

The Evidence and Principles of the Theory of Self-Revelation of the Soul in Mullā Ṣadrā's Philosophy

Dr. Amir Rastin Toroghi

Assistant professor, Ferdowsi University of Mashhad

Email: arastin@um.ac.ir

Abstract

For some reasons, finding Mullā Ṣadrā's final position on various philosophical issues requires much precision and patience. Regarding the origin and development of human knowledge, the theory that is both confirmed by clear textual evidence and is derived from the special principles of Ṣadrā's philosophy is the view of self-revelation of the soul. In this view, perfection of the soul does not mean receiving perfections alien to the soul from the outside and being added to the soul, but the soul is a simple truth that, with the help of God and as a result of its substantial movement, continuously reveals what it has in its inner reality. In fact, what is already undifferentiated in the inner reality of the soul becomes manifested and differentiated. In the transformative process of knowledge, it is not added to the self from the outside, but emanates from within, and to be more exact, the existence of the self is revealed to itself. This research, with analytical-descriptive method and based on library sources, shows that many of the Sadian special principles are not compatible with the common interpretations of the transformation of the soul rendering soul's movement as 'the evolution from potentiality to actuality.' Such principles necessitate a new reading of the development of the soul, especially in the perfection of knowledge. Primacy, simplicity, and gradation of existence, as well as the unity of the soul with the Active Intellect, the former existence of the soul, the Sadian explanation of physical resurrection are among principles that, along with the clear textual hints and direct statements, can lead us to the theory of self-revelation of the soul.

Keywords :Mullā Ṣadrā, knowledge, potentiality and actuality, hiddenness and manifestation, differentiated mode and undifferentiated mode.

مبانی و شواهد نظریه انکشاف نفس در حکمت صدرایی

دکتر امیر راستین طرقی

استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

Email: arastin@um.ac.ir

چکیده

بنا به دلایلی، کشف دیدگاه نهایی ملاصدرا در مسائل گوناگون جکنی نیازمند دقت و حوصله فراوان است. در باب نحوه پیدایش و بسط علم انسان نیز گرچه دیدگاه‌های گوناگونی قابل طرح است، اما نظریه‌ای که هم شواهد متنی روشنی آن را تأیید می‌کند و هم برآمده از مبانی ویژه حکمت صدرایی است، دیدگاه انکشاف نفس است. در این دیدگاه، استكمال نفس به معنای دریافت کمالات بیگانه با نفس از بیرون و اضافه شدن آنها بر نفس نیست، بلکه نفس حقیقتی بسیط است که به امداد الهی و در اثر حرکت جوهری اشتدادی، پیوسته آنچه را در نهان خویش به نحو مُحمل دارد به گونه مفصل آشکار می‌سازد. در فرایند تحولی معرفت نیز کمال علمی از بیرون بر نفس افزوده نمی‌شود، بلکه از درون می‌جوشد و در حقیقت، وجود نفس بر خودش منکشف می‌گردد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و بر اساس مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، نشان می‌دهد که بسیاری از مبانی ویژه حکمت صدرایی با تفسیرهای رایج از تحول نفس-که در آنها سخن از خروج از قوه به معنای نداری به فعلیت به معنای دارایی است- سازگار نبوده و این مبانی خوانشی نواز تحول اشتدادی نفس به ویژه در حوزه معرفت و ادراک را می‌طلبید. در کنار اشارات روش و بلکه تصریحات متنی، برخی مبانی همچون اصالت، بساطت، تشکیک (در مظاہر) وجود، عدم ناپذیری وجود، مظہر بودن همه ادراکات برای نفس، اتحاد نفس با مفیض کمال علمی (عقل فعال)، کینونت سابق نفس، معاد جسمانی صدرایی و معنای صحیح قابلیت نفس در ادراک، ما را به نظریه انکشاف نفس رهنمون می‌سازد.

واژگان کلیدی: انکشاف نفس، علم، ملاصدرا، اجمال و تفصیل، ظهور و بطنون، قوه و فعل

مقدمه

در باب نحوه پیدایش و بسط علم و معرفت انسان، دیدگاه‌های گوناگونی در فلسفه اسلامی مطرح شده و یا قابل طرح است. یکی از دیدگاه‌هایی که بر اساس مبانی حکمت متعالیه قابلیت تبیین دارد، نظریه انکشاف نفس است. در این دیدگاه، آنچه در فرآیند تحولی کسب معرفت رخ می‌دهد، افزوده شدن اطلاعات و علوم از بیرون بر نفس نیست، بلکه علم و معرفت، حقیقتی است که از درون وجود نفس می‌جوشد و در حقیقت، در فرآید ادراک، وجود نفس بر خود منکشف می‌گردد. نفس در اثر حرکت جوهری و تحول ذاتی، پیوسته در حال اشتداد است و همین سیر وجودی و تحولی سبب می‌شود تا آنچه در کتم و بطن حقیقت نفس هست به تدریج به منصه ظهور و بروز و کشف برسد و از باطن به ظاهر و از اجمال به تفصیل در آید. اهمیت این بحث از جهت ارتباط مستقیمی است که با مباحث مهم و مبنای فلسفه و کلام اسلامی دارد، به ویژه مسائلی در حوزه نفس‌شناسی و جایگاه نفس در عالم هستی و کیفیت تحول و سیر وجودی انسان. تبیین معنای موجهی از حرکت، قوه و فعلیت، رابطه ظاهر و باطن، رابطه انسان با عوالم فراتر از خود(عالیم عقول)، رابطه بدایت و نهایت حرکت وجودی انسان در سیر نزولی و صعودی، رابطه دنیا و آخرت از وجود آثار پذیرش این دیدگاه صدرایی است که می‌تواند منشاء تحولاتی در نظام اندیشه فلسفی و کلامی گردد. کاوش نگارنده این را نشان می‌دهد که این خوانش نواز نظریه علم صدرایی اولین بار توسط دکتر سید مرتضی حسینی شاهروdi، استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مطرح شده و توسط شاگردان وی در مقالاتی همچون «تبیین نظریه انکشاف در حکمت متعالیه»(خادمی، حسینی شاهروdi، 51-74)، «رویکرد وحدت گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نفس»(مردی‌ها و دیگران، 105-128)، «فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرا»(راستین، حسینی شاهروdi، 133-156) تبیین شده است. اخیراً دیگران نیز به تبیین این نظریه روی آورده و همین دیدگاه را از منظر علامه حسن‌زاده آملی(ره) و اکاویده‌اند(غفاری و دیگران، 107-128). وجه تمایز نوشتار کنوی نسبت به پژوهش‌های پیشین در جامعیت ادله و شواهد صدرایی است، در حالی که مکتوبات پیشین تنها زاویه خاصی از بحث را در یکی از مبانی حکمت متعالیه کاویده‌اند. پرسش اصلی این نوشتار به طور مشخص آن است که آیا این دیدگاه، از شواهد کافی در خود حکمت صدرایی برخوردار است یا آنکه صرفاً استنباطی تحمیلی از این نظام فلسفی و گونه‌ای تفسیر به رأی محسوب می‌شود؟

شواهد مؤید نظریه انکشاف نفس در حکمت صدرایی

پیش از سخن درباره شواهد و مبانی مؤید این نظریه، بایسته است ادعای اصلی مورد تأکید قرار گیرد.

محور اصلی نظریه انکشاف نفس آن است که کمالات نفس، از جمله کمال علم، زاید بر وجود نفس نبوده و امری بیرونی، بیگانه و افزوده شده از بیرون بر او نیست. نفس به مانند اینسانی تهی از کالای علم یا هر متعاب وجودی دیگری نیست تا با ایجاد، اشراق، اضافه، و یا هر کنش دیگری از سوی یک فاعل بیرونی، از آن متعاب پر گردد، بلکه نفس مخلوقی است که کمالات لایق خویش را از ابتدا واجد است، هر چند این وجودان به نحو اجمال و در باطن ذات اوست و تمام کنشها و واکنشهای مربوط به نفس، معداتی هستند که زمینه را برای ظهور و تفصیل کمالات داشته او فراهم می سازند. اکنون با این ادعا سراغ آثار و مبانی صدرایی می رویم تا بینیم آیا متون صدرایی و مبانی فلسفه او تاب چنین تفسیر ویژه ای از نفس شناسی را دارد یا خیر. با توجه به یک نکته، از این بخش به اختصار می گذریم و بر مبانی تکیه بیشتری خواهیم کرد و آن اینکه صدرالمتألهین، خواه به دلیل روش آموزشی تدریجی و پلکانی اش در حکمت (ملاصدرا، اسفار، ۱/۸۵) و خواه به جهت مصون ماندن گوهرهای ناب معارف الهی از انتظار پلید و اذهان بلید و گمراه شدن و گمراه کردن افراد شریر (همو، الشواهد الروبية، ۱۳۲؛ نیز رک: همو، ایقاظ النائمین، ۴-۳)، زبده معارف حکمی خود را در آثارش پراکنده ساخته است و در دیدگاههای بدیع و ویژه اش یا تصریح روشن و مفصلی بر آن یافت نمی شود و یا آنکه به اشاره از آن عبور شده است و باید با مراجعه به مبانی و اصول مورد پذیرش صدرا در آن بحث، نظر نهایی او را کشف و استنباط نمود. در خصوص بحث حاضر، اما، هم عبارات صریحی وجود دارد و هم برخی اشارت هایی که با انصمام به مبانی و اصول، کم از تصریح ندارند. شاید صریح ترین عبارت صدرالمتألهین را بتوان این سخن دانست: «كلما يراه الإنسان في هذا العالم أو بعد ارتحاله إلى الآخرة [نسخه دیگر: كلما يراه الإنسان في هذا العالم فضلا عن وقت ارتحاله] فإنما يراه في ذاته وفي عالمه ولا يرى شيئاً خارجاً عن ذاته و عالمة؛ و عالمه أيضاً في ذاته» (همو، الشواهد الروبية، 329).

حکیم سبزواری این قاعده را که «جميع مدركاتك الذاتية من المحسوسات الظاهرة والباطنة في عالمك لا غير» یکی از اصول حکمت متعالیه بر می شمرد و معتقد است که بر اساس آن، حدوث عالم معنای لطیفی غیر از حدوث ذاتی، دهri و زمانی می یابد، بدین صورت که منظور از عالم حادث، عالیمی است که وابسته به انسان است و با حدوث طبیعی انسان، حادث می شود (همو، اسفار، ۳/۲۸۲؛ تعلیقه سبزواری). حکیم سبزواری همچنین نفس را بسیط الحقیقه ای در رتبه پس از حق تعالی و عقول مفارق دانسته و در نتیجه، آن را واجد همه وجودهای مادون این مرتبه می داند و تصریح می کند که برای معرفت و شناخت حقایق، کافی است که نفس به صفحه وجود خود بنگرد تا هر حقیقتی را از درون ذات خود بشناسد و سپس به این شعر استشهاد می کند که:

ای نسخه تامه الهی که تویی وی آینه جمال شاهی که تویی

بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست
در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی
(همان، 307-308؛ تعلیق سیزواری).

از نظر ملاصدرا، یکی از تفاوت‌های صور مادی با صور علمی آن است که فاعل صور مادی، مبانی با آنها و منفصل از ایشان است، اما فاعل صور علمی غیرمانی و غیرمنفصل است؛ بر این اساس، نفس گرچه در ابتدای امر، کامل نیست، اما در رسیدن به کمال شایسته خود، مستکفی به ذات بوده و به مکملی که منفصل الذات از آن و بیگانه با آن باشد، نیازی ندارد(همان، 302-303). البته نفسی که هنوز موانع و حجب را برطرف نساخته و با مُعدّاتی همچون ذهن، زمینه انکشاف خویش را فراهم نکرده است، نمی‌تواند حقایق اشیاء را در درون خود مشاهده کند؛ که اگر چنین می‌بود، ادراک آن نفس نیز به مشاهده‌ای می‌بود که در درون اتفاق می‌افتد نه در بیرون(همو، کسر اصنام الجاهلية، 29-30)، وگرنه، هر آنچه را که انسان برای استکمال و ارتقاء به عالم قدس بدان محتاج است یعنی حقایق موجودات و دونشته دنیا و آخرت و خلق و امر، همگی در لوح وجود او مکتوب و در صحیحه انسانی مرقوم داشته شده است(همو، مجموعه رسائل فلسفی، 104/3) و تفاوت پیش و پس از استکمال به فهم و دریافت دارایی‌هاست، نه افزوده و یا کاسته شدن آنها.

معقولاتی که عقل فعال سبب خروج نفس عاقل آنها از قوه به فعل می‌شود، همگی به نحو بالقوه در درون نفس وجود دارند یعنی به صورت صور حسی یا خیالی که بالفعل، محسوس و متخل هستند ولی بالقوه، معقولند، همچنانکه خود نفس در ابتدا عقل بالقوه و محسوس بالفعل است و بعداً عقل بالفعل می‌شود. کاری که عقل فعال می‌کند، نور می‌تاباند و همین معقولات بالقوه را بالفعل می‌کند(نه اینکه از بیرون چیزی بر نفس اضافه و اضافه کند). صدرا این امر را حاوی سِرّ عظیمی می‌داند که غیرقابل افشا است(همو، المبدأ والمعاد، 377-378)؛ این مطلب، تأیید ادعای پژوهش کنونی است مبنی بر اینکه اولاً در باب علم، ملاصدرا حاوی دیدگاهی ویژه است، ثانیاً او تعمداً سعی بر عدم تصریح به این دیدگاه دارد، و ثالثاً حضور وجود پیشین معقولات و ادراکات در نفس، ولو به نحو بالقوه(که متفاوت از معنای ارسطویی قوه که ملازم با فقدان است می‌باشد) و نیز نقش شبه‌اعدادی عقل فعال و نه نقش ایجادی‌اش(صرفاً مانند خورشید بر معقولاتی که پیشتر وجود داشتند، می‌تابد، نه آنکه آنها را در درون نفس رأساً از عدم ایجاد کند)، شاهدی بر نظریه انکشاف محسوب می‌شود.

نکته پایانی در اینجا به ادبیات بحث باز می‌گردد و این پرسش که آیا در حکمت صدرایی، برای اشاره به قوه و فعل از واژگانی همچون اجمال و تفصیل و یا ظاهر و باطن استفاده شده است یا خیر. در سخنان صدرا، «خروج از قوه به فعل» در کنار تعبیری چون «خروج از بطن به ظهور» به کار رفته است: «فقد

ظهر آن لیس للحق إلا حمد إفاضة الوجود وإخراج الماهيات من العدم إلى الكون والتحصيل ومن القوة إلى الفعل والتكميل ومن البطون إلى الظهور» (همو، اسفار، 2/ 356) که یا دلالت بر این همانی معنایی آنان دارد و یا دلالت بر تفسیر خاص این حکمت از خروج از قوه به فعل. در مواردی، قوه به «اجمال» تفسیر شده است، یعنی وجود بسیط و واحدی که مشتمل بر کمالات متعددی است منتهی به نحو بساطت و وحدت و بدون تمایز تفصیلی؛ مانند آنجا که گفته می‌شود اشیاء پیش از وجود بالفعل (و تفصیلی‌شان)، در عالم ربوی، وجودی بالقوه به معنای وجود جمعی اجمالی دارد (همان، 6/ 273) و با آنجا که می‌گویند در سیاهی شدید، سیاهی‌های ضعیف به نحو بالقوه موجودند، و یا وقتی گفته می‌شود عقل بسیط، همهٔ معقولات بالقوه است، منظور از قوه، معنای همراه با عدم نیست (همو، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، 102)، و یا قوه نفس برای پذیرش معقولات، که در آن، قوه به معنای انفعالی که همراه با عدم خارجی باشد، نبوده، بلکه به معنای انفعالی است که مصحوب به عدم ذهنی می‌باشد (همان، 102؛ همو، اسفار، 3/ 331)، حکیم سیزواری نیز صراحتاً این گونه قبول را همان قبول به معنای اتصاف می‌داند، مانند آنچه میان لازم و ملزم جریان دارد (همانجا، تعلیقه سیزواری). به گمان صدرا، کمالات حدود قبلی حرکت اشتادی در حدود بعدی، به نحو قوه محفوظ است و این قوه به معنای فقدان نیست، بلکه به معنای «قوه فعلی اجمالی» است (همان، 8/ 52). وی در جایی، بالقوه را مرادف باطنی بودن و بالفعل را متناظر با ظاهری بودن می‌داند: «فإن الأجسام هاهنا مشهودة بارزة والأرواح كامنة مستورة والأجسام محسوسة بالفعل والأرواح موجودة بالقوة» (همو، اسرار الآيات، 92-93) و در جای دیگر، فعلیت حاصل از استكمال نفس را در کنار ظهور می‌آورد، که می‌تواند شاهدی بر معنای دقیق فعلیت باشد (همو، المبدأ و المعد، 551). اساساً صدرا بدایت و نهایت سیر وجود و نیز سیر انسان را به لحاظ حقیقت وجود، یکی می‌داند (همو، تفسیر القرآن الكريم، 1/ 109 و 2/ 287؛ اسرار الآيات، 176؛ المبدأ والمعد، 205-206) و تفاوت آن را به قوه و فعل به معنای اجمال و تفصیل بر می‌گرداند (همو، شواهد الروبوبية، 392). از سوی دیگر، تفاوت اجمال و تفصیل، حقیقی نیست بلکه فقط به اعتبار و حیثیت التفات است: «وقد علم أن المفصل عين المجمل بالحقيقة وغيره بالاعتبار» (همو، اسفار، 7/ 225)، بلکه اساساً اختلاف حیثیت هم ندارند، و تنها به تفاوت ادراک بستگی دارد: «لا تفاوت بين الإجمال والتفصيل إلا بنحو الإدراك لا بتفاوت في المدرك... بلا اختلاف حیثیة تقييدية ولا تعليلية إلا مجرد الإجمال والتفصيل» (همان، 116؛ نیز همو، تفسیر القرآن الكريم، 1/ 37).

