

گاه که نزدیک به پانصد تاجر مغولی با اجناس و امتعه فیس از قبیل طلا و نقره و ابریشم و ... به شهر «آثار» رسیدند. غایرخان فرمانروای اترار به فرمان خوارزمشاه همه تجار به جز یک تن را به قتل رسانید. آن یک تن نزد چنگیز رفت و صورت واقعه را به شرح مطرح ساخت. چنگیز فرستاد گانی به دربار خوارزمشاه فرستاد و تسليم غایرخان را به فرستاده او از سلطان درخواست کرد که چون خوارزمشاه به تسليم او تن در نداد، حتی فرستاد گان چنگیز را نیز کشت.

در پاییز سال ۶۱۶ هجری قمری، چنگیزخان با سیل قوم وحشی مغول به اترار تاخت و شهرهای ماوراءالنهر را یکی پس از دیگری ویران کرد و یکی از هولناکترین کشتهای جمعی را در این سرزمین رقم زد. در این پورش ویرانگرانه شهرها و قلعه‌ها و مسجدها و خانه‌ها به تلی از خاک بدل شد و به آتش کشیده شد و شهری و روستایی از دم تیغ گذشت.

در این فضای خونآلوده از قتل‌ها و سوخته از آتش زدن‌ها و رباع و وحشت گرفته از غارت‌ها و بی‌فرهنگی‌ها، فرزندانی از تبار ایرانیان سرفراز برای اثبات مقاومت معنوی مردم و اعلام وجود ملتی که موج‌های وحشت‌ناک این قسم سیل‌ها را در طول قرون پشت سرگذاشته‌اند ظهرور کردند. آنان پیاخاستند تا آثار تاریخ ویرانگران را با تکیه به دانش و کاردانی خود در انداز مدتی از میان بردارند و حتی فرمانروایان این قوم وحشی را به سوی و سمت دانش و هنر و اندیشیدن فراخوانند.

یکی از این قیام کنندگان برای نجات جامعه ایرانی، فیلسوف و ریاضی‌دانان و طبیب و حکیم - محمد بن حسن طوسی ملقب به خواجه نصیرالدین - است. او در سال ۵۹۷ در طوس ولادت یافت. اصلش را از جهود ساوه یا قم دانسته‌اند. پدرش فقیه و عالم بود و نصیرالدین تحت نظر او تربیت شد و

خواجه نصیر طوسی، فیلسوف متکلم یا متكلم فیلسوف؟

پژوهش کوشش

اوپرای سیاسی و اجتماعی دوران خواجه نصیرالدین: در اوایل سده هفتم هجری، غارتگران با چنگیزخان را گشود و مراودات سالم میان قلمرو حکومت چنگیزی و سلطنت خوارزمشاهی برقرار شد و حرکت کاروان‌های تجاری در راه‌ها آنجا آغاز شد که سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه (۵۹۶-۶۱۷ هـ ق) به گونه‌ای مداوم چشمگیر گشت تا آن

ایگی «ابجی» و حسام الدین شامي را می‌توان نام برد. مهمترین نتیجه علمی رصدخانه مراغه، تألیف کتاب مشهور زیب ایلخانی به پارسی بود. این کتاب دارای چهار مقاله است و حسن حسین بن محمد نیشابوری قمی معروف به «نظام» شرحی به فارسی بر آن نوشت.^۴

نثر در زمان خواجه

با به قدرت رسیدن ایلخانان، ایران مرکز حکومت شد و حاکمان و دبیران و مدیران امور در عراق و الجزیره و روم، از ایران تعین شدند و یا تحت فرمانروایی دولتمردان ایرانی درآمدند و ناگزیر زبان دیوانهای انشاء در این ناحیه‌ها پارسی شد و نامه‌های پارسی، جای رسائل عربی را گرفت. از طرف دیگر چون حاکمان اولیه مغول هیچ یک قدرت اداره امور دیوانی و اداره مملکت‌های تابعه را نداشتند، مجبور شدند وزیران و مستوفیان ایرانی را به کار بگمارند و در نتیجه نه تنها زبان پارسی و انشاء نامه‌ها بدان زبان از میان نرفت، بلکه احتیاج بدان بیشتر از پیش احساس گردید. وضعی که از آغاز قرن ششم به بعد در ایران و آسیای مرکزی و هندوستان ایجاد شده بود و تأسیس دولتهایی در آن ناحیه‌ها که برخلاف ایرانیان با زبان و ادب عربی بستگی تاریخی نداشتند، به استقلال زبان و ادب پارسی و جایگزین شدن نثر فارسی به جای عربی پاری کرد، به نحوی که در قرن ششم و آغاز قرن هفتم، شاعران به فارسی شعر می‌سرودند و نویسندگان به پارسی می‌نوشتند و این حالت، هرچه به قرن هفتم و به حمله مغول نزدیکتر می‌شد شدت بیشتری می‌یافتد. در این دوره در انواع مختلفی از ادب، داستان‌های تهرمانی، قصه‌ها و حکایات، کتاب‌های رجال ادب و تصوف و سیاست و علم و حکمت، تاریخ‌های عمومی و منطق، ریاضیات و نجوم، موسیقی و اخلاق و لغت و... کتاب‌های متعدد تألیف شد و اگرچه بر تنوع آثار منتشر پارسی در این عهد نسبت به قرن ششم و آغاز قرن

هزار کتاب ترتیب دهد و زیبی بسازد. هلاکو هزینه‌های آن را از محل اوقاف مالک ایلخانی تعیین کرد و قسمت عده آلات نجومی را که از اینجا و آنجا به چنگ آورده بود در اختیار خواجه گذاشت تا به رصدخانه مراغه انتقال دهد....

