

تبیین جایگاه و کارکرد قوه خیال در صدور رفتار و افعال عاقلانه از انسان با تأکید بر مبانی نفس‌شناسی صدرالمتألهین

* محمدحسین وفایان

** احمد فرامرز قراملکی

چکیده

ابن سينا صدور فعل آگاهانه - عاقلانه انسان را با بهره‌گیری عقل عملی از قوه خیال و همراهی آن دو تبیین می‌کند. صدرالمتألهین نیز اگرچه این تفسیر را رد نمی‌کند، با تعریف جدیدش از قوه خیال، آن را کل نفس حیوانی درنظر می‌گیرد و خیال را در همه شئون و رفتار عاقلانه و غیر عاقلانه انسان مؤثر می‌داند. تأثیر و کارکرد قوه خیال را در صدور فعل عاقلانه نزد صدرالمتألهین، در دو مقام می‌توان تبیین کرد. نخست آنکه فعل آگاهانه - عاقلانه مقوم تفکر برای ایجاد علت غایی صدور فعل در ذهن فاعل است. صدرالمتألهین با اعتقاد به تأثیرپذیری تعقل از تخیل، تفکر عاقلانه را همواره آغشته به قوه خیال و متاثر از آن می‌داند و حصول تعقل صرف و تفکر فلسفی را در مبادی علمی صدور فعل و رفتار نفی می‌کند. کارکرد و تأثیرگذاری دیگر قوه خیال در مبادی علمی صدور فعل و رفتار، تبدیل غایت‌ها و شوق‌های کلی به جزئی، مصدق‌یابی و برنامه‌ریزی برای حرکت از حال کتونی و وصول به حال مطلوب و رفتار جدید است.

کلیدواژه‌ها: صدرالمتألهین، صدور فعل، قوه خیال، تفکر، هدف، انگیزه.

* دانشجوی دکترای فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران (mh_vafaiyan@yahoo.com).

** استاد دانشگاه تهران.

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۷/۰۵؛ تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۲/۰۹.

مسئله

مبادی صدور فعل دو دسته است: مبادی علمی و مبادی عملی. تصور فعل و تصدیق به فایده آن، دو رکن از مبدأ علمی صدور هر فعل و رفتار در انسان است. فیلسوفان مسلمان با برشاری گونه‌های مختلف فعل، قوه خیال و تصویرگرگی قوه متخلیه را مستقیم یا با واسطه تفکر، مؤثر در مبادی علمی برخی گونه‌های افعال و رفتار انسان می‌دانند. صدرالمتألهین با ارائه تصویر خاصی از قوه خیال در نفس‌شناسی و نظریه عمل حکمت متعالیه، دخالت این قوه را در صدور فعل گسترش داده است؛ به گونه‌ای که تمام افعال و رفتار انسان مدبر بدن را مستقیم و بی‌واسطه، متأثر از قوه خیال می‌داند.

مسئله اساسی این مقاله، تبیین جایگاه و کارکردهای قوه خیال در تصمیم‌سازی‌ها و مبادی علمی صدور فعل و رفتارهای انسان در پرتو نظریه خیال و مبانی نفس‌شناسی صدرالمتألهین است. پاسخ به این مسئله، امکان سنجش میزان تأثیر این قوه را بر رفتار عاقلانه انسان و همچنین امکان کنترل و هدایت قوه خیال را برای مدیریت رفتارهای انسانی در پژوهش‌های بعدی فراهم می‌کند. این مسئله را می‌توان ضمن مسائل فرعی نیز بازگو کرد: صدرالمتألهین قوه خیال را بر کدامیک از گونه‌های افعال ارادی مؤثر می‌داند؟ در فرض تأثیر قوه خیال در تمام گونه‌های افعال ارادی، افعال عاقلانه چگونه از قوه خیال تأثیر می‌پذیرند؟ این تأثیرپذیری چگونه با عاقلانه بودن رفتار سازگار است؟ آیا چگونگی تأثیر قوه خیال در مبادی علمی صدور فعل نزد صدرالمتألهین، همسان با تبیین دیگر فیلسوفان است؟ حیطه‌های دخالت قوه خیال در مبادی علمی صدور فعل نزد صدرالمتألهین کدام است؟

شناخت اسلام و ایران
آزادی اسلامی
پژوهشگاه
پژوهشی
و تحقیقاتی
و تدوینی
و تحریری

۱۱۶

گونه‌شناسی افعال مختلف نفس در مقایسه با مبدأ علمی صدور فعل

ابن سینا از اولین فیلسوفانی است که با تحلیل مبادی ادراکی صدور فعل و مقایسه آن با افعال صادرشده از نفس، افعال ارادی نفس را باتوجه به نسبت آن‌ها با کیفیت مبدأ علمی و مبدأ عملی فعل، به پنج گونه مختلف تقسیم می‌کند. وی در تقسیم‌بندی خاصی (۱۴۰۴: ۱۸۰) ا

که صدرالمتألهین نیز اصل آن را انکار نمی‌کند و در اسفار نقل می‌کند (۱۹۸۱: ۲۵۱-۲۵۳)،^۱ گونه‌های افعال انسان را برمی‌شمارد. فعل یا رفتاری فاعل در خارج، با قیاس و سنجش با دو گونه مبدأ قریب و بعيد چنین تقسیم می‌شود:

۱. قیاس با قوهٔ محركه و مبدأ عملی (مبدأ قریب)

قوهٔ محركه عضلات و بدن فاعل همچون فاعلی طبیعی است که فعلش حرکت خارجی آن باشد. در این حالت، علت غایی و انتهای حرکت همیشه بر یکدیگر منطبق‌اند و سخنی از مبدأ ارادی، مبدأ علمی فعل یا تأثیر ادراک یا گونه‌های آن (حسی، خیالی و ...) بر فعل به‌میان نمی‌آید.^۱

۲. قیاس با قوهٔ مدرکه و مبدأ علمی (مبدأ بعيد)

فعل و رفتار خارجی نفس، با قیاس با ادراک پیشین و شوق حاصل از آن سنجیده شود. در این رویکرد، دو حالت را می‌توان تصور کرد:

۱-۱. آنچه در انتهای حرکت حاصل می‌شود، عین وجود خارجی علت غایی و مبدأ علمی مرتسم در ذهن فاعل است؛ مانند فردی که از ایستادن در مکانی خسته می‌شود و قصد می‌کند جای دیگری برود.

این قسم، خود به دو حالت دیگر تقسیم می‌شود:

۱-۱-۱. فعل آگاهانه و عاقلانه (گونه اول)

در ذهن و پیش از صدور فعل، هدفی فکری و تخیلی بهمنزله علت غایی و مبدأ علمی صدور فعل تصور و فعل براساس هدف و برای وصول به آن صادر شود. آنچه در عبارت صدرالمتألهین در اسفار وجود دارد، عطف «او»‌ای تخیل به فکر در این حالت است؛ یعنی اگرچه تفکر در فعل ارادی و عاقلانه مقوم افعال عاقلانه است، همواره با تخیل نیز همراه است. اگرچه ابن‌سینا از عطف به «او» در کتاب شنا استفاده کرده است، سبزواری نیز عطف

به واو را ترجیح می‌دهد و در شرح خود بر اسفار می‌گوید:

«ابن‌سینا در کتاب شفا و در این موضع، از عطف به "او" استفاده کرده است و مقصود وی همان معنای "عطف واوی" است؛ زیرا اگر مقصود حقیقی او عطف به "او" باشد، دیگر بین فعل عاقلانه در حالتی که مبدأ آن تخیل محض [بدون تفکر] باشد و فعل عبث، فرقی ندارند.» (۲۵۲/۲: ۱۹۸۱)

عطف به واو یعنی اگرچه در افعال عبث خبری از تفکر و رویه نیست، در افعال ارادی عاقلانه نیز که همواره با همراهی عقل و رویه است، تفکر همیشه همراه با تخیل است. همراهی تفکر با تخیل در دو نظام فکری سینوی و صدرایی، دو معنای عام و خاص مطلق دارد که در بخش بعدی درباره‌اش صحبت می‌کنیم.

۲-۱-۲. فعل عبث (گونهٔ دو تا چهار)

اگر علت غایی صدور فعل و هدف در نفس فاعل از سخن تخييل و بدون همراهی تفکر باشد، فعل خارج را فعل عبث می‌نامند که خود سه قسم است: فعل گزاف؛ فعل طبیعی و ضروری؛ عادت‌ها.

۲-۲. فعل در خارج و آنچه در انتهای حرکت حاصل می‌شود، عین هدف و مبدأ علمی فاعل از ایجاد فعل نباشد (گونهٔ پنجم)؛ مانند کسی که برای دیدن شخصی به مکانی رفته است؛ اما وی را آنجا نمی‌یابد. این گونه فعل را در فلسفه سینوی باطل می‌نامند که سبزواری نام «خیبه» و «به‌هدف‌نرسیده» را برای آن ترجیح می‌دهد (همان).

جایگاه تخیل در فعل و رفتار آگاهانه و عاقلانه

در پنج قسم از افعال ارادی فاعل مختار، سه گونهٔ فعل عبث همیشه همراه با تخیل‌اند.

این سه قسم اگرچه از افعال نفس و تحت اراده آن هستند، از افعالی نیستند که آگاهانه و با گزینش فاعل پدید آیند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ۷۴/۸ و ۱۲۲). فعل باطل یا خیبه نیز اگرچه یکی از اقسام پنج گانه افعال است، درواقع نمی‌توان آن را قسمی چهار گونه دیگر افعال قرار داد؛ زیرا اگر ملاک تقسیم افعال را نوع و کیفیت مبدأ علمی صدور افعال و سنجش آن با فعل قرار دهیم (مانند تقسیم‌بندی ابن‌سینا)، حاصل شدن یا نشدن نتیجه و فعل خارجی تأثیری در

تقسیم‌بندی نمی‌گذارد و گونهٔ جدیدی را از فعل ایجاد نمی‌کند؛ برای مثال، رفتار کسی که با تدبیر فراوان و ژرفاندیشی، رسیدن به مقامات بلند علمی یا معنوی را هدف و مبدأ علمی زندگی خود قرار می‌دهد و براساس آن حرکت می‌کند، رفتار عاقلانه‌ای است، اگر چه به‌دلیل برخی موانع به هدف نرسد. بر عکس اگر از کسی رفتاری عاقلانه سر زند، بی‌آنکه چنین فعلی را قصد کرده باشد، وی متصف به فاعل مختار آگاه و عاقل نخواهد شد؛ زیرا ملاک اتصاف فاعل مختار به فاعل عاقل یا فاعل متخيّل یا ...، مبدأ علمی و هدف فاعل است، نه آنچه درنهایت از وی صادر می‌شود.

در این پنج قسم، فقط فاعلی که فعل و رفتار او متصف به فعل آگاهانه یا عاقلانه می‌شود، فاعلی است که علت غایی او محصول تفکر همراه با تخیل است. تفکر همراه با تخیل، که مخصوص افعال ارادی انسان است، در نگاه ابن‌سینا معنای خاص دارد که فیلسوفان متأخر نیز آن را پذیرفته‌اند؛ اما صدرالمتألهین براساس دیدگاه خاکش در نظریه خیال، فراتر می‌رود و تفسیری اعم از تفسیر ابن‌سینا در آمیختگی تفکر با تخیل در صدور فعل عاقلانه عرضه می‌کند.

آمیختگی و همراهی تخیل را با تعقل (مبدأ و فاعل تفکر در انسان) می‌توان در دو مقام تبیین کرد:

اول، تبدیل احکام نظری به احکام عملی؛

دوم، تبدیل غاییات بعیده و اراده‌های کلی به غاییات قریب و اراده‌های جزئی.

۱. مقام اول: آمیختگی خیال با عقل در فرآیند تبدیل احکام و مصاديق عقل نظری به عقل عملی

نفس ناطق انسان در دو بعد عمل و ادراک از دو قوهٔ عقل عملی و عقل نظری بهره می‌برد. عقل عملی مدبّر بدن و ناظر به افعال و رفتار انسان است؛ ازین‌رو در تمام افعال خود به بدن محتاج است (ابن‌سینا، ۱۴۰۴/۲: ۱۸۵)؛ اما عقل نظری ناظر به عقول فراتر و کسب ادراکات کلی ازسوی آنان است؛ ازین‌رو، عقل عملی فاعل و مدبّر بدن و افعال آن است و عقل نظری پذیرندهٔ علوم و ادراکات عقلی از مجرّدات تمام است (همان: ۳۸)؛ ازسوی دیگر، عقل نظری و عملی هر دو قابل استكمال هستند و چهار گونه و مرحلهٔ عقل را می‌توان بر

هردو منطبق کرد؛ از عقل هیولانی تا عقل مستفاد (همان: ۱۸۶). عقل عملی خادم عقل نظری است و دیگر قوای نفس در فرآیند تدبیر بدن، همگی تابع و خادم عقل عملی‌اند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ۱۵۷/۸). عقل عملی و نظری دو گونه متباین از عقل نیستند، بلکه عقل نظری و نفس ناطق انسانی مرتبه فراتر و اعلای عقل عملی و تدبیرگر انسان است (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳: ۶۲).

اولین قوه‌ای که تحت ریاست عقل عملی قرار دارد و عقل عملی تدبیر خود را با آن به سرانجام می‌رساند، قوه واهمه است که خود از سوی دیگر، ریاست و سیادت نفس حیوانی را بر عهده دارد و مستخدم قوای خیال، حس مشترک و متخیله است (ابن‌سینا، ۱۳۷۹: ۳۴۲). از آنجاکه قوه واهمه، خیال و متخیله نیز مرتبط به معانی و صور جزئی‌اند، تمام احکام و ادراکات عقل عملی، ادراکات جزئی است و براساس آن، افعال جزئی از آن صادر می‌شود (همان: ۵۸۱)؛ به عبارت دیگر، ادراک افعالی که شایسته است انجام شوند و افعالی که شایسته نیست انجام شوند و همچین حسن و قبح افعال، به‌شکل کلی و قضایای حقیقی، از وظایف عقل نظری است و تبدیل ادراکات کلی عقل نظری به ادراکات جزئی و بهره‌گیری از آن‌ها در تشخیص خبر یا شر بودن فعل و مصدقایابی برای آن از وظایف عقل عملی است (فخررازی، ۱۳۷۳: ۲/۲۸۰). «تفکر و تعقل در امور مستقبل و جزئی برای صدور افعال» عبارتی است که می‌توان آن را جامع خصوصیات عقل عملی دانست (فخررازی، ۱۴۱۱: ۲/۴۱۲).

براین اساس تفکر در فلسفه ابن‌سینا، یعنی «تصرف عقل در قوای متصرفه» (ابن‌سینا، ۱۴۰۴: ۲/۱۴۷)، گاه مربوط به مفاهیم کلی است و گاه مربوط به رفتارهای جزئی، آینده‌نگری، تحلیل مسائل خارجی و هرآنچه مربوط به معانی شخصی و جزئی است. قسم دوم همیشه با استعانت وهم، خیال و قوه متخیله همراه است؛ از این‌رو در عبارات ابن‌سینا فعل ارادی آگاهانه همواره همراه با خیال است؛ از سوی دیگر، از آنجاکه حیطه تصرف و ادراک عقل، مفاهیم کلی است، فرآیند تصرف در جزئیات، تفکر حقیقی نیست و مصدقی از تخیل است.^۱

^۱. ر.ک: ابن‌سینا (۱۳۷۱)، المباحثات، بیدار، قم، ص ۱۱۰-۱۱۱.

صدرالمتألهین این معنا از همراهی تخیل با عقل علمی را که مستلزم استخدام و هم و خیال از سوی عقل عملی است، نفی نمی‌کند و عبارت ابن‌سینا را در اسنفار و هنگام ارائه بیانی کلی از قوای نفس نقل می‌نماید (۱۹۱۸/۸: ۱۳۰-۱۳۱)؛ اما معنایی بسیار فراتر از تصویر همراهی خیال را با عقل در فلسفه سینوی عرضه می‌کند. صدرالمتألهین قوه خیال رانه فقط همانند بیشتر حکیمان مسلمان «قوه خاصی» از قوای نفس حیوانی و «حافظ و مخزن صور جزئی» (ابن‌سینا، ۱۴۰۴، ب: ۱۵۰؛ فخررازی، ۱۴۱۱، ۲: ۲۲۸؛ صدرالمتألهین، ۱۳۵۴، ۲۴۴)، بلکه آن را کل «نفس حیوانی» درنظر می‌گیرد و در چند عبارت بر آن تصریح می‌کند.^۱

پس نفس حیوانی درواقع، نفس خیالی (خیال متصل) است که در تمام شئون ادراکی و افعالی نفس، تدخل و تأثیر داشته باشد. خیال‌نگاری نفس حیوانی در کنار قاعدة «تدبیر بدن و صدور افعال از نفس حیوانی و قوه خیال، مادامی که انسان مدبر بدن است» در حکمت متعالیه، تعقل و تفکر را به طور مطلق با خیال می‌آمیزد. این نکته نیازمند تفصیل و تبیین دقیق‌تری در نفس‌شناسی صدرالمتألهین است.

۱. معناشناصی تعقل و چگونگی همراهی آن با تخیل در معرفت شناسی صدرایی

باتوجه به عبارات صدرالمتألهین، واژه تعقل سه معنای نزدیک دارد. اطلاق تعقل بر این سه معنا اگرچه در عبارات دیگر فیلسوفان نیز وجود دارد؛ براساس نفس‌شناسی صدرالمتألهین، تفاوت‌هایی گاه اساسی با دیگر مشرب‌های فلسفی دارند و ازسوی دیگر، دخالت خیال در تعقل نیز در هریک از این سه معنا متفاوت است:

۱. سه عبارت از صدرا گویای نظریه نوین وی در تعریف قوه خیال‌اند:

۱. الروح الحيواني هو بعينه القوة الخيالية عندنا (صدرالمتألهين، ۱۳۶۰، الف: ۱۳۴).

۲. أن القوة الخيالية عندنا جوهر مجرد سـ إن لم يكن جوهرـ عقليـاـ وهـى عـينـ النفسـ الحـيـوانـيـةـ (صدرالمتألهين، بيـ تـاـ: ۱۳۲).

۳. أن [قوة] الخيال عندنا جوهر مجرد وهـى حـيـوانـ تـامـ مـتـشـخـصـ سـائـحـ فـيـ دـارـ الحـيـوانـ (صدرالمتألهين، ۱۹۸۱: ۳۷۲/۸).

۱. تعقل همچون ادراک تام و درک مفارقات؛

۲. تعقل همچون مطلق ادراک؛

۳. تعقل همچون فرآیند حصول ادراک: تفکر.

۱/۱. تعقل همچون ادراک تام و درک مفارقات

ادراک در حکمت متعالیه از سخن وجود است (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰: الف: ۷ و ۱۰۸: ۱۳۶۳) و

باتوجه به مراتب سه گانه حس، خیال و عقل در وجود، ادراک نیز معنایی اعم از ادراک عقلی، خیالی و حسی دارد (وفایان، ۱۳۹۴: ۵۹-۵۸)؛ باوجوداین، ادراک فقط در معنای اول به معنای تعقل حقیقی و ادراک بدون شوب خیال و حس است: «اگر مقصود از علم تعقل باشد، پس در تعقل نیازمند تجرد تام از ماده هستیم؛ یعنی از ماده و لواحق ماده. اگر مقصود از علم مطلق ادراک باشد، پس تجرد تام در آن لازم نیست.» (صدرالمتألهین، ۱۴۲۲: ۳۶۱)

براین اساس، تعقل به معنای واقعی کلمه فقط با دستیابی به مرتبه تجرد عقلی مدرک به دست آمده است که بنابر مبانی صدرالمتألهین این گونه ادراک فقط برای کسانی به دست می آید که از تعلق تدبیری به بدن مادی یا مثالی رهایی یافته و به مقام نفس ناطق انسانی رسیده‌اند: «جوهر عاقل انسانی، یعنی قوه عاقله، [فقط] زمانی که از هردو عالم ماده و مثال و همچنین جسم مادی و مثالی مجرد شود، تمام مدرکات برایش منکشف می شود.» (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳: ۲۶۲)

چنین انسانی دیگر بدن مثالی یا جسمانی نیست؛ ازین رو فراتر از نفس حیوانی و قوه خیال است. رهایی از تدبیر بدن و نفس حیوانی در انسان واصل به مرتبه عقل بالفعل، سبب می شود این گونه از تعقل تنها مصداقی از مصاديق تعقل باشد که بی‌شک از تخیل پدید نیامده است و قوه خیال در آن هیچ دخالتی نمی‌کند. این تعقل برای نوادری همچون اولیای الهی حاصل به دست آمده است (همان: ۵۹۱) و عموم مردم هیچ‌گاه به آن دست نیافته‌اند و تعقل را همیشه به دو معنای دیگر به کار می‌برند.

۱/۲. تعقل همچون مطلق ادراک

اگرچه تعقل باتوجه به معنای لغوی و حقیقی اش به معنای ادراک تام و رسیدن به مرتبه

عقول مجرد است، در معرفت‌شناسی و نفس‌شناسی صدرالمتألهین گاه برای گونه‌های مختلف ادراک نیز به کار می‌رود.^۱ از آنجاکه ادراک بر حسب شدت و ضعفِ تجرد مدرَک از ماده و لوازمش مراتب مختلفی دارد، تعقل به معنای مذکور نیز متصف به شدت و ضعف می‌شود. صدرالمتألهین از فراترین مرتبه تعقل با عناوینی همچون تعقل خالص یا تعقل تمام و از مراتب فروتر تعقل با عناوینی همچون تعقل ناقص و تعقل مشوب یاد می‌کند (۱۹۸۱: ۵/۴۶۰-۳). تعقل تمام و خالص مصدق حقیقی و معنای لفظی تعقل است؛ براین اساس، مطلق ادراک تازمانی که به بالاترین مرتبه خود، یعنی ادراک عقول مجرد نرسد، تعقل ناقص، مشوب و ضعیفی خواهد بود. مقصود صدرالمتألهین از تعقل ناقص و ضعیف، تعقل و ادراکی است که مدرَکات حاصل در آن، به مرتبه تجرد کامل نرسیده و معقولاتی بالقوه باشند. تجرد ناقص در جانب مدرَکات، مخصوص مدرَکات حسی - خیالی است که اگرچه از ماده مجرد شده‌اند، هنوز از آثار و لوازم ماده (شکل، وضع و ...) رهایی نیافته‌اند؛ ازاین‌رو، مقصود حقیقی صدرالمتألهین از معقولات بالقوه، مدرَکات دو مرتبه حس یا خیال از عوالم سه‌گانه هستی است (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳: ۵۲۱؛ همو، ۱۳۶۰: ۲۰۳).

ازاین‌رو، قوه خیال به طور فراگیر در نفس حیوانی و همچنین نفس انسانی که به مرتبه تجرد کامل و مفارقت از بدن نرسیده و هنوز مدبر آن است، واسطه‌گری می‌کند و ادراک عقلی را به خیال مشوب می‌کند؛ به عبارت دیگر، انسان مادامی که به بدن متعلق است و تدبیر آن را بر عهده

۱. اطلاق تعقل بر تخیل یا حس و همچنین اطلاق معقول (بالقوه) بر مدرَکات خیالی و حسی در فلسفه صدرالمتألهین از آن‌روست که مراتب ادراکی حسی تا عقلی و همچنین مراتب سه‌گانه مدرَکات، تباینی و از هم گسیخته نیستند و براساس اصل تطابق عوالم سه‌گانه، هر معنای خیالی، صورت طبیعی معنایی عقلی و بسیط در مرتبه مفارقات عقلی است (صدرالمتألهین، ۱۳۵۴: ۴۶۸). هر مرتبه فروتر از ادراک و مدرَک، متقدوم مرتبه فرادستی است؛ ازاین‌رو، همه مراتب ادراک، متقدوم عقل‌اند: «کل صوره حسیه باطنها صورة مثالیة یتقوم بها و تعود إليها و كل صوره مثالیة باطنها صورة عقلیة یتقوم بها و یحیي بحیوتها و تعود إليها» (صدرالمتألهین، ۱۳۰۲: ۳۵۶).

برای اطلاع از کاربرد اصطلاح تعقل در مطلق ادراک، ر.ک: صدرالمتألهین، شرح الهیات شفاء (بی‌تا)، قم، نشر بیدار: ص ۱۳۶؛ همو، الاسفار الاربعه (۱۹۸۱)، دارایحیاء التراث، بیروت: ۱/۲۴۴، ۳/۲۸۵-۲۹۲ و ۳۴۵.

دارد، به مرتبه عقل بالفعل راه نمی‌یابد تا بتواند تعقل خالص، بالفعل و همچنین تفکر فلسفی را تجربه کند؛ ازین‌رو تعقل وی همواره تعقل ضعیف و مشوب است^۱ (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳: ۱۱۳؛^۲ زیرا تعلق تدبیری به بدن مثالی (در برزخ) یا مادی (در دنیا)، مستلزم توقف انسان در مرتبه حیوانیت و خیال از مراتب سه‌گانه نفس انسانی است و سبب می‌شود تمام تعقلات وی تعقلات مشوب به خیال (تعقل بالقوه) و درواقع گونه‌ای از تخیل شود: «نفس پیش از آنکه ذات معقولی شود و از بدن رهایی یابد، هیچ صورتی از معقولات برایش حاصل نمی‌شود؛ مگر با استعانت و واسطه‌گری صور خیالی و وهمی». (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ۳۳۴/۳).

مقصود از صیرورت نفس به ذات معقول، رسیدن نفس به مرتبه‌ای است که از ماده و همه لوازم و آثار خیالی و وهمی ماده نیز رها گردد (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳: ۱۱۵) که این حالت، لزوماً تا پیش از موت از بدن (اختیاری یا غیراختیاری) حاصل نمی‌شود؛ ازین‌رو صدرالمتألهین در سه عبارت مختلف و به‌طور مطلق، به صراحت تعقل را با تخیل همراه می‌کند:

۱. «تازمانی که نفس عاقله و قوای آن متعلق به بدن و منفعل از احوال و آثار آن باشد، معقولات نفس نیز معقولات بالقوه خواهند بودند، نه حقیقی.»

(صدرالمتألهین، ۱۳۶۰: الف: ۲۰۳)

۲. «ما هیچ معنایی را زمان تعلق به بدن مان تعقل نمی‌کنیم؛ مگر تعقل ما مشوب و آمیخته با خیال باشد؛ اما وقتی علاقه نفس و بدن منقطع شد و آمیختگی خیال از میان برفت، معقولات تمام مشاهد انسان می‌شوند و ادراک انسان عقلی می‌شود.» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ۹/۱۲۵).
۳. «قبل از مرگ، هیچ ادراکی از حقایق برای انسان حاصل نمی‌گردد مگر در

۱. مگر در افراد نادری همانند اولیا و انبیا: که در عین تدبیر بدن، قابلیت تعقل تمام را نیز دارند.
 ۲. همچنین عبارت صدرا در "النفس ما دامت عقلاء بالقوه كانت معقولاتها معقولات بالقوه وإذا صارت بالفعل صارت هي أيضاً كلها بالفعل" صدرالمتألهین (۱۳۵۴)، ۲۶۳، ر.ک: صدرالمتألهین (۱۳۶۳)، مفاتیح الغیب، موسسه تحقیقات فرهنگی، تهران: ص ۵۱۸؛ ۲۶۳.

قالب های مثالی و خیالی.» (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳، ص ۹۷).

از این رو صدرالمتألهین معتقد است قوه خیال و قوه عاقله اتحاد دارند (همان: ۲۴۲/۶) و معقول بالقوه را گونه‌ای از متخیلات معرفی می‌کند (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰، الف: ۹۵) تاجایی که تعقل را در انسان مدل بر بدن، عین تخیل و تمثیل می‌داند (صدرالمتألهین، ۱۳۸۱، ۲۴۴؛ صدرالمتألهین، ۱۳۶۲، ۳۳۹)؛ در حالی که تعقل صرف و حقیقی، رسیدن به مرتبه تجرد تام و نفس ناطق انسانی و فارغ از هرگونه تجسم، تصور و تمثیل است (صدرالمتألهین، ۱۳۶۱: ۲۲۵).

پس انسان‌هایی که به مرتبه نفس ناطقه و تجرد تام نرسیده و مدل بر بدن مثالی یا مادی خودند، ادراکشان از معانی کلی و بسیط، مشوب به تخیل و خیال‌گونه است و حقیقت هیچ معنایی برایشان حاصل نمی‌شود، مگر همراه با خیال و تخیل باشد: «ما نمی‌پذیریم که هریک از افراد بشر توانایی ادراک مفاهیم بسیط و کلی را داشته باشند. بیشتر مردم هنگامی که قصد دارند معانی کلی را ادراک کنند، اشباح خیالی و حکایات و همی را ادراک می‌کنند.» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱/۸: ۲۶۹).

در کل می‌توان گفت هرگونه ادراک از مراتب وجودی مدرک که مسانخ با مرتبه وجودی مدرک نباشد، همیشه با تصویر و مفهوم‌سازی‌های قوه متخیله همراه است؛ از این رو، گونه‌ای از ادراک خیالی خواهد بود: «وقتی نفس معنا و مدرکی را درک می‌کند که هنوز وارد مرتبه وجودی آن مدرک نشده است، بی‌تردید ادراکش همراه با تخیل خواهد بود.» (صدرالمتألهین، ۱۳۵۴: ۳۹۰).

از این رو صدرالمتألهین در *الشوہد/الربوبیه* بر آتشته بودن ادراک معانی کلی و عقلی با خیال و تصور مثالی آن معانی نزد انسانی تأکید می‌کند که هنوز متعلق به بدن است. او می‌گوید ابن‌سینا نیز در معقول‌پنداری این معانی به خط رفته است؛ زیرا ابن‌سینا در برخی نوشته‌هایش بعضی قضایای اولی عقلی را از مصاديق ادراک عقلی صرف و نظری می‌داند که با آن، حیات و سعادت عقلی برای انسان پدید می‌آید (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰، الف: ۲۲۴)؛ در حالی که ادراک این معانی کلی برای انسان همیشه خیال‌گونه است و با استعانت از الفاظ و کلام ذهنی پدید می‌آید که خود از آثار قوه متخیله است (صدرالمتألهین، ۱۳۵۴: ۳۰۷).

یکسان‌انگاری نفس حیوانی با قوّه خیال و دخالت تخیل در تمامی مبادی صدور رفتارهای مختلف، به معنای آغشته بودن تمام رفتارهای انسان با نوعی از تخیل فلسفی است؛ یعنی اخلاق و رفتار عقلی محض، در عالم و حیات مادی و مثالی قابلیت ظهور ندارد و هر رفتاری که در مرتبه حس و خیال عالم وجود بروز می‌یابد، رفتاری خیال‌رُوش و آمیخته با تمایلات، انگیزه‌ها و شوق‌های خیالی است؛^۱ تا جایی که حتی رفتارهای عبادی انسان نیز آمیخته با تخیلات است (صدرالمتألهین، ۱۳۵۴: ۱۵۴) و هر کس تخیل خود را از حق تعالی می‌پرستد (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰: ۱۴۳). هرچه انسان به مراتب وجودی فراتر انسانی راه یابد و بر خیال خود بیشتر مسلط شود، رفتار و اخلاق وی نیز به مراتب فراتری از ابعاد عقلی و الهی دست می‌یابد.

۱۳. تعلق همچون فرآیند حصول ادراک: تفکر

براساس مبانی صدرالمتألهین، تأثیر خیال بر تفکر نیز که از مؤلفه‌های اصلی در فرآیند گزینش رفتارهای انسانی است، استنتاج می‌شود. ادراک و حصول علم گاه با حدس، دفعی و از مبادی عالی علم بر مدرک افاضه می‌شود (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳: ۱۵۱) و گاه کسبی. نفس در قسم دوم، در فرآیند تدریجی و با تصرف در معلومات خود درپی تحلیل و پاسخ به مجهولات خود، تصمیم‌سازی و انتخاب افعال و رفتار خود است. قوّه متصرّفه نیز تحت اختیار و حکومت قوّه عاقله یا واهمه قرار دارد و براساس حکومت عقل (در انسان کامل) یا وهم (در نفس حیوانی)، تصرفات این قوه و عنوان آن در نفس انسان متفاوت و معنون به تخیل یا تفکر می‌شود (ابن‌سینا، ۱۳۶۳: ۹۳؛ بنابراین تفکر محض و اصطلاحی در فلسفه، فقط وقتی حاصل می‌شود که موضوع تفکر، معانی کلی عقلی باشد؛ زیرا عقل قادر به ادراک مستقیم صور و معانی جزئیه نیست و فقط مدرکات هم‌سنخ خود، یعنی عقول‌تم مجرد را درک می‌کند؛ از این‌رو وقتی واژه تفکر برای تصمیم‌گیری بر ایجاد فعل یا صدور رفتاری در خارج، آینده‌نگری، برنامه‌ریزی، تحلیل پدیده‌ها، سنجش راه حل‌های متفاوت برای رسیدن

۱. مولوی نیز در مثنوی می‌گوید: بر خیالی صلحشان و جنگشان / وز خیالی فخرشان و ننگشان (دفتر اول، بیت ۷۱).

به هدفی در آینده، تصمیم‌گیری برای اراده‌های جزئی، قیاس‌های چهارگانه‌ای که یکی از اجزاء آن مفاهیم جزئی باشد و درکُل، در غالب آن چیزی به کار رود که مردم در زندگی مادی خود به آن می‌اندیشند، مقصود چیزی جز تخیل به معنای اصطلاحی آن در فلسفه نخواهد بود.^۱

ابن‌سینا در کتاب *الاشارات و التنبيهات* در ابتدای بحث از چیستی فکر در علم منطق، هوشمندانه و برای پرهیز از مغالطه اشتراک لفظ می‌گوید: «وَأَعْنَى بِالْفَكْرِ هَاهُنَا [...]» (۱۳۷۵:۱). خواجه طوسی در شرح واژه «هاهنا» به اختلاف اصطلاح تفکر در علم فلسفه و علم منطق اشاره می‌کند. تعریف اصطلاحی علم منطق برای «تفکر» که معنای نزدیکی به معنای عرفی تفکر دارد، حرکت بین مبادی و مطالب برای کشف مجهول است. این معنا اعم از مبادی و مطالب کلی یا جزئی و صور یا معانی است؛ از این‌رو چنان‌که خواجه نیز تصریح می‌کند، اعم از تفکر به معنای فلسفی آن است (طوسی، ۱۳۷۵:۱۲/۱).

صدرالمتألهین اگرچه با ابن‌سینا در تعریف رایج قوهٔ مفکره و تفکیک آن با تفکر منطقی همراهی می‌کند، براساس مبانی خویش در تعریف قوهٔ خیال و کارکرد خاص وهم، دیدگاه متفاوتی در تعیین مصاديق تفکر دارد و مصاديق حقیقی آن را محدودتر می‌کند.

صدرالمتألهین در تقسیم گونه‌های مختلف اکتساب علم انسان، هر گونه تفکر عقلانی و کسب علوم تفصیلی عقلی را که از انتقال از معقولی به معقول دیگر و به تدریج حاصل شود، لزوماً همراه با تخیل می‌داند و مفاهیم عقلی حاصل در واقع، صور متخلل می‌داند (صدرالمتألهین، ۱۳۵۴:۱۱۷؛ ۱۳۵۴:۱۱۷)؛ یعنی قوهٔ خیال در تمام تفکرهای منظم، منطقی و مترتب بر یکدیگر و به طور مطلق در هر مسیری از مجهول به معلوم طی دخالت می‌کند:

«حالت انسان در کسب علم سه گونه است: [...] یکی آنکه علوم انسان و

۱. آنچه ابن‌سینا نیز به آن تصریح می‌کند (۱۳۷۱: ۱۱۰ و ۱۱۱) و گاه تفکر به معنای غیرفلسفی (تفکر عرفی) را از تفکر به معنای فلسفی تفکیک می‌کند: «روح حامل قوهٔ متخلله در جزئیات تصرف می‌کند که مردم به آن مفکره نیز می‌گویند.»

(ابن‌سینا، ۱۴۰۴، ب: ۲/۱۳۴)

صورت‌های عقلی وی، تفصیلی و زمانی باشد؛ به طوری که از معقولی به معقول دیگر به تدریج در حرکت باشد. انسان در این حالت، از مشارکت خیال در امان نیست، بلکه تعقل وی همیشه همراه با حکایت‌های خیالی است و نوعی اتحاد بین تعقل و تخیل برقرار می‌کند.» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ۲۴۲/۶).

براین اساس، تفکر حقیقی و به اصطلاح فلسفی (به کارگیری معقولات بالفعل و تصرف نفس عاقله در آن‌ها) برای انسان و مادامی که مدبر بدن (طبیعی یا مثالی) است، پدید نمی‌آید و همیشه گونه‌ای از تصرف خیالی است که به جای تفکر فلسفی در نظر گرفته می‌شود؛ با وجود این، اگرچه تفکر به معنای فلسفی آن از انسان متعلق به بدن در حکمت متعالیه متنفس می‌شود، این نکته به معنای نفی تفکر منطقی از انسان متعلق به بدن نیست، بلکه به این معناست که می‌توان منطقی اندیشید؛ در عین حال، تفکر منطقی آمیخته با تخیل نیز باشد: «انسان تازمانی که از حجاب علوم اکتسابی و افکار نظری رهایی نیابد که با دو ابزار علم منطق، یعنی وهم و خیال به دست آمده‌اند، به بصیرت نخواهد رسید.» (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳: ۴۶).

این عبارت معنایی جدید از همراهی تخیل و تفکر در حکمت متعالیه دارد و براساس آن، تفکر برای انسانی که مدبر بدن است، فقط تفکر منطقی است، نه فلسفی و همه‌فرایند تفکر منطقی نیز آغشته به تخیلات نفسانی است. مشوب بودن تفکر منطقی با قوّه خیال، به معنای نتایج کاذب یا مغالطه‌گونه نیست، بلکه یعنی مواد قضایی به کاررفته در تفکر منطقی، لزوماً مشوب به خیال‌اند؛ به عبارت دیگر، تفکر منطقی به معنای انتقال از معلوم به مجهول (فرایند) است و نسبت به محتوای خود مطلق است. این فرایند براساس دیدگاه ابن سینا می‌تواند محتوای عقلی، خیالی یا حسی داشته باشد. اگر محتوای عقلی (مفاهیم کلی عقلی) داشته و تحت تصرف عقل نظری باشد، تفکر است و اگر محتوای جزئی (صور و معانی جزئی) داشته و تحت تصرف وهم باشد، تخیل است؛ اما در حکمت متعالیه باوجود پذیرش تعریف تفکر فلسفی (تصرف عقل نظری در مفاهیم کلی)، وجود مصدقی حقیقی برای این گونه از تفکر برای انسان متعلق به بدن نفی می‌شود؛ زیرا چنان‌که گفتیم، صدرالمتألهین حصول مفاهیم در حقیقت کلی و همچنین رسیدن به عقل بالفعل را از انسان مدبر بدن نفی می‌کند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ۲۶۹/۸) و وهم را نیز برخلاف حکمت سینوی، جدا

از عقل متعلق به مفاهیم و معانی جزئی نمی‌داند (همان: ۵۱۷/۳)؛ پس انسان‌هایی که در بررسی و گزینش رفتارها و کارهای دقیق و آینده‌نگرانه خود همیشه در حال محاسبات دقیق، دوراندیشی و تفکرند، هیچ‌گاه فارغ از خیال‌اندیشی و مفاهیم جزئی که همه محصل فاعلیت و انشاء نفس می‌باشند(قاسمیان، ۱۳۹۳: ۶۶-۶۵)، نخواهد شد. تاجایی که صدرالمتألهین گاه به صراحت تمام مبادی صدور فعل و رفتارهای انسانی را متصف به تخیل می‌کند (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳: ۵۷۵).

۲. مقام دوم: آمیختگی خیال در فرآیند تبدیل غایایت و اراده‌های کلی به غایایت و اراده‌های جزئی
قدرت خیال افزون بر همراهی با ادراکات عقل عملی برای غایایت‌اندیشی و گزینش اهداف (بنابر هردو تفسیر سینوی و صدرایی)، در تبدیل غایایت بعید، اراده‌های کلی و شوق کلی به غایایت قریب، اراده‌های جزئی و شوق جزئی نیز واسطه‌گری می‌کند؛ سه چیزی که مبدأ همه رفتارها و خلق‌های انسان مختار و عاقل است.

مفهوم از غایایت بعید، غاییتی است که بین حال کنونی فاعل و حصول آن هدف، مراحل زیاد و به‌تبع فاصله زمانی وجود دارد. مقصود از غایایت قریب، غاییتی است که فاعل از صدور فعل خود در «آن» بعدی در ذهن دارد. هدف بعید یا قریب و به‌تبع اراده و شوق بعید یا غریب، نسبی است و با تغییر مبدأ سنجش، به قرب یا بعد نسبت به مبدأ جدید متصف می‌شود (ابن‌سینا، ۱۴۰۴: ۱؛ فخررازی، ۱۴۱۱: ۱؛ صدرالمتألهین، ۱۹۸۱: ۵۴۵/۱؛ ۱۹۹۳/۲: ۱).^۱

بنابر غایایت بعید و قریب، شوق و اراده مترتب بر آن نیز متصف به بعد (کلیت) و قرب (جزئیت) می‌شود. غایایت بعید جز شوق و انگیزه‌ای ضعیف و کلی را برای رسیدن به هدف و همچنین اراده‌ای کم‌توان و مبهم را در این مسیر برنمی‌انگیزد. هرچه اهداف کلی به اهداف جزئی و به‌تبع آن شوق و اراده کلی، به شوق و اراده‌های جزئی‌تری تبدیل شوند، شوق و اراده نیز شدت می‌یابد و سرانجام به فعل جزئی تبدیل می‌شود. ادراک، شوق و اراده

۱ بنابر نسبی بودن قرب و بعد، رفتن به مدرسه برای درس خواندن، غایایت قریب نسبت به کسب رتبه عالی تحصیلی است؛ در حالی که نسبت به برداشتن اولین گام در مسیر رسیدن به مدرسه و رفتن به آن غایایت بعیدی است.

غیرجزئی و کلی، از آن رو برانگیزاندۀ حرکات عینی در خارج نیست که «هر کلی قابلیت انطباق بر مصاديق بسیاری دارد»؛ بنابراین، تا تصور و هدف جزئی حاصل نشود که مخصوص بالذات فعل و رفتار خاصی است، انتخاب هریک از مصاديق متعدد هدف و غایت کلی ترجیح بلا مردح خواهد بود.^۱

«اگر برای ما نظری کلی شکل گیرد و براساس آن نیز شوکی کلی در ما منبعث شود، مستلزم ایجاد اراده‌ای کلی در ماست که چنین اراده‌ای منجر به صدور فعل از فاعل نمی‌شود.» (صدرالمتألهین، ۱۴۲۲: ۱۸۳).

تبديل غایت، شوق و اراده کلی به جزئی، با قوۀ خیال انجام می‌شود. انسان با شناخت قبلی مصاديق جزئی هدف یا انشاء مصاديق و راههای جدی‌تر تبدل هدف کلی به جزئی، می‌تواند هرچه بیشتر به اراده‌های جزئی دست پیدا کند:

«قضايای کلی و دیدگاههای عقلی تازمانی که با خیال متشخص و جزئی نشوند و شوکی جزئی و متعین را پدید نیاورند، مستلزم حرکت بدن نیستند؛ [از سوی دیگر] شوق جزئی نیز متناسب با اوضاع، زمان‌ها و مکان‌های مختلف و ... تغییر می‌کند.» (صدرالمتألهین، ۱۳۶۲: ۱۵۷)

براساس این عبارت، رفتارهای انسان حتی اگر از مبدئی عقلی و قضایایی کلی و الزامی منشعب شده باشند، تا با خیال جزئی نشوند، نمی‌توانند از انسان صادر شوند؛ چیزی که خود براساس اوضاع مختلف تغییر می‌کند و براساس آن، انسانی با دیدگاه اخلاقی ثابت اما در دو موقعیت مختلف، دو رفتار را بروز می‌دهد؛ به عبارت دیگر، نحوه جزئی و متشخص شدن اهداف جزئی با قوۀ خیال، از زمان، مکان و وضع فاعل پیش از صدور فعل تأثیر می‌پذیرد؛ از این‌رو، قواعد اخلاقی و رفتاری و به تبع آن اراده‌های کلی حتی برای برداشتن قدمی و راه افتادن ساده نیز کارایی ندارند و هدف، اراده و شوق برای حرکت، باید با قوۀ خیال و متخیله نفس چنان جزئی شود که ناظر به فعل بعدی فاعل در آن‌بعدی باشد و برای هر فعل در آن

^۱ به عبارت دیگر امکان حصول اهداف کلی و بعيد با مسیرها و مصاديق متعددی که میان حال کنونی فاعل و هدف انتهایی وجود دارد، ابهام ایجاد می‌کند و انگیزه و اراده جزئی را بر فعل خاص برنمی‌انگیرد (بن‌سینا، ۱۴۰۴: ۲/ ۳۸۴).

بعدی نیز هدف، شوق و ارادهٔ جزئی دیگر.

این سخن به معنای بی‌فایده دانستن محض اهداف و قواعد رفتاری و اخلاقی کلی در مبادی صدور فعل و رفتار نیست، بلکه هر هدف، شوق و ارادهٔ جزئی، فردی از هدف، شوق و ارادهٔ کلی است و تا کلی پدید نیاید، مصاديق و افراد جزئی آن نیز به تصور درنمی‌آیند (صدرالمتألهین، ۱۴۱۱: ۱/ ۴۸۳؛ ۱۹۸۱: ۲/ ۴۹۵؛ فخررازی، ۱۴۱۱: ۱/ ۴۸۳)؛ زیرا همهٔ غایات جزئی، مندرج تحت غایت کلی و همهٔ شوچ‌های جزئی مندرج تحت شوق کلی انسان است؛ به عبارت دیگر، فقط هدف، شوق و ارادهٔ جزئی است که سبب حصول حرکت و رفتار خارجی می‌شود؛ اما هرسه نیز بدون نظر به اهداف کلی و اندراج ذیل آن‌ها هیچ‌گاه تصور کردنی و انشاکردنی نیستند؛ افزون‌براین، بدون هدف، شوق و ارادهٔ کلی نیز هیچ هدف، شوق و ارادهٔ جزئی نیز قابلیت تصویرسازی و تخیل را با قوهٔ خیال ندارد؛ ازاین‌رو، کلیات ضامن استمرار حرکت نیز خواهند بود؛ یعنی برای وصول به هدفی کلی یا تحقق اخلاق یا رفتاری در ملکات نفسانی باید این هدف تا رسیدن به نتیجهٔ همواره در قوهٔ خیال فاعل حضور داشته باشد و بر همهٔ اهداف و رفتارهای جزئی و برنامه‌ریزی‌های وی برای رسیدن به نتیجهٔ نظارت کند؛ به طوری که با کوچک‌ترین تردید در هدف کلی، اهداف و اراده‌های جزئی نیز مردد و حرکت متوقف می‌شود (صدرالمتألهین، ۱۳۵۴: ۱۷۷؛ زیرا کلی و جزئی هم‌سنخ‌اند و با یکدیگر متحدد (صدرالمتألهین، ۱۳۶۲: ۱۵۷)؛ ازاین‌رو، نفی یا تردید در کسب ملکه‌ای رفتاری یا ایجاد هدفی کلی، نفی رفتارهای جزئی مندرج را در آن ملکه همراه خواهد داشت.

در فرآیند صدور افعال پی‌درپی، هر فعل جزئی تصویر جدیدی از موقعیت کنونی در ذهن فاعل می‌سازد و بر تصرفات قوهٔ خیال فاعل برای اهداف جزئی دیگر تأثیر می‌گذارد؛ به عبارت دیگر، فاعل براساس ادراک خود از موقعیت کنونی، هدف و ارادهٔ جزئی بعدی را با قوهٔ خیال خود ترسیم و انتخاب می‌کند؛ تاجایی که گاه ممکن است برخی اراده‌ها و حرکت‌های جزئی و قرار گرفتن در موقعیتی خاص، اهداف کلی و متخیل فاعل را نیز دگرگون کند؛ ازاین‌رو هدف و حرکت همواره درحال تجدند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند.

صدرالمتألهین در *مفاتیح الغیب*، به روشنی می‌گوید:

«همانا اراده کلی موجب حرکتی جزئی از نقطه الف به ب یا از ب به ج نخواهد شد. هدف و اراده کلی تو برای حرکت به مکه تازمانی که به هدف و ارادهای جزئی که کدام قدم را و در کدام جهت به سوی هدف برداری، موجب حرکت نخواهد شد تازمانی که به هدف و ارادهای جزئی تبدیل شود و همین طور در قدمهای بعدی. البته هدف و اراده کلی سبب استمرار حرکت تو تا رسیدن به هدف خواهد شد. همچنین وقتی قدم جدیدی برمی داری، تصور و اراده جدیدی در ذهن‌ت برای قدم بعدی ایجاد می‌شود و تا رسیدن به هدف نهایی ادامه دارد؛ یعنی هدف و حرکت‌های جزئی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.» (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳: ۳۶۹).

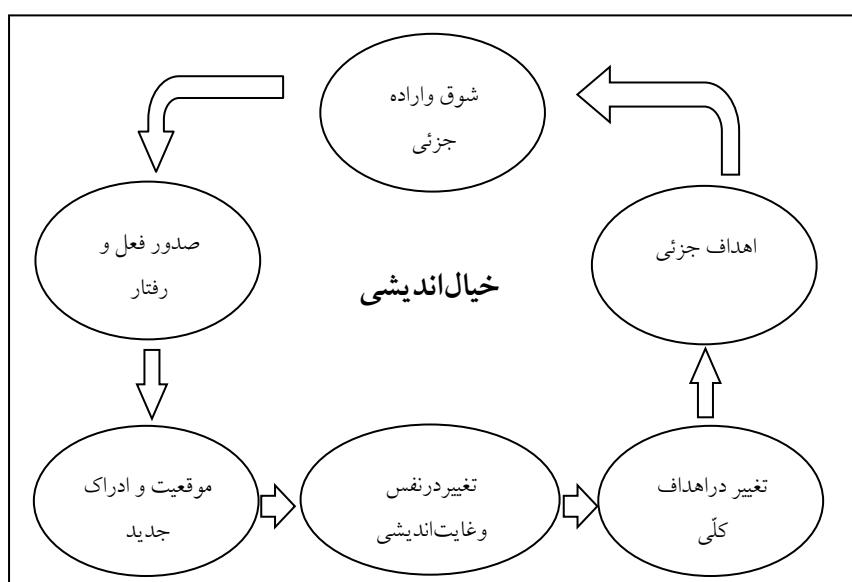
براین اساس، صدرالمتألهین قاعده‌ای مستحکم را درباره تغییر همیشگی فاعل و اهدافش می‌گوید که متأثر از حرکات متعدد وی در مسیر افعال و رفتار اوست: «ذات هر فاعلی مبدأ حرکات، صفات و افعال وی است که همواره متعدد و سیال است» (الف: ۱۳۶۰؛ ۶۳)، یعنی قوه تخیل از ابتدای حرکت تا نهایت آن، همیشه در حال فعالیت است و هر آن تصمیمات، اهداف جزئی و انشائات جدیدی را در مسیر رسیدن به فعل خارجی پدید می‌آورد؛ از این‌رو، چنین نیست که ابتدای فرآیند صدور فعل و در مرحله تصدیق فایده، رفتاری از انسان بروز کند و سپس انسان پیوسته و خودکار به مسیر ادامه دهد؛ زیرا گاهی دیدگاه‌های برخی در طول حرکت تغییر می‌کند و حتی از ادامه مسیر منصرف می‌شوند. گاه ابتداء رفتار خاصی را پیش می‌گیرند و همه تصمیمات و اختیارات خود را برابر کسب آن ملکه رفتاری جهت‌دهی می‌کنند؛ اما در میانه راه، رفتار خود را تغییر می‌دهند و رویه دیگری را برمی‌گزینند. همه این‌ها نشان‌دهنده تأثیرپذیری فراوان رفتار انسان از قوه خیال است؛ به طوری که چگونگی خیال‌اندیشی یا خیال‌پردازی انسان در مسیر زندگی، تأثیر مستقیمی بر رفتار وی می‌گذارد؛ از این‌رو، مدیریت خیال در نفس انسانی، بر مدیریت رفتارها نیز تأثیر مستقیم می‌گذارد.

نتیجه‌گیری

صدرالمتألهین بر اساس تعریف خاکش از قوه خیال و جایگاهش در نفس‌شناسی حکمت متعالیه، خیال را کل نفس حیوانی می‌داند. خیال‌نگاری کل نفس حیوانی که به معنای اعتقاد به وجود نفس حیوانی در مرتبه خیال از مراتب سه‌گانه هستی است، سبب تأثیر

مستقیم خیال در مبادی ادراکی صدور افعال انسان متعلق به بدن می‌شود. صدرالمتألهین تعقل محض و غیرمشوب با خیال را از انسان در مرتبه تدبیر بدن نفی می‌کند؛ از این‌رو، تنها گونه تفکر را که می‌توان تصور کرد، تفکر منطقی (نه فلسفی) معرفی می‌کند. تفکر منطقی که مُتّج یقین، اعتقاد به صحت و لزوم صدور افعال از فاعل است، همواره با استعانت خیال همراه است؛ یعنی فاعل اگرچه در ایجاد افعال خاص خود، با یقین و تصدیق به مفید بودن آن‌ها مسیر خود را طی می‌کند، اما افعالش مشوب به تخیلات نفسانی‌اند.

همچنین خیال در تبدیل اهداف و شوق‌های کلی به جزئیات نیز مؤثر است. اهداف، اراده‌ها و شوق‌های کلی تا به هدف، اراده و شوق جزئی تبدیل نشوند، هیچ فعلی از انسان صادر نمی‌شود. قوه خیال با استعانت از ادراک‌های پیشین یا انشاء ادراکات جزئی جدید، اهداف جزئی را در انسان برای رسیدن به اهداف کلی و غایبات بعد بر می‌انگیرد و موجب حرکت و صدور فعل خارجی از او می‌شود. صدور افعال جدید و رسیدن به موقعیت‌های جدید نیز بر ادارک خیال‌گونه انسان و به‌تبع اراده و شوق حاصل از آن تأثیر می‌گذارد. براساس ادراک و موقعیت جدید است که افعال جزئی بعدی صادر می‌شوند. نمایه کلی پژوهش را می‌توان در شکل زیر مشاهده نمود.

منابع

١. مثنوى معنوى.
٢. ابن سينا (١٣٦٣)، الميدا و المعاد، مؤسسه مطالعات اسلامي، تهران.
٣. ——— (١٣٧١)، المباحثات، بيدار، قم.
٤. ——— (١٣٧٥)، الاشارات و التنبيهات (مطبوع ضمن شرح خواجه بر اشارات)، بلاغه، قم.
٥. ——— (١٣٧٩)، النجاة من الغرق في بحر الضلالات، دانشگاه تهران، تهران.
٦. ——— (١٤٠٤) (الف)، التعليقات، مكتبه الاعلام الاسلامي، بيروت.
٧. ——— (١٤٠٤) (ب)، الشفاء (بخش نفس)، كتابخانه آيت الله نجفي، قم.
٨. رازى، فخرالدين (١٣٧٣)، شرح عيون الحكمه، مؤسسه الصادق، تهران.
٩. ——— (١٤١١)، المباحث المشرقة في علم الالهيات و الطبيعيات، بيدار، قم.
١٠. سبزوارى، ملاهادى (١٩٨١)، شرح اسفار، دار إحياء التراث، بيروت.
١١. سهوروپى (١٣٧٥)، حكمت الاشراق، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، تهران
١٢. صدرالمتألهين (١٣٥٤)، الميدا و المعاد، انجمن حكمت و فلسفه، تهران.
١٣. ——— (١٣٦٠) (الف)، اسرالآيات، انجمن حكمت و فلسفه، تهران.
١٤. ——— (١٣٦٠) (ب)، الشواهدالربویه، المركز الجامعى للنشر، مشهد.
١٥. ——— (١٣٦١)، العرشيه، مولى، تهران.
١٦. ——— (١٣٦٢)، مجموعه رسائل تسعه، بىنا، تهران.
١٧. ——— (١٣٦٣)، مفاتيح الغيب، مؤسسه تحقيقات فرهنگی، تهران.
١٨. ——— (١٣٨١)، كسر الاصنام الجاهليه، بنیاد حکمت صدرا، تهران.
١٩. ——— (١٤٢٢)، شرح الهدایه الاثيریه، دارالمورخ العربي، بيروت.
٢٠. ——— (١٩٨١)، الاسفارالاربعه، دار إحياء التراث، بيروت.
٢١. ——— (بى تا)، شرح الهيات شفاء، بيدار، قم.
٢٢. طوسى، نصیرالدین (١٣٧٥)، شرح الاشارات و التنبيهات، بلاغه، قم.
٢٣. قاسمیان، رضا، (١٣٩٣)، «بررسی نقش فاعلیت نفس در فرآیند ادراک از نظر صدرالمتألهین» حکمت اسراء، سال ششم، شماره ١٩، ٦٥ - ٦٦.
٢٤. وفایان، محمد حسین، (١٣٩٤)، «واکاوی مفهومی وجودی استكمال نفس در مراتب کمال» حکمت اسراء، سال هفتم، شماره ٢٤، ٥٨ - ٥٩.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

۱۳۴