

بررسی رابطهٔ نفس و قوا از منظر ابن سینا*

□ سید عبدالدین بزرگی^۱

چکیده

انسان افعال مختلفی مانند تغذیه، تمیه، تولید مثل، ادراک و تعقل دارد. برخی معتقدند که هر انسان، نفوس مختلفی داشته، این افعال را انجام می‌دهند. برخی دیگر بر این باورند که هر انسان، یک نفس دارد که به تنهایی همه این کارها را انجام می‌دهد. ابن سینا معتقد است که هر انسان، یک نفس مجردی دارد که قوایی را ایجاد کرده، به واسطه آن‌ها کارهای خود را انجام می‌دهد. پژوهش حاضر که با محوریت کتاب‌های ابن سینا صورت گرفته و ییانگر رابطهٔ نفس انسان با قوایش می‌باشد، به این نتیجه رهنمون گردیده است که از منظر ابن سینا، نفس، علت، مسخر و جامع قواست و قوا، معلول، مسخر و خادم نفس هستند. او با اینکه قوا را مفهوماً و مصداقاً غیر از نفس می‌داند، همه افعال آن‌ها را به نفس نسبت می‌دهد. این إسناد اگر مجازی باشد، اشکالی ندارد، اما اگر حقیقی باشد، دیدگاه وی نادرست بوده و او در اثبات توحید افعالی نفس موفق نبوده است.

مقدمه

وازگان کلیدی: نفس، قوا، رابطه نفس و قوا، رابط و جامع بودن نفس، ابن سینا.

منابع اسلامی از یکسو، شناخت و معرفت نفس را با شناخت مبدأ، منتها و نبوت در ارتباط دانسته (مجلسی، ۱۳۶۲: ۵۴/۳۱ و ۹۹/۲)، آشنایی با آن را نشانهٔ زیرکی و پیروزی انسان می‌داند (تمیمی‌آمدی، ۱۳۶۱: ۴/۳۴۱ و ۶/۱۷۲). از سوی دیگر، کسانی را که دربارهٔ شناخت و معرفت نفس تلاش و کوشش ندارند، جاهل و گمراه معرفی می‌کند (همان: ۴/۵۷۵ و ۴/۴۲۶).

شناخت نفس، دامنهٔ گسترده و وسیعی دارد که یک بخش آن، نحوهٔ فاعلیت نفس است. در این باره، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی از فلاسفه معتقدند که هر انسان، چندین نفس داشته، به واسطهٔ آن‌ها و بدون نیاز به قوا، کارهای خود را انجام می‌دهد (ابن سینا، ۱۴۱۷: ۳۴۴). برخی مانند فخرالدین رازی بر این باورند که هر انسان، یک نفس داشته، به تنها و بدون نیازمندی به قوا، همهٔ افعال را انجام می‌دهد (۱۹۶۶: ۲۴۵/۲). برخی دیگر مانند ابن سینا می‌گویند که هر انسان، دارای یک نفس است و با توجه به «قاعدهٔ الواحد» نمی‌تواند همهٔ افعال خود را به صورت مباشر انجام دهد؛ لذا قوایی را ایجاد کرده، با استخدام آن‌ها، افعال خود را انجام می‌دهد. در این دیدگاه باید موضوع «رابطهٔ نفس و قوا» مطرح شود تا شناختی هرچند حصولی نسبت به نفس حاصل شود. پژوهش حاضر که با بررسی تمام کتب ابن سینا در صدد بیان دیدگاه وی دربارهٔ «رابطهٔ نفس انسانی و قوا» است، پاسخی به سوالات ذیل می‌باشد:

- نفس چیست و ویژگی‌های اصلی آن کدام‌اند؟
- معانی قوه و معیار تعدد آن از دیدگاه ابن سینا چیست؟
- رابطهٔ نفس با عقل نظری و سایر قوا چگونه است؟

۱. نفس

۱-۱. تعریف نفس انسانی از منظر ابن سینا

ابن سینا نفس را دارای دو حیثیت می‌داند:

الف) حیثیت ذاتی و لنفسه: از منظر او، نفس از این حیث، جوهری بسیط و مجرد بوده، حدّی ندارد؛ زیرا حدّ، از جنس و فصل تشکیل می‌شود و نفس بسیط، جنس و فصلی ندارد.

ب) حیثیت اضافی و لغیره: او معتقد است که نفس از این حیث، به بدن تعلق داشته، دارای حدّ و تعریف می‌باشد (۱۴۱۷: ۲۱ و ۱۳).

شیخ الرئیس برای تعریف نفس انسانی، ابتدا نفس را به صورت مشترک لفظی در دو معنایِ نفس فلکی و نفس ارضی به کار می‌برد (همو، ۱۳۷۵: ۲۸۹/۲)، سپس نفس ارضی را به سه قسمِ نباتی، حیوانی و انسانی تقسیم می‌کند (همو، ۱۳۵۷: ۱۵۸؛ همو، ۱۴۱۷: ۵۵؛ همو، ۱۳۸۳: ۱۱) و نهایتاً نفس انسانی را چنین تعریف می‌کند:

«هی کمال اول لجسم طبیعی آلیٰ من جهة ما ينسب إليه أنه يفعل الأفعال الكائنة بالاختيار الفكري والاستبطاط بالرأي ومن جهة ما يدرك الأمور الكثيرة» (همو، ۱۴۱۷: ۵۵؛ همو، ۱۳۸۳: ۱۱)؛ نفس انسانی، کمال اول برای جسم طبیعی است که دارای اعضابوده، کارهای خود را با اراده و اختیار انجام می‌دهد و امور کلی را درک می‌کند.

مهم‌ترین قیود این تعریف عبارت‌اند از:

کمال اول

کمال بر دو قسم است:

الف) کمال اول: کمالی که نوعیت نوع به آن وابسته است؛ به گونه‌ای که در صورت نبودن آن، نوع مورد نظر منتفی خواهد بود. به تعبیر دیگر، کمال اول یعنی «ما به الشيء هو هو» یا «ما يتوقف النوع عليه».

ب) کمال ثانی: کمالی که پس از قوام یافتن نوع، برای آن حاصل می‌شود. به تعبیر دیگر، کمال ثانی یعنی «ما به يتم النوع في صفاتة» یا «ما يتوقف على النوع». از منظر ابن سینا، نفس کمال اول است؛ زیرا نوعیت انواعی که دارای نفس‌اند، مانند انسان، به آن وابسته است (همو، ۱۴۱۷: ۲۲-۲۱؛ همو، ۱۳۵۷: ۱۵۸؛ همو، ۱۳۸۳: ۱۱؛ همو، ۱۴۰۰: ۱۶۷).