خواجه از آشنایان به صنعت نجوم و تنجیم برای همکاری در کار رصد به مراغه دعوت کرد. به این ترتیب آرزوی دیرین خواجه برای بستن رصد و استنباط زیب تحقق یافت.^۵

خواجه نصیر در همانگی
کردن فلسفه و کلام نقش بسیار مهم و قاطعی ایفا نموده است. هر چند پیش از او غزالی و فخر رازی نیز تلاش‌هایی در این راستا انجام داده بودند، اما انصافاً نقش خواجه در تقریب فلسفه و کلام در تاریخ تفکر اسلامی بگانه و بی‌نظیر است. نقش خواجه نصیر در تحول علم کلام (و فلسفی کردن آن) نیز حائز اهمیت بسیار است

این رصدخانه بعد از فوت خواجه در سال ۶۷۲ باز هم از کار نیفتاد و پس از او فرزندانش صدرالدین علی، اصل الدین حسن و فخرالدین محمد، به ترتیب ریاست این رصدخانه را بر عهده داشتند، اما معلوم نیست بعد از قتل فخرالدین احمد چه کسانی آن را اداره کرده‌اند. در هر حال در سال ۷۴۰ هجری که سال تأییف «نرخه القلوب حمد الله مستوفی» است، این رصدخانه ویران شده بود. از دانشمندانی که در رصدخانه مراغه با خواجه نصیرالدین همکاری داشتند و او خود نام آنان را برده است، مؤید الدین العرضی، فخرالدین مراغه‌ای، فخرالدین خلاطی و نجم الدین دیر و از کسانی که بنابر نقل الكتبی در آنجا کار می‌کردند، شمس الدین شروانی، شیخ کمال الدین

از کودکی به تحصیل دانش‌های شرعی، ادبی و عقلی پرداخت و در آغاز جوانی برای تکمیل دانش خود به نیشابور رفت. از استادان او «الكتبي»، «معین الدین سالم بن بدران» و «کمال الدین بن یونس الموصلى» و «فریدالدین داماد نیشابوری» را ذکر کرده‌اند.^۶

تازه به مرزهای بیست سالگی رسیده بود که سیل بیان کن مغول به سوی ماوراءالنهر و خراسان سرازیر شد. خواجه از بیم جان و به دعوت محثشم قهستان به یکی از قلعه‌های اسماعیلیان رفت. قلاع اسماعیلیه به جهت استحکام از هجوم مغولان در امان بود. خواجه پس از مدتی به قلعه «میمون دز» نقل مکان کرد و تا سال ۶۵۴ هجری قمری به اضطرار در این قلعه‌ها ماند. تالیف بسیاری از کتاب‌های اوست که برعی از آنها را به نام بزرگان و محثسمان این قلعه‌ها اهدا کرده است.

وقتی که هلاکو خان (۶۱۴-۶۶۳) از سوی برادر خود مأموریت فتح بغداد یافت در سر راه خود دژهای اسماعیلیان را یکی پس از دیگری گشود و به تلی از خاک مبدل کرد.

خواجه و جمعی از بزرگان در اول ذی قعده سال ۶۵۴ به خدمت هلاکو پیوستند. خواجه با درایت خاص خود به زودی نظر ایلخان را به خود جلب کرد و در اندک زمانی مستشار مورد اعتمادی برای هلاکو شد. خواجه با این حال مجتمع علمی و فرهنگی را از یاد نمی‌برد.

هلاکو پس از فتح بغداد قسمتی از غنایم به دست آمده از خانه‌های مردم و دستگاه‌های دولتی و دربار خلیفه را نزد برادرش نکو قاآن فرستاد و بخشی دیگر را در کاخی باشکوه در جزیره کبودان (واقع در دریاچه ارومیه) که به فرمان او ساخته بودند گذاشت. سپس مراغه را مقرر اقامت خود قرار داد تا خواجه در شهر مراغه رصدخانه‌ای بسازد و در آن کتابخانه‌ای عظیم، متجاوز از چهارصد

کتاب‌های درسی در همه شاخه‌های علم منطق - مانند آداب بحث و مناظره و جدل و دیگر باب‌های این علم - است. خواجه به عنوان بزرگترین دانشمند این رشته - و صاحب کتاب اساس الاقتباس - در این فن به زبان فارسی استحکام بخشد. این کتاب که در سال ۶۴۲ تألیف شد به وسیله رکن‌الدین محمد بن علی فارسی استرابادی به زبان عربی ترجمه شد. علاوه بر این، خواجه دو کتاب تحریر و مقولات عشر را در علم منطق به زبان فارسی نگاشت.

خواجه پیش آهنگ بزرگ فلسفه مشاء و استوارکنده ستون‌های آن در این زمان است. وی بزرگترین کسی است که در روزگار مقارن حمله مغول و در میان غوغای تعصبهای عالمان دینی اسلام بر ضد علوم عقلی، تربیت شد. بزرگترین کار او در حکمت، تأیید و تسجیل حکمت بوعی سینا است و برای این کار به شرح مشکلات اشارات بوعی و اثبات مبحث‌های آن همت گماشت و بسیاری از اعتراض‌ها و ایرادهای امام المشککین (فخرالدین محمدبن عمر رازی م ۶۰۶) بر کتاب اشارات و التنبیهات بوعی را رد کرد و کتاب خود را حل مشکلات اشارات نامید. وی علاوه بر شرح اشارات کتاب‌های حکمی دیگری به پارسی و عربی دارد، از آن جمله است: اقسام الحکمة، بقاء النفس، جبر و اختیار، ربط الحادث بالقدیم، روضة القلوب، اخلاق محتشمی، اخلاق ناصری، شرح اثبات عقل، العلل و المعلولات، العلم الاتسابی، کیفیه صدور الموجودات.

دکتر دینانی - فیلسوف معاصر- درباره شخصیت خواجه نصیر چنین می‌گویند:

«خواجه نصیرالدین طوسی از جمله شخصیت‌های بسیار برجسته و بزرگی است که در تاریخ علوم و فرهنگ اسلامی به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته است. بسیاری از محققان از نقش عمده و اساسی این اندیشمند بزرگ در

دانش‌های گوناگون متداول شود. این دوره، دوره توفيق و پیروز آمدن قطعی از بحث‌های طولانی و خودداری از مراجعه و استناد بر تألیف‌های گوناگون عالمان قدیم و روی آوردن به متن‌های خاصی برای تعلم و تعلم بود. در سال ۶۴۵ خلیفه به مدرسان مدرسه مستنصریه فرمان داد که چیزی از نوشته‌های خود را بر طلب نخواند، بلکه کلام مشایع را برای حفظ ادب نسبت به آنان و از راه تبرک به شاگردان بیاموزند.

