

شیوه ابداعی ملاصدرا در تبیین استدلالی تجرد قوه خیال

*دکتر محمد اکوان

چکیده :

موضوع اصلی این مقاله به بررسی قوه خیال و جایگاه آن در مراتب هستی انسان و تجرد آن ازنگاه ملاصدرا اختصاص دارد. شناخت نفس و مراتب آن به ویژه قوه خیال درسیر اندیشه ملاصدرا اهمیت بنیادی دارد قوه خیال درواقع، از یک سو پیوند میان جهان طبیعت و جهان وراء طبیعت بشمارمی آید، و از سوی دیگر، آگاهی حسی و اگاهی عقلی انسان را به یکدیگر مرتبط می سازد. به سخن دیگر، آگاهی خیالی میان دو آگاهی حسی و عقلی قرارداد تاگستالت این دو آگاهی را جبران نماید. افزون براین، اثبات تجرد قوه خیال نقش بسیار مهمی در تبیین معاد جسمانی در اندیشه ملاصدرا دارد. دراین نوشتار تلاش شده است تاین مساله، یعنی تجرد قوه خیال که جزء نوآوریهای ملاصدرا محسوب می گردد تبیین شود.

واژه های کلیدی : قوه خیال، صورت خیالی، نفس، تجرد، قوای نفس، عالم خیال

*استادیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

جایگاه و چیستی نفس در نگاه صدرالمتالهین

برای صدرالمتالهین شناخت نفس از شریف ترین و ارجمندترین شناخت هاست که منشأبیماری از علوم و حقایق به شمار می آید ، واگر کسی به این نوع معرفت نایل گردد و به خودآگاهی فلسفی دست یابد ، درهای ملکوت آسمان و خزان آن بر روی او گشوده خواهد شد . به اعتقاد او این گونه شناخت و خود آگاهی فلسفی به دست نمی آید مگراینکه انسان در ذات و حقیقت خود تأمل نماید . هرچند پیمودن این مسیر و نایل شدن به این نوع از شناخت شریف و با ارج سخت و دشوار است و اکثریت مردم از دست یافتن به چنین معرفتی ناتوان هستند « الاکثرون عاجزون عن ادراک حقیقه النفس » (ملاصدرا ، اسفار ، ج ۷ ، ۱۴۲۳ ، ۱۱۰) . و آنچه را که فیلسوفان و دیگر متفکران درباره نفس و حقیقت آن بیان کرده اند ، در واقع ، تبیین حقیقت نفس نبوده ، بلکه از لوازم وجود آن نسبت به بدن و ویژگیهای ادراکی یا تحریکی آن بوده است و احوال و آثار آن را تنها در مقایسه با آنچه را که به ادراک و تحریک مربوط است مورد تفطن و توجه قرار داده اند .

از نظر ملاصدرا سختی درک و دشواری فهم حقیقت نفس انسانی ، که موجب اختلاف نظر میان فیلسوفان در این باب شده است ، بدان جهت است که نفس انسانی ، برخلاف دیگر موجودات طبیعی و روحانی و عقلانی که جایگاه و مقام مشخص و معین دارند ، از جایگاه مشخص و مرتبه معین در هویت و وجود برخوردار نیست ، بلکه جایگاهها و درجات و مراتب گوناگون و متعدد دارد و در هر مقام و مرتبه صورت و موقعیت دیگری دارد . و چیزی که چنین مقام و منزلتی داشته باشد ، درک حقیقت و فهم هویت آن سخت و دشوار خواهد بود « ان النفس الانسانية ليست لها مقام معلوم في الهويه ، ولا لها درجه معينه في الوجود كسائر الموجودات الطبيعه والنفسيه والعقيليه التي كل له مقام معلوم ، بل النفس الانسانية ذات مقامات ودرجات متفاوتة ، ولها نشأت سابقه ولا حقه ، ولها في كل مقام وعالم صوره اخرى ... وما هذا شأنه صعب ادراک حقیقته وعسر فهم هویته » (ملاصدرا ، اسفار ، ج ۸ ، ۱۴۲۳ ، ۲۹۸) .

با ملاحظه آنچه گفته شد صدرالمتالهین در صدد تعریف نفس برمی آید و تلاش می کند که ، با توجه به تعریف پیشینیان به ویژه ارسسطو و ابن سینا ، نفس را به گونه ای تعریف نماید که با مبانی و روش و اصول نظام فلسفی او ، یعنی حکمت متعالیه، هماهنگ و سازگار باشد و براساس سنت و شیوه ای خاص خود ، نخست با دیدگاه حکماء پیشین آغاز می کند و سپس آراء آنها را مورد تحلیل و نقد قرار می دهد و آنگاه به تبیین نگرش انحصاری خود می پردازد .