جسم طبیعی

جسم در یک تقسیم بر دو قسم است:

الف) جسم صناعی: جسمی که خود به خود در عالم طبیعت وجود نداشته، به واسطه دخالت عامل خارجی، دارای شکل و صورت خاصی می‌شود، مانند صندلی.

ب) جسم طبیعی: جسمی که خود به خود در عالم طبیعت موجود بوده، ساخته دست بشر نیست، مانند گیاهان، حیوانات و انسان‌ها. ابن سینا بر این باور است که نفس، کمال اول برای اجسام طبیعی است و اجسام صناعی، فاقد نفس هستند (همو، ۱۴۱۷: ۲۲؛ همو، ۱۳۵۷: ۱۵۸؛ همو، ۱۳۸۳: ۱۱؛ همو، ۱۴۰۰: ۱۶۷).

آلی

آلی که به معنای دارای عضو و اندام می‌باشد، بیانگر آن است که نفس، کمال اول برای جسم طبیعی‌ای است که افعالی مانند رشد، احساس و حرکت را به وسیله اعضا انجام می‌دهد. از این جهت، اگر اموری کمال اول برای جسمی باشد، ولی افعال خود را بدون اعضا انجام دهد، نفس نامیده نمی‌شود، مانند «صورت ناریه» (همو، ۱۴۱۷: ۲۲؛ همو، ۱۴۰۰: ۱۶۷).

«من جهة ما ينسب إليه أنه يفعل الأفعال الكائنة بالاختيار الفكري والاستنباط بالرأي ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية».

این قید بیانگر آن است که اجسامی دارای نفس انسانی هستند که کارهای خود را با اراده و اختیار انجام دهنند و امور کلی را درک کنند. از این جهت، موجوداتی مثل بیاتات با اینکه دارای اعضا هستند، ولی به دلیل نداشتن اراده و اختیار، نفس انسانی ندارند. همچنین موجوداتی مثل حیوانات، هرچند ممکن است که دارای اراده باشند، ولی چون امور کلی را درک نمی‌کنند، نفس انسانی ندارند (همو، ۱۴۱۷: ۵۵؛ همو، ۱۳۸۳: ۱۳؛ همو، ۱۴۱۷: ۵۵؛ همو، ۱۳۸۳: ۱۳).

۲-۱. اثبات وجود نفس

ابن سینا برای اثبات نفس، دلایل متعددی ذکر می‌کند. بعضی از این دلایل عام بوده، شامل هر نفسی، اعم از بیاتی، حیوانی و انسانی می‌شوند و بعضی دیگر خاص بوده، فقط شامل نفس انسانی می‌گردند. در ذیل به یک دلیل عام و یک دلیل خاص اشاره می‌شود:

دلیل عام

از دیدگاه شیخ‌الرئیس، برخی از موجودات دارای آثار گوناگون مانند تغذیه، تنمیه، تولید مثل، ادراک و تعقل هستند. با برهان سبر و تقسیم، منشأ این آثار را نفس می‌داند؛ زیرا هیولی و ماده اولی، قوه محض بوده، هیچ تأثیر و فاعلیتی ندارد. از این جهت، این آثار نمی‌تواند معلول هیولی و ماده اولی باشد. همچنین صورت جسمیه نیز نمی‌تواند منشأ این آثار باشد؛ چون در برخی از اجسام مانند جمادات با اینکه صورت جسمیه هست، این آثار وجود ندارد. نهایتاً موجود مفارق نیز نمی‌تواند منشأ این آثار باشد؛ چون نسبت آن با همه اجسام یکسان بوده، لازمه‌اش یکسان بودن آثار همه اجسام است. با بطیلان احتمالات سه‌گانه فوق، منشأ این آثار را چیزی می‌داند که در ذات اجسام وجود داشته، غیر جسم است و آن را نفس می‌نامد (همو، ۱۴۱۷: ۱۳).

دلیل خاص

ابن سينا بر اساس برهان «هوای طلق» یا «رجل معلق در فضا»، بر این باور است که بالفرض انسانی با عقل سليم و بدن سالم، تازه خلق شود. در این صورت، اگر چشم‌هایش بسته باشد تا اعضاش را نبیند و از این طریق به آن‌ها علمی پیدا نکند، از سوی دیگر، اعضای بدنش طوری باشند که به یکدیگر اتصال و ارتباط نداشته باشند و از این جهت نیز علمی به آن‌ها حاصل نشود، همچنین در هوایی قرار گیرد که نه گرم باشد و نه سرد و...، در این فرض، او از بدنش غافل است و نسبت به آن علمی ندارد، ولی از «خود» که «نفس» نامیده می‌شود، غافل نبوده، به آن علم دارد. بدیهی است که مجھول و معلوم یک چیز نبوده، دو امر هستند. شیخ‌الرئیس از این برهان نتیجه می‌گیرد که انسان علاوه بر بدن، دارای بُعد مجرد و مفارقی است که نفس نامیده می‌شود (همان: ۲۶ و ۲۸، ۳۴۷ و ۳۷۵؛ همو، ۱۳۷۵: ۲۹۲/۲، ۲۹۸ و ۳۰۱).

۳-۱. ویژگی‌های نفس انسانی از دیدگاه ابن سينا

ابن سينا برای نفس انسانی ویژگی‌هایی بیان نموده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

حادث بودن

طبيعيون قدیم علاوه بر عناصر اولیه، يعني آب، خاک، هوا و آتش، به کيفيات يا طبائع اربعه نيز قائل بودند که عبارت‌اند از: رطوبت، یبوست، حرارت و برودت. از منظر آنان، از ترکيب عناصر تشکيل دهنده اجسام مرکب و در اثر کسر و انکسار کيفيت آن‌ها، مزاج به وجود می‌آيد (همو، ۱۴۱۷: ۴۵). بر همین اساس، ابن سينا معتقد است که هر گاه مزاج موجودی به حد اعتدال برسد، نفسی از سوی واهب‌الصور به آن افاضه می‌شود و چون مزاج انسان از نبات و حیوان به اعتدال نزدیک‌تر است، نفسی کامل‌تری دریافت می‌کند (همو، ۱۳۷۵: ۲۸۶/۲؛ همو، ۱۳۵۷: ۱۵۷؛ همو، ۱۳۶۳: ۹۳ و ۹۶). از آنجا که پیدایش مزاج، مسبوق به عدم است، نفس نیز مسبوق به عدم بوده، حادث می‌باشد (همو، ۱۳۶۳: ۱۰۷؛ همو، ۱۳۵۷: ۱۸۳؛ همو، ۱۴۱۷: ۳۰۶، ۳۰۸ و ۳۱۰؛ همو، ۱۹۷۳: ۱۷۶).

مجرد بودن نفس

ابن سينا نفس انسان را از ابتدای پیدایش مجرد می‌داند و برای اثبات تجرد آن، نه دليل ذکر می‌کند، از جمله آن‌ها، برهان هوای طلق است که بيان شد (همو، ۱۴۱۷: ۱۳، ۱۵، ۲۶، ۲۶۰۳-۳۴۵ و ۳۴۶-۳۴۵؛ همو، ۱۳۷۵: ۲۹۲/۲، ۲۹۴ و ۳۶۸؛ همو، ۱۳۸۳: ۳۴؛ همو، ۱۳۵۷: ۵۲ و ۱۷۴؛ همو، ۱۴۰۰: ۲۰۸؛ همو، ۱۹۷۳: ۸۰ و ۱۰۷).

جوهر بودن

شيخ الرئيس نفس انسانی را جوهر می‌داند (همو، ۱۹۷۳: ۱۷۶) و برای اثبات آن، دلایل متعددی ذکر می‌کند؛ از جمله اینکه از یک سو با برهان هوای طلق، وجود نفس انسان و مفارق بودن آن را به دست می‌آورد و از سوی دیگر، عرض مفارق را باور نداشته، قائل به تساوی مفارق با جوهر بودن است. از این جهت با اثبات تجرد نفس، جوهر بودن آن را تتجیه می‌گیرد (همو، ۱۴۱۷: ۴۱؛ همو، ۱۴۰۰: ۲۰۸).

وحدة نفس در هر انسان

شيخ الرئيس بر این باور است که وجود نفس واحد در هر انسان، بدیهی و وجودانی بوده، هر کس با علم حضوری آن را می‌یابد، مثلاً می‌یابد همان شیئی که حرکت ارادی

را صادر می‌کند، مدرِک نیز می‌باشد (همو، ۱۳۷۵: ۲۰۶). به علاوه با توجه به برهان های طلق نیز هر کس می‌یابد که یک نفس بیشتر ندارد (همو، ۱۴۱۷: ۳۴۲، ۴۶، ۴۵، ۲۶ و ۳۴۸: همو، ۱۳۷۵: ۲۹۲/۲ و ۳۰۵/۳۰۶؛ همو، ۱۳۵۷: ۱۸۹). بر این اساس، اولاً به تعداد انسان‌ها نفس وجود دارد (همو، ۱۴۱۷: ۴۵ و ۴۶؛ همو، ۱۳۷۵: ۳۰۵/۲ و ۳۰۶/۳۰۵؛ همو، ۱۳۵۷: ۱۸۹)؛ ثانیاً دیدگاه کسانی که معتقدند همه انسان‌ها، یک نفس مشترک دارند و یا اینکه هر انسان چندین نفس دارد، باطل می‌باشد (همو، ۱۴۱۷: ۳۰۹ و ۳۴۲).

بقای نفس

از منظر ابن سینا، نفس انسانی به دلیل تجرد باقی می‌ماند و فاسد نمی‌شود (همان: ۳۱۲؛ همو، ۱۳۵۷: ۱۸۵).

۲. قوه

۱-۲. معانی قوه

ابن سینا برای قوه، معانی مختلفی ذکر نموده است؛ مثلاً در الالهیات من کتاب الشفاء معانی زیر را مطرح می‌کند: الف) مبدأ صدور افعال شاقه؛ ب) قوه به معنای اول، مبدئی دارد که قدرت نامیده می‌شود. از این جهت، گاهی لفظ قوه در همین مبدأ استعمال می‌شود؛ ج) قوه به معنای اول، لازمه‌ای دارد که عبارت است از: به آسانی منفعل نشدن. به همین دلیل، به خود «لانفعال» نیز قوه می‌گویند؛ د) گاهی به مبدأ مؤثر در غیر، از آن جهت که غیر است، قوه گفته می‌شود؛ ه) قوه به معنای قبلی لازمه‌ای دارد که عبارت است از: امکان استعدادی. گاهی به این امکان استعدادی نیز قوه می‌گویند (همو، ۱۴۱۸-۱۷۰: ۱۷۱). همچنین در النجاة، معانی زیر را برای قوه بیان کرده است: الف) مبدأ تغییر و دگرگونی در شيء دیگر؛ ب) چیزی که به وسیله آن، فعل یا انفعالی از چیزی ممکن شود؛ ج) چیزی که به وسیله آن، مقوم چیز دیگر می‌شود؛ د) چیزی که به وسیله آن، یک شيء، ثابت و غیر متغیر می‌شود (همو، ۱۳۵۷: ۲۱۴).

بعضی از معانی فوق، قابل ارجاع به همدیگرند و با ارجاع آن‌ها به یکدیگر، چهار

معنا برای قوه حاصل می‌شود: الف) مبدأ صدور فعل یا قوه فاعلی که شامل مبدأ صدور افعال شاقه، مبدأ تغییر در غیر و مبدأ فعل خاص می‌شود. در پژوهش حاضر، همین معنا مدنظر است؛ ب) مبدأ افعال که شامل استعداد و قبول می‌شود؛ ج) عدم افعال؛ د) قدرت.

۲-۲. علت نیازمندی نفس به قوا

ابن سينا معتقد است که نفس انسان با قوای متعدد، کارهای خود را انجام می‌دهد. او برای علت نیازمندی نفس به قوا دلایل متعددی ذکر می‌کند، از جمله اینکه: نفس، افعال مختلفی مانند لمس کردن، شنیدن، دیدن، تفکر و... دارد. با توجه به «قاعده الواحد»، نفس فاعل مباشر تمام این افعال نیست. از این جهت باید قوای متعددی وجود داشته باشند تا به واسطه هر قوه، فعل خاصی را انجام دهد (همو، ۱۴۱۷: ۴۷، ۵۰، ۵۳، ۵۰، ۶۲-۶۸ و ۲۸۸؛ همو، ۱۳۵۷: ۱۵۷).

البته از منظر او، نفس برخی از افعال خویش را مباشرتاً و بدون نیاز به قوا انجام می‌دهد، مانند: الف) ادراک خود: نفس ذات خود را ادراک می‌کند و به آن علم دارد و چنین علم و ادراکی، بدون وساطت قوا انجام می‌پذیرد؛ زیرا وساطت یک قوه بین یک شئ و ذات آن محال است (همو، ۱۳۶۳: ۱۰۴؛ همو، ۱۳۵۷: ۱۷۸؛ همو، ۱۳۸۳: ۳۵)؛ ب) ادراک قوای خود: نفس قوای خود را درک می‌کند و این درک، بدون وساطت قوا انجام می‌گیرد؛ زیرا در غیر این صورت، تسلسل به وجود می‌آید (همو، ۱۳۶۳: ۱۰۴؛ همو، ۱۳۵۷: ۱۷۹؛ همو، ۱۳۸۳: ۴۵). همچنین او بر این باور است که هر گاه نفس قوی شود و به تکامل برسد، به قوا نیاز نداشته، مباشرتاً افعالش را انجام می‌دهد:

«فَأَمَا إِذَا أَسْتَكْمَلَ النَّفْسُ وَقُوَّتْ، فَإِنَّهَا تَنْفَدِي بِأَفْاعِيلِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ» (همو، ۱۴۱۷: ۳۰۵؛ همو، ۱۳۸۳: ۴۴؛ همو، ۱۴۱۷: ۳۵۰).

۳-۲. معیار تعدد قوا

ابن سينا پنج وجه برای معیار تعدد قوای نفسانی ذکر می‌کند. این وجوده در ذیل بیان شده، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند:

۱-۳-۲. اختلاف سرعت و گندی وقوع فعل

۱۱

برخی از افعال مانند تفکر و درک معقولات، نیاز به مقدمات داشته، با گندی صورت می‌گیرند، در حالی که برخی دیگر از افعال مانند حدس زدن، با سرعت و بدون نیاز به مقدمات انجام می‌شوند. این سرعت و آن گندی، ملاک و معیار تعدد قواست (همو، ۴۷: ۱۴۱۷؛ فخرالدین رازی، ۱۹۶۶: ۲۳۹/۲). این وجه نمی‌تواند مورد پذیرش ابن سینا باشد؛ زیرا سرعت و گندی تشکیک‌پذیر بوده، بی‌نهایت مرتبه دارند و اگر هر مرتبه‌ای به واسطهٔ قوّهٔ خاصی به وجود آید، باید بی‌نهایت قوا وجود داشته باشد، در حالی که چنین نیست.

۲-۳-۲. اختلاف در شدت و ضعف وقوع فعل

برخی از افعال انسان مانند یقین، تام و شدید هستند، در حالی که برخی دیگر مانند ظن، ناقص و ضعیف می‌باشند. همین شدت و ضعف، ملاک و معیار تعدد قواست. شیخ‌الرئیس این معیار را نمی‌پذیرد؛ زیرا شدت و ضعف، مانند سرعت و گندی تشکیک‌پذیر و نامتناهی بوده، اگر معیار تعدد قوا باشند، باید قوابی‌نهایت باشند، در حالی که این طور نیست (ابن سینا، ۱۴۱۷: ۴۸؛ فخرالدین رازی، ۱۹۶۶: ۲۳۹/۲).

۳-۳-۲. وجود و عدم فعل

گاهی انسان فعلی مانند حرکت انجام می‌دهد و گاهی فعلی نداشته، ساکن است. این سکون و آن فعل، ملاک و معیار تعدد قواست. این وجه نیز از منظر ابن سینا باطل است؛ زیرا عدمِ فعل، امر عدمی بوده، نیازمند قوه نمی‌باشد (ابن سینا، ۱۴۱۷: ۴۸-۴۷؛ فخرالدین رازی، ۱۹۶۶: ۲۳۹/۲).

۴-۳-۲. ادراک امور متضاد

انسان می‌تواند امور متضاد مانند سفیدی و سیاهی را ادراک نماید. ادراک امور متضاد، ملاک و معیار تعدد قواست. این وجه از منظر ابن سینا مردود است؛ زیرا یک قوه به‌تنهایی می‌تواند اضداد را درک کند؛ مثلاً ادراک سواد و بیاض با قوهٔ واحدی صورت می‌گیرد. به تعبیر دیگر، در این موارد، حقیقت فعل مثلاً دیدن، واحد است، هرچند

متعلق فعل مانند سیاهی و سفیدی متعدد می‌باشد (ابن سينا، ۱۴۱۷: ۴۸ و ۵۰).

۵-۳-۲. اختلاف جنسی افعال

اگر افعال در جنس، اعم از جنس قریب، متوسط و بعید با همدیگر اختلاف داشته باشند، هر فعلی نیازمند قوّه خاصی است؛ مانند ادراک رنگ و ادراک صوت. رنگ، کیف مبصر است و صوت، کیف مسموع. این دو هرچند در جنس متوسط، یعنی کیف محسوس با همدیگر مشترک‌اند، ولی در جنس قریب با همدیگر اختلاف دارند و از این جهت، هر کدام نیازمند قوّه خاصی می‌باشند. شیخ‌الرئیس این وجه را می‌پذیرد و معتقد است افعالی که اختلاف در جنس دارند، مستند به قوّه واحدی نیستند. لذا هرجا دو فعل مختلف‌الجنس وجود داشته باشند، ضرورتاً دو قوّه نیز وجود دارند تا هر کدام، مبدأ یکی از دو فعل باشد (همان: ۴۷؛ فخرالدین رازی، ۱۹۶۶: ۲/ ۲۳۹).

۴-۲. قوای نفس انسانی

از منظر ابن سينا، قوای نفس انسانی به دو قسم تقسیم می‌شوند:

۱. **قوای خادمه:** قوایی که در خدمت قوای مستخدمه قرار دارند و عبارت‌اند از: غاذیه، نامیه، مولده، حواس ظاهری (لامسه، ذائقه، شامه، سامعه و باصره)، حواس باطنی (حس مشترک، خیال، واهمه، حافظه و متصرفه)، قوّه فاعله و قوّه باعثه (ابن سينا، ۱۳۶۳: ۹۴-۹۲؛ همو، ۱۳۶۰: ۷۸ و ۷۹؛ همو، ۱۳۵۷: ۱۵۸-۱۶۰، ۱۶۳ و ۱۶۸؛ همو، ۱۳۷۵: ۳۳۲/۲، ۲۲۷، ۱۲۷، ۱۱۵، ۱۰۶، ۹۳، ۷۶، ۷۳، ۶۲، ۶۱، ۵۹-۵۶؛ همو، ۱۴۱۷: ۴۰۷، ۳۴۶، ۳۴۱ و ۳۴۱؛ همو، ۱۴۰۰: ۴۹، ۵۰، ۵۲، ۵۳، ۱۱۷، ۱۷۵، ۱۹۲ و ۱۹۳).

۲. **قوای مستخدمه:** قوای مستخدمه عبارت‌اند از: عقل نظری (قوّه عالمه) و عقل عملی (قوّه عامله). ابن سينا درباره حقیقت عقل نظری و عقل عملی مطالب مختلفی بیان کرده است که در ذیل بیان می‌شود:

الف) در التعلیقات برای قوّه نظری، لفظ عقل را به کار برده، آن را عقل نظری می‌نامد، در حالی که برای قوّه عملی از واژه «شوقيه» استفاده می‌کند (همو، ۱۹۷۳: ۳۰). این تعبیر، دال بر آن است که از منظر ابن سينا، فقط عقل نظری مدرک است و عقل عملی فقط محرك می‌باشد. شاهد این برداشت آن است که وی در کتاب‌های دیگر،

به همین مطلب تصریح کرده است (همو، ۱۴۱۷: ۶۵؛ همو، ۱۳۷۵: ۳۵۲/۲؛ همو، ۱۳۵۷: ۱۶۴).

ب) گاهی تقسیم قوای مستخدمه به عقل نظری و عقل عملی را از باب تصنیف می‌داند (همو، ۱۳۷۵: ۳۵۱/۲). این تعبیر بدین معناست که او عقل نظری و عقل عملی را دو نوع نمی‌داند، بلکه یک ذات و یک قوه است که با توجه به مدرکات مختلف، نامهای متفاوتی پیدا می‌کند.

ج) گاه لفظ «عقل» را به صورت مشترک لفظی برای عقل نظری و عقل عملی به کار می‌برد (همو، ۱۳۵۷: ۱۶۳؛ همو، ۱۳۶۳: ۹۶؛ همو، ۱۴۱۷: ۲۸۵ و همو، ۱۳۸۳: ۲۳). این گونه کاربرد، یانگ آن است که انسان دارای دو عقل نظری و عملی است.

د) نهایتاً در کاربردی دیگر، علاوه بر اینکه قوه نظری و عملی را عقل می‌نامد، هر دو را مدرک نیز به شمار می‌آورد؛ با این تفاوت که عقل نظری، مدرک کلیات و عقل عملی، مدرک جزئیاتی است که هستی آنها به اراده و اختیار انسان وابسته می‌باشد (همو، ۱۴۱۷: ۲۸۴). بر این اساس، عقل عملی برای انجام هر کاری، از عقل نظری استعانت می‌گیرد و پس از صدور حکم خاص از سوی عقل عملی، حرکات بدنی متناسب با آن کار شروع شده، مطلوب جزئی در عالم خارج محقق می‌گردد. از این جهت، عقل عملی، عقلی است که بایدها و نبایدهای جزئی را از طریق قانون‌های کلی عقل نظری به دست می‌آورد (همو، ۱۳۷۵: ۳۵۲/۲؛ همو، ۱۳۵۷: ۱۶۳؛ همو، ۱۳۶۲: ۹۶؛ همو، ۱۴۱۷: ۲۸۴).

۳. رابطه نفس و قوا از دیدگاه ابن سينا

ابن سينا بعد از اثبات وحدت نفس در هر انسان، از یک سو نمی‌تواند فاعل مباشر تمام کارها را نفس بداند؛ زیرا اولاً در انسان کارهای گوناگون وجود دارد و طبق «قاعده الواحد»، کارهای گوناگون نیازمند مبادی گوناگون هستند. ثانیاً بعضی از افعال انسان، مادی و بعضی دیگر مجردند و اگر مبدأ آنها واحد باشد، این مبدأ باید هم مادی و هم مجرد باشد، در حالی که شیء واحد نمی‌تواند هم مادی و هم مجرد باشد. از سوی دیگر، برای نفس مراتبی قائل نیست تا هر مرتبه‌ای، فعلی خاص را انجام دهد. لذا به این

نتیجه رهنمون شد که نفس، کارهای خود را با استخدام قوای گوناگون انجام می‌دهد.
در ذیل رابطه نفس با قوا از منظر ابن سینا بررسی می‌شود:

۱-۳. رابطه نفس با عقل نظری

با تحقیق در کلمات شیخ‌الرئیس، دو برداشت درباره «رابطه نفس با عقل نظری» به دست می‌آید:

برداشت اول: بعضی از تعبیر، بیانگر آن است که نفس و عقل نظری یک چیزند.
در ذیل به دو مورد اشاره می‌شود:

الف) ابن سینا از یک سو، تعلق و ادراک معقولات را به خود نفس نسبت داده، آن را مدرک کلیات می‌داند؛ مثلاً در النجاه می‌گوید: «صحّ لنا أنّ النفس تعقل بذاتها» (همو، ۱۳۵۷: ۱۸۱). همچنین در جای دیگر می‌گوید: «إِنَّ ادراک المعقولات شَيْءَ للنفس بذاتها مِن دون آلة» (همو، ۱۴۰۰: ۵۷). از سوی دیگر، عقل نظری را مدرک کلیات می‌داند؛ مثلاً در الشفاء می‌گوید:

«إِنَّ لِلإِنسان تصرّفًا في أمور جزئيةٍ وتصرّفًا في أمور كليّةٍ... فتكون للإِنسان إذن قوّة تختص بالآراء الكلية وقوّة أخرى تختص بالرؤى في الأمور الجزئية» (همو، ۱۴۱۷: ۶۶ و ۲۸۴؛ همو، ۱۳۵۷: ۱۶۵؛ همو، ۱۳۸۳: ۲۴؛ همو، ۱۳۷۵: ۲/ ۳۵۳).

از امثال این گونه عبارات فهمیده می‌شود که کار عقل نظری تعقل است، عین نفس است، نه از قوای نفس.

ب) شیخ‌الرئیس از یک سو می‌گوید: هرچند نفس در افعالش به قوا نیاز دارد، ولی اگر قوی و کامل شود، به آنها نیاز نداشته، افعالش را به تنهایی انجام می‌دهد (همو، ۱۴۱۷: ۳۰۵). از سوی دیگر، همین تعبیر را در مورد عقل نظری به کار می‌برد و معتقد است که گرچه عقل نظری به بدن و قوا نیازمند است، این نیاز، همیشگی و دائمی نبوده، گاهی از آن بی‌نیاز می‌گردد (همان: ۲۸۶). این تعبیر نیز می‌تواند شاهد بر یکی بودن نفس و عقل نظری باشد.

هرچند عبارات فوق، موهمن یکی بودن نفس با عقل نظری است، ولی این برداشت، نادرست است؛ زیرا اولاً با «قاعدة الواحد» که مورد پذیرش ابن سیناست، ناسازگار

است؛ چون طبق این برداشت، نفس از یک سو، تعقل دارد و از سوی دیگر، باید به تدبیر بدن بپردازد. ثانیاً ابن سینا برای عقل نظری، مراتبی مانند عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد و عقل قدسی قائل می‌شود (همان: ۳۴۰ و ۲۸۴، ۵۷؛ همو، ۱۳۵۷: ۱۶۵؛ همو، ۱۳۸۳: ۲۴؛ همو، ۱۳۷۵: ۳۵۳/۲ و ۳۵۵) و اگر عقل نظری، عین نفس باشد، باید همین مراتب را برای نفس نیز پذیرد، در حالی که چنین مراتبی را برای نفس قائل نیست.

برداشت دوم: بعضی از تعابیر، عقل نظری را یکی از قوای نفس می‌داند، نه حقیقت نفس؛ مثلاً می‌گوید:

«ولیس لا واحد منهما (عقل نظری و عملی) هو النفس الإنسانية بل النفس هو الشيء الذي له هذه القوى» (همو، ۱۴۱۷: ۲۸۶).

این برداشت درست بوده و در این صورت، اولاً نفس کلیات را نیز مانند سایر کارهای خود به واسطهٔ قوا درک می‌کند و فقط تدبیر بدن را مباشرتاً و بدون قوا انجام می‌دهد. ثانیاً با «قاعدة الواحد»ی که ابن سینا آن را پذیرفته، سازگار است. ثالثاً مطالبی که در ذیل، درباره «رابطهٔ نفس با سایر قوا» بیان می‌شود، در مورد عقل نظری نیز صادق خواهد بود.

۳-۲. رابطهٔ نفس با سایر قوا

با تفحص در کتاب‌های ابن سینا، چند نوع رابطه میان نفس و قوا می‌توان یافت که عبارت‌اند از:

۱. نفس، منشأ و علت پیدایش قواست: ابن سینا این مطلب را با تعابیر مختلفی بیان کرده است؛ مثلاً در النجاة نفس را مبدأ همهٔ قوا معرفی کرده، می‌گوید: «ويكون ذلك النفس، هو المبدأ لهذا القوى كلّها» (همو، ۱۳۵۷: ۱۹۱). در الشفاء نفس را منبع قوا می‌داند: «فنقول لأنّ الذي ليس بجسم، يجوز أن يكون منبع القوى» (همو، ۱۴۱۷: ۳۴۷). در جای دیگر از الشفاء نفس را افاضه‌کنندهٔ قوا می‌شمارد: «وتفيض عنها هذه القوى» (همان: ۳۴۲) و نهایتاً معتقد است که قوا از نفس منبعث می‌شوند: «إنّ النفس واحدة وإنّ هذه قوى تتبع عنها في الأعضاء» (همان: ۴۵).

۲. نفس، مستخدم و مسخر قواست: ابن سینا نفس را رئیس کل قوا و قوا را خادم و مسخر آن می‌داند: «إنَّ هذَا الْقُوَى كُلُّهَا لِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَإِنَّهَا خَوَادِمٌ لِلنَّفْسِ» (همان: ۲۳۶). از این جهت، نفس برای انجام افعال خویش همه قوا را به خدمت می‌گیرد؛ مثلاً اگر نفس ناطقه بخواهد در معانی جزئی وهمی که در حافظه هستند، تصرف کند، واهمه را استخدام می‌کند و واهمه هم متخلیه را به کار می‌گیرد تا این کار را انجام دهد. با توجه به اینکه همه قوا، خادم و مسخر هستند، همگی با اشراف نفس کار می‌کنند؛ یعنی هر گاه نفس آنها را به کار گیرد، فعلی انجام می‌دهند و از این جهت، قوا در انجام افعال استقلالی ندارند:

«قوا من حيث هي لا تفعل بانفرادها بل تفعل إذا استعملها النفس» (همان: ۳۴۹؛ همو، ۱۳۷۵: ۲/۳۰۶).

از منظر ابن سینا، هدف نفس از استخدام قوا، آن است که استعداد پیدا کند تا با عقل فعال ارتباط پیدا نموده، کامل شود (همو، ۱۳۷۵: ۲/۳۶۷) و وقتی به تکامل رسید، نه تنها وجود قوا مفید نیست، بلکه مانع هم می‌باشد، مانند کسی که بعد از رسیدن به مقصد نتواند مرکب خود را رها کند. در این حالت، مرکبی که وسیله بوده، مانع می‌شود (همو، ۱۴۱۷: ۳۰۵؛ همو، ۱۳۸۳: ۴۴).

۳. نفس، جامع قواست: ابن سینا بر این باور است که قوا نیازمند ربط و جامعی هستند که آنها را جمع نموده، میان آنها ارتباط و هماهنگی ایجاد کند. او این ربط و جامع را نفس می‌داند:

«إِنَّهُ يَجُبُ أَنْ يَكُونَ لِهَذِهِ الْقُوَى رِبَاطًا يَجْمِعُ كُلَّهَا وَتَجْتَمِعُ إِلَيْهِ» (همو، ۱۴۱۷: ۴۵، ۴۶، ۳۴۵ و ۳۴۶).

بر اساس مطالب فوق، ابن سینا به چند نتیجه می‌رسد:

نخست: توجه نفس به قوا، مانع توجه نفس به خود و برعکس می‌شود. چون این دو جنبه، متعاند بوده، قابل جمع نیستند. از این جهت، هرچه توجه نفس به قوا بیشتر باشد، توجه به خود کمتر است و هرچه التفات به آنها کمتر باشد، زمینه توجه به خود بیشتر می‌شود (همان: ۳۰۱ و ۶۵).

دوم: توجه نفس به بعضی از قوا، مانع توجه به قوای دیگر می‌شود؛ مثلاً اگر نفس به امور باطنی پردازد، از امور ظاهری غافل می‌گردد و اگر به محسوسات روی بیاورد، در تعقل ضعیف می‌شود. همچنین اگر به شهوات روی بیاورد، از غصب باز می‌ماند. نهایتاً اگر مشغول افعال تحریکی باشد، از افعال ادراکی غافل می‌شود (همان: ۲۲۶). به تعبیر دیگر، چون تمام قوا برای نفس هستند و نفس در عین وحدت، جامع آن‌هاست، اشتغال به یک قوه، کار قوا دیگر را تضعیف می‌کند. البته این سینا در این باره، استثنایی هم قائل شده، معتقد است که تعاند و تمانع، فقط مربوط به نفوس معمولی است و نفوس عالیه، به واسطه توجه به یک قوه، از تدبیر قوا دیگر باز نمی‌مانند.

سوم: قوا نفس، خارج از حقیقت نفس بوده، مفهوماً و مصداقاً با آن متفاوت هستند. این سینا نفس را جوهر و قوا را از سخن اعراض می‌داند (همان: ۲۳۳؛ همو: ۱۳۷۵؛ ۳۰۵/۲). با توجه به اینکه جوهر، غیر از عرض است، نفس نیز غیر از قوایش می‌باشد. همچنین نفس، منشأ و علت است و قوا معلول آن، و علت غیر از معلولش است. به علاوه شیخ‌الرئیس عقل را از قوا نفس دانسته، نه خود نفس (همو، ۱۴۱۷؛ ۲۸۶). وقتی عقل که برتر از همه قواست، غیر از نفس باشد، سایر قوا به طریق اولی، غیر از نفس و خارج از ماهیت آن هستند. نهایتاً اینکه این سینا نفس را مستخدم و قوا را خادم آن می‌داند و بدیهی است که مستخدم و خادم غیر همدیگر هستند. از این جهت، شیخ‌الرئیس قائل به دوگانگی میان نفس و قواست.

چهارم: با توجه به ملاک تعدد قوا، قوا نفس مفهوماً و مصداقاً غیر از همدیگر بوده، هر کدام وجود جداگانه دارند.

پنجم: انسان کارهای مختلف و متقابلی انجام می‌دهد و نفس نمی‌تواند فاعل مباشر تمام آن‌ها باشد. ولی چون نفس مبدأ قواست و قوا نیز مبدأ افعال هستند، افعال قوا به نفس هم نسبت داده می‌شوند. از این جهت، نفس فاعل همه افعال قواست (همو، ۱۳۷۵ و ۳۰۶/۲ و ۳۶۷).

بررسی دیدگاه ابن سینا درباره رابطه نفس و قوا

۱. اگر نفس واحد، هماهنگ کننده قواست، باید میان قوا، تدافع و تباین وجود داشته

باشد، در حالی که ابن سینا قائل به تدافع و تباین میان قواست.

۲. ابن سینا تعاند و تمانع میان قوا و نفس را مربوط به نفوس معمولی می داند و فقط نفوس عالیه را استشنا می کند، در حالی که طبق مبنای شیخ الرئیس، استشنا دیگری نیز وجود دارد و آن، نفوسی هستند که به تکامل رسیده اند (همو، ۱۴۱۷: ۳۰۵). مگر آنکه گفته شود نفوس کامل، به قوا نیاز ندارند تا توجه به یک قوه، مانع تدبیر قوای دیگر شود. در این صورت، سالبه به انتفاع موضوع است.
۳. ابن سینا مطابق مبنای مشاییان، علت و معلول را جدای از همدیگر دانسته، میان نفس و قوا، دوگانگی ایجاد کرده است، در حالی که معلول شأن و مرتبه ای از علت بوده، میان آنها دوگانگی وجود ندارد (سیزوواری، ۱۴۲۲: ۱۸۰/۵).
۴. ابن سینا همه افعال قوا را به نفس نسبت می دهد. در اینکه منظور وی از این اسناد چیست، احتمالاتی وجود دارد که در ذیل بیان و بررسی می شود:

احتمال اول: هر انسان، نفس واحدی دارد که مباشرتاً تمام افعال را انجام می دهد و از این جهت، عاقل، حساس، نامی و... است. این احتمال، باطل است؛ زیرا اولاً با «قاعده الوحد» که مورد پذیرش ابن سیناست، ناسازگار است. ثانیاً با مبنای ابن سینا سازگاری ندارد؛ چون وی معتقد به قوایی است که غیر نفس بوده و کارها را مباشرتاً انجام می دهند. ثالثاً در این صورت، نفس باید در محل صدور فعل حاضر باشد، در حالی که ابن سینا این حضور را قبول ندارد.

احتمال دوم: از آنجا که نفس، علت و منشاً قواست، کارهای قوا، کار خود نفس نیز شمرده می شود. در نتیجه، یک نفس است که همه افعالش را انجام می دهد. اگر منظور ابن سینا از این اسناد، اسناد حقیقی باشد، به طوری که کارهای قوا، حقیقتاً کار نفس شمرده شود، حرف باطلی است؛ زیرا اولاً از اینکه نفس علت قواست، نمی توان نتیجه گرفت که کار قوا، کار نفس نیز به شمار می آید؛ چون این، لازم اعم است و این امکان وجود دارد که فعل معلول، فقط به خود معلول اسناد داده شود، نه به علتی؛ مثلاً طبق مبنای ابن سینا، عقل فعل علت همه قوای عالم طبیعت است، ولی آن را فاعل هیچ یک از کارهای عالم طبیعت نمی داند. ثانیاً اگر نفس علت قواست و آنها را ایجاد کرده و در محل های مخصوص به خود قرار داده است، هر کدام از قوا باید جدای از

دیگری و بی نیاز از آن بوده، به هیچ وجه مانع از فعل قوه دیگر نشود، در حالی که قوا با همدیگر در ارتباط بوده و گاه مانع فعل یکدیگر می شوند. ثالثاً در این صورت، نفس باید در محل صدور فعل حاضر باشد، در حالی که ابن سينا این حضور را قبول ندارد. اما اگر منظور از این استاد، مجازی باشد، مانند «فتح الأمير البلد»، یعنی فاعل حقیقی افعال، قوا باشند و مجازاً به نفس نسبت داده شود، اشکالی وجود ندارد.

احتمال سوم: از آنجا که نفس، عامل هماهنگ کننده قوا و پیونددهنده آنها به یکدیگر است، کارهای قوا به نفس نیز نسبت داده می شود. این احتمال نیز باطل است؛ چون صرف هماهنگی میان قوا، سبب نمی شود که کار قوا، حقیقتاً به عامل هماهنگ کننده آنها نسبت شود.

احتمال چهارم: هر کاری که قوای نفس در سطح طبیعت و جزئی انجام می دهنند، مقدمه و زمینه ای می شود تا نفس، کلی آنها را تعقل نماید؛ مثلاً انسان ابتدا صور جزئی زید، بکر و... را می یابد، سپس مفهوم کلی «انسان» را درک می کند؛ لذا تعقل، مسبوق به احساس است. این احتمال نیز باطل است؛ زیرا اولاً طبق این احتمال، نفس و قوا هر کدام چیز خاصی را ادراک می کنند؛ مثلاً قوه باصره، زید، بکر و... را ادراک می کند و نفس، معنای کلی «انسان» را تعقل می نماید. ثانیاً ادراک کلیات به صورت مباشر، کار عقل نظری است، نه خود نفس.

احتمال پنجم: کارهایی که قوا در سطح طبیعت و جزئی انجام می دهنند، مقدمه و زمینه ای می شوند تا نفس، همان را در سطح کلی آنها تعقل نماید؛ مثلاً گاه انسان درخت اناری را که رویه روی او در ضلع شرقی فلان باغ کاشته شده است، می بیند. این دیدن، یک ادراک جزئی «علی وجه جزئی» است. اگر انسان از آن محل خارج شود و معنای آنچه را که دیده بود، مثلاً معنای «درخت اناری که رویه روی او در ضلع شرقی فلان باغ کاشته شده است» را درک کند، این معنا همه خصوصیات درخت خارجی را دارد و فقط وجود خارجی آن را ندارد. این گونه ادراک، ادراک جزئی «علی وجه کلی» است؛ زیرا در این ادراک، آنچه پیش نفس حاضر است، یک سلسله مفاهیم کلی مرتبط به همدیگر است که ضمیمه شدن آنها به همدیگر، فقط مفید تمیز است، نه تشخیص و جزئیت؛ چون کلی به واسطه قیود، جزئی و شخصی نمی شود. این احتمال

نیز باطل است؛ زیرا اولاً طبق این احتمال، شیخ‌الرئیس قوا را مباین با نفس دانسته، معتقد است که آنچه قوا به صورت جزئی درک می‌کنند، نفس همان را به صورت کلی درک می‌نماید. در نتیجه اسناد فعل قوا به نفس، اسناد فعل یک امر مباین به امر مباین دیگر است. ثانیاً این طور نیست که مثلاً قوا، شهوت و غصب خاصی را به صورت جزئی درک کنند و نفس همان شهوت و غصب را به صورت کلی درک نماید. انسان در درون خود می‌باید که تعقل، حس، شهوت، غصب و... مربوط به یک ذات است. ثالثاً ابن سینا می‌گوید: «آنچه قوا به صورت جزئی درک می‌کنند، نفس همان را به صورت کلی درک می‌نماید». اگر این حرف درست باشد، باید همین حرف را درباره عقل فعال نیز پذیرد؛ مثلاً باید بگوید که عقل فعال دارای شهوت، غصب، حس، حرکت و... است، در حالی که چنین نیست. رابعاً این احتمال، خلاف خواسته ابن سیناست؛ زیرا او در صدد است تا ثابت کند که مثلاً نفس می‌بیند، می‌شنود و...، نه اینکه نفس می‌فهمد، در حالی که طبق آنچه بیان شد، دیدن، شنیدن و... منسوب به قوه باصره، سامعه و... است و نفس فقط این امور را می‌فهمد. در واقع آنچه ابن سینا بیان کرده است، اسناد مجازی است نه حقیقی.

با توجه به احتمالات فوق و بررسی آنها، ابن سینا برای افعال انسان، فاعل‌های متعددی قائل بوده، نمی‌تواند توحید افعالی نفس را ثابت کند.

۵. ابن سینا با «قاعده الواحد» دو گونه می‌تواند برخورد کند:

الف) پذیرش این قاعده: در این صورت موارد نقض در کلمات وی وجود دارد؛ مثلاً او نفس را منشأ تمام قوا می‌داند؛ یعنی از یک نفس، قوای زیادی به وجود می‌آید که خلاف این قاعده است. مگر اینکه با توجه به مراتب طولی قوا بگوید که نفس، عقل نظری را ایجاد می‌کند و عقل نظری، عقل عملی را به وجود می‌آورد و عقل عملی هم قوه واهمه را و... یا اینکه برای نفس، جنبه‌های مختلفی لحاظ نماید تا به واسطه هر جنبه، کار خاصی انجام دهد و یا اینکه برای قوا، جنبه وحدتی بیابد تا نفس با همان جنبه واحد در ارتباط باشد.

ب) عدم پذیرش آن: در این صورت، بسیاری از مباحثی که مبتنی بر این قاعده است، از جمله علل نیازمندی نفس به قوا، صحیح نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

۱. ابن سینا نفس انسانی را از آن جهت که به بدن تعلق دارد، قابل تعریف دانسته، آن را کمال اول برای جسم طبیعی می‌داند که دارای اعضا بوده، کارهای خود را با اراده و اختیار انجام می‌دهد و امور کلی را درک می‌کند.
۲. نفس انسانی از طریق «آثار گوناگون» و «برهان هوای طلق» قابل اثبات بوده، حدوث، تجربه، جوهر، وحدت و بقا از مهم‌ترین ویژگی‌های آن به شمار می‌روند.
۳. معانی قوه عبارت‌اند از: مبدأ صدور فعل، مبدأ انفعال، عدم انفعال و قدرت.
۴. با توجه به «قاعدة الواحد»، نفس انسانی برای انجام افعال مختلف، نیازمند قواست و تنها معیار تعدد قوا، اختلاف جنسی افعال می‌باشد.
۵. عقل نظری یکی از قوای نفس انسانی و مدرک کلیات است.
۶. نفس انسانی، منشأ، مسحّر و جامع قواست و قوا، معلول، مسحّر و خادم نفس هستند.
۷. هرچند ابن سینا قوای نفس را مصداقاً و مفهوماً خارج از حقیقت نفس می‌داند، ولی افعال آن‌ها را افعال نفس می‌شمارد.
۸. ابن سینا توحید افعالی نفس و إسناد حقيقی افعال قوا به نفس را ثابت نکرده است.

كتاب شناسی

۱. ابن سينا، ابو على حسين بن عبدالله، الاشارات و التنبيهات مع الشرح للمحقق نصیرالدین الطوسي و شرح الشرح للعلامة قطب الدین الرازی، قم، نشر البلاعه، ۱۳۷۵ ش.
۲. همو، الالهیات من کتاب الشفاء، تحقیق حسن حسن زاده آملی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۸ ق.
۳. همو، التعليقات، تصحیح عبد الرحمن بدوى، قاهره، المکتبة العرییه، ۱۹۷۳ م.
۴. همو، المبدأ و المعاد، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران، ۱۳۶۳ ش.
۵. همو، النجاة من الغرق فی بحر الصلالات، چاپ دوم، مطعمة السعاده بجوار محافظة مصر، ۱۳۵۷ ق.
۶. همو، النفس من کتاب الشفاء، تحقیق حسن حسن زاده آملی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷ ق.
۷. همو، دانشنامة علائی: منطق و فلسفه اولی، تصحیح و تعلیق احمد لوایا خراسانی، تهران، کتابخانه فارابی، ۱۳۶۰ ش.
۸. همو، رساله نفس، مقدمه و حواشی و تصحیح موسی عمید، چاپ دوم، تهران - همدان، دانشگاه بوعلی سینا و انجمن آثار و مقاشر فرهنگی، ۱۳۸۳ ش.
۹. همو، رسائل، قم، بیدار، ۱۴۰۰ ق.
۱۰. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، شرح جمال الدین محمد خوانساری، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۶ ش.
۱۱. سبزواری، ملاهادی بن مهدی، شرح المنظومة، تصحیح و تعلیق حسن حسن زاده آملی، تهران، ناب، ۱۴۲۲ ق.
۱۲. فخرالدین رازی، محمد بن عمر، المباحث المشرقة فی علم الالهیات والطیعیات، تهران، مکتبة الاسدی، ۱۹۶۶ م.
۱۳. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الانوار الجامعۃ لدرر اخبار الائمه الاطهار عليهم السلام، تهران، دار الكتب الاسلامیة، ۱۳۶۲ ش.