

تبیین شناخت‌شناسانه علیت در حکمت متعالیه

* محمدرضا بهتاش

** علی کرباسی‌زاده

*** یوسف شاقول

چکیده

مبانی و امکانات فلسفه صدرا به ما اجازه می‌دهد تا برای رسیدن به تبیین شناخت‌شناسانه علیت، سه تغییر اساسی انجام دهیم: نخست، در فاعل شناخت و دوم، در متعلق شناخت و تغییر سوم، در خود شناخت. در فاعل شناخت، براساس مبانی فلسفه صدرا، نفس با بدن و قوای خود به نحو حیثیت تقيیدی شانی، اتحاد و بلکه عینیت وجودی دارد؛ به طوری که مسئله دوگانگی نفس و بدن رفع می‌شود، نفس با جهان خارج ارتباط مستقیم برقرار کرده و آن را ادراک می‌کند. در متعلق شناخت، هم براساس مبانی فلسفه صدرا، حقایق فلسفی مانند ضرورت، علیت، وحدت، فعلیت و ... به نحو حیثیت تقيیدی اندماجی با وجود خارجی و واقعیت عینی اتحاد و بلکه عینیت وجودی داشته و بدین ترتیب دستگاه شناسایی انسان آن را مستقیم ادراک می‌کند. در مورد شناخت براساس مبانی صدرا، علم امری وجودی است، نه ماهوی؛ بدین ترتیب می‌تواند ارتباط عالم و معلوم را برقرار و تبیین کند. براساس این سه تغییر بنیادین در فلسفه صدرا عقل، علیت را در خود ادراک و شهود حسی، به نحو مستقیم ادراک و شهود عقلی می‌کند و در مرحله دیگر، مفهوم علیت را انتزاع می‌کند.

کلیدواژه‌ها: علیت، شهود حسی، شهود عقلی، حیثیت تقيیدی شانی، حیثیت تقيیدی اندماجی.

* دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان. (m.behtash@gmail.com).

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۳/۱۰؛ تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۹/۲۸.

** دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان.

*** دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان.

علیت یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای مفهومی است که ما برای سامان دادن شناخت خود درباره جهان خارجی و نیز خودمان داریم؛ اما اختلاف فیلسفان درباره تفسیر درست علیت به اندازه توافق آن‌ها درباره اهمیت آن است. تاریخ تلاش برای روشن کردن حقیقت این مفهوم و تعیین موقعیت آن باتوجه به مفاهیم اساسی دیگر تقریباً به وسعت تاریخ فلسفه است (Kistler, 1999: 1).

بنابراین بحث درباره منشأ این مفهوم و اینکه ذهن انسان چگونه به این مفهوم می‌رسد، بسیار مهم است؛ زیرا به تعبیر کانت، پرسش از اصل و منشأ مفهوم علیت، چنان اهمیتی دارد که اگر پاسخ آن معلوم شود، شرایط استفاده از آن مفهوم و همچنین قلمرو اعتبار آن خودبه‌خود می‌شود (کانت، ۱۳۸۴: ۸).

آنچه در تبیین شناخت‌شناسانه علیت مهم است، مسئله عینیت و ذهنی نبودن آن است. دغدغه فیلسفان همواره این بوده است که ثابت کنند علیت، عینی و واقعی است، نه ذهنی؛ زیرا اگر علیت ذهنی باشد، دیگر اعتباری برای علم و فلسفه باقی نمی‌ماند؛ زیرا اعتبار قوانین علمی و فلسفی بر اساس عینی بودن علیت تبیین می‌شود. از آنجا که وظیفه فلسفه فهم واقعیت می‌باشد، فهم علیت همچون سایر مفاهیم فلسفی در راستای فهم واقعیت قرار می‌گیرد. بر این اساس فیلسفان در طول تاریخ فلسفه تلاش کرده اند که تبیینی در این مورد ارائه بدھند. مشکل اساسی در فهم واقعیت، همان مسئله اساسی دوگانگی و عدم سنتیت میان فاعل شناخت و متعلق شناخت است که باید از آن گذر کرد. بسیاری از فیلسفان تلاش کرده‌اند تا با تبیین های ایده الیستی، واقعیت را به نحوی به ایده برگردانند که در این زمینه افلاطون به سراغ ایده‌ها در عالم مثال رفت، دکارت ایده‌های فطری را مطرح کرد، کانت نیز پای مقولات فاهمه را به میان کشید، و در نهایت هگل با از میان برداشتن دوگانگی امر واقعی و امر معقول، تلاش کرد مشکل دوگانگی فاعل شناخت و متعلق شناخت و در نتیجه مسئله فهم واقعیت را حل کند.

در این نوشه تلاش می‌شود که براساس مبانی و امکانات موجود در فلسفه صدرا، در مورد اصالت وجود، وحدت وجود، و نیز ارتباط نفس و بدن نشان دهیم که می‌توان فاعل شناخت را به نحو مستقیم با متعلق شناخت مرتبط کرده و به عبارت دیگر یگانگی و سنتیت میان آن دو را تبیین کرد. بر این اساس نشان می‌دهیم که دستگاه شناسائی انسان علیّت را به نحو حضوری و شهودی در همان موطن واقعیت خارجی، ادراک می‌کند. در ادامه توضیح می‌دهیم که این مطلب تبیین معقولات ثانی فلسفی مانند علیّت را در فلسفه صدرا تغییر می‌دهد به طوری که اگرچه بسیاری از فیلسوفان اسلامی معتقدند عروض معقولات ثانی فلسفی مانند علیّت، ذهنی و فقط اتصاف آنها خارجی است (مصطفی‌یزدی، ۱۴۰۵: ۲۲۷، ۲۲۶)، براساس امکانات فلسفه صدرا می‌توان نشان داد که حتی عروض این مفاهیم هم خارجی است. البته باید توجه کرد که خارجی بودن هرچیزی به حسب آن چیز است. این گونه نیست که ذهن ما به شیء خارجی، فعلیت، علیّت و امثال این صفات را نسبت بدهد، بدون اینکه این مفاهیم در خارج مابازایی داشته باشند، بلکه همان وجود اصیل به صرف وجود خویش همه این صفات را اندماجی در خود دارد و کار ذهن، انتزاع و جداسازی آن‌هاست. تمام این حقایق در خارج به‌نحو اندماجی و بدون هیچ کثرتی، به نفس همان وجود اصیل موجودند و هنگامی که به ذهن می‌آیند، متکثر می‌شوند و به صورت مفاهیم انتزاعی و تحلیلی در می‌آیند که به آن‌ها معقول ثانی می‌گویند.

تبیین مفهوم علیّت در حکمت متعالیه

برای تبیین منشأ مفهوم علیّت در ذهن انسان و به تعبیر دیگر، چگونگی رسیدن ذهن انسان به مفهوم علیّت در فلسفه صدرا می‌توان گفت براساس مبانی فلسفه صدرا سه تغییر اساسی انجام می‌شود: ۱) تغییر فاعل شناسا؛ ۲) تغییر متعلق شناسایی؛ ۳) تغییر خود علم و شناسایی.

الف) تبیین صدرا درباره فاعل شناسا (نفس و ارتباطش با بدن)

قبل از بیان دیدگاه خاص صدرا درباره ارتباط نفس و ارتباطش با بدن، لازم است

به مبانی مشترک حکمت متعالیه با فلسفه مشا اشاره کنیم:

۱. وجود نفس (شیرازی، ۱۴۲۳: ۸/۹)؛

۲. جوهریت نفس (همان، ۴۱-۲۹)؛

۳. تجرد نفس انسانی (همان، ۲۸۱-۲۲۵). البته باید توجه کرد که صدراء برخلاف مشا قائل است که این تجرد نفس در ابتدای تکون نفس نیست، بلکه نفس با حرکت جوهری به این تجرد می‌رسد؛

۴. مادیت نفس در مقام فعل و عمل (همان، ۱۸، ۱۲)؛

۵. بساطت نفس (همان، ۱۲۰-۱۱۸)؛

۶. امتناع تقدم نفس بر بدن (همان، ۲۹۸-۲۸۸)؛

۷. ترکیب طبیعی نفس انسان با بدن مادی (همان، ۱۵-۱۳)؛

۸. اینکه روح بخاری، بدن حقیقی و حامل استعداد حدوث نفس است (همان، ۹/۶۸-۶۶). در کنار این نکات مشترک حکمت متعالیه با فلسفه مشا، اختلاف‌هایی هم وجود دارد که تحت عنوان اشکالات صدراء بر دیدگاه مشا درباره ارتباط نفس و بدن مطرح می‌شود. براساس همین اشکالات، دیدگاه خاص صدراء درباره ارتباط نفس و بدن شکل می‌گیرد. مهم‌ترین این اشکالات عبارت‌اند از:

۱. عدم امکان مر ج بودن بدن برای حدوث موجودی مجرد از ماده (همان، ۸/۳۴۸-۳۴۵)؛

۲. امتناع تبدل جوهر مجرد از ماده به جوهر متعلق به ماده (همان، ۸/۱۴)؛

۳. ممکن نبودن اتحاد بدن جسمانی و نفس درصورت تجرد عقلانی اش در حدوث و بقا (همان).