هم‌چنان افزووده نشد، لیکن شماره تأییف‌ها نسبتاً افزایش یافت.^۳ خواجه همه جا در صدد ترجمه ترکیبات و تعبیرات علمی به فارسی نبود، بلکه به استعمال در این ابواب که میان علمای عهد رواج داشت اکتفا می‌کرد، با این حال در آثارش ترکیبات فارسی یا تعبیراتی که ترجمه‌های درست و دلپذیری از تعبیرات علمی عربی باشد کم نیست.^۴

علاوه بر اینها از وی آثار خوبی به نظم پارسی بازمانده است. شعرهای او مجموعاً به هفتصد بیت بالغ می‌شود که در کتاب «احوال و آثار خواجه نصیرالدین» تأییف مدرس رضوی و مقاله مرحوم سعید نفیسی در یادنامه خواجه نصیرالدین - تأییف استاد ذیبح‌الله صفا - نوشته شده است. کمال زنجانی نیز به خواجه طوسی ارادت داشته و در مدح خواجه قصیده‌ای گفته است که تنها مطلع آن قصیده را نقل می‌کنیم:

در زرنشام این سخن همچون زرخویش
شاید تو اش گوش کنی همچون گوشوار
سر دفتر خلاصه عالم نصیر دین
کز چرخ برتر است به رفت هزار بار
در صد هزار نیاید یکی چوتلو
در شش سوی زمانه تأثیر هفت و چار
خواجه و علم کلام و منطق و
حکمت

اگر چه در قرن هفتم و هشتم، متکلمین سنتی و شیعه هر دو در میدان بودند، اما این دوره را باید دوره واقعی تأییف کتاب‌های کلامی شیعه و تدوین این علم دانست. در رأس متکلمان شیعه در این دوره خواجه نصیرالدین طوسی می‌باشد که صاحب کتاب موجز و پرمغز «تجزید الکلام» یا «تجزید العقاید»، «اعتقادات» و کتابی به فارسی به نام «اثبات واجب»

به این ترتیب دایرة تدریس محدود گردید و از آزادی عقیده مدرسان کاسته شد و سبب گردید که شرح‌ها و تلخیص‌های متعددی درباره کتاب‌های متقدمان تدوین شده و برای تدریس به کار بردند.

به این ترتیب دایرة تدریس محدود گردید و از آزادی عقیده مدرسان کاسته شد و سبب گردید که شرح‌ها و تلخیص‌های متعددی درباره کتاب‌های متقدمان تدوین شده و برای تدریس به کار رود.

در این دوره خواجه نصیرالدین طوسی و قطب الدین شیرازی و امثال آنان سرگرم تأییف کتاب‌های ملخص به روشنی بودند که در مجتمع علمی به کار تعلیم آید. این دو قرن دوره تدوین

است. در این عهد موضوع تأییف کتاب از نظر درسی بسیار مورد توجه بود و این امر موجب شد که تلخیص کتاب‌ها و نوشن شرح و حاشیه بر آنها و تأییف کتاب‌های مختصر و متوسط و مفصل در

این جماعت با آثار فلسفه هیج گونه آشنایی نداشته‌اند. زیرا بسیاری از این متكلمان از برخی براهین فلسفی برای اثبات مقاصد خود استفاده کرده و حتی اصطلاحات خاص فلسفی را نیز در آثار خود به کار برده‌اند^{۱۲}.

مهترین شأن فلسفی خواجه شاید احیای حکمت مثناء و پاسخ به شباهت فخر رازی بوده است. این خلدون در مقدمه تاریخ خود، تشکیک فخر رازی را در مسائل فلسفی به عنوان تضعیف مبانی فلسفی و دفاع از دین معرفی می‌کند و چنین می‌گوید: «در اثر گذشت زمان در اصول دین که عبارتند از: ایمان به خدا، فرشتگان، کتب آسمانی و پیامبران و ... بدعت‌هایی به وجود آمد و بعضی به پیروی از آیات مشابه، قائل به تجسس شدند و بعضی صفات معانی - همچون علم و قدرت و اراده و ... - را نفی کردند و «ابوالحسن اشعری» در رد این بدعتها به ادله عقلی متول شد، لیکن متأخرین با این روش تحت عنوان عدم سازگاری فلسفه با دین مخالفت نمودند که نخست، آنان غزالی بود، سپس گروهی در این روش از او پیروی کردند که از آن جمله است امام فخر رازی^{۱۳}.

البته فخر رازی نیز حاملًا ناشعر، موافق نیست و در جناهایی با او محاذات می‌نماید. به طور مثال در کتاب «محصل» چنین می‌گوید: «ابوالحسن اشعری و پیروانش بر این عقیده‌اند که حق تعالی به صفت بقاء باقی می‌باشد و صفت بقاء را هم زاید بر ذات حق تعالی می‌دانند، امام‌حرمین با او مخالفت نموده و عقیده او را باطل معرفی کرده است و حق هم با امام‌حرمین است، چون روحان بقاء وجود حق تعالی را معلوم علتنی دانست، محال است»^{۱۴}.

