

دوفصلنامه علمی تخصصی آموزه‌های حکمت اسلامی
سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان ۱۴۰۱

تحقیق و تصحیح انتقادی رساله حقیقت النفس ملا حسن لاهیجی

محمد رضا گرگین^۱

رضا حصاری^۲

حامد ناجی اصفهانی^۳

چکیده

حکیم ملا حسن لاهیجی، حکیم و فقیه دوران صفویه و از شاگردان فیض کاشانی و قاضی سعید قمی می‌باشد که بیش از سی رساله و کتاب در زمینه‌های گوناگون مانند کلام، فلسفه، فقه، حدیث و دعا از وی به جا مانده است. ایشان رساله حقیقت النفس را در رد گفتار کسانی که منکر تحرّد نفس ناطقه‌اند، نگاشته است. ازین رو ابتدا گفتار آنان را تبیین نموده و سپس کوشیده است مطالب ایشان را تحلیل و بررسی نماید. حکیم لاهیجی در ابتدا اظهار می‌دارد که شایسته است انسان به جوهر مجرد باقی یا همان نفس ناطقه‌وی تعریف شود. در دیدگاه او، معنای حیوان بر انسانِ مادی به عنوان جنس، صدق می‌کند، اماً چنین معنایی به دلیل عاری بودن انسان موجود در عالم عقل از وضع، مکان و... صدق نخواهد کرد. وی از تعریف مشهور حکما برای تعریف ناطق استفاده نمی‌کند؛ زیرا این تعریف نمی‌تواند تمایزی واضح میان انسان با عقول و نفوس فلکی بیان کند. ازین رو وی می‌کوشد تعریف دیگری ارائه کند که تنها مختص به انسان باشد. این نوشتار دیدگاه حکیم لاهیجی را بررسی نموده و برخی از کاستی‌های نظریات وی را نشان داده است. همچنین در پایان نسخه تصحیح شده رساله حقیقت النفس ارائه شده است.

واژگان کلیدی: انسان، نفس ناطقه، نفوس فلکی، عقول مفارق، حکیم لاهیجی.

* تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

۱. دانشجویی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز (نویسندهٔ مسئول)

mohammad.gorgin@yahoo.com

yazahra2233@gmail.com

h.naji@ltr.ui.ac.ir

۲. دانشجویی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم

۳. دانشیار گروه فلسفه غرب دانشگاه اصفهان

طرح مسئله

یکی از رساله‌های حکیم حسن بن عبدالرّازاق لاهیجی، رساله حقیقت‌النفس یا گفتاری در تجرّد نفس ناطقه است. وی این رساله را به منظور رد گفتار و ادلّه کسانی که تجرّد نفس انسانی را نفی می‌کنند، تحریر نموده است. نگارنده پس از جستجو در آثار و کتب فلاسفه و متكلّمین، مقصود حکیم لاهیجی از فردی که عبارات او را به طور خلاصه نقل کرده و انتقادات خویش را ناظر به او بیان نموده است، در نیافته و روش نیست که او، دقیقاً چه شخصی می‌باشد. این رساله به دو بخش تقسیم می‌شود که وی در بخش نخست به تبیین رویکرد منکرین تجرّد نفس انسانی پرداخته است. سپس بخش‌هایی از عبارات ایشان را مورد استناد قرار می‌دهد و ذیل هر یک از این عبارات، آن‌ها را تحلیل و بررسی می‌کند.

۱. شناسنامه نسخه‌های خطی

- نش: نسخه کتابخانه دانشگاه تهران به شماره ۲۴۹۵/۴. کاتب این نسخه حسن بن علاء الدین محمد طبیب تنکابنی است که تاریخ کتابت آن ۱۱۴۹ ق است. آغاز: «بسم اللہ الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي برحمته ينجلى ظلمة كُلَّ باطل و بحكمته ينحل عقد كُلَّ مشكل»
- انجام: «وكان مطلق التعقل مشتركاً بين كثيرين والحمد لله رب العالمين والسلام على محمد وآل الله الطاهرين».
- حا: نسخه کتابخانه مرکز احیاء قم به شماره ۴۰۵۰/۱۶. کاتب این نسخه محمد مهدی بن محمد علی و تاریخ کتابت آن در سال ۱۱۲۰ ق است. این نسخه در سه برگ نوشته شده است. آغاز: «بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي برحمته ينجلى ظلمة كُلَّ باطل و بحكمته ينحل عقد كُلَّ مشكل»
- انجام: «بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي برحمته ينجلى ظلمة كُلَّ باطل و بحکمته ينحل عقد كُلَّ مشكل. تمت الرسالة بعون الله الملك الوهاب على يد أقل خلق الله محمد مهدی ابن محمد على في شهر ربیع الثانی سنة عشرين و مائة بعد الف سنة ۱۱۲۰»
- سا: نسخه کتابخانه مدرسه سپهسالار به شماره ۶۴۶۵/۳. این نسخه بی‌کاتب و

بی تاریخ است. خط آن نستعلیق و در دو برگ است. آغاز آن همانند نسخه پیشین می باشد. این نسخه ناقص است.

۶. آ: نسخه کتابخانه آستان قدس رضوی به شماره ۶۴۳۱. این نسخه نیز همانند نسخه پیشین، بدون کاتب و تاریخ است. آغاز آن همانند نسخه قبلی بوده و ناقص می باشد.

۲. شیوه تصحیح

باتوجه به ویرگی های نسخه های خطی چهارگانه، هیچ یک از آنها را نمی توان نسخه پایه و مطلق دانست. نسخه کتابخانه دانشگاه تهران و نسخه کتابخانه مرکز احیاء قم به دلیل کامل بودن، نسبت به دو نسخه دیگر ترجیح دارد. مصحح در تصحیح این اثر از شیوه بینایی استفاده کرده است؛ به این معنا که نسخه کتابخانه دانشگاه تهران را که از حیث دقّت و صحّت در نگارش برتری دارد، اساس قرار داده است. سپس در موارد اندکی که این نسخه افتادگی داشته یا وجه ضبط برخی از لغات در آن به طور نادرست بیان شده است، باتوجه به نسخ دیگر، وجه صحیح آنها را آورده است. لازم به ذکر است که دسته بندی و شماره گذاری مطالب، در قالب [] نشان داده شده است.

۳. نگاهی به محتوای رساله

همان طور که گفته شد، این رساله به دو بخش تقسیم می شود. در بخش نخست، دیدگاه منکرین تجرّد نفس ناطقه تبیین شده و در بخش دوم مطالب و سخنان آنان به نحو انتقادی تحلیل شده است. در همین راستا، ابتدا دیدگاه منکرین تجرّد نفس ناطقه را در قالب اشکال و اعتراض بر حکما تحریر می کنیم، سپس به انتقادات حکیم لاهیجی می پردازیم.

۱-۳. تقریر و تبیین اشکال

در صورتی که نفس ناطقه امری مجرّد و عاری از ماده باشد، تعریف انسان از دو حالت خارج نخواهد بود: ۱. ذات نفس ناطقه به تنها ی بدون در نظر گرفتن بدن، لحاظ می گردد؛ ۲. افزون بر نفس، بدن نیز در تعریف انسان اعتبار می شود، یعنی انسان

به صورت مجموع نفس و بدن تعریف می‌گردد. با توجه به هر یک از این دو تعریف، حیوان، برای انسان و دیگر انواع مانند اسب، جنس نخواهد بود؛ زیرا در صورتی که تعریف نخست مورد نظر باشد، حیوان نمی‌تواند برای انسان جنس تلقی گردد؛ به دلیل آنکه مفهوم حیوان میان انسان که دارای نفس مجرّد است و دیگر انواع حیوانات که چنین نفس مجرّدی ندارند، امری مشترک به شمار نمی‌آید. سبب این عدم اشتراک، آن است که نفس انسان به دلیل تجرّد و دوری از مادّه، امری باقی و فناناً پذیر است، اما نفوس دیگر حیوانات به دلیل عدم تجرّد و مادّی بودن آنها، فانی و زوال پذیر هستند. از این رو به جهت تغایری که میان فنا و بقاء وجود دارد، مفهوم حیوانیّت نمی‌تواند به عنوان جنسی مشترک میان انسان و سایر انواع قلمداد شود.

شبّهه: برخی از حکما به تجرّد نفوس دیگر حیوانات معتقدند، در این صورت نفوس آنان مانند نفوس ناطقۀ انسان‌ها امری باقی و زوال ناپذیر خواهد بود و از این جهت، اشکالی برای مشترک بودن مفهوم حیوانیّت جنسی میان انسان و دیگر انواع حیوانات وجود نخواهد داشت.

پاسخ: در صورتی که تجرّد نفوس دیگر حیوانی پذیرفته شود، در نظر گرفتن حیوان به عنوان جنس که امری مشترک میان انسان و دیگر انواع حیوانی باشد، سخت‌تر و مشکل‌تر خواهد بود؛ زیرا در صورت پذیرفته تجرّد نفوس حیوانی، باید به باقی بودن چنین نفوسي پس از جدائی از بدن قائل شد.

افزون بر این، نباید ناطق، فصل انسان تلقی شود؛ زیرا نفوس دیگر حیوانات نیز همانند نفس ناطقۀ انسانی، مدرک کلیات است. به بیان دیگر، فصل هر شیئ تنهای مختص به همان شیئ است و او را از دیگر اشیاء تمیّز می‌دهد. چنانچه تجرّد نفوس حیوانات پذیرفته شود، مفهوم مدرک کلیات بودن، میان انسان و دیگر حیوانات مشترک خواهد بود، از این جهت نمی‌توان ناطق را به عنوان فصل انسان برشمرد.

چنانچه تعریف دوم برای انسان- مجموع نفس و بدن- پذیرفته شود، در این صورت با از بین رفتن یک جزء آن یعنی بدن، انسان نیز معصوم شده و از بین می‌رود؛ زیرا بدن

انسان امری مادّی و زوال‌پذیر است و هر شیء مرکب با از بین رفتن یکی از اجزائش، زایل می‌گردد. افزون بر این، باید حیوانِ جنسی، میان دو امر فانی و باقی، آن‌گونه که در فرض نخست مطرح شده بود، مشترک باشد و چنین چیزی ممتنع خواهد بود.

مستشکل در نهایت می‌گوید لازمهٔ هر یک از این دو تعریف آن است که حیوان نسبت به انسان و دیگر انواع، ذاتی نباشد، بلکه امری عرضی بوده و به صورت حمل اشتقاء‌ی - و نه حمل مواطات - بر آنها صدق کند. بنابراین چنانچه مفهوم حیوانیت، امری عرضی برای انسان و دیگر انواع باشد، حقیقت هر یک از آنها از جنس و فصل، ترکیب نیافته و امری بسیط خواهد بود. از آنجاکه امور بسیط فاقد حدّ و جنس و فصل هستند، نمی‌توان گُنه و ذات آنها را مورد تعقّل قرار داد و درنتیجه شناخت آنها ممکن نخواهد بود.

حکیم لاھیجی پس از تقریر و تبیین این اشکال، قسمت‌های مختلف از عبارات وی را به عنوان شاهد بیان کرده، سپس به تحلیل و بررسی دیدگاه وی پرداخته است. او در ابتدا به منشاء اختلافی که در تعریف انسان وجود دارد، اشاره می‌کند. در دیدگاه وی لفظ انسان به دو معنی اطلاق می‌شود: ۱. بدن محسوسٍ فاسد و میرا؛ ۲. جوهر مجرّد باقی و ثابت. در واقع شایسته است که انسان براساس این تعریف، تبیین شود. با توجه به تعریف دوم، این بدن جسمانی و محسوس، حجابی برای روح و جوهر مجرّد نفسانی خواهد بود.

در دیدگاه حکیم لاھیجی، مفهوم حیوان (جسم متحرّک بالاراده) برای انسان جسمانی، جنس است، اما انسان موجود در عالم عقل، نوعی از انواع حیوان نبوده و معنای حیوان، جنس او نخواهد بود. دلیل این امر معتبر بودن معنای جسم در مفهوم حیوان می‌باشد، به همین خاطر حیوان نمی‌تواند بر انسان موجود در عالم عقل که از وضع، مکان و غیره به دور است، صدق کند، نه از جهت مغایرت میان امر باقی و امر فانی، آن‌گونه که مستشکل در مقام استدلال به آن تمسّک کرده بود. حکیم لاھیجی در توضیح کلام خود می‌افزاید این امور یعنی زائل و فانی بودن یا باقی و ثابت بودن همانند وجود و عدم، امور عرضی هستند که در مشترک بودن یا نبودن حیوانِ جنسی نسبت به

دیگر انواع مادون خویش نقشی ایفا نمی‌کنند.

باتوجه به آنچه گفتیم، براساس رویکرد لاهیجی مانع وجود ندارد که مفهوم حیوان نسبت به انسان جسمانی و محسوس، جنس درنظر گرفته شود؛ زیرا مفهوم حیوان یعنی جسم حساس متحرک بالاراده، بر ماهیّت انسان و دیگر انواع حیوانات مانند اسب و غیره ذاتاً صدق می‌کند؛ ازین‌رو این صدق ذاتی، بر جنس بودن حیوان دلالت می‌کند. وی پس از بیان این مطلب بخش‌هایی خاص از سخنان مستشکل را آورده، سپس دیدگاه انتقادی خویش را نسبت به آنها بیان می‌کند که در ضمن بیان سه مطلب ذیل به آن می‌پردازیم.

مطلوب نخست: منکر تجرّد نفس انسانی معتقد است که اگر تعریف انسان به معنای مجموع نفس و بدن باشد، در این صورت با معدوم شدن یکی از اجزاء آن یعنی بدن، انسان که مرگب از نفس و بدن است، معدوم می‌شود؛ زیرا هر شیء مرگبی با زوال یکی از اجزاء خویش نابود می‌شود. در دیدگاه حکیم لاهیجی، این سخن درست است، آن‌گونه که آب با تبدیل صورتش از بین می‌رود و به هوا مبدل می‌شود. لکن در دیدگاه حکیم لاهیجی شایسته است که انسان به نفس ناطقه و جوهر مجرّد و روحانی‌اش تعریف شود و این تعریف در واقع باید تعریف حقیقی و واقعی او، نه مجموع نفس و بدن، به‌شمار آید. در این میان بدن تنها همانند لباسی است که او را در این عالم می‌پوشاند. براساس این تعریف، مفهوم انسان، مرگب از بدن و نفس نیست که با زوال یکی از اجزائش، ترکیب انسان، معدوم شده و از بین رود.

مطلوب دوم: حکیم لاهیجی نیز همگام با منکرین تجرّد نفس انسانی معتقد است، آن دسته از حکیمانی که به تجرّد نفوس حیوانی قائل‌اند، در واقع آنها را مدرک امور کلی می‌دانند و به بقاء این نفوس پس از مرگ و مفارقت از بدن، معرف هستند و از بیان آن ابایی ندارند. از منظر حکیم لاهیجی با وجود پذیرش دیدگاه حکما درباره ادراک امور کلی توسط نفوس حیوانات، فصل نبودن ناطق نسبت به انسان، آن‌گونه که مستشکل در کلام خود آن را مطرح کرده بود، لازم نخواهد آمد؛ زیرا مراد از ناطق که فصل انسان به‌شمار می‌آید تنها ادراک کلیّات نیست و نفوس فلکی و عقول مجرّد و مفارق نیز

می‌توانند امور کلی و عقلی را ادراک کنند.

به بیان دیگر، فصل، عامل تمیّز و جدایی هر شیئی از دیگر اشیاء است و بدین جهت همانند جنس، امری مشترک نخواهد بود؛ از این‌رو چنانچه مراد از ناطق تنها ادراک کلیات باشد، این ویژگی یعنی ادراک نمودن امور کلی نسبت به نفوس فلکی و عقول نیز صادق خواهد بود. نتیجهٔ این سخن آن است که مفهوم ناطق، امری مخصوص به انسان نباشد و این امر با حقیقت فصل بودن فصل، ناسازگار است. براین اساس، حکیم لاهیجی معتقد است که مراد از ناطق، فقط ادراک امور کلی نیست بلکه منظور از آن، قدرت داشتن بر اظهار آن چیزی است که در باطن و ضمیر انسان با توجه به میزان عقل و فهمی که از آن برخوردار است، وجود دارد. اگرچه معنای مطلق و عام تعقل و ادراک، میان موجودات مختلف مشترک است، اما این معنا تنها مختص به انسان است و هیچ موجود دیگری در این معنا با وی شریک نخواهد بود. براین اساس می‌توان مشکل اشتراک داشتن معنای ناطق میان انسان با عقول و نفوس فلکی را بطرف نمود.

مطلوب سوم؛ بر اساس دیدگاه منکرین تجرّد نفس انسان، از آنجاکه حیوان، عارض بر انسان است، مفهوم انسان، مرکب از جنس و فصل نیست. بنابراین معنای انسان، امری بسیط بوده و مرکب از دو جزء نمی‌باشد. با توجه به اینکه امور بسیط، فاقد جنس، فصل و اجزای حدّی هستند، شناخت ذات انسان ممکن نیست؛ زیرا شناخت یک شیء تنها از طریق معرفت به جنس و فصل او ممکن خواهد بود.

حکیم لاهیجی در مقام انتقاد می‌گوید اگر جنسیّت حیوان پذیرفته شود، شناخت ذات و حقیقت انسان، ممکن خواهد بود. افزون براین، جنس یا امر مشترک میان انسان و دیگر انواع حیوانی، تنها حیوان نیست تا از عدم جنس بودن حیوان، بساطت انسان لازم آید، بلکه ممکن است امر مشترک دیگری میان انسان و دیگر انواع حیوانی باشد که جنس آنها درنظر گرفته شود. وی در ادامهٔ پاسخ خود نسبت به این اشکال، معتقد است چنانچه امتناع تعقل و شناخت امور بسیط - آن‌گونه که مستشکل بدان پرداخته بود - به دلیل عدم ترکیب پذیرفته شود، به امور بسیط اختصاص نخواهد داشت و امور مرکب را نیز دربرمی‌گیرد؛ زیرا ماهیّت اشیاء مرکب نیز به اجزاء بسیط آن یعنی اجناس

عالی، منتهی می‌شود. بنابراین اگر تعقل و شناخت ذات و کنه اشیاء بسیط، ممتنع و محال باشد، شناخت ذات و حقیقت اجناس عالیه نیز ممکن نخواهد بود؛ ازین رو امکان شناخت هیچ ماهیّتی از ماهیّات وجود نخواهد داشت.

حکیم لاهیجی پس از بیان این مطلب می‌کوشد این اشکال را به دو شیوه پاسخ

دهد:

الف: این امکان وجود دارد که امور بسیط، بدیهی بوده و از این جهت به تعریف و تحدید نیاز نداشته باشند.

ب: وی پاسخ دوم را از منظر ابن سینا بیان می‌کند. ابن سینا معتقد است ماهیّات امور بسیط دارای لوازمی هستند که در واقع جایگزین جنس و فصل در ماهیّات اشیاء مرگب می‌باشند. نقش چنین لوازمی که در تعریف ملزومات خویش اعتبار می‌شوند، کمتر از نقش جنس و فصل در تعریف ماهیّات اشیاء مرگب نخواهد بود. بدین ترتیب می‌توان اشیاء بسیط را باتوجه به همین لوازم تعریف و تبیین نمود.

۳-۲. تحلیل و بررسی مطالب موجود در رساله

پیش از پرداختن به این مطالب سه‌گانه، شایسته است نکته‌ای تذکر داده شود. در دیدگاه حکیم لاهیجی، مفهوم حیوان بر انسان موجود در عالم عقل صدق نمی‌کند؛ زیرا معنای جسمیت در مفهوم حیوان، اعتبار شده است و از آنجاکه انسان عقلی، فاقد وضع، مکان و غیره است، بر انسان موجود در عالم عقل، مفهوم حیوان صادق نخواهد بود.

این سخن را می‌توان چنین تحلیل نمود که مقصود از انواع و اجناسی که در تعریف انسان مورد استناد قرار گرفته مانند رشد و نمو داشتن، حساس بودن و غیره این است که این اجناس و فضول با مرتبه و حد خاصی که دارند، در تعریف انسان اعتبار نشده‌اند، بلکه قدر مشترک این مفاهیم، ذاتی انسان است. به عنوان نمونه ویژگی نمو بدین صورت است که مقصود از نمو در اینجا، اعم از نمو مادی و معنوی است.

رشد و نمّ معنوی که در کمالات نفسانی وجود دارد بر نفسی که از بدن جدا شده و در عالم مثال یا عقل است نیز صادق می‌باشد. این سخن درمورد حیات نیز صادق خواهد بود. بنابراین اگرچه بر انسان موجود در عالم عقل به دلیل عاری بودن از وضع و مکان، حیوان صدق نمی‌کند، اما با توسعه در معنای حیوان، می‌توان حیوان- یعنی برخوردار بودن از حیات عقلی- را بر انسان عقلی نیز صادق دانست. اساساً تحرّک بالاراده و حسّاس بودن، مخصوص انسان مادّی نیست؛ زیرا انسان موجود در عالم عقل از حواسّ باطنی واراده عقلی نیز برخوردار می‌باشد. (سبزواری، ۱۳۶۹، ج. ۲، ص ۳۵۹-۳۵۷)

بنابراین از آنجا که مراد از حساستیت، اعم از حواسّ ظاهری و باطنی می‌باشد و مقصود از تحرّک بالاراده، اراده‌ای است که انسان مادّی و انسان عقلی را دربرمی‌گیرد، می‌توان حیوانیت را برای انسان عقلی صادق دانست. اگرچه هر کدام از انسان عقلی و انسان مادّی در معنای حیوانیت با یکدیگر شریک هستند، حیوانیت در عالم عقل اقضیات و لوازمی خاص داشته و در عالم مادّه لوازمی دیگر دارد. این سخن در مورد صفات الهی و صفات مخلوقات و ممکنات نیز جاری است.

به عنوان نمونه صفتی مانند علم که به معنای انکشاف از واقع است، میان حق تعالی و مخلوقات وی مشترک می‌باشد. این صفت در مخلوقات بالوازمی همچون مسبوقيّت به جهل، حصولی بودن، نسيان و غيره و در حق تعالی بالوازمی همانند حضوری بودن، عدم مسبوقيّت به جهل و غيره همراه است. بنابراین، با وجود آنکه حق تعالی در اصل معنای علم با ممکنات شریک است، لوازم و اقتضیات این صفت در هر مرتبه‌ای با مرتبه دیگر متفاوت و بیگانه می‌باشد. این سخن درمورد دیگر صفات الهی مانند اراده نیز جاری است.

تحلیل مطلب نخست: به اعتقاد حکیم لاھیجی شایسته است انسان به جوهر مجرّد و نفس ناطقه‌اش تعریف شود. این تعریف می‌تواند معنای حقیقی انسان را بیان کند. در واقع می‌توان چنین گفت که دیدگاه وی بر مبانی حکمت متعالیه استوار است. با توجه به برخی از مبانی حکمت متعالیه همانند اصالت وجود، تشکیک در مراتب وجود و غیره می‌توان چنین گفت که فصل اخیر انسان همان نفس ناطقه وی است. این مرتبه تمام کمالات فضول و اجناس مادون مانند حیوانیت، جسمیّت و غیره را به صورت برtero

بالاتر دارد. هر یک از فصول و اجنبایی که مادون فصل اخیر است، در واقع جزء شرایط، مقدمات و معدهات نفس ناطقه به شمار می‌آید. (شیرازی، ۱۳۹۲، ج، ۱، ص ۶۴۲)

در حقیقت به دلیل آنکه فصل اخیر انسان جامع جمیع کمالات مراتب مادون خویش است، می‌توان در تعریف انسان تنها به بیان فصل اخیر بستنده نمود. حکیم سبزواری در این باره چنین می‌گوید: «و التحقیق، إِنَّ الْفَصْلَ جَامِعًا لِجَمِيعِ مَقْوِمَاتِ النَّوْعِ وَلِهَذَا جُوْزُ قَدْمَاءِ الْمُنْتَقِيِّينَ التَّحْدِيدُ بِالْفَصْلِ الْأَخِيرِ»؛ «تحقيق آن است که فصل اخیر، در بردارنده تمام مقومات نوع است و به همین دلیل، منطقیون قدیم، تعریف انسان به فصل اخیر را جایز دانسته‌اند.» (سبزواری، ۱۳۷۶، ص ۷۶)

وی در تعلیقات خویش بر کتاب الشواهد الربویّة معتقد است قاعده امکان اخسن که مجرای آن در سلسله قوس صعود می‌باشد، دلیل آن است که فصل اخیر، جامع تمام کمالات مادون خویش است. اساساً با توجه به این قاعده، طبیعت انسان یا هر موجود دیگری تنها هنگامی به مرتبه بالاتر صعود می‌کند که کمالات مرتبه مادون خویش را به طور تمام و کمال واجد شود. (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰، ص ۵۶۸)

تحلیل مطلب دوم: بررسی مطلب دوم ضمن بیان دو نکته ارائه می‌گردد.

۱. پذیرش ادراک کلی نسبت به حیوانات از جمله اموری است که منکرین تجرید نفس ناطقه به آن اعتقاد دارند. حکیم لاھیجی نیز در این عقیده با آنان همراه است و هیچ‌گونه انتقادی به این مطلب وارد ننموده است. اما می‌توان گفت که تقریباً تمام حکما و فیلسوفان مسلمان مانند ابن سینا، بهمنیار، فخر رازی، صدرالمتألهین، حکیم سبزواری و غیره به این مطلب تصريح کرده‌اند که حیوانات دارای ادراک کلی نیستند و نهایت مرتبه ادراکی آنها ادراک وهمی می‌باشد. (ابن سینا، ۱۴۰۴، ص ۸۲؛ بهمنیار، ۱۳۷۵، ص ۸۰۲؛ فخر رازی، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۵۸؛ صدرالمتألهین، ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۹۳۱-۹۳۲؛ سبزواری، ۱۳۸۳، ص ۳۳۳)

۲. حکیم لاھیجی معتقد است مراد از ناطق که فصل انسان محسوب می‌شود، تنها ادراک کلیات نیست؛ زیرا در غیر این صورت، نفوس افلاک و عقول نیز از این ویژگی

برخوردارند و از این جهت نمی‌توان ناطقیّت را فصل ممیّز و اختصاصی انسان برشمرد. براین اساس، معنای ناطقیّت در دیدگاه حکیم لاھیجی قدرت داشتن بر اظهار آن چیزی است که در باطن انسان وجود دارد. این اظهار با توجه به میزان برخورداری وی از عقل و فهم است.

اما می‌توان گفت ضرورتی ندارد معنای ناطقیّت انسان را آن‌گونه که حکیم لاھیجی تفسیر کرده است، در نظر بگیریم، بلکه اگر ناطق بودن انسان به همان معنای ادراک کلیات تفسیر و تبیین شود، میان نفس انسانی با نفوس افلاک و عقول همچنان وجه تمایز و جدایی وجود خواهد داشت؛ زیرا ناطقیّت در انسان، بر دیگر اجناس و فصوی مادون خود مانند حیوانیّت، جسمیّت، نمّو و غیره متربّ شده است، اما ناطقیّت عقول و نفوس فلکی بر حیوانیّت، نمّو و غیره متربّ نشده است.

افزون براین حکما در تعریف انسان قید دیگری نیز افزوده‌اند که به راحتی می‌تواند او را از دیگر موجودات متمایز کند. به تعبیری اگر معنای ادراک کلیات در انسان، نفوس فلکی و عقول، از تمام جهات و حیثیّات یکسان باشد، با درنظرگرفتن این قید، هیچ مشکلی برای تمیّز میان انسان و دیگر موجودات به وجود نخواهد آمد. حکما و فلاسفه در تفسیری دیگر، انسان را به صورت «حیوان ناطق مائت» تعریف کرده‌اند. آنان در توضیح معنای مائت گفته‌اند موت به دو قسم اختیاری و اضطراری و موت اختیاری نیز به دو بخش تقسیم می‌شود. معنای نخست موت اختیاری آن است که انسان در حال حیات، نفس خود را از بدن خویش جدا و خلع کند؛ یعنی کالبد و قالب خویش را برای مدتی رها نموده، سپس دوباره به همان کالبد بازگردد. معنای دوم موت اختیاری عبارت است از رسیدن به مقام فناء الهی.

مرگ اضطراری یا طبیعی انسان، هنگامی رخ می‌دهد که نفس از طریق بدن به تمام کمالات علمی و عملی شایسته خود رسیده باشد؛ در این هنگام، نفس، بدن را رها می‌کند و احتیاجی به وی نخواهد داشت. (شیرازی، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۱۰۹۹-۱۱۰۰)

بدین ترتیب از آنجاکه عقول و نفوس فلکی فاقد چنین ویژگی و خصوصیّتی هستند و در تعریف آنها این قید یعنی - مائت بودن - اعتبار نشده است، می‌توان میان انسان

و عقول و نفوس فلکی تفاوت نهاد و از این جهت احتیاجی به تعریف حکیم لاهیجی از معنای ناطق، خواهد بود.

اساساً می‌توان گفت تعریف حکیم لاهیجی از معنای ناطقیت انسان صحیح و درست نیست. تعریف وی به جهت بیان معنای ناطقیت انسان عبارت است از قادر بودن بر اظهار آنچه که در باطن و ضمیر انسان می‌باشد؛ البته براساس میزان بهره وی از عقل و فهم. این تعریف از دو بخش تشکیل شده است: (الف) قادر بودن بر اظهار آنچه که در باطن و ضمیر انسان است؛ (ب) این اظهار با توجه به عقل و فهمی است که هر انسانی از آن برخوردار می‌باشد.

پس از تأمل در این دو بخش از تعریف، آشکار می‌گردد که دیگر حیوانات در بخش نخست این تعریف نیز با انسان مشترک هستند؛ به این معنا که آنها نیز همانند انسان چنین قدرتی دارند و می‌توانند هر چه را که در باطن خودشان است، به صورتی خاص که متناسب با نحوه وجود آنها است، اظهار و ابراز کنند و به این طریق به نیازها و خواسته‌های خود پاسخ دهند. با توجه به آنچه گفتیم، خصیصه اصلی و مهم انسان که می‌تواند او را از دیگر حیوانات تمایز نماید، برخورداری از قوه عاقله و ادراک عقلی است. این سخن در واقع همان تعریف مشهور و رایج حکما و فلاسفه از ناطق که به معنای مدرک کلیات بودن است، خواهد بود.

بنابراین با توجه به اینکه در بخش نخست تعریف حکیم لاهیجی از معنای ناطق، دیگر حیوانات با او مشترک هستند و از آنجا که بخش دوم تعریف وی، در واقع همان تعریف مشهور حکما از معنای ناطق است، می‌توان چنین گفت که وی تعریفی جدید از ناطقیت انسان بیان نکرده و این تعریف نمی‌تواند مشکل تمایز حقیقی میان انسان و عقول و نفوس فلکی را برطرف سازد.

تحلیل مطلب سوم: حکیم لاهیجی کوشیده بود پرسش مطرح شده را به دو روش پاسخ دهد. دیدگاه وی در روش نخست، این است که امکان دارد امور بسیط، بدیهی باشند و به تعریف نیازی نداشته باشند، لکن نسبت به این سخن وی، می‌توان گفت

اساساً ملاک بداهت یک شیء، بساطت آن است. به بیان دیگر، ملاک بدیهی بودن یک مفهوم، بسیط بودن، عدم ترکیب و تجزیه آن به اجزاء گوناگون می‌باشد. چنانچه مفهومی بسیط باشد و از چند تصور، ترکیب نشده نباشد، بدیهی خواهد بود؛ زیرا چنین مفهومی بدون وساطت مفهومی دیگر، قابل شناخت است. چنانچه مفهومی از چند مفهوم دیگر ترکیب یافته باشد، شناخت این مفهوم، متوقف بر تصور و معرفت به اجزاء آن است، درنتیجه چنین مفهومی، نظری خواهد بود نه بدیهی و بنابراین ملاک بدیهی بودن یک مفهوم، آن است که به واسطه‌ای نیاز نداشته و بالذات برای ذهن روشن و آشکار باشد. (مطهری، ۱۳۷۶، ج. ۹، ص. ۳۴)

نتیجه گیری

نسبت به رویکرد حکیم لاهیجی درباره کیفیّت تجرّد نفس ناطقه چنین برداشت می‌شود که انواع و اجناسی استفاده شده در تعریف انسان، مانند: جسمیّت، رشد و نمو -با همان حدّ خاصی که مشتمل بر آن هستند- در تعریف انسان معتبر نیستند؛ بلکه قدر مشترک این مفاهیم ذاتی انسان به شمارمی‌آید و از این جهت می‌توان حمل این مفاهیم را بر انسان عقلی نیز صادق دانست. طبق دیدگاه حکیم لاهیجی، تعریف انسان به نفس ناطقه‌اش امری شایسته است. در واقع این سخن‌وی براساس برخی مبانی حکمت متعالیه -مانند: تشکیک وجود- مبتنی بوده است؛ بر همین اساس فصل اخیر انسان، نفس ناطقه‌وی خواهد بود که مشتمل بر تمام کمالاتِ مادون می‌باشد. وهمی بودن ادراکات حیوانات، مطلبی است که بیشتر حکما بدان اذعان دارند، افزون بر این تفسیر ناطقیّت به ادراک کلّیات، می‌تواند موجب تمایز آن از ادراک کلّی موجود در نفس فلکی و عقول شود و نیاز به تفسیر دیگری نخواهد بود. در نهایت باید گفت که بساطتِ یک مفهوم، ملاک بداهت آن محسوب می‌شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

آموزه‌های پژوهشگاه

سال اول، شماره اول، پیاپیز و زمستان ۱۴۰۰

پیوست

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين^١

الحمد لله الذي برحمته ينجلى ظلمة كلّ باطل وبحكمته ينحلّ عقد كلّ مشكل وصلّى الله على محمد وآلـه الطاهرين، الذين يتضح بهم إلـيهم وبنورهم^٢ يهتدى الأمم.

أمّا بعد فيقول: أحرق أهل الآفاق حسن بن عبد الرزاق عاملهما الله تعالى بفضله وجعلهما من خاصة أهله. إنه قد بلغنى تعلقية انية وترويقه رشيقه^٣ تفصح عن الأقوال في النفس الناطقة للإنسان وتنطق عن بطلان جنسية الحيوان، وأشار أيضاً إلى تحرير ما يخطر ببالى من الجواب عمّا يتضمنه مقالة هذا الباب.

وكان أيضاً إزالة ظلمة الشبهة عن نور الحقّ أمراً في نفسه مهمّاً وإلا بقى كلّ حقّ في شبهة تدلّهما، فلاستدعاء هذين الداعيين جرت انامل الأقلام على ترقيم هذه الأرقام، ليكون إنشاء الله تعالى بصيرة على ما التبس أمره من هذا المرام.

فلنذكر أولاً من تلك التعليقة في صحيفتي قدر ما يتعلّق به ما ورد^٤ في حلّه على قريحتي. فهذا^٥ كلامه ملخصاً:

«إن كانت النفس الناطقة مجردة عن المادة فلا يخلو الأمر، من أن الإنسان عبارة عن:

١] تلك النفس وحدها،

٢] أو عن البدن معها.

وعلى التقديرتين يلزم أن لا يكون الحيوان جنساً للإنسان ولساير ما يدعى له أنواعاً. أمّا على الأول فلأنّ الحيوان لا يشتراك بين النفس المجردة الباقية وبين سائر الأنواع الماديّة

١. نش: - وبه نستعين.

٢. حا: نورهم.

٣. نش: رشيقه.

٤. سا: ورده.

٥. نش: وهذا.

الفانية، لمغایرة الفناء مع البقاء.

فإن قيل: منهم من قال بتجدد نفوس ساير الأنواع أيضاً.

قلنا: فحينئذ^١ يصير الأمر أمر و القول به أضرّ،

[١] للزوم بقاء تلك النفوس أيضاً بعد خراب الأبدان.

[٢] وبطلان كون الناطق فصلاً للإنسان؛ لأن تلك النفوس أيضاً مدركة حينئذ للكليات.

وأمّا على الثاني، فلأنه يلزم انعدام الإنسان بانعدام أحد جزئيه وهو البدن. يلزم عليه أيضاً مالزم على التقدير الأول لاشتراكهما في تغاير الحيوتين الباقية والفاتنة. وعلى التقديرتين:

[١] يلزم أن يكون الحيوان شيئاً عرضياً محمولاً بالاشتقاق لا ذاتياً محمولاً بالمواطاة.

[٢] وأن يكون حقيقة كل شيء بسيطة لامركبة.

[٣] وأن يتمتنع تعقل كنه الأشياء لامتناع ذلك إلا بالحد^٣ وانتفاء الحد^٤ عن البساطة»
هذا ملخص كلامه.

ثم بالله المستعان في كل مأمول استعين في جميع أموري وفي أمري هذا وأقول بـ:
إن لفظ الإنسان يطلق على معنيين:

أحدهما: هذا البدن المحسوس الفاسد المايت.^٥

والثاني: هذا الجوهر المجرد الباقي الثابت وهو الإنسان الحق الحقيق بهذا الاسم.

١ . سـ: - حينئذ.

٢ . آ، حـ، سـ: حينئذ.

٣ . سـ: باطل.

٤ . سـ: إلا.

٥ . حـ: الفايت.

وأيّما هذا البدن فإنّما هو حجاب على ذلك ومرآة لروية ما هو غائب^١ عن الحسّ. وعلّ هذا الاختلاف في الإطلاق صار منشاء للخلاف، في أنّ الإنسان^٢ هو النفس وحدها أم هي البدن معها؟

ومعنى الحيوان وهو الجسم المتحرك بالإرادة، إنّما هو^٣ جنس للإنسان الجسمى. والإنسان العقلى ليس نوعاً من الحيوان بهذا المعنى ولا هو جنس له أصلاً لاعتبار الجسم فى مفهوم^٤ الحيوان وعدم صدقه على ما هو مجرد عن الوضع والمكان لالمغايرة الحيوة فى الفناء والبقاء كما قاله فى التعليقة؛ لأنّها جميعاً أمور عرضية كالوجود والعدم^٥ لا تأثير لها في الشركة^٦ والفرقة^٧ الجنسية أو النوعية كالسواد والبياض وغيرهما من الأشياء العرضية.

والإنسان العقلى نوع برأسه من الجوهر^٨ وهو مبداء فصل للإنسان الجسمى كما أنّ الصورة النوعية هي برأسها نوع منفرد^٩ من الجوهر ومبادئ فصل لأنواع الجسم، مثل الماء والنار والإنسان الجسمى لا مانع فيه من أن يكون الحيوان جنساً له، لأنّ مفهوم الجسم الحسّاس المتحرك بالإرادة يصدق على هذا الإنسان فى حاقد ماهيته^{١٠} وهو تمام المشترك بينه وبين سائر أنواع^{١١} الحيوان وهذا دليل هو دليل جنسية الأجناس.

قوله: «يلزم انعدام الإنسان بانعدام جزئه».

١ . حا: غالية.

٢ . حا: -أ.

٣ . نش: -هو.

٤ . نش: المفهوم.

٥ . سا: العدد.

٦ . سا: الشركة.

٧ . سا: الفرقته.

٨ . حا: جواهر.

٩ . آ و سا: مفرد.

١٠ . سا: الماهية.

١١ . نش و آ: ماهية.

١٢ . سا و حا: الأنواع.

قلنا: سُلِّمنا كَمَا أَنَّ الْمَاء يَنْعَدِم إِذَا انقلبَ إِلَى الْهَوَاء بِتَبَدِّلٍ^٢ صورَتِهِ، وَلَكِنْ لَا ضِيرٌ فِيهِ، لَمَا قلنا: إِنَّ الْإِنْسَان الْحَقِيقِي، إِنَّمَا هُوَ هَذَا الْجُوهر الْبَاقِي وَهُوَ مَحْلُ التَّكْلِيفِ الإِلَهِي وَ حَامِلُ الْأَوْامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالْمُسْتَحْقُقُ لِلثَّوَابِ وَالْمُأْخُوذُ لِلعقابِ. وَهَذَا الْبَدْن لَيْسَ إِلَّا كُثُوبُ لِبِسِهِ أَوْ غَبَار رَهْقَهِ. كَمَا روَى فِي^٣ كِتَابِ بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ قَالَ: «مُثْلُ الْمُؤْمِنِ وَبَدْنُهُ كَجُوهَرَةٍ فِي صَنْدُوقٍ، إِذَا خَرَجَتِ الْجُوهَرَةُ مِنْهُ، طَرَحَ الصَّنْدُوقُ وَلَمْ يَعْبُأْ بِهِ». قَالَ: إِنَّ الْأَرْوَاحَ لَا تَمَازِجُ الْبَدْنَ وَلَا تَدْخُلُهُ، إِنَّمَا هِيَ كَالْكَلَلِ لِلْبَدْنِ مَحِيطَةُ بِهِ»^٤ انتهى كلامُه صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

وَلَا حاجَةٌ إِلَيْهِ فِي الْمَعَادِ إِلَّا لِإِيصالِ الْلَّذَّاتِ وَالْأَمَّ الْجَسْمَانِيَّةِ إِلَى النَّفْسِ، لَأَنَّ الْمَجْرِدَ بِمَا هُوَ مَجْرِدٌ لَا سَبِيلٌ لِلْمَادِيَّاتِ عَلَيْهِ^٥ إِلَّا بِتَوْسُطِ رَابِطَةٍ تَهْدِي إِلَيْهِ وَقَضَاءُ هَذِهِ الْحاجَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى بَدْنِ بَخْصُوصِهِ، بَلْ يَكْفِي فِيهِ بَدْنٌ مَّا، كَمَا أَنَّ مِنْ أَتَى بِذَنْبٍ مُوجِبٍ لِلْجَلْدِ أَوْ الرِّجْمِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْعَقَوبَاتِ الشَّرِعِيَّةِ وَكَانَ حِينَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ وَسَمِينَا ثُمَّ نَحَلُ^٦ أَوْ مَهْزُولًا ثُمَّ سَمَنْ أَوْ سَمِينَا ثُمَّ هَرَزُ^٧ ثُمَّ سَمَنْ ثَانِيًّا، فَحَمِلَ لَحْمًا آخَرَ.

وَفِي حَالَتِهِ الْأَخِيرَةِ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَلَا مَحَالَةَ يَمْضِي عَلَيْهِ الْعَقَابُ وَلَا يَسِّرُ هَذَا ظُلْمًا عَلَيْهِ مِنْ حِيثِ تَغْيِيرٌ^٨ حَالَتِهِ^٩ عَلَى أَنَّ الْبَدْنَ لَا يَصِيرُ بِالْمَوْتِ مَعْدُومًا مَحْضًا، بَلْ إِنَّمَا^{١٠} يَنْهَدِمْ هَدْمًا وَمَادِّتَهُ باقِيًّا حَتَّمًا.

ثُمَّ إِذَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى جَمَعَ أَجْزَائِهِ وَصَنَعَهُ كَمَا كَانَ مِنْ قَبْلِ وَيَدِلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ

١. حا: إِذ.

٢. حا: يَبْدِلُ.

٣. حا: مِنْ.

٤. بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، ج١، ص٤٦٣.

٥. نش: إِلَيْهِ.

٦. سا وَنش: سَمَنَا.

٧. آ. وَنش وَسا: يَهَرِزُ.

٨. نش: تَغْيِير.

٩. آ. وَنش وَسا: حَالِيَّتِهِ.

١٠. نش: - إِنَّمَا.

الهمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يسئل^١ عن المعاد: «فأمر ببنية فصبت^٢ عليها الماء^٣ حتى انفخست وصارت طيناً، ثم أمر به فصنع لبنة مرة أخرى»^٤. ومن أصدق شاهد عليه إحياء الطيور للخليل على نبينا وآلـه وعليه الصلة والسلام.

وقوله: «يلزم عليه أيضاً ما لزم على الأول إلى آخره».

قد تقدم أنّ مغایرة الفناء والبقاء وساير العرضيات لا تأثير لها في الذاتيات.

وقوله: «على التقديررين يلزم إلى آخره».

قد بيّنا جنسية الحيوان، فلامجال لكونه عرضياً، على أنه لو كان أيضاً لا يجب أن يكون حمله اشتقاقةً، بل يحتمل أن يكون الحيوان والحيوانية مثل الأسود والسود.

وقوله: «وأن يكون حقيقة كلّ شيء إلى آخره».

قلنا: إن^٥ لم يلزم عدم جنسية الحيوان، فلا يلزم هذا، على أنه لو لزم أيضاً لا يجب أن يكون جنس للإنسان ومشاركته منحصرًا في الحيوان حتى يلزم من بطلانه بساطتها، بل يمكن أن يكون لها جنس آخر وإن لم نعلمه.

وقوله: «وإن يمتنع تعقل كنه الأشياء إلى آخره».

هذا المحال إن كان لازماً، لم يكن له اختصاص بنفي جنسية الحيوان وبساطة الماهيات، بل إن لزم البثة، يلزم على تقدير تركبها أيضاً؛ لأنّ الماهية المركبة يجب أن ينتهي إلى بسيط محض هو الجنس العالى. فإن امتنع تعقل البساط^٦ بكتابتها^٧ امتناع

١. نش: سئل.

٢. آونش: فصبّ.

٣. سا: - الماء.

٤. لم نعثر عليه.

٥. آ و حا: إذ.

٦. حا: أو.

٧. حا: بالبساط.

٨. حا: كتبتها.

تعقل كنه الأجناس العالمية جميعاً. ومنه تعقل^١ شيء ممّا من الماهيات رأساً. وحلّ هذا الإشكال من وجهين.

أحد هما: إمكان كون البسيط بديهياً بنفسه غير محتاج إلى التحديد.

و الثاني: ما قال في الشفاء: إن اللوازم القريبة للماهيات البسيطة تقوم مقام الحدود في المركبات وأنها في تعريف ملزوماتها^٣ ليست بأقصر من الحد^٤.^٥

وإذ قد استبيان ذلك كله والحمد لله فقد بقى علينا استدرك ما فات منا في عرض
كلامنا؛ لأنّه كان غريباً في البين وكلفة بين الطرفين، وهو إعانة مقالة الذين قالوا بتجرّد
نفوس الحيوانات. وذلك لأنّهم معترضون ببقاء تلك النفوس وكونها مدركة للكليّات و
لا يتحاشون منه.

وَمَعْ هَذَا لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِمْ بُطْلَانُ كُونِ النَّاطِقِ فَصَلَالٌ لِلإِنْسَانِ، لَأَنَّ الْمَرَادَ بِالنَّاطِقِ الَّذِي هُوَ فَصْلٌ لِلإِنْسَانِ لَيْسَ مَحْضَ مَدْرَكَ الْكَلِّيَّاتِ فَقَطْ وَإِلَّا انتَقَضَ بِنَفْوَهُ^٨ الْفَلَكِيَّاتِ وَالْعُقُولَ الْمُجَرَّدَةَ أَيْضًا كَمَا هُوَ مُذَهَّبُهُمْ، بَلْ الْمَرَادُ بِهِ هُوَ الْمُتَنَبِّطُ^٩ الْمُتَكَلِّمُ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى إِظْهَارِ مَا فِي ضَمِيرِهِ عَلَى حَسْبِ الْعُقْلِ وَالْفَهْمِ. وَلَارِيبُ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مُخْتَصٌ بِالإِنْسَانِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ. وَإِنْ كَانَ مَطْلُقُ التَّعْقُلِ^{١٠} مُشَتَّرَكًا بَيْنَ كَثِيرِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ. تَمَّتِ الرِّسَالَةُ بِعُوْنَانِ اللَّهِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ^{١١}.

۱۰۷

۲ - نشان - مل

٣- حا: لزومات‌ها.

٤ . حا: ناقصة.

٥ . نش : الحدود.

^٦ قد ذكر هذه العبارة هنا ملخصاً. قانون الشفاء (الإلهيات) : ٢٤٦-٢٤٧.

٧ . نش : قبساً

٨- نفوذ حا:

٩. حا: التنّطّة.

١٥ . العقل : نشأ

۱۱. حا: + علی، ید

١١٢٥: حا: + على يد أقل خلق الله محمد مهدي ابن محمد على في شهر ربيع الثاني سنة عشرين و مائة بعد الف سنة ١١٢٥.

منابع و مأخذ

١. ابن سينا، حسين بن عبدالله، (١٤٠١٤)، **التعليقات**، محقق عبد الرحمن بدوى، قم: انتشارات مكتبة الأعلام الإسلامية.
٢. _____، (١٣٧٦)، **الشفاء (الإلهيات)**، تحقيق حسن حسن زاده آملی، قم: بوستان كتاب.
٣. بهمنيار، ابن مربان، (١٣٧٥)، **التحصيل**، تصحيح مرتضى مطهرى، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
٤. درايتى، مصطفى، (١٣٧٥)، **فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا)**، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
٥. سبزواری، هادی، (١٣٨٣)، **اسرار الحكم في المفتاح والمختم**، تصحيح كريم فيضي، قم: انتشارات مطبوعات ديني.
٦. _____، (١٣٧٦)، **رسائل حکیم سبزواری**، تصحيح و تعلیق و مقدمه سید جلال الدين آشتیانی، تهران: انتشارات اسوه.
٧. _____، (١٣٦٩)، **شرح المنظومة**، با تعلیقات حسن حسن زاده آملی، تقديم و تحقیق مسعود طالبی، تهران: نشر ناب.
٨. شیرازی، سید رضی، (١٣٩٢)، **درس‌های شرح منظومة حکیم سبزواری**، تهران: انتشارات حکمت.
٩. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، (١٣٦٠)، **الشواهد الربویة في مناهج السلوكية**، تصحيح، تعلیق و مقدمه سید جلال الدين آشتیانی، با حواشی ملاهادی سبزواری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
١٠. _____، (١٣٨٦)، **مفائق الغیب**، ج ٢، تصحيح و تحقیق و مقدمه نجفقلی حبیبی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صдра.
١١. صفار، محمد حسن، (١٤٠٤)، **بصائر الدرجات في فضائل آل محمد** عليهم السلام، تصحيح و تعلیق محسن کوچه باگی، قم: مكتبة آية الله مرعشی نجف.
١٢. فخر رازی، محمد بن عمر، (بی‌تا)، **المباحث المشرقية**، قم: انتشارات بیدار.
١٣. مطهری، مرتضی، (١٣٧٦)، **مجموعه آثار شهید مطهری** (شرح مبسوط منظومه)، تهران: انتشارات صдра.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
برگال جامع علوم انسانی

Research and critical revision of the treatise Haqiqa al-Nafs (the truth of soul) by Mulla Hassan Lahiji*

Mohammadreza Gorgin¹

Reza Hessari²

Hamed Naji Esfahani³

Abstract

Hakim Mulla Hassan Lahiji is a sage and jurist of the Safavid era, and one of the students of Faiz Kashani and Qazi Saeed Qommi, who left more than thirty treatises and books in various fields such as theology, philosophy, jurisprudence, hadith and prayer. He wrote the treatise Haqiqa al-nafs (the truth of soul) in refutation of the words of those who deny the separation of the rational soul. Therefore, he first explained their speech and then tried to analyze and examine their content. At the beginning, Hakim Lahiji states that it is appropriate to define a human being by his abstract essence or his rational soul. In his view, the meaning of animal applies to a material human being as a species, but such a meaning will not apply due to the fact that the human being in the world of reason is devoid of status, place, etc. He does not use the famous definition of sages to define the rational; Because this definition cannot make a clear distinction between humans and celestial souls. Therefore, he tries to provide another definition that is only specific to humans. This article examines the views of Hakim Lahiji and shows some of the shortcomings of his views. Also, at the end, the revised version of Haqiqa al-Nafs (the truth of soul) treatise is presented.

پژوهش علوم انسانی

Keywords: human being, rational soul, celestial souls, separate intelligence, Hakim Lahiji.

-
1. PhD student of Islamic philosophy and theology of Shiraz University (corresponding author)
mohammad.gorgin@yahoo.com
 2. Doctoral student of Islamic philosophy and theology of Bagherl Uloom University
yazahra2233@gmail.com
 3. Associate Professor, Department of Western Philosophy, Isfahan University
h.naji@ltr.ui.ac.ir

Abstracts

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی