

بررسی انسجام در قول به بقای نفس همراه با فساد بدن

* سید احمد رضا شاهرخی

چکیده

fasد شدن بدن بعد از جدایی نفس امری محسوس است که به استدلال نیازی ندارد. اما با توجه به دخالتی که بدن در حدوث نفس دارد فاسد نشدن نفس با زوال بدن نیازمند برهان است. از این‌رو مقاله پیش رو در تلاش است از منظر سه فیلسوف بزرگ اسلامی، ابن‌سینا، سهروردی و صدرالدین شیرازی به این پرسش پایه‌ای در فلسفه اسلامی پاسخ دهد که «چگونه با وجود دخالت بدن در حدوث نفس، با زوال بدن، نفس همچنان باقی می‌ماند؟». در بررسی پاسخ‌های این سه فیلسوف به پرسش یادشده به نظر می‌رسد طبق نظر صدرالدین شیرازی، که بین حدوث و بقای نفس از حیث تجرد تفاوت می‌گذارد، بدن می‌تواند در ابتدای پیدایش، شرط حدوث نفس باشد، ولی در بقا بی‌نیاز از بدن باشد. اما طبق دیدگاه ابن‌سینا و سهروردی که نفس را در حدوث و بقا مجرد می‌دانند نفس در هر دو حالت وابسته به علت قابلی (بدن) و علت فاعلی است و نفی وابستگی نفس به علت قابلی (بدن) در مرحله بقا و عدم فساد آن با زوال بدن ادعایی بدون دلیل است.

کلیدواژه‌ها: حدوث نفس، حدوث بدن، بقای نفس، زوال بدن، سهروردی، ابن‌سینا، صدرالدین شیرازی.

* استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم.

مقدمه

نفس یا روح از اسرارآمیزترین پدیده‌های جهان هستی است که توجه هر انسان کنجکاوی را به سوی خویش جلب می‌کند. به طوری که شواهد تاریخی نشان می‌دهد که انسان‌ها از گذشته‌های قبل از تاریخ تا کنون به گونه‌ای به نفس یا روح اعتقاد داشته‌اند (نک: ناس، ۱۳۷۲: ۷). مصریان از زمان قدیم به روحی به نام بع (Ba) و روح دیگری به نام کع (Ka) اعتقاد داشته‌اند (همان: ۴۸). اعتقاد به اینکه ارواح زنده و نگران هستند در روم جزء اصول اخلاقی به حساب می‌آمد (دورانت، ۱۳۶۶: ۹۷). چینیان معتقد بودند ارواح مردگان در نزدیکی آنها زندگی می‌کنند (اباذری، ۱۳۷۲: ۸۴-۸۳). در کتاب اپانیشادها از کتاب‌های هندی قدیم چنین آمده که هر چیزی برای خود روحی خاص دارد (دورانت، ۱۳۶۶: ۷۱). دین اصلی مردم ایران، قبل از ظهور اسلام، دین مزدایی بوده است. یکی از اجزای دین زرتشتی (مزدایی) موجوداتی فوق طبیعی به نام فرهوش‌ها است که ارواح متعالی مؤمناند. این ارواح پس از مرگ باقی می‌مانند (هلم هارדי، ۱۳۷۷: ۴۹).

۱. واژه‌شناسی نفس

الف. نفس به معنای روح، خون، انسان، خود هر چیزی، قوه تمییز، جسد انسان و حقیقت هر چیزی است (جوهری، ۱۴۱۸/۱۹۹۸: ۷۷۶؛ ابن منظور، ۱۳۶۳/۱۴۰۵: ۲۳۴).

ب. نفس به معنای روحی است که زندگی انسان به آن وابسته است و هم به معنای حقیقتی است که عقل انسان به آن وابسته است و بدون آن عقل زائل می‌شود (ابن منظور، ۱۳۶۳/۱۴۰۵: ۲۳۵).

ج. نفس جوهری است مستقل قائم به ذات که خود تعلق تدبیری به بدن دارد (دهخدا، ۱۳۷۷: ۲۲۶۳۰/۱۴).

البته نفس به معنای دیگری هم می‌آید که برای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. از بین معانی لغوی ذکرشده آن معنایی که با موضوع بحث مرتبط است همان روح است که حقیقت انسان را تشکیل می‌دهد و او را از حقایق دیگر جدا می‌کند.

معانی «روح» در لغت

دهخدا درباره معانی واژه «روح» می‌گوید: «روح یعنی جان، نفس، آنچه مایه زندگی نفس‌ها است و در اصطلاح حکمت و فلسفه نفس ناطقه است و به قولی صد نظر مختلف در این مورد بیان شده است» (همان: ۱۲۳۷۰/۸).

۲. تعریف نفس

ابن سینا در قول درباره حقیقت نفس ذکر کرده است که در آخرین آنها می‌گوید: «نفس جوهری مجرد است که مفارق از ماده و عوارض ماده است ولی تعلق تدبیری به بدن دارد» (ابن سینا، ۱۴۰۴: ۱۴). وی در تعریف دیگری می‌گوید: «هی کمال اول لجسم طبیعی آلی له آن یافع افعال الحیاه» (همان: ۱۰)؛ نفس کمال اول برای جسم طبیعی است که با ابزار، افعالی حیاتی را انجام داده می‌دهد. سپس به توضیح قیودی می‌پردازد که در تعریف آورده است که آکاهی از تفضیل آن را باید در جای دیگری جستجو کرد.

ابن سینا در رساله نفس نیز تعریف نفس را آورده است (همو، ۱۳۸۳: ۹-۱۱؛ همو، ۱۳۷۹: ۲/۲۸۹). سهروردی نیز نفس ناطقه را جوهری روحانی و قسمت‌ناپذیر می‌داند (سهروردی، ۱۳۹۷: ۳/۴۲۵؛ ۱۳۵۵: ۳). او در اثر دیگرش درباره نفس می‌گوید: «جوهری است که با جسم متفاوت است و قابلیت درک معقولات را دارد و می‌تواند در اجسام تصرف کند. نوری از انوار الاهی است که مستقل است و در مکانی نیست» (همو، ۱۳۸۰: ۴/۵۴).

ملاصدرا نیز در آثار متعددش به تعریف نفس پرداخته است (شیرازی، بی‌جا، بی‌تا الف: ۲۳۲؛ همو، بی‌تا ب: ۵۰؛ همو، ۱۳۶۰: ۱۸۷). او در تعریف نفس می‌گوید: «کمال اول لجسم طبیعی یصدر عنه کمالاته الثانیة بالآلات یستعين بها على افعال الحياة كالا حساس والحركة الارادية» (همو، ۱۳۷۸: ۸؛ همو، ۱۳۸۶: ۲۸۳)؛ نفس کمال اول برای جسم طبیعی است که از این جسم طبیعی کمالات ثانیه به وسیله آلات صادر می‌شود تا به کمک این آلات بتواند افعال حیاتی مانند احساس و حرکت ارادی را انجام دهد. او سپس به توضیح قیودی پرداخته که در تعریف نفس به کار رفته است.

ملاصدرا فصلی را به ذکر و بررسی اقوال قدما درباره حقیقت نفس، که ابن سینا آنها را در کتاب شفاء آورده، اختصاص داده است (همو، ۱۳۷۸: ۲۴۱). او عقیده دارد که نفس حقیقتی غیر از

تدبیر و تعلق به بدن ندارد. اما حقیقت نفس که جوهری مجرد، بسیط و بی نیاز از بدن و قوای جسمانی است قابل تعریف به حد و رسم نیست و تعاریفی که در این مورد شده هیچ کدام بیانگر حقیقت نفس نیستند. نفس حقیقت واحد ذومراتی است که دارای نحوه‌هایی از وجود است. وجود عقلی قبل از تعلق به بدن و وجود نفسی پس از تعلق به بدن و وجود دیگری پس از جدایی از بدن دارد (همان: ۶-۷). هیچ یک از این سه مرتبه با هم منافاتی ندارند. زیرا مراتب مختلف یک حقیقت هستند.

حسن‌زاده آملی چهارده قول درباره حقیقت نفس آورده است و سپس قولی را حق می‌داند که می‌گوید: «نفس جوهری مجرد از ماده جسمانی و عوارض جسمانی است که تعلق تدبیری به بدن دارد و با موت، این تعلق قطع می‌شود». او این تعریف را به حکمای الاهی، اکابر صوفیه و عرفانی، اشراقیون، اعظم حکمای الاهی، محققین از متکلمین، قدمای بزرگ امامیه، علمای بنام اهل تسنن، جمهور صحابه رسول‌الله (ص) و تابعین نسبت داده است (حسن‌زاده آملی، ۱۳۶۲: ۴۳۷-۴۳۸).

