

بررسی مفهوم خدا در اندادها و اثولوچیا

حسن عباسی حسین‌آبادی*

چکیده

بحث از مفهوم خدا با بررسی صفات خدا و نسبت آن با ذات و وجود خداوند به دست می‌آید. هریک از فلاسفه پیش از افلوطین، بنا بر مبانی خود این مسئله را بررسی کرده‌اند. پرسش ما این است که مفهوم خدا در اندادها و اثولوچیا چگونه تبیین می‌شوند؟ چقدر با هم همپوشانی دارند؟ و چه تفاوتی دارند؟ آیا می‌توان آن دو را یکی دانست و یک تبیین برای هردو ارائه داد؟ مفهوم خدا در اندادها و اثولوچیا یکی نیست؛ گاه با هم در یک راستا هستند و گاه در تضاد و تقابلند. کتاب اثولوچیا در مسئله «خدا» رویکردن ارسطویی دارد و از وجود، علیت و فعل محض سخن می‌گوید اما در اندادها، خدا «واحد» و «فراوجود» است. ذکر تمثیل‌های خورشید، آتش و نور در اندادها بیشتر یادآور افلاطون و متأثر از اوست. در این مقاله باید ابتدا بدانیم مراد از «وجود» در اندادها و اثولوچیا چیست؟ سپس، شاخه‌های دیگر خداوند در اندادها و اثولوچیا را بررسی می‌کنیم تا به فهمی مناسب از مسئله خدا و همچنین، مفهوم خدا در اندیشه افلوطین برسیم.

کلیدواژه‌ها: وجود، صفات، خدا، واحد، اندادها، اثولوچیا، افلوطین.

۱. مقدمه

بررسی مسئله خدا در اندیشه فیلسوفان یونانی به‌طور صریح مطرح نبوده و هر یک بنا بر مبانی خود، به اصلی ثابت قائل می‌شدند که می‌توان از آن به «خدا» تعبیر کرد. در اندیشه افلاطون، در جمهوری، «خیر»، در پارمنیوس، «واحد» و در تیمائوس، «صانع» بیانگر خدا

* دانشیار، گروه فلسفه، دانشگاه پیام نور abasi.1374@yahoo.com
تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۹/۱۶، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۹/۲۰

است. در ارسطو نیز «فکر فکر» و «محرك لایتھرک» خدا تلقی می‌شوند. اما مسئله نوشتار حاضر، بحث از مفهوم خدا در نگاه افلوطین، بهویژه در دو کتاب اندادها و اثولوچیا است. اندادها شامل پنجاه و چهار رساله است که فرفوریوس، شاگرد او، آن را در شش دسته نُه تایی مرتبه کرده و هر دسته را یک «انداد» نامیده است. «انداد» در یونانی به معنای «نہ گانه» است. واژه «اثولوچیا» نیز معرب کلمه یونانی θεολογία است که از واژه θεός به معنای «ایزد» و λόγος به معنای «عقل» گرفته شده است. بنابراین، واژه «اثولوچیا» به معنای «ایزدشناسی» است.

در انتساب اندادها به افلوطین تردید نشده، اما اینکه آیا اثولوچیا متعلق به افلوطین است یا خیر، محل اختلاف نظر است. اثولوچیا در جهان اسلام همواره به عنوان اثری از ارسطو با تفسیر فرفوریوس صوری شناخته می‌شد، اما برخی تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که کتاب برگرفته از اندادهای چهارم، پنجم و ششم افلوطین است. اما نگارنده نظریه سومی دارد که در مقاله‌ای با عنوان «سرگذشت اثولوچیا» (عباسی حسین‌آبادی، ۱۳۸۷) آن را نشان داده است؛ اینکه این کتاب ترجمه و تألیفی آزاد است و منشأی دوگانه از آراء افلوطین و ارسطو دارد. بار دیگر در این نوشتار، درصدیم با بررسی مفهوم خدا در این دو اثر و نشان دادن تفاوت‌ها و شباهت‌های این مفهوم‌سازی، استقلال نظر مؤلف اثولوچیا از مؤلف اندادها را اثبات کنیم.

درباره مسئله خدا در اثولوچیا پیش‌تر مقاله‌ای از نگارنده به چاپ رسیده (عباسی حسین‌آبادی، ۱۳۹۷) و درباره «احد» نزد افلوطین نیز مقالاتی از نویسندهای مختلف منتشر شده است. در این مقاله ابتدا بحث وجود در هر دو اثر بررسی می‌شود و سپس به شیوه تطبیقی، از واحد، فراوجود بودن و اندیشه نبودن او و دیگر مباحث مرتبط با مفهوم‌سازی خدا در این دو کتاب، سخن به میان می‌آید. پرسش محوری ما این است که مفهوم خدا در اندادها و اثولوچیا چیست؟ آیا می‌توان نظریات این دو اثر درباره خدا را به هم تقلیل داد یا خیر؟

۲. بحث کلی از وجود

افلوطین برای بحث از مسئله «وجود»، از نظر پارمنیدس بهره گرفته اما به صراحة به او اشاره نکرده بلکه از افلاطون سخن گفته است (O'Meara, 1976: 123). او در اندادها در

بحث‌های تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل و تقسیم وجود به گذرا و ثابت، از «وجود» بحث کرده است. در اثنا دوم، رساله پنجم، به تقسیم وجود بنا بر بالقوه و بالفعل، پرداخته است: وجود بالقوه محدود، زمانی و متغیر و در مقابل، وجود بالفعل که ابدی و ثابت است. افلاطین مشخصات هر یک از این دو امر بنا بر مکان و جایگاهی که بدان تعلق دارد، یعنی جهان محسوس و جهان معقول، تبیین کرده است (افلاطین، ۱۳۶۶: اثنا د، رساله ۵/۱)؛ هرچه متعلق به حوزه «نخستین» است موجود بالفعل است، چون هرچه را که متعلق به آن است، از خود دارد و همیشه دارد (همان: ۳). همچنین در اثنا ششم، رساله‌های چهارم و پنجم، بهپروری از افلاطون، وجود را به دو دسته وجود گذرا، متغیر و در حال شدن که همواره شدن است، وجودی که در خود و ثابت است، تقسیم می‌کند.

