

مقایسهٔ قطبیقی ابن‌عربی و صدرالمتألهین در باب حدوث و قدم نفس

m.miri57@ut.ac.ir

محمد میری / استادیار دانشگاه تهران

دريافت: ۹۵/۸/۲۵ پذيرش: ۹۶/۳/۱۹

چکیده

صدرالمتألهین بر آن است که نفس، از جهت کینونت عقلی خود در نشتات پیشین، به نحو عقلی موجود بوده است و در عین حال، از آن جهت که نفس مدبب بدن است و در نحوه وجود خود، تعلق ذاتی به بدن دارد، جسمانیه الحدوث است. او بین این دو نظریه به ظاهر متهافت، به خوبی جمع کرده است. اگرچه این نگاه صدرایی در حوزهٔ فلسفی، کاملاً ابتکاری است، اما در آثار عارفانی همچون ابن‌عربی نیز به‌وضوح رد پای این نظریه به چشم می‌خورد؛ به این معنا که ابن‌عربی نیز از سویی بر وجود نفس در نشتات سابق بر دنیا تأکید دارد و از سوی دیگر، بر حدوث جسمانی نفس در نشه دنیا اصرار می‌ورزد.

کلیدواژه‌ها: حدوث نفس، قدم نفس، نشتات سابق نفس، جسمانیه الحدوث.

مقدمه

می‌توان گفت که اندیشهٔ ابن‌عربی و نیز صدرالمتألهین در باب حدوث و قدم نفس، اجمالاً از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

۱. وجود نفس در نشیات سابق بر دنیا: نفس قبل از وجود در این دنیا، معدوم محض نبوده است؛ بلکه برای خود در مراتب و مبادی عالیه، همچون عوالم عقلی و الوهی، دارای کینونت‌هایی بوده است؛ هرچند نفس، از آن جهت که نفس است، با آمدن به دنیا حادث می‌شود؛
۲. وجود نفس در نشیات سابق دنیوی: نفس انسانی، ابتداء‌ساکن و به نحو بریده از گذشتهٔ خود، به صورت تجردی خلق نمی‌شود، بلکه نفس، پیش از این، در مراتب و مواطن و نشیات سابق خود، در مراتب طبیعی دنیوی، دارای انحصاری وجودی‌ای همچون عنصری، نباتی، معدنی و حیوانی بوده است. در مقابل، حکمای مشائی بر این گمان‌اند که نفس انسانی، به طور دفعی و بدون حالت سابقه و به صورت مجرد از مادهٔ خلق می‌شود؛

۳. نتیجهٔ منطقی بریده نبودن نفس از مراتب پیشین خود در عالم دنیا، آن است که کیفیت حدوث نفس در این دنیا به نحو جسمانی باشد - و نه روحانی، آن‌گونه که مشائین گفته‌اند - به این معنا که نفس، مولود ماده‌ای است که به واسطهٔ حرکت جوهری به سوی کمال خود، و در مسیر وجود انسانی، متولد می‌شود. سه مؤلفهٔ یادشده، بنیادهای اساسی نظریهٔ ابن‌عربی و صدرالمتألهین دربارهٔ حدوث و قدم نفس را تشکیل می‌دهند؛ به این معنا که حذف هر کدام از این سه مؤلفهٔ مهم، مساوی با چشم‌پوشی از بخشی از اندیشهٔ آن دو به مسئلهٔ خواهد بود. بنابراین برای مقایسهٔ تطبیقی نظریهٔ ابن‌عربی و صدرالمتألهین، باید نگاه هر کدام از آن دو را به سه مؤلفهٔ یادشده، جداگانه بررسی کنیم.

گفتنی است که اگرچه به لحاظ ترتیب منطقی و تاریخی، حق آن است که در مقام مقایسه، ابتدانظریهٔ ابن‌عربی را بررسی کنیم و سپس به نگاه صدرالمتألهین بپردازیم، ولی به دو دلیل، ناچار از بر عکس کردن این ترتیب هستیم:

الف) عبارات صدرالمتألهین در مقایسه با کلمات ابن‌عربی، منسجم‌ترند و در قالبی فنی‌تر و روان‌تر بیان شده‌اند و از این حیث، می‌توان عبارات صدرالمتألهین را پلی برای فهم بهتر کلمات ابن‌عربی در این باب قرار داد؛

ب) ذهن محققان در علوم عقلی با مبانی صدرایی آشنا‌یابی بیشتری دارد و به همین سبب، عموماً فهم کلمات صدرالمتألهین آسان‌تر است.

۱. نکاه صدرالمتألهین به کینونت نفس در نشئات سابق

از نظر صدرالمتألهین، نفس در عالم مفارقات عقلیه -که موطنی سابق بر عالم دنیاست - با علت و سبب خویش، به وجود عقلی موجود است؛ زیرا علت و سبب وجود نفس، موجودی تام و کامل الذات است و هیچ معلومی، از علت تامةٰ خود که هم تام در وجود و هم تام در افاضه و ایجاد است، منفک نخواهد بود. بنابراین نفس قبل از حدوث بدن، به وجود علت و سبب خود موجود بوده است. به عبارت دیگر، علت و سبب آن، حقیقت نفس را داشته و دارد؛ چون علت، حقیقت معلوم را به نحو اشرف و اکمل با خود دارد. واما الراسخون فی العلم الجامعون بین النظر والبرهان وبين الكشف والوجدان فعندهم ان للنفس شؤوناً و اطواراً كثيرة ولها مع بساطتها أ��وان وجودية بعضها قبل الطبيعة وبعضها مع الطبيعة وبعضها بعد الطبيعة ورأوا أن التفوس الانسانية موجودة قبل الأبدان بحسب كمال عّتها وسببها والسبب الكامل يلزم المسبب معها فالنفس موجودة مع سببها لأن سببها كامل الذات تام الإفاده وما هو كذلك لا ينفك عن مسببه (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۸، ص ۳۴۵-۳۴۶).

صدرالمتألهین معتقد است که مبدأ عقلی که همهٔ نقوس انسانی از آن منتشری و صادر می‌شوند، دارای قوا و جهات و حیثیات نامتناهی است؛ به گونه‌ای که هر تعدادی از نقوس از آن صادر شود، باز هم آن مبدأ عقلی توان و قوهٔ این را دارد که نقوس نامتناهی دیگری را در عالم ماده ایجاد کند. وی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که وجود نقوس در عالم عقل، تابع ضوابط و اقتضای خاص آن مرتبه است؛ به این معنا که نقوس نامتناهی در عالم عقلی، با وصف کثرت عددی و با ترتیب وضعی و زمانی و مانند آن موجود نیستند. بنابراین نقوس در کینونت عقلی خود، به وجود بسیط و واحد مبدأ عقلی شان موجود بوده‌اند. این نقوس در عالم عقل، شیء واحد و یک جوهر عقلی بسیط و به نحو متعدد با هم هستند و کثرت عددی آنها پس از تنزل به عالم دنیا خواهد بود. البته این مسئله، امر غریبی نیست؛ چراکه همهٔ موجودات در این دنیا انحا و اطوار مختلفی از وجود را در عالم اله و عالم عقل و مثل، پشت‌سر گذاشته‌اند و به عبارت دیگر همهٔ موجودات و از جمله انسان‌ها، در قضای سابق‌الهی، بروجھی مقدس و عقلی موجود بوده‌اند (ر.ک: صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۸، ص ۳۷۱ و ۳۷۲ و ۳۶۷ و ۳۶۹).

ازاین رو صدرالمتألهین بر این مطلب تأکید دارد که مبدأ عقلی نقوس، به وجود جمعی خود، جامع همهٔ موجودات و انوار نقوس است؛ به گونه‌ای که تمام ارواح در آن موطن، به نحو اتحاد با هم و به وجود مبدأ عقلی شان موجودند.

وجود ذلك المبدأ العقلى هو تمام وجودات هذه النفوس ونوره كمال هذه الأنوار. وحاصل هذا البحث، أن وجود النفوس مجرد عن تعلقات الأبدان فى عالم المفارقات عبارة عن اتحادها مع جوهرها العقلى الفعالى (صدرالمتألهين، ۱۹۸۱، ج ۸، ص ۳۷۲).

صدرالمتألهين پس از رد نظرية قدم نفوس انسانی و اثبات حدوث آن، به این مطلب اشاره دارد که سخن از کینونت عقلی نفوس انسانی قبل از ابدان، بحثی بسیار دشوار است که هر کسی گنجایش ادراک آن را ندارد؛ بلکه تنها شماری اندک که دارای ذوق برتر عرفانی هستند، توانایی دستیابی به تحقیق در این دست مباحث را خواهند داشت.

أقول بقى الكلام [بعد اثبات حدوث النفوس] فى أن هذه النفوس المتعينة بهذه التعيينات الحادثة الجوهرية هل لها كينونة أخرى عقلية قبل وجود البدن... أم ليس لها قبل البدن نحو من الوجود أصلاً فهذه مسئلة يحتاج تحقيقها إلى استئناف بحث على نمط آخر وليس كل أحد مما يتسع ذوقه لإدراك هذا المشروب بل يشتمز عنه أكثر الطبائع اشمئزاز المذكور لرائحة الورد (صدرالمتألهين، ۱۹۸۱، ج ۸، ص ۳۳۷ و ۳۳۸). همچنین ر.ک: ص ۳۶۸.

۱-۱. فرق‌گذاری صدرالمتألهین میان نحوه وجود نفس در عالم دنیا و در عالم عقل

صدرالمتألهین در عین اعتقاد به وجود نفس در نشیّات سابق بر نشیّه دنیا به حدوث جسمانی آن نیز تأکید می‌کند. شاید در نگاه ابتدایی این‌گونه به نظر بررسد که دو گزاره «نفس»، پیش از حدوث در دنیا، در نشیّات سابق موجود بوده است و «نفس»، در نشیّه دنیا حادث می‌شود، متناقض‌اند و لذا نمی‌توان به هر دوی آنها اعتقاد داشت؛ ولی صدرالمتألهین - همان‌طور که می‌دانیم - بین این دو نظریه، هیچ تهافتی نمی‌بیند. نگارنده در مقاله‌ای با عنوان «هستی عقلی نفس و حدوث جسمانی آن در اندیشه صدرالمتألهین» (میری، ۱۳۹۳) این مسئله را بررسی کرده است. نکته اصلی در رفع این تناقض، آن است که صدرالمتألهین میان نحوه وجود نفس در عالم دنیا با نحوه وجود نفس در نشیّه و مرتبه عقلی، تفاوتی اساسی قائل است. این تفاوت اساسی موجب می‌شود که «نفس» در هر کدام از دو گزاره یادشده، به اعتبار و جهتی خاص، موضوع قضیه قرار گرفته باشد و همین اختلاف اعتیار، برای رفع تناقض کافی است.

برای توضیح بیشتر مسئله، باید به تفاوت دو نحوه وجود نفس در عالم عقل و عالم دنیا اشاره کنیم. از نظر صدرالمتألهین نحوه وجود نفس در دنیا، نحوه وجود تعلقی است؛ به گونه‌ای که علاقه نفس به بدن،

در ذات نفس، مأخذ است. او در این نظریهٔ مهم خود، کاملاً در مقابل مشائین قرار می‌گیرد و می‌نویسد: حکمای مشائی براین باورند که نفس، یک حقیقت مجرد عقلی است که تعلق به بدن، خارج از ذات و ذاتیات آن و امری عارض بر آن بهشمار می‌رود. در نگاه آنان تعلق نفس به بدن از قبیل تعلق و رابطه‌ای است که بناً با بنای خود و یا کشتی‌بان با کشتی خود دارد (صدرالملائکین، ۱۳۶۰، ص ۱۴۵ و ۱۴۶؛ همو، ۱۳۶۱، ص ۲۳۸).

یعنی همان‌طور که اضافه به کشتی مثلاً جزء ذات و ذاتیات زید کشتی‌بان نیست، بلکه زید نیز در ذات خود مانند دیگر انسان‌ها حیوان ناطق است و تعلق به کشتی یک امر عارضی بر اوست و فقط چون نوعی علاقهٔ تدبیری به کشتی دارد به او ناخدا گفته می‌شود، نفس نیز در ذات خود یک موجود مجرد عقلی است و تعلق به بدن به‌هیچ وجه ذاتی آن نیست؛ بلکه اضافهٔ تدبیری به بدن بیش از یک امر عارضی بر آن نیست و اسم «نفس» هم وضع شده است برای اشاره به همین وجود اضافی؛ یعنی به آن حقیقت جوهری نفسانی به این لحاظ که تدبیر بدن بر او عارض شده است، «نفس» گفته می‌شود.

صدرالملائکین در برابر این نگاه مشائی، بهشدت با نظریهٔ عارضی بودن تعلق نفس به بدن مخالفت می‌کند و می‌گوید: نفسیت نفس مانند وصف «بنّا بودن» یا وصف «ناخدا بودن» برای زید و یا عمرو نیست که خارج از ذات آنها و عارض بر آن دو باشد (ر.ک: صدرالملائکین، ۱۹۸۱، ج ۸، ص ۱۱). او بر این باور است که همان‌طور که وجود فی نفس عرض، عین ارتباط با جوهری است که موضوع آن است، وجود فی نفس «صورت» عین ارتباط با ماده‌ای است که محل آن است، وجود فی نفس «نفس» نیز عین ارتباط با بدن است؛ به گونه‌ای که ممکن نیست نفس موجود باشد، ولی با بدن ارتباط نداشته باشد (ر.ک: همان، ص ۱۲ و ۳۸۳).

بنابراین به گفتهٔ صدرالملائکین این نحوه وجود تعلقی برای نفس - که از آن جهت که صورت است، متوقف است بر بدنش که ماده آن قرار بگیرد - ذاتی نفس است و از آنجاکه ماده و صورت با هم رابطه اتحادی و تلازمی دارند، وجود و عدم نفس، مانند هر صورت دیگری متوقف بر وجود و عدم ماده‌اش - یعنی بدن - خواهد بود (ر.ک: همان، ج ۵، ص ۲۸۹ و ۲۹۰؛ ج ۳، ص ۳۳۰ و ۳۳۱).

بنابراین باید میان وجود مفارقی و تجردی نفس در عوالم بالاتر و وجود تعلقی آن در این عالم فرق گذاشت و طبیعتاً نحوه وجود عقلی نفس، مقدم بر بدن و بر عالم دنیا، و مجرد از ماده و بدن خواهد بود و در

مقابل، نحوه وجود تعلقی و تدبیری نفس، مشروط به بدن و حصول استعداد و وجود شرایطی است که ظرف حصول و وجود آنها، عالم جسم و جسمانیات است و لذا نفس، به این اعتبار دوم، جسمانیة الحدوث است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که نفس در حکمت متعالیه، به اعتباری قدیم، و به اعتباری دیگر، حادث است. به عبارت دیگر، نفس از آن حیث که نفس مدبر است و در نحوه وجود خود، تعلق ذاتی به بدن دارد، جسمانیة الحدوث است و در عین حال، به لحاظ کینونت عقلی خود، قدیم است.

«والحق أن النفوس الإنسانية بما هي نفوس، حادثة بحدوث البدن؛ وبما هي في علم الله، من حيث حقيقتها الروحانية، قديمة بقدم علمه تعالى» (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳، ص ۵۳۶). همچنین ر.ک: همو، ۱۳۷۵، ص ۳۲۲ و ۳۷۵؛ همو، بی‌تا، ص ۱۹۸۱، ج ۸، ص ۳۲۲ و ۳۷۵).

و به این صورت است که به تعبیر محقق سبزواری، صدرالمتألهین در موارد متعددی از آثار خود، بین دو نظریه قدیم پودن نفس - به اعتبار نحوه وجود عقلی آن - و حدوث آن - به اعتبار نحوه وجود تعلقی اش - جمع می‌کند؛ به گونه‌ای که این مسئله، کاملاً با ضوابط حکمی تطابق دارد و تردیدناپذیر است (سبزواری، ۱۳۶۰، ج ۸، ص ۳۶۳).

