

2266
.926

2266.926 (SY)

Siyasi

...ilm al-nafs Ibn Sina va ...

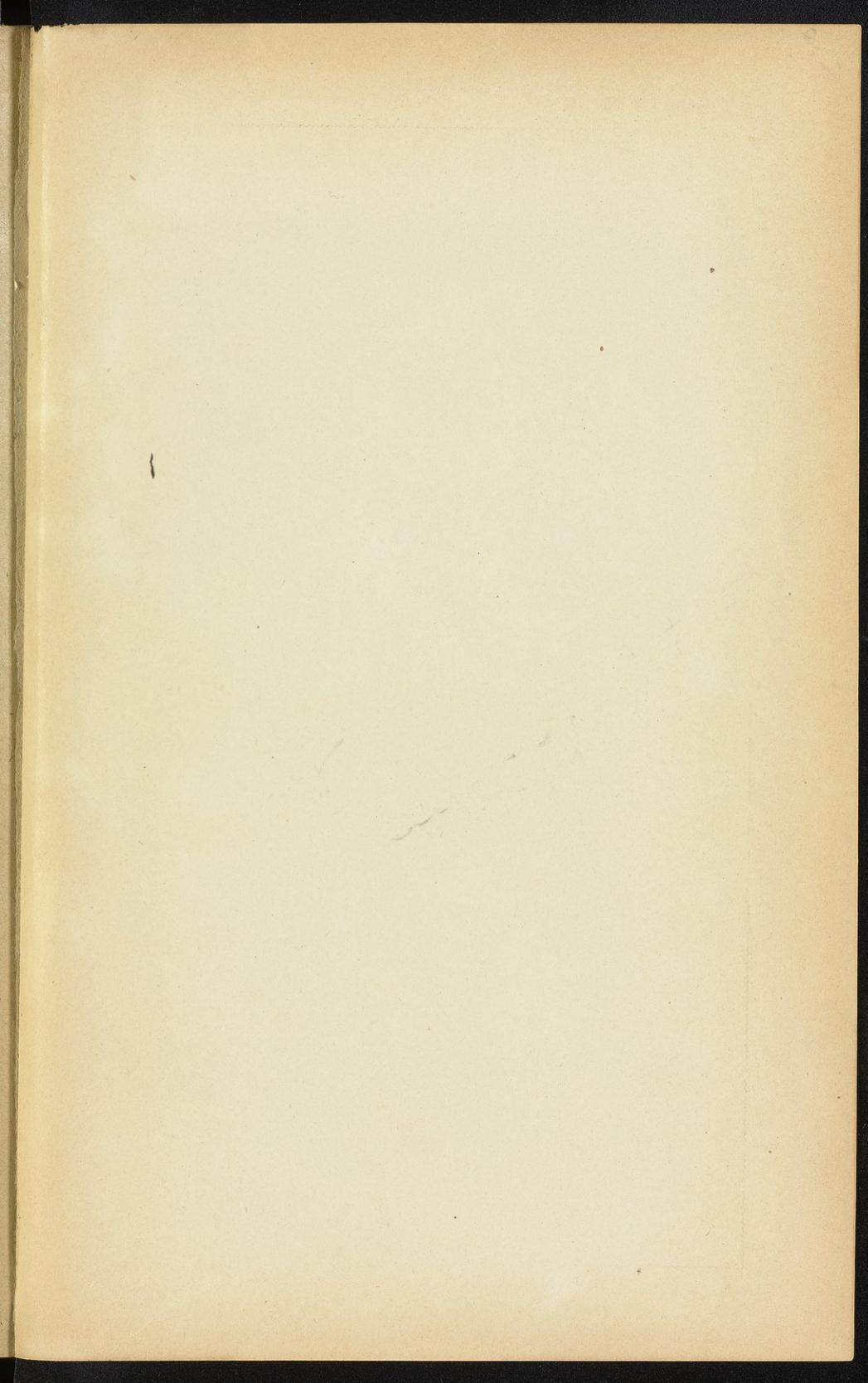
DATE	ISSUED TO
OCT 6 1954	Sgt. J. G. [Signature]
MAR 1 1955	None

a32101

001684420b

نشرات دانشگاه تهران

۲۰۳

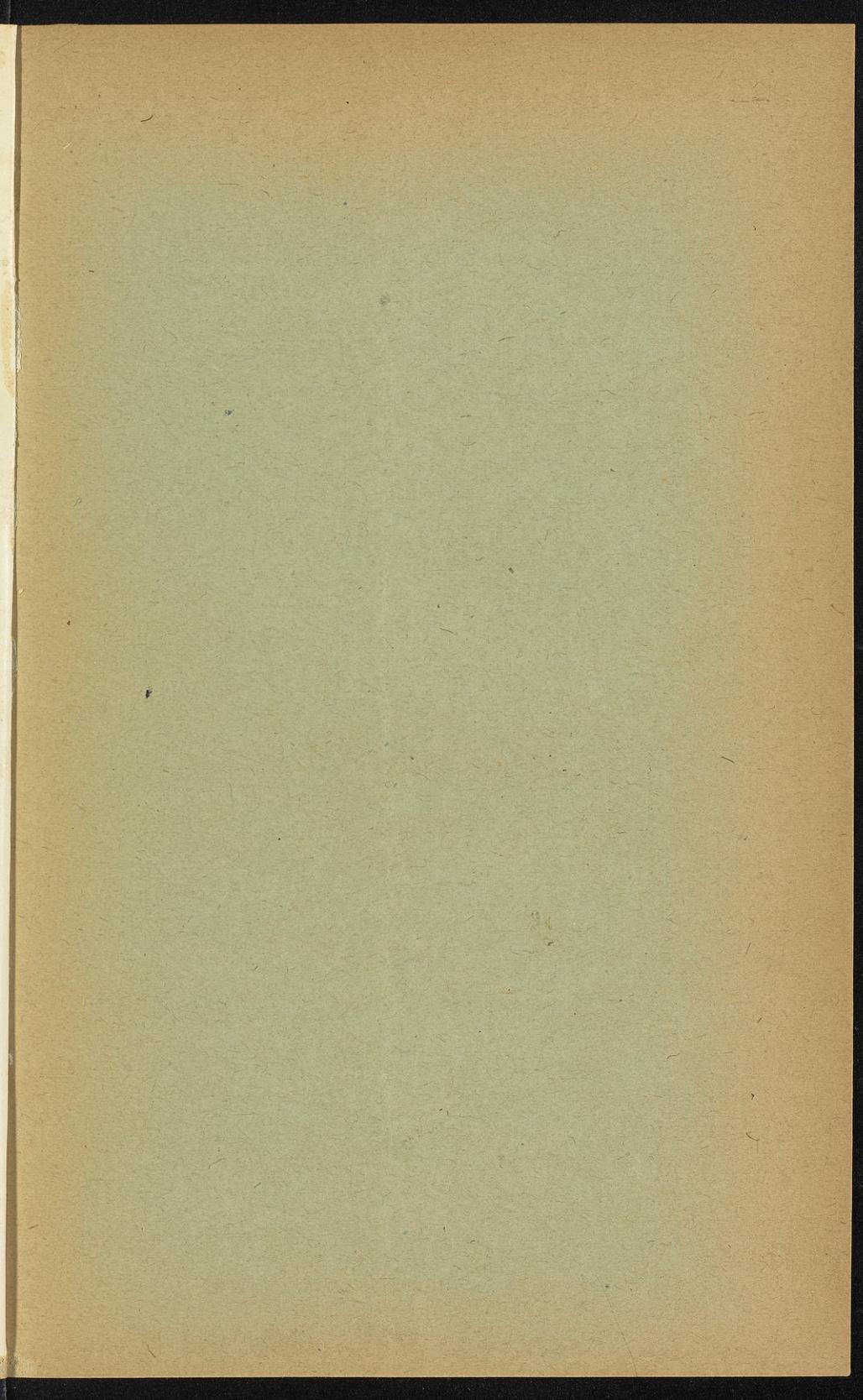
علم النفس ابن سينا
تطبيقات با
روان‌شناسی جدید

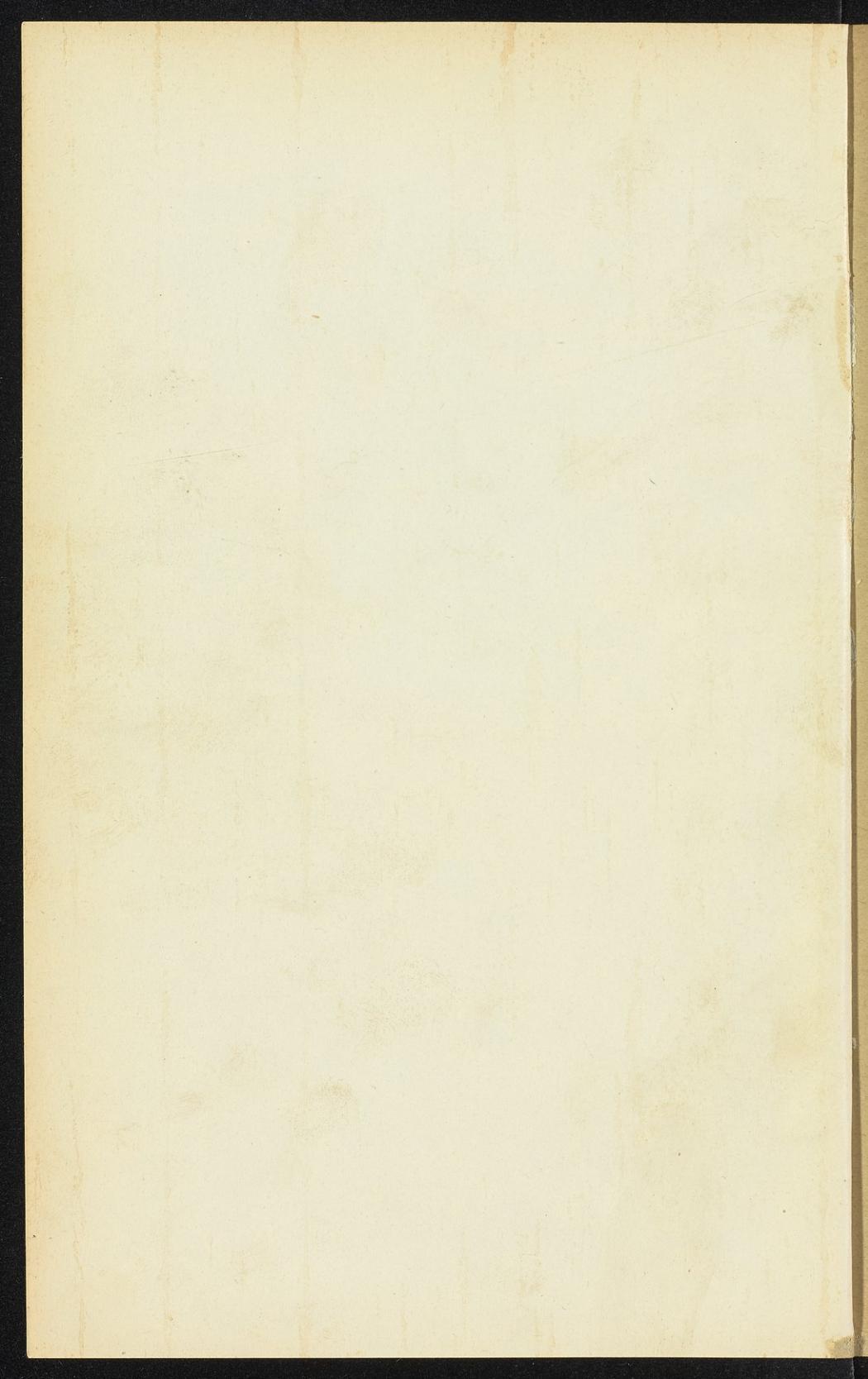
بقلم

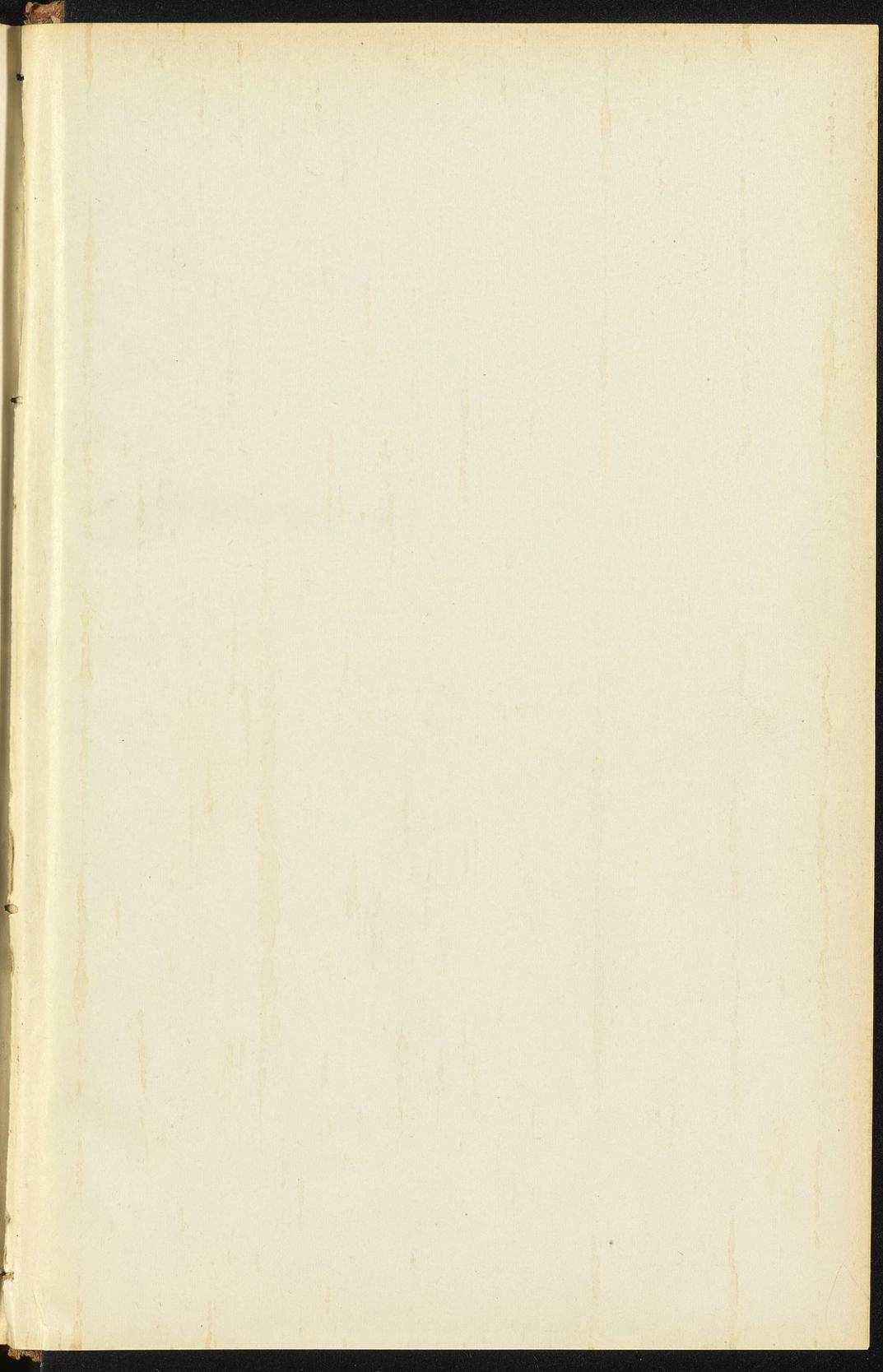
دکتر علی‌اکبر سایی

استاد و رئیس دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی
رئیس دانشگاه

تهران - ۱۳۳۳

انتشارات دانشگاه تهرن

۲۰۳

علم النفس این سینما
طبیعت آن با
روان‌شناسی جدید

باقلم

Siyāsī
دکتر علی‌اکبر سیاسی

استاد و رئیس دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی
رئیس دانشگاه

۱۳۴۴

دیباچه

برای تحقیق و تبع در آثار ابن سینا هنوز جا دارد که دهادانشمند
متخصص در پزشکی و در شعب مختلف حکمت و فلسفه کم رهمت استوار گشته
و با صرف وقت کافی به مطالعه و توضیح و تشریح و انتقاد علمی نظریات او
پرداخته بدققت معلوم دارند این حکیم بزرگ ایرانی چه خدمتی بفرهنگ
بشر کرده، کدام قسمت از افکار او مبنای اساس نظریات علمی و فلسفی حکمای
بعد از او قرار گرفته و کدام قسمت هنوز اعتبار علمی خود را حفظ کرده
عیناً مورد قبول است.

نگارنده تا آنجا که میتوانست همکاران داشتمند خود را باین کار
دعوت و تشویق نمود مگر بمناسبت جشن هزاره آن حکیم علاوه بر طبع
و نشر پاره‌ای از رسالات او که بهم «انجمان آثارملی» و دستیاری چند تن
از استادان ارجمندان داشتگاه تهران صورت میگیرد مقالات و رسالات تحقیقی
و انتقادی نیز درباره آثار حکیم تصنیف و تدوین گردد و بچاپ برسد. ضمناً
برای اینکه «اعظ غیره معظ» را مصدق واقع نشده باشد با وجود قلت بضاعت
و کثرت مشغله و تنشی وقت، تحقیق بیشتری رادر علم المفسن ابن سینا بر خود
فرض شمرد دریکی دو سال اخیر هر زمان که مجاہلی دست داد در این زمینه
به مطالعه پرداخت و یادداشت‌هایی روی کاغذ آورد و اینک آنها را بصورت این

دیباچه

رساله در چشنه هزاره آن مرد بزرگ دانشی نثار میکند و از حقارت این
هدیه ناچیز دربرا بر عظمت روح آن حکیم و اجب التکریم و شکوه و جلال
این روز تاریخی پوزش میخواهد.

مقدمه

چون علم النفس که موضوع بحث ما است در میان رشته های مختلف دانش بشر که ابن سینا در باره آنها بتحقیق و تأثیف پرداخته دارای مقامی ممتاز است و موضوع نفس از ارکان مهم سیستم فلسفی او بشمار می رود بین مناسبت نخواهد بود که در مقدمه این کتاب نسبت بشرح حال و کلیات عقاید و افکار آن حکیم اشاره بی بشد.

در مطالعه شرح حال ابن سینا^۱ چیزی که فوراً جلب نظر می کند و

۱ - چون شرح حال و زندگی ابن سینا بتفصیل در کتب و رسائل و مقالات متعددی که مؤخذ و مستند همه آنها نوشته خود حکیم و شاگرد او ابو عیید جوزجانی است مضبوط می باشد ما در این باب با جمال می پردازیم . شیخ الرئیس ابو علی بن سینا در حدود سال ۳۲۰ هجری در خرمیش (از قراء تابعه بخارا) پا بعرصه وجود گذاشته و تحصیلات او لیه خود را در بخارا انجام داده است . علوم ادبی و ریاضی و فقه را نزد استادان مختلف و منطق و ریاضیات عالیه را نزد ابو عبدالله ناتلی و طب را نزد ابو منصور بن نوح العمری فرا گرفته و فلسفه اولی ارسطورا بیاری کتاب « اغراض کتاب ما بعد الطبيعة » ابو نصر فارابی مطالعه کرده است . در همان اوان جوانی (گویا در حدود شانزده سالگی) به عالمه امیر نوح بن منصور سامانی که ساخت بیمار شده بود توفیق یافت و ازینرو نزد او تقرب حاصل کرد و تو انس است کتابخانه بزرک امیرزا مورد استفاده قرار دهد و بتکمیل معلومات خود پردازد .

پس از در گذشت ابو نوح بن منصور واقراض دولت سامانی (در حدود سال ۳۸۹ هجری) ابن سینا بخوارزم رفت و قریب ده سال در آن دیار اقام اگزید و بتحقیق و تأثیف پرداخت ، ولی سلطان محمود غزنوی وقتی برخوارزم بقیه حاشیه در صفحه بعد

موجب شگفتی فراوان میشود این است که چگونه این حکیم با وجود یك زندگی نسبت کوتاه پر حادثه و مسافرت های عدید و حبس و تبعید و جز آن

بقیه حاشیه از صفحه قبل

نیز تسلط یافت او را بدر بار خود احضار نمود، یعنی امرداد نزداو روانه اش گشته. گویا حکیم را که دارای عزت نفس بود و طبیعی بلندداشت این دعوت خود خواهانه گران آمد و برای سر پیچی از فرمان مدنه را در بلادتر کستان و خراسان بمسافرت پرداخت و سر گردان بود، تا اینکه سرانجام در شهر گران رحل اقامات انداخت و بطبابت مشغول گردید. تألیف کتاب قانون او در همین شهر پیان رسیده و نیز در همین شهر بود که ابو عیید جوزجانی با او آشنا گردیده واز آن پس تا آخر عمر حکیم یعنی نزدیک به بیست و پنج سال بشاگردی و خدمت و مصاحبত او باقی مانده و بجمع آوری و ضبط آثار و مؤلفات او همت گماشته است.

ابن سینا از گران به روی رفت و مجد الدوله دیلمی را که بمرض مالیخولیا دچار بود معالجه کرد و رسالت «معاد» را برای او انشاء نمود و از آنجا به مدان نزد شمس الدوله (برادر مجد الدوله) که در آن دیار حکومت داشت رهسپار شد و مرض قولنج اورا درمان بخشید و بوزارت آن امیر رسید و این مقام را مدت شش سال حائز بود (۴۱۲ - ۴۰۵ هجری)، مطابق ۱۰۲۰ - ۱۰۱۴ میلادی) سنوات آخر عمر را حکیم در اصفهان در خدمت علاء الدوله (دیلمی) بعنوان طبیب مخصوص و مشاور علمی و ادبی سلطان بسر بردو بی دغدغه خاطر یه تعقیب تحقیقات و تأییفات خود پرداخت و روزهای پنجم شنبه در مجمعی از دانشمندان که با مر سلطان گرد می آمدند با آنها بمحاجات علمی و فلسفی خود را مشغول میساخت. تا اینکه در سفری که در مصاحبت علاء الدوله به مدان رفت سخت مريض شد و در حدود ۵۸ سالگی (حدود ۴۳۸ هجری - ۱۰۳۷ میلادی) در گذشت و در آن شهر بخاک سپرده شد.

علت این مرگ نا بهینگام را زیاده روی و افراط حکیم ذکر کرده اند زیرا ابن سینا با آنکه در نوشته های خود کثوار گیری از لذات حسی و جسمانی را توصیه مینمود ولذات معنوی و عقلانی را لذایند حقیقی معرفی کرده و میستود و بقیه حاشیه در صفحه بعد

و اشتغال بکارهای عمومی و سیاسی (او غالباً وزیر و ندیم و مشاور امراء و سلاطین بوده است) موفق شده است خود را باین درجه از علم مقام علمی بر ساند و اینقدر کتاب و رساله از خود بیاد گار بگذارد. این کار الحق معجزه آسا است و دلالت قطعی بر نبوغ این حکیم بزرگ دارد. برای اینکه معنی این سخن درست درکشود باید متوجه بود که ابن سینا حکمت نظری و حکمت عملی یعنی تقریباً همه علوم بشری را که قبل از او در رسالات و کتب مختلف خطی بطور پراکنده و نامرتب مصبوط بوده و فهم اکثر آنها نظر به پیچیدگی عبارت که در انشاء حکماء پیشین خاصه ارسسطو دیده میشود، و احیاناً نظر باشتباهات مترجمان و ناسخان و همچنین ناعرتب بودن مطالب آسان نبوده بدقت مطالعه نموده و بسائمه ذوق شخصی و فراست بی نظیر خود بدرک همه آنها نائل آمده و سپس آنها را با اضافات و نظریات بدیع خویش در تجاوز از یکصد کتاب و رساله با انشائی بلیغ شرح و بیان کرده و در معرض استفاده دانشپژوهان عالم گمند قرارداده است.

کتابهای حکیم بسرعت شهرت بسزا یافته و از اواخر قرن یازدهم میلادی بزبان لاتینی ترجمه شده و در مؤسسات علمی و دانشگاههای اروپا

باقیه حاشیه از صفحه قبل اعتدال و میانه روی را در هر حال شرط عقل سليم محسوب میداشت، چنانکه مشهور است شخصاً به لذایند معنوی و عقلی قناعت نمیکرده بلکه بر عکس در لهو و لعب راه افراط می پیموده است و ازینرو سرانجام مزاج خود را مختفل ساخته و صحبت وسلامت را از دست داده و خویشترنا نا بهنگام بدست اجل سپرده است. گویند روی سنك قبر او عبارتی نوشته شده که قریب بدینمضمون بوده است: «تحقیقات در حکمت، اخلاق مناسب باونیا موحت و حداقتیش در طب اورا ملزم بر عایت اصول بهداشت ننمود. » - «ابن سینا، انسان و پزشک» در مجله «مردم و عوالم» ماه اوت ۱۹۵۱، بقلم پاستورو والری رادو.

بعنوان کتب کلاسی تدریس میشده است. نخستین کتاب او که بزبان لاتینی
نقل گردیده کتاب **قانون** بوده، پس از آن فن ششم از طبیعتیات شفا یعنی
علم النفس ترجمه شده، سپس نوبت بسایر آثار او رسیده است^۱.

نکته دیگر یکه قابل توجه است این است که هرچند قرن چهارم
هجری که حکیم در آن میزیسته از برجسته‌ترین ادوار تمدن اسلامی بشمار
می‌رود و در آن هنگام پادشاهان سامانی که بر قسمت اعظم ایران حکومت
داشتند عموماً فرهنگ دوست و دانشپرور بودند، ولی با اینهمه آزادی فکر
وعقیده و نطق ویان برای حکما و دانشمندان چنان‌که امروز در اکثر نقاط
جهان فراهم است در آن دوران وجود نداشته و فیلسوف ارجمندی چون
ابن سینا از نسبت **آگوستن**^۲ و سایر حکماء قرون وسطی برای اینکه از
تیره‌مت و حربه تکفیر فیلسوف مآبان و روحانیان قشری در امان باشد
ناچار بوده است فقط قسمتی از افکار و عقاید خود را که قابل تطبیق باصول
و عقاید دینی و فلسفی رایج زمان بوده بتعییر صریح در آورد و برای بقیه به
کنایه و تلویح یابسکوت برگذار کند.

تألیفات اولیه ابن سینا همه حائزه‌میں صفت اند و در آنها حکیم از هر
گونه اظهار نظری که بر حکمت مشاعر محسوب شود خود داری کرده و
مطلوب اضافی و تکمیلی راهم که آورده است مطابق مشرب معلم اول بوده
تا آنجا که کسانی که بقدر کافی تبع ندارند آن مطالب را تازه نمیدانند

۱ - برای توضیحات بیشتر در این باب، رجوع شود به مقاله «ورود
ابن سینا بیاخته» بقلم دالورنی M.Th.d'Alverny - مجله فاهره، شماره
مخصوص هزاره ابن سینا، ماه ژوئن ۱۹۵۱ ص ۱۳۶ - ۱۳۰

St. Augustin. - ۲

بلکه همه آنها را مأخوذه از ارساطو میپندارند. تأییفات و رسالات بعدی حکیم جنبه های ابتکاری حکمت او را بهتر نشان میدهد، مخصوصاً کتاب اشارات و تنبیهات که از قرآن معلوم در او اخیراً عمر حکیم تألیف شده و معرف خلاصه نظرهای او در منطق و طبیعت و الهیات میباشد.

سفارشیکه حکیم در آخر این کتاب بخوانند گان میکنند داء ر باینکه مطالب آنرا برای نااهلان و کوتاه نظران بمیان نگذارند میرساند که او نمیخواسته است مخالفت خود را با افکار و عقایدی که از دیر زمان رائج و معمول بوده علمی سازد و افراد متعصب و افکار متعجر را بر علیه خود بر انگیزد و حاسدان و معاندان را که همواره در کمین نشسته و منتهر فرست مناسب هستند بهانه و حریبهای بدست دهد. با اینهمه کتاب اشارات هنوز همه فکر حکیم و آخرین نظرهای او را حاوی نیست. این مهم را او مصمم است در کتاب جامع دیگری بنام «حکمة المشرقيه» انجام دهد و عقیده قطعی خود را درباره مسائل معضله حکمت بی برد و بی برو در آن بیان نماید هر چند که با عنقدات دیرین و تعلیمات ارساطو مبانیت داشته باشد. مع الاسف از این کتاب مهم فقط یک مقدمه و قسمتی از منطق باقی مانده و سایر قسمتها را یا عمر حکیم و فانکرده که نوشته شود و یا باینکه صورت تصنیف پذیر فته ولی بدست ها نرسیده است. بعضی از دانشمندان بر آنند که قسمتهایی از آن کتاب در اشارات و تنبیهات آورده شده است^۱. در هر حال مطالعه این کتاب و بعضی از رسالات حکیم اجازه میدهد تا حدی خط مشئی را که در

— گواشن، در ترجمه فرانسوی اشارات و تنبیهات، ص ۴۱ و ۵۱ گارد،

در مقاله «ابن سينا و موضوع حکمة المشرقيه» در مجله قاهره شماره مخصوص هزاره ابن سينا، ماه زون ۱۹۵۱ ص ۲۲-۱۳

حكمة المشرقيه تعقيب کرده یا میخواسته است تعقیب کند در نظر بیاوریم
چنانکه میدانیم و در این کتاب نیز توضیحاتی در این باره داده خواهد شد

۱— مقدمه حکمة المشرقيه در ابتدای کتاب منطق المشرقيين بسال ۱۳۲۸ هجری (مطابق ۱۹۱۰ ميلادي) در قاهره بچاپ رسیده و ما نظر باهميتي که دارد ترجمه آنرا که بقلم دانشمند فقيه دكتر فاسن غني است در اينجا نقل ميکنیم:

« همت ما را بر آن داشت که در آنچه مورد اختلاف اهل بحث است کلامي گردآوريم و تعصب و هوای نفس ياعادت و انس را کثار گذاشت و بمخالفت متعلمين کتب یونانيها که بواسطه غفلت و کمي فهم بآن انس گرفته اند اهميتي نديهيم و نيز از تناقض یا آنچه که خود ما در کتبی که تابحال نگاشته ايم برای عوام متفلسفين که سر گرم بمشائين هستند و خيال ميکنند که خداوند جز آنها قومی را هدایت نکرده و مشمول رحمت خود قرار نداده باك نداشته باشيم با اين حال بفضل فاضلترین گذشتگان مشائين (يعني ارسسطو) اعتراض ميکيم زيرا او آنچه که رفقا و استادی او از آن بي خبر بوده اند برخورده و اقسام علوم متشتته را از يكديگر تميز داده و آنها را به بهتر یعن وجهی مرتب و منظم ساخته و در بسياري از چيزها حق و صحیح را در يافته است؛ در غالب علوم باصول صحیحه و مهمی پی برده و مردم را آنچه که گذشتگان و هموطنان او یافته بودند مطلع ساخته است.

البته برای کسيکه نخستین بار دست تتميز مسائل مخلوط و در همی ميزند و بتشخيص صحیح از فاسد مبادرت ميکند آنچه ارسسطو کرده منتهای تواني و قدرت و نهايت طاقت انساني است و سزاوار آن است که کسانی که بعد از ارسسطو آمده اند خطاهای او را اصلاح و اشتباهات او را در علوم ترميم کنند و اصولی را که وضع نموده تفصیل دهند. اما کسانیکه بعد ازاو آمدند نتوانستند گريبان خود را از آنچه ازاو بميراث برده اند خلاص کنند، بلکه عمر خود را صرف فهم قسمت صحیح آن و تعصب و رزی در قسمت ناقص آن کرده اند. بلی اينها تمام عمر بقسمی سر گرم ميراث گذشتگانند که فرست مراجعه بعقل خود ندارند و اگر فرضتی هم پيدا کنند اصلا روان نميدارند که کلام گذشتگان را قابل تغيير بدانند یا اصلاح و مرمتی قائل شوند.

تعقيه حاشيه در صفحه بعد

ابن سینا گه از افکار ارسسطو و فلسفه فارابی آگاهی کامل داشته و از آنها متأثر بوده کوشیده است باینکه از طرفی حکمت مشاً را از برودت و

بقیه حاشیه از صفحه قبل

اما ما دراول اشتغال بفلسفه باسانی هرچه گفته بودند فهمیدیم و بعید هم نیست که بغیر از یونانیها از جهت دیگری هم علومی بمارسیده باشد ، زمانی که مامشغول با موقتن فلسفه شدیم ابتدای جوانی بود ، ولی با تقویق خداوندی بزودی هرچه را که پیشینیان بارث گذاشته بودند فراگرفتیم و همه معلومات خود را با آن قسمتی از علم که یونانیان «منطق» مینامند و دور نیست که شرقیین آنرا باسم دیگری بنامند حرف بحرف مقابله نمودیم و بدین طریق هرچه موافق و مخالف منطق بود دریافتیم و برای هر چیزی علت و جهتی طلب کردیم و درنتیجه حق و باطل هر یک را در مقام خود تشخیص دادیم .

از آنجا که مشتغلین بعلم رغبت بسیار بمشاین یونانیان داشتند نحو استیم با جمهور مخالفت نموده باشیم ، این است که موافق رغبت عامه برای فلسفه مشاء تھسب ورزیدیم و مقاصود آنها را برآوردهیم ، زیرا تھسب برای این طایفه در نظر مردم اولی بود و ما آنچه را که آنها خواستند و از وصول بآن عاجز مانده بودند کامل نمودیم . از اشتباهات پیروان مشائین چشم پوشیدیم و با آنکه عارف بودیم عمدأ برای هر یکی از اشتباهات آنها محمل و دلیلی تراشیدیم مگر در مواردیکه قابل چشم پوشی نبود مجاهرة مخالفت نمودیم ولی بسیاری از اغلاط را با پرده تعاف پوشیدیم .

علت این تعاف و پرده پوشی این بود که نخواستیم با آن چیزهایی که از فرط شهرت برای جهال بدیهی شده و بمقامی رسیده که در روشنایی روز ممکن است شک کنند ولی در صحت آن مسائل شکی ندارند مخالفت نموده باشیم .

قسمت دیگر از مسائل بحدی دقیق بود که معاصرین ما قادر به فهم آنها نیستند و چشم عقلشان خفاس صفت از دیدن آن عاجز است .

بلی ما اینک گرفتار دسته نافهمی از این جنس شده ایم که بچوب خشک میمانند . اینها تعمق نظر را بدعت میدانند و مخالفت با آنچه را که نزد بقیه حاشیه در صفحه بعد

حدودیت علمیکه منحصراً بادرآک حسی و برهان عقلی انکاء دارند بیرون

بقیه حاشیه از صفحه قبل

آنها مشهور است ضلالت می شمرند . این جماعت مانند حنبیلی ها هستند در کتب حدیث .

اگر در این جماعت آدم با رشدی می یافتیم تحقیقات خودمان را باو میدادیم تاسودی بایشان رسانده باشیم ، شاید آنها نیز در مطالب ما امعان نظر کرده سودی را که در نتیجه بحث خود می یافتند در عرض بمامیدند .

از جمله چیزهاییکه ما از آشکار ساختن آن خودداری کرده و نگفته گذاشته ایم حقی است که اشاره بدان میشود و جز با تعصب تلقی نمیگردد ، بدین جهه در بسیاری از آنچه مخبره آن هستیم همه وقت بر طریق مساعدت رفته و از تصریح بر کنار بوده ایم . واگر آنچه برای مامکشوف شده است در اول اشتغال ما باین کارمیبود اینهمه مراجعت بخود و تجدید نظر ازومی نداشت و رای بر مامختلط نمیشد و در عقاید ماشک و تردید راه می یافت و شاید و بلکه میگفتیم ، ولی شما رفقاً و اصحاب حال ما را در اول و آخر میدانید و از طول زمانی که همیشه بین حکم اول و حکم ثانی ماهست اطلاع دارید و چون صورت حال را چنین یافتیم و روا است که به قضاوت و استدراکات خود وائق باشیم ، مخصوصاً در چیزهاییکه غرض عمد و غایت قصوی محسوب است و ماصدها بار آن را تعقیب و رسیدگی کرده ایم . چون مطلب چنین است میل کردیم کتابی تأثیف کنیم شامل امهات علم حقیقی که استنباط شخصی است که با نظر و سیع و فکر عمیق به آن رسیده و حدسی خوب داشته و برای موافقت مردم ولی برخلاف معتقد خود در تعقیب و جانبداری مطالب غیرحق اجتهاد کرده و حریق قابل استیماع تراز آن نیست که شخصی برای طایقه ای تعصب ورزیده ولی در مقام حقیقت بر علیه آنها تصدیق کند زیرا انسان را فقط صداقت است که از عیوب نجات میدهد .

این کتاب را تأثیف کردیم که فقط بخودمان اظهار کنیم یا کسانیکه میتوانند بجای ما باشند . ولیکن برای عامه مشتغلین بفلسفه در کتاب شفا بیش از اندازه و احتیاج آنها اعطای کرده ایم و عنقریب در لواحق نیز آنچه شایسته ایشان باشد علاوه بر آنچه دریافت کرده اند خواهیم داد و در هر حال مدد خواستن از خدا است و بس . » — رساله «ابن سینا»، بخمامه دکتز قاسم غنی ،

بیاورد و بیاری عرفان و اشراق برای آن پر و بالی تعییه کرده قابل طیر انش
بسازد، و از طرف دیگر از بی بندو باری و بلند پروازی بیحدو حصر عرفان اند کی
با هد و آنرا تاحدی زیر اصول و شرایط حصول معرفت عادی یعنی رهنمونی
عقل در آورد. هامعه قدیدم که پختگی روز افزون فکر ابن سینا اورا در این راه
بیشتر وارد میکرده و بر جنبه التقاطی فلسفه اومیافروده است و حکمة المشرقيه
که قرار بود حاوی افکار بدیع و نظریات قطعی حکیم باشد اگر بdest ما
میرسید این فرض را موید واقع میگردد.

نکته دیگری که قابل ذکر مینماید این است که متكلمان چنانکه
میدانیم پیوسته دشمن سر سخت فاسفه بوده اند زیرا این بیم را داشته اند
که مبارا توجه و توسل دائم بعقل و بر هان عقلی تزلزل ارکان ایمان و دیانت
اشخاص را نتیجه دهد. ازین رو آنرا مخالف شرع معرفی میکردند و مانع
تعلیم آزادانه آن بودند. کوشش حکماء جلیل القدر برای تطبیق اصول
فلسفی با دیانت این بیم را تخفیف داد و از شدت عناد و معارضه مخالفان
برای فلسفه راهی باز گردد و حکما بتعلیم و ترویج افکار خود بپردازند.
ابن سینا بیشک یکی از بزرگترین فیلسوفانی است که در اجرای این خدمت
بزرگ بعالی فرهنگ توفیق فراوان بdest آورده است. شگفت آنکه افکار
این حکیم مسلمان در کیش مسیح نیز تأثیر بسزا بخشیده و این نکته را
قرائت آثار نویسنده گان و حکماء ایویائی که موافق ویاحتی مخالف حکیم
بزرگ ایرانی بوده اند بخوبی نشان میدهد، خاصه نوشتدهای «سن قما»

— St. Thomas — رجوع شود مخصوصاً به کتابهای «دو پوت سنیا»

و «تفسیر ما بعد الطبيعة ارسسطو.»

که هردو جنبه را داشته، یعنی بعضی از نظریات ابن سینا را مورد قبول قرار داده و با بعضی دیگر بمخالفت و معارضه پرداخته است.

ذکر که دیگر یکه قابل توجه است جنبه کاملاً ایز این شخصیت ابن سینا است. این حکیم چنانکه میدانید با فردوسی طوسي تقریباً در یک زمان پا بدائره هستی گذاشتہ وزادگاه او مانند این شاعر ملی قسمت شمال خاوری ایران یعنی ناحیه‌ای بوده که در آن زمان بیش از هر جای دیگر این کشور روح و فکر ایرانی در آن تجلی داشته و استقلال طلبی و شجاعت و مردانگی از صفات بر جسته اهالی آن بشمار میرفته است و بر کسی پوشیده نیست که سقط بنی امیه و روی کار آمدن بنی عباس با این روح بی ارتباط نبوده است. ابن سینا برخلاف تصورو گفته شهر و ردی^۱ بفرهنگ ایران باستان نیز آشنائی و علاقه مخصوص داشته است: عقیده حکیم درباره قدم ماده و رابطه نفس و بدن و صفات خاصه حضرت باری و فیض الهی مؤید این نظر میداشد، چه این افکار دارای همان رنگ مخصوص فکر ایرانی است که قبل از اسلام در ایران رائج بوده و بعد از اسلام نیز در آثار گویندگان و متفسکرین بزرگ این سرزمین کم و بیش نمایان است. تصریفاتی که حکیم در این افکار نموده و آنها را بوجه قازه‌بی بیان کرده، نه از جهت عدم آشنائی کامل با آنها بوده بلکه چنانکه خواهیم دید برای تطبیق آن افکار عرفانی بالاصول کلی و سیستم فلسفی خاص خود او بوده است. »

در آغاز این مقدمه اشاره شد باینکه ابن سینا «نفس» را یکی از موضوعات مهم تحقیق خود قرارداده است. اینث باید دانست که این امر اختصاص باین حکیم نداشته بلکه قبل از او و بعد از او نیز بسیاری از دانشمندان دیگر کوشیده‌اند باینکه علوم دارند نفس، یعنی آنچه در آدمی مبدأ حر کتو منشأ اند یشد و معرفت است چیست، و چگونه در بر ابرعوامل مؤثر خارجی متاثر و منفعل میگردد و صور و معانی بچه کیفیت عارض میشوند و در زمانی کوتاه یادراز باقی میمانند و باهم تأثیف و ترکیب حاصل میکنند و گاه و بدیگاه بیاد میآیند، و چگونه از صور و معانی جزئی معانی مجردو کلی درست میشوند و انسان بتصدیق ذهنی و برهان عقلی میپردازد، یعنی باعمال بدیع و ابتکاری که ویرثه نفس ناطقه هستند و برویهم به دریافت معقولات تعییر میگردند مبادرت مینماید. ابن سینا این مطلب را که موضوع علم النفس یا روان‌شناسی است در هزار سال قبل بایرانی رسا نخست نسبت بتفصیل در کتاب بزرگ خود موسوم به «كتاب الشفا» که نوعی دائرة المعارف است، و بعد با جمال در پاره‌یی از آثار دیگر مانند «التجاه» که مختصر شفا

۱ - ما حکیم را همیشه «ابن سینا» خواهیم خواند و آرزومندیم که دیگران نیز چنین کنند. باعتقد ما نامیدن بزرگان باسامی والقاب و عنوانین مختلف و احیاناً باذ کر اسامی هفت پشت آنها عملی لغو است، چه این اسامی و عنوانین در خاطر هیچکس باقی نمی‌مانند و گاهی سبب اشتباه و گمراهی میشود. واما «ابن سینا» را بر «بوعلی سینا» و «ابوعلی سینا» و «جز آن، از این جهت قابل ترجیح میدانیم که از حیث تلفظ نزدیک به اسمی است که باخبریان بآن اسم حکیم عالی‌مقام ایرانی را میشناسند و در آثار و تأثیفات خود اورا «آویسن» و «آویسنا» که تحریف شده همان لفظ «ابن سینا» است خوانده و میخوانند.

است و «دانش نامه علائی» و رساله «نفس» و «النفس الماطقة و احوالها» و «النفس والعقل» و کتاب «الاشارات والتنبيهات» که آخرین اثر بزرگ آن حکیم است در مؤلفات دیگر خود مورد بحث و تحقیق قرارداده است.

نخستین چیزی که در مطالعه این آثار جلب توجه میکند این است که ابن سینا هرچند علم النفس را جزو طبیعتیات و علوم ثبوتی آورده ولی تحقیقاتش بیشتر ناظر بر خود «نفس» و اثبات وجود و تجرد و بقا و اصل و سرنوشت آن، یعنی بمسائلی است که جنبه فلسفه محض و حکمت اولی دارد. احساسات و ادراکات حسی و تذکرات و تصورات و افکار و تمایلات و حرکات غریزی و ارادی و جز آن که مانند خواص ماده وجودشان غیر قابل تردید است کمتر مورد توجه عنایت او بوده است. بعبارتی دیگر او هم مانند اساطیو و دیگر حکماء پیشین برای این کیفیات که عوارض یا آثار نفس خوانده شده‌اند آن شان را قائل نیست که مستقلاً و مستقیماً موضوع تحقیق واقع شوند بلکه امعان نظر در آنها به تبع توجهی خواهد بود که بخود «نفس» و بقوای مختلف آن معطوف میباشد.

توضیح مطلب این است که تاریخ فلسفه هیچ حکیمی را نشان نمیدهد که از نفس بحث نکرده و کمابیش عنوان روان‌شناس نداشته باشد؛ ولی هیچ حکیمی راهم نشان نمیدهد که تایکی دوفرون پیش در آثار خود بتعريف و توصیف زندگی نفسانی و کشف قواین آن، چنانکه امروز در روان‌شناسی علمی معمول است، پرداخته باشد. البته جزاین هم نمیشد انتظار داشت، زیرا *علم النفس* پیوسته فصلی از غصول حکمت بشمار میرفته و هر حکیمی آنرا قابع سیستم فلسفی خود قرار می‌داده و در تحقیق مسائل مر بوطن «روان»

شیوهٔ خاص علمی را که عبارت از عنایت کامل به واقع و نفس امر است رعایت نمی‌کرده است، بلکه غالباً وجود نفس را بعنوان جوهری مستقل از بدن محرز و مسلم می‌پنداشته و برای آن قوای فرض هیکرده و تعریف و توصیف نفس و قوای آن واثبات وجود آنها را وجههٔ همت خود قرار میداده است. در صورتیکه امروز در روان‌شناسی درست بر عکس این عمل می‌شود، یعنی موضوع اصلی، بحث در حالات نفسانی است، و دوش تحقیق هم عبارت از مشاهده و تجربه است و بحث دربارهٔ خود نفس به **فلسفهٔ اولی** واگذار شده است.

اخذ این روش جدید اختصاص به علمای **مادی‌مذهب** ندارد بلکه حکماء‌ی هم که اعتقاد راسخ بحقیقت وجودی **روان** دارند و امثال راخاصه آن میدانند امروز همین طریقهٔ علمی را پیروی می‌کنند و موافقت دارند با اینکه در روان‌شناسی باید از مطالعه و بحث دربارهٔ نفس و قوای آن گم‌دست مشاهده و تجربه – یعنی تنها روش‌های علمی تحقیق بدامان آنها نمیرسد خودداری شود و تحقیق در این باب که شان فلسفهٔ اولی است و فقط با روش معمول در آن علم می‌باشد در آنجـا صورت گیرد. عبارت دیگر در «روان‌شناسی علمی» یک کیفیت‌نفسانی ادراک شدنی را بیک قوّهٔ فرضی ادراک ناشدنی نسبت نمیدهد، بلکه ملاحظه می‌کنند چگونه کیفیاتیکه برای بشرقابل ادراک هستند دری یکدیگر حادث می‌شوند و کدامها عالت یامقدمه و کدامها معلول یا نتیجه‌اند. بکاربستن این طریقهٔ علمی سبب شد که روان‌شناسی در مدتی اندک توسعهٔ فوق العاده پیدا کند و امروز کارش بچائی بر سد که هیچ‌دانشمندی اگرچه‌همه عمر را صرف تحصیل و مطالعه و تحقیق

آن کرده باشد نتواند مدعی شود که در تمام مباحث و شعب آن دارای تخصص یا حتی اطلاع کافی است.

با این‌همه این نکته جالب توجه است که ابن سینا با آنکه پیوسته مقید بر عایت اصول کلی و نظریات اساسی فلسفه خود بوده نظر بروش علمی که داشته و در آثار او بخوبی نمایان است و نظر بالتفات خاص او نسبت بر ابسط نفس و بدن و تأثیر متقابل آنها در یکدیگر، در تحقیقات روان‌شناسی خود غالباً طریقه مشاهده و تجربه را بکار می‌برد، یعنی کار را از محسوس و مشهود شروع کرده بتدریج خود را بدرک نامشهود و معقول میرساند. پاره‌یی از طریقه‌های متفرق از روش مشاهده و تجربه، مانند «روش تن و روان»^۱ و روش «تحلیل روحی»^۲ و جز آن، که تازگی دارد و در این او اخر معمول گردیده نیز از نظر دقیق ابن سینا دور نبوده و چنان‌که در این کتاب یادخواهد گردید احياناً مورد استفاده او واقع می‌شده است.

چنان‌که در بالا اشاره شد توجه و عنایت ابن سینا مخصوصاً معطوف بشناختن و اثبات وجود و تجرد و بقای نفس و قوای مختلف آنست. ما در این کتاب نفس و این قوای بوجه‌ییکه حکیم تعریف و تشریح کرده و غالباً با نقل عبارت از خود او بنحو اجمال بیان می‌کنیم و ضمناً در هر مورد به تطبیق پاره‌ای از این مطالب باروان‌شناسی جدید می‌پردازیم.

پیش از شروع مطلب یاد آوری چند موضوع لازم بنظر میرسد.
یکی اینکه در باره فلسفه ابن سینا، خاصه قسمت الهیات آن، تحقیقات

بسیار صورت گرفته است و آنچه راجع به علم النفس حکیم گفته شده ضمن بحث از فلسفه او واژاین جهت بوده که تحقیق در هر سیستم فلسفی بحث از نفس را خواهناخواه بمیان میآورد. ما ببعضی از مهمنترین مقالات و رسالات و کتبی که درباره علم النفس ابن سینا تألیف گردیده و احياناً مورد استفاده ما بوده است اشاره خواهیم کرد، ولی تا آنجا که ما اطلاع داریم گذشته از تأییف استاد ارجماند آقای **دکتر موسی عمید**^۱ کتاب مسیقی‌دانی در باره علم النفس ابن سینا نوشته نشده و تحقیق جامع و منظمی راجع بنظریات روان‌شناسی آن حکیم منتشر نگردیده و مخصوصاً هیچ اقدامی برای تطبیق آنها با نظریات جدید بعمل نیامده است. منظور از تألیف کتاب حاضر بیشتر رفع این نقیصه بوده است.

دیگر اینکه چنانکه اشاره شد هر حکیمی در باره نفس که منشاء فکر و تعقل است و ازینرو رکن همهم سیستمهای فلسفی محسوب میشود کم و بیش بحث کرده است. بعد از سocrates و افلاطون نوبت بارسطو میرسد و او در این باب مطالعات دقیق دارد که مبنای همه تحقیقاتی است که بعداً صورت گرفته است^۲. فلوطین و سنت اگوستن نیز در این موضوع صاحب نظر بوده‌اند. دانشمندان اسلامی هم به پیروی از حدیث نبوی که «من عرف نفسه فقد عرف رب» در باره نفس بحث‌ها کرده‌اند و بیش از ابن سینا مخصوصاً الکندی و فارابی نظرهای اظهارداشته‌اند، بطوریکه زمینه تاحدی برای ابن سینا حاضر بوده و از آراء گذشتگان استفاده شایان کرده است.

۱- «بحث در علم النفس ابن سینا» بنیان فرانسوی، چاپ ژنو،

سال ۱۹۴۰

۲- رجوع شود به کتاب نفس De Anima ارسطو.

ولی مادراین کتاب در مقام این تحقیق نیستیم که ابن سینا در علم النفس خود چه قسمت‌هایی از معلم او و سایر دیشینیان گرفته و چه مطالبی را خود آورده، یعنی ابتکار کرده است. اشاره‌یی که در این کتاب گاه گاه بمناسبتی در این باره شده است حق مطلب را چنان‌که باید ادانه‌یکند و حق این است که این موضوع مهم شایسته تحقیق جدا گانه است.

دیگر اینکه چون مفصلترین و مجهودترین تأثیف ابن سینا در باره نفس فن ششم از طبیعتیات شفا است و آنچه در کتب و رسائل دیگر آن حکیم دیده همیشود خلاصه‌یی از همان کتاب مستطاب است، ازینرو ما آنرا اساس و پایهٔ مطالعات خود قرار داده و در استناد با قول آن حکیم و نقل آنها بیشتر از همان کتاب استفاده کردایم. ضمناً چون کتاب حاضر برای فارسی زبانان نگارش یافته از آوردن عبارت عربی نقل قولها در متن آن خود داری بعمل آمده و بد کر ترجمه آنها قناعت شده است و در این قسمت بجز چند مورد که مطلب را خود از اصل عربی ترجمه کرده‌ایم، ترجمه‌های موجود را مورد استفاده قرار داده‌ایم^۱

ولی برای ارضای خاطر خوانندگانیکه همکن است علاقمند به لاحظه اصل عربی نقل قولها باشند، اینها را عیناً در حاشیه پائین صفحه نقل کرده‌ایم و گاهی‌هم، مخصوصاً در مواردی که مطلب مفصل بوده فقط یکی دو جمله اول مطلب را نقل کرده و برای تجیه آن با اصل کتاب مورد نظر

۱ - مخصوصاً «ترجمه کتاب روانشناسی شفا» بقلم آقای دانسرشت، چاپ تهران، و ترجمه کتاب اشارات (طبیعتیات و آلهیات) که معلوم نیست بقلم کیست، چاپ تهران ۱۳۱۶ - هر جا که «ترجمه شفا» و یا «ترجمه اشارات» گفته شده مراد این دو کتاب است

حوالت داده ایم^۱. این عمل و همچنین ذکر مآخذ و آثار حکماء با ختری
باينهمنظور و باين اميد بوده است که کار دانشپژوهانيرا که در باره عالم *النفس*
ابن سينا و روان‌شناسی جدید خواهان توضیح و تفصیل بيشتری هستند
آسان سازد و قصور مارا در اجمالی بودن مطالب این کتاب تا حدی
جبران کند.

۱ - هرجا که مطلق «شفا» یا «اشارات» قید گردیده، مراد اصل
عربی کتاب «الشفا» چاپ تهران در دو جلد و اصل عربی کتاب «الاشارات و
التنبیهات» چاپ لیدن ۱۸۹۲ است. جمله: «ترجمه فرانسوی اشارات»، اشاره
بترجمه کتاب «اشارات و تنبیهات» بقلم ماد موازل گواشن - چاپ بیروت و
پاریس میباشد.

وَلِمَنْجَانِيَّةِ الْمُكَبَّلِيَّةِ وَالْمُكَبَّلِيَّةِ
وَلِمَنْجَانِيَّةِ الْمُكَبَّلِيَّةِ وَالْمُكَبَّلِيَّةِ

وَلِمَنْجَانِيَّةِ الْمُكَبَّلِيَّةِ وَالْمُكَبَّلِيَّةِ
وَلِمَنْجَانِيَّةِ الْمُكَبَّلِيَّةِ وَالْمُكَبَّلِيَّةِ

قسمت اول

نفس و بدن

ورابطه آنها با یکدیگر

فصل اول

نفس کمال جسم آلی است

ابن سینا مانند ارسسطو نفس را^۱ بمعنی وسیع مبدأ حر کت گرفته و همه کائنات را واجد این موهبت دانسته و بنفس فلکی و نفس نباتی و نفس حیوانی و در درجه آخر و مرتبه اعلی - بنفس انسانی قائل گردیده است و پس از سعی و افی در اثبات وجود نفس و تعریف هریک از اقسام آن و اشاره باینکه نفس جوهری است واحد ولی از این جهت که دارای قوای مختلف میباشد افعال مختلف دارد، به بیان قوای آن میپردازد و نفسها را بتدریج

۱- «نفس» و «روح» باهم فرق دارند. «نفس» جوهر مجردی است دارای قوا و خصوصیاتی که در این کتاب توضیح خواهد شد . اما «روح» در نظر ابن سینا و بسیاری از حکماء دیگر عبارت از بخار لطیفی است که بواسطه ارتباط نفس و بدن میباشد و در واقع مر کب نفس است و جای آن باعتقاد بعضی از حکماء مانند ابن سینا قلب و بگمان برخی دیگر مانند دکارت مفز است . باوصفات این اکثر حکماء روح را بمعنی «نفس ناطقه» نیز بکار برده اند و امروز چون زیست شناسی با توسعه یی که حاصل کرده وجود روح بخاری را مورد تردید قرار میدهد لفظ روح ییش از پیش مترادف بالفظ نفس ناطقه استعمال میشود . بنابراین هر گاه بخواهند از روح معنی جسم لطیف مذکور فوق را مراد کنند بهتر خواهد بود برای جلو گیری از اشتباه آنرا به لفظ «بخاری» یا حیوانی اضافه کرده بگویند «روح بخاری». یا «روح حیوانی». در ترجمه لفظ نفس ماهمیشه کلمه «روان» را بکار برده ایم و در اینمورد از استعمال کلمه «جان» که باین معنی نیز بسیار آمده است بدلاً لی که در موقع خود ذکر خواهد شد خودداری کرده ایم.

نفس کمال جسم‌آلی است

که موجودات طریق کمال‌هی دیمایند دارای قوای بیشتر و کاملتری میداند، چنانکه برای نفس نباتی سه قوت می‌شمارد: غاذیه (برای بقای فرد)، نامیه (برای کمال فرد) و مولده (برای بقای نوع)؛ برای نفس حیوانی قائل بدو قوت دیگر می‌شود: یکی مدرکه و دیگری محركه و نفس انسانی را یک قوت اضافی عظامی‌کنند گه عقل نام دارد و بردو گونه است: عملی و نظری.

بنابراین، حکیم عقل را که «نفس ناطقه» هم خواهند می‌شد و اختصاص به انسان دارد در برآ بر نفس حیوانی قرار میدهد و برای آن خصائصی ذکرمی‌کنند که اهم آنها یکی این است که میتواند آماده و مستعد دریافت معقولات شود و علوم را درک کند، درصورتیکه نفس حیوانی از این خاصیت محروم است و فقط قادر بردارک جزئیات می‌باشد. و دیگر اینکه عقل پس از تباهی و مرگ بدن از میان نمیرود، بلکه زنده و جاویدان می‌ماند.

ما در اینجا درباره قوای غاذیه و نامیه و مولده که امروز موضوع علم مهم زیست‌شناسی هستند و مستقیماً در روان‌شناسی عنوانی ندارند چیزی نمی‌گوئیم و پس از بیان رابطه نفس و بدن فوراً بد کر قوای اختصاصی مشترک میان حیوان و انسان (مدرکه و محركه) و قوای ویره انسان (قوت نظری و قوت عملی) می‌پردازیم.

رابطه و علاقه نزدیک نفس و بدن چیزی نیست که تنها مورد توجه و عنایت دانشمندان و حکماء ارجمند چون ارسسطو و ابن سینا و دیگران قرار گرفته و معلوم آنان باشد، بلکه هر کسی بتوجه به شخصی باین رابطه التفات دارد و میداند که جنبه‌های دو گانه وجود انسان - مادی و معنوی، بدنی و نفسانی - چنان بایکدیگر بستگی دارند که با تفقاء یکی از آنها کل

نفس کمال جسم آلی است

وجود هنرمندی میشود و هستی مبدل به نیستی میگردد و تا زمانی هم که این ضایعه پیش نیامده و انسان زنده است تبدلات و تغییراتی که در هر یک از این دو قسمت یا دو جنبه وجود روی دهد جنبه یا قسمت دیگر را بیخبر نمیگذارد بلکه در آن ایجاد انعکاس و اثر میکند.

حکما و روانشناسان باین التفات اجمالی قناعت نکرده واژدیر زمان بر آن شده اند که چگونگی این رابطه را روشن سازند، پس بتحقیق پرداخته نظریات گوناگون آورده و بیاد گار گذاشته اند.

قدیمترین این نظریات که پایه و مبنای نظریات بعدی واقع شده منسوب بدو فلسفه مادی و روحی است.

فلسفه روحی چنانکه میدانیم اصالت را برای نفس قائل است و بدن را امر فرعی و اضافی میپنداشد و فلسفه مادی درست عکس آن را میگوید، یعنی اصالت را بین اختصاص میدهد و اعتقاد بجوهر مجرد یکه مستقل از بدن باشد ندارد. مانند نظر ابن سینا را که منسوب بفلسفه روحی است شرح میدهیم و بعد نظر سایر حکما و مخصوصاً نظر روانشناسان معاصر را باجمالی بیان میکنیم.

نفس و بدن را گروهی از حکماء‌اند فیشاغورث و افلاطون و دکارت و بسیاری از حکماء‌معاصر دو جوهر متمایز غیر متجانس پنداشته و از این رو در بیان رابطه آنها و تأثیر متأثراً بایلیکه در یکدیگر دارند، چنانکه خواهیم دید، ساخت بزحمت افتاده اند. ابن سینا اشکار را باین طریق رفع کرده که قائل با اتحاد نفس و بدن شده است یعنی نفس را صورت نوعی بدن میدارد و میگوید سروکارها در آینه‌جا با دو جوهر متمایز نیست بلکه جوهر واقعی

نفس کمال جسم آلی است

نفس است که بدن را حقیقت میبخشد و بحر کت میآورد و بر آن سلطنت میکند . نفس جوهر است نه عرض زیرا اگر عرض بود هنگامیکه از بدن جدا میشد لازم نمیآمد که شخص صورت نوعی خود را از دست بدهد و حال آنکه خلاف این دیده میشود و حیوان یا انسان که از آن نعمت محروم میگردد فوراً صورت لاشه در میآید .

ابن سینا در اتخاذ این نظر یعنی اعتقاد با اتحاد نفس و بدن از اینجهشت که نفس صورت بدن است تابع ارسسطو میباشد، با اینفرق که معلم او این اتحاد را کامل میپنداشت و معتقد بود همانگونه که نقش از موم جدا ناشدنی است و نمیتواند زندگی مستقل داشته باشد نفس هم نمیتواند زمانی از بدن جدا شود زمانی دیگر با آن رجوع و در آن حاول کند . ابن سینا شاید تحت تأثیر افلاطون و نوافلاطونیان و یا به تبعیت از دیانت اسلام در نظر ارسسطو تغییر مهمنی وارد کرده اتحاد نفس را با بدن باین اعتبار که نفس صورت بدن و کمال آنست و بوسیله آن کارهائی که جنبه مادی دارد انجام میدهد مسلم میداند ولی باین اعتبار که در عین حال نمیتواند بی یاری بدن نیز مصدر کارهائی (درک معقولات) واقع شود و پس از مرگ تن زنده و باقی بماند آنرا از بدن ممتاز و مجزا میشمارد و در این باب بیانی دارد که خلاصه اش این است :

صورت بردو گونه است : یا منطبع در ماده و از آن جدا نشدنی است چون شکلی که بموم داده میشود و یا منطبع در ماده نیست . نفس هم که صورت بدنست یا منطبع در جسم است چون نفوس بناهات و حیوانات که در جسم نقش بسته و از حیث آغاز و انجام و بدایت و نهایت پیرو آن هستند،

نفس کمال جسم‌آلی است

یعنی با آن می‌آیند و با آن می‌روند، و یا مفارقند یعنی در ماده نقش نسبتی بسیط و فنا ناپذیرند. باری نفس انسانی از اینگونه است و با اینکه منطبع در جسم نیست آنرا زندگی می‌بخشد و حرکت میدهد. نفس انسانی از حیث مبدأ پیرو بدن هستند یعنی با آن حادث می‌شوند ولی پس از مرگ بدن ازین نرفته. باقی می‌مانند و بعالم علوی معقولات متصل می‌شوند^۱.

در بالا اشاره شد با اینکه نفس صورت و کمال جسم است. اینکه باید دانست که ابن سینا در بیان حد نفس آنرا هم قوه هم صورت و هم کمال خوانده است ولی بدلاً اعلی ترجیح میدهد که بگوید نفس کمال جسم‌آلی است قا بگوید قوه است یا صورت جسم است و در این باب بیانش این است: «اما قوت خواندن بدان سبب شاید که ازوی افعال در وجود می‌آید. و اما صورت خواندن بدان سبب شاید که مادتی بفعل در وجود آید بنفس. و اما کمال خواندن بدان سبب شاید که معنی جنس نوع می‌شود بوجود نفس ولکن اگر ما خواهیم کرد نفس کنیم کمال اولیت را باشد در حد ورسم او از معانی دیگر برای آنکه نام قوت که بر نفس افتد از دوجه افتاد یکی آنکه از جهت فعلی که ازو پدید آید و دیگر انفعالی که دروی پدید آید. و نفس مردم نیز هم قوت فعلی دارد و آن قوت تحریک و جنباندن است و هم قوت انفعالی دارد و آن قوت ادرالک و دریافتمن است. و نام قوت بر هر دو معنی بر سبیل اشتراك افتاد. و اگر بر یک وجه استعمال کنیم یا که قسم بیرون ماند و حد ناقص شود. و اما نام صورت از این جهت افتاد که جسم مادت بود

۱- «الفصل الرابع فى ان الانفس الانسانية لا تفسد ولا تتلاخس اما ان النفس لا تموت بموت البدن ... الخ» - شغا ، جلد اول ص. ۳۵۴

نفس کمال جسم‌آلی است

برین صورت را . واين معنى در حق تجديد نقصان و فساد کند چنانکه پيدا کردم در كتاب برهان . پس کمال اولی که در حد آويم . پس گوئيم نفس کمال او است مر جسم را ونه کمال هر جسمی باشد چون جسم تخت ودر، که از صناعت بوجود آيد . پس کمال جسم طبیعی باشد . ونه هر جسمی طبیعی که باشد شاید که نفس بدان پیوندد چون آتش و آب و دیگر عناصر . پس کمال جسمی باشد طبیعی که آن جسم آلت نفس باشد در افعال کردن . پس حد نفس آنست که او کمال او است مر جسم طبیعی آلی را اعني که آن جسم طبیعی آلت باشد در افعال خاص که ازا او پیدا آيد^۱ .

کمال را هم ابن سينا دونوع ذکر کرده يکی کمال اول و آن وقتی است که چيزی صورت و حقیقت پیدا میکند، چون صورت برای شمشیر؛ و دیگر کمال دوم که پیرو کمال او است ، چون برنده گی شمشیر و چون ادراک و تعقل برای انسان . پس نفس هم جوهر است و هم کمال بدن است؛ ولی کمال بودن او نه از اين جهت است که جوهر است بلکه باين اعتبار که مبدأ حرکت است و بربدن حکومت میکند .

۱- «رساله نفس تصنیف شیخ رئیس ابوعلی سینا» با مقدمه و حواشی و تصحیح دکتر موسی عیید ، استاد دانشگاه تهران ، ص . ۱۱-۹

فصل دوم

نفس حادث است و پدن آلت آن است

صفت دیگر نفس این است که واحد است نه کثیر . توضیح مطلب
اینکه چون نفس دارای قوای مختلف و مصدر کارهای گوناگون است
پاره‌یی از حکما آنرا مشتمل بر نفوس متعدد حسی و ادراکی و غضبی و شهوی
پنداشته اند .

ابن سینا این نظر را رد میکند و نفس را جوهری یگانه که توسط
قوای خود باعمال مختلف مبادرت میکند میداند و میگوید نفوسیکه
مقامشان پائینتر است بنفس عالیتر بستگی دارند و ازینرو حس شامل
تغذیه است و عقل شامل حس و این خود بالضرورة ناشی از اصل و قاعده
کلی تکامل تدریجی است که در طبیعت حکمفرما است . توضیح آنکه در
هر جسم هر کبی حد اقلی از عدم تضاد اجزاء بلکه وجود تناسب و تعادل
میان آنها ضرور میباشد وقتی این تناسب وهم آهنگی بدرجۀ معینی رسید
نیروی حیات بخشی که عبارت از نفس بناشی است در جسم بوجود میآید .
تناسب و تعادل بدرجۀ کاملتری که رسید نفس حیوانی ظهور میکند و در
درجۀ کاملتر نفس انسانی که جایگزین نفوس سابقه خواهد بود پدیدار

نفس حادث است و بدن آلت آنست

میگردد^۱

و آن، چنانکه یادشد، جوهری مجرد و مفارق است و باقی میماند
و قابلیت انصال به عقل فعال و زندگی در عالم معقولات را دارد.^۲

قبول این مقدمه حکیم را ناچار باین نتیجه میرساند که ظهور نفس
باحدوث بدن مقارن و همزمان است. هر فردی دارای یک نفس یا صورت
جوهری است که متناسب و مخصوص خود است و چون صورت و هیولی لازم
و ملزم یکدیگرند نفس و بدن نیز بایکدیگر ملازمه داشته وجود یکی
از آنها قبل از ظهور دیگری نمیتواند قابل قبول باشد. ابن سینا بیاش در
این باب خالی از بهام است، چنانکه میگوید:

۱- این شعر معروف مولوی که در دفتر سوم مثنوی دیده میشود ناظر
به مین تکامل تدریجی است:

وز نما مردم ز حیوان سر زدم	از جمادی مردم و نامی شدم
پس چه ترسم کی زمردن کم شدم	مردم از حیوانی و آدم شدم
تا بر ارم از ملائک بال و پر	حمله دیگر بمیرم از بشر
آنچه ان در وهم ناید آن شوم	بار دیگر از ملک پران شوم

الخ

۲- «.... ان الاجسام العنصرية يمنعها صرفة التضاد عن قبول الحياة
فكليماً امعنت في هدم طرف من التضاد ورده الى التوسط الذي لا ضد له جعلت
تضرب الى تشبه بالابسام السماوية فيستحق بذلك قبول قوة محية من الجوهر
المفارق المدبر ثم اذا ازدادت قرباً من التوسط ازدادت قبول حيوة حتى يبلغ الغاية
التي لا يمكن ان يكون اقرب منها الى التوسط ولا اهدم منها للظرفين المتضادين
فيقبل جوهرأً مقارب الشبه من وجهه الى الجوهر المفارق وكما للجوهر السماوية
فيكون حينئذ ما كان يحدث في غيره من المفارق يحدث فيه من نفس هذا الجوهر
المقبول المتصل به الجوهر...» -شفا، جلد اول، ص ۳۶۵

۳- این نظر فلسفی ابن سینا است که در کتابهای مهم او خاصه در شفا
باقی حاشیه در صفحه بعد

نفس حادث است و بدن آلت آن است

«این عقیده که نفوس ما پیش از تشکیل کالبد مفارق از قن هیزیسته و قائم بخود بوده و چون بدن تشکیل شد با تعلق گرفت درست نیست». بعد در اثبات نظر خود دلائل اقامه کرده چنین نتیجه میگیرد: «پس ثابت شد که همانطور که بدنی حادث میشود که صلاحیت بکار بردن نفس را دارد نفسی هم حادث میشود و بدن حادث کشور فرمانروائی و آلت و ابزار نفس است که در جوهر نفسی کیدا آن بدن از مبادی اولی است حقاً حدوث یافته یا کشوق طبیعی میباشد که باین بدن اشتغال یا بدو آنرا بکار بندو باحوال آن اهتمام کند و آن بدن را صرف نظر از همه اجسام انتخاب کند هر چند که این حالت و این متناسب است که سبب بخشش نفس باین بدن جزئی شده بود مخفی بماند».^۱ درجای دیگر این سینما ضمن بیان بقای نفس پس از تباہی بدن اضافه میکند: «پس نتیجه گرفتیم که تعلق نفس بین تعلق معلوم بعلم ذاتی نیست و اگرچه مزاج و بدن بالعرض علت نفس میباشد و چون ماده‌ای حدوث یافت که صلاحیت دارد آلت نفس و کشور نفس گردد علل مفارقه نفس جزئی در آن بدن احداث میکنند».^۲

باقیه حاشیه از صفحه قبل

بیان گردیده والبته مخالف نظر عرفانی است که حکیم تحت تأثیر افلاطون و او افلاطونیان با بیانی شیوا و دلکش در چگانه معروف به «قصیده عینیه» راجع باصل و مبدأ نفس اظهار کرده است. (رجوع شود به فصل: «نظر عرفانی این سینما»).
۱ - ترجمه شفا، ص ۱۴۶ - «... فقد صح اذن ان الانفس تحدث كما تحدث مادة بدنية صالحه لاستعمالها ايها ويكون البدن الحادث مملكتها و آلتها... الخ...» شفا، ص ۳۵۳

۲ - ترجمه شفا ص. ۱۰۰ «فاذن ليس تعلق النفس بالبدن تعلق معلوم بعلة ذاتية وان كان المزاج والبدن علة بالعرض للنفس فانه اذا حدث مادة بدن يصلح ان تكون الة للنفس ومملكة لها حادث العلل المفارقة النفس الجزئية...» شفا، ج ۱ ص ۳۵۴

نفس حادث است و بدن آلت آن است

این بیان معلوم میدارد که این سینا بدن را علت نفس میداند ولی بالعرض و این خود یکی از گامهای بزرگی است که او بسوی «نظریه بدنی مذهبان^۱ برداشته است.

گام دیگر او این است که با خرابی تن همه قوای ظاهره و باطنی مشترک بین انسان و حیوان را خراب و فانی میداند :

«... چنانکه آشکارشد تمام قوای حیوانی را فعل جز بمشارکت بدن امکان ندارد و وجود قوا برای اینکه طوری باشد که فعلی انجام دهد بقوای حیوان است پس نتیجه میشود که قوای حیوان وقتی کار میکند که در بدن باشند پس وجود این قوا باینگونه است که بدن باشند و پس از تباہی بدن برای قوای حیوانی بقائی نیست ۲ . .

چنانکه سابقاً ذکر شده است این سینا قبل از اینکه وارد بحث تفصیلی قوای نفس شود بذکر قوای غاذیه و نامیه و مولده که اعمال مهم حیات هستند و پایه زندگی جسمانی فرد و نوع روی آنها استوار است میپردازد و این خود نمونه دیگری از توجه حکیم بعلایق بدنیات و نفسانیات میباشد . پس از آن تذکار میدهد باینکه نفس حیوانی در تمام اعمال خود محتاج بدن است زیرا که این اعمال توسط حواس ظاهره و قوای باطنی صورت میگیرد و این قوا را در بدن آلتی است که بدون آنها نفس از احساس

۱ - مانند لانگ Lange زیست شناس دانمارکی و ویلیام جیمز William James روان شناس معروف امریکانی سده نوزدهم که بدن و حرکات بدنی را لازمه و مقدمه و بلکه جزو ذاتی نفسانیات میداند .

۲ - ترجمة شفا ص ۱۲۲ - ۱۲۱ «فنتول آن لماتیین ان جمیع القوی الحیوانیة لافل لها الابالبدن و وجود القوى ان یکون بحیث یفعلا فالقوى الحیوانیة اذن انما تكون تفعلا وهی بدنیة فوجودها ان تكون بدنیة فلا بقائلها بعد البدن » شفا ، ح ۱، ص ۳۴۵

نفس حادث است و بدن آلت آن است

و ادراک حسی امور عاجز خواهد بود. حکیم در این باب میگوید. «فومی از پیشینیان گفته‌اند که جائز است نفس بدون واسطه‌ای مانند هوا برای دیدن و بدون آلاتی مانند چشم محسوسرا درک کند و این قوم از حقیقت دورافتاده‌اند زیرا اگر نفس بذاتها بتواند احساس کندونیازی باین آلات نباشد لازم می‌آید که این آلات در خلقت معطل باشد و از آن سودی برد نشود.»^۱ و بعد بدلاًیل متقن آن قول رارد میکند و هنگام بحث از قوای باطن نیز مؤکداً یاد آور میشود که آنها نیز بالات جسمانی احتیاج دارند و جای هریک از آن آلات را چنانکه دیدیم در مغز معین میکند و برای اثبات اینکه هریک از این قسمت‌های مغز آلت یکی از قوای یادشده است بیکی از روشهای مهمیکه امروز در روان‌شناسی بکار برد میشود و موسوم به «روش روان و تن» است^۲ توسل می‌جویید و در اشارات در این باب میگوید: «... مردم که این تجربه‌ای دماغیر آلات این قوتها دانستند از این است که دیدند هر تجربه‌ی که فاسد میشود قوت دانسته بهم مورآفت میرسد.»^۳

۱ - ترجمة شفا ، ص ۵۷ - « وقال قوم من الاولئ ان المحسوسات قد يجوز انت يحس بها النفس بلا واسطة البة ولا آلات اما الوسايط فمثل الهواء لا يبصر واما الالات فمثل العين لا يبصر وقد بعد عن الحق فانه لو كان الاحساس يقع للنفس بذاتها من غير هذه الالات لكان هذه الالات معطلة في الخلقة لا يتففع بها ». شفا ، ج ۱۶ ص ۲۹۸

۲ - روش «روان و تن» Méthode psycho-physiologique عبارتست از تحقیق نفسانیات بوسیله مطالعهٔ حرکات و اعمال بدنی که مقدمه آنها و بالاًقل مقارن و همزمان آنها هستند . و نیز با همین روش بست که مناطق مختلف مغز را که پذیر نده تأثرات اعضای مختلف حواس هستند تعیین مینمایند .
۳ - «... و انما هدی الناس الى القضية بان هذه هي الالات ان الفساد بقیه حاشیه در صفحه بعد

نفس حادث است و بدن آلت آن است

در کتاب قانون همین معنی را حکیم باین عبارت آورده است :

«... باین جهت از محل قوی در بطون دماغ استدلال میشود که چون
باین محل آفتی رسمیت بافعال قوه‌یی که در آن محل واقع است خلل وارد
میشود^۱. » در شفا باین مختصر قناعت ننموده در باره جسمانی بودن قوای
مذکور بتفصیل بحث میکند و دلائل می‌ورد.^۲

اما علت ترتیب آلات را در معز ابن سینا مشیت و حکمت الهی دانسته
میگوید: «حکمت کرد گارت تعالی چنین اقتضا کرد که قوت گیرند صورتها که
جرمایند در جلو و قوت گیرند معنی ها که روحانی ند در عقب واقع شوند و قوت
دیگری که در هر دوست چه در مقام حکم و چه در وقت استر جاع صور و معانی که

بقیه حاشیه صفحه قبل

اذا اختص بتجویف اورث الافة فيه ...» اشارات، ص ۱۲۵ - ترجمه اشارات
ص ۶۳ - البته و سیله بکار بستن این روش به کیفیتی که حکیم بیان کرده
در زمان او فراهم نبوده و اگر میبود نظریه مربوط به اختصاص «تجویفهای»
دماغ را بقوای باطنی تأیید نمینمود . مراد از نقل قول ابن سینا در اینجا فقط
این است که یک بار دیگر درجه فراست حکیم را نشان دهیم که چگونه
امکان چنین روش تحقیق در روان شناسی را که اخیراً معمول گردیده
هزار سال پیش دریافت و متنزد کر شده است . - اما آنچه امروز با استفاده
از این روش و اسباب و وسائل آزمایشگاهی در این باب معلوم داشته اند
چنانکه قبل اشاره شد ، این است که تأثیراتی که هر یک از اعضای حواس
حاصل میکنند در قسمتهای معینی از مغز پذیر فته میشوند و در واقع باید این
قسمتهای مغز را دنباله قسمتهای نهایی آن اعضا محسوب داشت .

۱- «... ويستدل على ان هذه البطون مواضع قوى تصدر عنها هذه الافعال
من جهة ما يعرض لها من الافات فيبطل مع آفة كل جزء فعله او يدخله آفة .»

قانون ج ۲، ص ۴

۲ - شفا ، ص ۳۴۱-۳۴۳

نفس حادث است و بدن آلت آن است
از دو طرف محو شده اند متصرف باشد ، در وسط قرار گیرد . بزرگست
توانائی او .^۱

۱- « ثم اعتبار الواجب في حكمه الصانع تعالى ان يقدم الانقضى للجزء ما نهى
ويؤخر الانقضى للروحاني ويقعده المتصرف فيهما حكما واسترجاعا للمثل المنتحية
عن الجابين عند الوسط ، عظمت قدرته . » اشارات ، ص ۱۲۵

فصل سوم

تأثیر هنرها بر نفس و بدن در دیگری

ابن سینا در بیان تأثیر متقابل نفس و بدن در دیگر چیزی فرو گذار نکرده است. اما تأثیر نفس در بدن حاجت بتوضیح ندارد چه مبتنی بر یکی از اصول اساسی سیستم فلسفی حکیم است که در فوق آن اشاره شد و دائر است، با اینکه نفس مبدأ حرکت و کمال جسم آلتی است و در کشور تن حکم فرموده و فرمانرو است.

پس هر حرکتی از بدن سرزند ناچار مصدر آن نفس خواهد بود و او آنحر کت انعکاسی یا غریزی باشد. حکیم از اینهم گام فراتر نهاده معتقد است که چون نفس در بدن (که ماده است) منطبع نیست هیتواند آنرا از مقتضای طبیعت خود بر گرداند و در آن همه گونه تصرف کند و این تأثیر و تصرف نه فقط در بدنی که نفس در آنست میسر میباشد بلکه در بدن دیگر نیز امکان دارد^۱ و چنانچه از علاوه مادی بر کنار و جزو طبقه نفوس قویه آفریده شده باشد تأثیرش از اختصاص به ابدان تجاوز خواهد کرد و خواهد توanst طبیعت را قویتر کند ...

۱ - زیرا با نفس دیگری ذاتاً یکی است.

۲ - «... فلا بد من أن يكون النفس الشريفة القوية جداً تتجاوز بتأثيرها ما يختص بها من الابدات اذا لم تكن انغمسها في الميل الى ذلك البدن شديداً قوياً وكان معدلك غالباً في طبقته قوياً في مملكته جداً فتكون هذه بقية حاشيه در صفحه بعد

تأثیر متقابل نفس و بدن در یکدیگر

باوصف این این سینا از اهمیت بدن برای نفس غافل نیست و معتقد است همانگونه که نفس با شوق طبیعی سرشار متوجه بدن است و بهمینه‌ی آن می‌پردازد بدن نیز پر از مهر نفس است و نسبت با آن خدماتی انجام میدهد و در وضع وحال آن تأثیر کلی دارد. نخستین و شاید مهمترین خدمت بدن به نفس این است که موجب هستی او گردیده است، چه اگر بدنی با چنان خصوصیات نداشده نفسی با چنین تعینات بوجود نمی‌آید. پس چنان‌که اشاره شد بدن عمل عرضی نفس است و آن تعین و تشخیص میدهد که پس از جدائی از تن و انصال قطعی بعقل فعال وزندگی در عالم علوی معموقلات، آنرا کما کان حفظ می‌کند. اما راجع بتأثیر بدن در نفس این سینا نمونه‌ها و مثال‌های فراوان در آثار خود خاصه در کتاب *قانون ذکر کرده است*. از آنجمله می‌گوید «احوال و اعراضی که نفس را از نظر اینکه در بدن است عارض می‌گردد بدون مشارکت بدن نفس را عروض نمی‌نماید. بدین سبب است که مزاجهای ابدان از این احوال مستحیل می‌شود و این احوال هم با حدوث امزجه بدن حادث می‌شود. چه پاره‌یی از مزاجها استعداد غصب و دسته‌یی از امزجه شهوی و بعضی از مزاجها ترسو جبان آفریده گشته‌اند و مردمی که خشمگین آفریده شده‌اند زود خشم می‌کنند و برخی از مردم چنان متوجه آفریده شده‌اند که زود می‌ترسند و این احوال که شمرده شد

بقیه حاشیه از صفحه قبل
النفس تبر عالمرضی و تمرض الاشرار و يتبعها ان يهدم اطبایع وان يؤكده طبایع
وان يستحیل لها العناصر فيصير غير النار نارا و غير الارض ارضا و تحدث ايضا
باراده امطار و خصب كما يحدث خضفو و باع كل بحسب الواقع العقلی ».
شفا ، ص ۳۴۵ - همچنین رجوع شود به کتاب اشارات ، نمط دهم در «أسرار-
الایات».

تأثیر متقابل نفس و بدن در یکدیگر

جز بمشارکت بدن حاصل نمیشود^۱.

بعد حکیم احوالیرا که برای نفس بمشارکت بدن حاصل میشود چند قسم کرده، پاره‌ی را بالذات برای بدن میداند «ولی از نظر اینکه بدن دارای نفس است»، مانند خواب و بیداری و صحبت و هرمن؛ و پاره‌ی دیگر را چون تخیل و شهوت و غصب و غم و حزن و ظاهر آنها را برای نفس میداند «ولی از نظر اینکه نفس در بدن است».

و در کتاب اشارات میگوید: «چون بر اعضاء رئیسه بیماری مستولی شود، نفس کلی منجذب شود بجهت بیماری^۲ ...»

در کتاب قانون^۳ در مبحث فصوص و حجامت مینویسد: حجامت بر گودال گردن موجب مرض فراموشی میشود، زیرا بطن مؤخر مغز جایگاه قوت حافظه است و حجامت آنرا ضعیف میکند^۴. و نیز در کتاب سوم قانون که راجع به معالجات است شرحی مبسوط در چندین فصل راجع به کلیات امراض سر و دماغ نوشته که فصل دوم آن درباره تشریح دماغ و محل قواه باطنی است. در فصل یازدهم همان کتاب حکیم از مقدار سر یعنی کوچکی و بزرگی آن بر احوال دماغ و قواه نفسانی استدلال میکند یعنی وجه استدلال از

۱ - ترجمه شفا، ص ۱۱۸ - ۱۱۷ «ان هذه الافعال والا عراض هي

من العوارض التي يعرض للنفس وهي في البدن ولا يعرض بغير مشاركة البدن ...»

شفا، ج ۱، ص ۳۴۴

۲ - ترجمه اشارات، ص ۹۰

۳ - قانون مشتمل بر پنج کتاب است که عبارتنداز: ۱- کلیات علمی و عملی (تشریح یکی از مباحث این بخش است). ۲- ادویه مفرده. ۳- بیماریهای اعضاء بدن از سرتاقدم و معالجات آنها. ۴- امراضی که اختصاص بعضی خاص ندارد از قبیل حمیات و بخارین و بشورات وغیره. ۵- ادویه‌های از قبیل معاجین.

۴ - فان مؤخر الدماغ موضع الحفظ فتضاعفه الحجامة - قانون، ج ۱ ص ۲۱۲ (بدین سبب پیغمبر اکرم فرمود: «الحجامة على التقرة يورث النسيان.»)

تأثیر متقابل نفس و بدن در یکدیگر

مقدار سر را بر آن احوال شرح میدهد^۱ . و در فصل بعد بیان میکند که چگونه از شکل و هیئت خلقت سر بر احوال مغز و دماغ میتوان پی برد^۲ . فصل هیجده همان کتاب راجع است با استدلال از رنگ و حالت موی سر و اندام بر احوال دماغ و اخلاق باطنی اشخاص . و نیز در کتاب معالجات، قسمت معالجات امراض رأس در مبحث بیماریها که در افعال حسی و ادراکی ظاهر میشود تحت عنوان **آفات ذهن** انواع امراض خیالی و وهبی را شرح میدهد، از قبیل بچشم آمدن صور و اشکال دروغی یا تخیل اشباح و هیاکلی که وجود خارجی ندارند، و همچنین اختلال در قوه حافظه و اختلال ذهنی و هذیان و پراکنده گوئی و امثال آن .

سپس میفرماید در همه این موارد سبب در ابتدا بدون هشار کت عضوی دیگر در خود دماغ ظاهر گشته است یا بتبع عضو دیگر علیل شده یا صدمه و آسیبی از خارج بدان رسیده است^۳ . در فصل دیگری که از عشق بحث میکند، حکیم این حالت را نیز نوعی بیماری دانسته^۴ و یکی از وسائل تشخیص آنرا امتحان نبض ذکر کرده است . قراءت این فصل یکی

۱ - قانون، چاپ مصر، سال ۱۲۹۴ هجری قمری، ج ۲، ص ۱۲

۲ - قانون، ج ۲، ص ۱۳

۳ - «... و جمیع ذلك فاما ان يكون سببه بدیافی الدماغ نفسه واما

من عضو آخر وقد يكون من خارج كضربه او سقطة» - قانون، ج ۲، ص ۶۰

۴ - «هذا مرض وسواسی شبيه بالمالايخولي... الخ» - قانون، ج ۲

ص ۷۱

۵ - زیرا نبض مريض از نظم خارج میشود... «يكون نبضه نبضاً مختلفاً

بلا نظام البتة كنبض اصحاب الهموم ويتغير نبضه و حاله عند ذكر المعشوق

خاصة وعند لقائه بعنته...» قانون، ج ۲، ص ۷۲

تأثیر متقابل نفس و بدن در یکدیگر

از معالجات شگفت انگیزیرا که با بن سینا نسبت میدهد و داستان آن
معروف است بسیار می‌ورد^۱.

این مثالها و بسیاری دیگر که در آثار و تأییفات ابن سینا میتوان
یافت همه دلالت دارند بر توجه حکیم بتأثیر بدن و بدنیات در نفس و احوال
آن و بروشیکه او در تحقیقات خود بکاره ببرده است.

روح بخاری .- برای توجیه ارتباط نفس که جوهری مجرد است
با بدن که جسم مادی است **ابن سینا** مانند پیشینیان قائل بوجود «جسم اطیفی

۱ - شرح این داستان در چهار مقاله عروضی باین عبارت آمده است:
«... یکی از اقرباء قابوس و شمشیر را که پادشاه گرگان بود عارضه بی پدید
آمد و اطباع بمعالجه او برخاستند و جهد کردند و جدی تمام نمودند ، عمل
بشفا نپیوست و قابوس را عظیم در آن دلستگی بود ، تایکی از خدم قابوس را
گفت که در فلان تیم جوانی آمده است عظیم طیب و مبارک دست و چند کس
بر دست او شفا یافت. قابوس فرمود که اورا طلب کنید و بسر بیمار بر ید تامعا لجه
کند که دست از دست مبارکتر بود . پس ابوعلی را طلب کردند و بسر بیمار
بر دن جوانی دید بغایت خوب روی و متناسب اعضاء خط اثر کرده وزار افتاده .
پس بششت و نبض او بگرفت و تفسره بخواست و بدید . پس گفت : « من را
مردی می باید که غرفات و محلات گرگان را همه شناسد . بیاورند و گفتهند :
«اینک!» ابوعلی دست بر نبض بیمار نهاد و گفت : « بر گوی و محلتهای گرگان را
نام برد!» آنکس آغاز کرد و نام محلتها گفتن گرفت تار سید بمحلتی که نبض
بیمار در آن حالت حر کتی غریب کرد . پس ابوعلی گفت : « از این محلت
کوئی ها برد!» آن کس برداد تار سید بنام کوئی که آن حر کت غریب معاودت
کرد . پس ابوعلی گفت : « کسی میباید که در این کوئی همه سرای هارا بداند .»
بیاورند و سرای ها را بردادن گرفت تار سید بدان سرایی که این حر کت
باز آمد ابوعلی گفت : « اکنون کسی میباید که نامهای اهل سرای بتمام داند
و بردهد .» بیاورند بردادن گرفت تا آمد بنامی که همان حر کت حادث شد .
ابوعلی گفت : « تمام شد .» پس روی بمعتمدان قابوس گرد و گفت : « این جوان

بقیه حاشیه در صفحه بعد

تأثیر متقابل نفس و بدن در یکدیگر

که در منافذ بدن نفوذ می‌کند و روح نام دارد گردیده^۱ و آنرا هر کب نفس و واسطه ارتباط آن با بدن دانسته معتقد است که نفس از همان دمیکه بوجود می‌آید و بین صورت نوعی میدهد نسبت با آن علاقه مخصوص پیدا کرده بر مر کبرا هواز خود سوار می‌شود و باشوق فراوان و عشق سرشار بتد بیش تر همت می‌گمارد. منبع و معدن تولد روح بخاری بزعم ابن سینا قلب است و آن نخستین عضوی است که متکون می‌شود و دماغ بعد از آن می‌آید و «از قلب به کبد قوهٔ تغذیه افاضه می‌شود، پس از کبد بتوسط عروق بجمیع بدن افاضه می‌شود و قلب را غذا میدهد، پس مبدأ قوهٔ از قلب است و مبدأ ماده از کبد...»^۲

البته با پیشرفت‌های ایکه در قرون جدید خاصه در این اوآخر در علوم کالبد شکافی (تشریح) و زیست‌شناسی (علم وظائف الاعضاء) بوجود آمده است این قسمت از تحقیقات ابن سینا جنبه علمی خود را از دست داده و امروز دیگر گفته‌گو از «روح بخاری» و اینکه قلب مبداء اول است و دماغ

بهقیه پاورقی از صفحه قبل

در فلان محلت و در فلان کوی و در فلان سرای بر دختری فلان و فلان نام عاشق است و داروی او وصال آن دختر است و معالجه اودیدار او باشد.» و... همچنان بود که خواجه ابوعلی گفته بود. پس این حال را پیش قابوس رفع کردند. قابوس را عظیم عجب آمد...» چهار هناله عروضی سمر قنی، بتصحیح مرحوم محمد قروینی و حواشی و تعلیقات جدید بکوشش دکتر محمد معین، استاد دانشگاه تهران، چاپ تهران ۱۳۳۲ م. ۱۲۰ - ۱۱۹.

۱ - «...جسم لطیف نافذی المنافذ و حانی و ان ذلك الجسم هو الروح...»

شفا، ص. ۳۶۵

۲ - شفا، فصل هشتم از مقالة بنجم، ص ۳۶۸ - ۳۶۵

تأثیر متقابل نفس و بدن در یکدیگر

بعد از آن می‌آیدو کبد مبدأ ماده است و نظائر آن در میان نیست.^۱ ساختمان این اعضاء بدن با تمام خصوصیاتشان و وظایفی که انجام میدهند با کمال دقت معلوم گردیده و در علوم مربوط مورد بحث و تحقیقات روان‌شناسی بکار برده و پیوسته روابط و علایق نفس و بدن را منظور داشته است و شگفت آنکه حکیم بحث روان‌شناسی خود را در شفا با اشاره به مین علایق و روابط آغاز کرده و با ذکر همین موضوع انجام می‌بخشد. در ابتدای علم النفس شفا مینویسد:

«شناسائی جدا گانه روان و تن برای یکدیگر مفید است و شناختن یکی از این دو بردیگری واجب التقدیم نیست ولی ما چنانکه گفته‌یم صلاح در آن دیدیم که بحث در نفس را مقدم بداریم و اگر کسی بخواهد این ترتیب را تغییر دهد بی آنکه ما را با او مناقشه بی باشد مختار است.»^۲

صفحات آخر فن ششم از طبیعتیات شفا نیز اختصاص بیحث از آلات بدنی نفس و قوای آن یافته و تحقیقاتی از اینگونه در آن دیده می‌شود: «اما قوه غضب و آنچه متعلق بدان است احتیاج بعضی غیر از مبدأ که

۱ - ولی باید دانست که تا هفت‌صد سال بعد از ابن سینا نظریه او و نظر بر ای نظری آن، مورد قبول داشتمدان بوده چنانکه دکارت نیز اعتقاد بروج بخاری داشته ولی دماغ را جای آن میدانسته است. - در باره روح حیوانی و مناسبت آن با نفس ناطقه شیخ اشراف می‌گوید: «النور الاسفه بد لا يتصرف في البزرخ إلا بتوسط مناسبة ما وهى ماله مع الجوهراللطيف الذى سموه الروح ، ومنبعه التجويف الايسر من القلب ...» كتاب حكمۃ الاشراف در مجموعه دوم مصنفات شیخ اشراف سهروردی، با تصحیح و مقدمه بقلم هافری کریم، چاپ تهران ۱۳۳۱، ص ۲۰۷-۲۰۶.

۲ - ترجمة شفا، ص ۳ ... على أن كل واحد منها يعين على الآخر وليس أحد الطرفين بضروري التقدیم...الخ» شفا، ج ۱، ص ۲۷۷

تأثیر متقابل نفس و بدن در یکدیگر
 قلب است ندارد زیرا فعل آن یک فعل است و با مزاج حرارت شدید ملائم
 است و بدان احتیاج دارد و چون غصب گاه گاه روی میدهد تأثیر آن
 مانند تأثیر فکر و حر کت متصل نیست تا اینکه از اشتعال مفرط آن ترسیده
 شود، زیرا که غصب امری است که گاه گاه روی میدهد ولی فکر و حر کت
 و دیگر چیزهای از این قبیل امری لازم هستند و بثبات و قبول محتاجند
 پس باید که عضوی که برای آنها آماده شده ارطب و ابرد باشد و آن دماغ
 است تا اینکه حرارت غریزی اشتعال شدید نیابد و با التهابی که از حر کت
 دست میدهد مقاومت کند...^۱

بدن مزاحم نفس است. با اینهمه باید داشت که علاقه کامل نفس
 و بدن و همکاری نزدیک آنها که در باره آن ابن سینا اینقدر تأکید کرده است
 بعقیده اوفقط تا آستانه معقولات باقی و بر قرار میباشد، یعنی نفس تا وقتی که
 با حساس و ادرال حسی و درک معانی جزئی و حفظ وذ کر و مختصر تصرف
 در آنها اشتعال دارد گاه دارند انجام میدهد و ازینرو به تن و آن قوا
 هستند و در بدن آلت و جای گاه دارند انجام میدهد و ازینرو به تن و آن قوا
 و بیاری و همکاری آنها نیازمند است ولی از این حد که گذشت و بمحمد
 اینکه خواست بدرک معقولات پیردازد دیگر نه تنها احتیاجی بیدن و آن
 قوا ندارد بلکه اینها همه مزاحم او خواهند بود. این مطلب که بیشتر
 جنبه فلسفی دارد در جای دیگر توضیح خواهد شد.

۱ - «... اما قوّة الغضب وما يتعلّق بها فلم يبحّج الى عضو غير المبدلة لأن
 فعله افعّل واحد ويلايم المزاج الشديد بالحر و يحتاج اليه وليس تأثير المتفق منه
 احياناً تأثير المتصل من الفكر والحر كة حتى يخاف ان يشتعل اشتعالاً مفرطاً
 و ذلك لانه مما يعرض احياناً وذلك كاللازم مثل الفهم وال فكرة وما يشبههما
 مما يحتاج الى ثبات والى قبول ويحب ان يكون العضو المعدلهما ارطب و ابردو
 هو الدماغ لشلائشتعل الحار الغریزی اشتعالاً شدیداً وليقاوم الالتهاب الكائن
 بالحر كة...» - شفا، ج ۱، ص ۳۶۷ - ترجمة شفا، ص ۱۹۰-۱۸۹

فصل چهارم

نظریات جدید درباره رابطه نفس و بدن

نظر ابن سینا را درباره نفس و رابطه آن با بدن بتفصیل بیان کردیم؛ اینکه باید نظر حکمای متاخر را در این باب شرح دهیم. مقدمه باید بدانیم که روان‌شناسی علمی، از رو و در این بحث که نفس اصل است یا بدن، اعراض دارد چه آنرا خارج از موضوع خود و جزو مسائل منوط بفلسفه اولی میداند و توجه بر رابطه و پیوند نفس و بدن را تاحدی جائز می‌شمارد که برای تعیین روش تحقیق در این علم لازم و مفید است. بعبارت دیگر بحث در این باب در روان‌شناسی باید بمنظور روشن ساختن این نکته باشد که آیا این علم جزو زیست‌شناسی و تابع آنست یا اینکه باید علمی مستقل محسوب شود. دو تائی نفس و بدن - چنانکه میدانیم از زمان قدیم عامه ناس و گروهی از خواص نفس و بدن را دو جوهر متمایز از یکدیگر دانسته‌اند که یکی مجرد و معنوی است و دیگری متحیز و مادی، و معتقد بوده و هستند با اینکه ایندو گوهر باهم جمع آمده وجود انسان را تشکیل میدهند و در یکدیگر تأثیر متقابل دارند. اشکال عده‌این نظر این است که چگونه دو گوهر غیرمتجانس میتوانند در یکدیگر مؤثر واقع شوند. چون جواب این سؤال از نظر علمی بسیار دشوار است عده‌یی از حکمای معاصر مانند وونت^۱ و ریبو^۲ و فخر^۳ و هفلدینک^۴ و سپنسر^۵ برای رفع اشکال نظریه «نظام

Fechner. — ۳

Ribot. — ۲

Wundt. — ۱

Spencer. — ۰

Höffding. — ۴

نظریات جدید دوباره رابطه نفس و بدن

قبلی «لایبنیز را با مختصر تغییری مورد قبول قرار داده آنرا «توازی تن و روان» نامیده اند.

توازی تن و روان - بنابراین نظریه، بدنیات و نفسانیات هر کدام

دارای جریان مستقل جدا گانه هستند و در یکدیگر تأثیر نمی بخشنند ولی در موازات هم قرار داشته میان آنها تقابل و تقارن موجود است بوجهی که در برابر هر کیفیت نفسانی یک کیفیت بدنی و بالعکس جاگرفته و جواب گوی آنست. فخردراین باب میگوید: «نفس و بدن را حقیقت واحدی است که دو منظمه مختلف از خود نشان میدهد، چون کره یی مجوف که از خارج سطح محدب و از داخل سطح مقعر آن بنظر میآید.»

بر نظر «توازی» اشکالات متعدد وارد است. یکی از آنجلمه این است که از توازی و تقارنیکه در چند مورد محدود و معین میان نفسانیات و بدنیات مشاهده گردیده حکم بوجود یک قانون کلی نموده است^۱. با اینهمه چنانچه این نظریه بمنزله فرضیه یی باشد که طریقه تحقیق را نشان دهد البته هفید خواهد بود زیرا سلسله امور نفسانیه از یک طرف و سلسله امور بدنی را از طرف دیگر مر بو طومتصل بهم دانسته و بیان مسائل مر بو طبهر یک از دو علم روان شناسی و زیست شناسی را از خود آن علم میخواهد از عمل دیگر. ولی باید توجه داشت که این تقابل و تقارن بین نفسانیات و بدنیات قبولش - حتی برای ارائه روش تحقیق - در صورتی جایز است که در فعالیت کای نفس و بدن فرض شود، نه در جزئیات.

۱ - رجوع شود به کتاب «در معلومات فوری ذهن» بقلم، برگسن.

Essai sur les données immédiates de la conscience.

نظریات جدید درباره روابط نفس و بدن
نمود زائد - بعضی از دانشمندان مانند هگسلی^۱ و لوادنک^۲ و
مودسلی^۳ حالت نفسانی را پرتوی از کیفیات بدنی پنداشته آنرا تشبیه
کرده اند بسا یهای که دنبال شخص مت حرک میرود بی آنکه هیچ تأثیری در
حرکت او داشته باشد و بروشنائی آتشخانه^۴ لوکوموتیو و بصدای شکسته
شدن شاخه درخت و امثال آن . بنابراین نظر ، تنها فعالیت واقعی عبارت
است از همان فعالیت بدنی ، خاصه تغییرات و تبدلات مغز و سلسله اعصاب
که مقدمه وعلت واقعی کردار است . فعالیت نفسانی چیزی فرعی و عرضی
وغیر لازم و خلاصه «نمود زائد»^۵ خواهد بود .

دلائلی که در تأیید این نظر آورده شده است سمت است . طرفداران
آن بجای اینکه روابط نفسانیات و بدنیات را از نظر علمی بیان کنند و
حجت و دلیل بیاورند بیشتر به تشبیهات و استعارات ادبی توسل جسته اند .
گذشته از این ، اند کی وقت معلوم میدارد که این نظریه چیز تازه بی نیست
بلکه نوعی از نظریه «توازی و تقارن» است ، با این فرق که نظریه آخر هر
چند حالت نفسانی را در کیفیت بدنی مؤثر نمیدانست ولی منکر تأثیر آن
در نفسانیات دیگر نبود و آنرا در سلسله عمل و معلومات (اسباب و مسیبات)
نفسانی جای میداد ، در صورتی که نظریه «نمود زائد» این خاصیت را هم از
حالات نفسانی سلب میکند .

طريقه سلوک و رفتار . - در تحقیقات روان شناسی اخیراً روش
دیگری معمول شده است که میتوان بفارسی از آن به «روش سلوک و رفتار»
تعجب نمود^۶ . این طریقه که از طرف دانشمندانی چون هگسلی و پاولو^۷

Maudsley.-۳	Le Dantec.-۴	Huxley.-۱
Behaviourism. - ۰	L'épiphénoménisme. - ۴	Pavlov.-۶

نظریات جدید درباره روابط نفس و بدن

و اتسن^۱ نخست درباره حیوانات و بعد درباره انسان معمول گردیده عبارت از این است که محقق از هر گونه فرض درباره حالات درونی حیوان یا انسان خودداری کند و منحصر آنکس العملهای بدنی او را بدقت مورد مطالعه قرار دهد و از این آثار یا تظاهرات بدنی پی به حالات نفسانی ببرد. بعبارت دیگر از بکار بردن طریقه مشاهده درونی^۲ جداً احتراز نماید و بمشاهده خارجی و تیجه به پردازد.^۳

اینطریقه اگر موجب اعتقاد به نفی «وجدان نفسانی»^۴ باشد با نظریه «نمود زائد» فرقی نداشته و معروض همان اشکالات خواهد گردید. ولی چنانچه عنوان روش تحقیق بخود بگیرد و دامنه اش اندکی وسعت یابد یعنی علاوه بر حرکات بدنی مطالعه عوامل دیگر را - مانند عوامل اجتماعی که چنانکه عنقریب خواهیم دید بیشک در چگونگی حالات نفسانی مؤثر هستند شامل گردد البته نتایج مفید خواهد داد.

نظریه حیاتی - گروهی دیگر از حکماء معاصر نفس را آلت و وسیله‌یی میدانند که موجود زنده برای انطباق با مقتضیات محیط و مخصوصاً با احتیاجات ضروری زندگی بدنی و مادی خود بکار می‌برد. «برای هر کس نخستین و اساسی‌ترین غرض ارزندگی نفسانی عبارت از صیانت و حمایت

Introspection - ۲ Watson - ۱

- ۳ - برای توضیح راجع باینطریقه‌های مختلف تحقیق، رجوع شود به کتاب «روان‌شناسی» بقلم نگارنده، چاپ سوم، ص ۴۰ - ۲۰
- ۴ - Conscience psychologique - یعنی علم نفس به حالات خود.
- رجوع شود بکتاب مذکور فوق، ص. ۲۵ - ۲۳.
- ۵ - در فرانسه دکتر بیرون اند و هائزی بیرون این رو شرا در تحقیقات خود بکار می‌برند.

نظریات جدید درباره روابط نفس و بدن
 ذات خویش است^۱ و چون زندگی‌هم عبارتست از سازگاری و تعادلی که میان موجود زنده و محیط زندگی او برقرار است، تازمانیکه این سازگاری و تعادل برهم نخورده است حاجتی بفعالیت نفسانی نیست. در اینحال موجود زنده چون ماشین خود کار بحیات خویشن ادامه میدهد و منحصر آز حرکات غریزی و عادی استقاده میکند؛ ولی همینکه تعادل متزلزل گردید، «نفس» که درحال خمودبود بیدار میشود و بکارمی افتد. باری بگفته هائزی دولاگرو^۲ «ما فکر خود را بکار نمی‌اندازیم مگر و قتیکه مشکلی پیش آید»^۳ یا بقول کلاپاره^۴ «احتیاج است که ذهنرا بفعالیت و امیدارد. تابام حیط عدم سازگاری نباشد احتیاجی نیست و بالنتیجه علمی باحتیاج نیست.

ایرادی که برای نظروارد است این است که برای اندیشه بیغرضانه یعنی فعالیت ذهن بمنظور درک حقایق قطع نظر از فایده عملی آنها جائی باقی نمیگذارد. و دیگر اینکه عامل اجتماعیرا که در بکارانداختن فعالیت ذهن بی اثر نیست مورد غفلت قرار داده است. از این دو ایراد که بگذریدم نظریه حیاتیرا که از جهاتی موردنتأیید برگسن (در کتاب تکامل خلاق) و کلاپاره و پیازه^۵ و پولهان^۶ و دکتروالن^۷ و دیگران است همیتوان یکی از بهترین وجوه حل مشکل رابطه نفس و بدن محسوب داشت.

۱- خلاصه «روان‌شناسی»، بقلم ویلم جیمس.

۲- برای توضیح راجع باینگونه حرکات رجوع شود به کتاب روان‌شناسی بقلم نگارنده، ص ۴۳۷-۴۲.

۳- H. elia Dcroix

۴- کتاب «زبان و اندیشه» Le langage et la pensée. ص ۹۸ Claparède.^۵

۶- کتاب «روان‌شناسی هوش» Psychologie de l'Intelligence. Dr. Vallon.^۹ Paulhan.^۸ Piaget.^۷

نظریات جدید درباره روابط نفس و بدن

نظریه اجتماعی - از آنجا که افراد انسان تنها زندگی نمی‌کنند

بلکه اعضاء اجتماعی هستند بیش نیست که این کیفیت در افکار و اخلاق آنها تأثیر عمیق می‌بخشد و آنها را بر زنگ مخصوص جامعه درمی‌آورد. طرز فکر و اصول اخلاقی و معتقدات دینی و آداب و رسوم را محیط اجتماعی بافراد تحمیل می‌کنند بی آنکه خودشان متوجه باشند، همانگونه که محیط طبیعی و جغرافیائی خصوصیات بدنی و اعمال حیانی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد و با خود متناسب و سازگار می‌سازد. باری لزوم سازگاری و انتباطاق با اجتماع جریان فکر و چگونگی آنرا تغییر میدهد. فکر کودکان خردسال که هنوز لزوم این سازگاری را حس نکرده‌اند و اندیشه‌اش اغلب بیماران روحی که قادر باین انتباطاق نیستند نمونه روحیه‌های است که با روحیه اجتماعی متفاوت است.

این اصل مسلم که تا این اوآخر حکما از آن غفلت داشتند در نیم قرن اخیر توجه مخصوص آنانرا بخود جلب نمود تا آنجا که پاره‌یی از جامعه‌شناسان درباره آن غلو کرده معتقد شدند با اینکه جامعه فقط مجموعه‌یی از افراد نیست بلکه ترکیبی است اصیل و واقعیتی است مستقل و همتاز، دارای روح مخصوص متفاوت با روح افراد. این روح اجتماعی با خصوصیات و تعیناتیکه دارد قبل از افراد موجود بوده و بعد از آنها نیز باقی خواهد بود و از خارج با آنها تحمیل می‌گردد و در نتیجه تصور خیر و شرو نزشت و زیبا و بطور کلی همه معتقدات دینی و اخلاقی و حتی اصول عقلی و منطقی را با آنها میدهد. مدافعان بزرگ این نظر دور کیم^۱ حکیم جامعه‌شناس فرانسوی است. اعتقاد او این است که همه استعدادهای نفس انسان حتی عالیترین آنها مانند هوش و عقل وارد، زاده و پرورش یافته اجتماع است

Dürkheim.-۱

نظریات جدید درباره روابط نفس و بدن
و اگر فرد انسان در اجتماع نبود همه آن استعدادها مهم میماند و عاطفه
اخلاقی و حس دینی و علم صنعت وجود نمیآمد و انسان عیناً هانند حیوان
میزیست و جز مشتهیات جسمانی در خود چیزی نمییافت. بنابراین نظر،
روان‌شناسی علم مستقلی نیست بلکه دنباله و ذیلی از **جامعه‌شناسی** است،
در صورتیکه دانشمندانی دیگر مانند تاره^۱ **جامعه‌شناسی** راضمیمه و دنباله
روان‌شناسی محسوب میدارند.

نظریه اجتماعی بصورتیکه بیان گردید البته مبالغه‌آمیز و غیرقابل
دفاع است زیرا اولاً باید مایه و ریشه‌یی از استعدادات نفسانی در فرد باشد
تا اجتماع بتواند با آن صورتهای گوناگون بدهد. ثانیاً بتجربه پیوسته
است که انسان در برابر عوامل مؤثر محیط اجتماعی همیشه منفعل صرف
نیست بلکه احیاناً نسبت بعواطف و احساسات و عقایدیکه جامعه باومیدهد
التفات پیدا میکند و آنها را مورد رسیدگی و تحقیق و انتقاد قرار میدهد،
پاره‌یی را مناسب و خوب تشخیص کرده می‌پذیرد و پاره‌یی دیگر را تغییر
میدهد و یا بکلی از سر باز میکند و بدور می‌افکند.

با اینهمه شاک نیست که نظریه اجتماعی سهم بزرگی از حقیقت را
در برداشته مخصوصاً در روش تحقیقات روان‌شناسی مورد استفاده شایان است.
بنابر آنچه گذشت روان‌شناسی جدید، هم عامل حیاتی و بدنی و هم
عامل اجتماعی را در چگونگی کیفیات نفسانی مؤثر و دخیل میداند و ازین رو
در تحقیقات خود بطریقه مشاهده داخلی یا ذهنی که روشنی لازم ولی ناقص
است قناعت نمیکند بلکه از طرفی به «زیست‌شناسی» خاصه بقسمت مر بوط
بسیار اعصاب و مرآکز عصبی و از طرف دیگر به **جامعه‌شناسی** یعنی بعلمیکه

نظریات جدید درباره روابط نفس و بدن
از مؤسسات اجتماعی و معتقدات اخلاقی و دینی و سایر امور مر بوظ بهیئت
اجتماعیه بحث میکند توجه مخصوص مبدول میدارد و ازینرو در تحقیقات
خود مشاهده خارجی و تجربه را نیز بکار می بندد .

فصل پنجم

شرایط بدنی کیفیات نفسانی

بیش از آنکه بیحث راجع بر اینله نفس و بدن خاتمه دهیم بیفائده فیست اشاره بی هم بشرط بدنی کیفیات نفسانی که امروز مورد قبول است بشود. پس گوئیم که شرایط بدنی کیفیات نفسانی یا مربوط بهمۀ اعضاء بدن است یا اختصاص به مغز و سلسله اعصاب دارد، زیرا بطور کلی هر تغییری که در اعضاء بدن و عمل آنها روی میدهد با تغییراتی در حالات نفسانی ما مقارن و همزمان است، و یزده اختلال در گردش خون و عمل تنفس و ترشحات عدد درونی^۱ که جریان معمولی دقت و تفکر و احساس و عاطفراد گر گون میکند. مخصوصاً اهمیت غده های اندو کرین، مانند طحال و غده واقع در جلوی حنجره^۲ و غدد فوق کلیه^۳ و جز آن که مستقیماً مواد محركه میشوند به هر من^۴ در خون ترشح میکنند و در چگونگی احساسات و عواطف و تمایلات مؤثر میباشند بخوبی معلوم گردیده است.

اما مغز و سلسله اعصاب البته بیش از سایر اعضاء بدن در نفس و حالات آن دارای دخالت و تأثیر هستند و این تأثیر یا بواسطه ساختمان مغزا است یا بواسطه وظیفه و عملی است که این عضو و سلسله اعصاب انجام میدهند.

Glande thyroïde.—۲
Hormone.—۴

Glandes endocrines.—۱
Glandes surrénales.—۳

شرایط بدنی کیفیات نفسانی

۱- ساختمان مغز و سلسه اعصاب. - کالبدشناسی (تشریح) نطبیقی

نشان میدهد که حیوانات هر چه در مدارج خلقت بالاتر میروند و کردارشان از سادگی خارج و پیچ و خم دارتر میشود و با استفاده از تجربه گذشته بهتر میتوانند خود را با اوضاع و احوال منطبق و سازگار سازند، یعنی خود را با هوشتر نشان میدهند، سلسه اعصاب آنها بهمان نسبت آمیخته و مفصل میشود و بیشتر مرکزیت حاصل میکند. ملاحظه سلسه اعصاب ستاره دریائی و کرم خاکی و پروانه و خرچنگ و ماهی و مارو گنجشک و خرگوش و گوسفند و اسب و سگ و میمون و انسان توسعه ورشد و نمو تدریجی سلسه اعصاب و مرکز عصبی را ظاهر میسازد و معلوم میدارد که همانگونه که میان نفس ناطقه و آراغنید آن بازندگی معنوی یا کحرثه کوچک اختلاف فراوان موجود است سلسه اعصاب انسان و این حیوان ضعیف نیز با هم اختلاف شدید دارد. در حیوانات ذوق فقار و پستانداران هم که در مراتب عالیه آفرینش قرار دارند و دارای مرکز عصبی و مغز هستند این مرکز یا مغز در همه آنها از حيث وزن و ساختمان یکسان نیست بلکه متناسب با درجه فهم و شعور آنهاست؛ چنانکه وزن نسبی آن که باید بطور خاصی حساب شود^۱. در انسان بیشتر از سایر حیوانات است و شکل آن نیز در انسان پیچیده تر است. ولی در

۱- برای بدست آوردن نسبت میان مغز و درجه شعور و فهم حیوان و انسان سه طریقه پیشنهاد شده است:

یکی طریقه «وزن مطلق مغز» است و آن این است که بگوئیم هر قدر وزن مغز یک فرد از سایر افراد همنوع زیادتر است هوش آن فرد نسبت بهمان افراد بیشتر است. اینظریه همیشه نتیجه صحیح نمیدهد زیرا از جمله مغزهای را که وزن کرده اند مغز کوچک Cuvier و بارون Byron و Anatole فرانس France بوده است که بترتیب این ارقام را نشان داده است: ۱۸۲۹ گرم و بقیه حاشیه در صفحه بعد

شرایط بدنی کیفیات نفسانی

نوع انسان هم شکل مغز ثابت باقی نمانده است، چنانکه امروز قسمت قدامی این عضو نسبت به قسمت قدامی مغزانسان ماقبل تاریخ توسعه و نمو بیشتری

باقی پاورقی از صفحه قبل

۲۲۳۸ ۱۰۱۷ گرم، در صورتیکه مبدانیم از نظر قوای دماغی چنین اختلافی میان صاحبان ارجمند آن مغزها وجود نداشته است. — معنده از آزمایشها یکی که تا کنون صورت گرفته چنین بر می‌آید که مغزهای سبکتر از هزار گرم غالباً متعلق با شخص کم هوش کودن میباشد که اتفاقاً «سبک مغز» هم خوانده میشوند. طریقه دیگر «وزن نسبی مغز» است که بواسیله تقسیم وزن مغز بوزن بدن بدست می‌آید و نتیجه آن در حیوانات ذوقفار بدینقرار است: در ماهیان $\frac{1}{150}$ در خزندگان $\frac{1}{1500}$ ، در پرندگان $\frac{1}{20}$ ، در پستانداران $\frac{1}{180}$ ، در میمونها $\frac{1}{120}$ ، و در انسان $\frac{1}{4}$. هر چند این نسبتها بطور کلی صحیح است ولی طریقه محاسبه خالی از عیب نیست، چه حیواناتیرا که از حیث جشّه کوچکتر از دیگرانند نسبه باهوشتر نشان میدهد، چنانکه وزن نسبی مغز موش تقریباً برابر با وزن نسبی مغز انسان است و از آن پاره‌یی از میمونها بدو برابر وزن نسبی مغز انسان میرسد و حال آنکه از حیث هوش میمون دو برابر و موش برابر با انسان نمیباشد.

طریقه دیگر طریقه «ضریب مغز است» و آن از روی فرمول پیشنهادی اوژن دوبوا Eugène Dubois حساب میشود. آن فرمول این است:

$$K = \frac{E}{P \cdot ۶۵}$$

و حساب $P \cdot ۶۵$ باید بواسیله لگاریتم صورت گیرد: $(P \cdot ۰۵)$

ضریبها یکی بدهست آمده این است: انسان = ۸۲ میمونها شیوه با انسان

$$= ۷۰ \text{ سایر میمونها} = ۴۰ \text{ گربه} = ۳۱ \text{ از} \cdot ۰ \text{ موش} = ۰ \cdot ۷۰$$

طریقه «ضریب مغز» از هر حیث از طریقه‌های دیگر بهتر و نتیجه آن بواقع و نفس امز نزدیکتر است. ولی شاک نیست که در درجه‌ادران و هوش افراد عوامل دیگری نیز مؤثر میباشد، مانند مقدار ماده خاکستری رنگ مغز و چگونگی چین خوردگیهای این عضو و تعداد اعصاب و بیش و کمی انشعابات آنها.

شرایط بدنی کیفیات نفسانی

حاصل کرده است. در دوران زندگی یک فرد انسان نیز شکل مغز دوچار تغییر است، چنانکه قشر مغز کودک، مانند قشر مغز پاره‌یی از حیوانات ذوقفار، در بادی امر چنین خورد گیها بسیار کم است، ولی با گذشت زمان بتدریج زیاد می‌شود و در آن مناطق متعددی که از نظر نوع سلولها مختلف و متفاوتند پدید می‌گردد و نیز بتدریج در همه مغز بر عده سلولهای ارتباط دهنده می‌افزاید و سرانجام مغز و سلسه اعصاب انسان سالخوردۀ سالم متمدن را بصورت دستگاه دقیق و عجیبی که میدانیم درمی‌آورد.

۲- عمل مغز . - زیست‌شناسی معلوم داشته است که فعالیت نفسانی

همیشه مقابن با تغییرات بدنی است که مهمترین آنها افزایش گردش خون و بالارفتن حرارت در مغز است - و نیز بواسیله مختلف تحریری کی و همچنین پاره‌یی از تأثرات حسی (مخصوصاً بصری و لمسی) و منطقه تحریری کی را در قشر تعیین نموده و مرآکز تطبیق دهنده تأثرات حسی و اوامر تحریری کی را در قشر ساخته است و اهمیتی را که بعضی قسمتهای دیگر مغز برای عواطف و تمایلات و غرائز دارند روشن ساخته است^۱.

۱- از قدیم برای کیفیات مختلف نفسانی در مغز مناطقی فرض می‌کردند

که در فصول گذشته بیان گردید . در اوائل قرن نوزدهم یک پزشک آلمانی موسوم به گال (Gall) در این باب نظر تازه‌یی آورد و گفت توسعه قوای مختلفه نفس با حجم پاره‌یی از چین خورد گیها مغز مر بوط و متناسب است و چون جمجمه که جای مغز است بشکل آن ساخته شده مطالعه بر جستگیها و فروافتگی‌های جمجمه اجازه میدهد که ما باستعداد و خصوصیت‌های اخلاقی افراد پی بیریم . این دانشمند از این نظر، علمی ساخت و آنرا ذهن شناسی نام نهاد . نظر یه گال که بر اساس اطلاعات و معلومات ناقص زیست‌شناسی و روان‌شناسی بنیاد شده بود چندی اعتبار رواج کامل پیدا کرد ولی دیری نپایید که بسته بینان آن پی بردن و بطلان آنرا اعلام داشتند . بعد از گال، بروکا و شارکو بقیه حاشیه در صفحه بعد

شرایط بدنی کیفیات نفسانی

۳- مطالعهٔ بیماریهای روان . - مطالعهٔ بیماریهای روان وجود

مناسبات نفس و بدنرا مؤید واقع گردیده و مدلل داشته است که بسیاری از آنها مقارن با جراحت یا خرابی است که در سلسلهٔ اعصاب روحی میدهد و یا نتیجهٔ عدم رشد یا نقص عمل پاره‌یی از قسمتهای مرآکز عصبی میباشد . حتی بعضی اختلالات احساس و ادرار و هوش و حرکات که از آنها به‌نورز^۱ تعبیر میشود و معمولاً بدون جراحت بدنی فرض شده‌اند نیز بعقیدهٔ دکتر پیرزانه^۲ معلول جراحتهایی هستند که هنوز کشف نشده است .

از تحقیقات گذشته این نتیجهٔ گرفته میشود که بدن شرط لازم نفس است، یا بعبارت دقیقتر: نفسانیات همیشه با حرکات بدنی مقارن و همراهند.

بقیهٔ حاشیه از صفحهٔ قبل و دیگران در این زمینه بمطالعات و تحقیقات دقیقتری پرداختند . بروکاملاحتظه کرد که مريضانیکه دچار اختلال تکلم هستند در سومین چین خوردگی جبهه‌یی چپ مغز شان جراحاتی وجود دارد و چنین استنتاج نمود که این ناحیهٔ مرکز قوهٔ تکلم میباشد و از آن پس این ناحیه بنام خود او «چین خوردگی بروکا» خوانده شد . - دانشمندانی دیگر متوجه شدند که جریان برق در قسمتهای مختلف مغز حیوانات موجب حرکات اعضاء بدن آنها میشود و ازین وحکم کردند با ینکه آن مرآکز که نزدیک «شیاره لاندو» واقعند مرآکز مجر که میباشد . چندی بعد مناطق بصری و سمعی و جز آن نیز کشف گردید و کار بجای دید که شارکو در سال ۱۸۸۵ میلادی مناطق مختلف مغز مر بوط بکیفیات مختلف نفسانی را مشخص و معین اعلام داشت و این موضوع از حقایق مسلم علمی پنداشته شد . با وصف این چندی بعد معلوم گردید که این نظریه با قطعیتی که شارکو اعلام داشته بود قابل قبول نیست و از همان معاویی که نظریه^۳ غال داشت مخدوش میباشد . امروز با اطلاعات دقیقی که در دست است موضوع تعیین مناطق مغز بصورت صحیحتری درآمده است ، ولی شک نیست که با پیشرفت روزافزون دانش هر روز برداشت و صحت این موضوع افزوده خواهد شد .

Nevrose - ۱

Dr. Pierre Janet - ۲

شرایط بدنی کیفیات نفسانی

معداً باید انشت که این حرکات هرچند شرط لازم کیفیات نفسانی هستند ولی شرط کافی آنها محسوب نمیشوند، چه عقل ماقبول نمیکند که حرکات صرفاً مادی بتوانند بدون دخالت عاملی دیگر ایجاد حالات هیجرد نفسانی کنند. ازینرو نظر مادی مذهبان که حالات نفسانی را پرتوی از حرکات بدنی و حتی «نمودهای زائد» میدانند پذیرفتنی نیست، خاصه که این حالات چنانکه بیان گردید در بدن و بدنیات تأثیر مسلم دارند و این خود میرساند که از آنها ممتاز و مجزا هستند. در غیر اینصورت، یعنی چنانچه غیر اصیل فرض شوند، بیان چگونگی حفظ و ذکر امور و مبادی عقلیه و حصول عواطف و کیفیت قصد واراده و بسیاری دیگر غیر ممکن میگردد.

گذشته از این، چنانکه دیدیم علاوه بر بدنیات عامل حیاتی (احتیاجات زندگی...) و عامل اجتماعی نیز در چگونگی نفسانیات تأثیر مسلم دارند. بنابراین در روان‌شناسی جدید تحقیقات را باید با روشن مشاهده (داخلی و خارجی) و تجربه صورت داد و ضمناً هم به زیست‌شناسی و هم به جامعه‌شناسی نوجه مخصوص مبدول داشت.

قىسىت دوم

قواي نفيس

فصل ششم

قوه هدر گله

۱ - حواس ظاهره

اینک که از تعریف نفس و بیان رابطه آن با بدن فارغ شدیم باید بشرح قوای نفسانی پردازیم . این قوا را چنانکه قبل اشاره شد ابن سینا عبارت میداند از هدر گله و محر که که در آنها انسان با اکثر حیوانات دیگر شرید است ، و قوه عاقله (عقل) که اختصاص بانسان دارد و ازینجهشت نفس انسانی نفس ناطقه نیز خوانده میشود .

اما قوه هدر که دو قسم است: یکی حواس ظاهره و دیگر حواس باطنی و هر یک از این دورا حکیم مشتمل برینچ حس یا قوه دانسته است . حواس ظاهره عبارتند از لامسه و باصره وسامعه و شامه و ذائقه^۱ و قوای باطنی، از حس مشترک و خیال (یا قوه مصوره) و وهم (قوه واهمه یا متوجهه یا وهمیه) و حافظه و متصرفه (که اگر وهم بکار برد متخیله و اگر عقل بکار بندد مفکره خوانده میشود) .

حس ظاهره را ابن سینا در کتاب شفا نخست با جمال تعریف میکند^۲ و بعد هر یک از آنها را جدا گانه بتفصیل مورد بحث قرار میدهد و بشرح

۱ - بساوائی و بینائی و شنوائی و بویائی و چشائی .

۲ - در فصل پنجم از مقاله اول (فن ششم از طبیعتیات) . کتاب شفا ، چاپ

طهران جلد اول ص ۲۹۳-۲۸۹

حوال ظاهره

وظائف و فوائد و آلات جسمانی آنها میپردازد^۱ و با فقد وسائل آزمایش و پژوهش در آن زمان تحقیقاتی دارد که قسمتی از آنها هنوز مورد قبول و مایه اعجاب و شگفتی است. از آنجمله است نظر او درباره حس لامسه که آنرا حکیم چهار حس مختلف که چهار نوع محسوس بالذات بمایه‌دهند می‌پندارد و ازینرو جائز میداند که حواس ظاهره را بجای پنج حس هشت حس شماره کنند. در این باب میگوید:

«اما آنچه در یافتن وی (مدر که) از بیرون باشد و آن حواس پنجگانه است یا هشتگانه... دیگر قوّه لمس است و آن قوتی است مرتب در اعصاب جمله پوست و گوشت بدن که آن اندریابد کیفیتهایی که در اجسام باشد چون بوی رسد و یکی از آن جمله آنست که تمیز کند در تضادیکه میان سردی و گرمی است و دیگر تمیز کند در تضادیکه میان تری و خشگی است و سوم حکم کند در تضادیکه در میان فرمی و درشتی است و چهارم در تضادیکه میان صلب و لین است^۲.»

در کتاب «مبده و معاد» عهین معنی با این بیان آورده شده است « بواس ظاهره با نظر ظاهری پنج است و در حقیقت از پنج افزون، زیرا قوّه لمس دیگر قوه نمیباشد بلکه چهار قوه است که هر دیگر از آنها را مورد حکم وادران کی است غیر از موردي که برای دیگری میباشد...» در شفا حکیم میگوید: اموری که لمس میشوند عبارتند از «حرارت و برودت و رطوبت و یبوست

۱- فصول سوم و چهارم و پنجم از مقاله دوم (ص. ۳۰۷-۲۹۹) و تمام فصول هشتگانه مقاله سوم که اختصاص به تحقیق درباره بینائی و نور و رنگ دارد (ص. ۳۲۲-۳۰۷).

۲- «رساله در روانشناسی» تألیف بوعلی سینا با تصحیح و تحریمه و مقدمه بقلم محمود شهابی استاد دانشگاه تهران، چاپ طهران ص ۸-۷.

حوالہ ظاهره

و خشونت و ملاست و تقلیل و خفت . اما سختی و سستی و چسبندگی و نرمی
و جز آن به تبع آن محسوسات حس می شوند^۱

اند کی پائینتر اضافه می کند : « درد و راحتی از درد نیز از محسوسات
لمسی هستند و از این جهت لامسه با سایر حواس فرق پیدا می کنند »^۲

با اینوصف معلوم می شود که ابن سیننا برای لامسه بیش از ارسطو
قوایی قائل بوده است . البته پاره ای از این احساسات مانند نرمی و درشتی
وسختی و سستی (خشونت و ملاست) و خشکی و قری را باید احساسات
هر کبده دانست ، چه از تر کیب حس لمس با حرکات و گاهی با احساس سرما
و گرما حاصل می شوند و اینها همانهای هستند که ابن سینا در برابر
« محسوسات بالذات » محسوسات بالعرض خوانده است .

مهتمراز اینهمه این است که ابن سیننا برای این قوای مختلف لمس
وجود آلات مختلف و مخصوصیراً ممکن دانسته می گوید :

« نزدیکتر بیقین آن است که قوای لمس قوای متعدد هستند که هر یک
از آنها یک تضاد را در کم می کند که در نتیجه تضادی که بین سرد و گرم
ادراك کرده غیر از قوه بی باشد که تضاد میان سنگین و سبک را مدرک است
زیرا ادراك این امور افعال اویله حس هستند و واجب است که برای
هر کدام از آنها قوای خاص باشد ، ولی چون این قوا در جمیع آلات بتساوی

۱ - و اما الامور التي تلمس فان المشهور من امر هالها الحرارة والبرودة
والرطوبة والجبوسة والخشونة والملاسة والتقلل والخفة واما الصلابة واللين و
اللزوجة والهشاشة وغير ذلك فانها يحسن تبعاً لهذه للمذكورات ». شفا جلد
اول ص ۲۹۹

۲ - « والالم والراحة من الالم ايضاً من المحسوسات اللمسية ويفارق
اللمس في هذا المعنى سایر الحواس » شفا ، ص ۳۰۰

حوالی ظاهره

تقسیم شده این است که همه قوای حس لامسه یک حس تصور میشود چنانکه اگر لامسه و ذائقه در همه بدن منتشر بودند چنانکه در جرم زبان منتشر شده آنوقت مبداء این دو را انسان یک قوه تصور میکرد ولی چون درغیر از زبان در همه پوست بدن این دو حس از هم جدا شده اند اختلاف و دو بودن آنها محسوس است و واجب نیست که برای هر دوک از قوای لمس آلتی باشد که اختصاص آن داشته باشد بلکه رواست که یک آلت برای همه مشترک باشد و نیز جائز است که بطور غیر محسوس در همه آلات منقسم باشند^۱ امروز تحقیقات علمی آزمایشگاهی معلوم داشته است که چند نوع از این احساسات لمسی دارای آلات مخصوص و مستقل در پوست بدن هستند. چنانکه ذرات ^{Meissner}^۲ که در همه جای پوست خاصه در نوک انگشتان فر او ان هستند واسطه احساس تماس میباشند، و ذرات ^{Pacini}^۳ احساس فشار را سبب میشوند، و نیز در مجاورت ذرات لمسی مذکور ذرات دیگری یافته میشود بنام ^{Ruffiui}^۴ و ^{Krause}^۵ که بر ترتیب واسطه احساس حرارت و برودت میباشند. حتی حس درد جسمانی را هم پاره ای حکما دارای آلت خاصی میدانند که عبارت خواهد بود از نوک آزاد اعصابی که در قسمت بیرونی پوست بدن پراکنده هستند.

اصالت و استقلال این حس ها را آزمایش های دقیق مدلل میدارد.

۱ - ترجمة شفاء ص. ۶۶ - «ويجوز ان يكون هناك انقسام في الالات غير محسوس . » شفا ، ص ۳۰۱

Meissner -۲

Pacini -۳

Ruffiui -۴

Krause -۵

حواله ظاهره

چنانکه اگر به قورباغه استریکنین تزریق کنند حس حرارت و برودت را از دست میدهد ولی ذرات میسنر و پاسینی او که آلت احساس تماس و فشارهستند همچنان در کار باقی خواهند بود و ازینرو آهن گداختهای را که باو نزدیک کنند حس نخواهد کرد در صورتیکه از کوچکترین تماس که میان انگشتان او وارد آید بحرکت خواهد آمد . و نیز هر روز بتیجر به هی پیوند که در اثر بیهوشی (بوسیله کلوروفرم یا وسیله دیگر) و یا در اثر پارهای امراض نخاع (مغزتیره پشت) حس درد جسمانی بکلی ازین میرود ولی حس لمس و احساس گرما و سرما باقی میماند . در اینحال مریض تماس اسباب جراحی را با بدنه خود حس میدکند و همچنین سردی و گرمی آنها را ملتفت میشود ولی حس تالم را از دست داده است . عکس این امر هم پیش میآید، چنانکه در پارهای امراض اگر بیمار را سوزنی بزنند یا پیوست بدنش چیزی گرم نزدیک کنند احساس درد و سوزش میدکند ولی احساس تماس و حرارت نمیکنند .

فصل هفتم

قوه هدر گله

۳ - قوای باطنی

قوای باطنی‌ها هم این‌سینا چنانکه اشاره شد پنج قوه دانسته و آنها را در آثار مختلف خود قریب بیک مضمون تعریف و بیان کرده است^۱. در شفا پس از اینکه از تعریف اجمالی آنها فراغت می‌یابد کارهای گوناگون آنها را در چند فصل شرح میدهد. ما در اینجا به بیان اجمالی این قوامات می‌کنیم و سپس بدلاًی که خواهد آمد با اندکی تفصیل به بیان «حس مشترک» و «قوه‌واهمه» می‌پردازیم.

حس مشترک. نخستین این‌قوا حس مشترک یا قوه بنطانسیا^۲ است و آن قوه‌ای است که در تجویف اول مغز جا داشته و بذاته همه صور تهائیرا که در حواس پنجگانه نقش می‌بندند و با آن میرسند پذیرا می‌شود^۳. این حس چنانکه در فصل بعد روشن خواهد شد در واقع عبارت از همان استعدادی است که امروز «ادرار حسی» خوانده می‌شود.

۱ - در شفا بتفصیل و در نجات و اشارات و داشتاده علائی و رساله نقش و جز آن باختصار و اجمالی.

۲ - مراد همان کلمه یونانی فانتازیا Fantasia است.

۳ - وهى قوه مرتبة فى التجويف الاول من الدماغ يقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة فى الحواس الخمس المتادية اليه شفا ، جلد اول، ص ۲۹۱-۲۹۰

قوای باطنی

خیال یا قوّه تصور .— دومین قوّه از قوای باطنی‌ها «خیال» یا «تصور»

خوانده و در تعریف آن گفته‌اند :

«قوای ای است که در آخر تجویف مقدم اول دماغ قرار گرفته و »

«صورت‌های را که حس مشترک از حواس پنجگانه قبول کرده حفظ می‌کند »

«و بعد از پنهان شدن محسوسات باز آن صور در این قوه محفوظ می‌ماند »

«و باید دانست که قبول اثر با قوه‌یی که اثر را حفظ می‌کند متفاوت است »

«و برای فهم مطلب در آب تأمل کنید که در آن قوه قبول نقش و ترسیم »

«است و قبول شکل می‌کند اما نمی‌تواند صور ترسیمی در خود را حفظ »

«کند ... ! »

بنابراین، خیال «خرانه صور» است و نسبتش به حس مشترک مانند

بسیت حافظه است بد و هم، زیرا چنان‌که خواهیم دید حافظه خزانه معانی

جزئیه است که توسط «و هم» درک می‌گردد. خیال گاهی‌هم باعتبار این‌که

حافظ صور است «حافظه» خوانده شده است. این سینا در جای دیگر از

علم النفس خود اینرا هم اضافه می‌کند که خیال گاهی علاوه بر آنچه مستقیماً

از حس ظاهره مأخذ است اشیاء دیگری را که از راه ترکیب و تحلیل

نیروی مفکره بدست آمده‌نیز نگاهداری می‌کند^۱.

روان‌شناسی جدید «خیال» و «متخيله» را زیر عنوان کلی متخلیله

قرار میدهد ولی تخیل را دونوع میداند یکی تخیل حضوری و دیگر تخیل

۱— ترجمه شفا، ص ۳۹.— «نمای خیال و المصورة هی قوّه مرتبه اضافی

آخر التجویف المقدم الاول من الدماغ يحفظ ما قبله الحس المشترك من الحواس

الجزئية الخمسة و يبقى فيه بعد غيبة تلك المحسوسات... الخ» شفا، جلد اول ص ۲۹۰

۲— «... فاذار کبت صوره منها او فصلتها امکن ان سی‌حفظه افیها...»

شفا، جلد اول، ص ۳۴

قوای باطنیه

اختراعی . مراد از تخييل حضوري همان «خيال» یا «قوة مصورة» پيشينيان است که مشاهدات حسی را در غياب موضوع خارجي آنها تقریباً بدون تصرف بذهن میآورد . برخلاف تخييل اختراعی که به تفصیل و ترکیب آنها میپردازد . قوّه وهم ... قوّه وهم که آنرا هتوههم و قوّه وهم و قوّه وهمیه نیز خوانده‌اند «قوه‌ای است که در نهایت تجویف اوسط دماغ میباشد و معانی غیر محسوسه را که در محسوسات جزئیه موجود است درک میکند، مانند قوه‌ای که در گوسفنده موجود است که حکم میکند باید از این گرگ فرار کند و باید به نوزاد خود مهر بانی کند و نزدیکتر بیقین آن است که این قوه هم میتواند در صور متخیله ترکیب و تفصیل کند ... » .

نظر به اهمیت فوق العاده این قوه ما لازم دیدیم درباره آن جدا گانه بحث کنیم . از اینرو در اینجا بهمین مختصر قناعت میشود .

متخيله و فكره . این دو قوه را برویهم « متصرفه » خوانده‌اند و کار آن در اشارات باین عبارت بیان شده است :

« کار این قوت است که صور تهائی که از حس گرفته و معنی هایی که به وهم دریافته شده بهم دیگر آمیخته و پراکنده سازد (تفصیل و ترکیب کند) . این قوت را اگر عقل بکار برد « مفكره » و اگر وهم استعمال کند

۱ - اینکه گفته شد تقریباً برای آنست که هیچ‌گاه خیال صورت چیزها را عیناً بیاد نمیآورد زیرا قطع نظر از عدم صراحتی که تصور نسبت با حساس دارد در صور بیاد آمده غالباً خواه مختصر تصرف و حذف و اضافه صورت میگیرد .

۲ - ترجمه شفا، ص ۳۹ « ئام القوة الـوـهمـيـه وـهـيـ قـوـةـ مـرـتبـةـ فـيـ نـهـاـيـةـ التـجـوـيفـ الاـوـسـطـ منـ الدـمـاءـ يـدـرـكـ الـمعـانـيـ الغـيرـاـ المـحـسـوـسـةـ الـمـوـجـوـدـةـ فـيـ الـمـحـسـوـسـاتـ الجزـئـيـةـ ... الخـ » شفا، جلد اول ص ۲۹۱

۳ - رجوع شود بهفصل نهم ودهم .

قوای باطنیه

«متخيله» نامند... و گوئیا این قوت قوتی باشد خدمتکدار «وهم» و بمنابعیگری او فرهان‌دار عقل بود^۱. جای این قوترا تجویف اوسط دماغ دانسته‌اند.

قوه متخيله با این تعریف در واقع همان است که در روان‌شناسی جدید آنرا «تخیل اختراعی» می‌خوانیم و تمام ساختمانهای بدیع و ابتکارات ذهن را از آن چیزهای خیالی که اذهان ساده موهوم پرست تصویر می‌کنند گرفته تا مضماین بکرنویسند گان و شعر او نظریات تازه حکما و فلاسفه و اختراعات گوناگونیکه وضع بشر را دگرگون ساخته همه را با آن نسبت میدهیم. بنابراین «تخیل اختراعی» در تفصیل و ترکیبی که صورت میدهد همه کیفیات نفسانی اعم از صور و معانی جزئیه و معانی کلیه و معقولات را بکار می‌پردازد. این سیننا بوسعت دائرة عمل این قوه توجه داشته است که می‌گوید: از شان آن «این است که بردو خزانه صوره و ذاکره متوجه است و صور موجوداتی را که در آنهاست سرکشی می‌کند و از صورت محسوس باصورت مذکور ابتدا می‌کند و از آن بضدیاب آن انتقال می‌یابد یا بچیز دیگری که با آن تعلق دارد و این کار طبیعی قوه متخيله است^۲.

تخیل اختراعی را دیبو^۳ روان‌شناس فرانسوی اوخر قرن نوزدهم

۱- ترجمة اشارات، ص ۶۲ «قوه... ان ترکب و تفصل ما يليلها من الصور المأخوذة عن الحس والمعانى المدركة بالوهم... الخ» اشارات، ص ۱۲۵
۲- ترجمة شفاء، ص ۹۵ «ومن شأن هذه القوة المتخييلة ان يكون دائمآ الا كباب على خزانة الصورة والذاكرة و دائمآ العرض للصورة مبتدأة من صورة محسوسة او مذكورة منتقلة منها الى ضداولنا و شيئاً هو منه بسبب وهذه طبيعتها». شفا، جلد اول، ص ۳۳۶

Ribot -۳

قوای باطنی

دونوع دانسته است : **انفعالی و ادراکی** . «تخیل اختراعی انفعالي» همان است کدواهمه بکارمی بند و «تخیل اختراعی ادراکی» که ترکیبات بدین خود را بر اهمای عقل صورت میبخشد و اختراعات و اکتشافات علمی و مضامین بکار ادبی و آثار تازه صنعتی از آن نتیجه میشود همان است که حکمای پیشین «قوه مفکره» نام داده اند. ولی باید دانست که این حکما در باره قوه مفکره با جمال برگزار کرده اند و علم آنها واضح است زیرا با تفصیلی که در باب «عقل» و مراتب آن و «عقل فعل» که افاضه کننده معقولات است داده اند دیگر مجالی برای بحث جداگانه زیر عنوان قوه مفکره باقی نمیماند است .

حافظه . در تعریف قوه حافظه این سینا میگوید «دیگر قوه حافظه است که ذا کرده نیز نامیده میشود، و آن قوه بی است که در تجویف آخر دماغ جای دارد و آنچه را که قوه وهمیه از معانی غیر محسوسه در محسوسات جزئی درک کرد در این قوه حفظ مینماید و نسبت قوه حافظه بقوه وهمیه مانند نسبت قوه خیال است به حس مشترک و نسبت حافظه به معانی مثل نسبت خیال است به صور محسوسه^۱ »

در جای دیگر میگوید : « این قوه مقدار نیز گفته میشود و از جهت توائی آن بر حفظ مدرکات خویش حافظه نامیده میشود و از لحاظ اینکه استعدادی است که سریعاً صور زائل شده را بر میگرداند مقدار خواهد میشود^۲ ». در اشارات لفظ حافظه بکار برده نشده بلکه این قوه بنام

۱ - ترجمة شنا ، ص ۴۰ « ثم القوة الحافظة الذاكرة وهي قوة مرتبة في التجويف المؤخر من الدماغ يحفظه ما يدرك القوة الوهمية من المعانى الغير المحسوسه في المحسوسات الجزئية ... الخ » شفا ، جلد اول ص ۲۹۱

۲ - ترجمة شنا ، ص ۸۸ « وهذا القوة يسمى أيضاً متنذكره ... الخ » شفا ، جلد اول ص ۳۰۴

قوای باطنیه

«ذا کر^۵» آورده شده است^۱.

این تعریف از نظر روان‌شناسی جدید که در باره حافظه مانند بسیاری از موضوعات دیگر این علم تحقیقات مفصل و دقیق بعمل آورده است ناقص محسوب می‌شود، مخصوصاً از این جهت که روان‌شناسی جدید نفس را بواسطه حفظ و ذکر همه صور و معانی اعم از محسوس و غیر محسوس و جزئی و کلی مستعد میداند یعنی آنرا قادر به حفظ و ذکر معقولات نیز می‌پندارد، در صورتی که این سیننا بدلاًملی این استعداد را برای نفس ناطقه قابل نیست که بتواند مخزن معقولات نیز واقع شود بلکه آنها را به بیانی که خواهد آمد در «عقل فعال» جای میدهند و نفس را فقط دارای این استعداد میداند که قابلیت قبول اضافات «عقل فعال» را حاصل کند ولی اضافات نمیتوانند در نفس باقی بمانند و حفظ شوند بلکه هر دفعه باید در نتیجه اتصال نفس با «عقل فعال» از نو آبان اضافه شوند.

۱- باین عبارت «... و الباقية من القوى هي الذاكرة و سلطانها في حيز الروح الذي في التجويف الأخير وهو آلهة» اشارات ، ص ۱۲۵

لهم راه لای تسانی آلمد و شای شنمند عدهم شای نینه هم آنیه علی
و میقائمه لعنه ای عالیان شایه ای عجیبه بسیار شای نینه زیده نبو

فی نیای نایاب تل لعنه سبله **فصل هشتم** لعنه ای عجیبه سبله داده
شای نیای

حسن هشتگ

یا
یا

ادراک حسی
ادراک حسی

و میخواهد «رس» عالیانه ای میخواهد ای میخواهد ای میخواهد ای میخواهد
چنانکه اشاره شد ابن سینا نخستین خس باطن را چهارچهت نوع کاری

که برای آن قائل است و چه از نظر جاییکه دردماغ برای آن معین میکند
حس هشتگ یا بنطاسیا میخواهد و در تعریف آن میگوید: «قوهی است

که در تجویف اول مغز جدارد و ذاتاً همه صور تهایی را کیده حواس پنجگانه

نقش می بندند و با آن میرسند پذیرا میشود، مانند حوضی که پنج نهر

مختلف با آب بر سراندیا پادشاهی که پنج وزیر اطلاعات مر بوط بوظایف

خود را باوبدهند تا او بتواند آنها را بهم هر بسط سازد و با احاطه بر همه آن

اطلاعات واستفاده از آنها مطالبی درک کند که هیچیک ازو زیر ان بدنهایی

نمیتواند دریابد. بعبارت دیگر حس هشتگ صور گونا گونی را که توسط

حواس ظاهره از محسوسات بذهن میرسند می پذیرد و آنها را درک میکند
واختیان از یکی بدینگری هنگقل میشود. پس بیاری این قوه است که ما از

بولفس تعلیل کارشون کاری کارشون کاری کارشون کاری کارشون کاری کارشون کاری

بو و صوت چیزی متوجه طعم آن میشویم و حیوان از صورت چوب درد را

نه سه ای «وهي قوه مرتبه في التجويف الاول من الدمام يقبل بذاتها جميع

الصور المتنطبعه في الحواس الخمس المتاديه اليه» - شفا الجاپ تهران ، جلد اول

ص ۲۹۱-۲۹۰

حس مشترک

بیاد میآورد و نیز برای وجود حس مشترک و عمل آن است که گاهی ما اشباح و اصواتی هی بینیم و میشنویم که حقیقت و واقعیت ندارد^۱. باز همین قوه است که سبب میشود ما قطره نازله را خط مستقیم و نقطه‌ای که تند میچرخد خط مستدیر بینیم^۲، هافند قطرات باران و دائره آتش گردان.

مطالعه دقیق این توضیحات و نظائر آنها ما را باین نتیجه میرساند که کار اصلی حس مشترک در واقع همان است که ما امروز در برای احساس خالصی که حواس ظاهره بما میدهد «ادراك حسي» میدخوانیم. توضیح مطلب اینست که احساس محض یا خالص، یعنی انعکاس ذهنی تأثرات بدنه، بخودی خود ارزش معرفتی ندازد و دلالت بروجود خارجی چیزی نمیکند، بلکه این ارزش وقتی اورا حاصل میشود که از بعضی از صور و معانی ذخیره شده در نفس احاطه گردد و بیاری آنها تعابیر و تفسیر شود و باین طریق خود را بمقام ادراك حسي برساند. طفل خردسال را از ملاحظه قرص ماه در آسمان فقط احساس بصری خالص (صفحه مدور سفید رنگ) دست میدهد، ولی کودکان آزموده‌تر و افراد بزرگتر از همین منظره حکم بوجود خارجی چیزی نمیکنند که مشخصاتی دارد و «ماه» خوانده میشود. همچنین طفل

۱- ولو لم يكن في العيون ما يجتمع فيه صور المحسوسات لتعذر عليه الحياة ولم يكن الشم دالاً لها على الطعم ولم يكن الصوت دالاً لها على الطعم ولم يكن صورة الخشب تذكرها صورة الألم حتى يهرب منه فيجب لامحالة ان يكون لهذه الصور مجمع واحد من باطن ... ولا تتمثل الاشياء الكاذبة وسماع الا صوات الكاذبة...» شفا جلد اول صفحه ۳۳۳

۲- «إليس قد تبصر القطر النازل خطأً مستقيماً والنقطة الدائرة بسرعة مستقيماً كله على سبيل المشاهدة لا على سبيل تخيل او تندكر...» - اشارات، چاپ لیدن ۱۸۹۲ ، ص ۱۲۴-۱۲۳

حس مشترک

بیسابقه درشنیدن آواز بلبل احساس سمعی خالصی میکند بی آنکه این امر کوچکترین تصوری از صفات و خصوصیات دیگر موجودی را از شکل و رنگ وغیره باوبدهد، درصورتیکه همین احساس سمعی آن مرغگ معروف را با آن صفات درنظر دیگران میآورد: درگ معنی ماه از آن احساس بصری محض و دریافت معنی «بلبل» از این احساس سمعی محض و اعتقاد بوجود خارجی این دو موجود «ادراک حسی» نام دارد و این همان چیز است که ابن سينا و دیگر پیشینیان حس مشترک خوانده و یا میحصول آن حس دانسته‌اند.^۱

بدیهی است برای اینکه ذهن به مقام ادراک حسی برسد دخالت و یاری حافظه و تداعی معانی ضرور خواهد بود. دخالت حافظه آشکار است و حاجت بتوضیح ندارد و اما برای روشن شدن دخالت و یاری تداعی معانی کافی است که تعریف این استعداد ذهن را بیاد بیاوریم. تداعی معانی یا «قانون کل مجاورت» آنست که هر گاه دو کیفیت یا حالت نفسانی (اعم از محسوس و غیر محسوس) باهم یا در پی هم نفس را عارض شوند میدان آنها طبق شرعاً متعین پیوندی برقرار میشود بوجهی که بعدها حضور یکی از آنها در نفس باعث حضور دیگری میشود. این مقدمه روشن میکند که چرا ما از بعضی محسوسات ظاهر بر بعضی دیگر حکم میکنیم، مثلاً از بو یا شکل چیزی هلتقت طعم آن میشویم. پس تصور شیرینی قند بصرف رؤیت آن باین دلیل است که شکل و مزه قند زمانی توأمًا توسط دو حس هربوط (باصره و ذائقه) ادراک شده و در ذهن مجاورت و پیوستگی حاصل

۱- برای توضیح بیشتر راجع به حس و ادراک حسی رجوع شود به کتاب «روان‌شناسی» بقلم نگارنده چاپ سوم ص ۱۱۳-۶۷

حسن مشترک

کرده‌اند و بعدها یکی از این دو احساس دیگر را طبق قانون کل مجاورت (تداعی معانی) بیاد می‌آورد.^۱ تا لیسته ممکن است لفظ نامه را در همه زبان‌ها اما ادراک خط مستقیم از قطرات نازله و خط مستقیم از نقاط آشین که به «حسن مشترک» نسبت داده شده، بیان علمی‌شدن تقریباً همان است که هزار سال پیش ابن سینا کرده است. این حکیم می‌گوید «... و آنچه درین این بیننده است و خط راست یا مستدیر مینماید در واقع چون نقطه است نه چون خط، پس دریکی از قوای توانی از آنچه قبل از آن نقش افسنه بود باقی مانده و از دید فعلی (حاضر) تو با آن متصل گردیده است. بنابراین در تو پیش از حسن باصره قوایست که باصره چیزی را شبیه اثر مشهود با آن میرساند و محسوسات در آن گرد می‌آیند و تو سطح آن درک می‌شوند ...»^۲ ما امروز این درنگ را بتأثیر عضوی یعنی بمقدمه دوم احساس نسبت میدهیم و می‌گوئیم دوام عامل مؤثر خارجی (تبیه خارجی) که بمقدمه اول احساس است در عضو مربوط بدن (در این مورد سلوهای بصری شبکیه

- ۱- روانشناسی بقلم نگارنده ص. ۱۵۶-۱۶۹
- ۲- والمقابل النازل والمستدیر كالنقطة لا كالخط فقط بقى اذن فى بعض قولك هيئة ما ارتسم فيه اولا و اتصل بها هيئة الابصار الحاضر فعنك قوة قبل البصر اليها يؤدى البصر كالمشاهدة و عندها تجتمع المحسوسات قندر كها.» اشارات ، چاپ لیدن ۱۸۹۲ ص ۱۲۴
- ۳- احساس دو مقدمه دارد: یکی تبیه خارجی و دیگر تأثیر عضوی، چنان‌که مثلاً در مورد صوت بمقدمه خارجی عبارت از توجات هواست و بمقدمه دوم عبارت از تأثیری است که سلوهای سمعی واقع در قسمت حلزونی شکل گوش داخلی حاصل کرده و تو سطح عصب سمعی به منطقه مخصوص مغز نقل می‌شود . خود احساس، یعنی صوت ، البته نتیجه این دو مقدمه یا عبارت دیگر انکاس ذهنی تأثیر عضوی مینباشد . برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب «روانشناسی» ، بقلم نگارنده ص. ۶۷-۶۹

حسن مشترک

چشم) بیش از دوام خود عامل است. یعنی پس از آنکه فلان قطره معین باران یا فلان شعله معین آتش از جلو نظر گذشت (مقدمه اول احساس) و عضو مربوط را متأثر ساخت (مقدمه دوم)، این تأثیر بهمان سرعتی که خود عامل مؤثر میگذرد از عضو زائل نمیشود بلکه با تأثیری که از عامل مؤثر بعدی (قطره یا شعله دوم) دست میدهد هی پیوند و برهمیم قیاس برای عوامل مؤثر دیگری که در بین اهم و جدا از یکدیگر بسرعت میگذرند و از بین میرونده، در صورتی که تأثیرات حاصله از آنها در عضو بهم پیوسته و مخلوط شده است و ازین رو عصب عضوی مربوط (در اینمورد عصب بصری) بجای آنکه تأثیرات منته طبعی را بمفرز برساند تأثیر ممتد و مستمر برآ با آنجا عرضه داشته و در نتیجه انعکاس ذهنی یعنی احساس ما احساس دیگر خط مستقیم پایی در پی بروزگری اصابت همین گونه خواهد بود اگر چکشی بسرعت کافی پی در پی بروزگری اصابت کند که در اینصورت بجای اصوات مقطع آوازی ممتد شنیده خواهد شد. پس معلوم شد چرا شعله های آتش گردان و یا نقطه های سیاه «صفحه ماسن» که بسرعت بگردند خط مستدیر و قطرات باران خط مستقیم و عکس های مجازی سینما عکس های ممتد و متحرك را نشان میدهند.

اما ذجسم اشباح کاذبه و احساس آوازه ای غیر موجود و نظائر آنرا که نیز به «حسن مشترک» نسبت داده اند، مایکی از وجوده مختلف متخیله میدانیم زیرا موضوع خارجی این گونه ادراک ظاهر و حاضر نیست که بتوان صورت حاصله در ذهن را عامل «حسن مشترک» پنداشت. اینکه این سینما این تصورات را که ما به لفظ «توهم» تعبیر کرده ایم به حسن مشترک نمیست داده

حسن مشترک

است نظرش البته بمشابهت کامل صور حاصله با صور است که ادراک حسی بما میدهد یعنی نظر بنتیجه داشته نه به قدمه و از اینرو ایرادی بر حکیم نیست. حاصل کلام اینکه عمل «حسن مشترک» با آنچه‌ما امروز در روانشناسی علمی ادراک حسی خوانده‌ایم فرقی ندارد. البته ادراک حسی چنانکه اشاره شد بیاری پاره‌ای از استعدادهای دیگر نفس صورت می‌پذیرد و از آنجا که روان‌شناسی علمی برای نفس قائل بوجود قوایی که غیر از خود آن باشند نیست، بحث در اینکه آیا ادراک حسی بقوه مخصوصی بنام حسن مشترک یا بنام دیگر منسوب است، مورد ندارد و در هر حال فرض آلت یا جای معینی در مغز برای این عمل وسیع نفس با تحقیقات علمی امروز مطابقت نمیکند. زیرا چنانکه میدانیم مناطق پذیر نده تأثیر اتیکه بر اعضاء حواس ظاهر وارد می‌گردند و توسط اعصاب مر بوظ بمغز منتقل می‌شوند در جاهای مختلف آن قرار دارند^۱. از اینرو ادراک حسی یا حسن مشترک که جامع همه آن حواس است و کار خود را احیاناً بیاری پاره‌ای از استعدادات دیگر نفس چون حافظه و تداعی معانی و متخلله ... انجام میدهد آلت یا جایش در واقع همه دماغ خواهد بود نه چنانکه پیشینیان پنداشته‌اند قسمت محدود مقدم آن.

۱- منطقه پذیر نده تأثرات بصری در قسمت قدمی و منطقه سمعی در قسمت شقیقه‌یی و منطقه لمسی در عقب شیار «رلاندو» میباشد و مناطق ذوقی و شمی در سطح درونی نیمکره‌های مغز فرض شده‌اند.

فصل نهم

قوه و هم

یا

نفس حیوانی

لفظ «وهم» برخلاف آنچه ممکن است در بادی امر بنظر برسد دارای ابهام است و احتیاج به تحقیق و توضیح دارد. البته در آثار متقدمین و در کتب درسی از این کلمه تعریف صریحی شده و از هر محصلی که فاسفه قدیم میخواهد سؤال کنند «قوه و هم» چیست بیدرنگ جوابی قریب باین مضمون خواهد گفت:

«وهم یکی از قوای باطنۀ نفس است که معانی جزئیه رادرک میکند مانند تنفس از گرک و تمایل بره به میش ... ولی اند کی تحقیق معلوم میدارد که موضوع اینقدر ساده نیست و این لفظ و مشتقات آن (واهمه، وهمیه، توهم ...) در آثار نویسنده‌گان بمعانی مختلف بکاررفته، گاهی از آن تصور و تخیل و زمانی عقیده و رأی غیر مسلم و احياناً عجیب و نادرست و گاهی ترسی که ناشی از گمان ناصحیح باشد مراد شده است.

۱- چند مثال:

«ای بر ترا از خیال و قیاس و گمان و وهم - وزهر چه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم»
 (دبیاچه گلستان سعدی)

«گفتم تصور مرگ از سر بدر کن و وهم مرگ را بر طبیعت مستولی بقیه حاشیه در صفحه بعد

قوه و هم

ابن سینا در کتاب «الاشارات والتنبیهات» خود عنوان پاره‌ای مطالب را «وهم و تنبیه» گذاشته و از لفظ و هم نظر و عقیده‌ای را خواسته که بعضی مردم دارند و یامیتوان فرض کرد که داشته باشند و بعد در اشاره‌نی که فوراً دنبال آن می‌آید به رد و ابطال آن نظریاً توضیح و بیان نظر خود می‌پردازد. چیزی که بیشتر بر اشکال موضوع می‌افزاید این است که «و هم» چنان‌که عنقریب بیان خواهد شد گاهی نیز معنی غریزه و حتی معنی «نفس» را که جامع همه قوای مدر که و هجر که است میدهد.

تا آنجا که ما اطلاع داریم در هیچیک از زبانهای مهم لفظ واحدی که تمام معنی «و هم» را بر سازد وجود ندارد و لفظ Estimative برای رساندن همان تعریف کالاسی «قوه و هم» که در فوق آن اشاره گردید آورده شده است. «گواشن» در ترجمه کتاب اشارات و تنبیهات بزبان فرانسوی، کلمه «و هم» را در جاهائیکه عنوان قرار گرفته به لفظ

نقیه حاشیه از صفحه قبل
مکرر دان...» (باب ششم گلستان) برابر با متن اول در اینجا نموده ام.

«بار دیگر از ملک پر ان شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم» (مشتوى مولوي)
«چنان‌که اگر حیوان را بوهم بر گیریم مردم بر گرفته شود... ولکن اگر مردم را بوهم بر گیریم حیوان بر گرفته نشود (کتاب جامع الحکمیت، تصنیف ناصر خسرو بتصحیح و مقدمه فارسی و فرانسوی هائزی کربل و دکتر محمد مغین استاد) دانشگاه تهران، ص ۶۸
«بسم الله الرحمن الرحيم . امیر و حسام و نظام و هرچه بدین ماند همه خطاب است و القاب واژگمله و هم و تکلیف است ...» مطلع نامة امام محمد غزالی خطاب بخواجه فخر الملک بن نظام الملک وزیر سنجر «مجموعه مکاتیب فارسی غزالی» بقلم عباس اقبال، استاد دانشگاه تهران، در مجله دانشکده ادبیات، شماره ۲ سال اول دیماه ۱۳۳۲ ص ۹

و پیاری دیگر

A. M. Goichon

Opinion Particulière یعنی «نظر خصوصی» تعبیر نموده و قبل از او هم «کارادوو» لفظ Opinion را در همین مورد بکار برده است. به ترتیب دو زبان فارسی گاهی لفظ «گمان» بمعنی «وهم» استعمال شده ولی روشن است که این کلمه فقط جزو کوچکی از معنی اوهم را که وسعت عجیب آن در این فصل بیان خواهد شد میرساند. *گمان آنچه بعده بخواهد* پیش از این سینا ارسطور فلسفه خود مختصر اشاره ای به «قوه وهم» کرده و «اسحق اسرائیلی»^۳ و فارابی نیز این لفظ را بکار برده ولی هیچیک درباره آن توضیح کافی نداده بودند. از اینرو بنظر می آید که این سینا نخستین حکیمی است که از مرتبه مقام و تأثیر این قوه نسبت بتفصیل بحث کرده است. نخست باید دانست که این سینا «وهم» را که «و اهمه» و «متوهمه» نیز خوانده شده است در آثار مختلف خود باید بیان تعریف کرده است: «بعد از این قوه متوهمه است که هر ترتیب است در آخر تجویف او سطح دماغ و معانی نامحسوس دریابد ولیکن نامحسوسات جزئی چون معنی عداوت از عدو و معنی صداقت از صدق و معنی تغیر که گوستندا دریابد از گرگ...»^۴

Carra de Vaux — ۱۵۶

۲— چنانکه افضل الدین کاشانی در مدارج الکمال (ص ۱۵۷) گوید: «اما قوت آگهی و یابندگی آنکه مبدأ و مورد احساس و خیال و گمان اوست و محل و مقام او دماغ بود... و در گمان نیز نه حقیقت نماید بلکه حالی نامحسوس نموده شود از حال محسوس چنانکه از شکل دشمن که محسوس شود خوف ننماید که در حسن نیاید...» *همه* افضل الدین محمد مرقی کاشانی *بنصحیح و اهتمام مجتبی میتوی و یحیی مهدوی*، استادان دانشگاه تهران، تهران ۱۳۳۸

۳— بین مطالبای ۹۵ و ۸۵ میز بسته است. *آنچه نوشته شد* ۷

۴— «رساله در دروغ و اشنازی» بیان تصحیح و تخریشه او مقدمه، بقلم آقای محمود شهابی استاد دانشگاه ص ۱۲۱

قوه وهم

حکیم در شفا میگوید: «دیگر قوه وهمیه است و آن قوهای است که در نهایت تجویف اوسط دماغ میباشدو معانی غیر محسوسه را که در محسوسات جزئیه موجود است درک میکند مانند قوهی که در گوسفند موجود است که حکم میکند باید از گرگ فرار کرد و باید به بره خود مهر بانی کند و نزدیکتر بیقین آن است که این قوه هم بیتواند در صور تخيله ترکیب و تفصیل کند»^۱ در بحث تعریف وهم را تقریباً بهمین عبارت آورده است. در شفا قدری دورتر اضافه میکند: «اما آن دسته از معانی که محسوس نیستند مانند عداوت و منافرتی که گوسفند از گرگ درک میکند و بالجمله جمیع معانی که طبایع از آن متنفر است یا مانند موافقتی که گوسفند در صاحب خود درک نمینماید و آن معانی که او را با هم جنس خود آنس میدهد و نفس حیوان است که این امور را درک میکند و حس او را بچیزی از این امور دلالت نمینماید پس نتیجه میشود که قوهای که حیوان با آن درک میکند قوه دیگری است که ماما آنرا «وهم» نام میگذاریم.^۲ در اشارات بیان حکیم

۱ - ترجمة شفا ، ص ۳۹ «... وهى قوه مرتبة فى نهاية التجويف الاوسط من الدماغ يدرك المعانى الغير المحسوسة الموجودة فى المحسوسات الجزئية كالقوة الموجودة فى الشاة الحاكمة بان هذا الذئب مهروب عنها وان هذا الولد هو المطوف عليه ويشبه ان يكون هي ايضاً المتصرفة فى المتخيلات ترکيبياً وتفصيلاً»
شفا ، جلد اول ص ۲۹۱

۲ - «ثم القوة الوهمية وهي قوه مرتبة فى نهاية التجويف الاوسط من الدماغ تدرك المعانى الغير المحسوسة الموجودة فى المحسوسات الجزئية كالقوة الحاكمة بان الذئب مهروب منه وانا الولد معطوف اليه .». النجاة ، چاپ مصر ۱۳۳۱ ص ۲۶۶

۳ - ترجمة شفاص . ۸۷. «... وهذه امور يدركها النفس الحيوانية والحس لا يدلها على شيء منها فاذن القوة التي يدرك قوه اخرى ولتسم الوهم .». شفا جلد اول ص ۳۳۳

قوه وهم

در باره قوه «وهم» این است :

«... و نیز همانا جانداران چه ناطق باشند و چه نباشند در همان چیزهای جزوی که بحس ظاهر دریافته شده معنی های جزوی بیابند که این معنی ها را نه با حواس ظاهر توان یافت و نه همچون داعره آتش گردان از راه حواس با حس مشترک ادراک شوند. مثلاً گوسفند در گرگ و بره در میش معنی در میابند که نامحسوس و جزوی بود و دریابنده این معنی ها در باره دریافته شده های خود چنان حکم میکنند که حس در باره مشاهدات خود . پس بنزد تو قوتی باشد که این کار کار او بود ... (آنرا) «وهم» نامند.»^۱

از این تعریفهای کلی که بگذریم متوجه میشویم باینکه حکیم لفظ «وهم» را در نوشتهداری خود مکرر بکار برده و در آنها خاصه در شفا که قدیمترین و جامعترین کتاب او است از این قوه در جاهای مختلف یاد کرده و خواننده را بوسعت معنی و اهمیت شگرف آن توجه داده است تا آنجا که باین نتیجه هیرسیم که هر چند حکیم «وهم» را در زدیف سایر قوای مدر که حیوانی آورده و یکی از آنها محسوب داشته است ولی در عین حال میدانسته که بر همه آنها تسلط دارد و قوای دیگر در واقع خدمتگزاران و فرمانبرداران آن مستند تا حدیکه برای آن در حیوان همان مقام را قائل میشود که برای عقل در انسان قابل است .

ولی در اینجا حکیم خود متوجه اشکالی شده میپرسد : قوه وهم در صورتیکه عقل قرین آن نباشد (چنانکه در انسان گاهی و در حیوان همیشه

۱ - ترجمه اشارات ص . ۶۲ «... وايضافاً عن الحيوانات ناطقها وغير ناطقها تدرك في المحسوسات الجزئية معانى الجزئية غير محسوسة ولا متأدية من طريق الحواس ... الخ » اشارات ، ص ۱۲۴

قوه وهم

چنین است) چگونه معنی صور را که حس ناشدندی اند درک میکنند؟ و در جواب میگویند: «وهم این کار را از راههای انجام میدهد» و یکی از آن راهها را چنین بیان میکنند: «راه دیگر از اموری است که همانند تجربه باشد یعنی» «حیوان را چون لذتی یا المی و سود یا زیانی حسی رسید که» «مقارن با صورت حس بود در صورة از صورت شئ آنچه را مقارن» «آن درک کرده باقی میماند و در قوه ذاکره معنای نسبت بین» «این دوامر که درک آگشته و حکم بین آن دو مرتبه میشود زیرا» «قوه ذاکره لذاته و بطبيعت خويش اين معنی را درمی یابدو چون» «صورت آن معنی برای متخليله از خارج آشکار شد صورت در» «قوه صوره حرکت میکند و آنچه را که از معانی نافع یا مضر» «مقارن اين صورت است با آن نيز حرکت میکند و اين امر را» «از راه تجربه بدست می آورد و بدین سبب است که سگها از» «چوب و سنگ همترند» «گاهی هم برای وهم احکام دیگری از راه تشبيه بدست» «میآید بدینطور که شئی دارای صورتی باشد که بامعنای وهمی» «در محسوسات گاهی مقارن و زمانی جدا باشد که با وجود این» «صورت بمعنای آن ملتفت و متوجه میشود و گاهی هم تخلف» «از این امر میشود پس وهم است که حاکم در حیوان است و» «حيوان در افعال خود بطاعت این قوه محتاج است و بيشتر» «احتياج حیوان به بیروی ذاکره و حس است و احتياج او بده» ۱- در صوريکه درک معنی اصولا شان «عقل». است: اعلما ترک نه

قوه وهم

«نیروی مصوره از جهت نیازمندی او بذکر و تذکر می باشد و»

«قوه ذکر در حیوانات بندرت یافت می شود اما تذکر که حیله است»

«که انسان برای یادآوری اشیاء فراموش شده بکار می برد (چنانکه)»

«گمان می کنم جز برای انسان یافت نمی شود . دلیل عقیده من»

«آن است که استدلال باینکه چیزی بود و از ذهن غائب شد»

«جز برای قوه نطق نمی باشد و اگر هم نیروی غیر از قوه نطقی»

«بتواند که این کار را بکند شاید آن قوه وهمی باشد که بناطقه»

«مزین گشته». «مزین گشته نیا

«حیوانات دیگر را اگر چیزی بی اشاران آمد که آمد»

«و گرنه اشتیاق بتذکر و یادآوردن فراموش شده ندارند و هر گز»

«چنین اندیشه در خاطر آنها نمی گذرد و این شوق و طلب اختصاص»

«با انسان دارد». «با انسان دارد».

قراءت این سطور از علم النفس شفا میرساند که بنظر ابن سینا ادراک

حسی (حس مشترک) و تداعی معانی (انتقال بواسطه مجاورت و مشابهت و

تضادیا قانون کل مجاورت) و تخیل و حافظه همه باید در کار باشند تا قوه

و هم عمل خود را انجام دهد یعنی درک معنی نماید . پس او بر همه این قوا

سلطنت دارد و همه تابع او هستند . این نظر را حکیم در کتاب اشارات و

تبیههات نیز تأیید می کند مخصوصاً آنجا که باین عبارت که ما قیلا هم نقل

کرده ایم هتخیله را تعریف کرده می گویید : *منه و تلیجه لپالمه و لپله لج*

«قوه دیگری باشد که وهم را فرمان بردار بود : کار این قویست

صور تهائی که ارجس گرفته و معنی هایی که بو هم در یافته شده بهم دیگر آمیخته

۱ - ترجمة شفا ص. ۱۰۷

قوه وهم

وپراکنده سازد. این قوت را اگر عقل بکار برد مفکره و اگر وهم استعمال کند متخیله نامند... و گوئیا این قوت قوتی باشد خدمتگزار وهم و بهیانجیگری او فرمانبردار عقل بود.^۱

جمله «صورتهای که از حس گرفته» نشان میدهد که حواس ظاهره و حس مشترک و قوه خیال که خزانه صوراست همگی برای عملیات متخیله مقدمه‌اند و خود متخیله چنانکه حکیم صریحاً بیان کرده خدمتگزار واهمه است. پس همه‌آن قوا خدمتگزار و فرمانبردار واهمه میباشند. این معنی در شفا حتی بتعابیری صریحتر بیان گردیده است، آنجا که میگوید: «نزدیکتر بحقیقت آن است که قوه وهمیه همان قوه متذکره و متخیله و متفسکره باشد و این قوه حاکم هم باشد یعنی بذاته حاکم باشد و بحرکات و افعالی که دارد متخیله و متذکره باشد و چون در معنی صورت عمل کرد متخیله نام گیرد و چون عمل آن منتهی صورت و معنی شد متذکره نامیده شود. اما حافظه قوه‌ای است که خزانه قوه وهمیه است و نزدیکتر بیقین آن است که تذکر و بیاد آمدن بقصد از خصایص انسان باشد و خزانه صورت قوه صوره و خیال خزانه معنی حافظه است و ممتنع هم نیست که قوه واهمه بذاته حاکمه متخیله و بحرکات خود متخیله ذاکره باشد.^۲

۱ - «... و تسمی عند استعمال العقل مفكرة و عند استعمال الوهم

متخیلة... و کانه اقوه ماللوهم و بتوسط الوهم للعقل» اشارات، ص ۱۲۵
۲ - ترجمة شفا ص. ۹۰-۸۹ «ويشبه ان يكون القوة الوهمية هي بعينها المفكرة والمخيالة والذكرة وهي بعينها الحاكمة فيكون بذاتها حاكمة و بحر كاتها و افعالها متخيلة و متذكرة فتكون متخيلة بما تعلم فى الصور و المعانى ومتذكرة بما ينتهي اليه عملها و اما الحافظة فهي قوه خزانه ويشبه ان يكون التذكرة الواقع بالقصد معنى للإنسان وحده وان خزانه الصوره المصوره والخيال وان خزانه المعنى هي الحافظة ولا يمتنع ان يكون الوهمية بذاتها حاكمة متخيلة و بحر كاتها متخيلة ذاكره.» شفا، ص. ۳۴

فصل دهم

قوه و هم یا نفس حیو انى

۲

قوه و هم و قوه محركه . اکنون که سلطنت و هم بر قوای مدر که روشن گردید گوئیم ابن سینا با ینهم قناعت نکرده دائمه این حکمر وائی را بقوای محركه نفس حیوانی میکشاند . چنانکه قبل اشاره شد این قوا بتعبیر پیشینیان بر دو گونه اند: یکی شوقيه و دیگری فاعله . قوه شوقيه که آنرا باعثه و نزوعیه هم خوانده اند همان است که امروز ما به لفظ «تمایلات» تعبیر میکنیم و برای آن ابن سینا و دیگر متقدمین دو شعبه د کر میکردنند شهوت و غضب که بر ترتیب جلب ملائم و دفع منافر میکنند . و امارا جمع بعواطف گوناگون، آنها از همین قوه شوقيه ناشی هستند - چنانکه ماهم معتقد دیم که از تمایلات ریشه میگیرند - چهاگر در آنها مایه ال باشد از عوارض قوه غضبیه بشمار میروند (مانند خوف و غم و اندوه ...) و چنانچه مایه لذت داشته باشند از عوارض قوه شهویه خوانده میشوند (مانند حرص و نهم و شبق ... و جز آن)

و اما قوه فاعله را که شامل تصمیم و قصد است و اعصاب و عضلات را آماده تحریک مینماید ابن سینا تابع قوه شوقيه میشمارد و سرانجام همه این قوا را فرمانبرداران قوه و هم میداند و میگویند «... و همه این قوا

قوه وهم يا نفس حيواني

تابع قوه وهم ميداشند. بيان مطلب آنکه هيچگاه شوق وجود نمی يابد مگر پس از توهمندی که با آن اشتیاق است ولی ممکن است وهم باشد و شوق نباشد لیکن گاهی اتفاق می افتد که از برای آلام بدنی که طبیعت برای دفع آنها حرکت کرده این حرف کت سبب گردد که توهمندی خود پس این قوابر توهمندی سبقت میگیرد نه چنانکه توهمندی شتر قوارا با هر توهمند سوق میدهد پس سلطنت وهم در میان قوای مدر که حیوانات برای برانگیختن شهوت و غضب است که خود این دوقوه را در میان قوای حیوانی سلطنت و حکمرانی است و قوای قصد و تصمیم از این دو قوه فرمانبری میکنند سپس نیروهای مجرم که در عضلات امر قوای قصد و تصمیم را النجام میدهند. «**وهم و غریزه** ۵. — باقی میماند مناسبات قووه وهم و غریزه. مثالهایی که معمولاً پس از تعریف قوه وهم آورده میشود (تنفس و ترس گوسفند از گرگ و تمایل بره و میش و نطاچ آن) آشنایان بروانشناسی جدید را فوراً بیاد غریزه و حرکات غریزی می اندازد و این اندیشه آنها را دست میدهد که **وهم** همان است که امروز غریزه خواهد میشود. ولی اندکی تأمل و تحقیق در عالم النفس قدیم این اندیشه را دور میکند و بیشتر بواسع معنی این کامه توجه میدهد. حقیقت امرا این است که دائرة شمول و دامنه سلطنت این قوه تا آنچاست که حرکات غریزی را هم در بر میگیرد و بزر فرمان میکشد بعبارت دیگر حرکات غریزیم خدمتگزار قوه وهم هستند و بدون قبول این اصل بیان پارهای از کارهای آن قوه غیر میسر خواهد بود. چنانکه

۱- ترجمه شفا ص. ۱۱۷. . . وهى كلها يتبع ايضا القوى الوهمية وذلك انه لا يمكن شوق البتة الا بعد توهمند المشتاق اليه . . . الخ» شفا ، جلد اول ص ۳۴۳

قوه وهم يا نفس حيواني

در بالا اشاره شد اين سينا در جواب اين اشكال يا سؤال که «چگونه وهم بى دخالت و ياري عقل بدریافت معاني صور محسوسه نائل ميشود درصورتیکه آن معاني نامحسوس میباشند»، میگويد: «**وهم** اين کار را ازراهاي انجام میدهد» و يكى ازراها را استفاده **وهم** از غريره ذكر کرده چنین توضيح میدهد: «الهامات فايضة الهى كه بر همه حيوانات بخشوده شده موجب اين أمر است . مثل حال طفل که تا از مادر را يدیده شد به پستان می آورید و ما نمود حال کودک که چون بر خاست و خواست که بزمیں افتاد سبقت جسته بذست آوری چنگی میزند و اينكار جزا غریزه يی که الهام الهی در طفل قرار داده نیست و چون بخواهند خاکی بچشم او زند پیش از آنکه بفهمد نتيجه اين عمل چه خواهد بود کودک چشم خود را بر هم مینهاد و گويد اينكار هم از غریزه است و خود او را در آن اختياری نیست^۱ . همچنان حيوانات را الهاماتي غريزي است که سبب آن مناسباتي است که هيان جانها و ميادي آن ارواح پيوسته موجود است که قابل گسيختن نیست و اين مناسبات غير از مناسباتي است که مانند بکار بستن عقل و خواطر صواب گاهی روی میدهد و زمانی رخ نمیدهد . با اين الهامات **وهم** بر معاني مخلوط بمحسوسات در امور يكه سود و زيان دارد آگاه ميشود ، در نتيجه از گرگ هر گوسفندی ميترسد هر چند در عمر خود آنرا نديده باشد و همچنانين بسياري از حيوانا ت از شير هيقر سندومرغان ناتوان بي آنکه تجر به کرده باشند از مرغان شکار ميگرizeند . پس يكى ازراهاي وقوف **وهم**

۱- اين حر کت چشم در زوان شناسی جديد در زمرة حر کات انعکاسي
بشيما ميايد .

قوه وهم یا نفس حیوانی

بر معانی جزوی غریزه بود.»

وهم و عقل. - این تحقیقات معلوم داشت که **وهم** مشرف بر همه

قوای نفس حیوانی اعم از مدر که ومحر که است و همه آنرا خدمه مگزارند و از همین جهت است که ابن سینا برای آن اهمیت خاص قائل شده و آنرا حاکم بر تمام رفتار حیوان ذکر کرده معتقد است که این قوه در حیوان بمنزله «عقل» است در انسان و حتی در انسان هم ویژه در مردم بدوعی یا آنانکه قوه عقلیه خود را بکارنمی اندازند احکام صادره **وهمی** هستند نه عقلی.

بهتر است در این مورد نیز بیان خود حکیم را نقل کنیم:

«... وهم بزرگترین قوه حاکم در حیوان است و بطور ابیاعث تخييلي بی آنکه این امر محقق باشد حکم میکند مثل اینکه گاهی برای انسان اتفاق میافتد که از عسل چون شبیه بزه ردان است بدش می آید و **وهم** او حکم میکند که شهد هم در حکم زهر است و نفس او این عقیده را پیروی میکند هر چند که عقل این عقیده را تکذیب میکند. حیوانات و آن دسته از بشر که مانند آنها هستند در کارهای خود این قبیل احکام وهمی را که بر هانی بر آن اقامه نگشته بلکه فقط بنوعی از ابیاعث حاصل شده پیروی میکنند هر چند که برای انسان اتفاق میافتد که تمام قوای حسی انسان برای هجاورت با نفس ناطقه او قوا و حواس نطقی شوند. برخلاف بهائیم که از این نعمت محرومند و بدین سبب است که انسان از آوازهای مولف ورنگهای ممتزج و بویها و طعوم هر کب آنچه را بهره مند میگردد و امیدها

۱ - ترجمه شفا ص ۱۰۵-۱۰۶ «فنتقول ان ذلك لنوحه من وجوه

من ذلك الالهامات الفايضة على الكل من المرحمة الالهية مثل حال الطفل... الخ» شفا، جلد اول ص ۳۳۹

قوه وهم یا نفس حیوانی

و خواهشها که دارد حیوانات را با او شر کت نمیباشد چه قوه نطقی او برقوه
و هم اوتاییده است.^۱

و هم و نفس . - توجه ابن سینا بوسعت و گوناگونی عمل و هم او
را بر آن داشته است که هم در کتاب شفا ، در آخر مبحث علم النفس و هم در
اشارات که آخرین کتاب مهم اوست قوت و هم را بر همه دماغ مستولی
بداند یعنی همه مغز را آلت این قوت و تجویف او سط را جای ویره آن
محسوب دارد.^۲

این تحقیقات ما را باین مرحله میرساند و بما این اجزه رامیده
که بگوئیم «و هم» بمعنی اعم در واقع همان «نفس» است و هر جا که لفظ
اخیر را بکار میریم استعمال کلمه و هم را بلاهانع و جائز بدانیم ، البته
بشرط آنکه مرادما «نفس حیوانی» باشد زیرا چنانکه میدانیم «نفس انسانی
(نفس ناطقه) عقل راهم اضافه دارد که درست در مقابل «و هم» قرار میگیرد.
از قضا در يك جا از علم النفس شفا بنظر ما رسید که ابن سینا خود چنین
کرده یعنی «نفس حیوانی» را بجای کلمه «و هم» بکار برده است و آن
هنگامی است که ضمن بیان فرق میان حس مشترک و و هم این نتیجه را
میگیرد «... و نفس حیوان است که این امور (معانی جزئی) را درک میکند
و حس او را بچیزی از این امور دلالت نمینماید . پس نتیجه میشود که
قوه که حیوان بآن ادراک میکند قوه دیگری است که ما آنرا و هم نام

۱- ترجمه شفاص ۴۰۰- «... ان الوهم هو الحكم الاكبر في الحيوان ويحكم

على سبيل انباع تخيلي من غير ان يكون ذلك محققا ... الخ» شفاص ۱ ص ۳۳۹

۲- «... والوهم مستول على الدماغ كله وسلطانه في الوسط...» شفا ،
جلد اول ص ۳۶۷ - «... والثالثة الوهم وآلتها الدماغ كله ولكن الاخص بها

هو التجويف الأوسط ...» اشارات ، ص ۱۲۵

قوه وهم یا نفس حیوانی

میگذردیم.^۱ ولی این عبارت نظریش درنوشه‌های حکیم شاید کمترین افاف شود و در هر حال میتوان گفت که عنوان مسامحه دارد و یا استعمال لفظ اعمی است که مراد از آن معنی اخص بوده است، زیرا قبول این نظر که «وهم» و «نفس» یک چیز است با مشرب حکیم و سیستم فلسفی او مطابق در نمی‌آید، چه ابرای نفس صفات و خصوصیاتی قائل است که نمیتوان آنها را برای «وهم» – که با همه وسعت معنی و توانایی که دارد باز قوه‌یی از قوای نفس بشماررفته است – قائل گردید. ازینرو حکیم آنها را تقریباً همیشه بدومعنی و با دو عنوان متفاوت آورده است و تعبیر خالی از مسامحه و دقیق و طبیعی او بهنگام استعمال ایندو لفظ نظر این جمله است که در چند صفحه پیش نقل کرده‌ایم :

«... وهم او حکم میکند که شده‌هم در حکم زهر است و نفس او این عقیده را پیروی میکند هر چند که عقل این عقیده را نکذیب میکند.^۲ در اینجا وهم و نفس (حیوانی) و عقل (نفس ناطقه) در برابر هم آورده شده است. اما برای روان‌شناسی جدید که امتیاز نفس و قوا و کیفیات نفس ایروا از یکدیگر مورد تردید قرارداده است مانع نخواهد بود که «وهم»^۳ و «نفس حیوانی» را دارای معنی واحد بداند، زیرا ما از طرفی متوجهیم باین‌که نفس حیوانی به بیان حکیم مرکب از قوای مدر که و محركه است و وجود و

۱- «... و هذه امور يدركها النفس الحيوانية والحس لا يدركها على شيئاً منها فاذن القوة التي بها يدرك قوة أخرى ولسم الوهم». شفا، ص ۳۳۶

۲- «... وهذا مثل ما يعرض للإنسان من استقدار العسل لمشابهة المرأة فإن الوهم يحكم بانه في حكم ذلك ويتبع النفس ذلك الوهم وإن كان العقل يكذبه». شفا، ص ۳۳۹

۳- بمعنى وسيعىكه در علم النفس ابن سينا بيان شده است.

قوه وهم يا نفس حيواني

عمل آن جز بوسيله اين قوا ميسر نیست و از طرف ديگر آگاهیم که همه
اين قوا بييانی که مذکور افتاد فرمانبردار «وهم» میباشند.

پس وهم و نفس حيواني نميتواند باشد مگر يك چيز و چنانچه
فرقی ميان آنها بیابند و ذکر كنند آن فرق البته اعتباری خواهد بود.

فصل یازدهم

قدایی معانی

و جای آن در علم النفس ابن سینا

ابن سینا مانند سایر حکماء پیشین در علم النفس خود عنوان خاصی برای «قدایی معانی» قائل نشده و از آن مستقلاً بحث نکرده است، ولی بخوبی متوجه این استعداد نفس بوده و در جاهای مختلف از آن یاد کرده است. از آنجمله در ضمن بیان قوه وهم و قوه متخیله بوجوه مختلف آن، یعنی «اتصال» (مجاورت) و «مشابهت» و «تضاد» اشاره کرده و در توجیه و بیان انتقال ذهن مطالبی گفته و دلائلی آورده که پاره‌ای از آنها همان است که امروز هم ضمن بیان «قدایی معانی» گفته می‌شود. چنانکه در ضمن توضیح راههای وقوف وهم بر معانی جزئی می‌گوید:

«راه دیگر از اموری است که مانند تجربه باشد یعنی حیوان را چون لذتی یا الی وسود و زیان حسی رسید که مقارن با صورت حس بود در مصورة او صورت شئی و آنچه را مقارن آن درک کرده باقی می‌ماند و در قوه ذا کرده معنای نسبت بین ایندو که درک گشته و حکم بین آن دو مرتبه می‌شود زیرا قوه ذا کرده لذاته و بطبيعت خویش این معنی را درمی‌یابد. و چون صورت آن معنی برای متخیله از خارج آشکار شد صورت در قوه مصورة حرکت می‌کند و آنچه را که از معانی نافع یا مضر مقارن این صورت است با آن

تداعی معانی

نیز حرکت میکند و این امر را ازراه تجریبه بدست می آورد و بدین سبب است که سگها از چوب و سنگ میترسند. گاهی هم برای وهم احکام دیگری ازراه تشییه بدست می آید بدین طور که شئی دارای صورتی باشد که با معنای وهمی در محسوسات گاهی مقارن و زمانی جدا باشد که با وجود این صورت بمعنای آن ملتقت و متوجه میشود ...^۱ همین معنی را حکیم در دانشنامه علائی باین عبارت آورده :

«... چون بحس آن صورت دید آن معنیش یادآمد و اندریافت همچنان چون آن صورت اندرخیال بیند آن معنیش یادآید ...^۲ و نیز در اشارات میگوید: «جبلت و سرشت قوت متخلیله آنست که چیزها را حکایت کند از هیئت‌های اندریاقته یا هیئت مزاج و زود انتقال کند از چیزی بمانند آن یا بضد وی ...^۳

حکیم این انتقال را چنین بیان میکند :

اما چرا قوّه متخلیله از چیزی بضد آن بی آنکه بمثلاً توجه کند یا بینکه بمثل آن بی آنکه بضد التفات داشته باشد انتقال می‌بادد؛ این کار ۱ - ترجمه شفا ص ۱۰۶ «و قسم آخر یکون لشئی کالتجریبه و ذلك ان الحيوان اذا اصابه الالم او لنه او وصل اليه نافع حسي او ضار حسي مقارن بالصورة حسيه فارتسم في المصورة صورة الشئي و صورة ما يقارنه و قد يقع للوهم احكام اخرى بسبيل التشبيه بان يكون للشئي صورة يقارن معنی و همیا في بعض المحسوسات وليس يقارن دائمًا ذلك وفي جميعها فیلتقت مع وجود تلك الصورة الى معناها...» شفا جلد اول ، ص ۳۴۰

۲ - طبیعت دانشنامه علائی بامقدمه و هواشی و تصحیح سید محمد مشکو، استاد دانشگاه ص ۹۸

۳ - ترجمه اشارات ، ص ۱۹۲ ، «ان القوة المتخيلة جبلت محاكية لكل ما يليها من هيئة ادراكية او هيئة مزاجية سريعة التنقل من الشئي الى شئيه او الى ضده ...» اشارات ، ص ۲۱۵

تداعی معانی

معلوم اسباب و جهات جزئی است که بیرون از شمار میباشد و باید که سبب این کار آن باشد که چون نفس خواست میان معنی و صورت رام راعات کند از معنی بصورتی که برای قرب عهد مشاهده آن نزدیکتر است یا برای الفتی که صورت و معنی در حس و وهم با یدیگر دارند منتقل میشود و همچنان از صورت به معنی منتقل میگردد.^۱ البته هر ازالت صورت و معنی همان است که ما امروز «مجاورت» میگوئیم و مراد از «قرب عهد مشاهده» نیز یکی از قوانین فرعی قانون کل مجاورت است که مابه لفظ «قرب تحقیل» تعبیر کرده ایم.^۲

نظیر شواهد فوق که تولد ابن سینا را بوجود استعداد انتقال ذهن از چیزی (معنی یا حالتی) بچیزی دیگر میرساند در آثار حکیم بازمیتوان یافت، وازنر و موجب شگفتی است که او این عمل ذهن را شایسته نمیدارد که ناشی از قوه مسئولی باشد و آن قوه در دریف سایر قوای مدر که بشمار آید. این بی عنایتی ابن سینا و دیگر حکماء متقدم نسبت به تداعی معانی هارا بی اختیار بیاد ستوارت میل^۳ و سایر حکماء «تداعی مذهب»^۴ می‌اندازد که بسوی دیگر افراط رفته و این استعداد ذهن را مینما و پایه همه عملیات نفس قرارداده و اصالت و اهمیت را ویژه آن دانسته معتقدند باینکه تمام

۱ - ترجمة شفا ص: ۹۶ «... واما اختصاص انتقالها من الشئ الى ضدته دون نده و نده دون ضده فيكون لذلك اسباب جزئية لاتحصى وبالجمله ... الخ»
شفا، جلد اول ص ۳۳۶

۲ - رجوع شود به «روان شناسی» بقلم نگارنده، فصل تداعی معانی
ص ۱۵۶ تا ۱۷۵

۳ - Stuart Mill حکیم انگلیسی سده نوزدهم.

۴ - Associationnistes

کارهای ذهن حتی آنها که منتبه به عقل هستند مانند درک معانی مجرد و کلی و صدور احکام عقلی بواسطه تداعی معانی وقوع یافته و باهمین یک استعداد قابل توجیه و بیان میباشند. باری این حکما مبالغه را در این باب تآنجا رسانیده اند که برای تداعی معانی در عالم نفسانیات همان اثرواهمیت را قائل شده اند که قوه جاذبه در عالم افلاک دارد.

این نظر مبالغه آمیز البته سست و مردود است ولی غفلت از این استعداد شگفت انگیز که دخالتش در بسیاری از کارهای نفس از ادراک حسی و حافظه گرفته تا حکم واستدلال و جزو آن انکارناپذیر است نیز روا خواهد بود، خاصه از طرف حکماء ای که برای نفس قائل به قوای بوده و هر دسته از کارهای آنرا ناشی از یکی از آنها میدانسته اند و برای ایشان مانع نبوده است که قوه دیگری بر قوای نفس بیفزایند زیرا تداعی معانی اهمیتش در واقع بیش از آنست که عمل آنرا یکی از کارهای فرعی خیال یا متخیله و وهم و جزو آن محسوب دارند و همین یک نکته که این استعداد اثرش در ضمن وظایف سایر قوا مشهود میباشد خودکافی است برای اینکه اجازه دهد آنرا از آن قوا منزع کنند و بعنوان قوه بی مستقل در ردیف آنها درآورند.

اینکه حکیم بزرگوار و جامعی چون ابن سینا از این اقدام خودداری کرده شاید برای این بوده که نخواسته است تعادل حواس ظاهره و قوای باطنی را که از زمان باستان بقایه نه یکدیگر هر کدام مستعمل بر پنج حسن و قوه ذکر شده و قرون متمادی دست نخورده بیان گار باقی مانده بوده است بر هم زند. شاید هم در نظر داشته است این معنی را ضمن سایر نظرهای ابتکاری خود چنانکه وعده کرده بود در **الحكمة المشرقية** بیاورد یا اینکه آورده باشد و مانند دیگر قسمتهای آن کتاب مستطاب بما ذر سیده باشد.

فصل دوازدهم

قوه محرکه

چنانکه سابقاً اشاره شد قوای اختصاصی نفس حیوانی یکی قوئه مدر که است که شرح آن گذشت و دیگر قوئه محرکه. بیان این قوترا ابن سینا حتی در کتاب *شفا* نسبت با جمال بر گزار کرده است. این قوه خود دو قسم است :

«یامحرکه است بنحو یکه باعث حرکت شود یا محرک است بقسمی که فاعل حرکت باشد. قوئه محرکه که باعث حرکت است قوئه نزوعیه شوقيه است و آن قوه ای است که تا در قوئه تخیل صورت مطلوب یا صورتی را که باید از آن گریخت مر قسم میشود آنوقت قوئه محرکه دیگر را برمی انگیزد و از برای این قوه دو شعبه آنرا **قوه شهواني** مینامیم و آن قوه ای است که تحریکی انباع میکند که اشیاء متخيله را خواه ضروری باشد یا نافع برای طلب لذت بخود فزد یک هیکند و شعبه دیگر **قوه غضبی** است و آن نیروئی است که انباع تحریکی میکند که شیئی متخيله را خواه مفید باشد یا مفسد برای طلب غلبه از خود دور میکند. اما قوئه محرکه که فاعل حرکت است قوه ای است که در اعصاب و عضلات بر انگیخته شده و این قوه میتواند عضلات را بکشد و او تار و رباطات متصل با اعضاء را بسوزی جهت مبدأ بکشد و رها کند و یا اینکه از طول آنهارا بکشد او تار و رباطات

قوهٔ محركه

را بخلاف جهت مبدأ بگرداند.»

در بارهٔ قوهٔ شوقيه^۲ در يك جاي دیگر علم النفس شفا مختصر توضيحي ديده ميشود و آن هنگامی است که حكيم از شوق و مرائب آن و از فرق اين كيفيت نفساني با خيال بحث كرده ميگويد: ادرك مردم از اشیائیدكه موضوع حس و خيال هستند يکي است ولی شوق و رغبت آنان نسبت بموضوعيکه بحس آمده يا خيال شده است فرق دارد.^۳

پس از آن برای قوهٔ شوقيه دو شعبه ذكر ميكنند:
يکي غضبيه که برای دفع منافر است و ترس و غم و اندوه از عوارض آن بشمار ميروند و دیگر شهوانيه که برای جلب علايم است و حرص و نهم و شهوت و شباق ناشی از آن ميباشد.^۴

در جاي دیگر که بحث از قوای اختصاصی انسان است باز حكيم

۱— ترجمه شفا، ص ۳۶-۳۷ «... والمحركه على قسمين اما محركه باعثه على الحرمه و اما محركه باعثه باعثه والممحركه على انها باعثه هي القوه النزوعيه الشوقيه وهي قوه التى ... الخ» شفا ج ۱ ص ۲۸۹ - همچنين رجوع شود به ص ۳۴۵-۴۳: فصل الرابع ، في احوال القوه المحركه.
۲— که باعثه وزوعيه نيز خوانده ميشود.

۳— «فإن الناس يتلقون في ادرك ما يحسون ويتخيلون من حيث يحسون ويتخيلون لكن يختلفون فيما يشتاقون إليه مما يحسون ويتخيلون ...» - شفا، ج ۱ ص ۳۴۳

۴— «فهذه القوه الشوقيه من شعبها القوه الغضبيه والقوه الشهوانيه فالتي تتبع مشتاقه الى اللذيندو المتخيل نافعا ليجلبه هي الشهوانيه والتى يتبع مشتاقه الى الغلبه والى المتخيل منافيا ليدفعه فهى الغضبيه ... والخوف والغم والحزن عن عوارض القوه الغضبيه بمشاركه من القوى الدركه ... والحرص والنهم والشهوة والشباق وما اشبه ذلك فهى للقوه البهيميه الشهوانيه ...» - شفا، ج ۱ ص ۳۴۳

قوه محر که

مختصر اشاره بیاره بی از حالات انفعالی کرده مینویسد : « . . . از خواص انسان یکی این است که چون اشیاء نادره را ادراک کرد انفعالی حاصل میکند که تعجب خوانده میشود و خنده بدنبال دارد و چنانچه اشیاء مونده را دریافت ویرا انفعالي دست میدهد که نامش ضجر است و در پی خود گرید میآورد ». ^۱

اند کی پائینتر پس از اشاره به محبتی که هر حیوانی طبعاً نسبت بذاده خود دارد اشاره بی هم بدو حالت انفعالي دیگر که یکی خجالت و دیگری ترس است میکند ^۲ و این مقوله را تقریباً پایان میبخشد . اما راجع بجزو دیگر قوه محر که، یعنی آنکه «فاعل حر کت» است این سینا - تا جایی که ما اطلاع داریم - بهمان چندجمله مذکور در آغاز این فصل قناعت کرده است .

در روان شناسی جدید مطلب با این اجمال برگزار نمیشود . اولاً

۱ - «... ومن خواص الانسان انه يتبع ادراکاته للأشياء النادره انفعال يسمى التعجب و يتبعه الضحك و يتبع ادراکه للأشياء الموذية انفعال يسمى الضجر و يتبعه البكاء ... » شفا ج ۱ ص ۳۴۶

۲ - «... والانسان قد يتبع شعوره بشعور غيره انه فعل شيئاً من الاشياء التي قد اجمع على انه لا ينبغي انت يفعلها انفعال نفسياني يسمى الخجل وهذا ايضاً من خواص الناس وقد يعرض انفعال نفسياني بسبب ظنه ان امر افی المستقبل يكون مما يضره وذلك يسمى الخوف . » - شفا ج ۱ ص ۳۴۷

۳ - آنجا که مینویسد «... واما القوة المعاشرة کة على انه افاعلة فهي قوة تبعث في الاعصاب والعضلات من شأنها ان تشنج العضلات فيجذب الاوتار والرباطات المتصلة بالاعضاء الى نحو جهة المبدع و ترخيها او يمدتها طولاً فيصير الاوتار والرباطات الى خلاف جهة المبدأ » شفا ، ج ۱ ص ۲۹۰-۲۸۹

قوهٔ محر که

حالات منتبه بقوهٔ شوقيه از قوهٔ محر که تفکيک گردیده و اقسام گوناگون آن بلفظ عام «انفعالات» خوانده شده‌اند و امروز يكى از مباحث مهم روان‌شناسي بشمار ميروند. اقسام انفعالات عبارتند از **لذات و آلام جسماني** و روحاني و **عواطف**، مانند شادی و غم، مهروكين، رغبت و نفرت، اميد و ياس، قرس و بني با كى و خشم. و **تمایلات** که منشأ عواطف و لذات و آلامند^۱ و برسه گونه‌اند: **شخصي**، مانند خودپرستي و شهرت دوستي و حس تملک و جز آن؛ **اجتماعي**، مانند عشق خانوادگي و ميهن پرستي و نوعپروری؛ و **عالی**، مانند حقiqت‌جوئي يا عشق درك حفایق و حس اخلاقی و حس زیبائی و حس دینی.

شهوات نيز در زمرة انفعالات بشمار ميروند، زیرا آنها در واقع عبارت از **تمایلاتي** هستند که شدت فوق العاده حاصل کرده و سایر تمایلات را تحت الشعاع خود قرارداده‌اند.

ثانيةً حرکات و افعال منسوب به قوهٔ محر که، که «فاعل حر کت» است و از نفوذ فاعله خوانده ميشود نيز اقسامي دارد که گذشته از حرکات ساده و بسيط **انعکاسي** عبارتند از حرکات آميخته ولی خودبخودی غريزي و حرکات عادي و حرکات يا افعال ارادی که از روی قصد از شخص سرميزند.

چنان‌که ميدانيم در باره هر يك از اين اقسام انفعالات و افعال در روان‌شناسي جديده تحقiqات دقiq و مفصل صورت گرفته و راجع با آنها

۱- اين سينما در بيان قوهٔ شوقيه نظرش بيشتر باين دسته از كيفيات نفساني بوده است.

قوه محر که

رسالات و کتب متعدد بزبانهای اروپائی نگارش یافته است.

ما در اینجا باید بهمین هیخته تذکار قناعت کنیم و علاقمندان

باین مواضی را به آخذ مربوط حوالت دهیم.

۱- درهمه کتابهای روانشناسی عمومی فصلی چند به بحث از انفعالات و افعال اختصاص یافته است. از آنجلره جو شود به «اصول روانشناسی» سپسرو و بیلم جیمس و کتب روانشناسی روسستان و گیوم و کوو بیلم و هافدینگ و دلوشور و مالاپر و یجنر و دوما و بسیاری دیگر. همچنین به «روانشناسی» بقلم نگار نده چاپ سوم فصول بیستم تا بیست و نهم (ص. ۴۶۳-۳۱۶)

از کتب اختصاصی راجع به «انفعالات» و «افعال» نیز اسم چند کتاب

بطور نمو نه ذکر میشود:

۱- راجع به انفعالات

«روانشناسی عواطف» بقلم ربیو

«بحث در شهوت»، بقلم ربیو

«کیفیات انفعالي و قوانین ظهور آنها» بقلم پولهان

«تغیرات اجتماعی عواطف» بقلم پولهان.

«عواطف» بقلم لاتک

«نظریه راجع بعواطف» بقلم و بیلم جیمس

«تعبیر احباری عواطف»، بقلم هوس

«روانشناسی از لحاظ زیست شناسی»، بقلم وونت

«روانشناسی تجربی» بقلم پیرن

۲- راجع به افعال

«خاطره های حشره شناسی»، بقلم هائزی فابر.

«عالی از نظر اراده و ارادک»، بقلم شوینهاور.

«تکامل خلاق»، بقلم برگسن

«کتاب حیوانات»، بقلم کندياک

«عادت»، بقلم راووهسن

«تکامل تدریجی حافظه»، بقلم هائزی پیرن

«تأثیر عادت در قوه تفکر»، بقلم هندویران

باقیه حاشیه در صفحه بعد

قوهٔ محر که

بقيهٔ حاشيهٔ از صفحهٔ قبل

«عادت و غریزه»، بقلم ا. لوموان

«عواطف و اراده»، بقلم الکساندرین

«اراده»، بقلم^۱ پولهان

«منطق و اراده»، بقلم لاپی

«امراض اراده»، بقلم ریبو

«خودکاری روانی»، بقلم دکتر پیرزانه

«تریبیت اراده»، بقلم پایو

«تریبیت اخلاقی»، بقلم دورکیم

«تریبیت»، بقلم سپنسر (فصل چهارم)

«قوانين تقلید»، بقلم تارد

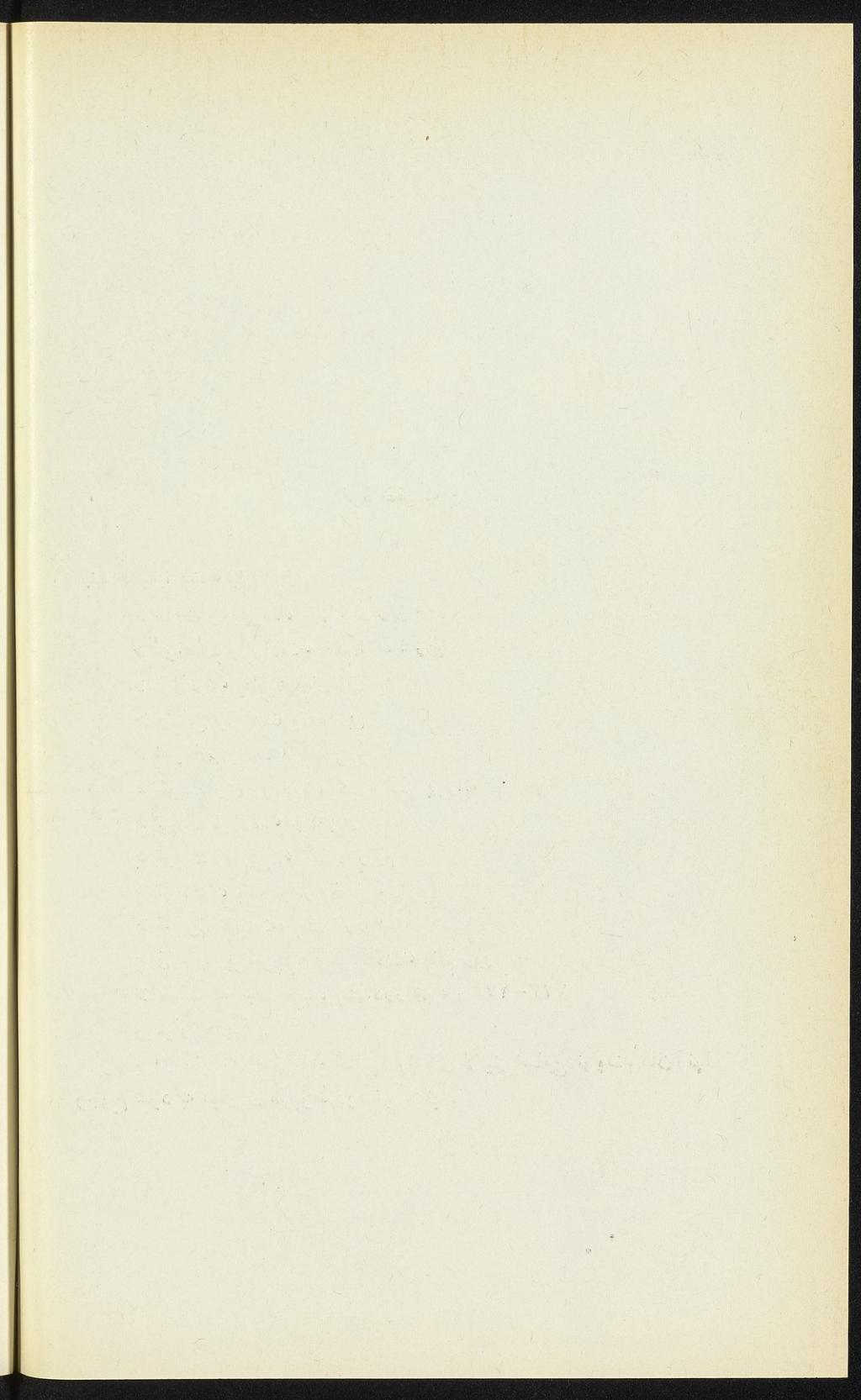
«زندگی بیشورانه و حرکات»، بقلم ریبو

«تقسیم کاراجتماعی»، بقلم دورکیم ص ۱۷۳-۱۷۶

وبسیاری دیگر.

برای عناوین اصلی این کتابها و املای لاتینی اسامی نویسنده‌گان آنها

رجوع شود^۲ به فهرس مربوط در آخر کتاب.

قسمت سوم

عقل و مبادی اولیه

فصل سیزدهم

عقل و مذهب عقلی

بیان قوای نفس حیوانی در قسمت دوم این کتاب بپایان رسید ولی چنانکه میدانیم نفس انسانی علاوه بر آنها دارای قوّه خاصی است که به «عقل» تعبیر میشود.

حکما از دیر زمان توجه داشته‌اند با اینکه اعمال ذهن تابع اصول و مبادی است که هادی و رهنمون آن هستند و مشی منطقی آنرا تأمین میکنند و بگفته لاپیشیز برای عمل ذهن همان اندازه لازم هستند که عضلات و اوتار برای حرکت بدن و راه رفتن ضرورت دارند و همچنانکه بوقت را مرتفن کسی التفات بعضلات و اوتار بدن ندارد هنگام تفکر و تعلق نیز نسبت باین اصول و مبادی توجه نمیکند. این مبادی را منطقیون و حکما ثابت و تغییر ناپذیر پنداشته و از آنها به «عقل» تعبیر کرده و یا مجموع آنها را عقل نامیده‌اند^۱.

ولی روان‌شناسی جدید برای آنها قائل بشبات و عدم تغییر نیست بلکه بیانی که خواهد آمد عقل را عبارت از فعالیت دائم ذهن میدارد که ساختمن

۱- این مبادی که مبادی اولیه و مبادی عقلیه و مبادی هادی هرگز خوانده شده‌اند بردو گونه‌اند: تصویری و تصدیقی. عمده ترین مبادی تصویری عبارتند از مفهومی وحدت و هویت و زمان و مکان و علت و جوهر و مطلق و مهمنترین مبادی تصدیقی عبارتند از مبداء هویت و مبداء سبب کافی که مبادی اصلیه‌اند و سایر مبادی از آنها متفرق میشوند. برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب روان‌شناسی، بقلم نگارنده، ص ۲۷۳-۶۲۹

عقل و مذهب عقلی

و پرداختن آن مبادی را خود در عهده دارد. در باره عقل و مبادی عقلی وأصل و منشأ آنها از زمان قدیم تا دوران حاضر نظر یات گونا گون آورده شده که میتوان همه را منسوب به دو مذهب دانست، یکی مذهب عقلی و دیگری مذهب تجربی. اصحاب عقل معتقد بوجود جوهری مستقل هستند که آنرا «عقل» خوانده و مبادی او لیه یاعقیل را ناشی از آن و احراکم بر افعال انسان میدانند. از معروف‌ترین این حکما در قدم سocrates و افلاطون و aristotle و در قرون وسطی سنت agostino^۱ و الکندي و فارابي و ابن سينا و سنت thomas^۲ و در اعصار جدید و معاصر دکارت^۳ و سپی نوز^۴ و لاپینیز^۵ و کانت را باید نام برد. تجربه مذهبیان نظری محالف داشته مبادی را ناشی از حس و تجربه میدانند، یعنی معتقدند باینکه آنها در دوره زندگی و ضمن افعال و اعمال انسان تکوین می‌یابند و هر کوچک ذهن می‌شوند، بعبارت دیگر فطری و غریزی نبوده بلکه می‌حصول و مخلوق حس و تجربه‌اند. مذهب عقلی سocrates حکیم که از پیشوایان مذهب عقلی است در تعالیم خود در برابر عوارض غیر ثابت و متغیر از «اعیان ثابت» بحث می‌کرد و آنها را پایه و مبنای معرفت عقلی قرار میداد و همه افراد بشر را از آن پنهان‌مند میدانست و بدین طریق با سوق سلطائیان که تجربی مذهب بودند شدیداً معارضه می‌کرد.

پس ازا افلاطون این معنی را مورد توضیح بیشتر و دقیق‌تری قرار داد و قائل به «مثل» گردید که نفس انسانی قبل از حلول در بدن در عالم

Saint Thomas. — ۲ St. Augustin. — ۱

Leibniz. — ۴ Descartes. — ۳

عقل و مذهب عقلی

مفهوم لات با آنها مواجه بوده و همه را میشناخته است و فراموشی او که در اثر تضییقات جسمانی پیش آمده امری وقت است و انسان چون در ضمن زندگی با اشباح آنها روبرو میشود خود آنها را بیاد میآورد و ازینرو «باد گرفتن» چیزی جز «بیاد آوردن» نخواهد بود.

ارسطو کمی بمذهب تجربی فردیک شده و حسن و تجربه را برای درک معانی لازم شمرده ولی اعتقادش این است که عقل انسانی عقل منفعل است و فقط قبول اثر میکند و نمیتواند بدراک معانی نائل شود مگر بیاری جوهر مفارق دیگر که «عقل فعل» نام دارد و ناشی از ذات باری است. پس عقل منفعل مادهٔ معرفت و عقل فعل صورت آنرا میدهد^۱. اسکندر افروندیز^۲ و سایر حکماء عقلی مذهب نظر ارسطور ابا جزئی تصرف پذیرفته‌اند.^۳

در دوران قرون وسطی، حکماء اروپا معروف به حکماء مدرسی نظریهٔ حکماء یونانی‌را اثبات کرده و ضمناً کوشیده‌اند آنرا با مبادی مذهب مسیح تطبیق نمایند. در خاورزمین نیز **الکندي** و **فارابی** و مخصوصاً ابن سینا همین مقصود را تعقیب کرده و به تطبیق اصول فلسفی بادیانت اسلام همت گماشته‌اند.^۴

۱- ارسطو بعقل دیگری هم قائل است و آنرا عقل عملی خوانده است. برای توضیح بیشتر باید بکتاب نفس او De Anima رجوع شود. ضمناً باید دانست که نظریات این حکیم مبنای همه تحقیقاتی است که بعد ازاو دانشمندان ارجمندی چون اسکندر آفرودیز والکندي و فارابي و ابن سینا و سنت اگوستن آلبر کیرودیگران صورت داده‌اند.

Alexandre d' Aphrodise -۲

۳- اسکندر آفرودیز قائل بسی نوع عقل است: هیولانی، بالملکه و فعل.

Duns Scot -۴

۵- **الکندي** در کتاب فی مائیة العقل De Intellectu خود عقل را چهار گونه میداند: عقل بالفعل (که همیشه بالفعل است)، عقل بالقوه که در نفس ما قرار گقیه حاشیه در صفحه بعد

عقل و مذهب عقلی

شاید هیچیک از حکمای مقدم بر ابن سینا درباره عقل باندازه او به تحقیق و تدقیق نپرداخته است. این حکیم عقل را دونوع میداند «عقل نظری» یا قوّه عالمه و «عقل عملی» یا قوّه عامله و در تعریف آنها میگوید: «قوّه نخستین نفس انسانی بنده نسبت داده شده و عقل نظری خوانده میشود و قوّه دومین او بعمل نسبت داده میشود و عقل عملی گفته میشود. کار آن صدق و کذب و کار این خیر و شر در جزئیات است. کار آن واجب و ممتنع و کار این قبیح و جھیل و مباح است. مبادی آن از مقدمات اولیه است و مبادی این از شهوات و مقبولات و مظنوّنات و تجربیات واهمی و سستی که از مظنوّنات حاصل میشود که غیر از تجربیات و تیقنه است و برای هر یک از این دو قوه رأی و گمانی است. پس رأی اعتقادی است که شخص با آن جازم باشد و گمان اعتقادی است که با تجویز و قوع طرف مخالف میلی با آن

بچه پاورقی از صفحه قبل
دارد و عقلی که از قوه بفعل میگراید و عقل برهانی. فارابی در کتاب «العقل و المقول» یا «مقالة في معانى العقل» که قرائت آن در ابن سینا تأثیر عمیق داشته است برای عقل شش معنی اصلی ذکر کرده یا آنرا شش گونه دانسته است که اینها هستند:

- ۱- عقل بمعنی معمولی آن: فلانی عاقل است.
- ۲- عقل بمعنی که منطقیون مراد میکنند.
- ۳- عقل بمعنی قوه طبیعی که بیاری آن انسان مبادی اولیه را در کم میکند.
- ۴- عقل بمعنی اخلاقی - عقل عملی - که بواسیله آن انسان تمیز و خیر و شر میکند.
- ۵- عقلی که ارسسطو در کتاب نفس خود از آن بحث کرده با انواع مختلف آن.
- ۶- عقل بمعنی مبدأ اول یعنی خدا.

عقل بمعنی پنجم را فارابی چهار گونه ذکر کرده است: عقل بالقوه و عقل بالفعل و عقل مستفاد و عقل فعال، و درباره هر یک توضیحاتی داده است.

عقل و مذهب عقلی

پیدا شده باشد...»^۱

در اشارات راجع به عقل این بیان دیده میشود:

«اما نظری این تفصیل^۲ در مورد نفس انسانی بطريق تصنیف از این قرار خواهد بود نفس انسانی که درک معقول میکند جوهری است که قوایی و کمالاتی دارد . - در میان این قوایی است که نفس برای تدبیر بدن آن نیازمند است و آن معمولاً بنام «قوه عملی» خوانده میشود و کارش آنست که میان امور جزئیه مربوط بانسان که باید برای رسیدن به دفعهای منتظر انجام شوند مقدمات اولیه و افکار و معتقدات متدالوه و ثمرات تجربه را استنباط و کشف میکند و این کار را بیاری عقل نظری صورت میدهد چه رأی کلی را که از آن به رأی جزئی منتقل میشویم عقل نظری بما میدهد .^۳

۱- ترجمة شفا ص ۱۲۷-۱۲۸ «فالقوة الاولى للنفس الانسانية قوة ينسب الى النظر في عقل نظرى و هذه الثانية قوة ينسب الى العمل فيق عقل عملى و ذلك للصدق والكذب و هذه للخير والشر في الجزئيات . . . الخ » شفا ، ج ۱ ص ۳۴۷

۲- مراد قوای مختلف نفس حیوانی است که حکیم از شماره کردن آن تازه فارغ شده است .

۳- «... واما نظریه هد التفصیل فی قوی النفس الانسانية علی سبیل التصنیف فهو ان النفس الانسانية التي لها ان تعقل جوهر له قوى و كمالات ، فمن قواها ما لها بحسب حاجتها الى تدبیر البدن وهي القوة التي تختص باسم العقل العملي وهي التي تستتبع الواجب فيما يجب ان يفعل من الامور الانسانية جزئية ليتوصل به الى اغراض اختيارية من مقدمات اولية وذائعة و تجربية و باستعانته بالعقل النظري في الرأى الكلى الى ان تنتقل به الىالجزئي . » - الاشارات النبیهات ، ص ۱۲۵-۱۲۶ - این قسمت که ترجمه آن در متن داده شد در «ترجمة اشارات» چاپ تهران ۱۳۱۶ از قلم افتاده است .

عقل و مذهب عقلی

بعبارت دیگر عقل «عملی» آنست که «اخلاق از آن آید و استنباط صناعات کار او باشد هر گه که وی قاهر باشد مرقوت شهوت و غضب و دیگر قوتهای بدنی را ازوی اخلاق نیکو آید و هر گه که وی مقهور شود شهوت و غضب را ازوی اخلاق بدآید.^۱ ازینرو حکیم موکدا میگوید: «واجب است که این قوه را بر حسب احکام دیگری که بعد آخواهیم گفت بر تمام قوای بدنی تسلط داد بقسمی که قوای بدنی از آن منفعل شوند واو از قوای بدنی منفعل نشود و باید در انسان متبع ومطابع این قوه باشد نه قوای بدن مبادا هیئت‌هایی که از امور طبیعی مستفاد است در آن حاصل شود و این هیئت‌هاست که اخلاق رذیله نامیده میشود و باید هیچگاه این قوه از بدن منفعل نشود و امر تن را پیروی نکند و این قوه باید که بر بدن تسلط داشته باشد تا شخص بتواند دارای اخلاق فضیله شود.^۲

اما قوۀ عالمه یا عقل نظری چنانکه در فوق اشاره شد آنست که در ک معقولات کند، یعنی «صور کلیه مجرده‌از ماده در آن منطبع شود و اگر این صور بذاته مجرد هستند البته درک واحد آنها آسانتر است و چنانچه مجرد فباشند با تجربی که در آن صور هیکنند مجرد میشوند بقسمی که از علائق مادی چیزی در آن صور نماند.^۳

۱- «رساله در روان‌شناسی ابن سینا» با تصحیح و تحرییه و مقدمه

باقلم محمود شهابی استاد دانشگاه ص ۱۰

۲- ترجمۀ شفا ص ۴۱- «و هذه القوة يحب ان يتسلط على سائر قوى البدن

على حسب ما يوجبه احكام القوة الاخرى التي نذكرها حتى لا ينفع عنها البتة بل ينفع تلك عنها ويكون متبوعة دونها... الخ» شفا، جلد اول، ص ۲۹۱

۳- «اما القوة النظرية فهي قوة من شأنها ان ينطبع بالصور الكلية المجردة عن المادة فان كانت مجردة بذاتها فاخذها بصورةتها في نفسها اسهل وان لم يكن فانها تصير مجردة بتجربتها ايها حتى لا يبقى فيها عن علائق المادة شيئاً»، شفا ص ۲۹۲

عقل و مذهب عقلی

برای اینکه خواننده بخوبی متوجه جنبه‌های دوگانه نفس انسانی و کار و مقام هر یک از آنها شود حکیم میدگوید :

«نفس انسانی . . . جوهر واحدی است که بدو جنبه که یکی در زیر و دیگری در روی او است نسبت دارد و بر حسب هر یک از این دو جنبه دارای قوه‌ای است که با آن قوه علاقه بین او و بین آن جنبه‌انظام می‌یابد و قوه‌های عملیه برای علاقه‌های است که برای سیاست امری که در زیر نفس قرار دارد که عبارت از بدن است در او میباشد . اما قوه نظریه قوه‌ای است که برای علاقه بجهنمیه که روی نفس است برای نفس است و بتوسط این نیرو از ما فوق خود مستفید میشود و منفعل میشود و صورتی قبول میکند . پس برای نفس ما دو وجه است یکی بسوی تن و واجب است که با این وجه از آنها دائم القبول و دائم التأثر باشد . اخلاق از جهت وجه سفلی و توجه بن میشود و علوم از جهت وجه علوی» .^۱

ما بحث درباره «عقل عملی» را کد مبنای علم اخلاق است بموقع و مقام دیگر محوال هیکنیم و توجهرا بسوی عقل نظری و مبادی اولیه معطوف میداریم برای اینکه بینیم چگونه نفس ما بمنابع این قوه یعنی جنبه نظری خود و باوجه بمبادی عالیه وصفت «دائم القبول» و «دائم التأثر» بودن خود بدرک معقولات و علوم نائل میگردد . البته موضوع بسیار مهم و شایسته تحقیق دقیق است . ما نخست نظر ابن سینا را شرح میدهیم سپس به بیان اجمالی نظر روان‌شناسان معاصر میپردازیم .

۱- ترجمة شفا ، ص ۴۱ . «... لان النفس الانسانية ... جوهر واحد له نسبة وقياس الى جنبيتين جنبة هي تحته وجنبة هي فوقه وله بحسب كل جنبة قوة بها ينظم العلاقة بينه وبين تلك الجنبة ... الخ» - شفا ، جلد اول ، ص ۲۹۲

فصل چهاردهم

عقل نظری

یا

هر آنچه چهار گانه نفس ناطقه

۱

ابن سینا برای عقل یا نفس ناطقه چهار مرتبه قائل است که عبارتند از عقل هیوالانی و عقل بالملکه و عقل بالفعل و عقل مستفاد و برای توضیح این معنی در باره قوه و فعل مقدمه‌یی می‌آورد که بیان اجمالی آن این است.

قوه و فعل. - قوه در اصطلاح فلسفی عبارت از استعداد و قابلیت قبول چیزی است و فعل عبارت از قبول آن چیز است. مثلاً چوب قوه و استعداد دارد که میز بشود، وقتی میز شد آن قوه فعلیت یافته یعنی «فعل» شده است. در این مورد گفته می‌شود چوب (پیش از آنکه بصورت میز در آمد باشد) میز است بالقوه و (پس از آنکه نجار آنرا واقعاً بصورت میز در آورده باشد) میز است بالفعل. و نیز کودک نوآموز که هنوز چیزی نمیداند نویسنده است بالقوه است بالقوه وقتی نوشتن آموخت و بنوشتن پرداخت نویسنده است بالفعل و بر همین قیاس. قوه هم سه نوع است یا سه مرتبه یا مرحله دارد تأفعل شود و آنها عبارتند از: ۱- قوه مطلقه یا هیوالانی؛ ۲- قوه ممکنه. ۳- کمال قوه.

عقل نظری

چنانکه قوه و استعداد کودک بنویسند گی **قوه مطلقه** یا هیولائی است، یعنی «استعداد و قابلیت مطلق است و هیچ چیز از آن بفعل نرسیده است». پس از آنکه طفل مقدمات نوشتن آموخت ولی در عملش و یا در وسائل کارش نقصی باقی بود قوه اش ممکنه میشود (یعنی برایش امکان نوشتن هست) و چنانچه نقصش بر طرف شده ولوازم کار در اختیار داشت، قوه نویسند گی او کامل است و هر گاه قصد کند میتوانند بنویسد: این مرحله «کمال قوه» نام دارد. حال چنانچه طفل بنویشن بپردازد قوه تبدیل به فعل میشود. بنابراین، کودک در مراتب سه گانه فوق نویسنده است بالقوه و هنگامیکه مشغول نوشتن گردید نویسنده میشود بالفعل.

قوه عقل نظری هم دارای این سه حالت یا سه مرتبه که برای مطلق قوه ذکر گردیده میباشد. مرتبه اول که هنوز هیچ نقشی نپذیرفته ولی استعداد قبول هر نقش معنوی یعنی هر معقولی دارد «عقل هیولائی» است و از اینجهت آنرا هیولائی گویند که بهیولای نخستین که در ذات خود بهیچ یک از صور مصور نیست و برای هر صورتی موضوع محسوب میشود تشبيه شده^۱. مرتبه دوم عقل بالملکه است و آن موقعی است که نفس ناطقه از مرحله عقل هیولائی گام فراتر نهاده از قابلیت و استعداد محض خارج شده و بدراک معقولات اولیه نائل آمده باشد. «مراد از معقولات اولیه مقدماتی است که بیاری آنها تصدیق واقع میشود و شخص آنها را اکتساب نکرده و

۱ - ... و انما سمیت هیولائیه تشبيهأ ايها با استعداد الهیولي الاولى التي ليست هي بذاتها ذات صورة من الصور و هي موضوعة لكل صورة ... »،

عقل نظری

در حالیکه باین معقولات تصدیق دارد مشعر نیست که میتوان از تصدیق با آنها غافل بود مثل اینکه مامعتمدیم که کل اعظم از جزء است و اشیاء متساویه با یاری چیز خود باهم متساویند. پس وقتیکه در عقل نظری این قدر از علم یعنی همین معقولات اولیه حصول یافت عقل بالملکه نامیده میشود و جائز است که این عقل را بقياس به عقل هیولانی عقل بالفعل نامند زیرا قوّه هیولانی نمیتوانست بالفعل چیزی را تعقل کند و حال آنکه این قوه میتواند بالفعل تعقل نماید.

این مرتبه نفس ناطقدرا «عقل بالملکه» گویند از این نظر که معقولات اولیه و استعداد و انتقال آنها به معقولات دیگر در نفس رسونخ یافته و آنرا «ملکه» شده است.

مرتبه سوم «عقل بالفعل» است و آن هنگامی است که عقل بیاری معقولات اولیه و بدیهی خود را بدرک معقولات ثانوی که اکتسابی هستند رسانیده و آن معلومات در نفس او ذخیره شده باشند و خود نیز باین وقوف داشته بداند که آنها تعقل کرد و اواز آن او هستند و هر وقت بخواهد میتواند زیر نظر بیاورد و بمطالعه آنها پیردازد. این مرتبه از نفس ناطقه «عقل بالفعل» خوانده شده از این جهت که معلومات در آن بالفعل موجودند و حاجتی با کتساب جدید آنها نیست و این در واقع همان مرتبه «كمال قوه» است که در بالا آن اشاره شد.

۱- ترجمة شفا، ص. ۴۳ - «...اعنى بالمعقولات الاولى المقدمات التي

تقع بها التصديق لا باكتساب ولا بان يشعر المصدق بها انه كان يجوز له ان يخلو عن التصديق بها و قناعتية مثل اعتقادنا بان الكل اعظم من الجزء و ان الاشياء المتساوية لشئ واحد بعينه متساوية ... الخ» شفا، جلد اول، ص ۲۹۲

عقل نظری

از این سه مرتبه که بگذریم به «عقل مستفاد» میرسیم و آن وقتی است که نفس واقعاً و فعلاً بمشاهده معقولات میپردازد و میداند که بالفعل بتعقل آنها اشتغال دارد. عقل نظری در این مرتبه عقل مطلق میگردد چنانکه در مرتبه نخستین قوه مطلق یا هیولائی میباشد. — اما نام «عقل مستفاد» از این جهت باین مرتبه از نفس ناطقه داده شده که معقولات آن از عقل دیگری که دائماً بالفعل است «مستفاد» هستند. این عقل که خارج از نفس انسانی است «عقل فعال» نام دارد و بیماری او است که نفس ناطقه به پیمودن مراتب چهار گاهه فوق توفیق حاصل میکند و ذر اثر انصال با اوست که تعقل معقولات ویرا میسر میگردد. باری نسبت این عقل به نفس ناطقه مانند نسبت آفتاب خواهد بود به قوه باصره.

فصل پانزدهم

عقل نظری

یا

هر ادب چهار گانه نفس ناطقه

۲

ابن سینا در توضیح مراتب چهار گانه عقل در کتاب «الاشارات و التنبیهات» با استفاده از آیه شریفه «الله نور السموات والارض ...»^۱ تشبیه‌ای کرده است که بین‌ناسبت نیست عیناً در اینجا نقل شود: «از قوتهای نفس انسانی^۲ آنهایی باشند که نفس بر حسب نیازمندی به تکمیل گوهر خودش

۱ - الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكوه فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونه لاشرقية ولا غريبة يقاد زيتها يضئي ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيعي علم (قرآن کریم - سورة النور) - ترجمه: خدا نور آسمان وزمین است نور او مانند چراغ‌دانیست که در آن چراغ باشد و آن چراغ در شیشه‌یی باشد و آن شیشه گوئی ستاره درخشندگی است که افروخته است از درخت با بر کرت زیتونی که نه از خاور است و نه از باختر و روغنش نزدیک است که بر افروزد هر چند بآن آتشی نرسد نوری است بر نوری. راهنمایی کند خدا بنور خود هر که را می‌خواهد و میزند داستانها برای مردم و خدا بهمه چیز دانست.

۲ - در این قسمت از کتاب «ترجمه اشارات» برخلاف سایر قسمتهای آن بجای لفظ «نفس» لفظ «جان» استعمال شده ما بدلاًی همان لفظ نفس را بکار بردم:

عقل نظری

آنها را دارا بود تا بتواند خود را بایه عقل بالفعل رساند. نخستین آن قوتها
قوتی باشد که نفسرا برای دریافتمن معقولات آماده کند. گروهی این قوت
راعقل هیولانی نامند و او بمنزله «مشکوٰة»^۱ باشد. بالآخر از این قوت دیگری
باشد و هنگامی نفس دارند این قوت میشود که دانشها را دریافتمن
و برای اندوختن معقولات دومی^۲ آماده باشد. دانشها را دومی را یا بازدیدش
پی برد چنانچه تو انا نمایش، و یا بحده بیاید اگر تو انا بود. اولی در مثل
همچون شجره زیتون و دومی مانند خود زیست است و نفس را در این پایه در
هر دو صورت «عقل بالملکه» خوانند و مانند زجاجه باشد. اما نفس بزرگواری
که دارای قوت قدسیه شود یکاد زیتها یضئی (روغن او تقریباً برافروخته
وروشن است) در باره وی راست آید. از این مرتبه گذشته نفس را فوقی
باشد و کمالی و همانا کمال این باشد که نفس کمالات را بالفعل بیند در
حالیکه در ذهن متمثلاً و بروی پیدا باشند و نقشهای معقولات بر روی ذهن
همچون نور باشد اما قوت پس این باشد که معقولیرا که نفس بیشتر
اندوخته وازاند وختن آن دست کشیده هر گاه بخواهد بی آنکه بازدوختن
تازه حاجت باشداورا حاضر و مشاهده کند و این قوت که گویا بخود روش
است مصباح را ماند. آن کمال را عقل مستفاد و این قوت را عقل بالفعل
نامند و آنکه نفس را براین مراتب گذرمیدهد وازان عقل بالملکه به عقل
بالفعل وازان عقل هیولانی به عقل بالملکه میرساند او عقل فعال و در مثل

۱ - جای چراغ.

۲ - مراد معقولاتی است که بیاری «مبادی اولیه» در کمیشوند.

عقل نظری

مانند نار بود که همه ازوی روشنی گیرند^۱

ابن سینا در رساله «**اثبات النبوة**» نیز آیه شریفه «الله نور السموات والارض...» را مورد تفسیر قرار داده که چون بیشتر جنبه فلسفی دارد از نقل همه آن خود داری میشود. در آنجا میگوید: مراد از چرا غدان عقل هیولانی است که نسبتش به عقل مستفاد مثل نسبت چرا غدان است به نور (چه چرا غدان بخودی خود تاریک است ولی روشنایی میپذیرد) مراد از چرا غ عقل مستفاد است زیرا نور برای جسم شفاف کمال میباشد... و آنرا از قوه بفعال میرساند. عقل مستفاد با عقل هیولانی همان نسبت را دارد که چرا غ با جای چرا غ دارد ...^۲

۱ - ترجمه اشارات، ص ۶۴-۶۳ « ومن قواها مالها بحسب حاجتها الى تكميل جوهرها عقلا بالفعل فأولادها قوة استعدادية لها نحو المقولات وقد يسمى بها قوم عقلاء هيو لايناوي المشكاة و تسلوها قوة أخرى تحصل لها عند حصول المقولات الاول لها فتتهيأ بها لاكتساب الشهانى اما بالفكرة وهى الشجرة الزيتونة ان كانت ضعيفى او بالحدس فهى زيت ايضاً ان كانت اقوى من ذلك فتسمى عقلا بالملكة وهى الزجاجة ، والشرفة البالغة منها قوة قدسية يكاد زيتها يضئ ثم يحصل لها بعد ذلك قوة و كمال اما الكمال فان تحصل لها المقولات بالفعل مشاهدة متمثلة فى الدهن وهو نور على نور واما القوة فان يكون لها ان تحصل المعمول المكتسب المفروغ منه كالمشاهد متى شاءت من غير افتقار الى اكتساب وهو المصباح وهذا الكمال يسمى عقلامستفاداً و هذه القوة تسمى عقلا بالفعل والذى يخرج من الملائكة الى الفعل التام و من الهيولانى ايضاً الى الملائكة فهو العقل الفعال وهو النار .» — الاشارات والتبیهات، ص ۱۲۷-۱۲۶

۲ - برای توضیات بیشتر رجوع شود به رساله «**اثبات النبوة**» و بترجمه فرانسوی اشارات ص ۲۲۵-۲۲۴ و کتاب «فرق واقعی بین ماهیت وجود و وجود» بقلم گواشن، ص ۳۲۴-۳۲۰

عقل نظری

عقل قدسی . - این سینا علاوه بر عقول چهار گانه که بیان شد
قابل به عقل دیگری است که آنرا «عقل قدسی» نامیده^۱ و از جنس «عقل
بالمملکه» ولی بالاتر از آن دانسته است . کسی باین مرتبه از عقل ناگل
میشود که قوه حدس در او بسیار شدید باشد ، یعنی از شدت صفا و شدت
اتصال بعقل فعال و مبادی عقليه دائماً حدس را بکار برد و صورتها یکی که در
عقل فعال است دفعه یا قریب بدفعه در نفس او نقش بینند یعنی باو
^۲ افاضه شود . . .

توضیح مطلب این است که آدمی برای درک معقولات معمولاً بوسیله
اندیشه و تأمل بحسب تجربی حد و سط مناسب میپردازد تا بیاری آن خود را
بمقصود بر سازد و مجھول را معلوم دارد . یافتن این حد و سط چنانکه میدانیم
در بسیاری از موارد خاصه وقتی مسائل معصل موضوع نظر است دشوار است
ونفس را بکوشش و مجاهده و امیداردو در هر حال نتیجه مطلوبه را حاصل
نمیکنند مگر اینکه شخص قبل از راه تعلم مقدمات کافی کسب کرده باشد .
مثالاً اگر بخواهد معنی «كسوف» را درک کند یا فلان موضوع فلسفی را
بغیره باید مقدماتی از علم هیئت و افاسنده داشته باشد والا هر قدر بمغز خود
вшمار آورد و بیندیشد بحد و سط مناسب که بتواند اورا به ترتیب صحیح بر ساند
دست بخواهد یافت . با اینهمه گاهی اتفاق میافتد که شخص بدون داشتن
مقدمات کافی یا بدون توجه صریح با آنها به حد و سط میرسد ، یعنی در واقع

-
- ۱ - فارابی از اینگونه عقل ذکری نکرده است .
 - ۲ - «و ممکن اذن ان یکون شخص من الناس موید النفس اشدة الصفا و شدة الاتصال بالمبادی المقلية الى ان يستعمل حدساً اعني قبولاً لها من العقل الفعال في كل شيءٍ ويترسم فيه الصورة التي في العقل الفعال اما دفعه واما قریباً من دفعه . . . » شفا ، ص ۳۶۱

عقل نظری

حد وسط خود بخود باو عرضه میشود مثل اینکه از عالم غیب باو الهام شده باشد. این کار ذهن را «حدس» مینامند که در مقابل اندیشه قراردارد.^۱

قوهٔ حدس در همهٔ افراد یکسان نیست. پاره‌یی از مردم از آن بکلی بی‌بهره یا بسیار کم بهره هستند؛ پاره‌یی دیگر بطور متوسط از آن سهم برده‌اند و معدودیم بحد اعلی از آن مستقید نمیباشند. در این باره ابن سینا میگوید: «... رسیدن بحدس در همهٔ صاحبان حدس یکسان و یکنواخت نیست بلکه بسا کم و بسا بسیار باشد و همچنانکه می‌بینی جانب کم بودی بجایی میرسد که از حدس بی‌بهره بود پس یقین کن که جانب فزونی هم ممکن است جائی پایان رسد که دارنده آن در بیشتر احوال خود از آهوختن و اندیشه کردن بی‌نیاز بود.»^۲

۱ - ابن سینا فرق حدس و اندیشه را در اشارات چنین بیان میکند:

«لعلك تستهی الا تعرف الفرق بين الفكره و الحدس فاسمع، اما الفكره ذهني حر كة ما للنفس في العمانى مستعينة بالتخيل فى اكثرا الامر تطلب بها الحد الاوسط او ما يجري مجرى مما يصار به الى علم بالمعهول حالة فقد استعراضاً للمخزون في الباطن او ما يجري مجرى فربما تأدت الى المطلوب وربما انتهت واما الحدس فان يتمثل الحد الاوسط في الذهن دفعه اما عقيب طلب وسوق من غير حر كة واما من غير اشتياق وحر كة و يتمثل معه ما هو وسط له او في حكمه.» اشارات، ص ۱۷۲

۲ - ترجمه اشارات ص ۶۵ - «... و تلك الثقافة غير متشابهة في الجميع بل ربما قلت و ربما كثرت و كما انك تجد جانب المقصان منتهيا إلى عديم الحدس فأيقن ان الجانب الذي يلى الزيادة يمكن انتهاءه إلى غنى في اكثرا احواله عن التعلم والفكر.» اشارات، ص ۱۲۷

عقل نظری

این مرتبه البته بیشتر انبیاء را دست میدهد ، چه میان افراد بشر

بزرگترین سهم را از این قوه که ابن سینا « قوه قدسیه » یا « عقل قدسی »
خوانده است آن بزرگواران برده اند .^۱

۱ - « ... وهذا يضرب من النبوة بل أعلى قوة النبوة والأولى أن يسمى

هذا القوة قدسية وهي أعلى مراتب القوى الإنسانية . » شها ، ص ۳۶۱ .

فصل شانزدهم

مذهب عقلی و مذهب تجربی و انتقاد آنها

اینک که نظر ابن سینا در باره «عقل» و مبادی آن معلوم گردید باید رأی و عقیده سایر حکماء عقلی مذهب را که بعد ازاوآمده اند ذکر کنیم و در باره مذهب تجربی نیز توضیحی بدھیم.

از میان پیروان مذهب عقلی در دوره های جدید و معاصر باید ۵ کارت^۱ ولاپینیز^۲ و سپینوزا^۳ و کانت^۴ را اسم برد هر چند که هر یک از آن این معنی را بمقتضای اصول کلی و اساسی فلسفه خود بصورت خاصی در آورد و بوجه بدیعی بیان کرده است. چنانکه ۵ کارت مبادی عقلی را فطری میخواند و در برابر معانی جزئی^۵ و خیالات واهی^۶ قرار میدهد و بطور کلی حقایق عقلی را افاضات الهی و ناشی از اراده مختار مبدأ کل میداند و معتقد است باینکه اگر مشیت خداوند تعاق میگرفت که دو و یک سه نشوند نمیشوند. لاپینیز که قائل بوجود «نظام قبلی» است هر چند اهمیت حس و تجربه را انکار نمیکنند ولی برخلاف لک^۷ نفس را هم لوح مصقول نمیدانند

Descartes -۱

Leibniz -۲

Spinoza -۳

Kant -۴

Les idées adventives -۵

Les idées factices -۶

Locke -۷

مذهب عقلی و مذهب تجربی و انتقاد آنها

بلکه معتقد بوجود عقل بالقوه یعنی بفطری بودن مبادی عقلی است . پس
بگمان او حس و تجربه نمیتوانند مبادی عقليرا بدھند ولی کماک میکنند
که بالفعل شوند .

سپی نوزا مذهب عقليرا با مذهب «وحدت وجودی»^۱ «خود تطبيق

کرده میگوید :

«نفس ما از اين جهت که بحقیقت اشیاء پیمیرد جزوی از عقل
بی انتهای خداوند است .» کانت برخلاف سپی نوزا ذهن را قادر بدرک حقیقت
مطلقاً نمیدارد ولی نظر هیوم^۲ راه را کرده معتقد است باينکه نفس خود
را بالاشیاء منطبق نمیسازد بلکه این اشیاء هستند که بمحور نفس میگردند
و صورتی را که نفس آنها میدهد میپذیرند . بعبارت دیگر چنانکه ارسسطو
گفته بود ماده معرفت توسط حواس از اشیاء گرفته میشود ولی صورت را
نفس آنها میدهد ، و این صور یا حسی هستند (محسوسات) یا ادراکی
(مدرکات و مقولات) و یا عقلی (مبادی تصدیقی و معقولات) و این دسته اخیر
منسوب بقوه عقل میباشند .

مذهب تجربی . - در قدیم سوفسٹائیان را باید اهل این مذهب
دانست چه آنها به «حس» اهمیت فراوان میدادند و میگفتند علم انسان
محصول احساس است و ازینرو قائل بوجود حقایق کلیه و اعیان ثابتند بودند .
یکی از آنها پروتاگورس میگوید : «انسان حد همه اشیاء است ... اشیاء
نسبت بمن همانگونه هستند که بنظر من میآیند و نسبت بتوهمانگونه که
بنظر تو میآیند (یعنی تو آنها را احساس میکنی) .»

Panthéisme - ۱

Hume - ۲

منذهب عقلی و منذهب تجربی و انتقاد آنها

بعد از سو فسطائیان رواقیان و مخصوصاً ^۱ بیقوریان مدافعان این نظریه
واقع شدند. رواقیان عقل را در اصل بصفحه کاغذ سفیدی مانند میکردند
که آماده پذیر ققن نقش است و احساس راهم و اسطه ترسیم نقش میدانستند.
ایقوریان همین معنی را صریحتر بیان کرده گفتند سرچشمہ تمام علم و
معرفت ما احساس است و معانی کلی ناشی از مشهودات حسی هستند.
در دوران جدید نخستین حکیم معروفیکه بدفاع از منذهب تجربی
پرداخت لاک اگلیسی بود که بمخالفت با منذهب عقلی دکارت بر خاسته منکر
فطری بودن مبادی عقلی و مبادی اخلاقی گردید و در اثبات نظر خود دلائل
آورد^۲. بعد ازاو کندیاک فرانسوی در این باب بوجهی صریحتر و قطعیتر
اظهار نظر کرده و حس را مینا و پایه تمام معرفت انسانی قرارداد و در تأیید
منذهب حسی^۳ و رواج بازار آن بقدرتی کوشید که او را در دوران جدید
پیشوای این منذهب میخوانند.

هیوم و ستورات میل قائدین «منذهب تداعی» و پیروان آنها در تأیید
منذهب حسی و رد اشکانیکه بر آن وارد شده بود همت گماشته ارتباط
معانی و انتقال ذهن را از یک معنی به معنی دیگر و در دست آخر وصول به مبادی
عقلی را با اصل «تداعی معانی» قابل توجیه و بیان دانسته اند
هر بروپرس منذهب تجربی را با سیستم فلسفی خود که منذهب تحول
و تکامل است^۴ تطبیق داده قبول دارد که نفس افراد انسانی لوح مصقول
نیست بلکه با توجه بعمل هم سلسله اعصاب و اثراتی که ضمن نشوونمای

۱- رجوع شود به کتاب این حکیم موسوم به: «بحث در رقصه فهم بشر»

۲- Sensualisme

۳- Evolutionnisme

مذهب عقلی و مذهب تجربی و انتقاد آنها

انسان در آن باقی هیماند معتقد است آثاری که طی هزاران سال پتدریچ ذر ذهن بشر گذاشته میشود بوراثت باعثاب هیرسد، واژینرو مبادی عقلی نزد فرد انسان باعتباری فطری هستند ولی در اصل فطری نبوده، یعنی انسان روز نخست آنها را با خود بدینا نیاورده است بلکه در ضمن زندگی نوع بشر حاصل گردیده و امروز در واقع در حکم غریزه‌یی است که دائماً در حال تحول و تکامل است.

انتقاد مذاهب عقلی و تجربی. - اندکی توجه معلوم میدارد که مذاهب حسی و تداعی و تحول و تکامل که وجود مختلف مذهب تجربی بشمار میروند هر کدام بیش و کم صفت اصلی این مذهب را دارا هستند، و آن اینکه مبادی عقلی فطری نیستند بلکه نفس در بادی امر لوح مصقول یعنی خالی از هر گونه اثر قبلی بوده فقط استعداد پذیر فتن «مشهودات حسی» (نقوش) را دارد یعنی فعل پذیر محسن است و فاقد فعالیت است و این درست مخالف مذهب عقلی است که با شقوق مختلف خود مبادی عقلی را فطری و مقدم بر حس و تجربه انگاشته گاهی مانند سقراط و افلاطون و لاپینیز معقولاترا در نفس بالقوه دانسته و معرفت را عبارت از بالفعل شدن آنها ذکر کرده‌اند و گاهی مانند «کانت» مبادی را عبارت از صورتهایی می‌پنداشند که نفس بر طبق ساختمان خاص خود بر محسوسات تحمیل می‌کند. بنابراین نظر، عقل و مبادی آن نزد همه افراد بشر در همه جا و همه وقت یکسان و ثابت بوده و هست و این حقایق ثابت‌های قابل‌بهائی هستند که ماده معرفت را بصورتهای معین درمی‌آورند.

هر یک از دو مذهب عقلی و تجربی متشتمن اشکالاتی است که از طرف پیروان مذهب دیگر مورد انتقاد واقع شده است. بر مذهب عقلی

مذهب عقلی و مذهب تجربی و انقاد آنها

مخصوصاً این اشکال وارد است که نمیتواند بیان کند چرا طبیعت خارج بالاصول و مبادی عقلی موافقت و مطابقت دارد در صورتیکه در ساختمان آنها هیچ دخالتی نداشته است . بعبارت دیگر اینکه خلقت ذهن ما ایجاد میکند که مثلاً در اطراف خود امور را با رابطه علت و معلولی بیسکدیدگر مر بوط و پیوسته بیابیم و یا اینکه در هیچ جا و در هیچ چیز شاهد تناقض نباشیم چگونه است که همین قاعده‌ها عیناً در طبیعت خارج جاری و حکم‌فرما است ؟

مذهب تجربی نیز این اشکال را دارد که اصول و قواعد یکدرونتیجه حس و تجربه درست نمیشود همیشه با حقایق تجربی تطبیق نمیکند و نمیتواند کلیت و قطعیت داشته باشد ، چه ممکن است طبیعت ذهنرا و ادار بتغیر آن مبادی سازد و ازینرو علمیکه براین پایده‌های متزلزل استوار گردیده باخود آنها فرومیریزد و از بین میروند . گذشته از این ، اصحاب «حس و تجربه» نفس ناطقه را صرفاً منفعل یعنی فقط قبول کننده اثر پنداشته‌اند و حال اینکه تحقیقات روان‌شناسی بخوبی نشان داده که نفس ارخود فعالیت دارد و در ساختن و پرداختن صورتهای ذهنی - حتی آنها که بی‌تردید مخصوص حس و تجربه هستند دارای دخالت و تأثیر است .

فصل هفدهم

نظریه‌های جدید راجح بعقل و مبادی آن

حکما و روان‌شناسان معاصر با توجه باشکالات یادشده بالتفکیک حس و عقل را روان‌داشته و حصول علمرا نتیجه همکاری این هردو میدانند یکی از آنان که در این باب تحقیقات دقیق دارد میگوید:

«حکما با وفاداری نسبت باصول منطقی که قبل از ظهور علم (بمعنی جدید) از همان را عارض شده بود سر اب دو گاهی‌یی را دنبال میکنند. گروهی خواب دانشی می‌بینند که منحصراً عقلی است و حاجتی به حس و تجربه ندارد، و گروهی دیگر «ادرالحسی» را بتصور می‌آورند که از بکار آنداختن فعالیت مخصوص ذهن بی‌نیاز می‌باشد. در صورتیکه حقیقت این است که علم انسان نتیجه رابطه و اثر مقابله حس و عقل می‌باشد^۱...»

این رابطه و اثر مقابله را بعضی از دانشمندان تابع عوامل حیاتی و عملی دانسته‌اند و برخی بیشتر قائل بعوامل اجتماعی گردیده‌اند. گروه اول معتقدند باینکه نفس و عقل (نفس ناطقه) آلتی را ماند که کارش سازگار ساختن انسان با مقتضیات زندگی است. زندگی ما را وادار می‌کند باینکه در موارد مختلف کردار واحدی داشته باشیم و این کیفیت در ما ایجاد عادت می‌کند. باری جستجوی وحدت در میان کثیرت یکی از ضروریات حیات است و این احتیاج و ضرورت است که ما را بدرک مفاهیم مجرد و کلی و

۱- برنسویگ Brunschvicg در کتاب «تجربه انسانی و علیت طبیعی»

نظریه‌های جدید راجع بعقل و مبادی آن

سرا نجاح بدرک مبداء هویت^۱ رهبری و هدایت میکند و این مبداء خود
مبنای سایر مبادی عقلی - حتی مبداء علیت واقع میشود، چه علت عبارت
است از اطلاق نیازمندی مذکور با موریک در زمان جریان دارند، یا بعبارت
دیگر ساختن قبلی آینده است در زمان حال^۲.

بر گسن مخصوصاً با تیارات فنی و صنعتی بشر اهمیت داده و
آنها را موحد مبادی عقلی میدانند و میگوید فکر منطقی و معقول زاده
صنعت است: «مبداء علیت که مورد تعقیب و جستجوی ذهن ماست و در همه
جا یافت میشود چگونگی تر کیب صنعت هارا نشان میدهد، چه ما در
صنعت پیوسته چیز معینی را با اجزاء و عناصر معینی تر کیب میکنیم، و
یک حرکات را برای بدست آوردن یک نتیجه تکرار مینمائیم. عالیترین
كمال مطلوب و غایت مراد برای قوه فهم ما صنعت ما است و ما در صنعت
روی نمونه‌یی کار میکنیم که قبل معلوم است یعنی تازگی ندارد یا اینکه
از اجزاع معلوم تر کیب یافته است^۳»

ویلیم جیمس و سایر پیروان مذهب اصالت عمل (پر اگما تیسم)
از اینهم گام فراتر نهاده فکر و عقل را تابع عمل قرارداده میگویند «غرض
ابتداei و اصلی ارزندگی عقلی صیانت فرد و دفاع از اوست»^۴ از پیرو تأثیر
و نتیجه عملی را که از هر فکر و معنائی حاصل میشود درجه آسایش خاطری

۱ - Principe d'identité. و آن عبارتست از ضرورت حمل شئی بر
نفس. مرحوم فروغی لفظ «اینه‌مانی» را برای تعبیر این معنی پیشنهاد کرده
است.

۲ - بر گسن Bergson در کتاب «معلومات فوری ذهن»

۳ - بر گسن در کتاب «تکامل خلاق»

۴ - کتاب روان شناسی بقلم ویلیم جیمس.

نظریه‌های جدید راجع بعقل و مبادی آن

را که سبب میگردد میزان حق و باطل آن دانسته و گفته‌اند افکاری باید حقیقت خوانده شوند که برای عمل افزارهای گرانبهای باشند خواه آن افکار علمی باشند یا اجتماعی و یادینی . بنابراین فلان عقیده اخلاقی یادینی که منظور و مأمول راحاصل کرده قلبیرا تشفی می‌بخشد و دردیرا دوامیکند یا تسکین میدهد همان اندازه شایسته عنوان حقیقت است که فلان قانون و اصل طبیعی که یکی از احتیاجات مادی ما را رفع میکند . باری ، ملاک و میزان حقیقت نفع و فائدة آن است . پس حقیقت سرانجام تأویل میشود به نفع و باید گفت هرچه نافع است حقیقت است ، ولی البته بشرط آنکه چیز منظور از جمیع جهات نافع باشد و برای نفس مانافع باشد و آنرا اقناع کند و باعث آرامش خاطر گردد . باز در این باب ویلیم جیس گوید : «پس از نفعی که انسان دارد باینکه آزادانه نفس بکشد بزرگترین نفع او این است که فکرش دچار تناقض نباشد و حس کند که اندیشه‌اش متشابه است و فکر فعلی او با فکر او در موارد دیگر موافقت دارد»^۱

چنانکه در بالا یاد شد گروهی دیگر از حکما حصول معلومات اولیه و مبادی عقلیه را ناشی از هیئت اجتماعیه پنداشته ، یا لااقل تأییر عوامل اجتماعی را در اینمورد در درجه اول قرار میدهند . تحقیقات این دانشمندان در اخلاق و احوال و معتقدات اقوام بدوى آنها را باین نتیجه رسانیده است که زندگی در اجتماع و تشکیلات اجتماعی و تشریفات و معتقدات دینی منشاء و موجب تصور زمان و مکان و علم و علیت و سایر مبادی تصوری و تصدیقی گردیده است^۲ . و نیز همان تحقیقات توجه داده است باینکه

۱ - کتاب پراغماتیسم Pragmatism بقلم ویلیم جیمس .

۲ رجوع شود به کتاب دور کیم : «وجوه نخستین زندگی دینی»

نظریه‌های جدید راجع بعقل و مبادی آن

بر خلاف عقیده رائج و مختار، عقل بشر از نظر منطقی درامکنه وازنده مختلف پیوسته هستشابه و یکسان نبوده و نیست. چنان‌که مثلاً «مبدأ عدم تناقض» اختصاص بمردمانی دارد که بدرجۀ معینی از تکامل ذهنی نائل شده و در اجتماعات نسبت پیش‌رفته زندگی می‌کنند، ولی در میان اقوام بدوى وجود ندارد و برای افراد این جماعت‌که دارای عقاید خاصی هستند و مثلاً از «تم» بهر همیگیرند^۱ و ممکن است خودرا در آن واحد مثلاً انسان وهم کلاغ یا بزمجه بدانند تناقض محال نمایند. نهاین است که در نهاین مردمان مبادی عقلی وجود نداشته باشد، بلکه هست ولی غیر از آنست که در ذهن اعضاء اجتماعات متفرقی است^۲.

پس مبادی اولیه زاده هیئت اجتماعیه است و با تحول و تکامل این هیئت تغییر حاصل می‌کند.

مطالعه خصوصیات اخلاقی و عقلانی کودکان که مخصوصاً توسط پیاژه روان سویسی معاصر صورت گرفته و در کتابهای معروف او^۳ بتفصیل بیان شده است نظریه روان‌شناسان رادر این‌مورد تایید کرده معلوم میدارد که مبادی عقلی در سنین اولیه زندگی آنچنان‌که در افراد بزرگسال موجود است هنوز تکوین نیافرته و وظیفه رهمنوی و هدایت را بر عهده نگرفته است، چنان‌که تناقض کودکان را محال نمینماید و ناراحت نمی‌کند و آنها

Totem - ۱

۲ - رجوع شود بکتابهای لوی بروول Lévy-bruhl ، مخصوصاً کتابهای «اعمال ذهنی در اجتماعات پست» و «طرز فکر مردمان بدوى» و «روح بدوى».

۳ - مخصوصاً کتابهای «حکم و استدلال نزد کودک» و «علیيت طبیعی نزد کودک».

نظریه‌های جدید راجع بعقل و مبادی آن

نیز مانند مردمان بدوى دارای احساسات و افکار مربوط به «بهره گیری از غیر»^۱ استند. و نیز چنانکه میدانیم مبادی عقلی زند همه بزر گسالان مقمن در هم از حیث صراحت و قوت یکسان نیست، چه بسازعوم و عقائد باطله (خرافات و موهومات) که اذهان را فرا گرفته و باعقل و مبادی عقلی مخالفت دارد.

پس عقل و مبادی عقلی یکسان و ثابت در نفس انسان بودیعت گذاشته نشده بلکه چیزی است که بتناسب نیازمندیهای حیات و مقتضیات زندگی اجتماعی و چگونگی تربیت آدمی بتدریج ساخته و پرداخته می‌شود.

بنا بر این هیچیک از نظریه‌های عقلی مذهبان و تجربی مذهبان بوجهیکه بیان کرده‌اند نمی‌تواند مورد قبول روان‌شناسی جدید باشد، زیرا هر چند آنها در تحقیقات خود بر اهلهای مختلف می‌روند و مقدمات گوناگون بکار می‌برند ولی سرانجام بیک مقصود و نتیجه‌میرسند که عبارتست از اعتمقاد بوجود عقل و مبادی عقلی که بصورتی قطعی تکوین یافته است. این عقل را چنانکه دیدیم اصحاب عقل ناشی از ساختمان طبیعی نفس انسان میدانند و ازین‌رو معتقد بفطری بودن مبادی او لیه و تقدم آنها بر حس و تجربه استند، و اصحاب تجربه آنرا مؤخر بر حس و تجربه و مبادی را زاده و ساخته و پرداخته شده اینها می‌پنداشند.

تحقیقات دقیقی که در یکی دو سده اخیر در احوال و اخلاق مردمان بدوى و کودکان و سایر افراد انسان افزایش‌دها و طبقات مختلف بعمل آمده حکما و روانشناسان معاصر ا در این عقیده متفق ساخته است که اولاعقل

نظریه‌های جدید راجع بعقل و مبادی آن

و مبادی آن بتدریج و بتناسب با مقتضیات حیاتی و خصوصیات زندگی اجتماعی و چگونگی ساختمان دماغی افراد انسان و با گذشتمن از پیچ و خمها و قبول صورتهای گوناگون تکون حاصل می‌کند. ثانیاً چون هر یک از عوامل حیاتی و اجتماعی و نفسانی - چنان‌که در جای خود بیان گردید - بسوی همانندی بلکه وحدت و یگانگی می‌گرایند عقل که تحت تأثیر آن عوامل است در تغییرات و تحولات خود همه جا و همیشه توجه باصول کلی متشابه‌دارد ووصول بمبدأ هوترا مقصد قرار میدهد و ازین‌رو تفاهمن افراد بشر را ممکن می‌سازد. ثالثاً بنا بر اصول دو گانه فوق عقل همیشه در حال تطور و تکوین و تکمیل است و هدیچگاه بصورت قطعی و ثابت و غیر قابل تغییر در نمی‌آید و عقلی که ظاهرآ نکوین یافته، یعنی دارای معلومات اولیه و مبادی عقلیه معینی گردیده است، در واقع صورتی وقت است که بخود گرفته و قابل تغییر و تحول می‌باشد.

در تأیید این اصل، کافی است مراحلی را که علوم طی می‌کنند و گاه گاه سبب می‌شوند که نفس ناطقه از اصول علمی که مسلم بشمار میرفته رو بگرداند و باصول دیگری اعتقاد حاصل کند یاد آور شویم. بنا بر این یک بار دیگر تکرار می‌کنیم که همان‌گونه که هدف فعالیت مادی و بدنی انسان این است که طبیعت را مطابق احتیاجات خودسازد، فعالیت نفسانی

نظریه‌های جدید راجع بعقل و مبادی آن
هم برای آنست که نفس حقیقت و واقع را با مقتضیات مخصوص خود مطابقت
و موافقت دهد.^۱

۱- آنچه در چند فصل گذشته ذکر شد مجملی بود از تحقیقات دامنه
دار و مفصلی که حکما در باره عقل و مبادی آن صورت داده و در تأییفات متعدد
بیان کرده‌اند و ما برای اینکه سخن را بدراز ا نکشانید و زیاد از موضوع
بحث خود خارج نشده باشیم ناچار با ختصار پرداختیم البته خوانندگان
کنجکاو و ذی‌علاقه به کتابهای مربوط بموضع مراجعته خواهند کرد.

قسمت چهارم

چگونگی حصول معرفت

فصل هیجدهم عقل فعال

۱

در فصل سیزدهم ضمن ذکری از عقل فعال اشاره شد باینکه حصول علم باعتقاد ابن سینا بدون یاری این گوهر مفارق میسر نیست . اینکه باید در باره این گوهر هر موز که نیروی شگفت انگیز است بیشتر توضیح داده شود .

مقدمه باید دید ابن سینا ادراک را چگونه تعریف میکند . او در این باب میگوید : «ادراک عبارت است از اینکه صورت مدرک بنحوی ازانهاء گرفته شود^۱ ». این صورت یا صورت موجود است که مادی نیست و درک آن منحصراً بوسیله عقل نظری میسر خواهد بود ، و یا صورت موجودی مادی است که در اینحال باید از ماده نزع شود . این تجزیید اگر از راه حس باشد مرتبه پست تجزیید است و بسیار ناقص است . اگر توسط خیال و متخیله باشد نوع نسبیة کاملتر است ، زیرا «خیال صورت را از ماده تجزیید تمام میکند ولیکن البته ازل و حق ماده تجزیید نمیکند ...^۲ » اما تجزیید قوّه

۱ - «... فقول يشبه ان يكون كل ادراک انما هو اخذ صورة المدرك بنحو من الانهاء ...» - شفا ، جلد اول ص ۲۹۵

۲ - ترجمة شفا ص ۵۳ «واما الخيال فانه قد يجردها عن المادة تجزيدها تماماً ولكن لم يجردها البة عن لواحق المادة ...» - شفا ، جلد اول ، ص ۲۹۶

عقل فعال

واهمه «از تجربید خیال هم تعدادی میکند چه این قوه یاک نوع معانیر ادراک میکند که فی حدناهه هادی نیستند هر چند وجود در ماده آن معانیر اعماض گشته ...^۱ » البته این نوع از نزع با اینکه کاملتر و شدیدتر از نزع قوّه حس و خیال است و ببساطت نزدیکتر است ولی با اینهمه هنوز تجربیدی ناقص است زیرا مدرک از لواحق ماده تجربید نشده است . تجربید کامل آنست که صورت را از همه جهات از ماده نزع کند و درک معقول را میسر سازد و این کار منحصراً از عقل ساخته است .

باری عقل برای دریافت معقولات چنانکه قبلای داشته است باید از چهار مرحله بگذرد (عقل هیولانی ، عقل بالملکه ، عقل بالفعل و عقل مستقادر) و در همه این مراحل نیازمند بیاری عقل فعال است . بنابراین ، بحث از چگونگی حصول معرفت تاحدی عبارت است از بیان عقل فعال .

نخستین حکیمی که از عقل فعال سخن گفته ظاهراً معلم اول بوده است . این حکیم ، چنانکه سابقًا اشاره شد ، گذشتۀ از عقل عملی قائل بدو نوع عقل دیگر است ، یکی عقل منفعل و دیگری عقل فعال و میگوید هر چه در طبیعت وجود میپذیرد دارای یک ماده است و یک علت فاعلی . این اصل در امور عقلی نیز جاری و حکم فرماست و « عقل فعال » علت فاعلی معقولات است ، باین معنی که چون همیشه بفعال است عقل منفعل را که بقوت است بفعل میسازد . باری نسبت عقل فعال به معقول چون نسبت

۱ - ترجمه شفا ص ۵۴-۵۳ « و اما الوهم فانه قد يتعدى قليلاهذه المرتبة في التجربة لأنها ينال المعانى التي ليست هي في ذاتها بمادية وإن عرض لها أن يكون في مادة . » شفا ، ص ۲۹۶

عقل فعال

نور است بچیز مرئی .

معقولات اصلاح بالفعل نیستند بلکه در احساس و خیال گرفتار و اسیر میباشدند . ازین رو عاملی لازم است که بینان آمده آنها از این بندها بر هاند ، یعنی از محسوسات و صور جزئیه منقطع ساخته با آنها وجود بالفعل ارزانی دارد : این کاری است که عقل فعال انجام میدهد . در باره ماهیت این گوهر مجرد نظرهای گوناگون آورده شده و هنوز هم این بحث دنباله دارد . بعضی معتقدند باینکه عقل فعال را ارسسطو بیرون از نفس انسان میداند و مرادش از آن خدا است . مطالعه کتاب نفس آن حکیم این عقیده را تا حدی تأیید میدکند ولی سایر آثار او خاصه کتاب ما بعداً *لطبیعه* میرساند که او چنین نظری ندارد و خدارا منحصراً متوجه ذات ذو الجلال خود میداند و حتی عقل فعال را قائم در نفس انسانی می پندارد^۱ . باری نظر ارسسطود را باب و در باره بسیاری مسائل دیگر زیاد روشن نیست و موجب تعبیر و تفسیر های مختلف شده است .

فارابی عقل فعال را جوهر مفارق خارج از نفس انسانی میداند ، ولی میان آن و خالق عالم فرق میگذارد و آنرا مخلوق خدا معرفی میکند . در باره چگونگی افاضه معقولات میگوید «نسبت عقل فعال بعقل بالقوه چون نسبت خورشید است بچشم » .

آنچه دیگر ان در باره عقل فعال با جمال گفته بودند این سینا بتفصیل بیان کرده است و این فکر که تمام معلومات بشر ناشی و مستفاد از گوهری است مجرد و خارج از نفس ناطقه موسوم به «عقل فعال» برای حکماء قرون

۱ - نه آنگونه که این الرشد فرض میکند ، چه این حکیم عقل فعال

راعبارت از عقل الهی میداند که در نفس انسانی جای گرفته است .

عقل فعال

وسطی و مسیحیان بسیار تازگی داشت و ایجاد شکفتی و حیرت نمود^۱ و اکثریت حکما این نظر را پذیر فتند که هر یک از افراد بشر دارای نفس ناطق‌های است مختص بخود او که اگر از آن‌لودگی‌های مادی پرداخته شود استعداد قبول افاضه معقولاترا از عقل فعال - که واحد است و فیضش برای همه افراد بشر یکسان است - حاصل خواهد کرد.

ابن سینا مکرراً از عقل فعال یاد کرده و در باره آن توضیح داده است.

از جمله میگوید:

«نفس انسانی مسلمانًا عاقل بالقوه است که سپس عاقل بالفعل میگردد. هر چیزی که از قوه ب فعل رسید البته سببی میخواهد. پس در اینجا هم سببی و علمی است که نفوس ما را از قوه ب فعل میرساند و چون او سبب است که صور عقلی را اعطای کند پس خود آن عقل بالفعل است که بطور مجرد مبادی صور عقلی در آن است و نسبت آن عقل بنفوس ما مانند نسبت آفتاب است بچشم‌های ما. همین‌طور که آفتاب بذاته نیده میشود و بنور آن هر چه که بالفعل قابل رویت نیست بالفعل دیده میگردد. حال آن عقل هم نسبت بنفوس ما چنین است.»^۲

۱- برای توضیح بیشتر در این باب رجوع شود به کتاب «فلسفه در قرون وسطی» بقلم اتنی ژیلسن E. Gilson (حکیم معاصر و عضو آکادمی فرانسه) ص. ۳۵۳

۲- ترجمة شفا، ص ۱۵۶ «نقول ان النفس الانسانية قد تكون عاقلة بالقوه ثم يصير عاقلة بالفعل وكلما اخرج من القوة الى الفعل فانما يخرج بسبب بالفعل يخرج له فهو الذي يخرج نفوسنا في المعقولات من القوة الى الفعل و اذا هو السبب في اعطاء الصور العقلية فليس الاعقل بالفعل عند مبادى الصور العقلية مجردة و نسبته الى نفوسنا كنسبة الشمس الى ابصارنا فكما ان الشمس تتبصر بذاتها بالفعل و تتبصر بنورها بالفعل ماليس بمتصراً بالفعل كذلك حال هذا العقل عند نفوسنا.» شفا ۱ ص ۳۵۶

عقل فعال

ابن سینا در جای دیگر گوید :

«... و مثال این عقل فعال با معقولات و با قوت عقل نظری مثال

آفتاب است با صور مبصرات و با قوه بصر که چیزهای ملون را تا شعاع آفتاب بر آن ملونات نیفتند الوان او در نتوان یافت. پس چیزهای ملون مبصر است بقوه و بصر مبصر است بقوه چون نور آفتاب بر آن ملونات تا بد آن چیزها که مبصر بود بقوه اکمن مبصر شود بفعل و بصر نیز که هبصرا بود بقوه اکنون مبصر شود بفعل. پس همچنین صورت معقولات بقوه معقول است و عقل هیولانی بقوه عقل است چون نور عقل فعال بر آن صورت تا بد که در هتخیله است آن صورت معقول شود بفعل و عقل هیولانی عاقل شود بفعل.»^۱

در قصه حی بن یقطان که تمثیل عرفانی است ابن سینا عقل فعال را بصورت «پیری زیبا و فرهمند... (که) بروی از پیری هیچ نشانی نبود جزشکوه پیران» در آورده، و یکی از معاصرین پیر و ان او در شرح این معنی چنین نوشتہ است:

«... و همچنین حال مردم از معنی اندر یافتن علم‌ها و دانستن آن چیزها که مردم باول کارند اند پس بداند، بفرشته‌یی باز بسته است که وی یکی از کرو بیان است، و بسبب وی مردم را آن چیزها که اندر از دانستن و شناختن بقوت بود، بفعل آید. و این فرشته دانسا است بهمه حال‌های این جهانی و جزا این، و هر چه خواهد بودن اورا معلوم است، و بروی چیزی از این‌گونه پوشیده نیست و دانان این فرشته را «عقل فعال» نام کردند،

۱- «رساله روانشناسی ابوعلی سینا» با تصحیح و تحرییه و مقدمه بقلم

محمود شهابی استاد دانشگاه تهران. ص ۲۷-۲۶

عقل فعال

ای که همه دانستنیها اورا معلوم است اندر وقت و بفعال است نه بقوت، و شاید بودن که آنکه او را بزبان شریعت «جبرئیل» علیه السلام خوانند، این عقل فعال است.^۱

دراينجا چند سؤال پيش می آيد که جواب آنها را باید از خود حکيم خواست . يكى اينکه آيا اين عقل فعال واقعاً درخارج از نفس و مستقل از آنست یا انه ؟ ديگر اينکه معقولات آيا در عقل فعال جای دارند و از آن منتقل به نفس ناطقه ميشوند یا اينکه در نفس ناطقه هستند ولی در تاریکی قرارداشته عقل بالفعل اند و در اثر نور افکنی عقل فعال روشن و نمودار ميگردد و نفس را بمرتبه عقل مستفاد ميرسانند ؟ ديگر اينکه در صوريکه در لکلی و در يافت معقولات راعمل اختصاصي نفس ناطقه دانسته ايم چگونه است که خود نميتواند بتنهاي باين کار توفيق يابد و نيازمند بياري عقل فعال ميباشد ؟ بالاخره اينکه آيا قوای مختلف نفس در تشکيل معاني مجرد و کلي دخالتی دارند یا ندارند و اگر دارند آن دخالت بچه کيفيت است ؟

۱- «ابن سينا و تمثيل عرفاني»، تصنیف هازری گرین، ج ۱ چاپ تهران

۱۳۳۱، ص ۶

فصل نوزدهم

عقل فعال

۲

عقول عشره - پاسخ سؤال اول را ابن سینا صریحاً داده است، زیرا

اوهم مانند فارابی قائل بیک سلسله عقول مفارق است که صادر از فیض الهی هستند و عده آنها د است و عقل فعال دهmin آنهاست . بیان حکیم اجمالاً این است : نخست عقل اول است که مستقیماً و بالضروره از واجب الوجود صادر شده است . فیض الهی از این عقل گذشته و عقل دوم را بوجود آورده است و از آن نیز عدول کرده عقل سوم و چهارم تا عقل دهم را ایجاد کرده است . از هر یک از این عقول یک نفس فلکی و یک جسم فلکی صادر شده که فساد ناپذیر هستند ؛ ولی آنچه از عقل دهم که عقل فعال خوانده میشود صادر میگردد همین عالم است که معلوم ما است ، یعنی عالم کون و فساد . نفوس انسانی که در این عالم اند چون به ابدان مختلف تعلق گرفته اند دارای هیئت ها و تعینات گوناگون گردیده اند ولی از آنجا که از اتفاقات ناپذیر و باقی هستند و باید طریق دوری جستن از ماده را بیاموزند و بسوی عالم علوی صعود کرده خود را بعقل فعال و سایر عقول مفارق برسانند و از زندگی جاویدان بهره مند گرددند .

این عقول ذاتی یکی هستند و تقسیم ناپذیر و گوناگونی آنها عرضی است .

عقل فعال

ازینرو مجموع آنها را ابن سینا «عقل کلی» هینامدد در صور تیکه کلمه «عقل کل» را بیشتر به نخستین عقل صادر از هباده اول اطلاق میکند.

اما درباره جدائی عقل فعال از نفس ناطقه ابن سینا چنین میگوید:

«پس اگر آزو کنی که بر بینش تو افزوده شود پس زود باشد برای توبیان کنیم اینکه آنچه نقش صورت معقول پذیرد نه خود جسم باشد و نه در جسم تو اند بود و آنچه صورت محسوس یامعنمایی که داشته باشیم باشیم است در او نقش گیرد یا خود جسم بود و یا قوتی باشد در جسم»

بعد حکیم بتوضیح قسمت اخیر مطلب پرداخته و از آن که فارغ شد متوجه قسمت اول میشود، باین بیان :

«... ولی گوهری که نقش معقولات پذیرد چنانکه بر تو روشن شد نه جسمانی بود و نه بهر چیزی بود پس چنین گوهری چیزی که مانند متصرف و چیز دیگری که همچون خزانه باشد در خود او یافت نشود و سزاوار هم نباشد که آن گوهر خود همچون متصرف و چیزی از جسم و قوتهاي جسم به منزله خزینه او باشد زیرا که یافتنیهاي خود در جسم نقش نگيرند. پس باقی ماند اینکه باید چیزی موجود باشد که از گوهر مایدرون و صور معقوله در او بخودی خودش منتقش باشند و چنین چیزی بالفعل جوهری عقلی باشد که هر گاه نفوس ما بدو پیوستند مناسب همان استعداد خاصی که در ما است و از روی در یافتن جزئیها یا اکنیتهاي مخصوصی بر خاسته صور تهاي عقلی خاصی در نفوس ما درسم شود و هر گاه نفس بدان جوهر عقلی پشت کند و بعالم تن یا بصورت دیگری روآورد صورتی که نخست در او نقش بسته بود از وی زدوده

عقل فعال

شود همچنانکه آینه که مقابله عالم قدس باشد از آنجا رو گردان و باعالم
حس یا چیزی دیگر از آنچه در عالم قدس است رو برو شود و این پیوستن
بعقل فعال تنها در وقتی بود که نفس ملکه اتصال را آندوخته باشد.^۱

در باره سؤال دوم توضیحات مفصل داده شده و نتیجه همه آنها
این است که معقولات البته در عقل فعال هستند، زیرا او عقل بالفعل است و
آنها را تانداشته باشد نمیتواند افاضه کند^۲. این سینا برای اینکه معلوم
دارد نفس ما چگونه معقولاترا در می یابد چند فرض میکند که آخرین
آنها این است: «... یا اینکه بگوئیم عقل فعال صورتی پس از صورت دیگر بر
نفس افاضه میکند بر حسب طلب نفس و چون نفس اعراض از عقل فعال
کرد فیض منقطع میگردد گوئیم حق قسم اخیر است. بیان مطلب
آنکه محال است این صورت ب فعل قام موجود در نفس باشد و نفس آنرا
ب فعل تعقل نکند زیرا معنای اینکه نفس آن صورت را تعقل میکند جز
این نیست که صورت موجود نزد آن است و باین طرز آنرا درک میکند
ولی قوه ذا کره و مصوره چنین نیستند زیرا ادراک این صورت برای این دو
قوه نیست بلکه فقط حفظ صورت کار آنهاست و ادراک آن صورت بنیروی
دیگری است »^۳

۱ - ترجمة اشارات ص ۶۷-۶۵ « فان اشتہیت ان تزداد فی الاستبصار
فاعلام انك سیبین لک ان المرسم بالصورة المعقوله منا شيء غير جسم ولا
فی جسم ... الخ » اشارات ، ص ۱۲۹-۱۲۸

۲ - « ذات نایافته از هستی بخش - کی تو اند که شود هستی بخش؟ »

۳ - ترجمه شفاص ۱۶۸ - ۱۶۷ « او يكون المبدء الفعال يفیض
على النفس صورة بعد صورة بحسب طلب النفس وان يكون اذا اعرضت عنه
انقطع الفیض.... فتقول ان الحق هو القسم الآخر... الخ» شفاص، جلد اول ص ۳۶۰

عقل فعال

بعد در تعریف تعلم میگوید «... تعلم طلب استعداد تمام با اتصال بعقل فعال باشد تا اینکه عقل بسیط از آن پیدا شود^۱ و از این عقل بسیط بواسطه فکر و بر نفس صور مفصله افاضه گردد و استعداد قبل از تعلم ناقص شد و استعداد پس از آن تمام و چون تعلم حاصل کرد چنین صلاحیت خواهد داشت که چون اتصال به عقول مطلوب بقلب او خطور کردو چون نفس بجهت نظر اقبال کرد و جهت نظر رجوع بمبدأ و بسبب عقل است بدین عقل شخص هم‌تصفیل میشود و قوّه عقل مجردی که فیضان تفصیل در پی آن است براو افاضه میگردد و چون از آن مبدأ اعراض کرد این علم باز از شخص اعراض میکند و این صورت بالقوه میگردد ولی قوّه قریب بفعل پس تعلم اول‌مانند معالجه چشم است و چون چشم صحیح گشت هر وقت خواست نظر بچیزی کند از آن صورتی اخذ کرده و با آن نگاه میکند و اما چون از این چیز اعراض کرد این صورت برای آن بقوّه قریب بفعل خواهد بود ...»^۲

بنا بر این توضیحات معقولات همه در عقل فعال موجودند بالفعل و در نفس ناطقه موجودند بالقوه و برای آنکه نفس ناطقه هم آنها را بالفعل حاصل نماید باید خود را مستعد و آماده اتصال با آن عقل مفارق و قابل پذیرفتن اثواب معقولات بخش آن بنماید و آن هنگامی است که با استفاده از قوای مدر که خود و بیاری همان عقل فعال از مراتب سه‌گانه عقل (هیولانی و بالملکه و بالفعل) گذشته باشد: فقط درینحال است که معقولات ویرا از عقل فعال مستفاد میشوند. ازینرو باید گفت که عالم و جاهم از

۱ - «... ويكون التعلم طلب الاستعداد التام للاتصال به حتى يكون منه العقل الذى هو البسيط ...» شفا . جلد اول ص ۳۶۰

۲ - ترجمة شفا ص ۱۸۶-۱۶۸ - شفا ج ۱ ، ص ۳۶۰

غلل فعال

جهت اینکه معقولات را در ذهن حاضر ندارند باهم برآورند ولی این فرق مهم البته میان آنها هست که عالم مستعد و قابل درک معقولات است و جاهل نیست . در این باره نیز بیان حکیم توجه کنیم : « چون گفته شود که فلانکس عالم بمعقولات است معنای این سخن آن است که هر وقت بخواهد صورت آن معلوم را در ذهن خود حاضر میکند و معنی اینهم این است که هر وقت بخواهد میتواند بعقل فعال اتصال یابد که این معقول را نزد آن بیابد و همواره این معقول در ذهن آن عالم حاضر نیست که بالفعل با آن بنگرد و نیز حال او مانند حال قبل از تعلم هم نیست . »^۱

حاصل کلام اینکه معقولات در عقل فعال هستند و هر زمان که نفس خود را با تمھید مقدماتی آماده قبول این فیض کند آن معقولات در نفس که چون آینه است منعکس خواهد شد . باری تأثیر عقل فعال روی نفس ناطقه یکی از این جهت است که آنرا از حال خمود و قابلیت محض بیرون آورده و مسند درک معقولات میسازد و دیگر اینکه هر دفعه که نفس ناطقه مسند اتصال گردید معقولات را با آن افاضه میکند زیرا خود نفس از نگاهداری و حفظ معقولات عاجز است و این نکته اخیر - یعنی عجز نفس از حفظ معقولات - بیشتر در کتاب اشارات مورد استناد بوده است .^۲

اما در باره سؤال سوم که چگونه است که نفس ناطقه نمیتواند

۱ - ترجمة شفا ص . ۱۶۹ - ۱۶۸ - و اذا قيل فلان عالم بالمعقولات فمعنى انه بحیث کلماء شاء احضر صورته في ذهن نفسه و معنی هذا انه کلماء شاء کان له ان يتصل بالعقل الفعال اتصالاً يتصور فيه منه ذلك المعقول ليس ان ذلك المعقول حاضر في ذهنه و يتصور في عقله بالفعل دائمًا ولا كما كانت قبل التعلم . » شنا، جلد اول ص ۳۶۰

۲ - ترجمة فرانسوی اشارات ص ۲۲۸

عقل فعال

بینهایی بدرک معقولات نائل آید و برای وصول به مطلوب نیازمند بیاری عقل فعال است و حال آنکه مزیتی که برای آن نسبت بنفس حیوانی ذکر گردیده همین است که میتواند درک معقول کند . در جواب این اشکال ابن سینا میگوید عجز نفس ناطقه از اینکه مستقیماً بدریافت معقولات نائل شود ناشی از خود نفس نیست بلکه از محدودیت و ناراحتی است که قید تن برایش فراهم کرده است ، زیرا تن مزاحم زندگی عقلانی است و ازینرو نفس ناطقه برای تأیید و تقویت خود محتاج بیاری عقل فعال است که پا بمیان بگذارد و سستی و فتوری که موقتاً نفس انسانی را دست داده است چاره گر واقع شود . مزاحمت بدن بحدی است که هر اندازه نفس بیشتر متوجه آن شود و خود را بتدبیر آن مشغول بدارد بهمان اندازه استعدادش از قبول فروغ عقل فعال کاهش می یابد و درنتیجه از درک معقولات بی بهره میماند ، و بر عکس هرچه بیشتر از تدبیر بدن و توجه بامور مادی منحرف گردد و رو بعقل فعل نماید معقولات بیشتر براو ظهور و بروز نمایند ، عیناً مانند آئینه که اگر رو باشیائی داشته باشد صورت آنها در آن منعکس میشود و چنانچه از آن اشیاء رو بگرداند از نقش آنها محروم خواهد بود . ابن سینا در این باره میگوید : «عجز عقل از ادرا ک اشیائی که در منتهای معقولیت و تجربه از ماده هستند برای امری که در ذات آن اشیاء باشد نیست بلکه برای این است که نفس در بدن مشغول بیدن است و در بسیاری از امور بیدن نیازمند است و بدن نفس را از افضل کمالات آن باز میدارد و اینکه چشم نمیتواند که طاقت نگاه به آفتاب آورد نه از برای این است که آفتاب ضعیف و یا آشکار نیست بلکه بواسطه

عقل فعال

امری است که در سرشت بدن است . چون از روان ما این فرو رفته‌گی در عالمق بدنی و عائقیت بدن زدوده گشت آنوقت تعقل آن اشیاء برای نفس افضل تعقلات و لذیدن ترین آنها خواهد بود .^۱

حکیم همین معنی را در چند صفحه قبیل باین عبارت نیز بیان کرده است :

« ... گوهر نفس را دو فعل است : یکی بقياس بدن و سیاست در بدن دیگر بقياس ذات و مبادی خود که ادراک بعقل باشد و این دو کار با هم متفاوتند و متمانع هستند و باهم جمع نمیباشند و نفس بیکی از این دو اشتغال از کار دیگر ش منصرف میشود و جمع بین دو کار برای او سخت است شواغل نفس از جهت بدن احساس و تخیل و شهوت و غضب و ترس و اندوه و فرح و درد است ... حس نفس را از تعقل باز میدارد زیرا که چون نفس بمحسوس رو آورد از معقول باز میماند بی آنکه آلت عقل یا ذات عقل را بوجهی آفتی رسیده باشد ... همین حال وقتیکه (شیخ) هریض شود برای نفس رخ میدهد که افعال عقلی را تعطیل میکند .^۲ »

١ ترجمه شفا ص . ١٥٩ « والعقل كان عجزه عن تصور الاشياء التي في غاية المعقولة والتجريد عن المادة لا لأمر في ذات تلك الاشياء ولا لأمر في غريزة العقل بل لأجل ان النفس مشغولة في البدن بالبدن فيحتاج في كثير من الامور الى البدن فيبعدها البدن عن افضل كمالاتها وليس العين ابداً لاتطبق ان ينظر الى الشمس لاجل امر في الشمس وانها غير جلية بل لأمر في جملة بدنها فإذا زال عن النفس منا هنا القمور وهذا العوق كان تعقل النفس لهذه افضل التعقلات للنفس اوضاعها والذها . » شفا ، ٣٥٧ ص

٢ - ترجمة شفا ص . ١٤٠ - ١٣٩ « ولكننا نقول ان جوهر النفس له فعل له بالقياس الى البدن وهو السياسة وفعل له بالقياس الى ذاته والى مباديه و هو الادراك بالعقل وهمما متعاندات متمانعان ... الخ ... » شفا ، ج ١ ص ٣٥١

عقل فعال

در کتاب اشارات حکیم در این باب میگوید: «چون نفس ناطقه ملکه پیوند بعقل فعال خود را حاصل کرده باشد نیست شدن آلت وی را زیان ندارد زیرا که وی بذات خود داناست نه بالات چنانکه بیان کرده ایم و اندر یافتن چیزها بحدس نه بسبی فکرت ترا یاری دهد اندر تصور این معنی و با آنکه نفس چون شریف شود و قوت اتصال خود را اندر این عالم حاصل کند چون از بدن مفارقت کند و شواغل زایل شود اندر یافت آنچه اندر یابد زودتر باشد از اندر یافت بحدس و حصول آن بیکدفه باشد و بدانکه حاجت بالات و فکرت از جهت کدورت نفس است یا از جهت قلت ممارست و عاجزی وی از دریافت فیض باری تعالیٰ، و چون حال وی بعد از مفارقت بدن آنچنان باشد که گفتیم این احوال که از آن عجز آیدهم هیچ نباشد پس چه زود وی چیز ها اندر یابد.»^۱ باز در شفا این بیان دیده میشود: «اگر نفس از بدن و عوارض بدن خلاصی یافت آنوقت رواست که بعقل فعال اتصال یابد و در آنجا جمال عقلی ولذت سرمدی را دریابد...»^۲ پس بدن است که نمیگذارد نفس بدرگ بالاترین مرتبه خود که عقل مستفاد است نایل گردد. این مقام نفس راهنمگامی دست میدهد که بتواند پیشتبانی بمن بزن و از تمہید آن غفلت کند: کمیت و کیفیت معقولاتی که در این مرتبه دریافت میشوند همتناسب با درجه غفلتی خواهد بود که نسبت به

۱- ترجمه اشارات ص ۱۴۰-۱۳۹ «اذا كانت النفس الناطقة قد استفادت

ملکة الاتصال بالعقل الفعال لم يضرها فقدان الالات... الخ» اشارات ص ۱۷۶

۲- ترجمة شفاض ۱۶۹ «فإن خلص عن البدن وعوارض البدن فحينئذ يجوز

أن يتصل بالعقل الفعال تمام الاتصال ويلقى هناك الجمال العقلی واللذة السرمدية .»

عقل فعال

تن بعمل آمده است وازینرو درک کامل این مرتبه وقتی است که نفس خود را از قفس تن خلاصی بخشد و اتصالش به عقل فعال کامل و قطعی گردد.^۱

۱ - در اشاره به مین معنی حافظ گوید :

حجاب چهره جان میشود غبار تن
خوش آندمی که از این چهره پرده بر فکنم
چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است
روم بگلشن رضوان که مرغ آن چمنم

.....
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس
چو در سراچه تر کیب تخته بند تنم
الخ ...

فصل بیستم

انتقاد نظریه ابن سینا راجع

بچگونگی حصول هر فت

در فصول گذشته نظر ابن سینا درباره عقل **فعال و دخالت شگفت انگیز** آن در حصول معرفت علمی بیان کردیم اینک بخود اجازه داده اشکالاتیرا که، بگمان ما، بر این نظریه وارد است ذکر میکنیم و بعد به بیان چگونگی حصول معرفت طبق اصول روان‌شناسی جدید میپردازیم.

اولاً گذشته از اینکه اثبات وجود عقل فعال از نظر علمی میسر نیست این اشکال در کار است که چگونه عقل فعال از طرفی چون آفتاب بنور افشاری میپردازد و معقولات را روشن میسازد و از طرف دیگر معقولات را هم افاضه میکند، یعنی همان چیزی را که باید روشن کند خودش عرضه میدارد و بنفس میدهد و حال آنکه اشیائیرا که آفتاب روشن میکنند را آن جای ندارند بلکه در خارج آن هستند.

ثانیاً بدن که آلت کلی حواس ظاهره و قوای باطنی است و حصول محسوسات و معانی جزئیه بسته بوجود آن است چگونه مزاحم و مانع در کم معقولات واقع میشود؟ در صورتی که ابن سینا خود معتقد است باینکه کار نفس از حسن شروع میشود و نفس برای آنکه بتواند بدمدارج و مراتب عالیه خود برسد محتاج

انتقاد نظریه ابن سینا

بین وقوای بدنی که آلت ادراکی میباشد . پس وصول به نخستین مرتبه نفس انسانی که عقل هیولانی باشد بدون دستیاری تن و آن مقدمات حسی و تجربی میسر نخواهد بود و روشن است که این مقدمات حسی و معلومات نخستین در مراتب بعدی نفس ناطقه مورد استفاده هستند، چنانکه حکیم خود در این باب میگوید:

«هر گاه نفس بتوسط کارفرمایی قوه وهمه و مفکره در خیالهای حسی و مثالهای معنوی که اولیها در مصوّره و دومیها درذا کرده باشند تصرف بسیاری کند با همین تصرف استعدادی برای نفس اندوخته شود که بتواند صور تهای مجرده آن جزئیها را از گوهر مفارق بگیرد . گرفتن نفس مجردات آن جزئیها را برای مناسبتی باشد که میان مجردات و جزئیات آنها پیدا میشود ... »^۱

باری تمام ساختمانهای بدیع و ابتکاری عقل خواه ناخواه بر روی پایدهای محکم حس و تجربه استوار است هر چند که در ظاهر نفس ناطقه از آنها غفلت دارد و خود را از آنها کاملاً بی نیاز می پندارد . حاصل کلام آنکه حواس ظاهره و محصل آنها پایه و مایه دانش هستند و ابن سینا هم مانند معلم اول حس را در واقع مفتاح ابواب علوم کلی و جزئی میداند و قائل است باینکه «من فقد حساف قد علاما».^۲

- ۱- ترجمة اشارات ص ۶۷ «كثرة تصرف النفس في الخيالات الحسية وفي المثل المعنوية للتيين في المصوّرة والذكرة باستخدام القوة الوهمية والمفكرة تكسب النفس استعداداً نحو قبول مجرداتها عن الجوهر المفارق لمناسبة ما بينهما يتحقق ... الخ» اشارات ، ص ۱۳۰ - ۱۲۹.
- ۲- «هر چند حس با نفراد افادت رأى کلی نکند چنانکه گفتیم اما باید که معلوم باشد که مفتاح ابواب علوم کلی و جزوی حس است چه نفس انسانی بقیه حاشیه در صفحه بعد

محسوسات و معلومات مقدماتی ما در قسمت ذخیره نفس، در آنچه از آن به شعور باطن تعبیر میشود جای گرفته اند و معقولات یا کارهای عقلی از تصور کلی تاقیاسات عقلی بسیار پیچیده و دقیق مر بوط و مقناسب با همان ذخیره یا معلومات مقدماتی و قبلی هستند و در واقع عمارتی را میمانند که پیهای محکم آن زیرزمین قرار دارد و یا چون امواج خروشانی هستند که بر سطح آبهای عمیق و ناپیدای دریاها نظاره کنندگان را خیره میسازند. با این وصف البته مایه تعجب است که *ابن سینا* بدن و قوای آنرا مزاحم عقل و مانع درک معقولات ذکر کند و آنرا در حکم مر کوبی بداند که فقط میتواند نفس را تا آستانه عقل موصل واقع گردد. بنظر ما این شبیه چندان مناسب این مقام نیست حکیم میگوید:

«...اما همینکه نفس بحد کمال رسید و نیرومند گردید خود مطلقاً قادر خواهد بود باینکه کارهای خود را انجام دهد و در این هنگام نه تنها بقوای حس و خیال و سایر قوای بدنی نیازی نخواهد داشت بلکه آنها او را مزاحم بوده از کار خود بازش میدارند. مثل اینکه انسان برای رسیدن بمقصدی محتاج به چهارپا و آلت میشود ولی بمقصد که رسید دیگر حاجتی آنها ندارد و چنانچه نتواند آن آلت و چهارپا را از خود جدا

بقیه حاشیه از صفحه قبل

از ابتدای فطرت تا آنگاه که جملگی معقولات اولی و مکتب او را حاصل شود اقتضاض مبادی تصورات و تصدیقات بتوسط حواس تواند کرد و باین سبب معلم اول گفته است در این علم که: من فقد حسا فقد فقد علماء...» — اساس الاقbas بتصحیح مدرس رضوی استاد دانشگاه، از انتشارات دانشگاه تهران ص ۳۷۵

انتقاد نظریه ابن سینا

کند و دورسازد البته مزاحم و عایق خواهد گردید.^۱ همین معنی در رسالت
نفس باین عبارت آمده است :

«نفس عاقله مردم ... چون این مقدمات حاصل کند بعد از آن
بذات خویش رجوع کند و معقولات ثوانی و ثوالث حاصل کند و در اغلب
اوقات و افعال از بدن مستغنى باشد و بسیار بود که بعد از آن حال بدن ضایع
ماند و نقل باشد در حق نفس عاقله آن معقولات و این برمثال کسی باشد که
او را حاجت آید بچهارپای و آلت تابجایی شود برای مقصودی و چون آنجا
رسد چهارپای و آلت نقل شود بروی و مانع باشد از استمتاع بمقصود حال
نفس عاقله با بدن و قوتی‌ای بدنی هم برین مثال است ...»^۲

بگمان مقیاسی کدشده است قیاس مع الفارق است زیرا اولاً چهارپا
و آلت با قوای دماغی و شخصیت آدمی ارتباط و مشابهت ندارند. ثانیاً وقتی
آنها ما را که میخواهیم مثلاً عالی قاپوی اصفهان را بینیم و بشناسیم بمیدان
شاه آن شهر رسانیدند دیگر حقیقت حاجتی بوجود آنها نیست و اگر
چهارپا بخواهد باما وارد این عمارت بشود هم مزاحم است و هم اینکه
نمیتواند کوچکترین کمکی در شناساندن این بنای تاریخی بمنابع کند -
همچنانکه در کسب اطلاعات تاریخی و صنعتی که مقدمه فهم اینگونه

۱- «... فاما الذي اذا استكملت النفس وقويت فانها تنفرد بافاعيلها
على الاطلاق ويكون القوى الحسية والخيالية و سائر القوى البدنية صارفة ايها
عن فعلها مثل ان كان الانسان قد يحتاج الى دائبة والات يستوصل بها الى مقصد
فاذا وصل اليه ثم عرض من الاسباب ما يعوقه عن مفارقتها صار السبب الموصل
بعينه عائقاً». شفا جلد اول ص ۳۵۲

۲- «رسالة نفس ، تصنیف شیخ رئیس ابوعلی سینا» بامقدمه وحشاشی
و تصحیح دکتر هوشی عمید استاد دانشگاه ص ۴۳-۴۴

ابنیه هستند کوچکترین دخالتی نداشته است. در صورتیکه قوای حس و خیال و دیگر قوای نفس حیوانی قسمتی از شخصیت ما را تشکیل میدهند و مقدماتی هستند که وجودشان برای درک معقولات ضرورت دارد و اگر واقعاً بکناروند و از نفس زائل شوند (همانطور که چهار پا عقرب را نده شد) از درجه ادرارک نفس کاسته میشود و نیروی آن نقصان میپذیرد حتی قوه شهوت (بمعنی شوق و عشق بدرک حقایق) نیز باید پیوسته در کار باشد و عقل را محرک و انگیزه واقع شود تا عقل حرارت پذیرد و برای پیوستن عقل فعال و ادرارک معقولات بحر کت درآید، زیرا ما معتقدیم که از عقل محض «حالص»، یعنی عقلی که از چاشنی شوق و ذوق بی بهره باشد کاری ساخته نیست. بنا بر این همان گونه که پس از ساخته شدن بنای رفیع بروی پایه های محکم آن پایه ها باید محفوظ بمانند تابنا باقی و برقرار باشد و هر گاه آنها از بین بروند یا متزلزل شوند بنا فرو خواهد رسخت، مشهودات حسی و معلومات مقدماتی ما که بگفته حکماء مقدم محصله نفس حیوانی هستند نیز باید در ذهن باقی باشند تا بیماری آنها معقولات بوجود آیند و پایدار بمانند.

برای روشن شدن مطلب کافی است حصول ساده ترین معقولات یعنی «تصور کلی» را در نظر بیاوریم که چگونه بد احساس و ادرارک حسی و تصویر و حافظه و تداعی معانی و تخیل و دقت و شوق طبیعی و جز آن که همه منسوب بنفس حیوانی هستند نیازمند است. شاک نیست که تصدیق ذهنی و بر هان عقلی بطریق اولی باین مقدمات نیاز دارند. معنی کلی را میتوان با سکناس مانند نمود. همان گونه که ارزش اسکناس به پشتواه است که اصولاً باید در بازک موجود باشد ارزش معنی کلی هم بسته به مفهوم آن یعنی بصفات مشترکی

انتقاد نظریه ابن سینا

است که از امور جزئیه منزع گردیده است پس سراج حکم اتکاء کلی بر جزئی است، همانگونه که ارزش اسکناس و اتکاء آن به پشتواه است.

ثالثاً ابن سینا نفس را قادر بحفظ و نگاهداری معقولات ندانسته معتقد است باینکه جای آنها در عقل فعال است. یعنی پس از اینکه بنفس افاضه شدند و رفع حاجت کردند و توجه نفس از آنها زایل گردید نفس را ترک گفته بجای اصلی خود که عقل فعال است باز میگردند و هر گاه مجدداً نفس نیازمند آنها گردید و خود را آماده و مستعد نمود از نواز عقل فعال افاضه میشوند.

این نظر مبتنى بر این اصل است که نفس حکم آینه‌را دارد و همانگونه که اشیاء وقتی در برابر آینه هستند در آن منعکس میشوند و همینکد از برابر آن رفتند اثری از آنها باقی نمی‌ماند. این تشبيه نیز زیاد مناسب بنظر نمیرسد، زیرا چنانکه میدانیم صور تهاجمی که ذهن را عارض میشوند را آنجا اثر میگذارند و در غیاب موجبات خارجی آنها ظاهر میگردند (تصور و تخیل) و نیز چون معقولات بگفته حکیم بالقوه در نفس هستند وقتی بالفعل شدند و نفس را فرا گرفتند دلیلی نیست که پس از رفع حاجت ذهن را ترک گفته از آن خارج شوند. روان‌شناسی جدید آنها را هم مانند صور محسوسه و معانی جزئیه قابل حفظ شدن در ذهن میداند. عمل نفس برای بیان آوردن صور و معانی جزئیه تصور و تخیل و برای بیان آوردن معانی کلیه و معقولات تفکر و عقل خوانده میشود. این فکر قبل قبول نیست که کلیات تصوری و یا تصدیقی ساده که مقدمه دریافت قضایای معضله علمی و فلسفی هستند همگی ذهن را ترک گفته در آن اثری باقی نگذارند و هر دفعه که در کل موضوع معضل

انتقاد نظریه ابن سینا

منظور است لازم آید که همه آن مقدمات نیز مجدداً از عقل فعال به نفس انسان افاضه گردند.

حال که چنین است پس چگونه باید حصول معرفت و درک معقولات را توجیه و بیان نمود؟ توضیح این مطلب و همچنین رأی و نظر ما درباره عقل فعال در فصول آینده بیان خواهد شد.

فصل بیست و یکم

بیان چگونگی حصول معرفت

در روان‌شناسی جدید

چگونگی حصول معرفت و درک معقولات را روان‌شناسی جدید بوجهی ساده‌تر از آنچه ذکر شد بیان می‌کند.

ابن‌سینا چنان‌که دیدیم میان ادراک محسوس و معقول فاصله زیادی قائل شده معتقد است باین‌که نفس محسوس را بواسطه قوای مدر که (مشترک میان انسان و حیوان) حاصل می‌کند، ولی معقول توسط عقل فعال اعطاء می‌گردد، و برای این‌که نفس خود را از محسوس بمعقول برساند باید از راهی که مرا حل سه گانه آن عقل‌های هیولا‌نی و بالملکه و بالفعل هستند بگذرد و تازه بمرحله یامربته اخیر هم که رسید و عقل بالفعل شد باز معقول را در خود نمی‌یابد و مستقیماً درک نمی‌کند بلکه فقط مستعد قبول آن است و قبول هم که وقوع یافت باز نفس نمی‌تواند آنرا در تصرف خود نگاه دارد و هر دفعه از نو باید با او افاضه شود، عیناً مانند عاشق دلباخته‌یی که پس از عبور از بیان‌های سوزان و تحمل خار مغیلان خود را بدیار دلدار رسانیده و با او نزدیک شده است ولی بدلاخواه باودسترس نداردوهر بار که می‌خواهد بدیدار جمال اونائل شود باید از نو وسائل برانگیزد و مستعد و مستحق این نعمت بشود و بداند که وصلی کوتاه جدائی و فراق بدنیال دارد ...

بیان چگونگی حصول معرفت

پس قوّه مدر که و عقل نظری و عقل فعال با اینکه هرسه در ادراک امور دخیل و شریاک هستند با هم فرق دارند و نسبت بیکدیگر بیگانه همیباشند. قوّه مدر که (قوای ظاهره و باطنی) منطبع در ماده هستند و با بدن ارتباط نزدیک دارند، عقل نظری گوهری است مجرد و از ماده گریزان و عقل فعال خارج از نفس ناطقه است. این سینا در بیان اختلاف و امتیاز این سه گوهر دادسخن داده و در این زمینه ذرہ فرو گذار نکرده است. حالاً چگونه است که آنها با این گوناگونی بایکدیگر همکاری میکنند و بساختن و نمودن معقول میپردازند، مسائلهای است که فهم آن خالی از اشکال نیست روان‌شناسی علمی امروز که از بحث فلسفی احتراز دارد و در تحقیقات خود چنانکه مکرر یاد گردیده روش مشاهده و تجزیه را بکار میبرد نه تنها میان قوای مدر که و عقل (نظری و عملی) امتیاز و فاصله قائل نیست بلکه آنها نفس را چیزو احد میدانند و برای بیان درک معقولات حاجتی به‌توسل به گوهر مفارق جدا گانه‌یی نمی‌بینند و چگونگی حصول معرفت را الجمالا چنین بیان میکنند:

حواس ظاهره^۱ در برخورد با عوامل مؤثر خارج محسوساتی حاصل میکنند که بسیاری از آنها پس از حصول فوراً یا بعد از زمانی کم و بیش کوتاه از ذهن زائل میگردند، و عدد هم پس از احراز مقام ادراک حسی تحت شرایط معین نگاهداری شده معلومات محسوس تقدماً نفس را تشکیل

۱- که ده نوع احساس بمایه‌هند، از اینقرار: احساسات بصری، سمعی، لمسی، سردی و گرمی، المی (درد جسمانی) وضعی و عضلانی (حس حرکت)، تعادلی (تعادل و جهت‌یابی)، ذوقی، شمی و داخلی - و هر کدام در بدن آلت مخصوص و معین دارد.

بیان چگونگی حصول معرفت

میدهند و گاه طبق قانون کل مجاورت (تداعی معانی) در غیاب موضوعات خارجی خود توسط تخیله عیناً (تخیل حضوری) و یا با تصرفات و ترکیبات بدیع (تخیل اختراعی) بخاطر می‌آیند.

ذهن انسان از همان اوان کودکی زیر تأثیر عوامل حیاتی و اجتماعی^۱ خواهد خواه او روی معلومات مقدماتی خود که محسوس و جزئی هستند به عملیاتی پرداخته و از تجربه و تعمیم آنها^۲ خود را نخست بدریافت معانی جزئی و بعد بدرک معانی مجرد و کلی میرساند و این عملیات بیاری مبادی اولیه صورت می‌گیرد.^۳

بدینهای است که درجهٔ تجرد و کلیت معانی درک شده بستگی قام بدرجۀ رشد انسان و توسعهٔ ذهن و میزان معلومات او خواهد داشت. عوامل طبیعی و اجتماعی و احتیاجات زندگی که در فوق آنها اشاره شد باز از همان دوران کودکی شخص را وادار به تمیز خوب و بد و تشخیص فایده و ضرر امور یعنی صادر کردن تصدیقات ذهنی می‌کنند که آنها نیز بتدریج و به نسبت میزان معلومات و درجهٔ هوش و فراست اشخاص از تصدق ساده کودکانه

۱- مراد احتیاجات و مقتضیات زندگی فردی و اجتماعی است (رجوع شود به «روان‌شناسی» بقلم نگارنده چاپ سوم ص ۲۲۹-۲۳۲)

۲- که ابتدا بسیار خشن و ابتدائی هستند. تجربه نخست توسط حواس ظاهره صورت می‌گیرد، چه هر یک از آنها صفتی از صفات اشیاء را (مانند نگ یا بویاطم...) قطع نظر از سایر صفات معلوم میدارد. درجات نخستین تعیین نیز بسیار مبهم است و بهترین نمونه آن تصور کلی مبهمی است که اطفال خردسال از امور دارند.

۳- و از این جهت است که مبادی اولیه یا عقلیه را مبادی هادی معرفت نیز می‌خوانند. این مبادی چنانکه دیدیم بزعم بعضی از حکما فطری و بزعم بعضی دیگر محصول حس و تجربه هستند.

بیان چگونگی حصول معرفت

شروع و بدقتیقترین قیاسات منطقی و بر این عقلی مؤذی هیگردد و بدین طریق انسان بی آنکه احتیاج بد خالتویاری عقل فعال داشته باشد بدریافت معقولات و کسب علوم نائل میشود و قسمتی از آنها را بتدریجی که حاصل میشوند طبق اصول و شرایط معین در حافظه خود بنگاهداری میکند و گاه و پیگاه بیاد میآورد و در ترکیبات بدینه ذهن بکار میبرد.^۱ و این درست بر خلاف نظر ابن سینا است که ذهن انسانی را قادر بنگاهداری معقولات ندانسته و معتقد است که جای آنها فقط در عقل فعال است و هر دفعه باید از آن بنفس انسان افاضه شوند.

شعور-دقت. - در اینجا دو نکته است که باید از نظر دور داشت:

یکی اینکه معلومات ذهن اعم از جزئی و کلی، محسوس و معقول همیشه اوقات در قسمت روشن ذهن نیستند، یعنی نفس در زمان حاضر همه را در ک نمیکند بلکه در هر زمان بمناسبتی بعضی از آنها مدرک هستند و مابقی مورد غفلت قرار دارند بی آنکه از ذهن خارج باشند. اینها ذخیره ذهن را تشکل میدهند. مجموع نفسانیات بیشماری که ذخیره ذهن را درست میکنند به لفظ «**شعور باطن**» و آن محدودی که در هر زمان در قسمت روشن روان جای میگیرند به لفظ «**شعور ظاهر**» تعبیر میشوند و بدینه است که پایه شخصیت هر کس بر روی شعور باطن او گذاشته شده و آنچه از پندار و گفتار و رفتار در هوا قع مختلف ازاو ظهور و بروز میکند پرتوی از شعور باطن اوست و چنانکه سابقاً گفته شد نفس انسان دریای ژرفی را ماند که

۱ - برای توضیح این مطلب که چگونه نفس به تشکیل مفهوم کلی یعنی بدرک معقول نائل میشود رجوع شود به روان شناسی، تأثیف نگارنده ص ۲۳۲ - ۲۲۴

بیان چگونگی حصول معرفت

شعرور باطن آبهای عمق آن باشدو شعور ظاهر امواج خروشان سطح آن.^۱ نکته دیگر اینکه ذهن برای انجام عملیات مختلف خود از تفصیل و تعریف معانی و تجرید و تعمیم و حکم و استدلال غالباً محتاج است باینکه شعور عادی خود را تشدید نماید و اشعه ادرارک یا استشعار خود را که معمولاً بر روی امور مختلف پراکنده است واژ آنها باو علم اجمالی میدهد یکجا بر روی چیز یا معنی معین (جزئی یا کلی) گرد آورد تا آنرا روشنتر بیند و بهتر بشناسد و دریابد. این استعداد نفس را «انتقام» یا «دققت» مینامند، و چنانکه اشاره شد میتوان آنرا بنور افکنی مانند کرد که همه نیروی روشنی بخش آن بیک چیز بتابد و آنرا با همه جزئیات و صفات و خصوصیاتش در نظر نگیرنده جلوه گر سازد. در این هنگام البته چیز های دیگری که تزدیک آن چیز معین قرار دارند در سایه و روش خواهند بود و بقیه در قاریسکی جای خواهند گرفت.

این بود با جمال بلکه با ایجازی که بی تردید کساندرا که مقدمات کافی ندارند مدخل خواهد نمود بیان چگونگی حصول معرفت و درک معانی با توجه به روان شناسی علمی جدید. البته در همه کارهای ذهنی خاصه در بکار افتدان «دققت» عوامل گونا گون از قبیل نفع و مصلحت و خصوصیات مزاجی و تربیت عقلانی و اخلاقی و عواطف و تمایلات (شهوت و غضب) و جز آن دخالت دارند و استعدادهای مختلف نفس هم از احساس و ادرارک حسی

۱ - برای درک اهمیت شعور باطن رجوع شود به مقالات فروید Freud که فلسفه و تحلیل روحی خود را بر روی آن پایه قرار داده است، مانند کتابهای: «مقدمه بر تحلیل روحی» و «یماریهای روانی زندگی روزانه» و «تحقیقات تحلیل روحی» و جز آن.

بیان چگونگی حصول معرفت

گرفته تا حکم و استدلال و افعال و قصداً را دارد... همه باهم در کارند و در یکدیگر تأثیر مقابله دارند و برویهم «شخصیت» یا «خودی» هر فردی را که در عین کثرت واحد را تشکیل می‌دهد درست می‌کنند و او را از سایر افراد متمایز می‌سازند.

در حصول گذشته نظر این سینا و سایر حکما از مقدمین و متأخرین درباره چگونگی حصول معرفت بیان گردید. اینکه باید دید تصوّر و تعقل ما از اشیاء تاچه حد باواقع و حقیقت مطابقت یا مشابهت دارد و رابطه عالم و معلوم چیست. در این باب، یعنی درباره ارزش علم و حدود معلومات بشر و در تعریف «حقیقت» نظرهای مختلف هست ولی چون مطلب بیشتر جنبهٔ فلسفی دارد و از موضوع بحث ما خارج است در اینجا ناچار بمختص اشاره قناعت کرده همینقدر یاد آور می‌شویم که تازه‌انیکه علوم هنوز توسعهٔ کافی حاصل نکرده و از فلسفه جدا نشده بودند برای حل این مشکل حکما دوراً یا دو مذهب مختلف اختیار کرده بودند: یکی مذهب شک و دیگری مذهب یقین. اصحاب یقین معتقد بودند باینکه ما میتوانیم با عقل خود بکنه و حقیقت اشیاء پی ببریم، و پیروان مذهب شک درست خلاف اینها می‌گفتند و دست یافتن به حقیقت را بطور قطع و یقین می‌سر نمیدانستند.

در سدهٔ هیجدهم کانت^۱ نظریه «نسبیت» و در سدهٔ بدهماک^۲ و یلیم چیمس نظریه‌های مبتنی بر عوامل حیانی و دور کیم و لوى بر قل نظریه‌های مبتنی بر عوامل اجتماعی و بر گسن نظریه «مکاشفه» را که رنک عرفانی دارد برای

۱- Mach فیزیکدان و فیلسوف اطربی شی سده نوزدهم

بیان چگونگی حصول معرفت

حل مشکل پیشنهاد کردند و بدفع از آنها پرداختند: ما پژوهندگان را
با تاراین حکماء ارجمند و کتابهای دیگری که در این باب حاوی تحقیقاتی
هستند احواله میکنیم^۱.

-
- ۱- مانند: «منطق»، بقلم کانت
 - «معرفت و ضلال»، بقلم ماک
 - «اصول روان‌شناسی»، بقلم ویلیام جیمس
 - «وجه ابتدائی زندگی دینی»، بقلم دور کیم
 - «تکامل خلاق»، بقلم برگسن
 - «در معلومات فوری ذهن»، بقلم برگسن
 - «نیروی روحی»، بقلم برگسن
 - «اعمال دینی در اجتماعات بدیوی»، بقلم لوی برول
 - «تاریخ فلسفه»، بقلم ژانه و سه‌آی
 - «تجربه انسانی و علیت طبیعی»، بقلم برنسو یگ
 - «نظریه‌های مریوط به قیاس»، بقلم لالاند
 - «تاریخ فلسفه»، بقلم امیل برھیه
 - «فلسفه جدید»، بقلم آبرلری

فصل بیست و دوم

تطبیق عقول چهار گانه و عقل فعال

با استعدادهای نفس

بیان اجمالی فوق در تطبیق نظر ابن سینا با نظریه جدید درباره چگونگی درک معانی و حصول معرفت مارا! باید نتیجه میرساند که اولاً «قوای مدر که» هر چند از حیث اسم و شماره با آنچه امروز بلطف استعدادهای نفس تعبیر میشود فرق دارد ولی عمل و وظایفی که من حیث المجموع انجام میدهند همان است که ما با آن استعدادها نسبت میدهیم.

ثانیاً «عقل هیوالافی» مرحله یاهرتبه بی از نفس کودک و مبتدی است که در نتیجه تماس دائم با محیط خارج و عمل حس و تجربه و درک محسوسات ومعانی جزئی آماده اعمال عالیه ذهن که مرانب عالی تجربید و تعمیم و حکم واستدلال است گردیده بی آنکه بتواند راه گامی بردارد، زیرا مقدمات لازم و بدیهی که عبارت از مبادی تصویری و تصدیقی هستند اورا هنوز حاصل نشده است، خواه برای آنکه حس و تجربه او با اندازه کافی بکار بوده تا در نتیجه، آن میادی بمدریج از امور جزئیه منتزع شده در ذهن رسونخ یابند – (چنانکه عقیده تجربی مذهبان است)، یا اینکه رشد و نمو ذهن به حدی نرسیده که آن مبادی فطری آماده ظهور و بروز باشند (چنانکه پیروان مذهب عقلی میگویند).

تطبيق عقول چهارگانه

در ک اين مقدمات يام عقولات اوليه و آماده شدن ذهن برای دریافت عقولات ثانويه و احکام عقلی و استدلالات منطقی نفس را بمربته «عقل بالملکه» دسانیده است. مرحله بعد که تحصیل علوم نظری و در ک عقولات است و نفس را در آن مرتبه «عقل بالفعل» نام داده اند در واقع همان است که ما «شعور باطن» خوانده ايم و پاره ای حکمای معاصر «قسمت تاریک نفس» تعییر کرده اند: تمام معلوماتیکه شخص در دوران زندگی تحصیل کرده است در آنجا مخزن هستند بی آنکه در زمان حاضر آنها توجه باشد.

البته با این اختلاف که امروز ما «شعور باطن» را مخزن همه نفسانیات اعم از حسی و عقلی و انفعالی واردی میدانیم، در صورتیکه در «عقل بالفعل» نظر فقط به عقولات است . پس هر گاه انوار دقت بمناسبتی^۱ و طبق قوانین و شرایط خاصی^۲ بقسمتی از این ذخایر بتابد آنها را روشن میسازدو بالفعل معلوم میدارد و آنها در این هنگام عنوان «و جدانیات صریحه» و «شعور ظاهر» داده میشود و این همان است که این سینا و دیگر حکمای متقدم «عقل هسته ایاد» خوانده اند با این فرق که از گوهه غیر از نفس (عقل فعل) استفاده نگردیده بلکه مستفاد از آمادگی خود نفس است و باز با این فرق که هر آن از «عقل مستفاد» آن مرتبه از نفس است که فقط در ک عقولات برایش بالفعل باشد در صورتیکه نور «دقت» همه ذخایر ذهن اعم از محسوس و معقول و ادراک و انفعال را روشن میسازد و علم بهم آنها را بالفعل میکند.

-
- ۱ - احتیاج و مصلحت : جلب نفع یادفع ضرر وجز آن .
 - ۲ - این مناسبت و این شرایط همان است که سابق براین ، استعداد و قابلیت نفس برای پذیرفتن افاضات عقل فعل تعییر میشده است .

تطبیق عقول چهار گانه

عقل فعال و دقت ... و اما اگر بخواهیم برای عقل فعال معادلی بیاییم باید آنرا چنانکه از بیان فوق مستفاد نمیشود. عبارت از همان استعداد ذهن که «دقّت» نام دارد و سبب میشود که آنچه عقل بالفعل است «عقل مستفاد» گردد بدانیم، چه دقت چنین تعریف میشود: استعداد ذهن باینکه همه فعالیت ادراکی خود را روی چیزی مینهیں مرکزیت داده ازدیگر چیزها موقعتاً غفلت نماید، و آن برد و دو قسم است:

حسی است در صورتیکه متووجه محسوسات باشد و عقلی است، هنگامیکه چیزهای غیر محسوس موضوع آن واقع شوند که در این حال دقت بر حسب درجه شدت خود بنامهای تفکر و تعمق و خلاصه خوانده میشود و آخرین مرتبه دقت، یعنی خلاصه، درست همان است که شخص را از امور مادی و بدنی بکلی منحرف و دور و از خود بیرون میسازد و میتواند بمباء کل نزدیک نماید.

پس «عقل فعال»، یعنی این گوهر مرموز مفارق کاراصلیش در واقع همان است که در روان شناسی علمی به «دقّت» نسبت داده میشود، البته با دو فرق مسلم و آشکار. یکی اینکه هر چند عقل فعال را ابن سینا به آفتاب مانند کرده ولی کار آنرا فقط اناره و پرده گیری از روی معقولات نمیداند بلکه چنانکه گفته شد عرضه داشتن و اعطاء آنها را نیز با اختصاص میدهد در صورتیکه برای دقت یا انتباها این داعیه فرض نشده و عمل او فقط پر اکنند

۱ - و این خود چنانکه سابقاً اشاره کردیم فهم مطلب را مشگل میسازد که چگونه عقل فعال، هم مانند آفتاب چیزی را روشن میکند و هم اینکه آنرا میدهد (افاضه میکند).

تطبیق عقول چهار گانه

نور و زدودن ابهام و تاریکی است .^۱ فرق دیگر اینکه «عقل فعال» فقط معقولات را افاضه می‌کند و شأن او نه تنها روشن ساختن یا نمودن محسوسات و معانی جزئیه نیست بلکه تانفس ناطقه از توجه بـامور محسوس و مادی رو گردان نشود و تمھید بدـن امور غفلت قرار ندهد قابلیت استفاضه از عقل فعال را حاصل نخواهد کرد . در صورتیکه موضوع «دقـت» اعم است ، هم محسوسات است ، هم معقولات و هم سایر کیفیات نفسانی . و نیز نـاگفته نماند که ما دقـت را قوـة خاصـی نمیدـانیم ، بلکه قائلیم باـینکه این خود نفس است که باـبکار اندـاختن استـعدـادـهـای مـخـتـلـف خـود درـاـین هـنـگـام بصـورـت خـاص درـآـمدـه و عنـوان «دقـت» پـیدـا کـرـده است .

-
- ۱ - هر چند که اینهم تعبیری است که برای تسهیل فهم مطلب بـکـار مـیرـود ، والا حقـیـقت اـین است کـه نفس هـر گـاه منـاسـبـاتـی فـراـهم گـرـدـید مـوجـباتـ حـوـاسـپـرـتـی رـا اـزـمـیـان مـیـبـرـد و فـعـالـیـت خـودـرا روـی مـوـضـوعـی مـعـین تـوـجـهـ مـیدـهد و آـن مـوـضـوعـ خـود بـخـود صـرـاحـت و زـوـشـنـی حـاـصـل مـیـکـنـد .
 - ۲ - زـیرـا اـین عمل رـا قـوـای مـخـتـلـف نفسـحـیـوانـی خـاصـه قـوـه وـهمـ عـهـدـهـدار هـسـتـند .

قصیدت پنجم

نظر عرفانی ابن سینا

در حصول معرفت و وصول بحق

فصل بیست و سوم

در چگونگی وصول بحق

یا نیل به «معرفه الله»

مطالعه نظر ابن سینا درباره عقل و دخالت آن در چگونگی حصول معرفت که در فصل گذشته توضیح گردید تاحدی جنبه عرفانی فلسفه این حکیم را آشکار میسازد و معلوم میدارد که نسبت باشراق و کشف و شهد بی نظر نیست، یعنی حکمت افلاطون، مخصوصاً فلوطین و نوافلاطونیان در فکر او بی تأثیر نبوده است^۱ تا آنجا که قراءت بعضی از آثار و تألیفات او خاصه دو فصل آخر کتاب «اشارات و تنبیهات» راجع به مقامات العارفین و اسرار الایات و همچنین قصيدة معروف «عینیه» و رساله حی بن یقظان و قصه سلامان و ابسال^۲ خواننده را متمایل میسازد باینکه او را در دردیف حکماء شاید در اثر مطالعه مقالات نه گا؛ Enneades فلوطین که اشتیاهًا بارسطو نسبت داده شده و با اسم حکمت الهی ارسسطو Théologie d'Aristote (انو لو جیا) شهرت داشته است.

۲- آن قصیده مطلع ش اینست :

«هبطت اليك من المثل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمعن»

و باین بیت ختم میشود:

«نعم بر دجواب مانا فاخص عنہ فنسار العلم ذات تشعشع»
برای مطالعه قصیده و شرح حکیمانه آن، رجوع شود به کتاب «اسرار الحکم»
بقلم حاج ملاهادی سبزواری، چاپ تهران ص ۲۴۴-۲۳۴
۳- رجوع شود به «ابن سینا و تمثیل عرفانی»، تصنیف هانزی کربن
چاپ تهران.

در چگونگی وصول بحق

اشرافی قراردهد و عارف ربانیش بخواند. ولی حقیقت اینست که ابن سینا در درجهٔ اول عالم و فیلسوف است و بعد از معلم اول بزر گترین پیشوای حکمت مشاء شمار میرود و این حقیقت مسلم در عرفان او تأثیر مخصوص بخشیده و با آن جنبه بدینعی داده است که از مطالعهٔ بیان اور بارهٔ «معرفة الله» بخوبی نمایان میشود. چنان‌که معلوم داشته‌ایم باعتقداد ابن سینا نفس انسانی برای آنکه بدریافت معقولات و فرآگیری علوم نائل آید باید از بدن و از محسوسات دوری جسته به کسب معلومات و تهذیب و تکمیل خود بپردازد تا شایستگی وصول بعقل فعال را که «واهاب الصور» است و معقولاترا افاضه‌می‌کند احراز نماید. نفس باید مقام که رسید علم معمولی بمعقولات را حاصل می‌کند. ولی بسیار اتفاق میافتد که باین مختصر قناعت نمی‌کند و در این مرحله متوقف نمی‌گردد بلکه چون ذاتاً عقلانی است پیوسته جویای کمال و وصول بعقل کل می‌باشد^۱، و این بلندپروازی و آرزوی کمال تام اختصاص بآن ندارد چه هر وجودی طبعاً طالب و عاشق کمال خویش است و این عشق محرك وهادی اور این راه می‌باشد. بنابراین همانگونه که ماده عاشق صورت است و عرض عاشق جوهر، نفس هم که بواسطهٔ قید تن دوچار آسودگی و نقص گردیده عاشق و ارتوجه بعقل کلی دارد و وصول بحق را کمال مطلوب و غایبت مراد خود میدارد.

نکته مهم اینجاست که بنظر ابن سینا برای حصول این هقصود عالی

۱- بمصادق:

- «هر کسی کو دور مانداز اصل خویش باز جوید روز گار وصل خویش.»
-
- «بلبلان را عشقی بازی با گلست.»
- «جزوها را رویها سوی کلست.»
- «آنچه از دریا بدریا میرود از همانجا کامد آنجا میرود.»
- (مولوی)

در چگونگی وصول بحق

کافی خواهد بود که نفس در همان طریقی که برای وصول بعقل فعال وارد گردیده باقی بماند و همان راهرا تعقیب نماید، یعنی در تهذیب و تزکیه خود پایداری واستقامت بخرج دهد که سرانجام بیش از عقول مفارق و بعقل کل که برترین آنهاست خواهد پیوست و از منبع اصلی نور و مبداء کل مستفیض خواهد گردید: اینست راه و معنی وصول بحق یا نیل به «معرفة الله»، در مذهب ابن سینا.

اما مراحلی که از نظر عرفانی برای احرار این مرتبه و مقام باشد

بیموده شود یعنی طریق سیر و سلوک در نظر ابن سینا همان است که **فلوطین** و سایر عرفانی میگویند و چنانکه میدانیم بر پایه «ارادت» و «ریاضت» قرار دارد و مطالعه دقیق آن، نظری را که در بالا ذکر شد تأیید میکند و معلوم

۱- این درجات را ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات دریازده اشارت بیان کرده است که بیفائدہ نیست در اینجا عیناً نقل شود:

«اول درجه حرکات عارفان آنرا ارادت خواند وارد آن چیز است که آنکس که مستبصر باشد بیقین برهانی یا آنکس که نفس او بدان عقیده که اورا حاصل است سکون یافته از خود دریابد که ورا رغبت باشد که دست اندر حبل الهی زند و سر او بقدس حرکت کند تاروح اتصال با آن جهت اندر یابدو مادام که درجه وی اینست وی میرید باشد.

بعد ازین حال میرید محتاج باشد بریاضت و بدانکه ریاضت از برای سه غرض است: یکی آنکه هر چه جز حق است از راه اختیار بر گیرد و دویم آنست که نفس اماره را طاعت دار نفس مطمئنه گرداشت تاقوی تخیل و وهم منجدب شوند بتوهماتیکه مناسب امر قدسی بوده و از توهماتیکه مناست کارهای زیرین باشد باز گردد، و غرض سیم آنست که سروی لطیف شود بیداری را و غرض اولی یاری دهنده بر آن زهد حقیقت و توعی زهد میدانی، و غرض دومین معین و یاری دهنده بر آن چند چیز است: یکی عبادت کردن با فکرت و دویم الحانی که استخدام قوی نفسانی کند و آن لحن چنان باشد که آن سخن که آن لحن بقیه حاشیه در صفحه بعد

در چگونگی وصول بحق

میدارد که راه وصول بعقل فعال و بعقل کل و مبداء اول یا بعبارت دیگر

بنیه حاشیه از صفحه قبل

دارد اندر اوهام موقع قبول یا بدو گرچیز که اندرین معینست سخن پنددهنده است از گوینده پاک بعبارتی بلیغ و نعمت خوش و سمتی راه نماینده و غرض سیم معین بر آن فکری لطیف است و عشقی عفیف که فرماینده اندر آن عشق شما میشوق بود نه سلطان شهوت.

بدانکه چون ارادت و ریاضت بحدی رسد ویرا اندر او فتد که چون ربوده مطلع شود بر نور حق، همچون بر قی باشد که بدر خشد و اندر حال بمیرد و بنزدیک ایشان اینحال را اوقات خوانند و هروقتی را در وجد بدان مکتشف است و جدی بوی وجودی بروی و بعداز آن چون در ارتیاض امعان و مداومت و میالعت کند اینحال ورا بسیار پدید آید.

و بعداز اینحال بود که دور اندر شود تا آنحال بوی اندر آید و اگرچه نه اندر ارتیاض باشد و بحدی رسد که اندر هرچه نگرد از آن با جناب قدس گردد و از کار قدس چیزی بیاد آورد و آنحال بروی مستولی شود و چنان شود که پندارد اندر همه چیزها حق میمیند.

و باشد که بحدی رسد که این غش بروی مستعلی و مستولی شود ویرا سکون بمناند و همنشینان وی از یقین اری و آگاه شوند و ویرا مستوفی میشند. اما چون ریاضت دراز شود آنحال ویرا از قرار خویش بشیرد و راه تلبیس و پوشیدن بداند.

بعد ازین ریاضت وی بحدی رسد که وقت وی سکینه شود و آنچه چون ربوده بود مأله شود و قرار گیرد و آنچه همچون بر قی بود که بدر خشیدی و اندر حال فرونشستی چون نوری ثابت شود و ویرا باز آن معارفه مستقر حاصل آید و مستمر باوی صحبت آن حال بماند و وی مستقمع و ملتند باشد بخرمی و بهجت آن حال، و چون ازوی بر گردد و روی بکاری دیگر آورد سر گردان و اندوهنا کی باشد.

و باشد که اندرین حد آنحال که ورا باشد بروی ظاهر شود اما چون اندر میان کار شود کمتر ظاهر شود و چنان باشد که وی غایبی بود حاضر و مقیمی باشد مسافر.

و بود که اندرین حد این معارفه گاه وی را میسر شود و اندک اندک بنیه حاشیه در صفحه بعد

در چگونگی وصول بحق

طریق حصول علم معمولی بمعقولات از یکطرف و وصول بحق و نیل به «معرفه‌الله» از طرف دیگر، یکی بیش نیست و آن عبارت است از درس و بحث و کسب معلومات و تصفیه و تکمیل نفس. با وصول بعقل فعال نفس کسب نور میکند و با وصول به مبداء اول همین موهبت او را حاصل میشود. البته در اینحال نورشیدتر است ولی در هر حال **نور است**. در مرد اول معقولات در آینه نفس منعکس میشوند در مرد دوم آثار مبداء اول در آن ظهور و روز میکنند و در هر دو مرد راه کسب معرفت (اعم از معرفت معمولی و معرفه‌الله) یکی است و آن زدودن زنگار از آینه نفس و تهدیب و تکمیل این گوهر مجرد میباشد. بنابراین، **ابن سینا** هر چند وجود حال را برای حصول منظور نهائی و عالی، مفید و احیاناً لازم میشمرد ولی کافی نمیداند. بگفته او

بقيه حاشيه از صفحه قبل

بدان حد رسد که هر گاه که خواهد باشد.

بعد از آن ازین تبیت پای فرا پیش نهاد تا چنان شود که آنجال موقف باشد برخواست او بلکه بحالی بود که چون چیزی را ملاحظت کند ویرا بدان اعتباری حاصل آید و از آن با جانب قدس گردد، و اگرچه اول آن ملاحظه نه از برای اعتبار بود اما چنان شود که ورا از آن تعریح باشد از عالم زور بالعلم حق، تعریجی مستقر، و غافلان پیرامن وی برآمده باشند.

و چون ریاضت ازین بگذرد و برسد، سر باطن او آینه زدوده شود که اندر برای حق داشته باشد وی اندر آن آثار حق مشاهدت میکند، و گوئیا آن لذت بزرگ بروی میریزند، و بخویشتن خرم باشد از آن روی که آثار حق اندر وی بود و ویرا اندرین حالت نظری باشد با حق و نظری بود با نفس خویشتن و هنوز متعدد بود.

بعد از آن از خویشتن غایب شود و نظر وی بجانب قدس مقصود باشد و بخویشتن نظر از آن روی کند که نگرش حق بودی است نه از آن روی که ویرا آن زینت حاصل است، و آنجا حقیقت رسید نست. »

ترجمه اشارات - چاپ تهران ۱۳۶۱ ص ۱۸۰-۱۷۷. اشارات - چاپ

لیدن ض ۲۰۴-۲۰۲

در چگونگی وصول بحق

تعلم عبارتست از «طلب استعداد قام با اتصال بدعقل فعال ... استعداد قبل از تعلم ناقص میباشد و پس از تعلم قام^۱».

چنانکه میدانیم نظر سایر عرفان در این باب غیر از این است، چه آنان حس و عقل و تعلم را برای وصول بحق در درجه دوم قرار داده و بیشتر به سیز معنوی و شوق و وجود و حال اهمیت میدهند و آنرا قبل میدانند با ینکه شخص را از درس و بحث و تعلم بی نیاز سازد و مستقیماً یعنی بدون آن مقدمه ویرا بمبداء کل برساند.^۲ بلکه یکی از اعاظم صوفیان، سخن اینطاییه «نقیجه کار وحال است نه ثمرة حفظ و قال است وار عیان است نه ازیان است واز اسرار است نه از تکرار است واز علم لدنی است نه از علم کسبی است واز جوشیدن است نه از کوشیدن است واز عالم ادبی ربی است نه از عالم علمی ابی است ...»^۳ و برای بیان این معنی میگویند تابش نور حق (اشراق) و وصول بمبداء کل تابع فضل و مشیت الهی است و وقوع آن زمان معین ندارد. حتی مقدمه این فیض عظمی یعنی مجاهدت و کوشش در تکمیل نفس و تهدیب آن و کسب استعداد نیز متوقف بر فضل و عنایت خداوندی است و این توفیق هر که را او بخواهد و هر وقت او بخواهد

۱- ترجمة شفا ص ۱۶۸ - «ويكون التعلم طلب الاستعداد التام للاتصال به حتى يكون منه العقل الذى هو البسيط ... فيكون الاستعداد قبل التعلم ناقصاً والاستعداد بعد التعلم تماماً...» - شفا ج ۱ ص ۳۶۰

۲- «زیرا اصل صفا و روشنی و پاکی دل است و علوم ذوقی و کشفی مخصوص صاحبدلان است. بسیاری از بزرگان صوفیه از جنبه علوم اکتسابی از عوام بوده و با کتاب و دفتر سرو کاری نداشته اند ... شمس تبریزی ... اهل علم نبوده و در روش و گفتار بسیار خشن و تلحیخ بوده ...» الخ - «یعنی در تصوف» بقلم دکتر غنی، ص ۱۷۲

۳- کتاب «تذكرة الاولیاء» شیخ فردالدین عطار (در آغاز کتاب)

در چگونگی وصول بحق

دست خواهد داد.

در باره «توفيق» ومشیت الهی نظر ابن سینا بانظر سایر عرفای کسی نیست . این حکیم معتقد است باینکه اصل کلی سلسله اسباب و مسیبات در اینجا هم مانند همه جا جکمفرما و جاری است ، باین معنی که وقتی نفس در نتیجه مجاہده کافی و تحصیل علوم و کسب کمالات و درک معقولات و ترقیه خود استعدادش کامل شد نور حق خود بخود و خواهوناخواه در آن تاییدن خواهد گرفت . بعبارت دیگر خدا یا استعداد نیل باین مقام را بجوینده و سالک نمیدهد و در اینصورت مشیت او این است که راه وصول مسدود باشد و باینکه این استعداد را عطا میفرماید وجوینده را از هر حیث برای درک فیض آماده میسازد که در اینصورت البته عنایت و وصول بحق از او دریغ نخواهد گردید . زیرا در اینحال «سر باطن او آینه زدوده شود که اندر بر ابر حق داشته باشد و وی اندر آن آثار حق مشاهدت میکند .^۱ » وقابل قبول نیست که زنگار از آینه دل پاک شده باشدو نور حق در آن تجلی نکند .^۲

در یک مورد دیگر نیز نظر عرفانی ابن سینا بانظر دیگر عرفافرق دارد و آن در کیفیت وصول بحق است . **فلو طین** پیشوای نوافلاطونیان وصول را عبارت از اتحاد میداند و این نظر را در کتاب معروف خود که اشتباهاً بارسطو نسبت داده شده بصراحت بیان کرده میگوید : نفس وقتی در

۱ - ترجمه اشارات ص ۱۷۹ . «... صار سره مرآة مجلوة محاذياً بها شطر الحق...الخ » ، اشارات ، ص ۲۰۴

۲ - «آینه ات دانی چرا غماز نیست ؟ ز آنکه زنگار از رخش ممتاز نیست بعد از آن آن نور را ادراک کن رو تو زنگار از رخ او پاک کن (مولوی)

۳ - «کتاب انولوجیا» .

در چگونگی وصول بحق

«حرکت رجعی» است یعنی از عالم ناسوت بسوی عالم مملکوت میرود و «قوس صعود» را طی میکنند متوجه وجودی که با وجود خود او مغایر است نیست بلکه با هر گامی که در این راه بر میدارد در واقع بیشتر در خود او فرمیرود. باری نفس انسانی عبارت است از نقش خدای یکانه یا با صطلاح خود او از نقش «واحد»، و واحد «مدل» و سرمشق است. ترقی و کمال نفس در این است که خود را بسرمشق برساند. این سفر البته بس دراز و پر از دشواری است ولی از آنجا که هیچ راهی بی پایان نیست^۱ نقش سر انجام بسرمشق میرسد و عین آن میشود. عبارت دیگر در نظر نو افلاطونیان و سایر حکماء عرفانی مشرب، وصول بحق معنیش فنای دراویا اتحاد با اوست^۲ - ابن سینا در اینمورد نظر دیگر دارد زیرا او وصول بحق و درک این فیض عظمی را فقط عبارت از دیدن آثار مبداء کل در آینه نفس میداند نه یکی شدن با آن، و بطور کلی قائل به اتحاد عاقل و معقول نیست و آنرا از محالات میشمرد.

۱ - «گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپذید
هیچ راهی نیست کانرا نیست پایان غم مخور .»

(حافظ)

۲ - از جمله تعریف هایی که از تصوف کرده اند یکی اینست: «تصوف حالی است که غایب گرداند صاحب آنرا از گفت و گوی و میبرد تا خدای ذوالمن و از آنجا بیرون گرداند تا خدای بماند و او نیست شود .» «تاریخ تصوف در اسلام»، تألیف دکتر قاسم غنی، چاپ تهران ۱۳۲۲ ص ۲۰۲

فصل بیست و چهارم

اتحاد عاقل و معقول

باید دانست که نظر ابن سینا همیشه چنین نبوده است. حکیم در آثار اولیه خود ظاهرًا اتحاد عاقل و معقول را ممکن می پنداشته چنانکه در شفا میگوید «... و واجب است بدانی که در یافتن عقل معقول را قویتر است از در یافتن حس محسوس را، چه عقل امر باقی و کلی را در میابد و در ک میکند و با آن متعدد میشود و بوجهی خود او میگردد و کنه آنرا در ک میکند نه ظاهرش را ... ». ^۱ در کتاب نجات همین عبارت عیناً بدون یک کلمه پس و پیش آورده شده است. ^۲ این معنی را ابن سینا در رساله مبدأ و معاد هم بیان کرده است. با اینهمه ^۳ گویی حکیم از همان ابتدا در این عقیده راسخ نبوده و آنرا مانند بسیاری مطالب دیگر از مقدمین گرفته و بدون تصرف ذکر کرده است ^۴ چه در همان کتاب شفا در قسمت مربوط به علم النفس خلاف این نظر را بیان کرده میگوید: « اینکه میگویند

-
- ۱ - « ويجب ان يعلم ان ادراك العقل للعقل أقوى من ادراك الحس للمحسوس لانه أعني العقل يعقل ويدرك الامر الباقى الكلى يتخد به ويفصل هو هو على وجه ما ويذر كه بكنته لا بظاهره . » - شفا ، جلد دوم ص ۵۹۸
 - ۲ - النجاة (مختصر شفا) چاپ مصر ۱۳۳۱ هـ . صفحات ۴۰۱-۴۰۲
 - ۳ - تا اینکه بعدها چنانکه آرزومند بوده و تصمیم داشته است نظر شخص خود را در باره همه این مطالب در کتاب مهم خود موسوم به « الحکمة المشرقیة » بیان نماید .

اتحاد عاقل و معقول

خود نفس معقولات میگردد بعقیده من از جمله محالات است زیرا من این سخن ایشانرا که میگویند چیزی چیز دیگر میشود نمیفهمم و تعقل نمیکنم که چگونه چنین چیزی هست و باشد.^۱ و بعدها این عقیده را عیناً و مؤکداً در آخرین کتاب مهم خود یعنی اشارات و تنبیهات بیان کرده میگوید: «قومی از علماء چنان گمان برند که جوهر عاقل چون صورتی عقلی اند یا بدرو آن صورت شود^۲» حکیم این امر را محال میخواند و با استدلال میپردازد و میگوید دو چیز مختلف که یکی را **الف** و دیگری را **ب** فرض کنیم هیچگاه یک چیز نخواهد شد.

اند کی پائینتر ابن سینا اضافه میکند «و این جماعت چیزی دیگر میگویند رکیث تراز این و آن آنست که گفتند نفس ناطقه چون چیزی بداند از آن وجه بداند که ورا باعقل فعل پیوند افتاد و این سخن حق است و گفتند پیوند بعقل فعل آن بود که وی نفس عقل فعل شود زیرا که عقل مستفاد شود و نفس عقل فعل بوی پیوند گیرد تا آنکه عقل مستفاد شود و این طایفه را لازم آید که گویند یا عقل فعل متجزی شود تا چیری ازو باوی پیوند گیرد و چیزی نه یالازم آید که یک پیوستن راست که بدانستن یات چیز حاصل آید نفس کامل شود و بهمه معقولی رسد و این هردو محال است باز آنکه آنچه گفتند که نفس ناطقه عقل مستفاد شود آن استحالاتی که

۱ - وما يق . من اذات النفس يصير هي المعقولات فهو من جملة ما يستحيل عندي فاني لست افهم قولهم ان شيئا يصير شيئا آخر ولا اعقل ان ذلك كيف يكون ... » - شفا ، جلد اول ص ۳۵۸

۲ - ترجمة اشارات ص ۱۴۶ - « ان قوماً من المتصدرين يقع عندهم انت الجواهر العاقل اذا عقل صورة عقلية صار هوهى ... » اشارات ،

ص ۱۷۹ - ۱۷۸

اتحاد عاقل و معقول

پیشتر گفتیم لازم است ». ۱

پس از آن ابن سینا به تخطهٔ فر فوریوس^۲ از حکماء نوافل اطونی که عقیده اتحاد عاقل و معقول را ازاو میدانسته است میپردازد و در «اشارت»

بعد چنین نتیجه هیگیرد :

« بدانکه این سخن که کسی گوید که چیزی چیز دیگر شود نه بسبیل استحالت از حالی بحالی یا بسبیل تو کیب با چیزی دگر چنانکه از هردو نالی حادث شود بلکه بدان سبیل که وی یا ک چیز بود و یا ک چیز دیگر شود سخنی شعریست نا معقول زیرا که اگر هردو با هم موجودند پس ایشان دو چیز باشند از یکدیگر تمیزو اگر یکی موجود نباشد اگر آن اولیست که نیستست پس آن چیز معدوم شده باشد، و دیگری حادث شده، و اگر آن دومی معدوم است و اول بحال خویش مانده پس هیچ حادث نشده و آنچه گفته شد که اول آن دوم شود هیچ معنی ندارد و اگر نه هر دو معدوم شوند پس یکی دیگری نشده باشد و آن هنگام روا باشد که گویند چیزی چیزی دیگر شد، مثلاً چنانکه گویند آب هوا شد که موضوع آب یعنی مایع خلخ صورت آبی کند و صورت هوایی اندر پوشد و آنچه بدین ماند ». ۳

۱ - ترجمه اشارات ص ۱۴۷-۱۴۶ — و هؤلاء أيضًا قد يقولون ان النفس الناطقة اذا عقلت شيئاً فانما تعقل ذلك الشئي باتصالها بالعقل الفعال وهذا حق قالوا و اتصالها بالعقل الفعال هو ان تصيره نفس العقل الفعال...» الخ - اشارات ص ۱۸۰-۱۷۹

۲ - از پیر وان فلوطین (سدۀ سوم بعد از میلاد) .

۳ - ترجمة اشارات ص . ۱۴۸-۱۴۷ «اعلم ان قول القائل ان شيئاً ما يصير شيئاً آخر لاعلى سبیل الاستحاله من حال الى حال ولا على سبیل الترکیب مع شيء آخر ليحدث شيئاً ثالث بل على انه كان شيئاً واحداً فصار واحداً آخر قوله بغية حاشیه در صفحه بعد

اتحاد عاقل و معقول

حاصل اینکه اتحاد عاقل و معقول و عاقل و عقل فعال و بطریق اولی عاقل (نفس ناطقه) و عقل کل بنظر ابن سینا امری محال میباشد و نفس ناطقه که وجودی ممکن است هر گریارای اتحاد باذات واحد الوجود را خواهد داشت. حتی «وصول» بحق هم که میسر است چنان‌که در بالا اشاره شد رواقع عبارت از وصول بصفات و آثار ذات باری است نه بخود او.

ابن سینا اتحاد عقل و عاقل و معقول را فقط در یک مورد ممکن میداند و آن هنگامی است که نفس ذات خود را تصور میکند.^۱ یعنی با غفلت از بدن و محیط خارج و بصرف اندیشه‌یدن بذات خود پی میبرد. در این باب حکیم را بیانی است که میتوان آنرا به «انسان پرنده» یا «معلق در فضا» تعبیر نمود و چندین بار در مورد اثبات وجود نفس وجوداً و مستقل بودن آن از بدن ذکر کرده است قریب بدین‌ضمن:

فرض کنیم که یکی از مانا گهان آفریده شده باشد و کامل‌هم آفریده شده باشد ولی چشمها یش از حجابی پوشیده شده و نتواند چیزهای خارج را بیند و در هوایا بهتر در خلاء خلق شده و در حال پرواز باشد تا با مقاومت هو که ممکن است محسوس افتاده تماس نداشته باشد. اعضا یش نیز از یک

بنیه حاشیه از صفحه قبل

شعری غیرمعقول، فاذهان کان کل واحد من الامرین موجود‌فهم اثنان متمیزان و ان کان احد هما غیر موجود فقد بطل الذى کان موجوداً ان کان المعلوم قبل و حدث شيئاً آخر اولم یحدث بأن کان المفروض ثانياً ومصیراً ایاه و ان کانا معلومین فلم یصر احد هما الآخر بل انما یجوز ان یقال ان الماء صار هو آخر على ان الموضوع للهائية خلص المائية و ليس الهوائية و ما یجری هذا المجرى.

الاشارات والتنبيهات، ص ۱۸۰

۱ - «والنفس يتصور ذاتها و تصورها ذاتها يجعلها عقلاً و عاقلاً و

معقولاً...» - شفا ، جلد اول ص ۳۵۸

اتحاد عاقل و معقول

دیگر مجزا باشند و میان آنها تلاقی و تماس نباشد. چنین کسی می‌اندیشد و از خود میپرسد که آیا وجودش مسلم است؟ بدون هیچ شک و قردیدتایید میکند که موجود است، درحالیکه دستها و پاهای خود را احساس نمیکند و همچنین از وجود امعاء و احشاء و قلب و مغز و هر چیز خارجی دیگر بی اطلاع است ولی میداند که هست بی آنکه عرض و طول و عمقی برای خود تعیین کند^۱. واما علت اینکه در اینمورد اتحاد ممکن است این است که نفس انسانی ذاتاً گوهری است عقلی و نظر به تشبیه بذات مقدس باری باین توفیق نائل میشود چه اینگونه اتحاد مخصوص خدای تعالی است^۲. انسان پرندۀ یامعلق در فضاجمله معروف «می‌اندیشم پس هستم» را که مبنای فلسفه دکارت است بیاد می‌آورد ولی بر خلاف آنچه گفته شده نمیتوان بطور قطع و یقین اظهار داشت که این معنی راحکیم فرانسوی از ابن سینا اقتباس کرده است چنانکه نمیتوان ادعا کرد که ابن سینا آنرا از سنت اگوستن

۱- «فَنَقُولُ يَجْبُ أَنْ يَتَوَهَّمَ الْوَاحِدُ مِنْ أَكَانَهُ خَلْقَ دَفْعَةٍ وَخَلْقَ كَامِلاً لِكَنَّهُ حَيْبَجْ بِصَرِهِ عَنْ مَشَاهِدَةِ الْخَارِجَاتِ وَخَلْقَ يَهْوَى فِي هَوَاءِ اَوْخَلَاءِ هُوَ يَا لَا يَصْدِمْهُ فِيْ قَوَامِ الْهَوَاءِ صَدَمًا ... الْخَ». ۲۸۱ شفا ج ۱ ص.

همین معنی راحکیم در اشارات در نمط ثالث در چندین تنبیه و اشارات بیان کرده است. در آنجاهم برداشت مطلب این است «ولو توهمت ذاتک قد خلقت اول خلقها ... الخ.» اشارات، ص ۱۱۹ - و نیز در اوآخر علم النفس شفا آنچا که میخواهد اثبات کند که نفس غیر از بدن است میگوید «فَنَقُولُ لَوْ خَلَقَ اَنْسَانَ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَخَلَقَ مُتَبَاينَ الْأَطْرَافَ وَلَمْ يَصُرْ اطْرَافَهُ وَ اتَّفَقَ انْ يَمْسَهَا وَلَا تَمَاسَتْ وَلَمْ يَسْمَعْ صَوْتًا جَهْلَ وَجُودَ جَمِيعِ اَعْضَائِهِ وَعِلْمَ وَجُودِ اِنْيَتِهِ شَيْئًا مَعْ جَهْلِ جَمِيعِ ذَلِكِ ...» - شفا، ج ۱ ص ۳۶۳

۲- «اَنْ وَاجِبُ الْوَجُودُ بِذَاتِهِ عَقْلٌ وَعَاقِلٌ وَمَعْقُولٌ وَعَاشِقٌ وَمَعْشُوقٌ ... الخ». نجات، ص ۳۹۸

اتحاد عاقل و معقول

که بیانی قریب بهمین مضماین داشته گرفته است . ممکن است این سه حکیم در این معنی توارد کرده باشند .

بر گردیدم با اختلاف نظر فلسفیین و ابن سینا درباره چگونگی وصول بحق . این اختلاف در واقع بسیار دقیق و لطیف است . زیرا هردو حکیم معتمد اند باینکه نفس ناطقه در آخرین درجه مشاهده از خود بیخبر میشود و دیگر نظری بخود ندارد . ابن سینا نفس را در اینحال باز آینه حقیقت میداند نه خود آن ، هنرها آینه‌یی که از هر گونه‌آلایش بكلی مبرا گردیده کاملاً صاف و پاک است و ازینرو تابش نور حق و نقش آثار آن چنان اورا فرا گرفته که در خود محسوس ساخته است . نفس در اینحال بكلی از خود بیخبر است و گوئی نیست گردیده است . **فلسفیین** این نیستی را حقیقی میداند و اعتقادش این است که نفس در این مقام بمبدأ وجودی خود یعنی به « واحد » تبدیل گردیده است .

فصل بیست و پنجم

اُنْقَاد نظر عرفانی ابن سینا

نظر عرفانی ابن سینا درباره چگونگی حصول معرفت و وصول بحق بنحو اجمال بیان گردید. اینک باید دانست که بزرگترین ایرادی که در این مورد بر حکیم کرده‌اند این است که ادراک کلیه امور را توسط «عقل» ممکن پنداشته و حتی برای وصول بحق و درک ذات ذوالجلال او راه عقل واستدلال یعنی فلسفه‌را بر اشراف و شهود و وجود حال یعنی بر عرفان واقعی ترجیح داده و برخلاف نظر «صوفیان» که عقل را محدود و پاهای استدلایلان را چویین و بی تمکین می‌شمارند و معتقدند که جز بوسیله صفاء روح بر اثر ریاضات و جذبه الهی بشهود حقائق نتوان رسید...^۱ عمل کرده است. راست است که خدایی که ابن سینا در پایان تحقیقات علمی و اندیشه‌های فلسفی خود با آن میرسد خدایی است یگانه، ذاتاً واجب و عالم‌العلم و فیاض و عقل مخصوص و مهر مخصوص... و این صفات موردن قبول صوفیه و عرفاست، ولی همه صوفیان و عارفان باین قناعت نمی‌کنند و خدایی که بر گزیدگان آنان تشنه درک آن هستند خدایی نیست که ازراه تحقیق فلسفی واستدلال عقلی قابل وصول باشد، بلکه خدایی است که خود را در پیچ و خم سلسه

۱ - «مولانا جلال الدین محمد مشهور بمولوی» بخمامه بدیع الزمان

فروزانفر، استاد دانشگاه تهران - چاپ تهران ۱۳۱۵ ص ۱۱-۱۰

انتقاد نظر عرفانی ابن سینا

«اسباب و مسببات» گرفتار نکرده باشد، فیضش بتواند آزادانه و باختیار در هر حال و در هر زمان همه کس را شامل گردد.

ازین رو با همه کوششی که ابن سینا ده تطبیق اصول فلسفی خود با موازین شرع بخرج داده در این قسمت الحق توفیق بسیار بدست آورده است باز بزرگانی چون شیخ اشراق سهروردی و امام محمد غزالی پیشوای متكلمه‌ین برآوتا خت آورده مورد انتقاد شدیدش قرار داده اند: شیخ اشراق^۱ او را متهم می‌سازد باینکه از طرفی نسبت به حکمت شرقی خیانت رواداشته و از آن دیشه عرفانی ایران باستان بی اطلاع بوده است^۲. و از طرف دیگر پیام حقیقی افلاطون را با تحریف و تصرف نابجا تبلیغ کرده است.

انتقادات غزالی^۳ تندتر و زنده‌تر است و احیاناً تا منسوب داشتن ابن سینا بکفر و زندیق کشیده شده است.^۴ حملات غزالی متوجه عموم فلاسفه مشاء است، از پیشوای آنان ارسسطو گرفته (هر چند که اسم این حکیم

۱ - شهاب الدین یحیی بن حبشن امیرک سهروردی معروف به «شهاب مقتول» و «شیخ اشراق» در شهر حلب در اثر تعبیبات دینی گروهی عوام عالم نما بقتل رسیده است. (۶۴۹-۵۸۷)

۲ - گویا مقصود سهروردی از حکمت شرقی علاوه بر افکار و عقاید مزدایان و مانویان و سایر افکار ایران قبل از اسلام نظر عرفانی بودایی و هندی (یوگا) و همچنین نظر فارابی بوده است چه این حکیم نیز مانند فلسفین با تحد عاقل و معمول اعتقداد داشته است.

۳ - حجۃ الاسلام ابو حامد محمد غزالی (۴۰۵-۵۰۵) نسبت بفلسفه بسیار بدین بوده و مخالفت با آنرا وظیفه دیانتی خود میدانسته است.

۴ - ابن سینا در مدت حیات هم معروف اینگونه حملات و اتهامات بوده است و این رباعی که منسوب باوست اشاره به مین معنی است: «کفر چو منی گراف آسان نبود» محاکمتر از ایمان من ایمان نبود در دهه چو من یکی و آنهم کافر پس در همه دهه یک مسلمان نبود»

انتقاد نظر غرفانی ابن سینا

بصراحت برد نشده ولی شبکه نیست که مورد نظر بوده است) تا بر سد بفارابی و ابن سینا . ولی معلوم است که هدف اصلی تیرهای انتقادی و تخطیه آمیز غزالی مخصوصاً ابن سینا است . غزالی نخست در کتاب «*مقاصد الفلسفه*» نظریات فارابی و ابن سینا را بصرف و بدون اظهار نظر شرح میدهد ، بعد در کتابهای «*تهافت الفلسفه*» و «*المقند من الضلال*» به رد آنها میپردازد . قیام غزالی که خود دانشمندی بلندپایه و حکیمی ارجمند بوده علیه فنون حکمت ضربت شدیدی بر پیکر فلسفه و فیلسوفان وارد ساخت ، چنانکه تا مدتی نتو انسنند قد راست کنند و نظر بات خود را پی برد بیان نمایند .

انتقاد غزالی نسبت به بیست موضوع است . از آنجمله میگوید فلسفه که ماده را قدیم پنداشته اند سخت در اشتباه هستند و با روشنی که در تحقیقات خود دارند از اثبات وجود خدا و وحدانیت و روحانیت او عاجز میباشند و نمیتوانند معلوم دارند که او عالم بچیز های خارج از ذات خود نیست و نیز نمیتوانند ثابت کنند که نفس انسانی مستقل از بدن است و فنا نایذیر است . و اینکه آنها معاد جسمانی را انکار میکنند و بهشت و جهنم را قبول ندارند برای این است که خطاكار و گمراه هستند . شاید تکفیر ابن سینا بیشتر برای همین عقیده او بوده ، زیرا باید دانست که آن حکیم در باره معاد جسمانی معمولاً سکوت اختیار میکرده و بصفه میگذرانده و اظهار نظر را در این باب در صلاحیت انبیاء دانسته و نظر آنها را محترم میشمرد .

۱- از عجایب آنکه از کتب متعدد او فقط کتاب «*مقاصد الفلسفه*» بزبان لاتین ترجمه و در اروپای قرون وسطی معرف حکیم واقع شده بود . ازینرو درسده سیزدهم میلادی اورا اروپائیان شاگرد و پیر و ابن سینا قلمداد میکردند ، در صورتیکه مخالف و معارض سر سخت او بوده است .

انتقاد نظر عرفانی ابن سینا

است. ولی سرانجام در یکی از رسالات خود موسوم به «رسالة الاضحوية» صریحاً عقیده خود را که با عاد جسمانی ناساز گار بدلکه مخالف است بیان کرده است و گویا این رساله^۱ بدست غزالی افتاده و او را بر آشفته کرده و علیه ابن سینا بر انگیخته است.

ما هر چند حد خود نمیدانیم که در این میانه‌اوری کنیم، ولی از ذکر چند نکته‌ذا گزیریم: یکی اینکه با همه‌انتقاداتی که حکماء اشرافی نسبت با فکار ابن سینا روا داشته‌اند باید اذعان کرد که این حکیم نسبت به تصوف و عرفان خدمت شایان انجام داده است. زیرا این مسلک‌را که تا زمان او بیشتر جنبه عملی داشت بر پایه عقل و نظر نیز استوار کرده کوشیده است باینکه از نظر علمی آنرا قابل توجیه و بیان سازد.

دیگر اینکه چنانکه متذکر شده‌ایم ابن سینا قبل از هر چیز حکیم مشاء بوده و عرفان او نمی‌توانست تابع اصول فلسفی او قرار نگیرد. این اصول که «فرق واقعی میان ماهیت وجود»^۲ و «تحویل کثرت بدحدت و «تسلسل اسباب و مسببات»^۳ از ارکان مهم آن محسوب می‌شوند نظر عرفانی ابن سینا را بصورتی که میدانیم در آوردۀ‌اند و اگر چنین نمی‌کردند

۱ - این رساله اخیراً بدستیاری شیخ سلیمان بن^a ، در مصر بطبع رسیده است.

۲ - رجوع شود به کتاب «فرق میان ماهیت وجود» بقلم گراشن Goichon چاپ پاریس، سال ۱۹۵۱ میلادی.

۳ - توضیح این اصول که جنبه فلسفه محض دارد از حدود علم النفس و حوصلۀ این کتاب بیرون است و بحث آن باید به مقام دیگر محول شود.

انتقاد نظر عرفانی ابن سینا

در سیستم فلسفی حکیم تناقض دوی میدارد

نکته دیگر اینکه اگر عرفا بر ابن سینا ایراد گرفته‌اند که چرا خواسته است عرفان را در چهار چوبهٔ فلسفه و عقل در آورده و محدود سازد، حکماء مشاء نیز میتوانند با اعتراض کنند که چرا با جنبهٔ عرفانی که ببعضی از تحقیقات خود داده و بداخلالت و تأثیری که برای وجود حال و کشف و شهود قائل گردیده است در آن چهار چوبهٔ رخنه‌ها وارد کرده و فلسفه را از معنی و مسیر اصلی خود خارج ساخته است.

نظر ما این است که این ایرادات و اعتراضاتی که اشرافیان و مشائیان بر ابن سینا وارد کرده‌اند خود جنبهٔ ابتکاری فلسفه‌او را میرساند و بروز علت نظر و عظمت روح آن حکیم دلالت دارد، چه او کوشیده است عقل محدود بشر و پای چوبین منطق اورا بدون انحراف از اصول کلی و طریق اصلی بزیور وجود حال بیاراید و با آن نیروی دیشتری بیخشد مگر بدینوسیله بهتر بتواند پرده از اسرار خلقت بر گیرد و در راه وصول بحق توفیق حاصل کند.
ازینروما برخلاف نظر پاره‌ی دانشمندان چون مهرن^۱ و کارادو^۲

۱- چنانکه مثلاً در مورد معاد جسمانی، انتقاد باینکه نفس باریاضت وزحمت فراوان بحکم اینکه «چنین قفس نه سزای چو من خوش‌الجانی است روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم»، خود را از قید تن و ها و مستعد اتصال بحق می‌سازد عقلاً مانع است از قبول اینکه مجدداً بسوی بدن روی آور شود و خود را بطلب خاطر تسلیم این قفس نماید. این باز گشت را حکیم نه ضرور میداند و نه مفید. (رجوع شود به «رسالة الانضحویه»).

۲- «پای استدلایلان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود.» (مولوی)

۳- Mehren دانشمند دانمارکی او اخیر سده نوزدهم میلادی.

۴- Carra de Vaux دانشمند فرانسوی او ایل سده بیستم. رجوع شود به کتابهای «ابن سینا» چاپ پاریس ۱۹۰۰ و «حکماء اسلام»، چاپ پاریس ۱۹۳۸ جلد ۴ ص ۱۸۴

انتقاد نظر عرفانی ابن سینا

گمان نمیکنیم که عرفان ابن سینا چیزی باشد که در آخر دست بر فلسفه او اضافه شده باشد، بلکه نظر **لوئی گاردن**^۱ را شایسته تأیید میدانیم که میگوید نظر عرفانی ابن سینا ریشه‌های عمیق در سیستم فلسفی آن حکیم دارد و بدون توجه باین سیستم قابل توجیه و بیان نیست.

— ۱ — Louis Gardet دانشمند فرانسوی معاصر. رجوع شود به کتاب «اندیشه‌های ابن سینا»، چاپ پاریس.

خاتمه

تحقیقاتی که درباره علم النفس ابن سینا و تطبیق آن با روان‌شناسی جدید بعمل آمده ما را با این نتیجه میرساند که این علم با همه توسعه شگفت‌انگیزی که حاصل کرده و هر یک از مباحث آن موضوع ده‌ها و صد‌ها رساله و کتاب قرار گرفته است در پاره‌یی قسمتها اساس‌زمینایش همان است که در قدیم نهاده شده و اختلافاتی که در این قسمتها دیده می‌شود بیشتر از جهت اجمال و تفصیل یا چگونگی ترتیب مطالب و بیان و تعبیر است نه از جهت اصول و مفاهیم.

اساس اختلاف در مباحث روان‌شناسی قدیم و جدید این است که در قدیم نفس را بیشتر از این جهت که جوهری مجرد و مستقل از بدن و باقی است مورد تحقیق قرار میدادند و بحالات و کیفیات منسوب بآن کمتر توجه می‌کردند و بهمین سبب ماهم بحث خود را از نفس و رابطه آن با بدن آغاز کردیم و اینک بیمورد نمیدانیم که با اشاره بهمین موضوع آنرا پایان بخشیم. چنان‌که دیدیم **ابن سینا** در عین این‌که رابطه نفس را با بدن بتاکید و تصریح بیان می‌کند بدن و قوای بدنی را مزاحم نفس میدخواهد. اشکالاتی را که این نظریه در بردارد ما بتفصیل در جای خود ذکر کردیم، اینک می‌خواهیم بدین‌که چه ضرورتی ایجاد کرده که حکیم پس از بیان این‌که نفس کمال جسم آلی است و حدوث آن مقارن ووابسته بحدوث بدن است «واگر هیئت بدن و مزاج وجود نمی‌پذیرفت نفسی مقناسب با آن حادث نمی‌شد»، و نیز کسب

معلومات مختلف حسی و ادراکی (معانی جزئی) بدون بدن که محل قوای مختلف نفسم است میسر نمیگردد - ناگهان عنایت خود را بدن و قوای دیگر منطبع در آن هستند (حوالی ظاهره و قوای باطنی) سلب نموده و بدن را مزاحم نفس و مانع عروج آن به راقت عالیه و درک معقولات و کسب علوم خوانده است؟ چه حاجتی بود این نظریه که بیانش از لحاظ علمی لااقل خالی از اشکال نیست اتخاذ شود؟ آیا ابن سیننا نمیتوانست برای نفس دو جنبه یا دو مرتبه‌یی که تا این حد باهم متفاوتند قائل نشود و احیاناً این توهم را ایجاد نکند که سروکار ما با دو جوهر مختلف الذات (نفس حیوانی و نفس انسانی) میباشد؟

باعتقاد ماجواب این سؤال منفی است و حکیم را چاره‌یی جز تعقیب رویدی که اتخاذ و بیان کرده است نبوده، زیرا نباید فراموش کرد که روانشناسی ابن سیننا جزوی از حکمت و سیستم فلسفی اوست و سیستم فلسفی مانند هر دستگاه و ساختمان از کان معینی دارد که بروی آنها استوار است و تزلزل آن از کان موجب تزلزل همه دستگاه و ساختمان خواهد بود. باری یکی از ارکان مهم فلسفه ابن سیننا اعتقاد راسخ این حکیم بیقای نفس انسان پس از خرابی و فنای بدن است. این اعتقاد البته در تحقیقات روانشناسی و کیفیت آنها خالی از تأثیر نبوده است. ما بالحسن و العیان آگاهی داریم باینکه بدن فسادپذیر است و خراب میشود، پس چگونه ممکن است نفس را ذاندا با آن متفاوت ندانیم و یا حتی پیوند و بستگی این دو گوهر متفاوت را بایکدیگر ناگستتنی بینداریم؟ ازینرو ابن سیننا در بیان اینکه نفس غیر از بدن است تأکید بلیغ میکند، ولی در عین حال چون نفس در مقام عمل

محتاج بین میباشد برای آن قائل بقوائی گشته که توسط آنها و آلاتی که در بدن دارند بکارهایی که بیشتر مربوط بین است میپردازد. ولی نفس را غیر از این قوامیداند، زیرا در غیر این صورت تباہی و خرابی این قوا موجب تباہی و خرابی آن میگردد. در این باره حکیم میگوید:

»... تمام قوای حیوانی را فعل جز بمشارکت بدن امکان ندارد و وجود قوا برای اینکه طوری باشد که فعلی انجام دهنده بقوای حیوان است، پس نتیجه میشود که قوای حیوان وقتی کار میکنند که در بدن باشند پس وجود این قوا باینگونه است که بدنی باشد و پس از خرابی بدن برای قوا حیوانی بقایی نیست.«

ابن سینا باینهم قناعت نکرده و برای آنکه مقام شامخ نفس را که سرانجام باید بعالی علوی معقولات پیوند داشهر گونه شاید آسودگی برگزار و میرا نگاه دارد حتی عقل انسانی (عقل نظری و عقل عملی) را هم ذاکر غیر از نفس ناطقه دانسته میگوید:

«هیچیک از این دو عقل حقیقت نفس انسانی نیست بلکه نفس جوهری است که دارای این نیروها میباشد و چنانکه بیان شد گوهری است منفرد و دارای این استعداد است که افعال خود را پارهای با آلات و اقبال کلی بر آن انجام دهد و در پارهای دیگر از اعمال بنوعی خاص محتاج بالات است و در بعضی از افعال هم ابدا بالات احتیاج ندارد...»

۱ - ترجمه شفا ص ۱۲۲-۱۲۱ «... جمیع القوی الحیوانیة لافعل اهلها الا بالبدن و وجود القوی ان یکون بحيث یفعل فالقوی الحیوانیة اذن انما تكون تفعل و هي بدنیة فوجودها ان تكون بدنیة فلا بقاء لها بعد البدن . شفا ، ج ۱ ، ص ۳۴۵

۲ - ترجمه شفا ص ۱۲۸ - «... وليس ولا واحد منها هو النفس بقدیمه حاشیه در صفحه بعد

خلاصه نظر ابن سینا رادر باره نفس این عبارت ساده و فصیح که منسوب
بیکی از پیر وان معاصر آن حکیم است بخوبی میرساند :

«باید دانست که نفس مردم را حاله‌ای است جز از آن که یاد کردیم
بیکی آنکه وجودش با وجود کالید بود نه چنان که گروهی پنداشته که نفس
کلی است بجای و پاره‌ای ازاو جدا شوند و هر پاره‌ئی بکالبدی آید و او
را تدبیر همی کند . پس چون کالبد تباہ شود ، وی بدان جای باز شود که
از آنجا آمد . و دیگر آنکه این نفس ما سپس تباہ شدن کالبد باقی بماند و
نیست نشود . نه چنان است که گروهی گمان برند که نفس مردم ناچیز گردد
هم چون قوت‌های دیگر . و دیگر که نشاید که نفسی از کالبدی بکالبدی شود
سپس جدائی ، چنان که گروههای دیگر پندارند . و دیگر نفس مردم که
جزوی ازوی است و مردم بدوم مردم است اندرون مردم نیست و باکالبد وی
آمیخته نیست ، و جای دیگر نیست ، و باندرون عالم نیست و بیرون عالم
نیست . وجای گیز نیست ... »^۱

نتیجه منطقی این مقدمات آنست که فساد و خرابی تن و از بین رفتن
قوای نفس نمیتواند در خود نفس تأثیر داشته باشد . نفس جوهری است
مجرد و باقی وابن سینا برای اثبات این تجرد و بقا چنانکه قبل اشاره کردیم

باقی حاشیه از صفحه قبل
الإنسانية بل النفس هو الشيء الذي له هذه القوى وهو كما تبين جوهر منفرد
وله استعداد انحو افعال بعضها لا يتم الا بالآلات وبالاقبال عليها بالكلية و
بعضها ما يحتاج فيه الى الآلات حاجة ما وبعضها لا يحتاج اليها . شفا ، ص ۳۴۸
۱ - « ابن سینا و تمثیل عرفانی » (جلد اول : قصه حی بن یقطان)
تصنیف هافری کربن ، چاپ تهران ، ص ۷۵ - ۷۴

دلائل متعدد آورده است^۱ که چون مربوط به فلسفه اولی است ذکر آنها در اینجا بایم مناسبت خواهد بود. حاصل کلام ابن سینا در اینمورد دوچیز است. یکی اینکه نفوس ما پس از مفارقت از تن ذات جدأگانه خواهند داشت: «پس از اینکه نفوس از ابدان مفارقت جست هر یک از آنها با اختلاف موادی که در آن بوده‌اند و با اختلاف ازمنه حدوث و با اختلاف هیئت‌هائی که بحسب ابدان گوناگون کسب کرده‌اند ذاتی جداگانه می‌باشد»^۲ و البته با همان مخصوصات و متمایزی‌ایکدیگر باقی می‌مانند. دیگر اینکه این نفوس با قیمانده به عقل کل یعنی به گوهر پاک و مبدأ تابناک خود خواهند بیوست.

این نظریه هر چند بسیار عالی و دلپذیر است ولی بعقیده‌ما اشکال مهمی در بر دارد که نمیتوان از ذکران خود داری نمود. این اشکال ناشی از این است که حکیم چنانکه دیدیم نفس باقی را حادث دانسته است. اگر او هم مانند ذی‌مقراطیس و ایقور و گروهی از حکماء جدید و معاصر نفس و بدن را لازم و ملزم یکدیگر می‌پنداشت و برای نفس بقا قائل نبود یا آنکه آنرا قدیم فرض می‌نمود و وجود یافتن آنرا مقارن با حدوث بدن

۱ - شفا فصل دوم از مقاله چهارم (فن ششم از طبیعتیات) ص ۳۵۲ - ۳۴۸ و فصل چهارم از همان مقاله، ص ۳۵۶ - ۳۵۴ و کتاب اشارات «المطالع السابع فی التجرید» ص ۱۹۰ - ۱۷۶ - علاوه بر دلائل عقلی یک دلیل اخلاقی هم برای امتیاز نفس و بدن وجودی است آنها از یکدیگر هست و آن این است که یکی از ایندو خیر است و دیگری شر: رجوع شود به «ابن سینا عالم و فیلسوف» بقلم ویکسن چاپ لندن ص ۶۲

۲ - «اما بعد مفارقة الانفس للابدان فان الانفس قد وجد كل واحد منها ذاتا منفردة باختلاف موادها التي كانت و باختلاف از منة حدوثها و اختلاف هیئاتها التي لها بحسب ابدانها المختلفة لامحة ...»، شفا، ص ۵۳

ذگر نمیکرد این اشکال پیش نمیآمد، زیرا فهم کردن این رفاقت نیمه راه چندان آسان نیست: خواه تن را رفیق نیمه راه بخوانیم که میمیرد و روان را تنها میگذرد، یاروان را بصفت بیوفائی متصف بدانیم که به نیستی تن رضا داده رهایش میکند. در هر حال منطق ابن سینا هر چند مانند همیشه قوی است ولی در اینمورد برای اقناع کافی بنظر نمیرسد و معتقدان بیقای نفس را از تسلی بدلائل اخلاقی و استمداد از الهامات قلبی بی نیاز نمیسازد.

در پایان لازم است این نکته یک بار دیگر خاطر نشان شود که «روان شناسی جدید» از تحقیق درباره این مسائل معضله شانه خالی کرده و بحث از خود نفس را واينکه آیا هست یا نیست و اگر هست چیست، فانی است یا باقی است؟ ... بر عهده فلسفه اولی گذاشته و همانگونه که علم فیزیک از خواص ماده بحث میکند و بخود «ماده» کاری ندارد، روان شناسی جدید هم موضوع تحقیق را منحصراً «حالات نفسانی» یعنی کیفیاتی که در حقیقت وجودی آنها حتی شکا کین نمیتواند تردیدروا دارند قرارداده است، و چنانکه میدانیم همین محدود شدن موضوع روان شناسی از یک سوی و بکار رفتن روشهای علمی تحقیق (مشاهده و تجربه) از سوی دیگر است که موجب توسعه حیرت انگیز این عالم شده است.

the first time in the history of the world
that a nation has been compelled by force
to give up its independence and to submit
to the dominion of another nation.
The United States have been compelled
by force to give up their independence
and to submit to the dominion of another
nation. The United States have been
compelled by force to give up their
independence and to submit to the dominion
of another nation. The United States have
been compelled by force to give up their
independence and to submit to the dominion
of another nation. The United States have
been compelled by force to give up their
independence and to submit to the dominion
of another nation. The United States have
been compelled by force to give up their
independence and to submit to the dominion
of another nation. The United States have
been compelled by force to give up their
independence and to submit to the dominion
of another nation.

فهرست کتابها و مقالاتیکه در این تألیف از آنها ذکری رفته است.

Ouvrages et articles cités.

ابن سینا	الشفا
«	المیجرا
«	القانون
«	الاشارات والتنبيهات
«	دانشنامه علائی
«	رساله نفس
«	المفس الناطقة و احوالها
«	الفس والعقل
«	الحكمة المشرقيه
«	الرسالة الاضحويه
«	اثبات النبوة
«	المهدع والمعد
افضل الدين کماشانی	مدارج الكمال
اقبال - عباس	مجموعة مکاتب فارسی غزالی
دانانسرشت - اکبر	ترجمه روان شناسی شفا
جلال الدین رومی - مولانا	مثنوی
حافظ	دیوان حافظ
سبزواری - حاج ملا هادی	اسرار الحكم
سعدي	گلستان
سهروردی	حکمة الاشراق
سیاسی - دکتر علی اکبر	روان شناسی (از لیحاظ قریت)
شهابی - محمود	رساله در روان شناسی بوعلی سینا با تصحیح و تحریمه و مقدمه
عروضی سمر قندی	چهار مقاله
عطاء - شیخ فرید الدین	نذر کرة الاولیاء
ععیید - دکتر موسی	رساله نفس ابوعلی سینا با مقدمه و حواشی و تصحیح

غزالی — ابو حامد محمد	مقاصد الفلاسفة
«	تهاافت الفلاسفة
«	المقدم من الضلال
غنى — دکتر قاسم	تاریخ تصوف در اسلام
«	بخشی در تصوف
«	ابن سینا
فارابی	العقل والمعقول
«	اغراض کتاب ما بعد الطیمجه
فروزانفر — بدیع الزمان	هولانا جلال الدین محمد مشهور بمولوی
کریم — هانزی	ابن سینا و تمثیل عرفانی
کریم — هانزی و معین — دکتر محمد	جامع الحکمتین ناصر خسرو بتصحیح و مقدمه
کندی (الکندی) — ابو یعقوب	فی مائیة العقل
مدرس رضوی	اساس الاقتباس بتصحیح
مشکووة — سید محمد	طیمیعیات دانشنامه علائی (ابن سینا) با مقدمه و
مینوی — مجتبی و مهدوی — یحیی	حوالی و تصحیح
همایی — جلال الدین	مصنفات افضل الدین محمد هرقی کاشانی
؟	بتصحیح و اهتمام
	مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه (عز الدین
	محمدود بن علی کاشانی) بتصحیح و مقدمه و
	تدلیلات
	ترجمه اشارات (چاپ تهران ۱۳۱۶)

۲

Alverny(M.-Th d')	Introduction d'Avicenne en Occident.
Aristote	De l'Ame (De Anima).
Bain	Les émotions et la volonté.
Bergson	L'évolution créatrice.
»	Essai sur les données immédiates de la conscience.
»	L'énergie spirituelle.
Brunschvicg	L'expérience humaine et la causalité physique.
Carra de Vaux	Avicenne.
»	Les penseurs de l'Islam.

Claparède	Psychologie de l'Intelligence.
Condillac	Traité des animaux.
Corbin (Henry)	Avicenne et le récit visionnaire.
Corbin et Moh. Mo'in	Le livre réunissant les deux sagesses, de Nassir-Khosraw, avec Etude préliminaire.
Delacroix (Henri)	Le langage et la pensée.
Durkheim	Division du travail social.
»	L'éducation morale.
»	Les formes élémentaires de la vie religieuse.
Fabre (Henri)	Souvenirs entomologiques.
Freud	Introduction à la psychanalyse.
»	La psychopathologie de la vie quotidienne.
»	Essai de psychanalyse.
Gardet (Louis)	La pensée religieuse d'Avicenne.
»	Avicenne et le problème de sa philosophie orientale,
Gilson (Etinne)	La philosophie au Moyen âge.
Goichon (A.M.)	La philosophie d'Avicenne.
»	La distinction de l'essence et de l'existence d'après Ibn-Sina.
»	Livre des directives et remarques d'Avicenne (trad.).
James (William)	Principles of Psychology.
»	Pragmatism.
Janet et Séailles	Histoire de la philsophie.
Janet (Pierre)	L'automatisme psychologique.
Kant	Logique.
Lalande	Les théories de l'Induction.
Lange	Les émotins.
Lapie	Logique et volonté.
Lemoine (A.)	L'habitude et l'instinct.
Lévy_Brühl	Les fonctions mentales dans les sociétés ptimitives.
»	La mentalité primitive.
»	L'âme primitive.
Mach	La connaissance et l'erreur.
Maine de Biran	Influence de l'habitude.

Massé (Henri)	Anthologie parsane.
Massignon (Louis)	La passion d'Al-Hosayn ibn-Mansour al Hallaj, martyr mystique de l'Islam.
Mauss	L'expression obligatoire des sentiments.
Nicholson (R. S.)	Studies in Islamic Mysticism.
Pasteur Vallery-Radot	Avicenne, l'homme et le médecin.
Paulhan	Les transformations sociales des sentiments.
»	Les phénomènes affectifs.
Payot	L'éducation de la volonté.
Piaget	Le jugement et le raisonnement chez l'enfant.
»	La causalité physique chez l'enfant
Piéron (Henri)	L'évolution de la mémoire.
»	Psychologie expérimentale.
Plotin	Ennéades.
Ravaission	De l'habitude.
Rey (Abel)	La philosophie naturelle.
Ribot	Les maladies de la volonté.
»	La vie inconsciente.
»	La psychologie des sentiments.
»	Essai sur les passions.
Schopenhauer	Le monde comme volonté et comme représentation.
Spencer	Education.
»	Principles of Psychology.
Tarde	Les lois de l'imitation.
Thomas d'Aquin (Saint)	De Potentia.
»	Commentaires sur la Métaphysique d'Aristote.
Wickens (G.M.)	Avicenna, scientist and philosopher (a millenary symposium.)
Wundt	Psychologie physiologique.

فهرست هندرجات

صفحه

۱

۳

دیباچه
مقدمه

قسمت اول

نفس و بدن و رابطه آنها با یکدیگر

- ۲۲ فصل ۱ - نفس کمال جسم آلی است.
- ۲۸ فصل ۲ - نفس حادث است و بدن آلت آن است.
- ۳۵ فصل ۳ - تأثیر متقابل نفس و بدن در یکدیگر.
- ۴۳ فصل ۴ - نظریات جدید درباره رابطه نفس و بدن.
- ۵۱ فصل ۵ - شرائط بدنی کیفیات نفسانی.

قسمت دوم

قوای نفس

- ۵۸ فصل ۶ - قوہ مدر که (۱) حواس ظاهر و (۲) قوای باطنی.
- ۶۳ فصل ۷ - قوہ مدر که (۲) قوای باطنی.
- ۶۹ فصل ۸ - حس مشترک یا ادراک حسی.
- ۷۵ فصل ۹ - قوہ وهم یا نفس حیوانی (۱).
- ۸۳ فصل ۱۰ - قوہ وهم یا نفس حیوانی (۲).
- ۹۰ فصل ۱۱ - تداعی معانی و جای آن در علم النفس ابن سینا.
- ۹۴ فصل ۱۲ - قوہ متحرکه.

فهرست مذدرجات

قسمهت سوم

عقل و مبادی او لیه

صفحه

- ۱۰۲ - فصل ۱۳ - عقل و مذهب عقلی.
 ۱۰۹ - فصل ۱۴ - عقل نظری یا مراتب چهار گانه نفس ناطقه (۱).
 ۱۱۳ - فصل ۱۵ - عقل نظری یا مراتب چهار گانه نفس ناطقه (۲).
 ۱۱۹ - فصل ۱۶ - مذهب عقلی و مذهب تجربی و انتقاد آنها.
 ۱۲۴ - فصل ۱۷ - نظریه های جدید راجع بعقل و مبادی آن.

قسمهت چهارم

چگونگی حصول معرفت

- ۱۳۲ - فصل ۱۸ - عقل فعال (۱).
 ۱۳۸ - فصل ۱۹ - عقل فعال (۲).
 ۱۴۷ - فصل ۲۰ - انتقاد نظریه ابن سینا راجع به چگونگی حصول معرفت.
 ۱۵۴ - فصل ۲۱ - بیان چگونگی حصول معرفت در روان شناسی جدید.
 ۱۶۱ - فصل ۲۲ - تطبیق عقول چهار گانه و عقل فعال با استعدادهای نفس.

قسمهت پنجم

نظر عرفانی ابن سینا در حصول معرفت

و وصول بحق

- ۱۶۶ - فصل ۲۳ - در چگونگی وصول بحق یا نیل به معرفة الله.
 ۱۷۴ - فصل ۲۴ - اتحاد عاقل و معقول.
 ۱۸۰ - فصل ۲۵ - انتقاد نظر عرفانی ابن سینا.
 ۱۸۶ - خاتمه
 ۱۹۳ - فهرست کتابهای که از آنها ذکری رفته است

Cinquième Parties

Le point de vue mystique d'Avicenne concernant l'actualisation de la connaissance et la jonction avec le Divin.

Chapitre XXIII-	La jonction avec le Divin, ou la connaissance de Dieu (Ma'réfatollah)	166
Chapitre XXIV-	L'union de l'intelligence et de l'object d'intellection (du connaissant et du connu).	174
Chapitre XXV-	Critique de la vue mystique d' Avicenne.	180
Conclusion		186
Table des ouvrages et articles cités.		193

Chapitre IX -	Le Wahm (Estimative) ou l'âme animale (1)	75
Chapitre X -	Le Wham (Estimative ou l'âme animale(2)	83
Chapitre XI -	L'association des idées et sa place dans la psychologie d'Avicenne.	90
Chapitre XII -	La faculté motrice.	94

Troisième partie

L'intelligence et les premiers principes

Chapitre XIII -	L'intelligence et le rationalisme.	102
Chapiire XIV.-	L'intellingence spéculative et ses quatre degrés (1)	109
Chapitre XV -	L'intelligence spéculative et ses quatre degrés (2)	113
Chapitre XVI -	Le rationalisme et l'empirisme.	119
Chapitre XVII -	Les vues modernes concernant l'intelingence et les premiers principes.	124

Quatrième partie

Théorie de la connaissance (d'après Avicenne).

Chapitre XVIII -	L'intellect agent. (1)	132
Chapitre XIX -	L'intellect agent. (2)	138
Chapitre XX -	Critique de la théorie de la connaissance d'Avicenne.	147
Chapitre XXI -	Théorie de la connaissance dans la Psychologie moderne.	154
Chapitre XXII -	La correspondance des quatre degrés de l'intelligence avec les fonctions mentales.	161

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Préface	1
Introduction	3
Première partie	
L'âme et le corps et leurs rapports.	
Chapitre I.-	L'âme est la perfection d'un corps doué d'organes. 22
Chapitre II.-	L'âme n'est pas ancienne; le corps est son instrument. 28
Chapitre III.-	L'action réciproque de l'âme et du corps. 35
Chapitre IV.-	Les vues modernes sur les rapports de l'âme et du corps. 43
Chapitre V.-	Conditions organiques des faits psy- chiques. 51
Deuxième partie	
Les facultés de l'âme.	
Chapitre VI.-	Faculté appréhensive. 1- Les sens. 58
Chapitre VII -	Faculté appréhensive. 2- Les facultés. saisissant du dedans. 63
Chapitre VIII.-	Le sens commun ou la perception extérieure. 69

Publication
N° 203

**LA PSYCHOLOGIE D'AVICENNE
ET SES ANALOGIES DANS
LA PSYCHOLOGIE MODERNE**

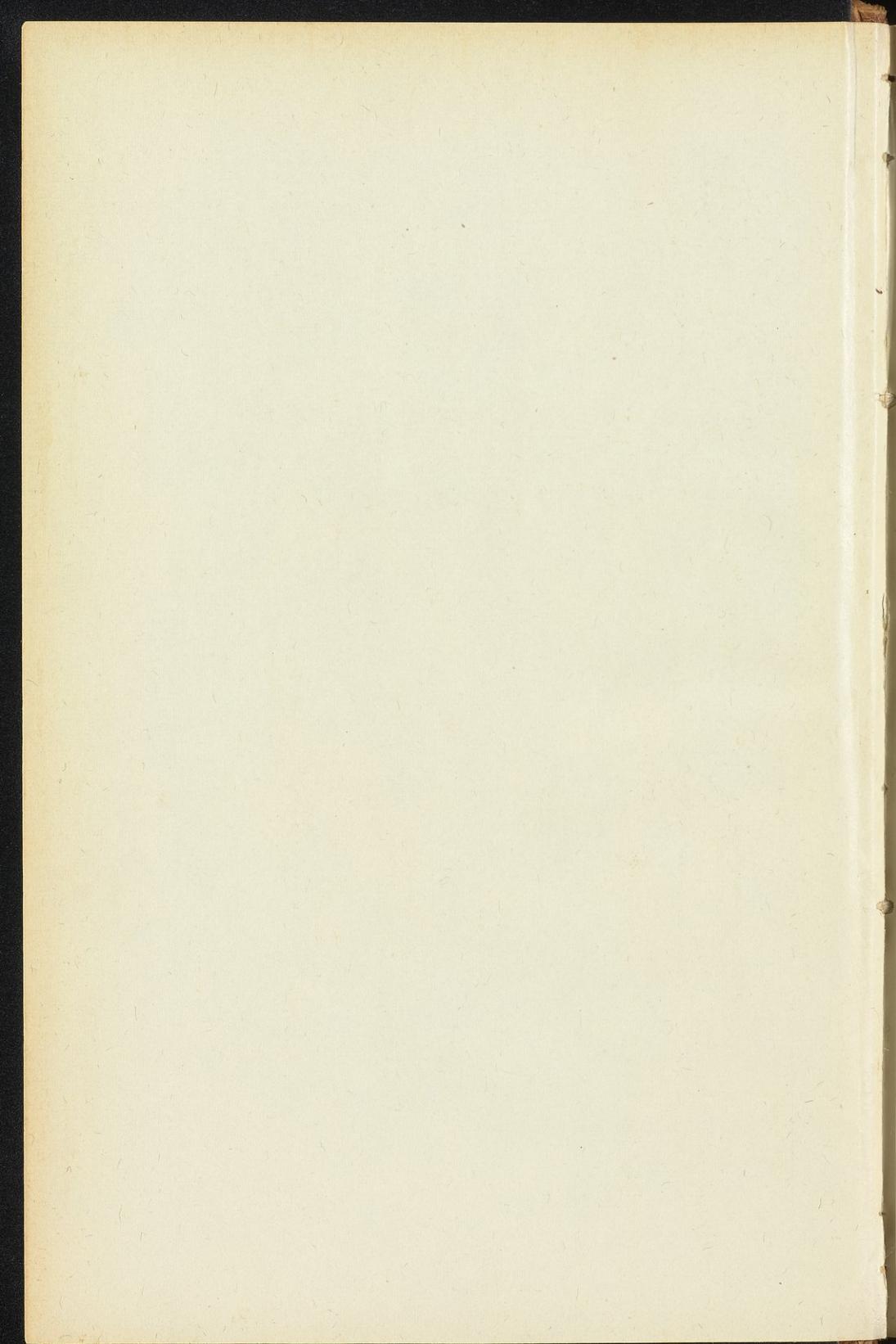
par

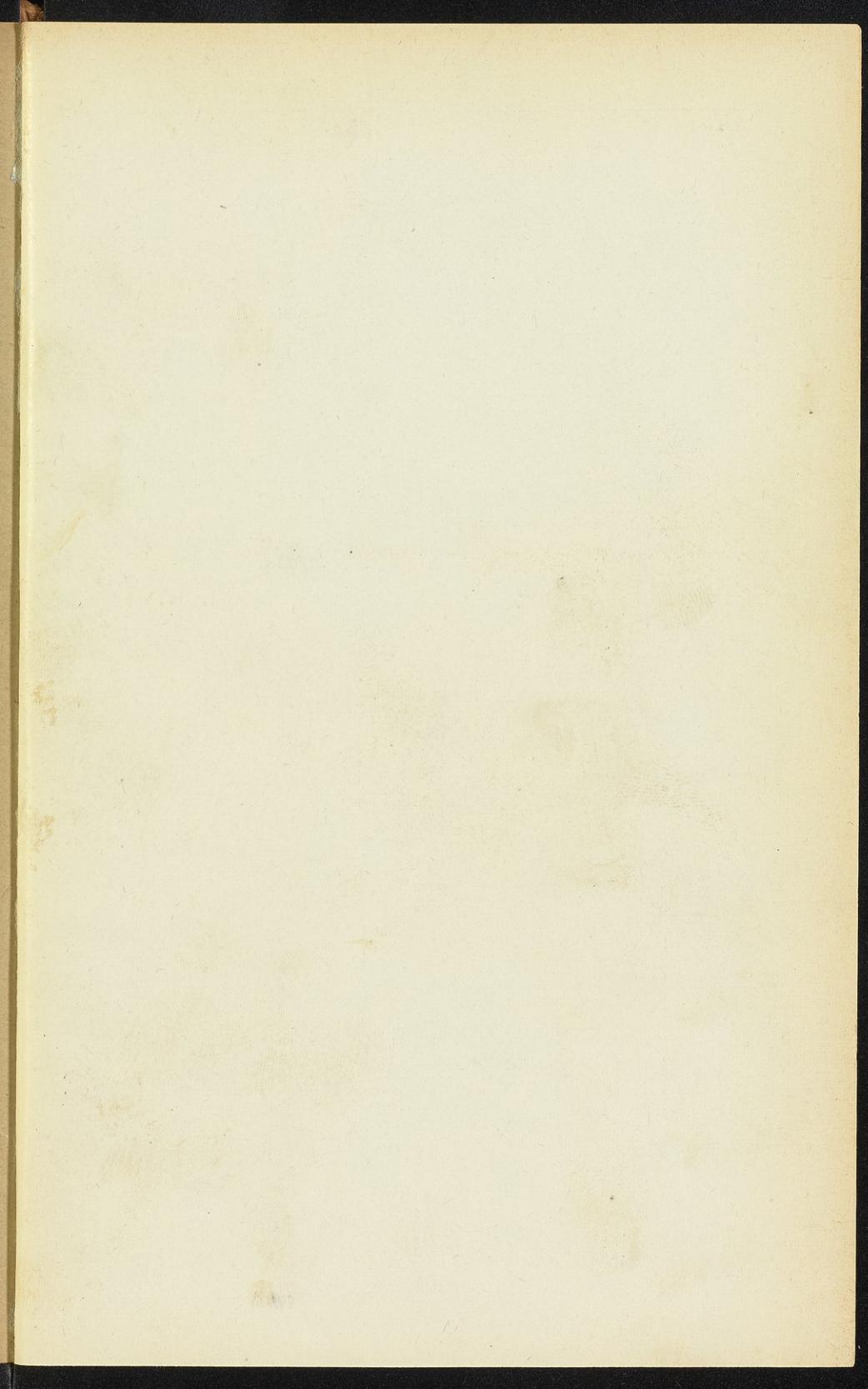
Dr Ali Akbar Siassi

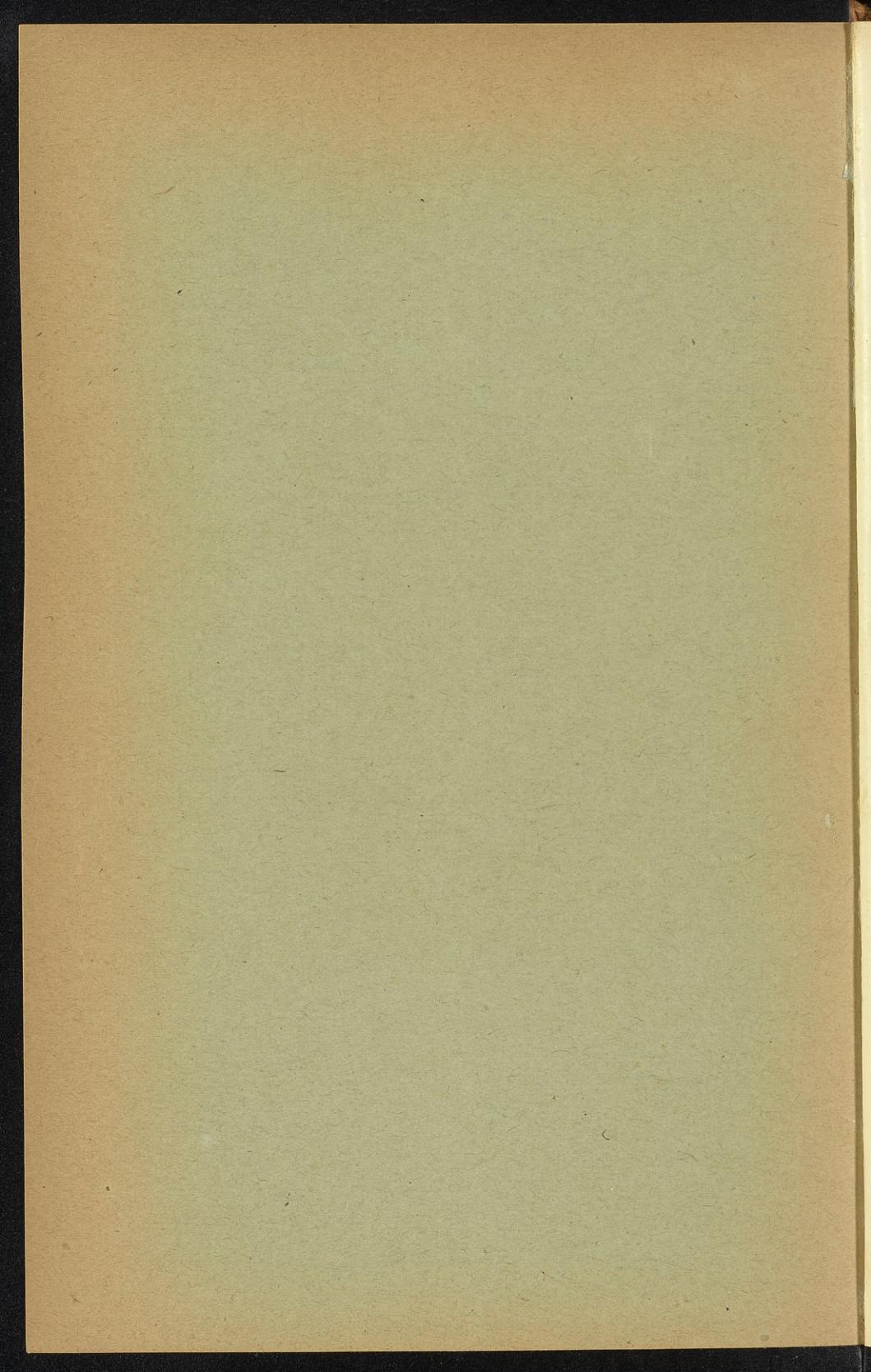
Professeur de Psychologie ,
doyen de la Faculté des Lettres et
directeur de l' Ecole Normale Supérieure.
Recteur de l' Université.

Téhéran

Publication
Nº 203

**LA PSYCHOLOGIE D' AVICENNE
ET SES ANALOGIES DANS
LA PSYCHOLOGIE MODERNE**

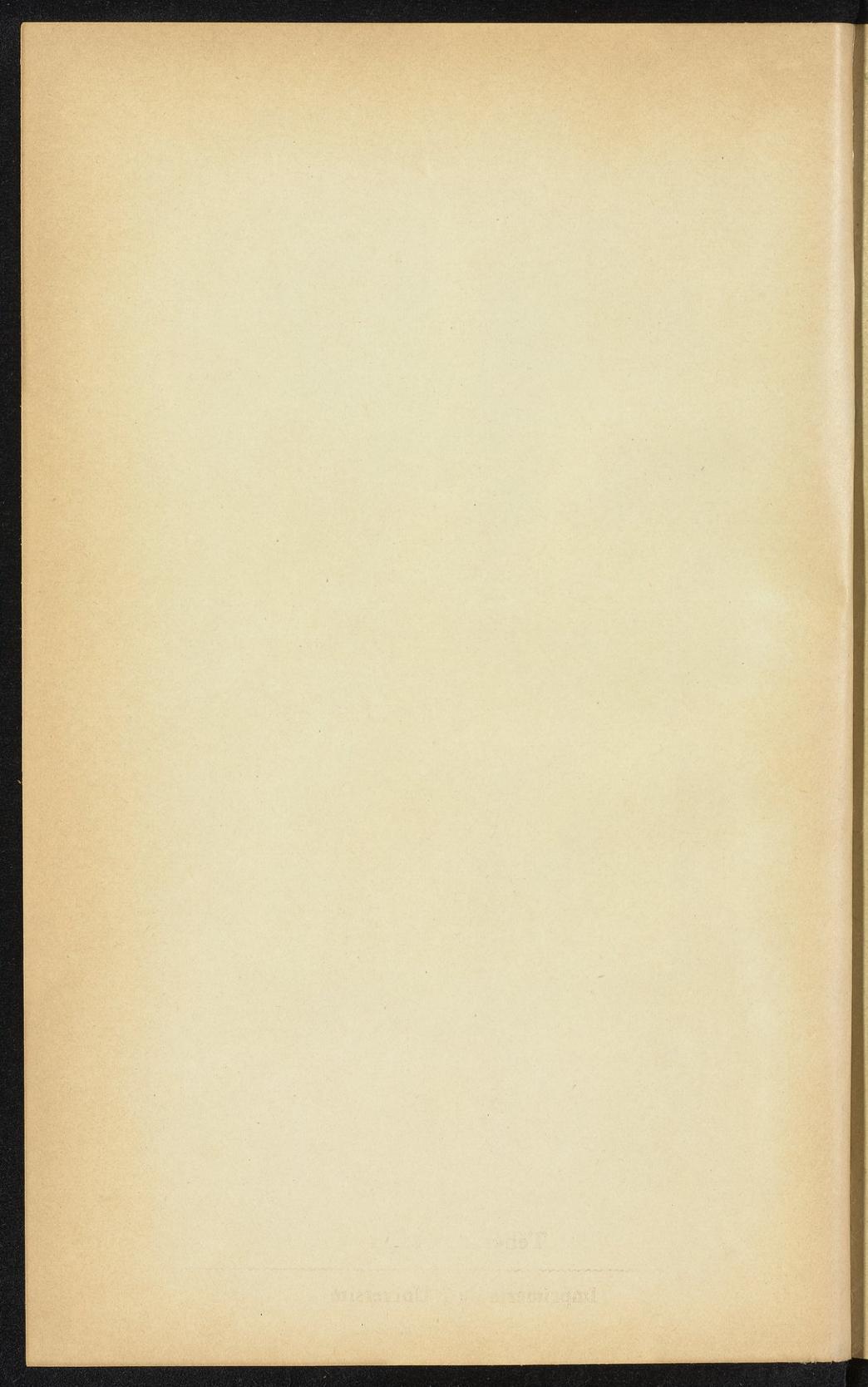
par

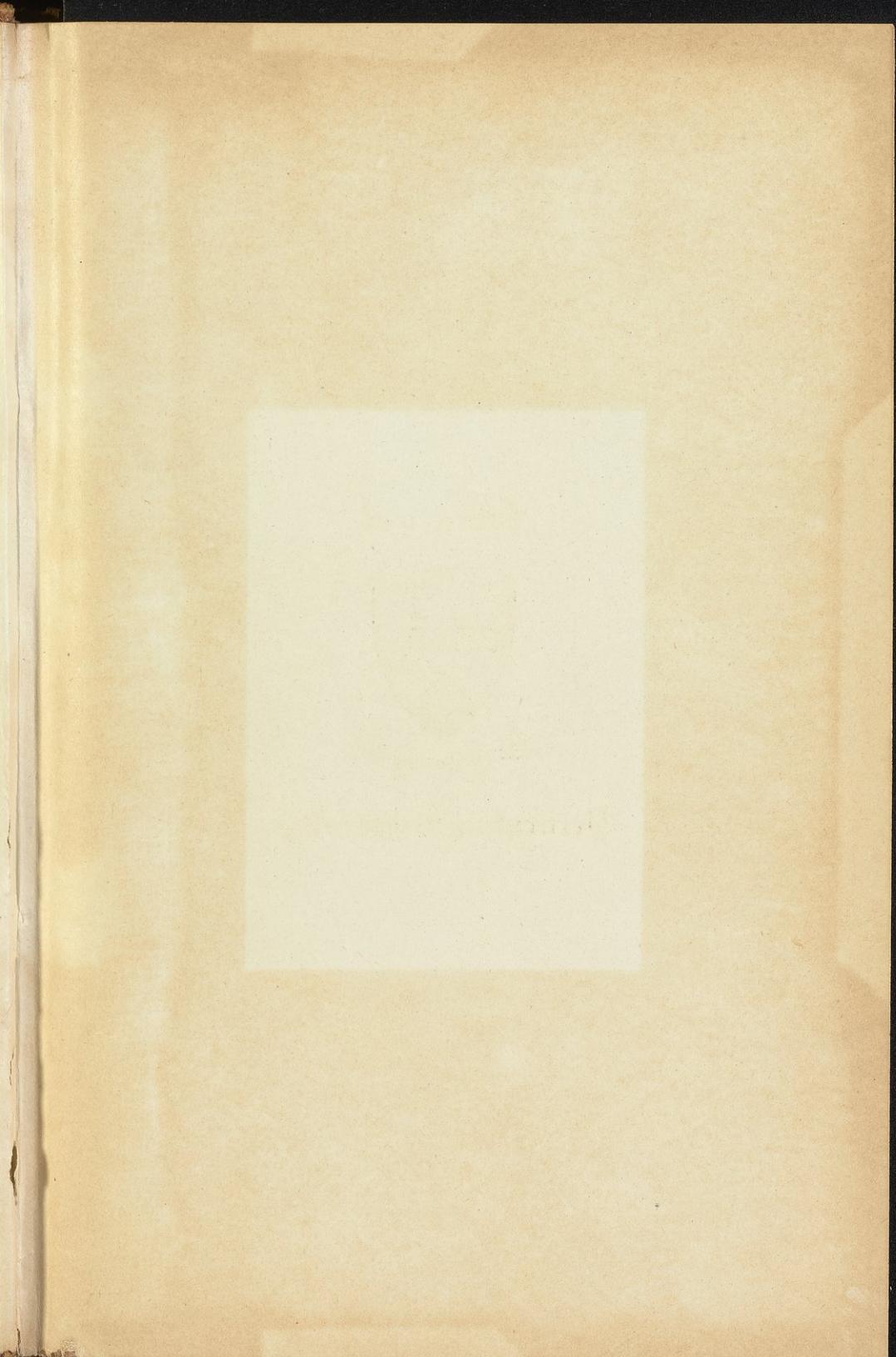
Dr Ali Akbar Siassi

Professeur de Psychologie ,
doyen de la Faculté des Lettres et
directeur de l' Ecole Normale Supérieure.
Recteur de l' Université.

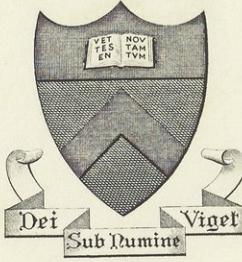
Téhéran - 1954

Imprimerie de l' Université

Library of

Princeton University.

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

32101 001684420