در پایان این بخش، گزیده‌ای از سخنان حکیم یونانی را که صدرا مجموع سخنان او را در یک فصل به عنوان تأیید و تکمیل سخنان خود ذکر کرده، بازگو می‌کنیم: «ای نفس، چیزی خارج از ذات تو نیست که

لازم باشد به دنبال شناخت آن باشی، بلکه تمام آنچه به دنبالش هستی همراه تو و در درون توست... پس ای نفس به ذات خود بازگرد، و تمام معلومات را درون خود جستجو کن نه بیرون از خود»(همو، کسر اصنام الجاهلية، 208-209).

مبانی مؤید نظریه انکشاف نفس در حکمت صدرایی

برخی از مبانی و اصول هستی‌شناختی و انسان‌شناختی حکمت صدرایی می‌تواند به اثبات نظریه انکشاف نفس بینجامد، به گونه‌ای که پذیرش آنان منطقاً مستلزم پذیرش این نظریه است. اکنون به چند مورد از این مبانی که دلالت روشن‌تری بر مدعای دارد اشاره می‌رود.

الف. مبانی و اصول هستی‌شناختی

برخی از مبانی دخیل در نظریه انکشاف، عام هستند و حرکت و تغییر را به نحو مطلق از معنای رایج خروج از قوه به فعل که ملازم باقیان کمال است به معنایی لطیفتر که چنین لازمه‌ای نداشته باشد - مانند معنای خروج از بطن به ظهور یا خروج از اجمال به تفصیل - منتقل می‌سازد. به تبیین چند اصل مهم هستی‌شناختی و تحلیل ملازمه میان آنان و دیدگاه انکشاف می‌پردازم.

1. وحدت وجود

بر اساس وحدت وجود، وجود و کمالات وجودی منحصر در حق تعالی است و سایر اشیاء صرفاً مظهر و نشان‌دهنده وجود و کمالات اویند. یک حقیقت است که در حال تطور و تجلی به صور گوناگون است نه آن که چیزی و فعلیتی از جایی بیاید و بر وجود اضافه و یا از او کم شود. تفاوت موجودات نیز به کیفیت همین حکایت‌گری و میزان خفا و ظهور کمالات حق تعالی در آنها است، نه به داشتن یا نداشتن کمال و یا بهره‌مند شدن به میزان کم و یا زیاد از آن؛ حتی تفاوت انسان کامل با دیگران تنها در اعتدال و استوای این جلوه‌گری نسبت به اسماء و صفات الهی است، نه در میزان بهره‌مندی از اصل آن کمالات: «اعلم أنَّ جمِيعَ الْمُوْجَوَدَاتِ مُظَهِّرٌ لِصَفَاتِ اللَّهِ وَآثَارِهِ، عَلَى سَبِيلِ الْاِخْتِلَافِ فِي الْخَفَاءِ وَالْجَلَاءِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو زَيْدٍ: «إِنَّ الْكَلَّ فِي الْكَلَّ». وَرَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-مُظَهِّرٌ لِجَمِيعِ الصَّفَاتِ الْإِلَهِيَّةِ، عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتَوَاءِ»(ملاصدرا، المظاهر الإلهية، 41). این اصل اصیل، اساساً بنیان فرض اضافه شدن و عروض صفت یا کمالی بر وجود را از ریشه می‌خشکاند و جایی برای تغییر و حرکت به معنای زیاد یا کم شدن وجود و خروج از قوه به معنای نداری به فعلیت به معنای دارایی باقی نمی‌گذارد، بلکه هر نوع تغییر و حرکت مفروض را باید به گونه‌ای تصویر و به معنایی لطیف تفسیر نمود که به وحدت وجود آسیبی نرساند. خروج از اجمال و بطن به تفصیل و ظهور، یکی از این معنای خردپذیر و لطیف

است.

۲. بساطت وجود

بساطت وجود از محکمات حکمت متعالیه است، بلکه طبق نظر دقیق صدرایی، هر وجودی بسیط است: «أن الوجودات هويات بسيطة» (همو، اسفار، ۱/۵۰). بساطت نفس نیز فرع بر بساطت وجود بوده و بلکه چنانکه در سخن منقول از حکیم سبزواری دیدیم، در این حکمت، سخن از بسیط حقیقه بودن نفس است. از سوی دیگر، روشن است که اضافه و وصله شدن چیزی از بیرون با بساطت ناسازگار است؛ زیرا هنگام اضافه شدن فعلیت جدید، یا فعلیت جدید از سخن وجود نیست که در این صورت، اساساً فعلیت و کمالی در کار نیست (چون فعلیت، مساوق با وجود است)، و یا از سخن وجود است که در این حالت، به دلیل بساطت هر یک از دو وجود مفروض (یکی وجود مستکمل و دیگری وجود فعلیت)، وجودی در کنار یک وجود دیگر قرار گرفته است، نه آنکه ترکیبی حقیقی رخ داده باشد و شیء مرکبی پدید آمده باشد.

آری، وجود بسیط می‌تواند همان چیزی را که به نحو بساطت دارد، از نهان به عیان و از اجمال به تفصیل برساند، اما افزوده شدن چیزی از خارج بر او معنای روشنی ندارد. اضافه شدنها بی که در ظاهر حرکات و استکمالها رخ می‌دهد، صرفاً معداتی هستند که زمینه‌ساز تفصیل و اظهار کمالات شیء متحرکند، و این کنار هم قرار گرفتن و اضافه شدن، به معنای ورود فعلیت و کمال جدیدی از بیرون بر آن نیست. از نظر ملاصدرا، حتی در حرکات اشتدادی کیفی و کمی نیز کمال وجودی از بیرون برای شیء متحرک حاصل نمی‌شود، بلکه از درون او فیضان و جوشش می‌کند و اموری که در ظاهر اضافه شده‌اند، صرفاً زمینه‌ساز ظهور کمال جدید و جوشش آن از درون هستند: «ليس هذا المقدار حاصلا من الخارج بل فائض عليه من الداخل وإن اشترط على سبيل الأعداد أن يدخل فيه جسم غريب (همو، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، ۱۱۰-۱۱۱)؛ در تغذیه و نمونیز به اضافه خود قوه نفسانی است نه زیاد شدن مقدار جسم به واسطه مداخله اجسام خارجی، بدین گونه که استکمال مغتدی به غذا همانند استکمال متعلم به معلم و عقل بالقوه به عقل بالفعل است؛ غذای حقیقی و جسم رشد دهنده، آن اجسام مادی خارجی بیگانه با نفس نیستند، بلکه اینها با هم متحد و بیگانه‌اند، پس کامل، عین آن چیزی است که بدان کمال می‌یابد و حساس عین آن چیزی است که حس می‌شود و عاقل عین آن چیزی است که معقول واقع می‌شود و همچنین مغتدی عین غذا است (همو، اسفار، ۸/۹۰-۸۸). فارغ از جنبه‌های تخصصی طبیعی مربوط به چنین مباحثی از جمله تعریف جسم و معیار بسیط یا غیربسیط دانستن آن و نیز سنجش درستی و نادرستی این امور با دریافتهای جدید علوم طبیعی، غرض آن است که طبق نگاه صدرایی، بساطت همانند

سایر کمالات وجود در همه حوزه‌های وجودی سریان دارد، حتی در مراتب یا مظاهر فرودین طبیعی و جسمانی؛ البته در این موارد، بساطت نیز همانند خود وجود از ظهور کمتری برخوردار است و همانند اصل وجود و ظهور در امور جسمانی مادی، کمالات‌شان نیز در سایه وجودها و ظهورات برتر و کمالات آنها (مانند نفس یا ارباب انواع) معنا می‌باید و تفسیر می‌شود (به عنوان نمونه، همان، 7/235 و 6/154-155)، متنه‌ی تفسیری که کمترین فاصله را با مبانی ویژه از جمله بساطت داراست و نفی اضافه‌پذیری اجسام جدید و بیگانه از بیرون در فرآیند تغذیه و رشد کمی، نمونه‌ای از کوشش برای رسیدن به چنین تفسیری است.

3. عدم ناپذیری وجود

یکی دیگر از مبانی ویژه حکمت صدرایی، عدم ناپذیری هر وجودی است: «لأنَّ التحقيق أنَّ ما وجد من الأشياء لا يمكن انعدامه بالحقيقة» (همو، المظاهر الإلهية، 106؛ نیز رک: تفسیر القرآن الکریم، 6/80؛ اسفار، 1/229-230). بر این اساس، در حرکتها بی‌که تضعیفی فرض می‌شوند، آیا حقیقتاً فعلیتها و کمالات یک شیء در حال کاسته و یا نابود شدن هستند و واقعاً این فعلیتها وجودی، معدوم می‌شوند؟ طبق عدم ناپذیری وجود، تبدیل فعلیتهای وجودی به عدم، تناقض است و امری محال (رک: همو، اسفار، 1/230 تعلیمه سبزواری). پس فعلیتها کجا رفته‌اند؟ اگر معدوم نشده‌اند، چرا دیگر قابل مشاهده نیستند و اثری از آنان نیست؟ یک پاسخ روشن می‌تواند بر اساس سازوکار تغییر در ظهور و بطون و یا اجمال و تفصیل کمالات بیان شود، به این صورت که کمالاتی که تاکنون آشکار بودند، و هنوز نیز موجودند، اکنون به نهان وجود رفته و در باطن موجودند. بنابراین، می‌توان گفت که از ابتدا نیز پیدایش این کمالات به الصاق آنان از بیرون نبوده، بلکه به خروج از مکون و باطن به سوی مشهود و ظاهر بوده است. اساساً همانگونه که وجود، عدم را نمی‌پذیرد و اعدام و إنعدام معنا ندارد، عدم نیز پذیرای وجود نیست و ایجاد وجودیافتمن به معنای رایج خلق از عدم بی معناست؛ در نتیجه، در حکمت صدرایی، علیت به معنای تقویم و قوام بخشی به معلوم است، نه ایجاد کردن و اضافه کردن وجود و فعلیتها و کمالات بر آن، چرا که اساساً میان فعل و فاعل، مباینت وجودی برقرار نیست: «أَنَّ الْمِبْدَا الْفَاعِلُ... بِالنِّسَبَةِ إِلَى نَفْسِ الْوَجُودِ الْفَائِضُ عَلَيْهَا مِنْهُ مُقَوَّمٌ لَا فَاعِلٌ، لأنَّ هَذَا الْوَجُودُ غَيْرُ مَبْاينٍ لَهُ» (همو، الشواهد الربوبية، 196؛ نیز رک: مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، 294). این مطلب نیز به روشنی بر نفی اضافه شدن فعلیت بیگانه و بیرونی بر یک وجود دلالت می‌کند.

4. استناد آثار به صورت نوعیه

مبدأ قریب همه صفات و آثار شیء، صورت نوعیه آن است (به عنوان نمونه: همو، مجموعه رسائل

صدرالمتألهین، ۱۱۱؛ اسفار، ۵/۱۵۷). صدرا تصریح می‌کند که صور نوعیه، مبدأ و مفید افعال و آثار شیء هستند(همان، ۸/۲۸) هرچند خود این مبدئیت و افاده نیز تحت تدبیر و عنایت و تأثیر فرشتگان الهی و رب النوع باشد(همو، شرح الهداية الأثيرية، ۸۶). بنابراین، صورت که در حکمت متعالیه، امری وجودی و بلکه همان وجود شیء است(همو، اسفار، ۶/۲۶۵)، مبدأ آثار شیء می‌باشد و هر چه این وجود در اثر حرکت استكمالی شدیدتر شود، آثار پیشتری نیز می‌تواند از خود بروز دهد، به گونه‌ای که تمام آثار صور پیشین را می‌توان به صورت اخیر نسبت داد و در آن مشاهده نمود، چرا که از حیث قوت وجودی مشتمل بر تمام مبادی افعال پیشین نیز هست، بدون آنکه به وحدت و بساطش لطمه‌ای وارد شود(همان، ۲۶۷). به هر حال، این گونه مبدئیت صور برای آثار، اگر به نوعی معنای فاعل هستی بخش را افاده کند، طبق قاعدة «فاعل و معطی، خود باید واجد آن باشد»، باید به وجودان تمام فعلیهایی که معلوم او هستند حکم کرد، چنانکه از نظر ملاصدرا، افعال و آثاری که از قوای جسمانی ظاهر می‌شود، چنین است و آن فعلیهای و آثار هم اکنون نیز در قوه موجود است، البته اکنون به صورت بالقوه و اجمالی و بسیط است، و به هنگام انجام فعل به صورت بالفعل و تفصیلی خواهد بود: «ان المَقْرِيَ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَوْجُدْ بِالْفَعْلِ وَعَلَى التَّفْصِيلِ - لكنها موجودة بالقوة وعلى الإجمال»(همان، ۳/۲۳۶، رک: همینجا، تعلیقه سبزواری؛ جوادی آملی، رحیق مختوم، ۱۶/۲۹۷-۳۰۰). حتی اگر مبدئیت صور و قوای جسمانی، به معنای فاعل معطی کمال نباشد، حداقل معنایی که افاده می‌کند فاعل مقوم است و با توجه به بساطت و وحدتی که چنین فعلهایی دارند، می‌توان به روشنی نتیجه گرفت که آثار و کمالات پسین و پیشین، از پیرون بر آنها اضافه نشده‌اند، بلکه این وجودهای بسیط، در اثر حرکت اشتدادی، کمالات و آثار مکنون و مستور خود را ظاهر ساخته‌اند.

۵. اتحاد فاعل و غایت و طالب و مطلوب

مبنای دیگر برای فهم و اثبات نظریه انکشاف، تحلیل ویژه حکمت صدرایی از خود معنای «قوه» و رابطه امر بالقوه با موضوع آن و نیز با امر بالفعل است، به عبارت دیگر، تبیین رابطه «فاعل» (موضوع قوه)، «علت غایبی» یا همان وجود علمی غایت(کمال بالقوه) و «غايت» یا همان وجود عینی غایت(کمال بالفعل). طبق این تحلیل از قوه و فعل، فعلیتی که به دنبال یک قوه می‌آید با آن قوه و نیز با موضوع آن قوه و استعداد یعنی متحرک، متحد است و هم اکنون هر سه، یک حقیقت وجودی را تشکیل می‌دهند و تقاضاً بالقوه و بالفعل صرفاً در ترتیب و عدم ترتیب آثار است(طباطبایی، نهایة المحكمة، ۱۹۸-۲۰۱) که عبارت بهتر، ظهور یا عدم ظهور آثار است، زیرا طبق نظر علامه طباطبایی، اگر حالت قوه یک امر عدمی بود، با حصول فعلیت باید رأساً از میان می‌رفت، در حالی که ظهور فعلیت و رفع قوه، «از باب اندماج مرتبه‌ای در مرتبه دیگر» از یک حقیقت واحد است، نه «از باب انتقاء شیء از اصل و اساسش»(ملاصدرا، اسفار، ۳/

53، تعلیقۀ طباطبائی). این امر نشان می‌دهد که غایت امری مبانی و بیگانه و بیرون از وجود موضوع حرکت نیست، بلکه وجودش به نحو اجمالی در درون متحرک هم اکنون هست و حرکت صرفاً این وجود اجمالی را به تفصیل در آورده و یا از بطن به ظهور می‌رساند، نه آنکه فعلیتی بیگانه را از بیرون بر متحرک افزوده باشد. به بیان دیگر، در اثر حرکت، فاعل وجود خودش را از اجمال را به تفصیل می‌رساند، چرا که فاعل دو مرتبه و حیثیت دارد: یکی بالقوه یعنی قبل از فعل، که طالب و مجمل است، دیگری پس از فعل، که مطلوب و مفصل است: «فلوجود الفاعل مرتبان، إحداهما طالبة مجملة والأخرى مطلوبة مفصلة»(همان، 270/2، تعلیقۀ طباطبائی).

بنابراین، در حکمت صدرایی، شوق و شائق و مشتاق الیه، و طلب و طالب و مطلوب متعددند(به عنوان نمونه، رک: همان، 8/54، تعلیقۀ سبزواری). از نظر صدراء، شوق طلب کمالی است که به وجهی حاصل است و به وجهی غیر حاصل؛ زیرا اگر موجودی کمالی را از اساس نداشته باشد، اصلاً بدان مشتاق نشده و طالب آن نخواهد بود، چرا که شوق نسبت به معذوم محض و طلب مجھول مطلق غیرممکن است، و از سوی دیگر، اگر واجد آن باشد[و این وجودان اولیه عیناً با وجودان نهایی که پس از سیر وجودی مشتاق قرار دارد، هیچ تفاوتی حتی به اجمال و تفصیل یا تفاوت دیگری نداشته باشد]، مشتاق و طالب آن نخواهد بود چرا که تحصیل حاصل، محال است(همان، 2/237). صدراء می‌گوید که در این سخن، سرّ عظیمی برای اهل ذوق و عرفان نهفته است و در ادامه، گوشاهی از آن را اتحاد طالب و مطلوب می‌داند: «کل مشتاق، من حیث کونه مشتاق، فهی من جملة المشتاق إلیه... فکل ذی طلب لا يطلب إلا ما هو تمام حقيقته و کمال ذاته. فافهم ذلك إن كنت من أهله»(همو، المبدأ و المعاد، 251).

کاربست این اصل هستی شناختی در انسان‌شناسی به دست خود صدراء صورت گرفته است و اتفاقاً در آنجا نیز تصریح بیشتر و تبیین روشن‌تری نیز یافته است. به عبارتی، در خصوص انسان و فاعلهای علمی، که بر اساس علم و آکاهی فعالیت می‌کنند، تبیین این اتحاد، روشن‌تر است، زیرا از نظر صدراء، مطلوب و غایت، پیش از تحقق فعل، به وجود علمی باید نزد طالب باشد، و طبق مبنای اتحاد علم و عالم و معلوم، راه اثبات اتحاد علت غایبی(علم)، فاعل(علم)، و غایت(علوم) هموار می‌نماید، چرا که علم و طلب و هر امر نفسانی دیگر، همگی در صدق نفس و در درون او رخ می‌دهد، نه در بیرون، و با آن اتحاد بلکه وحدت دارند، چنانکه ملاصدرا از همین مسیر، این نتیجه را صراحتاً اعلام می‌دارد که «ان الإنسان ما أحب وما أبغض إلا ذاته» و آن را نتیجه و مطلبی بلند بر می‌شمرد(همان، 589-590). اساساً غایت ذاتی و حقیقی بیرون از فاعل نیست، بلکه یا خود فاعل است یا حقیقت فاعل؛ همان حقیقت واحد، از حیث علمی(پیش از تحقق فعل)، علت غایبی است و از حیث عینی(پس از تحقق فعل) غایت شمرده می‌شود(همان، 242).

همچنین لازم به ذکر است که به نظر علامه طباطبائی، اتحاد امر بالقوه با کمال بالقوه و نیز کمال بالفعل، اختصاصی به حرکت جوهری نداشته و شامل حرکات عرضی نیز می‌شود(طباطبائی، نهایة الحكمة، 200 هرچند در حرکت جوهری، روشن‌تر است.

ب. مبانی و اصول انسان‌شناختی

صریح‌تر از اصول هستی‌شناختی در زمینه‌سازی برای نظریه‌انکشاف نفس، مبانی انسان‌شناختی حکمت صدرایی است. این اصول که اختصاصاً درباره نفس بیان شده است، ضمن کارایی در اثبات دیدگاه انکشاف، می‌تواند چراغ روشنی برای رفع ابهامات ناشی از شیوه خاص نگارش و طرح نظریات ویژه صدرا در باب انسان‌شناسی نیز باشد.

۱. ادراکات(حتی معقولات) به عنوان ظهورات نفس

در نگاه مشائیان مسلمان، نفس نسبت به تمام ادراکات جزئی و کلی، صرفاً نقش قابلی دارد و در حکمت اشراق نیز گرچه در برخی اقسام ادراک، مانند ابصر، به حضوری بودن ادراک تصریح شده است، اما همچنان نفس از ایقای نقش فاعلی برای ادراکات خود محروم است؛ در حکمت صدرایی، اما، فاعلیت نفس نسبت به ادراکات جزئی امری مشهور و مصرح محسوب می‌شود، اما نسبت به معلومات کلی، توافق نظر قطعی به چشم نمی‌خورد و روشن است که قابل بودن نفس نسبت به یک کمال(از جمله علم و ادراک) با نظریه انکشاف نفس در تضاد است، برخلاف فاعلیت نفس که می‌تواند نشانه و زمینه‌ای باشد برای طرح و اثبات این نظریه، چرا که فاعل یک کمال نمی‌تواند فاقد آن کمال باشد(رک: راستین، حسینی شاهروodi، 133-156). در اینجا تصریحاتی از حکمت صدرایی بیان می‌شود که دامنه شمول فاعلیت نفس(چه به معنای موجِد(بر اساس تشکیک)، چه به معنای مُظہر(بر اساس وحدت شخصیه)) را گسترش می‌دهد و آن را شامل تمام اقسام ادراک از جمله ادراک عقلی می‌داند. از باب نمونه: «نسبت نفس به صور ادراکی به طور مطلق، نسبت فاعل مؤثر است نه نسبت قابل منفعل متصف»(ملا صدر، سه رساله فلسفی، 221). نفس نه تنها فاعل ادراکات خویش است، بلکه فاعل تمام قوای ادراکی و تحریکی خود نیز می‌باشد به این صورت که تمام افعال و آثار و قوا از خود حقیقت یگانه و ذات بسیط نفس سرچشمه می‌گیرد و فروع آن اصل محسوب می‌شود؛ به همین دلیل است که عناوین و مفاهیم و معانی معقول مربوط به همه این کمالات بر خود نفس صادق است. از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که در مسئله اتحاد عاقل و معقول، خود نفس اشتدادیافته در اثر حرکت جوهری، می‌تواند مصداق معانی جدید و فراوانی واقع شود، از جمله عاقل بودن و معقول بودن و لذا معقولات نفس، در واقع، در درون خود او هستند، و او اگر علم حصولی به معقولات نیز دارد، در حقیقت، از وجود خود عکس برداری کرده و از زوایای گوناگون به خود نگریسته

است و در نتیجه، معانی متخیل و محسوس و معقول متفاوتی را از وجود خود انتزاع کرده است(همو، اسفار، 3/325-366؛ همان، 367-325؛ نیز سهروردی، شرح حکمة الإشراق، 4/25، پاورقی شماره 4 که از ملاصدرا است)؛ صدرا تصریح می کند که وجود نفس مبدأ تمام ادراکات کلی و حرکات فکری است(ملاصدرا، شرح و تعلیقۀ صدرالمتألهین بر الهیات شفاه، 2/941).

از سوی دیگر، باید توجه داشت که ملاصدرا در نگاهنهایی خویش، ادراکات عقلی جواهر عینی را همان حقیقت و ذات اصیل و مجرد آنان می داند، نه صرف مفهوم ذهنی: «بل الحق أن الصور العقلية للجواهر الموجودة في الأعيان هي بعينها معانٍ تلك الحقائق و ذاتها المتصلة»(همو، اسفار، 3/307). طبق این مبنای حکیم سبزواری اتحاد نفس با صور ادراکی جواهر را اتحاد نفس با حقایق عینی عقلی آنان برمی شمرد که حقیقت، اصل و معنای جواهر عینی محسوس هستند، نه صرفاً مفاهیمی معقول در ذهن. البته این اتحاد اصلاً به معنای انضمام آن وجودهای عینی بر نفس و یا بر عکس نیست، بلکه چون نفس بسیط الحقیقه است، واجد تمام آن حقایق و جامع آنهاست؛ بر این اساس، نفس برای درک حقیقت اشیاء کافی است به وجود خود بنگرد(همانجا، تعلیقۀ سبزواری) وجودی که حقیقت وجود معقولات، و نه صرفاً مفاهیم آنان، اشراقها و ظهورهای ذات او هستند، و نه حتی کنه ذات او(همان، 333، تعلیقۀ سبزواری).

2. اتحاد با عقل فعال به عنوان مرتبه یا حیثیتی از نفس

در حکمت متعالیه، بر اساس تشکیک در وجود یا ظهورات وجود و نیز بر اساس بسیط بودن وجود و ظهوراتش، هر بسیطی واجد تمام وجودها یا ظهورهای مادون خود است؛ عقل فعال نیز به عنوان یک موجود بسیط که در مراتب ما فوق طبیعی جای دارد، حقیقت و کمال موجودات جسمانی را داراست و در نتیجه، علم بدانها را در خود جای داده است. تا اینجا سایر مکاتب فلسفه اسلامی نیز ما را همراهی می کنند، اما سخن ویژه و متمایزکننده در حکمت صدرایی آن است که همین عقل فعالی که واجد همه حقایق است، مرتبه‌ای(بر اساس تشکیک) یا حیثیت و ظهوری(بر اساس وحدت شخصیه) از نفس انسانی به شمار می رود: «و سینکشف لک فی هذا الكتاب أن العقل الفعال في أنفسنا هو كل الموجودات بمعنى أن ذاته بذاته مصدق حمل جميع المعانی الكلية التي تكون موجودة في صور المكونات التي في العالم»(همان، 326). صدرا تصریح می کند که عقل فعال و مُخرج نفس از قوه به فعل، حقیقتی مباین با نفس نیست، بلکه داخل در تجوهر ذات و فعلیت حقیقت اوست و رابطه نفس با صور عقلی که نفس آنها را فراموش کرده است، به هنگام یادآوری، رابطه اندفعالی نیست، به گونه‌ای که از بیرون چیزی بر نفس وارد شود، بلکه رابطه فعلی است، به این صورت که نفس با صور متحد است، و مشاهده آنها از طریق مشاهده

ذات نفس حاصل می‌شود، و آنچه اکنون مانع مشاهده و سبب فراموشی شده، یک امر بیرونی است (اشغال به بدن) نه امری مربوط به درون نفس (همو، المبدأ والمعاد، ۴۰۷-۴۰۸).

همچنین از یک سو، مطابق با نظر تحقیقی صدرا، بدایت و نهایت سیر وجود و موجودات، ذاتاً یگانه است و تنها در اعتبار متفاوت است و تمام سخنان گوناگون اهل معرفت در این زمینه را باید بر همین اساس فهمید و تفسیر نمود (همو، تفسیر القرآن الکریم، ۳/۸۳). از سوی دیگر، وی عقل را بدایت و بذر می‌داند، و عاقل [نفس رشدیافتہ] را نهایت و ثمره آن بذر می‌خواند، که در پایان «ظاهر» می‌شود (همو، الشواهد الربوبیة، ۳۲۴؛ نیز رک: همو، مجموعه رسائل فلسفی، ۳/۳۴۹-۳۵۰). از مجموع این مطالب و مبانی می‌توان نتیجه گرفت که در حکمت صدرایی، حقیقت عقل فعال و آنچه که معطی کمال علمی شمرده می‌شود، امری بیرونی از هویت نفس نیست، بلکه باطن اوست و از همین حیث باطن بودن است که در مقایسه با ظاهر جسمانی وجود طبیعی نفس، برتر محسوب شده و در حکم مبدأ و مؤثر او است، اما این امر باطنی در اثر حرکت جوهری نفس، پیوسته و به تدریج از بطن به ظهور و از اجمال به تفصیل می‌گراید.

