

سال ششم، دوره چهارم، شماره ۵، صفحه ۴۱-۵۷

بررسی تطبیقی کیفیت بقاء نفوس متوسطین از نظر صدرالمتألهین و ابن سینا

فهیمه شریعتی^۱

چکیده

ابن سینا نفوس انسان را به چند دسته تقسیم می‌کند و بسته به اینکه هر نفس در چه مرتبه‌ای قرار گرفته است، کیفیت جداگانه‌ای برای بقای او ترسیم می‌نماید. در واقع، وی مواضعی را تحت تأثیر عدم اعتقادش به تجربه قوّه خیال و عالم بزرخ بیان می‌کند که مورد انتقاد صدرالمتألهین قرار می‌گیرد. ملاصدرا بقای نفوس را ناشی از التفات ذاتی نفس در جریان حرکت چیلی خویش به سمت مبادی عالی می‌داند. طرح مسئله بقای نفوس متوسطین در حکمت متعالیه به تبیین معاد جسمانی منجر می‌شود. ملاصدرا در این باره توانسته است به نحو سازگار با اصول دیگر فلسفه خویش به تبیین و حل مسئله پردازد. اگرچه برخی ایرادها در طرح مباحثت به شیوه بیان ملاصدرا وارد است، اما به طور کلی نقدهای که به ملاصدرا ایراد می‌گردد، به دلیل خلط میان مفاهیم، عدم درک درست برخی اصول موضوعه، عدم توجه به همه مطالب ارائه شده در آثار ملاصدرا و عدم توجه به شروع معتبر در این خصوص می‌باشد.

واژگان کلیدی: ابن سینا، ملاصدرا، نفوس، بقا، معاد جسمانی، معاد روحانی.

* تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

shariati-f@um.ac.ir

۱. استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

یکی از مهمترین مباحث نفس‌شناسی، فرجام نفوس است که در قالب عالم بزرخ، قیامت، عذاب و نعمات تبیین شده است. ابن سینا معتقد است بخشی از مباحث معاد، مقبول شرع است، اما برای اثبات آنها هیچ راهی جز دین و تصدیق خبرنبوت وجود ندارد. این بخش، همان قسمت از معاد است که حال سعادت و شقاوت بدن را بیان کرده است. بخشی دیگر از معاد نیز توسط عقل، قیاس و برهان، قابل درک است. افزون براین که خبرنوبی هم ناظر به صدق آن است. بخش اول، معاد جسمانی و سعادت و شقاوت بدن و بخش دوم سعادت و شقاوت انفس و ارواح است؛ معاد جسمانی نسبت به معاد روحانی اهمیت کمتری دارد. (ابن سینا، ۱۹۳۸م، ص ۲۹۱) ابن سینا با وجود تمرکز بر بخش روحانی معاد، در بیان چگونگی بقای نفوس متوسط و ناقص به نوع خاصی از فرجام نفوس گریز زده است که جسم در آن دخیل می‌باشد. این گونه مسئله اصلی مقاله که کیفیت بقای نفوس متوسط و ناقص است، به معاد جسمانی پیوند می‌خورد. درباره معاد جسمانی طرح شده در آثار ملاصدرا، تبیین‌های متفاوت و گاه ضدونقیضی دیده می‌شود. در ابتدا به طور فشرده آرای ابن سینا و صدرالمتألهین را بیان می‌کنیم و سپس قرابت‌ها و شکاف‌های میان آرای ملاصدرا با ابن سینا را در این خصوص تبیین می‌نماییم.

تاکنون آثاری درباره بقای نفس از دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا و دیگران نوشته شده است مانند پایان نامه بررسی کیفیت حیات پس از مرگ و نحوه بقای نفس انسان از منظر بوعلی سینا، غزالی و ابن رشد. و نیز مقالات بقاء نفس از دیدگاه ملاصدرا در مجله نقد و نظر، فرجام نفوس انسانی پس از مرگ بدن در اندیشه ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا در مجله انسان پژوهی دینی. مقایسه‌ی میان ادله‌ی بقا و خلود نفس نزد افلاطون و متفکران مسلمان در فصلنامه اندیشه دینی شیراز.

در این آثار یا به تنها یی نظرات یک فیلسوف مورد بررسی قرار گرفته یا به مقایسه آرای فلاسفه دیگر پرداخته است تفاوت این مقاله در مقایسه آرای ابن سینا و ملاصدرا بر اساس اصول اولیه منظومه فکری و تدقیق و تحلیل انتقادی مبانی آنان و پاسخ به برخی

ابهامت در این خصوص بوده است؛ از سویی دیگر تمرکز بر نفوس متوسط بطور خاص صورت گرفته است.

۱. کیفیت بقای نفوس از نظر ابن سینا

چنان که معروف است فلسفه مشاء تنها به عوالم دوگانه عقلانی و جسمانی معتقد است، به طوری که عالمی تحت عنوان عالم مثال دراندیشه ایشان جایگاهی ندارد. این در حالی است که بیان سرنوشت نفوس بعد از مفارقت از بدن، به خوبی مؤید مرتبه‌ای در میانه عالم جسم و عقل است که اگرچه تحت نام جداگانه‌ای قرار نگرفته، اما تا حدودی ویژگی‌های برزخ را در خود گنجانیده است

شرایطی را که ابن سینا برای برخی نفوس لاحظ کرده، از طرفی، ویژگی جسمانی دارد و از طرفی، متفاوت و مفارق از عالم جسمانی است. این وضعیت نمی‌تواند به عالم عقلی مربوط باشد؛ زیرا هنوز علقة میان نفس و بدن قطع نشده است، همچنین نمی‌تواند به عالم جسمانی مربوط باشد، چون مرگ، جداگانه نفس از عالم ماده است. چنین نفوسی توسط قوه خیال، نعمات یا عذاب‌های وعده داده شده در شرع رامی‌بینند و از آن متألم یا متنعم می‌شوند. از ویژگی‌های خیال خلاقه صور در نظر ابن سینا این است که تأثیرات ناشی از قوه خیال، عظیم‌تر از تأثیرات ناشی از اجسام است؛ زیرا خیال، قادر موافع تأثیری است که اجسام با آن مواجه هستند. از سویی پذیرنده آن از صفاتی بیشتری برخوردار است؛ وی برای تفهیم مطلب مثال عالم خواب و رویارام طرح می‌کند که تأثیرات، درد و لذت ناشی از صور رؤیت شده در آن به مراتب بیشتر است. (ابن سینا، ۱۹۵۳، ص ۱۵۲)

توضیح این که از نظر ابن سینا، کمال نفس ناطقه آن است که عالم عقلی شود که کل نظام معقول از مبدأ تجواهر شریف روحانی مطلق و جواهر روحانیه دارای نوعی تعلق به بدن و اجسام علوی و قوای آن و کل وجود را در خود بنمایاند؛ تا جایی که عالم معقول موازی با عالم موجود شود. هیچ وجه نسبتی میان کمال نفس ناطقه و کمال سایر قوا نیست. انسان در این عالم و با این بدن نمی‌تواند لذت نفس ناطقه را درک کند، مگر

اینکه از شهوت و غضب خالی شود و خیال ضعیفی از آن داشته باشد.

ابن سینا نفوس انسان‌ها را به چند دسته تقسیم می‌کند و بسته به اینکه هر نفس در چه مرتبه‌ای قرار گرفته است، کیفیت جداگانه‌ای برای او ترسیم می‌نماید:

۱. نفس کاملان، (کسانی که در علم و عمل کامل هستند): وقتی نفس از بدن مفارقت کند، به لذتی می‌رسد که به هیچ وجه از جنس لذت‌های حیوانی حسی نیست و حال او مانند کسی است که به دلیل مانعی نمی‌توانسته لذت طعم‌های مختلف را بچشد و سپس آن مانع برداشته شده و انسان کامل می‌تواند حقیقت لذات را دریابد (ابن سینا، ۱۳۶۳، ص ۱۲۹) از نظر وی این همان سعادت نقطهٔ مقابل شقاوت است. اما شقاوت نیز درجاتی دارد.

۲. نفوس غیرکامل: نفوسی که با وجود اینکه ناقص هستند، اما شوق به کمال دارند، یعنی به واسطهٔ برهان دریافته‌اند که برای نفوس، سعادت‌های دیگری جز لذات قوای جسمانی وجود دارد و از این طریق به آن سعادات شوق یافته‌اند. این شوق، تابع علم و کاملاً اکتسابی است و ملکهٔ علمی محرك آن در ابتداء توسط بدن به دست می‌آید. (ابن سینا، ۱۹۳۸، ص ۲۹۵)

ابن سینا در پاسخ به این پرسش که چطور و با چه میزان علم می‌توان خود را زگروه اشقیانجات داد، گمان خویش را این گونه بیان می‌کند که انسان وقتی به واسطهٔ برهان به مبادی مفارق، تصور و تصدیق درستی به دست آورده و علل غائیه امور واقع را شناخت و به نظام عالم از مبدأً اعلیٰ تا پایین ترین مراتب وجود آگاه شد، به مقدار ضروری این آگاهی دست یافته و هرچه آگاهی و علم او بیشتر شود، استعداد سعادت بیشتری می‌یابد. (ابن سینا ۱۹۳۸ م، ص ۲۹۶) گروه دوم یعنی کسانی که از عالم عقل محجوب هستند، اگرچه هیأت رذیله را کسب کرده‌اند، اما این هیأت عارضی بوده و زایل می‌شوند. اینان چون بدانش، به عالم عقلی شوق یافته‌اند، کم‌کم تزکیه شده و به سعادت لائق خویش می‌رسند.

اما نفوس ابلهان که از طرفی شوقي به کمال عقلی ندارند، اما در عمل هیئت پست

رانیز کسب نکرده اند به نوعی رحمت و راحت دست می یابند. اگر از یک سو شوق به کمالات نداشتند و از یک طرف هیئت رذیله رانیز کسب کرده بودند با از دست دادن بدن و مقتضیات بدنی به دلیل علاقه به بدن و شهوت جسمانی در عذاب شدیدی به سر می برد؛ زیرا شوق آنها به امور جسمانی است، اما آلت کسب آن لذات جسمانی را از دست داده اند. ابن سینا در مورد نفوسي که شوقی به عالم کمال ندارند، ظاهراً قول بعضی علماء را بیان کرده که این نفوسي همان اعتقاداتی را که در برآراء آخرت داشته اند، تخیل می کنند و به واسطه آن تخیل، همه احوالاتی را که در دنیا در برآراء احوال قبر، بعثت، خیرات اخروی و عقاب های مربوطه شنیده بودند، دریافت می کنند.