براساس این مبانی مشترک و اختصاصی حکمت متعالیه درباره نفس و ارتباط آن با بدن، تغییر صدراء را در این باره می‌توان در چند مطلب مهم بیان کرد:

۱. جسمانی بودن حدوث نفس (و روحانی بودن بقای آن) (شیرازی، ۱۴۲۳: ۹/۷۵).

برخلاف ابن سینا که نفس ناطقه انسانی را هم از حیث حدوث و هم از حیث بقا، غیرمادی و غیرجسمانی می‌داند (ابن سینا، ۱۳۷۹: ۳۸۶-۳۷۵)، به نظر صدراء حق این است که

نفس انسانی از حیث حدوث و فعل، جسمانی است و از حیث بقا و تعلق، روحانی است؛ پس تصرف آن در جسم، جسمانی است؛ اما اینکه ذاتش و جاعل ذاتش را تعلق می‌کند، روحانی است. نفس به‌نحو مباشرت و بدون واسطه، علت حرکات و ادراکات جزئی می‌شود (شیرازی، ۱۴۲۳: ۳۰۲/۸).

به‌نظر او جوهر نفس از این‌حیث که به بدن تعلق دارد و صورت قوام‌دهنده بدن است، مانند سایر صورت‌های حسی، چیزی است که از حیث حدوث و تجوهر، تدریجی است؛ بنابراین نفس از حیث حدوث، مادی است؛ اما از حیث بقا، مجرد است (شیرازی، ۱۳۷۸: ۱۹۳).

بنابراین نفس در ابتدای تکون بدن، همچون بدن مادی و جسمانی است و بدین‌ترتیب در این موقعیت به بدن تعلق دارد و با آن متحد است؛ بنابراین اگرچه نفس در ابتدا در ماهیت خود تعلقی به بدن ندارد؛ اما در وجود و تشخض به آن تعلق دارد؛ اما براساس حرکت جوهری در طول زمان، نفس به مقام تجرد می‌رسد، دیگر در وجود هم تعلقی به بدن ندارد و فقط در مقام فعل است که با آن درمی‌آمیزد.

۲. ترکیب اتحادی بدن با نفس یا جسد با روح (شیرازی، ۱۴۲۳: ۲۱۰/۷).

برخلاف ابن‌سینا که بدن را فقط مملکت و آلتی برای نفس می‌داند و معتقد است نفس در وجودش هیچ تعلقی به بدن ندارد، بلکه فقط به مبادی مجردی تعلق دارد که نه تغییر می‌پذیرند و نه باطل و هالک می‌شوند (ابن‌سینا، ۱۳۷۹: ۳۷۶، ۳۸۳)، مبانی صدراء به او اجازه می‌دهد ادعا کند که نه تنها نفس و بدن با یکدیگر ترکیب می‌شوند، بلکه ترکیب آن‌دو به‌نحو اتحاد و بلکه عینیت است. او این ادعا را مبنی بر قوانین و قواعدی می‌کند که عبارت‌اند از:

۱- در هر چیزی این وجود است که حقیقتاً موجود است (اصالت وجود)؛

۲- وجود حقیقت واحدی است که مرتب شدت و ضعف دارد؛ بنابراین اشتداد و تضعف را می‌پذیرد (تشکیک وجود)؛

۳- جوهر در ذات خود، حرکت و اشتداد را قبول می‌کند (حرکت جوهری)؛

- ۴- ماده شیء همان جهت ضعف شیء در وجود است و صورت شیء همان
جهت شدت وجود شیء است (ترکیب اتحادی ماده و صورت)؛
- ۵- تجویز و ممکن دانستن اینکه بعضی از صور جسمانی مانند نفس، در عین حال
که طبیعت جسمانی هستند، در آنها این قوه قرار دارد که ماده‌ای برای صورت مجرد
شوند و با آن متحد شوند؛ به طوری که عین همان صورت می‌شوند؛ درحالی که
قبل از این، همان ماده جسمانی بودند (حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس)؛
- ۶- تجویز و ممکن دانستن اینکه بسیط می‌تواند عین ماهیات کثیری باشد که
به واسطه وجود آن بسیط به وجهی موجود هستند که از اینکه آن ماهیات به نحو خاص
تفصیلی موجود باشند، بالاتر و شریفتر است (بسیط بودن و در عین حال، همه قوا
بودن نفس) (شیرازی، ۱۴۲۳: ۵/ ۲۳۱).

براساس این مبانی، به نظر صدرا نفس با بدنه و قوا، اتحاد وجودی دارد؛ به طوری که
قوه نفس به واسطه انواع تصرفاتی که مناسب هر مرتبه‌ای از مراتب حیوانی، نباتی و
طبیعی است، در همه اعضاء، ساری و جاری است (شیرازی، ۱۴۲۳: ۸/ ۶۹)؛ به عبارت دیگر،
نفس انسانی با وحدت وجود و هویتش، درجاتی ذاتی از حد عقل تا حد طبیعت و
حس دارد؛ یعنی برای نفس انسانی در هر یک از عالم عقل و مثال و طبیعت، مقامی
وجود دارد (همان، ۷/ ۲۲۷).

برخلاف ابن سینا که نفس را واحدی می‌داند که قوای کثیری دارد (ابن سینا، ۱۳۷۹ الف):
۳۸۸، صدرا ادعا می‌کند نفس انسان با اینکه واحد است، عین همه قواست و هر مرتبه
بالاتر نفس هم عین مراتب پایین‌تر است.

او برخلاف ابن سینا که تصریح می‌کند نفس انسان در آلات و قوای خود موجود
نیست (ابن سینا، ۱۳۷۵: ۸۰۹)، تصریح می‌کند که نفس همه قواست و همین‌طور است حال و
حکم در هر قوه بالاتری نسبت به قوای پایین‌تری که آنها را به استخدام خود می‌گیرد
(شیرازی، ۱۴۲۳: ۸/ ۴۸).

او می‌گوید:

«به‌ویژه بنابر شیوه و دیدگاه ما که عبارت است از اینکه هر نفسی نحوه وجود بدنی است که برای آن نفس است و آن نفس، آن بدن را تشخّص می‌دهد [...] بدن از توابع وجود نفس در بعضی از مراتب پایین آن است.» (شیرازی، ۱۴۲۳، ۹/۱۲، ۴۶).

او در ارتباط نفس و بدن قائل است که نفس حامل بدن است، نه بدن حامل نفس (همان، ص ۴۳)؛ به عبارت دیگر، نفس نیست که در بدن است، بلکه بدن در نفس است؛ زیرا نفس از بدن وسیع‌تر است (همان، ۸/۲۶۶) و بالاتر اینکه نفس تمامیت بدن است؛ به‌طوری‌که از نفس و ماده بدنی، نوع کامل جسمانی حاصل می‌شود (همان، ۸/۱۴). به‌نظر او نفس در بردارنده عناصر بدن است که آن‌ها را طوری ترکیب می‌کند که صلاحیت داشته باشند بدن نفس باشند (همان، ۸/۴۹)؛ براین اساس، انسان موجود است؛ اما مقامات و عوالم مختلفی دارد. وجود نفس از فروض‌ترين مراحل آغاز می‌شود و به تدریج تا تجرد عقلی پیش‌می‌رود. رابطه آن‌دو با یکدیگر اضافی شوقي نیست تا ترکیب آن‌ها درنهایت، ترکیب انصمامی حقیقی باشد، بلکه رابطه اتحادی است؛ بنابراین، بدن مرتبه‌ای از مراتب نفس می‌شود؛ زیرا مقتضای ربط وجودی دو چیز همین است؛ پس نفس آدمی اگر از مرتبه اعلا و تجردی خود به مقام طبیعت یا حس تنزل کند، عین طبیعت و حواس است؛ یعنی هنگام حس کردن، عین عضو لمس‌کننده است و وقتی می‌بوید، عین عضو بویایی است.

«از این تحلیل برمی‌آید که نفس با تمام هویت و با تمام ویژگی‌هایش در همه مواطن و شئونش جلوه می‌کند؛ یعنی آنگاه که نفس را در شأن حسی آن بیاییم، نفسی نیست که جنبه عقلانی خود را در مرتبه‌ای برتر به‌جا گذاشته باشد و درحالی که خالی از هویت عقلانی است، در قوای حسی حضور یابد، بلکه نفس، حقیقتی واحد و بسیط است و همه آنچه ما به عنوان مراتب عقلی و خیالی و حسی نفس می‌شناسیم، بدون آنکه افرایشی بر متن نفس باشد، شئون و جلوه‌های آن هستند؛ بنابراین، آنگاه که نفس در شأن حسی آن حضور می‌یابد و جلوه می‌کند، جنبه عقلانی و دیگر جنبه‌های نفس نیز به همراه اوست و نفس با همه هویت خود در

بعد حسی حاضر شده است.» (بیزان پناه، ۱/۱۳۸۹، ۶۶)

براساس این مبانی و امکانات است که او نتیجه می‌گیرد نفس همان جسم طبیعی متحرک نامی حساس است (شیرازی، ۱۴۲۳: ۵۱/۹).

۳. آگاهی و شعور در ماده و بدن هم جاری و ساری است.

برخلاف ابن‌سینا که ادراک را فقط برای نفس می‌داند (ابن‌سینا، ۱۳۷۹: ۱۹)، صدراء در ادراک را برای بدن هم ممکن می‌داند. مبنای این دیدگاه صدراء این است که او علم و آگاهی را در تمام وجود و مراتب وجود جاری و ساری می‌داند:

«همان‌طورکه وجود حقیقت واحدی است که در جمیع موجودات بهنحو تشکیک و تفاوت در کمال و نقص ساری است، به‌همین صورت، صفات حقیقی وجود مانند علم و قدرت و اراده و حیات هم با سریان وجود در همه موجودات ساری است؛ پس جمیع موجودات حتی جمادات، زنده و عالم و ناطق ... هستند.» (شیرازی، ۱۴۲۳: ۱۰۲/۶)

زیرا وجود حقیقت واحدی است که عین علم و قدرت و حیات است؛ پس همان‌طورکه موجودی را بدون طبیعت وجود نمی‌توان تصور کرد؛ موجودی را هم نمی‌توان تصور کرد دارای علم و فعل نداشته باشد؛ براین اساس، شعور و آگاهی در جمیع موجودات ثابت می‌شود (همان، ۱۳۸/۷، ۱۴۱).

البته این مطلب را از راه اتحاد نفس و بدن هم می‌توان ثابت کرد؛ زیرا صدراء تصریح می‌کند از آنجاکه جسد و روح با یکدیگر متحدند، جسد به‌واسطه حیات و علم روح، حقیقتاً حیات و علم دارد، نه مجازاً؛ زیرا به‌نظر او باید میان جسم به‌معنای ماده (به‌شرط لا) با جسم به‌معنای جنس (لا به شرط) تفاوت قائل شد؛ به‌طوری که جسم به‌معنای دوم، جنسی است که با فصل خودش اتحاد دارد و به‌واسطه صورتی تحصل پیدا می‌کند که مابازای مفهوم فصل آن است؛ بنابراین به‌واسطه این اتحاد و تحصل، حقیقتاً حیات و آگاهی دارد (شیرازی، ۱۴۲۳: ۲۱۰/۷)؛ به‌عبارت دیگر، اینکه جنس در قیاس با فصل مقسم، عرض است، به‌این معنا نیست که جنس از عوارضی خارجی است که بتوان تصور کرد به‌حسب واقع از آن جدا شود، بلکه فقط به‌معنای این است که آن از عوارضی تحلیلی است که انفکاک عارض و معروض تصور نمی‌شود؛ مگر به نوعی

اعتبار ذهنی (همان، ۳۰۰/۸).

۴. نفس همچون مدبر بدن، به بدن تعلق دارد، از امور بدنی و مادی منفعل و متأثر می‌شود و درنهایت، بهواسطه بدن تحت قوانین عالم طبیعت قرار می‌گیرد.

اگرچه ابن سينا هم عقیده دارد که میان نفوس و ابدان ما علاوه‌ای وجود دارد که باعث ارتباط و تأثیر و تأثیر نفس و بدن بر یکدیگر می‌شود (ابن سينا، ۹۰: ۱۳۷۱)، از آنجاکه دیدگاه او درباره نفس و بدن منجر به تفارق و دوگانگی نفس و بدن می‌شود، تبیین این ارتباط آسان نیست؛ درحالی که صدرا براساس تبیین خاصش درباره اتحاد و عینیت نفس و بدن، به راحتی توانست ارتباط و تأثیر و تأثیر آن دو را تبیین کند. او درباره تأثیر بدن بر نفس می‌گوید: «نفس اگرچه از حیث مجرد بودنش متأثر از بدن نیست، از این حیث که به بدن تعلق و تدبیر بدن را برعهده دارد، از بدن متأثر است.» (شیرازی،

.۴۲۳/۸: ۴۲۳).

صدرا استدلال می‌کند مسئله تأثیر و تأثیر در دو مقوله فعل و انفعال اشتراک ندارند؛ یعنی هر کدام به یکی از فعل و انفعال تعلق دارند و این دو مقوله با یکدیگر در هیچ کدام از آن دو جمع نمی‌شوند؛ پس قوه انفعالی باید ماده‌ای جسمانی داشته باشد؛ درنتیجه هنگامی که نفس با حصول حالتی نفسانی منفعل می‌شود، باید ماده‌ای بدنی برای نفس وجود داشته باشد که حامل قوه انفعال باشد تا نفس بهواسطه آن از حالتی به حالت دیگر منتقل شود. اهمیت و ضرورت این مسئله تاجایی است که صدرا می‌گوید اگر فرض کنیم نفس به بدن مادی تعلق نداشته باشد، برای نفس چنین استکمالی به کمال جدید و انفعال به صفت جدید ممکن نخواهد بود (همان، ۱۵۲/۶).

به نظر صدرا براساس همین مبنای، نفس هم بر بدن تأثیر می‌گذارد؛ چنان‌که او تصریح می‌کند که «نفس چیزی است که محرك بدن است.» (همان، ۱/ ۳۶۸).

به نظر صدرا تأثیر و تأثیر دو جانبه نفس و بدن به گونه‌ای است که مرتبه پایین‌تر همچنان‌که بر مرتبه بالاتر تأثیر می‌کند، از آن متأثر هم می‌شود و مرتبه بالاتر نیز در عین تأثیر در مرتبه پایین‌تر، از آن اثر می‌پذیرد. حالات بدن که مرتبه نازل نفس است، به

مرتبه عالی نفس صعود می‌کند؛ همچنان که حالات مرتبه عالی نفس به سمت مرتبه سافل و نازلش، یعنی بدن نزول می‌کند؛ براین اساس، هریک از نفس و بدن از یکدیگر اثر می‌پذیرند؛ به گونه‌ای که این تأثیر و تأثر متقابل، به حالت‌های عملی یا علمی اختصاص ندارد، بلکه هردو دسته را دربر می‌گیرد؛ از این‌رو، هر صفت بدنی، خواه فعلى باشد و خواه ادراکی، وقتی به عالم نفس صعود کند، حالتی عقلی می‌یابد و به ساحت تجرد می‌رسد؛ صفات نفسانی، خواه فعلی باشد و خواه ادراکی، وقتی به عالم بدن نزول یابد، حسی و مادی می‌شود (یوسفی و محمودی، ۱۳۹۴: ۱۳۹۳، ۱۳۹۳: ۱۲۹)؛ پس اگر اشکال کنند چطور ممکن است نفس که جوهر مجرد است، محرک بدن باشد، می‌گویید بدن مرتبه نازل نفس است و از این‌رو، نفس طبیعت سیال دارد (حسن‌زاده آملی، ۱۳۷۱: ۴۰۱، ۴۰۰).

این مطلب را در نسبت نفس با قوای آن هم می‌توان دنبال کرد. در این مسئله که قوای نفس در کارهای نفس دخالت دارند، نکته مهم برای فیلسوفان اسلامی، نسبت و ارتباط نفس با قوای خود و نحوه دخالت قوا در کارهای نفس است که به دو نظر مشهور می‌توان اشاره کرد: ۱) عقیده فیلسوفان مشا که می‌گویند قوا ابزار نفس‌اند؛ به‌طوری‌که نفس کارهای خود را با آن‌ها و به‌وسیله آن‌ها انجام می‌دهد؛ همان‌طور که نجار کارش را با تبر، اره و ... انجام می‌دهد؛ براین اساس، قوا خدمه نفس‌اند؛ ۲) نظر کسانی که درباره نفس و قوا این‌طور نمی‌اندیشند. از دید آن‌ها نفس در عین وحدتی که دارد، همه قوای خود است. قوا در واقع، شئون نفس‌اند. این‌طور نیست که قوا خدمه نفس باشند و نفس انسان با آن‌ها کارها را انجام دهد، بلکه خود نفس کارها را در همان موطن فعل انجام می‌دهد؛ برای مثال، وقتی انسان شیئی را لمس می‌کند، چنین نیست که نفس به‌واسطه حس و قوه لامسه آن را درک و لمس کند، بلکه خود نفس در همان موطن قوه لامسه، شیء را درک، لمس و حس می‌کند. قوه لامسه فقط مجرای این فعل و علت اعدادی آن است، نه ابزار نفس. براساس این نظریه که منسوب به صدراست، قوا خدمه نفس نیستند، بلکه نسبت آن‌ها به نفس، نسبت شان و ذی‌شان است؛ یعنی آن‌ها شئون نفس و در واقع، مجاری فیض و علل اعدادی افعال نفس‌اند (شیرازی، ۱۴۲۳: ۸/۱۱۸-۱۲۱).

بنابراین برخلاف ابن سینا که قائل به اتحاد نفس با قوای خود است، نه وحدت و عینیت آن‌ها با یکدیگر (ابن سینا، ۱۳۷۵: ۷۴۰)، صدراً قائل به وحدت و عینیت نفس با قوای خود است؛ همان مطلبی که می‌گویند براساس دیدگاه صدراً قوای نفس به‌واسطه نفس موجودند؛ یعنی قوا در موجود شدن علاوه‌بر حیثیت تعلیلی، حیثیت تقيیدی از نوع شائی دارند، نه نفادی و اندماجی؛^۱ پس به‌نظر صدرا، نفس همچون

۱. در توضیح این مطلب باید گفته شود که در عرفان و فلسفه اسلامی در یک تقسیم بندی، از سه نوع حیثیت می‌توان بحث کرد:

۱. حیثیت تعلیلی: در جایی است که در جریان حمل صفتی بر یک موضوع، موضوع در حقیقت به محمول متصف می‌شود، اما علت اتصاف محمول به موضوع، امری غیر از موضوع است. به طور مثال وقتی می‌گوییم "وجود انسان موجود است"، حمل "موجودیت" بر موضوع، یعنی وجود انسان، به صورت حقیقی انجام می‌شود و موضوع به واقع این حکم را می‌پذیرد و به عبارت دیگر، مصادف بالذات محمول است. اما با این حال، این اتصاف، علتی غیر از وجود انسان دارد که همان علت ایجادی انسان است و واسطه اتصاف حکم موجودیت بر وجود انسان است. این واسطه که غیر از موضوع است، حیثیت تعلیلی اتصاف محمول به موضوع نامیده می‌شود.

۲. حیثیت تقيیدی: در جایی می‌گوییم موضوعی به واسطه این نوع حیثیت، به وصفی متصف می‌شود یا محمولی بر آن حمل می‌شود، که آن چه که در حقیقت و به تعبیری اولاً و بالذات به آن وصف یا محمول متصف می‌شود، آن واسطه است و موضوع به جهت ارتباطی که با آن واسطه دارد، ثانیاً وبالعرض به آن وصف متصف می‌شود. به طور مثال وقتی می‌گوییم "این جسم سفید است"، موضوع این قضیه یعنی "این جسم" در حقیقت و بالذات به سفیدی متصف نمی‌شود، بلکه آن چه که به طور حقیقی به سفید بودن متصف می‌شود، خود سفیدی است، اما جسم مورد نظر به جهت ارتباط و اتحادی که با سفیدی دارد، ثانیاً وبالعرض به این حکم متصف می‌شود. بنابراین، در اینجا، واسطه که سفیدی باشد از نوع حیثیت تقيید است.

۳. حیثیت اطلاقی: در صورتی که اتصاف موضوع به محمول، به نحو دو حیثیت مذکور نباشد، گفته می‌شود که محمول به نحو حیثیت اطلاقی بر موضوع حمل می‌شود. به طور مثال وقتی که می‌گوییم "واجب تعالی موجود است"، موضوع گزاره که "واجب تعالی" باشد بدون حیثیت تعلیلی و تقيیدی موجود است. زیرا از طرفی هیچ گاه "غیر" نمی‌تواند علت اتصاف واجب تعالی به وجود باشد، و از طرف دیگر، حکم موجودیت بدون هیچ قبیلی به واجب تعالی نسبت داده می‌شود، زیرا این وجود واجب تعالی است که اصلی است و تمام متن "واجب" را فرا گرفته است.

پس از توضیح اجمالی اقسام سه گانه حیثیات، به جهت اهمیت خاصی که حیثیت تقيیدی در تبیین و تحلیل فلسفی دیدگاه صدرا در بحث تبیین شناخت شناسانه علیت و سایر مفاهیم فلسفی دارد، به اقسام حیثیت

تقریبی می‌پردازیم.

بر اساس دیدگاه بعضی از محققان معاصر، می‌توان از سه نوع حیثیت تقریبی نام برد. به نظر آن‌ها هر چند که در متون فلسفی به روشنی به این اقسام اشاره ای نشده است و اصطلاح خاصی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است، اما می‌توان با مدافعت در عبارات فیلسوفان صدرایی، سه قسم حیثیت تقریبی را در آثار آن‌ها نشان داد که عبارتند از:

- (۱) حیثیت تقریبی نفاذی: این قسم از حیثیت تقریبی، در نظام فلسفی صدرایی، برای تبیین نوع ارتباطی که میان وجود و ماهیت بیان می‌شود، به کار می‌رود. بر این اساس، وقتی گفته می‌شود که "ماهیت انسان به واسطه وجود انسان موجود است"، واسطه مورد نظر، از نوع وساطت حیثیت تقریبی نفاذی است.
- (۲) حیثیت تقریبی شائی: مثال این نوع حیثیت، نسبت میان نفس با قوای آن در فلسفه صدرایی است. به نظر صدرای امری وحدانی است که در عین حال دارای قوای متعدد و متکثر است، اما این تعدد و تکثر قوا به وحدت نفس لطمہ ای نمی‌زند. بر این اساس این پرسش پیش می‌آید که چگونه نفس در عین وحدت انبساطی دارای قوای مختلف است؟ پاسخ به این پرسش بر اساس همین قسم از حیثیت شکل می‌گیرد که وجود نفس واسطه وجود قوای آن است به نحو حیثیت تقریبی شائی. به عبارت دیگر، وجود قوای نفس به واسطه خود وجود حقیقت انبساطی و سیعی نفس است اما نه به این نحو که قوا در عرض نفس وجود بالذات داشته باشند، بلکه به این نحو که نفس با تمام حقیقت خودش در تمام مراتب قوا وجود داشته و در هر مرتبه ای از این مراتب عین آن مرتبه است. پس قوه عاقله به طور مثال، در خود وجود نفس یافت می‌شود نه در عرض وجود آن، اما نفس فقط قوه عاقله نیست و همین طور هر یک از سایر قوا در عین این که در خود وجود نفس یافت می‌شوند و در عرض وجود نفس نیستند، نفس فقط آن قوا نیست، بلکه نفس، همه قوا و عین همه آن هاست ولی با این حال قوا از یکدیگر متمایز هستند. پس این نوع حیثیت تقریبی، به نحوی است که از آن به عنوان "شائی" یاد می‌شود. تعییر "شائی" در این نام گذاری، آن است که یک حقیقت واحد با دارا بودن ویژگی انسانی انبساط و اطلاق و نحو وجود سیعی، بتواند خود را در مراتب و مراحل گوناگون متمایز نشان دهد و با تنزل از اطلاق خوش، در هر مرتبه عین همان مرتبه باشد. به عبارت دیگر، یک حقیقت وحدانی که در تمام مراتب مورد نظر تنزل یافته است، یعنی از آن حالت اطلاق صرف در آمده است و در عین تنزل یافتن از آن مقام اطلاق که به ایجاد مراتب و مراحل متتنوع می‌انجامد، به نفس اطلاق در تمام این مراتب حاضر و موجود است؛ به گونه ای که این اساساً همان حقیقت مطلق است که در عین اطلاق در تمام مراتب مقید حضور دارد. به بیان دیگر، نفس باید از مقام اطلاق خارج شود و تنزل کند تا تعین یابد؛ زیرا فرض این است که در مقام اطلاق، تعین قوایی ندارد. پس تعینات نفس در مقام تنزل نفس است. از آن جا که مطلق به اطلاق خارجی آن است که در عین اطلاق و بی تعینی اش، عین همه مقیدات باشد، این مقیدات و قوا شائی آن نفس خواهند بود؛ زیرا مقیدات به نفس مطلق در مرحله تعینی شان موجودند، پس مقیدات، ظهور و شائی همان مطلق

فاعل شناسا، با بدن اتحاد و عینیت دارد و با قوای خود هم به نحو حیثیت تقيیدی شأنی اتحاد و عینیت دارد.

ب) تبیین صدرا درباره متعلق شناسایی

برخلاف ابن سينا که قائل است که علیت مانند هو هویت و فعلیت، از عوارض و

اند. بر اساس مطالب بیان شده، "شأن" وقتی حاصل می شود که یک حقیقتی از مقام اطلاق خود تنزل کند، در حالی که آن حقیقت با ویژگی اطلاق خود در این شأن حضور دارد. به این دلیل است که گفته می شود قوای نفس، شنوں، اطوار و تجلیات نفس هستند.

(۳) حیثیت تقيیدی اندماجی: این نوع حیثیت با بحث مهم معقولات ثانیه در فلسفه اسلامی گره خورده است. مفاهیم فلسفی مانند علیت، وحدت، امکان، فعلیت، و غیره ریشه در خارج دارند و ساخته و زاییده نفس نیستند. از آن جا که بنابر دیدگاه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، فقط مفهوم وجود بیانگر متن واقع و عینیت خارجی است، مفاهیم دیگری که از واقعیت خارجی انتزاع می شوند چنین جایگاهی نخواهد داشت. بنابراین، مفاهیم فلسفی مانند مفاهیم ماهوی، هرچند از خارج انتزاع شده اند، نمی توانند بیانگر متن واقع باشند. از این رو، فیلسوف چاره ای ندارد جز آن که این مفاهیم را نشانگر ویژگی ها و صفاتی از متن ذات شی خارجی بداند. به عبارت دیگر، همانطور که مفاهیم ماهوی، بیانگر ویژگی های حدی و تعینی حقایق عینی هستند، مفاهیم فلسفی هم بیانگر ویژگی های دیگری از حقیقت وجود خارجی هستند. بر این اساس، این مفاهیم که در اصلاح فنی فلسفه اسلامی به معقول ثانی تعبیر می شوند، در عین حال که حاصل فعلیت ذهن و جداسازی مفاهیم متعدد از متن واحد هستند، در خارج ریشه دارند و از متن واقع، انتزاع شده اند. درباره این مفاهیم، ذهن از جهت انتزاع از خارج، منغفل است، و از جهت جداسازی و دسته بندی مفاهیم، فعال است، زیرا این نوع حقایق فلسفی در خارج به شکل جدا از هم، موجود نیستند، بلکه در متن واقع به نحو اندماجی و جمعی موجودند و ذهن ما این حیثیت های مندمج و مجتمع را از هم جدا می کند. بر این اساس، این مفاهیم در مقایسه با مفهوم وجود، بیانگر جنبه های اعتباری حقیقت خارجی هستند نه جنبه اصیل شی. نکته مهم در اینجا این است که موطن تقرر معقولات ثانی مانند علیت، وحدت، فعلیت و غیره در خارج است، اما نحوه تقرر هر چیزی به حسب خود آن چیز است و نباید از مفهومی مانند علیت، همان نحوه تقرر مفهوم وجود یا ماهیت را انتظار داشت. بنابراین، خارجی بودن منشأ انتزاع این مفاهیم، به معنای تعدد در عین خارجی و اصالت یافتن آنها نیست (یزدان پناه، ۱۳۸۸: ۱۹۶-۱۶۹).

لوازم ذاتی موجود است که به جهت ذات خود شیء بر آن عارض می‌شود و نه برای چیزی اخض یا اعم از آن شیء (ابن سینا، ۱۳۷۱: ۲۳۱، ۲۳۲)، بر اساس دیدگاه صدراء درباره اصالت وجود و وحدت تشکیکی وجود، جهان خارج و واقعیت عینی چیزی جز وجود و ویژگی‌های وجود نیست؛ بنابراین می‌توان گفت تمام حقایق فلسفی مانند علیت، وحدت، ضرورت و ... به واسطه و حیثیت وجود به وجود واحد موجود می‌شوند. تمام ویژگی‌های واقعی عینی به نحو حیثیت تقيیدی اندماجی با اصل وجود اتحاد و بلکه عینیت دارند و به یک وجود، موجودند؛ همان تحولی که صدراء درباره معنا و مفهوم معقول ثانی فلسفی ایجاد می‌کند، بر اساس دیدگاه مشهور فیلسوفان اسلامی، معقولات ثانیه فلسفی دارای عروض ذهنی و اتصاف خارجی هستند. عروض ذهنی معقولات ثانیه فلسفی به این معناست که ظرف عروض آن‌ها ذهن است، یعنی در واقع ظرف استقلالشان ذهن است، و به عبارت دیگر ظرف وجود محمولی آنها ذهن است، و در اصطلاح دیگر ظرف وجود فی نفسه آنها ذهن است. اما اتصاف خارجی معقولات ثانیه فلسفی به این معناست که خارج، ظرف وجود لا فی نفسه آنهاست، یعنی ظرف حقیقت غیر مستقل آنهاست. به عبارت دیگر معقولات ثانیه فلسفی در خارج هیچ استقلالی ندارند و فقط در ذهن می‌شود به آنها استقلال داد (مطهری، ۱۳۶۹: ۳۵۷، ۳۵۶).

اما بر اساس مبانی فلسفه صدراء در مورد مفاهیم فلسفی همچون علیت:

«دیگر نمی‌توان به عروض ذهنی و اتصاف خارجی مفاهیم فلسفی قائل شد. اتصاف در هرجا باشد، نسبتی است بین متغیرین و ظرف تغایر هم در خارج است؛ یعنی ما یک نحو تغایر خارجی داریم. البته تغایر خارجی را باید معنا کرد. صدراء آن را این‌گونه توضیح می‌دهد که این تغایر، از نوع تغایر بین متن (متنی که در آن امور مندمج وجود دارند) و امر مندمج است که یک نحوه خاصی از تغایر است. توضیح اینکه واقعاً می‌توانیم بگوییم متن وجود غیر از علیت [یا وحدت] است؛ اما وجود موردنظر، متصف به علیت [یا وحدت] می‌شود؛ بنابراین، بر اساس نظر صدراء در این‌گونه مفاهیم، عروض هم خارجی است؛ ولی عروض بر دو نحو است: یک نحوه عروض همان است که در بحث جوهر و عرض مطرح است (مانند سفیدی شیء که سفیدی در خارج موجود است؛ ولی نحوه وجود سفیدی، نحوه وجود حلولی

است)، و گونه دیگر آن عروض اندماجی است [مانند وحدت که در خارج است؛ اما نحوه وجودش اندماجی است]؛ بنابراین ثانی بودن معقولات ثانیه براساس این دیدگاه صدرا معنای دیگری پیدا می‌کند، علیت بهعنوان یکی از معقولات ثانیه فلسفی، اگرچه از صفات عینی و خارجی است؛ اما بهنحو انتزاعی و اندماجی نه بهنحو اضمامی؛ یعنی صدرا صفات عینی را منحصر در صفات اضمامی نمی‌داند. ازنظر او فقط سواد و بیاض و امثال این‌ها عینی نیستند، بلکه صفات عینی یا اضمامی اند یا انتزاعی؛ پس وجود، وحدت، اضافه و علیت از اموری هستند که خارجیت دارند؛ اما بهنحو معقول ثانی؛ یعنی صفتی انتزاعی و اندماجی.» (بزدان‌پناه،

(۲۷۶، ۲۷۷ / ۱ : ۱۳۸۹)

پس بنابر دیدگاه صدرا درباره اصالت وجود و مفاهیم فلسفی، وجود متن واقع و خارج را پر کرده است و همهٔ معقولات ثانیهٔ فلسفی نسبت به وجود، صفات انباشته و انتزاعی آن هستند. البته باید توجه داشت که چیز انتزاعی در دستگاه صدرایی، چیزی است که ریشه و اساس آن در خارج است؛ یعنی خارج خصیصه‌ای دارد که ما به لحاظ انفعالی آن را احساس می‌کنیم و به لحاظ فعال بودن، آن را در ذهن انتزاع می‌کنیم؛ بنابراین وقتی صدرا می‌گوید انتزاعی، نباید گمان کنیم انتزاعی به معنای ذهنی است، بلکه منشأ انتزاع، چیزی خارجی است؛ براین اساس، این گونه نیست که ذهن ما مفاهیم فلسفی مانند علیت را به شیئی خارجی نسبت دهد، بدون اینکه آن‌ها در خارج مابازایی داشته باشند، بلکه همان وجود اصیل به صرف وجود خویش همهٔ این صفات را بهنحو اندماجی در خود دارد و کار ذهن فقط انتزاع و جداسازی آن‌هاست؛ پس تمام مفاهیم فلسفی غیر از خود «وجود» که در عین معقول ثانی بودن، خود متن واقع است، باقی حیثیات بر آن نهفته و انباشته شده‌اند؛ حتی ماهیت.

بنابراین
منشأ انتزاع
علیت در دیدگاه صدرایی
منشأ انتزاع

۱۰۱

«رابطه وجود و مفاهیم فلسفی یا حیثیات، بهنحو "اتحاد متحصل و لامتحصل" است؛ یعنی متن اصیل که متحصل است، وجود است و تمام این حیثیات با او متحصلند. این بیان می‌رساند که تاوقتی وجود هست، این مفاهیم نیز هستند؛ یعنی از آن گرفته می‌شوند و همین که وجود نباشد، آن‌ها هم نخواهند بود. اگر تحصلی هست، به نفس اتحادی است که با متحصل، یعنی وجود دارند. حظ وجودشان این است که چون وجود هست، حیثیت وحدت هم هست و چون وجود هست، حیثیت فعلیت و علیت هم هست؛ پس تمام این مفاهیم، حیثیات

اندماجی اند و حیثیات اندماجی به واسطه متن اصیل محقق اند و خارجیت دارند؛ به تعبیر دیگر، تمام این مفاهیم تقرر خارجی دارند؛ ولی با حیثیت تقيیدیه وجود. حکم موجودیت اولاً و بالذات از آن وجود است و ثانياً و بالعرض از آن آها؛ با این حساب، در عین حال که این مفاهیم با همدیگر مغایرت دارند، عین هم هستند به نفس متن اصیل؛ از این رو باید گفت تمام وجود، وحدت است و تمام وجود، علیت است. بی‌گمان این مفاهیم فلسفی در عین اتحاد با وجود، با آن مغایرت هم دارند. این تغایر با متن اصیل به این صورت است که وقتی ما می‌گوییم وجود بتمامه واحد است، لازمه این حرف این نیست که حال که وجود واحد است، دیگر نمی‌تواند بالفعل باشد، بلکه وجود در عین حال که عین حیثیت وحدت است، عین حیثیت فعلیت و علیت و ... نیز هست؛ اما حیثیت علیت، غیر از حیثیت وحدت است؛ پس اتحاد وجود با حیثیاتش لازم نمی‌آورد که خود حیثیات با همدیگر عینیت داشته باشند، بلکه مغایرت دارند.»
(همان، ۲۹۰).

بنابراین تغییری که بر اساس امکانات و مبانی فلسفه صدراء درباره متعلق شناخت ایجاد می‌شود، این است که متعلق شناخت از سخ وجود است و تمام حقایق فلسفی هم به نحو وجودی با متعلق خارجی اتحاد و عینیت داشته و به همین جهت که متعلق شناخت از سخ وجود است، می‌تواند در مرئی و محضر فاعل شناسا حاضر باشد که آن هم از سخ وجود است؛ بدین ترتیب شکاف و انشقاق حاصل از دوگانگی نفس و بدن میان فاعل شناسا و متعلقش، از میان می‌رود. صدراء قائل است نفس خودش در ادراک حسی حاضر است و به دلیل حضور بدن در جهان، شیء خارجی را مستقیم همان طور ادراک می‌کند که فی نفسه وجود دارد.

ج) تبیین صدراء درباره علم و شناسایی

تغییر اساسی دیگر صدراء درباره خود علم و شناسایی است. برخلاف ابن سینا که علم را ماهیت و عرض می‌داند (ابن سینا، ۱۳۷۶: ۱۴۵)، صدراء بر اساس مبانی خودش، علم را از ماهیت و کیف نفسانی خارج می‌کند و از سخ وجود قرار می‌دهد (شیرازی، ۱۴۲۳: ۱). دیدگاه نهایی صدراء که بر اساس مبنای او در اصالت وجود است، این است که اساساً علم از عوارض تحلیلی وجود و بلکه عین وجود است (همان، ۱۴۴/۶). به نظر او

علم نه از نوع کیف نفسانی است و نه از نوع اضافه، بلکه علم وجود است (همان، ۲۲۶، ۲۲۷؛ برهمین اساس، بهنظر او صورت جرمی (مادی) یکی از مراتب علم و ادراک است؛ اما اینکه علم نامیده نمی‌شود (همان، ۲۸۸/۶)، بهاین دلیل است که صدرًا علم را وجود مجرد از ماده می‌داند (همان، ۳/۲۸۱).

این مطلب را می‌توانیم در سخن خود صدرًا بیینیم که می‌گوید حقیقت علم منحصر در کیفیت نفسانی نیست، بلکه حقیقت آن حقیقت وجود است، البته به شرط سلب ماده از آن؛ پس علم مانند وجود، حقیقتی واحد است که از حیث شدت و ضعف، کمال و نقص، تقدم و تأخیر مراتب متفاوتی دارد؛ به طوری که علم در واجب، واجب است؛ در عقل، عقل است؛ در نفس، نفس است؛ در حس، حس است؛ در جوهر، جوهر است و در عرض، عرض است (همان، ۱/۶۲۱).

با این سه تغییر صدرًا، تبیین ارتباط فاعل شناسا، متعلق شناسایی و خود علم و شناسایی با یکدیگر و درنهایت، تبیین فرایند شناخت آسان است؛ زیرا براساس این تحولات سه گانه، دیگر شکاف و انشقاقی میان فاعل شناسا و متعلق شناسایی وجود ندارد؛ زیرا در فاعل شناسا نفس با بدن و قوای خود اتحاد و بلکه عینیت دارد و بدین ترتیب، ثنویت و انشقاقی درکار نیست؛ از طرف دیگر، در متعلق شناخت هم حقایق فلسفی وجودی با خود وجود اتحاد و بلکه عینیت وجودی دارد و بدین ترتیب، کثرت و انشقاقی درکار نیست. درنهایت، خود علم و شناسایی هم که از سخن وجود است، نه چیزی غیر از وجود که باعث انشقاق دیگری میان عالم و علم شود؛ بنابراین به واسطه حضور عالم در جهان و ارتباط حضوری و بی‌واسطه عالم با معلوم، علم به جهان حاصل می‌شود. بنابراین بر اساس مبانی فلسفه صدرًا، هم دوگانگی میان فاعل شناخت و متعلق شناخت برداشته می‌شود و هم عدم ساخته آنها. زیرا از یک طرف، وجود که امری اصیل و واحد است ارتباط فاعل شناخت و متعلق شناخت را تأمین می‌کند و از طرف دیگر در مورد شناخت مفاهیم فلسفی و معقولات ثانیه فلسفی همچون علیّت، عقل به عنوان فاعل شناخت با علیّت به عنوان متعلق شناخت که امری معقول است نه محسوس،

سنخیت وجودی داشته و بدین ترتیب هم عدم دوگانگی و هم سنخیت عاقل و معقول تأمین می شود و بدون این که گرفتار تبیین های ایده آلیستی از واقعیت شویم، عقل انسان به فهم واقعیت نائل می شود.

براساس این سه تحول، تبیین شناخت‌شناسانه مفهوم علیت و رسیدن ذهن انسان را به آن می‌توان این گونه بیان کرد: وقتی انسان به ارتباط خود با عالم ماده توجه و پدیدارشناسانه آن را تحلیل می‌کند، پی‌می‌برد که با تمام وجودش با خارج ارتباط دارد و خودش در خارج هست، نه اینکه فقط از دور و با واسطه با خارج ارتباط دارد؛ برای مثال، هنگامی که دو دستش را بهم می‌زند، خود را در موطن دستان خویش احساس می‌کند و وقتی دستش را روی شیء گرمی می‌گذارد، به حقیقت احساس می‌کند که خودش آن گرمی را در همان موطن لمس کرده است. نکته مهم در اینجا تحلیل فلسفی و هستی‌شناختی این ارتباط است که به فهم دو نکته بستگی دارد که نتیجه همان تغییری است که براساس امکانات فلسفهٔ صدرا دربارهٔ فاعل شناسا حاصل می‌شود:

۱. نفس در سراسر بدن حضور و با آن ارتباط وجودی دارد؛ از این‌رو در موطن تمام حواس پنج‌گانه حاضر است؛

۲. نفس در رتبه بدن از کانال حواس پنج‌گانه، مستقیم به صرف ارتباط حواس با آن‌ها و حضورش در مواطن حواس با محسوسات خارجی مادی ارتباط حضوری دارد

(بیزدان پناه، ۱۳۸۹/۲: ۳۱۰).

از طرف دیگر، تأمل فلسفی و پدیدارشناسانه به ما اطمینان می‌دهد که دربارهٔ علت و معلول، در حقیقت آنچه قوای حسی ما ادراک می‌کند، چیزی جز دست و حرکت دست، کلید و حرکت آن و حداکثر به دنبال آمدن حرکت کلید بعد از حرکت دست نیست؛ با این حال، هنگامی که با حرکت دست، کلید به حرکت درمی‌آید، همهٔ ما علیت را درک می‌کنیم. مهم‌تر از نمونه‌های فوق، کیفیت فهم وجود است. هنگامی که برای مثال، سفیدی را روی کاغذ می‌بینیم، ولی در جای دیگر این سفیدی را نمی‌باییم، درباره نخست می‌گوییم هست و درباره دوم می‌گوییم نیست. این هستی و نیستی را بی‌شك

در همان موطن حس و جایگاه شیء خارجی می‌یابیم؛ ولی نمی‌توانیم آن را کار حس بدانیم. حال این نوع ادراک‌ها که از شئون حسی برترند و با این حال، در همان موطن خارج روی می‌دهند، چگونه و با چه نیرویی درک می‌شوند؟ در پاسخ می‌توان گفت قوه‌ای که شائش ادراک این نوع و سخن از مفاهیم بوده، همان است که آن را عقل و قوّه عاقله می‌نامیم (همان، ۱/۵۸، ۵۹).

بنابراین با توجه به دیدگاه خاص صدرا درباره ارتباط نفس و بدن می‌توان گفت عقل در همان موطن حس، علیت را حضوری و مستقیم درک می‌کند؛ زیرا او قائل است نفس، ساری و جاری در همه اعضاست؛ پس عقل هم در همه اعضا ساری و جاری خواهد بود.

احساس عقلانی در فلسفه صدرا

نتیجهٔ مطلب بالا این است که بنابر نظر صدرا، هرچیزی که محسوس است، درواقع معقول و مدرک عقل است. او برخلاف کانت که احساس معقول را تعبیری تناقض آمیز می‌داند (کانت، ۱۳۸۴: ۱۹۳) و برخلاف ابن‌سینا که جمع معقول و محسوس را رد و تصريح می‌کند که معقول از آنجاکه معقول است، نمی‌تواند محسوس باشد (ابن‌سینا، ۱۳۷۵: ۴۹۲، ۴۹۱)؛ همان‌طورکه محسوس از آنجاکه محسوس است، نمی‌تواند معقول باشد (ابن‌سینا، ۱۳۷۹: ۱)، عقیده دارد «هر محسوسی همانا معقول است؛ یعنی آن محسوس درواقع مدرک عقل است؛ اما اصطلاح این‌طور قرار گرفته است که این ادراک جزئی به‌واسطهٔ حس، محسوس نامیده می‌شود؛ درحالی که قسمی آن یعنی ادراک مجردات کلی، معقول نامیده می‌شود.» (شیرازی، ۱۴۲۳: ۸/۱۷۷)

سبزواری توضیح می‌دهد که بنابر دیدگاه صدرا، اینکه محسوس معقول نامیده نمی‌شود، از آن‌روست که محسوس مختص صورت جزئی و معقول مختص معنای کلی مجرد است، نه اینکه عقل مدرک محسوس نیست؛ زیرا مدرک هر ادراکی و محرك هر متحرکی، چیزی نیست مگر ذات شخصی واحد (همان، ۹/۶۴).

صدرا تصريح می‌کند که «ممکن نیست عقل جزئی را درک کند؛ مگر با آلت

جسمانی». (همان، ۱۵۳/۲) او به دیدگاه صاحب اثولوچیا استناد می‌کند که همه قوا و آلات باطنی، سایه و اشباح چیزی هستند که در عقل انسان است؛ زیرا عقل بسیط منشأ این قواست که به واسطه آن‌ها در بدن است. به نظر صاحب اثولوچیا جمیع اعضایی که در انسان حسی‌اند، به‌وجه مناسبی در انسان عقلی‌اند؛ یعنی انسان عقلی در انسان حسی است. او تصریح می‌کند که حواس عقول ضعیف‌اند؛ همان‌طورکه عقول حواس قوی‌اند؛ همان‌طورکه به‌تعبیر سبزواری، معلول حد ناقص علت و علت حد تام معلول است (همان، ۶۴، ۶۳/۹).

«براساس این مطالب، به نظر می‌آید که صدرا اگرچه در نظریه رسمی خود، ادراک‌های حسی را به‌ نحو شهودی و حضوری نمی‌پذیرد و دیدگاه سه‌روری در این زمینه را ابطال می‌کند؛ اما این نظریه با برخی از مباحثی که او ارائه می‌دهد، مانند مسائل نفس، همخوانی ندارد؛ به عبارت دیگر، تمام مؤلفه‌های اصلی شهود عقلی در بیانات صدرا دیده می‌شود جز اینکه وی شهود حسی را به صورت رسمی باور ندارد؛ پس می‌توان براساس مبانی صدرا اثبات کرد که آنچه علیت (و نیز وحدت و کثرت و سایر معقولات فلسفی) را درک می‌کند، عقل حاضر در حس است؛ یعنی در دل همان شهود حسی که به فهم محسوسات گوناگون نائل می‌شویم، پرتو عقل حاضر است و حقایق مسانع خود را دریافت می‌کند که ما از این فهم مستقیم، به شهود عقلی تعبیر می‌کنیم؛ به بیان دیگر قوای بالاتر همچون عاقله، به برکت نفس و حضورش در همه قوای در قوه حاسه حضور دارد و در خود شهود حسی از سوی قوه حاسه، آن قوای بالاتر نیز به کار خود می‌پردازند و این آن سری است که گفته‌اند حس انسان، حس عقلانی است، برخلاف حیوان که حس او، حس وهمانی است.» (یزدان پناه، ۱۳۸۹/۱: ۵۶، ۵۹)

شهود عقلی^۱ علیت

بنابراین همان‌طورکه به تصریح صدرا «وجود آن‌طورکه اکثر متأخرین گمان کرده‌اند

۱. شهود عقلی چیزی جز برخورد عقلی و مواجهه مستقیم فلسفی با اشیاء خارجی و واقعیت بیرونی نیست که در دل دریافت‌های جزئی که در پس مواجهه مستقیم عقلی تحصیل می‌شود، نفس با مکانیزمی خاص، کلیات آن‌ها را فراهم می‌سازد و در فلسفه و زبان فلسفی عمده‌تاً با بیان کلی سخن می‌گوید (یزدان پناه، ۱۳۸۹/۱: ۶۷).

از معقولات ثانیه، یعنی چیزهایی انتزاعی نیست که چیزی در خارج محادی آنها وجود ندارد، بلکه نظر حق درباره وجود این است که آن از هویاتی عینی است که هیچ چیز ذهنی‌ای محادی آن وجود ندارد و اشاره به آن ممکن نیست مگر به‌واسطه شهود» (شیرازی، ۱۴۲۳/۹: ۱۶۱)، علیت و سایر معقولات فلسفی مانند امکان، وجوب، وحدت و کثرت، که انحصار وجود هستند هم از راه شهود عقلی ادراک می‌شوند؛ زیرا براساس دیدگاه صدراء، علیت به وجود مربوط است نه ماهیت:

«فقط وجود است که صلاحیت برای علیت و معلولیت دارد؛ زیرا غیروجود ذاتش با قطع نظر از وجودش، جز چیزی نیست که نسبت وجود و عدم به آن مساوی است؛ پس در ذات خود به‌حسب ذات خود موجود نیست؛ بنابراین ذاتش به ذات خود این صلاحیت را ندارد که اصلًا علت وجود چیزی باشد؛ پس هرچیزی که سبب چیزی است، ناگزیر باید وجودش را در وجود آن چیز تأثیر باشد؛ پس وجود صلاحیت مؤثر بودن را دارد.» (همان، ۲/۳۰۰، ۳۱۱)

او تصریح می‌کند که علم به علت و معلول همچون علم به وجود، حضوری و با شهود عقلی است، نه حصولی:

«علم به علت از همان‌جهتی است که به‌واسطه آن، علت علت است و هیچ شباهی نیست که وقتی علیت علت کامل شود، وجود معلول از آن لازم می‌آید و آن جهت در جاعل چیزی نیست مگر نحوه وجود کمالی برای آن و علم به وجود خاص برای شیء فقط با شهود عینی به تصور درمی‌آید، نه با مثالی [صورت ذهنی] از آن و همین طور است علم به معلول» (شیرازی، ۱۳۶۰: ۵۶)

«بنابراین مسیر بسیار طبیعی در این مبحث، همان است که گفته شود از آنجاکه نفس با هویت عقلانی‌اش در همه مراتب خود، از جمله مرتبه حسی حاضر است، در دل همان شهود حسی و بالمبادره‌ای که با حقیقت خارجی دارد، به وجود، وحدت، فعلیت، علیت و تشخّص آنها ببی‌برد و اساساً هر کس شهود حسی را پذیرد، ناگزیر از پذیرش مرتبه‌ای رقیق‌تر و در عین حال، عمیق‌تر از ادراک در همان موطن شهود حسی است که شهود عقلی نامیده می‌شود.» (بزدان پناه، ۱/۶۱: ۱۳۸۹)

عینیت شهود عقلی

آنچه عینیت و بین‌الاذهانی^۱ بودن این علم شهودی و حضوری عقل را تأمين و آن را از گزند ذهنی^۲ و شخصی شدن مصون می‌کند، این است که تفاوت اساسی شهود عقلی با شهود عرفانی این است که عقل حقیقتی بین‌الاذهانی است که سخن اشیا و حقایق را ادراک می‌کند. البته تا این شهود به صورت عقل تحلیلی و توصیفی^۳ (عکس برگردان شهود عقلانی) در نیاید، استفاده کردنی نخواهد بود؛ زیرا ذهن انسان با مفاهیم سروکار دارد و هرچیزی برای اینکه به شناخت بین‌الاذهانی برسد، باید به صورت مفهوم درک شود؛ بنابراین، بعد از اینکه عقل به واسطه حضور نفس در همه قوا و اعضا و ارتباط حضوری و مستقیم با شیء خارجی، علیت و تأثیر را در همان موطن خارج درک می‌کند، در مرحله دیگری این شهود و درک تأثیر را بازسازی مفهومی می‌کند و تحت مفهوم علیت قرار می‌دهد.

نتیجه‌گیری

هدف اساسی این نوشه است که نشان دهیم می‌توان بر اساس امکانات و مبانی فلسفه صدرا درباره دستگاه شناسایی انسان، ادراک، ارتباط و بلکه اتحاد نفس با بدن و قوا، عینی بودن مفاهیم و حقایق فلسفی، تحولی بنیادین در فاعل شناسا، متعلق شناسایی و خود علم و شناسایی و ارتباط هریک با یکدیگر تبیین کرد و بدین ترتیب، برای گذر از دوگانه‌انگاری دکارتی^۴ و سوبژکتیویسم^۱ غربی تلاش کرد و به جای اینکه

۱ . intersubjective

2 . subjectivity

۳ . عقل تحلیلی عقلی است که استدلال و برهان نمی‌آورد، یعنی به این مقام مربوط نیست. عقل تحلیلی که به حیطة حصولی متعلق است امری را تجزیه می‌کند. عقل توصیفی آن است که آن امور تجزیه شده را برای وصف کنار هم قرار می‌دهد تا از واقع بیرون از خود گزارش دهد (یزدان پناه، ۱۳۸۹: ۷۴/ ۱).

۴ . دوآلیسم در تاریخ فلسفه به افلاطون بر می‌گردد، اما در فلسفه جدید این دکارت بود که این مسئله را مبنای فلسفه خود قرار داد. او نفس و بدن را دو جوهر دانست. به نظر او، نفس و بدن نه تنها جوهرهای متمایز، بلکه انواع

جهان را درون ذهن انسان قرار دهیم، آن را ساخته و پرداخته ذهن انسان بدانیم و انسان و دستگاه شناسایی اش را در بنیان جهان و واقعیت قرار دهیم، انسان را در جهان

کاملاً متفاوتی از جوهر هستند. نفس یا ذهن دکارتی به مثابه عقل محض فهمیده می‌شود، در حالی که بدن بدون ذهن، فقط نظامی مکانیکی خواهد بود.

ویژگی اندیشه و تفکر این است که بعد ندارد و هیچ فضائی را اشغال نمی‌کند. بنابراین شئ متفکر یا ذهن، می‌تواند بدون داشتن هیچ فضائی، موجود باشد. از طرف دیگر، شئ مادی مانند بدن انسان، بنابر تعریف، دارای بعد و امتداد بوده و فضائی را اشغال می‌کند. علاوه بر این که، بدن می‌تواند بدون تفکر موجود باشد، همانطور که جسد انسان مرده هنوز بدن است، اما آگاهی یا تفکر ندارد. پس بدن و ذهن در وجود نیازی به یکدیگر ندارند، زیرا آن‌ها می‌توانند مستقل از یکدیگر موجود باشند. بنابراین "من"، یعنی نفسی که به وسیله آن، من آن چیزی هستم که هستم و چنین چیزی کاملاً از بدن متمایز است.

دکارت برای چیزی که در وجودش به هیچ چیز دیگری وابسته نیست، اصطلاح "جوهر" را انتخاب کرد که در دیدگاه ارسطو هم وجود داشت. پس دیدگاه او این بود که ذهن و بدن دو جوهر کاملاً متمایز و متفاوت هستند، بنابراین هر یک از آن دو می‌تواند قائم به خودش بوده و بدون دیگری موجود باشد. این دیدگاهی است که معمولاً "دولیسم دکارتی" نامیده می‌شود، زیرا بر اساس آن، حیات ذهنی ما به صورتی کاملاً مختلف از حیات بدنی ما، روی می‌دهد. به عبارت دیگر، ما وجودی دوگانه داریم. بنابراین حیات ذهنی ما که خود بنیادین ما است، وابسته به هیچ کدام از فرایند های فیزیکال نیست، به طوری که حتی اگر در جوهر بدنی خودمان نباشیم باز هم می‌توانیم به حیات ذهنی خودمان ادامه بدهیم. بر اساس این دیدگاه، انسان از دو بخش متمایز "ذهن" و "بدن" ساخته شده است (Matthews, 2005, pp9-12).

۱. سوبژکتیویسم به معنای خود بنیادی ذهنی، برخلاف ابژکتیویسم که معتقد است که اعیان مستقل از ذهن هستند، به طوری که ذهن ویژگی های آن‌ها را از طریق داده های حسی برای شناسنده حاضر می‌کنند و در نتیجه، اشیای شناخته شده و داده های حسی یکی هستند، استدلال می‌کند که به جهت این که شناخت محدود به ایده‌ها و تصورات ذهن فاعل شناساً است، رفتنه به آن سوی این ایده‌ها و دست یافتن به واقعیت عینی و مادی جدا و مستقل از فاعل شناساً غیر ممکن است. ادراکات حسی و اشیائی که درک می‌شوند یکی هستند و فقط به عنوان ایده‌های ذهن فاعل شناساً می‌توانند شناخته شوند. پس جهان در شناسنده و یا متعلق به او می‌باشد. حتی اگر ایده‌ها یک واقعیت مستقل را بازنمایی کنند (آن طور که رئالیسم ادعا می‌کند)، کسی نمی‌تواند اصلاً آن را بشناسد. حتی اگر عین های فیزیکی در زمانی که کسی وجود ندارد که آن‌ها را مشاهده کند وجود داشته باشند، ما دلیلی نداریم که مسلم بگیریم که آن‌ها وجود دارند، زیرا کسی نمی‌تواند آن‌ها را در حالی که به نحو غیر مشاخد وجود دارند مشاهده کند. بنابراین جهان مرکب از مدرک‌ها و ادراک‌ها، یا اذهان و ایده‌ها است (Hunnex, 1986, p9).

قرار دهیم و او را مستقیم با جهان خارج و واقعیت عینی مرتبط و متحد کنیم. این مطلب بسیار مهمی است که هم در شناخت‌شناسی و هم جهان‌شناسی تأثیر بسیاری دارد؛ بنابراین براساس امکانات موجود در فلسفهٔ صدرا می‌توان کنار راه حل‌ها و فلسفه‌های مختلف مانند ایدئالیسم استعلایی کانت، ایدئالیسم آلمان، پدیدارشناسی هوسرل و فلسفهٔ هایدگر برای بروز رفت از شکاکیت و رسیدن به یقین فلسفی و عینی، توانمندی‌های عام فلسفهٔ اسلامی و خاص فلسفهٔ صدرا را در معرض آزمایش و بروز و ظهور قرار داد.

منابع

١. ابن سينا، حسين بن عبدالله(الف)، النجاه من الغرق في بحر الضلالات، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
٢. ———(١٣٧٦)، الإلهيات من كتاب الشفاء، مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي حوزة علمية، قم.
٣. ———(١٣٧١)، المباحثات، انتشارات بيدار، قم.
٤. ———(١٣٧٩)ب، التعليقات، مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي حوزة علمية، قم.
٥. بهمنيار بن المرزبان(١٣٧٥)، التحصيل، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
٦. حسن زاده آملی، حسن(١٣٧١)، عيون مسائل النفس، انتشارات أميركبير، تهران.
٧. شیرازی، صدرالدین محمد(١٤٢٣)، الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، دار احياء التراث العربي، بيروت.
٨. ———(١٣٤٦)، الشواهد الروبيه في المناهيج السلوكيه، سيد جلال الدين آشتiani، المركز الجامعي للنشر، مشهد.
٩. ———(١٣٨٢)، شرح و تعليقه بر الهيات شفاء، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران.
١٠. شیرازی، قطب الدین(١٣٨٨)، شرح حکمه الاشراق به انضمام تعليقات صدرالمتألهین، حکمت، تهران.
١١. كانت، ايمانوئل(١٣٨٤)، تمهیدات، غلامعلی حداد عادل، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
١٢. مصباح يزدي، محمد تقى(١٤٠٥هـ)، تعليقة على نهاية الحکمة، مؤسسة در راه حق، قم.
١٣. مطهری، مرتضی(١٣٦٩)، شرح مبسوط منظومه، انتشارات حکمت، تهران.
١٤. یزدان پناه، یادالله(١٣٨٩)، حکمت اشراق، سمت، قم.
١٥. ———(١٣٨٨)، مبانی و اصول عرفان نظری، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، قم.
١٦. یوسفی، محمد تقى و محمودی، معصومه(١٣٩٤)، رابطه نفس و بدن از منظر حکیم طهران و صدرالمتألهین، حکمت اسلامی، سال دوم، شماره سوم.
17. Hunnex, Milton D (1986), Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers, Zondervan Publishing House.
18. Kistler, Max (1999), **Causation and Laws of Nature**, Routledge.
19. Matthews, Eric (2005). **Mind** (key concepts in philosophy). New York: Continuum.