به اعتقاد ملاصدرا نفس حیثیات متعددی دارد که به واسطه هر یک از این حیثیات می توان آن را نامگذاری کرد . از آن جهت که برعکس به معنای تحریک و بر انفعال از صور محسوسات و معقولات ، یعنی ادراک ، توانایی دارد قوه نامیده میشود و در مقایسه با ماده ای که در آن حلول کرده و در یک ترکیب اجتماعی یک جوهر نباتی یا حیوانی را بوجود می آورد صورت نام دارد ، و در مقایسه با طبیعت جنسی که هنوز فصل با آن همراه نشده تا آن را از نقص بیرون آورد و هنگامی که فصل با جنس همراه شود و آن را از نقص خارج سازد و نوع به واسطه آن کامل گردد کمال نامیده میشود (ملاصدرا ، اسفار ، ج ۸ ، ۱۴۲۳ ، ۹) . لذا به نظر او تعریف نفس به کمال شایسته تر از تعریف آن به قوه و صورت است ، زیرا کمال به معنای خارج شدن چیزی از قوه و نقص است و چون نفس ، ماده را از قوه و نقص خارج می سازد کمال نامیده میشود (شیرازی ، سید رضی ، ۱۳۸۷ ، ۱۷۲۱)

او درباره اینکه « نفس کمال اول برای جسم طبیعی آلی است » براین نکته تاکید می ورزد که منظور از قید « آلی » این است که جسم طبیعی افعال خود را به وسیله آلات وقوایی که تحت تدبیر صورت کمالی است انجام می دهد . و جسم مورد نظر بایستی به گونه ای باشد که کمالات ثانی آن ، که در موجودات دارای نفس ، افعال حیاتی - رشد و احساس و حرکت - نامیده می شود ، به وسیله آلات وقوایی تحقق یابد نه اینکه بی واسطه حاصل شود . بنابراین ، تنها نفس است که می تواند افعال خودش را از راه آلات وابزار وقوایی متمایز از خود انجام دهد . ضرورت استفاده از قوا به عنوان واسطه بدین جهت است که موجود عالی ، یعنی نفس ، افعال نازل را از راه وساطت قوا که هم شان وهم مرتبه با آن افعال باشد ، انجام می دهد علت اصلی نیاز نفس به قوا و آلات حضور در عالم طبیعت است اما اگر نفس به هر عنوان از طبیعت جدا شود می تواند افعال خود را بدون کمک آلات مادی انجام دهد . با وجود این ، خاصیت اختصاصی نفس این است که افعال خود را به واسطه قوا انجام می دهد « فکل قوه

جسم طبیعی من شأنها تفعل فعلاً باستخدام قوه اخري تحتها فهى عندها نفس » (ملاصدرا ، اسفار ، ج ۸ ، ۱۴۲۳ ،

.) ۱۸

درنتیجه از دیدگاه صدرالمتالهین مراد از قوای نفس ابزار و آلاتی است که نفس آنها رابه استخدام می گیرد تازآنها درانجام افعال و ادراکاتش کمک بگیرد ومنظور از قوه مرتبه ای ازمراتب نفس است که میتواند به علت تنزل ازمرتبه اصلی نفس ، منشأ صدور افعال نفس شود .

لازم است ذکر شود که منظور صدرالمتالهین از تعدد قوای نفس به این معنا نیست که در درون انسان چندین قوه مستقل ازیکدیگر وجود دارد که هریک کار خود رابه نحو مستقل انجام می دهد و هیچگونه ارتباطی با نفس ندارند بلکه مقصود این است که همه آثار و افعال نفسانی مستند به نفس هستند ، اما برخی از افعال مانند احساسات ظاهری و باطنی باوساطت آلات و ابزارهایی که همان قوای نفسانی باشند ، انجام می پذیرد و برخی نیز به نحو مستقل از نفس صادر می شوند ، مانند علم حضوری نفس به ذات خود ، و این نفس است که مبدأ صدور همه ای افعال و ادراکات به شمار می رود که نسبت به برخی فاعل مباشر و نسبت به برخی دیگر فاعل با واسطه است . نفس وجودی واحد است که دارای مراتب گوناگون و متعدد است و از هر مرتبه آن ماهیت خاصی انتزاع و به نام قوه خاصی نام گذاری می شود . قوای گوناگون نشانگر مراتب مختلف و متعدد نفس است و نفس در همه ای افعال و ادراکات خود فاعل مباشر است اما هریک از افعال ادراکی یا تحریکی را بامرتبه ای از مراتب وجودی خود انجام می دهد . « فاذن فينا قوه واحده مدركه للكليات المعقولة ، ولالجزئيات المحسوسه ، فثبتت انَّ النفس قوه واحده مدركه لجميع اصناف الادراکات ... فاذن في الانسان شى واحد هو المدرك بكل ادراك ، وهو المحرك بكل حركه نفسانيه ، ... هو المدرك والمحرك بالحقيقة والقوه بمنزله الالات ، قدمَرْ انَّ نسبة الفعل الى آلتَه مجاز ، والى ذى الاله حققه » (ملاصدرا ، اسفار ، ج ۸ ، ۱۴۲۳ ، ۱۹۴) .

چگونگی قوای نفس

نفس در نگاه نخست به سه قوه تقسیم می شود – نباتی ، حیوانی و انسانی – که این قوا در طول یکدیگر و به صورت تعاقبی – نه در عرض یکدیگر – تحقق پیدا می کنند . نفس نباتی دارای سه قوه ی غاذیه ، منمیه و مولده

است که در خدمت نفس حیوانی قرار دارد و نفس حیوانی از یک طرف ، نفس نباتی را به خدمت خود می گیرد و از سوی دیگر ، به نفس انسانی خدمت می کند . نفس حیوانی دارای دوقوه‌ی محرکه و مدرکه است . قوه مدرکه حیوانی نیز بردوقسم است : یک قسم از خارج ادراک می کند که حواس پنجگانه ظاهری مشهور است . قسم دیگر از داخل - صور و معانی را - ادراک می کند که حواس باطنی نامیده می شود .

اینک آنکه از درون ادراک می کند یا وظیفه‌ی آن تنها ادراک است ویا الفزون برادرانک ، قدرت تصرف نیز دارد . آنکه شأن آن تنها ادراک است ، اگر مدرک صورتهای جزئی باشد حس مشترک نامیده میشود ، و اگر مدرک معانی جزئی باشد نام آن وهم است ، و هر کدام از این دو ، یعنی حس مشترک و وهم ، خزانه‌ای دارد که خزانه‌ی حس مشترک خیال و خزانه وهم حافظه است و قوه‌ای که قدرت تصرف در مدرکات جمع شده در خیال و حافظه را دارد ، چنانچه قوه واهمه حیوانی آن را بکار گیرد متخیله ، و اگر قوه ناطقه از آن بهره گیرد مفکره نامیده می شود (ملاصدرا ، اسفار ، ج ۸ ، ۱۴۲۲ ، ۵۳-۵۲) . نفس انسانی نیز دارای دوقوه‌ی عقل نظری عالمه و عقل عملی یا عامله است .

تجرد قوه خیال از دیدگاه صدرالمتألهین

آنچه در این بخش از مقاله در صدد توضیح و تبیین آن خواهیم بود تجد تجد قوه خیال - از قوای حواس باطنی نفس حیوانی - از دیدگاه صدرالمتألهین است . شاهکار ابداعی صدرالمتألهین برخلاف نظر همه فیلسوفان پیش از او در طرح مساله تجد قوه خیال و دفاع استدلالی و فلسفی از آن است . ملاصدرا با توجه به اصول و مبانی مستحکم فلسفی خود ، به ویژه حرکت جوهری ، تلاش نموده است تا تجد قوه خیال را با براهین قاطع و خدشه ناپذیر به اثبات رساند و در نهایت آن را جزء الهامات مشرقی خداوند بر قلب خود دانسته است « قدالهمنی الله بفضله و انعامه برهانًا مشرقياً على تجد النفس الحيوانيه المتخيله عن المواد وعارضها (ملاصدرا ، شواهد الربوبيه ، ۱۹۷ ، ۱۲۸۲) . قوه خیال میان انسان و حیوان مشترک است ، یعنی پایان کمال قوه حیوانی و آغاز قوه انسانی است

وملاصدرا دلایل اثبات تجد قوه خیال را در مبحث قوای باطنی نفس حیوانی مطرح کرده است . بدین جهت که قوی ترین قوه از قوای نفس حیوانی ، قوه خیال است و اگر کمالی برای حیوان اثبات شود ، انسان به دلیل اینکه همه کمالات قوای نفس پایین تر را دارد ، آن کمال را به طریق اولی واجد خواهد بود . لذا اثبات تجد قوه خیال برای

حیوان مستلزم اثبات آن برای انسان نیز است . باوجود این ، از تجرد قوه خیال به تجرد نفس حیوانی که از مراتب نفس انسانی است نایل می شویم . و این مساله از مسائل مهم در فلسفه اسلامی و در مبحث معاد به ویژه معاد جسمانی محسوب می گردد که تا پیش از ملاصدرا هیچ یک از فیلسوفان مسلمان برای تجرد قوه خیال برahan اقامه نکرده بودند . به همین دلیل صدرالمتالهین در کتاب الشواهد الربوبیه اقامه برhan بر تجرد قوه خیال را منحصراً از آن خود دانسته و آن را جزء الهامات الهی بر قلب خود برشمرده است .

صدرالمتالهین قوه خیال را به عنوان مرتبه ای از مراتب نفس که غیر از مرتبه عقلی و مرتبه حسی است مطرح می کند ، یعنی مرتبه ای بالاتر از حس مشترک که می تواند صورتهای محسوس را دوباره احضار کند . او خاطرنشان می کند که انسان برای درک معقولات نیازی به مقدماتی مانند تفکر واستدلال دارد . این مقدمات نفس را برای دریافت صور معقولات آماده می سازد . در آغاز نفس هنگامی که از مدرکات خود غافل شود ، این مدرکات از خاطرمحو می شوند و درک دو باره ای آنها نیازمند پیمودن مجدد مقدمات است . اما پس از تکرار تفکر نفس دارای نور عقلانی می شود که به واسطه این نور مجرد و اتصال نفس با عقل فعال به صورت ملکه درمی آید و در این مرتبه ، درک دوباره معقولات نیازمند طی کردن مقدمات نیست . به اعتقاد او همان گونه که در درک کلیات ، چنین ملکه و مرتبه ای برای نفس حاصل می شود که فوق مرتبه متعارف نفس و مادون مرتبه عقل فعال است ، در درک جزئیات نیز همین گونه است . انسان ابتدا برای درک جزئی نیازمند کسب و احساس صور جزئی است و به مجرد غفلت ، صورت جزئی درک شده محو می شود و برای درک دوباره نیازمند کسب مجدد است اما به تدریج نفس انسان کامل تر شده و دارای ملکه ای می شود که توسط آن می تواند صور جزئی محسوس را با ما به ازای خارجی آنها دوباره ادراک کند و این ملکه که زائد برحسب مشترک است و در مرتبه ای بالاتر از آن است ، همان قوه خیال می باشد که در واقع ، مرتبه مثالی نفس است (مصباح یزدی ، ۱۳۸۰ ، ۲) .

تفاوت صورت خیالی ، قوه خیال و عالم خیال

صورت خیالی ، مرتبه ای از آگاهی انسان است که واسطه میان دو مرتبه ، یعنی صورت معقول و محسوس است . حکماء میان صورت حسی و صورت خیالی و صورت عقلی تفاوت قائلند . صورتی را که از شیء جزئی هنگام حضور آن شیء برای نفس حاصل می گردد ، صورت حسی و صورتی که از اشیاء در نفس نقش

بسته و پس از غیبت اشیاء و یا غفلت نفس از آنها در آن باقی می ماند ، صورت خیالی نامیده می شود . صورت حسی و صورت خیالی هردو جزئی هستند با این تفاوت که صورت حسی به حضور شیء محسوس نزد نفس نیاز دارد ، اما صورت خیالی به حضور شیء محسوس نیازمند نیست . ولی آنچه بدون حضور شیء محسوس و به نحو کلی برای عقل حاصل می گردد صورت عقلی نام دارد . یعنی صورت معقول مبرا از قبود حضور شیء محسوس و جزئیت است . انسان قوایی به نام آلات حس و تخیل و تعقل دارد ، زمانی که به اشیاء می نگرد و آنها را احساس می کند صورتی از اشیاء در حس مرتسم می شود و سپس از حس به خیال منتهی می گردد . واگر رابطه اشیاء با حواس از بین بود هیچگونه خلای در صورت خیالی بوجود نمی آید . آنگاه همین صورت خیالی از خیال به عقل منتقل می گردد ، اما به گونه ای برتر از صورت خیالی ، یعنی در عقل حقیقت اشیاء و اموری که صورتی از آنها در حس و خیال جلوه گر می شوند ، حاصل می گردد . صدرالمتألهین در باره صورت خیالی پس از بیان دیدگاه مشهور که آن را صورتی باقی مانده در نفس پس از غیاب محسوس دانسته اند ، نظر خود را - که نه با نظر فیلسوفان مشابی موافق است و نه با رای اشراقیون - این گونه توضیح می دهد که صورت خیالی نه در این جهان وجود دارد و نه در قوای نفس وجود دارد و نه در عالم مثال مطلق موجود است بلکه موجود در جهان نفس انسانی است و بدان پیوستگی و اتصال دارد و قائم به قیام آن است .

«الخيال، وهو عباره عن الصوره الباقيه في النفس بعد غيبيه المحسوس ، سواء كانت في المنام او في اليقظة ، وعندنا ان تلك الصوره ليست موجوده في هذا العالم ، ولا ترسمت في قوه من قوى البدن ، كما اشتهر من الفلاسفه انما مرتسمه في مؤخر التجويف الاول من الدماغ ، وليس ايضاً منفصله عن النفس موجوده في العالم المثال المطلق ، كما راي الاشراقيون ، بل هي موجوده في عالم النفس الانسانيه ، مقيده ، متصله بها ، قائمه با قائمتها » (ملاصدا ، ١٤٢٠ ، همو ، ١٤٢٣) .

با وجود این ، صورت خیالی واسطه میان صورت حسی و صورت عقلی است و از منظر صدرالمتألهین صورتهای حسی ، خیالی و عقلی هیچکدام حال در نفس نیستند ، بلکه وابستگی آنها به نفس مانند وابستگی فعل به فاعل است نه وابستگی حال به محل ، « بل هي قائمه بالنفس لا قيام الحال بال محل بل قيام الفعل بالفاعل » (ملاصدا ، ١٤٢٠) بنابراین جایگاه صورت خیالی از نگاه ملاصدا نه مغز انسان است و نه منطقه ای از جهان مادی و نه

عالی منفصل از نفس ، یعنی عالم مثال یا اقلیم هشتم ، بلکه در جهان نفس انسانی خارج از اجرام و اجسام این جهان

هیولانی وجود دارند (ملاصدرا ، ۱۳۶۶ ، ۳۷۸-۰).

قوه خیال

قوه خیال که مصوّره نیز نامیده شده است وظیفه آن صدور و نگهداری صورتهای خیالی است . قوه

خیال با حس و عقل تفاوت دارد به این معنا که حس مادی محض و عقل مجرد محض است اما قوه خیال بزرخی

است میان آن دو ، و در واقع جوهری است که از این جهان و اجسام و اعراض آن مجرد و رها است و

درجه ای از درجات نفس است که متوسط بین درجه حس و درجه عقل می باشد . زیرا نفس با آنکه بسیط است ،

دارای نشأت و مقاماتی است که برخی از برخی دیگر برتروالاتر است و نفس به حسب هر یک از آن مقامات در

نشاه و عالم دیگری است « والقوه الخياليه ... جوهر مجرد عن هذا العالم واجسامه واعراضه ، وهى من بعض

درجات النفس ، متوسطه بين درجه الحس ودرجة العقل ، فان النفس مع انها بسيطه ذات نشأت ومقامات بعضها

اعلى من بعض ، وهى بحسب كل منها فى عالم آخر » (ملاصدرا ، ۱۳۶۳ ، ۱۴۱) . درنتیجه قوه خیال ، جوهری مجزا

از بدن و هیكل محسوس است که هنگام متلاشی شدن قالب هریک از عناصر و اضمحلال اعضاء و آلات وی به حال

خود باقی است و هیچگونه فساد و اختلالی در آن راه ندارد . (ملاصدرا ، ۱۳۸۲ ، ۲۶۳ ، همو ، شرح زاد المسافر ،

۱۲۸۱ ، ۲۰) . به اعتقاد ملاصدرا خداوند نفس انسانی را دو وجهی خلق کرده است ، وجهی از آن به سوی عالم

بالاست و به جهان ملکوت و غیب راه دارد که بخش درونی نفس ، یعنی خیال است و وجهی به سوی جهان پایین

که جنبه سافل نفس است و به عالم بیرونی ، یعنی ملک و شهادت راه دارد . این نفس انسانی از آغاز خلقت ، تعلی

ترین ونهایی ترین مرتبه ارتقاء دارای مقامات و درجات و نشئه های ذاتی و اطوار وجودی گوناگون است . اولین

نشئه آن قوای جسمانی ، یعنی حواس است که مقدمه کار حس مشترک برای ایجاد صورت حسی را فراهم

می آورند . نشئه میانی قوه خیال است که وظیفه آن نگهداری صورتهاست . بالاترین مرتبه ، عقل است که پس

ازسپری کردن مراتب عقل بالقوه و بالفعل به مقام عقل فعال راه می یابد و انسان را به عالی ترین مرتبه انسانی و

قرب الهی می رساند . صدرالمتألهین حس را برای عالم طبیعت و دنیا و خیال را برای جهان حساب و اخراج و عقل

رابرای جهان بازگشت و عقبی و در نهایت قوه خیال راملاک حشر نفوس می داند . (ملاصدرا ، ۱۴۲۰ ، ۳۳ و ۴۹ ،

همو ، ۱۳۷۱ ، ۹۰۵) . از آنچه گفته شد چنین برمی آید که از دیدگاه ملاصدرا قوت و شدت صورتهای خیالی به توانایی و قدرت قوه خیال بستگی دارد ، یعنی هر اندازه قوه خیال تواناتر باشد ، صورتهای آن قویتر خواهد بود و هر اندازه نفس از جهان حسی دوری کند و به جهان عقلی توجه نماید صورتهای خیالی کاملتری را می تواند خلق کند

عالمند خیال

حکماء و عرفاء در تقسیم بندی عوالم مختلف هستی ، مراتبی بالاتر از عالم محسوس و پایین تر از عالم عقول قایل شده اند که عالم وسایط یا عالم ملکوت و نفوس یا عالم خیال و مثال نامیده شده است . در مراتب صدور هستی یاقوس نزولی هستی چهار مرتبه لاحاظ شده است که عالم لاهوت (ذات الهی) جبروت (علم عقول) ملکوت (علم نفوس و عالم مثال) و ناسوت (علم طبیعت) نامیده میشود . مراد از عالم خیال همین عالم ملکوت است که واسطه میان عالم ناسوت یا طبیعت و عالم جبروت یا عقل است . در واقع ، عالم خیال جهانی متوسط بین ماده و عقل است و موجودات جهان مثال یا برزخ و یا خیال ، مجرد از ماده و همراه با عوارض و لواحق ماده اند ، یعنی حقایق برزخی نه جسم مرکب مادی هستند و نه جواهر مجرد عقلانی ، به همین مناسبت برزخ و حدفاصل بین این دو عالمند . بنابراین ، « عالم مثال ، عالمی است بین عالم مجرد عقلی و عالم مادی حسی محسوس به حواس ظاهر ، این عالم با آن که دارای تقدیر و تجسم است ، به واسطه برائت از ماده مظلمه ، عالمی است نورانی و از آن جهت به آن برزخ گویند که حد فاصل بین عالم شهادت صرف و عالم غیب محض است » (آشتیانی ، ۱۳۸۱ ، ۲۲۵) .

دلایل اثبات تجرد قوه خیال

ملاصdra - بر خلاف فیلسوفان پیش از خود - معتقد است که قوه خیال مادی و جسمانی نیست بلکه جوهری مجرد از ماده است . که وابسته به بدن واعضای آن نیست و در عالم طبیعت موجود نمی باشد . و جایگاه آن میان عالم مفارقات عقلی و عالم طبیعت مادی است (ملاصdra ، اسفار ، ج ۹ ، ۱۴۲۳ ، ۱۶۶) . بنابراین ، ملاصدرا بر آن است که صورتهای خیالی و ادراکی نه قائم به نفس اند و نه حال در آن و خاطر نشان می کند که نفس به منزله محلی برای قبول صورتهای ادراکی نیست و این صورتها حال در جزء مغز بدن انسان و یا در روح دماغی

نمی باشد بلکه صورتهای خیالی و ادراکی از نفس مجرد صادر می شوند و نفس مصدر این صورتها و علت وجودی آنهاست و در واقع، صورتها قیام صدوری به نفس دارند . « ان الصور الخيالية بل الصور الادراكية ليست حالة في موضوع النفس ولا في محل آخر وإنما هي قائمة بالنفس قيام الفعل بالفاعل لا قيام المقبول بالقابل » (همان ، ۱۶۶) . اینک به دلایل او برای اثبات تجرد قوه خیال پرداخته می شود .

برهان اول

صورتهای خیالی دارای وضع نیستند و هرچیزی که دارای وضع نباشد درچیزی که دارای وضع است حاصل نمی شود و صورت خیالی که دارای وضع نیست در قوه جسمانی که دارای وضع است حاصل نمی گردد . بنابراین ، مدرک صورتهای خیالی قوه ای مجرد از ماده است که قوه خیال نامیده می شود . به بیان دیگر ، میان قوه خیال و صورت خیالی نوعی علاقه و نسبت وجود دارد . این علاقه و نسبت از نوع علاقه وضعی مانند مجاورت و محاذات و یا دیگر علاقه هایی که میان موجودات جسمانی وجود دارد ، نمی باشد . برای اینکه صورتهای خیالی در هیچ جهتی از جهات انسانی قرار ندارند . بنابراین علاقه و رابطه قوه خیال با صورتهای خیالی از نوع ارتباط علی و معمولی است و قوه خیال به منزله مرتبه ای از مراتب نفس ، نسبت به صورتهای خیالی مصدریت و خلاقیت دارد . افزون براین ، اگر تاثیر قوه خیال در صورتهای خیالی و شبیه به صورت مادی باشد ، باید با مشارکت وضع تاثیر نماید و در نتیجه باید میان قوه خیال و جسمی که از آن متاثر می گردد علاقه و رابطه ای وضعی وجود داشته باشد و در مقابل ، آنچه متاثر می شود بدون مشارکت وضع نمی تواند تاثیر را بپذیرد ، در صورتی که صورتهای خیالی درجهتی از جهات و یا وضعی از اوضاع جهان ماده قرار ندارند . از آنچه گفته شد نتیجه گرفته میشود که موثر در صورتهای خیالی قوه خیال است که باید امری مجرد از ماده باشد (ملاصدرا ، اسفار ، ج ۸ ، ۲۰۵ ، ۱۴۲۳ ، آشتیانی ، ۱۳۷۸ ، ۹۹-۱۰۴) . ملاصدرا در کتاب شواهد برهان مشرقی خود را درباره اثبات تجرد قوه خیال بیان نموده و آن را الهام خداوند بر قلب خود دانسته است . او این برهان را به گونه ای تبیین می کند که هم تجرد قوه خیال و هم تجرد صورتهای خیالی را اثبات نماید .

به بیان دیگر ، نفس حیوانی دارای قوه ای است به نام قوه خیال که اشباع و صور مثالی را به وسیله آن ادراک و مشاهده می کند و چون صورتهای خیالی و مثالی جزء موجوداتی نیستند که دارای اوضاع و قابل اشاره

حسی باشند، پس درجهان مادی و محسوس وجود ندارند بلکه درجهان دیگری غیر ازجهان مادی و محسوس یافت می شوند و ازآنجایی که این صورتهای خیالی و مثالی بدون وضع وغیرقابل اشاره حسی هستند و درجهان دیگری وراء جهان مادی وجود دارند، موضوع و محلی که این صورتها به آن قائم ووابسته اند و در آن هستی دارند باید موجودی مجرد و بدون ماده ووضع باشد. زیرا هرجسمی و یا هر امر جسمانی به حسب ذات و یا به نحو عرضی باید دارای وضع ویاقابل اشاره حسی باشد. و بی تردید هر صورتی که وابسته به آن و مرکز درآن باشد ناگزیر دروضع وقابلیت اشاره حسی باید تابع آن باشد. درنتیجه اگر قوه خیال، جسم و یا جسمانی بود و در ماده ای از مواد جهان محسوس و مادی حلول کرده بود بایستی صورتهایی که وابسته و قائم به آن هستند به گونه ای دارای وضع وقابل اشاره حسی می بودند در صورتی که چنین نیست، یعنی صورتهای خیالی دارای وضع وقابل اشاره حسی و مادی و محسوس نیستند پس موضوع و محل آنها، یعنی قوه خیال نیز مادی و محسوس نیست، بلکه مجرد است (ملاصدرا، ۱۳۶۶، ۲۹۶).

برهان دوم:

ماصورتهایی از اشیاء مانند دریایی از جیوه و یا کوه یا قوت که درجهان خارج از ذهن ما انسانها وجود و تحقق ندارد و هیچ ادراک حسی از آنها نداریم را تخیل می کنم و میان این صورتها و صورتهای دیگری که از اشیاء یا مور دیگری در ذهن ما وجود دارد تفاوت و تمایز قابل می شویم. بنابراین، صورتهای خیالی ما اموری وجودی هستند نه اینکه معدهم باشند. محل این صورتهای خیالی قوه دماغی، یعنی مغز نمی تواند باشد چون بیشتر صورتهایی که مایمیوسته در ذهن به آنها وجود و هستی می دهیم از مغز ما و حتی از خود مابزرگترند، اینک چنانچه این صورتهای خیالی در قوه دماغی - مغز - وجود یابند، یعنی محل آنها مغز ما باشد، اگر همه ای آنها در مغز حلول نمایند، انطباع کبیر در صغير لازم می آید و اگر برخی از آن صورتها بیرون از مغز باشند مدرک بالذات مانخواهند بود. درنتیجه محل صورتهای خیالی باید قوه ای غیرجسمانی و مجرد از ماده باشد و چون قوه خیال مدرک صورتهای خیالی است، باید مجرد از ماده باشد (ملاصدرا، اسفار، ج ۸، ۱۴۲۳، ۲۰۶، همو، ج ۹، ۱۶۸ - ۱۶۷، آشتیانی، ۱۳۷۸، ۱۰۵، رحمانی، ۱۳۸۹، ۱۷۵).

ماتصوری از سیاهی و سفیدی داریم و حکم می کنیم که این دو ضد یکدیگرند و بی تردید باید سیاهی و سفیدی در ذهن کسی که میان آن دو حکم به تضاد می کند حضور داشته باشد در غیر این صورت نمی تواند حکمی درباره آنها صادر نماید . جسم وامر جسمانی نمی تواند محل صورت دو ضد ، یعنی سیاهی و سفیدی باشد و اجتماع آنها در ماده وجسم محال است .

درنتیجه محل اجتماع دو ضد یا به سخن دیگر ، مدرک آنها باید امری مجرد از ماده ، یعنی قوه خیال ، باشد . زیرا در وجود تجردی تزاحم نیست در صورتی که موجودات حال در ماده جسمانی با یکدیگر تزاحم دارند و هر صورتی که در ماده حاصل شود سبب محو صورت دیگرمی گردد (ملاصدرا ، اسفار ، ج ۱۴۲۳ ، ۸ ، ۱۰۷ ، آشتیانی ، ۱۳۷۸ ، ۱۰۶ ، رحمانی ، ۱۳۸۹ ، ۱۷۵) .

نتیجه :

شناخت نفس و خودآگاهی برای ملاصدرا در راس همه معارف و علوم قرار دارد . اگر انسان بتواند به حقیقت و سرنشت خود آگاه شود و جایگاه خود را در جهان هستی مشخص و معین نماید و به مقام واقعی خود در سیر نزولی و صعودی هستی واقف گردد و وظیفه خود را بر اساس شناخت حاصل از خودآگاهی به درستی ایفاء نماید ، به مرتبه ای از هستی و معرفت نایل می گردد که شایسته کسب مقام جانشینی خداوند می گردد . این نوع معرفت زمینه معرفت حقیقی یعنی شناخت مبدأ هستی را برای او فراهم می سازد . به همین دلیل ، صدرالمتألهین معتقد است که اگر کسی به مرحله خودآگاهی فلسفی نایل گردد همه ای درهای ملکوت آسمان و خزانه آن بر روی او گشوده خواهد شد . لذا به اعتقاد او تنها اندکی از انسانها می توانند به این مرحله از معرفت نایل گردند و عموم مردم قدرت و توانایی رسیدن به آن مرحله را ندارند ، با وجود این ازنظر ملاصدرا ، معرفت نفس بنیان همه معارف خواهد بود .

آنچه در شناخت نفس برای او از اهمیت بالایی برخوردار است تبیین قوه خیال است که از قوای نفس حیوانی محسوب می گردد ، ملاصدرا تلاش می کند تاهم تجرد صورت خیالی و هم تجد قوه خیال را به اثبات

رساند تازاین راه بتواند به نحو شایسته مساله معاد به ویژه معاد جسمانی رامستدل ومبرهن سازد . آنچه مسلم است هیچ یک ازفیلسوفان پیش از ملاصدرا نتوانسته بودند تجرد قوه خیال را با براهین فلسفی به اثبات رسانند تنها صدرالمتالهین است که ازاین مساله به صورت استدلالی دفاع می کند به همین دلیل است که اقامه برهان برای تجرد قوه خیال رابه خود اختصاص می دهد و درکتاب شواهد الربوبیه می گوید : قد الهمنی الله بفضله واعلامه برهانناً مشرفیاً علی تجرد النفس الحیوانیه المتخلیه عن الموارد وعارضها یعنی مبدأ هستی به فضل وعنایت خود است که تازمان اوکسی به آن واقف نگردیده بود .

منابع و مأخذ

- ۱- آشتیانی ، سید جلال الدین ، شرح برزاد المسافر ، صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی ، بوستان کتاب ، چاپ سوم، قم ، ۱۳۸۱ش.
- ۲- همو، شرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا ، دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ سوم ، قم ، ۱۳۷۸ش.
- ۳- خواجهی ، محمد ، ترجمه مفاتیح الغیب ، صدرالدین محمد ابن ابراهیم شیرازی ، انتشارات مولی ، چاپ دوم ، تهران، ۱۳۷۱ش.
- ۴- رحمانی ، غلامرضا ، خودشناسی فلسفی ، بوستان کتاب ، چاپ دوم ، قم ، ۱۳۸۹ش.
- ۵- شیرازی ، سیدرضی ، درس‌های شرح منظومه حکیم سبزواری ، ج ۲ ، انتشارات حکمت ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۸۷ش.
- ۶- شیرازی ، صدرالدین محمدبن ابراهیم ، ملاصدرا ، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه ، ج ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، دارالاحیاء للتراث العربی ، بیروت، ۱۴۲۳ق.
- ۷- همو ، الشواهد الربوبیه ، دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ سوم ، قم، ۱۳۸۲ش.
- ۸- همو ، کتاب العرشیه ، موسسه التاریخ العربی ، چاپ اول ، بیروت، ۱۴۲۰ق.
- ۹- همو ، مفاتیح الغیب ، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، چاپ اول ، تهران، ۱۳۶۳ش .
- ۱۰- مصباح یزدی ، محمد تقی ، شرح الاسفار الاربعه ، ج ۸ ، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، چاپ اول ، قم، ۱۳۸۰ش .
- ۱۱- مصلح ، جواد ، ترجمه و تفسیر، الشواهد الربوبیه ، انتشارات سروش ، چاپ اول، تهران ، ۱۳۶۶ش.