

بررسی دیدگاه قیصری در مورد حقیقت زمان عرفانی

محمود صیدی^{*}، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شاهد

حسن مرادی^{**}، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شاهد

مقدمه

حرکت و بتبع آن، زمان از پدیده‌هایی هستند که تبیین عقلانی آن از دیرباز ذهن اندیشمندان مختلف را به خود مشغول داشته است. زمان از اموری بدیهی است که اثبات آنها نیازی به اقامه برهان ندارد. با وجود این، اندیشمندان در اینباره در دو بخش اساسی اختلاف نظر دارند: ۱. حقیقت زمان چیست؟ آیا جوهر است یا عرض؟ در این راستا رابطه زمان با حرکت نیز مورد پرسش واقع می‌شود. ۲. رابطه زمان که متغیر بالذات است بالامور ثابت و بدون تغییر، یعنی مجردات و امور ازلی، چگونه است؟ در مورد هر یک از این پرسشها، حکما و متكلمان پاسخهایی داده‌اند و به مناقشه در پاسخهای یکدیگر پرداخته‌اند.

قیصری که یکی از بزرگترین شارحان مكتب ابن عربی است، سعی بسیاری در ارائه نظامی عقلانی و منجسم از برخی مباحث عرفانی نموده

چکیده

قیصری یکی از بزرگترین شارحان مكتب ابن عربی است که با استفاده از مبانی عرفانی، نظریه خاصی در مورد زمان ابداع کرده است. دیدگاه او در اینباره چند بخش دارد: نقادی نظریات فلسفی، بویژه دیدگاه ارسطو و ابن سینا، تأویل عرفانی برخی از نظریات فلسفی، تبیین حقیقت زمان طبق مبانی عرفانی و تقسیمات آن. اما انتقادات قیصری بر دیدگاه ابن سینا و تأویل عرفانی وی از برخی نظریات فلسفی، با اشکالاتی مواجه است. مهمترین اشکال نظریه او، مستندات حدیثی در مورد ظهور زمان، با استناد به اسم «الدھر» خداوند است، زیرا احادیث مورد استدلال قیصری، وثاقت لازم را نداشته و مدعای او را نیز اثبات نمی‌کنند. بدین لحاظ، میتوان گفت زمان با نظر به اسم «المُفَتَّر» خداوند ظهور مینماید و ظهور آن در مراتب مختلف، بوجود آورنده روز و شب الهی است.

کلیدواژگان

زمان فلسفی

حرکت

ظاهر اسماء

ابن سینا

زمان عرفانی

اسماء الهی

قیصری

ارسطو

*.Email:m.saidiy@yahoo.com (نویسنده مسئول)

**.Email:dr.hassan.moradi@gmail.com

تاریخ دریافت: ۹۷/۳/۱ تاریخ تأیید: ۹۷/۲/۱۵

۱. طوسی، شرح الاشارات والتبيهات، ج ۲، ص ۸۶.
۲. محمدی، «زمان از دیدگاه حکما و متكلمان اسلامی»،
ص ۱۲ - ۸.

لحاظ، بدلیل زمانی نبودن موجودات «آنی»، اتصاف به قبلیت یا بعدیت آنها نیازمند زمان دیگری نخواهد بود و به تسلسل نمی‌انجامد. در صورتی که متقدم و متأخر در «آن» سیال متحققه شوند که جزء زمان است، باز هم واجب الوجود نخواهد بود، زیرا واجب الوجود بدلیل بسیط بودن، هیچگونه جزئی ندارد.^۵

فلک بودن زمان: فلک معدل النهار به همه حوادث مادی احاطه دارد و زمان نیز چنین است، پس فلک همان زمان است. از نظر قیصری، از اشتراک دو امر در صفتی مانند احاطه، عینیت آن دو بدست نمی‌آید، زیرا ممکن است دو حقیقت مختلف و متباین، صفات مشترکی داشته باشند. عینیت زمان با حرکت: طبق این دیدگاه، اشتراک زمان و حرکت در تقدم و تأخیر معنای یکی بودن آنهاست^۶. اشکال نظریه قبل بر این نظریه نیز وارد است.

