

اشکال معروف وجود ذهنی را ابن سینا حل کرده است

نه ملاصدرا

مهدی قوام صفری^۱

چکیده

اشکال معروف وجود ذهنی، برخلاف تصوری که پس از صدرالمتألهین رایج شده برای ابن سینا آشنا بوده است؛ او نه تنها این اشکال را مطرح می‌کند بلکه حتی پاسخی روشن به آن در پیش می‌نهد. این پاسخ، در حقیقت همان پاسخی است که قرنها بعد صدرالمتألهین با توصل به تفکیک میرداماد در دو گونه حمل شایع صناعی و حمل ذاتی اولی از یکدیگر، و بدون ارجاع به شیخ الرئیس، مطرح کرده است. همچنین پاسخ ابن سینا، برخلاف تصور ملاصدرا، نه تنها همه وجوده اشکال را کفایت می‌کند، بلکه پاره‌ای از ایرادهای پاسخهای بعدی را، که در اثر غفلت از هویت وجود ذهنی رخ می‌نمایند، با روشن سازی معنای آمدن ماهیت به ذهن هنگام علم به امری خارجی، و از راه روشن سازی معنای عین و اعیان، از میان برهمی دارد.

کلید واژه‌ها: وجود ذهنی، اشکال وجود ذهنی، عین، ذهن، حکایت، حمل ذاتی اولی، حمل شایع صناعی.

طرح مسأله

هدف این مقاله روشن سازی تاریخ پیدایش مسأله اشکال وجود ذهنی و به ویژه راه حلی است که امروزه به مثابه راه حل مقبول آن درآمده است.

۱. استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

بیان کسانی که اشکال معروف وجود ذهنی و پاسخهای متغیران به آن را بررسی کرده‌اند، به گونه‌ای است که گویا نخستین پاسخی که برای این اشکال پیشنهاد شده است پاسخ فخر رازی است. برای نمونه، مطهری در شرح مبسوط منظومه (مجموعه آثار، ۹/۲۸۱) و محمد تقی آملی در شرحش بر منظومه (ص ۱۰۲) می‌گویند که فخر رازی برای از میان برداشتن این اشکال اصل وجود ذهنی را منکر شد. این در حالی است که فخر رازی در مباحث المشرقیة (۴۵۸/۹) پس از توصیف این اشکال با تعبیر «شک قوی» و تقریر آن عیناً خلاصه پاسخ ابن سینا را تکرار می‌کند و به هیچ وجه اصل وجود ذهنی را منکر نمی‌شود. عجیب است که این واقعیت به چشم نیامده است!

عجیب‌تر اینکه پاسخ صدرالمتألهین به این اشکال را، که بر پایه تفکیک دو نوع حمل عرضی (شایع صناعی) و حمل اولی ذاتی پیشنهاد می‌شود، بهترین پاسخ ممکن برای آن دانسته‌اند و مثلاً مطهری گفته است (همان، ۲۸۶): «نظریه دیگر در باب وجود ذهنی که تاکنون نظریه‌ای روی نظریه او نیامده است. نظریه صدرالمتألهین است که گفته است: بحمل ذات صورة مقوله». در حالیکه این پاسخ در واقع همان پاسخی است که ابن سینا در الهیات شفا، البته بدون توصل به تفکیک این دو نوع حمل و بازیادتی که خواهیم دید، آورده و پس از او شاگردش بهمنیار در التحصیل (ما بعد الطبيعة، ۴۰۱-۴) آن را تلخیص کرده است.

ملاهادی سبزواری در شرح منظومه حکمت (ص ۶۰) می‌گوید که این اشکال مطرح در باب وجود ذهنی «عقل‌ها را حیران و فهمها را سرگردان کرده، و هر کسی راه فراری برگزیده است»؛ اما حقیقت اینست که ابن سینا که مشکل را ظاهراً برای نخستین بار تقریر کرده، پاسخ واضح و قانع کننده آن را نیز در پیش نهاده است، و غفلت این بزرگان از این واقعیت به نظر می‌رسد که بیشتر مایه حیرت است تا اصل وجود اشکال.

۱- اشکال وجود ذهنی

ابن سینا فصل هشتم مقاله سوم الهیات شفا را تحت عنوان «فى العلم و انه عرض» منعقد می‌کند، و در آغاز آن می‌گوید که در باب علم اشکالی وجود دارد. البته او واژه «شببه» را به کار می‌برد، که احتمالاً آماده بودن پاسخ آن نزد ابن سینا را نشان می‌دهد. صورت

اشکال چنین است: شاید کسی بگوید: «علم عبارتست از اکتساب صورتهای مجرد از ماده موجود این صورتها یا صورتهای جواهرند یا صورتهای اعراض. اگر صورتهای اعراض، اعراض باشند، پس صورت‌های جواهر چگونه اعراضند؟ چرا که جواهر، ذاتاً جواهر است، پس ماهیت آن جواهر است و البته در موضوع نیست، و ماهیت جواهر، خواه به ادراک عقل از آن نسبت داده شود خواه به وجود خارجی، یکسان محفوظ است» (ص ۱۴۰).

چون شیخ در صدد اثبات عرضی بودن علم است و چون به عقیده او به هنگام علم به یک جواهر، صورت علمی آن نیز، که به نحو مجرد از ماده در نزد عقل عالم حاضر می‌شود، ماهیت جواهر را دارد، یعنی وجود ذهنی یک جواهر نیز همان ماهیتی را دارد که آن جواهر در عین و خارج دارد، این اشکال پیش می‌آید که چگونه وجود ذهنی (یا به تعبیر شیخ، وجود عقلی) جواهر، از آن حیث که علم است، عرض است؟

اشکال بر سه پیش فرض مبتنی است: (۱) به هنگام علم به یک چیز، صورت علمی آن در ذهن تحت همان مقوله‌ای واقع است که آن چیز در خارج تحت همان مقوله است. (۲) وضع وجودی صورت علمی در قیاس با نفس عالیم از باب عرض، آن هم کيف نفسانی است. شیخ در مورد (۲) تردید ندارد و اما در مورد (۱) توضیحی می‌آورد که بی‌سابقه است.

این نکته نیز باید مدنظر باشد که اشکال را می‌توان به مقولات عرضی نیز تعمیم داد زیرا هر چه در عالم اعیان تحت هر مقوله عرضی باشد، صورت علمی آن از مقوله کیف نفسانی است. اما شیخ اشکال را به مقولات عرضی تعمیم نمی‌دهد زیرا روشن است که پاسخ اشکال مربوط به صور علمی جواهر خارجی را به آسانی می‌توان در باب صور علمی اعراض خارجی تعمیم داد. شیخ در واقع قولی‌ترین صورت اشکال را تقریر کرده است.

(۳) پیش فرض دیگری که اشکال وجود ذهنی بر آن مبتنی است، اما در تقریر اشکال ظاهر نشده، قول به تباین بالذات مقولات دهگانه با یکدیگر است. شیخ درباره این مطلب در فصل ششم مقاله اول، و فصل اول مقاله دوم مقولات شفا کامل بحث کرده است. او در اولی این عقیده را ابطال می‌کند که چیز واحدی ممکن است از جهتی جواهر

و از جهت دیگر عرض باشد، و در دومی به طور کلی تأکید می‌کند: «اجناس عالی فصل مقوّم ندارند به کل ذاتاً از یکدیگر جدا نیند» (مفهومات شفا، ۵۵).^۱

۲- پاسخ اشکال وجود ذهنی

۱-۲- شیخ ابتدا تأکید می‌کند که معنای ماهیت جوهر اینست که در اعیان در موضوع نباشد، و جواهر معقول، یعنی جواهری که در ذهن (عقل) صورت علمی دارند و معقولند، نیز همین وصف را دارند زیرا شأن آنها نیز اینست که اعیان در موضوع نیست؛ اما از این جا بر نمی‌آید که «در موضوع بودن» در حد وجود جوهر در عقل نیز اخذ شده باشد، یعنی حد جوهر این نیست که در عقل (ذهن) در موضوع نباشد بلکه «حد آن اینست که خواه در عقل باشد خواه نباشد، وجودش در اعیان در موضوع نیست». (الهیات شفا، ۱۴۰).

حکم جوهر ذهنی و عینی واحد است و بدین ترتیب که این جوهر هرگاه در اعیان موجود شود احتیاجی به موضوع ندارد، و این وصفی است که هم جوهر عینی به آن متصرف است هم جوهر ذهنی^۲.

۱. شیخ در توضیح این مطلب در مفہومات شفا می‌فرماید (ص ۷۷-۷۸): فیتبغی ان تعلم ادلاً ان ظنون هولاء المتخلفین باَ الشئ يدخل فى مقولات شتى ظنونٌ فاسدةٌ، و ذلك أَن لكل شئٍ ماهيَةٌ و ذاتاً واحدةٌ، و ان كانت له اعراضٌ شتىٌ. ويستحبيل ان تكون الماهية و الذات الواحدةٌ من حيث هي تلك الذات و الماهية تدخل فى مقولهٌ ما و فى مقولهٌ اخرى ليست هي، لانها ان تقوست فى ذاتها يائتها جوهرٌ امتنع ان تقوس بائتها ليست بجوهر. فانْ دخلت فى مقولهٌ بذاتها و دخلت فى اخرى بالعرض، فلم تدخل فى الآخرىدخول النوع فى الجنس، لأن الامر الذى بالعرض لا يقُوم جوهر الشئ، و مالا يقُوم جوهر الشئ لا يكون جنساً له، و ما لا يكون جنساً للشئ لا يكون مقولهٌ تشمله (نک: همان، ۱۵۶).

۲. در مفہومات شفا می‌گوید (ص ۹۴): «فالانسان ائما هو جوهر لائنه انسان»، لائنه موجود في الأعيان نحو من الوجود» سپس چند سطر بعد اضافه می‌کند (ص ۹۵): فان الاشخاص في الأعيان جواهر؛ و المعقول الكلئ ايضا جوهر، اذ صحيح عليه انه ماهيَةٌ حفها في الوجود في الأعيان ان لا تكون في الموضوع، ليس لائنه معقول الجوهر، فان معقول الجوهر ربما شكك في امره فظن انه علم و عرض: بل كونه علمًا أمر عرض ماهيَته، وهو العرض، و اماما ماهيَته فماهية الجوهر، و المشارك للجوهر بماهيته جوهر». این مطالب بسیار روشنگر است، و در حقیقت پاسخ شیخ در برابر مشکل وجود ذهنی از این جا بر می‌خیزد (نک: الهیات شفا، ۱۴۲).

شیخ برای روشن تر شدن مطلب دو مثال می آورد. مثال اول، حرکت است. ماهیت حرکت اینست که «کمال امر بالقوه» است. بدان معنا که حرکت در اعیان دارای این وصف است، اما هر گاه کسی حرکت را تعقل کند و ماهیت آن در ذهن بیاید، باز همین وصف را خواهد داشت، زیرا مفهوم از وجود ذهنی حرکت اینست که حرکت ماهیتی است که «در اعیان کمال امر بالقوه است»، پس ماهیت حرکت در عین و در عقل یکسان است: در هر دو به این معناست که ماهیتی است که در اعیان کمال امر بالقوه است (همان، ۱۴۱).

مثال دوم، آهن ریاست. هنگامی که کسی می گوید حقیقت آهن ربا اینست که آهن را جذب کند، و هر گاه آهن ربا در دست انسان باشد و دست را جذب نکند ولی هر گاه نزدیک آهن باشد و آن را جذب کند، نمی توان نتیجه گرفت که حقیقت آهن ربا در کف دست و نزد آهن مختلف است، زیرا این وصف بر آهن ربابی که در کف دست است نیز صادق است که هر گاه مقارن آهن ربا باشد آن را جذب می کند. در کف دست در آینجا به منزله عقل (ذهن) است و وجود آهن ربا در کف به منزله وجود ذهنی اوست و از این جا می توان وضع ماهیات اشیاء در ذهن را درک کرد (همانجا).

۲-۲- فرق ذهن و عین، از دیدگاه ابوعلی سینا، در اینست که «مراد از عین، آنست که هر گاه جوهر در آن حاصل شد، فعلها و احکامش از او صادر شود» (همان، ۱۴۰). بنابراین کسی نمی تواند بگوید نفس انسان نیز خود از اعیان است و مثلاً جوهر در آن نیز نباید در موضوع باشد زیرا نفس هر چند خود عینی از اعیان باشد، در مقابل عالم خارج و با لحظ مسئله حکایت از آن، دیگر عینی از اعیان نیست. ترتیب آثار نشان عینیت است و شیخ این را معیار عینیت می داند.

پس هر گاه گفته شود که به هنگام علم به چیزی خارجی، ماهیت آن در ذهن پدید می آید، باید تصور شود که آن ماهیت در ذهن نیز دارای آثار خارجی است. بلکه آن سخن باید به این صورت فهمیده شود که به هنگام علم به چیز خارجی «معنای ماهیت آن نه ذات آن» در ذهن می آید (همان، ۱۴۳). مقصود شیخ از «معنای ماهیت»، اثری است از چیز خارجی در ذهن که از آن چیز «حکایت» می کند. او می نویسد: خود چیزهای خارجی به ذهن (عقل) ما منتقل نمی شوند، و اگر کسی معتقد شود که خود این چیزها به نفس ما می آیند اعتقادش باطل و خرافه است، «بلکه آنچه از آنها در ذهن ما

موجود می‌شود آثاری است که ناچار از آنها حکایت می‌کند و این علم ماست» (همان، ۱۴۴).

۲-۳- بر کلمات اخیر از این جهت تأکید کردیم که در پاسخ شیخ به اشکال مورد بحث نقش محوری دارند. آنچه در ذهن پدید می‌آید، خود امر خارجی نیست بلکه آثاری از آنست که از آن حکایت می‌کند، یعنی به تغییر شیخ معنای ماهیت امر خارجی است. شیخ در اینجا نه تنها پاسخ اشکال را آماده کرده، بلکه بیان او زیادتی نیز دارد و آن اینست که نسبت وجود ذهنی شیء با وجود عینی آن نسبت حاکی با محکی، یا نسبت عدم ترتیب آثار با ترتیب آثار است نه اینهمانی. بنابراین اشکال از میان برمی‌خیزد؛ وقتی نسبت، اینهمانی نبود طلب جوهر بودن وجود ذهنی مربوط به جوهر خارجی خواسته‌ای نابجاست. وجود ذهنی می‌تواند عرض باشد، اما از جوهری حکایت کند؛ همچنان که می‌تواند کیف نفسانی باشد، اما از کم خارجی یا کیف خارجی یا هر نسبت عرضی خارجی دیگر حکایت کند. وجود ذهنی معنای ماهیت وجود خارجی است نه خود ماهیت وجود خارجی، به همین سبب بین این دو نسبت حکایت برقرار است. از این معنای ماهیت، بعدها به ماهیت تغییر می‌کند و می‌گویند به هنگام کسب علم به چیزی ماهیت آن به ذهن می‌آید، آنگاه اشکال مورد نظر سر بر می‌آورد. بیان دقیق شیخ مفهوم «آمدن ماهیت به ذهن» را به کمک تغییر «معانی ماهیت‌ها» و «حکایت» کاملاً روشن می‌سازد. بر فیلسوفان پوشیده نیست که این بیان شیخ تا چه اندازه دقیق و راه گشاست.

ایراد صدرالمتألهین

شگفت‌انگیز است که صدرالمتألهین این بیان را، به رغم آنکه نکته به نکته تلخیص می‌کند، دارای اشکال می‌بیند و درباره آن می‌نویسد (شرح الهیات شفا، ۱/۵۷۳): «آنچه شیخ ذکر می‌کند هر چند اشکال را صرفاً در باب عرض بودن علم به جوهر از میان بر می‌دارد، ولی واجب است که علم به هر مقوله از آن مقوله باشد بنابراین از تعقل جوهر لازم می‌آید که صورت عقلی جوهر هم باشد هم کیف، و همین طور صورت کم در عقل هم کم باشد هم کیف، و همین طور در تعقل اعراض غیر از کیف، پس اجتماع دو

مقوله در ماهیت واحد لازم می‌آید».

هیچ نکته اضافی در تقریر صدرالمتألهین وجود ندارد. بیان او در واقع تفصیل همان اشکال است و پاسخ آن نیز پاسخ همان اشکال، و جواب شیخ از همه اینها کفایت می‌کند. به طور مثال، می‌توان پاسخ شیخ را در باب علم به کم این گونه تقریر کرد: وقتی مقدار را درک می‌کنیم، معنای ماهیت آن به ذهن می‌آید و این معنا از مقدار به اصطلاح خارجی حکایت می‌کند، پس وجود ذهنی مقدار، دیگر خود مقدار نیست بلکه از کیفیات نفسانی است، کیفیتی که معانی کمیت را مفهوم می‌کند، یعنی از کمیت حکایت می‌کند. در اینجا به هیچ روی «اجتماع دو مقوله در ماهیت واحد لازم» نمی‌آید؛ در مورد سایر مقولات نیز همین طور.

علاوه بر این، شیخ در باب «اجتماع دو مقوله در ماهیت واحد» با ذکر جوهر و عرض می‌گوید (الهیات شفا، ۱۴۲): «مانیز این را منع کرده‌ایم که ماهیت چیزی در اعیان یک بار عرض باشد و بار دیگر جوهر، تا اینکه در اعیان به موضوع محتاج باشد و در اعیان به موضوع محتاج نباشد، و این را منع نکرده‌ایم که معقول [یعنی صورت معقول] این ماهیات عرض باشند». می‌توان عبارات شیخ را چنین نوشت: مانیز این را منع کرده‌ایم که ماهیت چیزی در اعیان یک بار کم باشد و بار دیگر کیف، و این را منع نکرده‌ایم که معقول کم، یعنی صورت معقول کم، کیف باشد. اگر این طور بنویسیم پاسخ صدرالمتألهین را در واقع با کلمات خودش داده‌ایم، هر چند عبارات شیخ نیز، در نظر اهل فن، عیناً پاسخ ایرادی است که صدرالمتألهین بر شیخ می‌گیرد. اما با حیرت تمام درمی‌یابیم که او این پاسخ را در نمی‌یابد و پاسخهای افرادی مثل سید صدر (انقلاب ماهیت) صدرالمتألهین، (شرح الهیات شفا، ۵۷۳) و قوشچی (همان، ۵۷۵) را بررسی و نقد می‌کند. او سپس به راه حلی می‌پردازد که پیشنهاد خود اوست.

۱-۳- پاسخ صدرالمتألهین. صدرالمتألهین بعد از بررسی مشکل وجود ذهنی و نقد پاسخهای دیگران (بدون توجه به پاسخ شیخ) می‌کوشد پاسخ بهتری در پیش بنهد. او نخست بین دو گونه حمل شایع صناعی، یعنی حمل متعارف و حمل عرضی، و حمل ذاتی اولی تمایز قائل می‌شود (اسفار، ۲۹۲-۴/۱، شرح الهیات شفا، ۵۷۷). سپس می‌نویسد: «طبعی کلی عقلی از حیث معقولیت و کلیت‌شان تحت هیچ مقوله‌ای نیستند».

و از حیث وجودشان در نفس، یعنی از حیث حالت یا ملکه بودن در نفس، تحت مقوله «کیف قرار می‌گیرند» (شرح الهیات شفا، همانجا، اسفار، ۱/۵-۲۹۴). این مطالب درست است اما به طور مستقیم ربطی به اشکال مورد نظر ندارد. فقط می‌پذیرد که علم از آن حیث که ملکه‌ای برای نفس انسان است تحت مقوله کیف در می‌آید. سپس می‌گوید که تحت مقوله بودن مقتضی دو امر است: (۱) مفهوم مقوله در ماهیت موجودی که تحت آن مقوله است، مأخوذه باشد، به طور مثال وقتی می‌گوییم که سطح کم متصل قاری است که فقط در دو جهت تقسیم‌پذیر است، مفاهیم «کم متصل» و «قار» و «تقسیم‌پذیری در دو جهت» به مثابه اجزای حد سطح اخذ می‌شوند. (۲) آثار مقوله بر آن متربت باشد. پس «طبایع نوعی هرگاه در خارج به وجود بیایند و تشخّص بیایند آثار ذاتیات آنها بر آنها متربت می‌شود برای اینکه وجود عینی شرط ترتیب آثار است، و هرگاه از حیث طبیعت و مفهومشان در ذهن به وجود بیایند، صرفاً حامل مفهومهای آن ذاتیات خواهد بود. بی‌آنکه آثاری بر آنها متربت باشد آثار از آن وجود ندهد نه از آن مفهوم. پس حاصل از مفهوم انسان (در ذهن) عبارتست از معنای حیوان ناطق به طور مجمل، اما نه حیوانی که آثار حیوانیت از قبیل بُعد بالفعل و مکان و حس و حرکت در ذهن بر آن متربت باشد» (همان، ۵۷۹).

هر یک از کلمات و تعابیری را که در سخن صدرالمتألهین بر آن تأکید کردیم، می‌توان در پاسخ شیخ به اشکال وجود ذهنی دید. شیخ نیز، البته بدون توسل به تفکیک دوگونه حمل از یکدیگر و بدون داشتن اصطلاحات حمل شایع و حمل ذاتی اولی، عیناً همین پاسخ را داده بود. بنابراین پاسخ صدرالمتألهین به اشکال وجود ذهنی، تکرار پاسخ شیخ با اصطلاحات جدید است و هیچ نکته‌ای اضافه بر پاسخ شیخ ندارد. پس چرا او پاسخ شیخ را کامل نمی‌داند؟ نمی‌دانم.

این نیز اکنون باید دانسته شود که حتی تفکیک دو نوع حمل شایع و حمل ذاتی اولی، و حتی اصطلاحات مربوط به آنها، بر خلاف تصور شایع و همگانی، ابداع خود صدرالمتألهین نیست.

این تفکیک را میرداماد مطرح کرده و حتی اصطلاحات آن را نیز به کار برده است. او در تقویم الایمان (ص ۳۲۰-۳۱۹) نخست دو شأن وجود ذهنی مربوط به یک امر عینی را

از یکدیگر تمیز می‌دهد و می‌گوید که وجود ذهنی دو شان دارد: نخست آنکه شاکله‌اش بر سیاق شاکله وجود عینی است، به طور مثال عدد چهار از این حیث در ذهن هم زوج است و انتزاع زوج بودن از او صحیح است. دوم، شان آن به حسب قیاس با ذهن از حیث حصول انباتی اش در آنست. از این حیث، دیگر نمی‌توان گفت که صورت علمی چهار در ذهن واقعاً متصف به زوجیت است، یا صورت حرکت در ذهن، واقعاً کمال ذهن است، همانطور که حرکت در عین کمال جسم است.» (همانجا). این تفکیک در واقع تلخیص تعلیم شیخ است و نکته‌ای اضافه بر آن ندارد.

سپس میرداماد در اوایل فصل پنجم تقویم الایمان به هنگام بحث درباره مقسم تصویر و تصدیق، می‌پرسد که مقسم تصویر و تصدیق، تصدیق است یا تصویر؟ به تعبیر دیگر، آیا حمل تصدیق بر تصویر انسان از تصدیق جایز است؟ پاسخ میرداماد است (ص ۳۳۷): «هر گاه که تصدیق تصویر شود، در این صورت تصدیق بر تصویر آن صرفاً به حمل اولی حمل می‌شود نه به حمل شایع». میرداماد برای روشن شدن مطلب، در ادامه این مثال را می‌زند که در تصور مفهوم جزئی نیز چنین است. مقصودش اینست که «جزئی» بر «مفهوم جزئی» به حمل ذاتی اولی حمل می‌شود نه به حمل شایع.

نتیجه

پاسخی که امروز به نام صدرالمتألهین و با ارجاع به تفکیک دوگونه حمل شایع صناعی و حمل ذاتی اولی از یکدیگر در باب مشکل وجود ذهنی معروف است عیناً پاسخی که رئیس ابوعلی سینا در الهیات شفاه، پس از تقریر مشکل وجود ذهنی، تحت عنوان شبه‌های در علم، در پیش نهاده است. تفکیک دوگونه حمل از یکدیگر، که در اصل از آن میرداماد است، دقیقاً ناظر به روح تعلیم شیخ است. پاسخی که از آن تفکیک بر می‌آید البته هیچ نکته‌ای اضافه بر پاسخی که شیخ داده است، ندارد. علاوه بر این، نوع پاسخ شیخ و اصطلاحاتی که به کار می‌برد به روشنی نسبت وجود ذهنی با وجود عینی مربوط به آن را روشن می‌سازد و اساساً جایی برای طرح اشکال معروف وجود ذهنی باقی نمی‌گذارد. مسلماً اگر از اول به این نسبت توجه، و سخنان شیخ جدی گرفته می‌شد، مسئله وجود ذهنی هرگز «عقل‌ها را حیران و فهمها را سرگردان» نمی‌کرد.

كتابشناسي

آملی، محمد تقی، درر الفوائد، تعلیقہ علی شرح منظومہ للسبزواری، قم، اسماعیلیان، بی‌تا.
ابن سینا، الهیات شفا، تحقیق الادب قنواتی و سعید زاید، قم، منشورات مکتبة آیة الله العظمی
المرعشی النجفی، قم، ۱۴۰۵ق.

همو، مقولات شفا، تحقیق الادب قنواتی و دیگران، قم، منشورات مکتبة آیة الله العظمی
المرعشی النجفی، قم، ۱۴۰۵ق.

بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، تصحیح مرتضی مطهری، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵ش.
سبزواری، ملا هادی، شرح منظومہ حکمت، به اهتمام مهدی محقق و توشی هیکو ایزوتسو،
سلسلة دانش ایرانی، ۱۳۶۰ش.

الرازی، فخرالدین محمد بن عمر، المباحث المشرقیة، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۹۹۰م.
صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت، داراحیاء التراث
العربی، ۱۹۸۱م.

همو، شرح و تعلیقہ بر الهیات شفا، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی
صدراء، ۱۳۸۲ش.

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، الزهراء، ۱۳۷۵ش.
میرداماد، محمد باقر، تقویم الایمان، تصحیح علی اوجبی، تهران، دفتر نشر میراث مکتوب،
تهران، ۱۳۷۶ش.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پortal جامع علوم انسانی