افلاطین در اثنا ششم، رساله چهارم، با مقابل هم قرار دادن کیهان حقیقی و تصویر کیهان، در توصیف کیهان حقیقی می‌گوید: کیهان حقیقی «نخستین» و «وجود» است و نیازی به اینکه مکانی بجاید ندارد و اصلاً در هیچ چیز نیست. کیهان به معنای «همه چیز»، نمی‌تواند در خود گستاخی و جایی خالی داشته باشد، بلکه در خود خویش پر است و وجودی است برابر با خود و عین خود. او چنین وجودی را که هیچ چیز نیست و در خود خویش پر است، «وجود در خود خویش» نامید. اینکه می‌گویند وجود در همه‌جاست، یعنی «در خود خویش» است. شرط بقای اینهمانی وجود و «در خود خویش بودن» وجود این است که «واحد» باشد (همان: اثنا ۶، رساله ۴/۲).

افلاطین بر جدا نبودن «وجود نخستین» از خویش تأکید دارد (همان: ۸). وجود حقیقی با خود برابر است، از خود بیرون نرفته و دستخوش «شدن» نمی‌شود. بنابراین، چنین ذاتی به ضرورت باید همواره قائم به خود باشد (همان: رساله ۵/۵). «واحد» به ضرورت، آن چیزی است که هست. در این بحث «واحد» و «وجود» یکی است. «واحد» اساس و بنیان «وجود» است. آنچه هست به این دلیل هست که یک واحد است (ایلخانی، ۱۳۸۰: ۴۸).

اما در اثولوچیا «وجود» همراه با «ماهیت» و در مقایسه با آن مطرح شده، به این معنا که وجود و ماهیت در امور معقول یکی است اما در امور محسوس متفاوت است. مؤلف اثولوچیا در مبحثی از نسبت وجود و ماهیت و از تمایز آنها در موجودات مادی و عینیت آنها در موجودات مجرد سخن گفته است. پرسش از «ماهیت»، همان پرسش از «وجود» است. پاسخ «ماهو؟» یعنی ماهیت آن چیست، و پاسخ «لم هو؟»، یعنی چرا آن ماهیت هست، هر دو یکی است. او معتقد است همه صفات و نمودهای یک چیز در خود آن چیز

گرد می‌آیند و وجود آن چیز همان صفات آن است؛ اگر غایت و صفات چیزی با هم، یک جا پدید آید، ماهیت آن تحقق می‌یابد. پس درواقع بنا بر اثولوچیا، مجموعه صفات و حالات چیزی که یک جا تحقق یابد، همان «ماهیت» و همان «وجود» اوست (افلوطین، ۱۴۱۳: ۱۷۰-۱۶۹؛ همو، ۱۳۷۸: ۱۴۱).

مؤلف اثولوچیا یکی دانستن «ماهیت» و «وجود» را مشروط به این می‌داند که صفات آنها با ماهیت آنها سازگار بوده و همه باهم یکجا باشند. او در ادامه می‌گوید شایسته است که موجودات جهان بالا نیز چنین باشد و که صفات آنها با ماهیت آنها سازگار باشد و همگی در یک جایگاه باشند و این حقیقت و ذات موجودات جهان بالاست. بر این اساس هرگاه سخن از «وجود» باری تعالی است، چون باری تعالی مجرد از ماده است، ماهیتی ندارد. او وجود محض و قائم بالذات است.

پس تا اینجای بحث از «وجود» دریافتیم که تلقی افلوطین از «وجود» در اندادها بر اساس دو دسته‌بندی مشخص می‌شود. در این دسته‌بندی‌ها یک طرف «وجود حقیقی» و «وجود بالفعل» است و طرف دیگر «وجود گذرا» و «وجود بالقوه». ویژگی‌های وجود حقیقی و بالفعل مانند هم هستند و وجود گذرا و بالقوه نیز مثل هم. تلقی مؤلف اثولوچیا این است که وجود و ماهیت در معقولات یکی هستند و سخن از «ماهیت» همان پرسش از «وجود» است، اما در محسوسات وجود غیر از ماهیت است.

۳. واحد و مؤلفه‌های او

«واحد» افلوطین از کجا به فلسفه او راه یافته است؟ این پرسش مهمی است که محل اختلاف نظر است. برخی همچون ابرین (Elmer O'Brien) معتقدند از اندیشه فیلون (۲۵ق.م.-۵۰ق.م) که متأثر از افلاطون بوده وارد اندیشه افلوطین شده است، اما گروهی دیگر همچون آرمسترانگ (A. H. Armstrong)، شوایزر (Hans-Rudolf Schwyzer) و پائول جکسون (Paul Henry) آن را برگرفته از رساله پارمنیس افلاطون می‌دانند (Jackson, 1967: 389; Rist, 1962: 315). اینکه منشأ این اندیشه کجاست بحثی عمیق و از مجال مقاله کنونی خارج است؛ فرض ما بر این است که افلوطین در بحث «واحد» از پیشینیان خود متأثر بوده، بر این اساس نگاه ما به تلقی خود افلوطین از «واحد» است.

مؤلف اثولوچیا شناختی مبهم درباره «خدا» فرض می‌گیرد. بحث از «خدا» در بیانات او

متغایر و مختلف است؛ از جمله «واحد»، «اصل نخستین»، «نخستین»، «باری تعالی» و اصطلاحات دیگری از این دست. در واقع مسئله امکان شرح «اصل نخستین» دقیقاً با جریان اندیشه افلاطینی و نوافلسطونی آغاز شد. بر مبنای نظریه نوافلسطونی، ما نمی‌توانیم به شناختی از طبیعت «اصل نخستین» دست یابیم، چراکه جایگاه آن «فراتر از وجود» است و از طریق محمول‌ها نمی‌توان توصیفی مناسب و شایسته از آن به‌دست داد (D'Ancona 1997: 419). بر این اساس، برای فهم آن در اثادها و اثولوچیا نیاز داریم ویژگی‌هایی که در هر یک از این دو اثر برای واحد آمده را بررسی کنیم. این ویژگی‌ها در مواردی با هم اختلاف دارند و در مواردی مشابهند.

«واحد» در اثادها و اثولوچیا دارای مؤلفه‌هایی است که دال بر امری متعال و فوق همه چیز، است. «واحد» معروف شده در اثادها مفهومی دشوار است، چون «هر چیزی هست و هیچ چیز نیست»؛ «هر جایی هست و هیچ جا نیست»؛ منبع همه موجودات است؛ به عنوان خیر، هدف و غایت همه امیال و خواسته‌های انسان و غیرانسان است؛ اصل نخستین هر چیزی است؛ به عنوان موجود متعالی و نامتناهی و به عنوان متعلق برین عشق، مرکز مفهوم واقعیت بسیاری از تحلیل‌های فلسفی است.