اما شهرزوری، تشکیکات فخر رازی را به علت بلندپرواژی و جاهطلبی او می‌داند و معتقد است که امام فخر قادر به درک معانی بلند حکمت نبوده است، اما به شرح و تفسیر سخنان حکماء

و در این مورد، منظور شیوه‌ای جدالی است که امکانات جدل فیلسوفان یونانی را به خدمت مفاهیم دینی قرآن و حدیث درمی‌آورد. صرف متكلم، نماینده بارز خداشناسی ظاهری است. با این وجود، موضوع دینی واحدی می‌تواند از دیدگاه ظاهری کلام و نیز با استفاده از امکانات حکمت عرفانی مورد بحث قرار گیرد که الهیات صوفیانه نمونه‌های بارزی از آن را عرضه کرد. اندیشمندی واحد که به بحث در مفاهیم اکتفا می‌کند می‌تواند توانایی‌های متكلم، فیلسوف و عارف را یک جا در خود داشته باشد. در تشیع اغلب وضع چنین است و نخستین دلیل آن را می‌توان در تعلیمات امامان معصوم - علیهم السلام - پیدا کرد. نصیرالدین طوسی یک مورد از این وضعیت به خوبی شمار می‌رود^{۱۵}:

در کتاب «ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام» درباره بعد فلسفی خواجه نصیر چنین می‌خوانیم: «بی‌تر دید خواجه نصیرالدین طوسی یک فیلسوف است، این مسئله نیز مسلم است که وقتی شخص با دید عمیق فلسفی به مسائل می‌نگرد، طرز تلقی و اسلوب سخن او با اشخاصی که با این نحوه نگرش بیگانه‌اند تفاوت پیدا می‌کند. وقتی گفته می‌شود غالب متكلمان پیش از خواجه نصیرالدین طوسی با فلسفه بیگانه بوده‌اند مقصود این نیست که

گسترش علوم و معارف اسلامی یا غافل مانده یا تغافل کرده‌اند. خواجه طوسی از جمله اندیشمندانی است که در انواع مختلف علوم زمان خود مهارت داشته و درباره مسائل بسیاری از این علوم کتاب نوشته است. او علاوه بر احاطه و تسلطی که به فلسفه و منطق و کلام داشت در علوم ریاضی، نجوم و هیأت نیز صاحب نظر بود. ساختن رصدخانه‌های مراغه که از مشهورترین رصدخانه‌های جهان در آن زمان شناخته می‌شود از جمله کارهای خواجه در زمینه این گونه از علوم محسوب می‌شود. خواجه طوسی در وادی اخلاق و عرفان سالک بود و از علم اجتماع و سیاست به خوبی آگاهی داشت^{۱۶}.

خواجه نصیر خود در اهمیت معرفت فلسفی چنین می‌گوید: «آن کس که از عهده شناخت حکمت

- حکمت نظری و عملی - برآید فاضلترین مردم است، کسی که از آن بی‌بهره شد به مرتبه متفلسفین از مقلدین که از ازادی ناساند، سقوط نموده است»^{۱۷}.

خواجه همچنین درباره اهمیت عقل چنین می‌نویسد: «در حکمت چون وهم با عقل بمعارضه بر می‌خیزد، بر شخص ناظر بر مسائل حکمی، لازم است که عقلش از تجربه بیشتر بهره‌ور باشد و ذهن او تصفیه بیشتر یافته و اندیشه‌اش از دقت کافی برخوردار باشد»^{۱۸}.

خواجه نصیر در هماهنگ کردن فلسفه و کلام نقش بسیار مهم و قاطعی ایفا نموده است. هر چند پیش از او غزالی و فخر رازی نیز تلاش‌هایی در این راستا انجام داده بودند، اما انصافاً نقش خواجه در تغیریب فلسفه و کلام در تاریخ تفکر اسلامی بیگانه و بی‌نظری است. نقش خواجه نصیر در تحول علم کلام (و فلسفه کردن آن) نیز حائز اهمیت بسیار است.

هانری کوربن - فیلسوف و مستشرق معاصر فرانسوی - در این باره چنین می‌نویسد: «کلام شیعی نیز وجود دارد

در حقیقت جسم، در مورد هیولی، گاه دلیل بر اثبات وجود هیولی ارائه می‌دهد و گاه هم بر دلیل اثبات آن خدشه وارد می‌کند و در مورد قاعده الوارد و ... که خواجه در کتب فلسفی خود در آن مسائل، نظر فلامنه را تأیید کرده است و در کتب کلامی خود، در همان مسائل از متکلمین جانبداری نموده است. البته اختلاف آراء یک فرد در یک مساله می‌تواند به جهات مختلف باشد یا به اعتبار مختلف باشد.

استاد مدرس رضوی در کتاب «احوال و آثار خواجه» در مورد رفع اختلاف آراء خواجه چنین می‌گوید: «عقاید خواجه را باید بیشتر در کتب کلامی آن بزرگوار خصوصاً در کتاب تحریر الاعتقاد جستجو کرد، چه خود او در ابتدای این کتاب می‌گوید: این کتاب را به بهترین اسلوب، ترتیب و تنظیم نمودم و آنجه را که به دلیل بر من ثابت شده و معتقد خویش قرار داده‌ام در این کتاب درج کرده‌ام»، اما در شرح اشارات با آن که از کتب مهم فلسفی او است نمی‌توان آراء او را بدست آوردن چه در ابتدای آن ملتزم شده که فقط شارح باشد، نه جارح و فقط مقصود شیخ را در آن کتاب به بیان رسا توضیح داده باشد».^{۲۷}

اما حاجی ملاهادی سیزوواری بیان دیگری دارد که به واقع نزدیک است و آن این که نظر صحیح خواجه را باید از کتب فلسفی او بدست آوردن، آنجه در کتب کلامی خود با فلاسفه مخالفت نموده به لحاظ این بوده که به عنوان یک متکلم سخن گفته و رعایت حال آنان را نموده است که عبارت وی چنین است: «علی ائمہ بما هو متکلم يتکلم هکذا»^{۲۸} یعنی عنوان یک متکلم سخن گفته است، نه آن که سخشن صرف نظر از این عنوان باشد و عبدالرزاق لاهیجی هم در «شوراق الالهام» نظر قول حاجی سیزوواری سخن گفته است، به این عبارت: «و انتما ذهب في هذا الكتاب الى نفي المهيولي لامنه اوفق بقواعد الكلام»^{۲۹}

