

جایگاه علم النفس از منظر ارسطو و ابن سینا*

*سید احمد حسینی**

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

بر اساس تصور رایج از نفس‌شناسی ارسطویی، جایگاه علم النفس در طبیعت است. نظریه دیگری نیز می‌گوید نفس‌شناسی ارسطویی دارای دو بخش عمده است به طوری که بخشی باید در طبیعت و بخش دیگر در الهیات مطالعه گردد. در این مقاله با چند دلیل نشان داده خواهد شد که بر اساس مبانی علم شناختی خود ارسطو، علم الهی جایگاه مناسبتی برای علم النفس ارسطویی است. این دلایل می‌گویند که از نظر ارسطو، علم الهی علم به جوهر، علت‌شناسی و شناخت موجودات مجرد است. از طرفی نفس هم جوهر صوری و به خودی خود مجرد است. به علاوه عباراتی از ارسطو هم ممید همین نظریه است. در فلسفه ابن سینا هم با وجود آنکه خود ابن سینا مباحثه مربوط به نفس را ضمن طبیعت آورده است نشان داده خواهد شد که از نظر او جایگاه مناسب بحث از علم النفس در طبیعت نیست و علم دیگری باید متکفل بحث از نفس باشد.

واژگان کلیدی: علم النفس، طبیعت، الهیات، ارسطو، ابن سینا

تایید نهایی : ۹۶/۵/۷

*تاریخ وصول : ۹۶/۲/۲۴

**E-mail: ahmadhosseinee@azaruniv.ac.ir

مقدمه

این مقاله در صدد نشان دادن جایگاه حقیقی علم النفس (psychology) از منظر ارسطو و ابن‌سینا است. دیدگاه غالب، جایگاه علم النفس را از منظر هر دوی این فیلسوفان مشائی، طبیعتیات می‌داند. حال پرسشی که این مقاله در صدد پاسخ به آن است، آن است که آیا همانگونه که اغلب تصویر می‌شود، جایگاه این علم در طبیعتیات (physics) است و یا می‌توان با دلالتی نشان داد که از منظر این دو فیلسوف این علم باید در الهیات (theology) و یا یک علم دیگر مورد بررسی قرار گیرد؟

مساله جایگاه علم النفس، یک مساله حاشیه‌ای نیست بلکه به مساله چیستی نفس و ارتباط نفس و بدن مربوط می‌شود. کسی که جایگاه علم النفس را در طبیعتیات می‌داند نفس را امری جسمانی و مادی می‌شمرد و کسی که جایگاه آن را در الهیات بداند، تصوری غیرمادی از نفس دارد. این مساله نمی‌تواند برای افلاطونیان مطرح باشد. افلاطون بر اساس مبانی نفس‌شناختی خود می‌تواند جایگاه علم النفس را در فلسفه اولی بداند. برای او، واقعیت از آن عالم مثل است و فلسفه که شناخت واقعیت است به شناخت مثل و هر آنچه که به آن عالم تعلق دارد خلاصه می‌شود. بنابراین نفس هم که مجرد و از جنس عالم بالاست، باید در فلسفه مورد بررسی قرار گیرد. فیلسوفان نوافلاطونی نیز همگی یک صدا نظریه واحدی را در باب جایگاه علم النفس ابراز کرده‌اند. ایشان بحث از نفس را مناسب علم الهی دانسته‌اند و در الهیات خود از چیستی نفس و احوال آن بحث کرده‌اند (افلوطین، ۱۴۱۳ق؛ ۱۳۴۱ق؛ پروکلس، ۱۹۷۷؛ ۱۹۵۰؛ کندی، ۱۲۲-۱۲۳؛ اخوان‌الصفا، ۱۴۱۲؛ ج، ۱؛ ۲۷۳). عمدۀ دلیل این دسته از فیلسوفان آن است که نفس موجودی الهی است که از جانب خدا افاضه شده است. در این دیدگاه نفس نوری است که از منبع نور – واحد یا خداوند – افاضه می‌شود. نفس هیچ ساختی با جسم و بدن ندارد و با آن غریب است؛ از این رو طبیعتیات جایگاه مناسبی برای بحث از نفس نیست. اگر قرار است در علم الهی از موجودات الهی سخن به میان آید پس باید از نفس هم در همانجا بحث شود (افلوطین، ۱۴۱۳؛ ۸۴؛ پروکلس، ۱۹۷۷؛ ۷؛ کندی، ۱۹۵۰ و ۱۱۱؛ اخوان‌الصفا، ۱۴۱۲؛ ج: ۳، ۲۸۸-۲۹۰).

در این میان نفس‌شناسی برای فیلسوفان مشاء هم از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. هم ارسطو و هم ابن‌سینا به مساله نفس بسیار توجه داشته‌اند. به همین ترتیب مساله جایگاه علم النفس نیز برای ارسطو و ابن‌سینا به عنوان یک مساله مهم مطرح بوده است. ارسطو در کتاب درباره نفس (Peri Psyche) تصریح می‌کند که یک فیلسوف طبیعی باید نفس را مطالعه کند. (403a 27-28) وی همچنین می‌گوید علم النفس برای علم طبیعت بیشترین فایده را دارد. (402a5) او همچنین در ابتدای کتاب کاثرات جو (Meteorology) تصریح می‌کند که مطالعه زندگی متعلق به علم طبیعی است. حال مساله اینجاست که از نظر ارسطو آیا مطالعه اصل زندگی – یعنی نفس – هم متعلق به طبیعتیات و علم طبیعی است؟ شکی نیست که زیست‌شناسی جزء مباحث طبیعی است اما آیا اصولاً زیست‌شناسی (biology) با نفس‌شناسی (psychology) تفاوت دارد و اگر تفاوت دارد این تفاوت در چیست؟ مساله جایگاه علم النفس برای ابن‌سینا هم مطرح بوده است. ابن‌سینا در طبیعتیات شفا و ضمن بحث از نفس تذکر می‌دهد که طبیعتیات جایگاه مناسبی برای نفس‌شناسی نیست و نفس صرفاً به واسطه ارتباط عرضی با بدن در علم طبیعی مطالعه می‌شود (ابن سینا، ۱۴۰۴؛ ج: ۲، ۹-۱۰).

در خصوص جایگاه علم النفس ارسطوی دو نظریه عده مطرح شده است. یک نظریه جایگاه علم النفس را در طبیعتیات می‌داند. طرفداران این نظریه به عبارات خود ارسطو استشهاد می‌کنند. نظریه دیگر

می‌گوید علم النفس به دو حوزه مختلف تعلق دارد؛ به طوری که مطالعه نفوس مادی علمی طبیعی است و مطالعه نفس انسانی هم علمی الهی. نقطه اشتراک این دو نظریه آن است که هر دو می‌گویند حافظل بخشی از علم النفس علمی طبیعی است. در مقاله‌ای که پیش‌تر از همین نگارنده منتشر شده است، این دو نظریه به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند. در آنجا ابتدا دلائل طرفداران هر کدام از این دو نظریه به تفکیک مطرح شد و یک به یک مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در آنجا نشان داده شد که نمی‌توان به راحتی علم النفس ارسسطوی را ذیل طبیعتیات گنجاند و یا معتقد شد بخشی از علم النفس علمی طبیعی است (حسینی، ۱۳۹۶: ۳۶-۴۳).