کوشش برای فهم متناهی «ماهیت واحد» نامناسب است. بنابراین افلاطین برای توصیف واحد رویکردی سلیمانی در پیش می‌گیرد (Bussanich, 2006: 38). او در اثاد ششم، فصل چهارم و پنجم، صفاتی به وجود حقیقی و بالفعل نسبت می‌دهد؛ از جمله: واحد بودن، تقسیم‌ناپذیری، بساطت، کامل و نامتناهی. در این اثاد سخن از «احد مساوی وجود است» گفاه شده اما در اثادهای دیگر بر واحد بودن، فراوجود بودن، بساطت محض و ناندیشنده بودن او تکیه دارد. در واقع چنین وجودی با این مشخصات، «نخستین» نیز هست و تغییرناپذیر و ثابت و ازلی و ابدی است. اما در اثولوچیا بر وجود محض، فعل محض، ناندیشنده بودن و نور و روشنایی تأکید شده است. چون کتاب اثولوچیا – بنا بر عقیده نگارنده – تألفی مستقل در جهان اسلام است، نه ترجمه‌ای صرف از یونان (ارسطو یا افلاطین)، در آن از مفاهیم اسلامی نیز استفاده شده است. به عنوان مثال، مفهوم «واحد» در کتاب اثولوچیا با الفاظ دیگری مانند «نور الانوار» و «باری» معادل‌سازی شده که از مفاهیم دین اسلام است (عباسی حسین‌آبادی، ۹۳: ۳۸۷).

«واحد» بودن در اثادها به چه معناست؟ آیا واحد بودن با وجود برابر است یا او برتر از وجود است؟ واحد معادل وجود را کمایش در مبحث وجود بحث کردیم، اما سخن

متداول درباره ائمادها این است که «واحد فراتر از وجود است»؛ آنچه در اندیشه نمی‌گنجد و از این رو بیان نشدنی است، به نام «واحد» خوانده می‌شود. این واحد نه واحد عددی (یک) است، نه واحدی در برابر دیگری (یکی) و نه واحدی از کثیر، بلکه واحدی است که به عنوان «یک» هم در اندیشه نمی‌گنجد، زیرا اندیشیدن به یک، بالا فاصله اندیشیدن دویی و کثرت را به دنبال دارد (یاسپرس، ۱۳۶۳: ۱۵).

۴. فرا وجود

سخنان افلوطین درباره اینکه «واحد» وجود است یا فراوجود، پراکنده است. هم میتوان گفت خدای ائمادها «وجود» است، هم میتوان گفت «فراوجود» است؛ حتی میتوان گفت به «وحدت وجود» نیز قائل است. درباره این تنوع آراء به مطالب مختلفی در ائمادها میتوان استناد کرد.

«واحد فراتر از وجود است»، یعنی اگرچه منشأ وجود همه موجودات و منشأ همه چیز است اما خود عدم وجود است. اصل اول، بی‌نهایت و نامحدود است. افلوطین برای اثبات وجود نبودن واحد چنین استدلال می‌کند: اگر واحد، «وجود» می‌بود باید از علت وجود او سؤال شود و همین‌طور از علت وجود وجوددهنده‌اش، تا بی‌نهایت، که دور یا تسلسل پیش می‌آید. (علی‌پور، ۱۳۸۵: ۶۷-۶۸). او در ائمادها پا فراتر می‌نهاد و می‌گوید:

حتی نباید گفت که او وجود دارد، زیرا او به وجود نیامده و وجود نیافته است؛ بلکه چیزهای دیگر پس از او، به علت او به وجود آمده‌اند. آنچه پیش‌تر از هر وجودی است، چگونه ممکن است وجود یافته باشد، خواه از طریق دیگری و خواه از طریق خود؟.... (AFLOGLYPTIN، ۱۳۶۶: ائماد، ۶، رساله ۱۰ / ۵)

افلوطین در جایی دیگر می‌گوید آنچه گذرا و در حال شدن است، «موجود» است، وجود چیزهای موجود در حال شدن، همین درگذار بودن آنهاست. به عقیده او «واحد» برتر از وجود و در فراسوی وجود است. فراسوی وجود بودن به این معناست که او «این» نیست و نامی برای او وجود ندارد (همان: ۶). در واقع افلوطین در اینجا «وجود» بودن را خاص موجودات محسوس و درحال گذار دانسته و فراسوی وجود بودن را در مقابل وجود متعین و محدود قرار داده است. مراد او از فراوجود بودن واحد، سلب تعیین و محدودیت که خاص مخلوقات و محسوسات است، از او و اثبات نامتعین و نامحدود بودن اوست.

بنابراین مراد از فراوجود بودن، ماهیت یا عدم بودن نیست، بلکه مراد این است که واحد در عین واقعیت داشتن، فوق وجود امکانی و به معنای دقیق‌تر، فوق وجود معین است. افلوطین وجود معین را همراه با محدودیت می‌داند درنتیجه چنین وجودی را از واحد سلب می‌کند. پس مراد از «فوق وجود» این است که او فوق هر تعین و هر قید اطلاقی است (تبایی و عباسیان چالشتری، ۱۳۹۶: ۵۵۱).

فراوجود بودن واحد گاه معنای «وحدت وجود» را نیز به ذهن متبار می‌کند:

اگر از دانش حقیقی برخوردار باشیم درمی‌باییم که ما خود او (=خود وجود) هستیم نه بدان نحو که ما او را جدا از خودمان در خود داشته باشیم، بلکه بدین نحو که ما در او هستیم؛ ولی چون نه تنها ما، بلکه چیزهای دیگر نیز او هستند، پس همهٔ ما او هستیم؛ ما همهٔ چیزیم و درنتیجه یکی (=واحد) هستیم. (افلوطین، ۱۳۶۶: اثناهاد، ۶، رساله ۵/۷)

اما مؤلف اثولوچیا نسبت به خدا رویکردی «وجودی» دارد؛ درواقع اثولوچیا با دلایلی خدا را علت وجودی و فعل محض می‌داند. می‌توان برای اثبات این ادعا شواهدی از متن اثولوچیا را به‌دست داد:

- در میمر سوم آمده: باری تعالی «وجود» است و وجود او ارجمند است و هیچ وجودی بر او پیشی ندارد و وجود او پیش از همهٔ موجودات است (افلوطین، ۱۳۷۸: همو، ۱۴۱۳: ۵۲).

- در میمر هفتم این امر که همهٔ وجودها از وجود او نشئت گرفته است را دلیل بر این آورده که تمامی اشیاء را نیز حفظ می‌کند؛ در اینجا خدا با وجود نخستین یکی گرفته شده است (همو، ۱۳۷۸: ۱۸۱؛ همو، ۱۴۱۳: ۸۷).