۳. الفاظ مترادف نفس

لفظ «روح»، «قلب» و «عقل» در مواردی از استعمال، مترادف با «نفس» به کار می‌رond. روح به معنای حیات و زندگی است که از جانب خداوند به انسان افاضه می‌شود: «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَوْعَا اللَّهُ سَاجِدِينَ» (حجر: ۲۹)؛ پس هنگامی که آفرینش آدم را نظام بخشیدم و از روح در او دمیدم برای او سجده کنید. فیض کاشانی روح را لطیفه‌ای الاهی می‌داند که عالم و مدرک است و امر شگفتی از جانب خداوند است که بیشتر عقول و افهام از درک و حقیقت و باطن آن عاجزند (فیض کاشانی، ۱۳۸۳: ۵)؛ محمدحسین طباطبائی نیز می‌گوید: «روح را در لغت بر مبدأ حیات اطلاق می‌کنند به طوری که به واسطه روح بر احساس و حرکت ارادی توانایی پیدا می‌کنند» (طباطبائی، ۱۴۱۷/۱۹۹۷: ۱۹۵).

فیض کاشانی یکی از دو معنای قلب را لطیفه‌ای ربانی و روحانی داند که حقیقت انسان را تشکیل می‌دهد و به واسطه او انسان دارای علم و معرفت می‌شود و مورد خطاب و سرزنش و تکلیف واقع می‌شود (فیض کاشانی، ۱۳۸۳: ۵). طباطبائی هم منظور از قلوب در آیه شریفه «ولکن یؤاخذکم بما کسبتُ قلوبکم» (بقره: ۲۲۵) را همان نفس و روح می‌داند که تعقل، تفکر، حب و بغض و خوف از آن ناشی می‌شود (طباطبائی، ۱۴۱۷/۱۹۹۷: ۲۲۸). فیض کاشانی عقل را

بررسی انجام د قول بتعالی نفس عراه با خاکه بن

دارای معانی مختلفی می‌داند که در یکی از آنها عقل قوه‌ای است که وظیفه ادراک را بر عهده دارد و مراد حضرت پیامبر اکرم (ص) از عقل در روایت «اول ما خلق اللہ العقل» همان عقلی است که وظیفه ادراک را بر عهده دارد (فیض کاشانی، ۱۳۸۳: ۷).

در بررسی الفاظ مترادف با نفس به سادگی آشکار می‌شود که کاربرد این الفاظ در برخی از آیات قرآن کریم و در کلمات این فیلسوفان همان معنایی است که از نفس اراده می‌شود؛ هر چند به ظاهر تعبیر متفاوتی داشته باشند. خلاصه آنکه یکی از معانی معروف نفس، همان روح است که در قرآن مجید به آن سوگند می‌خورد (شمس: ۸-۷) و از توقی او خبر می‌دهد (زمرا: ۴) و برای آن مراتب «اماره» (یوسف: ۵۳)، لواحه (قیامه: ۵۲) و مطمئنه (فجر: ۲۷) را نام برده است.

۳. معنای لفظ بر حسب موارد استعمال

طباطبایی در تفسیر آیه شریفه «کل نفس ذاته الموت» سه مورد استعمال را برای نفس ذکر می‌کند.

۱. اصل معنای لفظ بر اساس تأمل در موارد استعمالش همان معنایی است که لفظ «نفس» به او اضافه می‌شود. در این صورت «نفس الشیئی» معنایش شیئی است و «نفس الانسان» معنایش انسان است. از این‌رو اگر «لفظ نفس» مضاف‌الیه نداشته باشد معنای ندارد.

۲. سپس لفظ «نفس» استعمالش در شخص انسان، که مرکب از روح و بدن است، شیوع پیدا کرد. این شیوع باعث شد هر گاه «نفس» به لفظی اضافه نشده باشد معنای روشن و واضحی داشته باشد. مانند آیه شریفه «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» (مائده: ۳۲). در این آیه شریفه «نفس» به معنای انسان است.

۳. استعمال لفظ «نفس» در روح انسانی که حیات، علم و قدرت به آن وابسته هستند. در آیه شریفه «أَخْرِجُوهَا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ ثُجُرَّوْنَ عَذَابَ الْهَوْنَ» (انعام: ۹۳) «نفس» به استعمال دوم و سوم در گیاه و حیوان به کار نرفته است و از این‌رو نفس را در عرف به گیاه و حیوان اطلاق نمی‌کنند، همان‌طور که در لغت و در قرآن، نفس به فرشته و جن اطلاق نشده است. بنابراین، مراد از «نفس» در آیه شریفه «کل نفس ذاته الموت» (انعام: ۹۳) انسان است که استعمال لفظ «نفس» به معنای دوم آن است. زیرا هر

فصلنامه علمی پژوهشی دانگاه قم: سال شانزدهم، شماره اول، شاره پایی ۱۶ (پاییز ۱۳۹۳)

انسانی می‌میرد ولی در کلام خدا نسبت مرگ به روح انسان داده نشده است
(طباطبائی، ۱۴۱۷/۱۹۹۷: ۲۸۵-۲۸۶).

۴. پنج قول درباره پیدایش نفس

از بررسی آثار فیلسوفان و متکلمان پنج قول درباره پیدایش نفس وجود دارد:

۱. نفس قدیم است. این قول افلاطون و پیروان اوست (افلاطون، ۱۳۶۷: ۵۲۸/۱).
۲. نفس حادث است و حدوثش قبل از پیدایش بدن است (رازی، ۱۴۱۱: ۱۷/۱۳).
۳. نفس حادث است و حدوثش همراه با بدن است که به اکثر متکلمان نسبت داده شده است. همان‌طور که عده‌ای از آنها هم حدوث ارواح را دو هزار سال قبل از حدوث اجساد می‌دانند (جرجانی، ۱۳۲۵/۷: ۲۵۰-۲۵۱).
۴. نفس حادث است و حدوثش همراه با بدن است ولی در پیدایش و بقا روحانی است (ابن‌سینا، ۱۴۰۴: ۴۰۸؛ سهروردی، ۱۳۵۵: ۴۲۱/۳).
۵. نفس حادث است و حدوثش همراه با پیدایش بدن است، ولی در پیدایش جسمانی و در بقا روحانی است (شیرازی، ۱۳۷۸/۸: ۴۳۳؛ همو، ۱۳۸۶: ۳۰۹).

۵. فاسد نشدن نفس به سبب فساد بدن

یکی از مسائلی که حکما درباره آن سخن گفته‌اند این است که آیا بعد از جدایی نفس از بدن، با زوال بدن نفس هم زائل می‌شود؟ البته فاسد شدن بدن بعد از جدایی نفس امری محسوس است که به استدلال نیازی ندارد، ولی عدم فساد و زائل نشدن نفس نیازمند برهان است. به این ترتیب پرسش یادشده نزد حکما مطرح بوده است.

عده‌ای عقیده به تقدم نفوس بر ابدان دارند و آن را قدیم می‌دانند (افلاطون، ۱۳۶۷: ۱/۲۸۵). چون نفس در حقیقتش به بدن نیازی ندارد. وقتی به بدن تعلق گرفت حقیقتش عوّض نمی‌شود. از این‌رو با زوال بدن از بین نمی‌رود. اما عده‌ای نفس را حادث به حدوث بدن می‌دانند؛ حال چه در ابتدای پیدایش مجرد باشد یا در ابتدای مادی باشد و در بقا مجرد شود؛ در هر حال، برای بدن به گونه‌ای در پیدایش نفس نقشی را قائل‌اند. لذا باید به این پرسش پاسخ دهنده که چگونه با وجود دخالت بدن در حدوث نفس، با زوال بدن نفس همچنان باقی می‌ماند؟

بررسی انجام د قول برای نفس بعراه با خاکه بن

تلاش برای آگاهی از پاسخ حکمای اسلامی به پرسش یادشده سبب شد به بررسی و مقایسه دیدگاه سه فیلسوف بزرگ اسلامی با سه روش متفاوت فلسفی پیردازیم. ابن‌سینا به عنوان سرآمد فیلسوفان مشابی، که فلسفه‌اش را بر پایه استدلال و تفکر بنا نهاد، و سهروردی، که روش فلسفی خویش را بر پایه اشراق و کشف و شهود استوار ساخت، و ملاصدرا که نظام فلسفی حکمت متعالیه را بنا نهاد.

