

خيال مشائين، خيال اشرافي،

و خلاقيت

ناديا مفتونى

دكتراي فلسفه و حكمت اسلامي و مدرس دانشگاه تهران

جايگاهی ويژه دارد و کم و بيش در منطق، فلسفه، کلام، عرفان، تفسير قرآن و حدیث، و سیاست مدنی نقش ايفاکرده است. هرگونه ابهام در چيستي خيال، منجر به مغالطات گوناگون شده و نقش آن را از کارابي ساقط می‌کند. اين پژوهش با رویکرد تاریخی-تطبیقي، مسئله چيستي خيال را نزد فارابي (۵۸۷-۵۴۹)، ابن سينا (۳۷۲-۴۲۸) و سهوردي (۳۲۲-۳۸۴) نيز از آنجهت که بعنوان پیشفرض پژوهشهاي ساير حکيمان اخذ شده است مورد اشاره قرار گرفته است. فارابي از حيث آموزه‌های بدیعی که درباره نقشه‌ای گوناگون خيال و خلاقيت آن دارد، ابن سينا از جهت بسط و تفصيلي که در مفهومسازی قوای خيالي قائل شده است و سهوردي بعنوان مؤسس نظرية خيال اشرافي اهمیت تاریخی دارند و بررسی آراء ايشان، تطورات نظرية خيال و سهم تأثير هریک بر دیگری را آشکار می‌کند.

چيستي خيال با دورويکرد مستقيم و غيرمستقيم، قابل تحقيق است. رویکرد مستقيم بمعنى مطالعه مواردي است که بيان صريحي در تعريف خيال وجود دارد، و رویکرد غيرمستقيم آنست که از طریق تأمل در ساير دیدگاههای يك دانشمند، به تصور وی از

چکیده

تعريف ارسسطو از خيال سرآغاز مفهومسازيهای فيلسوفان از آن است. فارابي، ابن سينا و سهوردي آن را بسط فراوان داده‌اند. فارابي خيال را با سه نوع کارابي: حفظ تصاویر محسوسات، تصرف در آنها و محاكات محسوسات و معقولات توسيط آنها تعريف می‌کند. ابن سينا آنچه را فارابي خيال و متخليله می‌ناميد در چهار قوه متمايز با اسماني خيال، متخليله، واهمه و حافظه مفهومسازی می‌کند. سهوردي ادراك خيالي را نوعی علم حضوري اشرافي می‌داند و آن را بر اساس مشاهده مثل معلقه تبيين می‌کند. كاملترین نظرية خيال برای مفهومسازی خلاقيت، نظرية فارابي است که چهار مرتبه متمايز خلاقيت خيال بر اساس آن قابل تعريف است، البته اين مرتب در خيال اشرافي هم تحقق دارد و تفاوت آن با خيال مشائي صرفاً در نحوه تبيين است.

كلیدواژگان

خيال مشائي

چيستي خيال

محاكات

خيال اشرافي

خلافيت خيال

طرح مسئله

نظرية خيال در نظام معرفتی دانشمندان مسلمان

فارابی از حیث آموزه‌های بدیعی
که درباره نقشه‌های گوناگون خیال و
خلاقیت آن دارد، ابن سینا از جهت
بسط و تفصیلی که در مفهومسازی
قوای خیالی قائل شده است و
سهروردی بعنوان مؤسس نظریه
خيال اشراقی اهمیت تاریخی دارند.

فارابی

فارابی تفکیکی میان قوه خیال و متخیله قائل نیست و از یک قوه نام می‌برد که فعالیتهای هردو را انجام می‌دهد، که غالباً آن را قوه متخیله و گاهی قوه خیالیه می‌نامد.^۹ تمایز میان این دو قوه را نزد ابن سینا می‌باییم، اساساً بحث از حواس پنجگانه باطنی، آنگونه که نزد ابن سینا شکل می‌گیرد، در آثار فارابی به چشم نمی‌خورد.

فارابی برخلاف ارسطو چیستی تخیل را بمنزله یک مسئله پیش روی خود قرار نمی‌دهد. او نه بدنیال تحلیل ماهوی تخیل است و نه تحلیل مفهومی. بهمین دلیل با تحلیل سایر مواضع فارابی می‌توان دیدگاه وی در چیستی خیال را استنباط کرد. بنابرین به تأمل

1. De Anima

۲. ارسطو، درباره نفس، ۴۲۷، الف ۱۸ – ۴۲۹، الف ۴.
۳. همان، ۴۲۸، ب ۱۱ – ۱۷.
۴. همان، ۴۳۲، الف ۹.

5. phantasia

6. phaos

۷. همان، ۴۲۹، الف ۱ – ۴.

8. imagination

۹. ابن سینا، التعليقات، تصحيح عبد الرحمن بدوى، قم، مكتبة الاعلام الاسلامى، ۱۴۰۴، ص ۵۱ و ۵۸.

خيال دست باییم. از مصادیق رویکرد غیرمستقیم، که در اینجا مورد توجه است، بررسی اقسام ادراک، شامل ادراکات حسی، خیالی، وهمی، و عقلی، و همچنین قوای ادراکی نفس مشتمل بر حساسه، متخیله، ناطقه یا بتعابیر دیگر، قوای مدرکه ظاهری، قوای مدرکه باطنی و قوه ناطقه است.

ارسطو

درباره نفس^۱ مشتمل بر مهمترین تحقیقات ارسطو پیرامون تعریف و توصیف خیال است. وی پس از بررسی ماهیت و اوصاف خیال، وجه تسمیه آن را تبیین می‌کند.^۲ بنظر او خیال نمی‌تواند بدون احساس به وجود آید، یعنی فقط در موجودات حساس و نسبت به اشیائی که متعلق حس باشند رخ می‌دهد و ضرورتاً هویتی مشابه با خود احساس دارد. دارنده تخیل بسبب آن، فاعل بسیاری از امور خواهد بود و از بسیاری چیزها منفعل می‌شود.^۳ تخیل، امری مشابه با احساس است جز اینکه احساس، همراه با ماده و تخیل، عاری از ماده است.^۴

وی در وجه تسمیه خیال بر آنست که واژه‌یی که در زبان یونانی برای خیال آمده، (یعنی فنطاسیا^۵) برگرفته از لفظی است که برای نور وضع شده،^۶ بدین جهت که خیال متعلق به احساس است و عالیترین حواس، حس بینایی است و بینایی هم بدون نور تحقق نمی‌یابد.^۷

قوای خیال و متخیله بعنوان دو قوه و بصورتی که بعدهادر مفهومسازیهای حکیمان مسلمان بویژه ابن سینا ضمن حواس پنجگانه باطنی شکل می‌گیرد، در آثار ارسطو به چشم نمی‌خورد و لذا خیال و تخیل که در سطور پیشین به کار رفته بشکل مترادف در ترجمه‌ه لفظی واحد، یعنی ایمیجینیشن^۸، استفاده شده است.

■ قوه خياليه

يا متخييله قوه يی است
كه صور محسوسات را حفظ و
تجزیه و ترکیب می نماید و آنها را
در محاکات امور محسوس و
معقول به کار می بندد.

یک قوه رئیسه برای حواس ظاهري است که محل اجتماع همه مدرکات حسی است و حواس همچون جاسوسان و خبرآوران او عمل می کنند و هر حسی عهدهدار جنس ویژه‌یی از اخبار و ناحیه خاصی از مملکت بدن است.^{۱۵} در حالیکه قوه متخييله دارای خادمان و مأموران پراکنده در سطح بدن نیست و بنهایی فعالیتهای خود را انجام می دهد.^{۱۶}

متخييله: آثار و اوصاف آن

قوه متخييله تصاویر محسوسات را که در نفس نقش

۱۰. فارابی، اندیشه‌های اهل مدینه فاضل، ترجمه و شرح حعفر سجادی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۹، ص ۸۵؛
السياسة المدنية، ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، تهران،
سروش، ۱۳۷۶، ص ۷۱.

۱۱. همو، اندیشه‌های اهل مدینه فاضل، ص ۱۵۶.

۱۲. همو، المنطقیات، تحقیق و مقدمه محمد تقی دانش پژوه،
قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۹، ج ۲، ص ۱۶۲.
۱۳. ابن سینا، طبیعت الشفاء، تصحیح و مقدمه ابراهیم
مذکور، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۴، «كتاب النفس»،
ص ۷.

۱۴. فارابی، الفصول المتزعنة، ترجمه و شرح حسن
ملکشاهی، تهران، سروش، ۱۳۸۲، ص ۱۰-۱۱؛ اندیشه‌های اهل
مدینه فاضل، ص ۱۵۱-۱۵۵.

۱۵. همو، اندیشه‌های اهل مدینه فاضل، ص ۱۵۳-۱۵۴.

۱۶. همان، ص ۱۵۴.

در آراء او درباره اقسام ادراک – شامل ادراک حسی، خیالی، و عقلی – و قوای مدرکه نفس – مشتمل بر قوه حساسه، متخييله، و ناطقه – می پردازیم:
فارابی بحث مستقلی در ماهیت ادراک ندارد اما در خلال مباحث دیگر اشاراتی به اقسام ادراک نموده است. او بعنوان نمونه در بحث از معشوق اول ولذتی که او بدان ملتذ است، اظهار می کند که لذت یا بواسطه احساس است یا تخیل و یا علم عقلی؛^{۱۷} یا در بررسی قوای نفسانی ابراز می دارد که علم به چیزی گاه بوسیله قوه ناطقه تحقق می یابد و گاه با قوه متخييله و گاه با قوه حاسه.^{۱۸} می توان گفت از نظر فارابی قوه ناطقه عهده دار ادراک عقلی و قوه متخييله عهده دار ادراک خیالی و حواس ظاهر عهده دار ادراک حسیند. تکمیل و تفصیل این نظریه نزد ابن سینا حاصل می شود؛ او توهم را بعنوان یکی از اقسام ادراک مفهوم سازی می کند. این اصطلاح، در مفهوم سینوی، اساساً نزد فارابی به چشم نمی خورد، بلکه فارابی توهم را به تخیل چیزی که موجود نیست، تعریف کرده است.^{۱۹}

فارابی در مباحث قوای نفس خود، «قوه» را تعریف نکرده است اما ابن سینا قوه را هم بمعنی مبدأ فعل و هم بمعنی مبدأ قبول می داند زیرا امور صادره از نفس مشتمل بر حرکت و ادراک است و قوه درباره ادراک بمعنی مبدأ قبول و در مورد تحریک بمعنی مبدأ فعل است. اطلاق قوه بر یکی از این دو مورد اولویتی ندارد و اگر از لفظ قوه هر دو گونه قوای ادراکی و تحریکی، یعنی هم مبدأ قبول و هم مبدأ فعل اراده شود، از باب اشتراک لفظ خواهد بود.^{۲۰}

فارابی قوای نفس را بترتیب موجود شدن شرح می دهد و فعالیتهای آنها را ذکر می کند.^{۲۱} از جمله این قوا، قوه حاسه است که مشتمل بر حواس بساوای، بینایی، شناوی، چشایی و بویایی است. او قائل به

نیز برای محاکات استفاده کرده است.^{۱۹}

ابن سینا

نظریه خیال بتبع نظریات ادراک و قوای ادراکی در آثار شیخ‌الرئیس بسط و نظم ویژه‌بی یافته است. وی در اشارات و تنبیهات ابتدا ماهیت ادراک و اقسام آن را بررسی می‌نماید و سپس قوای مدرکه باطنی و نفس ناطقه را تحلیل می‌کند.^{۲۰}

در شفاء نیز قوای مدرکه ظاهری و باطنی و نفس ناطقه و اقسام ادراک را بتفصیل بررسی می‌کند،^{۲۱} و بنحو مبسوط وارد بحث از یکایک حواس ظاهری^{۲۲} و باطنی^{۲۳} می‌شود. او در اغلب آثارش ادراک را به چهار قسم احساس، تخیل، توهם و تعقل تقسیم نموده است.^{۲۴} تا وقتیکه میان حواس ظاهری و شیء خارجی ارتباط وجود دارد، ادراک حسی حاصل است و

می‌بندد، پس از غیبت محسوسات از مساهده حسی، حفظ می‌کند و علاوه بر حفظ، برخی را با هم ترکیب می‌نماید یا تصویری را به چند بخش تقسیم می‌کند و با این ترکیب و تفصیلها نقوش جدیدی می‌آفریند. پس از قوه متخلیله قوه ناطقه به وجود می‌آید که انسان را بر تعقل قادر می‌سازد.

با تأمل در او صافی که فارابی از قوه متخلیله گزارش می‌دهد، می‌توان از طریق آنچه منطقدانان «خاصه مرکب» می‌نامند، به مفهومسازی فارابی از متخلیله دست یافت.