- در میمر هشتم آمده: جهان عقلانی توسط «وجود نخستین» اداره می‌شود و او «باری اول» است (همو، ۱۳۷۸: ۲۱۲؛ همو، ۱۴۱۳: ۹۴).

- میمر دهم با توصیف خدا به عنوان آفریدگار و پدیدآورندهٔ همهٔ چیز آغاز شده و وجود او نخستین است و با وجود دیگر چیزها یکی و همان نیست بلکه وجود همهٔ چیزهای دیگر، از اوست. وجود همهٔ پدیدآمده‌ها از وجود او پدیدار گشته است، پایداری و استواری همهٔ حقیقت‌ها و نمودها به وجود او وابسته است و بازگشت همهٔ وجودها به وجود او خواهد بود (همو، ۱۳۷۸: ۲۹۹؛ همو، ۱۴۱۳: ۱۳۴).

بنابراین اینکه خدا «وجود محض» است، چند معنا دارد: نخست اینکه، خدا در میان

موجودات، در بالاترین مرتبه است؛ یعنی وجود خدا نخستین است و پیش از او موجودی نیست و او ماورای وجود هم نیست. دوم اینکه، صفات معلول‌ها سبب کثرت آنها می‌شود اما خدا صفاتی ندارد که سبب کثرت در او شود؛ او تنها «از طریق خودش» یا «از طریق وجود محض» عمل می‌کند و وجود او اقتضای واحد بودن و بساطت دارد. سوم اینکه، خداوند فعل محض و قائم بالذات است، در حالی که معلول‌های او، وجودشان یا فعلیتشان را از خداوند دارند. چهارم اینکه، وجود خدا مبدأ و همچنین، غایت و انتها است؛ علت وجودی موجودات و همچنین علت بقای آنهاست. بنابراین خداوند «فعل» یا «وجود» نامیده می‌شود.

۵. واحد ناالندیشیده

به عقیده افلوطین، اولین چیزی که از «واحد» پدید آمده «عقل» است و عقل «اندیشنده» است و زمانی که موضوع اندیشه را دارا باشد کمال آن محسوب می‌شود. اما «واحد» آن است که کمال جزء ذات اوست و پیش از اندیشیدن کامل است. او به هیچ‌روی نیازی به اندیشیدن ندارد، زیرا پیش از آنکه بیندیشد برای خود بسته است و از این‌رو نمی‌اندیشید؛ روشن است که واحد برتر از وجود، اصلاً نمی‌اندیشد و اندیشنده اصلی، عقل است (افلوطین، ۱۳۶۶: ائمه ۵، رساله ۲/۶).

در رویکردی که واحد فراوجود و ناالندیشیده است، «وجود» با عقل یکی است. در این رویکرد «وجود» به عنوان امر مستقل از «معرفت» بکار نمی‌رود؛ وجود نزد افلوطین با تعلق یکی دانسته شده است. او می‌نویسد «هیچ تفاوتی میان وجود و دانستن نیست»، یعنی وجود با متعلق اندیشه یکی است. بودن با معقول بودن نزد افلوطین یکی است؛ جایی که وجود هست شناخت نیز هست، از این‌رو واحد چون فاقد وجود است، شناختنی نیست. به نظر می‌رسد این اندیشه از پارمنیدس گرفته شده باشد (بهارنژاد، ۱۳۸۸: ۸۸).

در ائمه دلیلی که برای ناالندیشیده بودن واحد آمده چنین است:

اگر قرار بود نخستین بیندیشد، لازم می‌آمد که چیزی به آن افزوده شود و در این صورت دیگر نخستین نمی‌بود، بلکه دوم بود و واحد نمی‌بود، بلکه کثیر می‌بود؛ یعنی همه چیزهایی بود که درباره آنها می‌اندیشید و حتی اگر تنها به خودش بیندیشید نیز کثیر می‌بود. (افلوطین، ۱۳۶۶: ائمه ۵، رساله ۲/۶)

بنابر آنچه گفته شد در «امر نخستین»، چون «نخستین» است، نه چیزی برای اندیشیدن دارد و نه جایی برای اندیشیدن است. نخستین، نه یکی است و نه چیزی دوگانه. او فراسوی وجود است، از این رو در فراسوی اندیشیدن و برتر از اندیشیدن است. پس اگر بگوییم خود را نمی‌شناسد، سخن بی معنایی نگفته‌ایم، زیرا چیزی ندارد که بشناسد بلکه واحد است. گذشته از این، او نیازی به شناختن چیزهای دیگر ندارد، زیرا به آنها چیزی بزرگ‌تر و بهتر از شناختن آنها می‌بخشد. همیشه در میان آنهاست و آنها از او این قابلیت را اخذ می‌کنند که تا این حد که می‌توانند از نیکی بهره‌ور شوند (همان: ۶). افلوطین در اثاد اول، رساله هفتم می‌گوید: «او برتر از فعالیت، برتر از عقل، برتر از اندیشیدن است» (همان: اثاد ۱، رساله ۷).

در اثولوجیا نیز خداوند ناندیشیدن است، چراکه برای آفریدن نیاز به تفکر و اندیشیدن ندارد. اولاً، هر اندیشه‌ای آغازی دارد؛ باری که وجود او ارجمند و بزرگ است، نخستینی پیش از خود ندارد و هیچ وجودی بر وجود او پیشی ندارد. ثانیاً، هر اندیشه‌ای از فکر و اندیشه‌ای برمی‌خizد و آن نیز از فکر و اندیشه دیگر. بدین‌سان سلسله بهم پیوسته اندیشه‌ها یا تا نامتناهی پیش می‌رود یا به جایی متنه می‌گردد. اگر تا نامتناهی پیش رود، معرفتی حاصل نمی‌شود، ولی اگر به جایی متنه شود آنچه فکر و اندیشه به آن متنه می‌شود، یا حس است یا عقل.

اینکه نیروی حس، اندیشه را پدید آورد، به دلیل باطل است: اول اینکه، چون هر فاعلی پیش از فعل است، پس می‌بایست نیروهای حس بر وجود اندیشه پیشی داشته باشد و این امر ناممکن است، چون جایگاه وجود حس پس از وجود عقل است. دوم اینکه، آنگاه که خداوند آفرینش را آغاز کرد، نه حس وجود نداشت و نه عقل.