۶. کیفیت تعلق نفس به بدن

از آنجایی که پاسخ‌های متفاوت سه فیلسوف بزرگ در مسئله مذکور به تفاوت دیدگاهشان در کیفیت تعلق نفس به بدن مربوط می‌شود، ابتدا به تبیین این کیفیت در نظر آنها می‌پردازیم:

۶. ۱. نظر ابن‌سینا در کیفیت تعلق نفس به بدن

ابن‌سینا نفس را به بدن متعلق می‌داند، به گونه‌ای که در نهاد این نفس هیئت جزئی قرار داده شده که سبب جذب نفس به بدن جزئی می‌گردد (ابن‌سینا، ۱۴۰۴: ۱۹۶). او درباره کیفیت تعلق نفس به بدن با طرح فروضی چنین می‌گوید:

فرض اول؛ نفس و بدن که به هم تعلق دارند تعلقشان از نوع یک وجود مضاف به وجود مضاف دیگر نیست تا نفس و بدن متضایفین باشند. زیرا در چنین حالتی این دو با هم معیت دارند و این معیت یا ذاتی این دو است یا عارضی. اگر معیت نفس و بدن ذاتی باشد، به گونه‌ای که تعلق یکی بدون دیگری امکان نداشته باشد از مقوله مضاف می‌شوند که مقوله مضاف هم از اعراض است و حال آنکه نفس و بدن جوهernد. ولی اگر این معیت عارضی باشد یعنی یک امر عَرَضِی باعث همراهی نفس و بدن شده است دارای محدودی نیست (همان).

فرض دوم؛ تعلق نفس و بدن مانند تعلق معلول به علت نیست تا نفس معلول بدن باشد. زیرا اگر بدن علت نفس باشد باید به یکی از چهار قسم (فاعلی، قابلی، صوری و غایی) علت باشد. اما بدن علت فاعلی نفس نیست. زیرا بدن در حالی که جسم است اگر وجوددهنده نفس باشد باید به همه اجسام وجوددهنده باشد و این بطلانش آشکار است. بدن علت قابلی نفس هم نیست. زیرا معلول در علت قابلی حلول می‌کند در حالی که نفس مجرد است و در بدن حلول نمی‌کند. بدن علت صوری و غایی برای نفس نیست. زیرا علت صوری و غایی اشرف از معلول است و حال

آنکه بدن شرافتش از نفس کمتر است. پس علت صوری و غایبی برای نفس نیست. بنابراین، بدن علت ذاتی نفس نیست (همان).

فرض سوم؛ تعلق نفس به بدن مانند تعلق علت به معلول نیست تا نفس تقدم وجودی بر بدن داشته باشد. زیرا در این صورت تقدم وجودی نفس بر بدن یا تقدم زمانی است یا ذاتی است. اما تقدم زمانی نفس بر بدن باطل است. زیرا در چنین حالتی باید نفس در زمانی وجود پیدا کرده باشد که بدن نبوده و این خلاف فرض است. چون فرض این است که نفس به بدن تعلق دارد و بدون بدن یافت نمی‌شود. تقدم ذاتی نفس بر بدن هم باطل است. زیرا معنای چنین تقدمی این است که نفس علت تامه تحقق بدن است و زوال بدن معلول زوال نفس است. در حالی که بدن معدوم می‌شود و علتش انعدام مزاج خودش است و نفس باقی است و معدوم نشده است. از این‌رو نفس علت تامه بدن نیست (همان: ۲۴).

علت بالعرض بودن بدن نسبت به نفس

از مجموع فروضی که ابن‌سینا مطرح کرد همراهی نفس و بدن را عارضی دانست. یعنی یک امر عارضی سبب همراهی نفس و بدن شده است. در نظر او، وقتی بدن صلاحیت تعلق نفس را پیدا کند به بدن افاضه می‌شود. این صلاحیت به این معناست که بدن به بالاترین حد از اعتدال مزاجی برسد. از این‌رو تا وقتی بدن به این حد از اعتدال مزاجی نرسیده است صلاحیت برای افاضه و تعلق نفس به او پیدا نمی‌شود. پس بدن در افاضه نفس دخالت دارد ولی دخالتش بالعرض است.

چهار دلیل ابن‌سینا بر علیت بالعرض بدن نسبت به نفس

ابن‌سینا چهار دلیل را بر علیت بالعرض بدن نسبت به نفس اقامه می‌کند.

- دلیل اول؛ نفوس با هم مساوی هستند. اما بعضی از نفوس به وجود آمده‌اند و بعضی دیگر به وجود نیامده‌اند. عامل این ترجیح خود نفوس نیستند و فاعل مجرد هم علت این ترجیح نیست. زیرا نسبتش به همه مساوی است. پس این عامل ترجیح که سبب می‌شود بعضی از نفوس به وجود آمده و بعضی به وجود نیایند بدن است که صلاحیت افاضه نفس را پیدا کرده است. نفسی که وجود پیدا کرده است بدن صالحش تحقق پیدا کرده و نفسی که وجود پیدا

نکرده بدن صالحش وجود پیدا نکرده است. نتیجه آنکه اگر بدن نبود مرجح تحقق نفوس منتفی می شد. از این رو وجود بدن در حین حدوث نفس لازم است (همان: ۲۰۳).

- دلیل دوم؛ تعدد نفوس به واسطه تعدد ابدان قابل توجیه و تبیین است. پس بدون تعدد ابدان تحقق نفوس متعدد منتفی است (همان).

- دلیل سوم؛ نفس حادث است و هر حادثی مسبوق به ماده است تا آن ماده حامل قوه حدوث باشد و از تبدیل شدن آن قوه آن امر حادث شود. پس نفسی هم که حادث می شود باید مسبوق به ماده ای باشد که بدن است (همان).

- دلیل چهارم؛ نفس به بدن نیاز دارد تا به وسیله او استکمال پیدا کند و فاعلیتش را اعمال کند. اگر نفس حادث شود و چنین ابزاری نداشته باشد در عالم هستی معطل می ماند، در حالی که در عالم هستی چیزی معطل نیست. وقتی بدن صلاحیت ابزار شدن برای نفس پیدا کرد از طرف عقل مجرد نفسی به بدن افاضه می شود و تعلق پیدا می کند. بنابراین، عقل مجرد علت نفس است و بدن علت بالعرض برای نفس است. پس تعلق نفس به بدن از نوع معلول به علت نیست (همان: ۲۰۳).

از مجموع آنچه درباره کیفیت تعلق نفس به بدن از دیدگاه ابن سینا ارائه شد چنین به دست می آید که: ابن سینا پیوند نفس و بدن را از نوع پیوند غرّضی (غیرلزومی) می داند که مصاحبتشان اتفاقی است، به طوری که با از بین رفقن یکی از آن دو همراهی آن دو از بین می رود ولی نفس باقی می ماند. به این ترتیب در نظر ایشان نفس و بدن در اصل وجود به هم پیوند ندارند، ولی نفس در محور کار و فعل با بدن ارتباط دارد. وقتی بدن زایل شود محور کار و فعل قطع می شود و فاعلیت نفس از بین می رود، ولی نفس همچنان باقی است.

۶. ۲. نظر سهروردی درباره کیفیت تعلق نفس به بدن

سهروردی رابطه نفس و بدن را علاقه شوقي می نامد که اضافي است. البته اضافه از ضعيف ترین اعراض است. او می گويد: «واعلم ان علاقه النفس بالبدن ليست كعلاقة جرميin أو عرض و جرم بل علاقه شوقيه و لماريـت حرـكهـ الحـديـد إلـى المـغـناـطيـيس لا تـتعـجـبـ من تـحرـكـ الـبـدـن لـلـنـفـسـ» (سهروردی، ۱۳۸۰: ۲۰۸/۴)؛ و بدان که ارتباط نفس با بدن مثل ارتباط دو جسم با يكديگر يا رابطه عرض و جسم با يكديگر نیست. بلکه علاقه و پیوندی شوقي است و همان طور که اگر

حرکت آهن را به سوی آهن ربا دیدی تعجب نمی‌کنی از حرکت بدن به سوی نفس هم تعجب نکن.