۳. کینونت پیشین نفس

تحقیق پیشین وجود نفس هم شواهدی در متون دینی دارد، مانند عالم ذر و روایات دال بر وجود نفس و روح پیش از خلق ابدان، هم مقتضای برخی مبانی حکمت متعالیه مانند تشکیک در وجود یا تشکیک در ظهورات وجود و تعدد نشأت برای یک موجود است و هم در سخنان صدرا به آن تصریح شده است، بلکه نسبت به کینونت سابق افراد جزئی انسان - و نه صرفاً فرد کلی عقلی یا همان رب النوع - نیز تصریح وجود دارد (رک: ملاصدرا، اسفار، ۹/۱۹۵ و ۲۳۲). بر پایه این اصل، و با توجه به حفظ وحدت و هویت شخصی نفس در تمام سیر وجودی خود باید گفت که نفس حقیقت یگانه‌ای است با مراتب و مظاهر گوناگون که برخی از آنها پیش از ظهور نفس در صورت حسی و طبیعی قرار دارند. حال، آیا نفس در ظهورهای پیشین خود علم و ادراکی داشته است؟ با توجه به اصولی همچون سیر نزول را طی کرده و استحاله تعطیل، پاسخ مثبت است. پس او اکنون وجودی است که مراتب گوناگون سیر نزول را طی کرده و این سیر وجودی در وجود او، آگاهی‌ها و ادراکات فراوانی را به ودیعه نهاده است؛ بلکه با توجه به اینکه این سیر از وجود الهی آغاز شده و بر نشأت عقلی و مثالی گذر کرده است، باید جامع تمام اینها باشد، حقیقتی که عنوان «خلافت الهی» نیز مؤید و مستلزم آن است. بر همین اساس، صدرا چنین تحلیل می‌کند که نفسی که منور به نور محبت و عشق باشد، به حقیقت خودش هر چیزی را به امر الهی درک می‌کند، زیرا حقیقت او متصف به تمام کمالات بوده و جامع حقایق آنها که پیش از وجود (حسی) نفس وجود داشته‌اند،

می باشد. این حقیقت هنگام تزلات خود بر این حقایق گوناگون وجودی گذر می کند و به معانی گوناگون آنان- شامل اطوار روحانی و سماوی و عنصری- متصف می شود، حقایق «تفصیل یافته ای» که پیشتر در مقام «جمعی» نفس موجود بوده اند. بنا بر این مبنای سخنانی همچون این سخن که «علم اولیاء و انبیاء علیهم السلام تذکری است، نه تفکری» محمل مناسبی برای فهم و تفسیر درست می یابد، نه آنکه مقصود از این گونه سخنان، تأیید نظریه باطل تناسخیه باشد که طبق آن، نفس برای بار دیگر در نشانه عنصری وجود یافته و دچار فراموشی شده و مجددًا خاطرات خود را به یاد می آورد(همو، تفسیر القرآن الکریم، 2/329-330). از منظر صدرایی، این سیر وجودی همراه با معرفت مندمج در وجود انسان، در روایت قرآنی از هبوط حضرت آدم علیه السلام تبلور یافته(همان، 3/80-81) و اتفاقاً اختصاصی به ایشان و همسرش نداشته و شامل همه انسانها می شود(همان، 2/299 و 301). خلاصه آنکه نفس برای درک حقایق، نیازی به رجوع به بیرون از خویش ندارد، بلکه با مشاهده حقیقت اصیل خود و رجوع به باطن ذات و ظهرورات عالی وجود خویش، در واقع، به مشاهده تمام حقایق نشسته است.

4. معنای متفاوت قابلیت نفس نسبت به کمال علمی پیش از ظهور علم

در حکمت صدرایی، قبول و انفعال در نفس به هنگام استكمال علمی، در حقیقت، قبول به معنای پذیرش امری که تاکنون معدوم بوده نیست، بلکه معدوم بودن فعلیت فقط به حسب ذهن است: «...وبالجملة القبول قد يكون مصحوباً للعدم الخارجي للشيء وقد يكون مصحوباً للعدم الذهني له و الأول شأن المادة القابلة والثاني شأن الصورة المتعلقة بها[يعنى نفس]»(همو، اسفار، 3/332-330). حکیم سبزواری در تعلیقه بر همین بخش، ضمن تأیید تفاوت معنای قابلیت و قبول در حیطه استكمالات نفسانی با سایر حرکات، معتقد است قبول در اینجا با قبول به معنایی که در اتصاف به کار می رود یکی است و یا بر اضمحلال و منطوى شدن وجودی در وجود دیگر و اشتداد آن قابل حمل است(همان، 3/331)، تعلیق سبزواری)، بر این اساس، نفس قابل بسطی است که در وجود خارجی، مصحوب به عدم نیست، بلکه تنها در تحلیل ذهن، عدم [و قوه] دارد ولذا با مقبول، ترکیب خارجی ندارد. نفس بسط در اثر اشتداد، قوی تر و کاملتر می شود به گونه ای که پیوسته معانی و صفات کمالی بیشتری بر آن صادق و از آن قابل انتزاع است؛ لذا چنین نیست که نفس، چیزی کم داشته باشد و از بیرون بر او اضافه شود، بلکه علم و معرفت، محصول تحول جوهری و اشتداد ذاتی است. همچنین، نفس با صور- که وجودی هستند و نه مفهومی، واگر همین صور کمالی در خارج وجود عینی یابند، امور متکثراً خواهند بود، اما در نفس به وحدت رسیده اند- اتحاد ندارد، بلکه وحدت دارد، چون بسط است و هیچگونه ترکیبی ندارد تا آن ترکیب بخواهد اتحادی باشد یا اضمامی، لذا حتی مانند ترکیب اتحادی هیولی با صور را نیز نمی توان به نفس نسبت

داد(ملاصدرا، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، ۹۰-۸۹).

از همین روست که در ادبیات صدرایی، به جای عبارتی که حاکی از دریافت صور و ادراکات(عقلی) باشد در برخی موارد از تعابیری که متناسب با معنای لطیف فوق از پذیرش و قابلیت است استفاده می شود؛ تعابیری مانند «تبه»، «تفطن»، «استشعار»، و نقطه مقابلش تعییری همچون «غفلت»(همو، اسفار، ۹/122-123)، «تجلى يافتن ادراکات بر نفس» در برابر مفاهیمی همچون گرفتار «حجاب» و «مانع» بودن(همان، ۱۳۹) و «تذکر» به جای «تفکر»(همو، تفسیر القرآن الکریم، ۲/330). صدرالمتألهین به صراحة اعلام می دارد که علوم در خود نفس مرتكز هستند و به صورت بالقوه موجودند، آنچنان که بذری در زمین یا تصویری در آینه ای که زنگار و غبار گرفته وجود دارد، و در تعلیم(چه تعلیم ظاهری و چه باطنی)، اتفاقی که می افتد اخراج همین علوم بالقوه موجود به فعلیت است: «و العلوم مركوزة في أصل النفس و سُنْخَهَا بِالْقُوَّةِ كَالْبَذْرُ فِي الْأَرْضِ وَ كَالصُّورَةِ فِي الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَذَابَ وَ تَصَيَّلَ، وَ التَّعْلِيمُ إِخْرَاجُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي بِالْقُوَّةِ إِلَى الْفَعْلِ»(همو، مفاتیح الغیب، ۱۴۴).

5. معاد جسمانی صدرایی

معاد صدرایی و دیدگاه ملاصدرا درباره سیر تحولات جوهری نفس نیز شاهدی گویا بر وجود معنایی ویژه از حرکت برای نفس در نظام حکمی اوست. نعمتها یا عذابهای اخروی در درون ذات و صحیفه وجود نفس انسان هستند و این آثار و فعلیتها اموری اضافه شده از بیرون نبوده، بلکه ظهور همان چیزی است که در دنیا نیز همراه انسان بوده است و تفاوتش در آخرت با دنیا در ظهور و بطون، و پیدایی و پنهانی است: همین آثار و فعلیتها در دنیا مکثوم و پوشیده بوده است، اما در آخرت، با رفع شواغل مادی و تعلقات دنیایی، چشم انسان بینا شده و این امور باطنی آشکار شده و اثرش عیان می گردد(رک: همو، مجموعه رسائل فلسفی، ۳/۳-۸۷؛ ۴/۱۳۸-۱۴۰ و ۱۱۰-۱۱۴؛ تفسیر القرآن الکریم، ۳/۲۵۴) و نفس بر مکنونات خویش آکاهی و النفات می یابد، بدون آنکه محتاج اسیاب بیرونی باشد(همو، مجموعه رسائل فلسفی، ۴/۱۴۴؛ اسفار، ۹/۳۵ و ۲۲۰). به تعییر صدرایی، آنچه در «مکمن» و در «باطن» به صورت «کامن» و «مستور» بوده است، اکنون در عالم «کشف»، «بروز» پیدا کرده و آشکار شده است، چرا که باطن انسان در دنیا همان ظاهرش در آخرت است و در آنجا، علم به عین و غیب به شهادت مبدل می گردد و لذتها بر اساس ظهوری که دارند، بسیار شدید هستند(همان، ۲۶۳ و ۳۷۸).

