

حکمت خاقانیه اثری بدیع در فلسفه اسلامی

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

به گونه‌ای سخن می‌گوید که تو گویی کوچکترین اطلاعی از افکار و مبانی فلسفی صدرالمتألهین در اختیار نداشته است. اونسبت به آثار ابن سینا بخصوص کتاب شفاسلط کامل داشته است. کتاب مهم تلخیص الشفای او که تحت عنوان عون اخوان الصفاعی فهم کتاب الشفا به رشته تحریر در آمده بخوبی نشان می‌دهد که این عالم بزرگ سالها به تدریس حکمت مشایی اشتغال داشته است.

فضل هندی آثار متعدد و گوناگونی دارد که در رشته‌های مختلف علوم زمان خود به رشته تحریر در آورده است. بسیاری از این آثار بر اساس سنت سلف و طریقه گذشتگان به صورت حاشیه و تعلیقه نوشته شده است. البته در این میان کتابهای مستقل و جداگانه‌ای نیز وجود دارد که در فهرست آثار این اندیشمند بزرگ ثبت شده است.^۱

کتاب حکمت خاقانیه یکی از کتابهای فلسفی - کلامی فاضل هندی است که بصورت مستقل و جداگانه نوشته شده و مواضع فکری اور اروشن می‌سازد. او این کتاب را به نام پادشاه هند، محمد اورنگ زیب بهادر عالم گیر تألیف کرد؛ و بهمین جهت آن را حکمت خاقانیه نامیده است. این کتاب به سه بخش مختلف و متمایز تقسیم شده و در آن مسائل گوناگون منطقی و طبیعی و الهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فضل هندی برخلاف سایر علمای

در میان فیلسوفان مسلمان کم نبوده اند کسانی که با علم فقه آشنایی کامل داشته و برخی از ملکه قدسیة اجتهاد نیز برخوردار بوده‌اند.

بهاء الدین محمد بن حسن اصفهانی مشهور به فاضل هندی نیز از چهره‌های بنام دوره سلاطین صفوی است که هم قلة رفیع فقاہت رافت و هم در زمینه علم کلام و فلسفه دارای تأییفات و آثار ارزشمند است.

در آن روزگاری که فاضل هندی پرچم فقه و اجتهاد را در شهر اصفهان بر می‌افراشت، نگرش اخباری گری سلطه داشت.

فضل هندی در سال ۱۰۶۲ هجری پا به عرصه هستی گذاشت و در سال ۱۱۳۰ هجری بدرود زندگی گفته است. زندگی این عالم بزرگوار مقارن است با همان ایامی که حوزه فلسفی نوبنیاد اصفهان به شکوفایی رسیده و در جریان گسترش قرار گرفته است. البته اندیشه‌های بلند صدرالمتألهین در آن زمان هنوز بروشنبی شناخته نشده بود و مردم با آثار این فیلسوف بزرگ کمتر آشنایی داشتند. به همین جهت است که در آثار فلسفی کلامی فاضل هندی به اندیشه‌های صدرالمتألهین اشاره نشده و نواوریهای او به هیچ وجه مطرح نگشته است. فاصله زمانی میان وفات صدرالمتألهین و تولد فاضل هندی چیزی در حدود دوازده سال بیشتر نیست، ولی فاضل هندی در آثار فلسفی - کلامی خود

حکمت خاقانیه

(مثال کیدر، مختصر علی بیانات والیات)

این

بهاء الدین محمد بن تاج الدین حسن اصفهانی
مشهور به فاضل هندی.

باشندگان از همین زمان

تصویر

فرزش رئیس

حکمت خاقانیه
بهاء الدین محمد بن تاج الدین حسن اصفهانی
تصویر دفتر نشر میراث مکتب
۱۳۷۷ صفحه، ۱۸۷

زمان خود دارای نثر ساده و قلم روانی است که می‌تواند مسائل بغرنج و بیچیده فلسفی – کلامی را بنحوی روشن و اسلوبی واضح تحریر و تحریر نماید.

این فقیه فیلسوف دارای ابداعات و نوآوری‌هایی است که در بخش‌های مختلف کتاب حکمت خاقانیه به چشم می‌خورد. کسانی که با مسائل علوم عقلی آشناشی دارند بخوبی می‌دانند که ابداع و نوآوری در فن منطق کار آسانی نبوده و کمتر کسی توانسته در این باب سخن تازه و بدیع بگوید. فاضل هندی پس از بحث و بررسی درباره معنی دلالت و ماهیت مفهوم از حیث کلیت و جزئیت و مشکل و متواتری، به ذکر اقسام مفهوم پرداخته و تعداد آن را به هفتاد و یک قسم بالغ دانسته است. بررسی اقسام هفتاد و یک گانه مفهوم به آن صورت که در کتاب حکمت خاقانیه آمده، در سایر کتب منطقی دیده نمی‌شود. این فقیه و حکیم عالی مقام در مورد قضایای حملیه و قضایای شرطیه نیز از همین شیوه استفاده کرده و با یک محاسبه و بررسی دقیق اقسام هر یک از این دونوع قضیه را در یک رقم بسیار بالای نشان داده است. او اقسام قضایای حملیه را به هزار و سیصد قسم و اقسام قضایای شرطیه را به چهار هزار و سی و دو قسم رسانده است. اقسام قضایای نیز به این صورت که مورد توجه فاضل هندی قرار گرفته، در سایر کتب منطقی دیده نمی‌شود.

مسئله مهم دیگری که در بخش منطقيات این کتاب مطرح شده، مسئله حدّ تام و معرف نسبت به محدود و معرف است. فاضل هندی به مشکل مسئله دور در باب حدّ تام توجه داشته و کوشیده است به نوعی این مشکل راحل نماید. او در آغاز به طرح این مشکل پرداخته و می‌گوید:

«قومی رفته‌اند به اینکه تعریف شیء ممکن نیست. زیرا که اگر معرف نفس معرف باشد، لازم می‌آید تعریف شیء به نفس و این مستلزم دور محال است. و اگر جزء معرف باشد، لازم می‌آید که آن جزء، معرف نفس خود باشد. زیرا که آن جزء، معرف کلّ است و معرف کلّ، معرف جمیع اجزاء است؛ بدان جهت که کلّ بعینه جمیع اجزاء است و این جزء نیز داخل اجزاء است، پس معرف خود خواهد بود»^۲ همانسان که در این عبارت مشاهده می‌شود، مشکل لزوم دور در مورد مسئله حدّ تام یک مشکل جدی است و باید به نوعی معقول از تنگنای آن بپرون رفت. مشکل لزوم دور در مورد حدّ تام بسیار شبیه است به آنچه نزد اندیشمندان مغرب زمین تحت عنوان حلقة انتقادی با دور هرمنوتیکی مطرح شده است. دور هرمنوتیکی نزد اندیشمندان مغرب زمین به این صورت است که گفته می‌شود: «فهم اجزاء یک شیء برای فهم کلّ آن، همواره ضروری است. در حالی که

برای فهم اجزاء آن شیء بالضرورة باید کلّ آن شیء فهمیده شود.» همانسان که مشاهده می‌شود مشکل بزرگ دور هرمنوتیکی همواره به فهم یک کلّ و اجزای آن مربوط می‌گردد و این همان چیزی است که در مورد حدّ تام منطقی و محدود آن نیز صادق است. البته دور هرمنوتیکی در مغرب زمین به اشکال گوناگون بیان گشته است، ولی محور اصلی همه آنها جز مسئله کلّ و اجزای آن چیز دیگری نیست. در نظر مارتین هایدگر و گئورگ گادامر که از فلاسفه بزرگ قرن ما محسوب می‌شوند، مشکل دور هرمنوتیکی به اصل بنیادین فهم بشر از ماهیت و وضعیت خویش مبدّل می‌گردد، یعنی فهم بشر از ماهیت خود بدون فهم وضعیت که در آن قرار گرفته است، ممکن نیست. از سوی دیگر فهم وضعیت بشر نیز بدون فهم ماهیت انسان تحقق نمی‌پذیرد. ما اکنون درباره دور هرمنوتیکی به آن صورت که نزد اندیشمندان مغرب زمین مطرح شده سخن نمی‌گوییم، ولی این نکته را یادآور می‌شویم که فقیه فیلسوف ما مشکل لزوم دور را در باب حدّ تام و معرف به نیکوتین وجه تقریر کرده و از عهده پاسخ نیز برآمده است. عین عبارت او در باب پاسخ به مشکل دور چنین است: «اماً اولًا پس از جهت آنکه جایز است که معرف عین معرف باشد از یک وجه و غیر معرف باشد از وجه دیگر. و اماً ثانیًا پس از جهت آنکه جایز است معرف جزء معرف باشد و در عین حال لازم نیاید آنچه از لزوم دور لازم آورده بودند. زیرا کلّ مغایر تمام اجزاء است. پس لازم نمی‌آید از تعریف کلّ تعریف اجزای آن.»^۳

فاضل هندی در بخش طبیعتات کتاب حکمت خاقانیه نیز به بررسی مسائل پرداخته و با این که از طرفداران سرسخت حکمت مشائی شناخته می‌شود، در برخی موارد نظریه حکمای اشرافی را ترجیح داده است. او در باب حقیقت جسم به نقل اقوال پرداخته و سرانجام نظر حکمای اشرافی را ارجح اقوال شناخته است.

البته او در این کتاب به توضیح و تشریح درباره مسئله جسم نپرداخته و گفته است: مادر حاشیه بر شرح عقاید نسقی این مسئله را مورد بررسی و تحقیق قرار داده ایم.

این فیلسوف فقیه در مورد مسئله جوهر فرد و جزء لا یتجزی نیز بشدت از نظریه حکمایت کرده و اقوال متکلمان را مردود دانسته است. او در همین کتاب اشاره به کتاب دیگری کرده و گفته است ما در رساله جوهر فرد خود، بتفصیل در این باب سخن گفته ایم.

حکیم فقیه در مورد مسئله مکان و امتناع خلا نیز سخن گفته و با موضع متکلمان بشدت مخالفت کرده است. بسیاری از متکلمان حقیقت و ماهیت مکان را بعد موهوم دانسته و سایر اقوال را در این باب مردود شمرده‌اند. او می‌گوید: آنچه متکلمان در باب مکان ابراز

مقتضای ذات او خواهد بود، و مقتضای یک ذات، دو امر متباین نمی شود؛ و اگر دو معلول داشته باشد، مقتضای هر دو خواهد بود و دو معلول متباین‌اند...^۵

چنانکه در این عبارت مشاهده می‌شود، فاضل هندی با صراحة تمام صدور کثیر از واحد را ممتنع می‌شمارد. این فقیه فیلسوف در حالی به ابراز این نظریه مبادرت می‌کند که اکثر علمای نیرومند و پرنفوذ زمان او این سخن را مردود دانسته و قائلان به آن را کافر و ملحod بشمار می‌آورند. در همان ایامی که فاضل هندی در باب امتناع صدور کثیر از واحد سخن می‌گفت، پرنفوذترین عالم دینی زمان او یعنی مرحوم علامه مجلسی به کفر آمیز بودن این سخن فتوا می‌داد. موضع گیری فاضل هندی در

مورد این مسئله هنگامی اهمیت بیشتر پیدا می کند که بدانیم او شاگرد مرحوم علامه مجلسی بوده است. مرحوم گزمهی معتقد است فاضل هندی شاگرد مجلسی بوده و به نقل از تنکابنی افزوده است که شاه سلطان حسین صفوی برای تعلیم مسائل حرم خود، شخص غیر بالغی خواست و گویا مرحوم مجلسی، فاضل هندی را معین نمود. او وقتی چشم خود را گرفته از داخل حرم شاه بیرون آمده و سپس گفته است در آن وقت بالغ شدم و ترسیدم چشمم به آنها نیافتد.^۶ این نقل ممکن است صحیح نداشته باشد، ولی آنچه تردیدبیز نیست این است که فاضل هندی معاصر مجلسی بوده و در همان

شهری زندگی می کرده است که ریاست امور دینی و مذهبی بطور مطلق در اختیار او قرار داشته است. توجه به این مسائل نشان می دهد که فاضل هندی از موهیت بزرگی برخوردار بوده و در زیر چتر فقاهت می توانسته است اندیشه های فلسفی خود را به آسانی ابراز نماید. او در بسیاری از مسائل مهم و اساسی که همواره میان فلاسفه و متکلمان مورد منازعه و اختلاف بوده است، سخن متكلمان را مردود شمرده و هماهنگ با فلاسفه به اظهار نظر پرداخته است.

در خلال آثار این فیلسوف فقیهه نکته‌هایی وجود دارد که عمق آندیشه و میزان ذکاوت او را بروشنا آشکار می‌سازد.

داشته اند خلاف حقیقت است. زیرا مکان مشارالیه به اشاره حسیه است و اشاره حسیه به یک امر مو هوم ممکن نیست.

در فسلفه اسلامی حرکت به دو قسم توسّطیه و قطعیه تقسیم شده و هر یک از این دو قسم بتفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. محققان از حکما به وجود حرکت قطعیه قائل شده‌اند. تعدادی از حکمانیز تنها حرکت توسّطیه را موجود می‌دانند. در این میان فاضل هندی به وجود حرکت توسّطیه قائل شده و حرکت قطعیه را موجود بشمار نمی‌آورد. عین عبارت این فقیه فیلسوف چنین است: «بدان که حرکت بر دو قسم است یکی موجود و آن متوسط متحرک میانه است مبدأ حرکت و منتهای آن، و دیگری معدوم و آن حالتی است متصل ممتداً از مبدأ تا منتها».^۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صفحة اول نسخه خطی حکمت خافانیه

فاضل هندی در بخش الهیات و امور
عامه نیز مواضع مستدل و مستحکمی
اتخاذ کرده و در برابر سخنان سست و
بی اساس متكلّمان ایستاده است. او اعاده
معدوم را ممتنع و محال دانسته و از دیدگاه
فلسفه در این باب دفاع کرده است.

باید توجه داشت که موضع فاضل هندی در باب قول به امتناع اعاده معدوم، دارای اهمیت بسیار بوده و می‌تواند منشأ آثار بسیار گردد. زیرا او یک فقیه نیز و ممند و بسیار بزرگ شناخته می‌شود. این مسئله نیز مسلم است که وقتی یک فقیه عالی مقام اعاده معدوم را ممتنع بداند، حریبه متکلمان گند می‌شود و کمتر می‌توانند

حکمار ادر ابراز این نظریه متهم به کفر و الحاد نمایند.
نکته قابل ذکر این است که فاضل هندی در قول به امتناع صدور
کثیر از واحد نیز با فلاسفه هماهنگ بوده و قاعدة «الواحد لا يصدر
عنه إلا الواحد» را معتبر و محکم می شناسد. کسانی که با فلاسفه
اسلامی آشنایی دارند بخوبی می دانند که بسیاری از متكلّمان و اهل
ظاهر در این مسأله نیز با فلاسفه به مخالفت برخاسته اند و آنان را
متهم به کفر و الحاد کرده اند. عین عبارت فاضل هندی در باب امتناع
صدور کثیر از واحد چنین است:

«بدان که مذهب حق نزد جمهور حکما آن است که علت بسیطه بدون اختلاف شرایط و اسباب، علت دوشیء نتواند بود. زیرا که هرگاه غیر ذات او مدخلی در تأثیر نداشته باشد، پس معمول او

به اثبات رسانده و چنین می‌گوید:

«...شیوه نیست در اینکه هر کس ادراک بسایط می‌کند - خواه بنفسه و خواه در ضمن تصور مرکب - و مدرک بسایط می‌باید بسیط باشد که اگر مرکب باشد منقسم خواهد بود و از طریق انقسام آن، مدرکات نیز منقسم خواهد بود. چه مدرک حلول کرده در مدرک و حال در یک شیء منقسم می‌شود به سبب انقسام محل. پس اگر مدرک قابل انقسام باشد، لازم می‌آید که مدرک نیز قابل انقسام باشد و حال آنکه فرض بساطت مدرک شده است. پس نفس بسیط باشد.»^۷

همانسان که در این عبارت مشاهده می‌شود فاضل هندی با سادگی و روانی - که از ویژگیهای قلم او محسوب می‌شود - به اثبات یک مسئله بسیار مهم و اساسی پرداخته است.

از همان طریقی که او به اثبات بساطت نفس ناطقه دست یافته است، می‌توان به اثبات تجرد نفس نیز نایل شد، ولی فاضل هندی در کتاب حکمت خاقانیه عنوان تجرد نفس را مطرح نکرده و در این باب سخنی به میان نیاورده است.

حدوث زمانی عالم و خلق از عدم -

یعنی مسبوق به نیستی بودن موجودات - از جمله مسائلی است که در این رساله مورد بحث و بررسی واقع شده است.

کسانی که با فلسفه اسلامی آشنایی دارند، بخوبی

می‌دانند که قول به حدوث زمانی عالم بدون اثکای به حرکت جوهری مستلزم مشکلاتی است که رهاشدن از آنها چندان آسان نیست؛ به همین جهت است که بزرگان فلاسفه پیش از صدر المتألهین از طریق قول به حدوث ذاتی و یا با پذیرفتن حدوث دهری به راه حل این مشکل نزدیک شده‌اند.

فاضل هندی در آثار خود از حرکت جوهری که از کشفیات صدر المتألهین بشمار می‌آید سخن نگفته است. درباره حدوث دهری نیز که از آثار فکری میرداماد محسوب می‌گردد بحث و بررسی بعمل نیاورده است. در عین حال روی مسئله خلق از عدم و حدوث عالم تکیه کرده و منکر - حتی مردّ در آن - را کافر دانسته است.

آنچه او در رساله بینش غرض آوریش ابراز داشته همان چیزی است که همه متكلمان روی آن اصرار ورزیده‌اند. کسانی که بدون درنظر گرفتن حرکت جوهری جهان، روی حدوث زمانی عالم اصرار می‌ورزند، ناچار ملاک احتیاج معلول به علت را حدوث می‌شناسند.

این مسئله همان مسئله‌ای است که میان متكلمان و فلاسفه مورد اختلاف بوده و سالهای متمادی در مورد آن با یکدیگر جنگ و ستیز داشته‌اند. حکما در مقابل متكلمان بر این عقیده‌اند که ملاک نیازمندی معلول به علت جز امکان چیزیگری نیست. فاضل هندی در کتاب حکمت خاقانیه نسبت به این مسئله موضعی اتخاذ کرده که نه متكلمان آن رامی‌پذیرند و نه فلاسفه می‌توانند از آن خرسند باشند. او معتقد است که ملاک احتیاج معلول به علت، تنها حدوث نیست، چنانکه امکان نیز بتنهایی ملاک احتیاج معلول به علت شناخته نمی‌شود. به این ترتیب در نظر فاضل هندی امکان همراه با حدوث ملاک نیازمندی معلول به علت است. عین عبارت او در این باب چنین است:

«بدان که حکما و متكلمون اختلاف کرده‌اند در موجب احتیاج به علت. پس حکما گفته‌اند که امکان شیء محتاج می‌سازد آن شیء را به علت، و متكلمون رفتۀ‌اند به اینکه حدوث زمانی شیء محتاج می‌سازد آن شیء را به علت.

و حق آن است که امکان با حدوث هر دو محتاج می‌سازند به علت. چه اگر شیء ممکن باشد و حادث نشود، بلکه باقی بر عدم خود باشد، محتاج به علت نخواهد بود، و این ظاهر است؛ و اگر حادثی را فرض کیم که ممکن نباشد، محتاج به علت نخواهد بود. زیرا که هرگاه ممکن نباشد، واجب خواهد بود و عدم احتیاج به علت مأخوذه است در وجوب...»^۸

همانسان که در این عبارت مشاهده می‌شود فاضل هندی به همان اندازه که در این مسئله از حکما فاصله گرفته، از متكلمان نیز دوری جسته است. زیرا آنچه او در این باب می‌گوید هم از دیدگاه متكلمان مردود است و هم حکما آن را نامعقول و غیر موجه می‌شناسند. فاضل هندی می‌گوید: «اگر یک امر حادث را فرض کنیم که ممکن نباشد، محتاج به علت نخواهد بود.» او به این مسئله توجه نکرده است که فرض حادث بودن و ممکن نبودن یک فرض بی‌اساس و موهم بشمار می‌آید. زیرا مادام که یک شیء ممکن الوجود نباشد، هرگز حادث نمی‌گردد. اختلاف متكلمان با حکما نیز در مورد یک فرض موهم نیست. دو گروه متخاصم پذیرفته‌اند که جهان هستی هم موجود است و هم ممکن. این واقعیت را نیز پذیرفته‌اند که این جهان «موجود ممکن» به یک امر بیرون از خود نیازمند است. تنها اختلافی که میان این دو گروه در این مسئله پیدا

وجود آن تحقیق داشته باشد.

این مسئله در مبحث حدوث و قدم بتفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ما در اینجا به تکرار مطالب نمی پردازیم. آنچه باید در اینجا یادآور شویم این است که فاضل هندی در برخی موارد از موضع فلاسفه دوری گزیده و خود را به موضع متکلمان نزدیک کرده است. او به عنوان یک فقیه بزرگ و عالی مقام نمی توانسته در همه موارد با فلاسفه همراه و هماهنگ باشد.

شده این است که آیا این جهان «موجود ممکن»، به لحاظ اینکه ممکن است، محتاج به علت است و یا اینکه به لحاظ حادث بودن نیازمندی خود را به یک علت آشکار می سازد.

متکلمان ادیان به اتفاق آرا معتقدند که ملاک نیازمندی این جهان به علت جز حدوث چیز دیگری نیست. از سوی دیگر، فلاسفه به هیچ وجه این نظریه را پذیرفته اند و چنین می اندیشنند که عنوان حدوث همواره بعد از وجود یک شیء تحقیق می پذیرد در حالی که ملاک نیازمندی یک شیء به علت خود پیوسته باید قبل از پیدایش

پی نوشتها:

به نقل از احوال و آثار بهاء الدین محمد اصفهانی،
ص ۲۱.

۷. حکمت خاقانی، صص ۱۵۰-۱۵۱.

۸. همان، ص ۱۴۴-۱۴۵.

۳. همان، صص ۶۱-۶۲.

۴. همان، صص ۱۱۸-۱۱۹.

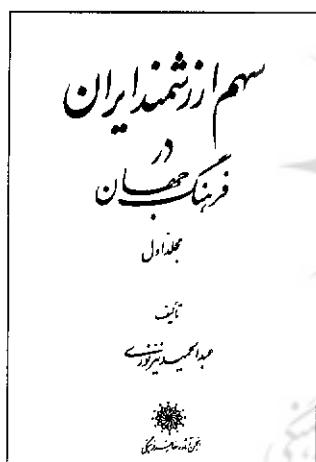
۵. همان، ص ۱۴۷.

۶. قصص العلماء، ص ۳۱۲ و تذكرة القبور، ص ۳۹.

۲. حکمت خاقانی، ص ۶۱.

کتابخانه
متنون

سهم ارزشمند ایران در فرهنگ جهان (۲ مجلد)

تألیف عبدالحکیم نیرنوری

انجمان آثار و مفاخر فرهنگی

۱۳۷۷-۱۳۷۵

مؤلف در این کتاب ارزشمند کوشیده است تا شمۀ ای از سهم عمدۀ ایرانیان را در برپایی بنای تمدن جهان به ملت ایران خاصه نسل جوان به شکلی بازترسیم و بازگو نماید.

نگارنده محترم با اینکه ایران در همه زمینه‌های تمدن (اعم از مادی و معنوی) سهم عمدۀ ای دارد در پیشگفتار کتاب نگاشته است: «تمدن امروزی جهان به اعتقاد اغلب باستان‌شناسان و

مردم‌شناسان از منطقه خاورمیانه سرچشمه می‌گیرد و در این امر فلات ایران سهم عمدۀ ای دارد. فلات ایران که شامل قسمتی از ترکستان، افغانستان، قفقاز و قسمتی از ترکیه و عراق امروزیست، در

واقع در آغاز تمدن بیش از هر نقطه دیگری از جهان دخیل بوده است و وقتی در می‌باییم که قل از کشف قاره آمریکا و دنیای جدید در اواخر قرن پانزدهم میلادی مرکز جهان شناخته شده تا آن زمان ایران بوده است بیشتر به اهمیت این امر پی می‌بریم».

در این کتاب سهم ایرانیان در تمدن جهان به دو قسمت اساسی تقسیم شده است: ۱. سهم مادی ۲. سهم معنوی و فرهنگی.

سهم مادی به هفت فصل تقسیم شده است: ۱. دامپروری و کشاورزی و صنایع وابسته به آن ۲. صنایع و ذوب فلزات ۳. شهرنشینی و مسایل مربوط به آن ۴. معماری پارازیگری ۵. حمل

ونقل و مسافت ۶. بازارگانی و داد و ستد ۷. وسائل معیشت و رفاه سهم معنوی شامل سهمی است که ایرانیان در پیشرفت علم و هنر و ادبیات و فلسفه و دین و اخلاق و آداب معاشرت و تعلیم و تربیت داشته‌اند و به فصول زیر تقسیم می‌شود:

۱. تاریخ علوم در ایران ۲. فلسفه و حکمت ۳. حکومت و آیین کشورداری ۴. دین ۵. هنر ۶. ادبیات ۷. آغازگران خط تصویری و الفبایی ۸. آداب مزید توفیق روز افزون مؤلف محترم را خواستاریم.