پس در نظر این فیلسوف اسلامی رابطه نفس و بدن از قبیل رابطه علی و معلولی یا رابطه عرض به محلش نیست. بلکه یک نوع علاقه شوکی بین نفس و این بدن خاص وجود دارد. البته این میل و علاقه از نوع میل فیزیکی است، همانند میل و علاقه‌ای که آهن به آهن ربا دارد. ایشان درباره بقای نفس پس از زوال بدن چنین می‌گوید: «اگر نفس به واسطه زوال بدن از بین برود لازمه‌اش این است که ضعیف‌ترین اعراض مقوم وجود جوهری باشد که چنین لازمه‌ای باطل است» (همو، ۱۳۵۵/۱۳۷۹: ۱۶۹).

۶. ۳. نظر ملاصدرا درباره نحوه تعلق نفس به بدن

ملاصدرا قبل از بحث درباره نحوه تعلق و رابطه نفس با بدن، انواع ارتباط دو چیز را با یکدیگر طرح می‌کند. سپس نظر خود را درباره رابطه نفس و بدن ارائه می‌دهد. باید توجه کرد که تعلق شیئی به شیء دیگر به معنای نیازمندی آن شیء به شیء دیگر است. بنابراین، انواع تعلق یک شیء به شیء دیگر را می‌توان به معنای انواع نیازمندی یکی به دیگری نامید. ایشان شش قسم از اقسام تعلق را بر می‌شمارد و در تبیین دیدگاه منحصر به فردش درباره تعلق نفس به بدن، که از نوع قسم پنجم است، می‌گوید:

تعلق و احتیاج یک شیء به شیء دیگر در حدوث است، اما در ادامه وجود و بقایش به آن شیء تعلق و احتیاج ندارد، مانند تعلق نفس به بدن در نزد ما. نفس در ابتدای وجودش حکم صورت‌های منطبع در ماده را دارد. صورت‌های نوعیه احتیاج به نوع ماده دارند نه شخص و فرد ماده. نفس هم قبل از آنکه در اثر حرکت جوهری به مقام تجد در بد صورت مادی دارد، از این رو به ماده نیاز دارد، آن هم ماده مبهم نه ماده معین. از این رو نفس به ماده بدنی تعلق دارد که به طور دائم در حال تغییر است، ولی با وجود این تحولات و تغییرات وحدت شخصی نفس محفوظ است (شیرازی، ۱۳۷۸: ۲۷۳).

پس فرق دیدگاه منحصر به فرد ملاصدرا با دیگر فلاسفه که نفس را در ابتدای پیدایش مجرد می‌دانند این می‌شود که نفس مجرد اگر بخواهد به بدن تعلق بگیرد تعلقش به بدن از نوع

وجودی نیست، بلکه تعلق فعلی به بدن دارد؛ یعنی نفس برای انجام دادن کار به بدن احتیاج دارد. وی چنین نتیجه می‌گیرد که:

نفس در ابتدای پیدایش مثل هیولا یا ماده اولی از انواع کمالات حسی، خیالی و عقلی خالی است، اما در اثر حرکت جوهری در کسب کمالات به حدی می‌رسد که دارای صورت عقلی مجردی می‌گردد که از هر گونه ماده به دور است. کسانی که نفس را از ابتدای پیدایش و تعلق به بدن تا به آخر حقیقت وحدی می‌دانند قول بسیار نادرست و دور از واقعی را انتخاب کرده‌اند. زیرا کاملاً آشکار است که انسان در ابتدای تولد دارای علم و کمالی نیست. آن گونه که خدای متعال در قرآن کریم به آن تصریح کرده است که: «هل اتی علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» (دھر: ۱)؛ آیا چنین نیست که زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ این انسان که در ابتدا چیز قابل ذکری نیست پس از طی مراحل تکامل با عقل فعال متحدد می‌شود (شیرازی، ۱۳۷۸: ۲۴۴-۳۲۸؛ سبزواری، ۱۳۶۹: ۳۱۵؛ همو، ۱۳۸۶: ۳۰۹-۳۲۹).

در توجیه کلام ملاصدرا می‌توان چنین گفت که: همه از روی تجربه می‌دانیم که نوزاد چیزی را درک و فهم نمی‌کند. آیه شریفه قرآن هم می‌فرماید: «وَاللهُ اخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أَمْهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيئاً» (نحل: ۷۸)؛ خداوند شما را از شکم‌های مادراتتان خارج کرد در حالی که چیزی نمی‌دانستید. تجربه و آیه قرآن با اینکه نفس در ابتدای پیدایش مجرد بالفعل باشد سازگار نیست. علاوه بر این، اگر نفس نوزاد مجرد بالفعل باشد به همان نحوی که نفس حکیم و اولیای الاهی مجرد است، پس باید تفاوت این دو در اکتساب سلسله‌ای از علوم باشد که جزء کیفیات نفسانی است که نوزاد آنها را کسب نکرده است. این در حالی است که اولیای الاهی در جهان خارج تصرف می‌کنند و تأثیر می‌گذارند و چنین تأثیرگذاری با کیف نفسانی و یک عرض نفسانی قابل انجام نیست. اما اگر بپذیریم که نفس در اثر سیر جوهری به کمال و مرتبه عقل فعال می‌رسد و از موجودات جهان مادی و عالم مثال بالاتر می‌رود و در سلسله علل قرار می‌گیرد تصرف اولیای الاهی در جهان خارج قابل توجیه است.

علیت نفس نسبت به بدن و علیت قابلی بدن نسبت به نفس از دیدگاه ملاصدرا

انسان از نفس و بدن تشکیل شده است. بدن ماده و نفس صورت است. ترکیب ماده و صورت، نوعی ترکیب اتحادی و حقیقی است که هر دو طرف به هم نیازمندند و ارتباطشان ضروری است. ملاصدرا در تشریح دیدگاهش درباره رابطه نفس و بدن می‌گوید نفس از یک طرف به بدن احتیاج دارد و بدن از طرف دیگر محتاج نفس است. اما این احتیاج به گونه‌ای است که مستلزم دور نیست. وی نفس را علت بدن و بدن را علت قابلی نفس می‌داند. همان‌طور که پیوند همه مواد با صورت‌هایشان متقابلی است.

نفس علت صوری برای انسان است ولی شریک علت برای بدن است. بدن هم علت مادی برای انسان است ولی علت قابلی برای نفس است. نفس از این جهت که نفس است وجودی به جز تدبیر بدن ندارد. نفسیت نفس، اضافه‌ای در هویت اوست نه در ماهیتش تا داخل در مقوله مضاف باشد. وجود نفس وجودی تدبیری است و لاغیر. پس حقیقت نفس ذاتاً به بدن تعلق دارد، آن‌طور که شریک علت به فعلش ارتباط دارد. بدن هم ذاتاً به نفس تعلق دارد، آن‌طوری که علت قابلی به مقبولش ارتباط دارد. پس پیوند نفس و بدن پیوندی ضروری است که واقعاً به هم مرتبط هستند و در محور علیت با هم ارتباط دارند. بدن برای تحقیق احتیاج به پیوند با نفس دارد. حالا هر نفسی باشد نه نفس معینی. هر یک از نفوس به صورت بدیت برای تحقق بدن کافی است.

نفس هرچند از جنبه ذاتی اش یک حقیقت مجرد است و به بدن نیازی ندارد و به وجود جمعی عقلی در نزد علیش موجود است اما برای اینکه به صورت یک نفس جزئی تشخّص پیدا کند و حادث شود نیازمند بدن مستعدی است که به آن بدن متعلق شود (شیرازی، ۱۳۷۸: ۳۸۲). بنابراین هر یک از نفس و بدن به هم احتیاج دارند و بینشان رابطه ضروری و تلازمی برقرار است. از ترکیب نفس و بدن یک واحد حقیقی به نام انسان که نوع است تشکیل می‌شود. اجزای این نوع، که یکی ماده و دیگری صورت است، در عالم خارج به یک وجود واحد با هم متحدند و اتحادشان حقیقی است. پس رابطه نفس و بدن مانند رابطه کشتی‌بان و کشتی، یا سلطان و مدینه نیست. زیرا ترکیب اینها اعتباری است که در عالم خارج وجود حقیقی ندارد.

دو اشکال ملاصدرا بر ابن سینا

ملاصدا بر ابن سینا و کسانی که پیوند نفس و بدن را از نوع پیوند وجودی لزومی نمی‌دانند وارد کرده است که عبارت اند از:

اشکال اول

ابن سینا و دیگران نفس را به «کمال اول برای جسم طبیعی آلی که دارای حیات بالقوه است» تعریف کرده‌اند (ابن سینا، ۱۴۰۴: ۱۰). کمال اول همان است که با آمدنش صورت نوعیه محقق می‌شود؛ در مقابل کمال ثانی که اوصاف و لوازم صورت نوعیه است. پس کمال اول فصل است که با جسم طبیعی که ماده است منظم می‌شود و عامل تحقق صورت نوعیه است. اکنون که چنین تعریفی مقبول ابن سینا و دیگران است و در اینجا هم نفس صورت و بدن ماده است و رابطه صورت و ماده هم رابطه‌ای ضروری است نمی‌توان همراهی نفس و بدن را اتفاقی دانست که هیچ وجودی بیشان نباشد (شیرازی، ۱۳۷۸: ۳۸۲/۸).

اشکال دوم

طبق قول ابن سینا، از ترکیب جنس و فصل نوع طبیعی مانند انسان حاصل می‌شود. در اینجا هم نفس صورت است و معنایی که از او انتزاع می‌شود فصل است و جسم طبیعی ماده است و معنایی که از او انتزاع می‌شود جنس است. ترکیب نفس و بدن هم، ترکیبی واقعی است و از انضمام این دو یک نوع واقعی حاصل می‌شود که ارتباطشان از نوع ارتباط علی و معلولی است. پس محال است از انضمام دو چیز که مصاحب اتفاقی و عَرْضی دارند و رابطه علی و معلولی ندارند مرکب واقعی تشکیل شود (همان).

وی در ادامه می‌گوید همراهی نفس و بدن مانند همراهی اتفاقی شخص با سنگی که در کنار او قرار داده شده نیست. رابطه نفس با بدن رابطه ارّه با نجّار نیست که نجّار گاهی از اره استفاده می‌کند و گاهی آن را کنار می‌گذارد و در هر دو حال تحولی در ذات نجّار به وجود نمی‌آید. رابطه نفس و بدن مانند رابطه کشتی‌بان و کشتی نیست که ورود و خروج کشتی‌بان در کشتی تغییری در کشتی به وجود نمی‌آورد. در حالی که استخدام بدن از سوی نفس باعث استكمالات ذاتی در نفس می‌شود و چون بین این دو نوعی رابطه وجودی است مفارقت نفس از بدن سبب فساد بدن می‌شود (همان: ۳۸۴).

دو اشکال یادشده بر سه‌هوردی

سه‌هوردی هم، مانند ابن‌سینا، نفس را حقیقت مجردی دانسته که تعلقش به بدن تعلقی ضعیف و عارضی است. در نظر او، این تعلق در گوهر نفس اخذ نشده است. زیرا اضافه که از اعراض است نمی‌تواند محل اتكایی برای یک حقیقت جوهری باشد. از این‌رو مرگ را قطع اضافه و ارتباط نفس از بدن پنداشته به گونه‌ای که اگر عرض ضعیف از بین بود حقیقت جوهری که نفس است باقی می‌ماند. این در حالی است که با پیوند شوکی بین نفس و بدن همانند پیوند اتفاقی نمی‌توان عدم زوال نفس را به واسطه زوال بدن توجیه کرد. پس دو اشکال یادشده هم بر سه‌هوردی وارد می‌شود.

۷. ناسازگاری مشروط بودن حدوث نفس به حدوث بدن و عدم زوال نفس به

سبب زوال بدن

هر سه فیلسوف، علی‌رغم اختلافی که در چگونگی پیوند نفس و بدن با یکدیگر دارند، ولی از تعبیراتشان چنین استفاده می‌شود که بدن شرط حدوث نفس است و نفس مشروط به بدن است. پس با نفی شرط و از بین رفتن بدن، مشروط هم که نفس است، منفی می‌شود. این در حالی است که هر سه فیلسوف معتقدند: «نفس با از بین رفتن بدن، فاسد نمی‌شود و باقی می‌ماند و به آن تصریح کردند» (ابن‌سینا، ۱۴۰۴: ۲۰۲؛ همو، ۱۳۷۹: ۲۸۵-۲۸۴ و ۲۶۴-۲۶۵؛ سه‌هوردی، ۱۳۷۲: ۱۴۹۶/۱؛ شیرازی، ۱۳۷۸: ۳۸۰؛ همو، ۱۳۶۸: ۳۱۱؛ لاهیجی، بی‌تا: ۳۱۶).

اکنون چگونه می‌تواند بدن در حدوث نفس دخالت داشته باشد ولی با زوالش نفس از بین نرود؟ بنابراین یا باید مانند افلاطونی‌ها معتقد بود که نفوس یا ارواح قبل از ابدان موجودند (افلاطون، ۱۳۶۷: ۱/۵۲۸) و بدن در تحقق آنها نقشی ندارد که در این صورت نیازی به طرح مسئله «نفوس به فساد بدن فاسد نمی‌شود» نیست، یا اگر بدن در حدوث نفس، نقش و دخالتی دارد و شرط حدوث نفس است نمی‌تواند با فساد بدن فاسد نشود. خلاصه آنکه مشروط بودن حدوث نفس به حدوث بدن، با عدم زوال نفس پس از زوال بدن ناسازگار است.

پاسخ ابن‌سینا: جدایی بین شرط وجود نفس و شرط حدوث نفس

در صورت اول با از بین رفتن شرط، مشروط هم از بین می‌رود، ولی در صورت دوم با از بین رفتن شرط، مشروط از بین نمی‌رود. در اینجا هم از سوی عقل مجرد اصل وجود نفس افاضه

بررسی انجام د قول برای نفس بعراه با خاکه بن

می‌شود، ولی این افاضه مشروط به حدوث بدن است. پس بدن شرط حدوث نفس است نه شرط اصل وجود نفس. وقتی بدن حادث شد نفس هم به آن بدن تعلق می‌گیرد. زیرا نفس به تحصیل کمال اشتیاق دارد و از طریق شوق طبیعی که به تصرف و تدبیر بدن دارد به تحصیل کمال می‌پردازد (نک: ابن‌سینا، ۱۴۰۴: ۲۰۳-۲۰۴). نظر ابن‌سینا درباره نسبت بدن به نفس مانند نسبت دام و قفسی است که طایر ملکوتی نفس را در دام خود می‌گیرد. وقتی قفس شکست، طایر ملکوتی نفس از بین نمی‌رود.

اشکال ملاصدرا بر پاسخ ابن‌سینا

ملاصdra تفکیکی را که ابن‌سینا بین شرط وجود نفس و شرط حدوث قائل شده نفی می‌کند. حدوث، وجود مسیوq به عدم است. این طور نیست که حدوث وصف زائدی بر وجود باشد تا گفته شود که بدن شرط حدوث نفس است نه شرط وجود. حدوث همان وجود خارجی است. پس اگر چیزی شرط حدوث باشد، یعنی شرط وجود است. در چنین حالتی هر گاه بدن، که شرط حدوث نفس است، از بین بروд مشروط هم، که نفس است، از بین می‌رود (شیرازی، ۱۳۷۸: ۳۸۴/۸).

علاوه بر این، چگونه حدوث بدن می‌تواند شرط یا علت اعدادی برای وجود نفس باشد که در نظر ابن‌سینا از همان آغاز تعلق به بدن ذاتاً مجرد است. متوقف کردن وجود نفسی که ذاتاً مجرد از ماده و مادیات است به تحقق استعدادی که مادی است و برای حصول چیزی است که آن چیز یکی از احوال و عوارض مادی باشد، مطلب بی‌معنایی است (همان). البته این اشکال بر ملاصدرا وارد نمی‌شود. زیرا او نفس را در ابتدای پیدایش و تعلق به بدن مادی می‌داند. بدن که مادی است می‌تواند شرط حدوث برای نفسی باشد که جسمانی است و محذوری هم لازم نمی‌آید.

پاسخ سهروردی

سهروردی برای نفس این ناسازگاری می‌گوید:

وزان نفس با بدن وزان ارتباط یک امر جوهری با موضوعش است. جوهر دارای وجود مستقلی است و موجود مستقل که محمول است اول برای خودش وجود دارد و سپس برای موضوعش وجود دارد. بدین لحاظ اگر رابطه این دو قطع شود سبب معدوم شدن جوهر نمی‌شود و جوهر به همان وجود استقلالی اش موجود است. نفس هم موجودی مجرد و جوهری است که وجودی مستقل از بدن دارد

که گاهی برای بدن است و گاهی برای بدن نیست. اگر بدن استعداد ارتباط با نفس را داشته باشد بدن زنده می‌شود و اگر استعداد خود را از دست بدند ارتباطش قطع می‌شود ولی نفس از بین نمی‌رود (سهروردی، ۱۳۷۲: ۴۸۹-۴۹۹).

طبق پاسخ سهروردی، بدن دارای دو گونه استعداد است. استعداد اینکه در شرایط خاص با نفس رابطه داشته باشد و استعداد اینکه ارتباطش با نفس قطع شود و این استعداد از آن بدن است و دخلتی در زوال نفس ندارد. بلکه نفس باقی به بقای علت فاعلی‌اش است.

اشکال بر پاسخ سهروردی

رجوع پاسخ سهروردی به این است که بدن حامل حدوث نفس است نه حامل زوال نفس. ولی محدودش این است که از چنین رابطه‌ای بین نفس و بدن نمی‌توان جنس و فصل و ماده و صورت را درست کرد و انسانی که واحد حقیقی است از آن درست نمی‌شود. این در حالی است که سهروردی عقیده دارد که انسان واحد حقیقی است که مرکب از جنس و فصل و ماده و صورت است.

۸. نامنسجم بودن دیدگاه قائلان به حدوث نفس و عدم فساد آن

ملاصدرا برای عدم فساد نفس پس از آنکه دو دلیل را به حکما نسبت داده است می‌گوید:

این دلایل اگر تمام باشند دلالتشان در این حد است که ثابت می‌کنند که جوهر بسیط و مجردی که هیچ‌گونه ارتباط و تعلقی به ماده ندارد زوالش محال است. در حالی که نفس وجودی متعلق و مرتبط با ماده است. پس این دو دلیل در مورد نفس جاری نمی‌شوند (شیرازی، ۱۳۷۸: ۳۸۸).

در هر حال، دیدگاه حکما درباره نفس منسجم نیست و با اشکال بزرگی رو به رو است. زیرا حکما حدوث نفس را مشروط به معیت با بدن می‌کنند و بدن را شرط حدوث نفس قلمداد می‌کنند، اما در عین حال آن را به عدم فساد و زوال متصف می‌کنند. این در حالی است که حدوث و عدم فساد نمی‌توانند وصف برای موضوع واحدی باشند. زیرا هر موجودی که در زمانی حادث شده، به طور یقینی در یک زمانی فاقد می‌شود. پس طبق قاعده منطقی، هر موجودی که فساد نمی‌پذیرد حادث زمانی نیست و قدیم است. حکما هم اگر نفس را باقی می‌دانند و عقیده به فسادناپذیری آن دارند باید قائل به قدیم بودن نفس شوند.

بررسی انجام در قول بیانی نفس همراه با مأخذ بن

خواجه نصیرالدین طوسی به ناسازگاری و پیچیدگی نظر فلاسفه از یک طرف در قول به حدوث نفس مجرد بسیط و دخالت بدن در حدوث آن و از طرف دیگر به عدم فساد نفس توجه پیدا کرده است و به بررسی و نقد آن پرداخته است (نک: ابن سینا، ۱۳۷۹: ۲۶۴/۳). ملاصدرا بررسی و نقد خواجه نصیرالدین طوسی از پاسخ‌هایی که حکما به مسئله یادشده داده‌اند را نقل می‌کند و چنین می‌گوید:

پیچیدگی و ناسازگاری این امر سبب شده که خواجه در نامه‌ای به فاضل معاصرش شمس‌الدین گیلانی این مسئله را به همراه دو مسئله دیگر سؤال کند که این فاضل معاصر به آنها پاسخ نداده است. علاوه بر این، تعبیرات خواجه نصیرالدین طوسی نشانگر این است که ایشان پاسخ‌هایی که تا زمان خودش - به ناسازگاری قول به حدوث نفس مجرد و بسیط و عقیده به عدم زوال آن - داده شده که از جمله آنها پاسخش در شرح اشارات و تنبیهات است را کافی نمی‌دانسته است (شیرازی، ۱۳۷۸: ۳۹۱/۸).

پاسخ‌های ملاصدرا

ایشان اشکال عدم انسجام را بر دیدگاه ابن‌سینا و سهروردی وارد دانسته است و پاسخ‌های این دو فیلسوف را هم رد کرده است. او به دلیل اهمیت این اشکال، نامه خواجه نصیرالدین طوسی به فاضل معاصرش را «شمس‌الدین گیلانی» هم نقل کرده است (همان: ۳۸۴). ملاصدرا برای حل این اشکال مهم دو پاسخ می‌دهد؛ پاسخ اول بر مبنای اهل نظر است که همان روش مشاییان است، ولی همراه با توضیحاتی است. پاسخ دوم بر مبنای حرکت جوهری اشتدادی است که دیدگاه حکمت متعالیه است.

پاسخ اول

ماده بدن انسان پس از آن که مراحلی از رشد و کمال را طی کرد، آمادگی قبول صورتی از جانب واهب‌الصور را پیدا می‌کند. او این نیاز را از طریق تقاضای تکوینی که در وجودش هست از واهب‌الصور می‌طلبد تا از طریق افاضه این صورت امورش را تدبیر و تصرف کند. فاعل مفیض صورت، فاعلیتش تام و کامل است و منع و بُخلی در وجودش نیست، و قابل هم که از استعداد و آمادگی کامل برقرار است، پس افاضه صورت ضرورت پیدا می‌کند.

آنچه بدن از واهب‌الصور تقاضا دارد، صورتی است که قرین، مقوم، علت قریب و سربرست مستقیم او باشد، نه ذات مجردی به نام نفس. ولی چنین صورتی با اوصاف یادشده نمی‌تواند بدون وجود نفس روحانی مجردی که منشأ ادراک، تعقل و تمیز است تحقق پیدا کند. از این‌رو فاعل مفیض، نفس مجرد را حادث می‌کند (همان: ۳۹۲-۳۹۱؛ همو، ۱۳۶۸: ۲۹۲). پس می‌توان پاسخ ملاصدرا را با تعبیر دیگری بیان کرد؛ نفس به لحاظ ذات و حقیقتش، حاملی برای امکان وجودش ندارد تا با زوال آن حامل، محمول هم که نفس است از بین برود؛ یعنی اینکه بدن سبب وجود نفس نیست تا با زوال بدن، نفس هم فاسد شود. اما نفس به لحاظ فعل، صورت مقارن با بدن است. بدن، حامل استعداد وجود صورت مقارن است. این صورت مقارن، با حدوث بدن حادث می‌شود و با زوال بدن زائل می‌شود، اما نفس به لحاظ ذات و حقیقتش حاملی برای استعداد وجود ندارد تا با زوال آن حامل (بدن) نفس هم از بین برود. خلاصه آنکه نفس به لحاظ ذاتش، مجرد و باقی است و فاسد نمی‌شود و ارتباطی هم با بدن مادی ندارد ولی به لحاظ فعلش حادث و فانی است و تصرف در بدن می‌کند. به این ترتیب اشکال عدم انسجام حدوث نفس و شرط تحقق بدن در حدوث آن و عدم فساد نفس پاسخ داده شد.

پاسخ دوم

این پاسخ، که بر مبنای حرکت جوهری نفس و حدوث جسمانی آن داده شده، نفس را وجود واحد گسترهای قلمداد می‌کند که از عالم طبیعت و ماده تا عالم تجرد عقلانی ادامه دارد و در این مسیر عالم وجودی را سپری می‌کند که در ادامه یکدیگرند و هر عالمی نهایت و کمال عالم قبلی است. نفس در مرتبه‌ای که در عالم طبیعت است حادث است و بدن استعداد وجودش را حمل می‌کند. همان‌طور که آیه شریفه «منها خلقناکم و فیها نعید کم و منها نُخْرِجُكُم» (طه: ۵۵) اشاره به همین مرتبه طبیعی دارد (شیرازی، ۱۳۷۸: ۳۹۲-۳۹۳). او در ادامه می‌گوید:

امانی فیضی فیضی کلامی

اما وقتی نفس در اثر سیر استكمالی متتحول گردید و از عالم طبیعت به عالم تجرد وارد شد دیگر به بدن مادی نیاز ندارد. از این‌رو زوال استعداد بدن به ذات و بقای نفس ضرری نمی‌زند، بلکه فقط سبب زوال و فساد مرتبه تعلقی و طبیعی وجود نفس می‌شود (همان؛ همو، ۱۳۸۶: ۳۱۱-۳۱۲).

بررسی انجام د قول برای نفس بعراه با خاکه بن

بنابراین، نفس در مرتبه طبیعی و مادی حادث است و با زوال بدن همین مرتبه هم زائل می‌شود. اما نفس در مرتبه‌ای که وجود عقلانی دارد باقی است؛ زیرا در استعداد وجود و عدمش به بدن وابستگی ندارد (همان: ۳۹۳).

ملاصدرا بدن را علت اعدادی برای مرتبه عالیه نفس می‌داند. علت اعدادی همان علت بالعرض است که با از بین رفتنش مرتبه تجردی نفس از بین نمی‌رود. اگر نفس در همان مرتبه تعلقی باقی می‌ماند از جهت حدوث و بقا تابع بدن بود. زیرا بدن در هر دو حال علت مادی برای نفس می‌بود. اما وقتی نفس با حرکت جوهری از مرتبه طبیعی و تعلقی گذشت، ارتباطش با بدن ضعیف می‌شود و به حدی از ترقی و تحول می‌رسد که بود و نبود بدن برای نفس تأثیری ندارد (همان). او برای اینکه در ک پاسخ دوم، که پاسخ نهایی اوست، برای ذهن آسان‌تر شود، مثال‌هایی را آورده است که در تعدادی از مثال‌ها از راه تشبیه معقول به محسوس وارد می‌شود. وی می‌گوید:

طفل در ابتدای پیدایش به رحم مادر احتیاج دارد و تحت تدبیر نفس مادر و سایر قوای او قرار می‌گیرد، ولی وقتی رشد کرد، از رحم خارج می‌شود و به آن نیازی ندارد و بعد از آن ضرر و زیان رحم مادر به طفل ضرری نمی‌رساند. نفس هم در مرتبه طبیعی و مادی به بدن نیاز دارد، ولی در مرتبه تجرد و عقلانی به بدن نیاز ندارد (همان).

سپس در ادامه از راه نیازمندی ملزم به امری و عدم نیاز لازمه‌اش به همان امر، وارد می‌شود و می‌گوید وجود مثلث به جاعلی نیاز دارد، اما لازمه‌اش که سه زاویه داشتن است به جاعلی نیاز ندارد و مجعل نیست. بر این اساس، مرتبه طبیعی نفس و مرتبه تجردی آن، دو مرتبه از یک حقیقت هستند. اگر نفس در یک مرتبه به بدن نیاز داشت و به علت قابلی تکیه کرد، مستلزم آن نیست که نفس در مرتبه تجرد هم به بدن تکیه کند و به آن نیاز داشته باشد (همان). پس نفس به لحاظ ذاتش مجرد است و فساد نمی‌پذیرد، ولی به لحاظ فعل، که مرتبه مادی است، زوال می‌پذیرد.

طرح اشکال بر ملاصدرا

ممکن است کسی اشکال کند که مطابق قاعده فلسفی «هر موجودی که در زمان حادث می‌شود باید مسبوق به ماده‌ای باشد که استعداد وجود آن حادث را حمل کند». حدوث نفس مجرد در

فصلنامه علمی پژوهشی دانگاه قم: سال شانزدهم، شماره اول، شماره پایی ۱۶ (پیاپی ۱۳۹۳)

مرحله بقا هم ممتنع است. زیرا هر موجود مجردی فاقد ماده است. بنابراین، اشکال عدم انسجام که بر قول حکما، این سینا و سهور دری در ابتدای تعلق نفس به بدن به سبب جمع بین تجرد و حدوث وارد می‌شود، بر ملاصدرا در مرحله بقای نفس وارد می‌شود. زیرا در این مرحله هم بین تجرد و حدوث، جمع شده است.

دو پاسخ ملاصدرا

پاسخ اول

مقصود از اینکه نفس در اثر سیر جوهری اشتدادی در مرحله بقا مجرد می‌شود، این نیست که موجود مجردی حادث شود تا اشکال عدم انسجام در مرحله بقا بر ایشان وارد شود. بلکه معناش این است که نفس در مرحله بقا ارتباطش با عالم ماده قطع و ارتباطش با عالم عقل حادث می‌شود نه اینکه موجود مجردی حادث شود. البته حدوث این ارتباط یا اتصال باید مسبوق به استعداد باشد و استعداد هم به عنوان عرض به حاملی نیاز دارد. حامل این استعداد اتصال نفس با عقل فعال، مرتبه مادی نفس است که جسمانی است و به ماده تعلق دارد. پس از آنکه نفس در اثر سیر جوهری اشتدادی به عقل فعال متصل شد، هم حامل امکان استعدادی این اتصال که مرتبه مادی نفس است از بین می‌رود و هم استعدادی که بر این حامل عارض شده است و به جای آن، فعلیت اتصال می‌آید که حاملش نفس است که به عقل فعال متصل شده است (همان: ۳۸۹ و ۳۹۵).

ملاصدرا برای تقریب به ذهن مثالی می‌زند؛ نفس مدرکات خود را پس از ادراک در محلی حفظ می‌کند تا هر وقتی لازم شود به آن خزانه مراجعه کند و مدرکاتش را به یاد آورد. مدرکات نفس به جز ادراکات کلی در خود نفس نگهداری می‌شوند، ولی حافظه ادراکات کلی در عقل فعال است. نفس هنگام یادآوری آن ادراکات، با عقل فعال ارتباط برقرار می‌کند، نه اینکه عقل فعال که موجودی مجرد است برای نفس حادث شود، بلکه عقل فعال به واسطه عللش از ثبات و ازليت و ابدیت برقرار است و متصف به حدوث نمی‌شود. در اینجا هم وقتی نفس در اثر سیر جوهری به مرتبه ادراک عقلی رسید، حصول مرتبه عقلی و قطع ارتباطش با بدن همان حصول مرتبه تجردی نفس است که حدوث رابطه جدیدی است نه اینکه موجود مجردی در مرحله بقا برای نفس حاصل شود تا اشکال یادشده بر ملاصدرا وارد شود (نک: همان: ۳۸۹).

پاسخ دوم

قاعده فلسفی «هر موجودی که در زمان حادث می‌شود باید مسبوق به ماده‌ای باشد که استعداد وجود آن حادث را حمل کند» شامل مرتبه تجردی و عقلی نفس نمی‌شود. زیرا این قاعده فلسفی مجرياًش وجود بعد از عدم، یعنی حدوث، است. در حالی که مرتبه تجردی و عقلی نفس پس از مرتبه طبیعی حاصل می‌شود که وجود بعد از وجود است (همان: ۳۹۴-۳۹۵). به عبارتی مرتبه تجردی نفس همان وجود طبیعی نفس است که در اثر حرکت جوهری به استكمال رسیده است. برای بقای وجود لاحق، بدون حامل استعداد وجود می‌توان مصاديق دیگری را نشان داد. وقتی رنگ سیاه به تدریج سیاهی‌اش تشدید می‌شود یا زغال تازه‌برافروخته‌ای به تدریج برافروختگی‌اش شدید می‌شود، درمی‌یابیم که در هر دو مورد با تحقق مرتبه شدید سیاهی و مرتبه شدید برافروختگی مراتب سابق و حامل استعداد آنها از بین می‌روند. پس زوال مرتبه ضعیف همراه با تحقق فرد شدید است و به معنای زوال حقیقت آن چیز نیست. در اینجا هم که نفس به مرتبه تجرد می‌رسد، وقتی بدن استعداد قبول نفس را از دست می‌دهد و از بین می‌رود و سبب زوال مرتبه طبیعی نفس می‌شود، به معنای زوال حقیقت نفس و فساد مرتبه تجردی آن نیست.