نظریه ابوالبرکات بغدادی: ابوالبرکات زمان را به «مقدار وجود» تعریف می‌کند^۷. اما از دیدگاه قیصری، «وجود» مقداری ندارد زیرا مقدار در مورد چیزی تصویر می‌شود که امتداد یا اجزاء قاریا غیر قار دارد و لی چنین امری در مورد وجود، معنی ندارد.^۸

نقد قیصری بر نظریه مشائین

از دیدگاه ارسطو حرکت خروج تدریجی شیء از

است. شرح وی بر فصوص الحكم و مقدمه محققة آن، از اهمیت فراوانی در میان عرفان پژوهان و حوزه‌های درسی عرفان برخوردار است. یکی از بارزترین تحقیقات قیصری در عرفان نظری ارائه نظریه‌یی جامع و منسجم از «زمان» براساس مبانی عرفانی است که پیش از او سابقه‌یی نداشته است. او پیش از بیان و تقریر نظریه خویش، ابتدا به بررسی نقادانه نظریات فلسفی میپردازد. مهمترین این دیدگاهها، دیدگاه فیلسوفان مشائین، بویژه ارسطو و ابن سینا است که زمان را مقدار حرکت میدانند.

نقد قیصری بر نظریه‌های فلسفی درباره زمان

واجب الوجود بودن زمان: طبق این دیدگاه، اگر زمان ممکن الوجود باشد، هنگام موجود بودن، قابلیت اتصاف به عدم و در هنگام معدهم بودن، قابلیت اتصاف به وجود را خواهد داشت. قبلیت و بعدیت، اجتماع در وجود ندارند. از اینرو، قبلیت در زمان قبل و بعدیت در زمان بعد متحقق خواهند بود و بدین لحاظ، زمان، زمان دیگری خواهد داشت و به تسلسل خواهد انجامید. در نتیجه زمان جوهر یا عرض جسمانی نیست بلکه واجب الوجود بالذات است.^۹

از دیدگاه قیصری این نظریه با دو انتقاد اساسی مواجه است: **(الف)** تقدم و تأخیر میان اجزاء زمان بالذات است نه بالزمان. به بیان دیگر، متقدم بودن زمان قبل و متأخر بودن زمان بعد، ذاتی اجزاء زمان است و میان آنها تقدم و تأخیر زمانی نیست تا زمان، زمان دیگری داشته باشد و به تسلسل بینجامد. **(ب)** میتوان فرض کرد که تقدم و تأخیر میان اجزاء زمان، در «آن» متحقق باشند نه در زمان^{۱۰}. بدین

۳. قیصری، رسائل، ص ۱۱۲.

۴. همانجا.

۵. همان، ص ۱۱۳.

۶. همانجا.

۷. بغدادی، *المعتبر فی الحکمة*، ج ۳، ص ۳۹.

۸. قیصری، رسائل، ص ۱۱۹.

■ با توجه به اینکه
همه عالم مظاهر اسماء و
صفات الهی هستند، زمان نیز مظهر
اسم «الدھر» خداوند است. مستندات
حدیثی قیصری در این زمینه با انتقادات
جدی مواجهند و اصولاً نمیتوان
خداوند را دارای چنین
اسمی دانست.

.....
.....
با استفاده از این برهان، در صدد اثبات دو ویژگی
تقسیم‌پذیری و سیلانی بودن زمان بود.

تحلیل

از نظر ما انسانهای عادی، زمان اجزای بالفعل ندارد تا موجود مانند یک انسان از تولد تا مرگ، به این اجزا تقسیم شود. همانطور که حالت نوزادی انسان از بین میرود و حالت کودکی یا نوجوانی موجود میشود، زمان نوزادی نیز معده شده و زمان کودکی یا نوجوانی موجود میگردد. بنابرین، همانگونه که متحرک، یعنی انسان موجودی بالقوه است که بسمت فعلیت میرود، زمان نیز که مقدار این تغییر و حرکت است، امری تدریجی است که از قوه بسمت فعلیت میرود. بنابرین اجزای زمان مانند ظرفی نیستند که موجودات مادی در آنها بصورت بالفعل پخش شده باشند.

البته اگر مابتوانیم مانند موجودات مجرد، از بالا

-
۹. ارسطو، طبیعت‌يات، ص ۱۰۵.
۱۰. کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج ۱، ص ۳۶۹-۳۶۸.
۱۱. ابن سینا، الطیبیعات من الشفا، ج ۱، ص ۱۵۷-۱۵۶.
۱۲. قیصری، رسائل، ص ۱۱۴.

قوه به فعل است.^۹ او زمان را مانند حرکت متصل دانسته که مرکب از اجزاء مجذأ نیست. از نظر وی وجود متصل، وجودی است که دارای اجزاء بالفعل نبوده و تمام اجزاء آن بالقوه هستند.^{۱۰} یعنی ذهن انسانی کم‌متصل زمان را به اجزاء کوچک‌تر تقسیم مینماید که وجود خارجی ندارند. ابن سینا نیز همین تعریف را پسندیده و بر اثبات آن برهان اقامه کرده است. او معتقد است با تقسیم‌بندی زمان، میان اجزاء آن قبلیت و بعدیتی حاصل میشود که در یک زمان اجتماع نمیکنند. از جهت دیگر، کم‌مفهومه بی است که بالذات تقسیم‌پذیر است. در نتیجه زمان از مقوله کم بوده ولذا بالذات قابل تقسیم است. با توجه به خصوصیت سیلان و گذرا بودن، زمان کم قارالذات مانند جسم تعلیمی (طول، عرض و ارتفاع) نیست بلکه نیازمند یک موضوع است که آن موضوع همان حرکت است، و زمان مقدار آن است".^{۱۱}

انتقاد اول

از نظر قیصری همانگونه که از برهان ابن سینا پیداست، زمان مقدار حرکت است. از این جهت، ممکن است برخی از امور در جزئی از آن و امور دیگری در اجزاء دیگر آن، موجود یا معده شده‌اند. بنابرین امتناع اجتماع حوادث قطعه‌یی از زمان با حوادث قطعه‌ی دیگری از آن، بمعنای نداشتن ماهیت قار الذات و داشتن ویژگی سیلانی نیست، زیرا بدليل مقدار حرکت بودن زمان، هر حادثه‌یی در قطعه‌یی از آن روی میدهد.^{۱۲} در نتیجه با نظر به مبانی ابن سینا، بدليل ویژگی تقسیم‌پذیری زمان، هر حادثه‌یی در قطعه‌یی از آن اتفاق خواهد افتاد ولذا زمان پدیده‌یی سیلانی یا گذرانیست، در حالیکه ابن سینا

و آینده، بدلیل حوادثی است که در آن روی میدهد نه بجهت خود زمان و ذات سیال آن، زیرا زمان ماهیت یکسانی دارد که نسبت به این امور بدون اقتضاء است. به این دلیل، زمان بدلیل روی دادن حوادث کنونی در آن، حاضر، بجهت معدوم شدن آنها، گذشته و بجهت امکان وقوع اتفاقاتی در آن، آینده است. پس زمان مقدار حرکت نیست.^{۱۵}

تحلیل

این دیدگاه ناشی از نظریه خلق مدام در عرفان است که بر اساس آن تجدد امثال وجود دارد نه حرکتی متصل. چنین نظری طبق دیدگاه عرفی قابل قبول نیست، زیرا حرکت رانه موجود و معدوم شدن مدام بلکه تغییر صورت یک موجود یا بعبارت دقیقتر، لبس و خلع صور نسبت به یک ماده میداند. ابن سینا نیز بر اساس این حس عمومی، زمان را کمیت حرکت و لذا عرض آن، از جهت تقدم و تأخیر دانسته است.^{۱۶}

انتقاد سوم

ابن سینا از جهت تغییر و حرکت متحرک به اثبات زمان پرداخت. هر حرکت و تغییری در «آن» واقع میشود. از این جهت، اعتقاد به انتراع زمان از حرکت، منجر به تالی

۱۳. مولوی، مثنوی معنوی، ص ۷۶۸؛ قیصری، رسائل، ص ۱۱۴. برخی محققین عبارت «ولیس عند ربک صباح ولا مساء» را یک حدیث میدانند (رك: آشتیانی، تعلیقات رسائل قیصری، ص ۱۲۱؛ طریحی، مجمع البحرين، ج ۲، ص ۳۸۲). اما ما با جستجوی فراوان در منابع حدیثی شیعی و اهل سنت، چنین عبارتی نیافتنیم. ظاهراً قیصری نیز بهمین دلیل، از تعبیر «قیل» در این مورد استفاده کرده است (قیصری، رسائل، ص ۱۱۴).