اما عقل وجود بخش و پدیدآورنده اندیشه است. مؤلف اثولوجیا توضیح می‌دهد که تفکر، چون تأليف قضایا برای رسیدن به نتیجه است و برخاسته از علم حصولی، و علم حصولی نیز ریشه در حس دارد، پس تفکر کار عقل محض نیز نمی‌تواند باشد. بنابراین فاعلیت خداوند پیش از پدید آمدن فکر و اندیشه است و فاعلیت او ناشی از فکر و اندیشه نیست (افلوطین، ۱۴۱۳: ۶۶۶۷؛ همو، ۱۳۷۸: ۱۳۷۸-۱۳۷).

هم مؤلف اثولوجیا و هم افلوطین در اثادها، از ارسطو برای فکر «خوداندیش» اصل نخستین جهان انتقاد کرده‌اند. اعتراض اصلی آنها این است که هر عقلی اگر مشغول اندیشیدن باشد، باید به چیزی بیندیشد و بنابراین عقل نمی‌تواند ذاتی بسیط باشد. در این

مورد، افلوطین درباره اندیشه ارسطوئیان استدلال می‌کند که نه تنها ثبوت فاعل و متعلق وجود دارد، اندیشنده و اندیشه، بلکه خود اندیشه یک کثرت است (Rist, 1973: 76)، بنابراین اندیشیدن نیازمند متعلقی است که موضوع اندیشه قرار گیرد. همین امر سبب کثرت فاعل اندیشه و متعلق شناسا و نیز اندیشنده و اندیشه و متعلق اندیشه می‌شود.

۶. نورالانوار

افلوطین واحد را «نور محض» می‌داند و «عقل» را به «خورشید» تشبیه می‌کند، زیرا روشنایی خورشید ذاتی آن نیست بلکه آن خود را از احده کسب کرده است. خورشید مرکز روشنایی است که از او می‌تابد و به او وابسته است. روشنایی در همه جا با اوست و از او جدایی ناپذیر است (افلوطین، ۱۳۶۶: انداد ۱، رساله ۷/۱).

افلوطین در انداد پنجم، رساله چهارم، در مثالی از «آتش» استفاده می‌کند. او با مقایسه «آتش» و گرمابخشی آن، با «واحد» و پدیدآورندگی او، می‌گوید: همان‌گونه که در آتش گرمایی هست که ذات اوست و گرمایی هست که هنگامی پدید می‌آید که آتش اثر می‌بخشد در حالی که خود آن به عنوان آتش ثابت می‌ماند. در جهان والا نیز چنین است. ذات بربین برتر از وجود است و در جوهر خویش ساکن و آرام و ثابت است، «او» برتر از همه چیز و درنتیجه برتر از وجود است. وجود بربین برتر از وجود و برتر از عقل و فراسوی وجود و فراسوی عقل است. وجود نقطه مقابل نیندیشیدن نیست، از این‌رو عقل و وجود یکی است (همان: انداد ۵، رساله ۴/۲).

نکته قابل تأمل این است که در این مبحث «ذات بربین» و «وجود بربین» را برتر از وجودی دانسته که با عقل یکی است. در واقع، به ذاتی بربین که وجودی بربین دارد قائل است که برتر از وجودی است که با عقل برابر است. آن ذات بربین همان وجود بربین است؛ وجود و ذات او یکی است و هر دو متعالی و بربین‌اند.

مؤلف اثربوایان می‌گوید: وجود نخستین همان روشنایی و تابندگی نخستین است. او بی‌نهایت درخشان و تابان است و پیوسته به همه موجودات جهان بربین نور و تابندگی می‌بخشد؛ از این‌رو وجود جهان بربین تباہشدنی نیست. نور نخستین همان «نورالانوار» است. او عالم عقل را به طور دائمی نورانی کرد و آسمان از جهان بربین که بالای آن است روشنایی و درخشندگی برگرفت و به سروسامان دادن و تدبیر جهان ماده و حس پرداخت. همه این

تدبرها و سرو سامان‌دادن‌ها به وجود «باری تعالی» و «نخستین» مدلّر همه وجودها، وابسته است. (افلوطین، ۱۴۱۳: ۱۱۹–۱۲۰؛ همو، ۱۳۷۸: ۲۴۶).

«روشنایی» نکته مشترک میان این تمثیل‌ها در انداها و آنلورجیا است. این روشناهی برای اینکه بر خداوند اطلاق شود باید ذاتی باشد، از منبعی پدید نیامده بلکه خود منبع و منشأ روشناهی امور دیگر باشد، و روشناهی از او جداپذیر باشد. چنین روشناهی‌ای «نخستین» نیز هست. پس روشناهی نخستین، همان نورالانوار است.

۷. بساطت

واحد افلوطین، «اول» و «نخستین» است. در تبیین واحد بودن به اثبات نخستین بودن او نیاز است و بحث از نخستین، واحد بودن را پیش‌فرض دارد. بحث او چنین است: او «نخستین» است، یعنی پیش از هر چیزی و غیر از همه چیزهایی که پس از اوست. او باید برای خود خویش باشد نه آمیخته با چیزی ناشی از آن. بنابراین «بسیط» است. اگر بسیط و عاری از هرگونه ترکیب نباشد، واحد به معنی راستین نخواهد بود و نمی‌تواند نخستین مبدأ و منشأ همه چیز باشد. چون بسیط و مستقل از هرچیز است، پس نخستین است. آنچه نخستین نیست نیازمند چیزی است که پیش از اوست و نیازمند اجزای بسیطی که او خود از ترکیب آنها پدید آمده است. با این اوصاف، او باید «واحد» به معنی راستین باشد، نه آنکه نخست چیزی دیگر باشد و آنگاه واحد. اگر او را «واحد» بنامیم نادرست است، چون نه مفهومی از او هست و نه دانشی برای شناختن او. او فراسوی وجود است (افلوطین، ۱۳۶۶: اثاد ۵، رساله ۱/۴).

افلوطین برای تبیین واحد، چند امر را با هم مطرح می‌کند؛ اینکه واحد، علت اول، قدیم و بسیط است و جسم نیست. هرگاه از «واحد» سخن می‌گوییم، مرادمان جسم نخستین نیست، چراکه جسم حادث است و علت اول نیست؛ حال آنکه واحد بسیط است و علت اول و قدیم است. بنابراین اگر پس از نخستین چیز دیگری موجود باشد، آن چیز نمی‌تواند بسیط باشد بلکه باید کثیر باشد. این کثیر از کجا می‌آید؟ افلوطین با بیان کامل بودن واحد، آن را علت این کثرت معرفی می‌کند. «نخستین» اگر کامل است کامل‌تر از هر چیزی است؛ اگر نیروی نخستین است، باید نیرومندتر از همه چیز باشد و نیروهای دیگر تصویری از او باشند؛ اگر چیزهای دیگر وجود دارند پس باید علت نخستین آنها را پدید آورده باشد و

همه چیز وجود خود را از بگیرند. آنچه از او پدید می‌آید باید در بالاترین پله وجود باشد، یعنی دو باشد؛ پس از نخستین و بهتر از همه چیزهای دیگر باشد (همانجا). مؤلف اثولوچیا گاهی خدا را «نخستین» نامیده و آن را وجود نخستین، علت نخستین، خیر محض و مبدأ و منشأ موجودات، لحاظ کرده است.

نخستین، وجود نخستین و خالق است. خالق کسی است که خیر محض است. علت نخستین وجود محض است... نخستین آغاز و مبدأ وجود و بالاتر و شریفتر از جوهر است، زیرا او منشأ و پدیدآورنده جوهر است. نخستین، خیر محض است. خیر نخستین... بسیطی که خیر همه اشیاء و موجودات از اوست. (Taylor, 1998: 224)

۸. احاد و علیت

افلوطین بر «اصل علیت» تأکید می‌کند و «واحد» را «علت‌العلل» می‌داند. او در انشاد پنجم، فصل پنجم، ضمن تبیین «خیر نخستین»، علت بودن او را هم بیان می‌کند و با پذیرش علت بودن او، واحد بودن و بساطت را نیز تبیین می‌کند. واحد علت و منشأ همه اشیاء است و هیچ‌یک از اشیاء نیست، زیرا اقتضای ذات خیر این است که نه همه چیز باشد و نه یکی از همه چیز، بلکه برتر از همه چیز است؛ بسیط است، جز خیر نیست، هیچ چیز در خود ندارد و با چیزی آمیخته نیست، برتر از همه چیز و علت همه چیز است، زیرا آفریننده بهتر از مخلوق و کامل‌تر از آن است (افلوطین، ۱۳۶۶: ائداد ۵، رساله ۱۳/۵).

مؤلف اثولوچیا نیز با اصطلاح «خیر»، علت وجودی بودن خدا را بیان می‌کند. «خیر» به معنای اینکه «او خیر است برای اشیای دیگر، اگر آنها قادر به دریافت بخشی از آن باشند» و دومی یعنی اینکه «او زندگی می‌کند؛ درواقع او زندگی می‌بخشد». زنده بودن او یعنی وجود او، علت زندگی است (Wolfson, 2011: 126). آنچه بیشتر اهمیت دارد این است که خدا به‌طور خاص، علت وجود است و کلید بحث علت بودن خداوند را به ما می‌دهد (Adamson, 2002: 134).

افلوطین در ائدادها در موارد زیادی از «واحد» به عنوان «علت نخستین» یا «علت‌العلل» یاد کرده و عمل «ابداع» را به او نسبت داده است (بهارثزاد، ۱۳۸۸: ۸۷). «علیت» واحد نسبت به غیر خود، به دو صورت فاعلی و غایی است؛ با علیت فاعلی، مبدأ واقعیت و با علیت غایی، متعلق عام و کلی شوق و میل است. به عبارتی، واحد از یکسو «مبدأ وجود»

است و از سوی دیگر مبدأ «چرایی وجود». واحد در تکامل عقل به عنوان علت غایبی عمل می‌کند (حیدرپور کیایی، ۱۳۹۳: ۳۳۲). علت فاعلی و غایبی بودن واحد در اثربوگی نیز مطرح شده، با این بیان که همه چیز از وجود یافته و به‌سوی او بازمی‌گردند (افلوطین، ۱۴۱۳: ۱۳۴؛ همو، ۱۳۷۸: ۲۹۹).

واحد چون کامل است، در پی چیزی نیست و به چیزی نیازی ندارد؛ فراوانی و ملاً او جهان را پدید می‌آورد. این پدید آوردن چیزی از واحد نمی‌کاهد، همچنان‌که خورشید روشنایی می‌بخشد و با این‌همه دگرگونی در آن راه نمی‌یابد (یاسپرس، ۱۳۶۳: ۲۳). او نور می‌افشاند و نیروی اثربخشی از او فیضان می‌یابد، درحالی‌که در خود ثابت است. «واحد» با اینکه علت همه چیز و محیط بر همه است و همه در رسیدن به او در تلاشند، در این علت بودن و افاضه کردن چیزی از او کاسته نمی‌شود و اصلی ثابت و ساکن در خود است (حیدرپور کیایی، ۱۳۹۳: ۳۴۰).

«واحد» آفریننده و علت همه چیز است، در همه جا، با همه بزرگی خود، حضور دارد و در هیچ‌جا نیست، چون بسیط محض است (همان: ۳۴۳). افلوطین می‌گوید: ما منکر آئیم که خدا اینجا باشد و آنجا نباشد و اگر در همه جا هست، ممکن نیست منقسم باشد و جزیی از او اینجا باشد و جزیی آنجا؛ اگر منقسم شده باشد دیگر واحد نخواهد بود، چنین خدایی باید جسم باشد. پس خدا چیزی واحد است که همیشه عین خود است و در آنی واحد کلاً و تماماً در همه جا هست. به علاوه، ذات علوی نامحدود است، پس آن ذات از هیچ‌سو غایب نیست و در همه جا حاضر است (افلوطین، ۱۳۶۶: اثاد ۶، رساله ۵/۴).

۹. نامتناهی بودن

«واحد» نامتناهی است و چیزی وجود ندارد که او را محدود کند. افلوطین در رساله پنجم از اثاد پنجم، در بیان نامحدود بودن «واحد» می‌گوید:

مپندر که او بیش از همه چیزها وجود دارد، زیرا چیزهایی که مردمان آنها را داری بیشترین وجود می‌شمارند، نیستیشان بیش از همه چیز است، درحالی‌که آن نخستین، علت وجود است و در عین حال، برتر از وجود. از این‌رو باید آن عقیده رایج را معکوس سازی و گرنه از خدا تهی می‌مانی. (همان: اثاد ۵، رساله ۵/۱۱)

(واحد) چون جوهر فردی یا موجود جزئی نیست، شرایع معین و محدودی نیز نخواهد بود و عاری از تعین و محدودیت است. به هر موجودی می‌توان با «این» اشاره کرد، چون هر امر موجود، یک امر جزئی دارای تعین، شکل و صورت است، ولی واحد را نمی‌توان با این لفظ اشاره کرد. او ایجادگر همه موجودات است، بنابراین نمی‌تواند خود یکی از موجودات باشد. او دارای هیچ کیفیت و کمیتی نیست و فراسوی هر نوع صفت است؛ فراسوی همه صفات دوگانه متضاد؛ مانند حرکت و سکون، وجود و ناموجود (حیدرپور کیاپی، ۱۳۹۳: ۳۳۴-۳۳۳).

۱۰. تحلیل و بررسی

۱. در تحلیل مسئله وجود در اندادها و اثولوچیا، وجود حقيقی و وجود بالفعل مربوط به حوزه امور معقول هستند ولذا وجود و ماهیتشان یکی است. وجود بالقوه و گذرا نیز مربوط به حوزه محسوساتند که وجود و ماهیتشان متفاوت است. امور معقول دارای مشخصه ثبات و تغیرناپذیری هستند که همگی صفات اصلی مثل افلاطونی وجود نزد پارمنیوس هستند.

۲. به گفته افلاطین در انداد پنجم، رساله ششم، وجود به عنوان «خود» هر چیزی یا هر چیز فی نفسه و ایندۀ هر چیز که در جهان معقول جای دارد، رنگ افلاطونی دارد. تعییر وجود به «خود بودن» و «در خود خویش بودن»، نیز متأثر از اندیشه افلاطون است.

۳. آنچه موجود در عالم معقول است، کمال وجود خود را از خود دارد، اما وجود هنگامی تحقق و کمال می‌باید که صورت اندیشیدن و زندگی را کسب کرده باشد. بدین ترتیب، وجود در آن واحد حاوی وجود و اندیشیدن و زندگی است. پس چون وجود است، عقل است و چون عقل وجود است، اندیشیدن وجود در او توأم و در آن واحدند. بنابراین، اندیشیدن از وجود جدا نیست و از این رو کثیر است نه واحد (افلاطین، انداد ۵، رساله ۶/۴). این بحث که اندیشیدن را به وجود گره زده نیز متأثر از پارمنیوس است که معتقد بود متعلق عقل، هستی است و صرفاً هستی به اندیشه درمی‌آید.

اما در اثولوچیا مرتبه وجود همتای اصل نخستین است؛ وجود و واحد یکی هستند، گرچه در عین حال عباراتی مشاهده می‌شود که بر یکی بودن وجود با عقل دلالت دارد. در صورت نخست، باید وجود با واحد یکی باشد نه با عقل، چون واحد اندیشیدن نیست.

۴. مهم‌ترین تلقی ارسسطو از وجود، جوهر بود اما نزد افلاطین، وجود بر جوهر اطلاق نمی‌شد، اگرچه شاید بتوان گفت وجود همان تحقق ماهیت است و مجموعه صفات و حالات شی‌ای که با هم سازگار باشند، ماهیت آن را شکل می‌دهد و ماهیت آن همان وجود آن است، البته در مجردات. افلاطین به هیچ مفهومی از وجود که به طور کلی بر جوهر و واحد اطلاق شود، معتقد نیست، تنها وجودی که وجود دارد، وجود جوهر است. این موجود در مرتبه پایین‌تر از واحد و در سطح عقول جای می‌گیرد (Bradshaw, 1999: 384).

وجود خدا در اثولوچیا فراماهیت، فراتبیعت و فراجوهر است. مؤلف اثولوچیا در این دیدگاه از ارسسطو فاصله می‌گیرد که «وجود جوهر نیست» درحالی که برای ارسسطو جوهر بیشترین دلالت را بر وجود دارد. از طرفی، یکی از اقسام جوهر که غیرمادی و سرمدی است، موضوع مابعدالطبعه است اما به نظر مؤلف اثولوچیا جوهر در طبیعت است و وجود نیز نیست. بنابراین خدا که وجود است، جوهر نیست.

۵. به‌طور کلی بر اساس بحث‌ها می‌توان گفت، سخن گفتن درباره خدا به عنوان وجود در اثولوچیا و ائدادها متفاوت است؛ از این حیث که در اثولوچیا خدا «وجود» است و در ائدادها به دو صورت از آن سخن گفته شده، یکی در انشاد پنجم، رساله ششم، که معتقد است «احد فراوجود است» و نمی‌توان بر او وجود اطلاق کرد؛ دوم در انشاد ششم، رساله‌های چهارم و پنجم، که می‌گوید «احد وجود است»، چون ورای وجود چیزی نیست و وجود همه چیز را که وجود دارد، در خود دارد و قائم بالذات است. با این حساب، رویکرد غالب در ائدادها این است که خدا «فراوجود» است. در این توشتار این رویکرد غالب تاحدی متزلزل می‌شود، چراکه ابعادی از واحد وجود در ائدادها برملا می‌گردد.

۶. رویکرد افلاطین در ائدادها برای بیان واحد به گونه‌ای است که در تبیین آن از صفات دیگر نیز بهره می‌گیرد و هر چه هویت واحد روشن شود، صفات و مؤلفه‌های او نیز مشخص‌تر می‌شود؛ در تبیین بسیط بودن، نخستین بودن لحاظ می‌شود و نخستین بودن و نیز بسیط بودن واحد بودن را در خود دارد. همچنین در تبیین وجود حقیقی که در خود خویش و قائم بالذات است، لازمه‌اش واحد بودن است.

۷. علت، امری وجودی است، چراکه وجود بخش است. بحث علیت و تأکید بر علت بودن واحد در ائدادها و اثولوچیا هر دو آمده و این بیانگر تأثیر رویکرد ارسسطوی بر اندیشه افلاطین و مؤلف اثولوچیا است؛ اگرچه در بحث از وجود، بهویژه در انشاد پنجم، فصل‌های

چهارم و پنجم، از افلاطون تأثیر پذیرفته است. بهر روی، ردپای این دو فیلسوف بزرگ یونان در اندیشه‌ای افلاطین در بحث از خدا مشهود است.

۸ هم مؤلف اثولوچیا و هم افلاطین در اندادها، از ارسطو برای فکر خوداندیش اصل نخستین جهان، انتقاد کرده‌اند. اعتراض اصلی آنها این است که هر عقلی اگر مشغول اندیشیدن است، باید به چیزی بیندیشید و بنابراین عقل نمی‌تواند ذاتی بسیط باشد. در این مورد، افلاطین درباره فکر ارسطوئیان استدلال می‌کند که نه تنها فاعل و متعلق ثنویت دارند، اندیشنده و اندیشه، بلکه خود اندیشه نیز یک کثرت است. ما آن را به عنوان یک کثرت محدود تشخیص دادیم؛ یعنی عالم مثل افلاطون جهانی معقول است. اندیشیدن نیازمند متعلقی است که موضوع اندیشه قرار گیرد و عقلی که به متعلقی می‌اندیشید، همین اندیشیدن، سبب کثرت فاعل اندیشه، متعلق شناسا و نیز اندیشنده و اندیشه و متعلق اندیشه می‌شود.

۹. خدای اثولوچیا و اندادها نورالانوار نیز هست. خداوند منشأ عقل، نفس و دیگر انوار است، پس او نورالانوار است. از سوی دیگر، تعین و محدودیت و هر آنچه مشخصه امور محسوس است، در او راه ندارد. او نامتناهی و همه‌جا حاضر است.

۱۱. نتیجه‌گیری

افلاطین تقسیم‌بندی‌ای برای وجود ارائه می‌دهد که بر نظر پارمنیدس و افلاطون درباره وجود مبتنی است. آن قسم از این تقسیم‌بندی که وجود حقیقی، ازلی و ابدی، ثابت و واحد است، به اعتبار اینکه وجود حقیقی، وجودی «در خود خویش» است که از خود جدا نمی‌شود و قائم به خویش است، با تأثیرپذیری از اندیشه افلاطون و پارمنیدس صورت‌بندی شده است. نگاه افلاطین به وجود به عنوان امری «واقع واقعی» که مشخصه اصلی آن «خود بودن» است، از این حیث که «خود» هر چیزی ذات و اساس آن چیز است و بیانگر نوعی ثبات، نیز یادآور فلسفه پارمنیدس است.

وجود حقیقی و بالفعل مطرح شده در اندادها، با توجه به او صافی که بر آن بر شمرده با واحد یکی است. وجود در اثولوچیا نیز همان اصل نخستین و باری تعالی است. با تحلیل ویژگی‌های وجود به این نتیجه رسیدیم که در آن بخش از اندادها و اثولوچیا، خدا همان وجود است.

نهایتاً اینکه، در تطبیق و مقایسه مباحث اثولوچیا و اندادها درباره مسئله خدا، می‌توان گفت: اندادها آنجا که از «خدا وجود است» بحث می‌کند، با رویکرد وجودی به خدا در اثولوچیا همپوشانی دارد، اما آنجا که به صراحت می‌گوید «احد فراوجود است»، با اثولوچیا اختلاف دارد. درباره «اصل نخستین» یا «احد» نیز نگاه مؤلف این آثار، متزلزل می‌شود؛ گاه بهسوی «فراوجود» بودن احد و گاه بهسوی وجود بودنش پیش می‌رود. در هر صورت، هر گاه احد وجود نیست، وجودی که بر محسوسات و مخلوقات و عقل که همه آفریده او هستند، اطلاق می‌شود، بر او اطلاق نمی‌شود. او ذات و وجودی برتر است که وجود بخش و علت وجودی است.

منابع

- افلوطین (۱۳۶۶). دوره آثار فلسفه اسلامی، ج ۱ و ۲. تهران: خوارزمی.
- افلوطین (۱۳۷۸). اثولوچیا. ترجمه و شرح حسن ملکشاهی. تهران: سروش.
- افلوطین (۱۴۱۳ق). «اثولوچیا» در: افلوطین عند العرب. تحقیق عبدالرحمان بدوى. قم: بیدار.
- ایلخانی، محمد (۱۳۸۰). متفکریک بوئنیوس. تهران: انتشارات الهام.
- بهارنژاد، زکریا (۱۳۸۸). «افلوطین و نظریه وحدت وجود». خردنامه صادر. شماره ۵۷، ص ۸۰-۹۱.
- تبرایی، مهناز؛ عباسیان چالشتری، محمدمعلی (۱۳۹۶). «نسبت مفهوم واجب الوجود فارابی با احد افلوطین». فلسفه دین. دوره ۱۴، شماره ۳، ص ۵۶۹-۵۶۵.
- حیدرپور کیاپی، اسدالله (۱۳۹۳). «احد و ویژگی‌های او در نظام فکری افلوطین». فلسفه دین. دوره ۱۱، شماره ۲، ص ۳۴۸-۳۲۵.
- عباسی حسین‌آبادی، حسن (۱۳۸۷). «سرگذشت اثولوچیا». آینه معرفت، فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شهید بهشتی. شماره ۱۴، ص ۱۰۴-۸۱.
- عباسی حسین‌آبادی، حسن (۱۳۹۷). «مفهوم خدا در اثولوچیا با تأثیرپذیری از اندیشه ارسسطو». اندیشه دین. شماره ۶۹، ص ۱۳۶-۱۱۹.
- علیپور، مهدی (۱۳۶۳). «سیری در دستگاه فلسفی افلوطین». خردنامه صادر. شماره ۴۳، ص ۸۳-۷۷.
- یاسپرس، کارل (۱۳۹۳). فلسفه اسلامی. ترجمه محدث حسن لطفی. تهران: خوارزمی.

Adamson, Peter (2002). *The Arabic Plotinus, a Philosophical Study of the Theology of Aristotle*. London: Duckworth.

Bradshaw, David (1999). “Neoplatonic Origins of the Act of Being”. *The Review of Metaphysics*. Vol.53. No.2, pp.383-401.

- Bussanich, John (2006). "Plotinus's Metaphysics of the One". *Cambridge Companions Online*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jackson, Belford Darrell (1967). "Plotinus and Parmenides". *Journal of the History of Philosophy*, Johns Hopkins University Press. Vol.5, No.4, pp.315-327.
- O'Meara, Dominic J. (1976). "Being in Numenius and Plotinus: Some Points of Comparison". *Phronesis*. Vol. 21, No.2, pp.120-129.
- D'Ancona, C. (1997). *The Perennial Tradition of Neoplatonism*. Leuven University Press.
- Rist, John M. (1962). "The Neoplatonic One and Plato's Parmenides". *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*. Vol.93, pp.389-401.
- Rist, John M. (1973). "The One of Plotinus and the God of Aristotle". *The Review of Metaphysics*. vol.27, No.1, pp.75-87.
- Taylor, Richard C. (1998). "Aquinas, the "Plotiniana Arabica" and the Metaphysics of Being and Actuality". *Journal of the History of Ideas*. Vol.59, No.2, pp.217-239.
- Wolfson, H. A. (1952). "Albinus and Plotinus on Divine Attributes". *Harvard Theological Review*. Vol.45, Issue 2, pp.115-130.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی