

بررسی برخی پیامدهای رویکرد نوین دو حوزه‌سینوی-صدرایی در معرفت‌شناسی قوه‌خیال

محمد نجاتی*

احمد بهشتی**

چکیده

در نمط دهم کتاب اشارات، گفتمان فلسفی ابن سینا در باب قوه‌خیال و حسن مشترک صورتی نو به خود گرفته است. وی در ذیل کارکردهای این دو قوه، ادراک و حفظ صوری را لحاظ می‌کند که به لحاظ وجودشناختی، متعالی از ماده بوده، در عالم غیب و ملکوت حضور دارند و به گونه مشاهده و از طریقی غیرحصولی برای نفس به دست می‌آیند. لحاظ این رویکرد به تاییجی چند در قلمرو معرفتی حکمت سینوی می‌انجامد. از جمله این پیامدها می‌توان به حل معماه تجرّد یا مادیت خیال نزد ابن سینا، اذعان ضمنی وی به نظریه حرکت جوهری و لحاظ فاعلیت و پویایی نفس در فرایند ادراک اشاره کرد. در حوزه‌صدرایی، ملاصدرا حسن مشترک و خیال را قوه‌ای واحد لحاظ می‌کند. وی یکی از علل دشواری پذیرش معاد جسمانی را در نحوه نگرش جمهور به این قوه و لحاظ مادی آن می‌داند و دماغ را مظہر خیال به شمار می‌آورد، نه محل آن. او به جهت جنبه عرفانی فلسفه خویش، قوه خیال را دارای سه ویژگی تجرّد مثالی، خلاقیت و جامعیت اضداد می‌داند. از جهت دین‌شناختی، به واسطه این سه ویژگی، مسئله معاد جسمانی و وقوع تناسخ ملکی به گونه‌ای اتم تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها: خیال، تجرّد، پویایی نفس، خلاقیت، معاد جسمانی، تناسخ.

مقدمه

بی توجهی به قلمرو معرفت‌شناختی فیلسفه‌دان مسلمان، یکی از مهم‌ترین کاستی‌های تحقیقات درباره مباحث این قلمرو به شمار می‌آید. در حوزه فلسفه اسلامی، قوه خیال از حیث کارکرد معرفت‌شناختی اش کمتر کانون توجه بوده است. واکاوی مذاقه‌هایی که فیلسفه‌دان بزرگ اسلام در قلمرو نفس‌شناسی خویش در باب این قوه داشته‌اند، می‌تواند تحقیقی درخور اهمیت باشد. اهتمام این نوشتار، معطوف به بررسی جنبه معرفتی دو قلمرو سینوی و صدرایی در بحث قوه خیال است. بدیهی است که بررسی این رویکردها پیامدهایی بدیع را در دو قلمرو رقم می‌زند. در قلمرو سینوی، ابن‌سینا برخلاف فلسفه متشایی خویش، در باب کارکرد دو قوه حس مشترک و خیال رویکردی نوین در پیش می‌گیرد که در این نوشتار آن را با عنوان رویکرد مشرقی مطرح کرده‌ایم. در حوزه صدرایی، قوای خیال و حس مشترک به متابه قوه‌ای واحد لحاظ شده‌اند. ملاصدرا به واسطه جنبه عرفانی فلسفه خویش، خیال را قوه‌ای دارای تجرّد مثالی، خلاق و جامع اضداد معرفی می‌کند. اهم مسائلی که در این نوشتار بررسی شده، از این قرار است:

۱. رویکرد معرفت‌شناختی قوه خیال در قلمرو حکمت سینوی، چه نتایجی را به همراه دارد؟
۲. رویکرد معرفت‌شناختی قوه خیال در قلمرو حکمت صدرایی چه پیامدهایی دارد؟

تحلیل خیال

تنها کاربرد واژه خیال در قرآن، در آیه ۶۶ سوره «طه» است: «قَالَ بَلْ أَلْفُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِّيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى»؛ پس موسی علیه السلام گفت: شما بیفکنید. آن‌گاه که ساحران ریسمان‌ها و عصاها یشان را افکندند، موسی ۷ به سبب سحر یشان خیال کرد که ریسمان‌ها و عصاها حرکت می‌کنند. مفهوم خیال در این آیه، عبارت از نوعی تصور ذهنی است. در علوم، خیال عبارت است از: صورت باقی‌مانده در نفس، پس از غیبت شیء

محسوس. گاه نیز خیال به معنای صورت شخص یا طیف و صورت‌های اشتباہی است که در خواب و یا بیداری تحصیل می‌شود. البته این واژه به معنای ظن و وهم نیز آمده است.^(۱) در عرفان، خیال عبارت از ارائهٔ معرفتی کامل از حضرت حق است که واجد کمال جنبهٔ تنزیه‌ی و تشیبیه‌ی است. این مربوط به قوهٔ خیال است که مستقل از خیال منفصل است.^(۲)

نگاه تاریخی

در نظام فلسفی یونان، افلاطون خیال را در مرتبتی پست و هم‌ردیف احساس و زیبایی بی‌دوم لحاظ می‌کرد.^(۳) ارسطو خیال را یکی از قوای نفس (با عنوان فن‌طاسیا)^(۴) می‌دانست که قادر به حفظ و ضبط صور است.^(۵) ورود بحث‌های نفس‌شناسی در عالم اسلام نتایجی را در حوزه‌های وجودشناختی، معرفت‌شناختی و دین‌شناسی به بار آورده است. فارابی نگرشی کارکرده‌گرا به قوهٔ خیال دارد. از نظر وی مهم‌ترین کارکرد این قوه در تبیین گزاره‌های وحیانی است. وی تفکیکی میان قوهٔ خیال و متخیله قابل نیست و از یک قوه نام می‌برد که فعالیت‌های هر دو را انجام می‌دهد. وی اغلب آن را قوهٔ متخیله و گاهی قوهٔ خیالیه می‌نامد.^(۶) ابن‌سینا با وضع تفکیک بین متخیله و قوهٔ خیال و جعل قوه‌ای جدید به نام وهم، رویکردی تفصیلی تر نسبت به سایر فلاسفه به بحث نفس و قوای آن دارد.^(۷) خیال از این دیدگاه، حافظه‌مدرکات حسی است. ابن‌سینا پیر و بحث فارابی در باب نقش قوهٔ خیال در تبیین وحی الهی، تخيیل را مربوط به دریافت وحی می‌داند، و قوهٔ متخیله را ناظر بر بخش دیگر نبوت می‌شمارد. از دید وی، خیال نبی معقولات را اخذ و در حس مشترک تصویر می‌کند.^(۸) شیخ اشراف معتقد بود که خیال و تخيیل، ظرف دیگری غیر از انسان دارد و آن جهانی میانه (برزخی) بین جهان حس و ماده و جهان عقول است. وی این جهان را، عالم مثال یا خیال منفصل می‌نامد.^(۹) ملاصدرا نیز به عوالم ثلثه معتقد است. او دربارهٔ وجود عالم معقولات با مشائین و فیلسوفان دیگر، و دربارهٔ وجود عالم خیال یا مثال با سهروردی و ابن‌عربی موافق است. در کتب خود از خیال به منزلهٔ یکی از

ادراکات درونی انسان نیز نام می‌برد.^(۱۰) ملاصدرا خیال را مانند قوهٔ عاقله، جدا از اندام‌های انسان و دارای ویژگی‌های مجردات می‌داند.^(۱۱)

قوهٔ خیال در قلمرو معرفتی حکمت سینیوی

امروزه شاید یکی از انتقادات جدی به فیلسفه‌دان مسلمان، معطوف به اهمال ایشان در بحث‌های معرفت‌شناختی و اهتمام حداکثری ایشان به بحث‌های وجود‌شناسی است. به همین دلیل ضرورت واکاوی معرفت‌شناختی آرای مهجور فیلسفه‌دان بزرگ مسلمان، ضرور می‌نماید. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حکمت سینیوی می‌تواند دربردارنده نکات معرفت‌شناختی بدیعی باشد، نگاه نوین ابن‌سینا در نمط آخر اشارات به قوهٔ خیال است. مسائلی که در ذیل مطرح و بررسی خواهند شد. در واقع نتایج همین نگرش ابن‌سینا است.

تجرد قوهٔ خیال در حکمت سینیوی

یکی از مسائلی که هنوز در فلسفهٔ ابن‌سینا مبهم باقی مانده، معماهی تجرّد یا مادیت قوهٔ خیال و ادراکات خیالی است. ظاهراً ابن‌سینا نخستین فیلسوف مسلمانی است که پس از اثبات وجه استقلالی برای این قوه، با ادله‌ای چند به مادیت آن قایل شده است.^(۱۲) با این‌همه، برخی محققان اعتقاد دارند که ابن‌سینا در کتاب مباحثات، از مادیت خیال دست کشیده و به تجرّد این قوه قایل شده است.^(۱۳) البته برخی تحقیقات، وجود چنین رویکردی را در این کتاب متفقی ساخته است.^(۱۴) غایت این بخش از مقاله، در حقیقت تبیین تجرّد قوهٔ خیال از دیدگاه حکمت سینیوی، فارغ از همهٔ مناقشات و بحث‌های مربوط است. تحصیل این غایت، مستلزم واکاوی ادراکات خیالی از دیدگاه ابن‌سیناست. بحث ابن‌سینا در باب کیفیت حصول صور خیالی در ذهن، دارای چند جنبهٔ گوناگون است. از جنبهٔ اول، ادراکات خیالی صوری‌اند که از عالم محسوس خارجی به واسطهٔ

حواس ظاهری اخذ، توسط حس مشترک ادراک، و در خزانهٔ خیال حفظ می‌شوند. این صور مشروط بر جزئیت وجودان بعد هیئت مادی‌اند.^(۱۵) از نظر ابن‌سینا، گاهی ادراکات خیالی می‌توانند ناشی از تصرفات قوهٔ متصرفه در صور و ادراکات باشند. این‌گونه ادراکات در صقع خود نفس قرار دارند و نسبت به ادراکات خیالی قسم اول از تعالی بیشتری برخوردارند؛ با این‌همه، نمی‌توانند به تجرّد متصف شوند.^(۱۶) آنچه بر تجرّد قوهٔ خیال و ادراکات آن در حکمت سینوی دلالت‌تم دارد بحث‌وی دربارهٔ گونه سوم صور خیالی است. از این دیدگاه، قوهٔ خیال به منزلهٔ قوه‌ای مطرح می‌شود که صوری را که حس مشترک از عالم غیب و ملکوت بر سیل مشاهده و حضور ادراک کرده است، در خود نگاه می‌دارد. ابن‌سینا معتقد است که حس مشترک هنگام ازالهٔ موانع و مشاغل حسی و ظاهری می‌تواند به قدر ظرفیت خویش از عالم قدس و ملکوت واجد ادراکاتی جزئی شود و این ادراکات را در خزانهٔ خویش، یعنی خیال ذخیره سازد.^(۱۷) از نظر ابن‌سینا مهم‌ترین کارکرد قوهٔ خیال، حفظ ادراکات شریقه‌ای است که حس مشترک از عالم قدس به وقت ذهول مشاغل از آن تحصیل کرده است.^(۱۸) طبیعی است وجودان چنین نگرشی در قلمرو معرفت‌شناسی قوهٔ خیال، مستلزم تجرّد و تعالی آن از مادهٔ خواهد بود.

محمل دیگری که می‌تواند بر اذعان ابن‌سینا به تجرّد خیال صحه بگذارد، رویکرد وی در مسئلهٔ نبوت و دریافت وحی است. ویزگی بارز حوزهٔ سینوی در باب مسئلهٔ نبوت، ارائه آن در یک قالب معرفتی منسجم است. مؤلفه‌های معرفتی حکمت سینوی در تبیین مفهوم نبوت عبارت‌اند از: عقل فعال، عقل قدسی، قوهٔ حدس، حس مشترک و قوهٔ خیال.^(۱۹) از دید ابن‌سینا، معقولات و مقاهم کلی وحیانی به واسطهٔ مؤلفه‌های عقل فعال، قوهٔ حدس و عقل قدسی تحصیل می‌شوند. از نظر وی، نبی به واسطهٔ قوهٔ حدس شریف (عقل قدسی) همه یا اکثر معقولات را از عقل فعال اکتساب می‌کند.^(۲۰) آنچه در این باب از فلسفهٔ نبوی ابن‌سینا مطعم نظر این نوشتار است، نقشی است که ابن‌سینا برای قوهٔ خیال در تبیین جزئیات وحی نبوی لحاظ کرده است. محتمل است شریف‌ترین کارکرده که

ابن‌سینا برای حس مشترک و قوهٔ خیال در نظر گرفته، مشاهدهٔ صور شهودی و حیانی از عالم قدس و ملکوت و حفظ آن در گنجینهٔ متعالی، یعنی خیال باشد.^(۲۱) ظاهراً استبعادی ندارد که معتقد شویم یکی از مهم‌ترین علل مفهوم‌سازی این دو قوه از نظر ابن‌سینا، کارکرد آنها در جهت تبیین وحی از جنبهٔ امور جزئی و غیرمعقول آن است. آیات و اخباری که دربارهٔ جزئیات عالم معقول و بهشت و دوزخ و فرشتگان و مانند آنها سخن می‌گویند یا برای نمونه سخن پیامبر در باب دیدار ایشان از صور ملائکه و یا شنیدن سخن ملائکه، از نظر ابن‌سینا به واسطهٔ کارکرد این دو قوه تبیین‌پذیرند. از نظر ابن‌سینا پیامبر شخصی است که به واسطهٔ عقل قدسی‌ای که ویژهٔ پیامبران است، مفاهیم و حیانی را دریافت می‌کند.^(۲۲) در حوزهٔ حکمت سینوی، قوهٔ خیال قوه‌ای دانسته می‌شود که هم‌زمان می‌تواند مخزن صور مدرکهٔ حسی، صور ترکیبی یا تفصیلی قوهٔ متخیله و صور و ادراکات جزئی وحیانی باشد؛ با این تفاوت که ادراکات به حقی که انبیا و انسان‌های کامل به واسطهٔ مشاهدهٔ عوالم متعالی در قوهٔ خیال تحصیل می‌کنند، می‌توانند ناشی از تکامل نفس و قوای آن در مرتبهٔ مستفاد باشد و سایر نفووس به جهت نقص و فقدان چنین استكمالی، نمی‌توانند چنین ادراکاتی داشته باشند یا به این وضوح و تطابق در ادراکات دست یابند، ادراکاتی که به واسطهٔ فقدان نقص وجودی، از اتم مطابقت با محاکی خارجی خود برخوردار باشند.^(۲۳) چه بسا وجودان چنین کارکرد شریفی برای قوهٔ خیال، صرف نظر از دیگر کارکردهای منتبه به آن، مستلزم اعتقاد ابن‌سینا به تجرّد این قوه باشد.

اذعان به پویایی نفس

پویایی نفس را می‌توان از دو جنبهٔ وجودی^(۲۴) و معرفتشی^(۲۵) بررسی کرد. البته در آرای ابن‌سینا، مواضع دیگری در جهت تبیین این رویکرد مطرح است. در این نوشتار، نگرش متمایز ابن‌سینا به قوهٔ خیال و ادراکات آن، به متزلهٔ شاهدی مستقل در تبیین این مسئله لحاظ شده است.

اذعان به پویایی وجودشناختی نفس

در باب حرکت و پویایی، به لحاظ واژه‌شناسی چنین آمده است: «حرکت، جنبش، جنبیدن، مقابل سکون، آرام، آرامیدن. حرکت خروج از قوه به فعل بر سیل تدریج.»^(۲۶) نیز گفته‌اند: «حرکت، عمل تحرک یا تغییر موقعیت یک جسم در نسبت با یک جسم دیگر است.»^(۲۷) همچنین دربارهٔ پویایی به لحاظ اصطلاح‌شناسی چنین گفته‌اند:

در نزد متکلمین حرکت صرفاً به حرکت اینی خوانده می‌شود. در نزد صوفیان حرکت سلوک در سبیل واجب تعالی است. حکما در معنای حرکت اختلاف دارند. برخی قدما آن را به خروج تدریجی از قوه به فعل خوانده‌اند. متأخرین از این تعریف عدول کرده، می‌گویند: حرکت کمال اول برای شیء بالقوه از جهت بالقوه بودنش است.^(۲۸)

پویایی وجودشناختی نفس، معادل نظریهٔ حرکت جوهری استکمالی ملاصدرا است. فلسفهٔ مشاه سردمدار مخالفت با نظریهٔ حرکت عمومی بوده است. ارسطو از جمله مهم‌ترین فیلسوفانی است که هم به تغییر و هم به ثبات قابل بوده است. از نظر ارسطو در تبدیل یک موجود به موجود دیگر، چنین نیست که همه چیز تغییر کند و یا هیچ چیزی تغییر نکند؛ بلکه چیزی تغییر می‌کند و چیزی ثابت می‌ماند.^(۲۹) در حوزهٔ فلسفهٔ اسلامی، تغییر تدریجی را گونه‌ای حرکت، و تغییر آنی را گونه‌ای از کون و فساد خوانده‌اند. در نتیجهٔ تغییر اعراض را تدریجی و تغییر ذوات و جواهر را آنی و خارج از حرکت لحاظ می‌کردند.^(۳۰) فارغ از مبانی و آرای مشایی ابن‌سینا، وی در برخی آرای ویژهٔ خویش، تغییر ذوات و جواهر وجودی را تدریجی - استکمالی و از نوع حرکت دانسته است. یکی از مهم‌ترین مواضعی که می‌توان استبصار ابن‌سینا بر نظریهٔ حرکت جوهری را از آن استنتاج کرد، همین نگرش متمایز ابن‌سینا به خیال و ادراکات خیالی است. در این موضع، ابن‌سینا با صراحةً معتقد می‌شود که نفس و برخی قوای آن می‌توانند اشتداد وجودی و جوهری یابند. در نمط دهم کتاب اشارات، ابن‌سینا در باب کیفیت آگاهی بر معیوبات عالم غیب و

ملکوت، از قوهٔ حس مشترک و خیال استفاده می‌کند. در واقع مهم‌ترین کارکردی که وی برای این دو قوهٔ قایل می‌شود، ادراک و شهود جزئیات عالم غیب و مملکوت است. از دید وی نفس به واسطهٔ نزول و کاستی شواغل و موانع حسی و خیالی و عقلی تقویت و تشدید می‌شود و سپس می‌تواند به عالم غیب و مملکوت دسترسی یابد.^(۳۱) از دیدگاه او، هنگام طرد شواغل و موانع حسیه و بدنیه، نفس از این امور فراغت می‌یابد و به ناگاه حس مشترک صور و شهوداتی را اکتساب، و قوهٔ خیال آنها را در خود حفظ می‌کند که در حال عادی قادر بر شهود آنها نیست؛ زیرا فعل حس مشترک چنان‌که مشهور است، در واقع ادراک انفعالیات ترکیبی حواس ظاهری و حکم بر این امور است. راهکاری که ابن‌سینا در باب کیفیت تحصیل شهود غیبی ارائه می‌کند، مبنی بر استكمال و اشتداد نفس و قوای حس مشترک و خیال به واسطهٔ تخلی از حس و تخیل، و التفات به عالم قدس است. خود/بن‌سینا با صراحةً این اشتداد چنین می‌گوید: «فإذا كانت النفس قوية الم Johor، تسع للجوانب المتاجذبة لم يبعد...».^(۳۲) یا «انه كلما كانت النفس اقوى قوهً، كان انفعالها عن المحاكيات اقل و كان ظبطها للجانبين اشد و كلما كانت بالعكس.»^(۳۳) وی معتقد است این استكمال بر دو نهنج است: گاه این استكمال و صعود، گذرا و موقتی است؛ مانند احوالی که بر انسان در هنگام بیماری و یا خواب عارض می‌شود؛ زیرا انسان در این دو حالت می‌تواند از شواغل و موانع مزبور رهایی یابد؛^(۳۴) اما نوع دوم این استكمال، نتیجهٔ ریاضت و استكمال، تدریجی نفس است و این استكمال به جهت طرد دائمی این شواغل به دست آمده است؛ همان‌گونه که انبیا و اولیای خداوند شهوداتی صریح و صحیح را از عوالم غیب و مملکوت اکتساب می‌کنند.^(۳۵)

اذعان به پویایی معرفت‌شناختی نفس

فلسفهٔ مشایی از حیث معرفت‌شناختی و کیفیت تحصیلش، مبنی بر نظریهٔ تجرید و تقدییر معرفتی ارسطو بوده است. نظریهٔ تجرید، مبنی بر عدم پویایی فاعل ادراکی،

رئالیسم خام ارسطویی و تممسک بر جزم‌گرایی معرفت‌شناسختی است. ابن‌سینا در نمط آخر اشارات و در بحث‌های معرفتی دو قوهٔ حس مشترک و خیال، بحث‌هایی را مطرح ساخته است که شاید بتوان به صورت حداقلی، اذعان وی به پویایی ادراکی نفس را از آنها برداشت کرد. ابن‌سینا در این نمط ادراکاتی شهودی و غیرحصولی را به دو قوهٔ حس مشترک و خزانهٔ آن، یعنی خیال، اتصاف می‌دهد که به نظر می‌رسد تبیین کیفیت تحصیل چنین ادراکاتی برای نفس، از توان نظام تجربید خارج است. توضیح اینکه نظریهٔ تجربید مشایی ظاهراً می‌تواند در باب ادراکات حصولی و آنچه تجربید از ماده و عوارض خوانده شود، کارآمد باشد؛ اما از تبیین ادراکات حضوری و اشرافی نفس (آنچه ابن‌سینا مفاهیم نزولی از عالم غیب می‌خواند) که توسط گنجینهٔ حس مشترک ادراک و در خزانهٔ متعالی آن حفظ می‌شوند، ناتوان است. بر این اساس شاید بتوان آنچه را وی در نمط دهم اشارات دربارهٔ تأثیر حس مشترک و قوهٔ خیال بر کیفیت ادراک واردات غیبی و شهودی و اتصال به عالم غیب بیان کرده، رویکردی در معرفت‌شناسی دانست که با فلسفهٔ مشاء متفاوت است. مؤلفه‌های معرفتی این رویکرد به لحاظ فاعل مدرک، مدرک، صور ادراکی و کیفیت توارد این صور بر نفس، با نظام تجربید مشایی تفاوت دارد.^(۳۶) از دید ابن‌سینا در فرایند ادراک صور شهودی و حضوری، ذهن و قوای آن نقشی فعال دارند و قالب شرایط پیرامونی را به خود می‌گیرند و سرانجام ادراکی مطابق با قالب خود تحصیل می‌کنند.^(۳۷) ابن‌سینا معتقد است که نفس اگر در جوهر وجودی خویش اشتداد یابد و از موانع حسی بگذرد، می‌تواند بر ادراکاتی متعالی از ماده دسترس یابد.^(۳۸) شاید بتوان گفت ابن‌سینا در این نمط به فاعلیت نفس در فرایند ادراک اذعان کرده و این رویکرد، دست‌کم در باب ادراکات شهودی و غیرمادی مبرهن است. می‌توان برای اثبات این مطلب، شواهدی را از خود کتاب اشارات ارائه کرد:

۱. «انه كلما كانت النفس اقوى قوةً، كان انفعالها عن المحاكيات اقل وكأن ظبطها للجانبين اشد وكلما كانت بالعكس.»^(۳۹) این بیان به روشنی بر دو مطلب دلالت می‌کند:

دلالت اول را می‌توان اذعان ابن‌سینا به حرکت اشتدادی نفس و قوای آن دانست؛ و مطلب دوم که به بحث مانیز مربوط است، لحاظ نفس به منزله مؤلفه‌ای فعال در فرایند شناخت است. از این دیدگاه، ابن‌سینا معتقد است که نفس به هر میزان اشتداد بیشتری یابد و در جوهر وجودی خویش قوی‌تر شود، به همان نسبت انفعالش افزایش خواهد یافت. عکس نقیض صادق آن چنین است: دستکاری و عدم انفعال ذهن در فرایند ادراک، می‌تواند ناشی از عدم تعالی و اشتداد جوهری نفس باشد.

۲. «فإذا كانت النفس قوية الجوهر، تسع الجوانب المتجاذبة لم يبعد ان يقع لها هذا الحسن والتلهّاز في حال اليقظة فربما نزل الاثر الى الذكر فوقف هناك...»^(۴۰) این بیان نیز می‌تواند شاهدی بر دو مطلب مزبور باشد. بی‌تردید محاکیات خارجی از هر جنس که باشند، چه متعالی از ماده و چه در قید ماده، ظهوری یکسان بر نفوس گوناگون دارند؛ اما ابن‌سینا معتقد است گاهی در فرایند شهود و ادراکات، متخیله دخالت می‌کند و مانع از ارتسام واضح صور در حس مشترک می‌شود. از سوی دیگر او معتقد است که این دخالت و دستکاری متخیله را می‌توان به واسطه اشتداد نفس کم‌رنگ کرد و سرانجام آن را از بین برد.

۳. «فالاثر الروحاني السانح للنفس في حالت النوم واليقظة قد يكون ضعيفا ولا يبقى اثر فيها وقد يكون أقوى، فيحرك الخيال الا ان الخيال يمعن في الانتقال ويخل عن التصريح وقد يكون قويا وتكون النفس عند تلقّيه رابطة الجاش، فترتسم ارتساماً جلياً.»^(۴۱) این مطلب نیز ظاهراً اذعان ابن‌سینا به تفاوت نفوس و دستکاری آنها در برخی ادراکات متعالی را اثبات می‌کند. ابن‌سینا برای ارتسام ضعیف صور در خزانهٔ خیال، مانعی را لحاظ می‌کند و این مانع در واقع همان عدم انفعال ذهن است.

۴. «ثم ان الصارف عن هذا الانتقام شاغلان: حسى خارجى شغل لوح الحس المشترك بما يرسمه فيه عن غيره، و عقلى باطن او وهمى باطن، فيشتغل بالاذعان له عن النسلط على الحس المشترك.»^(۴۲) در این عبارت، ابن‌سینا حتی عقل^(۴۳) و فرایند تعقل

را نیز یکی از مشغله‌های نفس می‌داند که مانع از استكمال نفس و توجه بر عوالم غیب و ملکوت است؛ بدین بیان که مرتبه عقل و تعقل در نظام تجربید، همچون مرتبه حس و خیال در فرایند تحصیل معرفت ناب و اصالی ناکارآمد است و در واقع این‌گونه امور به قالب‌هایی می‌مانند که عموماً بشر بر اساس آنها تفکر می‌کند و به همین دلیل همواره معرفت‌های بشری، محدود و سطحی بوده‌اند.

- ویژگی نظام معرفت‌شناختی حکمت سینوی را می‌توان در این گزاره‌ها خلاصه کرد:
۱. در نظام معرفتی حکمت سینوی به واسطه تأکید بر تلازم منطقی پویایی وجودشناختی نفس و زوال پویایی معرفت‌شناختی آن، امکان تحصیل معرفتی متعالی، ناب، همگانی و فاقد دستکاری تعییه شده است.
 ۲. به واسطه این رویکرد، شاید بتوان شکل فقدان مطابقت و تعارض ذهن و عین را به دقیق‌ترین صورت تبیین کرد.
 ۳. ناکارآمدی نظام تجربید به منزله دغدغه مهم ابن‌سینا، رهیافتی بر نظریه تعالی تشکیکی معرفت‌شناختی در حکمت سینوی به شمار می‌آید.

قوه خیال در حوزه معرفتی حکمت متعالیه

در بررسی حوزه صدرایی، به دو مورد از تتابع دین‌شناختی رویکرد معرفتی ملّا صدرا به قوه خیال می‌پردازیم. رویکرد وی واجد چندین ویژگی مهم است که برخی از آنها از این قرارند:

۱. خیال و ادراکات آن در حکمت متعالیه، قوه‌ای مجرّد از ماده لمحاظ شده است؛
۲. به جهت غلبه جنبه عرفانی، قوه خیال در حکمت متعالیه به منزله واسطه بین حس و عقل، جامع ضدین و قوه‌ای شریف و مثالی لمحاظ شده است؛
۳. از نظر ملّا صدرا دو قوه خیال و حس مشترک، قوه‌ای واحد، مثالی و خلاقاند که ادراکات خیالی به گونه صدوری از آن پدید می‌آیند.

تبیین معاد جسمانی

معاد جسمانی یا همان بازگشت ارواح به ابدان در سرای آخرت، از ضروریات دین به شمار می‌آید و تبیین کیفیت وقوع آن جزو پیچیده‌ترین مسائل فلسفی است. مهم‌ترین اصل در اثبات معاد جسمانی، تصریح بر استدامهٔ حیات انسان با هویت اصلی پیشین خودش است. به صورت کلی زیرساخت‌های اثبات معاد جسمانی در حکمت متعالیه، ابتدایی کامل بر مسائلی همچون اصالت وجود، وحدت تشکیکی آن، نفی ترکیب خارجی و اعتباریت ماهیت دارند که بحث در این‌باره، مجالی فراخ می‌طلبد؛^(۴۴) اما بخشی از این زیرساخت‌ها را می‌بایست در حوزهٔ علم النفس حکمت متعالیه و به ویژه در بحث ملاصدرا دربارهٔ قوهٔ خیال جست‌وجو کرد. به لحاظ نفس‌شناسی، معاد جسمانی مستلزم تحقق سه گزارهٔ متناقض نماست:

۱. نگرش حداقلی به حقیقت مرگ، مستلزم تلاشی ادراکات مادی و جزئی است؛ اما اعتقاد به وقوع معاد جسمانی، مستلزم وجود ادراکات جزئی خواهد بود.

۲. نگرش حداقلی به حقیقت مرگ، مستلزم تلاشی ویژگی‌های مادی و جسمانی انسان است؛ اما اعتقاد به وقوع معاد جسمانی، مستلزم وجود ویژگی‌های مزبور خواهد بود.

۳. نگرش حداقلی به حقیقت مرگ، مستلزم تعالی انسان از عوالم ماده و جسمانیست است؛ اما اعتقاد به وقوع معاد جسمانی، مستلزم تحقق عوالم یادشده است.

کوشش نگارنده این است که به واسطهٔ طرح پیشنهادی ملاصدرا در باب قوهٔ خیال، تناقضات ظاهری موجود در گزاره‌های مزبور را برطرف کند. ملاصدرا معتقد است که غایت اصلی بحث وجودشناسی دو قوهٔ حس مشترک و خیال، اثبات تغایر آنها نیست؛ بلکه اگر به وحدت این دو به منزلهٔ قوه‌ای مثالی معتقد شویم، این قوه به جهت تجرّد مثالی‌اش می‌تواند بسیاری از تناقضات و تعارضات ظاهری را در خویش به سازگاری و تراضی سوق دهد.^(۴۵) طرح پیشنهادی ملاصدرا مبتنی بر اعتقاد به وحدت دو قوهٔ حس مشترک و خیال به منزلهٔ قوه‌ای واحد است که از ویژگی‌های تجرّد مثالی، جامعیت در

ارجاع تناقضات و تعارضات ظاهری بر سازگاری و وفاق و سرانجام قدرت خلاقیت در ایجاد صور ادراکی برخوردار است. این طرح را می‌توان رهیافتی برای اثبات وجودشناختی معاد جسمانی دانست. بدین بیان، تعارض بین تلاشی ادراکات جزئی هنگام مرگ و وجود ادراکات جزئی به جهت معاد جسمانی (که در گزارهٔ اول مطرح شده است) به واسطهٔ اعتقاد به تجرّد قوهٔ مزبور (قوهٔ مرکب از حس مشترک و خیال) و ادراکات جزئی آن برطرف خواهد شد؛ زیرا به دلیل تجرّد این ادراکات، تلاشی دربارهٔ آنها مطرح نخواهد بود.^(۴۶)

ظاهرًا ناسازگاری موجود در گزارهٔ دوم، جدی‌تر از دو گزارهٔ دیگر است. بی‌تردید همهٔ ویژگی‌های مادی و جسمانی انسان به سبب مرگ معدوم خواهند شد؛ در حالی که اعتقاد به معاد جسمانی، مستلزم این خواهد بود که انسان با ویژگی‌هایی مادی محصور شود. به نظر می‌رسد اذعان ملاصدرا بر خلاقیت قوهٔ مزبور، در این محمول کارآمد خواهد بود. وی معتقد است که خداوند انسان را از جهت ذات و صفات و افعال بر مثال خود آفریده است. مثال نفس در ایجاد ادراکات و صورت‌های علمی، مثال باری تعالی است در ایجاد اعیان خارجی؛ و همان‌گونه که اعیان موجودات در پیشگاه خداوند حاضر و به وجود او قائم‌اند، صورت‌های حسی و خیالی نیز در پیشگاه نفس حاضر و به وجود او قائم‌اند؛ اما در نشانهٔ اخروی، به جهت فراغت نفس از امور جسمانی، این خلاقیت شدت می‌یابد و نفس قادر خواهد بود صور حسی و خیالی را در خارج ایجاد کند.^(۴۷) ملاصدرا کیفیت تحصیل ادراکات حسی و خیالی را نیز بر نهنج صدور می‌داند. وی معتقد است که نفس در مقام این ادراکات جزئی، نقش فاعلی دارد و این صور به نحو قیام صدوری در ناحیهٔ فاعلی نفس قوام می‌یابند.^(۴۸) بر این اساس در هنگام مرگ و تلاشی ویژگی‌های مادی، قوهٔ خیال در وجه خلاقیت خویش اشتداد می‌یابد و ویژگی‌هایی درخور مرتبهٔ پس از مرگ ایجاد خواهد کرد. در نتیجه، تناقض فقدان تلاشی ویژگی‌های مادی و امکان معاد جسمانی به واسطهٔ همین اشتداد خلاقیت قوهٔ خیال در ایجاد صور حسی و خیالی

در خارج، پس از مرگ بر طرف می‌شود.

تعارض ظاهری موجود در گزاره سوم نیز کانون توجه ملاصدرا بوده است. در واقع یکی از مهم‌ترین علل مفهوم‌سازی عرفانی عالم خیال منفصل و انگاره تثلیث عوالم، تبیین معاد جسمانی و عالمی متوسط بین حس و عقل بوده است که به واسطه جامعیت، هم واحد ویژگی‌های حسی و جزئی است و هم ویژگی‌های کلی و عقلی را دارد. وی جامعیت موجود در خیال منفصل را به قوه خیال و خیال متصل نیز سریان داده و به واسطه آن، برخی تعارضات موجود در گزاره‌های دینی را تبیین کرده است.^(۴۹) در باب معاد می‌توان گفت که انسان با همان ویژگی دنیوی خود، یعنی ترکیبی از ماده و صورت که واحد ادراکات جزئی و معقول باشد، در آخرت محشور خواهد شد؛ به گونه‌ای که اگر کسی که انسانی را در دنیا دیده، در آخرت نیز ببیند، بی‌درنگ خواهد گفت این همان انسان است که تنها فنا و هلاکت از او سلب شده است.^(۵۰)

تبیین مسئله ابطال تناصح

امروزه یکی از مهم‌ترین مباحثی که در حوزه فلسفه و دین مطرح است، مسئله وقوع تناصح ملکی است.^(۵۱) تفحص در آرای تناصح نشان می‌دهد که علت اصلی بروز اعتقاد به تناصح در میان اقوام گوناگون، گمان تلاشی پیکر در هنگام مرگ، نقص نفس و در نتیجه نیاز آن به بدن دیگر به خاطر بر طرف کردن نقص و تحصیل کمالات بوده است. با این مقدمه اگر بتوان یکی از فروض ذیل را اثبات کرد، ضرورتاً فرض صحت وقوع تناصح نیز ابطال خواهد شد:

۱. در هنگام مرگ، نفوس و ارواح کمالات وجودی خویش را کسب می‌کنند و در ذات خویش جنبهٔ نقصی ندارند.
۲. مرگ، تلاشی پیکر و جدایی نفس از آن نیست؛ بلکه تلاشی برخی ویژگی‌های پیکر است.

۳. نفوس پس از مرگ و جدایی از عالم ماده، در عالم بزرخ به واسطهٔ قوهٔ مثالی خیال به حرکت استکمالی و اشتدادی خویش ادامه می‌دهند.

به لحاظ تبیین، گزارهٔ اول را نمی‌توان صادق دانست. در نتیجه، فرض آن نیز معقول نخواهد بود. تبیین گزارهٔ دوم نیز منوط به ارائهٔ پیش‌فرض‌هایی از مبانی فلسفی ملاصدرا همچون اصل اصالت وجود و وحدت صرف آن، نفی ترکیب خارجی از وجود و انتزاعیت ماهیت و سایر مفاهیم است که بحث از آن مجال فراخی را می‌طلبد؛ اما تبیین گزارهٔ سوم که کاملاً بر بحث فعلی مقاله منطبق است، مستلزم واکاوی نگرش کلی ملاصدرا در حوزهٔ نفس‌شناسی و قوهٔ خیال است. مراتب عالم در حکمت متعالیه به صورت نقص و کمال است؛ بدین بیان که عالم بالاتر مضاف بر کمالات ویژهٔ خود، کمالات عالم مادون را به وجهی اتم داراست. ملاصدرا معتقد است که نفس از نخستین مرحلهٔ طبیعی با بدن اتحاد دارد و آنها با هم فرایند حرکت اشتدادی را انجام می‌دهند. در نخستین مرحلهٔ استكمال، نفس ماهیت جوهری می‌یابد و پس از طی مراحلی چند، به مرحلهٔ تخييل و خيال می‌رسد. مرتبهٔ خيال و قوهٔ مخزن اين ادراکات، يعني خيال، جزو قوای باطنی حیوانی به شمار می‌آیند؛ بنابراین، همهٔ نفوس انسانی، حین حدوث خود این مرتبه را واجدند.^(۵۲)

بر این اساس محتمل است که هر انسانی هنگام مرگ، مرتبهٔ خيال را واجد باشد. اثبات گزارهٔ ۳ درگرو اثبات قدرت خلاقهٔ قوهٔ خيال است. ملاصدرا به جهت وجه شرافتی که برای قوهٔ خيال قابل است، آن را قوه‌ای واجد خلاقیت و مسانخ با عالم ملکوت می‌داند.^(۵۳) وی قوهٔ خيال را از جمله قوای اخروی نفس برمی‌شمارد که در طبیعت دنیوی به جهت شدت جنبهٔ جسمانی اش، در قوام و تأثیر ضعیف است؛ اما در نشئهٔ دیگر به جهت فراغت از امور جسمانی، این تأثیر شدت می‌یابد و قادر خواهد بود صورت‌های خيالی را ایجاد کند.^(۵۴) بر اساس آنچه پیش‌تر گفتیم، قوهٔ خيال همانند عالم خيال منفصل، واجد گونه‌ای جامعیت است که در آن تضاد و تعارض رنگ می‌باشد؛ بدین معنا که قوهٔ

خيال هم می‌تواند در بردارندهٔ ويژگی‌های حس باشد و هم ويژگی‌های عقل را دارا باشد.^(۵۵) از سوی دیگر بر اساس نظام اتقن آفرینش، همه موجودات به جانب کمالات متوجه‌اند. نفس نیز پس از کسب مرتبهٔ خیال به سمت مرتبهٔ تعلق و تجرّد حرکت می‌کند و فرض هرگونه سکون و یا سیر قهقهایی برای نفس، احتمالاً منتج به تناقض خواهد بود.^(۵۶) در نتیجه، حرکت استكمالی نفس نمی‌تواند پس از مرگ یا تجرّد متوقف شود. اساساً استدامهٔ حرکت جوهری پس از مرگ، متنضم‌کارکرد قوهٔ خیال است. بر پایهٔ بحث‌های مربوط به معاد جسمانی، در لحظهٔ تجرّد یا مرگ، طبیعتاً برخی ويژگی‌های پیکر مادی خلع می‌شوند؛ اما بر اساس قدرت خلاقةٌ قوهٔ خیال و جامعیت آن در جمع امور مخالف، پیکر انسان ويژگی‌هایی را به دست می‌آورد که علاوه بر ويژگی‌های مرتبهٔ خیالی، ويژگی‌های کمالی بدن مادی را داراست و از برخی نقایص آن بری است.^(۵۷) بنابراین اتقان چندگانه‌های جامعیت، تجرّد و خلاقيت قوهٔ خیال، عاملی است بر استدامهٔ حرکت جوهری استكمالی نفس در جهت رسیدن به فعلیت قدری‌اش. نهایت کلام اینکه انسان پس از مرگ، پیکر اصلی خویش منهای برخی خصوصیات مادی آن^(۵۸) را دارد است و در عین حال به واسطهٔ جامعیت قوهٔ خیال و قدرت خلاقةٌ آن ويژگی‌هایی متناسب با برزخ پس از مرگ را کسب خواهد کرد.

نتیجه‌گیری

مقالهٔ پیش‌رو قوهٔ خیال را از دیدگاه معرفتی در دو حوزهٔ سینوی و صدرایی واکاوی کرده است. مهم‌ترین شاخصهٔ این نوشتار در حوزهٔ سینوی، بررسی بخشی از آرای بکر ابن‌سینا در نمط آخر اشارات است؛ چه در تحقیقاتی که دربارهٔ فلسفهٔ ابن‌سینا انجام شده، این بخش کمتر کانون توجه قرار گرفته است. این واکاوی نشان می‌دهد که ابن‌سینا برخلاف تلقی عموم به واسطهٔ لحاظ ادراکاتی شهودی و غیرحصلولی از عوالم غیب و ملکوت، با صراحةً به تجرّد قوهٔ خیال معتقد شده است. همچنین ایشان به واسطهٔ این

رویکرد، برخلاف نظام تجربید، نفس انسانی را مؤلفه‌ای پویا از حیث وجودی و غیرمنفعل از جهت معرفتی می‌داند. برخی عبارات این نمط، حاکی از این مطلب است که این سینما به واسطهٔ اذعان به تلازم منطقی اشتداد وجودی نفس و تشديد انفعال آن در فرایند ادراک، به مسئلهٔ مطابقت و واقع‌نمایی توجهی ضمیمی داشته و به واسطهٔ این رویکرد، احتمالاً از جزم‌گرایی معرفت‌شناختی فاصله گرفته است. در حوزهٔ صدرایی، ملاصدرا با ارائهٔ طرحی مبنی بر وحدت وجودی دو قوهٔ حس مشترک و خیال، سه شاخصه برای این قوه در نظر می‌گیرد. این شاخصه‌ها عبارت‌اند از: تجرّد مثالی، خلائقیت، و جامعیت اضداد در قوهٔ خیال. از حیث دین‌شناختی، این سه مؤلفه در تبیین دقیق‌تر دو بحث مهم این حوزه، یعنی اثبات صحبت معاد جسمانی و ابطال تناسخ ملکی بسیار کارآمد خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها

- ۱- جمیل صلیبیا، فرهنگ فلسفی، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، ص ۳۲۴.
- ۲- قاسم کاکایی، وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت، ص ۴۲۴.
- ۳- فردیک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج ۱ (یونان و روم)، ترجمه جلال الدین مجتبی، ص ۲۹۴.
- ۴- ابن سینا حس مشترک را فنطاسیا می‌خواند.
- ۵- ارسطو، درباره نفس، ترجمه علی مراد داودی، ص ۲۱۰.
- ۶- ایوب نصر فارابی، التنبیه علی سبیل السعاده، تحقیق جعفر آل یاسین، ص ۵۱.
- ۷- ابن سینا، النفس من كتاب الشفا، تحقیق حسن حسن زاده آملی، ص ۲۲۹.
- ۸- همو، المبدأ المعاد، به اهتمام عبدالله نورانی، ص ۱۱۹.
- ۹- شهاب الدین سهروردی، مجموعه مصنفات، تصحیح و مقدمه هانری کربن و دیگران، ج ۲، ۲۰۹-۲۱۰.
- ۱۰- ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج ۸، ص ۱۸۵؛ همو، الشواهد الربوییه، ص ۲۸۷.
- ۱۱- ملاصدرا، اسرار الایات، تصحیح محمد خواجه‌جی، ص ۲۴۴.
- ۱۲- ابن سینا، النفس من كتاب الشفا، ص ۲۲۸.
- ۱۳- حسن حسن زاده آملی، عيون مسائل النفس، ص ۳۹۱.
- ۱۴- قاسم سبحانی فخر، «تجزد خیال در فلسفه اسلامی»، مقالات و بررسی‌ها، ش ۶۹، ص ۲۶۰.
- ۱۵- ابن سینا، الاشارات والتنبیهات، شرح خواجه نصیر الدین طوسی، ترجمه کریم فیضی، ج ۲، ص ۳۲۳؛ همو، النفس من كتاب الشفا، ص ۵۰؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ج ۳، ص ۳۶۰؛ فخر الدین رازی، المباحث المشرقیة، ج ۲، ص ۴۲۷.
- ۱۶- ابن سینا، النفس من كتاب الشفا، ۲۳۰؛ همو، النجات من الغرق في بحر الضلالات، ترجمه سید یحیی شریبی، ص ۱۶۳.
- ۱۷- ابن سینا، الاشارات والتنبیهات، ج ۳، ص ۴۴۰.
- ۱۸- همان، ص ۴۴۱.
- ۱۹- ابن سینا، دانشنامه علایی، ص ۱۴۵.
- ۲۰- همان؛ همو، الاشارات والتنبیهات، ج ۲، ص ۴۱۶-۴۱۸؛ همو، المبدأ و المعاد، ص ۱۱۶.
- ۲۱- ابن سینا، الاشارات والتنبیهات، ج ۳، ص ۴۳۶.
- ۲۲- سیدحسین نصر، سه حکیم مسلمان، ترجمه احمد آرام، ص ۴۹.
- ۲۳- ابن سینا، الاشارات والتنبیهات، ج ۳، ص ۴۲۱.
- ۲۴- منظور از پویایی وجودشناختی، نظریه حرکت جوهری - استکمالی نفس است.
- ۲۵- منظور از پویایی معرفت‌شناختی، لحاظ جنبه فاعلی، و دستکاری نفس در فرایند ادراک است.
- ۲۶- علی اکبر دهخدا، لغت‌نامه، بخش ح.
- ۲۷- منیر بعلبکی، الموسوعة الموردة العربیه، ج ۱، ص ۴۶۰.
- ۲۸- محمدعلی تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، ص ۶۵۲.
- ۲۹- ریچارد پاپکین و آرورم استروول، کلیات فلسفه، ترجمه جلال الدین مجتبی، ص ۱۴۹؛ فردیک کاپلستون، همان، ج ۱، ص ۷۰.

- ۳۰- مرتضی مطهری، حرکت و زمان در فلسفهٔ اسلامی، ج ۲، ص ۱۰۶.
- ۳۱- ابن‌سینا، *الاشارات والتنبیهات*، ج ۳، ص ۴۲۱.
- ۳۲- همان.
- ۳۳- همان، ص ۴۳۹.
- ۳۴- همان، ص ۴۳۸.
- ۳۵- همان، ص ۴۴۱؛ البته مسئلهٔ استبهصار ابن‌سینا بر نظریهٔ حرکت جوهری استكمالی نفس در آثار دیگر ایشان نیز دیده می‌شود. برای نمونه، ر.ک: ابن‌سینا، *الهیات من کتاب شفا*، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، ص ۳۴۸؛ همو، حدود یا تعریفات، ترجمهٔ محمد فولادوند، ص ۲۶؛ همو، *الاشارات والتنبیهات*، ج ۲، ص ۳۵۲-۳۵۱ و ج ۳، ص ۴۴۱ و ۴۳۸-۴۳۶؛ احمد بهشتی، *غایات و مسیادی*، شرح نمط ششم از کتاب *الاشارات والتنبیهات*، ص ۲۱۸.
- ۳۶- ابن‌سینا، *الاشارات والتنبیهات*، ج ۳، ص ۴۳۹.
- ۳۷- همان.
- ۳۸- همان، ص ۴۳۶.
- ۳۹- همان، ص ۴۳۹.
- ۴۰- همان، ص ۴۴۱.
- ۴۱- همان، ص ۴۴۳.
- ۴۲- همان، ص ۴۳۶.
- ۴۳- البته باید دانست که منظور ابن‌سینا از عقل، در واقع عقلی است که هنوز مراتب تعالیٰ را پر نکرده است و از آن به عقل عرفی تعبیر می‌شود.
- ۴۴- در جهت اثبات حقانیت معاد جسمانی از چند وجه می‌توان به بحث وارد شد، مانند استدلال از طریق اصالت و وحدت تشکیکی وجود در عالم خارج و نفی نحوهٔ وجود خارجی ماهیت؛ تأکید بر اینکه صورت وجودی، اصل وجودی انسان است و ماده در فعلیت وجودی دخالتی ندارد؛ و نیز لحاظ وحدت وجودی جسم، نفس، ماده و صورت به منزلهٔ اموری ذهنی و منزع از وجود خاص خارجی.
- ۴۵- ملّا صدراء، *الحكمة المتعالية*، ج ۸، ص ۱۸۷.
- ۴۶- همان.
- ۴۷- ملّا صدراء، *الشواهد الروبيه*، ص ۲۵؛ همو، *الحكمة المتعالية*، ج ۱، ص ۲۶۴؛ همو، *اسرار آلایات*، تصحیح محمد خراجوی، ص ۲۴۸-۲۴۴.
- ۴۸- سید جلال الدین آشتیانی، *شرح بروز الدلائل المسافر*، ص ۳۵۶.
- ۴۹- ملّا صدراء، *الحكمة المتعالية*، ج ۸، ص ۱۸۵؛ همو، *الشواهد الروبيه*، ص ۲۸۷.
- ۵۰- ملّا صدراء، *الحكمة المتعالية*، ج ۸، ص ۱۸۷.
- ۵۱- برای اطلاع بیشتر در باب چیستی تناخ، ر.ک: سروپالی راداکریشنان، *تاریخ فلسفهٔ شرق*، ترجمهٔ خسرو جهانداری، ص ۴۳، ۱۱۷ و ۱۶۵؛ جان بی ناس، *تاریخ جامع ادیان*، ترجمهٔ علی اصغر حکمت، ص ۱۵۵؛ حنا الفاخوری و خلیل الجر، *تاریخ فلسفه در جهان اسلام*، ترجمهٔ عبدالمحمد آیتی، ص ۲۵؛ فردریک کاپلستون، همان، ج ۱، ص ۴۲؛ محمدعلی فروغی، *سیر حکمت در اروپا*، ص ۵؛ محمدبن زکریا رازی،

۸۲ □ معرفت فلسفی سال نهم، شماره دوم، زمستان ۱۳۹۰

- رسائل فلسفیة، ج ۱، ص ۲۸۴؛ ابن سینا، *النفس من کتاب الشفا*، تحقیق حسن حسن زاده آملی، ص ۳۱۹؛ همو، *التعليقات*، تحقیق عبد الرحمن بدوى، ص ۲۹؛ شهاب الدین، سهروردی، همان، ج ۱، ص ۸۹-۹۰؛ ج ۲، ص ۲۲۶-۲۲۸؛ ج ۳، ص ۷۲-۷۰ و ۱۷۰؛ خواجه نصیر الدین طوسی، *كشف المراد فی شرح تجريید الاعتقاد*، ص ۲۰۲.
۵۲. ابن سینا، *النفس من کتاب الشفا*، ص ۲۳۰؛ همو، *الاشارات و التنبيهات*، ج ۲، ص ۳۹۳؛ فخر الدین رازی، *المباحث المشرقة*، ج ۲، ص ۳۳۸؛ ملّا صدراء، *الحكمة المتعالية*، ج ۸، ص ۱۸۵؛ همو، *الشواهد الروبية*، ص ۲۸۷.
۵۳. ملّا صدراء، *الشواهد الروبية*، مقدمة سید جلال الدین آشتانی، ص چهل و هفت.
۵۴. ملّا صدراء، *اسرار الآيات*، ص ۲۴۸-۲۴۴.
۵۵. همو، *الحكمة المتعالية*، ج ۸، ص ۲۸۹.
۵۶. همو، *اسرار الآيات*، ص ۲۶۹.
۵۷. ملّا صدراء، *المظاهر الالهية*، تصحیح و تحقیق سید محمد خامنه‌ای، ص ۱۰۲.
۵۸. از جمله ویژگی‌های مادی می‌توان به قابلیت رؤیت بصری و عمومی اشاره کرد. در واقع، پیکر همان پیکر است؛ چنان‌که اگر کسی آن را ببیند، بدون هیچ شکی اذعان کند که این پیکر همان پیکر پیش از مرگ بوده و تنها برخی ویژگی‌هایش تعالیٰ یافته است.

منابع

- آشتیانی، سید جلال‌الدین، *شرح بر زاد المسافر ملّا صدرا*، تهران، انجمن حکمت و فلسفهٔ ایران، ۱۳۵۹.
- ابن‌سینا، حسین‌بن عبدالله، *الالهیات من کتاب الشفا*، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۷۶.
- —، *الاشارات و التنبيهات*، با شرح خواجه نصیرالدین طوسی، تحقیق کریم فیضی، قم، مطبوعات دینی، ۱۳۸۳.
- —، *التعليقات*، تحقیق عبد الرحمن بدوى، قم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
- —، *المبدأ و المقاد*، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، مؤسسهٔ مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل، ۱۳۶۳.
- —، *النحوات من الغرق في بحر الضلالات*، ترجمة سیدیحیی بشربی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵.
- —، *النفس من کتاب الشفا*، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۷۵.
- —، *حدود یا تعاریف*، ترجمة محمد فولادوند، تهران، انجمن فلسفهٔ ایران، ۱۳۵۸.
- —، *دانشنامه علایی*، تصحیح محمد مشکوه، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۳۱.
- ارسطو، دربارهٔ نفس، ترجمهٔ علی مراد داودی، تهران، حکمت، ۱۳۷۸.
- بعلبکی، منیر، *الموسوعة المورد العربية*، بیروت، دارالعلم، ۱۹۹۰م.
- بهشتی، احمد، *غایات و میادی*، شرح نمط ششم از کتاب الاشارات و التنبيهات، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲.
- پاپکین، ریچارد و آوروم استرول، *کلیات فلسفه*، ترجمة جلال‌الدین مجتبی، تهران، حکمت، ۱۳۷۴.
- تهانوی، محمدعلی، *کشف اصطلاحات الفنون*، تهران، خیام، ۱۹۶۷.
- حسن‌زاده آملی، حسن، *عيون مسائل النفس*، قم، بوستان کتاب، ۱۳۷۸.
- دهخدا، علی‌اکبر، *لغت‌نامه دهخدا*، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۳۴.
- راداکریشنان، سروپالی، *تاریخ فلسفهٔ شرق*، ترجمة خسرو جهانداری، تهران، علمی فرهنگی، ۱۳۸۲.
- رازی، فخرالدین، *المباحث المشرقيه في العلم الهیات و طبیعتیات*، قم، ذوی‌القربی، ۱۴۲۹ق.
- رازی، محمدبن زکریا، *رسائل فلسفیة*، قاهره، پل کراوس، ۱۹۳۹م.
- سبحانی فخر، قاسم، «تجزّد خیال در فلسفه اسلامی»، *مقالات و بررسی‌ها*، ش ۶۹، تابستان ۱۳۸۰، ص ۲۵۷-۲۶۷.
- سهوروذی، شهاب‌الدین، *مجموعه مصنفات*، تصحیح و مقدمة هانری کریم و دیگران، تهران، پژوهشگاه علوم

۸۴ □ معرفت فلسفی سال نهم، شماره دوم، زمستان ۱۳۹۰

- انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۰.
- صلیبیا، جمیل، فرهنگ فلسفی، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، حکمت، ۱۳۸۱.
- طوسي، نصیرالدین، کشف المراد في شرح تجرييد الاعتقاد، قم، شکوری، ۱۳۷۲.
- فاخوری، حنا و خلیل الجر، تاریخ فلسفه در جهان اسلام، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، علمی فرهنگی، ۱۳۷۳.
- فارابی، ابننصر، التنبیه علی سبیل السعاده، تحقیق جعفر آل یاسین، تهران، حکمت، ۱۳۷۱.
- فروغی، محمدعلی، سیر حکمت در اروپا، تهران، زوار، ۱۳۱۷.
- کاپلستون، فردیک، تاریخ فلسفه، ترجمه جلال الدین مجتبوی، تهران، علمی فرهنگی، ۱۳۸۵.
- کاکایی، قاسم، وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکھارت، تهران، هرمس، ۱۳۸۱.
- مطهری، مرتضی، حرکت و زمان در فلسفه اسلامی، تهران، صدر، ۱۳۸۴.
- ملّا صدرا (صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازی)، الشواهد الربوبیة فی المذاہج السلوکیة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲.
- —، اسرار آلایات، تصحیح محمد خواجهی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۶۰.
- —، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، قم، طبیعت النور، ۱۴۲۹ق.
- —، المظاہر الالهیة، تصحیح و تحقیق سید محمد خامنه‌ای، تهران، صدر، ۱۳۷۸.
- ناس، جان بی، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳.
- نصر، سیدحسین، سه حکیم مسلمان، ترجمه احمد آرام، تهران، کتاب‌های جیبی، ۱۳۷۱.