

کاربرد عقل در اخلاق؛ بررسی دیدگاه صدرالمتألهین

* رحیم دهقان سیمکانی

** مهدی، دهقان سیمکانی

حکیم

عقل نقش زیادی در تنظیم و جهت‌دهی رفتارهای انسان به سمت ارزش‌ها و فضائل اخلاقی دارد. صدرالمتألهین در میان اندیشه‌های فلسفی خود سخنانی دارد که نشان می‌دهد وی به کاربردهای عقل در اخلاق توجه داشته و اندیشه‌های اخلاقی خود را بر عقلانیت بنیان نهاده است. آرای ایشان نسبت به کارکردهای عقل در اخلاق در سه رویکرد عمده معرفت شناختی، انگیزشی و وجودشناختی قابل بررسی است. بر اساس رویکرد معرفت شناختی، عقل نظری قادر است تا هم گزاره‌های بنیادین نظام اخلاقی را کشف کند و هم صغیریات یا جزئیات اخلاقی را بر آنها منطبق نماید. افزون بر این قادر خواهد بود تا وجهه حسن و قبح افعال را نیز تشخیص دهد. در رویکرد انگیزشی نیز عقل نظری و عملی در تعامل با یکدیگر، با تشخیص صحیح و روشن ساختن تسایع و پیامدهای فعل، نقش قابل توجهی را در ایجاد شوق و انگیزه و نیز به کارگرفتن قوای محرك در راستای تحقق بخشیدن به فعل، ایفا می‌کنند. از حيث وجودشناختی هم، امر به گونه‌ای است که انسان با انتخاب‌های عاقلانه، به خود هویت اخلاقی بخشیده و از این‌رو، هر چه از سمعه عقلانی پیشتری برخوردار گردد اخلاقی تر خواهد بود.

کلید واژه‌ها

عقا، اخلاق، کارک دعوا، اخلاق آنتولوژیک، ملاصدرا.

Email: R.dehghan88@yahoo.com

*دانشجوی دکتری دین، پژوهی و پژوهشگری و هشکده ادیان و مذاهب.

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۰۹/۱۵، تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

*: مدرس، حوزه و دانشجوی دکتری، فقه و حقوق اسلامی.

مقدمه

نظام اخلاقی ملاصدرا، در آثار او به طور منسجم بیان نشده اما با تبع در آرای وی در باب فلسفه اخلاق، می‌توان نظامی اخلاقی را سامان داد که مبتنی بر عقلانیت بوده و عقل، نقش زیادی در تنظیم آن دارد. از نظر صدرالمتألهین برترین سعادت، دستیابی به مرتبه عالی ادراک عقلانی است.^۱ این نوع از سعادت بالاترین لذت را در پی خواهد داشت؛ چرا که قوه عاقله اشرف از نیروهای ادراکی و اندام‌های حسی است و از این‌رو سعادت آن برترین و حقیقی‌ترین نوع سعادت خواهد بود. اکنون که صدرالمتألهین اساس اخلاق را بر عقلانیت بنیان نهاده است، عقل نظری و عملی از نگاه وی چه کاربردها و نقش‌هایی را می‌تواند در اخلاق ایفا کند؟ روش‌شن شدن نسبت عقلانیت با هویت اخلاقی انسان و نیز نقش عقل در شناخت مبانی اخلاق، ما را در دست یافتن به سطح عقلانی اخلاق کمک خواهد کرد.

در اندیشه صدرالمتألهین، کاربرد عقل در اخلاق از سه رویکرد عمده وجودشناختی، معرفت‌شناختی و انگیزشی قابل بحث است. عقل در رویکرد وجودشناختی در تشکیل هويت اخلاقی انسان به عنوان یک موجود اخلاقی نقش اساسی دارد. در رویکرد معرفت‌شناختی، نقش عقل نظری در شناخت مبانی اخلاق و همچنین در شناخت ارزش‌های اخلاقی، پررنگ و برجسته است اما در رویکرد انگیزشی؛ نقش عقل عملی در ایجاد انگیزش و تحریک انسان جهت انجام افعال اخلاقی و ترک افعال غیراخلاقی روش و قابل توجه است.

در راستای تبیین این مسائل، بخش اول مقاله به بررسی اندیشه‌های صدرالمتألهین در باب عقل نظری و عملی، بخش دوم به کارکردهای عقل عملی و نظری از نظر وی، و بخش سوم به بررسی کارکردهای عقل در اخلاق، بر اساس سه رویکرد مذکور پرداخته است.

۱) عقل از نظر صدرالمتألهین

مبحث عقل از منظر صدرالمتألهین رامی توان در موارد متعددی^۳ از آثار وی یافت. ایشان در شرح اصول کافی شش معنا برای عقل ذکر می‌کند^۴ و در معنای ششم به عقل نظری و مراتب آن می‌پردازد. در کتاب/سنمار، عقل را موهبتی الهی دانسته که انسان را در مراحل رشد و رسیدن به سعادت یاری می‌دهد. ایشان در این زمینه می‌گوید: «وقتی عقل معقولاتی را دریافت می‌کند؛ قلب، عظمت و جلال خداوند را در می‌یابد و وقتی علم به خدا و روز قیامت حاصل شد، خشیت خدادار قلب او ایجاد می‌گردد؛ چون خدای تعالی فرمود: تنها دانشمندان از خداوند می‌ترسند».^۵

ملاصدرا به عقل دو گونه نگاه دارد که نگاه نخست در اندیشهٔ دیگر فیلسوفان هم بیان شده است اما نگاه دوم مخصوص صدرالمتألهین است که در باب کاربرد وجود شناختی عقل در اخلاق

موردن توجه قرار خواهد گرفت:

۱- عقل به مثابه قوه‌ای از قوای نفس: قوه‌ای که حقایق را درک می‌کند.^۶ این قوه به اعتبار ادراکاتش به عقل نظری و عملی تقسیم شده است و در نتیجهٔ ملاصدرا می‌گوید: «فللنفس فی ذاتها قوتان: نظرية و عملية؛ تلك للصدق والكذب وهذه للخير والشر...؛ برای نفس دو قوه است: نظری و عملی؛ آن برای تشخیص صدق و کذب و این برای تشخیص خیر و شر».^۷

عقل نظری از دیدگاه صدرالمتألهین از مراتب چهارگانه برخوردار است که عبارت‌اند از:

۱. عقل هیولانی که خالی از هر گونه صورت است و تنها استعداد پذیرش هر معقولی را دارد؛^۸
۲. عقل بالملکه که معقولات اولیه و بدیهی را دریافت می‌کند و کمال اول برای قوه عاقله محسوب می‌شود؛^۹ ۳. عقل بالفعل که در این مرحله عقل به کمک معقولات اول و بدیهی معقولات اكتسابی را تحصیل می‌کند و از آن جهت بالفعل نامیده می‌شود که هر وقت بخواهد می‌تواند آن معقولات را تعقل کند، بدون اینکه نیاز به اكتساب دوباره آنها داشته باشد. رسیدن به این مرتبه در نتیجهٔ تکرار

مطالعه معقولات و کثرت مراجعه پی در پی به مبدأ فیاض و اتصال به ساحت قدس الوهی است تا اینکه ملکه اتصال به ساحت قدس الوهی در روی پدید آید.^{۱۰} از نظر ملاصدرا حیات بالفعل انسانی که به هیچ ماده جسمانی نیاز ندارد، به همین عقل است و البته انسان تنها وقتی به این حیات حقیقی دست می‌یابد که با به کار بردن قیاسات و تعاریف و به ویژه براهین و حدود و رسوم به تحصیل حد وسط دست یابد؛^{۱۱} ۴. عقل مستفاد که در آن معقولات در هنگام اتصال به عقل فعال مشاهده می‌شوند.^{۱۲} در این مرتبه، انسان تمام اشیارا مشاهده می‌کند و تمام صور را در مبدأ فیاض خود که عقل فعال باشد، می‌بیند. ملاصدرا بیان می‌دارد که هر گاه نفس چنین اعتبار شود که معقولات را مشاهده می‌کند و به مبدأ فعال متصل است عقل مستفاد نامیده می‌شود، چرا که آنها را از عقل فعال استفاده کرده است. غایت وجود انسان آن است که به این مرتبه رسیده و با مشاهده معقولات، به مفارقات متصل شود.^{۱۳} صدرالمتالهین رسیدن به مرتبه عقل مستفاد را هدف از خلقت انسان دانسته و می‌گوید: غرض اصلی از این عالم، خلقت انسان است و غرض از خلقت انسان دست یافتن به مرتبه عقل مستفاد است که عبارت است از معرفت الله و فنا در حق.^{۱۴}

کار کرد عقل نظری، استدلال و استنباط، تعریف و تحدید شیء، ادراک کلیات اعم از تصورات و تصدیقات کلی، تطبیق مفاهیم بر مصادیق، تطبیق کبری بر صغیری، تقسیم و تحلیل امور است. عقل عملی نیز، چهار مرتبه دارد. مراتب عقل عملی که از منظر صدرالمتالهین جنبه تشکیکی دارند از این قرار است:^{۱۵} ۱. تخلیه یا پاک کردن ظاهر: او لین مرتبه عقل عملی تهذیب ظاهر است که ملاصدرا از آن به مرتبه «شریعت» یا «تهذیب ظاهر به نوامیس الایه و شرایع و احکام...»^{۱۶} تعبیر کرده است؛ ۲. تخلیه یا تطهیر باطن: این مرحله تهذیب باطن و روح و تطهیر قلب و نفس از ملکات مردوده و اخلاق زشت و ناپسند و امور ظلمانی است که با «طريقت» انطباق دارد؛ ۳. تخلیه: نورانی

کردن نفس به صورت‌های علمی و معارف عقلی و صفات مورد رضایت حق تعالی و آراستن باطن در این مرتبه که از آن به «حقیقت» نیز تعبیر شده، صورت می‌گیرد؛^۴ حقیقت‌الحقیقه: فنای نفس از ذات خود و باقی شدن به بقای الهی و کوتاه کردن نظر از هرچه به جز ملاحظه رب و عظمت کبیری‌ای او، ویژگی این مرحله است. در این مرحله، نفس تمام اشیا را صادره از حق و بازگشت‌کننده به او می‌یابد و این در حقیقت مرتبه تخلق یافتن به اخلاق الهی است؛ چنان‌که در بیان رسول خدا^{علیه السلام} به آن دستور داده شده است که «خود را متخلق به اخلاق الهی کنید». ملاصدرا معتقد است که پیمودن این مراتب منوط به هدایت و ارشاد الهی است و البته این لطف و عنایت خداوند شامل حال تمام افراد انسانی نمی‌شود، بلکه تنها کسانی را شامل می‌شود که خداوند بخواهد و اراده کند.^{۱۷}

گفتنی است که در نگرش صدرالمتألهین، عقل نظری و عملی یا حکمت نظری و عملی تعاملی دو سویه دارند و در نتیجه، ملاصدرا بر ضرورت همگام بودن تفکر با تهذیب نفس تأکید کرده و می‌گوید: «اگر تزکیه و تهذیب در کار نباشد، نه تنها تفکر انسان نتیجه‌بخش نیست، بلکه اعمال عبادی نیز بی‌بهره می‌گردد.»^{۱۸}

۱- عقل به عنوان تمام هویت انسان: نگاه دیگر صدرالمتألهین که از نوآوری‌های او است، نگاه وجودی به عقل است که کل نظام اخلاقی براساس آن بناسده است. در این نگاه، منظور از عقل، عقل نظری بوده که از ظرفیت ادراکی قابل توجهی برخوردار است و انسان به حدی انسان است که به عقل خود اجازه جلوه‌گری داده و از ادراک حقایق بهره‌مند شده باشد. به سخن دیگر، میزان وجود هر انسان در اندیشه ملاصدرا به میزان عقل او برمی‌گردد یا اینکه، سعه اخلاقی هر انسان به اندازه سعه وجودی اوست و سعه وجودی هر انسان به اندازه سعه عقلانی اوست. در تبیین این مطلب توجه به دو نکته به عنوان مقدمه، خالی از اهمیت نیست.

(۱) ملاصدرا برخلاف برخی دیگر از اندیشمندان، علم را از مقوله وجود و هم‌سنخ آن دانسته و حکمت را نوعی تحقق وجودی برای نفس و نوعی نورانیت برای انسان می‌داند.^{۱۹} او می‌گوید رسیدن به کمال عقلی، بسیاری از حقایق را برای انسان نمایان ساخته و مسیر شکوفایی و ترقیه نفس را هموار می‌سازد.^{۲۰} ایشان معتقد است که علم وجود مساوی با یکدیگرند، همان‌گونه که وحدت و شیوهٔ متساوی با وجودند.^{۲۱} در بعضی مراتب هستی نظیر وجودات مادی، چون وجود آنها در مرتبه‌ای بسیار ضعیف است و از طرفی علم چیزی جز حضور نیست، شهود و حضور در آنها بسیار ضعیف است. بنابراین چون علم عین وجود است، همان‌گونه که وجود حقیقتی خارجی و نیز مفهومی دارد، علم هم حقیقتی خارجی و نیز مفهومی انتزاعی دارد.^{۲۲} در اندیشهٔ صدرالمتألهین حقیقت هستی همان حقیقت علم است و مساویت علم وجود و اینکه هرجا وجود هست علم هست، از محکمات کلام صدرالمتألهین است.^{۲۳} بنابراین می‌توان گفت که «علم هم‌سنخ وجود است».

(۲) ملاصدرا قائل به اتحاد فضیلت و معرفت است. وی در حوزهٔ اخلاق تدبیر بدن را وظیفةٔ عقل عملی، و در عین حال عقل عملی را در خدمت عقل نظری دانسته است که تحت نظرات آن بدن را تدبیر می‌کند.^{۲۴} او حکمت را، بسط وجودی انسان^{۲۵} و وجود راعین خیر و سعادت دانسته است؛^{۲۶} از طرفی نادانی را مهم‌ترین عامل بی‌اخلاقی دانسته^{۲۷} ولذا در نگرش ایشان فضیلت و معرفت یکی هستند و یادست کم می‌توان گفت ملازم یکدیگرند. از نظر ایشان محال است کسی حقیقتاً حکمت و معرفت به نادرستی امری داشته باشد، اما با این حال مغلوب شهوت‌های خود شده و آن عمل را انجام دهد. پیروی از امیال و غراییز، ناشی از فقدان

معرفت به عمل و محتوى واقعى قواعد و قوانین اخلاقى در نظر صدرالمتألهين است. پس می توان نتيجه گرفت که «علم هم سخن اخلاق است».

بر اساس قیاس مساوات می توان از این دو مقدمه نتيجه گرفت که «وجود هم سخن اخلاق است» و این به معنای تلازم علم، وجود و اخلاق در اندیشه ملاصدرا است. از آنجا که ملاصدرا اصالت را به وجود می دهد و برای وجود مراتب تشکیکی قائل است و نیز با توجه به اینکه با نظریه جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا، برای نفس مراتبی را بیان می کند و همچنین با توجه به اینکه برای عقل مراتبی را ذکر می کند، می توان نتيجه گرفت که تمام حقیقت اخلاقی انسان وابسته به حیات عقلانی او، و حیات عقلانی ملازم با سعه وجودی اوست؛ به این معنا که هر چه انسان در مرتبه بالاتری از عقلانیت قرار داشته باشد از سعه وجودی بیشتری برخوردار بوده و در نتيجه اخلاقی تر خواهد بود؛ چرا که سعه عقلانی او گسترش یافته و تمام قوای دیگر نفس را تحت تسلط و فرمان خویش درآورده است. از این رو ملاصدرا حیات حقیقی انسان را حیات معقول دانسته است.^{۲۸}

بنابراین، از آنجا که سعه وجودی انسان وابسته به سعه عقلانی او و سعه عقلانی او ملازم با سعه اخلاقی اوست، در نظر ملاصدرا عقل، وجود و اخلاق ملازم یکدیگرند. انسان هر اندازه که بتواند قوه عقلانی را بردیگر قوامسلط کند به همان اندازه اخلاقی خواهد بود و هر اندازه که بتواند عقل خود را تقویت کند سعه وجودی بیشتری خواهد یافت (اینها بر اساس جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا بودن نفس، حرکت جوهری، اصالت وجود و مراتب تشکیکی وجود به خوبی قابل تصور است). به عبارت ساده، در نظر ملاصدرا انسان عاقل و انسان اخلاقی و انسان موجود در هر مرتبه از وجود ملازم با یکدیگرند و بدین جهت است که از یک سو می گوید: «کمال عقل عملی اشراف یافتن بر سایر قوای حیوانی است»^{۲۹} و از سوی دیگر می گوید: «الغضب والحرص و... فمن نتایج الإحتجاج و البعد من معدن الوجود والصفات الكمالية»؛^{۳۰} یعنی بی اخلاقی به خاطر

بی وجودی است و بی وجودی به خاطر بی عقلی است. بر اساس نگرش دوم به عقل، در نظر ملاصدرا اخلاق تنها با عقل نظری و ظرفیت ادراکی آن معنا خواهد یافت.

۲) کارکردهای کلی عقل نظری و عملی از منظر ملاصدرا

کاربرد عمده عقل نظری ادراک کلیات است. این عقل با درک کلیات، موجب ارتباط میان نفس و عالم مفارقات است و نفس از این طریق حقایق و علوم را از عالم عقول و مفارقات به دست می آورد. عقل نظری چون نیاز مستمر و همیشگی به بدن و قوای بدنی ندارد به طور دائم با مفارقات و ذات حق در ارتباط است و مستفیض به فیض دائمی است؛ این اتصال به دلیل تکرار ارتباط و رجوع مداوم برای قوه نظری به صورت ملکه در می آید.^{۳۱} البته اینکه ادراک کلیات را به عقل نظری نسبت می دهند بدین معنا نیست که عقل نظری ادراک جزئی ندارد؛ زیرا روشن است که ادراکات جزئی بسیاری در نزد عقل نظری است که - برای مثال - ادراکات حسی جزئی از آنها هستند. ممکن است گفته شود اگر عقل نظری مدرک جزئیات نیز هست، پس اینکه ملاصدرا گفته «یکون الرأی الكلّي عند النظرى و الرأى الجزئى عند العملى»^{۳۲} به چه معناست؟ در پاسخ می توان گفت ادراکات جزئی دو دسته اند؛ دسته ای از ادراکات جزئی که مربوط به عمل و به اصطلاح «مما یینبغی أن يعمل» است اما دسته ای دیگر، ادراک جزئیاتی که مربوط به عمل نیستند، بلکه «ینبغی أن يعلم» هستند. دسته اول با عقل عملی و دسته دوم با عقل نظری ادراک می شود. مراد ملاصدرا در عبارات که رأى جزئى را به عقل عملی نسبت داده، دسته اول است.

اما کاربردهای عقل عملی از این قرارند:

۱. تدبیر بدن: ^{۳۳} قوه عامله باید بر سایر قوای حیوانی (شهوت، غصب و وهم) سیطره یافته، از آنها منفعل نباشد، بلکه قوای دیگر باید مطیع اوامر و نواهی او باشند. اگر چنین باشد امور عالم

انسانی سامان خواهد یافت و میان قوای چهارگانه سازش و همکاری برقرار خواهد شد. از این رو به جهت تسلط قوه عامله، هر یک از قوای دیگر مهذب شده و فضیلت مخصوص خود را حاصل خواهند نمود؛ برای مثال، از تهذیب قوه غضب، شجاعت، و از تهذیب قوه شهوت، عفت حاصل خواهد شد؛ در حالی که اگر قوه عامله نتواند بر این قواتسلط یابد، ردائل روزبه روز در نفس شدت بیشتری خواهد یافت و انسان به طور کامل اسیر هوای نفسانی خواهد شد.

۲. صدرالمتألهین در برخی موارد عقل عملی را منشأ اراده و عمل در انسان دانسته است. ایشان معتقد است که «پس از تصور فعل و تصدیق به فایده آن، شوق در انسان پدید می‌آید و شدت این اشتیاق موجب پیدایش اراده می‌گردد. این اراده در انسان از قوهای ناشی می‌شود که آن قوه، فوق قوه شوقيه حیوانی است و عقل عملی نام دارد». ^{۳۴} از این رو عقل عملی در نظر صدر ر نقش اصلی را در ایجاد انگیزه به سمت انجام کار خوب، بر عهده دارد؛ چرا که درک زشتی و زیبایی‌های جزئی از مدرکات عقل عملی محسوب می‌شود و همین امر، انگیزه و شوق را در عامل ایجاد می‌کند. پس از نظر ملاصدرا یکی از وظایف عقل عملی، تعیین خیر و شر امور جزئی و تحریک انسان به سمت انجام عمل است. ^{۳۵}

۳. خدمتگزاری به عقل نظری: گفته شد که درک کلی، شأن و وظیفه عقل نظری است ولی رأی جزئی که آن درک کلی را به مرحله عمل می‌رساند کار عقل عملی است. درک کلی حُسن عدالت و همچنین درک کلی اصول و فنون و مهارت‌های مختلف کار عقل نظری است و تحریک قوابرای تحقق عملی عدالت، وظیفه عقل عملی است.

۳) رویکردهای صدرالمتالهین به کاربرد عقل در اخلاق

۳.۱. رویکرد وجودشناختی

به جهت تبیین کارکردهای عقل در اخلاق از حیث وجودشناختی در نظر صدرالمتالهین، نیاز است به «اخلاق آنتولوژیک» که از نوآوری‌های او در حوزه اخلاق است توجه داشته باشیم. در نظر صدرالمتالهین، مراتب سعادت اخلاقی انسان با توجه به حرکت جوهری و تشکیکی بودن وجود، مرتبه به مرتبه محقق می‌شود. به این معنا که هر اندازه سعه وجودی انسان محدودتر باشد شهوت، غضب و دیگر قوای نفسانی بر عقل غلبه بیشتری یافته و طبیعتاً^{۳۶} اخلاقی‌ها بیشتر نمود خواهند یافت و هرچه سعه وجودی انسان بیشتر شود، تسلط عقل بر دیگر قوای بیشتر شده و در نتیجه فرد از شأن اخلاقی بالاتری برخوردار خواهد شد. از این فرایند اخلاقی در اندیشه ملاصدرا، می‌توان به «اخلاق آنتولوژیک» تعبیر کرد. ایشان در بیانی می‌فرماید: «الغضب والحرص و... فمن نتایج الإحتجاج والبعد من معدن الوجود والصفات الكمالية؛ غضب، حرص، و... از نتایج حجاب و دوری از معدن وجود [یعنی ذات اقدس الهی] و صفات کمالی است».^{۳۷}

در این عبارت، «وجود» و «صفات کمالیه» به صورت عطف تفصیلی بیان شده است و نشان می‌دهد که «وجود» از نظر ایشان صفت کمال محسوب می‌شود و صفات کمالی نیز همان گسترده‌تر شدن وجود انسان است. ایشان همچنین علم را از مقوله وجود دانسته^{۳۸} و بیان می‌دارد که «کل صورٰ ادراکیه هو ضربٰ من الوجود؛ هر صورت ادراکی، نوعی از وجود است». از این رو انسان از هر مرتبه وجودی که برخوردار باشد به همان اندازه کامل بوده و از کمال اخلاقی برخوردار خواهد بود.

در فلسفه ملاصدرا، اسفرار اربعه به جهت بسط دادن وجود طراحی شده‌اند؛ گویا بر اساس حرکت جوهری، سیر کردن عین وجود یافتن است و انسان هر مرتبه از وجود را که پشت سر می‌گذارد سهم بیشتری از وجود را کسب خواهد کرد:

واعلم انَّ الْوِجُودَ هُوَ السُّعَادَةُ وَالشُّعُورُ بِالْوِجُودِ سُعَادَةٌ أَيْضًا؛ لِكُنَّ الْوِجُودَاتِ مُتَفَاضِلَةٌ وَ
اشرف الوجودات هو وجود الحق الاول وادونها هو وجود الهیولی؛ بدان که وجود،
سعادت است و شعور به وجود نیز سعادت است؛ البته وجودها مراتب دارند و اشرف
وجودها حق اوّل و أدون آنها وجود هیولی است.^{۳۹}

از این رو سعه وجودی هر کس به همان اندازه است که خود را از رذائل و معاصی پاک نگه داشته باشد و قوای شهوانی و غضبانی را مغلوب عقل خود گردانیده باشد. بر اساس قاعده الواحد و همچنین قاعده امکان اشرف و فیض بی کران الهی، موجودات ممکن از کامل ترین موجود امکانی که همان عقل، صادر اول که حقیقت محمدیه هست آغاز شده و به عالم ماده و هیولی محض می‌انجامد؛ این همان قوس نزول است که مطابق آن صدور تدریجی وجود از ذات اقدس الهی تا نازل ترین مرتبه وجود ادامه می‌یابد.^{۴۰} بر اساس این مقیاس، انسان، بالقوه خلیفة الله است^۱ و از پایین ترین مرتبه، سیر صعودی خود را آغاز می‌کند و مراتب حیات را یکی یکی می‌پیماید. در سخنان صدرآمد است که:

لَا يخلو مُوْجُودٌ ناقصٌ إِلَّا وَقَدْ أَوْدَعَ اللَّهُ فِيهِ قُوَّةً طَبِيعِيَّةً مُحْرِّكَةً أَوْ شُوقًا جَبَلِيًّا يَسْلُكُ بِهِ إِلَى طَلَبِ الْكَمَالِ... وَبِهَذَا يَسْتَعْدَدُ لَأَنَّ يَنْتَقِلُ مِنْ مَقَامِ الْحَيْوَانِيَّةِ الْحَسِيْنِيَّةِ إِلَى مَقَامِ الْمُلْكِيَّةِ الْعُقْلِيَّةِ؛ هِيَّجُ مُوْجُودٌ ناقصٌ نَيْسَتْ، مَغْرِيَّهُ خَدَاوَنْدُ قُوَّهٍ طَبِيعِيَّ مُحْرِّكَهُ وَشُوقَيِّ فَطَرَى در درون او قرار داده تادر طلب کمال باشد... و به سبب آن از مقام حیوانی به مقام عقلی منتقل

^{۴۱} گردد.

انسان نخست از نفس نباتی که فروترین مرتبه است برخوردار می‌شود که ویژگی‌های آن رشد، تغذیه و تولید مثل است. پس از آن سیر حرکت جوهری ادامه یافته و او از مرحله نفس حیوانی بهره‌مند می‌شود که احساس و حرکت از خصوصیات آن است. سپس به مرتبه اشرف و نفس ناطقه دست می‌یابد که علم و آگاهی از مختصات آن به شمار می‌رود.^۴ ایشان در کتاب *اسفار برای انسان* سه وجود برمی‌شمارد؛ ۱. انسان حسی که همان جسد محسوس انسانی است که در معرض فنا، فساد و زوال قرار دارد؛ ۲. انسان نفسی که گاه آن را انسان بزرخی می‌نامد که وجود شبی و ظلی دارد و حامل آن قوای نفسانی است؛ ۳. انسان عقلی که همواره ثابت است و حقیقت یالbab انسان حسی است. ظاهرًا تقسیمات سه‌گانه نفس بر اساس بیان قرآن است که از نفس امّاره، لوّامه و مطمئنه سخن می‌گوید. (یوسف: ۵۳؛ قیامه: ۲؛ فجر: ۲۷) این مراتب وجودی فرآیند اخلاقی شدن انسان را نمایش می‌دهد که آن را اخلاق آنتولوژیک نامیدیم.

در نظر ملاصدرا انسان در هر مرحله‌ای به فراخور همان مرحله، از هر صفت یافعی که در یکی از این سه مقام ایجاد می‌شود، برخوردار است؛ برای مثال، غصب، حقیقتی است که در عالم جسمانی به شکل غلیان خون و رنگ پریدگی ظاهر می‌گردد و در عالم نفس حالتی وجودی و مجرد از صفات جسمانی به خود می‌گیرد، و در عالم عقل همان قاهریت عقلی مانند انوار قاهره است.^۴ صدرالمتألهین معتقد است که نفس انسانی در مسیر کمال خود در قوس صعود از مرتبه نباتی و سپس از مرتبه حیوانی گذر کرده تا در مرتبه نفس ناطقه قرار گیرد و نفس نباتی و حیوانی را استخدام می‌کند که در این مرتبه انسان عقل روحانی است و تمام اعضای او عقلی بوده، ذاتاً واحد اما به لحاظ معنا و حقیقت کثیر است.^۵ از این رو هر انسانی عالمی دارد کاملاً متفاوت از انسان‌های دیگر؛ چرا که از مرتبه وجودی مختص به خود برخوردار است و حقایق را آن‌گونه می‌بیند که

استعدادهایش اقتصادی کند. پس بعضی انسان‌های رشدیافته، در این عالم چیزهایی می‌بینند که برای بسیاری از انسان‌های عادی شگفت‌انگیز است؛ برای مثال، در حالات بعضی عارفان می‌خوانیم که ذکر گفتن در و دیوار رامی شنیدند، این بدان جهت است که سعه وجودی آنان بیشتر است و از مرتبه‌ای از وجود بهره‌مند گردیده‌اند که دیگران از آن محروم‌اند؛ لذا او به گونه‌ای عالم را می‌بیند که دیگران نمی‌بینند. چنین فردی به سعادت نزدیک‌تر شده است و حقایق را آن‌گونه که واقعاً هست می‌بیند و یا دست کم مرتبه‌ای را مشاهده می‌کند که به واقعیت نزدیک‌تر بوده و از حقیقت بهره‌بیشتری برده است. بنابراین سعادت همان بسطدادن وجود و صعود به مرحله وجود عقلانی است که در آنجا عقل بر تمام قوا مسلط گردیده و جهان اخلاقی انسان سعه بیشتری خواهد یافت.

می‌توان این فرایند خاص را که در راستای وجود یافتن و یا اخلاقی شدن یک انسان توسط صدرالمتألهین طراحی شده است، از آن جهت که هر چه وجود انسان وسعت یابد اخلاق او نیز وسعت خواهد یافت، «اخلاق آنتولوژیک» و از آن جهت که مرتبه به مرتبه، انسان تعالی یافته و متعالی‌تر می‌شود، «اخلاق متعالیه» نامید. در این روند تکاملی واژگانی چون «اخلاقی شدن»، «وجود یافتن»، «عقلانی شدن» و «انسان شدن» نسبت به هم نوعی قرابت خاص دارند؛ گویا هر چه انسان عقلانی تر شود انسان تر و اخلاقی تر شده و از سعه وجودی بیشتری برخوردار خواهد بود؛ چرا که از منظر صدرالمتألهین علم از شئون وجود است.^{۴۶}

بر اساس مبانی فلسفی ملاصدرا نظیر حرکت جوهری، اصالت وجود، هم‌سنخ بودن وجود و علم و مبنی بودن اخلاق بر عقلانیت، می‌توان به این نتیجه دست یافت که بر اساس کارکرد وجودشناختی عقل، وجود و اخلاق ملازم با یکدیگرند. از آنجا که عقل، مبانی حکمت و علم است و در اندیشه صدرالمتألهین علم مساوی با وجود است، در سیر حرکت صعودی نفس، هر چه

این قوه بر دیگر قوای شهوانی و غضبانی غلبه یابد، انسان از سعه وجودی بیشتری برخوردار خواهد شد و در نتیجه گستردگی علم و تسلط یافتن بر دیگر قوای نفسانی، رفتارها و افعال انسان بیشتر در سطح اخلاقی انجام خواهد شد. به عبارتی سعه وجودی انسان وابسته به سعه عقلانی او، و سعه عقلانی وی ملازم با سعه اخلاقی اوست؛ بنابراین در نظر ملاصدرا عقل، وجود و اخلاق ملازم یکدیگرند. پس، انسان هر چه عاقل تر شود و رفتارهای خود را در سطح عقلانی انجام دهد، با اخلاق تر خواهد بود. «هر قدر که قوه عاقله شدیدتر باشد معقولاتش شدیدتر، و هر قدر که ضعیف تر باشد معقولاتش ضعیف تر می باشد». ^{۴۷} از نظر ملاصدرا انسان همواره در حرکت به سوی فعالیت بخشیدن به استعدادهای بالقوه خود است.

۳.۲. رویکرد معرفت‌شناختی

در رویکرد معرفت‌شناختی، گرچه به جهت اینکه مطلق الارادک و نیز مطلق الارشاد از سوی عقل نظری است، باید به کاربرد عقل نظری توجه بیشتری داشت اما با وجود این، بر اساس مبانی فکری ملاصدرا، تعامل قابل توجهی در این حوزه بین عقل نظری و عملی وجود دارد. این تعامل در فرایند دست یافتن به شناخت اخلاقی به خوبی قابل تبیین است.

پیش از تبیین این فرایند باید به دو نکته توجه کرد: اول اینکه، رویکرد معرفت‌شناختی ملاصدرا در اخلاق بیشتر بر این مطلب تمرکز دارد که عقل با استفاده از دارایی‌های پیشین، می‌تواند در راستای شناخت ارزش‌های اخلاقی گام بردارد. این عمل، نیازمند تشکیل قیاس منطقی است و می‌طلبد که گزاره‌هایی بنیادین وجود داشته باشند که کبرایی قیاس را مهیا سازند. از این‌رو، ملاصدرا در باب معرفت‌شناسی، رویکرد مبنای‌گرایی را برگزیده است؛ بدین معنا که از نظر ایشان، اولیات در نزد انسان حضور دارد و عقل نظری با تشکیل قیاس بر مبنای این گزاره‌های بنیادین، از

آنها در راستای کشف مجهولات بهره می‌گیرد. ایشان برای شناخت احکام اخلاقی می‌گوید: «علم به نیکو یا ناپسند بودن افعال گاهی بدون کسب و نظر حاصل می‌شود و گاه نیز به کسب و اکتساب نیاز دارد که با مقدمات متناسب با آن افعال به دست می‌آید».^{۴۸}

بنابراین ملاصدرا در حوزه معرفت‌شناسی، مبنایگر است. او گزاره‌هایی همچون «کذب قبیح است» را از گزاره‌هایی می‌داند که نزد تمام انسان‌ها پذیرفته است.^{۴۹} مرحوم سبزواری در تعلیقۀ خود بر این سخن صدرالمتألهین معتقد است همچنان که عقل بداهت قضیه «آتش سوزنده است» را به وسیله احساس درک می‌کند و واسطه‌شدن ادراک حسی به بداهت ضربه نمی‌زند، عقل انسان قادر است گزاره «کذب قبیح است» را درک کند.^{۵۰}

نکته دوم اینکه، ملاصدرا به حسن و قبیح عقلی قائل است. ایشان در آثار خود به صراحة، عبارت‌هایی را آورده که نشان می‌دهد قائل به حسن و قبیح عقلی است و برای عقل در کشف ارزش‌های اخلاقی نقش بسیاری قائل است. او می‌گوید: «حسن امری است که عقل به آن دعوت کند و قبیح امری است که عقل از آن منع نماید».^{۵۱} ایشان انسان را برخوردار از قوه‌ای می‌داند که می‌تواند بین حسن و قبیح افعال تمیز قائل شده و احوال او را رقم زند.^{۵۲} او پس از اینکه آثار شرب خمر را برمی‌شمرد بیان می‌دارد که اگر فرد عاقل براین آثار اطلاع یابد، از شرب خمر دوری می‌کند؛ هرچند که حکم شرعی در باب حرمت شرب خمر به او نرسیده باشد.^{۵۳} همچنین در برخی از آثار او دیده می‌شود که خود را موافق با معترزله دانسته^{۵۴} و به شدت در مقابل عقیدۀ اشعری مبني بر شرعی بودن حُسن و قبیح موضع می‌گیرد و این نظریه رانه تنها باعث کنار نهاده شدن حکم عقل، بلکه باعث از بین رفتن حکم شرع می‌داند.^{۵۵}

حال، سخن این است که با توجه به این دو نکته، فرایند دستیابی به شناخت ارزش‌های اخلاقی چگونه است و تعامل دو قوه نظری و عملی را چگونه می‌توان به تصویر کشید؟

ملاصدرا برای قوّه عملی به جایگاه استنباط قائل شده و معتقد است که: قوّه عامله یا عقل عملی صناعات انسانی را استنباط کرده و به تمیز حُسن و قبح آنچه انجام می‌دهد یا از آن دوری می‌کند می‌پردازد؛ به این صورت که به انجام عمل حُسن دعوت کرده و از انجام عمل قبیح منع می‌نماید.^{۵۶} او در باب عقل عملی به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی عقل عملی، در ادراک جزئیات و تشخیص حسن و قبح در اعمال جزئی از قیاس و استدلالی که عقل نظری ارائه می‌دهد، بهره می‌برد. از آن‌رو که حکم کردن به خیر یا شر بودن چیزی یا زیبا و نازیبا بودن آن در سایه نوعی درک، قیاس و استدلال صورت می‌گیرد و درک خیر جزئی، فرایندی پیچیده و ترکیبی است که نیازمند نوعی سازگاری و انسجام ذهن با عین است. می‌توان گفت صدرالمثالهین برای عقل عملی به شائیت ادراکی و استدلال در محدوده اخلاقی قائل است. ایشان می‌گوید: «نفس انسان به واسطه قوّه اول (عقل نظری) تصورات و تصدیقات را درک می‌کند و حق و باطل را در آن اموری که قابل ادراک هستند در می‌یابد، و قوّه دوم (عقل عملی) در افعال، از فکر و تأمل استفاده کرده و صناعات انسانی را استنباط می‌کند و به حسن و قبح افعال دست می‌یابد».^{۵۷}

از این عبارت فهمیده می‌شود که عقل عملی هم، در ادراک جزئیات اخلاقی با کمک گرفتن از ادراکات کلی عقل نظری نوعی قیاس را سامان می‌دهد؛ برای مثال، عقل نظری بالبداهه حکم کلی می‌کند براینکه «عدالت خوب است»؛ حال اگر عقل عملی بتواند تشخیص دهد که مثلاً این مورد خاص از مصادیق عدالت هست یا نه، می‌تواند در مورد خوبی یا بدی این مورد خاص حکم صادر کند و در صورت خوب بودن، قوای شوقيه و محركه را در راستای تحقق اين مورد خاص در خارج برانگيزد.

نکته مهم این که چون عقل عملی به لحاظ معرفت‌شناختی، استقلال ندارد از طریق عقل نظری و با واسطه آن، حکم جزئی را کشف می‌کند.^{۵۸} بر این اساس در حکمت متعالیه بین حکمت نظری و عملی رابطه‌وثيقی وجود دارد و البته باید گفت حکمت نظری زیربنای حکمت عملی است و عقل عملی در خدمت عقل نظری به کار گرفته می‌شود. از این‌رو در اخلاق متعالیه صدرالمتألهین جدایی بین علم و عمل وجود ندارد، بلکه عمل درست، ناشی از علم و تحت نظارت عقل نظری و البته از مجرای عقل عملی انجام می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت روند معرفت‌شناختی عقل در اخلاق از دیدگاه صدراء، از مجرای عقل عملی و تحت نظارت عقل نظری انجام می‌شود. بر این اساس چنانچه عقل عملی قدرت تسلط بر قوای شهواني و غضبانی را داشته باشد و حرکت آنها را به سمت کمال هدایت کند؛ در تشخیص جزئیات و مصادیق رفتارهای خوب و بد، موفق بوده است.

۳.۳. رویکرد انگیزشی و تحریکی

از نگاه ملاصدرا دستگاه عقل انسان از جهت انگیزشی تا چه حد در رفتارهای انسان تأثیرگذار است؟ در پاسخ به این پرسش باید بیشتر به کاربردهای عقل عملی از منظر صدراء توجه داشته باشیم. آنگونه که بیان شد صدرالمتألهین عقل عملی را منشاء اراده و عمل در انسان دانسته و معتقد است که پس از تصور فعل و تصدیق به فایده آن، شوق در انسان پدید می‌آید و شدت این اشتیاق موجب پیدایش اراده می‌گردد. این اراده در انسان از قوهای برمی‌آید که عقل عملی نام دارد.^{۵۹} از این‌رو عقل عملی در نظر صدراء نقش اصلی را در ایجاد انگیزه به سمت انجام کار خوب، بر عهده دارد؛ چرا که در ک زشتی و زیبایی‌های جزئی از مدرکات عقل عملی شمرده شده و در همین امر، انگیزه و شوق برای انجام فعل را در عامل ایجاد می‌کند؛ چرا که نفسِ خوب بودن عدل به طور کلی

انسان را ترغیب نمی‌کند تا به عدل روی آورد، اما وقتی ثمرات جزئی و زیبایی‌های آن توسط عقل عملی تشخیص داده شود، انسان به شوق آمده و به انجام کارهای مطابق عدل می‌گراید. پس از نظر صدراعقل عملی محرک انسان به انجام عمل است.^{۶۰}

تبیین مسئله بدین گونه است که برای این که فعلی از انسان صادر شود، انسان نخست باید یا با استفاده از نیروی تخیل و یا با کمک گرفتن از قوای حسی ادراکی خود صورتی را در ذهن ایجاد کند؛ این صورت گرچه ممکن است فرد را به انجام فعل بکشاند؛ نظیر برخی کودکان که به صرف تخیل بعضی از حرکات، به آن شوق پیدا کرده و انجام می‌دهند، اما غالباً این‌گونه است که به پردازش این صورت و تأمل بر روی آن نیاز دارد. ریشه غالب بی‌اخلاقی‌ها از جهت انگیزشی در همین مرحله ریشه دارد؛ چراکه خیلی از انسان‌ها بر روی صورت اولیه که در ذهن آنها تصور می‌شود، پردازش دقیقی انجام نمی‌دهند؛ زیرا انسان در درون خود از دو گونه شوق برخوردار است که می‌توان یکی را شوق عقلانی و دیگری را شوق شهوانی نامید. شوق عقلانی پس از مرحله پردازش عقلانی و پی‌بردن به نیک بودن متعلق صورت خیالی ایجاد می‌شود و انسان را به انجام فعل تحریک می‌کند. گاهی اگر انسان نیروی عقل خود را به کار نگیرد شوق شهوانی غالب شده و همان صورت اولیه خیالی را که هنوز پردازش دقیقی توسط عقل بر روی آن انجام نشده است، به فعلیت می‌رساند و در نتیجه امری غیراخلاقی در خارج تحقق می‌یابد اما اگر عقل تا اتمام عملیات سنجش و پردازش دقیق، اجازه جلوه‌گری به شوق شهوانی را ندهد، در صورتی که آن عمل نیک تشخیص داده شود، شوق عقلانی ایجاد خواهد شد و با تحریک نیروهای انسان، عملی را در خارج محقق خواهد ساخت که اخلاقی خواهد بود. بنابراین هر چه عملیات ذهنی بر روی صور خیالی به صورت دقیق‌تر و مطمئن‌تر انجام گیرد، کاری که انجام می‌شود از اتقان و استحکام بیشتری

برخوردار خواهد بود. عمل پردازش ذهن پس از انجام بر روی صورت‌های متکرر و مشابه تبدیل به ملکه خواهد شد؛ به گونه‌ای که پس از مدتی انسان نیاز به محاسبه دقیق ندارد، بلکه انجام آن فعل برای او ملکه خواهد شد و به عنوان یک امر اخلاقی همیشه آن را انجام خواهد داد. البته خود این ملکه شدن هم با توجه به شوق عقلانی و غیرعقلانی به دو قسم تقسیم می‌شود؛ گاهی کار خوب ملکه می‌شود مثل احسان کردن و گاهی به جهت تجربه‌های متکرر از تسلط شوق غیرعقلانی، کارهای بد ملکه می‌شود مانند ناسزا گفتن که برای برخی از افراد، عادی شده است.

کوتاه سخن اینکه، ملاصدرا برای تحقق یک فعل اختیاری دست کم پنج مرحله مقدمه را لازم می‌داند که حداقل یک مرحله آن که در واقع می‌توان گفت مهم‌ترین مرحله بوده و اگر انحرافی در آن صورت گیرد فعل به صورت غیراخلاقی تحقق خواهد یافت، بر اساس قوه‌ادرآکی و تجزیه و تحلیلی که عقل انسان انجام می‌دهد، صورت می‌پذیرد. این مراحل بدین قرارند: ۱. تصویر فعل؛ ۲. تصدیق به فایده؛^۳ ۳. شوق به انجام آن فعل؛^۴ ۴. اراده فعل؛^۵ ۵. قوه‌محركه عضلات که انسان را بر انجام فعل قادر می‌سازد. انسان ابتدا فعلی را تصور می‌کند؛ سپس فایده‌ای را که بر آن فعل مترتب خواهد شد تصدیق می‌کند. این تصدیق، شوق انسان به انجام فعل را بر می‌انگیزد و اگر این شوق قوى باشد اراده صادر می‌شود. پس از این مبادی که همگي درونی هستند و در نفس رخ می‌دهند، قوه‌محركه عضلات به کار افتد و فعل در خارج تحقق و نمود می‌یابد.^{۶۱} در سخنان صدرآمده است که: «قوه عمل کننده‌ای هست که انسان را تحریک می‌کند که قوای تحریکی و عملی خود را با فکر و معرفت یا بالهای و حدس، برای افعال جزئی به کار گیرد و این قوه، عقل عملی نامیده می‌شود».^{۶۲}

بر اساس این تبیین، افعال بیهوده‌ای که از انسان سرمی زند از این رو است که از یک صورت خیالی بدون فکر و اندیشه برآمده^{۶۳} و مبدأ فکری درستی نداشته است؛ در چنین افعالی به جهت

نبوت تعقل، شوق غیرعقلانی بر شوق عقلانی پیشی گرفته و در نتیجه کاری رادر خارج محقق ساخته که بیهوده و یا غیراخلاقی است. تسلط شوق غیرعقلانی، قوه فکری رابر آن می دارد تا اجمالاً خیر بودن و یا رجحان فعل را تصدیق کند که چنین تصدیقی یک تصدیق ظنی، پنداری و نسبتی است؛ این امر باعث می شود که به جهت انجام نشدن عملیات دقیق عقلی، خیر ظنی در چهره خیر یقینی جلوه گری کند و امری تحقق یابد که غیراخلاقی است.

نتیجه

با بررسی سه رویکرد عمدۀ کارکردهای عقل در اخلاق، این نکات در نگرش صدرالمتألهین روشن می شود که:

۱. عقل نظری به لحاظ وجودشناختی: اولاً، مرتبه به مرتبه به وجود انسان ظهور می بخشد و از این جهت عقل، وجود و اخلاق در اندیشه صدرالمتألهین ملازم با یکدیگرند؛ ثانیاً، با تسلط یافتن بر دیگر قوا، نظم خاصی رادر نفس انسان حاکم کرده و تمام قوارادر جهت رسیدن به سعادت اخلاقی به خدمت می گیرد.
۲. عقل نظری به لحاظ معرفت‌شناختی: اولاً، مبنای اخلاق بوده و بنیان نظام اخلاقی ملاصدراً بر آن قرار گرفته است؛ ثانیاً، با به کار گیری قیاس و استدلال، انسان رادر شناخت صغیریات یاری می کند.
۳. به جهت انگیزشی با شناخت مصالح و مفاسد و همچنین با روشن ساختن پیامدها و نتیجه نهایی افعال، انسان رادر انجام یا منع فعل ترغیب می کند.
۴. در رویکرد وجودشناختی و معرفت‌شناختی، نقش اصلی به عقل نظری داده شده و عقل عملی به عنوان تابع و خدمتگذاری در خدمت عقل نظری محسوب می شود اما در رویکرد انگیزشی باید نقش اصلی را به عقل عملی دهیم؛ چرا که این عقل عملی است که قوای شوقيه و محركه را بر می انگیزد و با ایجاد اراده، آنها را به سمت انجام فعل تحریک می کند.

پی‌نوشت‌ها

۱. ملا صدر، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة، ج ۹، ص ۱۱۰.
۲. همان، ج ۲، ص ۹۳-۸۲؛ همو، مجموعه رسائل فلسفی، تحقیق ناجی اصفهانی، ص ۶۸.
۳. همو، شرح اصول الکافی، ج ۱، ص ۲۲۸.
۴. همو، اسفار، ج ۸، ص ۳۴۷.
۵. همو، شرح اصول الکافی، مقدمه، ص ۳۰.
۶. همو، الشواهد الربویة، تصحیح سید مصطفی محقق داماد، ص ۲۴۱.
۷. همان، ص ۲۰۲.
۸. همو، المبدأ و المعاد، ج ۲، ص ۴۵۳.
۹. همان، ص ۴۵۵.
۱۰. همان، ص ۳۰۷.
۱۱. همو، الشواهد الربویة، ج ۲، ص ۹۴۰.
۱۲. همو، المبدأ و المعاد، ج ۲، ص ۴۵۶.
۱۳. همو، مبدأ و معاد، ترجمه احمد حسینی اردکانی، ص ۳۲۱.
۱۴. همان، ص ۳۲۲.
۱۵. همان، ص ۳۲۵.
۱۶. همان، ص ۳۲۴.
۱۷. همان.
۱۸. همو، العرشیة، ص ۲۸۷.
۱۹. همو، اسفار، ج ۳، ص ۲۹۲-۲۹۵.
۲۰. همان، ص ۱۱۸.
۲۱. عبدالله جوادی آملی، شرح حکمة المتعالیة، بخس سوم از جلد ششم، ص ۱۸.
۲۲. همان.

۲۳. همان، ص ۱۸-۱۹.
۲۴. ملاصدرا، اسفار، ج ۸، ص ۱۳۱.
۲۵. همو، الشواهد الربویة، ج ۲، ص ۳۴۰.
۲۶. همو، المبدأ و المعاد، ج ۲، ص ۶۰۱.
۲۷. همو، رسالتہ سے اصل، ص ۹۶.
۲۸. همو، تفسیر القرآن الكريم، ج ۱، ص ۱۴۱.
۲۹. همو، اسفار، ج ۱، ص ۱۳۰.
۳۰. همو، المبدأ و المعاد، ج ۲، ص ۴۶۰.
۳۱. همو، اسفار، ج ۱، ص ۱۳۰.
۳۲. همو، الشواهد الربویة، ج ۲، ص ۲۴۰.
۳۳. همو، المبدأ و المعاد، ج ۲، ص ۴۳۱.
۳۴. همو، اسفار، ج ۶، ص ۲۵۴.
۳۵. همو، المبدأ و المعاد، ج ۲، ص ۴۳۶-۴۳۷.
۳۶. همان، ج ۲، ص ۴۶۰.
۳۷. همو، اسفار، ج ۶، ص ۱۶۳.
۳۸. همو، الشواهد الربویة، ج ۲، ص ۳۰۴.
۳۹. همو، المبدأ و المعاد، ج ۲، ص ۶۰۱.
۴۰. همو، اسفار، ج ۸، ص ۵.
۴۱. همو، رسالتہ سے اصل، باب هشتم، ص ۷۲.
۴۲. همو، تفسیر القرآن الكريم، ج ۱، ص ۶۱-۶۳.
۴۳. ابن سینا، الاشارات و التنبيهات، ج ۲، ص ۴۳۱.
۴۴. محمد حسین طباطبائی، حاشیه بر اسفار، ج ۹، ص ۶۳.
۴۵. ملاصدرا، اسفار، ج ۹، ص ۶۳.

٤٦. همان، ج ٦، ص ١٦٣.
٤٧. همو، مبدأ و المعاد، ج ٢، ص ٣١٠.
٤٨. همو، الشواهد الربوية، ج ٢، ص ١٩٩.
٤٩. همان، ص ٢٠٥.
٥٠. ملاهادی سبزواری، التعليقات على شواهد الربوية، ص ٦٧٠.
٥١. ملاصدرا، تفسیر القرآن الكريم، ج ٣، ص ٤٢٢.
٥٢. همو، كسر الأصنام الجاهلية، ص ١٦١.
٥٣. همو، اسفار، ج ٤، ص ١٦١.
٥٤. همو، تفسیر القرآن الكريم، ج ٧، ص ٢٥٦.
٥٥. همو، مجموعة رسائل فلسفية، ص ٢٧٣.
٥٦. همو، الشواهد الربوية، ج ٢، ص ١٩٩.
٥٧. همان.
٥٨. همان، ج ٨، ص ١٣١.
٥٩. همو، اسفار، ج ٦، ص ٣٥٤.
٦٠. همو، المبدأ و المعاد، ج ٢، ص ٤٣٧-٤٣٦.
٦١. همو، اسفار، ج ٦، ص ٣٥٤؛ ج ٤، ص ١١٤.
٦٢. همو، شرح الهدایة الاشیریة، ص ٢٤٠.
٦٣. علی شیروانی، شرح نهایة الحکمة، ج ٢، ص ١٨٢.

منابع

۱. ابن سینا، حسین بن عبداللہ، الاشارات و التنبيهات، ج ۲، مع الشرح للمحقق الطوسي، قم: نشر البلاعه، ۱۳۷۵.
۲. جوادی آملی، عبداللہ، شرح حکمة المتعالیة، بخش سوم از جلد ششم، چاپ اول، تهران، الزهراء، ۱۳۷۲.
۳. سبزواری، ملاهادی، *التعليق‌ات على شواهد الربوبية*، تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی، مشهد، المرکز الجامعی للنشر، ۱۳۶۰.
۴. شیروانی، علی، *شرح نهاية الحکمة*، ج ۲، چاپ ششم، تهران، الزهراء، ۱۳۸۳.
۵. صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم (ملاصدرا)، *الحكمة المتعالیة فی الاسفار الاربعه*، المطبعة الثالثه، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱.
۶. ——، *تفسیر القرآن الکریم*، ۷ جلد، تصحیح محمد خواجهی، قم، انتشارات بیدار، ۱۳۶۶.
۷. ——، *الشواهد الربوبیة*، تصحیح و تحقیق و مقدمه مصطفی محقق داماد، به اشرف محمد خامنه‌ای، تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدراء، ۱۳۸۲.
۸. ——، *كسر الاصنام الجاهلية*، مقدمه و تصحیح دکتر جهانگیری، چاپ اول، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدراء، ۱۳۸۱.
۹. ——، *المبدأ و المعاد*، ترجمه احمد بن محمد الحسنی اردکانی، به کوشش عبداللہ نورانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۲.
۱۰. ——، *رساله سه اصل*، تصحیح و مقدمه محمد خواجهی، تهران، انتشارات مولی، ۱۳۷۶.
۱۱. ——، *مجموعه رسائل فلسفی*، تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی، تهران، انتشارات حکمت، ۱۳۷۵.
۱۲. ——، *العرشیه*، تصحیح فاتح محمد خلیل المbon فولادکار، بیروت، دارالاحیاء لتراث العربی، ۱۴۲۰ق.
۱۳. ——، *شرح اصول کافی*، تصحیح محمد خواجهی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۷.
۱۴. ——، *شرح الهدایة الاشیریة*، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، ۱۴۲۲ق.
۱۵. ——، *المبدأ و المعاد*، تصحیح جلال‌الدین آشتیانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۰.
۱۶. طباطبایی، محمدحسین، *حاشیه بر استمار*، ج ۹، قم، چاپخانه حیدری، ۱۳۸۳.