فارابی سه فعالیت عمده برای متخلیله قائل است:

- ۱- حفظ مدرکات حسی پس از قطع ارتباط حسی،
- ۲- پیوند یا تجزیه آنها: این تجزیه و ترکیبها بسیار متنوع بوده و قوه متخلیله بدلخواه در آنها حکم می‌راند و بینهایت تفصیل و ترکیب انجام می‌دهد که نتیجه آنها گاه با امور محسوس مطابقت دارد و گاه ندارد.^{۲۵}

بعنوان مثال بال پرند را با بدن اسب ترکیب و اسب بالدار اختراع می‌کند. ۳- محاکات و تصویرگری. از میان قوای نفس تنها متخلیله این قدرت را دارد که از محسوسات و معقولات تصویرگری نماید. متخلیله حتی می‌تواند از معقولاتی که در نهایت کمال قرار دارند، همچون مبدأ اول و مفارقات و موجودات سماوی محاکات کند؛ البته تصویرگری از آنها را توسط عالیترین و کاملترین محسوسات، از قبیل اشیاء زیبا و نیکومنظر انجام می‌دهد و در مقابل، محاکات معقولات ناقصه را بوسیله محسوسات پست و ناقص و زشت‌منظر انجام می‌دهد.^{۲۶}

پس قوه خیالیه یا متخلیله قوه‌بی است که صور محسوسات را حفظ و تجزیه و ترکیب می‌نماید و آنها را در محاکات امور محسوس و معقول به کار می‌بندد. فارابی تعابیر دیگر چون مقایسه مناسب و تمثیل را

۱۷. همان، ص ۱۷۷-۱۵۴.

۱۸. همان، ص ۱۹۶-۱۹۷.

۱۹. همو، تحصیل السعاده، ترجمه علی اکبر جابری مقدم، قم، دارالهدی، ۱۳۸۴، ص ۶۸؛ ادیث‌های اهل مدینه فاضله، ص ۲۵۴؛ *السياسة المدينه*، ص ۲۲۵؛ موسیقی کبیر، ترجمه آذرناش آذربنیش، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۷۵، ص ۴۳.

۲۰. ابن سینا، *الاشارات والتنبیهات*، قم، نشر البلاغه، ۱۳۷۵، ج ۲، ص ۴۰۶-۳۸۰.

۲۱. همو، *طبیعت الشفاء*، ص ۳۳-۴۱؛ ۵۰-۵۳.

۲۲. همان، ص ۵۸-۴۱.

۲۳. همان، ۱۴۵-۱۷۱.

۲۴. همان، ص ۵۱-۵۳؛ *النجاة*، تصحیح محمد تقی دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۴، ص ۳۴۴-۳۴۶؛ عیون الحکمة، تصحیح محمد حجازی، تهران، مؤسسه الصادق، ۱۳۷۳، ص ۲۷۷-۲۷۸؛ *المبدأ والمعاد*، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۰۲-۱۰۳؛ *التعليقات*، تحقیق عبدالرحمن بدوى، قم، مکتبة الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴، ص ۲۳؛ *وصلة نفس*، تصحیح موسی عمید، تهران، انجمن مفاخر و آثار ملی، ۱۳۳۱، ص ۳۰-۳۲.

می شوند. این قوه حس مشترک با بنطاسیا نام دارد. دومین قوه خیال است که مثال همه محسوسات را پس از آنکه از حواس ظاهری پنهان می شوند نگهداری می نماید. بواسطه دو قوه حس مشترک و خیال انسان می تواند ویژگی خاصی را به یک شیء خاص نسبت دهد، مثلاً حکم کند «این خرمای سیاه، شیرین است» یا «این لیموی زرد، ترش است». قوه سوم وهم است که معانی جزئی نامحسوس را در محسوسات جزئی درک می کند، مثلاً گوسفند معنای نامحسوس ترس را در گرگ مشخص و بره معنای نامحسوس محبت را در مادر خودش درمی یابد. قوه چهارم حافظه است که معانی جزئی را نگهداری می کند (این قوه غیر از خیال است که صور جزئی را حفظ می نماید). یکی دیگر از قوای آدمی می تواند صورتهای را که حس دریافت می کند و یا معانی جزئی را که وهم در می یابد ترکیب و تفصیل نماید و نیز میان صور و معانی ترکیب و تفصیل انجام دهد. این قوه اگر در خدمت عقل قرار گیرد، مفکره، و اگر در خدمت وهم باشد، متخلیه نامیده می شود. خواجه طوسی این قوه را بسبب تصرف در ادراکات متصرفه نامیده است.^{۲۵}

سهروردی در بحث از نظریه خیال، تقریباً در همه آثار خود، بجز حکمة الاشراق، آموزه های سینوی را مورد توجه قرار داده است اما آنها را در مقام تمهید و هموار نمودن سیر آموزش و در جهت نیل به آموزه های اشراقی به کار می برد.

این احتمال که سهروردی در پاره هایی از آثار خود، به

.۲۵. همو، الاشارات و التنبیهات، ج ۲، ص ۳۲۲-۳۲۳.

.۲۶. همان، ص ۳۲۴.

.۲۷. همان، ص ۳۴۲-۳۴۶.

.۲۸. همان، ص ۳۳۱-۳۴۶.

هنگامیکه آن چیز غایب می شود، متخلیل می گردد و صورتش در باطن تمثیل می یابد. مانند زید که او را دیده بیم و سپس غایب می شود و او را تخیل می کنیم. ادراک معانی جزوی و متعلق به امور محسوس توهم نام دارد، مانند عداوت زید یا محبت او. تعقل موقعی حاصل می شود که از زید معنی انسان تصور شود، معنایی که در غیر زید هم تحقق دارد.

ابن سینا در اشارات و تنبیهات توهم را در اقسام ادراک ذکر نکرده است.^{۲۶} خواجه طوسی علت آن را چنین توضیح می دهد:

ادراک حسی و خیالی بتنهایی واقع می شود ولی ادراک وهمی بدون مشارکت خیال میسر نیست و خیال آن را مخصوص و جزئی می کند، چرا که توهم عبارتست از ادراک معانی غیرمحسوس همچون کیفیات و اضافات مختص به شیء جزئی مادی.^{۲۷}

ابن سینا پس از بررسی اقسام ادراک به قوای مدرکه باطنی می پردازد و برای هریک جایگاهی خاص در مغز قائل است. قوای ادراکی باطنی از نظر او عبارتند از حس مشترک یا بنطاسیا، مصوره یا خیال، وهم، مفکره یا متخلیله به دو اعتبار، و ذاکره.^{۲۸} او با مثالهایی

این قوا را چنین توضیح می دهد:

ما قطرات باران را بصورت خط راست می بینیم و نقطه بی را که بسرعت می چرخد بشکل دایره مشاهده می کنیم. این دریافتها از راه حس است نه تخیل یا تذکر. از سوی دیگر فقط صورت مقابل در چشم نقش می بندد و صورت مقابل قطره بی که فرو می ریزد یا نقطه بی که می چرخد، نقطه است نه خط مستقیم یا دایره. بنابرین در یکی از قوای آدمی صورتی که ابتدا نقش بسته باقی می ماند، صورت فعلی به آن می پیوندد و همه دریافتهای حسی نزد آن قوه جمع

سهروردی در بحث از نظریه خیال،
تقریباً در همه آثار خود، بجز حکمة
الاشراق، آموزه‌های سینوی را مورد
توجه قرار داده است اما آنها را در
مقام تمھید و هموار نمودن سیر
آموزش و در جهت نیل به آموزه‌های
اشراقی به کار می‌برد.

