

خيال مشائين، خيال اشرافي، و خلاقيت

ناديا مفتونى

دكتراي فلسفه و حكمت اسلامي و مدرس دانشگاه تهران

چكیده

جايگاهی ویژه دارد و کم و بيش در منطق، فلسفه، کلام، عرفان، تفسير قرآن و حدیث، و سیاست مدنی نقش ایفا کرده است. هر گونه ابهام در چيستی خيال، منجر به مغالطات گوناگون شده و نقش آن را از کارايی ساقط می‌کند. اين پژوهش با رویکرد تاریخي-تطبیقی، مسئله چيستی خيال را نزد فارابی (۳۷۳-۲۵۸)، ابن سينا (۴۲۸-۳۳۹) و سهروردي (۵۴۹-۵۸۷) مورد تأمل قرار می‌دهد. نظریه ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ق.م) نيز از آنجهت که بعنوان پیشفرض پژوهشهاي ساير حکيمان اخذ شده است مورد اشاره قرار گرفته است. فارابي از حيث آموزه‌های بدیعی که درباره نقشهای گوناگون خيال و خلاقيت آن دارد، ابن سينا از جهت بسط و تفصيلي که در مفهومسازی قوای خيالي قائل شده است و سهروردي بعنوان مؤسس نظریه خيال اشرافي اهمیت تاریخي دارند و بررسی آراء ايشان، تطورات نظریه خيال و سهم تأثير هریک بر دیگری را آشكار می‌کند.

چيستی خيال با دور رویکرد مستقيم و غيرمستقيم، قابل تحقیق است. رویکرد مستقيم بمعنى مطالعه موادری است که بيان صريحی در تعریف خيال وجود دارد، و رویکرد غيرمستقيم آنست که از طریق تأمل در ساير دیدگاههاي يك دانشمند، به تصور وي از

تعريف ارسطو از خيال سرآغاز مفهومسازیهای فيلسوفان از آن است. فارابی، ابن سينا و سهروردي آن را بسط فراوان داده‌اند. فارابی خيال را باسه نوع کارابی: حفظ تصاویر محسوسات، تصرف در آنها و محاكات محسوسات و معقولات توسيط آنها تعريف می‌کند. ابن سينا آنچه را فارابی خيال و متخيله می‌ناميد در چهار قوه متمايز با اسمی خيال، متخيله، واهمه و حافظه مفهومسازی می‌کند. سهروردي ادراف خيالي را نوعی علم حضوري اشرافي می‌داند و آن را بر اساس مشاهده مثل معلقه تبيين می‌کند. كاملترین نظریه خيال برای مفهومسازی خلاقيت، نظریه فارابی است که چهار مرتبه متمايز خلاقيت خيال بر اساس آن قابل تعريف است، البته اين مراتب در خيال اشرافي هم تحقق دارد و تفاوت آن با خيال مشائي صرفاً در نحوه تبيين است.

كليدوازگان

خيال مشائي	چيستی خيال
محاكات	خيال اشرافي
خلاقيت خيال	طرح مسئله

نظریه خيال در نظام معرفتی دانشمندان مسلمان

■ فارابی از حیث آموزه‌های بدیعی که درباره نقشهای گوناگون خیال و خلاقیت آن دارد، ابن‌سینا از جهت بسط و تفصیلی که در مفهومسازی قوای خیالی قائل شده است و سه‌روردی بعنوان مؤسس نظریه خیال اشراقی اهمیت تاریخی دارد.

...

◊

...

فارابی

فارابی تفکیکی میان قوه خیال و متخیله قائل نیست و از یک قوه نام می‌برد که فعالیتهای هردو را انجام می‌دهد، که غالباً آن را قوه متخیله و گاهی قوه خیالیه می‌نامد.^۹ تمایز میان این دو قوه را نزد ابن‌سینا می‌یابیم، اساساً بحث از حواس پنجگانه باطنی، آنگونه که نزد ابن‌سینا شکل می‌گیرد، در آثار فارابی به چشم نمی‌خورد.

فارابی برخلاف ارسطو چیستی تخیل را بمنزله یک مسئله پیش روی خود قرار نمی‌دهد. او نه بدنبال تحلیل ماهوی تخیل است و نه تحلیل مفهومی. بهمین دلیل با تحلیل سایر مواضع فارابی می‌توان دیدگاه وی در چیستی خیال را استنباط کرد. بنابرین به تأمل

1. De Anima

۲. ارسطو، درباره نفس، ۴۲۷ الف ۱۸ – ۴۲۹ الف ۴.
۳. همان، ۴۲۸ ب ۱۱ – ۱۷.
۴. همان، ۴۳۲، الف ۹.

5. phantasia

6. phaos

۷. همان، ۴۲۹ الف ۱ – ۴.

8. imagination

۹. ابن‌سینا، التعليقات، تصحيح عبدالرحمن بدوى، قم، مكتبة الاعلام الاسلامي، ۱۴۰۴، ص ۵۱ و ۵۸.

خيال دست یابیم. از مصادیق رویکرد غیرمستقیم، که در اینجا مورد توجه است، بررسی اقسام ادراک، شامل ادراکات حسی، خیالی، وهمی، و عقلی، و همچنین قوای ادراکی نفس مشتمل بر حساسه، متخیله، ناطقه یا بتعییر دیگر، قوای مدرکه ظاهری، قوای مدرکه باطنی و قوه ناطقه است.

ارسطو

درباره نفس^۱ مشتمل بر مهمترین تحقیقات ارسطو پیرامون تعریف و توصیف خیال است. وی پس از بررسی ماهیت و اوصاف خیال، وجه تسمیه آن را تبیین می‌کند.^۲ بنظر او خیال نمی‌تواند بدون احساس به وجود آید، یعنی فقط در موجودات حساس و نسبت به اشیائی که متعلق حس باشند رخ می‌دهد و ضرورتاً هویتی مشابه با خود احساس دارد. دارنده تخیل بسبب آن، فاعل بسیاری از امور خواهد بود و از بسیاری چیزها منفعل می‌شود.^۳ تخیل، امری مشابه با احساس است جز اینکه احساس، همراه با ماده و تخیل، عاری از ماده است.^۴

وی در وجه تسمیه خیال بر آنست که واژه‌یی که در زبان یونانی برای خیال آمده، (یعنی فنطاسیا^۵) برگرفته از لفظی است که برای نور وضع شده،^۶ بدین جهت که خیال متعلق به احساس است و عالیترین حواس، حس بینایی است و بینایی هم بدون نور تحقق نمی‌یابد.^۷

قوای خیال و متخیله بعنوان دو قوه و بصورتی که بعده‌ادر مفهومسازیهای حکیمان مسلمان بویژه ابن‌سینا ضمن حواس پنجگانه باطنی شکل می‌گیرد، در آثار ارسطو به چشم نمی‌خورد ولذا خیال و تخیل که در سطور پیشین به کاررفته بشکل متراffد در ترجمه‌لفظی واحد، یعنی ایمیجینیشن^۸، استفاده شده است.

■ قوه خياليه

**يا متخييله قوه‌بي است
كه صور محسوسات را حفظ و
تجزие و ترکيب می‌نماید و آنها را
در محاکات امور محسوس و
معقول به کار می‌بنند.**

يك قوه رئيسه برای حواس ظاهري است که محل اجتماع همه مدركات حسی است و حواس همچون جاسوسان و خبرآوران او عمل می‌کنند و هر حسی عهدهدار جنس ویژه‌ی از اخبار و ناحیه خاصی از مملکت بدن است.^{۱۰} در حالیکه قوه متخييله دارای خادمان و مأموران پراکنده در سطح بدن نیست و بنهایی فعالیتهای خود را انجام می‌دهد.^{۱۱}

متخييله: آثار و اوصاف آن

قوه متخييله تصاویر محسوسات را که در نفس نقش

۱۰. فارابی، اندیشه‌های اهل مدینه فاضله، ترجمه و شرح جعفر سجادی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۹، ص ۸۵؛
السياسة المدنية، ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، تهران، سروش، ۱۳۷۶، ص ۷۱.

۱۱. همو، اندیشه‌های اهل مدینه فاضله، ص ۱۵۶.

۱۲. همو، المنطقيات، تحقيق و مقدمه محمدتقی دانشپژوه، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۹، ج ۲، ص ۱۶۲.

۱۳. ابن سينا، طبيعتيات الشفاء، تصحیح و مقدمه ابراهيم مذكور، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۴، «كتاب النفس»، ص ۷.

۱۴. فارابی، الفصول المتنوعة، ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، تهران، سروش، ۱۳۸۲، ص ۱۰-۱۱؛ اندیشه‌های اهل مدینه فاضله، ص ۱۵۱-۱۵۵.

۱۵. همو، اندیشه‌های اهل مدینه فاضله، ص ۱۵۳-۱۵۴.

۱۶. همان، ص ۱۵۴.

در آراء او درباره اقسام ادراک – شامل ادراک حسی، خیالی، و عقلی – و قوای مدرکه نفس – مشتمل بر قوه حساسه، متخييله، و ناطقه – می‌پردازیم:
فارابی بحث مستقلی در ماهیت ادراک ندارد اما در خلال مباحث دیگر اشاراتی به اقسام ادراک نموده است. او بعنوان نمونه در بحث از معشوق اول ولذتی که او بدان ملتذ است، اظهار می‌کند که لذت یا بواسطه احساس است یا تخیل و یا علم عقلی؛^{۱۲} یا در بررسی قوای نفسانی ابراز می‌دارد که علم به چیزی گاه بوسیله قوه ناطقه تحقق می‌یابد و گاه با قوه متخييله و گاه با قوه حاسه.^{۱۳} می‌توان گفت از نظر فارابی قوه ناطقه عهده‌دار ادراک عقلی و قوه متخييله عهده‌دار ادراک خیالی و حواس ظاهر عهده‌دار ادراک حسیند. تکمیل و تفصیل این نظریه نزد ابن سينا حاصل می‌شود؛ او توهم را بعنوان یکی از اقسام ادراک مفهوم‌سازی می‌کند. این اصطلاح، در مفهوم سینوی، اساساً نزد فارابی به چشم نمی‌خورد، بلکه فارابی توهم را به تخیل چیزی که موجود نیست، تعریف کرده است.^{۱۴}

فارابی در مباحث قوای نفس خود، «قوه» را تعریف نکرده است اما ابن سينا قوه را هم بمعنی مبدأ فعل و هم بمعنی مبدأ قبول می‌داند زیرا امور صادره از نفس مشتمل بر حرکت و ادراک است و قوه درباره ادراک بمعنی مبدأ قبول و در مورد تحريك بمعنى مبدأ فعل است. اطلاق قوه بر یکی از این دو مورد اولویتی ندارد و اگر از لفظ قوه هر دو گونه قوای ادراکی و تحريكی، یعنی هم مبدأ قبول و هم مبدأ فعل اراده شود، از باب اشتراک لفظ خواهد بود.^{۱۵}

فارابی قوای نفس را بترتیب موجود شدن شرح می‌دهد و فعالیتهای آنها را ذکر می‌کند.^{۱۶} از جمله این قوا، قوه حاسه است که مشتمل بر حواس بساوی، بینایی، شنوایی، چشایی و بویایی است. او قائل به

نیز برای محاکات استفاده کرده است.^{۱۹}

ابن سینا

نظریه خیال بتبع نظریات ادراک و قوای ادراکی در آثار شیخ الرئیس بسط و نظم ویژه‌یی یافته است. وی در اشارات و تنبیهات ابتدا ماهیت ادراک و اقسام آن را بررسی می‌نماید و سپس قوای مدرکه باطنی و نفس ناطقه را تحلیل می‌کند.^{۲۰}

در شفاء نیز قوای مدرکه ظاهری و باطنی و نفس ناطقه و اقسام ادراک را تفصیل بررسی می‌کند،^{۲۱} و بنحو مبسوط وارد بحث از یکایک حواس ظاهری^{۲۲} و باطنی^{۲۳} می‌شود. او در اغلب آثارش ادراک را به چهار قسم احساس، تخیل، توهם و تعقل تقسیم نموده است^{۲۴} تا وقتیکه میان حواس ظاهری و شئ خارجی ارتباط وجود دارد، ادراک حسی حاصل است و

می‌بنند، پس از غیبت محسوسات از مشاهده حسی، حفظ می‌کند و علاوه بر حفظ، برخی را با هم ترکیب می‌نماید یا تصویری را به چند بخش تقسیم می‌کند و با این ترکیب و تفصیلها نقوش جدیدی می‌آفریند. پس از قوه متخلیله قوه ناطقه به وجود می‌آید که انسان را بر تعقل قادر می‌سازد.

با تأمل در اوصافی که فارابی از قوه متخلیله گزارش می‌دهد، می‌توان از طریق آنچه منطقدانان «خاصه مركبه» می‌نامند، به مفهومسازی فارابی از متخلیله دست یافت.

فارابی سه فعالیت عمدۀ برای متخلیله قائل است:

- ۱- حفظ مدرکات حسی پس از قطع ارتباط حسی،
- ۲- پیوند یا تجزیه آنها: این تجزیه و ترکیبها بسیار متنوع بوده و قوه متخلیله بدلوخواه در آنها حکم می‌راند و بینهایت تفصیل و ترکیب انجام می‌دهد که نتیجه آنها گاه با امور محسوس مطابقت دارد و گاه ندارد.^{۲۵}

بعنوان مثال بال پرنده را با بدن اسب ترکیب و اسب بالدار اختراع می‌کند. ۳- محاکات و تصویرگری. از میان قوای نفس تنها متخلیله این قدرت را دارد که از محسوسات و معقولات تصویرگری نماید. متخلیله حتی می‌تواند از معقولاتی که در نهایت کمال قرار دارند، همچون مبدأ اول و مفارقات و موجودات سماوی محاکات کند؛ البته تصویرگری از آنها را توسط عالیترین و کاملترین محسوسات، از قبیل اشیاء زیبا و نیکومنظر انجام می‌دهد و در مقابل، محاکات معقولات ناقصه را بوسیله محسوسات پست و ناقص و زشت‌منظر انجام می‌دهد.^{۲۶}

پس قوه خیالیه یا متخلیله قوه‌یی است که صور محسوسات را حفظ و تجزیه و ترکیب می‌نماید و آنها را در محاکات امور محسوس و معقول به کار می‌بنند. فارابی تعبیر دیگر چون مقایسه مناسب و تمثیل را

۱۷. همان، ص ۱۷۷: ۱۵۴.

۱۸. همان، ص ۱۹۶: ۱۹۷.

۱۹. همو، تحصیل السعاده، ترجمه علی اکبر جابری مقدم، قم، دار الهدى، ۱۳۸۴، ص ۶۸؛ آندیشه‌های اهل مدینه فاضله، ص ۲۵۴؛ السياسة المدينه، ص ۲۲۵؛ موسیقی کبر، ترجمه آذرناش آذرنوش، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۷۵، ص ۴۲.

۲۰. ابن سینا، الاشارات والتنبیهات، قم، نشر البلاغه، ۱۳۷۵، ج ۲، ص ۳۰۸-۴۰۶.

۲۱. همو، طبیعت الشفاء، ص ۳۳-۴۱: ۵۰-۵۳.

۲۲. همان، ص ۵۸-۱۴۱.

۲۳. همان، ۱۴۵-۱۷۱.

۲۴. همان، ص ۵۱-۵۳؛ الدجاء، تصحیح محمد تقی دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۴، ص ۳۴۶-۳۴۴؛ عيون الحکمة، تصحیح محمد حجازی، تهران، مؤسسه الصادق، ۱۳۷۳، ص ۲۷۷-۲۷۸؛ المبدأ و المعاد، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۰۲-۱۰۱؛ التعليقات، تحقيق عبدالرحمن بدوى، قم، مكتبة الاعلام الاسلامي، ۱۴۰۴، ص ۲۳؛ رساله نفس، تصحیح موسی عمید، تهران، انجمن مفاخر و آثار ملی، ۱۳۳۱، ص ۳۰-۳۳.

می‌شوند. این قوه حس مشترک یا بنتاسیا نام دارد. دومین قوه خیال است که مثال همه محسوسات را پس از آنکه از حواس ظاهری پنهان می‌شوند نگهداری می‌نماید. بواسطه دو قوه حس مشترک و خیال انسان می‌تواند ویژگی خاصی را به یک شیء خاص نسبت دهد، مثلاً حکم کند «این خرمای سیاه، شیرین است» یا «این لیموی زرد، ترش است». قوه سوم وهم است که معانی جزئی نامحسوس را در محسوسات جزئی درک می‌کند، مثلاً گوسفند معنای نامحسوس ترس را در گرگ مشخص و بره معنای نامحسوس محبت را در مادر خودش درمی‌یابد. قوه چهارم حافظه است که معانی جزئی را نگهداری می‌کند (این قوه غیر از خیال است که صور جزئی را حفظ می‌نماید). یکی دیگر از قوای آدمی می‌تواند صورتهایی را که حس دریافت می‌کند و یا معانی جزئی را که وهم در می‌یابد ترکیب و تفصیل نماید و نیز میان صور و معانی ترکیب و تفصیل انجام دهد. این قوه اگر در خدمت عقل قرار گیرد، مفکره، و اگر در خدمت وهم باشد، متخلیه نامیده می‌شود. خواجه طوسی این قوه را بسبب تصرف در ادراکات متصرفه نامیده است.^{۲۸}

سهروردی در بحث از نظریه خیال، تقریباً در همه آثار خود، بجز حکمة الاشراق، آموزه‌های سینوی را مورد توجه قرار داده است اما آنها را در مقام تمهید و هموار نمودن سیر آموزش و درجهت نیل به آموزه‌های اشراقی به کار می‌برد.

این احتمال که سهروردی در پاره‌بی از آثار خود، به

هنگامیکه آن چیز غایب می‌شود، متخلیل می‌گردد و صورتش در باطن تمثیل می‌یابد، مانند زید که او را دیده‌یم و سپس غایب می‌شود و او را تخیل می‌کنیم. ادراک معانی جزوی و متعلق به امور محسوس توهم نام دارد، مانند عداوت زید یا محبت او. تعقل موقعی حاصل می‌شود که از زید معنی انسان تصویر شود، معنایی که در غیر زید هم تحقق دارد.

ابن‌سینا در اشارات و تنبیهات توهم را در اقسام ادراک ذکر نکرده است.^{۲۹} خواجه طوسی علت آن را چنین توضیح می‌دهد:

ادراک حسی و خیالی بtentهایی واقع می‌شود ولی ادراک وهمی بدون مشارکت خیال میسر نیست و خیال آن را مخصوص و جزئی می‌کند، چرا که توهم عبارتست از ادراک معانی غیرمحسوس همچون کیفیات و اضافات مختص به شیء جزئی مادی.^{۳۰}

ابن‌سینا پس از بررسی اقسام ادراک به قوای مدرکه باطنی می‌بردازد و برای هریک جایگاهی خاص در مغز قائل است. قوای ادراکی باطنی از نظر او عبارتند از حس مشترک یا بنتاسیا، مصوّره یا خیال، وهم، مفکره یا متخلیله به دو اعتبار، و ذاکره.^{۳۱} او با مثالهای این قوا را چنین توضیح می‌دهد:

ما قطرات باران را بصورت خط راست می‌بینیم و نقطه‌یی را که بسرعت می‌چرخد بشکل دایره مشاهده می‌کنیم. این دریافتها از راه حس است نه تخیل یا تذکر. از سوی دیگر فقط صورت مقابل در چشم نقش می‌بندد و صورت مقابل قطره‌یی که فرو می‌ریزد یا نقطه‌یی که می‌چرخد، نقطه است نه خط مستقیم یا دایره. بنابرین در یکی از قوای آدمی صورتی که ابتدا نقش بسته باقی می‌ماند، صورت فعلی به آن می‌پیوندد و همه دریافتهای حسی نزد آن قوه جمع

.۲۵. همو، الاشارات والتبیهات، ج ۲، ص ۲۲۲ – ۲۲۳.

.۲۶. همان، ص ۲۲۴.

.۲۷. همان، ص ۲۴۲ – ۲۴۶.

.۲۸. همان، ص ۳۳۱ – ۳۴۶.

سهروردی در بحث از نظریه خیال،
تقریباً در همه آثار خود، بجز حکمة
الاشراق، آموزه‌های سینوی را مورد
توجه قرار داده است اما آنها را در
مقام تمهید و هموار نمودن سیر
آموزش و در جهت نیل به آموزه‌های
اشراقی به کار می‌برد.

خیالی را مجردتر از حس بینایی دریافت می‌کند و نیز صورت خیالی در قوه خیال ثابت‌تر و بادوام‌تر از صور محسوسات در حس بینایی است.

سهروردی بینایی و خیال را از سه جهت قدرت، تجرد و دوام مقایسه نموده و مرتبه برتر را به خیال اختصاص می‌دهد. او معتقد است ادراک وهمی که معانی متعلق به محسوسات را درمی‌یابد، از بینایی و خیال قویتر است. با این حال وهم نمی‌تواند معانی را از محسوسات جدا کند و هر سه قسم ادراک حسی و خیالی و وهمی جسمانی بوده و نمی‌توانند از ماده جسم جدا باشند.

اما ادراک عقلی، ذوات را آنگونه که هستند درمی‌یابد. تعبیر سهروردی اینست که ادراک عقلی به چشم پر هم زدنی قادر به تصرف در ملکوت است. وجه تمایز انسان و دیگر حیوانات در همین گونه ادراک است که برخلاف سه قسم پیشین مجرد است

۲۹. سهروردی، «المشارع و المطارات» در مجموعه مصنفات، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۵، ص ۱۶۴؛ ۱۷۹: ۲۱۰-۲۱۳.

۳۰. همو، «حکمة الاشراق» در مجموعه مصنفات، ج ۲، ص ۱۰.

۳۱. همو، «رساله یزدان شناخت» در مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۴۰۷.

مبانی مشائی معتقد بوده و سپس تغییر رأی داده باشد، منتفی است زیرا روشن است که حکمة الاشراق و برخی از دیگر کتب شیخ که مشتمل بر دیدگاه سینوی است، همزمان نوشته شده است و عنوان مثال در مشارع و مطارات ارجاعاتی به حکمة الاشراق وجود دارد.^{۲۹}

علاوه بر آن، وی در آغاز حکمة الاشراق ترتیب نوشتن کتابهای خود را بیان کرده و به تصریح می‌کند که آثار مشائی برای فهم راحتتر حکمة الاشراق تألیف

شده‌اند:

قبل از این کتاب و در اثنای آن، هنگامی که موانعی، نوشتن این کتاب را متوقف می‌نمود، برای شما کتابهایی بروش مشائین نوشته‌ام و قواعد ایشان را در آنها خلاصه کردم و از جمله آنها کتاب مختصراً بنام التلویحات اللوحیه و العرشیه است که مشتمل بر قواعد فراوانی است و علی‌رغم کم حجم بودن، همه قواعد در آن بطور خلاصه وجود دارد و جز آن، لمحات است و غیر از آن دو هم چیزهایی نوشته‌ام و از جمله در ایام کودکی ...^{۳۰}

نگرش سینوی

سهروردی همچون ابن‌سینا ادارکات انسان را چهارگونه می‌داند و ضمن بیان ویژگیهای هر قسم مقایسه‌بی میان آنها انجام داده است.^{۳۱} او عنوان ادراک حسی، بینایی را مطرح می‌کند که فقط می‌تواند صورت بیرونی شیء و اعراض آمیخته با آن از قبیل رنگ، وضع، این، مقدار و شکل را دریابد و اگر شیء نزد چشم حاضر نباشد، چشم قادر به ادراک آن نیست، در حالیکه خیال این قدرت را دارد که اشیاء غایب از حواس ظاهری را ادراک نماید. خیال، صورت

که این قوارا بر سبیل مسامحه و آنطور که دیگران ذکر کرده‌اند بیان می‌نماید نه بر سبیل تحقیق.^{۳۳}

توضیحات سهورودی درباره حواس باطن بسیار نزدیک به شیخ الرئیس است و نیازی به تکرار نیست. تنها ذکر این نکته لازم است که ابن سینا در احکام قوه متخیله اشاره‌یی به محاکات و تصویرگری ندارد در حالیکه سهورودی علاوه بر تفصیل و ترکیب، به این فعالیت هم توجه داشته است و متخیله را قوه‌یی می‌داند که آرام نمی‌گیرد و پیوسته در حرکت است، چه در خواب و چه در بیداری. متخیله هم احوال مناج را محاکات می‌نماید هم اخبار عقل را.^{۳۴} این ویژگی متخیله – همانگونه که ذکر شد – مورد توجه فارابی نیز قرار گرفته است.

نگرش اشرافی

سهورودی در حکمة الاشراق تبیین جدیدی پیرامون حقیقت خیال ارائه می‌نماید.^{۳۵} از نظر او ادراکات

۳۲. همو، «المشارع والمطارحات»، الطبيعيات، نسخه خطی کتابخانه و مرکز استناد مجلس شورای اسلامی، شماره ۱۴۴، ص ۱۷۹—۱۸۲؛ «اللمحات» در مجموعه مصنفات، ج ۴، ص ۲۹—۲۰۳؛ «كلمة التصوف» در مجموعه مصنفات، ج ۴، ص ۱۱۱—۱۱۲؛ «بستان القلوب» در مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۳۵۲—۳۵۵؛ «الواح عمادي» در مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۱۳۰—۱۳۲؛ «پرتونامه» در مجموعه مصنفات، ج ۲۹، ص ۲۹—۳۱؛ «هیاکل النور» در مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۲۲۷؛ «روزی با جماعت صوفیان» در مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۲۴۹؛ «فی حقيقة العشق» در مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۲۷۸—۲۷۹؛ «صفیر سیمرغ» در مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۳۳۱.

۳۳. همو، «المشارع والمطارحات»، ص ۱۷۹.

۳۴. همو، «پرتونامه» در مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۳۰.

۳۵. تبیین نظریه خیال اشرافی متوقف بر تبیین نظریه ابصار اشرافی است که متناسب با اختصار این گفتار نیست و تفصیل آن در رساله دکتری نگارنده آمده است.

■ سهورودی از یکسو قوای ادراکی باطنی را که ابن سینا به پنج قوه تکثیر کرده بود، به قوه واحدی در نور اسفهبد ارجاع می‌دهد و از سوی دیگر با تفسیر معطوف به عوامل بیرونی، در مقابل تفاسیر معطوف به عوامل درونی که نزد فارابی و ابن سینا ملاک بود، تبیین متفاوتی از خیال ارائه می‌دهد.

واصل و جوهرش از عالم روحانی است، ولذا می‌تواند جواهر روحانی را دریابد. جایگاه او در تن آدمی نیست بلکه نگاهی به تن دارد و نگاهی به عالم ملکوت. عقل را نفس ناطقه انسانی، قلب، روح و روان هم نامیده‌اند.