خواجه در مقدمه شرح اشارات، انگیزه خود را در پاسخ به اعتراضات فخر رازی چنین بیان می‌کند: «قصدم از شرح بر اشارات بوعلى وارد نموده است، اعتراضاتی است که امام فخر رازی در شرح بر اشارات بوعلى وارد نموده است، چه او در اثناء شرح، در رد بر بوعلى افراط نموده و در تقض قواعد او از حد اعتدال گذشته است، در واقع شرحی که بر اشارات نوشته همان گونه که بعضی گفته اند جرح است نه شرح».^{۳۰}

خواجه در مقدمه شرح اشارات، انگیزه خود را در پاسخ به اعتراضات فخر رازی چنین بیان می‌کند: «قصدم از شرح بر اشارات بوعلى، پاسخ به اعتراضاتی است که امام فخر رازی در اثناء شرح، در رد بر بوعلى افراط نموده و در تقض قواعد او از حد اعتدال گذشته است، در واقع شرحی که نوشته همان گونه که بعضی گفته اند جرح است نه شرح»^{۳۱}

در موردی هم خواجه تصریح می‌کند که پاسخ به اعتراضات فخر رازی واجب است، در مسأله عدم زیادتی وجود حق تعالی بر ماهیتش - که فخر رازی وجود حق تعالی را زاید بر ماهیت او معروف می‌کند و می‌گوید ماهیت حق تعالی علت وجود او جل ذکره می‌باشد - خواجه پس از ابطال عقیده او می‌گوید: «كان التنبیه على مزال اقدامه واجباً لثلاً عقائد المبتدئين بافتخار اثره» آگاه نمودن مبتدئین به لغتش افکار او واجب است تا عقاید آنان را در اثر پیروی از او فاسد نگرداشد».^{۳۲}

بنابراین خواجه انگیزه خود را در پاسخ به تشکیکات فخر رازی چنین بیان نموده است که گفته شد، برای خواجه در مسائل فلسفی آراء مخالفی است، مثلاً

پرداخته و در اثر کجی ذهن و عدم فهم کلمات حکماء پیشین، تشکیکات واهی بر آنان وارد کرده است.^{۳۳}

فخر رازی خود انگیزه دیگری را در تشکیکاتی که بر کلمات بوعلى در حکمت وارد نموده چنین یادآوری می‌نماید: «در تفسیر الفاظ و عبارات و اشارات بوعلى، بر خود عهد بسته بودم و خود را ملتزم نموده بودم چنانچه در اثناء تفسیر، به فوائد و نکات سودمندی دست یافتم دیگران را نیز آگاه نمایم که من به مطالبی اطلاع یافتم که حکماء پیشین را بر آنها آگاهی نبوده است، اگر چنین عهدی بر خود نبسته بودم، اقدام به اعتراض نمی‌نمودم و در طرح این گونه اعتراضات عمرم را تضییع نمی‌کردم».^{۳۴}

در وصیت‌نامه‌اش هم می‌گوید: «کتب علمی چندی تصنیف نموده‌ام و در آنها اعتراضات بسیاری بر حکماء پیشین وارد کرده‌ام که اگر کسی نظرش بر آن اعتراضات افتاد، و آن اعتراضات مورد پسند او واقع گردید و آنها را سودمند یافت، مرا به دعای خیر یاد کند و اگر آنها را سودمند نیافت، از گفتار بد نسبت به من خودداری کند، چون قصدم توسعه بحث و تشییذ خاطر داشت دوستان بوده است».^{۳۵}

لیکن خواجه نصیر در مواردی از شرح اشارات خود، ضمن پاسخ به اعتراضات فخر رازی یادآور می‌شود که همه اعتراضاتی که فخر رازی بر بوعلى وارد نموده از خود او نیست، زیرا در بعضی از موارد متأثر از ابوالبرکات بغدادی است. از جمله در مسأله صدور کثیر از واحد^{۳۶}، و در مسأله بقاء نفس ناطقه^{۳۷}، و در مسأله حرکت فرسی^{۳۸}، گاه هم می‌گوید فخر رازی متأثر از شرف‌الدین محمد مسعودی است.^{۳۹} و گاه هم می‌گوید فخر رازی متأثر از عبد‌الکریم شهرستانی است.^{۴۰} و گاه هم می‌گوید متأثر از شیخ شهاب‌الدین سهروردی است و گاه هم فخر رازی متأثر از خود بوعلى است.

موجود بالضرورة فان كان واجبا فهو المطلوب وإن كان ممكناً إفتقر إلى مؤثر موجود بالضرورة فذلك المؤثر إن كان واجباً فالمطلوب وإن كان ممكناً إفتقر إلى مؤثر موجود فإن كان واجباً فالمطلوب وإن كان ممكناً تسلل أو دار وقد تقدم بطلانها.^{۱۲}

شکی نیست که در خارج موجودی بالضروره و بالوچدان هست. این موجود اگر واجب لذاته باشد، پس مطلوب ثابت است و اگر ممکن باشد، نیاز به موجود دیگر دارد. اگر آن موجود مؤثر، واجب باشد پس مطلوب حاصل است و اگر ممکن باشد، قطعاً نیاز به موجود مؤثر دارد. اگر آن موجود، واجب باشد مطلوب ثابت و اگر ممکن باشد تسلل يا دور لازم می‌آید^{۱۳} و بطلان این دو فرض قبلابیان شد.

ب. امتناع بقای معلول بدون علت بین حکما و بسیاری از متکلمین این اختلاف هم ملاحظه می‌شود که آیا معلول بعد از وجودش باز هم نیازمند به علت موجوده هست یا خیر اکثر متکلمین قائلند که علت موجوده به هیچ وجه در بقاء مؤثر نخواهد بود و حتی بعضی چنین گفتهند:

لو جاز للواجب العدم لما ضر عدمه وجود العالم
اگر بر واجب عدم روا باشد، عدم او زیانی به وجود عالم نرساند.

مثال به بنتا و ساختمان آورده‌اند، که بنتا علت موجوده ساختمان است و پس از مرگش، باز ساختمان به حال خود باقی است.

حکما در این خصوص معتقدند که معلول بعد از پیدایش باز هم نیازمند به علت موجوده می‌باشد، زیرا مناطق و ملکی نیاز معلول به علت، امکان ذاتی معلول است و این امکان در تمام مراحل - چه در حدوث و چه در بقایش - هست. بنابراین ملک نیاز همیشه وجود دارد، پس نیاز معلول به علت نیز همیشه باقی است و محال است که معلول بدون علت باقی باشد.

جزئی از مباحث آن. دیگران بدون توجه به این مطلب، به پیروی از ارسطو آن را در منطق آورده‌اند.

۶. علم حق تعالی، علم حضوری است، نه حصولی - که همان اعتقاد حکماء اشراق است.

۷. «مکان» عبارت از «بعد» است - یعنی امتدادی است دارای طول و عرض و عمق، مانند درون کوزه که مکان برای آب است - خواجه در «تجزید الكلام» می‌افزاید آن علام که برای «مکان» گفته شده با بعد مطابقت دارد که عبارتند از: ممکن بتواند در مکان استقرار یابد. دیگر آن که ابعاد ممکن، با ابعاد مکان برابر باشد.

البته این ابعاد سه جانبی یا فضای خالی و بعد مفهومی، همان خلاً است که خواجه خلاً را باطل می‌داند.

در اینجا می‌توان به دو مورد از نظرات فلسفی خواجه نصیر اشاره کرد:

الف. برهان امکان و وجوب خواجه نصیرالدین طوسی برهان امکان و وجوب

این سینا را چنین تقریر می‌نماید: الموجود إن كان واجباً و إلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلل.

علامه حلی در شرح این تقریر می‌نویسد: والدلیل على وجوده إن تقول هنا

یعنی خواجه در کتاب تجزیدالكلام نفی هیولی نموده است، از این جهت بوده که با قواعد علم کلام موافق تر بوده است، کتاب تجزیدالكلام خواجه که در علم کلام است، آن را طبق روش اخلاقی خود آنچه مساعد با نظر متکلمین بوده مورد توجه قرار داده است، یعنی مسائل را صرف نظر از شرایط و مقتضیات زمانی عنوان نکرده است هرچند که مخالف با معتقدات خاصه او بوده است. این سخن حاجی و لاھیجی با سبک کار خواجه سازگار است.

می‌توان نظرات خاص خواجه نصیر را در فلسفه چنین فهرست نمود:

۱. منطق علم است.

۲. دلالت لفظ بر معنی، تابع قصد و اراده است.

۳. تعریف مرکب از جنس و فصل که برخلاف ترتیب طبیعی باشد، رسم است نه حد.

۴. در عکس مستوی، شرط بقاء فقط صدق فقط در صحبت عکس کافی است و شرط بقاء کذب لازم نیست.

۵. مقولات عشر از مباحث منطقی نیست. در «شرح منطق اشارات» می‌گوید:

«علم اول - ارسطو - تعلیم خود را از مقولات عشر آغاز نموده، آن را شیوه مصادره برای علم منطق قرار داده، نه

آثار یونانی را از عربی به فارسی ترجمه کرده و یا به تهذیب آنها پرداخته و یا شرح‌هایی برای آنها فراهم آورده و یا برای آنها تعلیقاتی نوشته است. گفته‌اند که تحریر مجسطی او کاملاً به اصل نزدیک است.

جرج سارتن می‌گوید: «شهرت فوق العاده خواجه نصیرالدین در وله اول به خاطر مثبات او است که او ج مساعی قدماً و قرون وسطی را در این جهت ویژه نشان می‌دهد. تأثیفات ریاضی او در اکثر مقولات ریاضی از قبیل حساب و هندسه و جبر و مقابله و مخروطات و کره‌ها و مثبات و هیات و نجوم و گاهشماری است و تذکر این نکته بایسته است که خواجه تنها به خلق آثار در باب ریاضیات بسته نکرده است بلکه در فلسفه و کلام و مابعدالطبعه و طب و شاخه‌های مختلف حکمت عملی و اخلاق نیز صاحب آثار ارزشی است.^{۲۲}

به عبارت دیگر، همان گونه که وجود معلوم به دلیل «ممکن» بودن نیازمند علت است، بقای آن نیز به همان دلیل به علت نیاز دارد. متكلّم بزرگ شیعه خواجه نصیر طوسی که از مبانی فلسفی در مباحثش بسیار استفاده کرده است، مساله‌ای را به این عنوان که «ممکن در بقا و محتاج به علت است» در فصل دوم از مقصد اول کتاب شریف‌ش مطرح کرده و می‌فرماید: «الممکن الباقی مفترض إلى المؤثر لوجود علته». ممکن الوجود در بقا و محتاج به مؤثر نیازمند است، چون علت نیاز ممکن به واجب هنوز موجود است.^{۲۳}

مرحوم علامه حلی در شرح این عبارت می‌نویسد:

ذهب جمهور الحكماء و المتأخرون من المتكلمين إلى أن الممکن الباقی محتاج إلى المؤثر و بالجملة كل من قال بأن الامکان علة تامة في احتجاج الآخر إلى المؤثر حكم بأن الممکن الباقی مفترض إلى الامکان و همزو لازم للماهية ضروري اللزوم فهي أبداً محتاجة إلى المؤثر لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول.^{۲۴}

جمهور حکماء و متأخرین از اهل کلام قائلند که «ممکن» به علت و مؤثر نیازمند می‌باشد و به طور کلی هر کس امکان را علت تامه برای نیازمندی اثر به مؤثر بداند، حکم می‌کند به این که ممکن باقی، به مؤثر نیازمند می‌باشد و دلیل بر این مطلب آن است که علت نیاز معلوم به علت، امکان است و آن برای ماهیت لازم و ضروری می‌باشد، لذا آن ماهیت همواره به مؤثر محتاج است، زیرا وجود علت، مستلزم وجود معلوم می‌باشد.

خواجه و ریاضیات و نجوم

قرن هفتم و هشتم به برکت وجود خواجه نصیرالدین و گروهی دیگر از مردان معروف، از مهمترین ادوار ترقی ریاضیات و موسیقی و نجوم است. او آثار ریاضی یونانی را از طریق ترجمه‌ها و شرح‌های عربی آنها شناخته و برخی

ارشمیدس، تحریر کتاب الكرة المحرك او اسطولقوس پیتانی، تحریر کتاب مأخذات ارشمیدس، ترجمه یا تحریر کتاب المفروضات ارشمیدس، تحریر کتاب فی الطلوع و الغروب او اسطولقوس، تحریر کتاب المخروطات محمد بن موسی خوارزمی (م ۲۵۹)، تحریر و شرح کتاب اصول هندسه اقليوس، تحریر المجسطی بطلمیوس، و بسیاری تحریرهای دیگر از کتاب‌های ریاضی. خواجه غیر از این تحریرها که همه آنها به زبان عربی است، کتاب‌های متبر دیگری در نجوم و ریاضیات دارد که قسمت بزرگی از آنها به فارسی است. از جمله این کتاب‌ها بیست باب فی معرفة الاسطرباب به فارسی، ترجمه و تفسیر ثمره (یا صد کلمه) بطلمیوس به فارسی، رساله معینیه در نجوم به فارسی، حل مشکلات معینیه در نجوم به فارسی، سی فصل در معرفت تقویم به فارسی و عربی، شرح تذکره رساله رد بر مصادره اقليوس در اصول هندسه، کتاب الاسطوانه، رساله در حساب و جبر و مقابله، جامع الحساب، کتاب الظفر در جبر و مقابله، زبده الهیثه به فارسی، زبده الاذرک در هیات کتاب تحصیل در نجوم، کتاب البارع در معرفت تقویم، مدخل سنظم فارسی در علم نجوم، رساله منظوم فارسی اختیارات مسیر القمر، رساله در بیان صیغ صادق به فارسی، ترجمه صورالکواکب عبدالرحمن صوفی به فارسی، تذکره نصیریه در هیات به فارسی.^{۲۵}

صد کلمه یا ثمره یکی از قدیمی‌ترین کتاب‌های احکام نجوم است که متن یونانی و عربی آن در دست است و از جمله کتبی بوده است که شارحان قرون اولیه اسلامی ارزش زیادی برای آن قائل بودند، زیرا که بزرگانی چون صوفی رازی و خواجه نصیرالدین طوسی و ... بر آن شرحی نوشته‌اند. این کتاب شرح خواجه نصیرالدین طوسی بر کتاب ثمره بطلمیوس است. وی این شرح را به فرمان هلاکوخان، خواجه شمس الدین

علاوه بر زیج ایلخانی، تحریرهای ریاضی خواجه یعنی تأییف دوباره و خالی از نقصی که از ترجمه‌های نارسا و پیجیده کتاب‌های متبر یونانی در ریاضیات و نجوم کرده است، مشهور و قابل اهمیت است. از جمله این تحریرها است: ترجمه شرح او طقویوس پیتانی بر کتاب الكرة و الاستوانه ارشمیدس، تحریر ترجمه کتاب تکسیر الدایره

- الله صفا، انتشارات فردوس، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۰.
۶. تاریخ فلسفه اسلامی، هنری کورین، ترجمه جواد طباطبائی، انتشارات کویر، تهران، ۱۳۸۰هـ.
۷. ماجراهی فکر فلسفی در جهان اسلام، غلامحسین ابراهیمی دینانی، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۹.
۸. بررسی و داوری در مسائل اختلافی میان دو فیلسوف اسلامی: خواجه نصیرالدین طوسی و امام فخر رازی، سید حسن حسینی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷هـ.
۹. اصطلاحات فلسفه، ضیاءالدین دری، انتشارات خیام، تهران ۱۳۳۰هـ.
۱۰. الاشارات و التبیهات، تأليف بوعلى (ضمن شرح اشارات خواجه) انتشارات حیدری، تهران ۱۳۷۹هـ.
۱۱. الاشارات فی شرح الاشارات، امام فخر رازی، المطبعه الخبریه، المصر ۱۲۲۵هـ.
۱۲. تجزیدالکلام، خواجه نصیرالدین طوسی (نقل از شرح علامه) انتشارات مصطفوی، تهران.
۱۳. تلخیصالمحصل، خواجه نصیرالدین طوسی (حاشیه محصل) المطبعه الحسینی، مصر ۱۳۲۲هـ.
۱۴. حل المشکلات فی شرح الاشارات، خواجه نصیرالدین طوسی، انتشارات حیدری، تهران ۱۳۷۹هـ.
۱۵. شرح رساله العلم، اثر خواجه نصیرالدین طوسی، از کتب خطی مجلس شورا، شماره دفتر ۲۴۸.
۱۶. شرح منطق اشارات، فخر رازی، نسخه کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران، ش-۳۸-ج.
۱۷. طبقات الاطباء، ابن اصیبیه - المطبعه الوهییه، ۱۲۹۹هـ.
۱۸. فصول، تأليف خواجه نصیرالدین طوسی، انتشارات دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۳۵.
۱۹. المباحث المشرقيه، امام فخر رازی، انتشارات اسدی، تهران ۱۹۶۶.
۲۰. المحصل، امام فخر رازی، المطبعه الحسینی، المصر ۱۳۳۳هـ.
۲۱. منطق التجزید، خواجه نصیرالدین طوسی، (نقل از جوهرالتضیید)، انتشارات جاراللهی، تهران، بازار بین‌العریمین.
۲۲. کشف العراد فی شرح تجزیدالاعقاد، علامه حلی، تصحیح و تعلیق استاد حسن زاده آملی.
۲۳. ابن اصیبیه، طبقات الاطباء، ص ۲۸.
۲۴. المباحث المشرقيه، ج ۲، ص ۳-۵.
۲۵. شرح خواجه بر اشارات، ج ۳، ص ۲۴۹.
۲۶. همان، ج ۲، ص ۳۷۹.
۲۷. همان، ص ۲۲۱.
۲۸. همان، ص ۳۲۱.
۲۹. همان، ج ۲، ص ۲۶۲.
۳۰. همان، ص ۲۳.
۳۱. همان، ص ۴۵۸.
۳۲. همان، ص ۱۰.
۳۳. خواجه نصیر طوسی، تجزیدالکلام، نقل از شرح علامه حلی، مطبوعه علمیه قم، ص ۵.
۳۴. احوال و آثار خواجه، ص ۴۵۸-۱۸۵.
۳۵. خاشیه حاجی سیزوواری بر سطر ۱۰ از ص ۱۸۴ شرح منظمه.
۳۶. شوارق الالهام، ج ۲، ص ۳۲، سطر ۱۸.
۳۷. کشف العراد فی شرح تجزیدالاعقاد، تصحیح استاد حسن زاده آملی، ص ۲۸۰.
۳۸. بیان دور و تسلیل: اگر مؤثر مفروض واجب باشد مدعای ثابت خواهد گردید و گرنه آن مؤثر باید ممکن باشد. اگر آن ممکن به ممکن قبلی با واسطه تکیه کند و از آن متأثر شود، دور لازم می‌آید و اگر به ممکنی دیگر تکیه کند، نقل کلام به آن ممکن دیگر منع‌نامیم و به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد، بدون این که به واجبی متهم گردد که لازماً شناسنی خواهد بود.
۳۹. علامه حلی(ره)، کشف العراد فی شرح تجزیدالاعقاد، تصحیح و تعلیق استاد حسن زاده آملی، مقاله ۴۵، ص ۸۱.
۴۰. همان، ص ۸۱.
۴۱. مجموعه مقالات همایش سالانه زبان و ادبیات فارسی، مقاله محمد سرور مولایی.
۴۲. تاریخ ادبیات ایران، ذیبح الله صفا، ج ۲، ص ۲۱۳.
۴۳. مجموعه مقالات همایش سالانه زبان و ادبیات فارسی، مقاله محمد سرور مولایی.
۴۴. تاریخ ادبیات ایران، ذیبح الله صفا، ج ۲، ص ۲۱۳.
۴۵. پیشین، ج ۲، ص ۲۱۳.
۴۶. مجموعه مقالات همایش سالانه زبان و ادبیات فارسی، محمد سرور مولایی.
۴۷. تاریخ ادبیات ایران، ذیبح الله صفا، ج ۲، ص ۲۱۳.
۴۸. ماجراهی فکر فلسفی در جهان اسلام، غلامحسین ابراهیمی دینانی، ج ۲، ص ۲۱.
۴۹. خواجه نصیرالدین طوسی، شرح اشارات، انتشارات حیدری، تهران ۱۳۷۹هـ ج ۲، ص ۱.
۵۰. همان، ص ۱.
۵۱. تاریخ فلسفه اسلامی، هنری کورین، ترجمه جواد طباطبائی، ص ۴۵۰.
۵۲. ماجراهی فکر فلسفی در جهان اسلام، ج ۲، ص ۳۰.
۵۳. ترجمه ابن خلدون، به قلم پروین گنابادی، ج ۲، ص ۵۹۳.
۵۴. محصل، ص ۱۲۶.
۵۵. کنزالحكماء، ترجمه تاریخ الحکماء شهرزوری، از ضیاءالدین دری، ج ۲، ص ۹۵۳.
۵۶. شرح اشارات فخر رازی، ج ۱، ص ۱۰۷.

محمد بن محمد جوینی، صاحب دیوان و پسرش بهاءالدین که در آن زمان حکمران اصفهان بود به رشته تحریر در آورده است.

صد کلمه اگرچه در احکام نجوم است اما خواجه نصیرالدین بعضی کلمات آن را از نظر فلسفی مدنظر قرار داده و به شرح آن پرداخته است. صد کلمه و شرح آن از داشت نجوم امروزی بی‌بهره است. اما از خلال کلمات آن به نکته‌هایی برمی‌خوریم که می‌توان فهمید که آن احکام زمانی جنبه علمی داشته است. بعضی از این کلمات را که مربوط به علم نجوم است می‌توان با داشت نجوم امروز تطبیق داد.

پی‌نوشت‌ها:

۱. کتاب مجموعه مقالات همایش سالانه زبان و ادبیات فارسی، مقاله محمد سرور مولایی.
۲. تاریخ ادبیات ایران، ذیبح الله صفا، ج ۲، ص ۲۱۳.
۳. مجموعه مقالات همایش سالانه زبان و ادبیات فارسی، مقاله محمد سرور مولایی.
۴. تاریخ ادبیات ایران، ذیبح الله صفا، ج ۲، ص ۲۱۳.
۵. پیشین، ج ۲، ص ۲۱۳.
۶. مجموعه مقالات همایش سالانه زبان و ادبیات فارسی، محمد سرور مولایی.
۷. تاریخ ادبیات ایران، ذیبح الله صفا، ج ۲، ص ۲۱۳.
۸. ماجراهی فکر فلسفی در جهان اسلام، غلامحسین ابراهیمی دینانی، ج ۲، ص ۲۱.
۹. خواجه نصیرالدین طوسی، شرح اشارات، انتشارات حیدری، تهران ۱۳۷۹هـ ج ۲، ص ۱.
۱۰. همان، ص ۱.
۱۱. تاریخ فلسفه اسلامی، هنری کورین، ترجمه جواد طباطبائی، ص ۴۵۰.
۱۲. ماجراهی فکر فلسفی در جهان اسلام، ج ۲، ص ۳۰.
۱۳. ترجمه ابن خلدون، به قلم پروین گنابادی، ج ۲، ص ۵۹۳.
۱۴. محصل، ص ۱۲۶.
۱۵. کنزالحكماء، ترجمه تاریخ الحکماء شهرزوری، از ضیاءالدین دری، ج ۲، ص ۹۵۳.
۱۶. شرح اشارات فخر رازی، ج ۱، ص ۱۰۷.