البته باید توجه داشت که صدرالمتألهین خود را مبدع و مبتکر این نظریه نمی‌داند، بلکه وی تأکید دارد که عارفان راسخ در علم که میان برهان و وجdan جمع کرده‌اند نیز کینونت عقلی نفس در نشیبات پیشین را قبول داشته‌اند و در عین حال وجود آن در نشیء دنیا را حادث و متوقف بر بدن می‌دانند.

وأما الراسخون في العلم الجامعون بين النظر والبرهان وبين الكشف والوجدان فعندهم إن للنفس شئونا وأطواراً كثيرة ولها مع بساطتها أ��وان وجودية بعضها قبل الطبيعة وبعضها مع الطبيعة وبعضها بعد الطبيعة ورأوا أن النفوس الإنسانية موجودة قبل الأبدان بحسب كمال علتها وسببها... لكن تصرفها في البدن موقوف على استعداد مخصوص وشروط معينة ومعلوم أن النفس حادثة عند تمام استعداد البدن... فإذا حصل لك علم يقيني بوجود سببها قبل البدن... حصل لك علم بكونها موجودة قبل البدن بحسب كمال وجودها وغنائهما والذى يتوقف على البدن هو بعض نشأتها ويكون استعداد البدن شرطاً لوجود هذه النشأة الدنية والطبيعة الكونية وهى جهة فقرها و حاجتها وإمكانها ونقصها لا جهة وجوبها وغنائهما وتمامها (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۸، ص ۳۴۷ و ۳۴۸).

۲. نگاه ابن‌عربی به کینوخت نفس در نشئات سابق طولی

در نگاه عارفان نیز دنیا نخستین موطن وجودی نفس انسانی نیست، بلکه نفس انسان و همچنین همه موجودات دیگر، قبل از ورود به این دنیا، نشئات متعددی را پشتسر می‌گذارد.

دیدگاه ابن‌عربی در باب نشئات سابق نفس را می‌توان از دو منظر بررسی کرد:

۱. نفس هم مانند دیگر موجودات، مشمول این قاعدهٔ کلی عرفانی قرار می‌گیرد که هر آنچه در این دنیا ظهور دارد، تنزل یافته حقایق عالم بالاتر است و قبلًا در آن عالم بوده و سپس به عالم دنیا تنزل یافته است؛

۲. انسان برای خود، برخی احکام اختصاصی در عالم سابق بر این عالم دارد؛ مانند آن که قبل از وجود یافتن در عالم دنیا در موطن «میثاق» بوده است و قبل از تنزل به دنیا «مراتب استیداعیه» را پشتسر گذاشته و «معراج ترکیب» را پیموده است.
در ادامه، نگاه ابن‌عربی به هر کدام از موارد یادشده را بررسی می‌کنیم.

۱- وجود اشیا - اعم از نفس و غیر آن - در نشئات سابق

ابن‌عربی معتقد است همهٔ موجودات و از جملهٔ آنها نفس ناطقه، از عالم بالاتر به عالم دنیا تنزل یافته‌اند. او در اثبات این مدعای خود به آیه ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزَّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ﴾ (حجر: ۲۱) اشاره می‌کند (ر.ک: ابن‌عربی، بی‌تاج ۲، ص ۲۸۱).

بنابراین نفس انسانی - مانند همهٔ موجودات دیگر - مظہری است تنزل یافته از حقایق موجود در عالم بالاتر و از این جهت می‌توان نشئات سابق نفس را بررسی کرد؛ چراکه نفس پیش از ظهور در عالم دنیا، حقیقتی در عالم مثال داشته و قبل از آن کینوختی در عالم عقل داشته و قبل از آن در عالم اعیان ثابت می‌باشد. البته باید توجه داشت که عالم مثال، عالم عقل و عالم اعیان ثابت، سه مرتبهٔ کلی از نشئات سابق نفس‌اند و هر کدام از این سه مرتبه، خود دارای نشئاتی هستند.

فَلَنَا صُورَةٌ فِي الْكَرْسِيِّ وَصُورَةٌ فِي الْعَرْشِ وَصُورَةٌ فِي الْهَيْوَلِيِّ وَصُورَةٌ فِي الطَّبِيعَةِ وَصُورَةٌ فِي
النَّفْسِ وَصُورَةٌ فِي الْعَقْلِ وَهُوَ الْمَعْبُرُ عَنْهُمَا بِاللَّوْحِ وَالْقَلْمَ وَصُورَةٌ فِي الْعِمَاءِ وَ... وَكُلُّ ذَلِكِ
مَعْلُومٌ مَرئِيٌّ مَبْصُرٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ خَطَابُ اللَّهِ إِذَا أَرَادَ إِيجَادَ مَجْمُوعَنَا فِي
الدِّينِ بَكْنَ فَنِبَادِرُ وَنَجِيبُ إِلَى الْخَرْوَجِ مِنْ حَضْرَةِ الْعَدَمِ إِلَى حَضْرَةِ الْوَجُودِ فَيَنْصِبُغُ بِالْوَجُودِ

(ابن عربی، بی‌تا، ج ۳، ص ۲۳. همچنین، ر.ک: قونوی، ۱۳۷۴، ص ۱۰۴؛ ۱۰۵؛ فناری، ۱۳۶۳، ص ۶۲۹-۶۳۲).

همچنین ابن عربی رباعی بسیار مشهوری دارد که مضمون آن کاملاً همسو با مطلوب ما در این بحث است:
کنا حروفًا عاليات لم نقل
متعلقات فی ذری اعلى القلل...
محقق فناری در شرح این شعر می‌نویسد:

مراد ابن عربی از حروف عالیات، همان اعیان ثابتة انسانی است که در نشئه متقدم - یعنی تعیین ثانی و حضرت علمیه قرار دارند؛ و اما مراد او از اینکه گفت: ما در نوک بالاترین قله‌ها - فی ذری اعلى القلل - بوده‌ایم، ممکن است منظور وی از «قله‌ها»، افلک و آسمان‌ها باشد و منظور از «بالاترین قله‌ها»، عرش بوده باشد؛ و یا ممکن است منظور محیی‌الدین، از «القلل» تعیینات و موجودات جسمانی و منظور از «اعلی القلل» موجودات مجرد عقلی و روحانی و منظور از نوک آنها، اسمای حق متعال بوده باشد (فناری، ۱۳۸۶، ص ۴۷).

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، محقق فناری در این عبارت، با استفاده از رباعی مشهور ابن‌عربی به مواطن و نشیان پوشیدن از اطوار پیشین که انسان در آنها قبل از این دنیا بوده است، اشاره دارد. به هر ترتیب روشن شد که ابن‌عربی بر این باور است که انسان نیز مانند دیگر موجودات عالم، دارای عین ثابتی در عالم علم الهی است و پس از آن، با تنزل در عوالم پایین‌تری همچون عالم عقل و عرش و کرسی و افلک و... به عالم دنیا پا می‌گذارد.

۲-۲. وجود نفس، در «مراقب استیداعیه» و «معراج ترکیب»

تقریباً سخن مشترک همه عرفانی است که انسان از نزد خداوند سبحان و از مراتب عالی هستی هبوط کرده و در این دنیا دچار حجاب بُعد و قیودات دست و پا گیر شده است. او باید خود را از همه این قیودات برهاند تا دوباره بتواند به حق تعالیٰ نزدیک و وصل شود؛ اما دلیل ابتلاء انسان به قیودات و حجب، بر اثر تنزل به عالم دنیا آن است که هر انسانی برای پایین آمدن از عالم الوهی - که موطن اعیان ثابت است - به طرف عالم دنیا، باید عوالم متعددی را که در این مسیر قرار دارند پشت سر بگذارد و معلوم است که هر کدام از این عوالم، بر حسب فاصله‌ای که از حق تعالیٰ دارد و به حسب اقتضای خاص خودش، دارای تراکیب و قیوداتی خاص است که انسان هم هنگام عبور از این عوالم، به آن تراکیب و قیودات آلوده می‌شود.

ابن‌عربی با اصطلاحاتی همچون «مراتب استیداعیه» و «معراج تركیب» به نشئات سابق نفس اشاره دارد. او در مقدمه رساله العجالۃ می‌نویسد: «قطع بهم الأطوار والأدوار، رسوم مراتب الاستیداع والإستقرار، المبنية عليها فی أشرف الأباء» (ابن‌عربی، ۱۴۲۱ق، ج ۱، ص ۲۳۵)؛ یعنی خداوند سبحان انسان‌ها را از گونه‌ها، مراتب و دوره‌های مختلف هستی، که همان مراتب استیداع و استقرار باشند، عبور داده است که در شریف‌ترین خبرها - یعنی قرآن (انعام: ۹۸) - به این مراتب و اطوار اشاره شده است.

بنا بر این حقیقت، انسان که از هر کدام از مراتب استیداعیه به اطوار پایین‌تر در عالم دنیا تنزل می‌کند، با تنزل یافتن به هر مرتبه رنگ و قیدی از آن مرتبه را با خود به ودیعت می‌گیرد. به عبارت دیگر، ظهر انسان در عالم دنیا مستلزم تطور او به اطوار مختلفی است که این تطورات، همراه با تقیداتی خواهند بود و با توجه به همین تقیدات است که به تنزل انسان از عالم الوہی به پایین‌ترین مرتبه مادی، «معراج تركیب» می‌گویند؛ چون این تطور و تنزل، همراه با تقيید و تركیب است (برای توضیح بیشتر درباره معراج تركیب و مراتب استیداعیه و وجه تسمیه آنها به این اسم، ر.ک: قونوی، ۱۳۷۴، ص ۱۰۵ و ۱۰۷؛ فتاری، ۱۳۶۳، ص ۵۰۰ و ۱۳۷۰؛ ابن‌عربی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۶۸؛ ابن‌ترکه، ۱۳۶۰، ص ۲۰۳؛ آشتیانی، ۱۳۷۰، ص ۷۸ و ۵۱۵ و ۶۷۴). همه موجودات در این دنیا، تنزل یافته از عوالم بالاتر هستند و به عبارت دیگر، حاصل و به دست آمده از تراکیب واقع در حقایق و مبادی عالیه موجود در عوالم بالاترند؛ اما /بن‌عربی انسان را «خاتم تراکیب» معرفی می‌کند و این نیست مگر به سبب آنکه انسان، در آخر مراتب تنزلات هستی قرار داشته است (ر.ک: قیصروی، ۱۳۸۱، ص ۱۴؛ پارسا، ۱۳۶۶، ص ۹)، و لذا معراج تركیب، با او به نهایت و خاتمه خود می‌رسد.

نم اعلم ان خاتم التراکیب، أخص أنواع الحیوان وهو الإنسان الذي هو أبعد الأشياء عن حضرة الوحدة في الصورة، وأقرب الأشياء إليها في المعنى. وكل فرد من أفراده عالم تمام صغیر بالجهة کبیر بالمعنى (ابن‌عربی، ۱۴۲۵ق، الشجرة النعمانية، ص ۶۸).

۲-۳. میثاق

یکی دیگر از مواردی که ابن‌عربی در آن سخن از نشئات سابق نفس به میان آورده است، مبحث میثاق و فطرت الهی است. وی حدیث «الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلاف وما تناكر منها اختلف» (صدق، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص ۳۸۰؛ مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۲، ص ۲۶۵) را مربوط به موطن میثاق می‌داند (ر.ک: ابن‌عربی، بی‌تا، ج ۲، ص ۱۷۰).

ابن عربی بر آن است که ایمان انسانی که به سن بلوغ نرسیده و یا حتی شیرخوار است تنها از باب تبعیت از پدر و مادرش نیست، بلکه از آنجاکه این فرزند هم قبل از آمدن به دنیا، میثاق الهی را پشت سر گذاشته است، پس ایمان برایش بالاصاله ثابت می شود نه بالتبع. بر همین اساس است که هر انسانی اصالتاً در عبودیت خود طهارت دارد، مگر آنکه پس از رشد یافتن، از اصل فطری خود اعراض کرده باشد؛ چون خلق هر انسانی برپایه اقرار و میثاق پیشین وی، بر عبودیت است (ابن عربی، بی تا، ج ۱، ص ۶۷۰). مسئله دیگری که در بررسی میثاق الهی از نگاه ابن عربی قابل طرح است، تعداد مواثیق است. قوانوی می گوید:

عارفی را دیدم که قبل از میثاق است شش میثاق دیگر را در خاطر داشت. وقتی که این مسئله را با استاد خود، ابن عربی در میان گذاشت. شیخ محیی الدین به من گفت: شاید مراد وی، کلیات مواثیق بوده است؛ و گرنه تعداد مواثیق قبل از میثاق است بیشتر از اینهاست (ر.ک: فناری، ۱۳۶۳، ص ۶۳۷).

۲-۴. فرق‌گذاری ابن عربی میان دو نحوه وجود نفس در عالم دنیا و عالم عقل

ابن عربی نیز - چنان‌که خواهد آمد - معتقد به حدوث جسمانی نفس است و در عین حال چنان‌که گذشت، از نشئات پیشین نفس نیز سخن می‌گوید. چگونگی جمع صحیح میان این دو قول، به نحو فی و به گونه‌ای که مطابق با ضوابط و قواعد باشد، قبلًا در جمع میان دو قول مشابه صدرآگذشت. ابن عربی و پیروان وی نیز قرن‌ها قبل از صدرالمتألهین به همان ترتیب بین این دو قول خود جمع می‌کنند. برای مثال، محقق فرغانی با تأکید بر تفاوت‌گذاری میان نحوه وجود نفس در این عالم و نحوه وجود مفارقی آن در عالم پیشین، به راحتی اعتقاد به وجود نفس در نشئات سابق را با حدوث آن در این نشئه جمع می‌کند:

به حکم نصّ حدیث «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بـالـفـ عـام» آنگاه که هنوز از مركب و بنیة روح و نفس ناطقه که تن و مزاج است نام و نشان نبود، نسبت ظهور روح در عالم اجسام به جهت تدبیر در حضرت لوح المحفوظ ثابت بود بر مقتضای «اكتب علمی فی خلقی إلی یوم القيمة» و آنچا قیام روح و نسبت ظهور او در عالم اجسام پیش از تعین و تحقق عالم اجسام هم به خودش بود؛ زیرا هر روحی دو نسبت دارد: یکی ثبوت و تعین در عالم ارواح،

و دوم نسبت تدبیری صورتی جسمانی، ... ظهور آن نسبت تدبیری، به صورت اكمال و استكمال و ظهور اثرش به صورت فعل و انفعال، بر تعین مزاجی انسانی موقوف بود (فرغانی، ۱۳۷۹، ص ۲۲۴؛ ر.ک: فرغانی، ۱۴۲۸، ج ۱، ص ۱۹۴).

روشن است که فرغانی در عبارت یادشده می‌خواهد بحث نحوه وجود نفس در نشیات سابق بر دنیا را از بحث نحوه وجود تدبیری آن در دنیا جدا کند تا قدیم بودن آن به لحاظ اول، با حادث بودن آن به اعتبار دوم خلط نشود.

محقق جندی نیز به این نکته کلیدی و مهم تصریح می‌کند که: متعلق حدوث، تعین این‌سویی و نحوه وجود دنیایی نفس است (نحوه وجود تدبیری آن به گونه‌ای که در بدن عنصری حادث شود و به مزاج جسمانی تعلق گیرد) و گرنه نفس پیش از حادث شدن با این تعین خاص، در نشیات سابق موجود بوده است (ر.ک: جندی، ۱۴۲۳، ص ۵۲۲ و ۶۷۴).

به همین دلیل است که ابن‌عربی انسان را «قدیم حادث» (ر.ک: ابن‌عربی، ۱۳۳۶، ص ۲۱ و ۲۲؛ همو، ۲۰۰۶، ص ۱۱۱) و «حادث ازلی» می‌داند؛ یعنی از جهت وجودش در دنیا، به حدوث آن و از جهت وجودش در نشیات سابق، به قدیم بودن آن معتقد است.

قال الشیخ - رضی اللہ عنہ - : «فهو الإِنْسَانُ الْحَادِثُ الْأَزْلِيُّ، وَالنَّشَءُ الدَّائِمُ الْأَبْدِيُّ (ر.ک: ابن‌عربی، ۱۳۷۰، ص ۵۰).

قال العبد - أیده اللہ به - : أَمَا حَدَوْثُهُ فَهُوَ مِنْ جَهَةِ صُورَتِهِ الْعَنْصُرِيَّةِ خَاصَّةٌ لِّهُ صُورَةٌ عَلَوِيَّةٌ فِيمَا فَوْقَ الْعَنْصُرِيَّاتِ فَقَدِيمَةٌ، عَلَمِيَّةٌ وَنُورِيَّةٌ، نَفْسِيَّةٌ وَرُوحِيَّةٌ، عَقْلِيَّةٌ وَنَفْسِيَّةٌ، وَمَثَالِيَّةٌ وَطَبَيْعِيَّةٌ، عَرْشِيَّةٌ وَمَلْكِيَّةٌ، فَالْعِلْمِيَّةُ أَزْلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِقِيَامِ الْعِلْمِ وَدَائِمَةٌ بِدَوَامِ الْعَالَمِ الْحَقِّ الْمَشَاهِدِ النَّاظِرِ بِهَا إِلَيْهِ اِلْإِنْسَانُ (جندی، ۱۴۲۳، ص ۱۷۴؛ نیز، ر.ک: قیصری، ۱۳۷۵، ص ۳۵۳).

ابن‌عربی از سویی سرمنشأ ارواح انسانی را روح مضاف به حق تعالی - در آیه ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي﴾ (حجر: ۲۹) - می‌داند و از سوی دیگر بر این امر نیز تصریح می‌کند که متعلق حدوث، اصل وجود ارواح نیست، بلکه آنچه حادث می‌شود، همان علاقه تدبیری به بدن است. این درست همان سخنی است که صدرالملائکه‌ین در نظام حکمت متعالیه خود به تبیین فیلسوفانه آن پرداخت.

ولهذا المعنی سمیت حقیقت انسان لطیفة لأنها ظهرت بالنفح عند تسوية البدن للتدبیر من الروح المضاف إلى الله في قوله فإذا سُوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي وهو النفس الإلهي وقد

مضى بابه فهو سر إلهي لطيف ينسب إلى الله على الإجمال من غير تكييف فلما ظهر عينه بالنفح عند التسوية وكان ظهوره عن وجود لا عن عدم فما حدث إلا إضافة التولية إليه بتديير هذا البدن مثل ظهور الحرف عن نفس المتكلّم (ابن عربي، بيّنا، ج ۲، ص ۵۰۳).

۳. نکاه صدرالمتألهین به کینونت نفس در نشئات سابق دنیوی

انسان به سبب امتیازات ویژه‌ای که حق تعالیٰ به او عنایت کرده است و از آنجاکه کامل‌ترین نوع طبیعی در دنیا به شمار می‌رود، مرتبهٔ وجودی اش پس از مراتب دیگر انواع مادون خواهد بود؛ زیرا هر نوع طبیعی کامل‌تری، افزون بر کمالات طبایع قبلی، برای خود کمالاتی دارد و لذا نوع کامل‌تری مانند حیوان، باید کمالات نباتی و معدنی و عنصری را در خود داشته و علاوه بر آن، از کمال حیوانی هم برخوردار باشد و به همین سبب، مرتبهٔ وجودی نوع حیوانی، متأخر از نوع نباتی و معدنی است. به همین ترتیب، مرتبهٔ وجودی انسان، که کامل‌ترین نوع طبیعی است، پس از همهٔ مراتب مادون قبلی خواهد بود.

از سوی دیگر از آنجاکه خلقت انسان نیز - مانند دیگر انواع طبیعی در دنیا - تابع قانون کلی حرکت جوهری است و حرکت جوهری در این عالم از پایین‌ترین مرتبه آن آغاز می‌شود، طبیعتاً روند خلقت انسان در نظام حرکت جوهری، از پایین‌ترین سطح آغاز می‌شود و پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد و در نهایت به کمال انسانی می‌رسد.

آنچه در بحث نشئات سابق دنیوی نفس ناطقۀ انسانی برای ما مهم است، تأکید بر این مطلب است که هر کدام از پله‌هایی که نفس از ابتدای حرکت خود از پایین‌ترین مرتبه پشت سر گذاشته تا به نصاب کمال مختص به نوع انسانی دست یافته است، مرتبه و نشئه‌ای از نشئات و اطوار دنیوی همان نفس است و در واقع نفس با پیمودن هر کدام از این منازل پیشین، خود را به سرمنزل کمال نطقی نزدیک‌تر کرده است. روشی است که مادهٔ موجود در خاک، اگر از ناحیهٔ حرکت جوهری و تحول طبیعی - که قانون لا یتغیر حاکم بر نظام وجود است - بخواهد به مرتبهٔ نوع انسانی برسد، محال است که بدون گذشتن از مراتب ترکیب معدنی و نباتی و حیوانی وارد باب انسانیت شود؛ چراکه طفره در حرکت جوهری محال است. پس هر کدام از مراحل مادون، در واقع نشئه‌ای از نشئات سابق انسانی خواهد بود. به همین سبب است که صدرالمتألهین در موارد فراوانی از آثار خود، به تحقیق دربارهٔ این دست از نشئات سابق انسانی و گذار انسان از این مراحل و اطوار پرداخته است.

بنابراین در ایجاد نفس انسانی، صرف نظر از مبادی عالیهٔ ماورائی و کینونت سابق نفس در آنها، برخی مبادی جسمانی نیز مطرح اند که از آنها به «نشئات سابق دنیوی نفس» تعبیر می‌کنیم. صدرالملّهین خود، در برخی موارد، این دست از نشئات سابق را به ترتیب برشمرده است. او بر آن است که نخستین مبدأ از مبادی تكون انسان در دنیا - که در ضمن، مبدأ حرکت جوهری استكمالی او نیز به شمار می‌رود - قوهٔ هیولانیه‌ای است که چیزی جز صرف قوه و استعداد محض نیست. مرتبهٔ دوم، جسم مطلقی است که جز امتداد و انبساط در ابعاد سه‌گانه، امر دیگری در آن مطرح نیست. جسم طبیعی مرکب، در مرتبهٔ بعدی قرار دارد و پس از آن نوبت به مرتبهٔ نباتی می‌رسد که از ویژگی‌های آن، رشد و احتیاج به غذاست و این دو ویژگی در نطفهٔ انسانی نیز مشهود است. نطفه، در مسیر تکاملی خود پس از گذار از مرحلهٔ نباتی، با تبدیل شدن به جنین و طفل نوزاد، پا به مرتبهٔ حیوانی می‌گذارد و دارای حس و حرکت ارادی می‌شود و در نهایت، آن هنگام که قوهٔ تمییز میان خیر و شر و مصلحت و مضرت را یافته، انسان بالفعل خواهد شد (ر.ک: صدرالملّهین، ۱۳۶۶، ج ۵، ص ۱۶۴ و ۱۶۵؛ ج ۲، ص ۲۸۸؛ ج ۱، ص ۳۱۲؛ همو، ۱۳۰۲، ق ۳۱۴، ص ۱۳۰؛ همچنین برای مطالعهٔ بیشتر، ر.ک: صدرالملّهین، ۱۹۸۱، ج ۷، ص ۱۷۱؛ ج ۳، ص ۴۶۱؛ همو، ۱۳۶۰، ص ۱۸۴ و ۱۸۶؛ همو، ۱۳۶۳، ص ۵۵۸).

وبالجملة فلنفس الإنسانية نشئات بعضها سابقة وبعضها لاحقة فالنشئات السابقة على الإنسانية كالحيوانية والنباتية والجمادية والطبيعة العنصرية... (صدرالملّهین، ۱۹۸۱، ج ۸، ص ۳۷۸).

صدرالملّهین در بحث از نشئات سابق دنیوی نفس به آیات پرشماری از قرآن کریم اشاره می‌کند که در آنها از اطوار پیشین نفس در عالم دنیا صحبت می‌شود. برای مثال، او آیهٔ «هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا» (انسان: ۱) را اشاره به نخستین نشئه از نشئات سابق انسانی (قوهٔ هیولانیه) می‌داند و در ادامه، اشاره می‌کند که خداوند در آیهٔ ۲۸ سورهٔ «بقره» می‌فرماید: «چگونه به خداوند کفر می‌ورزید، درحالی که شما سابقًا مرده بودید و او شما را زنده کرد». او این فقره از آیهٔ مذکور را که فرمود: «وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا» را به نشئه سابق انسان در مرتبهٔ جمادی تفسیر می‌کند. همچنین آیهٔ «وَاللَّهُ أَنْتُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا» (نوح: ۱۷) را اشاره به نشئات سابق نباتی انسان (نطفه و علقه و مضغه) می‌داند و در نهایت، فقرهٔ «فَجَعَلْنَا سَمِيعًا بَصِيرًا» از آیهٔ «إِنَّا خَلَقْنَا إِنْسَانًا مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٌ نَبْتَلِيهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا» (انسان: ۲) را مربوط به نشئه حیوانی انسان به شمار می‌آورد (ر.ک: صدرالملّهین، ۱۳۶۰، ص ۱۳۵، ۱۳۶ و ۱۸۴؛ همو، ۱۹۸۱، ج ۹، ص ۱۵۹).

۴. نکاه ابن عربی به کینوفت نفس در نشئات سابق دنیوی

ابن عربی در مواردی، از وجود نفس در نشئات سابق سخن گفته است؛ به این معنا که از دیدگاه وی انسان، قبل از رسیدن به مرحله تولد، باید مراحل و اطواری همچون جمادیت و نباتیت و حیوانیت را پیماید. برای نمونه به یکی از کلمات ابن عربی در این باب اشاره می‌کنیم. او در بیان نعمت‌های بی‌نهایت حق تعالی برای انسان می‌نویسد: نخستین نعمت حق بر انسان آن است که او را از ظلمتکده عدم خارج کرده و وی را در قالب جمادات به دایره وجود راه داده است؛ اما دومین نعمت از نعمت‌های بزرگی که حق متعال به انسان عنایت کرده است، نعمت ارتقا دادن انسان از حد جمادی به مرتبه نباتی است. با اینکه حق تعالی می‌توانست هر انسانی را که خلق کرده است، در مرحله جمادی ترک کند و او را به مرتبه نباتی ارتقا ندهد، لکن او را مورد عنایت خود قرار داده و به مرتبه نباتی راه داده است و در نتیجه، تا مرحله جسم نامی بالا می‌آید.

در مرحله سوم، خداوند نعمت جدیدی را به انسان مرحومت می‌کند؛ یعنی جسم و جمادی را که نامی شده است، از مرتبه نباتی به مرحله حیوانی ارتقا می‌بخشد و علاوه بر نمو، به او حس و احساس رانیز عنایت می‌کند. خداوند رحمان تا اینجا به این جسم جامد، نعمت نمو و حس را عطا کرده است و اما در مرحله نهایی، به او نعمت نطق رانیز عنایت می‌کند تا با انضمام این نعمت به نعمت‌های قبلی از مرتبه حیوانی نیز ارتقا یابد و به دایره انسانی وارد شود.

إِنَّ أَوَّلَ نِعْمَةً عَقْلَتُهَا مِنْ رِبِّكَ إِخْرَاجُكَ مِنَ الْعَدْمِ إِلَى الْوُجُودِ... ثُمَّ نُقْتَلُ يَا وَلِيِّ إِلَى الْأُمَّةِ
الثَّانِيَةِ مِنْ هَذِهِ النِّعَمِ... وَهِيَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى كُونِهِ أُوجَدَكَ مُتَغَذِّيَ نَامِيَا وَلَمْ يَجْعَلْكَ جَمَادَا
صَلَدَا... فَكَانَتِ الْقَدْرَةُ مُتَمَكِّنَةً، لَمَّا أُوجِدْتَكَ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا، أَنْ تَتَرَكَ فِي أُمَّةِ الْجَمَادَاتِ
وَلَكِنْ مَقَامُ النَّبَاتِ أَعْلَى وَأَمْتَهُ أَفْضَلُ فَجَعَلَكَ مُتَغَذِّيَ نَامِيَا وَلَمْ يَجْعَلْكَ جَمَادَا وَهَذِهِ نِعْمَةٌ
كَبِيرَةٌ لَا يُؤْدِي شَكَرَهَا وَلَا يُقْدِرُ قَدْرَهَا... ثُمَّ زَادَ اللَّهُ نِعْمَةً عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ بِأَنْ نُقْلِكَ مِنْ أُمَّةِ
النَّبَاتِ وَالشَّجَرِ إِلَى أُمَّةِ الْحَيَّانِ فَجَعَلَتِ حَسَاسًا فَوْجَبَ عَلَيْكَ مِنَ الشَّكَرِ وَالْعِبَادَةِ مَا وَجَبَ
عَلَى الْجَمَادِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَّانِ فَإِنَّكَ قَدْ جَمَعْتَ حَقَائِقَهُمْ وَزَدْتَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ... وَلِهَذَا
أَنْتَ أَمَّ الْجَامِعَةِ لِحَقَائِقِهِمْ... ثُمَّ زَادَ اللَّهُ تَبارُكُ وَتَعَالَى نِعْمَةً أُخْرَى إِلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ فَجَعَلَكَ
نَاطِقًا وَفَضِيلَكَ عَلَى الْحَيَّانِ الْحَسَاسَ خَاصَّةً... وَأَنْتَ يَا وَلِيِّ الذِّي هُوَ الإِنْسَانُ مَطْلُوبٌ فِي
عِبَادَتِكَ هَذِهِ بِخَمْسِ حَقَائِقٍ: حَقِيقَةُ الْمَلْكِ إِنَّهَا فِيكَ وَحْقِيقَةُ الْحَسَاسِ وَحْقِيقَةُ النَّبَاتِ

وحقیقتة الجماد وحقيقة الجمعية لهذه (ابن‌عربی، ۱۴۲۱ق، ج ۱، ص ۲۱۰-۲۱۸). همچنین برای مطالعهٔ بیشتر، ر.ک: ابن‌عربی، ۱۳۶۷ق، ج ۱، ص ۵۴ و ۵۵؛ همو، بی‌تا، ج ۳، ص ۲۳۳؛ همو، ۱۳۸، ص ۱۴۲۳، ج ۱، ص ۱۵۲ و ۱۵۳).

نکتهٔ درخور توجه در این عبارت آن است که ابن‌عربی به وضوح به مبنای حرکت جوهری و نقش آن در تكون انسان اشاره می‌کند و روشن است که «حرکت جوهری»، از مهم‌ترین مبانی اثبات حدوث جسمانی نفس است.

۵ نگاه صدرالمتألهین به حدوث جسمانی نفس

به‌این ترتیب با توجه به مباحثی که تاکنون گذشت، روشن شد که صدرالمتألهین در بحث جسمانی بودن حدوث نفس، تنها به چگونگی حدوث نفس در موطن دنیا نظر دارد و به عبارت دیگر، وجود نفس، قبل از نشئهٔ دنیا (کینونت عقلی نفس) از حوزهٔ بحث جسمانیّة الحدوث بودن نفس خارج است.
پرسشی که در اینجا کانون بحث و گفت‌وگوست آن است که نفس، در نشئهٔ دنیا چگونه حادث می‌شود؟ آیا از همان ابتدا به نحو روحانی و مجرد از ماده پدید می‌آید یا آنکه به نحو جسمانی حادث می‌شود و در ادامه، جهت روحانی می‌یابد؟

مشائیان بر آن‌ند که نفس از همان ابتدا، بدون آنکه هیچ حال سابق‌ای در عالم وجود داشته باشد، به نحو روحانی حادث می‌شود؛ یعنی پس از آنکه مزاج، آمادگی و استعداد دریافت نفس ناطقه را پیدا کرد، خداوند سبحان در همان دم نفس ناطقه را در آن بدن مستعد ایجاد می‌کند، درحالی‌که صدرالمتألهین معتقد است که نفس به نحو جسمانی پدید می‌آید؛ یعنی در ابتدای امر، موجودی جسمانی مانند دیگر طبیع مادی است، هرچند در ادامه، جهت روحانی می‌یابد.

فالنفس فی أوائل الفطرة كانت صورة واحدة من موجودات هذا العالم إلا أن فی قوتها السلوك إلى عالم الملکوت على التدرج فھي أولاً صورة شیء من الموجودات الجسمانية وفي قوتها قبول الصور العقلية ولا منافاة بين تلك الفعلية وهذا القبول الاستكمالي (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۳، ص ۳۳۰ و ۳۳۱؛ همان، ج ۵، ص ۲۸۹).

اگرچه این جوهر جسمانی در بدو امر، در دیف دیگر جواهر جسمانی قرار دارد، اما در عین حال یک ویژگی خاص، آن را از بقیه اجسام ممتاز کرده است و آن امتیاز ویژه، استعداد آن برای استکمال و رشد

یافتن تا سرحد تجرد و تعلق تدبیری به بدن است. این جوهر جسمانی در بستر حرکت جوهری، پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد و با رسیدن به مرتبه انسانی، نفس ناطقه شکل می‌گیرد. قاعدة: إن للنفس الإنسانية مقامات و درجات كثيرة من أول تكونها إلى آخر غايتها ولها نشئات ذاتية وأطوار وجودية وهى فى أول النشأة التعلقية جوهر جسمانى ثم يندرج شيئاً فشيئاً فى الاشتداد ويتطور فى أطوار الخلقة إلى أن تقوم بذاتها وتنفصل عن هذه الدار إلى دار الآخرة فترجع إلى ربها فهى جسمانية الحدوث روحانية البقاء وأول ما تتكون من نشأتها قوة جسمانية ثم صورة طبيعية ثم نفس حساسة على مراتبها ثم مفكرة ذاكرة ثم ناطقة (صدرالمتألهين، ۱۳۶۱، ص ۲۳۵).

صدرالمتألهين - برخلاف حکمای مشائی - نفس ناطقه‌ای را که به بدن افاضه می‌شود بریده از گذشته خود نمی‌داند؛ بلکه از نظر وی، نفس ناطقه، میوه و ثمرة حرکت جوهری است که جسم و طبیعت به سوی کمال خود آغاز کرده بود؛ مثلاً نفس ناطقه زید در اطوار گذشته خود، نفس حیوانی و نفس نباتی و صورت معدنی و صورت جسمیه بوده است. نفس ناطقه زید، در واقع همان صورت جسمیه در نشئات پیشینش است که به این مرتبه از کمال تجردی راه یافته است.

فالنفس الإنسانية الحادثة بحدوث مراج الإنسان من لدن كونه منها إلى أن يبلغ مرتبة الإنسان قد صادفت الدرجات النباتية والحيوانية على نحو استكمال طبيعي حاصل في كلا الجانبيين المادة والصورة معا وهذا هو التحقيق في الاستكمالات الإنسانية بحسب أطوارها السابقة على ولادة الشخص لا على ما هو المشهور من أن هناك كونا وفسادا من صورة إلى صورة المتباعدة الوجود (صدرالمتألهين، ۱۳۵۴، ص ۳۳۱).

تفاوت کلیدی دیگر میان حکمت متعالیه و حکمت مشائی در باب کیفیت حدوث نفس، آن است که در نگاه مشائیان، نفس از همان ابتدای حدوث خود، امری مجرد به تجرد عقلی است و بدین سبب است که مشائیان را قائل به روحانية الحدوث بودن نفس می‌دانند. در مقابل آنها صدرالمتألهین بر این باور است که نفس در آغاز حدوث خود، امری جسمانی است و در ادامه، در مسیر حرکت جوهری خود، کم کم به ساحت تجرد قدم می‌نهد. به همین سبب است که از نظریه صدررا در این زمینه، با عنوان حدوث جسمانی نفس یاد می‌کنند.

۶. نگاه ابن‌عربی به حدوث جسمانی نفس

ابن‌عربی نیز قرون‌ها پیش از صدرالمتألهین بر این باور بوده است که روح، متولد از طبیعت است. وی توضیح می‌دهد که نفس انسانی، فرزند مادر طبیعت است و در رحم آن تکون یافته و در دامن آن تغذیه و رشد و نمو داشته است. طبیعت، در نگاه ابن‌عربی، مادری ولود است که به سبب اقبال و محبتی که به شوی خود (نفس کلی) دارد، دائمًا از او تأثر پذیرفته و در نتیجه، هیچ‌گاه از زاییدن فرزندان (که همان نفوس جزئیهٔ ناطقه باشند) بازنمی‌ماند (ر.ک: ابن‌عربی، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۲۵).

ابن‌عربی با تعبیری همچون تولد نفس از طبیعت و مزاج بدنی، به مضمون جسمانی بودن حدوث نفس اشاره می‌کند. او می‌نویسد: روح، فرزند طبیعت بدنش است و بدن، مادری است که به روح شیر می‌دهد تا در دامان او رشد و نمو کند: «فالروح ابن طبيعة بدنها وهي أمه التي أرضعته، ونشأ في بطنهما، وتغذى بدمها» (ر.ک: ابن‌عربی، بی‌تا، ج ۴، ص ۲۴۸؛ ج ۳، ص ۱۲؛ ج ۱۴۲۳، ص ۶۸۴).

مسئلهٔ جسمانی بودن حدوث نفس آنقدر برای ابن‌عربی واضح است که تصريحات انکارناپذیر وی بر این مسئله، فراوان است و اشاره به همهٔ آنها از حوصلهٔ این مجال خارج است. تنها برای نمونه تعداد دیگری از این تصريحات را در ادامه می‌آوریم.

إن هذه النفوس الإنسانية نتيجة عن هذه الأجسام العنصرية ومتولدة عنها (ابن‌عربی، بی‌تا، ج ۱، ص ۶۶۳).

﴿وَبَدَا خَلْقُ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ (سجدہ: ۸). وهو الماء الذي نبع من هذه الأرض البدنية واستقر في رحم المرأة ثم سواه... فخلق أرواحنا من أرض أبداننا في الدنيا (همان، ج ۳، ص ۲۵۰).

فالإنسان ابن أمه حقيقة بلا شك فالروح ابن طبيعة بدنها وهي أمه التي أرضعته ونشأ في بطنهما وتغذى بدمها فحكمه حكمها فلا يستغني عن غذاء في بقاء هيكله (همان، ج ۱، ص ۲۷۶). وصل في فصل: معرفة من هما أبوا نفس الإنسان المدببة لجسمه وقواه: النفس الجزئية التي هي نفس الإنسان هي ولد جسمه الطبيعي فهو أمها والروح الإلهي أبوها ولهذا تقول في مناجاتها: «ربنا و رب آبائنا العلويات وأمهاتنا السفلويات» (همان، ج ۱، ص ۵۷۵).

والنفس الجزئية متولدة من الطبيعة، وهي أمها والروح الإلهي أبوها (همان، ج ۲، ص ۱۸۹).

تعبیراتی همچون مادر بودن طبیعت برای نفس و تولد نفس از بدن را که ابن‌عربی در چگونگی حدوث و

پیدایش نفس به کار می‌برد، بر هیچ معنای دیگری جز جسمانیّة الحدوث بودن نفس نمی‌توان حمل کرد؛ چنان‌که خود صدرالمتألهین هم برای توضیح مبنای حدوث جسمانی نفس از تعابیری همچون متولد بودن و منبعث بودن نفس از مزاج بدنی استفاده کرده است (ر.ک: صدرالمتألهین، ۱۴۱۵ق، ص ۲۴۵؛ همو، ۱۹۸۱، ج ۴، ص ۱۳۵).)

و در نهایت تصريحات فراوان ابن‌عربی بر اصل جسمانی بودن حدوث نفس، ثابت می‌کند که اگرچه صدرالمتألهین نخستین فیلسوفی است که این مسئله را در حیطهٔ فلسفهٔ مطرح ساخت و آن را در نظام فلسفی خود به خوبی تحلیل و تبیین و برهانی کرد، اما این مسئله، قرن‌ها پیش از او مورد اعتقاد عارفانی همچون ابن‌عربی بوده است و لذاست که برخی محققان، حق تقدم در اصل طرح این نظریه را با عارفان می‌دانند (آملی، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۳۴۴؛ حسن‌زاده آملی، ۱۳۸۵، ص ۲۲۷؛ آشتیانی، ۱۳۶۰، ص ۱۲۶).

نتیجه‌گیری

ابن‌عربی معمولاً^۱ التزام چندانی به طرح نظریات خود در قالب منسجم و دارای ترتیب فنی و منطقی ندارد. از این‌رو نمی‌توان از وی انتظار داشت که مسئله وجود نفس در نشئات پیشین و یا حدوث جسمانی آن در عالم دنیا را آنگونه که در کلمات فیلسوفانهٔ صدرالمتألهین موجود است، در آثار خود طرح کرده و به صورت نظاممند به اثبات آن پرداخته باشد؛ ولی در عین حال شواهد قطعی فراوانی در عبارات ابن‌عربی به چشم می‌خورد که تأیید می‌کند تصویری که او از چگونگی وجود نفس در نشئات سابق (اعم از نشئات سابق عقلی و دنیوی) و همچنین نحوه حدوث نفس در ذهن خود داشته و به دنبال اثباتش بوده است، دقیقاً همان چیزی است که صدرالمتألهین قرن‌ها پس از او، آن را به زبان فلسفی به مجتمع علمی عرضه داشته و به طور کاملاً نظاممند، آن را برهانی کرده است.

به‌هرروی اگرچه قدر زحمات صدرالمتألهین در برهانی و فلسفی کردن نظریهٔ حدوث جسمانی نفس در جای خود محفوظ است و صدالبته چنین کار مهمی از فیلسوفی جز صدرالحكماء والمتألهین برنمی‌آمد، اما حق تقدم در طرح اصل این نظریه با عرفایی همچون ابن‌عربی است.

منابع

- آشتیانی، سید جلال الدین، ۱۳۷۰، *شرح مقدمهٔ قیصری*، ج سوم، تهران، امیرکبیر.
- آشتیانی، میرزا مهدی، ۱۳۶۰، *اساس التوحید*، تهران، مولی.
- آملی، محمد تقی، ۱۳۷۴، *درر الفوائد*، ج سوم، قم، مؤسسهٔ دارالتفسیر.
- ابن ترکه، صائی الدین علی، ۱۳۶۰، *تمهید القواعد*، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
- ابن عربی، محیی الدین، ۱۳۳۶ق، *إنشاء الدوائر*، تصحیح مهدی محمد ناصر الدین، لیدن، مطبعة بریل.
- ، ۱۳۶۷ق، *مجموعهٔ رسائل ابن عربی*، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- ، ۱۳۷۰، *فصوص الحكم*، تحقیق ابوالعلاء عفیفی، ج دوم، تهران، الزهراء.
- ، ۱۴۲۱ق، *مجموعهٔ رسائل ابن عربی*، بیروت، دار المحةجۃ البیضاء.
- ، ۱۴۲۵ق، *الشجرة النعمانیة*، بیروت، دارالکتب العلمیہ.
- ، ۲۰۰۵م، *شجون المسجون و فنون المفتون*، تحقیق علی ابراهیم کردی، ج دوم، دمشق، دار سعد الدین.
- ، ۲۰۰۶م، *تبصرة الطالب و طالبة القارب الی موطن الغرائب و العجائب* (در: جلد ششم مجموعهٔ رسائل ابن عربی)، تحقیق قاسم محمد عباس، بیروت، مؤسسهٔ الانتشار العربی.
- ، بی تا، *الفتوحات الحکیمة*، بیروت، دار صادر.
- پارسا، خواجه محمد، ۱۳۶۶، *شرح فصوص*، تصحیح جلیل مسگرنژاد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- جندي، مؤید الدین، ۱۴۲۳ق، *شرح فصوص الحكم*، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، ج دوم، قم، بوستان کتاب.
- حسن زاده آملی، حسن، ۱۳۸۵، *عيون مسائل النفس - سرح العيون فی شرح العيون*، ج دوم، تهران، امیرکبیر.
- سیزوواری، ملا هادی، ۱۳۶۰، *التعليقات على الشواهد الروبوية*، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، ج دوم، مشهد، *المرکز الجامعی للنشر*.
- صدرالملأهین، ۱۳۰۲ق، *مجموعهٔ الرسائل التسعة*، تهران، انجمن حکمت و فلسفهٔ ایران.
- ، ۱۳۵۴، *الصلد و المعاد*، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران، انجمن حکمت و فلسفهٔ ایران.
- ، ۱۳۶۰، *اسرار الایات*، مقدمهٔ و تصحیح محمد خواجهی، تهران، انجمن حکمت و فلسفهٔ ایران.
- ، ۱۳۶۱، *العرشیة*، تصحیح غلامحسین آهنی، تهران، مولی.
- ، بی تا، *الحاشیة على الهیات الشفاء*، قم، بیدار.
- ، ۱۳۶۳، *مفاتیح الغیب*، مقدمهٔ و تصحیح محمد خواجهی، تهران، مؤسسهٔ تحقیقات فرهنگی.
- ، ۱۳۶۶، *شرح اصول الکافی*، تصحیح محمد خواجهی، تحقیق علی عابدی شاهرودی، تهران، مؤسسهٔ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- ، ۱۴۱۵ق، *تعليقه بر حکمة الاشراق*، در: *شرح حکمة الاشراق قطب الدین شیرازی*، قم، بیدار.
- ، ۱۳۷۵، *مجموعهٔ رسائل فلسفی صدرالملأهین*، تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی، تهران، حکمت.

- ، ۱۹۸۱م، **الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الاربعة**، ج سوم، بيروت، دار احياء التراث العربي.
- صدوق، محمدبن على، ۱۴۱۳ق، من لا يحضره الفقيه، تصحيح على اكبر غفارى، ج دوم، قم، جامعه مدرسین.
- فرغاني، سعيدالدین، ۱۳۷۹، **مشارق الدراری شرح تائیه ابن فارض**، تصحيح رضا مرندی، ج دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- ، ۱۴۲۸ق، **منتهی المدارک فی شرح تائیة ابن فارض**، تصحيح عاصم ابراهیم الکیالی الحسینی الشاذلی الدرقاوی، فناری، محمدبن حمزه، ۱۳۶۳، مصباح الانس، تهران، مولی.
- ، ۱۳۸۶، **شرح رباعی شیخ اکبر محیی الدین**، تصحیح و ترجمه محمد خواجهی، تهران، مولی.
- فونوی، صدرالدین، ۱۳۷۴، **مفتاح الغیب**، تصحیح محمد خواجهی، تهران، مولی.
- قیصری، داود، ۱۳۷۵، **شرح فصوص الحكم**، تحقیق سید جلال الدین آشتیانی، تهران، علمی و فرهنگی.
- ، ۱۳۸۱، **رسائل قیصری**، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، ج دوم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
- مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، **بحار الانوار**، ج دوم، بيروت، دار احياء التراث العربي.