ادراکات بصر، خیال و وهم، چون جسمانی هستند فقط در عالم مادی تصرف می‌کنند و به آنچه در عالم نامتناهی عقل است دسترسی ندارند و اگر بخواهند صوری را که در آن عالم است دریابند، تنها می‌توانند آن را در ماده‌ی جسمانی دریافت کنند. حس بینایی و حتی خیال و وهم که از بینایی قویترند در قیاس با قوای عقلی هیچند و سخت عاجز و فاقد و گمراهند. سهورودی حواس پنجگانه باطن را بشیوه ابن سینا در آثار متعددی مورد توجه قرار داده و حتی برخی مثالهای وی را تکرار نموده و رساله‌های رمزی را نیز با مبنای سینوی نگاشته است.^{۳۶} در رساله روزی با جماعت صوفیان اشاره اجمالی به حواس دهگانه ظاهر و باطن دارد و در رساله‌های عقل سرخ، فی حقيقة العشق و صفیر سیمرغ حواس دهگانه در قالب رمز و تمثیل بیان شده است. سهورودی همچون ابن سینا قوای مدرکه باطنی را عبارت از حس مشترک، خیال، واهمه، متصرفه و حافظه می‌داند و در جایی تصریح نموده

دارد؟ یعنی خیال با تفسیر اشرافی قادر به تصرف و محاکات نیست؟ موضع سهورودی در اینباره روش نیست. اما رساله‌های داستانی رمزی او مملو از نمونه‌های محاکات است. به نظر می‌رسد بسیاری از تمثیلها و رمزهای او نمی‌تواند مصدق مکاشفات و مشاهدات باشد. بعنوان مثال در «آواز پر جبرئیل» از عقول عشره با رمز ده پیر خوب‌سیما یاد کرده است،^{۳۰} در حالیکه در حکمة الاشراق بجای عقول عشره قائل به انوار قاهره شده و تصریح می‌کند تعداد آنها بیش از ده و بیست و صد و دویست و هزار و دوهزار و صدهزار است.^{۳۱} بنابرین ادراکات خیالی چه با عوامل درونی تبیین شود چه با عوامل بیرونی، در هر حال قوه خیال قادر به حفظ صور، تصرف در آنها و محاکات محسوس و معقول است.

تحلیل تاریخی-تطبیقی

بررسی تاریخی-تطبیقی رویکردها روشها و مبانی حکما در نظریه خیال، تبیین‌کننده سیر تطور این نظریه، سهم تأثیر گذشتگان بر آیندگان و نوآوریها و ابداعات هر یک از ایشان است.

ارسطو برای خیال واژه فنطاسیا را به کار برده است؛ فارابی اصلاً این واژه را استفاده نکرده است؛ و ابن‌سینا فنطاسیا و بنطاسیا را بر حس مشترک اطلاق نموده

^{۳۶} همان، ص ۵۴۷؛ ^{۳۷} همان، ص ۵۴۸؛ ^{۳۸} همان، ص ۵۶۲. مثل معلقه را نباید با مثل نوریه افلاطون اشتباه کرد.

^{۳۹} هروی، نظام الدین احمد، انواریه، تهران، امیرکبیر، ^{۴۰} همان، ص ۱۳۵۸؛ ^{۴۱} همان، ص ۱۹۴.

^{۴۲} سهورودی، حکمة الاشراق، ص ۵۸۸. عالم مثال نزد مفسران عالم بزرخ نامیده می‌شود. در حکمه الاشراق (ص ۲۸۷) بزرخ بر اجسام فلکی و عنصری اطلاق شده است.

^{۴۳} همو، مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۲۱۰. ^{۴۴} همان، ص ۲۵۸.

خيالی و صور خیالی، موجوداتی قائم به ذات خود هستند نه قائم به ذهن ما. آنها کالبدهایی معلق و بدون ماده و محل و دارای تجرد مثالیند. یعنی همچون موجودات عالم طبیعت از شکل، رنگ، اندازه و اینگونه عوارض برخوردارند و همچون مغارقات و مجردات عاری از ماده‌اند. تخیل آنست که نور اسفهبد یا نفس، این کالبدهای مثالی را بدون هیچ واسطه‌ی بینحو اشرافی حضوری مشاهده می‌کند. سهورودی این موجودات مثالی را صور معلقه، اشباح مجرد و مُثُل معلقه نامیده است.^{۴۵} آنها را صور می‌خواند، زیرا دارای عوارضی چون شکل، رنگ و مقدارند؛ اشباح می‌نامد، زیرا شبح شیء لطیفتر از خود شیء است و عالم مثال هم لطیفتر از عالم طبیعت است.^{۴۶} همچنین شبح و مثال شیء پنهانتر از خود آنست و عالم مثال نسبت به اهل این جهان پنهان است.^{۴۷} شیخ اشراف از عالم مثال به اقلیم ثامن هم تعبیر کرده است، زیرا در جغرافیای قدیم، بر روی کره زمین هفت اقلیم را شناسایی کرده بودند و عالم مثال اقلیمی فرازمینی است. و همانطور که در طبیعت‌يات قدیم عالم اجسام را به اجسام فلکی و عنصری تقسیم می‌کردند، سهورودی عالم مثال را هم به مثال فلکی و عنصری تقسیم می‌کند. هورقلیا نام سرزمین مثال فلکی و جابلق و جابرقص نام دو شهر در عالم مثال عنصری است.^{۴۸}

سهورودی از یکسو قوای ادراکی باطنی را که ابن‌سینا به پنج قوه تکثیر کرده بود، به قوه واحدی در نور اسفهبد ارجاع می‌دهد و از سوی دیگر با تفسیر معطوف به عوامل بیرونی، در مقابل تفاسیر معطوف به عوامل درونی که نزد فارابی و ابن‌سینا ملاک بود، تبیین متفاوتی از خیال ارائه می‌دهد. اما آیا این تبیین منافاتی با فعالیتهایی که فارابی برای خیال قائل است

■ فارابی توهمند

اینگونه تعریف نموده است:

«توهم آنست که چیزی را در خیال آوریم در حالیکه آن چیز موجود نیست.» این تعریف معادل با معنی لغوی توهمند است و شباختی به مفهومسازی سینوی ندارد.

نبوده و آن را ضمن ادراکات و فعل و افعالات قواذکر نکرده است. حاصل سخن اینکه، همان فعل و افعالاتی را که فارابی برای یک قوه بنام متخلیه قائل است، ابن‌سینا برای دو قوه بنامهای خیال و متخلیه قائل شده، جز اینکه محاکمات را از نظر دور داشته است. بلکه می‌توان گفت متخلیه فارابی شامل قوه وهمیه ابن‌سینا نیز می‌شود، زیرا فارابی قوه متخلیه را قادر به ادراک امور لذت‌بخش، دردآور، سودبخش و زیبایش که مصادیقی از معانی جزئی‌ند می‌داند.^{۴۲} یعنی قوه متخلیه فارابی می‌تواند معانی را دریابد در حالیکه ابن‌سینا ادراک معانی موجود در امور محسوس را برعهده قوه مستقلی بنام وهمیه می‌نهد. از آنجاکه فارابی قوه وهمیه را جدا نکرده است، وجهی ندارد که حافظه یعنی خزانه معانی جرئتی را هم تفکیک نماید. بنابرین به نظر می‌رسد قوه متخلیه فارابی نزد ابن‌سینا بصورت چهار قوه خیال، متخلیه، وهمیه و حافظه مفهومسازی شده است.

باید در نظر داشت که اساساً تفکیک معانی جزئی موجود در امور محسوس، از صور محسوس ممتنع است، لذا شیخ‌الرئیس در اشارات و تنبیهات ادراک را به سه قسم احساس، تخیل و تعقل تقسیم می‌کند در صورتی که در سایر آثار خود وهم را نیز در کنار این سه، آورده است. نکته دیگر اینکه در برخی آثار فارابی نام قوای ادراکی باطنی به چشم می‌خورد. در فصوص الحكم قوای مصورة، وهم، حافظه، مفکره و متخلیه با همان عبارات موجود در آثار ابن‌سینا تعریف شده‌اند.^{۴۳} همچنین تعبیر «حد مشترک» میان ظاهر و باطن ذکر

42. communis sensus

۴۳. اسطو، درباره نفس، ۴۲۵؛ ۲۷؛ ۴۵۰؛ ۱؛ ۶۸۶. ۳۱

۴۴. فارابی، اندیشه‌های اهل مدینه فاضله، ص ۱۵۶؛ الفصول المتفرعة، ص ۱۱.

است، در حالیکه اسطو حس مشترک را کامونیس سنسوس^{۴۵} می‌نامید.^{۴۶} سهروردی در این نامگذاریها تابع ابن‌سینا است. فارابی مفهومسازی خیال یا تمایز آن از مفاهیم مشتبه و متشابه را بعنوان یک مسئله مقابل خویش قرار نمی‌دهد. وی آموزه‌های اسطورا بصورت پیشفرض اخذ نموده و به فعالیتها و تواناییهای خیال و جایگاه مدنی آن می‌پردازد. همانگونه که اسطو از خیال و تخیل با یک واژه یعنی فنطاسیا یاد می‌کند، فارابی نیز میان خیال و تخیل بمعنی مصدری و میان خیال و متخلیه بمعنی قوه، دوگانگی قائل نیست. مفهومسازی قوای مدرکه باطنی شامل حس مشترک، خیال، متخلیه، وهم و حافظه از نوآوریهای ابن‌سیناست.

قوای خیال و متخلیه ابن‌سینا چه نسبتی با قوه متخلیه فارابی دارند؟

ابن‌سینا قوه خیال را خزانه حس مشترک و عهده‌دار حفظ صور محسوسات می‌داند، یعنی اولین وظیفه قوه متخلیه فارابی، بطور مستقل، بر عهده قوه خیال شیخ‌الرئیس است. قوه متخلیه ابن‌سینا عهده‌دار تفصیل و ترکیب صور است، یعنی دویین فعالیت قوه متخلیه فارابی را انجام می‌دهد. سومین فعالیت متخلیه فارابی یعنی محاکمات، مورد توجه ابن‌سینا

ادراکات خیالی را مُثُل معلق و موجوداتی از عالم مثال می داند که قائم به ذات خودند نه قائم به ذهن انسان. ادراکات خیالی از نگاه او، نوعی علم حضوری اشرافی و مشاهده بوسطه مُثُل معلقه و قائمه از سوی نور اسفهبد تلقی می شود و صور خیالی مرتبه بی از جهان خارج را اشغال می کنند.

مفهومسازی خلاقیت خیال

اصلاح خلاقیت خیال در حوزه های روانشناسی، هنر، عرفان و جز آن کاربرد دارد. صرف نظر از اصطلاح

۴۵. همو، فصوص الحكم، شرح اسماعیل عازانی، تهران، انجمن مقا خرو و آثار فرهنگی، ۱۳۸۱، ص ۶۷.

۴۶. همان، ص ۱۶۴.

۴۷. همو، عيون المسائل، حیدرآباد، دائرۃ المعارف، ۱۳۴۹، ص ۱۶.

۴۸. همو، الدعاوى القلبیه، حیدرآباد، دائرۃ المعارف، ۱۳۴۹، ص ۹-۱۰.

49. Georr, Khalil, "Farabi est-il l'auteur de Fusus-al-hikam?" Revue des Etudes Islamiques, vol.15, pp. 31-39; Pines, S., Ibn Sina et lauteur de la Risalat al-fusus fil-Hikmat, quelques donnees du probleme, Revue des Etudes Islamiques, 1951, vol. 19, pp. 121-126; Strauss, Leo, Maimunis Lehre von der Prophetie and ihre Quellen, Le Monde Oriental, 1934, vol. 28, pp. 99-139; Michot, J., Tables de correspondance des Ta'liqat d'al-Farabi, de Ta'liqat d'Avicenne et du Liber Aphorismorum d'Andrea Alpago, Melanges do l'Institut Dominicain d'Etudes orientales du Caire, 1982, pp. 50-231.

50. Cruz, Fernandez, El fontes Quaestionum (Uyun al-masa'il) de Abu Nasr al-Farabi, Archives d'Histoire Doctriale et Litteraire du Moyen Age, 1950, pp. 23-303; Rahman, Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy, Chicago 1958. pp.

شده است که شارحان معادل حس مشترک را برای آن قرار داده اند.^۴ علاوه بر آن در عيون المسائل^۵ والدعاوى القلبیه^۶ نام متخیله، وهم، ذاکره و مفکره آمده است، بدون آنکه تعریفی برای آنها ارائه شود.

این مسئله را بروشهای گوناگون می توان تبیین نمود. یکی آنست که فارابی در موضع مختلف، تعبیرات گوناگونی را باعتبارات متفاوت برای قوای ادراکی به کار برده باشد و تفاوت آنها از حیث اجمال و تفصیل باشد. این احتمال، مخدوش است زیرا فارابی در هیچیک از موضعی که فعالیتهای متخیله را بتفصیل ذکر می کند، نامی از عنوانین تفصیلی قوا نبرده است. علاوه بر این، همانطور که گذشت فارابی توهם را اینگونه تعریف نموده است: «توهم آنست که چیزی را در خیال آوریم در حالیکه آن چیز موجود نیست.» این تعریف معادل با معنی لغوی توهם است و شباہتی به مفهومسازی سینوی ندارد. احتمال دیگر آنست که فارابی در آراء خود دچار تطور و تغییر شده باشد. این احتمال نیز چندان قابل اعتنا نیست و قرینه بی بر آن یافت نمی شود. بدیگر سخن، مسیر چنین تحولی در آثار فارابی روشن نیست. تبیین دیگر آنست که استناد برخی آثار به فارابی محل اشکال باشد، همانطور که برخی محققان عرب و اروپایی منکر تعلق فصوص الحكم به فارابی شده و برخی، آن را به ابن سینا استناد داده اند.^۷ و در سند عيون المسائل و الدعاوى القلبیه نیز تردیدهای جدی نموده اند.^۸ روش آنان، عمدتاً استناد به اصطلاحات، مفاهیم و نظریات مندرج در این کتابهاست و بیشترین ادلہ را از مباحث نفس استنباط کرده اند.

در هر حال، قوای ادراکی باطنی که در آثار ابن سینا مفهومسازی شده است، نزد سهورو دی به قوه واحدی در نور اسفهبد برگشت داده می شود. شیخ اشراف،

ازهان نزدیکترند، غالباً به آنها مثال زده می‌شود. بر اساس کارآیهای سهگانه قوه متخیله سه بلکه چهار مرتبه از خلاقیت خیال از یکدیگر قابل تفکیک است: یک - نازلترين درجه خلاقیت خیال، تخیل عین صور محسوسات و احضار آنها در ذهن است. انسان می‌تواند منظره یا چهره‌ی راکه قبل‌آیده، تجسم کند. این اندازه از تخیل نیز، خالی از خلاقیت نیست، زیرا خیال قادر است هرگاه که بخواهد، هر صورتی از صور محفوظه راکه مایل باشد، صرف نظر از موقعی که دچار فراموشی می‌شود، بازآفرینی نماید.

دو - درجه بالاتر خلاقیت، آنست که خیال، صور محسوس را بمثابه داده‌ها و مواد خام به کار می‌گیرد و بدون هیچ محدودیتی، در آنها تصرف می‌کند. درختی را تجسم می‌کند که از یک شاخه آن سیب روییده و از شاخه دیگرش گرد و از شاخه‌های دیگرش موز و پرتقال و انگور و ... هریک از این میوه‌ها صوری هستند که از محسوسات عالم واقع اخذ و در ذهن حفظ شده‌اند، و خیال خلاق آنها را با هم ترکیب می‌کند.

مرتبه دیگر خلاقیت خیال ناظر به محاکات است. از آنجا که خیال هم قادر به محاکات محسوسات است و هم می‌تواند امور معقول را محاکات نماید، این مرتبه را به دو مرتبه سوم و چهارم تفکیک می‌نماییم.

سه - خیال خلاق، صور حفظ شده یا تصرف شده را برای محاکات از محسوسات به کار می‌بندد. مثلاً چهره‌ی زیبار به ماه شب چهارده، محاکات می‌نماید و یا چهره دشمن را با مار هفت‌سر. ماه شب چهارده از صور محفوظه و خالی از تصرف، و مار هفت‌سر از صور ناشی از تصرف است. بهر حال یافتن تصویر که از امر محسوس مورد نظر محاکات کند، فعل ابداعی

عرفانی، در سایر اطلاقها، هنگامیکه گفته می‌شود این شخص از ذهن خلاق و یا تخیل خلاق بخوردار است، این معنی به ذهن مبتادر می‌شود که وی قادر به ابداع روشها و ارائه آراء و آثار جدید و متفاوت با دیگران است. در عین حال که این معنی عام و کلی درباره خلاقیت خیال، پذیرفته شده است، این مسئله مطرح است که آیا می‌توان بر اساس نظریات خیال که شرح آن گذشت، مفهومسازی روشنتری از خلاقیت خیال در کاربردهای هنری آن ارائه کرد؟ بدیگر سخن، هنگامیکه می‌گوییم خلاقیت در این اثر هنری بیشتر از دیگری است، یا آن هنرمند از خلاقیت بالاتری نسبت به دیگری بخوردار است، مقصود چه می‌تواند باشد؟ از آنجاکه هنر، تا حدود زیادی در ترازوی خلاقیت خیال سنجیده می‌شود، و بتعییر دیگر ارزیابی آثار هنری و حتی سبکهای هنری، در بسیاری موارد با ملاک خلاقیت انجام می‌گیرد، دستیابی به تصور واضح و متمایز از خلاقیت خیال، هم در مباحث نظری هنر و هم در مسائل کاربردی آن راهگشا خواهد بود.

در میان آموزه‌های خیال که مورد تحلیل قرار گرفت، آموزه فارابی برای مفهومسازی خلاقیت خیال جامعتر به نظر می‌رسد. گفته شد که وی سه فعالیت برای متخیله بر می‌شمارد: ۱ - حفظ و نگهداری صور محسوسات پنجگانه ظاهری ۲ - تجزیه و ترکیب و دخل و تصرف در صور محسوسات ۳ - محاکات از محسوسات و معقولات توسط صوری که حفظ نموده و یا با تصرف، آنها را ساخته است. وقتی سخن از صور محسوسات به میان می‌آید، ذهن متوجه صور دیدنی می‌شود، در حالیکه صور محسوس اعم از دیدنیها، شنیدنیها، بوییدنیها، چشیدنیها و لمس کردنیهاست؛ البته از آنجاکه امور دیدنی، روشنتر و به

خيال است.^{۵۱}

شأن خيال نباشد، نقی محاکات از خيال نیز بیمعنی خواهد بود. علاوه بر آن، رساله‌های رمزی سهروردی، خود مصدق محاکات از معقولات هستند. عنوان مثال در آواز پر جبرئیل عقول عشره بارمزده پر خوب‌سیما محاکات شده است.^{۵۲} عقول عشره، امور مفارق و مجرد تام به شمار می‌آیند و فاقد شکل و تصویریند، اما ذهن خلاق سهروردی، برای آنها تصاویری ابداع می‌کند تا بتواند آنها را محاکات نماید. بنابرین فعالیتهای را که فارابی برای خيال مشائی قائل است، سهروردی نیز برای خيال اشرافي می‌پذيرد.

خلافت در معنی دیگر

هانری کربن (۱۹۷۹-۱۹۰۳) سهروردی‌شناس شهری فرانسوی، خيال اشرافي را خيال فعال و خيال آفرین نام نهاده است.^{۵۳} از نظر وی خيال فعال، قدرتی است قادر به وجود بخشیدن وزنده کردن^{۵۴} و از آنجاکه می‌تواند موجوداتی را در عالم میانه، یعنی عالم مثال، خلق کند آنرا خيال خلاق می‌نامد.^{۵۵} البته خيال فعال در وجود

۵۱. شعر و ادب پارسی آکنده از اين ابداعات و تصویرسازیهای است، عنوان مثال در شعر روdkی:

میر ماه است وبخارا آسمان

ماه سوی آسمان آید همی میر سرو است وبخارا بستان

سرسوی بستان آید همی ماه سرو از امير، و آسمان و بستان از بخارا حکایت می‌کند و هیچ‌کدام مشتمل بر تصرف نیستند. اما حرکت ماه بسوی آسمان و حرکت سرو بجانب بستان، بازگشت امير به بخارا را تصویر می‌نمایند و هردو مشتمل بر تصرفند.

۵۶. سهروردی، حکمة الاشراق، ص ۵۶۴.

۵۷. همو، مجموعه مصنفات، ج ۲، ص ۲۱.

۵۸. کربن، هانری، ارض ملکوت، ترجمه ضیاء الدین دهشیری، تهران، طهوری، ۱۳۸۳، ص ۱۶-۱۷.

۵۹. همان، ص ۹۰.

۶۰. همو، تحمل خلاق در عرفان ابن عربي، ترجمه انشاء الله رحمتی، تهران، جامی، ۱۳۸۴، ص ۲۴۴.

چهار - عالیترین درجه خلاقیت خيال، محاکات از معقول است و ابداعیترین فعل خيال، آنست که تصاویری برای بيان معقولات بیافریند. اين تصاویر یا از صور محفوظه است و يا از صوری که با تصرفات متخلله ساخته شده است. مثلاً خیام فناپذیری و زوال دنیا را چنین تصویر می‌کند:

آن قصر که جمشید در او جام گرفت
آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت

بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

مفهوم خلاقیت در نظریه خيال اشرافي

حال که مفهومسازی خلاقیت خيال بر اساس نظریه خيال فارابی از نظر گذشت، اين مسئله قابل طرح است که آيا خلاقیت خيال با مفاهیم مذکور، در نظریه خيال اشرافي هم معنادار است. همانطور که گذشت، خيال اشرافي عبارت از آنست که نفس بدون هیچ واسطه، مثل معلقه را شهود نماید. بحسب ظاهر، مفهوم خلاقیت و ابداع و تصرف و محاکات در مشاهده مثل اخذ نشده است، اما در عین حال نمی‌توان نتیجه گرفت که تصرف و محاکات در خيال اشرافي راه ندارد یا با آن منافات دارد. البته خلاف اين نتیجه نیز بارويکرد مستقیم از سخنان سهروردی قابل استنباط نیست، لذا بارويکرد غیرمستقیم و تحلیل سایر گفته‌های شیخ، پاسخ مسئله را جستجو می‌کنیم.

سهروردی به وجود مثل و اصوات عجیبی در عالم مثال اشاره نموده است که خيال قادر به محاکات آنها نیست.^{۶۱} اين تعییر وی که در مورد خاصی خيال را قادر به محاکات نمی‌داند دليل برآنست که خيال از نظر وی شئینت محاکات را دارد. زيرا اگر محاکات اساساً در

اساساً قادر به خلق امور مساوی با خود یعنی مادیات و جسمانیات یا خلق موجودات فراتر از خود، یعنی مثل معلقه و فرشتگان نیست. باین ترتیب اسناد خلاقیت و ایجاد به خیال، مبتنی بر مجاز و واسطه در عروض است، همانگونه که اسناد ادراک به خیال، خالی از تجویز نیست. در واقع نور اسفهید است که فرشتگان و مثل را خلق می‌کند و قادر به تصرف در اجسام است.

نتیجه

فارابی قوه متخيله را بعنوان قوه‌یی که عهده‌دار حفظ صور محسوسات، تصرف در آنها و محاکات محسوس و معقول توسط آنهاست مفهومسازی می‌کند. این سینا بازای قوه متخيله فارابی قوای خیال، متخيله، واهمه و حافظه را مفهومسازی می‌کند. وی نامی از محاکات نمی‌برد. سهروردي تبیین متفاوتی درباره ادراک خیالی ارائه می‌دهد و آن را مشاهده مثل معلقه توسط نفس می‌داند. البته این بمعنی سلب فعالیتهای حفظ، تصرف و محاکات نیست بلکه صرفاً بمعنی تبیینی متفاوت است.

به نظر می‌رسد کاملترین نظریه خیال برای مفهومسازی خلاقیت خیال، نظریه فارابی است که بر اساس آن چهار درجه خلاقیت قابل تمییز است: تخیل صور برگرفته از عین محسوسات، تخیل صور ناشی از تصرف در محسوسات، تخیل صوری که ذهن در محاکات از محسوسات ابداع می‌کند و تخیل صوری که ذهن در محاکات از معقولات ابداع می‌نماید.

.۵۷. همو، ارض ملکوت، ص ۱۶.

.۵۸. سهروردي، حکمة الاشراق، ص ۵۸۶ – ۵۸۷.

.۵۹. همان، ص ۵۸۷.

.۶۰. همان، ص ۵۴۷.

.۶۱. همان، ص ۵۶۴.

.۶۲. همان، ص ۵۴۹.

انسان وظیفه معرفتی خاصی هم دارد، یعنی مارابه منطقی واقعی از وجود می‌رساند.^{۵۷} از نظر سهروردي، نور اسفهید بواسطه قواو اعضای جسمانی مثل معلقه را شهودی نماید. به نظر می‌رسد اسناد معرفت و ادراک به خیال، بواسطه در عروض دارد و خالی از مجاز نیست و مدرک حقیقی، نور اسفهید است. این دقت را درباره خلاقیت خیال بمعنى وجود بخشیدن نیز می‌توان اعمال نمود. شیخ اشراق تصریح نموده است که بربخی نفوس، قادر به خلق و ایجاد هستند. او در حکمة الاشراق هم سخن از خلق امور مادی به میان آورده، هم خلق موجودات مثالی و هم خلق فرشتگان. وی در احوال سالکان متوسط اشاره می‌کند که هنگامی که اشرافات علوی بر نفوس دوام داشته باشد، ماده عالم مطیع ایشان می‌گردد؛^{۵۸} یعنی ایشان قادر خواهند بود در عالم جسمانی تصرف نمایند. تعییر شیخ اینست که مثالی از نور خدادار ایشان قرار یافته و نور خلاق در آن نفوس جای می‌گیرد.^{۵۹} همچنین نفوس متوسطان، قادر بر خلق مثل معلقه می‌باشند و هر چه بخواهند، مانند خوردنیها و تصاویر و شنیدنیهای پاک و جز آن را برای خود می‌آفرینند. این موجودات مثالی کاملتر از چیزهایی هستند که در عالم جسمانی وجود دارد.^{۶۰}

سهروردي در احوال اخوان تجرید نیز به خلق مثل اشاره دارد:

«اخوان تجرید، دارای مقامی ویژه هستند که در آن، قادر به ایجاد مثل قائم بذات، بهر صورتی که اراده نمایند هستند. آن مقام، مقام «کن» نامیده می‌شود.»^{۶۱} علاوه بر اینها پاره‌یی از نفوس، طبقاتی از فرشتگان ایجاد می‌کنند و جایگاه مقدسین و متألهین برتر از جهان فرشتگان است.^{۶۲}

شیخ اشراق هیچ یک از این خلاقیتهای را به خیال آدمی نسبت نداده است، زیرا خیال از نظر سهروردي جنبه جسمانی و بعد اعدادی در بدن محسوب می‌شود لذا