

تفسیر انسان براساس حرکت جوهری

* مریم ملکوتی خواه

** محمد تقی چاوشی

*** زهرا خزاعی

چکیده

صدرالمتألهین در روایت خود از اسفار چهارگانه اش انسانی را به تصویر می کشد که چون وجود او در حرکت و صبر و روت است، هر آن، در مرتبه جدیدی از هستی به فعلیت می رسد. این نحوه وجود، مناسبات عمیقی را با هستی، برای انسان رقم می زند. در این نوشتار برآئیم آن مناسبات را تبیین کنیم. نخست، در مفهوم حرکت جوهری تأمل می کنیم؛ حرکتی که سراسر هستی مادی را دربر گرفته است و انسان نیز که مراتبی از وجودش مادی است، از این حرکت مستثنی نخواهد بود. سپس، به وجود انسان، که مرتبه ای از هستی سیال است، توجه خواهیم کرد و تلاش می کنیم وضع او را در هستی، به روشنی تبیین کنیم. آنچه درنهایت حاصل خواهد شد، مسافری است که در عین اینکه سائر در خویش است، سائر در مراتب هستی است. اگر سفر او در خویشتن خویش، با اندک تذکری همراه باشد، او با مشاهده مناظر وجود خویش، مراتب هستی را بازمی یابد؛ زیرا انسان و هستی، هیچ بینوتنی ندارند. بی تردید آنچه ما را در این سیر به پیش خواهد برد، تماشای انسان، فقط در آینه وجود است.

کلیدواژه‌ها: ملاصدرا، حرکت جوهری، حرکت جوهری اشتدادی، انسان، هستی.

* دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه قم. (maryam.malakoutikhah@yahoo.com)

** استادیار پژوهشگاه علوم و حیانی معارج.

*** دانشیار دانشگاه قم.

تاریخ دریافت: ۹۴/۰۳/۱۶؛ تاریخ پذیرش: ۹۴/۰۶/۲۵.

مقدمه

نحوه فهم انسان از حرکت، همواره چارچوب‌های جهان را برای او تعیین کرده است؛ چه آنگاه که معتقد بود حرکت در سطح و اعراض اشیاء موجود است، چه آنگاه که باور داشت حرکت در باطن و جوهر اشیاست و چه در عصر کنونی که حرکت را فقط در مکان اشیا پذیرفته است. در دیدگاهی که حرکت در بطن اشیا جاری است، عالم و آدم دیگری شکل می‌گیرد و عالم و آدم نسبت جدیدی پیدا می‌کنند که پیش از آن، پنهان بوده است. کوشش ما براین است که نشان دهیم تعبیر صدرایی از حرکت، فهم جدیدی از هستی و به تبع از انسان رقم می‌زند.

حرکت جوهری

اصالت وجود و پرده‌گشایی از حرکت در جوهر اشیا

تغییر و دگرگونی در عالم، توجه اندیشمندان را در طول تاریخ فلسفه به خود جلب و پرسش‌های بسیاری ایجاد کرده است. این بحث که سرانجام فلسفه را نیز تغییر داد، پرسشی اساسی دارد: آیا تغییر، فقط در ظاهر اشیاست یا در عمق آن هانیز نفوذ دارد؟ به بیان فلسفی، آیا تغییر فقط در اعراض جاری است یا جواهر را نیز دربر می‌گیرد؟ مشهور فلاسفه در دیدگاه رایج خود تغییر را به دفعی و تدریجی تقسیم کرده‌اند. ارسطو معتقد بود که تغییر در عرض، فرایند تدریجی و زمانی است. او تغییر زمانی را حرکت نامید و آن را فقط در سه مقوله کم، کیف و این جاری دانست؛ اما معتقد بود که تغییر در جوهر، ضرورتاً دفعی است؛ یعنی در تبدل جوهری، صورتی در یک «آن» معدهم و در «آن» بعدی، صورتی دیگر در ماده به جامانده حادث می‌شود. وی این نوع تغییر را کون و فساد نامید؛ براین اساس، حرکت در جهان ارسطوی، فقط در سطح اشیا جاری است؛ در کمیت، کیفیت و نقل و انتقالات اشیا. ارسطو معتقد بود در عمق اشیا، حرکت نیست؛ اما ممکن است تغییراتی از سخن کون و فساد در آنها رخ دهد.

ابن سینا نیز به تبع ارسطو، حرکت در جوهر را به دلیل اشکالات موجود محال دانست و به مقولاتی که می‌توانند مسافت حرکت واقع شوند، مقوله وضع را نیز افزود

(ابن سینا، ۱۴۰۴: ۹۸/۱).^{۱۰۳}

این دیدگاه ادامه داشت تا آنکه ملاصدرا این سنت دو هزار ساله را بر هم زد و دریچه‌ای جدید به تفسیر عالم هستی گشود. ملاصدرا با پذیرش طرح صورت و ماده ابن سینایی و تفسیر وجودی از آن، راه را برای رسوخ حرکت در جوهر اشیا هموار کرد. وی با ابتنا بر بینش وجودی خود، توانست اشکالاتی را که پیشتر شان از خلط احکام وجود و ماهیت در مسئله «حرکت در مقوله جوهر» ایجاد شده بود، پاسخ بگوید و نشان دهد که حرکت بیش از آنکه پیشینیان تصور می‌کردند، در اشیا راه دارد.

ملاصدا برخلاف مشائیان، که به ترکیب انضمامی ماده و صورت قائل بودند، ترکیب ماده و صورت را از سخن ترکیب اتحادی معرفی کرد؛ به اعتقاد او آنچه در ترکیب ماده و صورت رخ می‌دهد، ترکیب دو شیء متحصل نیست، بلکه ترکیب شیء بالقوه و غیر متحصل با شیء بالفعل و متحصل است که شیء غیر متحصل با پذیرش صورت، عین آن می‌شود و به مرتبه وجودی آن می‌رسد؛ به بیان دیگر، شیء در ذاتش صیرورت می‌یابد و شیء دیگری می‌شود که کامل‌تر از قبل است (صدرالمتألهین، ۹۸۱: ۲۸۳/۵؛ ۱۳۷۴: ۳۱۹۳-۳۲۰). این فرایند «شدن»، آن به آن رخ می‌دهد و شیء در هر اتحاد، به فعلیت صورت جدیدی درمی‌آید و عین آن می‌شود؛ این چیزی جز جریان «شدن مداوم» نیست.

به این ترتیب باید گفت جوهر مادی در حال «حدوث تدریجی» است و همواره در حال متحقق شدن و وجود یافتن است؛ به تعبیر شهید مطهری، «در مورد جواهر مادی، آنِ حدوث معنا ندارد، بلکه "زمانِ" حدوث در کار است» (مطهری، ۱۹۰/۱۳: ۱۳۷۴)؛ یعنی کل وجود جوهری مادی، در یک «آن» موجود نمی‌شود، بلکه کل آن در کل مدت زمان عمرش موجود می‌شود.