نتیجه: مقایسه دیدگاه ابن‌سینا و سهروردی با ملاصدرا در جمع بین حدوث و تجرد نفس

بنا بر نظر ابن‌سینا و سهروردی، نفس از همان ابتدای تعلق به بدن حقیقت مجردی دارد، با این تفاوت که ابن‌سینا بدن را شرط حدوث نفس می‌داند و سهروردی برای بدن قائل به دو نوع استعداد است. گاهی بدن در شرایط خاصی استعداد ارتباط با نفس را دارد و گاهی در شرایط خاصی استعداد ارتباطش قطع می‌شود. پس در هر دو حال استعداد از آن بدن است و دخالتی در زوال نفس ندارد. هر دو فیلسوف عقیده دارند که نه بدن سبب زوال نفس است و نه خود نفس؛ بلکه نفس از بین نمی‌رود و باقی به بقای علت فاعلی‌اش است.

ملاصدرا نفس را حادث و در ابتدای تعلق به بدن موجودی جسمانی می‌داند، ولی در اثر سیر اشتدادی جوهری به تدریج به مقام تجرد می‌رسد. جنبه مادی نفس، که به بدن تعلق دارد، با زوال بدن از بین نمی‌رود، ولی جنبه تجردی آن باقی می‌ماند. پس یک موجود مادی که از عالم

طبیعت برخاسته می‌تواند به عالم تجرد برسد. چنین موجودی که بین حدوث و بقايش تفاوت است، می‌تواند در ابتدای پیدايش به بدن مادی نیاز داشته باشد، ولی در بقا از این نیاز منزه باشد. به این ترتیب نفس در مرحله بقا به علت قابلی تکیه‌ای ندارد و تکیه‌اش فقط به علت فاعلی است. تا وقتی این فیض حق برقرار باشد نفس باقی می‌ماند، هرچند بدن از بین برود. اما ابن‌سینا و سهروردی چنین مطلبی را نمی‌توانند ادعا کنند؛ زیرا طبق مبانی این دو، نفس در حدوث و بقا مجرد است. بدین لحاظ نفس باید در حدوث و بقا به علت فاعلی و قابلی وابسته باشد و نفی وابستگی نفس به علت قابلی در مرحله بقا و عدم فساد آن با زوال بدن ادعایی بدون دلیل است. از این‌رو این اشکال که «چیزی مانند نفس مجرد به واسطه تجردش حاملی برای استعداد وجود ندارد تا با زوال آن حامل، نفس هم فاسد شود پس نفس نه پذیرای حدوث زمانی است و نه زوال‌پذیر» اشکالی است که بر دیدگاه ابن‌سینا و سهروردی وارد می‌شود. ولی اگر مانند ملاصدرا نفس را از ابتدای تعلق به بدن مادی دانستیم که دارای حاملی است و از حرکت جوهری اشتدادی برخوردار است، راه برای استكمالش گشوده است و مانع نمی‌تواند او را در رهن طبیعت مادی محبوس کند. سیر نفس به جایی می‌رسد که نه تنها فساد بدن بلکه فساد نظام هستی در او اثر نمی‌کند؛ زیرا او از بدن و هر چه مربوط به طبیعت است، رها می‌شود.

در دیدگاه ابن‌سینا و سهروردی، حدوث و بقای نفس یکسان است، با این تفاوت که در مرتبه بقا یک سلسله کیفیات، به نام کیفیات نفسانی، برای انسان حاصل شده است. انسان مثل گلی است که چند روزی در کنار گل نشسته است و بوی معطر گل نصیبیش شده است؛ ولی در حقیقت همان خاکی است که قبلاً بوده است. اما ملاصدرا بین حدوث و بقای نفس تفاوت می‌گذارد. نفس در ابتدای پیدايش دارای درجه وجودی مادی است و در بقا به درجه وجودی مجرد می‌رسد. نفس در درجه وجودی مجرد حامل استعدادی ندارد تا با زوال حامل استعداد نفس هم از بین برود. ولی اگر درجه وجودی نفس در مرحله حدوث و بقا یکسان و مجرد باشد، که دیدگاه ابن‌سینا و سهروردی است، نمی‌توان حدوث بدن را در حدوث نفس مؤثر ولی زوال بدن را در زوال نفس بدون تأثیر دانست.

منابع

١. قرآن کریم.
٢. اباذری، یوسف (۱۳۷۲). ادیان جهان باستان، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، ج ١.
٣. ابن منظور، محمد بن مكرم (۱۴۰۵/۱۳۶۳). لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزه، ج ٦.
٤. ابن سینا، حسین بن عبدالله (۱۳۷۹). الاشارات والتبيهات، شرح: خواجه نصیرالدین طوسی، تهران: چاپ حیدری، ج ٢ و ٣.
٥. ----- (۱۳۸۳). رساله نفس، مقدمه و حواشی: موسی عمید، همدان: دانشگاه بوعلی سینا، چاپ دوم.
٦. ----- (۱۴۰۴). الشفاء، الهیات، قم: منشورات آیة الله المرعشی.
٧. افلاطون (۱۳۶۷). دوره آثار افلاطون، ترجمه: محمدحسن لطفی، کتاب فیدون، تهران: گلشن، چاپ دوم، ج ١.
٨. جرجانی، سید شریف (۱۳۲۵/۱۹۰۷). شرح المواقف، ج هفتم، قم: الشریف الرضی، چاپ اول، ج ٧.
٩. جوهری، اسماعیل بن حماد (۱۴۱۸/۱۹۹۸). الصحاح، تحقیق: شهاب الدین ابو عمر، بیروت: دارالفکر، چاپ اول، ج ١.
١٠. حسن زاده آملی، حسن (۱۳۶۲). معرفت نفس، دفتر سوم، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
١١. دورانت، ولی (۱۳۶۶). تاریخ تمدن، ترجمه: حمید عنایت، پرویز داریوش و علی اصغر سروش، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، ج ٣.
١٢. دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷). لغتنامه، زیر نظر: محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ج ٨ و ١٤.
١٣. الرازی، فخرالدین (۱۴۱۱). تفسیر الكبير، ج ١٣، ج ٣، مکتب الاعلام الاسلامی
١٤. سبزواری، حاج ملاهادی (۱۳۶۹). شرح منظمه، قم: انتشارات علامه، چاپ ششم.
١٥. سهپوردی، شهاب الدین (۱۳۷۲). مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح و مقدمه: هنری کربن، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، ج ١.
١٦. ----- (۱۳۵۵/۱۳۷۹). مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح و تحشیه و مقدمه: سید حسین نصر؛ و با مقدمه و تحلیل فرانسوی هنری کربن، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران، ج ٣.

فصلنامه علمی پژوهشی دانکاهم: سال شانزدهم، شماره اول، شماره پایی ۱۶ (پیاپی ۱۳۹۳) (۱۳۹۳)

۱۷. ----- (۱۳۸۰). مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح و تحشیه و مقدمه: نجفقلی حبیبی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، ج. ۴.
۱۸. شیرازی، صدرالدین محمد (۱۳۷۸). الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیة، بی جا: منشورات مصطفوی، چاپ دوم، ج. ۸.
۱۹. ----- (۱۳۶۰). الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوكیة، مقدمه، تصحیح و تعلیق: سید جلال الدین آشتیانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، ج. ۲.
۲۰. ----- (۱۳۸۶). الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوكیة، مقدمه، تصحیح و تعلیق: سید جلال الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب، چاپ چهارم.
۲۱. ----- (بی تا الف). المبادئ والمعاد، مقدمه و تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی، پیش گفتار: سید حسین نصر، بی جا: بی نا.
۲۲. ----- (بی تا ب). شرح الهدایة الاتیریه، تهران: بی تا.
۲۳. طباطبایی، محمد حسین (۱۴۱۷/۱۹۹۷). المیزان، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ج ۱۳ و ۱۴.
۲۴. فیض کاشانی، مولی محسن (۱۳۸۳). المحة البیضاء، تصحیح و تعلیق: علی اکبر غفاری، تهران: دفتر انتشارات اسلامی چاپ دوم، ج. ۵.
۲۵. لاهیجی، ملا محمد جعفر (بی تا). شرح رساله المشاعر ملاصدرا، تعلیق و تصحیح و مقدمه: سید جلال الدین آشتیانی، بی جا: مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ دوم.
۲۶. ناس، جان بی. (۱۳۷۲). تاریخ جامع ادیان، ترجمه: علی اصغر حکمت، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم.
۲۷. هلم هارדי، فرید (۱۳۷۷). ادیان آسیاء، ترجمه: عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم.