

حکم، قضیه و تصدیق:

بررسی نظرات قطب الدین رازی و خواجه نصیر الدین طوسی

در باب ماهیت تصدیق

دکتر محمدعلی اژه‌ای

چکیده

دو تفسیر اصلی برای تصدیق وجود دارد: نخست تفسیری است که ما آنرا "تفسیر اسنادی تصدیق" خواهیم خواند. و دیگری تفسیری است که می‌توان آن را "اذعان به واقعیت داشتن معنای قضیه" نامید. مطابق تفسیر نخست تصدیق عبارت از نسبت دادن چیزی به چیزی ("جعل الشيء شيئاً") است. این تفسیری است که به حکماً منسوب است و خواجه نصیر الدین طوسی به دفاع از آن پرداخته است تفسیر دوم نظری است که ابن سینا و ابهری پذیرفته‌اند و قطب رازی در برابر انتقادات خواجه به دفاع آن برخاسته است. غرض از تحریر این مقاله ارزیابی پاسخهای قطب الدین رازی از انتقادات خواجه از نظر ابهری و دفاع از دیدگاهی است که خواجه در باب ماهیت تصدیق پذیرفته است. همچنین در مواردی ادله بیشتری در تأیید خواجه اقامه خواهد شد.

تصدیق امری مرکب شمرده می‌شود. در مورد همین نظر است که حکیم سبزواری در منظومه خود می‌گوید: "وَمَنْ يَرْكِبْ فِيرَكَبْ الشَّتَّتْ، وَبِهِ هُرَحَالْ اِيْنَ نَظَرْ بِيَرَوَانْ چندانی نداشته است. نظر سوم که به صاحب مطالع منسوب است حتی از نظر امام فخر نیز ناشناخته‌تر است، و قطب الدین رازی که در رساله خود از آن به عنوان مستقلی یاد کرده است درباره آن می‌گوید شاید منظور گوینده آن همان نظر امام فخر باشد. در این مقاله فقط تفسیرهای اول و چهارم که در این باب باید دو نظر اصلی تلقی شوند مورد بحث قرار خواهند گرفت. چنانکه گفته شد قطب الدین رازی نیز رساله خود را به منظور دفاع از نظر چهارم در مقابل نظر نخست تدوین کرده است. این دو نظر را به ترتیب می‌توان نظر خواجه نصیر الدین طوسی و نظر ابن سینا خواند. نظری که خواجه از آن دفاع نموده است و به نظر حکماً معروف است نظری است که ارسسطو نیز در کتاب عبارت درستی آن را مفروض شمرده است، اما از آنجایی که بحث تفصیلی و دفاع از آن را تا جایی که راقم این سطور مطلع است فقط خواجه بر عهده گرفته است آن را بنام نظر خواجه خواهیم خواند.

در اینجا سؤالی مطرح می‌شود که قابل

قطب الدین رازی در رساله تصور و تصدیق^(۱) خویش پس از بحث مختصراً درباب تصور به بحث درباب ماهیت تصدیق می‌پردازد و درباب تصدیق چهار نظر یا "تفسیر" را مطرح می‌کند. نظر چهارمی که در این رساله مطرح شده است نظر ابری، ابن سینا و خود قطب رازی است. مطابق این تفسیر تصدیق عبارت از راست دانستن یا اذعان به معنای قضیه است. ابن سینا در کتابهای *الموجزالکبیر* و *الشفاء* و ابری در کتاب *تنزیلالأفکار* این نظر را پذیرفته‌اند. چنین به نظر می‌رسد قطب الدین رازی رساله تصور و تصدیق (معروف به رساله المعموله) خود را دراصل به منظور دفاع از همین نظر و به منظور تبیین و توجیه آن دربرابر انتقادات خواجه تدوین کرده است. از ویژگیهای این رساله این است که قطب الدین رازی مکرر به گفته‌های ابن سینا به منظور تأیید نظر خود و ابری استناد می‌کند.

در رساله قطب علاوه بر این دونظر، دو نظر دیگر نیز درباب ماهیت تصدیق مورد بحث قرار گرفته است (تفسیرهای دوم و سوم در رساله قطب) که از اهمیت چندانی برخوردار نیست. از این دونظر اخیر نظر نخست نظر امام فخر است که بر طبق آن

مقاله الشیخ فی منطق الاشارات....و قال
أیضاً فی کتاب الموجز الكبير...”^(۲)

بحث تفصیلی خواجه از ماهیت تصدیق
در کتاب تعديل المعيار^(۴) بیان شده است.
خواجه غرض خود را از نگارش این کتاب

در ابتدای آن اینچنین بیان می‌کند:

چون کتاب فاضل اثیرالدین ابهری
رحمه اللہ بنام تنزیل الافکار را که در آن
آراء اختصاصی خود در زمینه مسائل
منطقی و فلسفی را بیان کرده است و فساد
برخی از آراء مشهور را در آن مذکور شده
است بررسی کردم من نیز مایل شدم که
نظر خود را درباب این مسائل مخصوصاً
درباب مسائل منطقی آن بیان کنم و آن را
تعديل المعيار فی نقد تنزیل الافکار نام
نهادم.^(۵)

تصدیق به عنوان ”إذعان به معنای قضیه“:
نظر ابن سینا

مطابق این تفسیر تصدیق عبارت است
از راست دانستن یا اقرار به واقعیت داشتن
معنای یک قضیه. وقتی قضیه‌ای را می‌شنویم
ممکن است معنای آن را فقط ادراک و تصور
کنیم و ممکن است، علاوه بر این، آن را مطابق
واقع نیز بدانیم^(۱). به گفته ابن سینا عروض
اعتقاد به واقعیت داشتن معنای قضیه عارض
دیگری است که در نفس پس از تصور آن

تأمل است و آن اینکه همانگونه که
قطب رازی شواهد روشنی بر آن ارائه کرده
است به نظر می‌رسد نظر ابهری درباره
ماهیت تصدیق همان نظر ابن سینا است. از
سوی دیگر خواجه با وجود احاطه بر آثار و
آراء ابن سینا درباره این همانی ساكت است.
آیا باید گفت خواجه با نقد نظر ابهری
خواسته است به طور ضمنی نادرستی نظر
ابن سینا را نشان دهد و یا این که نظر ابن سینا
را پذیرای توجیه متفاوتی می‌دانسته است؟
هیچیک از این دو احتمال را نمی‌توان مطلقاً
منتقی دانست. با این حال در آنچه بدنبال
خواهد آمد من نام ابن سینا را گاهی قرین نام
ابهری قرار خواهم داد تا احتمال نخست تحت
تأثیر شخصیت علمی ابن سینا به فراموشی
سپرده نشود.

على المخصوص كه صدرالمتألهين نيز در رساله في التصور و التصديق در اين باب داراي وضعى مشابه وضع قطب الدين در رساله خويش^(۲) است. در اين رساله صدرالمتألهين نيز از انطباق يافته‌های خود با گفته‌های ابن سینا در کتابهای اشارات، موجزکبیر و غيره به عنوان دليلی بر فهم صحيح خود از مسئله تصور و تصدق یاد کرده است. او می‌گوید: ”فالذی یدلّ أيضًا على صحة ما فهمناه من التصور و التصدق

معنا پدید می‌آید. بنابراین مطابق این نظر حصول معنا قبل از عروض تصدیق است. این نظر را به طریق دیگری نیز می‌توان بیان کرد. می‌توان گفت تصورات بر دو گونه‌اند: یکی تصورات بسیط که از شنیدن الفاظ مفرد در ذهن حاصل می‌شوند، و دیگری تصوراتی که از شنیدن ترکیباتی مانند "حدوث عالم" و "کوچکتر بودن جزء از کل" در ذهن حاصل می‌شوند. در این قسم دوم از تصورات که از قبیل تصورات مرکبند هرچند نسبتی موجود است که قابل ادراک است اما اذعان و اعتراف نسبت به وقوع یا لاوقوع آن حاصل نشده است. تصدیق عارض دیگری است بر نفس که عبارت از اذعان و جزم به واقعی بودن یا عینی بودن آن نسبت است. بجای "اذعان و جزم به نسبت" تعابیر دیگری از قبیل "اقرار به نسبت" و "اعتقاد به نسبت" و "اعتراف به نسبت" نیز گاهی به کار رفته است که منظور همان اذعان و اعتراف به واقعی بودن نسبت تصور شده و به تعبیر مختصرتر "اذعان بدان معنا" است. تصدیق به عنوان "إسناد چیزی به چیزی"؛ نظر خواجه نصیرالدین طوسی:

این نظری است که آن را دربرابر نظر قبل مطرح می‌کنیم.

سابقه نظریه اسنادی که خواجه طوسی

درباب ماهیت تصدیق مطرح و به تفصیل از آن دفاع کرده است به ارسطو باز می‌گردد. ارسطو که این نظر را در کتاب عبارت در فصلهای ۶۵ و ۶۴-۹ تکرار می‌کند درستی آن را مفروض شمرده است. مثلاً در فصل پنجم کتاب عبارت پس از تقسیم تصدیق به بسیط و مرکب می‌گوید تصدیق عبارت است از اسناد چیزی به چیزی (something affirming something of) به سلب یا به ایجاب (عبارت: ۲۰۷a). این نظری است که در کتب منطق و فلسفی به عنوان نظر حکماً معروف شده است.

تعریف ابهری از ماهیت تصدیق ابهری در کتاب تزیل الافکار تعریف خود از ماهیت تصدیق را به هنگام تقسیم علم به تصویر و تصدیق مطرح می‌کند. در این کتاب او درباب ماهیت علم و تعریف تصدیق چنین می‌گوید:

بدان که علم عبارت از حصول صورت شیء در عقل است، و آن یا فقط تصویر است مانند تصویر معنای «انسان»، و یا تصویری است که با تصدیق همراه است، مانند وقتی که معنای گفته: «إنسان حیوان است» را تصویر و سپس تصدیق می‌کنیم. بنابراین تصویر در اینجا عبارت از این است که در عقل تصویر طرفین به صورت

خلاصه چنین است: ابهری می‌گوید که ما معنای صورت تأثیف "انسان حیوان است" را تصور و سپس تصدیق می‌کنیم اما این تحصیل حاصل است زیرا معنی گفته او که می‌گوید: «إذا تصورنا معنى قوله: الإنسان حيوان، ثم صدقناه» این خواهد بود که: "چون صورت این جموع مشتمل بر صورت طرفین و تأثیف آنها در عقل حاصل شود، و سپس صورت این تأثیف حاصل شود."، اما حصول این جموع جز بعد از حصول أجزاء آن که یکی از آنها حصول صورت این تأثیف است ممکن نیست. بنابراین آنچه پس از تصدیق می‌باید حاصل شود پیش پیش حاصل است.^(۹) و نظریه او ماهیت تصدیق را غنی تواند توضیح دهد.

دفاع قطب الدین رازی

قطب الدین رازی در دفاع از نظر ابهری پاسخ می‌دهد که آری صورت تأثیف بخشی از قضیه مذکور است اما فرق است بین صورت این تأثیف به طور مطلق، و صورت این تأثیف وقتی که در نفس مطابق با اشیاء ظاهر (حاصل) شود. اولی تصور است و دومی تصدیق است. دومی اخص از اولی است، و بنابراین با حصول اولی دومی خود بخود حاصل نیست، و پذیرش نظر ابهری مستلزم تحصیل حاصل نخواهد

تأثیل شده حاصل شود، و تصدیق این است که در عقل صورت این تأثیف مطابق با خود اشیاء ادراک شود. (و التصدیق هو أن يحصل في العقل صورة هذا التأثیف مطابقة للاشياء أنفسها).^(۷)

ابهری در عبارت فوق می‌گوید که تصور این است که معنای گفته: «إنسان حيوان است» را تصور کنیم و تصدیق این است که آنرا واقعی یعنی مطابق با اشیاء بدانیم. نه فقط ابهری بر این عقیده است بلکه چنانکه قطب رازی می‌گوید ابن سینا نیز در موجز کبیر و کتاب شفابر همین عقیده است. ابن سینا در موجز کبیر چنین می‌گوید:

و أما إقرار - كه همان تصدیق است - معنایی است غیر از حصول معنای قضیه در نفس؛ بلکه چیز دیگری است که بدان مقترن می‌شود و آن صورت إذعان بدان است. و اذعان این است که معنایی که در نفس حاصل شده است مطابق با آن چیزی است که در واقع وجود دارد، پس معنی قضیه مقبوله از آن جهت که در نفس تصور شده است معنی قضیه مقبوله نیست، بلکه این حادث دیگری است در نفس.^(۸)

انتقاد خواجه از نظر ابهری:
نخستین انتقاد خواجه از این نظر به طور

(۱۰) بود.

ضعف دفاع قطب الدین رازی در برابر انتقاد خواجه

ضعف دفاع قطب الدین رازی را با توجه به تفکیک زیر می‌توان روشن ساخت. به سادگی می‌توان میان معنایی که از شنیدن این دو گفته به ذهن می‌آید فرق گذاشت:

(۱) رفتن حسن به بازار

(۲) حسن به بازار رفته است

آگاهی از (۱) موجب تصوری است که هرچند در آن تأليف وجود دارد اما این تأليف یک تأليف خبری نیست. در مقابل، در تصور حاصل از شنیدن (۲) که قضیه، خبر و قول جازم خوانده می‌شود ادعایی وجود دارد که در گفته نخست موجود نیست. مثالهای ابن سینا و ابهری ("سپیدی عرض است" و "انسان حیوان است") هردو از قبیل (۲) است. تأليف موجود در (۱) در انتظار تصدیق است اما تأليف موجود در (۲) قبلًا متضمن تصدیق است و از همین روی است که خواجه می‌گوید اگر پس از ادراک معنای "انسان حیوان است" آن مجددًا مورد تصدیق قرار گیرد نتیجه چیزی جز تحصیل حاصل نیست. درواقع رازی از تأليف موجود در (۲) سخن می‌گوید اما تأليف موجود در (۱) را در مدنظر دارد (یا باید مدنظر داشته باشد).

(۱) قابل تصدیق است اما تصدیق (۲) تحصیل حاصل است. به همین دلیل است که نپذیرفتن (۲) تکذیب تلقی می‌شود.

اینکه می‌توان (۲) را تصدیق یا تکذیب کرد، یا به تعبیری دقیقتر به گوینده آن گفت "راست می‌گویی" یا "دروغ می‌گویی" باید موجب این توهمند شود که در تصدیق (۲) مورد اذعان قرار می‌گیرد^(۱۱). البته گاهی چنین است، اما اینها مواردی هستند که خواجه تصدیق دوم می‌خواهد. یعنی پس از آن است که (۱) معروض تصدیق قرار گرفته است و در سخن گوینده و قائلی به صورت (۲) ثبوت و بروز یافته است. و چون شنوندهای آن را بشنود ممکن است آن را تصدیق کند یا تصدیق نکند. در ذیل مفهوم تصدیق دوم بیشتر توضیح داده خواهد شد. دو اعتراض دیگر از جانب خواجه بر نظری که تصدیق را "إذعان به معنای قضیه" می‌داند

خواجه در ادامه بحث خود اضافه می‌کند: اما اگر کسی بگوید که مراد ابهری از این که گفته است: "و سپس تصدیق می‌کنیم" (ثم صدقناه)، این است که: "و سپس به صدق آن حکم می‌کنیم"، بدانگونه که معنای لغوی تصدیق است و نه بدانگونه که معنای اصطلاحی تصدیق است، در

می‌کنیم مقصود ابهری این است که مفاد تأثیف از نوع تأثیف (۲) را تصدیق می‌کند. این احتمال خواجه احتمال معقولی است. زیرا چنانکه قبلًا نیز گفته شد مثالهای ابن سینا و ابهری هر دو تأثیفهایی از قبیل (۲) است و نه از قبیل (۱)، و (۲) برخلاف (۱) تأثیف تصدیق شده است و فرض این که تصدیق بدان تصدیق دوم باشد کاملاً معقول است اگر برای قطب رازی چنین احتمالی مطرح نیست این بدین معنا نیست که طریق این احتمال بر سایر افراد نیز مسدود است. منظور خواجه از تصدیق دوم همانگونه که قبلًا نیز اشاره شد این است که هنگامی که کسی خبری را می‌شنود ادعایی را شنیده است که ممکن است مورد قبول او قرار گیرد یا قرار نگیرد، و این تصدیق دوم است و خواجه بدرستی متذکر می‌شود که بحث در اینجا در باب تحلیل تصدیق نخست است که منتهی به بیان قضیه یا قول جازم نخست شده است. در هر حال آنچه که رازی در اینجا به عنوان پاسخ ذکر می‌کند صرفاً تکرار اصل ادعای او در باب ماهیت تصدیق است، و غنی تواند مانع طرح احتمال باشد که خواجه در اینجا فرض می‌کند.

خواجه در ادامه فرض این احتمال و بحث از آن اعتراض دیگری را مطرح می‌کند و آن

پاسخ او خواهیم گفت که حکم به صدق در این معنا تصدیق دوم خواهد بود و سخن ما در تصدیق نخست است و ثانیاً لازمه این گفته آن است که حکم یا خبری را که تکذیب می‌کنیم تصدیق خوانده نشود و این خلاف آن چیزی است که ابهری پذیرفته است.^(۱۲)

دفاع رازی از ابهری در مقابل اعتراض خواجه

در واکنش نسبت به نخستین بخش از اعتراض خواجه قطب الدین رازی می‌گوید: منظور از "ثم صدقناه" در کلام ابهری این است که: سپس به صدق آن (معنا) اذعان می‌کنیم و بدان اقرار می‌کنیم پس این تصدیق دوم نیست، زیرا این حکم به صدق نیست، بلکه این تصدیق اول است.^(۱۳)

بررسی دفاع رازی در مقابل نخستین بخش از اعتراض خواجه

نکته‌ای که خواجه در این بخش از سخنان خود مطرح می‌کند اساساً نکته‌ای نیست که لازم باشد قطب رازی را به دفاع برانگیزاند. مخاطب خواجه در اینجا کسی است که احتمال دیگری را در سخنان ابهری می‌بیند و آن این که وقتی ابهری می‌گوید: معنای قضیه را تصور و سپس تصدیق

که مورد تصدیق قرار گرفته است. رازی سپس گفته ابن سینا را به عنوان شاهد نقل می کند، و می گوید همانگونه که یک قضیه واحد ممکن است به اعتبار سه شخص مختلف مورد تصدیق، تکذیب و یا شک قرار گیرد به همین گونه نیز شخص واحد ممکن است قضیه را تکذیب کند و این مقتضی تصدیق نیست.^(۱۴) ماحصل دفاع رازی این است که پذیرش آنچه که خواجه به عنوان تالی فاسد برای نظر ابهری معروف می کند امری طبیعی است و ابن سینا نیز آن را پذیرفته است.

بررسی دفاع رازی در مقابل بخش دوم از اعتراض خواجه

علوم نیست چرا قطب الدین که فرضی را که این انتقاد بر آن مبنی است نمی پذیرد، باز سعی می کند انتقاد را پاسخ دهد؟ وقتی مقدمه و زمینه انتقاد منتفی شرده می شود انتقاد به طور ساده خود به خود منتفی خواهد شد، لاقل از آن جهت که آن بر آن مقدمه مبنی است. طبیعی و عادی شمردن نتیجه ای که خواجه پس از فرض مذکور می خواهد اذهان را بدان سوق دهد این شبہ را به شدت تقویت می کند که قطب الدین نکته ای را که خواجه در صدد بیان آن است بدرستی در نیافته است. برای توضیح بیشتر نکته مورد نظر خواجه به تألفی^(۱) باز می گردیم.

اینکه: اگر کسی فرض کند که منظور ابهری از "نم صدقناه" تصدیق دوم است لازمه آن این خواهد بود که آنچه را تکذیب می کنیم تصدیق خوانده نشود، و این خلاف آن چیزی است که ابهری پذیرفته است. آنچه را که خواجه در اینجا متذکر شده است نکته مهمی است. توضیح سخن خواجه این است: فرض کنید کسی تصدیق مذکور در عبارت "نم صدقناه" را تصدیق به معنای عرف کلمه که بخشی از زبان متعارف است بداند در این صورت اگر بجای "تصدیق" "تکذیب" قرار دهیم از آنجایی که در این صورت تکذیب نیز، به دلیل مشابهت روند استعمال، باید به معنای متعارف و عرف این کلمه تفسیر شود و چون تکذیب در معنای متعارف و لغوی کلمه خلاف و تقیض تصدیق در همین معنا است حکمی را که تکذیب می کنیم تصدیق نمی توان خواند، اما این خلاف نظر خود ابهری است.

دفاع رازی از ابهری در مقابل قسمت دوم اعتراض خواجه

قطب رازی در مقابل این قسمت از اعتراض خواجه می گوید: آری آنچه را خواجه مطرح کرده است صحیح است ولی آن یک تالی فاسد نیست. زیرا قضیه ای که مورد انکار قرار گرفته است قضیه ای نیست

تائیف موجود در (۱) را می‌توان مورد تصدیق قرار داد. می‌توان گفت:

(۳) به بازار رفتن حسن را تصدیق می‌کنم.

آنچه در فوق گفته شد توضیح استدلال خواجه و چگونگی ساختار آن بود، اما توضیح به دور بودن ذهن قطب از نکته‌ای که خواجه به عنوان نقد مطرح کرده است این است که قطب در مقابل گفته خواجه می‌گوید: "و جاز آن یعرض لقضیة واحدة باعتبار ثلاثة أشخاص تصدق و شك و انكار".

او در اینجا شک و انکار را همپایه تصدیق قرار می‌دهد. اما تصدیق که قسم شک و انکار است فقط تصدیق در معنای لغوی و عرفی آن است و گرنه در معنای اصطلاحی شک و انکار و امثال آنها همه از قبیل علم تصدیق و جملگی در مقابل تصورند.^(۱۵) این نشان می‌دهد که قطب الدین درست در دامی قرار گرفته است که خواجه سعی دارد با استدلال مذکور افراد را از وقوع در آن برکنار دارد، یعنی خلط معنای اصطلاحی تصدیق با معنای عرفی و لغوی آن.

طرح احتمالی دیگر از جانب خواجه خواجه سپس احتمالی دیگر را برای "ثم صدقناه" در عبارت ابری مطرح می‌کند، و آن این که ممکن است کسی احتمال دهد

حال اگر "عارض دیگری" که در نظریه تصدیق ابری و ابن‌سینا از آن سخن رفته است و با عبارت "ثم صدقناه" بدان اشاره شده است و گفته شده است که پس از تصور به بازار رفتن حسن، مثلاً باید عارض آن شود تا تصدیق تحقق پیدا کند همان است که به صورت محمول "تصدیق می‌کنم" در (۳) انعکاس یافته است - یعنی تصدیق در معنای عرفی آن اخذ شود - در این صورت به همین گونه نیز می‌توان گفت: به بازار رفتن حسن را تکذیب می‌کنم. و بدیهی است که "تکذیب می‌کنم" در این صورت مقابل "تصدیق می‌کنم" است و تکذیب تصدیق نیست، و حال آنکه طبق این نظریه آنچه عارض (۱) شود - که به طور کلی ابن‌سینا از آن به "عارض دیگر" تعبیر می‌کند - موجب تصدیق به معنای اصطلاحی آن خواهد شد، چه این عارض تردید باشد و چه تکذیب یا احتمال و یا شک. اما چون تالی باطل است، یعنی چون این امور همه از قبیل علم تصدیق به حساب می‌آیند، مقدم نیز باطل است، یعنی کسی نمی‌تواند ادعا کند که ابری

منظور ابهری از عبارت "نم صدقناه" این باشد که "نم حکمنا به" یعنی منظور ابهری از حکم کردن بر چیزی به چیزی (در این مورد حکم کردن در مورد معنای قضیه به صدق) باشد. خواجه به دنبال طرح این احتمال اضافه می‌کند که اگر کلام ابهری را چنین تفسیر کنیم کلام او درست است اما مخالف نظری است که پذیرفته است. زیرا او تصدیق را "تصور همراه با حکم" می‌داند و نه حکم تنها. پاسخ رازی به خواجه در این مورد این است که همانگونه که کرا را گفته ایم ابهری تصدیق را حکم تنها نمی‌داند بلکه تصور همراه با حکم می‌داند.^(۱۶)

ممکن است از لحن رازی چنین برداشت شود که احتمال را که خواجه در این مرحله مطرح می‌کند احتمال بی مورد یا ضعیف است. زیرا وقتی رازی مکرر گفته است که ابهری تصدیق را حکم تنها نمی‌داند، بلکه تصور همراه با حکم می‌داند خواجه نباید باز چنین احتمال را مطرح می‌کرد. اما اولاً باید توجه داشت که خواجه تعديل المعيار را قبل از رساله معموله قطب به تحریر درآورده است، و ثانیاً اگر نظر خواجه پس از وی در میان منتقدانان پذیرفته می‌شد و شیوع می‌یافتد منتقدانان آنرا بدیهی و خلاف آن را خلاف امر بدیهی تلق می‌کردند. در این صورت

ممکن بود کسی بخواهد نظر ابهری را نیز بر همان اساس تفسیر و بر نظر خواجه منطبق کند. طرح نکته مذکور از جانب خواجه امکان چنین تفسیری را منتفی می‌کند. خلط تفسیر صدق و تصدیق، اعتراضی دیگر خواجه در ادامه نقد نظر ابهری و ابن سينا بحث جدیدی را باز می‌کند و آن خلط تفسیر صدق و تفسیر تصدیق در این نظریه است. او می‌گوید به اعتقاد ابهری حصول صورت تألفی تصویر است و تصدیق عبارت از این است که صورت این تألف در نفس مطابق با اشیاء ظاهر شود (والتصدیق هوأن يحصل في العقل صورة هذا التأليف مطابقة للأشياء نفسها)^(۱۷)، خواجه می‌افزاید: قید مطابقت مربوط به تفسیر صدق است و نه مربوط به تفسیر تصدیق در معنای اصطلاحی. زیرا در موارد بسیاری از تصدیق بدین معنا، یا مطابقت موجود نیست و یا ملحوظ نیست. و چون ابهری در تفسیر تصدیق مطابقت راأخذ کرده است باید به هنگام کاربرد کلمه تصدیق همیشه این نکته را مدنظر قرار دهد. اما هنگامی که به زودی زمان تقسیم تصدیق به بدیهی و کسبی فرامی‌رسد و تصدیق‌های مورد اختلاف را در بخش تصدیقهای اکتسابی طبقه‌بندی می‌کند او به حسب اعتقاد خود فی‌تواند چنین کند زیرا او

نکته مورد اشاره خواجه به هیچ وجه مورد توجه قطب قرار نگرفته است. نکته مورد نظر خواجه این نیست که اگر افراد مختلف به قضایای متضادی معتقدند لازم است که همه آن قضایا درست باشند. نکته خواجه این است که در نظریه ابهری مسائل مربوط به صدق و مسائل مربوط به تصدیق خلط شده است. چیزی که باید در بررسی صدق مطرح شود در بررسی تصدیق ذکر شده است و لازمه این خلط این بوده است که در نظریه تصدیق او عناصری دخیل شده شوند که عملاً مانع اجرای طبقه‌بندیهای متداول در کتب منطق خواهد شد، و نتیجه افزودن قید غیر ضروری "مطابقت" در تعریف تصدیق برای ابهری این خواهد بود که چون زمان تقسیم تصدیق به کسبی و بدیهی فرامی‌رسد او نتواند همه اعتقادات متضاد را در مقوله تصدیق کسبی جای دهد، چون او نمی‌تواند معتقد باشد که همه آنها حائز شرط مطابقتند. سپس خواجه نکته دیگری را در تکمیل سخن خود می‌افزاید که به نظر نمی‌رسد رازی ارتباط آن را با مسئله مورد بحث مورد توجه قرار داده است. و آن اینکه ابهری در لامع اول مقاله پنجم کتاب خود در میان تصدیقات، تصدیقات غیر مطابق و تصدیقاتی که مطابقت در آنها شرط نیست را

نمی‌تواند معتقد باشد که تصدیقاتی‌های متضاد همگی حائز شرط مطابقت با واقعند.

دفاع رازی

پاسخ رازی به خواجه عمدتاً شامل ذکر مثالی است در مورد اختلاف نظر قدما در باب ماهیت ابصار که برخی آن را عبارت از خروج شعاع از چشم و برخی آن را عبارت از انطباع صورت شیء مبصر در چشم بیننده می‌دانسته‌اند، و اضافه می‌کند که هر دو گروه تصدیق خود را مطابق با واقع می‌دانستند و تصدیق آنها حائز شرط مذکور یعنی اعتقاد به مطابقت هست. هرچند اعتقاد به مطابقت به معنای مطابقت حکم با واقع نیست.

رازی در پاسخی که در فوق ذکر شد به هیچ‌وجه خود را متوجه انتقادی که خواجه مطرح کرده است نمی‌کند. او صرفاً مثالی را ذکر می‌کند که موردی است از اختلاف نظر، و این مثال را خود خواجه نیز در توضیح نکته موردنظر خود البته می‌توانسته است ذکر کند. رازی پس از توضیح این مثال اضافه می‌کند که تمام عقلایی که دارای عقاید متضادند معتقدند که اعتقاد آنها درست است یعنی مطابق با واقع است اما لازمه این آن نیست که عقاید متضاد همگی مطابق با واقع باشند. از این پاسخ قطب پیداست که

ابهربراي تصديق با اين شرط ناسازگار است. زيرا هنگامی که تصديق مثلاً بيانگر تردید است نمی توان گفت آن تصوری است همراه با اعتقاد به واقعی بودن يا مطابقت با واقع، و اگر ابهربى بگويد اين شرط فقط در بعضی از موارد تصديق یعنی در آن مواردی که منطبق با تصديق به معنای عرف آن است لازم الرعایه است و نه در همه موارد، باز اين تبعیض موجب می شود که کلیت نظریه او در اين مسئله بنیادی مورد سؤال قرار گيرد، خواجه عدم رضایت خود را از اين نتایج به طور اجمال چنین بیان می کند که می گويد "و اين عدول از صواب است".

پاسخ رازی

پاسخ رازی به خواجه در اينجا مطابق معمول مبتنی بر تکرار اصل نظریه است، اما در اين مورد رازی پاسخ خود را همچنان با نقل گفته اي همراه می کند که به اعتقاد او مؤيد نظر ابهربى است. اين گفته چنین است: "قلما يخلوا التصور عن التصديق"، یعنی کمتر تصوری را می توان یافت که از تصديق خالی باشد. منظور رازی از نقل اين گفته اين است که چون طبق تفسیر ابهربى تصديق همانا تصور همراه با اذعان به واقعیت است و عروض اذعانی که تصديق را پدید می آورد در مورد تصدیقات علمی و غير علمی هر

نيز در زمرة تصدیقات شمرده است و اين نشان می دهد که او به اين اصطلاح و تعریف تصديق پای بند نیست.

اکنون از آنچه گفته شد بخوبی روشن است که سخن ابهربى و آنچه که قطب الدین به قصد دفاع از نظر او بیان می دارد مبنی بر اينکه؛ فإذا ز يكون جميع التصدیقات مطابقاً بحسب الإذعان والإعتراف، وإن لم يكن بعضها مطابقاً لما في النفس الأمر^(۱۸) سخنی است که در ارتباط با حمل محمول "صادق است" می تواند بامتنا و بدین اعتبار صادق باشد، اما نه در ارتباط با تبیین ماهیت تصديق به معنی اصطلاحی حکم و حمل. سخنان رازی در اين مورد اگرچه با معنا و به لحاظی صادق است، اما با توجه به نکته موردنظر خواجه نامریوط است.

اعتراض ديگر

خواجه در ادامه بحث خود از نظریه ابهربى و ابن سينا پس از اشاراتي درباب مطابقت به گونه ای که در اين نظریه مورد نياز است به مشکل ديگری در اين نظریه اشاره می کند و آن اين است که تصديق باید بگونه ای تفسیر شود که اقسام گوناگون تصديق و از جمله ظنی و هرآنچه به طور کلى در برابر "تصور" در معنای متداول آن است را شامل شود. اما قيد مطابقت در تفسیر

نحوی مطرح کرده است. او نظریه مورد قبول خود را چنین تلخیص می‌کند: تصور حصول معنای لفظ است در ذهن، چه آن که آن مفرد باشد یا مرکب، و چه آنکه آن مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد، و چه آنکه در آن اعتبار مطابقت با واقع بشود و یا آنکه در آن اعتبار مطابقت با واقع نشود. تصور قسمی تصدیق نیست، بلکه معروض تصدیق است. و اگر مطابقت را در تفسیر تصدیق به معنای خاصی ملحوظ می‌کنیم لازم نیست که آن در معنای تصور نیز ملحوظ شود، و اگر تصدیق در این معنا عارض همه تصورات شود آنها تصدیق شمرده نخواهند شد بلکه آنها فقط معروض تصدیق قرار گرفته‌اند، و تفاوت تصور و تصدیق برجای خود محفوظ است. رازی از ارائه این نتایج در مقابل استدلالهای خواجه بسیار راضی به نظر می‌رسد، و یافته‌ها را ناشی از توفیق الهی می‌شمارد. او در پایان افزوده است "و بالله التوفیق".

دو نتیجه از نتایج پذیرش تفسیر رازی از تصدیق

در رساله قطب الدین مسائل مختلفی قابل بحث است. اما دو مسئله که مرتبط با پذیرش یکی از این دو نظریه است دارای برجستگی خاصی است. نخست مسئله وحدت یا تعدد حکم و تصدیق است: مسئله این است که آیا

دو موجود است (اصل نظریه)، در نتیجه می‌توان مشاهده کرد که نظریه ابهری منطبق است با این گفته مشهور که می‌گوید "قلماً يخلوا التصور عن التصديق" و بنابراین نظر ابهری به لحاظ هماهنگی با این گفته نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد.

به نظر غیر رسند نیازی باشد که ضعف این استناد توضیح داده شود، زیرا حتی برای صور تبندی وارائه آن به صورت یک استدلال منظم نیز - به دلیل وقوع سور "قلماً" در کبرای استدلال - شخص با دشواری مواجه خواهد شد. کافی است بیاد آوریم که گفته‌های مشهور در این گونه موارد از تکرار و تراکم ادراکات جمعی پدید می‌آیند و قابل انطباق بر همان نوع مواردی هستند که از آنها انتزاع شده‌اند، فایده ذکر آنها یادآوری همان پشتونه تجربه جمعی است و نه استنباط نتایج فلسفی. از این گذشته، توسل به این گفته برای حل و فصل مسئله‌ای که فهم صحیح آن می‌تواند مفهوم همین گفته را نیز تحت تاثیر قرار دهد نوعی مصادره به مطلوب و (و به تعبیر کوتاهی که خواجه قبلًا به کار برد) "عدول از طریق صواب" است.

نکات اصلی بحث از دیدگاه قطب

قطب الدین در پایان به جمع‌بندی نکاتی می‌پردازد که در مراحل قبلی بحث آنها را به

حکم و تصدیق دو امر مختلفند یا یک چیزند؟ نتیجه‌ای که بر نظریه‌ای که رازی پذیرفته است مترتب است این است که حکم و تصدیق را باید دو چیز دانست. نسبت دادن چیزی به چیزی بر پایه حکم است، اما هنوز این از قبیل تصور است، اما تصدیق واقعی پنداشتن این تألف است. مطابق نظر خواجه تصدیق دارای دو معنای اصطلاحی و عرفی است و تصدیق در معنای اصطلاحی که در اینجا مورد بحث است همان نسبت دادن چیزی به چیزی است و این همان حکم است و با تصدیق یکی است. در این نظریه اسناد، حکم و تصدیق هر سه بربیک معنا دلالت می‌کنند. آنچه را خواجه در اینجا در این باب بیان می‌کند با گفته‌ای که در اساس الاقتباس بیان داشته است هماهنگ است:

وما در این فصل چند لفظ که معانی آن به یکدیگر نزدیک است استعمال کردیم چون قول جازم و اخبار و خبر و حکم و قضیه و مراد در همه یکی است الا آنک این الفاظ را باعتبارات مختلف بر آن مراد اطلاق کنند. (۱۹)

نتیجه دیگری که بر قبول نظر رازی مترتب خواهد بود و به نکته قبلی نیز مرتبط است این است که إسناد و حکم را مطابق

این نظر فنی توان به صفاتی از قبیل "معتبر"، "مستدل"، "مستند" و امثال آن متصف کرد. در مقابل فقط تصدیق است که به این گونه اوصاف و محمولات متصف می‌شود. و رازی نیز از این نتیجه استقبال می‌کند و آن را می‌پذیرد. چنانکه می‌دانیم اسناد دادن چیزی به چیزی را می‌توان به دو صورت حمل ذو هو و حمل هو هو بیان کرد. یعنی هم بدین گونه که گفت الف دارای خصوصیت ب است، و هم این که آن را به این صورت بیان کرد که الف ب است. این اسناد یا حمل که در هرحال از طریق "است" بیان می‌شود در تصدیقهای اکتسابی از طریق حد وسط و در تصدیقهای حسی مثلًاً از طریق ادراک حسی اتصاف موضوع به محمول و در سایر موارد نیز براساس مبنا و زمینه‌ای که مقتضی حمل و اسناد است تحقق می‌پذیرد. در نظریه قطب‌الدین رازی که تصدیق عبارت از تصدیق به معنای قضیه و واقعی دانستن آن است چون حکم و تصدیق دو امر متفاوت شرده می‌شوند بنابراین باید زمینه و مبنای تألف نخست از مبنای تتحقق عارض، یعنی تصدیق، جدا شرده شود، زیرا آنها دو پدیده متفاوتند. مبنای تصدیق در یک تصدیق اکتسابی مثلًاً تشکیل قیاس خواهد بود، اما تتحقق و پیدایش تألف نخست را در همان

پس از تصور "جزء" و تصور کوچکتر بودن از کل") انسان اگر خواست دومی را به اولی نسبت می‌دهد و اگر نخواست نسبت نمی‌دهد. و همچنین ادراکاتی از قبیل ادراک نور و ظلمت، ادراک غم و شادی وغیره که باید آنها را از افعال نفس به حساب آورد مطابق این نظر بر همین گونه خواهند بود. اما معلوم نیست مطابق گفته قطب منظور از این که این افعال را اگر نفس بخواهد انجام می‌دهد و اگر نخواهد انجام نمی‌دهد چیست. نظریه مقابل، یعنی نظری که افعال نفس را تابع معقولیت آن قرار می‌دهد طبیعتاً نظریه قابل فهم تری است. به هر حال قبول جدایی حکم و تصدیق در معنای اصطلاحی منتهی به جزوی شمرده شدن افعال نفس و از جمله حکم و اسناد خواهد شد. اما مطابق نظریه خواجه، چنانکه ملاحظه کردیم، چون این الفاظ عبارة اخربی یکدیگرند، این تالی فاسد وجود نخواهد داشت و وجه حکم همان وجه تصدیق خواهد بود.

آخرین دفاع رازی، دلیل نامریبوط

چنانکه قبلًا یادآور شدیم رازی اساساً رساله خود را به منظور تأیید تفسیر ابرهی و ابن سینا از ماهیت تصدیق و نیز به منظور دفاع از این نظریه دربرابر اعتراضات خواجه به رشته تحریر درآورده است. به

مورد بر چه چیز می‌توان مستقر دانست؟ در اینجا به دلیل جداگانه‌ای نیاز خواهیم داشت، و یا این که حکم و اسناد را باید جزوی شمرد. قطب الدین شق دوم را می‌پذیرد. وقتی آنچه را که قبلًا به عنوان دلیل اسناد چیزی به چیزی بیان می‌کردیم اکنون با جدایکردن حکم و تصدیق از یکدیگر به تصدیق اختصاص دهیم مبنای برای حکم باقی خواهد ماند. در این حال طرفداران این نظریه باید دلیلی برای تألیف نخست ارائه کنند، یعنی توضیح دهنده که چگونه است که کسی چیزی را به چیزی نسبت می‌دهد. زیرا اسناد فعلی از افعال آگاهانه نفس است و برای افعال آگاهانه انسان باید بتوان دلیل ارائه کرد. اما قطب الدین رازی در مقابل این انتظار معقول و طبیعی صریحاً اعلام می‌کند: وفي حصول هذا الإنتساب لا يحتاج إلى كسب؛ لأن الإنتساب والحكم من فعل النفس، و فعلها يكون بمثيّتها، فإذا تصورتَ الطرفين إن شئتَ نسبتَ أحدهما إلى الآخر؛ والإ فلاي(۲۰)

یعنی، و در تحقق این انتساب نیازی به اکتساب نیست. حکم کردن فعل نفس است و فعل نفس به مشیت اوست اگر خواست حکم می‌کند و اگر نخواست حکم نمی‌کند. یعنی پس از تصور طرفین یک قضیه (مثلًا

تصدیق حاصل شود معنای قضیه مورد تصدیق قبل و بعد از اقامه برهان یکی است. جز آن که پس از اقامه برهان، اعتقاد به واقعیت داشتن آن قضیه نیز افزوده شده است. پس تصدیق عبارت از اذعان به واقعیت داشتن معنای قضیه است.

توضیح بیشتر

چنانکه گفته دلالت این برهان بر مدعای او روشن نیست: معلوم نیست چگونه از این مقدمه که اقامه برهان موجب حصول تصدیق است می‌توان به این نتیجه رسید که تفسیر صحیح در مورد ماهیت تصدیق آن چنان است که اهری می‌گوید و نه آن چنانکه خواجه گفته است. فرض کنید همانگونه که قطب مطرح کرده است در موقعیتی کسی به شما بگوید: "این قضیه برای من معلومة التصور اما مجهولة التصديق است". واضح است که او در این حال تصدیق را در معنای عرف آن به کار برده است و منظور او این است که او غنی داند آنچه از طریق این قضیه اظهار شده است با واقع منطبق است یا نه. اکنون اگر شما بجای اقامه برهان این شخص را در وضعیتی از ادراک حسی قرار دهید به طوری که در آن وضعیت او آن قضیه را تصدیق کند، آیا جز این است که در این صورت تصدیق محمولی که ثابت آن

همین مناسبت در آخرین بخش از رساله خود باز به اثبات مدعای اصلی خود باز می‌گردد و تلاش می‌کند برهانی دیگر بر آن اقامه کند. این دلیل قطب الدین را می‌توان "برهان قول جمیع" نامید. او این برهان را چنین بیان می‌کند:

واز جمله آنچه از "گفته همگان بر این دلالت می‌کند که تصدیق عبارت از اذعان و اعتقاد به واقعیت نسبت است این گفته آنها است که در مورد تصدیق کسی می‌گویند، "این قضیه معلومة التصور اما مجهولة التصدق است". و تردیدی وجود ندارد که چنین قضیه‌ای قبل از قیاس با تمام اجزاء خود یعنی موضوع و محمول و نسبت بین آنها و انتساب موجود است. آنچه پس از تشکیل قیاس افزوده می‌شود اذعان به واقعیت آن است: پس از تشکیل قیاس این اعتقاد حاصل می‌شود که آن قضیه مطابق نفس الأمر است. بنابراین تصدیق عبارت است از اعتقاد به واقعیت معنای قضیه.^(۲۱)

عبارات قطب در اینجا به اندازه کافی روشن است. اما دلالت آنها بر مدعای روشن نیست. به طور خلاصه او می‌گوید: هنگامی که بر صدق قضیه‌ای برهان اقامه می‌شود و برهان موجب می‌شود که نسبت بدان قضیه

است نیست. این برهان که می‌توان برهان مبتنی بر موجهات نامید بخوبی نشان می‌دهد که در اینجا نیز بین معنای عرف و معنای اصطلاحی "تصدیق" خلط شده است، و به دلیل درستی مقدمات نمی‌توان درستی نتیجه را پذیرفت.

نتیجه گیری

در این مقاله پاسخهای قطب‌الدین رازی به نقد خواجه بر نظریه ابری و ابن‌سینا به تفصیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و معلوم شد هیچیک از پاسخهای قطب‌رازی اعتراضات خواجه را بر این نظریه برطرف نساخته است. بلکه بر عکس نقاط ضعف و مشکلات دیگری را در این نظریه ظاهر کرده است. چنانکه ملاحظه کردیم پاسخهای قطب‌الدین رازی غالباً شامل طفره رفتن از مواجهه با اعتراضات خواجه و مشتمل بر چیزی جز تکرار اصل نظریه ابری - ابن‌سینا نیست. توالی فاسد دیگری که مترتب بر گفته‌های قطب بود عبارت بودند از تفکیک حکم و تصدیق در معنای اصطلاحی آن و نیز جزوی شمردن حکم، و ناشی از مواردی از تفصیل است که قطب‌رازی به هنگام توضیح بر این نظریه افزوده است. مانع اصلی در فهم قطب از نقد خواجه مربوط به دو نکته بود که خنستین آن

برای موضوع نزد او مسلم نبود اکنون از طریق ادراک حسی ثبوت آن نزد او یقینی خواهد شد؟ در صورت اقامه برهان نیز که اکبر با وساطت حد وسط بر اصغر حمل می‌شود وضع بر همین منوال است، جز آنکه ایفاء نقش موقعیت حسی بر عهده حد وسط محول شده است. در هر دو حالت می‌توان (مطابق با نظر خواجه) گفت: تصدیق عبارت از اسناد، حمل، و یا ثابت دانستن محمول برای موضوع (یا جعل الشیء شینا) است. لذا صحت مقدمه نتیجه مورد نظر او را اثبات نمی‌کند. چون صحت مقدمات مذکور با قبول نظریه مقابل ناسازگار نیست و به تعبیر دیگر نمی‌توان از صحت مقدمات نتیجه مورد نظر او را نتیجه گرفت.

برهان دیگر

گذشته از این، فرض کنید که مقدمات قیاس مورد بحث قطب‌الدین ظنی و یا احتمال باشد. از آنجایی که نتیجه به لحاظ جهت تابع اخسن مقدمتین است نتیجه نیز احتمال خواهد بود. در اینجا نتیجه یعنی تصدیق ضرورتاً حاصل است و قیاس مؤدی به تصدیق است. در عین حال تشکیل قیاس هرچند موجب تصدیق به نتیجه است، اما موجب تصدیق به نتیجه به معنای اذعان به واقعی بودن نسبت که موردنظر قطب‌الدین

عدم تفکیک بین معنای اصطلاحی و معنای عرفی تصدیق و دیگری عدم توجه به فرق بین تصدیق اول و تصدیق دوم بود. برهان پایانی او که آن را برهان "قول جمیع" خواندیم و به نظر می‌رسد که از ابداعات خود است نیز ضعف آن به دو طریق نشان داده شد. طریق دوم مبتنی بر مفهوم جهت قضیه بود.

با توجه به اینکه موضوع اصلی رساله قطب الدین رازی ماهیتاً و عنواناً تبیین تصدیق است و هدف از تحریر آن نیز دفاع از نظریه‌ای است که بشدت مورد اعتراض خواجه است، اینکه علیرغم معروفیت این رساله در حوزه‌های علمی باز سخنان خواجه در تحقیقات منطق و فلسفه پس از وی شنونده‌ای نیافته است موضوعی است که درخور تأمل و بررسی است.

- پی‌نوشتها:
- ۱-رساله المعمولة فی التصور و التصديق، ضمن رسالتان فی التصور و التصديق، تحقیق آقای مهدی شریعتی، قم مؤسسه اسماعیلیان ۱۴۱۶ ه
 - ۲-رساله فی التصور و التصدق، ضمن رسالتان فی التصور و التصدق، تحقیق آقای مهدی شریعتی، قم مؤسسه اسماعیلیان ۱۴۱۶ ه
 - ۳-رساله، ص ۷۶
 - ۴-تعديل المعيار فی نقد تنزيل الأفكار، ضمن منطق و مباحث الفاظ، بااهتمام مهدی محقق و توشی هیکو ایزتسو، تهران ۱۳۵۳
 - ۵-همان ص ۱۳۹
 - ۶-اجمالاً می‌توان گفت علل مختلفی می‌توانند در عروض این اعتقاد دخیل باشند که در اینجا نیازی نیست مورد بحث قرار گیرند اما در شرایطی می‌توان به عللی از قبیل زودباری شنونده، اعتماد شنونده به گوینده، وجود شواهدی از درون خود کلام و یا مستقل از کلام

منابع:

- ۱-تعديل المعيار فی نقد تنزيل الأفكار، ضمن منطق و مباحث الفاظ، خواجه نصیرالدین طوسی، بااهتمام مهدی محقق و توشی هیکو ایزتسو، تهران ۱۳۵۳
- ۲-رساله المعمولة فی التصور و التصدق، ضمن رسالتان فی التصور و التصدق، قطب الدین رازی، تحقیق مهدی شریعتی،

- و گوینده کلام، و وجود اعتقادات قبلی شنونده
اشاره کرد.
- ۱۳- همانجا.
- ۱۴- رساله ص ۱۰۵
- ۱۵- و به یک معنا عارض تصورند.
- ۱۶- همانجا.
- ۱۷- رساله معموله ص ۱۰۲
- ۱۸- رساله معموله ص ۱۰۷
- ۱۹- اساس الاقتباس، تصحیح مدرس رضوی،
انتشارات دانشگاه تهران، ص ۶۶
- ۲۰- رساله معموله ص ۱۱۱
- ۲۱- رساله معموله ص ۱۲۸
- ۷- تعدیل ص ۱۳۹
- ۸- رساله ص ۹۹
- ۹- تعدیل ص ۱۴۰
- ۱۰- رساله ص ۱۰۴
- ۱۱- قطب الدین چنین متوجهی است. نگ رساله
ص ۱۰۰. البته حتی پس از زوال این توهم این
نظریه با مشکلات دیگری روپرتو است که
خواجه به برخی از آنها اشاره خواهد کرد.
- ۱۲- رساله ص ۱۰۴