خیالی را مجردتر از حس بینایی دریافت می‌کند و نیز صورت خیالی در قوه خیال ثابت‌تر و بادوام‌تر از صور محسوسات در حس بینایی است.
سهروردی بینایی و خیال را از سه جهت قدرت، تجربه و دوام مقایسه نموده و مرتبه برتر را به خیال اختصاص می‌دهد. او معتقد است ادراک وهمی که معانی متعلق به محسوسات را در می‌یابد، از بینایی و خیال قویتر است. با این حال وهم نمی‌تواند معانی را از محسوسات جدا کند و هر سه قسم ادراک حسی و خیالی و وهمی جسمانی بوده و نمی‌توانند از ماده جسم جدا باشند.

اما ادراک عقلی، ذوات را آنگونه که هستند در می‌یابد. تعبیر سهروردی اینست که ادراک عقلی به چشم برهم‌زنی قادر به تصرف در ملکوت است. وجه تمایز انسان و دیگر حیوانات در همین گونه ادراک است که برخلاف سه قسم پیشین مجرد است

^{۲۹}. سهروردی، «المشارع و المطارحات» در مجموعه مصنفات، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۵، ص ۱۶۴؛ ۱۷۹، ص ۲۱۳-۲۱۰.

^{۳۰}. همو، «حکمة الاشراق» در مجموعه مصنفات، ج ۲، ص ۱۰.

^{۳۱}. همو، «رساله یزدان شناخت» در مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۴۰۷.

مبانی مشائی معتقد بوده و سپس نغیر رأی داده باشد. منتفی است زیرا روشن است که حکمة الاشراق و برخی از دیگر کتب شیخ که مشتمل بر دیدگاه سینوی است، همزمان نوشته شده است و بعنوان مثال در مشارع و مطارحات ارجاعاتی به حکمة الاشراق وجود دارد.^{۲۹}

علاوه بر آن، وی در آغاز حکمة الاشراق ترتیب نوشتن کتابهای خود را بیان کرده و به تصریح می‌کند که آثار مشائی برای فهم راحت‌تر حکمة الاشراق تألیف شده‌اند:

قبل از این کتاب و در اثنای آن، هنگامی که موانعی، نوشتن این کتاب را متوقف می‌نمود، برای شما کتابهایی بروش مشائین نوشته‌ام و قواعد ایشان را در آنها خلاصه کرده‌ام و از جمله آنها کتاب مختص‌تری بنام التلویحات اللوحیه و العرشیه است که مشتمل بر قواعد فراوانی است و علی‌رغم کم حجم بودن، همه قواعد در آن بطور خلاصه وجود دارد و جز آن، لمحات است و غیر از آن دو هم چیزهایی نوشته‌ام و از جمله در ایام کودکی ...^{۳۰}

نگرش سینوی

سهروردی همچون ابن‌سینا ادارکات انسان را چهارگونه می‌داند و ضمن بیان ویژگیهای هر قسم مقایسه‌بی میان آنها انجام داده است.^{۳۱} او بعنوان ادراک حسی، بینایی را مطرح می‌کند که فقط می‌تواند صورت بیرونی شیء و اعراض آمیخته با آن از قبلی رنگ، وضع، این، مقدار و شکل را دریابد و اگر شیء نزد چشم حاضر نباشد، چشم قادر به ادراک آن نیست، در حالیکه خیال این قدرت را دارد که اشیاء غایب از حواس ظاهری را ادراک نماید. خیال، صورت

■ سه‌روردی از یکسو قوای ادراکی
باطنی را که ابن‌سینا به پنج قوه تکثیر
کرده بود، به قوه واحدی در نور
اسفه بد ارجاع می‌دهد و از سوی دیگر
با تفسیر معطوف به عوامل بیرونی، در
مقابل تفاسیر معطوف به عوامل درونی
که نزد فارابی و ابن‌سینا ملاک بود،
تبیین متفاوتی از خیال ارائه می‌دهد.

که این قوارابر سبیل مسامحه و آنطور که دیگران ذکر
کردند بیان می‌نماید نه بر سبیل تحقیق.^{۳۳}
توضیحات سه‌روردی درباره حواس باطن بسیار
نزدیک به شیخ الرئیس است و نیازی به تکرار نیست.
تنها ذکر این نکته لازم است که ابن‌سینا در احکام قوه
متخيله اشاره‌یی به محاکمات و تصویرگری ندارد در
حالیکه سه‌روردی علاوه بر تفصیل و ترکیب، به این
فعالیت هم توجه داشته است و متخيله را قوه‌یی
می‌داند که آرام نمی‌گیرد و پیوسته در حرکت است،
چه در خواب و چه در بیداری. متخيله هم احوال
مزاج را محاکمات می‌نماید هم اخبار عقل را.^{۳۴} این
ویژگی متخيله – همانگونه که ذکر شد – مورد توجه
فارابی نیز قرار گرفته است.

نگرش اشراقی

سه‌روردی در حکمة الاشراق تبیین جدیدی پیرامون
حقیقت خیال ارائه می‌نماید.^{۳۵} از نظر او ادراکات

واصل و جوهرش از عالم روحانی است، ولذا می‌تواند
جواهر روحانی را دریابد. جایگاه او در تن آدمی
نیست بلکه نگاهی به تن دارد و نگاهی به عالم
ملکوت. عقل را نفس ناطقه انسانی، قلب، روح و
روان هم نامیده‌اند.

ادراکات بصر، خیال و وهم، چون جسمانی هستند
 فقط در عالم مادی تصرف می‌کنند و به آنچه در عالم
 نامتناهی عقل است دسترسی ندارند و اگر بخواهند
 صوری را که در آن عالم است دریابند، تنها می‌توانند آن
 را در ماده‌یی جسمانی دریافت کنند. حس بینایی و حتی
 خیال و وهم که از بینایی قویترند در قیاس با قوای عقلی
 هیچند و سخت عاجز و قاصر و گمراهنند. سه‌روردی
 حواس پنجگانه باطن را بشیوه ابن‌سینا در آثار متعددی
 مورد توجه قرار داده و حتی برخی مثالهای وی را تکرار
 نموده و رساله‌های رمزی را نیز با مبنای سینوی نگاشته
 است.^{۳۶} در رساله روزی با جماعت صوفیان اشاره
 اجمالی به حواس دهگانه ظاهر و باطن دارد و در
 رساله‌های عقل سرخ، فی حقیقت العشق و صفیر
 سیمرغ حواس دهگانه در قالب رمز و تمثیل بیان
 شده است. سه‌روردی همچون ابن‌سینا قوای مدرکه
 باطنی را عبارت از حس مشترک، خیال، واهمه،
 متصرفه و حافظه می‌داند و در جایی تصریح نموده

۳۲. همو، المشارع والمطارحات، الطبيعيات، نسخه خطی
 کتابخانه و مرکز استاد مجلس شورای اسلامی، شماره ۱۴۴،
 ص ۱۷۹—۱۸۲؛ «اللمحات» در مجموعه مصنفات، ج ۴،
 ص ۲۹—۲۰۳؛ «كلمة التصوف» در مجموعه مصنفات، ج ۴،
 ص ۱۱۱—۱۱۲؛ «بستان القلوب» در مجموعه مصنفات، ج ۳،
 ص ۲۵۲—۳۵۵؛ «الواح عمادی» در مجموعه مصنفات، ج ۳،
 ص ۱۳۰—۱۳۲؛ «پرتونامه» در مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۲۹—
 ۳۱؛ «هیاکل النور» در مجموعه مصنفات، ج ۳، ۸۷—۸۸؛ «عقل
 سرخ» در مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۲۲۷؛ «روزی با جماعت
 صوفیان» در مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۲۴۹؛ «فى حقیقة
 العشق» در مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۲۷۸—۲۷۹؛ «صفیر
 سیمرغ» در مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۳۲۱.

۳۳. همو، المشارع والمطارحات، ص ۳۰.
۳۴. تبیین نظریه خیال اشراقی متوقف بر تبیین نظریه ابصار
 اشراقی است که متناسب با اختصار این گفتار نیست و تفصیل آن
 در رساله دکتری نگارنده آمده است.

دارد؟ یعنی خیال با تفسیر اشرافی قادر به تصرف و محاکات نیست؟ موضع سهروردی در اینباره روشن نیست. اما رساله‌های داستانی رمزی او مملو از نمونه‌های محاکات است. به نظر می‌رسد بسیاری از تمثیلها و رمزهای او نمی‌تواند مصدق مکاشفات و مشاهدات باشد. بعنوان مثال در «آواز پر جبرئیل» از عقول عشره با رمز ده پیر خوب‌سیما یاد کرده است.^{۳۶} در حالیکه در حکمة الاشراق بجای عقول عشره قائل به انوار قاهره شده و تصریح می‌کند تعداد آنها بیش از ده و بیست و صد و دویست و هزار و دوهزار و صدهزار است.^{۳۷} بنابرین ادراکات خیالی چه با عوامل درونی تبیین شود چه با عوامل بیرونی، در هر حال قوه خیال قادر به حفظ صور، تصرف در آنها و محاکات محسوس و معقول است.

تحلیل تاریخی-تطبیقی

بررسی تاریخی-تطبیقی رویکردها روشها و مبانی حکما در نظریه خیال، تبیین‌کننده سیر تطور این نظریه، سهم تأثیرگذشتگان بر آیندگان و نوآوریها و ابداعات هر یک از ایشان است.

ارسطو برای خیال واژه فنطاسیا را به کار برده است؛ فارابی اصلاً این واژه را استفاده نکرده است؛ و ابن سينا فنطاسیا و بنطاسیا را بر حسن مشترک اطلاق نموده

^{۳۶}. همان، ص ۵۴۷؛ ۵۴۸؛ ۵۶۳. مثل معلقه را نباید با مدل نوریه افلاطون اشتباه کرد.

^{۳۷}. هروی، نظام الدین احمد، افواریه، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۸، ص ۱۹۴.

^{۳۸}. همان، ص ۴۰.

^{۳۹}. سهروردی، حکمة الاشراق، ص ۵۸۸. عالم مثال نزد مفسران عالم بزرخ نامیده می‌شود. در حکمه الاشراق (ص ۲۸۷) بزرخ بر اجام فلکی و عنصری اطلاق شده است.

^{۴۰}. همو، مجموعه مصنفات، ج ۳، ص ۲۱۰.

خیالی و صور خیالی. موجوداتی قائم به ذات خود هستند نه قائم به ذهن ما. آنها کالبدهایی متعلق و بدون ماده و محل و دارای تجرد مثالیند. یعنی همچون موجودات عالم طبیعت از شکل، رنگ، اندازه و اینگونه عوارض برخوردارند و همچون مفارقات و مجردات عاری از ماده‌اند. تخیل آنست که نور اسفهبد یا نفس، این کالبدهای مثالی را بدون هیچ واسطه‌ی بنحو اشرافی حضوری مشاهده می‌کند. سهروردی این موجودات مثالی را صور معلقه، اشباح مجرد و مُثُل معلقه نامیده است.^{۴۱} آنها را صور می‌خواند، زیرا دارای عوارضی چون شکل، رنگ و مقدارند؛ اشباح می‌نامد، زیرا شبح شیء لطیفتر از خود شیء است و عالم مثال هم لطیفتر از عالم طبیعت است.^{۴۲} همچنین شبح و مثال شیء پنهان‌تر از خود آنست و عالم مثال نسبت به اهل این جهان پنهان است.^{۴۳} شیخ اشراق از عالم مثال به اقلیم ثامن هم تعبیر کرده است، زیرا در جغرافیای قدیم، بر روی کره زمین هفت اقلیم را شناسایی کرده بودند و عالم مثال اقلیمی فرازمینی است. و همانطور که در طبیعت‌يات قدیم عالم اجسام را به اجسام فلکی و عنصری تقسیم می‌کردند، سهروردی عالم مثال را هم به مثال فلکی و عنصری تقسیم می‌کند. هورقilia نام سرزمین مثال فلکی و جابلق و جابرص نام دو شهر در عالم مثال عنصری است.^{۴۴}

سهروردی از یکسو قوای ادراکی باطنی را که ابن سينا به پنج قوه تکثیر کرده بود، به قوه واحدی در نور اسفهبد ارجاع می‌دهد و از سوی دیگر با تفسیر معطوف به عوامل بیرونی، در مقابل تفاسیر معطوف به عوامل درونی که نزد فارابی و ابن سينا ملاک بود، تبیین متفاوتی از خیال ارائه می‌دهد. اما آیا این تبیین منافاتی با فعالیتهایی که فارابی برای خیال قائل است

۴. فارابی توهمند

اینگونه تعریف نموده است:
«توهم آنست که چیزی را در خیال
آوریم در حالیکه آن چیز موجود
نیست.» این تعریف معادل با
معنی لغوی توهمند است و
شباختی به مفهومسازی
سینوی ندارد.

..

نبوده و آن را ضمن ادراکات و فعل و انفعالات قوادگر نکرده است. حاصل سخن اینکه، همان فعل و انفعالاتی را که فارابی برای یک قوه بنام متخلیله قائل است، ابن‌سینا برای دو قوه بنامهای خیال و متخلیله قائل شده، جز اینکه محاکات را از نظر دور داشته است. بلکه می‌توان گفت متخلیله فارابی شامل قوه و همیه ابن‌سینا نیز می‌شود، زیرا فارابی قوه متخلیله را قادر به ادراک امور لذت‌بخش، دردآور، سودبخش و زیبایش که مصادیقی از معانی جزئیند می‌داند.^{۲۳} یعنی قوه متخلیله فارابی می‌تواند معانی را دریابد در حالیکه ابن‌سینا ادراک معانی موجود در امور محسوس را بر عهده قوه مستقلی بنام و همیه می‌نهد. از آنجاکه فارابی قوه و همیه را جدانکرده است، وجهی ندارد که حافظه یعنی خزانه معانی جزئی را هم تغییک نماید. بنابرین به نظر می‌رسد قوه متخلیله فارابی نزد ابن‌سینا بصورت چهار قوه خیال، متخلیله، و همیه و حافظه مفهومسازی شده است.

باید در نظر داشت که اساساً تفکیک معانی جزئی موجود در امور محسوس، از صور محسوس ممتنع است، لذا شیخ‌الرئیس در اشارات و تنبیهات ادراک را به سه قسم احساس، تخیل و تعقل تقسیم می‌کند در صورتی که در سایر آثار خود وهم را نیز در کنار این سه، آورده است. نکته دیگر اینکه در برخی آثار فارابی نام قوای ادراکی باطنی به چشم می‌خورد. در فصوص الحکم قوای مصورة، وهم، حافظه، مفکره و متخلیله با همان عبارات موجود در آثار ابن‌سینا تعریف شده‌اند.^{۲۴} همچنین تعبیر «حد مشترک» میان ظاهر و باطن ذکر

42. communis sensus

.۲۱ ۴۳. اسطو، درباره نفس، ۴۲۵ الف: ۲۷؛ ۴۵۰ الف: ۱؛ ۶۸۶ الف: ۲۱.

.۲۴. فارابی، اندیشه‌های اهل مدینه فاضل، ص ۱۵۶؛ الفصول المتضوع، ص ۱۱.

قوای خیال و متخلیله ابن‌سینا چه نسبتی با قوه متخلیله فارابی دارند؟

ابن‌سینا قوه خیال را خزانه حس مشترک و عهده‌دار حفظ صور محسوسات می‌داند، یعنی اولین وظیفه قوه متخلیله فارابی، بطور مستقل، بر عهده قوه خیال شیخ‌الرئیس است. قوه متخلیله ابن‌سینا عهده‌دار تفصیل و ترکیب صور است، یعنی دومین فعالیت قوه متخلیله فارابی را انجام می‌دهد. سومین فعالیت متخلیله فارابی یعنی محاکات، مورد توجه ابن‌سینا

ادراکات خیالی را فلک معلق و موجوداتی از عالم مثال می داند که قائم به ذات خودند نه قائم به ذهن انسان. ادراکات خیالی از نگاه او، نوعی علم حضوری اشراقی و مشاهده بیواسطه متن معلقه و قائمه از سوی نور اسفهبد تلقی می شود و صور خیالی مرتبه بی از جهان خارج را اشغال می کنند.

مفهومسازی خلاقیت خیال

اصلاح خلاقیت خیال در حوزه های روانشناسی، هنر، عرفان و جز آن کاربرد دارد. صرف نظر از اصطلاح

۴۵. همو، فصوص الحكم، شرح اسماعیل غازانی، تهران، انجمن مقاشر و آثار فرهنگی، ۱۳۸۱، ص ۶۷.

۴۶. همان، ص ۱۶۴.

۴۷. همو، عيون المسائل، حیدرآباد، دائرۃ المعارف، ۱۳۴۹، ص ۱۶.

۴۸. همو، الدعاوی القلبیة، حیدرآباد، دائرۃ المعارف، ۱۳۴۹، ص ۹-۱۰.

49. Georff, Khalil, "Farabi est-il l'auteur de Fusus-al-hikam?" Revue des Etudes Islamiques, vol.15, pp. 31-39; Pines, S., Ibn Sina et lauteur de la Risalat al-fusus fi'l-Hikmat, quelques donnees du probleme, Revue des Etudes Islamiques, 1951, vol. 19, pp. 121-126; Strauss, Leo, Maimunis Lehre von der Prophetie and ihre Quellen, Le Monde Oriental, 1934, vol. 28, pp. 99-139; Michot, J., Tables de correspondence des Ta'liqat d'al-Farabi, de Ta'liqat d'Avicenne et du Liber Aphorismorum d'Andrea Alpago, Melanges do l'Institut Dominicain d'Etudes orientales du Caire, 1982, pp. 50-231.

50. Cruz, Fernandez, El fontes Quaestionum (Uyun al-masa'il) de Abu Nasr al-Farabi, Archives d'Histoire Doctriale et Litteraire du Moyen Age, 1950, pp. 23-303; Rahman, Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy, Chicago 1958. pp.

شده است که شارحان معادل حس مشترک را برای آن قرار داده اند.^{۲۳} علاوه بر آن در عيون المسائل^{۲۴} والدعاوی القلبیه^{۲۵} نام متخیله، وهم، ذاکره و مفکره آمده است، بدون آنکه تعریفی برای آنها ارائه شود.

این مسئله را بروشهای گوناگون می توان تبیین نمود. یکی آنست که فارابی در موضع مختلف، تعبیرات گوناگونی را باعتبارات متفاوت برای قوای ادراکی به کار برده باشد و تفاوت آنها از حیث اجمال و تفصیل باشد. این احتمال، مخدوش است زیرا فارابی در هیچیک از مواضعی که فعالیتهای متخیله را تفصیل ذکر می کند، نامی از عنوانین تفصیلی قوا نبرده است. علاوه بر این، همانطور که گذشت فارابی توهم را اینگونه تعریف نموده است: «توهم آنست که چیزی را در خیال آوریم در حالیکه آن چیز موجود نیست.» این تعریف معادل با معنی لغوی توهم است و شباهتی به مفهومسازی سینوی ندارد. احتمال دیگر آنست که فارابی در آراء خود دچار تطور و تغییر شده باشد. این احتمال نیز چندان قابل اعتنا نیست و قرینه بی بر آن یافت نمی شود. بدیگر سخن، مسیر چنین تحولی در آثار فارابی روشن نیست. تبیین دیگر آنست که استناد برخی آثار به فارابی محل اشکال باشد، همانطور که برخی محققان عرب و اروپایی منکر تعلق فصوص الحكم به فارابی شده و برخی، آن را به ابن سینا استناد داده اند.^{۲۶} و در سند عيون المسائل و الدعاوی القلبیه نیز تردیدهای جدی نموده اند.^{۲۷} روش آنان، عمده استناد به اصطلاحات، مفاهیم و نظریات مندرج در این کتابهاست و بیشترین ادلہ را از مباحث نفس استنباط کرده اند.

در هر حال، قوای ادراکی باطنی که در آثار ابن سینا مفهومسازی شده است، نزد سهورودی به قوه واحدی در نور اسفهبد برگشت داده می شود. شیخ اشراق،

ادهان نر迪کترند، غالباً به آنها متال زده می‌شود. بر اساس کارآیهای سهگانه قوه متخیله سه بلکه چهار مرتبه از خلاقیت خیال از یکدیگر قابل تفکیک است: یک – نازلترين درجه خلاقیت خیال، تخیل عین صور محسوسات و احضار آنها در ذهن است. انسان می‌تواند منظره یا چهره‌ی را که قبل‌آیده، تجسم کند. این اندازه از تخیل نیز، خالی از خلاقیت نیست، زیرا خیال قادر است هرگاه که بخواهد، هر صورتی از صور محفوظه را که مایل باشد، صرف نظر از موقعیت‌دهنار فراموشی می‌شود، بازآفرینی نماید.

دو – درجه بالاتر خلاقیت، آنست که خیال، صور محسوس را بمتابه داده‌ها و مواد خام به کار می‌گیرد و بدون هیچ محدودیتی، در آنها تصرف می‌کند. درختی را تجسم می‌کند که از یک شاخه آن سیب روییده و از شاخه دیگرش گرد و از شاخه‌های دیگرش موز و پرتقال و انگور و هریک از این میوه‌ها صوری هستند که از محسوسات عالم واقع اخذ و در ذهن حفظ شده‌اند، و خیال خلاق آنها را با هم ترکیب می‌کند.

مرتبه دیگر خلاقیت خیال ناظر به محاکات است. از آنجا که خیال هم قادر به محاکات محسوسات است و هم می‌تواند امور معقول را محاکات نماید، این مرتبه را به دو مرتبه سوم و چهارم تفکیک می‌نماییم.

سه – خیال خلاق، صور حفظ شده یا تصرف شده را برای محاکات از محسوسات به کار می‌بندد. مثلاً چهره‌ی زیبارا به ماه شب چهارده، محاکات می‌نماید و یا چهره دشمن را با مار هفت‌سر. ماه شب چهارده از صور محفوظه و خالی از تصرف، و مار هفت‌سر از صور ناشی از تصرف است. بهر حال یافتن تصویر که از امر محسوس مورد نظر محاکات کند، فعل ابداعی

عرفانی. در سایر اطلاعهای، هنگامیکه گفته می‌شود این شخص از ذهن خلاق و یا تخیل خلاق بخوردار است، این معنی به ذهن مبتادر می‌شود که وی قادر به ابداع روشها و ارائه آراء و آثار جدید و متفاوت با دیگران است. در عین حال که این معنی عام و کلی درباره خلاقیت خیال، پذیرفته شده است، این مسئله مطرح است که آیا می‌توان بر اساس نظریات خیال که شرح آن گذشت، مفهومسازی روشنتری از خلاقیت خیال در کاربردهای هنری آن ارائه کرد؟ بدیگر سخن، هنگامیکه می‌گوییم خلاقیت در این اثر هنری بیشتر از دیگری است، یا آن هنرمند از خلاقیت بالاتری نسبت به دیگری بخوردار است، مقصود چه می‌تواند باشد؟ از آنجاکه هنر، تا حدود زیادی در ترازوی خلاقیت خیال سنجیده می‌شود، و بتعبیر دیگر ارزیابی آثار هنری و حتی سبکهای هنری، در بسیاری موارد با ملاک خلاقیت انجام می‌گیرد، دستیابی به تصور واضح و متمایز از خلاقیت خیال، هم در مباحث نظری هنر و هم در مسائل کاربردی آن راهگشا خواهد بود.

در میان آموزه‌های خیال که مورد تحلیل قرار گرفت، آموزه فارابی برای مفهومسازی خلاقیت خیال جامعتر به نظر می‌رسد. گفته شد که وی سه فعالیت برای متخیله برمی‌شمارد: ۱ – حفظ و نگهداری صور محسوسات پنجگانه ظاهری ۲ – تجزیه و ترکیب و دخل و تصرف در صور محسوسات ۳ – محاکات از محسوسات و معقولات توسط صوری که حفظ نموده و یا با تصرف، آنها را ساخته است. وقتی سخن از صور محسوسات به میان می‌آید، ذهن متوجه صور دیدنی می‌شود، در حالیکه صور محسوس اعم از دیدنیها، شنیدنیها، بوییدنیها، چشیدنیها و لمس کردنیهاست؛ البته از آنجاکه امور دیدنی، روشنتر و به

خيال است.^{۵۱}

منان خيال نباشد، نفي محاکات از خيال نيز بيمعني خواهد بود. علاوه بر آن، رساله هاي رمزی سهوردي، خود مصدق محاکات از معقولات هستند. بعنوان مثال در آواز پر جبرينيل عقول عشره بار مزده يير خوب سيمما محاکات شده است.^{۵۲} عقول عشره، امور مفارق و مجرد تمام به شمار مي آيند و فاقد شكل و تصویرند، اما ذهن خلاق سهوردي، برای آنها تصاویری ابداع می کند تا بتواند آنها را محاکات نماید. بنابرین فعالیتهای را که فارابی برای خيال مشائی قائل است، سهوردي نيز برای خيال اشرافي می پذيرid.

چهار - عاليترين درجه خلاقيت خيال، محاکات از معقول است و ابداعيترین فعل خيال، آنست که تصاویری برای بيان معقولات ييا فريند. اين تصاویر با از صور محفوظه است و يا از صوري که با تصرفات متخيله ساخته شده است. مثلاً خيام فناپذيری و زوال دنيا را چنین تصوير می کند:

آن قصر که جمشيد در او جام گرفت
آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت
بهرام که گور می گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

خلاقيت در معنى ديگر

هانري كربن (۱۹۰۳-۱۹۷۹) سهوردي‌شناس شهرير فرانسوی، خيال اشرافي را خيال فعال و خيال خيال آفرین نام نهاده است.^{۵۳} از نظر وي خيال فعال، قدرتی است قادر به وجود بخشیدن وزنده کردن^{۵۴} و از آنجاکه می‌تواند موجوداتی را در عالم ميانه، يعني عالم مثال، خلق کند آنرا خيال خلاق می‌نامد.^{۵۵} البته خيال فعال در وجود

۵۱. شعر و ادب پارسي آكتنه از اين ابداعات و تصویرسازیهای است. بعنوان مثال در شعر رودکی:
مير ماه است وبخارا آسمان
ماه سوی آسمان آيد همی

مير سرو است وبخارا بوستان

سرسوي بوستان آيد همی
ماه و سرو از امير، و آسمان و بوستان از بخارا حکایت می‌کند و هيچکدام مشتمل بر تصرف نیستند. اما حرکت ماه بسوی آسمان و حرکت سرو بجانب بوستان، بازگشت امير به بخارا را تصویر می‌نمایند و هردو مشتمل بر تصرفند.

۵۶. سهوردي، حکمة الاشراق، ص ۵۶۴.

۵۷. همو، مجموعه مصنفات، ج ۲، ص ۲۱۰.

۵۸. كربن، هانري، ارض ملکوت، ترجمه ضياء الدين دهشيري، تهران، طهوری، ۱۳۸۳، ص ۱۶-۱۷.

۵۹. همان، ص ۹۰.

۶۰. همو، تخيل خلاق در عرفان ابن عربي، ترجمه انشاء الله رحمتی، تهران، جامی، ۱۳۸۴، ص ۲۴۴.

مفهوم خلاقيت در نظر يه خيال اشرافي حال که مفهوم‌سازی خلاقيت خيال بر اساس نظر يه خيال فارابي از نظر گذشت، اين مسئله قابل طرح است که آيا خلاقيت خيال با مفاهيم مذكور، در نظر يه خيال اشرافي هم معنadar است. همانطور که گذشت، خيال اشرافي عبارت از آنست که نفس بدون هيچ واسطه، مثل معلقه را شهود نماید. بحسب ظاهر، مفهوم خلاقيت و ابداع و تصرف و محاکات در مشاهده مثل اخذ نشده است، اما در عين حال نمي توان نتيجه گرفت که تصرف و محاکات در خيال اشرافي راه ندارد یا با آن منافات دارد. البته خلاف اين نتيجه نيز با رو يکد مستقيم از سخنان سهوردي قابل استنباط نیست، لذا با رو يکد غيرمستقيم و تحليل ساير گفته های شيخ، پاسخ مسئله را جستجو می کنیم.

سهوردي به وجود مثل و اصوات عجبي در عالم مثال اشاره نموده است که خيال قادر به محاکات آنها نیست.^{۶۱} اين تعبيروي که در مورد خاصی خيال را قادر به محاکات نمي داند دليل برآنست که خيال از نظر وي شنیت محاکات را دارد. زيرا اگر محاکات اساساً در

امساً قادر به خلق امور مساوی با خود یعنی مادیات و جسمانیات یا خلق موجودات فراتر از خود، یعنی مثل معلقه و فرشتگان نیست. باین ترتیب استناد خلاقیت و ایجاد به خیال، مبتنی بر مجاز و واسطه در عروض است، همانگونه که استناد ادراک به خیال، خالی از تجوز نیست. در واقع نور اسفهبد است که فرشتگان و مثل را خلق می‌کند و قادر به تصرف در اجسام است.

نتیجه

فارابی قوه متخيله را بعنوان قوه‌یی که عهده‌دار حفظ صور محسوسات، تصرف در آنها و محاکات محسوس و معقول توسط آنهاست مفهومسازی می‌کند. ابن سینا بازی قوه متخيله فارابی قوای خیال، متخيله، واهمه و حافظه را مفهومسازی می‌کند. وی نامی از محاکات نمی‌برد. سهروردی تبیین متفاوتی درباره ادراک خیالی ارائه می‌دهد و آن را مشاهده مثل معلقه توسط نفس می‌داند. البته این بمعنی سلب فعالیتهای حفظ، تصرف و محاکات نیست بلکه صرفاً بمعنی تبیین متفاوت است.

به نظر می‌رسد کاملترین نظریه خیال برای مفهومسازی خلاقیت خیال، نظریه فارابی است که بر اساس آن چهار درجه خلاقیت قابل تمیز است: تخیل صور برگرفته از عین محسوسات، تخیل صور ناشی از تصرف در محسوسات، تخیل صوری که ذهن در محاکات از محسوسات ابداع می‌کند و تخیل صوری که ذهن در محاکات از معقولات ابداع می‌نماید.

.۵۷. همو، ارض ملکوت، ص ۱۶.

.۵۸. سهروردی، حکمة الاشراق، ص ۵۸۶ – ۵۸۷.

.۵۹. همان، ص ۵۸۷.

.۶۰. همان، ص ۵۴۷.

.۶۱. همان، ص ۵۶۴.

.۶۲. همان، ص ۵۴۹.

انسان وظیفه معرفتی خاصی هم دارد. یعنی مارابه مرتبطی واقعی از وجود می‌رساند.^{۵۴} از نظر سهروردی، نور اسفهبد بواسطه قواو اعضای جسمانی مثل معلقه را شهود می‌نماید. به نظر می‌رسد استناد معرفت و ادراک به خیال، واسطه در عروض دارد و خالی از مجاز نیست و مدرک حقیقی، نور اسفهبد است. این دقت را درباره خلاقیت خیال بمعنى وجود بخشیدن نیز می‌توان اعمال نمود. شیخ اشراق تصریح نموده است که برخی نفوس، قادر به خلق و ایجاد هستند. او در حکمة الاشراق هم سخن از خلق امور مادی به میان آورده، هم خلق موجودات مثالی و هم خلق فرشتگان. وی در احوال سالکان متوسط اشاره می‌کند که هنگامی که اشراقات علوی بر نفوس دوام داشته باشد، ماده عالم مطیع ایشان می‌گردد؛^{۵۵} یعنی ایشان قادر خواهد بود در عالم جسمانی تصرف نمایند. تعییر شیخ اینست که مثالی از نور خدا در ایشان قرار یافته و نور خالق در آن نفوس جای می‌گیرد.^{۵۶} همچنین نفوس متوسطان، قادر بر خلق مثل معلقه می‌باشند و هر چه بخواهند، مانند خوردنیها و تصاویر و شنیدنیهای پاک و جز آن را برای خود می‌آفرینند. این موجودات مثالی کاملتر از چیزهایی هستند که در عالم جسمانی وجود دارد.^{۵۷}

سهروردی در احوال اخوان تجرید نیز به خلق مثل اشاره دارد:

«اخوان تجرید، دارای مقامی ویژه هستند که در آن، قادر به ایجاد مثل قائم بذات، بهر صورتی که اراده نمایند هستند. آن مقام، مقام «کن» نamideh می‌شود.»^{۵۸} علاوه بر اینها پاره‌یی از نفوس، طبقاتی از فرشتگان ایجاد می‌کنند و جایگاه مقدسین و متألهین برتر از جهان فرشتگان است.^{۵۹}

شیخ اشراق هیچ یک از این خلاقیتها را به خیال آدمی نسبت نداده است، زیرا خیال از نظر سهروردی جنبه جسمانی و بعد اعدادی در بدن محسوب می‌شود لذا