۱۴. ابن سینا، الطبيعيات من الشفاعة، ج ۱، ص ۴۳.

۱۵. قیصری، رسائل، ص ۱۱۴.

۱۶. طوسی، شرح الاشارات والتبیهات، ج ۳، ص ۹۴.

به عالم ماده بنگریم و به آن احاطه داشته باشیم، شاید چنین ببینیم که تمام اجزای این انسان از نوزادی تا مرگ بصورت بالفعل موجود بوده و زمان مانند شماره قطعات این جسم، گسترده در پهنه زمان باشد. این حالت و دید مجردانه در برخی رؤیاهای صادقه که ماجرایی در آینده را نشان میدهد و آن حادثه به همان شکل رخ میدهد، قابل درک است اما نمیتوان حالت عادی نوع بشر را که حسی تدریجی از جهان ماده و زمان دارند، نفی کرد.

بنابرین، در این دید مجرد و از بالا، محال بودن اجتماع اشیاء و حوادث زمانی، بدلیل ویژگی سیلانی و غیر قار الذات بودن زمان نیست بلکه امتناع چنین اجتماعی با نظر به انسان و قوای ادراکی اوست. اما نسبت به خداوند و احاطه او به همه موجودات، تقدم یا تأخیر میان آنها نیست: در فعل خداماضی و مستقبل نباشد، که «لیس عند الله صباح ولا مساء».^{۱۷}

ابن سینا نیز در تبیین حقیقت زمان بیان میکند که مقایسه موجودات مجرد با موجودات زمانی بمعنای ثبات و عدم تغییر آنهاست، زیرا موجودات مجرد از ابتدا تا انتهای زمانی موجودات زمانی، نسبت به آنها عالمند و علم آنها زمانی، متغیر و لذا کسبی نیست. بنابرین، مدعای قیصری در اینباره – یعنی نبود تقدم و تأخیر زمانی نسبت به علم الهی – مورد تأیید و تأکید ابن سینا نیز هست. شاید این عبارت ابن سینا نیز دال بر همین امر باشد: «لا يمكن أن يتوهם الوهم الزمان إلا شيئاً منقضياً سيلاً لا يثبت على حال».^{۱۸}

انتقاد دوم

از نظر قیصری تقسیم‌پذیری زمان به گذشته، حال

است زیرا تغییر و سپری گشتن هر جزئی از حرکت، بمعنای معده شدن آن و بوجود آمدن جزئی دیگر در قوه وهم است. عدمها نیز شیء نیستند تا از اجتماع آنها، زمان که امری حقیقی است بوجود آید. در نتیجه، تبیین حقیقت زمان بعنوان امری متصل، صحیح نیست.^{۲۰}.

تحلیل

اگر نظریه خلق مدام را نپذیریم مقدمه نخست اشکال فوق صحیح نخواهد بود، زیرا متصل بودن موجود متغیر و متحرک امری خارجی است نه ذهنی یا وهمی. دلیل این مطلب، متصل بودن و عدم انفصال حرکت متحرک در مسافت آن است: «اتصال الزمان فعلته القريبة اتصال الحركة بالمسافة»^{۲۱}. بدلیل خارجی بودن حرکت و مسافت آن، اتصال حرکت نیز ذهنی نبوده و خارجی است. بدین لحاظ، اجزاء زمان اموری موهوم یا ذهنی نیستند، زیرا متحرک حدود مسافت حرکت را بتدریج طی مینماید و از قوه به فعلیت میرسد. خروج از قوه به فعلیت نیز بمعنای معده شدن مرتبه سابق (بالقوه) نیست، بدلیل اینکه همان موجود بالقوه، بالفعل شده است.

حقیقت زمان از دیدگاه قیصری

از دیدگاه عرفانی جمله قیصری، خداوند با اسماء و صفات مختلف در عالم تجلی میکند و همگی

۱۷. ابن سينا، الطبيعيات من الشفاء، ج ۱، ص ۱۵۷.