ابن سینا معتقد است نفوسي متوسطين به دلیل اینکه هنوز دلبستگی و علائق خود به بدن را زیین نداده اند به همان اندازه از سرچشمۀ سعادت محجوب می مانند و توان سیر به عالم عقل را ندارند و به علت وجود شوق به بدن و فقدان آلات بدنی و مقتضیات مادی دچار عذاب شدیدی می شوند.

چنانچه پیش از این نیز اشاره شد از نظر او علت احتجاج از عالم عقل و آلام وارد، ذاتی نفس نیست، بلکه عرضی و معلل است و هر عرضی زایل شدنی است؛ از این رو وضع همیشگی نخواهد بود و کم کم هیئت زشت از بین می روند تا جایی که نفس پاکیزه می شود و به سعادت مختص به خویش می رسد. نفوسي که علقة آنها به ابدان به واسطه اندیشه یا کردار نامناسب قطع نشده است، توسط قوّه خیال خویش نعمات یا عذاب هایی را می بینند. (ابن سینا، ۱۹۵۲، ص ۱۹۱)

از آنجاکه در نظر ابن سینا قوّه خیال، مجرد نیست، بنابراین لازم است قوّه خیال در فعل خود آلات مادی داشته باشد و چون با مرگ نفس از بدن جدا شده، پس به طور طبیعی کار قوّه خیال با معاونت جسم دیگری صورت می گیرد؛ از این رو ابن سینا محتمل دانسته که نفوسي و افلاك و اجرام آسمانی حامل تخیلات و موضوعی برای آنها باشد. (همان) البته رابطه میان نفس و اجرام سماوي، همکاری برای تحقق خیال است، مانند ظهور صور در آینه که وقوع آن به دلیل خاصیت صیقلی بودن آینه می باشد.

نکته مهم آن است که ابن سینا تعلق خاطر نفوس به ابدان را مری عارضی و زایل شدنی دانسته و معتقد است نفوس محروم از صعود به عالم عقلی می‌توانند به واسطه قوّه خیال و معاونت اجرام آسمانی به عالم علوی و مجردات عقلی ارتقا یابند، لازمه این کلام، اعتقاد به نوعی تکامل بزرخی است؛ گذشته از آن، وی در برخی آثارش به صراح یادآور شده است که چه بس ابرای نفوس این اتفاق بیفت. (خواجہ نصیرالدین طوسی، ۱۳۶۶، ص ۴۷۱)

۲. کیفیت بقای نفوس از نظر ملاصدرا

پیش از ورود به تبیین مسئله باید توجه داشت که مسئله بقای نفوس در آثار ملاصدرا، زیرمجموعه‌ای از دیگر اصول موضوعه اوست. توجه والتفات ذاتی نفس به مبدأ عالی، سرمنشاء گذرو و سیر او در عوالم دیگر است. (ملاصدرا، ۱۴۱۷، ص ۹۰) مبانی فلسفی مورد اعتقاد ملاصدرا همچون وحدت تشکیکی وجود و حرکت جوهری موجب شده تانگاه وی به مسئله معاد آسان تر و روان تراز نگاه حکمای پیشین به این مسئله باشد و سختی‌های موجود در بیان کیفیت بقای نفوس در فلسفه وی به حداقل برسد.

ملاصدرا با بیان این اصل که صورت انسان، نفس ناطقه اوست و شیئت شیء نیز به صورت وی می‌باشد، چگونگی بقای نفوس را تبیین کرده است. وی با بیان مراتب گوناگون برای جسم، توانسته بر معضلات موجود در تبیین کیفیت معاد با توان بیشتری فائق آید. به نظر او اساس گفتارهای پیشین، مبتنی بر این اعتقاد است که تنها دونشئه حسی و عقلی وجود دارد، حال آنکه جسم و عوارض آن، وسیله حس ظاهر، نفس و عوارض آن از عالم بزرخ، و ادراک نفس و عوارض آن توسط حس باطن، و عقل و معقولات آن از عالم آخرت وامر است. (ملاصدرا، ۱۳۸۳، ص ۳۳۵)

ملاصدرا معتقد است بعد از جدا شدن نفس انسان از بدن (خواه شقی و خواه سعید) چیزی به نام قوّه خیال باقی می‌ماند که قادر به انشاء و ایجاد است. این قوّه در وجود، مستقل از بدن است. انسان پس از مرگ، ذاتش را مفارق از دنیا تخيّل می‌کند و بدنش را در قبر می‌یابد و دردها و شکنجه‌هایی را که به صورت کیفرهای حسی وارد می‌شود،

ادراک می‌کند و مواعید شرعی را به صورت ملائم و سازگار با طبعش می‌یابد. (ملاصدرا، ۱۳۸۳، ص ۲۳۱)

دنیا و آخرت دو حالت مختلف برای نفس هستند و نشئه ثانوی و حالت دوم نفس، خروج نفس و رهایی آن از اوصاف بدن مانند خروج جنین از شکم مادر است. (ملاصدرا، ۱۳۸۳، ص ۳۹۴) پس از قیامت صغیری یا بزرخ، قیامت کبری یا قیامت بربا می‌شود. البته صوری که انسان در قیامت صغیری و کبری مشاهده می‌کند، درشدّت وضعف و نقص و کمال با یکدیگر متفاوت هستند و رابطه‌ای مشابه نسبت کودک یا جنین به مرد بالغ و کامل را دارند.

نکته قابل ملاحظه در این خصوص، تعریف بدن از نظر ملاصدراست. جداشدن نفس از بدن، جداشدن نفس از پایین ترین مراتب جسم بودن و ارتقاء صورت جسمیه به مرتبه‌ای بالاتر است. به بیان دیگر آنچه نفس، آن را با مرگ رها می‌کند، بدن نیست، بلکه ضعف، قوه و استعدادی است که هیچ یک دخلی در واقعیت صورت جسمیه ندارد. ظهور جسم در عالم دیگر به انحصار دیگرست. از نظر ملاصدرا نفس انسان پس از مرگ و قطع علاقه از بدن طبیعی، باقی خواهد بود و افراد متوسط و ناقص در علم و عمل، نه درجه ارتقا به عالم مفارقات دارند و نه به ابدان عنصری به صورت تناسخ تعلق می‌گیرند و نه امکان تعلق به اجرام فلکی را - آن گونه که حکمای قبل می‌گفتند - دارا هستند و نه تعطیل مطلق و رهایی از هر گونه تعلقی خواهند داشت. وجود این نفوس، وجودی نه در عالم جسمانی و نه در عالم مجردات عقلی است، بلکه در عالمی متوسط میان تجسم مادی و تجرّد عقلی حضور دارند. (ملاصدرا، ۱۳۸۳، ص ۳۸۰)

ملاصدرا برای تبیین نظریه خویش از بنیادی ترین اصول حکمت متعالیه یعنی اصالت وجود، اشتداد و حرکت جوهری وجود، قاعدة «شیئیت الشیء بصورته» و تجرّد عالم خیال کمک گرفته و بر اساس آنها بیان کرده است که با مرگ، نفس از بدن مفارق است می‌کند، اما آنچه هنگام مرگ واگذار می‌شود، ضعیف‌ترین جهات جسمانیت و ادون مراتب بدن است، بنابراین بدن به شکلی قوی تر در عالم بزرخ همراه با نفس است. آن بدن همان قالب مثالی و بسیار لطیف تر و نورانی تر از بدن دنیایی است، اما باز صورت

جسمیه در آن عالم به کمال خویش نرسیده؛ زیرا در عالم مثال نیز حجب وجود دارد، در حالی که در قیامت که تمام حجاب‌ها مرتفع شود، واقعیت جسم که همان بدن اخروی است، بروز و ظهر می‌یابد. به این ترتیب معاد روحانی و معاد جسمانی در فلسفه ملاصدرا کاملاً از یکدیگر متمایز شده‌اند. این بدن همان بدن دنیایی است، اما در ادراک بسیار قوی تروشیدتر می‌باشد.

روش ملاصدرا در بیان معاد جسمانی در همه آثاری که به این موضوع پرداخته، چنین بوده است که ابتدا مقدمات را بیان کرده و سپس به عنوان نتیجه آن مقدمات، کیفیت معاد جسمانی را طرح می‌کند. نکته قابل توجه این است که وی اگرچه در تبیین مسئله به مقدار کافی و با اندازه تفاوت در کتب متعددش مقدمات را بیان کرده است، به قدر وافی به تبیین نتیجه حاصل از مقدمات نپرداخته، به طوری که متعلم آشنا به مباحث، پس از مطالعه مطلب دچار سردگمی شده و نمی‌تواند تصویری واضح از معاد جسمانی مدنظر ملاصدرا به دست آورد، مگر آنکه تمام مباحث پس از آن از جمله تبیین مواقف قبر، صراط و میزان را نیز مطالعه نماید تا شاید کلیتی از نظریه وی برایش حاصل گردد. همین شیوه صدرالمتألهین در طرح و تبیین مسئله موجب شده نوعی بسط ید در تفسیر معاد جسمانی از نظر ملاصدرا حاصل شود، به گونه‌ای که شارحین در تبیین مسئله مطالبی گفته‌اند که گاه به نظر می‌رسد عقیده خودشان است و چنین چیزی در عبارات ملاصدرا دیده نمی‌شوند، هر چند همین شروح مانند تقریرات امام در دروس اسفار، تصویر قابل قبول تری از معاد جسمانی از دیدگاه ملاصدرا ارائه می‌دهند.

اشکالات متعددی که تاکنون بر نظریه معاد جسمانی ملاصدرا وارد شده است، در دو دسته جای می‌گیرند. اشکالات دسته اول به مبانی حکمت متعالیه مانند اصالت وجود یا حرکت جوهری باز می‌گردد، اما اشکالات دسته دوم به نتایج حاصل در بحث معاد جسمانی ناظر است. با بررسی اشکالات مذبور، شاید بتوان مهمترین محور نقدها وارده را این دانست که معاد ترسیم شده در حکمت متعالیه، در نهایت معاد مثالی است، نه معاد عنصری جسمانی، و از این رو بهشت و جهنم تبیین شده در آن، خیالی و موهوم است. علت اصلی بروز چنین ایرادهایی عدم توجه به تفاوت‌های موجود میان عبارات

مشابه است؛ مانند مساوی گرفتن مفهوم بدن مادّی با جسمانیت یا خلط مفهوم خیالی با موهوم.^۲ حال آن که عینیت بدن مثالی یا اخروی با بدن دنیوی از این جهت است که بدن مثالی همان بدن دنیایی است که تکامل یافته و از آن جهت که خصوصیات آن متناسب با عالم خاص خود در مرتبهٔ بزرخ و قیامت می‌باشد، برخی حجاب‌ها و تراکم‌ها از آن برداشته شده است، چنان که در آیهٔ ۵۶ سوره نساء نیز آمده است «...کلمانضحت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها ليدوقوا العذاب». جسم همان جسم است اما دارای خواص مادّهٔ متراکم دنیایی نیست و خواص جدیدی می‌یابد که موجب می‌شود با ساختن از بین نرود و ادراکش مختل نگردد، بلکه دوباره به حال اول بازگشته و بسوزد. ادراک این جسم که همان جسم دنیایی با ویژگی‌های برتر است، لطیف‌ترو و بسیار قوی تر می‌باشد، چون موانع مادّی را ندارد. این مسئله به اصل دوم معاد جسمانی حکمت متعالیه باز می‌گردد که براساس آن تشخّص هر چیز همان وجود مخصوص به اوست، اما اعراض همگی از لوازم تشخّص و نه از مقوّمات تشخّص هستند. تعیّن و تشخّص بدن از آن حیث که بدن این نفس است، به همین نفس می‌باشد، هر چند ترکیب آن تبدیل شود یا تغییر کند. (ملاصدرا، ۱۳۸۳، ص ۳۷۸)

۳. تطبیق و مقایسهٔ نظرات ملاصدرا و ابن سینا در مسئلهٔ بقای نفوس

از نظر ملاصدرا نفس در مرتبهٔ ذات، حساس، متخيّل و عاقل است و با وحدت و بساطت خویش در جمیع مراتب و شئون جسمانی و روحانی تجلی می‌کند. همین نفس با ادراک معقولات می‌تواند به عالم علوی و نشئهٔ عقلانی صعود کند و به مرتبهٔ عقل فعال برسد. این مرتبهٔ نفس کاملاً است که پیش‌تر، در اعتقادات ابن سینا از آنها یاد شد و ملاصدرا در این خصوص جهت اختلافی میان حکماییان نکرده است؛ اما به صراحت بیانات مربوط به چگونگی بقای متوضطین و ابلهان از دیدگاه ابن سینا رانقد نموده است و علت آن اعتقادات را عدم باور به نشئهٔ متوسط میان عوالم مادّی و عقلی دانسته است. از نظر او چگونه می‌توان برای بیان حال متوضطین و اشقيا به معاونت اجرام فلکی جهت تخیّل نعمت یا عذاب قائل شد، در حالی که هیچ علاقهٔ طبیعی میان جوهر روحانی و جرم ابداعی وجود ندارد تا موجب اختصاص نفس به جرم و انجذاب آن گردد؛ از سوی دیگر، اجرام

سماوی نزد حکما مطیع و منقاد چیزی جز مبادی اولیه یعنی ملائکه نیستند.^۳

اما تفاوت دیگر صدرالمتألهین با ابن سینا این است که وی کیفیت بقای نفوس و به ویژه مسئله معاد جسمانی را به نحوی بیان کرد که در سیستم فلسفی حکمت متعالیه، بدون چالش و درگیری و تعارض با اصول دیگر، جایگاه خود را پیدا کرد، به بیان دیگر، هماهنگی کامل این تبیین با قواعد موجود در حکمت متعالیه موجب اتصاف آن به اولین توجیه عقلی معاد جسمانی گردید، حال آنکه تبیین‌های ارائه شده توسط حکمای پیشین مانند ابن سینا و شیخ اشراق در برخی مواضع کلیدی دچار تعارض‌های مشهود با سیستم فلسفی آنها بوده است. نکته دیگر این است که ملاصدرا به طور گسترده و بسیار شفاف‌تر از حکمای پیش از خود به طرح مسئله پرداخت و این امر نیز مرهون سازگاری این نظریه با دیگر اصول حکمت متعالیه بود.

آنچه از بررسی آراء متكلمين، حکمای پیش از صدر او ملاصدرا به دست می‌آيد این است که متكلمين بر معاد جسمانی، حکمای پیش از ملاصدرا بر معاد روحانی و ملاصدرا بر معاد جسمانی و روحانی هم‌گام با یکدیگر، تأکید کرده و در صدد اثبات و تبیین آن بوده‌اند.

عدم توجه به نظریه ملاصدرا یا عدم توانایی درک آن که تنها پس از شروح حکیم سبزواری و شروح اسفار امام خمینی به خوبی دریافت می‌گردد، موجب شده عده‌ای نظر ملاصدرا درباره بقای نفوس متوضطین و اشقيا را مشابه و در حد نظرات دیگر فلاسفه مانند ابن سینا در این حوزه بدانند. حال آنکه آنچه در آثار ابن سینا درباره حضور بعد مادی گفته شده تنها برای برخی نفوسي است که توان نيل به عالم عقلی راندارند، به اين معنی که ابن سینا طبق بيان خويش، تنها قادر به اثبات عقلی معاد روحانی بوده و از آنجا که نتوانسته است معاد روحانی برخی نفوس را تبیین عقلی کند، ناچار و به طور ضمنی به درجه‌ای پایین‌تر برای آنها قائل شده و از آنجاکه به تجرید قوه خيال معتقد نبوده است، حضور بعد مادی در رسیدن عذاب و نعمت به برخی نفوس را ضروري دانسته است.^۴ اما هیچ یک از عقاید اخير مبتنی بر اصول پیشین برای اثبات مسئله نبوده و تنها برای حل معضل بيان شده است.

این نحوه بیان با آنچه ملاصدرا به شکل نو و براساس اصول هماهنگ با حکمت متعالیه بیان کرده، متفاوت است و چیزی از ارزش نوآوری و تازگی فکر او نمی‌کاهد. از طرفی همواره آثار و افکار بزرگان به نوعی مرهون زمینه سازی‌های پیش از آنها بوده است. ملاصدرا نیز در برخی آثارش به قرب و بعدهای تبیین‌های ارائه شده توسط ابن سینا در این خصوص با آنچه مدنظر وی بوده، اشاره کرده است.

به بیان دیگر، تفاوتی عمدی میان ملاصدرا و ابن سینا، هم در طرح و هم در تبیین مسئله وجود دارد. اول این که گذار ابن سینا به طرح مسئله‌ای که شبیه به طرح تکامل بزرخی است، از سرناچاری و برای پاسخگویی به چگونگی بقای نفوس متostein بوده است.

همچنین میان انواع بقای نفوس جسمی و روحی در تبیین ابن سینا تفاوت ذاتی وجود دارد. در نگاه ابن سینا، معاد روحانی اهمیت دارد و همین اهمیت موجب شده که بیشتر حکماتها به طرح معاد روحانی پردازند، یعنی از نظر ایشان یکی مکمل و مرتبط با دیگری و در راستای دیگری نیست، چنان که ملاصدرا به معاد جسمانی و روحانی به این شکل نگاه کرده است. توصیف ملاصدرا از معاد، پیوستاری بوده و مسئله را به گونه سلسله مراتبی تبیین می‌کند که یکی مرتبط و مکمل دیگری است. این توصیف پیوستاری مبتنی بر یک ضرورت ذاتی برای نفوس می‌باشد که ملاصدرا بارها و بارها تحت عنوان التفات ذاتی نفس از آن سخن گفته است:

فالإنسان مثلاً إنما يعرض له الموت فإذا ارتحلت من هذه النشأة إلى نشأة أخرى حتى صارت نفسه بالفعل وبطلت عنها القوة الاستعدادية أمسكت عن تحريك البدن فيعرض الموت للبدن فهذا معنى الموت الطبيعي هذه الفعلية لا ينافي الشقاوة الأخروية إذ ربما يصير شيطانا بالفعل أو على شاكلة ما اغلبت عليه صفاته الرديمة.
(лагаصردا، ۱۴۱۷، ص ۹۰)

یعنی طرح مسئله بقای نفوس اعم از کامل، متوسط و ناقص زیرمجموعه مسئله‌ای بسیار مهم تر در هستی‌شناسی ملاصدرا است که ابتدای اصلی آن بر وحدت وجود می‌باشد، اما طرح مسئله معاد، به ویژه درباره متostein و اشقيانزد ابن سینا مبتنی بر

ضرورت وجود عذاب و نعمت برای نفوس و به عبارتی زیرمجموعه‌ای از مسئله ادراک است. در همین راستانیز تفاوت دیگر آن است که برزخ در نگاه ابن سینا گذرگاه کاملان نیست و در حقیقت زندگی برزخی که در نظر او به معاونت اجرام آسمانی واقع می‌شود، تنها برای نفوس غیرکامل ترسیم می‌شود.

نتیجه‌گیری

ابن سینا و ملاصدرا، هر دو دربارهٔ معاد روحانی و چگونگی بقای کاملان، به بقای روحانی قائل می‌باشند، یعنی معاد روحانی برای نفوس کاملان محقق است و آیاتی مانند «فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عَنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ» (قمر/۵۵) در بیان آن احوال است. اما در کیفیت بقای نفوس متوسط و ناقص و تبیین عقلانی آن توسط ابن سینا ناهماهنگی‌هایی دیده می‌شود که با سیستم فلسفی حکمت مشاء سازگار نیست. ضرورت رخ داده در تبیین کیفیت رسیدن عذاب یا نعمات نفس متوسط و شقی در آراء ابن سینا به طرح اثراً فرینی قوّهٔ خیال نفس در تحقق نعمات و عذاب‌ها منجر شده است که با عقیده عدم اتحاد عاقل با معقول ناسازگار است. از طرفی اعتقاد به عدم تجرّد قوّهٔ خیال توسط ابن سینا، پای اجرام فلکی و معاونت آنها در اصابهٔ نعمت و عذاب را باز کرده که مورد نقد ملاصدرا قرار گرفته و با نگاهی اجمالی نیز ناهماهنگی خود را نشان می‌دهد. در عین حال، او در ترسیم نوعی تکامل برزخی با ملاصدرا همانگ است.

ابن سینا دربارهٔ نفوس غیرکامل دیدگاهی مشابه با ملاصدرا دارد، اما تفاوت عمدّه او با ملاصدرا در کیفیت عالم بزرخ است. در دیدگاه ملاصدرا این عالم، دیگر به عالم مادّه مرتبط نیست، حال آن که ابن سینا آن را با معاونت نفوس فلکی و اجرام آسمانی محقق می‌داند و این بزرگترین شکاف در نظریهٔ دوفیلسوف است که برآیندی از عدم تجرّد قوّهٔ خیال و عدم اعتقاد به وجود عالمی متوسط به نام مثال می‌باشد. نظریهٔ بقای نفوس ملاصدرا که بیشترین تفاوت را در نوع جسمانی آن با ابن سینا به همراه دارد، مبتنی بر اصول موضوعهٔ حکمت متعالیه است و پس از شرح و تبیین مهمترین شارحان ملاصدرا در این مسئله، کاملاً با حکمت متعالیه سازگار می‌باشد. این سازگاری با آیات قرآن نیز کاملاً تبیین پذیراست. طرح نحوهٔ بقای نفوس در آثار ابن سینا مبتنی بر اصل ضرورت اصابهٔ لذات و آلام است، اما طرح مسئله نزد ملاصدرا یک ضرورت تکاملی مبتنی بر وحدت وجود می‌باشد.

پی نوشت

۱. اگر کسی از فرصت زندگی اش استفاده نکرد و مُرد، جزء اشقيا است، البته اين گروه نيز خود دودسته هستند: يا مقصري بوده و برای کسب کمال اهمال کرده اند و يا اينکه معاند ولجوچ و متعصب در آراء فاسد و غي حقیقت بوده اند، گروه اخير بدترین حالات را دارند؛ زيرا هيئات متضاد کمال را کسب کرده اند.

۲. اشكال رايжи که معمولاً بر عقيدة صدرالمتألهين گرفته می شود آن است که پنداشته می شود از نظر ملاصدرا، بدن اخروی بدنی متفاوت با بدن مادی و محصول قوّه تخیل انسان است. (خردname صدر، ۱۳۸۱، شماره ۲۷، ص ۷۹) اين در حالی است که ملاصدرا به صراحت در برخی از آثار خويش بيان کرده که «آنچه بازگردايده می شود عين همین شخص و عين همین صورت و دست و اعضا است.» (صدرالمتألهين، بي تا، ص ۸۰) هر کس معتقد باشد بدنی مثل بدن اول و نه عين آن بازمی گردد، در حقیقت، معادر انکار کرده و هر کس معادر انکار کند، شریعت را انکار کرده و هر کس شریعت را انکار کند، عقلًا و شرعاً کافر بوده و سخن او مستلزم انکار بسياري از نصوص قرآن است. (صدرالمتألهين، ۱۳۴۱، ص ۳۴) اين تأكيد های شدید و غليظ رامي توان نوعی تأكيد از جانب ملاصدرا برای دور کردن خلط های مفهومی احتمالي از سمت ناقدان و شارحان نظریه دانست. در حالی که از نظر ملاصدرا، بدن مثالی همان بدن دنيا يی است. صدرالمتألهين در اثبات معاد نيز به عنوان يکی از زير ساخت های نظریه خود به وحدت تشکیکی وجود تمسک جسته و پيش از بيان اصل نظریه، به طور ضمنی مراتب مختلف نفس را نشان داده است، بنابراین با وجود چنین اصل فلسفی و اهتمام شدید ملاصدرا به معارف دینی، به نظر می رسد علت چنین قضاوت هایی، عدم توجه به اصول مقدماتی معاد جسماني و مساوی پنداشتن مفهوم ماده با جسمانيت و عدم توجه به مراتب تحقق صورت جسميه است، موضوعی که در آثار هیچ يك از متكلمين و حكماء اسلامی پيشين به آن اشاره نشده است. بدن، حقیقتی واحد و دارای درجاتی است که در پايان ترين مراتب به شكل جسم مادی دنيوي و در مراتب بعدی به گونه های ديگر جسماني ظهر می يابد،اما اين اختلاف مراتب، به وحدت آن صدها ي نمي زند. بنابراین

اگر بحث متكلمان ناظر به بدن عنصری مادّی است و بدن اخروی از نظر ملاصدراً چنین ویژگی را ندارد، این به معنای اشتراک لفظی بین آنها نیست، بلکه اتفاقاً ناظر به اشتراک معنوی در مفهوم بدن و تشکیک مراتب در حقیقت آن است که ملاصدراً آن را دریافته، لیکن متكلمان و حکمای پیش از آن غفلت کرده‌اند. ناگفته پیداست که این مطلب از آن جهت مورد نقض و ابرام متكلمان نبوده که به آن متنفط نشده بودند. ایرادهای وارد شده بر معاد جسمانی مانند شبھهٔ آکل و مأکول و تفرق اجزاء نیز ناظر بر آن است که مستشکلین مفهوم بدن و جسم را فقط بر جسم و بدن دنیایی با ویژگی‌های مادّی آن اطلاق می‌کرده‌اند، اگرچه به واسطهٔ برخی آیات از قبیل آیهٔ شریفهٔ «...کلمانضحت جلوه‌هم بدلناهم جلوه‌اًغیرها لیدووقوا العذاب» (نساء / ۵۶) آنان نیز به نحو اجمالی به تفاوت شرایط و ویژگی‌های بدن دنیایی با بدن اخروی اعتقاد داشته‌اند.

۳. ر.ک: شواهد الربوبیه ملاصدرا، مشهد سوم، شاهد سوم، اشراق دهم، ص ۳۷۴.
۴. از نظر ابن سینا نفوسی که علاقه به بدن در آنها وجود دارد، توسط قوّهٔ خیال خویش نعمات یا عذاب‌هارادرک می‌کنند. فرق صورت‌های در بیداری و صور در خواب این است که یکی سرمنشاء خارجی و دیگری سرمنشاء باطنی دارد و هرچه که از نفس، نشأت گرفته همان کاری را می‌کند که صور سرمنشاء خارجی داشت؛ زیرا در اصل این صور ذهنی سبب ذاتی تأثیرات اشیاء هستند و موجودات خارجی سبب سبب یا سبب بالعرض می‌باشند. (ابن سینا، ۱۹۳۸م، ص ۲۹۸) اینجا همان نقطه‌ای است که ابن سینا نهایت تقریب را با عالم مثال و برزخ تبیین شده در عقاید ملاصدرا می‌یابد و تا حد زیادی از نظریهٔ عدم اتحاد عاقل با معقول دور می‌شود، با این تفاوت که وی دلایل متعددی بر عدم تجرّد این قوّه می‌آورد.

● منابع و مأخذ

قرآن کریم.

۱. آشتیانی، جلال الدین (۱۳۷۸)، **شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا**، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
۲. ابن سینا، حسین بن عبدالله (۱۹۵۲م)، **احوال النفس (رساله في النفس و بقاءها ومعادها)**، بی‌جا، دارالاحیاء الکتب العربية.
۳. _____، **اشارات و تنبیهات**، ترجمه حسن ملکشاهی، تهران، سروش.
۴. _____، (۱۹۳۸م)، **النجاه في الحكمه الالهيه**، مصر، مکتبه المرتضویه.
۵. _____، (۱۳۷۰)، **الهیات نجات**، ترجمه یحیی یثربی، تهران، فکر روز.
۶. _____، (۱۹۵۳م)، **رسائل**، ترجمه ابراهیم خروز، استانبول، بی‌نا.
۷. _____، (۱۳۶۳)، **المبدأ والمعاد**، تهران، مؤسسه اسلامی دانشگاه مک گیل.
۸. جلالی کوهینیخیلی، رضا (۱۳۷۵)، **سیر تکاملی نفس انسانی در قوس صعود**، مشهد، دانشگاه فردوسی.
۹. خواجه نصیر الدین طوسی (۱۳۶۶)، آغاز و انجام، مقدمه و شرح و تعلیقات حسن زاده آملی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۱۰. دانش شهرکی (۱۳۷۴)، حبیب الله، **حقیقت عقل در فلسفه اسلامی و حدیث**، مشهد، دانشگاه فردوسی.
۱۱. داودی علی مراد (۱۳۴۹)، **عقل در حکمت مشاء از ارسوطا ابن سینا**، تهران، دهخدا.
۱۲. شیرازی صدرالدین، محمد بن ابراهیم، (بی‌تا)، **اسفار اربعه**، ترجمه خواجهی، تهران، نشر مولی.
۱۳. _____، (۱۴۱۷)، **شواهد الربوبیه في المناهج السلوکیه**، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی.
۱۴. _____، (بی‌تا)، **تفسیر القرآن الکریم**، قم، انتشارات بیدار.

۱۵. —، (۱۴۲۲ق)، *شرح هدایه‌ی اثیریه*، بی‌جا، مؤسسه تاریخ الادبی.
۱۶. —، (۱۳۸۳)، *شواهد الربویه*، ترجمه جواد مصلح، تهران، سروش.
۱۷. —، (۱۳۶۲)، *مبدأ و معاد*، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
۱۸. —، (۱۳۴۱)، *عرشیه*، ترجمه‌آهنی، بی‌نا، بی‌جا.
۱۹. طباطبایی، محمدحسین (۱۳۶۹)، *انسان از آغاز تا انجام*، ترجمه و تعلیقه لاریجانی، تهران، الزهرا.
۲۰. غفاری محمد خالد (۱۳۸۰)، *فرهنگ آثار و اصطلاحات آثار شیخ اشراق*، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
۲۱. محمدعلی ابوریان (۱۳۷۲)، *مبانی فلسفه اشراق از دیدگاه سهورودی*، ترجمه محمدعلی شیخ، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
۲۲. یثربی یحیی (۱۳۸۳)، *عيار نقد*، قم: بوستان کتاب.