مقاله حاضر از سه بخش تشکیل شده است. بخش نخست که شامل مباحث مقدماتی است به طور مختصر به انتقادات اصلی که به دو دیدگاه موجود در خصوص جایگاه علم النفس ارسسطوی وارد است و پیشتر به طور مفصل منتشر شده است می‌پردازد. در بخش دوم مقاله ضمن هفت دلیل نشان داده خواهد شد که جایگاه حقیقی علم النفس ارسسطوی در علم الهی است. بخش سوم مقاله هم به بیان نظریه ابن سینا اختصاص دارد و نشان می‌دهد که نمی‌توان جایگاه حقیقی علم النفس را نه در طبیعتیات دانست و نه در الهیات و نه جزیی از آن را در الهیات و جزیی دیگر را در طبیعتیات. بلکه همانطور که نشان داده خواهد شد، به نظر ابن سینا باید علمی مستقل متکفل بحث از ذات نفس باشد.

۱. نقد دیدگاه‌های رایج در خصوص جایگاه علم النفس

تحقیقات رایج عمدتاً علم النفس ارسسطوی را یک علم طبیعی در نظر می‌گیرد. عمدۀ دلائل طرفداران این نظریه آن است که خود ارسسطو می‌گوید: "شناخت نفس به طور کلی به شناخت حقیقت کمک می-کند مخصوصاً به شناخت طبیعت" (402a5). و باز خود ارسسطو تصویر می‌کند که یک طبیعی‌دان باید نفس را مطالعه کند (403a27-28). و یا چون ارسسطو گفته که "نفس اصل موجود زنده است" (402a5). و از طرفی طبیعتیات از بدن و حرکت آن بحث می‌کند پس باید جایگاه بحث از علت بدن هم در همین علم باشد. همچنین ارسسطو در کتاب درباره نفس، نفس را به صورت یک جسم طبیعی بالقوه زنده (412a19-21) تعریف می‌کند. پس او نفس را اساساً در ماده و مادی می‌داند و جایگاه بحث از آن را در علمی می‌داند که به مادیات می‌پردازد. همچنین از آنجا که ارسسطو در کتاب اعصابی جانوران می‌گوید که باید در این کتاب از نفس هم سخن گفته شود (641a18-21) نشان می‌دهد که او جایگاه علم النفس را در طبیعتیات می‌داند (حسینی، ۱۳۹۶: ۲۵-۲۴).

با وجود قوت ظاهری این دلائل، با دقت بیشتر به نظر می‌رسد این دلائل برای اثبات طبیعی بودن علم النفس کافی نیستند. از نظر ارسسطو علم النفس و طبیعتیات ارتباط وثیقی با هم دارند و آن هم به واسطه ارتباط وثیق میان خود نفس و بدن است. با اینکه این دو علم به هم کمک می‌کنند به طوری که تسلط به یکی بدون دانستن دیگری ممکن نمی‌نماید، اما این دلیل نمی‌شود که این دو علم یکی باشند. همچنین از نظر ارسسطو تنها عالم طبیعتیات مجاز است به مطالعه نفس پردازد، اما این مساله هم به واسطه ارتباط وثیق نفس و بدن است و باعث نمی‌شود علم النفس علمی طبیعی شود. به همین ترتیب باید توجه داشت که طبیعتیات به احوال جسم می‌پردازد نه آنکه صرفاً صورت اجسام را مطالعه کند. بنابراین نفس‌شناسی که مطالعه صورت است نمی‌تواند علمی طبیعی باشد. همچنین برخی از تعاریفی که ارسسطو از نفس ارائه کرده است تعریفی حقیقی نیستند بلکه تعریف به مثال و نشان دادن اموری هستند که برای ما روشن ترند و اخذ بدن و ماده در این تعاریف دلیل نمی‌شود که ارسسطو نفس را همان جسم در

نظر گرفته باشد تا مطالعه آن علمی طبیعی شود. در مورد دلیل آخر هم باید توجه داشت که از نظر ارسطو شناخت حقیقی یک شیء در گرو شناخت علل آن است و برای شناخت کامل یک شیء بهتر است همه علل آن شناخته شود. لذا حتی در علمی طبیعی و در کتابی که به علوم طبیعی تعلق دارد باید از علل و مخصوصاً علت صوری هم سخن به میان آید. چرا بحث از نفس در طبیعت هم به همین دلیل است؛ چون نفس صورت بدن است (همان: ۲۵-۳۱).

دسته دوم از ارسطوشناسان برای حل مشکلات نظریه فوق معتقد شده‌اند که علم النفس ذیل دو علم طبیعی و الهی قرار می‌گیرد؛ به طوری که مطالعه نفوس همراه بدن ذیل علم طبیعی قرار می‌گیرد و نفوس مجرد ذیل علم الهی. عمدۀ دلائل طرفداران این نظریه آن است که نفس معانی و انواع مختلفی دارد و لذا مطالعه نفس دو علم مختلف را می‌طلبند. (همان: ۳۱-۳۲) نقد عمدۀ این دلیل آن است که ارسطو برای نفس یک معنای عام در نظر می‌گیرد (402b1-6) که علم واحدی آن را مطالعه می‌کند. او در پی تعریف واحدی از نفس است. (Bolton, 1978: 263-264) کلید حل این مساله در نظریه تشابه ارسطوست. برای او نفس از یک مفهوم مشابه برخوردار است و بدین ترتیب می‌توان بر انواع مختلف نفس، نام واحدی گذارده از طرف دیگر وجود تشابه هم برای وحدت موضوع و در نتیجه، وحدت علم کافی است (413a22, 414a13).

۲. جایگاه علم النفس از منظر ارسطو

پس از آنکه نشان دادیم علم النفس ارسطوی علم واحدی است و دلائل کسانی را که این علم را علمی طبیعی می‌دانستند رد کردیم، اکنون در صدد بیان این مطلب هستیم که بر اساس مبانی علم شناختی ارسطو، علم النفس علمی الهی و ذیل فلسفه اولی خواهد بود. پیش‌تر برخی از ارسطوشناسان اشاره کرده‌اند که علم النفس ارسطوی مشتمل بر مباحث فلسفی و مابعدالطبیعی است. برای نمونه هیکس تصویر می‌کند که ارسطو در کتاب درباره نفس، نفس را از منظری فلسفی بررسی کرده است (Hicks, 1907: iiixx). نویسیام هم کتاب درباره نفس را پژوهشی مابعدالطبیعی در وجود نفس و عقل یا روانشناسی فلسفی می‌داند (Nussbaum and Rorty, 1992: 7). با این حال هیچ یک علم النفس را علمی الهی ندانسته‌اند.

نکته مهمی که باید بدان توجه داشت آن است که کتاب درباره نفس ارسطو که مشتمل بر اهم مباحث فلسفی و نفس‌شناختی است تفاوت مهم و جدی با آثار زیست‌شناختی ارسطو مانند اعضاي جانوران و پيدايش جانوران دارد. در حالی که در آثار دسته دوم مباحث طبیعی و زیست‌شناختی مانند نحوه تغییر و تحول در بدن جانوران بررسی می‌شود، آثار دسته نخست مشتمل بر مباحث فلسفی مانند معنای زندگی، انواع زندگی، قوای موجودات زنده، معرفت‌شناصی و غیره می‌شود. درست است که ممکن است در آثار فلسفی مانند درباره نفس مباحث زیست‌شناختی هم مطرح شود، اما این از آن روست که گاهی نمی‌توان مباحث فلسفی را بدون ارجاع به مباحث طبیعی مطرح کرد. ارسطو گاهی مجبور می‌شود برای تعریف زندگی و بیان انواع آن به انواع بدن‌های موجودات زنده و کارکردهای آن ارجاع دهد. و یا همینطور برای توضیح قوای نفس باید به ابزار و آلات این قوای اشاره شود. برای نمونه، توضیح بینایی که یکی از قوای نفس حیوانی است، بدون تشریح دقیق چشم و بیان کارکردهای هر یک از بخش‌های آن در عمل بینایی امکان‌پذیر نمی‌نماید. به همین ترتیب در آثار زیست‌شناختی هم گاهی لازم است به مباحث فلسفی اشاره شود. از نظر ارسطو، برای بیان کاملتر نحوه کارکرد اشیا، صرفاً بیان علت مادی

کافی نیست بلکه بیان همه علل از جمله علت صوری لازم است. اما همه اینها باعث نمی‌شود که علم زیست‌شناسی یا بدن‌شناسی که علمی طبیعی است با علم الهی یا صورت‌شناسی در هم تلفیق شوند و به صورت یک علم واحد درآیند. به عبارت دیگر، لوازم عملی در مطالعه یک علم باعث نمی‌شود اصول علم-شناختی ارسطو زیر سوال برود و علومی که به طور دقیق و به واسطه اختلاف در موضوع از یکدیگر جدا شده‌اند در هم تلفیق شوند و به یک علم واحد تبدیل گردند.

ذیلاً با ذکر چند دلیل نشان خواهیم داد که بر اساس مبانی ارسطوی، نفس‌شناسی او ذیل فلسفه اولی جای می‌گیرد.

۱-۲. دلیل نخست: عبارات ارسطو در متأفیزیک:

دلیل نخست برای آنکه علم النفس ارسطوی ذیل الهیات می‌گجد، عبارات خود او در کتاب ششم متأفیزیک است. وی در کتاب/پسیلن می‌گوید:

"در آن صورت آشکار خواهد شد که اشیاء طبیعی چگونه باید پژوهش و تعریف شوند و به چه علت طبیعت‌شناس درباره روان (نفس) نیز - تا جایی که این یکی بدون ماده وجود ندارد - می‌باید که تا اندازه‌ای نگرش داشته باشد" (6-1026a4-4).

در مورد این عبارت ارسطو دو نکته به نظر می‌رسد. نخست آنکه وی در این عبارت تصريح می‌کند که طبیعت‌شناس باید مطالعه خود در باب نفس را به نفوس مادی محدود کند و حداقل برخی نفوس یا برخی افعال نفوس که ارتباطی با ماده ندارند از حوزه مطالعه طبیعت‌شناس خارج‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت مطالعه کل نفوس یا نفس‌شناسی به طور مطلق نمی‌تواند علمی طبیعی باشد. نکته دوم و مهم‌تر آن است که با در نظر گرفتن بافت عبارت ارسطو در این بخش از کتاب معلوم می‌شود که وی حتی مطالعه نفوس مادی در علم طبیعی را هم بالعرض و بالمناسبه ارتباط با ماده می‌داند. آنچه که اصل‌الاتا موضوع طبیعت‌شناس است، جسم است آن هم از آن جهت که حرکت می‌کند و از نفس به مناسبت آنکه صورت و علت جسم است در علم طبیعی بحث می‌شود. همانطور که در ادامه مقاله خواهد آمد، ابن سینا هم همین دلیل را برای توجیه چرایی بحث از نفس در طبیعت‌شناسی مطرح می‌کند.

۲-۲. دلیل دوم: عبارات ارسطو در کتاب درباره اجزای جانوران:

دلیل دوم برای الهی دانستن علم النفس ارسطوی، به عبارات او در کتاب درباره اعضای جانوران مربوط می‌شود. او در ضمن بیان رابطه میان ماده و صورت موجود زنده بیان می‌کند که نفس علت موجود زنده است و صورتی برای ماده آن است. وی در ادامه می‌گوید:

"حال که چنین است پس بر فیلسوف طبیعی است تا درباره نفس سخن بگوید و بداند.
 (البته نه در مورد همه انواع نفس بلکه تنها در مورد آن بخشی که بر اساس آن حیوان چنین
 است) او هم خواهد گفت که نفس چیست (یا تنها این بخش آن) و هم در مورد خصوصیاتی
 که به حیوان تعلق دارند به واسطه نفسش که چنین است سخن خواهد گفت" (641a21-26).

همانگونه که از تصريح ارسطو در این عبارات معلوم می‌شود، حداقل بخشی از مطالعه نفس - یعنی آن بخشی از نفس که به جسم و قوای مادی مربوط نمی‌شود - در حیطه مطالعه فیلسوف طبیعی قرار نمی‌گیرد. اگر نفس‌شناسی علمی طبیعی بود، آنگاه باید نفس بما هو نفس در حوزه مطالعه عالم علم

طبیعی قرار می‌گرفت.

ارسطو در ادامه همین متن می‌پرسد آیا مطالعه همه انواع نفس در حوزه علم طبیعی قرار می‌گیرد یا صرفا برخی از نفوس؟ پاسخ او آن است که تنها برخی نفوس هستند که در طبیعت مطالعه می‌شوند چرا که اگر همه نفوس در حوزه طبیعت قرار می‌گرفتند آنگاه دیگر هیچ فلسفه‌ای خارج از فلسفه طبیعی باقی نمی‌ماند. این به واسطه آن است که تنها امور مربوط به حرکت ذیل طبیعت قرار می‌گیرند و مساله تعقل و معقولات که در علم النفس بررسی می‌شوند ارتباطی به حرکت ندارند (641a31-641b11).

این عبارات هم به روشنی نشان می‌دهد که حداقل مطالعه بخشی از نفوس خارج از فلسفه طبیعی است. بنابراین نمی‌توان علم النفس را به طور مطلق علمی طبیعی دانست بلکه حداقل مطالعه آن بخش از نفس که غیرمادی است و با امور الهی ساخته دارد در علم الهی یا علم به مجردات صورت می‌گیرد. هر چند همانطور که در دلیل پیشین گذشت، و نیز بر اساس دلائل بعدی معلوم می‌شود که اساساً نفس‌شناسی علمی الهی است.

۳-۳. دلیل سوم: فلسفه اولی به عنوان علم به جوهر:

درست است که بر اساس تصریح ارسطو در کتاب گاما، موضوع فلسفه موجود بما هو موجود است، (1003a1) اما وجود بما هو موجود مصدق کامل خود را در جوهر می‌باید (1028b2-4). از طرفی در جای خود ثابت شده است که نفس صورت و بنابراین جوهر است. اما آنچه پژوهشگر طبیعت مطالعه می‌کند جوهر جسمانی است که مجموعه مرکب از ماده و صورت است. مطالعه ماده به تنها و صورت به تنها وظیفه علوم دیگری است. ارسطو تصریح می‌کند که مطالعه آنچه می‌تواند مفارق باشد در فلسفه اولی صورت می‌گیرد (403b7-16). وی همچنین در آغاز کتاب درباره نفس تصریح می‌کند که موضوع تحقیق در این کتاب، طبیعت و جوهر نفس است (402a6). از این مباحث می‌توان نتیجه گرفت که مطالعه نفس به خودی خود – مانند همان مطالعه‌ای که در کتاب درباره نفس اتفاق افتاده است – در واقع جوهرشناسی است که در واقع مطالعه‌ای مابعدالطبیعی است.

۴-۴. دلیل چهارم: فلسفه اولی به عنوان علم به وجود:

در علم النفس از وجود، ماهیت، صورت بودن و جوهر بودن نفس بحث می‌شود و همه این مباحث از جنس مباحث فلسفه اولی هستند. از همین راست که کتاب درباره نفس پژوهشی مابعدالطبیعی در وجود نفس و عقل یا روانشناسی فلسفی است. آنچه که موضوع علم طبیعی است جسم است؛ آن هم نه به صورت مطلق بلکه از آن جهت که معراض حرکت و سکون واقع می‌شود. اما بحث از وجود و ماهیت اشیا، بحثی مابعدالطبیعی است. حتی بحث از وجود و ماهیت جسم هم مابعدالطبیعی است چه رسید به وجود و ماهیت نفس. البته همانگونه که گذشت توجه داریم که گاهی پرداختن به مباحث وجودی و فلسفی بدون ارجاع به ماده ممکن نیست؛ اما این باعث نمی‌شود که مساله فلسفی ما به یک مساله مادی تبدیل شود. مساله دقیق ما در اینجا آن است که حتی در مورد ماده هم می‌شود بحث مابعدالطبیعی و الهی داشت. اگر در مورد وجود و ماهیت ماده بحث کنیم، بحث ما بحث الهی خواهد بود. البته باید توجه داشت که وقتی مباحث وجودی و ماهوی نفس را به ارسطو نسبت می‌دهیم این بدان معنا نیست که تمایز مابعدالطبیعی وجود و ماهیت – آنگونه که بعدها در فلسفه اسلامی مطرح شد – را به ارسطو نسبت دهیم. تمایز منطقی و علم شناختی میان مباحث وجودی و ماهوی در ارسطو وجود داشته است بدون آنکه وی به تمایز فلسفی و خارجی میان این دو قائل باشد.

۵-۲. دلیل پنجم: فلسفه اولی به عنوان علم به علت:

مطابق نظر ارسطو از علل بما هو علل در فلسفه اولی بحث می شود (981b29-30) و نفس علت موجود زنده است. بر اساس نظر ارسطو بحث از علل مناسب علم الهی است و نفس‌شناسی هم به عنوان علت شناسی علمی الهی خواهد بود. نفس همان بدن نیست بلکه صورت و علت بدن است. در اینجا دوباره به تفاوت میان اثر فلسفی درباره نفس و آثار زیست شناختی ارسطو مانند پیدایش جانوران و اعضای جانوران توجه می دهیم. در کتاب درباره نفس، به معنای دقیق کلمه، اساساً از نفس به عنوان علت موجود زنده بحث می شود. در این کتاب، نفس علت صوری و فاعلی اعمال نفسانی است در حالی که بدن علت مادی آن است. البته توجه داریم که ممکن است در طبیعت، به مناسبت، از علل و مخصوصاً علت صوری هم بحث شود اما این یک بحث عرضی و بالمناسبه خواهد بود و گرنه موضوع طبیعت، جسم است که مرکب از علل مادی و صوری است.

۶-۲. دلیل ششم: فلسفه اولی به عنوان علم به مجردات:

از نظر ارسطو، علم الهی علمی است که در آن از خدا و موجودات مجرد بحث می شود (1064b10-13) و از طرف دیگر نفس بما هو نفس، همان جسم و ماده نیست. البته این بدان معنا نیست که نفس جوهری جدا و مجرد باشد که به عالمی دیگر تعلق دارد؛ بلکه این از آن روز است که نفس صورت است و هر صورتی غیر از ماده است. ارسطو در کتاب ششم فیزیک فصول ۴ و ۱۰ و نیز در ۳۱۴-۳۱۵ استدلال می کند که نفس حرکت نمی کند. البته درست است که نفس صورتی است که در وجودش و نیز در بسیاری از افعالش به بدن نیاز دارد اما این به این معنا نیست که نفس همان بدن باشد. به علاوه، نفس همان هماهنگی بدن نیز نیست (Heinaman, 1990: 89). البته نفس برای پیدایش به هماهنگی بدن نیاز دارد اما این به این معنا نیست که نفس همان هماهنگی باشد. امر نفسانی از نظر ارسطو مرکب از جنبه‌ای فعلی و جنبه‌ای انفعالی است. جنبه فعلی و صوری آن مربوط به نفس است و جنبه انفعالی آن مربوط به بدن. در بسیاری از اعمال نفسانی، حرکت، بعد، تقسیم‌پذیری و زمان-مندی وجود دارد که همگی از خصوصیات بدن است اما نفس هیچ یک از این خصوصیات را ندارد.

همانگونه که باس تذکر می دهد، باید میان نفس (psyche, soul) و روح (pneuma, spirit) تمایز قائل شد. ارسطو در کتاب درباره نفس در مورد نفس سخن می گوید که اصل حیات و زندگی است، در حالی که در دیگر آثارش که بیشتر جنبه زیست‌شناختی و طبیعی دارند از روح سخن می گوید که رابط بین نفس و بدن و در واقع اصل حرکت در بدن است. او از این روح با عنوان گرمای حیاتی یاد می کند در حالی که در کتاب درباره نفس، نفس، صورت موجود زنده است (Bos, 2003: 8). به ارسطو اثری با نام *peripneumatos* منسوب است که در زبان لاتین با عنوان *de spiritu* ترجمه شده است. این عبارت که در زبان یونانی از ریشه *penin* به معنای وزیدن و دمیدن است را می توان به فارسی درباره روح بخاری ترجمه کرد. روحی که در این کتاب مورد بحث قرار می گیرد، یک موضوع زیست‌شناختی است که مسؤول جریان دادن زندگی در بدن است و با نفسی که در کتاب درباره نفس بررسی می شود، متفاوت است (Bos and Ferwerda, 2008: 1; Bos, 2003: 8). از نظر ارسطو، این روح همان نفس نیست بلکه حامل نفس است (483b10). و اولین علت حرکت است (481b17, 703a9). تصريحات و پرسش‌هایی که ارسطو در باب این روح مطرح می کند نشان می

دهد که او آن را یک امر مادی قلمداد می‌کند. ارسسطو در کتاب پیدایش جانوران تصریح می‌کند که این روح از همان ابتدا در منی وجود داشته است و مسؤول تولید حیات در آن است (736b30-737a1). او می‌پرسد این روح چگونه رشد می‌کند (481a1) چگونه حفظ می‌شود و چگونه به بیرون منتقل می‌شود؟ (703a10) از این رو معلوم می‌شود که مراد او از این روح، امری مادی است که مسؤول ایجاد فعالیت‌های حیاتی در بدن است. این روح از طریق رگ‌ها در تمام بدن جاری است و کار تقسیم غذا را انجام می‌دهد. نکته دیگری که جسمانی بودن این روح را نشان می‌دهد آن است که این روح، از جنس اتر است یعنی از همان جنس ماده‌ای که ستارگان و افلاک از آن ساخته شده‌اند- (736b29-737a7) (Bos, 2003: 9-10).

از دیدگاه تحول‌گرایانی چون یگر، دیدگاه‌های ارسسطو در کتاب‌های درباره نفس و نیز درباره روح با هم تناقض دارد و نشانگر تحولی بنیادین در اندیشه‌های ارسسطوست؛ بدین ترتیب که ارسسطو در آغاز دوران فکری خویش که گرایشات افلاطونی دارد، مایل است که نفس را حقیقتی مجرد در نظر بگیرد به طوری که از مرگ به عنوان بازگشت روح به وطن سخن می‌گوید (Ross, 1955: 1). او در این دوره، از روح بخاری به عنوان واسطه میان نفس و بدن سود می‌جوید. اما ارسسطو در دوران بلوغ فکری خود که نفس را صورت و کمال بدن می‌داند، میان نفس و بدن چنان شکافی وجود ندارد تا نیازی به واسطه‌ای به نام روح باشد. در مقابل، سازگارگرایانی چون باس، معتقدند هیچ تناقضی میان آثار زیست-شناختی ارسسطو مانند درباره روح یا پیدایش جانوران با آثار دیگری چون درباره نفس نیست. این سازگاری از آن روست که ایشان تفسیر خاصی از معنای نفس ارائه می‌کنند. بر این اساس، درست است که نفس کمال اول برای جسم طبیعی آلی است، اما مراد از این جسم طبیعی آلی، همان جسم کثیف نیست که توسط چشم دیده می‌شود، بلکه جسمی لطیف است که در بدن سیلان دارد و واسطه میان نفس و بدن است. بر این اساس، روح بخاری همان ابزار و آلتی است که نفس، برای کنترل بدن به کار می‌گیرد. از این رو قول به نفس آنگونه که در کتاب درباره نفس ارسسطو به عنوان کمال اول برای جسم آلی معرفی شده است با قول به روح آنگونه که در آثار زیست‌شناختی ارسسطو آمده است هیچ تضادی ندارد (Bos, 2003: 11-12).

۷-۲. دلیل هفتم: تفاوت در روش و موضوع نفس شناسی با طبیعتیات

علم النفس ارسسطوی نه تنها در موضوع و مسائل متمایز از علوم طبیعی است بلکه حتی در روش مطالعه نیز از علوم تجربی فاصله می‌گیرد. در این جهت باید میان اثر فلسفی درباره نفس و آثاری زیست-شناختی چون اعصابی جانوران، تاریخ جانوران، حرکت جانوران یا پیدایش جانوران مقایسه صورت گیرد. این آثار دسته دوم مشتمل بر مباحث تجربی و آزمایشات عینی و مبتنی بر مشاهده و استقرا هستند؛ اما مباحث فلسفی ارسسطو مربوط به نفس، صرفاً نظری است و بیشتر با مباحث الهی ساخته شده. باید میان نگاه فلسفی و نگاه طبیعی تفکیک قائل شد. کتاب درباره نفس نگاه فلسفی وجودشناختی و معرفت-شناختی دارد؛ وجودشناختی از آن جهت که به اثبات نفس، بیان ماهیت نفس و تبیین قوایش می‌پردازد و معرفت‌شناختی (epistemological) از آن رو که به مساله شناخت (episteme) و انواع آن می-پردازد.

عمده مباحث معرفت‌شناختی در ضمن طبیعتیات نمی‌گنجند. مساله تعریف شناخت و کیفیت حصول آن را نمی‌توان به هیچ وجه ضمن مباحث طبیعی دانست. با این حال در فلسفه ارسسطو چون معرفت حسی

و خیالی با حرکت بدنی گره خورده است با طبیعتیات ارتباط و مناسبت دارد و می‌تواند در آن علم مورد بررسی قرار گیرد. شواهدی وجود دارد که ارسسطو ادراک را یک نوع حرکت می‌داند از این رو بررسی ادراک جزئی عبارت است از حرکتشناسی و علمی طبیعی است (416b34). با آنکه ادراک حسی و خیالی حرکت است و مطالعه آن در حوزه طبیعتیات قرار می‌گیرد، اما باید توجه کرد که اولاً کل شناخت در شناختهای حسی و خیالی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه شناخت عقلی را که کاملاً غیر بدنی است در بر می‌گیرد؛ به علاوه مطالعه نفس مطالعه علت حرکت و اصل این حرکت است، و باید دقت کرد که با آنکه مطالعه حرکت، در حوزه طبیعتیات است اما مطالعه اصل حرکت در حوزه علم طبیعی قرار نمی‌گیرد.

۳. جایگاه علم النفس از منظر ابن‌سینا

ابن‌سینا مانند ارسسطو نیز با مساله جایگاه علم النفس مواجه شده است. وی معمولاً و در ضمن آثار دائمه‌المعارفی اش بحث از نفس را ذیل مباحث طبیعتیات آورده است؛ این در حالی است که وی تصریح می‌کند طبیعتیات جایگاه مناسی برای بحث از نفس نیست. حال و با توجه به این حقیقت که بحث از نفس – مخصوصاً نفس انسانی که مجرد است – نمی‌تواند ذیل مباحث طبیعتیات قرار بگیرد، این مساله پیش می‌آید که ابن‌سینا با چه توجیهی معمولاً از نفس در طبیعتیات سخن می‌گوید؟ با بررسی نظرات ابن‌سینا در خصوص نفس، انواع آن و رابطه آن با قوای خویش، به این نتیجه می‌رسیم که ابن‌سینا در مورد جایگاه نفس دچار تردید است. به نظر می‌رسد که جایگاه علم النفس از نظر ابن‌سینا، از یک سو طبیعتیات است و از سوی دیگر مابعدالطبیعه است. به این صورت که با در نظر گرفتن حیات نباتی و حیوانی، نفس زیر مجموعه طبیعتیات خواهد بود و با در نظر گرفتن حیات عقلانی، مابعدالطبیعه باید متکلف بحث از نفس باشد. از طرف دیگر ملاحظات علم شناختی ابن‌سینا وی را وادر می‌کند که نتواند علم النفس را به راحتی ذیل هر یک از این علوم قرار دهد. در ادامه حالت‌های ممکن و نظریات مطروحه در مورد جایگاه علم النفس سینوی را ذیل چهار نظریه مورد ارزیابی قرار خواهیم داد:

۱-۳. علم النفس به عنوان علمی طبیعی:

در نگاه اول به نظر می‌رسد علم النفس علمی طبیعی است. دلیل اصلی این نظریه آن است که طبیعتیات از اجسام بحث می‌کند و نفس هم ارتباط وثیقی با بدن دارد به طوری که کمال بدن است پس از نفس باید در طبیعتیات بحث شود. به علاوه ابن‌سینا هم در شفا هم در نجات و هم در داشتمانه عالی، از نفس در طبیعتیات بحث کرده است.

با این حال خود ابن‌سینا به مشکل جایگاه علم النفس واقف است و اعتراف می‌کند که طبیعتیات نمی‌تواند جایگاه مناسبی برای بحث از نفس باشد. از نظر ابن‌سینا طبیعتیات بالاصاله با مادیات سروکار دارد و از جسم از آن جهت که معروض حرکت واقع می‌شوند سخن می‌گویند، در حالی که نفس – مخصوصاً نفس انسانی – همان جسم نیست (ابن‌سینا، ۱۴۰۴الف: ۴). بنابراین بحث از نفس از جهت ذاتش اساساً امری طبیعی نیست. نکته مهم آن است که دقت کنیم که حتی بحث از وجود نفس نباتی هم بخشی طبیعی نیست. طبیعتیات از جسم آن هم از جهت حرکت و سکون بحث می‌کند اما نفس حتی اگر به عنوان صورت جسم هم در نظر گرفته شود همان جسم نخواهد بود.

ابن‌سینا در طبیعتیات شفاء، در بیان چرایی گنجاندن علم النفس در ضمن طبیعتیات به علاقه و ارتباط نفس با بدن اشاره می‌کند. اگر نفس را علاقه‌ای به بدن نبود، گفت و گوی آن ربطی به علوم طبیعی

نداشت، ولی وجود این علاقه و این ارتباط که موجب حرکت بدن است و چون حرکت هم از امور طبیعی است، سبب شده است که علم النفس جزء طبیعت است به حساب آید (ابن‌سینا، ۱۴۰۴: ۹). نکته مهم آن است که توجه کنیم که حتی این ارتباط نفس با بدن هم یک ارتباط ذاتی نیست؛ بدین معنا که بدن در ذات و جوهر نفس نقش ندارد. بلکه این ارتباط، عرضی است بدین معنا که بدن حداکثر باعث تفرد نفس می‌شود و نیز نفس در کسب برخی کمالات خود به بدن احتیاج دارد. بدن تنها آلت، ابزار، لباس و مملکت نفس است (ابن‌سینا، ۱۴۰۴: ۲، ۱۹۶ و ۱۹۹). حتی وقتی ابن‌سینا در رساله *اقسام العلوم العقلیه* هم تصویری می‌کند که در طبیعت از نفس هم بحث می‌شود، جهت بحث را آن می‌داند که باید اثبات شود که نفس جوهری روحانی و الهی است و با مرگ بدن از بین نمی‌رود (ابن‌سینا، ۱۳۲۶: ۱۱۰). همانگونه که ملاحظه می‌شود این بحث یک بحث طبیعی نیست و در واقع ابن‌سینا همانجا به صورت غیر مستقیم تذکر داده است که جایگاه حقیقی بحث از نفس در طبیعت نیست.

اما او در رویارویی با مساله جایگاه علم النفس، چاره دیگری نیافته است مگر آنکه آن را در ذیل طبیعت قرار دهد. به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که ابن‌سینا را به این سمت سوق داده است که علم-نفس را ذیل طبیعت بگنجاند آن است که در نظر وی علوم به دو دسته علوم کلی و علوم جزیی تقسیم می‌شوند. علم کلی علم مابعدالطبیعه است و علوم جزیی علوم طبیعی و علوم ریاضی هستند. مسلمًا علم-نفس که بخش خاصی از موجودات را بررسی می‌کند نمی‌تواند ذیل علم کلی قرار بگیرد. درست است که نفس‌شناسی همان جسم‌شناسی نیست اما اولاً نفس‌شناسی هم به مانند جسم‌شناسی علمی جزیی است ثانیاً نفس با جسم یا بدن ارتباط دارد بنابراین علم النفس با طبیعت مناسب است دارد از این رو ذیل طبیعت یا به عنوان ضمیمه‌ای از طبیعت قرار می‌گیرد.

۲-۳. علم النفس به عنوان دو علم طبیعی و الهی:

لیزینی می‌گوید یک پاسخ اولیه و محتمل که می‌توان در خصوص جایگاه بحث از نفس نزد ابن‌سینا داد آن است که از یک جنبه جایگاه علم النفس، طبیعت است و از جنبه‌ای دیگر مابعدالطبیعه. با در نظر گرفتن حیات نباتی و حیوانی، نفس‌شناسی زیرمجموعه طبیعت خواهد بود و با در نظر گرفتن حیات عقلانی، مابعدالطبیعه باید متكفل بحث از نفس باشد (Lizzini, 2010: 223-227). اکبریان و غفاری نیز جایگاه علم النفس سینوی را دو علم طبیعی و الهی می‌دانند. از نظر ایشان، نفس از جهت قوای ظاهری و باطنی در طبیعت بحث می‌شود و از جهت ماهیت و تجرد خود در الهیات مورد مطالعه قرار می‌گیرد (اکبریان، غفاری، ۱۳۸۸: ۱۰).

یک مساله که این نظر را تقویت می‌کند آن است که در نظر ابن‌سینا نفس معنای واحدی ندارد بلکه به اشتراک لفظی برنفوس نباتی، حیوانی و ناطقه اطلاق می‌شود (ابن‌سینا، ۱۴۰۴: ۱۰-۱۳). ابن‌سینا در بحث از نفس نجات می‌گوید نفس به گونه‌ای از قسمت به نفس نباتی و حیوانی و انسانی تقسیم می-شود. و یا می‌گوید نفس برای نبات و حیوان و انسان مانند جنس است. از طرف دیگر علم واحد موضوع واحد می‌خواهد. بنابراین علم واحدی نمی‌تواند متكفل بحث از نفس حیوانی و نباتی و انسانی باشد. بر این اساس جایگاه بحث از نفوس نباتی و حیوانی که صورت بدن هستند و جسمانی‌اند و با هم ساخته دارند طبیعت است؛ اما بحث از نفس ناطقه انسانی که کاملاً مجرد از ماده است باید در علم به مجردات یا مابعدالطبیعه صورت گیرد. بنابراین از آن جهت که نفس به عنوان اصل حیات بدن است، نفس‌شناسی

جزء مباحث طبیعی است. از طرفی نفس عامل ایجاد حرکت بدن زنده است. از همین روست که مباحث مربوط به نفس به طبیعت ارتباط پیدا می‌کند.

یک استدلال لیزینی به نفع این نظریه آن است که از نظر ابن سینا نفس ماهیتی دو جنبه‌ای دارد. از یک جنبه رو به سوی ماده دارد و از جنبه‌ای دیگر رو به سوی عالم مجردات (همان: ۳۸). لذا از جنبه نخست باید از آن در طبیعت سخن گفت و از جنبه دوم در الهیات. اشکال استدلال لیزینی آن است که ابن سینا در اینجا نمی‌گوید که کل نفس انسان دو جنبه‌ای است بلکه در اینجا سخن صرفاً در عقل است که نفس خاص انسان است. به علاوه اینها دو بخش نیستند بلکه دو جنبه از یک امر واحدند. ثالثاً اگر حتی بنا باشد بخش مادی نفس در طبیعت و بخش مجرد آن در الهیات بررسی شود، هر دو جنبه رو به عالم ماده و رو به عالم بالای نفس باید در الهیات بررسی شوند زیرا هر دوی اینها جنبه‌های نفس ناطقه یا نفس انسانی‌اند نه آنکه آن جنبه که رو به عالم ماده دارد، خود مادی و جسمانی باشد.

نکته دیگری که در مورد این نظریه وجود دارد آن است که لیزینی بر اساس تقسیم‌بندی ارسطوی علوم را بر اساس مادی یا مجرد بودن موضوع آن علم تقسیم می‌کند (lizzini, 2010: 229) اما ابن سینا علوم را بر اساس کلی یا جزیی بودن موضوع آن تقسیم می‌کند. بر این اساس مابعدالطبیعه علمی کلی است که بخشی از وجود را جدا نمی‌کند بلکه کل وجود را از جهت وجودش مطالعه قرار می‌دهد. از این رو ابن سینا نمی‌تواند نفس‌شناسی را علمی الهی بداند.

به علاوه برداشت لیزینی از عبارات ابن سینا آن است که وقتی ابن سینا می‌گوید نفس از جهت ذاتش در علم دیگر مطالعه می‌شود، منظور از آن علم دیگر الهیات است (Ibid: 227, 237). این در حالی است که ابن سینا خود به این مساله تصریح نکرده است. به علاوه ابن سینا از عبارت "یجب ان نفرد لتعرفنا ذات النفس بحثا آخر" استفاده کرده است که مشخصاً روشن است که منظورش آن است که باید باب جدیدی باز کنیم و علم مستقلی را به نفس‌شناسی اختصاص دهیم.

۳-۳. علم النفس به عنوان علمی الهی:

اما نظر نهایی لیزینی آن است که جایگاه حقیقی بحث از علم النفس سینیوی در الهیات است. استدلال او بر این مقدمه متکی است که نمی‌توان بخش‌های مختلف نفس - نباتی، حیوانی و انسانی - را در عرض هم دید، بلکه این جنبه‌ها در طول هم قرار می‌گیرند. عقل مجرد انسان یا نفس انسانی به معنای دقیق کلمه، مدبر بدن است نه آنکه جزیی در عرض کمالات بدنی باشد. حتی به طور کلی می‌توان ادعا کرد که اصل طبیعت ریشه در موارء طبیعت دارد؛ بدین ترتیب، می‌توان طبیعت را ذیل مابعدالطبیعه دانست. بنابراین مطالعه آن بخش از نفس که با طبیعت مناسب است دارد در عرض آن بخش دیگری از نفس قرار نمی‌گیرد که با مابعدالطبیعه مناسب است دارد بلکه در طول و در ذیل آن قرار می‌گیرد. از این رو می‌توان استدلال کرد که مباحث اصلی در نفس‌شناسی، مطالعه ذات و جوهر نفس است که امری غیرمادی است و مربوط به مابعدالطبیعه و علم الهی است و مباحث مربوط به بدن اموری هستند که در مرحله بعد و به مناسبت آنکه اصولاً طبیعت‌ذیل الهیات قرار دارند، در ذیل مباحث الهی باید مورد بحث قرار گیرند (Ibid: 236-241).

اشکال این استدلال آن است که اگر ما بخواهیم بر اساس روابط علی و معلولی میان موجودات الهی و موجودات طبیعی و این واقعیت که طبیعت ذیل موجودات مافوق طبیعی قرار می‌گیرد نتیجه بگیریم که طبیعت‌های هم ذیل الهیات است، آنگاه باید همه علوم را الهی بدانیم. بدین ترتیب تمایز همه علوم از میان

می‌رود و همه علوم در الهیات خلاصه می‌گردد. این در حالی است که نظام علم‌شناختی ارسطویی و سینوی تمایز بسیار دقیقی میان علوم بر اساس موضوعات قائل می‌شود. در واقع استدلال لیزینی مبتنی بر خلط میان وجودشناسی و معرفت‌شناسی (در اینجا علم‌شناسی) است. او از رابطه وجودی و پیوند تنگاتنگ میان طبیعت و موارء طبیعت، اندراج و در نتیجه وحدت میان علم طبیعی و علم الهی را نتیجه گرفته است. جالب اینجاست که خود ابن‌سینا به مابعدالطبیعه تصریح نمی‌کند بلکه می‌گوید جای دیگری باید از نفس بحث کرد اما برداشت لیزینی از این جای دیگر، مابعدالطبیعه است.

در نهایت به نظر می‌رسد دیدگاه لیزینی صحیح نباشد. بر اساس نظام علم‌شناختی ابن‌سینا دشوار می‌توان جایگاه علم‌نفس را در الهیات دانست. ابن‌سینا به تبعیت از فارابی در اغراض مابعدالطبیعه در نظام تقسیم‌بندی علوم ارسطویی اصلاحاتی به عمل آورده است. او به جای تقسیم علوم بر اساس مادی و مجرد بودن، در یک تقسیم‌بندی کلی علوم را به دو دسته علوم جزیی و کلی تقسیم می‌کند. او مابعدالطبیعه را علمی کلی می‌داند که به بررسی احوال موجود بما هو موجود می‌پردازد. بنابراین نمی‌توان از احوال نفس به عنوان بخشی از وجود در الهیات سخن گفت.

در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که ابن‌سینا در مباحثات صریحاً در خصوص امکان آنکه جایگاه علم‌نفس مابعدالطبیعه باشد اظهار نظر کرده است:

"دخول علم النفس في جمله علم مابعدالطبیعه من أطراف الأشياء" (ابن‌سینا، ۱۳۷۱: ۲۳۳).

طريف - که اطرف اسم تفضيل آن است - در لسان‌العرب به صورت طيب غريب معنى شده است و در كتاب العين به معنای المستحدث المستطرف آمده است. اين واژه در مجموع معنای مثبتی دارد و به معنای چيز جديدي است که عجيب، جالب و جذاب است. البته مجموعه اين معنای نشان می‌دهد که نظریه الهی بودن علم‌نفس برای ابن‌سینا يك مساله قطعی و جا افتداد نیست و وی در يكی از آخرین آثار خود مانند المباحثات هنوز در این زمینه به نتیجه قطعی نرسیده است؛ هر چند نگاه مثبتی به این دیدگاه دارد. يك شاهد برای آنکه اين نظریه - يعني الهی دانستن علم‌نفس - برای ابن‌سینا قطعی و نهايی نیست آن است که او در ادامه همان صفحه تصريح می‌کند که نفس از جهت ارتباطش با بدن توسط عالم علم طبیعی مورد بررسی قرار می‌گيرد اما بهتر است که از جهت جوهرش توسط عالم علم الهی مطالعه شود. هر چند در همین حالت هم ابن‌سینا ترجيح می‌دهد که اين مطالعه در بخش‌های پایانی طبیعيات و به عنوان دیباچه‌ای برای الهیات صورت بگیرد (همانجا). با اين حال او در اینجا در مورد اين مساله که علم‌نفس به عنوان يك علم واحد ذيل کدام علم قرار می‌گيرد اظهار نظری نمی‌کند.

۳-۴. علم النفس به عنوان علمی مستقل:

با بررسی نظرات ابن‌سینا به این نتیجه می‌رسیم که او در مورد جایگاه علم‌نفس با مساله‌ای جدی روبروست. از يك طرف طبیعيات نمی‌تواند جایگاه حقیقی علم‌نفس باشد زیرا علوم طبیعی علومی هستند که از جسم از آن جهت که در معرض حرکت و سکون واقع می‌شوند، سخن می‌گوید. در حالی که نفس مخصوصاً نفس انسانی جسم نیست. از طرف دیگر الهیات هم نمی‌تواند جایگاه حقیقی علم‌نفس باشد. درست است که ابن‌سینا تصريح می‌کند که جایگاه بحث از وجود و جوهربت جوهر و جسم و صورت‌هایی که در ماده نیستند و یا در ماده‌ای غیر از مواد اجسام هستند، طبیعيات نیست بلکه آنها باید در علمی که مخصوصاً مفارقات است مورد بحث قرار گیرند (ابن‌سینا، ۱۴۰۴الف: ۱۱). و درست است که

مراد ابن سینا از صوری که در ماده نیستند، نفوس مجرد است و منظور از صوری که در ماده غیر جسمانی هستند، صور علمیه‌ای هستند که در نفس قرار دارند؛ اما الهی دانستن علم النفس با نظام علم‌شنختی ابن سینا ناسازگار است. مابعدالطبيعه علمی کلی است که احوال مطلق وجود را بررسی می‌کند و لذا علم-النفس نمی‌تواند در الهیات بررسی شود. به همین ترتیب نمی‌توان نفس‌شناسی را به عنوان مطالعه یک موضوع واحد دو پاره کرد و بخشی را در طبیعت و بخشی را در الهیات بررسی کرد.

مجموعه این عوامل باعث می‌شود تا ابن سینا گرایش پیدا کند که علم مستقلی خارج از طبیعت و الهیات را برای مطالعه نفس در نظر بگیرد. درست است که ابن سینا به اشتراک لفظی میان معانی مختلف نفس اعتقاد دارد اما معتقد است باید همه انواع نفوس را در کنار هم و در ذیل یک کتاب مورد بحث قرار داد. از یک طرف او معتقد است عنوان کمال می‌تواند بر همه انواع نفوس صدق کند. از طرف دیگر ناتمام گذاردن بحث نفس و نیاوردن مباحث مربوط به نفس انسان پس از نفوس نباتی و حیوانی موجب می‌شود که بحث از نفس دشوار شود، زیرا برخی از مباحث نفس با برخی دیگر مناسبت دارند. از نظر او در علم النفس از جنبه مشترک نفوس نباتی، حیوانی و انسانی بحث می‌شود که عبارت است از جبه ارتباط با بدن و نه از جنبه خاص هر یک از نفوس. بدین ترتیب، جای بحث از وجود و ماهیت نفس انسانی که جوهري مجرد از ماده است و از این رو ارتباطی با طبیعت پیدا نمی‌کند، علم دیگری است؛ اما به مناسبت اشتراکاتی که با نبات و حیوان دارد در طبیعت آورده شده است (ابن سینا، ۱۴۰۴: ج ۲، ۱-۲ و ۷).

با یک نگاه دقیق معلوم می‌شود که حتی جایگاه حقیقی بحث از نفوس نباتی و حیوانی هم در طبیعت نیست. این از آن روست که نفس بما هو نفس صورت و کمال است و همان بدن و جسم نیست. در واقع باید میان کتاب نفس از یک طرف و کتاب های نبات و حیوان از طرف دیگر تفکیک قائل شویم. کتاب نفس شامل مباحث فلسفی در مورد وجود و ماهیت نفس، قوای آن و معرفت شناسی است اما آن دو کتاب دیگر آثاری زیست شناختی و طبیعی هستند که به احوال بدن موجودات زنده می-پردازند. در حالی که نبات‌شناسی و حیوان‌شناسی به احوال جسم موجودات زنده می‌پردازند، کتاب نفس با نفس این موجودات سروکار دارد که صورت و کمال آنهاست و باید توجه داشت که مطالعه صورت به تنهایی غیر از مطالعه مرکب از ماده و صورت - جسم - است. در حالی که فن ششم طبیعت شفا که نفس‌شناسی است بیشتر با کتاب درباره نفس ارسسطو ساخته دارد، فن‌های هفتم و هشتم طبیعت شفا که در مورد نبات و حیوان هستند، بیشتر به تشریح بدن این موجودات می‌پردازند و با آثار بیشتر طبیعی و زیست‌شنختی ارسسطو مانند/غضائی جانوران یا پیدایش جانوران تناسب دارند.

در نهایت و با در نظر گرفتن همه ملاحظات فوق به نظر می‌رسد ابن سینا معتقد است نمی‌توان علم-النفس را ذیل یکی از طبیعت یا الهیات و یا هر دو گنجاند زیرا هر یک از این احتمالات محذوراتی دارد. لذا او مایل است که برای مطالعه همه انواع نفوس از جهت ذاتشان سرفصل جدیدی باز کند و علم مستقلی را به آن اختصاص دهد:

"لأن النظر في النفس من حيث هي نفس نظر فيها من حيث لها علاقة بال المادة و الحركة، بل يجب أن نفرد لتعرفنا ذات النفس بحثا آخر. ولو كنا عرفنا بهذا ذات النفس، لما أشكل علينا وقوعها في أي مقوله تقع فيها. فإن من عرف و فهم ذات الشيء ففرض على نفسه طبيعة أمر ذاتي له لم يشكل عليه وجوده له " (همان: ۹-۱۰).

برخلاف برداشت لیزینی، این عبارت دلالت ندارد که جایگاه علم‌النفس در الهیات است بلکه ابن‌سینا از فعل "نفرد" استفاده می‌کند که به معنای جدا کردن علم‌النفس و اختصاص یک علم مستقل به نفس-شناسی است. همانگونه که از این عبارت معلوم می‌شود، ابن‌سینا میان مطالعه ذات نفس و خصوصیات وجودی خارج از ذات آن تمایز قائل می‌شود؛ به طوری که علم‌النفس که مطالعه ذات نفس است علم خاص خود را می‌طلبد اما نفس می‌تواند از جهت وجودی به واسطه ارتباط با بدن در طبیعت مطالعه شود و یا به واسطه مجرد بودن و ارتباط با موجودات مفارق در الهیات بررسی گردد.

۴. نتیجه‌گیری:

در این مقاله کوشیدیم نشان دهیم که جایگاه حقیقی علم‌النفس بر اساس مبانی علم‌شناسی ارسطو باید در علم الهی باشد. بر اساس نظریات علم‌شناسی ارسطو، علوم بر اساس موضوع از یکدیگر جدا می-شوند و از آنجا که نفس، صورت جسم است و دقیقاً همان جسم – و مرکب از صورت و ماده – نیست، مطالعه نفس باید در علمی مجزا از جسم‌شناسی یا طبیعت صورت بگیرد. برای اثبات ادعای فوق کوشیدیم تا دلالتی را بر اساس مبانی فلسفی و علم‌شناسی ارسطو ارائه کنیم. بر این اساس نشان دادیم که از آنجا که نفس جوهری صوری است که به خودی خود مجرد است و نیز علت موجودات زنده است، بنابراین باید در علم الهی بررسی شود چرا که موضوع این علم نیز جواهر، صور، مجردات و علل است. همچنین با دقت در آثار ارسطو معلوم می‌شود که کتاب درباره نفس که به نفس‌شناسی اختصاص دارد به طور کلی با آثار زیست‌شناسی ارسطو متفاوت است.

به همین ترتیب نشان دادیم که از نظر ابن‌سینا باید علم مستقلی به مطالعه ذات نفس پردازد. این از آن روست که طبیعت جایگاه حقیقی علم‌النفس نیست زیرا نفس همان جسم نیست. الهیات هم نمی-تواند جایگاه مناسبی برای مطالعه نفس باشد زیرا الهیات علمی کلی است که موجود بما هو موجود را بررسی می‌کند. به همین ترتیب نفس به عنوان کمال که یک مفهوم واحد است باید در علم واحدی بررسی شود و نمی‌تواند در دو علم طبیعی و الهی بررسی گردد.

منابع

- ابن سینا، (۱۳۲۶ق)، *تسع رسائل فی الحكمه و الطبیعت*، قاهره: دارالعرب.
- ابن سینا، (۱۴۰۴ق)، *الهیات شفا*، تحقیق سعید زاید، قم: مکتبه آیه الله مرعشی.
- ابن سینا، (۱۴۰۴ق)، *طبیعت شفا*، تحقیق سعید زاید، قم: مکتبه آیه الله مرعشی.
- ابن سینا، (۱۳۷۱ق)، *المباحثات*، تحقیق محسن بیدارف، قم: بیدار.
- اخوان الصفا، (۱۴۱۲ق)، *رسائل اخوان الصفا*، بیروت: انتشارات الدار الاسلامیه.
- ارسطو، (۱۳۶۹ق)، درباره نفس، ترجمه علی مراد داودی، چاپ سوم، تهران: حکمت.
- افلوطین، (۱۴۱۳ق)، *اثنولوجیا*، تحقیق عبدالرحمن بدوى، قم: انتشارات بیدار.
- اکبریان، رضا؛ غفاری، ابوالحسن (۱۳۸۸)، "جایگاه نفس در فلسفه ارسطو و ملاصدرا"، *خرنامه صدراء*، شماره ۵۶، صص ۱۷-۴.
- پروکلس، (۱۹۷۷م)، *الایضاح فی الخیر المحسن، الافلاطونیه المحدثه عند العرب*، تحقیق عبدالرحمن بدوى، کویت: وکاله المطبوعات.
- دیباچی، سید محمدعلی (۱۳۸۵)، "بُوآوری های ابن سینا در علم النفس"، *پژوهش‌های فلسفی-کلامی*، پاییز ۸۵، شماره ۲۹، صص ۹۰-۵۳.
- حسینی، سید احمد (۱۳۹۶)، "نقد دو دیدگاه رایج در خصوص جایگاه علم النفس ارسطوی"، *حکمت و فلسفه*، سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان ۹۶، صص ۴۰-۲۳.
- کندی (۱۹۵۰م)، *رسائل الکندی الفلسفیة*، تحقیق محمد عبدالهادی ابوریده، قاهره: دارالفکر العربي.
- Aristotle (1995), *complete works of Aristotle*, Ed. By Johnathan Barnes, Oxford: Oxford University Press.
- Bolton, Robert (1978), "Aristotle's definitions of the soul: "de Anima" ii 1-3", *Phronesis*, Vol. 23, No. 3, pp. 258-278
- Bos, Abraham, P.; Ferwerda, Rein (2008), *Aristotle on the life-bearing spirit (De Spiritu)*, Leiden: Brill.
- Bos, Abraham, P. (2003), *the soul and its instrumental body, a reinterpretation of Aristotle's philosophy of living nature*, Leiden: Brill.
- Heinaman, Robert (1990), "Aristotle and the Mind-Body Problem", *Phronesis*, Vol. 35, No. 1, pp. 83-102
- Hicks, R. D. (1907), *Aristotle's De Anima*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Lizzini, Olga (2010), "l'âme chez Avicenne: quelques remarques autours de son statut épistémologique et de son fondement métaphysique", *Documenti e Studi Sulla Tradizione Filosofica Medievale*, SISMEL, Firenze, XXI, pp. 223-242
- Nussbaum, Martha C.; Rorty, Amélie O. (1992), *Essays on Aristotle's De Anima*, Oxford: Oxford University Press.
- Ross, W. D. (1955), *Aristotelis Fragmenta Selecta*, Oxford: Oxford Clarendon Press.