حرکت جوهری و توصیفی نو از عالم

براساس آنچه گذشت، جوهر مادی، حتی زمانی که به ظاهر ثابت و بی حرکت است، در حرکت و صیرورت است. افزون براین، ملاصدرا معتقد است که چون وجود اعراض، تبعی است، بالا صاله حرکتی ندارند، بلکه به تبعی جوهری که حال در آن‌اند، همواره در حرکت‌اند؛ پس، همه اعراض و صفات اجسام، همراه با خود اجسام، در همه اوقات، در

حرکت‌اند و براین اساس، عالم طبیعت، که همان عالم اجسام است، یک پارچه حرکت است (صدرالتألهین، ۱۹۸۱: ۲۹۸۷).

بدین ترتیب، ملاصدرا تصویر جدیدی از هستی نشان داد: آنچه در طبیعت است، «گردیدن» است، نه «گردش» (مطهری، ۱۳۷۴: ۲۷۵/۱۳). گفتنی است حرکت در تفکر مشابی، فقط چند مقوله عرضی را دربر می‌گیرد و جوهر، امر ثابتی است که ممکن است در یکی از اعراض چهارگانه حرکت کند؛ یعنی جسم ثابت در رنگ، اندازه، مکان و وضع خود حرکت کند. اما در حکمت متعالیه، ثبات در جسم معنا ندارد و جوهر مادی همواره در سیلان است؛ ازاین‌رو، جوهر متحرك، در مسافتی مستقل از خودش حرکت نمی‌کند، بلکه متتحرك در خود حرکت می‌کند و بهبیان دقیق‌تر، متتحرك عین حرکت است و اصلاً حرکت در جوهر، معنایی غیر از شدن آن‌به‌آن و صیرورت همیشگی ندارد. اگر در اعراض نیز حرکتی هست، به‌تبع سیلان جوهر است؛ زیرا امکان ندارد جوهر مادی دگرگون شود، اما اعراضی قائم به آن ثابت بمانند.

براین اساس، تصویری که ملاصدرا از جوهر اجسام و عالم طبیعت ترسیم می‌کند، تفاوت بنیادی با تصور پیشینیان دارد. جواهر در جهان صدرایی، نه تنها اموری ثابت نیستند بلکه حرکت در متن جوهر نهفته است؛ ازاین‌رو، اساس عالم طبیعت، در تحول همیشگی است.

گفتنی است که اثبات حرکت جوهری چنان در فلسفه اسلامی تحول‌افرین بود که هم درک فیلسوف را از عالم و آدم تغییر داد و هم جایگاه مبحث حرکت را از طبیعت به الهیات و آن‌هم به امور عامه ارتقا داد (عبدیت، ۱۳۹۰: ۲۶۴/۱).

حرکت جوهری اشتدادی

پیش‌تر گفتیم آنچه در حرکت جوهری رخ می‌دهد، اتحادهای آن‌به‌آن ماده و صورت است. در اینجا باید اضافه کنیم که اگر در مرحله‌ای از حرکت جوهری، به‌سبب استعدادی که ماده (ماده اولی یا ثانیه) دارد، صورتی که به آن داده می‌شود، دربرابر صورت برتر متصل باشد، شیء در آن مرحله از حرکت جوهری طولی متوقف می‌شود

و امکان اتحاد با صورتی برتر و فعلیتی اقوا از فعلیت کنونی را نخواهد داشت. شیء در این شرایط، حرکت جوهری خود را بدین شکل ادامه می‌دهد که صورت کنونی را خلع می‌کند و مستعد اتحاد با صورتی همپایه یا اضعف از صورت فعلی می‌شود؛ اما اگر صورتی که بهدلیل استعداد ماده بر آن افاضه شده است، صورت لطیفی باشد که لا بشرط از صور و فعلیت‌های برتر باشد، ماده پس از اتحاد با این صورت، در حرکت جوهری طولی خود متوقف نخواهد شد، بلکه همراه این صورت، برای صورت برتری با فعلیت مترقی‌تری ماده خواهد شد.

این شرایط برای صورت بعدی نیز برقرار است و لطیف یا کثیف بودن آن صورت، چگونگی حرکت جوهری شیء را در ادامه مسیر تعیین خواهد کرد؛ بهاین ترتیب، اگر حرکت جوهری شیء، از سنخ حرکت جوهری عرضی باشد، اتحاد ماده و صورت، «لبس بعد از خلع» خواهد بود و اگر حرکت جوهری شیء، طولی باشد، این اتحاد «لبس بعد از لبس» خواهد بود (طباطبایی، ۱۳۸۹: ۳۱۸/۲-۳۱۹).

با توضیحات بالا روشن شد که در حرکت جوهری طولی، ماده و صورت سابق در هر آن، ماده برای صورت جدید می‌شود، با آن فعلیت می‌یابد و عین آن می‌شود. در این حرکت و در مقایسه فعلیت سابق با فعلیت لاحق، خواهیم دید که وجود فعلیت جدید، اقوا از وجود فعلیت پیشین است؛ یعنی کمالاتی مشابه با آن و افزون بر آن دارد؛ زیرا به‌تعبیر علامه طباطبایی، در حرکت جوهری طولی، صورت پیشین با آمدن صورت جدید، فعلیت خود را ازدست می‌دهد و جزء ماده صورت جدید می‌شود؛ از این‌رو آثاری که تاکنون به صورت پیشین نسبت داده می‌شد (زیرا صورت تحصل‌بخش به ماده بوده است)، اکنون به صورت جدید نسبت داده می‌شود، که دیگر صورت پیشین، جزئی از ماده آن شده، و اکنون تنها فعلیت شیء است (همان: ۲۱۵-۲۱۶؛ از این‌رو، این حرکت را حرکت جوهری اشتدادی نیز نامیده‌اند).

بنابر این تقریر، مقصود از حرکت جوهری اشتدادی این است که وجود جوهری در فرایند صیرورت همیشگی، از نقصی بهدر می‌آید و عین کمال جدیدی می‌شود که

شدیدتر از کمال پیشین اوست؛ بنابراین، آثاری هم که از چنین موجودی در هر مرحله آشکار می‌شود، مشابه آثار کمالی مرحله قبل است، به علاوه آثاری متفاوت و البته برتر؛ بدین ترتیب، در حرکت جوهری اشتدادی، وجود واحد تدریجی در هر «آن» در جوهر و حقیقت خود اشتداد و استكمال می‌یابد.

اثبات حرکت جوهری در وجود انسان

با توضیحات بالا معلوم شد که واقعیت حرکت جوهری، در نحوه اتحاد ماده و صورت رقم می‌خورد.

علاوه بر این، روشن شد که حرکت فقط در جواهر مادی رخ می‌دهد؛ زیرا قوام حرکت به ماده‌ای است که به‌اعتراضی استعدادش، زمینه ظهور صورتی را فراهم می‌کند، با آن متحد و عین آن می‌شود. در این اتحاد است که حرکت اتفاق می‌افتد، بلکه خود عین حرکت است.

همچنین روشن شد که اگر در فرایند حرکت جوهری، وجود هر فعلیت، اقواء وجود فعلیت سابق باشد، بدین معناکه کمالاتی مشابه کمالات فعلیت پیشین و کمالاتی افزون بر آن داشته باشد، این فرایند شدنِ مداوم، حرکت جوهری اشتدادی نامیده می‌شود؛ حرکتی که در آن، موجود ناقصی، درنتیجه حرکت در جوهرش، اشتداد می‌یابد. چنان‌که گفتیم، در این حرکت، ماده اولی که قوه محسن است، برای اتحاد با اولین صورت، عین آن می‌شود و به مرتبه وجودی آن می‌رسد. پس از آن، ماده ثانیه که استعداد پذیرش صورت جدیدی را پیدا کرده است، با پذیرش آن صورت به فعلیت می‌رسد و عین آن می‌شود. سپس ماده ثالث، با استعدادی که یافته است، شرایط ظهور صورت جدید را فراهم می‌کند و با پذیرش آن، عین آن می‌شود؛ یعنی شیء آن به آن به فعلیت جدیدی درمی‌آید و عین مرتبه جدید می‌شود.

در حقیقت، حرکت جوهری اشتدادی در بطن موجود مادی، از همان ابتدا آغاز می‌شود که موجود در مرتبه هیولانی است؛ هیولای اولی که در پایین‌ترین مرتبه وجود است، اولین راهی که در آن قدم می‌گذارد این است که از مرحله جسمیت بگذرد. اگر

هنگام افاضهٔ صورت، به دلیل استعدادی که دارد، به او صورت متصلب جسمی داده شود، در همان مرتبه توقف می‌کند و حرکت جوهری او از سinx اشتدادی نخواهد بود؛ اما اگر صورت جسمی که به واسطهٔ استعداد ماده افاضه شده است، صورت لطیف لابشرط از صورت جسمی باشد، شیء حرکت می‌کند و به مرتبهٔ معدنی می‌رسد. اگر این صورت، صورت متصلب باشد، دیگر ترقی نمی‌کند و در این مرتبه می‌ماند. اما اگر صورت لطیفی به آن افاضه شده باشد که لابشرط از صورت معدنی باشد، می‌تواند حرکت کند و از مرتبهٔ جسمانی و معدنی به مرتبهٔ نباتی برسد. اگر لطافتش در همین اندازه باشد که برای قبول صورت مترقبی تر متصلب باشد، در همین مرتبه توقف می‌کند و دیگر حرکت او از سinx استكمالی نخواهد بود تا زمانی که تفاسد به سراغش آمده و پس از تفاسد صورت در طول سالیان دراز، معلوم نیست چه صورتی در انتظار این ماده خواهد بود.

اما اگر هیولای اولی، از اول در راهی وارد شود که لابشرط از همهٔ این مراتب باشد، ممکن است همهٔ این مراتب را طی کند و به مرتبهٔ حیوانی برسد. اینکه در این مرتبه، پذیرای چه صورت نوعیه‌ای باشد، به قابلیت آن بستگی دارد؛ چه بسا ممکن است صورت کرم به او اعطا شود که لمس ضعیفی است و از غایت ضعف بین مادیت و تجرد قرار دارد، و به اندازهٔ قوه و استعدادش در این صورت ادامه حیات دهد و به تدریج تفاسد به سراغش آید و لمس ضیف هم ازین برود.

اگر هیولای اولی در راهی که وارد شده است، خیلی لطیف و ضعیف باشد، چنان‌که صورتی که به او افاضه می‌شود، لابشرط از تمامی صور عالم طبیعت باشد، حرکت چنین حصه‌ای از هیولی تا مرتبهٔ صورت انسانی ادامه دارد (اردبیلی، ۱۳۸۱، ۲۹۳-۲۹۴).^۱

۱. در حقیقت، این عبارت می‌گوید هیولای اولی که در تمام اجسام مشترک است، از آنجاکه هیچ فعالیتی ندارد و لابشرط از همهٔ صور است، نمی‌تواند موجب تمایز موجودات شود؛ اما صوری که بر آن وارد و با آن متحدد می‌شوند، راه را بر بعضی فعالیت‌های ناسازگار با خود می‌بنند و راه را برای صور و فعالیت‌های سازگار بازمی‌گذارند. اصطلاح «صور متصلب» نیز در همین راستا به صوری اشاره می‌کند که اجازه اتحاد با صور برتر و کامل‌تر را به شیء نمی‌دهند؛ درنتیجه از آن‌پس، حرکت جوهری شیء از سinx اشتدادی نخواهد بود.

بنابر این تفاسیر، حرکت جوهری اشتدادی در وجود انسان، مستلزم حدوث جسمانی است؛ زیرا چنان‌که گفتیم «قوام حرکت به ماده است» و اگر انسان نیز مسافت حرکت قرار می‌گیرد، به‌سبب آن است که در ابتدای حدوث موجودی است که جسم، ماده است؛ به‌عبارت دیگر، با جسم اتحاد وجودی دارد، نظیر هر صورتی با ماده خود. همچنین از آنجاکه حرکت جوهری اشتدادی، به‌ نحو لبس بعد از لبس است، ماده به‌ نحو ابهام، نه به‌ نحو شخصی، در هر مرحله محفوظ خواهد ماند و همین موجب تداوم حرکت جوهری در وجود انسان تا پیش از مرگ می‌شود.

بنابر حرکت جوهری اشتدادی، تحول انسان، «تحول صورت‌های مختلف شیء واحد» است (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ۳۵/۸). انسان براثر توارد صورت‌ها، در وجود خود اشتداد می‌یابد و قابل می‌شود که نشئات جدیدی از هستی در او فعلیت یابد. او در بازه‌ای از زمان، در دستهٔ صور جسمانی است (اشاره به مراحل عنصری و معدنی)، سپس براثر حرکت جوهری اشتدادی، مستعد پذیرش فعلیت نباتی می‌شود؛ بدین ترتیب در بازه‌ای از زمان، نفس نباتی است بی‌آنکه فاقد مراتب فروتر باشد. پس از اینکه همهٔ مراحل نباتی در او به فعلیت رسید، مستعد پذیرش نفس حیوانی می‌شود، در عین اینکه مراتب جمادی و نباتی را نیز داراست. درنهایت پس از اینکه تمام مراحل تکامل حیوانی در او به فعلیت رسید، نفس انسانی در او فعلیت می‌یابد، در عین اینکه مراتب حیوانی، نباتی و جمادی نیز دارد (همان: ۴۶۱/۳).

با این اوصاف، انسان در آغاز هستی خود، جسمانی محض است. هنگامی که واجد فعلیت حیوانی شد، موجودی مادی - مثالی خواهد بود. وقتی مراتب عقلی نیز در او فعلیت یافت، موجودی مادی - مثالی - عقلی می‌شود. تأکید می‌کنیم که چون انسان در تمامی این مراحل، مراتب مادی دارد، مسافت حرکت و بستر تحول همیشگی است.

ملاصدرا صور و فعالیت‌هایی را که انسان در حرکت جوهری اشتدادی خود کسب می‌کند، اطوار و نشئات او می‌نامد. مرحوم آخوند، نشئات جمادی، نباتی و حیوانی را نشئات پیشین انسان و مراحل عقل منفعل، عقل بالفعل، عقل فعال و نشئات برتر از آن را

نشئات پسین می نامد (همان: ۳۷۸/۸).

بهنظر می رسد تفکیک این نشئات توسط ملاصدرا بهدلیل مدخلیت ادراکات و ملکات انسان، بهمثابه صور و فعلیت‌های جدید، در مراحل پسین حرکت جوهری اشتدادی اوست.

در فرایند لبس بعد از لبس، نفس پس از هریار اتحاد، قدرت پیدا می‌کند که با صورت‌هایی جدید و البته برتر متحدد شود. وقتی نفس در مرتبه حیوانی قرار گرفت، استعداد ادراک می‌یابد و ادراک نیز در پرتو اتحاد نفس با صورت‌های مدرک حاصل می‌شود.^۱ بهیان دیگر، نفس در ابتدای مرحله حیوانی، استعداد می‌یابد که با صورت‌های حسی متحدد شود. البته از آنجاکه ماده به واسطه صورت فعلیت پیدا می‌کند و بدون صورت، هیچ چیز معنی نیست، انسان در مرتبه حیوانی، قبل از صورت حسی، بالفعل حساس نیست؛ اما در پرتو اتحاد با صور محسوس استکمال می‌یابد، مراتب حسی در او فعلیت می‌یابد و موفق می‌شود صورت‌های حسی را ادراک کند. این اتحاد و اشتداد ادامه می‌یابد تا نفس مستعد اتحاد با صور خیالی شود و بتواند آنها را ادراک کند. با حصول صور خیالی، نفس ارتقا می‌یابد و می‌تواند با صورت‌های عقلی متحدد شود و آنها را ادراک کند.

بدین ترتیب، انسان در اتحاد با هریک از صور ادراکی، فعلیتی را دارا می‌شود که فاقد است؛ بنابراین، او با پیدایش هر ادراکی، تکامل ذاتی جوهری پیدا می‌کند؛ چنان‌که ممکن است وجودش که در ابتدا در پایین ترین مراتب جسمانی قرار داشت، درنهایت به بالاترین مراتب تجرد عقلی برسد.

البته ناگفته نماند که در اندیشه ملاصدرا، معیت نظر و عمل همواره محفوظ است و صعود به مراتب بالای هستی، با صرف علم و ادراک رخ نمی‌دهد، بلکه در نظر ایشان

۱. در نظر ملاصدرا که ادراک را فقط در اتحاد مدرک و مدرک می‌داند، احساس، اتحاد نفس با صور محسوس است و خیال اتحاد نفس با صور متخیل و تعقل، اتحاد نفس با صور معقول است.

بعد نظری و عملی وجود انسان، مکمل و پشتونه یکدیگرند؛ از سویی، شناخت نظری، زمینه عمل صحیح را فراهم می کند و از سوی دیگر، سلوک عملی در تعمیق فهم نظری مؤثر است. کما اینکه از نظر ملاصدرا هنگامی انسان به غایت کمال می رسد که قوای نظری و عملی او یکی شود و علمش عین عملش و عملش عین علمش شود (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰: ۲۰۰). علاوه بر این، از سیاق کلام ملاصدرا و پیروان او^۱ چنین برمی آید که افزون بر اتحاد عالم و معلوم، به اتحاد فاعل و ملکات افعالش نیز معتقد است؛ طوری که اعمال انسان را همچون علوم او در تقوّم وجودش مؤثر می داند.

تفسیر انسان براساس حرکت جوهری

چنان که پیشتر گفتیم، تحلیل چیستی و چگونگی تغییر در اشیا، بر تفسیر فیلسوف از هستی، انسان و بسیاری مسائل دیگر تأثیر می گذارد؛ زیرا تغییر، یکی از مسائل زیربنایی فلسفه است و تحول در آن می تواند نظام فکری فیلسوف را دگرگون سازد.

صدرالمتألهین برخلاف پیشینیان خویش، حرکت در متن جوهر اشیا را پذیرفت و آن را اثبات کرد. این اصل بر تمام علم النفس صدرالمتألهین اثر گذاشت و تصویر متفاوتی از انسان نشان داد. در این نوشتار، ما نیز در پی آنیم انسانی را فهم کنیم که جوهر وجود او در حرکت و سیلان است. بی شک این تگریش به انسان، مواجهه ما را با هستی دگرگون می کند.

انسان، در هر آن، در حال شدن

هنگامی که از دریچه وجود به انسان بنگریم، مفهومی که از نحوه وجود انسان انتزاع می شود، نه مفهوم «بودن» که مفهوم «شدن» است. با توجه به سریان حرکت جوهری در همه موجودات عالم طبیعت، انسان همچون سایر موجودات عالم ماده، از ابتدا موجود

۱. علامه حسن زاده آملی در دروس اتحاد عاقل به معقول چنین می آورد: «انسان به سبب اتحاد یافتن وجود نفس با صور علوم و معارف و ملکات اعمال صالحه، اشتداد و تکامل می یابد که انسان نادان، دانا و دانانتر می گردد و انسان ناتوان، توانا و توانانتر می گردد.» (حسن زاده آملی، ۱۴۰۴: ۱۶۹)

«متحصل تام» نیست، بلکه موجود ناتمامی است که در هر آن، در حال وجود یافتن است؛ براین اساس، کل او در یک «آن» موجود نیست، بلکه کل آن را در کل مدت زمان عمرش باید جست.

در حقیقت، وجود انسان، آن به آن و مرتبه به مرتبه، در اتحاد با صور، فعلیت می‌یابد و در متن ذات خویش متحقق می‌شود؛ درواقع، تحقق انسان در مراحل عنصری، جمادی و نباتی، برای اتحاد با صوری که در امتداد هم از جانب مفیض وارد می‌شود، صورت می‌پذیرد. اما با ورود به مرحله حیوانی، استكمال وجودی او، از حیثی، متوقف بر ادراکات و آگاهی‌های او خواهد بود، کما اینکه پیش از آن حتی مستعد ادراک هم نبوده است.

در نظر ملاصدرا، انسان حین ادراک، با هریک از مدرکات خود، متحد و آن مدرک^۱ به عینه مرتبه‌ای از وجود او می‌شود؛ بدین‌سان، آگاهی، عین وجود انسان می‌شود و او را محقق می‌کند؛ بنابراین، در این نگرش، ادراکات و آگاهی‌های انسان، فضیلت‌های زائد و عارض بر وجود او نیستند، بلکه مرتبه‌ای از وجود انسان و قوام‌بخش هویت و هستی اویند^۲؛ چنان‌که اعمال و ملکات او نیز چنین‌اند.

انسان «نشئه‌ای از هستی» نه مقابل هستی

تمام موجودات عالم ماده در حال حرکت جوهری اشتدادی‌اند، کرانه صعود برخی از آن‌ها محدود است و در مرتبه‌ای از حرکت اشتدادی بازمی‌ایستند؛^۳ جمادات و نباتات در نشئه طبیعت متوقف می‌شوند و حیوانات در مرتبه‌ای از نشئه مثال فقط انسان است که در مرتبه‌ای توقف نمی‌کند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ۳۴۳/۸) و می‌تواند از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر و از نشئه‌ای به نشئه دیگر منتقل شود (همان، ۱۳۷۵: ۳۶۱).

۱. بدیهی است که منظور، معلوم بالذات است، نه معلوم بالعرض.

۲. شهید مطهری با بیان دیگری همین مطلب را در شرح منظومه آورده است: «صور مدرک، کمال اولی نفس به شمار می‌روند، نه کمال ثانوی آن» (مطهری، ۱۳۷۴: ۲۵۱/۵).

۳. البته این موجودات به حکم حضور در عالم ماده و اشتمال بر مراتب مادی، همچنان بستر حرکت جوهری‌اند؛ اما حرکت جوهری آن‌ها دیگر از سنج اشتدادی نخواهد بود.

با نظر عمیق‌تری خواهیم دید که انسان در حرکت جوهری اشتدادی، مراتب وجودی خویش را طی می‌کند. به یاد بیاوریم که در حرکت جوهری، متحرک در مسافتی مستقل از خود حرکت نمی‌کند، بلکه درواقع در خود حرکت می‌کند. با این تفسیر، انسان مسافری است که همواره در متن ذات خویش در حرکت است (همان: ۱۹۸۱: ۲۹۰/۹).

او در این سفر، نشئات وجودی خویش را یک‌به‌یک درمی‌نوردد و چون این نشئات مسانخ با عالم هستی است، انسان با ورود به هر مرتبه و نشهه از وجود خویش، مضاهی آن مرتبه و نشهه از عالم خارج می‌شود.

اینک قدمی فراتر می‌رویم و می‌گوییم مراتبی که انسان در وجود خویش طی می‌کند، درحقیقت مراتب عالم هستی است که در وجود او فعلیت می‌یابد و چه‌بسا کل وجود انسان نشنهای از عالم هستی است، نشهه‌ای که «بوحدتِ شخصیّة» واجد مراتب مادی، مثالی و عقلی از عالم هستی است (همان: ۱۹۴).

براساس این ادعا، مسئله «محاذات انسان با عالم کبیر» صورت دیگری می‌یابد؛ طوری که عالم و نشئات وجود انسان، فقط مشابه و مضاهی عالم هستی نیست، بلکه خود به‌عینه مرتبه‌ای از مراتب هستی است؛ به عبارت دیگر، چنین نیست که انسان و هستی، دو واقعیت منحاز و مستقل از هم باشند؛ به گونه‌ای که هستی شامل نشاتی چند باشد و در مقابل آن، انسان شامل نشاتی دیگر، طوری که مراتب و نشئات وجود انسان، مشابه مراتب و نشئات هستی باشد، بلکه انسان با سیر در مراتب وجود خویش، درواقع، مراتب هستی را درمی‌نوردد؛ به عبارت سوم، این طور نیست که انسان بر خطی موازی عالم کبیر در حرکت باشد، بلکه انسان با حرکت در مراتب وجود خویش، گویی در مراتب عالم کبیر در حرکت است.

بنابراین، مسئله موازات مراتب وجود انسان با مراتب عالم هستی، از موازات عرفی باریک‌تر است؛ زیرا مراتب هستی است که در وجود انسان تحقق می‌یابد یا به بیان بہتر، وجود انسان با آن فعلیت می‌یابد.

بدین ترتیب، انسان در حرکت جوهری اشتدادی، درواقع در حال طی کردن عالم

قوس صعود در وجود خویش است. او مراتب قوس صعود را یک به یک در وجود خود پشت‌سر می‌گذارد و مستعد صعود به مرتبه بالاتری می‌شود. این صعود، درواقع اتساع وجود خود است، بدین معناکه قوس صعود مرتبه به مرتبه در وجود او فعلیت می‌یابد و عمارت وجود او را بنا می‌کند.

براین اساس، گویی قوس صعود براثر حرکت جوهری موجودات در وجود آن‌ها تحقق می‌یابد و قائم به وجود آن‌هاست؛ به عبارت دیگر، عوالم قوس صعود مانند ظرفی نیستند که موجودات در آن وارد شوند، بلکه هر مرتبه از وجود هر موجود، خود به عینه مرتبه‌ای از قوس صعود است که در وجود آن موجود تحقق یافته است. بهمین دلیل است که عنوان هریک از نشئات و عوالم وجود انسان، دارای صفت «متصل» می‌شود؛ برای مثال، از عالم خیال انسان یا مراتب خیالی وجود انسان به عالم خیال منفصل تعبیر می‌شود.

گفتنی است که وصف متصل، مقابل منفصل است که درباره عوالم قوس نزول به کار می‌رود؛ به بیان دیگر، هریک از عوالم متصل، عالم صور علمیه قائم به وجود انسان است و هریک از عوالم منفصل، عالم موجودات مستقل از وجود انسان است؛ یعنی تمام موجودات عقلی در «عالمنقل» قرار دارند یا مرتبه‌ای از این عالم‌اند، تمام موجودات مثالی در «عالمنفصل» و به عبارت بهتر مرتبه‌ای از آن‌اند و تمام موجودات مادی نیز در عالم طبیعت و مرتبه‌ای از آن‌اند. البته انسان نیز که بوحدت‌های شخصیه مادی، مثالی و عقلی است، هریک از نشئات او مراتبی از این عوالم منفصل است؛ نشئه حس و طبیعت او مراتبی از عالم ماده، نشئه خیال او، که عالم خیال منفصل نیز نامیده می‌شود، مراتبی از عالم خیال منفصل و نشئه عقل او، که عالم عقل منفصل نیز نامیده می‌شود، مراتبی از عالم عقل منفصل است (صدرالمتألهین، ۱۳۶۲: ۴۴۹).

بنابراین، در هر مرحله، بخشی از حقیقت را تبیین کردیم. ابتدا گفتیم که انسان مسافری است که وجود خویش را مرتبه به مرتبه می‌پیماید. سپس اضافه کردیم که مراتب وجود انسان، مراتب قوس صعود یا همان عوالم متصل است و انسان در حقیقت، در حال طی کردن مراتب قوس صعود در وجود خویش است. و درنهایت گفتیم که عوالم

متصل، مرتبه‌ای از عوالم منفصل‌اند و به‌این ترتیب انسان موجودی است که سائر در عوالم منفصل است؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که مراتب وجود انسان بر قوس صعود و مراتب قوس صعود بر قوس نزول منطبق است.^۱ بدین ترتیب باید گفت در تفکر مرحوم آخوند، انسان و هستی هیچ بینوتنی ندارند و مراتب انسان و هستی چنان در هم‌تنیده است که از اساس جای هیچ نوع تقابل و تبایینی میان انسان و هستی باقی نخواهد ماند.

هر مرتبه از وجود انسان، روزنه‌ای به مراتبی از هستی
پیش‌تر نیز گفتیم مراتب وجود انسان، به‌عینه مراتب هستی است و انسان با پیمودن خویش، مراتب هستی را طی می‌کند.

براین اساس، هنگامی که انسان بر اثر حرکت جوهری، برای مثال، واجد مراتب مثالی می‌شود، این مرتب که مراتب متصل اویند، خود به‌عینه مراتبی از عالم مثال منفصل نیز هستند و انسان به‌سبب این مراتب متصل، قدرت می‌یابد که سایر موجودات مثالی عالم مثال منفصل را ادراک کند، البته به‌شرط آنکه تمام توجه انسان به حواس ظاهری او معطوف نباشد و شواغل مادی اجازه این ادراک را بدهند. یا هنگامی که مراتب عقلی در انسان فعلیت می‌یابند، از آنجاکه این مراتب به‌عینه مراتبی از عالم عقل منفصل‌اند، انسان می‌تواند سایر موجودات عقلی عالم عقل منفصل را ادراک کند، البته بازهم به‌شرط آنکه انسان با عالم ماده و مثال مأнос نباشد (صدرالمتألهین، ۱۳۶۲-۴۵۱-۴۵۲).

با این تفاسیر، وقتی می‌گوییم «هر مرتبه و نشنه‌ای که در انسان فعلیت می‌یابد، انسان مشرف به آن مرتبه و نشئه در عالم خارج می‌شود»، مقصودمان این است که برای مثال، انسان از طریق خیال متصل خود امکان می‌یابد که خیال منفصل را ادراک کند

۱. صدرالمتألهین نیز در *شواهد الربوبیه* متذکر می‌شود که عوالم قوس نزول و قوس صعود یکی هستند و فقط جنبه‌های آن‌ها متفاوت است. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: مصطفوی، سیده‌زهرا (۱۳۸۵)، *نوآوری‌های فلسفی صدرالمتألهین: ترجمه و شرح رساله الشواهد الربوبیه*، بصیرت؛ حکمت، تهران، چاپ اول

و راز این ادراک نیز در این است که خیال متصل او مرتبه‌ای از عالم خیال منفصل است و او در این ادراک در حقیقت، در حال ادراک موجود و مرتبه مساخت با خود است. (ر.ک:

جوادی آملی، ۱۳۷۵: رحیق مختوم، تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا، إسراء، قم، ج اول، بخش ۴ از ج (۲۱۶-۲۱۷)

بهبیان دیگر می‌توان گفت هر مرتبه از وجود انسان، روزنامه‌ای به عالم بیرون است (ابراهیمی دیناتی، ۱۳۸۸: ۳۷۷). اگرچه توضیحات قبلی برای فهم این عبارت کافی است، ذکر

چند نکته دیگر خالی از فایده نخواهد بود:

ملاصدرا معتقد است قوای انسان، وجودی مستقل از ادراکات او ندارند^۱؛ به عبارت دیگر، قوای ادراکی، مخازنی نیستند که پیش از ادراک، بالفعل موجود باشند و صور ادراکی در آنها وارد شوند، بلکه مدرک بالذات، خود به‌عنیه مرتبه‌ای از وجود مدرک نیز است و با ادراک هر صورت علمیه، مرتبه‌ای جدید در انسان فعلیت می‌یابد؛ با ادراک صورت حسی، مرتبه حسی در انسان فعلیت می‌یابد، با ادراک صورت خیالی، مرتبه خیالی در او متحقق می‌شود و با ادراک صورت عقلی، انسان واجد مرتبه عقلی می‌شود.^۲ به قول علامه شعرانی، طبق اتحاد مدرک و مدرک، این صور عین انسان می‌شوند، «عین» به هر دو معنا (شفی تهرانی، ۱۳۷۱: ۱۸۷)؛ یعنی این مرتبه، همچون چشم انسان

۱. یکی از صاحب‌نظران معاصر می‌گوید:

«به‌نظر صدرالمتألهین، عالم و علم متحدند و رابطه آنها رابطه ماده و صورت در ترکیبی اتحادی است، به‌این‌معنا که قوای ادراکی نفس ... با صور ادراکی مناسب خود فقط در ضمن ترکیبی اتحادی یافت می‌شوند؛ به‌طوری‌که اولاً، یک واقعیت بسیط است که به اعتباری قوه ادراکی نفس و از مراتب نفس است و به اعتبار دیگری صورتی ادراکی و منطبق بر معلوم بالعرض است و ثانياً، قوای ادراکی نفس پیش از اتحاد با صور ادراکی بالقوه موجودند، نه بالفعل و فقط با تحقق صور ادراکی است که آنها هم بالفعل‌اند؛ چراکه یک واقعیت‌اند، نه دو واقعیت مغایر، از قبیل موضوع و عرض. به‌این‌ترتیب، قوه عقل که مرتبه عقلانی نفس است، با صور عقلی متحد است و قوای

حسی، که مرتبه مثالی حسی نفس را تشکیل می‌دهند، با صور حسی متحدند. (عبدیت، ۱۳۹۰: ۸۴/۲-۸۳)

۲. گفتنی است که در حکمت متعالیه از «قوای نفس» به «مراتب نفس» تعییر می‌شود. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: عبدیت، عبدالرسول (۱۳۹۱)، درآمدی به نظام حکمت صدرایی، ج. ۳، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)؛ مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، تهران، چاپ اول

رو به مرتبه‌ای جدید از عالم خارج خواهد بود؛ بنابراین هر مرتبه حسی، چشم حسی انسان، هر مرتبه خیالی، چشم خیالی انسان و هر مرتبه عقلی، چشم عقلی انسان است که به روی عوالم حس، خیال و عقل گشوده می‌شود (صدرالمتألهین، ۱۳۶۲: ۴۵۱).

با این تفسیر، انسانی که فقط مراتب حسی در او فعالیت یافته است یا انسانی که افرون بر مراتب حسی، مراتب خیالی نیز دارد، اما تمام توجه او به حواس ظاهری معطوف و با عالم ماده انس گرفته است، فقط عالم طبیعت را ادراک می‌کند، کما ینكه تمام درک او از هستی با ابتنای بر حس شکل می‌گیرد، حتی خدای او نیز محسوس و مادی خواهد بود.^۱ انسانی که مراتب خیالی نیز در او فعالیت یافته است، علاوه بر عالم طبیعت، عالم خیال را ادراک می‌کند تا آنجاکه شواغل مادی اجازه دهنند. درباره انسانی با مراتب عقلی نیز چنین است.

بنابراین، «هر کس در هر عالمی که باشد، به درک آن عالم نائل می‌شود.» (داوری اردکانی، ۱۳۸۹: ۳۷۶) چنان‌که گفتیم، انسان به اعتبار هر مرتبه‌ای از وجودش، از عقلی و مثالی و حسی، در عالمی واقع شده و مرتبه‌ای از آن عالم است (صدرالمتألهین، ۱۳۶۲: ۴۵۱)، بدین صورت که بر اثر حرکت جوهری و اتحاد با مدرکات خود، مرتبه‌ای از عالم ماده در او فعالیت می‌یابد، واجد مراتبی از عالم مثال می‌شود و مراتبی از عالم عقل نیز می‌تواند در او تحقق یابد. همچنین توضیح دادیم که هر مرتبه از وجود انسان همچون چشم او به مراتب هستی است؛ بنابراین؛ «هر کس بسته به این که در کدام مرتبه قرار دارد، علم پیدا می‌کند.» (داوری اردکانی، ۱۳۸۹: ۳۷۶)، آدمیانی هستند که از مرتبه حس و وهم بالاتر نمی‌روند. این‌ها با عالم محسوس متحدوند و در این اتحاد است که عالم محسوس را می‌شناسند؛ به عبارت دیگر، مرتبه وجودی این‌ها مرتبه حس و وهم است و کاری به معقول ندارند که با آن متحدد شوند، البته اگر در سفر خود، به عالم مثال یا عالم معقول برسند، صورتی مثالی و عقلی را نیز درک می‌کنند (همان).

۱. انسان عالم را بر حسب مرتبه وجودی خویش می‌فهمد و آن را از موقف وجود خویش ادراک می‌کند.

نحو دانایی انسان، گویای نحو هستی او

مطابق فرع پیشین، مراتب وجود انسان با مراتب ادراکی او تناسبی تمام دارد. انسان در هر مرتبه‌ای که باشد، آن مرتبه را ادراک خواهد کرد، نه مراتب بالاتر را. و هر اندازه در وجود خود استكمال یابد، مرتبه بالاتری از هستی را درک خواهد کرد.

صدرالمتألهین، به دلیل اعتقادش به تلازم مراتب ادراک با مراتب وجود، از اسلاف خود متمایز می‌شود؛ زیرا در نظر آنان، انسان موجودی ثابت است و ادراکات‌اند که در وجود او حرکت می‌کنند و هراندازه صورت ادراکی در نفس تجرید و از ماده و لواحق آن جدا شود، درجه بالاتری از ادراک برای انسان تحقق خواهد یافت. براساس این دیدگاه، مراتب ادراکی انسان با مراتب تجرید صور ادراکی، تنااسب دارد؛ اما در اندیشه ملاصدرا، ارتقای نوع ادراک از حسی به خیالی و از خیالی به عقلی، مستلزم این است که نحوه وجود مدرِک، یعنی انسان، کمال یابد؛ یعنی انسان است که متحرك است و در هر مرتبه از حرکت خود، بخشی از هستی بر او منکشف می‌شود. صدرالمتألهین این مطلب را با سه اصل برهانی می‌کند. نخست اینکه انسان از ابتدا موجودی مجرد و تمام التحصل نیست، بلکه جسمانی است و به همین دلیل مشمول حرکت جوهری است. دوم اینکه، انسان به تدریج با صور ادراکی متحدد می‌شود و در این اتحاد تکامل ذاتی جوهری پیدا می‌کند و واجد مرتبه جدیدی از وجود می‌شود. سوم اینکه، هر مرتبه از وجود انسان همچون چشم او به مرتبه‌ای از هستی خواهد بود؛ بنابراین هر اندازه انسان در سفر وجودی خویش تعالی یابد، مراتب والاتری از هستی را نیز ادراک خواهد کرد.

با این تفاسیر، ۱) مسلم است که انسان برای درک عالم بیرون، ناگزیر از طی مراتب وجود خویش است. او در خویشتن خویش از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر می‌رود و همین سیر درونی موجب درک بیرون می‌شود. البته درک بیرون نیز ادامه این سیر را در وجود او ممکن می‌کند و باز درک دیگری در راه است و سیر دیگری.

۲) در این دیدگاه که مراتب معرفت جز مراتب وجود چیز دیگری نیست، جدا کردن دو قلمرو معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی از یکدیگر بی‌وجه و نامعقول است؛ یعنی در

معرفت‌شناسی، گریزی از پرداختن به هستی‌شناسی نخواهد بود؛ چنان‌که تمام مبانی معرفت‌شناسی در این نظام فلسفی هستی‌شناسانه خواهند بود.

شناخت برای ملاصدرا عمل ذهنی مستقل از هستی انسان نیست، بلکه نحوه هستی انسان، محدوده شناخت او را رقم می‌زند؛ درواقع، آنچه در دیدگاه صدرا شناخت نامیده می‌شود، فعل مستقل ذهن نیست، بلکه انسان با آنچه از خود می‌سازد، حالتی برای خود بیان می‌نمهد که به آن شناخت می‌گویند؛ برهمناس، علم و شناخت در دیدگاه مرحوم آخوند، وجودی است و باید با تعابیر وجودشناسانه، نه معرفت‌شناسانه، از آن سخن گفت.

در مسلک صدرا، شناخت انسان هر لحظه با اعمال، ملکات و نیات او درگیر است و از اساس چیزی غیر از این‌ها نیست؛ از این‌رو، انسان جهان را از آن‌حیث که خود هست می‌شناسد و بسته به اینکه در سیر وجودی خود در کجای مسیر باشد، عالم را فهم می‌کند و به هستی علم می‌یابد.

برای اساس، آنچه برای انسان حاصل می‌شود، به اعمال، ملکات و نیات او محدود است، که عبارت‌اند از «هستی او»؛ به‌همین‌دلیل نیز نامعقول است که معرفت را بحسب «آنچه می‌دانیم» و نه «آنچه هستیم» تحلیل کنیم. انسانی که ذهن خود را مسئول درک نکردن برخی چیزها می‌داند، ناخودآگاه در چارچوب دیدگاه معرفت‌شناختی می‌اندیشد؛ اما در نظر صدرا شناخت برای «وجود» انسان رقم می‌خورد، نه «ذهن» او. این انسان برای ادراک امور عالی تر باید نحوه بودن خویش را تغییر دهد.

۳ در این بیانش که مراتب معرفت با مراتب وجود در انسان گره خورده است، نه تنها انسان به تناسب مرتبه وجودی خویش علم می‌یابد، بلکه «در هر مرتبه از مراتب معرفت، مرتبه وجودی خویش را نیز آشکار می‌سازد. انسان در مرتبه معرفت عقلی، وجود عقلی است و در مرتبه معرفت خیالی، به وجود خیالی ظاهر می‌گردد.» (ابراهیمی دینانی، ۱۳۸۹: ۱۲۲۷)

به عبارت دیگر، شناخت در نظر مرحوم آخوند، به نحوه هستی انسان و مرتبه وجودی او مسبوق است و درواقع «آنچه می‌داند» ارتباط وثیقی با «آنچه هست» دارد؛ برهمناس،

«نحوه دانایی» انسان، انکشافی از «نحوه هستی» اوست؛ در حقیقت، در هر شناختی، هستی انسان، نهفته و مرتبه وجودی او در پس آن پنهان است، بهنحوی که هر مرتبه از آگاهی، مرتبه وجودی او را برملا می کند.

به این ترتیب، انسان خود را در دانایی خویش بهنحوی درمی یابد؛ درواقع، انسان به این واسطه خود را کشف می کند و برای خود آشکار می شود. البته مقصود این نیست که انسان قوهای ذهنی دارد که با آن خود را کشف می کند، بلکه منظور این است که انسان در هر مرحله از سفرِ خود، نحوه بودنی دارد که موجب می شود هستی را بهنحو خاصی بیابد، التفات انسان به این نحوه یافت هستی، پرده از نحوه وجود او برای خودش می گشاید.

جمع‌بندی

اکنون با توجه به توضیحاتی که آوردیم، روشن می شود که انسان در تفکر صدرالمتألهین، به معنای دقیق کلمه، مسافر است؛ به عبارت دیگر، تمام ویژگی های مسافر بر انسان صدرایی منطبق است.

هر مسافر، در مسیری ره می سپرد. معمولاً منظور از سفر، سفرهای عرضی و انتقالی انسان از جایی به جای دیگر بیرون از انسان است؛ اما مسیری که انسان صدرایی طی می کند، جدای از او و بیگانه با او نیست، بلکه مسیر هم خود اوست. به بیان دیگر، انسان مسافری است در خویشتن؛ مسافری که در سفر بی وقفه ای، مرتبه به مرتبه، وجود خویش را طی می کند.

همچنین اگر سفر به معنای سیر به سرزمین های ناشناخته باشد، انسان نیز در هر آن به مرتبه ای درمی آید که پیشتر در آن مرتبه و مقام سکنی نداشته است. اگر سیر به مواطن نادیده، نحوی انکشاف باشد، سفر انسان در خویش نیز انکشاف او از خود است؛ درواقع، انسان با حرکت در خویشتن خویش، خودش را کشف می کند. با حرکت انسان در خود، مواطنی جدید از خودش بر او آشکار می شود. البته چنانکه گفتیم، این سرزمین های جدید، از قبل بالفعل در انسان موجود نیست تا انسان در هر مرحله از سفر،

با این مناظر روبه رو شود و آن‌ها را تماشا کند، بلکه این مواطن و مراتب، آن‌به‌آن و مرتبه‌به‌مرتبه، در انسان تحقق می‌یابد و همین عین کشف آن‌ها برای «انسان آزاد» است؛ انسانی که از قید تعلق و انس به مراتب و عوالم مادون، آزاد باشد و به آن‌ها دل نبسته باشد. با این توصیف، اسفار/اربعه صدرالمتألهین را می‌توان شرح سفرهای او به سرزمین‌های ناشناخته وجود خویش دانست؛ چنان‌که حدیث معراج نیز، به‌تعبیر استاد حسن زاده آملی، سفرنامه نبی مکرم اسلام است (حسن زاده آملی، ۱۴۰۴: ۴۳۵).

اما از آنجاکه هر مرتبه از وجود انسان به‌عینه مرتبه‌ای از هستی است که وجود انسان با آن قوام یافته است، سفر انسان در خویش، درواقع انکشاف او از هستی نیز است؛ یعنی، هر مرتبه‌ای که در وجود انسان انشا می‌شود، کشف مرتبه‌ای از هستی برای اوست، براین اساس، سفر انسان در خویشتن خویش، درواقع مراحل آشکار شدن خود و هستی برای اوست.

اما نکتهٔ ظریفتری نیز در تفکر مرحوم آخوند نهفته است. هستی در وجود موجودات است که آشکار می‌شود؛ اما چون انسان با سفر خود می‌تواند تمام نشئات و مراتب هستی را طی کند، مراحل سفر او می‌تواند مراحل ظهور خلاصه‌ای از تمام مراتب هستی باشد؛ پس درواقع، مراحل تحقق انسان، مراحل پدیدار شدن گشتن هستی در ساحت انسان است و به خود انسان بستگی دارد که چگونه هستی را مرتبه‌به‌مرتبه در جان خویش آشکار کند؛ به‌همین دلیل ملاصدرا انسان را مظہر و مُظہر عالم می‌خواند

(صدرالمتألهین، ۱: ۱۳۶۲).^۱

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرستال جامع علوم انسانی

۷۶

۱. این عبارات در کتاب مرحوم آخوند، اعراب ندارد؛ بنابراین می‌توان واژه «مظہر» را به‌رسم برخی بزرگان، هم به صیغه‌ اسم مکان و هم به صیغه‌ اسم فاعل خواند. البته به هردو صورت نیز تعبیر می‌شود؛ چنان‌که شرح کردیم

منابع

۱. ابراهیمی دینانی، غلامحسین (۱۳۸۸)، شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، حکمت، تهران، چاپ هشتم.
۲. —— (۱۳۸۹)، ماجراهی فکر فلسفی در جهان اسلام، طرح نو، تهران، چاپ چهارم.
۳. ابن سینا (۴۰۴ق)، الشفاء (الطبيعت)، مكتبة آية الله المرعشی، قم.
۴. اردبیلی، سید عبدالغنی (۱۳۸۱)، تقریرات فلسفه امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، چاپ اول
۵. ثقفی تهرانی، حسن (۱۳۷۱)، انسان و اندیشه، هاد، [بی جا]، چاپ اول
۶. حسن زاده آملی، حسن (۱۴۰۴ق)، دروس اتحاد عاقل به معقول، حکمت، [بی جا]، چاپ اول.
۷. داوری اردکانی، رضا (۱۳۸۹)، ما و تاریخ فلسفه اسلامی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، چاپ اول
۸. صدرالمتألهین (۱۳۶۰)، الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، المركز الجامعي للنشر، مشهد، چاپ دوم.
۹. —— (۱۳۶۲)، مبدأ و معاد، ترجمه احمد بن محمد الحسینی اردکانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
۱۰. —— (۱۳۷۵)، مجموعه رسائل فلسفی، به اهتمام حامد ناجی اصفهانی، حکمت، تهران، چاپ اول
۱۱. —— (۱۹۸۱)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، دار احیاء التراث، بیروت، چاپ سوم.
۱۲. طباطبائی، محمدحسین (۱۳۸۹)، نهایة الحکمة، ترجمه و شرح: علی شیروانی، بوستان کتاب، قم، چاپ دهم.
۱۳. عبودیت، عبدالرسول (۱۳۹۰)، درآمدی به نظام حکمت صدرائی، ۳، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیقات و توسعه علوم انسانی و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، تهران، چاپ چهارم.
۱۴. مطهری، مرتضی (۱۳۷۴)، مجموعه آثار، صدرا، تهران، چاپ دوم.