مطابق نظر صدرایی، مسافت عین متحرک است و متحرک پیوسته در حیطه وجود خویش در رفت و شد میان ظاهر و باطن و صورت و معنا است و در حقیقت، در درون خویش و مراتب وجودی خویش، سیر می کند: «حقیقت وجود مسافت در این حرکت[یعنی حرکت جوهری]، عین

متحرک است... و (در مورد انسان) عبارت است از منازل انسان بر حسب اکوان جوهری تدریجی و درجات وجودی او بر اساس قرب و بعد از خداوند؛ بنابراین، برای او، از پس هر تکونی، تکون دیگری است به صورت یک پیوستگی تدریجی از حالت کثیف‌تر(مادی‌تر) به حالت لطیف‌تر(مجردتر) بدین گونه که از هر ظاهری به سوی باطنی و از هر صورتی به سوی معنایش منتقل می‌شود... و هرگاه نشه‌ای برایش منطقی گردد، در نشه‌هی دیگری که از پس آن می‌آید داخل می‌شود»(همو، تفسیر القرآن الکریم، 1/112-113). در چنین حرکت عجیبی که راه و مسافت و متحرک یک حقیقتند و همانند سفر آخرت، مسافر الی الله یعنی نفس در ذات خود سیر می‌کند و منازل و مقامات واقع در ذات خود را به ذات خود طی می‌کند(همو، اسفار، 9/290) نمی‌توان از ورود اموری بیگانه با وجود متحول و متحرک سخن گفت، بلکه این خود وجود است که در تطورات و شنون و نشأت گوناگون خویش سیر می‌کند و آنچه را که در کتم وجودش مجمل و مکنون است، اظهار می‌کند و تفصیل می‌بخشد. اساساً مسیر حرکت انسان به سمت آخرت نیز چیزی بیرون از خود او نیست، او خودش صراط است و سیر نفس، در حقیقت رفع حجاب است(همو، مجموعه رسائل فلسفی، 4/135-136)، حال آنکه رفع حجاب از امر معدهم، ممکن و معنادار نیست، پس به ناچار باید پذیرفت که چیزی هست که نفس از آن پرده‌برداری می‌کند و آن را تدریجاً از بطون و درون خود به ظهور و تفصیل می‌رساند. از نظر وی، تفاوت مجمل و مفصل، تفاوت به خاطر وجود یا نبود یک امر اضافه در یکی از دو طرف نیست، بلکه مانند «حد» و « محلود»، یک حقیقت هستند که به دو اعتبار و از دو منظر، متفاوت به نظر می‌رسند(همو، المبدأ و المعاد، 219).

6. انکشاف نفس، لازمه نظام معرفت‌شناختی فیلسوفان مسلمان

آخرین اصلی که محل بحث ماست، اساساً از سinx معرفت‌شناختی است. بر اساس دیدگاه معرفت‌شناختی فیلسوفان مسلمان، علم یا بدیهی است و یا نظری، و لاجرم، تمام علوم نظری به بدیهی ختم می‌شوند، خواه با یک واسطه و خواه با بیش از یک واسطه. طبق این سازوکار تولید معرفت، مقدمات تصویری یا تصدیقی پیشین در نفس موجود هستند، و با تحقق صرف توجه نفس به آنها، علت تامة حصول معارف جدید فراهم شده و نفس متوجه ادراک جدیدی می‌شود که حقیقتاً چیزی بیرون از علوم پیشین نیست، بلکه فرع بر آنها و از لوازم و توابع وجودی آنهاست که همواره همراه آنها بوده است، اما نفس بدان توجه نداشته و اکنون-با حصول معداتی از جمله تفکر، مشاهده حسی و...- متوجه آن شده است. نفس نمی‌تواند فارغ از معلومات پیشین خود، معلوم جدیدی را بفهمد، تصویر کند و تصدیق یا تفسیر نماید. اکنون پرسش آن است که آیا می‌توان اساس سازوکار معرفتی فیلسوفان مسلمان را بر مبنای «خروج معلومات از اجمال به تفصیل» دانست؟ نگارنده این امر را دور از صواب نمی‌داند، زیرا در این دیدگاه،

حصول معارف جدید بر اساس تصورات و تصدیقات پیشین، بدون نیاز به اضافه شدن چیز دیگری از بیرون در فرآیند ادراک و فهم، نشانه‌ای بر تأیید انکشاف نفس است. در این مختصراً به نقل و ترجمه گزیده‌ای از سخن ملاصدرا بسنده می‌کنیم و تأمل بیشتر را به پژوهش‌های دیگر موكول می‌نماییم. پیش از بیان سخن صدرا، طرح یک پرسش و پاسخ کوتاه باسته به نظر می‌رسد، و آن اینکه بدیهیات شامل حسیات، تجربیات و متواریات نیز می‌شود، آیا این ادراکات نیز - که ظاهراً به واسطه ارتباط با خارج در ذهن شکل می‌گیرند - در نفس موجود هستند؟ پاسخ درخور به این پرسش نیازمند پژوهش مستقلی است اما به اختصار می‌توان گفت که در خصوص تعریف دقیق و معیار روشن ادراک بدیهی در میان منطق‌دانان و حکماء مسلمان اتفاق نظر قطعی وجود ندارد و در نتیجه، اقسام بدیهیات بر اساس حصر عقلی احصاء نشده‌اند، و موارد یادشده نیز، به ویژه متواریات و مجريات (که همراه با قیاس خفی هستند) (رک: مظفر، ۳/ 262-264)، جزو مصاديق مورد اختلاف می‌باشند؛ درباره حسیات نیز در نگاه رایج، تنها آن دسته از محسوساتی که متعلق آنها در درون نفس است (مانند درک خوشحالی خود) می‌تواند بدیهی محسوب شود، زیرا آنها هستند که خطاناپذیرند، اما محسوساتی که معلوم بالذات آنها در خارج از نفس قرار دارد، قابل خطابوده و از دایره ادراکات بدیهی خارج‌اند (رک: منتظری مقدم، ۳۴۵). بر اساس برخی نظرات ویژه در حکمت متعالیه نیز اساساً محسوسات در اثر انفعال نفس بوده و ادراک حاصل، در حقیقت از همین انفعال درونی گرفته شده است، نه از شیء بیرونی و معادات خارجی (دیدگاه علامه طباطبائی؛ رک: طباطبائی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ۲/ 265-285) و یا آنکه این ادراکات فعل خود نفس بوده و از درون جوشیده‌اند (نظریه خلاقیت نفس نسبت به صور جزئی ملاصدرا). همچنین، از منظر صدرا، محسوساتی که دیگران جزو اقسام بدیهیات شمرده‌اند و نیز متواریات، یقینی نیستند ولذا نمی‌توانند جزو بدیهیات باشند، زیرا بدیهی بودن فرع بر یقینی بودن است (رک: منصوری، ۱۶۶-۱۶۷). بنابراین، مبدأ سیر هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی ادراکات در جهان طبیعت، خود نفس است. اکنون سخن صدرالمتألهین را درباره یکی از موانع علم و معرفت یعنی جهل نسبت به مسیر و جهتی که از طریق آن می‌توان به مطلوب دست یافت، نقل می‌کنیم؛ وی و در توضیح این مطلب می‌نویسد: «پنجم جهل به جهتی است که از طریق آن می‌توان به مطلوب دست یافت، زیرا طالب علم نمی‌تواند به مجھول علم پیدا کند مگر از طریق علومی که مناسب با آن است به این صورت که متذکر آنها شود و در نفس خود آنان را به نحو ویژه‌ای ترتیب دهد، ...، در این هنگام حقیقت مطلوب در نفس او جلوه‌گر می‌شود... پس هر علم غیر فطری [نظری] تنها از طریق دو علم پیش از خود، که اصل آن هستند و به نحو خاصی با هم ترکیب و تزویج شده‌اند، حاصل می‌شود... اینها [از جمله] جهل به جهت حصول مطلوب】 موانع معرفت حقایق اشیاء برای نفس هستند، و گرنه، هر نفسی به حسب فطرت خویش،

شاپیسته معرفت حقایق اشیاء است... حاصل آنکه وقتی این موائع و حجایها از قلب انسان مرتفع شود، صورت مُلک و مَلکوت و هیئت وجود همان گونه که در واقع هست، در آن تجلی می‌کند و ذاتش را در بهشتی می‌یابد که وسعتش به اندازه آسمانها و زمین است، بلکه در ذات خود، بهشتی اینچنین را می‌یابد» (رک: ملاصدرا، *المبدأ والمعاد*، 482-483؛ همو، اسفار، 9/138-139؛ همو، *الشواهد الروبية*، 337-338).

جمع‌بندی

بسط کامل یک نظام فلسفی بزرگ نه الزاماً وظيفة مؤسس آن است و نه با توجه به زمان و فرصت محدود عمر، انتظار به انجام رساندن چنین مسئولیتی به طور کامل، معقول و منصفانه به نظر می‌رسد. این توقع نسبت به ملاصدرا به عنوان بنیان‌گذار حکمت متعالیه از چند جهت، ناعادلانه‌تر به نظر می‌رسد: نظام فلسفی او قلة فلسفه اسلامی و بزرگترین حکمت اسلامی به شمار می‌رود با ابعاد گوناگون خداشناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، جهان‌شناسی، معرفت‌شناسی و...، تقریباً در تمام این حوزه‌ها سخنان نو و بدیعی را به ارمغان آورده است، و اینکه بنا به ملاحظات عمومی آموزش حکمت و نیز ملاحظات ویرثه عصر خویش ناچار به تقدیم معرفتی بوده است و نمی‌توانسته سخنانش را در همه مسائل به وضوح، صریح و منسجم بیان کند. بر این اساس، یافتن نظر دقیق و نهایی صدرایی در مسائل گوناگون قدری دشوار می‌نماید. در عین حال، کسی که اندک آشنایی با ادبیات صدرایی و آثار او داشته باشد، برتری اندیشه و رویکرد عرفانی نسبت به سایر رویکردها نزد او را به سهولت تصدیق می‌کند و نظر نهایی او در هر مسأله‌ای را با پیوند به مبانی عرفانی جویا می‌شود. از سویی، محوری ترین مبنای اندیشه عرفانی - که اتفاقاً از مصروفات و محکمات غیرقابل انکار حکمت صدرایی نیز هست - وحدت وجود است و به دنبال آن، به طور کلی حفظ گرایش وحدت‌گرایانه در حل مسائل گوناگون فلسفی است. رجوع به دیگر امehات و محکمات حکمت متعالیه از جمله اصالت وجود، بساطت وجود، و تشکیک (در مظاهر) وجود نیز در کنار یافتن سرنخ‌ها و اشارات و احیاناً تصريحات متى به یافتن دیدگاه نهایی صدرایی نیز کمک شایانی می‌کند. به عبارت دیگر، با در دست داشتن مبانی محکم حکمت صدرایی، می‌توان نانوشته‌های صدرایی را خواند و ناگفته‌های او را به وضوح شنید و به درستی حدس زد. گمان اولیه نویسنده بر آن بود که در مباحث نفس به طور عام، و در بحث علم به طور خاص نیز با همین معیار می‌توان نظر نهایی صدرایی را کشف نمود. اما فراوانی نسبی شواهد متى و نیز وجود برخی تصريحات روشی، راه را هموارتر نمود. نظریه انکشاف نفس و انکشاف علم و معرفت در نفس، گرچه از نگاه نگارنده، پیشتر استتباط و خوانشی جدید از حکمت

صدرایی به شمار می‌رفت که در چند سال گذشته توسط برخی مدرسان این حکمت الهی در مشهد مقدس مطرح شده بود، اما هم اکنون بهترین تفسیر صدرایی از حرکت جوهری استکمالی و اشتدادی نفس محسوب می‌شود که نه تنها برآمده از مبانی دقیق صدرایی است، بلکه مستظره به نصوص و ظواهر آثار صدرایی نیز هست. نظریه انکشاف نفس می‌تواند در منظمه فکری صدرایی جایگاه مناسبی داشته و با بسیاری از مسائل اساسی حکمت و کلام پیوند می‌یابد و پژوهشی را برقرار سازد و نتایج مبارکی را به ارمغان آورد. تبیین معنای موجهی از حرکت، قوه و فعلیت، رابطه ظاهر و باطن، رابطه انسان با عوالم فراتر از خود(عالی عقول)، رابطه بدبایت و نهایت حرکت وجودی انسان در سیر نزولی و صعودی، رابطه دنیا و آخرت، کشف معنای جدیدی از حدوث عالم، از جمله این ثمرات است. پژوهش‌های فراوانی نیاز است تا نقش این دیدگاه را در بازنگردن گرهای فلسفی و کلامی نشان دهد.

منابع

- جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختار: شرح حکمت متعالیه، تدوین حمید پارسانیا، ج ۱، نشر إسراء، قم، ۱۳۹۵.
- خادمی، منوچهر و سید مرتضی حسینی شاهروdi. «تبیین نظریه انکشاف در حکمت متعالیه»، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره ۱۴، ش ۴، ۱۳۹۳، صص ۵۱-۷۴.
- راستن، امیر و سید مرتضی حسینی شاهروdi، «فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرایی»، آموزه‌های فلسفه اسلامی، دوره ۱۵، ش ۲۶، ۱۳۹۹، صص ۱۳۳-۱۵۶.
- سهروردی، یحیی بن حبشن، حکمة الإشراق، شارح قطب الدین رازی، تعلیق‌نویس ملاصدرا، تصحیح نجفقلی حبیبی و حسین ضیایی، بنیاد حکمت صدرایی، تهران، ۱۳۹۲.
- طباطبایی، سید محمد حسین. نهایة الحکمة. ج. دوازدهم. قم: موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی‌تا.
- طباطبایی، سید محمد حسین. اصول فلسفه و روش رئالیسم. پاورقی مرتضی مطهری، ج. دوم. انتشارات صدرایی، تهران، ۱۳۷۳.
- غفاری، شهریار و سوسن کشاورز و عبدالله صلوانی و سعید بهشتی و رمضان برخورداری، «تمهیدی بر نظریه انکشاف در معرفت نفس با تأکید بر فراروی از قرائت رایج از فلسفه ملاصدرا در دیدگاه علامه حسن‌زاده آملی»، انسان‌پژوهی دینی، سال هجره، ش ۴۶، ۱۴۰۰، صص ۱۰۷-۱۲۸.
- مردی‌ها، اعظم و سید مرتضی حسینی شاهروdi و علیرضا کهنسال، «رویکرد وحدت گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نفس» آین حکمت، ش ۴۱، ۱۳۹۶، صص ۱۰۵-۱۲۸.

- مظفر، محمدرضا، المنشق، چ هشتم، اسماعیلیان، قم، 1387.
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، اسرار الآیات. چ. 2. تحقیق محمد خواجهی. مکتبه فخر رازی، منامه، 2007.
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، ایقاظ النائمین. تقدیم و تحقیق محسن مؤیدی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، تهران، بی‌تا.
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، تفسیر القرآن الکریم، تحقیق محمد خواجهی، بیدار، قم، 1366.
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الأربعۃ (اسفار)، چ. 5، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1419ق.
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، سه رساله فلسفی. چ. 4. مقدمه و تصحیح و تقدیم سید جلال الدین آشتیانی، بوستان کتاب، قم، 1388.
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، شرح الهدایة الائیریة، نویسنده متن اصلی اثیرالدین ابهری، مفضل بن عمر، مصحح محمدمصطفی فولادکار، مؤسسه التاریخ العربی، بیروت، 1422ق.
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفا، بنیاد حکمت اسلامی صدر، تهران، 1382
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، الشواهد الروبیہ فی المناهج السلوکیہ، چ. 5. تصحیح و تقدیم سید جلال الدین آشتیانی، بوستان کتاب، قم، 1388.
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، کسر اصنام الجahلیة، تحقیق محسن جهانگیری با اشراف سید محمد خامنه‌ای، بنیاد حکمت صدر، تهران، 1381.
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. المبدأ و المعاد، چ. 4. مقدمه و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، قم، موسسه بوستان کتاب، 1387.
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، مجموعه رسائل فلسفی. چ. 1. تحقیق سعید نظری توکلی، علی اصغر جعفری، مهدی دهباشی و کاظم مدیرشاهنجه، زیر نظر آیت الله سید محمد خامنه‌ای، بنیاد حکمت صدر، تهران، 1389.
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، تصحیح حامد ناجی اصفهانی، حکمت، تهران، 1375.
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، المظاہر الإلهیة. چ. 3. تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، بوستان کتاب، قم، 1387.
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، مفاتیح الغیب، تصحیح و مقدمه محمد خواجهی، تحسییه علی بن جمشید نوری، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، تهران، 1363
- منتظری مقدم، محمود، منطق 2، چ. سوم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، قم، 1391.
- منصوری، عباسعلی، «دیدگاه ملاصدرا درباره رکن اول مبنایگری: تعداد گزاره های پایه» آموزه های فلسفه اسلامی،

۱۷۸ / نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام، سال پنجم و سوم، شماره ۲، شماره پیاپی ۱۰۷

دوره ۱۴، ش ۲۵، ۱۳۹۸، صص ۱۴۹-۱۷۰.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی