری تعقل از طریق استفاضه و اتصال به عقل فعال. بمنظور صدرالمتألهین، تعقل فقط از طریق ارتقای نفس و درک ذوات مجرد حاصل می‌شود، نه از راه تجربید، و نه از راه اتصال به عقل فعال و امثال آن.

نظریه تجربید تام

ابن‌سینا می‌گوید: تعقل نفس، یعنی آنکه نفس صورتهای معقولات را مجرد از ماده درک کند. صور معقوله دو گونه‌اند: یا خود بخود مجرد از ماده‌اند، که در این حالت، نفس هیچ زحمتی در تجربید آن صورت ندارد، یا آنکه عقل آن صورتها را مجرد از ماده می‌کند.^{۱۴}

ایشان شرح می‌دهند در هنگامی که انسان موجودی را حس می‌کند صورت محسوس را از موجود خارجی اخذ می‌نماید ولی بنحوی محتاج به ماده، بعلاوه آنکه لواحق آن صورت را نیز بهمراه صورت اخذ می‌کند. و در هنگام خیال، صورت را بدون ماده اخذ می‌کند، ولی لواحق ماده بهمراه صورت است. و در هنگام وهم صورت را اگرچه بدون ماده و لواحق آن درک می‌کند، ولی چون مستند به موجودات مادی است، ذهن نمی‌تواند لواحق ماده را به طور مطلق از آن جدا کند؛ زیرا، در هر صورت، آن مقاومی را، اگرچه مادی نباشد، ولی عارض بر ماده تصور می‌کند. ولی در هنگام تعقل، نفس موجود ذهنی و صورت عقلی را مجرد از همه لواحق ماده اخذ می‌کند و آنرا تعقل می‌کند. همین تجربید تام موجب تفاوت تعقل و دیگر ادراکات است.^{۱۵}

۱۳. ر.ک: ملاصدرا، الاسفار، ج ۳، ص ۴۴۷ و ۴۴۸.

۱۴. ابن‌سینا، الشفاء، الطبيعيات، النفس، ص ۲۱۲.

۱۵. ابن‌سینا، النجاة، ص ۳۴۷.

می‌باید تا صور مجرده از عقل فعال بر او افاضه شود، یعنی فکر و ترتیب قیاسات موجب می‌شود تا نفس به قبول فیض نائل آید.

سپس تذکر می‌دهد نفس انسان، معقول بالفعل نمی‌شود بلکه فقط عاقل است، و می‌گوید: هنگامیکه نفس انسان، توسط اشارات عقل فعال نسبتی با صور عقلیه پیدا کند در نفس، صورتی حاصل می‌شود که از جهتی با نفس همجنس است و از جهتی همجنس نفس نیست، از اینجهت که مجرد است، از جنس نفس است ولی از اینجهت که معقول بالفعل است با نفس متفاوت است؛ زیرا خیالات که خود، معقولات بالقوه‌اند - بواسطه این اشراق و اتصال - معقول بالفعل می‌شوند و البته خیالات به همان صورت خود باقی است و فقط صورتهایی که از آنها بدست می‌آید به عقل بالفعل تبدیل می‌شود ته خود خیالات؛ پس نفس قابل است و در او صور عقلیه مجرد حاصل می‌شود.^{۱۹}

۳. سه نکته مشترک میان دو حکیم

لازم است در این قسمت از این مقاله به وجود مشترک میان ابن سینا و ملاصدرا در بحث تعلق، اشاره مختصراً بشود تا در کنار این وجود مشترک، اختلافات میان آنها بهتر نمایان گردد.

(الف) تجرد عقل

عاقل، یا بعنوان قابل صور معقوله، یا بعنوان متحده با صور معقوله، لازم است مجرد باشد؛ زیرا معقول، قابل قسمت نبوده، مجرد است. بنابرین عاقل هم باید مجرد از ماده باشد، یعنی تعلق در عالم اجسام راه ندارد.^{۲۰}

(ب) تجرد معقول

صور عقلیه و معقولات در نظر هر دو حکیم، مجرد از ماده و لواحق آنست، و تعلق به امور جزئی یا مادی یا اموری که مشوب به لواحق ماده است، تعلق نمی‌گیرد.

تفسیر نمود که اشیاء ثابتند و نفس تغییر می‌کند، یعنی عوالم متعدد است و نفس از عالمی به عالم دیگر حرکت می‌کند؛ در عالم محسوسات ادراک حسی داشته، و در عالم عقول ادراک عقلی دارد.^{۱۶}

نظریه اتصال به عقل فعال

طریقه دوم تعلق، در کلام ابن سینا، اتصال به عقل فعال است. وی می‌گوید: در عالم هستی، جوهری مفارق وجود دارد که صورت معقولات بالذات در آن جوهر موجود است، زیرا این جوهر عقلی، بالفعل بوده و حالت امکانی ندارد. هنگامیکه نفس به این جوهر عقلانی متصل می‌شود از این جوهر، در نفس نیز، صور عقلیه خاصی که استعداد آنرا از طریق درک جزئیات پیدا نموده است، مرتسم می‌شود.^{۱۷} بنابرین نفس با درک جزئیات، استعداد اتصال به جوهر مفارق عقلانی را می‌باید و حاصل این دوباره متوجه عالم حس گردد آن صورت عقلیه محو می‌شود، همانطوریکه اگر متوجه صورت عقلیه دیگری شود صورت عقلیه اول محو می‌شود.

ابن سینا بطور گسترده‌تری در بحث نفس کتاب الشفاء به بررسی این نظریه می‌پردازد و می‌گوید:

نفس انسانی عاقل بالقوه است و میتواند بالفعل عاقل شود و نی این فعلیت بخودی خود حاصل نمی‌شود، بلکه علتنی لازم است تا آنرا از قوه به فعلیت برساند، این علت امری خارج از نفس و اعلی از نفس است و آن عقل می‌باشد.

روشن است که این علت باید خود، عقل بالفعل باشد که در آن، مبادی صور اشیاء، موجود باشد تا بتواند آن صورتها را به نفس اعطای کند و آن عقل فعال است.^{۱۸}

ابن سینا در بیان تفاوت میان این نظریه و نظریه تجرید صور از ماده می‌گوید:

وقتی قوه عاقله بر جزئیات اطلاع پیدا کند و جزئیات موجود در خیال را درک کند و عقل فعال، از سوی دیگر، بر این درک بتابد، آن جزئیات درک شده، از ماده و علائق آن مجرد گردیده، در نفس ناطقه منطبع می‌شود. البته، نه باین نحو که نفس از خیال، به عقل منتقل می‌شود بلکه باین معنی که نفس با مطالعه این جزئیات، استعداد

۱۶. ر.ک: ملاصدرا، الشواهد الربویة، ص ۲۴۱ تا ۲۴۳.

۱۷. ابن سینا، الإشارات والتنبيهات، شرح الإشارات والتنبيهات، ج ۲، ص ۲۶۴.

۱۸. ابن سینا، الشفاء، النطیعیات، النفس، ص ۲۰۸؛ ر.ک: ابن سینا، عيون الحکمة، ج ۱، ص ۲۳.

۱۹. ابن سینا، الشفاء، النطیعیات، النفس، ص ۲۰۹.

۲۰. ر.ک: ملاصدرا، الأسفار، ج ۳، ص ۴۷۰؛ ابن سینا، التجاہ، ص ۳۵۶.

معقولات از ماده و لواحق آن است.^{۲۴} یعنی معقولات مجرد و صورتهای عاری از ماده، معقول است و تجود این صور و معقولات عقل است. از آنجائیکه معقولات مجرد و تجود معقولات امری اعتباری است و در عالم خارج هر دو یک حقیقتند، بنابرین عقل و معقول در نظر وی، همچون صدرالمتألهین متعدد است.

در قسمتی دیگر از آن کتاب اشاره می‌کند که قوه عاقله یا در آن، صور موجودات ثابت است، یا همان صور موجوداتی است که با تجزید از ماده بدست آمده است، یا صور موجوداتی است که از ابتداء با ماده همراه نبوده و اصلًا مادی نبوده‌اند.^{۲۵} و این مطالب نیز شاهد بر اینستکه در نظر شیخ‌الرئیس عقل و معقول متعدد است.

در توضیح این مطلب چنین بیان می‌شود که معقول، اصطلاحاً به دو قسم تقسیم می‌شود: یکی معقول بالذات و دیگری معقول بالعرض. معقول بالعرض موجود خارجی است که نفس آنرا درک می‌کند و بواسطه صورتهای ذهنی حصولی به آن دسترسی پیدا می‌کند. شکی نیست که کسی ادعا نمی‌کند معقول بالعرض با عقل و عاقل متعدد باشد مگر آنکه سو福سطایی بوده و حقیقت خارجی را منکر شود و هر آنچه هست را در محدوده نفس بشر بشناسد.

معقول بالذات همان صورت ذهنی و همان موجودی است که با بودن آن، نفس، عاقل می‌شود و تعلق می‌کند و شکی نیست که این صورت ذهنی حصولی، همانا عقل بوده، تفاوتی با تعلق ندارد. و آنچه در بحث اتحاد عاقل و معقول مورد نظر است همین معقول بالذات می‌باشد.^{۲۶}

ب) اتحاد در علم باریتعالی به ذات خود یکی از وجوه مشترک میان ابن‌سینا و صدرالمتألهین

پس یکی از شرایط تعلق آنستکه ادراک، به امر غیرمادی و مجرد تام متعلق باشد.^{۲۷}

ج) نفس، عاقل بالقوه، عاقل بالفعل

به نظر دو حکیم، نفس انسانی موجود مجرد است که میتواند تعلق کند و عاقل بالقوه است و هنگامی که تعلق کند، عاقل بالفعل می‌شود. بنابرین در نفس، تغییری رخ می‌دهد که از بالقوه بودن به فعلیت می‌رسد و این تغییر، بنابر نظر شیخ‌الرئیس، بواسطه اتصال به عقل فعال حاصل می‌گردد، و بنظر صدرالمتألهین بواسطه اتحاد با مُثُل نوریه، عقول مفارقه و صور نوعیه مفارقہ صورت می‌گیرد.^{۲۸}

معنای اتحاد عقل و عاقل و معقول

پس از آنکه معنای تعلق از نظر ابن‌سینا و ملاصدرا بیان گردید، لازم است به مسئله اتحاد عقل و عاقل و معقول اشاره شود و مقصود از آن روشن گردیده، وجوه اتفاق و اختلاف میان ایندو حکیم آشکار گردد.

چنانچه مشهور است، صدرالمتألهین طرفدار نظریه اتحاد عاقل و معقول بوده و ابن‌سینا منکر این نظریه می‌باشد. ولی در عین حال، برخی از اساتید محترم در درسهای اسفار خویش گفته‌اند که نظریه اتحاد عاقل و معقول مورد توافق طرفین بوده است و فلاسفه اسلامی به عبارات شیخ‌الرئیس توجه ننموده‌اند که ایشان با نظریه اتحاد موافق است.^{۲۹}

برای روشن شدن نظریات ابن‌سینا و صدرالمتألهین، و اینکه آیا اصلًا میان این دو فیلسوف کبیر عالم اسلام، در زمینه اتحاد عاقل و عاقل و معقول، اختلافی وجود دارد یا خیر؟ باید به چند نکته مهم و از جمله وجوه مشترک میان آنها اشاره کنیم.

همانگونه که در ابتدای این مقاله بیان گردید بعقیده ما اگر بپذیریم ابن‌سینا با نظریه اتحاد عاقل و معقول موافق است، برداشت و نگرش وی از این نظریه، بگونه‌ای با نظر صدرالمتألهین متفاوت است که نمی‌توان آنها را در این بحث موافق یکدیگر بشمار آورد.

1. وجوه اشتراک

الف) اتحاد عقل و معقول

ابن‌سینا در کتاب النجاة می‌گوید که عقل همان تجود

۲۱. ر.ک: ملاصدرا، الأسفار، ج. ۳، ص. ۳۶۰؛ ابن‌سینا، النجاة، ص. ۳۴۴.

۲۲. ملاصدرا، الأسفار، ج. ۳، ص. ۲۷۰؛ ابن‌سینا، الشفاء، الطبيعيات، النفس، ص. ۲۰۸.

۲۳. ر.ک: حسن حسن زاده آمنی، اتحاد عاقل و معقول، درس اول، ریشه‌های تاریخی بحث.

۲۴. ابن‌سینا، النجاة، ص. ۲۶۱.

۲۵. همان، ص. ۳۴۸.

۲۶. ر.ک: شهید مطهری، شرح مسوط منظومه، ج. ۲، ص. ۳۴ - ۳۵؛ ملاصدرا، المظاهر الالهیة في أسرار العلوم الكلامية (مطبوع در حاشیه المبدأ والمعاد، ملاصدرا)، ص. ۲۵۵؛ ابن‌سینا، المباحثات، ص. ۱۰۸.

که برای آن ماهیت مجرداتی تحقق یابد و معقول یعنی ماهیت مجردۀ شیء و اگر چیزی مجرد باشد معقول است و چون برای ذات خود حاصل است، پس معقول ذات خویش است و خودش هم عاقل است؛ زیرا ماهیت مجردۀ آن نزد او حاضر است. پس هر مجردی عقل و عاقل و معقول است. و این مفاهیم سه گانه هیچ تکثر حقیقی در آن وجود نمی‌آورد.^{۲۰}

اینستکه باریتعالی عالم به ذات خود می‌باشد و علم او به ذات، عین ذات بوده و هیچ تکثری در ذات پیدا نمی‌شود. در این ادراک، عقل و عاقل و معقول متحد است.

شیخ الرئیس این نظریه را با عبارات گوتاگون در کتب مختلفی بیان نموده است که نشانه اعتماد او بر این مدعای استدلالهای آن می‌باشد. وی می‌گوید: إِنَّ بِذَاتِهِ عُقْلٌ وَ مَعْقُولٌ.^{۲۱} و سپس به شرح و بسط این جمله

* به نظر دو حکیم، نفس انسانی موجود مجردی است که میتواند تعقل کند و عاقل بالقوه است و هنگامی که تعقل کند، عاقل بالفعل می‌شود. بنابرین در نفس، تغییری رخ می‌دهد که از بالقوه بودن به فعالیت می‌رسد و این تغییر، بنابر نظر شیخ الرئیس، بواسطه اتصال به عقل فعال حاصل می‌گردد، و بنظر صدرالمتألهین بواسطه اتحاد با مُثُل نوریه، عقول مفارقه و صور نوعیه مفارقه صورت می‌گیرد.

۲. تگریش شیخ الرئیس به نظریه اتحاد

برای آنکه روشن شود، آیا ابن سینا در بحث اتحاد عاقل و معقول با صدرالمتألهین اختلافی دارد یا خیر، لازم است ابتدا توضیح داده شود که مقصود وی از اتحاد عاقل و معقول چیست، و آیا این دو فیلسوف نقطه مشترکی از حیث مدعای خویش دارند یا خیر؟

بیان شد که ابن سینا در این بحث، دو نظریه را عنوان کرده و از آن دفاع نموده است. یکی اثبات اتحاد و دیگر انکار اتحاد. و بیان شد که استاد حسن زاده آملی گفته است که شیخ الرئیس نیز چون اکثر حکمای مشاء گذشته، قائل به اتحاد شده است. بنابرین، عبارات ابن سینا در زمینه اتحاد توجهی می‌کنیم، تا مقصود ایشان را از اتحاد عاقل و معقول دریابیم. وی در مقام انکار اتحاد می‌فرماید:

ما يقال من أَنَّ ذَاتَ النَّفْسِ تَصِيرُ هِيَ الْمَعْقُولَاتِ، فَهُوَ مِنْ جَمْلَةِ مَا يَسْتَحِيلُ عَنِّي.^{۲۲} اینکه می‌گویند، نفس متبدل به معقول می‌شود، بنظر من امری محال است.

می‌پردازد و روشن می‌کند که مقصود وی از این جمله، اتحاد درباره علم باریتعالی به ذات خود است، نه علم باریتعالی به غیر.

ابن سینا برای اثبات این مدعای استدلالهایی را نیز بیان می‌کند، که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می‌شود.^{۲۳}

ج) اتحاد در علم موجودات به ذات شیخ الرئیس در ضمن ادله‌ای که برای اثبات اتحاد عقل و عاقل و معقول، در علم باریتعالی به ذات خود بیان می‌کند به این نکته اشاره می‌کند که این خصوصیت فقط مختص واجب الوجود نبوده بلکه همه موجودات مجرد که عاقل و معقول هستند، علم به ذات خود داشته، و در این ادراک عقل و عاقل و معقول یکی است. او می‌گوید:

النَّفْسُ تَتَصَوَّرُ ذَاتَهَا، وَتَصَوَّرُهَا ذَاتَهَا يَجْعَلُهَا عَقْلًا وَ مَعْقُولاً.^{۲۴}

وی برای اثبات مدعای خویش می‌گوید که آنچه مانع تعقل است ماده و لواحق آن است؛ زیرا ماده هم مانع از این می‌شود که چیزی معقول باشد، و هم مانع از اینست که چیزی عاقل باشد. بنابرین، عاقل یعنی موجود مجردی

.۲۷. ابن سینا، النجاة، ص ۵۸۷.

.۲۸. ر.ک: ابن سینا، الشفاء، الالهيات، ص ۲۵۶؛ التعليقات، ص ۷۸.

.۲۹. ابن سینا، الشفاء، الطبيعيات، النفس، ص ۲۱۲.

.۳۰. ر.ک: ابن سینا، الشفاء، الالهيات، ص ۲۵۷؛ التعليقات، ص ۷۹.

.۳۱. ابن سینا، الشفاء، الطبيعيات، النفس، ص ۲۱۲.

و در جای دیگری گفته است:

إِنَّ قُوَّمًا مِنَ الْمُتَصَدِّرِينَ يَقُعُ عَنْهُمْ أَنْ جُوَهْرُ الْعَاقِلِ
إِذَا عَقَلَ صُورَةً عَقْلِيَّةً صَارَ هُوَ هِيٌّ.^{۲۲} گروهی از
جاهطلبان گفته‌اند که جوهر عاقل همان صورت
عقلیه می‌شود، یعنی جوهر عاقل تبدیل می‌شود
به صورت عقلیه.

وی می‌گوید برخی نیز گفته‌اند که نفس در هنگام
تعقل، متصل به عقل فعال می‌شود و این نظریه صحیح
است؛ زیرا نفس با اتصال به عقل فعال و پس از درک
جزئیات و مستعد شدن برای درک کلیات، از عقل فعال
قبول فیض می‌کند و در نفس صورت معقولات حاصل
می‌شود. ولی گروهی گفته‌اند که اتصال نفس به عقل فعال
بنحو اتحاد است، یعنی نفس به عقل فعال تبدیل می‌شود،
و این سخن باطل است.^{۲۳}

ابن سینا در شرح این اتحاد می‌گوید تبدیل یک شیء به
یک شیء دیگر سه قسم است: اول، یک شیء از حالتی به
حالت دیگر تبدیل شود و به آن استحاله گویند. دوم، یک
شیء با یک موجود دیگری ترکیب شود و از ترکیب آندو،
شیء ثالثی بوجود آید. سوم، یک شیء بدون استحاله و
بدون ترکیب با غیر، تبدیل به شیء دیگری شود. وی
می‌گوید: مدعای قائلین به اتحاد عاقل و معمول قسم سوم
است و این سخن یک کلام شعری و غیر معمول است.^{۲۴}

شیخ الرئیس در کتاب **المبدأ والمعاد** به تقریر دلیل
اتحاد می‌پردازد ولی آن را انکار نمی‌کند. وی در این کتاب
نتیجه قول به اتحاد را چنین بیان می‌کند:

نسبت صورت عقلیه با عقل بالقوه مثل نسبت صور
طبيعي و هيولاي طبيعی نیست؛ بلکه، هنگامیکه صورت
عقلیه در عقل بالقوه حلول کند، ذات آندو یکی می‌شود و
دیگر دو شیء قابل و مقبول (که ذات متمایز داشته
باشدند) وجود ندارد، بلکه در حقیقت عقل بالفعل همان
صورت مجرد معمول است.^{۲۵}

بنابرین، مقصود ابن سینا بخوبی آشکار می‌شود که
درباره اتحاد عاقل و معمول می‌گوید صورتهای معموله
همانا عقل بالفعل است و عقل بالقوه با درک صورتهای
معقوله، و ارسام آنها در عقل بالقوه به عقل بالفعل تبدیل
می‌شود.

با توجه به این عبارت، و برداشتی که شیخ الرئیس از

اتحاد عاقل و معقول دارد و استدلالی که وی در کتاب
«المبدأ والمعاد» ذکر نموده است، این مسئله مطرح می‌شود
که شاید ابن سینا در این بحث دچار تبدل رأی شده و در
کتب دیگر خود اتحاد را منکر و در این کتاب به اثبات آن
پرداخته است.

خواجه نصیرالدین طوسی با توجه به این سؤال
می‌گوید که ابن سینا کتاب **«المبدأ والمعاد»** را برای شرح
مذهب مشائین نوشته است و به این نکته در ابتدای کتاب،
تذکر داده است.^{۲۶}

ابن سینا در مقدمه کتاب خویش می‌فرماید:
این کتاب را بر مبنای نظرات محصلین مشاء
نوشته‌ام، و سعی نمودم تا نکات و مشکلات
كلمات ایشان را شرح و بسط داده، آنچه با جمال
در کلام ایشان طرح شده است، تفصیل دهم.^{۲۷}

صدرالمتألهین در این زمینه اظهار تردید می‌کند، که آیا
واقعاً برای ابن سینا استیصاری واقع شده، و بر او نوری از
ملکوت تاییده و قائل به اتحاد عاقل و معقول شده است؟
یا آنکه عبارات کتاب **«المبدأ والمعاد»** بر پایه وعده‌ای که
در مقدمه داده، و براساس مدارای با محصلین مشاء
می‌باشد؟

استاد حسن زاده آملی به چند مورد دیگر از عبارات
شیخ الرئیس اشاره می‌کند، که در آنها ابن سینا بصراحت
قابل به اتحاد شده است و می‌گوید که عدم دقت فلاسفه
در این عبارات، موجب شده است که ابن سینا بعنوان منکر
اتحاد قلمداد شود. آن عبارات چنین است:

۱. کمال اختصاصی نفس ناطقه آنستکه یک عالم
عقلی شود، که در آن صورت همه چیز مرتسم باشد و
نظام معقول در آن باشد و در او خیری که از مبدأ اول به
جواهر شریف روحانی، و سپس جواهر متعلق به ابدان، و
پس از آن به جواهر جسمانی فیض می‌رسد، موجود باشد
بطوریکه، نفس ناطقه در درون خویش، هیئت کل وجود

۲۲. ابن سینا، الإشارات و التبيهات، شرح الإشارات والتبيهات، ج ۳، ص ۲۹۳.

۲۳. همان، ج ۳، ص ۲۹۴. ۲۴. همان، ج ۳، ص ۲۹۵.

۲۵. ابن سینا، المبدأ والمعاد، ص ۱۰.

۲۶. طوسی، شرح الإشارات و التبيهات، ج ۳، ص ۲۹۳.

۲۷. ابن سینا، المبدأ والمعاد، ج ۱.

الف. دو موجود با هم متحد شوند، بطوریکه دو وجود با یکدیگر وجود شیء واحدی را تشکیل دهند. شکی نیست که این نوع از اتحاد محال بوده و شیخ الرئیس نیز برای بطلان آن ادله‌ای اقامه نموده است.^{۴۲}

*** بنظر صدرالمتألهین نفس با درک**
جزئیات می‌تواند مطابق حرکت
جوهری از تقاضا بافته به عالم عقول
برست و نوات نورانیه را در عالم عقول
مشاهده کرده با آنها متحد شود. ولی
بنظر شیخ الرئیس، نفس فقط از راه
تجزید صور از ماده و عوارض آن با
صورتهای ذهنی متحد می‌شود.

ب. دو مفهوم یا دو ماهیت با هم یکی شوند بطوریکه بتوان بصورت حمل اولی ذاتی آندو را بر یکدیگر حمل نمود، مثلاً مفهوم عاقل همان مفهوم معقول شود و این نوع از اتحاد نیز بدون شک محال است؛ زیرا مفاهیم متغیر نه می‌توانند به مفهوم واحدی تبدیل شوند و نه آنکه یک مفهوم تبدیل به مفهوم دیگری شود و در حمل ذاتی، دو مفهوم موضوع و محمول یکی است و فقط از جهاتی مثل اجمال و تفصیل مغایر است.

البته ممکن است وجود واحد بسیطی موجود باشد بطوریکه هم بر آن وجود صدق کند که عاقل است و هم صدق کند که معقول است. یعنی وجود واحد بوده و معانی، متکثر باشد، ولی نه تکثری که موجب تکثر جهات وجودی باشد. استاد رفیعی قزوینی در شرح این

را داشته باشد و تبدیل به عالم عقلی ای بموازات عالم وجود شود، و با آن متحد گردد و مثال آن در نفس منقش شود.^{۴۳}

۲. شدت وصول نفس به کمال خاص خود، یعنی حصول معقولات، اصلاً قابل مقایسه با وصول دیگر موجودات به یکدیگر نیست؛ زیرا وصول، در موجودات بواسطه اتصال سطوح است و در نفس این وصول در تمام جوهر نفس سریان دارد، بطوریکه گویی نفس همان صورت معقوله است، بدون هیچ انفصالتی، زیرا عقل و عاقل و معقول واحدند یا قریب به واحد.^{۴۴}

۳. کمال جوهر عقل آنستکه در او نور حق بقدرتی که برایش امکان دارد، متجلی گردد سپس تمام وجود به همان صورتی که هست در او متمثلاً شود، آنهم بطور مجرد از ماده که از خداوند آغاز شده و با جواهر عقلیه عالیه و سپس جواهر روحانیه سماوی و اجرام سماوی، بترتیب، تمام شود. سپس این تمثیل بگونه‌ای شود که با ذات عاقل، هیچ تمايزی نداشته باشد و این، کمال جوهر عاقل است که آنرا به جوهر عقلی بالفعل تبدیل می‌کند.^{۴۵} استاد آملی تذکر می‌دهد که مقصود از «تمثلاً لایمایز الذات» یعنی تمثیل معلوم برای عالم بگونه‌ای باشد که میان عالم و معلوم تمايزی نباشد بلکه با یکدیگر متحد باشند.^{۴۶}

بنابرین ممکن است با این عبارات، شیخ الرئیس را نیز بعنوان یکی از قائلین به مسئله اتحاد عاقل به معقول بشمار آورد، اگرچه مشهور میان فلاسفه اینست که وی با نظریه اتحاد مخالف است، ولی بهرحال، لازم است توجه شود که نظریه اتحاد نزد صدرالمتألهین با آنچه تاکنون از ابن‌سینا نقل گردید، متفاوت است.

۳. انواع اتحاد

صدرالمتألهین در مباحث گوناگون به بررسی انواع اتحاد پرداخته است، مثلاً در پی عبارات شیخ الرئیس در الهیات‌شفا، وی نیز اتحاد ماده و صورت، اتحاد ترکیبی و اتحاد میان جوهر و عرض را از اقسام اتحاد می‌شمرد؛^{۴۷} ولی در بحث اتحاد میان عاقل و معقول، به سه نوع اتحاد اشاره می‌کند،^{۴۸} و می‌گوید که دو نوع از سه قسم اتحاد مذکور محال است:

.۳۸. ابن‌سینا، الشفاء، الإلهيات، ص ۴۲۶؛ النجاة، ص ۶۸۶.

.۳۹. همان.

.۴۰. ابن‌سینا، الإشارات والتبیهات، شرح الإشارات والتبيهات، ج ۳، ص ۳۴۵.

.۴۱. حسن‌زاده آملی، اتحاد عاقل به معقول، ص ۲۲.

.۴۲. ر.ک؛ به ملاصدرا، حاشیة الهیات شفا، ص ۲۱۲؛ ابن‌سینا، الشفاء، الإلهیات، مقالة ۵ فصل ۷؛ ملاصدرا، الأسفار، ج ۵، ص ۳۰۲.

.۴۳. ر.ک؛ ملاصدرا، الأسفار، ج ۳، ص ۲۲۴ - ۲۲۵. اتحاد العاقل ومعقول، فصل ۳.

.۴۴. ر.ک؛ ابن‌سینا، الشفاء، الإلهیات، ص ۷۶؛ ملاصدرا، الأسفار، ج ۲، ص ۹۷.

ضمیمه می‌گوید:

به این معنی که یکی ناقص در هستی و آن دیگری صورت کمالیه آن ناقص است که بواسطه آن استكمال بیابد و رفع نقص از او بشود و از قوه به فعل خارج گردد، مثل اینکه طفل جوان شود و جاہل عالم گردد و عاجز توانا و قادر شود. خلاصه آنچه را که استكمال و ترقی گویند، از قسم سوم است.^{۴۶}

آنچه در بحث اتحاد عاقل و معقول مورد نظر است، همین قسم از اتحاد است، که میان ناقص و مکمل آن واقع می‌شود. و با توجه به کلمات صدرالمتألهین و شرح عبارت وی بدست می‌آید که مقصود صدرالمتألهین از اتحاد عاقل و معقول، اتحاد نفس با عقل است و نفس در ابتدای خلقت خویش، عقل بالقوه است و چون کمال باید عقل بالفعل شده، با عقول نوریه مستقل متعدد می‌گردد.

۴. اختلاف برداشتها الف) از جهت معقول

بيان گردید که بنظر ملاصدرا، تعلق بمعنی حضور معقول و صور نوریه مستقل نزد عاقل است. ولی بنظر ابن‌سینا، تعلق عبارت است از حصول صورت عقلیه و مفهوم کلی معقول نزد عاقل. بنابرین، اگر نظریه اتحاد مورد توافق آندو باشد، یکی اتحاد نفس و صورت معقوله بمعنى ارتقای نفس به عالم عقول و اتحاد با جواهر مستقله عقلیه را می‌پذیرد، و دیگری اتحاد نفس با تصورات و تصدیقات و مفاهیم عقلیه منتقش در نفس. و بهمین جهت بنظر ابن‌سینا، انسان می‌تواند یک عالم عقلی مشابه عالم خارجی شود ولی بنظر ملاصدرا، نفس متعدد با عالم عقول می‌گردد.

ب) از جهت کیفیت اتحاد

بنظر صدرالمتألهین نفس با درک جزئیات می‌تواند مطابق حرکت جوهری ارتقا یافته به عالم عقول برسد و ذوات نورانیه را در عالم عقول مشاهده کرده با آنها متعدد شود. ولی بنظر شیخ‌الرئیس، نفس فقط از راه تحریر صور از ماده و عوارض آن با صورتهای ذهنی متعدد می‌شود. شیخ‌الرئیس در کتاب «المبدأ المعاد» که نظریه اتحاد را

قسم اول، اتحاد معانی و مفاهیم مختلفه در موجودیت و هستی است، باین معنی که دو شیء یا چند شیء، که از جهت معنی و تصور با هم فوق دارند در مقام هستی و تحقق با یک وجود و تحقق موجود باشند و تفاوت آنها فقط از لحاظ تصور باشد، که هر یک را بتوان جدا از دیگری تصور کرد. این قسم از اتحاد ممکن و وقوع هم دارد، مانند اتحاد جنس و فصل در وجود نوع، که بیک وجود موجودند، و تفاوت در معنی و مفهوم دارند، همچون معنی حیوان و ناطق که در مقام وجود یک وجود دارند که آن وجود انسان است و در معنی از هم جدا می‌باشند، و مثل صفات کمالیه حضرت حق «جلت اسماؤه» که عین ذات باریتعالی می‌باشند، مثل علم و قدرت و حیات، که از لحاظ مفهوم مختلف ولی همه، موجود بیک وجود احدی الهی هستند، که می‌توانیم بگوییم باریتعالی عین علم و عین قدرت و حیات می‌باشد.^{۴۵}

ج. موجود بگونه‌ای تغییر کند و تبدیل شود که یک ماهیت یا مفهوم کلی، پس از آنکه بر آن موجود صدق نمی‌کرد بر او صادق باشد، زیرا موجود استکمال یافته و وجود او تکامل پیداکرده است و در اثر ابن‌تکامل، مفهوم خاصی بر آن صادق شده است.

ملاصدرا می‌گوید: این قسم از اتحاد صحیح و ممکن است بلکه در خارج واقع شده است، مثلاً در انسان واحد، تمام معانی جماد، نبات و حیوان مجتمع است. برای شرح این قسم از کلام صدرالمتألهین لازم است به عبارت استاد رفیعی قزوینی اشاره نماییم؛ زیرا در کلام ملاصدرا، بخوبی روشن نشده است که در این قسم از اتحاد، چه چیزی با چه چیزی متعدد شده است. آیا مقصود وی اتحاد ماهیت یا مفهوم با وجود متکامل است؟ یا آنکه مقصود اتحاد وجود متکامل با وجود ناقص سابق است، چنانچه از مثل ایشان استفاده می‌شود؟

وی می‌گوید:

قسم سوم، اتحاد دو امر که در طول هم قرار دارند،

.۴۵. رفیعی، اتحاد عاقل به معقول، ص. ۸

.۴۶. همان، ص. ۹

وی در مباحثی که به اثبات اتحاد عاقل به معقول پرداخته است، آنرا بواسطه حصول صورتهای موجودات در قوه عاقله نفس، مورد تأیید قرار داده است. بنابرین نظریه اتحادی که مورد تأیید شیخ‌الرئیس فرار گرفته است غیر از آنست که مورد تأیید صدرالمتألهین واقع شده است.

پایان سخن

در پایان این مقاله مناسب است عبارتی را از صدرالمتألهین درباره پذیرش نظریه «اتحاد عاقل و معقول» از سوی ابن‌سینا ذکر کنیم.

صدرالمتألهین می‌گوید که اگر شیخ‌الرئیس مستبصر شده و گرایش به نظریه اتحاد (با رویکردی که خود ملاصدرا به این نظریه دارد) پیداکرده باشد لازم است که از از آن مبانی اشاره می‌کند:

۱. وقوع حرکت در جوهر؛
۲. کثرت مفارقات مخصوص؛
۳. وقوع اشخاص متعدد تحت مقوله واحد نوعی، بدون تعلق به ماده.^{۴۰}

بنظر نگارنده می‌توان به موارد دیگری نیز در توضیح کلام ملاصدرا اشاره نموده، که اگر شیخ‌الرئیس بخواهد نظریه اتحاد را با همان نگرش ملاصدرا بپذیرد، باید نظریات دیگری را نیز در فلسفه بپذیرد و از طریقۀ مشهور حکما عدول نماید. از قبیل:

۴. وحدت حقیقت وجود میان موجودات؛
۵. تشکیک در حقیقت وجود؛
۶. جسمانی الحدوث بودن نفس و اینکه نفس دارای مراتب گوناگون وجودی است؛
۷. هیولا، واحد شخصی عددی نیست؛
۸. علم فقط حضوری است؛
۹. علم فوق مقوله است.

* * *

* یکی از وجوده مشترک میان این سینا و صدرالمتألهین اینستکه بازی تعالی عالم به ذات خود می‌باشد و علم او به ذات، عین ذات بوده و هیچ تکثیری در ذات پیدا نمی‌شود. در این ادراک، عقل و عاقل و معقول متحده است.

طرح کرده و از آن دفاع نموده است، می‌گوید که عقل، صورت معقولات را اخذ می‌کند و آن را از ماده و عوارض آن مجرد می‌نماید و یک معنای کلی و مشترک را درک می‌کند.^{۴۷}

(ج) از جهت بقای ذات عاقل
بنظر صدرالمتألهین، نفس در حرکت استكمالی خویش، با عقول متحده می‌شود و از عالمی به عالم دیگر در حرکت است و نفس در این حرکت استكمالی از جهتی باقی است و از جهتی متغیر. همچون دیگر حرکات جوهریه که متحرک بدلیل اتصال حرکت و اصالت وجود باقی است، در عین حال متغیر است و از مرحله‌ای به مرحلة دیگر می‌رسد.

ولی بنظر شیخ‌الرئیس نفس باقی است و تغییری در جوهر آن حاصل نمی‌شود، اگرچه تغییراتی در آن رخ می‌دهد؛ زیرا این تغییرات به اشراق نور عقل فعال در قوه عاقله نفس حاصل می‌شود و قوه عاقله نفس بواسطه حصول صور اشیاء در آن یک عالم عقلی می‌شود ولی ذات نفس باقی است. بنابرین اتحاد، میان قوه عاقله نفس یعنی عقل و صور عقلیه است، نه در حقیقت بین نفس و صورتهای عقلی.^{۴۸}

(د) از جهت استحاله یا تغییر جوهر نفس
شیخ‌الرئیس بدلیل آنکه حرکت جوهری را مورد انکار قرار داده است اتحاد را بمعنی استحاله می‌داند، یعنی نفس با تغییر در کیفیت آن - که همانا حصول صور معقولات در اوست - با عالم عقلی متحده می‌شود و در درون نفس، هیئت عالم خارجی تحقق پیدا می‌کند؛ زیرا بیان شد که اتحاد بمعنی تغییر یک شیء و تبدیل آن به شیء دیگر، بدون تحقق استحاله یا ترکیب و امتزاج، مورد انکار این سیناست.^{۴۹}

.۴۷ ابن‌سینا، *المبدأ والمعاد*، ص ۱۰۲ و ۱۰۳.

.۴۸ همان، ص ۱۰۴ و ۱۸.

.۴۹ ابن‌سینا، *الإشارات والتشبيهات*، شرح الإشارات و التشبيهات، ج ۳، ص ۲۹۵.

.۵۰ ر.ک: حسن‌زاده آملی، اتحاد عاقل به معقول، درس دوم.