

بررسی چگونگی پیوند توحید صفاتی با نظام معقولات نزد خواجه نصیر

آیسوودا هاشمپور^۱

محمد بیدهندی^۲

چکیده

بحث اسماء و صفات و کیفیت ارتباط آن با ذات الهی از اهم مباحث توحیدی است و در این میان مسئله‌ی عینیت یا زیادت صفات با ذات خداوند همواره درخور ملاحظه است. نوشتار حاضر بر آن است تا جایگاه و نقش نظام معقولات در اندیشه خواجه نصیر، یعنی تقسیمات معقول اولی و ثانی را در ارتباط با مسئله ذات و صفات مورد مدافعت قرار دهد تا در پرتو آن، دیدگاه فلسفی وی را بر حسب مبانی فلسفی اش تبیین کند و میزان سازوارگی این دیدگاه فلسفی را با مسئله عینیت ذات و صفات نشان دهد. عبارات خواجه نصیر در این باره همگی حاکی از عینیت ذات و صفات باری تعالی است؛ اما به نظر می‌رسد عدم تفکیک مفاهیم و معقولات ثانی منطقی و فلسفی در محکمات نظام فلسفی خواجه نصیر و معیارهای مطروحه در مورد اعتباریت مفاهیم، اعتقاد به عینیت ذات و صفات خداوند را در دیدگاه وی با تناقضی بین مواجه می‌سازد.

واژگان کلیدی: خواجه نصیر، ذات، صفات، عینیت، معقول ثانی.

❖ تاریخ دریافت: ۹۸/۹/۴؛ تاریخ پذیرش: ۹۸/۱۲/۲۲

۱. دانشجوی دکترای فلسفه و کلام، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)، Aysooda.hashempour@gmail.com

۲. دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه اصفهان، m.bid@ltr.ui.ac.ir

مقدمه

توحید صفاتی به معنای اعتقاد به عینیت ذات با صفات خداوند و نفی هرگونه ترکیب و کثرت از ذات خداوند و تنزه خداوند از صفات محدود بشری است (مطهری، ۱۳۷۲، ج: ۲: ۱۰۲). محور بحث در توحید صفاتی، «صفات ثبوتی» است که بر عینیت مصدق ذات و صفات باری تعالی تأکید دارد؛ بنابراین واضح است که نظریه توحید صفاتی منوط بر کثرت مفاهیمی است که در مصدقاقی واحد، اتحاد دارند.

خواجه نصیر در باب چگونگی رابطه‌ی صفات با ذات خداوند صراحتاً به توحید صفاتی - به معنای عینیت ذات و صفات الهی - اذعان دارد و با برآهین متعدد در صدد اثبات و تبیین آن برآمده است (رك: طوسی، ۱۴۱۳: ۷۸). در اندیشه‌ی وی اکثر متکلمان اهل تسنن مبتلا به شرک صفاتی شده‌اند (طوسی، ۱۴۱۳: ۴۹) و در این میان دیدگاه سه دسته را بر جسته نموده است:

- اشاعره؛ که صفات خداوند را زائد بر ذات، ولی قائم‌بздات و از لوازم ذات می‌دانند و معتقدند که این صفات مانند خود ذات قدیم هستند.
- معتزله؛ که معتقدند ذات خداوند در اصل ذات با سایر ذات‌ها تفاوتی ندارد؛ اما ذات الهی به حالتی به نام الوهیت اختصاص دارد؛ آن حالت موجود و معصوم نیست؛ بلکه واسطه‌ای بین وجود و عدم است.
- کرامیه؛ که معتقدند صفات باری تعالی زائد بر ذات او و حادث است (طوسی، ۱۴۱۳: ۵۱).

بررسی نظریه عینیت ذات و صفات الهی در آثار خواجه نصیر، همواره با التفات به متون و تفاسیر عبارات، فارغ از توجه به مبانی فلسفی وی صورت گرفته است؛ به طور مثال مقاله «صفات خدا از نگاه خواجه نصیر» (نعمان فرجات؛ جمشید نژاد، ۱۳۸۶)، عهده‌دار تبیین و شرح نظر خواجه در باب صفات الهی و نحوه ارتباط آن با ذات باری تعالی با محوریت متون وی و تفاسیر آن شده یا مقاله‌ی «مطالعه تطبیقی دیدگاه ابن‌سینا و خواجه طوسی در مسأله علم الهی» (خادمی؛ آحسنه، ۱۳۹۶) به تبیین نظر دو اندیشمند مذکور پرداخته است. در این پژوهش‌ها سازگاری یا ناسازگاری دیدگاه

خواجه نصیر در باب صفات الهی با مبانی فلسفی او، مورد بررسی قرار نگرفته و التفاتی به پیوند توحید صفاتی با محکمات فلسفی اش نشده است. لازم به ذکر است این رویکرد در فلسفه‌ی سهروردی، در مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی نقش نظام مفاهیم سهروردی در مسئله ارتباط میان ذات و صفات نورالانوار» (هاشمپور؛ بنیانی، ۱۳۹۸) مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما وجه بداعت نوشتار حاضر این است که بر اساس سیستم و شالوده‌ی فلسفی خواجه نصیر با محوریت نظام مفاهیم – و نه صرفاً بر اساس سخنان و عبارات او- رابطه‌ی ذات با صفات خداوند را بررسی می‌کند؛ بنابراین التفات ویژه به چگونگی تعریف معقولات و تأثیر آن بر توحید صفاتی است تا از این رهگذر دیدگاه خواجه نصیر را فارغ از متون او بررسی کند. بدین ترتیب ابتدا عبارات خواجه نصیر که در مواضع مختلف، ناظر به عینیت ذات و صفات الهی است، بیان می‌شود، سپس با تأکید بر نظام مفاهیم در ساختار اندیشه و فلسفه خواجه نصیر، این نظریه در ورطه‌ی نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

۱. نظریه خواجه نصیر در باب صفات الهی

خواجه نصیر در مسئله ارتباط ذات و صفات باری تعالیٰ صراحتاً مدافعانه نظریه عینیت ذات و صفات الهی است؛ چنان‌که در موارد متعددی در صدد تبیین توحید صفاتی و معتقد به ثبوت صفات کمالی است و اذاعان می‌کند که ارجاع صفات ثبوتی حق تعالیٰ به یک سلسله صفات سلبی، کار ناشایستی است. وی همچنین دیدگاه ابن‌سینا در باب علم الهی به جزئیات را- که از طریق صور مرتسمه حاصل می‌شود- مردود و پذیرش این دیدگاه را مستلزم اتصاف خداوند به صفات زائد می‌داند.

۱-۱. نظر خواجه نصیر در باب توحید صفاتی

از نظر فلاسفه الهی و متکلمان شیعی، صفات خدا عین ذات او هستند و در خارج به یک وجود، موجودند؛ خود صفات هم با یکدیگر عینیت دارند. مثلاً علم عین قدرت و قدرت

عین اراده و اراده عین حیات است^۱ (حلی، ۱۴۰۷: ۱۴۵). به اعتقاد خواجه نصیر نظر برگزیده نیز همین رأی است. ذات با صفات الهی و خود صفات هم با یکدیگر در حمل اولی ذاتی و حمل مفهومی اختلاف دارند؛ اما به حمل شایع صناعی یعنی حمل مصداقی متعدد و در خارج به یک وجود موجود هستند. درواقع خداوند علت تامه‌ای است که همه معلومات با واسطه یا بدون واسطه به او منتهی می‌شوند و هر کمالی را که معلوم داشته باشد، خداوند که علت تامه‌ی آن‌ها است، به گونه‌ای کامل‌تر آن را دارد؛ زیرا فاقد کمال هرگز معطی آن نخواهد بود؛ بنابراین واجب الوجود دارای تمامی کمالات وجودی است؛ آن هم بالذات و نه بالغیر (طوسی، ۱۴۱۳: ۷۱)؛ چنان‌که استاد مطهری نیز تصریح می‌کند توحید صفاتی به معنای نفی هر ترکیب و کثرتی از ذات خداوند است. ذات الهی علاوه بر اتصاف به اوصاف کمالیه جمال و جلال، جنبه‌های عینی ندارد؛ زیرا مستلزم محدودیت است و از آنجایی که ذات خدا نامحدود است، صفات او نیز نامحدود است (مطهری، ۱۳۷۲، ج: ۱۰۲)؛ بنابراین خواجه نصیر به عینیت ذات و صفات الهی در مصدق و تغایر مفهومی آن‌ها صراحة دارد.

۱-۲. ثبوت صفات کمالی خداوند از نظر خواجه نصیر

به اعتقاد خواجه نصیر گروهی صفات ثبوته را به امور سلبیه ارجاع داده‌اند؛ به‌طور مثال وقتی گفته می‌شود خداوند عالم است، منظور جاہل نبودن او است. از نظر این گروه عقل و ذهن ما بیش از این توان فهم ندارد و در صورت اعتقاد به ثبوت صفات کمالی برای خداوند، لازم می‌آید که ذات او متکثراً و متعدد باشد. علامه حلی، یکی از طرفداران این نظریه است و درباره حیات می‌گوید:

«و التحقیق إنَّ صفاتَهُ تعالیٰ إِنْ قلنا بِزیادتِهَا عَلٰى ذَاتِهِ فَالْجِيُوَةُ صَفَّةٌ ثَبُوتیَّةٌ زَائِدَةٌ عَلٰى الذَّاتِ وَ إِلَّا فَالْمَرْجِعُ بِهَا إِلَى صَفَّةٍ سَلْبیَّهُ وَ هُوَ الْحَقُّ» (حلی، ۱۴۰۷: ۱۰۵).

۱. همانند نفس ناطقه انسان‌ها که یک حقیقت است و در عین حال مدرک کلیات، جزئیات، معانی و صور است. به عبارتی هم مدرک است و هم محرک (حلی، ۱۴۰۷: ۱۴۵).

از نظر خواجه نصیر اشکال نظریه مذکور در این است که به ظن علامه حلی و دیگر معتقدان به الهیات سلبی، اعتقاد به تعدد و تکثر در ذات الهی با ارجاع صفات کمالیه به صفات سلبی، مرتفع می‌شود؛ اما صفات خدا عین ذات او هستند. همان‌گونه که بقا، علم و قدرت و... با ذات خداوند عینیت دارند؛ درواقع اگر این صفات زائد بر ذات بود، لازم می‌آمد که ذات حق با قطع نظر از آن صفت زائد و من حیث الذات قابل فنا و عدم باشد و در استمرار وجود محتاج به خارج از ذات گردد و چنین چیزی باطل است. نیازمندی، از صفات ممکنات است و در ذات خداوند راه ندارد (طوسی، ۱۴۱۳: ۷۸).

۱-۳. نقد خواجه نصیر بر نظریه‌ی ابن‌سینا در باب علم الهی به جزئیات

یکی دیگر از مؤیدات روشنی که نظریه عینیت ذات و صفات را در گفتار خواجه نصیر برجسته می‌کند، نقدی است که وی در باب علم الهی به جزئیات، بر نظر ابن‌سینا وارد می‌داند. به اعتقاد ابن‌سینا علم خداوند به ماسوا عبارت از ارتسام کلی صور اشیاء در ذات الهی است. علم حضوری خداوند به صور اشیاء خارجی متعلق است که حاکی از حقیقت شیء خارجی است. درواقع علم خداوند به صور ادراکی به‌طور کلی است؛ زیرا علم به جزئیات مکانی و زمانی یا از راه حس به دست می‌آید و یا از راه علل و اسباب. از آن‌جا که علم از طریق حس نایپایدار و زوال‌پذیر است و در مورد خداوند جایز نیست، علم باری تعالی به جزئیات، به نحو کلی یعنی از راه علم به علل و اسباب تبیین می‌شود (طوسی، ۱۳۶۱، ج ۱: ۲۱۵)؛ بنابراین در اندیشه‌ی ابن‌سینا خداوند عالم به همه امور جزئی و کلی - با فرض احاطه زمانی او به موجودات - است. (ابن‌سینا، ۱۳۳۲: ۱۹) به‌طوری که ذات او دستخوش هیچ تغییری نگردد. وی در التعليقات می‌گوید: خداوند به اشیاء کلی و جزئی و در همان حال کلی یا جزئی بودن یا تغییر و ثباتشان و هستی و حدوث و عدم و اسباب عدمشان عالم است و آن‌ها را پیش از ایجاد، همراه و بعد از آن به‌وسیله علل و اسباب کلی می‌شناسد و به امور جزئی از طریق اسباب و علل آن‌ها به‌طوری که علمش ثابت بماند، آگاه است (ابن‌سینا، ۱۴۰۴: ۸۱).

ولی خواجه نصیر اذعان دارد که اگر حصول علم حق تعالی به اشیاء و صور آنها وابسته باشد، با الوهیت حق منافات خواهد داشت؛ صور مرسومه در ذات واجب، موجب می‌شود که باری تعالی به صفات زائد غیر اضافی متصرف شود (طوسی، ۱۴۰۷: ۱۹۲)، خواجه در مقام اثبات علم الهی به جزئیات تصریح می‌کند که خداوند بدون آن که در ذاتش تغییری رخ دهد، عالم به جزئیات است. مطابق عقیده او، تغییر یافتن گاهی در اضافه‌ها صورت می‌پذیرد و نه در ذات و صفات حقیقی (طوسی، ۱۴۰۷: ۳۱۳). علم الهی با ذات او عینیت دارد و ذات با تغییر اعتبار، همچنان ثابت می‌ماند؛ بنابراین علم الهی نیز مبدأ از تغییر می‌شود؛ زیرا روشن است که علم به متغیر، موجب تغییر ذات نخواهد نشد (طوسی، ۱۹۶۰: ۶).

شایان یاد است که اگرچه سیر مسأله‌ی علم الهی به جزئیات در نظریه‌ی خواجه نصیر متوقف نماند و سرانجام صدرالمتألهین با اعتقاد به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، نقایص نظریه‌های پیش از خود را مرتفع ساخت (رك: صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۱: ۱۸۹ - ۲۰۹)؛ اما دیدگاه خواجه در باب علم الهی به عنوان یکی از صفات حقیقی تعالی، شاهد روشنی بر اعتقاد وی درباره عینیت ذات و صفات الهی و از این جهت مفید بیان است.

به هر روی، عبارات فوق بیانگر تصریح نظریه خواجه نصیر در عینیت ذات و صفات الهی است و در واکاوی آنها، نظام مفاهیم و عدم تفکیک معقولات که در مسأله ارتباط ذات و صفات خداوند نقشی تعیین‌کننده دارد، مورد غفلت واقع شده است. از این‌رو در باب تبیین توحید صفاتی و ارائه نظریه‌ای مطابق با مبانی خواجه نصیر، لازم است دیدگاه کلی وی را در مورد مفاهیم و تقسیمات معقولات، جویا شویم. در این راستا باید تفطن ویژه به تقسیم میان معقولات اولی و ثانی در نزد خواجه نصیر باشد:

۲. نظام معقولات نزد خواجه

۱-۱. تقسیم معقولات نزد خواجه

تقسیم معقولات به اولی و ثانی (به معنی مفاهیم ذهنی محض) از فلسفه‌ی فارابی آغاز

گشت (الفارابی، بی‌تا: ۶۴-۶۶). این تقسیم و اصطلاح معقول ثانی تا پس از دوران خواجه نصیر به همین معنای یادشده به کار می‌رفت و چون تمایز دو شقی (تقسیم معقولات به اولی و ثانیه یا ذهنی و خارجی) بر محیط علمی آن دوره احاطه داشت، خواجه نصیر نیز به تبع پیشینیان، مفاهیم را در دو قسم و بدین گونه تعریف کرد:

معقولات اول: دسته‌ای که صورت مستقیم حقایق خارجی هستند و ذهن در مواجهه با آن‌ها، صورتی را در نزد خود ساخته، سرانجام در مرتبه‌ی عقل به یک معنای عام و صورتی کلی دست می‌یابد. آنچه در مرتبه‌ی عقل حاصل می‌شود، همان صورت واقعی شیء خارجی است که با آن عینیت دارد (طوسی، ۱۳۶۷: ۳۴).

معقولات ثانوی: مفاهیمی که صورت مستقیم اشیاء خارجی و مناطق تعیینات اشیا و ذات آن‌ها نیستند و تنها حالات و حکم اشیاء را بیان می‌کنند (طوسی، ۱۳۶۷: ۳۵).

لازم به ذکر است با گذر زمان، ضرورت تفکیک معقولات ثانی فلسفی و منطقی احساس و محقق شد. به لحاظ تاریخی فاضل قوشچی، از نخستین کسانی است که اذعان کرد برخی از مفاهیم منطقی، اتصاف خارجی دارند و مبدأ محمول نیز در خارج وجود دارد و بدین ترتیب خارجی بودن مفاهیم فلسفی را مطرح کرد. به اعتقاد اوی چون امور خارجی متصف به مفاهیم فلسفی می‌شوند و حملشان بر آن امور، به حسب خارج است، نمی‌توان آن‌ها را معقول ثانی (به معنای اعتباری و ذهنی صرف) دانست (رک: قوشچی، بی‌تا: ۹۸؛ اسماعیلی، ۱۳۸۹: ۳۲۲)؛ بنابراین معقول ثانی فلسفی پس از دوران خواجه نصیر به تدریج در نظام فلسفی دیگر اندیشمندان واجد جایگاه خاصی شد و بدین صورت تعریف شد:

مفاهیمی که برخلاف معقولات اولی، از چیستی ماهوی حکایت نمی‌کنند؛ بلکه از اندیشه هستی آن حاکی‌اند (فنایی اشکوری، ۱۳۷۵: ۱۶). این معقولات، مستقیماً از طریق حواس ظاهری به دست نمی‌آیند (مطهری، ۱۳۷۲، ج: ۹: ۳۶۷) از این‌رو ادراک آن‌ها تا حصول قدرت تحلیل عقلانی، نا‌آگاهانه است و شناخت آگاهانه و تفصیلی آن‌ها، نیازمند

تأمل عقلی است^۱ (فایی اشکوری، ۱۳۷۵: ۱۶؛ مصباح‌یزدی، ۱۳۶۶، ج ۱: ۱۷۷-۱۷۸). اختلاف و تعدد این مفاهیم، موجب تعدد و اختلاف وجود خارجی نمی‌شود (مطهری، ۱۳۷۲، ج ۲: ۳۶۷) و مفاهیم فراگیری مانند وجود، وحدت، کثرت، شخص، شیء و عدم و مفاهیم غیر فراگیری مانند علت و معلول، وحدت و کثرت، امکان و وجوب، قوه و فعل، حدوث و قدم، شدت و ضعف، کمال و نقص در زمرة معقولات ثانی فلسفی محسوب می‌شوند (مصطفی‌الله مصباح‌یزدی، ۱۳۷۲، ج ۱: ۸۴؛ مطهری، ۱۳۶۶، ج ۹: ۳۶۸).

۲-۲. معقول ثانی از نظر خواجه نصیر

خواجه نصیر به تأثیر و تبعیت از پیشینیان- به ویژه فلسفه‌ی اشراق- در مسأله مذکور، اصطلاح معقول ثانی را به معنای امور ذهنی صرف به کار برده است؛ از نظر وی معقول ثانی به معنای امور ذهنی صرف است. چنان‌که می‌گوید:

معقولات ثانی، احکامی ذهنی هستند که بر معقولات اولی که حقایق موجود هستند، عارض می‌گردد^۲ (طوسی، ۱۳۶۱، ج ۱: ۹).

با توجه به این عبارت، معقولات اولی، برگرفته از خارج است و حقایق خارجی را تشکیل می‌دهند. عوارض آن‌ها در ذهن و احکام ذهنی‌شان، معقولات ثانیه است. به عبارتی، معقولات اول، خارجی و معقولات ثانی، ذهنی هستند و از معقولات اولی در ذهن اخذ می‌شوند. خواجه نصیر در موارد متعددی بر ذهنی محض دانستن معقولات ثانی نیز، تصریح کرده است:

شیئیت از معقولات ثانی است و متأصل در وجود نیست^۳ (طوسی، ۱۴۰۷: ۴۲).

۱. برای تعقل و فعالیت عقلی در انتزاع مفاهیم فلسفی، می‌توان به سنجش و مقایسه میان خود و حالات درونی خود برای انتزاع مفهوم اولیه علت و معلول مثال زد. به طور کلی فعالیت عقلانی برای تحصیل معقولات فلسفی، هرگونه توجه و حرکت عقلانی را (به جز تفکر و تأمل که ترتیب دادن مبادی معلوم برای رسیدن به مجھول است)، نسبت به امور واقعی شامل می‌شود (اسماعیلی، ۱۳۹۰: ۵).

۲. «المعقولات الثانية هي العوارض التي تلحق المعقولات الأولى التي هي حقائق الموجودات وأحكامها المعقوله».

۳. «الشیئیه من المعقولات الثانية و لیست متأصله فی الوجود».

وجود از محمولات عقلی و معقولات ثانی است. عدم، کلی، جزئی، عرضی، جنس،
فصل و نوع هم، چنین هستند^۱ (طوسی، ۱۴۰۷: ۶۳-۶۷).

علامه حلی، شارح تجرید نیز در شرح کلام ماتن، بر ذهنی و غیر خارجی بودن
معقولات ثانیه، تأکید می‌ورزد:

وضع و حمل از معقولات ثانی است و در خارج وجود ندارند^۲ (حلی، ۱۴۰۷: ۸۰).

حمل و وضع از امور معقول هستند؛ در خارج حمل و وضعی نیست؛ بلکه (همان
است که دیده می‌شود) مانند انسان خارجی^۳ (حلی، ۱۴۰۷: ۷۲).

اموری مانند وجود، شبیت و... از امور اعتباری و عقلی صرف هستند که بر معقولات
اول عارض می‌شوند؛ مانند انسان که با حقیقت انسانیت مغایرت دارد^۴ (حلی، ۱۴۰۷:
۶۷).

چنان که روشن است وجه استراک همه عبارات بالا، عدم خارجیت معقولات ثانی
است.

بنابراین باید گفت معقول ثانی در نظر خواجه نصیر، معقولی است که از حیثیات
ذهنی معقول اول گرفته و بر آن عارض می‌شود. معقول اول نیز از خارج و مفهوم ماهوی،
قابل اخذ است و در مقابل آن، معقول ثانی کاملاً ذهنی و غیر خارجی است. با توجه
به تصریح خواجه نصیر به معقول ثانی و ذهنی دانستن آن، روشن است که جایی برای
بحث درباره جایگاه مفاهیم فلسفی در آثار او و اثبات تمایز آن مفاهیم از مفاهیم ماهوی،
باقی نمی‌ماند؛ زیرا معقولات ثانی، از جمله معقولات اول متمایز بوده و تداخلی میان
آنها نیست.

۱. «الوجود من المحمولات العقلية وهو من المعقولات الثانية وكذلك العدم وجهاتهاما والكلية والجزئية والعرضية والجنسية والفصليّة والنوعية».

۲. «الوضع والحمل من ثوانى المعقولات على ما مرّ ولا يكونان في الخارج».

۳. «الحمل والوضع من الأمور المعقوله وليس في الخارج حمل ولا وضع؛ بل الثابت في الخارج هو الإنسان والكتابه وأما صدق الكاتب على الإنسان فهو امر عقلي؛ و لهذا حكمنا بأن الحمل والوضع من المعقولات الثانية».

۴. «هذه أيضا من امور اعتباريه عقلية صرفيه من المعقولات الثانية العارضه للمعقولات الأولى، فإنَّ كون الانسان نوعاً امر مغاير لحقيقة الإنسانيه عارض لها»

۲-۳. مصادیق معقول ثانی از نظر خواجه نصیر

از نظر خواجه نصیر مفاهیم منطقی مانند ذاتی، عرضی (طوسی، ۱۳۶۷: ۲۸)، جنس، فصل، (طوسی، ۱۳۶۷: ۲۹) نوع، (طوسی، ۱۳۶۷: ۳۰) کلی، جزئی (طوسی، ۱۳۶۷: ۳۵)، وضع، (طوسی، ۱۳۶۷: ۴۲) و... همگی در زمرة معقول ثانی و اعتباری هستند.

برخی از مقولات و مفاهیم ماهوی نیز مانند جوهریت (طوسی، ۱۳۶۷: ۱۴۰)، اضافه (طوسی، ۱۳۶۷: ۲۵۸) و مفاهیم نسبی (طوسی، ۱۳۶۷: ۱۱۷) و اجناس ماهیات بسیط مانند رنگ و عدد (طوسی، ۱۳۶۷: ۱۷۹) که نزد دیگران از امور ماهوی و معقول اول است، از نظر خواجه نصیر، ذهنی محض و جزء مقولات ثانی است.

خواجه نصیر همین طور بسیاری از مفاهیم فلسفی را معقول ثانی و اعتباری می‌داند. برخی از این مفاهیم عبارت‌اند از: وجود (طوسی، ۱۳۶۷: ۶۵)، وحدت، وجوب (طوسی، ۱۳۶۷: ۴۹)، امکان (طوسی، ۱۳۶۷: ۳۴)، شیء (طوسی، ۱۳۶۷: ۴۲)، تشخّص (طوسی، ۱۳۶۷: ۹۷)، حقیقت و ذات (طوسی، ۱۳۶۷: ۸۵)، ماهیت (طوسی، ۱۳۶۷: ۶۶)، عرض (طوسی، ۱۳۶۷: ۱۴۱)، علیت و معلولیت (طوسی، ۱۳۶۷: ۱۱۶)، صفات و مفاهیم (طوسی، ۱۳۶۷: ۱۲۳)، تقدم و تأخیر (طوسی، ۱۳۶۷: ۸۷)، وحدت و کثرت (طوسی، ۱۳۶۷: ۱۰۰)، حدوث و قدم (طوسی، ۱۳۶۷: ۶۰)، امتناع و عدم (طوسی، ۱۳۶۷: ۶۶).

همان‌طور که روشن است خواجه نصیر اغلب مفاهیم فلسفی را معقول ثانی می‌خواند و علاوه بر تصریح بر «معقول ثانی» و «اعتباری» بودن این مفاهیم، بر ذهنی صرف بودن و عدم خارجیت آن‌ها نیز تأکید دارد.

۲-۴. معیار شناسایی مفاهیم اعتباری

معیاری که خواجه نصیر در این باره ارائه می‌دهد، همان دلیل لزوم تسلسل است که پیش از او، سه‌روزه‌ی آن را اصلی‌ترین استدلال می‌دانست. خواجه در موارد متعددی به این استدلال استناد کرده است و به ویژه مفاهیم فلسفی را با استناد به آن، ذهنی و اعتباری دانسته است (رک: طوسی، ۱۳۵۹: ۱۰۷ و ۱۰۸؛ طوسی، ۱۳۶۰: ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۷۹).

استدلال مذکور بدین قرار است:

«کل ما رأیت تکراراً متسلسلاً مترادفاً فطريق التفصی ما قلت فافهم و فتش کل کلام حتی لا یقع الأمر ذهنياً مأخوذاً ذاتاً عينيه» (سهروردی، ۱۳۷۵، ج ۱: ۲۶).

در واقع معيار فوق به ویژگی کلی معقولات باز می‌گردد. این ویژگی کلی، پیش از او نیز از جانب فارابی (فارابی، بی‌تا: ۶۵) و ابن سینا (بن‌سینا، ۱۳۷۱: ۱۳۱) و بهمنیار (بهمنیار، ۱۳۴۹: ۱۱۸۰) مطرح شده بود. ویژگی مذکور همان قابلیت تکرر این گونه معقولات تا بی‌نهایت است که در مکتب مشاء، یکی از عالم شناسایی معقولات ثانی است. البته شایان ذکر است فارابی و ابن سینا این ویژگی را اغلب در ذهن و به عنوان «قابلیت تکرر این مفاهیم» به کار می‌بردند؛ اما استفاده بهمنیار از این ویژگی برای اثبات عدم زیادت خارجی معقولات ثانیه است و بدین گونه معتقد به عینیت این مفاهیم با معرفه خود می‌شود (اسماعیلی، ۱۳۹۰: ۱۲).

بر اساس این قاعده، هر چیزی که برای تحقیق تکرر انواع آن تا بی‌نهایت لازم آید، ذهنی و اعتباری خواهد بود. بدین ترتیب خارجیت معقولات فوق، محذور عقلی دارد و باید آنها را ذهنی خواند.^۱ به طور مثال اگر صفت علم برای خداوند در خارج وجود داشته باشد، وجود علم نیازمند وجود دیگری است. وجود وجود نیازمند وجود دیگری خواهد بود. این سلسله تا بی‌نهایت ادامه خواهد داشت.

۲-۵. نحوه حمل مفاهیم فلسفی بر امور خارجی

یکی از نکات مهم دیدگاه خواجه نصیر در مورد مفاهیم فلسفی، نظری است که او درباره چگونگی حمل مفاهیم فلسفی بر مصاديق خارجی مطرح می‌کند و می‌تواند به عنوان شاهد دیگری بر عدم عینیت خارجی مفاهیم اعتباری با ماهیات در نظر گرفته

۱. نکته قابل توجه این است که قاعده فوق تنها قادر است عدم زیادت خارجی معقولات ثانی را اثبات کند؛ اما سهروردی از عدم زیادت خارجی، به این نتیجه می‌رسد که اگر چیزی در خارج زائد بر شیء نباشد، امری ذهنی و اعتباری است و نمی‌تواند در خارج موجود باشد.

شود. نزد خواجه نصیر، حمل مفاهیم فلسفی به ماهیات خارجی، امری ذهنی است و اساساً اعتباری بودن مفاهیم فلسفی به همین معنا است. چنان‌که می‌گوید: «حکم الذهن علی الممکن بالإمكان اعتبار عقلی؛ فیجب أن تعتبر مطابقه لما فی العقل» (طوسی، ۱۴۰۷: ۱۱۹).

بدین ترتیب ازنظر خواجه نصیر ارتباط مفاهیم فلسفی با موضوعشان، امری ذهنی است که در ذهن محقق می‌شود و این نشان می‌دهد که این امور فاقد هرگونه خارجیتی هستند؛ و گرنه مصحح حمل خارجی، عینیت این امور با ماهیات می‌شلند. وی به همین‌سان مطابقت مفاهیم اعتباری را با امور خارجی نفی کرده است (طوسی، ۱۴۰۷: ۱۴۰۷). (۱۲۸)

بنابراین، هرچند این امور اعتباری هستند؛ اما ذهن آن‌ها را به امور خارجی نسبت می‌دهد؛ به عبارتی ذهن با توانایی خود می‌تواند امور کاملاً ذهنی را به امور خارجی نسبت دهد؛ زیرا اساساً حمل یک چیز بر چیز دیگر، فرع بر ثبوت آن‌ها در یک ظرف نیست و در حمل خارجی، همین که موضوع خارجی باشد، کفایت می‌کند و خارجی بودن محمول، شرط نیست (رک: اسماعیلی، ۱۳۸۹: ۳۲۴)؛ اما ذهنی بودن مفاهیم فلسفی، به معنای فرضی بودن آن‌ها نخواهد بود؛ یعنی این طور نیست که ذهن نزد خود، مفهومی را درباره امور خارجی یا ذهنی اختراع کرده باشد؛ بلکه خود مفاهیم فلسفی این قابلیت را دارند که وقتی به ذهن می‌آیند، دارای حیثیتی می‌شوند که از آن‌ها، مفاهیم مذکور لازم می‌آیند. پس مؤید فرضی بودن مفاهیم فلسفی، عدم وساطت فرض و جعل ذهن میان تعقل امور خارجی و تحقق مفاهیم فلسفی در ذهن است.

۲-۶. ملاک حمل مفاهیم ذهنی بر امور خارجی

با توجه به عبارات فوق ممکن است سؤال شود چه ملاکی وجود دارد که صفات را به خداوند حمل می‌کنیم؟ آیا ذهن هرگونه که می‌خواهد این حمل را انجام می‌دهد؟ اگر این‌گونه مفاهیم کاملاً ذهنی هستند، حمل آن‌ها بر امور خارجی چه ملاک صحیحی می‌تواند داشته باشد؟ و با چه معیاری می‌توان گفت مفاهیم فلسفی در حملشان بر امور

خارجی صادق هستند؟

خواجه نصیر در این باره معتقد است در جایی که خارجیت یک مفهوم، مدنظر باشد، مطابقت آن با خارج در حمل لازم است؛ اما ملاک حمل در زمینه مفاهیم فلسفی و دیگر مفاهیم اعتباری، همان حمل ذهنی است و با توجه به حیثیات ذهنی موضوع صورت می‌گیرد و خارجیتی برای این مفاهیم تصور نمی‌شود؛ بنابراین اگر لازم باشد این مفاهیم مطابقتی داشته باشند – که البته لازم است – باید با آنچه در ذهن است یعنی با جهات ذهنی موضوعاتشان، مطابقت کنند (طوسی، ۱۴۰۷: ۱۱۶). به عبارت دیگر برای ثبوت و تقرر یک مفهوم در تصور ذهنی موضوع، کافی است که آن را هنگام حمل، با واقع خود که در ذهن است، مطابق بدانیم. عدم نیاز به مطابقت با خارج و کافی بودن مطابقت با ذهن که به معنای مطابقت با موضوعات این مفاهیم در ذهن است، به صراحت در عبارات خواجه نصیر قابل مشاهده است:

در حکم بر اشیای خارجی، مطابقت ذهن با خارج شرط است اما در مورد مقولات و احکام ذهنی، چنین شرطی وجود ندارد^۱ (طوسی، ۱۴۰۷: ۱۴۲).

مطابقت اموری مانند امکان با امور ممکن، باید در عقل و ذهن صورت بگیرد؛ زیرا این امور عقلی هستند^۲ (طوسی، ۱۴۰۷: ۱۱۰).

۳. نقد و برسی

خواجه نصیر در باب چگونگی رابطه‌ی صفات با ذات خداوند صراحتاً به توحید صفاتی – به معنای عینیت ذات و صفات الهی – اذعان دارد و با برآهین متعدد در صدد اثبات و تبیین آن برآمده است (رك: طوسی، ۱۴۱۳: ۷۸). در اندیشه‌ی خواجه چون اکثر متكلمان اهل سنت از نظریه «عینیت»، فاصله گرفته‌اند، مبتلا به شرک صفاتی شده‌اند (طوسی، ۱۴۱۳: ۴۹) وی در مواضع عدیده از عینیت صفات با ذات الهی دفاع می‌کند؛ چنان‌که در صدد

۱. «مطابقه الذهن للخارج، إنما يكون شرطا في الحكم على الامور باشياء خارجية. أما في المقولات و في الأحكام الذهنية على الامور الذهنية، فليس بشرط»

۲. «تصور الامكان... ان اعتبر فيه المطابقة، فيجب أن يكون مطابقا لما في العقل؛ لأنّه اعتبار عقلى كما مر»

تبیین توحید صفاتی و معتقد به ثبوت صفات کمالی است (طوسی، ۱۴۱۳: ۷)؛ و اذعان می‌کند که ارجاع صفات ثبوتی حق تعالی به یک سلسله صفات سلبی، کار ناشایستی است (طوسی، ۱۴۱۳: ۷۸). وی همچنین دیدگاه ابن‌سینا در باب علم الهی به جزئیات را - که از طریق صور مرسوم حاصل می‌شود - مردود و پذیرش این دیدگاه را مستلزم اتصاف خداوند به صفات زائد می‌داند (طوسی، ۱۹۶۰: ۶).

از آن‌سو با غور در مختصات نظام معقولات نزد خواجه در می‌یابیم که وی به تبع پیشینیان خود، معقولات را به دو قسم اولی و ثانی (به معنای منطقی آن) تقسیم می‌کند و اساساً معقولات ثانی فلسفی در فلسفه‌ی وی فاقد جایگاه است و حظی از خارجیت برای معقولات ثانی منطقی قائل نیست (طوسی، ۱۳۶۷: ۳۴؛ طوسی، ۱۴۰۷: ۴۲ - ۶۷ - ۱۰۰). خواجه با پذیرش ملاک مطروحه سهروردی، تمام صفات و مفاهیم را ذهنی محض می‌داند (طوسی، ۱۴۰۷: ۸۸؛ طوسی، ۱۳۵۹: ۱۰۷) و اگرچه در این مسأله صراحتی در باب ذهنی بودن صفات الهی ندارد؛ اما در بیان احکام مربوطه، هیچ استثنایی قائل نیست. حال باید ببینیم قول به عینیت صفات با ذات الهی با منطقی دانستن صفات و معقولات سازگاری دارد یا نه؟ مطابق بیانات فوق به نظر می‌رسد مختصات نظام معقولات یعنی معیارهای شناخت مفاهیم اعتباری و مصاديق آن‌ها و چگونگی حمل مفاهیم ذهنی به امور خارجی در نظر خواجه نصیر، نقشی اساسی در تبیین مسأله ارتباط ذات با صفات خداوند داشته باشد.

با بررسی معیاری که وی در باب شناسایی معقولات ارائه می‌کند چنین استنباط می‌شود که خواجه نصیر نفی خارجیت امور اعتباری را منوط به عدم زیادت خارجی آن‌ها می‌داند. چنان‌که سهروردی می‌گوید: «هر چه در خارج، زائد بر اعیان خارجی نباشد، ذهنی محض است»^۱ (سهروردی، ۱۳۷۵، ج ۱: ۲۱) و خواجه نصیر نیز همین معیار

۱. قابل ذکر است به اعتقاد ملاصدرا، سهروردی و دیگر پیروان او در قاعده مذکور با تمسک به این معیار نمی‌توانند ذهنی بودن مفاهیم فلسفی را اثبات کنند؛ زیرا خود سهروردی معتقد است که مفاهیم با یکدیگر مختلف هستند. مفهوم مشکک و دارای مراتب شدت و ضعف و نقص و کمال است؛ پس می‌توان بعضی مصاديق نازل آن از امور

را می‌پسند و در موارد متعددی به آن استناد می‌نماید و از تأکید فراوانش بر معقولات ثانی و عدم اعتقاد به جایگاهی خارجی برای آن‌ها، مسئله عدم عینیت صفات با ذات خداوند، متبادر می‌شود^۱؛ زیرا وقتی خداوند را واجد صفات متعددی می‌دانیم و معتقد به عینیت این صفات با ذات او هستیم، دیگر سخن از دلالت عدم زیادت مفاهیم در خارج، بر نفی عینیت آن‌ها با ذات نامعقول خواهد بود. درواقع اگر خواجه نصیر برای اثبات عینیت ذات با صفات، از عدم زیادت مفاهیم اعتباری، عدم وجودی مستقل را نتیجه می‌گرفت که به حسب تشکیک هرچند به طور ضعیف، از وجود برخوردار باشد، عینیت صفات با ذات قبل دفاع بود (رک: طباطبایی، ۱۳۶۴، ج ۱: ۳۳۶). به علاوه وی در معیار مذکور با قبول قاعده‌ی «قابلیت تکرار تابی نهایت»، وجود و سایر صفات از این دست را، اعتباری و ذهنی محض می‌داند. روشن است که مطابق این معیار، تمامی اوصاف خداوند، اعتباری و ذهنی محض می‌شوند. پس سخن از مطابقت امور اعتباری محض با ذات خداوند که وجودی صرف است، بی‌معنا خواهد بود. از طرفی نمی‌توانیم صفات را از سخن ماهیات (معقولات اولی) بدانیم که مناط کثرت هستند و قادر به اجتماع این امور متباین با هم در ذات خداوند شویم. چنانکه تاکنون نیز هیچ اندیشمندی بدین نظریه قادر نشده است؛ زیرا در این صورت ذات خداوند که واحد است محل کثیر خواهد بود و بطلان این نظر بی‌نیاز از توضیح است.

به نظر می‌رسد در اندیشه خواجه نصیر، خارجی بودن صفات، به تعدد وجود آن‌ها منجر و درنتیجه وحدانیت واجب الوجود غیرقابل اثبات می‌شود. در این صورت، اثبات

اعتباری باشد. حاصل آن که اگر یک مفهوم بر چند مصاداق اعتباری صدق کند، باید نتیجه گرفت که مصدق آن همواره ذهنی و غیر حقیقی است؛ مفهوم وجود نیز گاهی بر مصاديق اعتباری حمل می‌شود؛ مثلاً وقتی که وجود را بر مفاهیم انتزاعی محض اطلاق می‌کنیم؛ اما همین مفهوم وجود به حقیقۀ الحقایق و منشأ همه موجودات یعنی ذات واجب نیز اطلاق می‌شود (مصطفای بزدی، ۱۳۸۰، ج ۱: ۲۰۵-۲۰۸).

۱. اگر خواجه برای اثبات عینیت صفات با ذات، از عدم زیادت مفاهیم اعتباری، عدم وجود مستقل را استنباط می‌کرد، عینیت صفات با ذات قبل دفاع می‌شد (رک: طباطبایی، ۱۳۶۴، ج ۱: ۳۳۶-۳۳۷).

وحدانیت واجب‌الوجود، دچار مشکل می‌شود^۱. درواقع چون خواجه نصیر به معقولات اولی و معقولات ثانی منطقی قائل است، خارجی بودن صفات را با ذات واحد واجب‌الوجود در تعارض دانسته؛ بنابراین صفات را تحت معقولات منطقی و اعتباری محض می‌شمرد و چنانکه به نظر می‌رسد حتی منشأ انتزاعی نیز برای آن‌ها قائل نمی‌شود؛ بنابراین با توجه به عبارات او در باب عینیت صفات و از سوی دیگر، اهتمام به محکمات فکری او، تناقضی آشکار دیده می‌شود.

درواقع حاصل عدم تفکیک میان مفاهیم ثانی منطقی و فلسفی در نظر خواجه نصیر و این که ملاک روشنی برای صلاحیت موضوع در کیفیت اتصاف به صفات ارائه نمی‌کند، این است که صفات در نظر او یا باید از سخن مفاهیم ماهوی- یعنی معقولات اولی- باشند که واضح البطلان است؛ چراکه ماهیات متباین بالذات‌اند و مناط کثرت هستند و بر این اساس صفات متعدد، زائد بر ذات می‌شوند و نیز مصدق واحدى نخواهند داشت؛ و یا باید ذهنی و اعتباری محض- یعنی معقولات ثانی منطقی- باشند که بطلان این نظر نیز آشکار است؛ چراکه منظور از عینیت، عینیتی در خارج است. بر این اساس خواجه نصیر نمی‌تواند از وحدت موجودی عینی با اوصافی که هیچ خارجیتی ندارند و ذهنی صرف می‌باشند، دفاع کند.

با این توضیحات، خواجه نصیر ناگزیر است در ساختار نظام فلسفی خود، ذات خداوند را از هر صفتی که مतقرر در ذات باشد، منزه کند؛ زیرا صفات خارجیتی ندارند که سخن در باب عینیت آن‌ها با ذات خداوند که عینی است، تصویر روشنی داشته باشد. به هرروی به نظر می‌رسد با تفحص در ساختار و نظام مفاهیم و تقسیم معقولات در نظر خواجه نصیر، عینیت ذات و صفات در فلسفه او غیرقابل دفاع است.

نتیجه گیری

۱. در پاسخ به مطلب مذکور می‌توان گفت که معقولات ثانی فلسفی فرد خاصی ندارند که باعث تعدد در ذات شوند؛ ولی دارای مصدق خارجی هستند و درجات مصادیقشان به حسب تشکیک متفاوت است. البته این نظر با قول به اصالت وجود قابل تبیین است (رک: جوادی آملی، ۱۳۷۵، ج ۱: ۴۶۰).

مطابق این تفحص، عبارت‌های صریح خواجه نصیر در باب عینیت ذات و صفات باری تعالی، با بررسی سیستم فلسفی او، ناسازگار به نظر می‌رسد؛ با التفات به عدم تمایز معقولات ثانی به منطقی و فلسفی در نزد خواجه نصیر و ملاک‌های مطروحه‌ی وی در شناسایی معقولات ثانی منطقی، همچنین با قرار دادن تمام معقولات ثانی در زمره‌ی معقولات منطقی، دیگر مجالی برای اعتقاد به عینیت ذات و صفات الهی، باقی نمی‌ماند؛ بنابراین صفات الهی در نظر خواجه نصیر یا باید از سخن مفاهیم ماهوی باشند که واضح البطلان است؛ چراکه مفاهیم ماهوی متباین به ذات و مناط کثرت و زائد بر ذات هستند و هرگز نمی‌توانند دارای مصدق وحدی باشند و یا این‌که باید صفات الهی را از زمره‌ی مفاهیم و معقولات منطقی دانست که در این صورت صرفاً ذهنی و فاقد هرگونه ما به ازای خارجی می‌شوند؛ بنابراین روشن است که سخن از عینیت ذات باری تعالی با صفاتی که ذهنی محض هستند، نامعقول است. پس باید قائل شد که بر اساس تقسیم معقولات و نظام مفاهیم در نظر خواجه نصیر، ذات خداوند فاقد صفات است؛ زیرا مسئله عینیت با صفاتی که ذهنی محض هستند، معنای محصلی نخواهد داشت.

قدرتانی

از جناب آقای دکتر محمد بنیانی^۱ که ایده «ارتباط مسئله عینیت ذات و صفات با نظام مفاهیم» را به بندۀ پیشنهاد دادند و در این راه کمک‌های زیادی نمودند، کمال تشکر را دارم.

منابع

- ابن سینا، حسین بن عبدالله. (۱۳۷۱). *المباحثات*. تحقیق: محسن بیدارفر، قم: بیدار.
- _____. (۱۴۰۴). *التعليقات*. به کوشش عبدالرحمن بدوى، قم: مکتبه الاعلام الاسلامی.
- _____. (۱۳۳۲). *مبأة و معاد*. تهران: دانشگاه تهران.
- اسماعیلی، مسعود. (۱۳۹۰). «مفاهیم فلسفی از دیدگاه شهروردی». پژوهش‌های فلسفی-کلامی. شماره ۵۰: صص ۳۲-۵.
- _____. (۱۳۸۹). *معقول ثانی فلسفی در فلسفه اسلامی*. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
- بهمنیار بن مرزبان. (۱۳۴۹). *التحصیل*. تصحیح مرتضی مطهری. تهران: دانشگاه تهران.
- جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۷۵). *رحيق مختوم: شرح حکمت متعالیه*. قم: مرکز نشر اسراء.
- حلّی، جمال الدین حسن بن یوسف. (۱۴۰۷). *كشف المراد*. تصحیح حسن حسن زاده آملی. قم: موسسه النشر الاسلامی.
- خادمی، عین الله؛ آهسته، محمود. (۱۳۹۶). «مطالعه تطبیقی دیدگاه ابن سینا و خواجه طوسي در مسأله علم الهی». *تاریخ فلسفه*. شماره ۴: صص ۱۴۴-۱۲۳.
- سهروردی، شهاب الدین سهروردی. (۱۳۷۵). *مجموعه مصنفات شیخ اشراق*. تصحیح: هانری کربن. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ سوم.
- صدرالمتألهین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (۱۹۸۱). *الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه*. بیروت: دارالحیاءالتراث، چاپ سوم.
- طباطبایی، محمدحسین. (۱۳۶۴). *اصول فلسفه و روش رئالیسم*. تهران: انتشارات صدر، چاپ دوم.
- طوسي، خواجهنصرالدین. (۱۳۶۷). *اساس الاقتباس*. تصحیح مدرس رضوی. تهران:

دانشگاه تهران، چاپ سوم.

- (۱۴۰۷). *تجرييد الاعقاد*. تحقيق حسيني جلالی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
- (۱۳۵۹). *تلخیص المحصل*. تهران: دانشگاه تهران.
- (۱۴۱۳). *رساله قواعد العقاید*. بیروت: دارالغیره.
- (۱۳۶۱). *شرح الاشارات و التنبيهات*. تهران: دفتر نشر کتاب.
- (۱۹۶۰). *فصول العقائد*. به کوشش شاکر المعارف و حمید الخالصی. بغداد: مطبعه المعارف.
- الفارابی، ابو نصر. (بی تا). *كتاب الحروف*. تحقيق محسن مهدی. بیروت: دارالمشرق.
- فنایی اشکوری، محمد. (۱۳۷۵). *معقول ثانی*. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول.
- قوشچی، علاءالدین علی بن محمد. (بی تا). *شرح تجرييد العقاید*. قم: منشورات رضی.
- مصباح يزدی، محمد تقی. (۱۳۶۶). *آموزش فلسفه*. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم.
- (۱۳۸۰). *شرح اسفار*. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مطهری، مرتضی. (۱۳۷۲). *مجموعه آثار*. قم: صدراء، چاپ هشتم.
- نعمان فرحت، هانی؛ جمشید نژاد اول، غلامرضا. (۱۳۸۶). «صفات خدا از نگاه خواجه نصیر». *فرهنگ*. شماره: ۶۲ و ۶۱، صص ۳۴۶ - ۲۹۹.
- هاشمپور، آیسودا؛ بنیانی، محمد. (۱۳۹۸). «بررسی نقش نظام مفاهیم سه‌روزه در مسئله ارتباط میان ذات و صفات نورالانوار». جستارهایی در فلسفه و کلام. شماره ۱۰۲، صص ۱۵۷ - ۱۳۷.