۱۸. طوسی، شرح الاشارات والتبيهات، ج ۳، ص ۹۷؛ قیصری، رسائل، ص ۱۱۶-۱۱۵.

۱۹. طوسی، شرح الاشارات والتبيهات، ج ۳، ص ۲۲۶.

۲۰. قیصری، رسائل، ص ۱۱۶.

۲۱. ابن سينا، الطبيعيات من الشفاء، ج ۱، ص ۱۶۹.

آنات و اجتماع امور عدمی میگردد، زیرا «آن»، بدلیل انتزاع از طرف زمان، امری عدمی است. اصولاً ماهیت متجدد و متصل داشتن زمان صحیح نیست، زیرا اتصال متقدم و متاخر بمعنای تعاقب و منقطع نشدن آنها از یکدیگر است. به همین دلیل است که زمان ماهیتی قارالذات ندارد. بنابرین، اطلاق متصل بر امری که اجزاء آن تعاقب وجودی دارند، مجازی است نه حقیقی. از اینرو، ابن سینا نیز در مورد ماهیت زمان مردد بوده و زمان رامقدار یا عدد حرکت دانسته است: «...الزمان هو هذا العدد أو المقدار»^{۲۲}. خواجه نصیر نیز در شرح اشارات، زمان رامقدار حرکت هنگام تقسیم آن به متقدم و متاخر دانسته است^{۲۳}.

تحلیل

جمله «هر حرکت و تغییری در «آن» واقع میشود» مبهم است و نیاز به توضیح دارد، زیرا آغاز و پایان حرکت، آنی ولی خود حرکت امر تدریجی است. در نتیجه، زمان از خود حرکت انتزاع میشود نه از طرف عدمی آن. بدین لحاظ، مقدار حرکت بودن زمان منجر به تنازع آنات و اجتماع امور عدمی نمیگردد. دیگر اینکه، اتصال متقدم و متاخر یا تعاقب و منقطع نشدن آنها بدلیل نداشتن اجزاء بالفعل و منفصل از یکدیگر در زمان است. نداشتن اجزاء منفصل یا آنی نیز بمعنای متصل بودن زمان است، زیرا تقسیم زمان به تقدم و تأخر، ذهنی است نه خارجی. بدین جهت، ابن سینا وجود زمان غیر قابل تقسیم را بطل مینماید^{۲۴} که از آن متصل بودن زمان نتیجه میشود.

انتقاد چهارم

متصل بودن موجود متغیر و متحرک، امری وهمی

مخلوقات و مبدعات تقسیم می‌شوند. مخلوقات بدلیل زمانی بودن ازلى یا ابدی نیستند ولی مبدعات بدلیل مجرد بودن، ازلى و ابدی هستند.^{۲۳}. موجودات مجرد احاطه وجودی به موجودات زمانی داشته ولذا آنها معیت دارند. از سوی دیگر، ازلى یا ابدی بودن هر موجودی مستند به خداوند است که با اسمی خاص در آن موجود ظهر ننموده است. به بیان دیگر، دائمی یا موقت بودن هر موجودی مستند به اسم «الدھر» است که ذات الهی طبق آن تجلی مینماید.

وجه تسمیه «الدھر»، این حدیث نبوی(ص) است که «لَا تَسْبِّوا الدَّهْرَ فِإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ»^{۲۴} و «يَا دَهْرَ يَا دِيَهُورَ يَا دِيَهَارَ»^{۲۵}. با نظر به ظهور و تجلی این اسم، خداوند متصف به اسمائی مانند «الدائم» و «الباقي» میگردد که طی آنها دائمی [=مجردات] یا زمانی بودن [= مادیات] هر موجود متعین میگردد^{۲۶} ولذا بوجب حکم اسم «الدھر» تعین و تقدیر هر مظہری^{۲۷} و مراتب مختلف آنها مشخص میگردد^{۲۸}. از این جهت، زمان نیز از ظهور این اسم الهی بوجود می‌آید. قیصری از این مطالب نتیجه میگیرد که زمان مقدار بقاء و دوام وجود حقیقی است: «وَالْحَقُّ أَنَّ الزَّمَانَ مُقْدَارَ بقاءِ الْوُجُودِ»^{۲۹}، که طی آن اسماء متناسب ظهور مینماید.

۲۲. قیصری، شرح فصوص الحكم، ص ۴۵.

۲۳. همان، ص ۴۷.

۲۴. خامنه‌ای، «زمان و زمانی»، ص ۵.

۲۵. مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، ج ۴، ص ۱۷۶۳.

۲۶. فتاری، مصباح الأئمّة، ص ۵۱۳.

۲۷. قیصری، رسائل، ص ۱۱۹.

۲۸. جندی، شرح فصوص الحكم، ص ۵۴۰.

۲۹. ابن عربی، الفتوحات المکیۃ، ج ۳، ص ۲۸۳.

۳۰. قیصری، رسائل، ص ۱۱۹.

■ قیصری

در بیان تأویل

دیدگاه ابن سينا

در مورد زمان، گرفتار مغالطه

میان معنای عرفانی

و فلسفی زمان

شده است.

موجودات، مظاهر و تجلیات اسماء و صفات الهی هستند. بدین لحاظ، هر موجودی مستند به اسم خاصی از اسماء خداوند است. اسماء الهی تقسیمات متعددی دارد که یکی از مهمترین آنها تقسیم اسماء به ذات، صفات و افعال است. این تقسیم باعتبار نحوه ظهور اسمائی است که بلحاظ رجوع و ظهور آنها از غیب ذات، اسماء ذات، بلحاظ آغاز و پیدایش ظهور، اسماء صفات، و بلحاظ تعلق به افعال، اسماء افعال نامیده میشوند.^{۳۰}

اسماء افعال نیز چند قسمند: ۱. اسماء حاکم بر موجودات ابداعی و مجردات که بدلیل زمانی نبودن، ازلى و ابدی هستند. اینگونه اسماء از مظاهر اسم «الدھر» محسوب شده، ازلى و ابدی بوده و زمانی نیستند. ۲. اسمائی که ابدی هستند ولی ازلى نیستند، مانند اسمائی که بر آخرت و قیامت حاکمند. آنها بدلیل خلود و همیشگی بودن بهشت و جهنم، ابدیند ولی بدلیل آغاز داشتن آنها، ازلى نیستند؛ آغاز ظهور آنها از مرتبه دنیوی است. ۳. اسمائی که نه از لیندونه ابدی، مانند اسمائی که بر موجودات مادی و زمانی حاکمند.^{۳۱}

موجودات و مظاهر اسمائی نیز به دو قسم

حاصل اینکه، زمان ظهور اسم «الدھر» الھی است که طبق آن مدت وجود موجودات ابداعی و خلقی معلوم میگردد. به بیان دیگر، بقاء هر موجودی، ثبوت آن در زمان دوم و بعد از زمان اول است. بقاء وجود [= حقیقت وجود یا همان احادیث] نیز بالذات است که در آن نیازمند زمان نیست، در نتیجه مقدار بقاء وجود، یعنی زمان، نیز چنین است و در بقاء خود نیازمند امر دیگری بجز ذات الھی نیست.^{۳۰}

نقد مستندات قیصری در بارهٔ حقیقت زمان
در اینکه همه موجودات عالم از جمله زمان، مظاهر اسماء و صفات الھی هستند شکی نیست؛ «إنَّ كُلَّ مُوْجَدٍ مِّنَ الْمُوْجَدَاتِ وَحْقِيقَةٌ مِّنَ الْحَقَائِقِ بِذَوَاتِهَا وَقَوَاهَا الظَّاهِرِيَّةِ وَالبَاطِنِيَّةِ مِنْ شَؤُونِ الْحَقِّ وَأَطْوَارِهِ وَظَهُورِهِ وَتَجْلِيَّاتِهِ»^{۳۱}. مسئله اصلی در مورد معنای عرفانی تلقی قیصری از زمان و حقیقت وجودی آن، مستندات حدیثی آن است که عمدتاً دور روایتند: «لَا تَسْبِّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ» و «یا دهر یا دیهور یا دیهار».

حدیث نخست در منابع روایی متقدم شیعی مانند کافی و توحید صدوق نیامده ولی در منابع متأخر نقل شده است^{۳۲}. بدین لحاظ، میتوان گفت این حدیث وثاقت و استحکام لازم را طبق مبانی شیعی ندارد. دیگر اینکه، هنگامی که حوادث و پیشامدهای روزگار به اعراب جاهلی روی میداد، علت و سبب آن را «دھر» میدانستند و آنرا دشنام میدادند. این معنی در بسیاری از شعرها و سخنان آنان نیز آمده است. پیامبر(ص) آنان را ز این عمل نهی مینمایند و بیان میکنند که فاعل همه امور و حوادث خداوند است و دشنام دادن به علت

حوادث در واقع ناسراگویی به خداوند است^{۳۳}. مؤید این معنی نیز برخی آیات قرآنی است که اعراب مرگ و حیات خویش را معلول دھر میدانستند: «وَ قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدَّيَّانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ»^{۳۴}. طبق این آیه، نوعی رویکرد مشرکانه توأم با وثنیت نسبت به دھر وجود داشته است^{۳۵}.

با نظر به این معنی، این حدیث دلالتی بر اسم الھی بودن کلمه «الدھر» نمیکند، زیرا اصولاً بدلیل رویکرد مشرکانه، با توحید خداوند ناسازگار است. علاوه بر این، در زبان و ادبیات عرب و در قرآن کریم، دھر نوعی زمان طولانی است^{۳۶}. از این‌رو اسم الھی دانستن آن ملازم با تغییر و حرکت در ذات خداوند خواهد بود.

حدیث یا مستند دوم قیصری در هیچیک از منابع روایی شیعی و حتی اهل سنت نیز وارد نشده است. از این جهت، استناد زمان به این لفظ و اسم الھی دانستن آن با نظر به این عبارت، با اشکال اساسی مواجه است.

بنظر میرسد زمان مستند به اسم «المُقدَّر» خداوند است. این اسم اختصاص به موجودات مادی دارد و هر یک را در زمان خاص آن اظهار مینماید: «القدر الذي هو بعد القضاء المعبر عنه بتوقيت في عينها»^{۳۷}. شایان ذکر است که این اسم در منابع

۳۱. همان، ص ۱۲۲-۱۲۳.

۳۲. همان، ص ۱۵۱.

۳۳. ابن أبي جمهور، عوالي اللالى العزيزية فى الأحاديث الدينية، ج ۱، ص ۵۶؛ كراجكي، کنز الفوائد، ج ۱، ص ۴۹.

۳۴. ملاصدرا، شرح أصول الكافي، ج ۳، ص ۸-۹.

۳۵. جاثیه / ۲۴.

۳۶. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۱، ص ۱۷۴.

۳۷. فراهیدی، کتاب العین، ج ۴، ص ۲۳.

۳۸. قیصری، شرح فضوص الحكم، ص ۸۱۳.

ذاتیه و أخفی من جمیع الأشیاء ماهیه و
حقیقت.^{۳۹}

بدین لحاظ، قیصری بدیهی بودن وجود زمان و
مخفی بودن ماهیت آن در فلسفه را نیز بر همین
معنی حمل مینماید^{۴۰}، زیرا زمان حکم حقیقت
وجود را بدلیل مظہر اسم «الدھر» بودن دارد.
همچنین، زمان از تجلی خداوند با اسم «الدھر»
ظهور می‌یابد. بدین لحاظ، باطن و حقیقت زمان
وجود حقیقت احادیث است که جوهری مجرد بوده
و جسم یا جسمانی (عرض) نیست. از این‌رو میتوان
نظریه‌دیگری در مورد زمان که طبق آن زمان جوهری
مجرد است، را اینگونه تأویل نمود که مقصود،
حقیقت زمان است، هر چند زمان ظهور حقیقت
وجود است و با باطن آن تفاوت دارد.^{۴۱}.

تحلیل

مقصود فلاسفه از مخفی بودن زمان، ماهیت
خاص، یعنی تبیین جنس و فصل آن در مقام
تعريف است زیرا انسان در مقام شناخت زمان با
استفاده از حواس خویش، ادراکی از آن دارد ولی
تبیین ماهیت زمان امری مشکل بوده و نظریات
مختلفی در مورد آن وجود دارد. امام‌مقصود از مخفی
بودن ماهیت خداوند، ماهیت بمعنای عام آن یعنی
حقیقت وجود است، زیرا انسان یا هیچ موجود
دیگری نمیتواند ذات خداوند را ادراک نماید و
خداوند نیز بدلیل لزوم معنای امکانی، ماهیت

.۳۹. ابن طاووس، إقبال الأعمال، ج ۱، ص ۳۶۴.

.۴۰. ترمذی، الجامع الصحيح، ج ۴، ص ۲۰۳.

.۴۱. طوسی، شرح الاشارات والتبيهات، ج ۳، ص ۸۶.

.۴۲. ابن عربی، كتاب المعرفة، ص ۹۰.

.۴۳. قیصری، رسائل، ص ۱۱۹.

.۴۴. همان، ص ۱۲۴.

معتبر شیعی نیز وارد شده است؛ «یا مقدیر».^{۴۵} در
برخی از منابع روائی اهل سنت نیز ایمان به «قدر
الله» و لذا استناد همه امور به تقدیر خداوند،
ضروری دانسته شده است: «قال رسول الله صلی
الله علیه وسلم: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع:
يشهد أن لا اله الا الله ... ويؤمن بالقدر».^{۴۶} ایمان
به قدر بمعنای استناد همه امور و حوادث به خداوند
و راضی بودن به آن است.

طبق دیدگاه عرفانی، خداوند با اسماء خویش
در عالم تجلی مینماید. در نتیجه، قدر نیز اسمی
الله است که هر موجودی را در زمان خاص خویش
اظهار مینماید.

تأویل عرفانی نظریات مختلف درباره زمان
از نظر قیصری هر یک از نظریات موجود در زمان از
جهتی صحیحند، هر چند از جهات دیگری دچار
خلل بوده و اشتباهاتی دارند. بدین لحاظ قیصری
باتوجه به مبانی عرفانی خویش به تبیین این مطلب
پرداخته و نظریات فلسفی درباره زمان را تأویل
عرفانی مینماید.

بدیهی بودن زمان

از نظر فلسفی، وجود زمان بدیهی است^{۴۷} زیرا گذر
ایام و تغییر تدریجی برخی از امور معنی زمان را
برای انسان آشکار میکنند، ولی ماهیت زمان بدلیل
بدیهی نبودن، مورد اختلاف است.

گفتیم که از نظر قیصری، زمان، بقاء و دوام وجود
حق تعالی است. از سوی دیگر، از نظر عرفانی و در
مکتب ابن عربی، خداوند وجودی ظاهر دارد ولی
ماهیت یا حقیقت آن مخفی است:
وهو [=الوجود] أظهر من كل شيء تحققًا و

و صفات، تجلیات و ظهورات ذاتند. این مطلب بمعنای عرض بودن در فلسفه نیست، زیرا عرض در فلسفه ماهیتی است که در موجودشدن نیازمند موضوع مستقل – یعنی جوهر – باشد. خداوند دارای اعراض بمعنای فلسفی نیست، زیرا لازمه آن جوهر شدن ذات الهی و لذا ماهیت داشتن است در حالیکه خداوند ماهیت ندارد و واجب الوجود است. از اینرو بنظر میرسد قیصری در بیان تأویل دیدگاه ابن سینا در مورد زمان گرفتار مغالطه میان معنای عرفانی و فلسفی زمان شده است.

نظریه ابوالبرکات بغدادی

قیصری خود به تأویل عرفانی این نظریه نپرداخته، اما طبق مبانی او میتوان گفت مقصود از وجود، حقیقت آن است ولذا مقدار وجود بودن زمان بمعنای مقدار تجلی و ظهور آن است. چنین تأویلی با مبانی ابوالبرکات بغدادی سازگار نیست، زیرا او زمان را در پرتو حرکت و در مقایسه با آن تحلیل و تفسیر مینماید. از این جهت زمان از امور مادی و محسوس لحاظ میگردد^{۴۵} و ارتباطی با اسماء الهی ولذا موجودات مجرد، ندارد.

تقسیم زمان عرفانی و بیان مراتب آن

در فلسفه، زمان تقسیماتی دارد و به روز، ماه، سال و... تقسیم میشود. اکنون قیصری در صدد است اقسام زمان را طبق نظر خویش برشمارد. گفتیم که زمان با حرکت ملازم بوده و مقدار آن است. ظهور حرکت در عالم ماده با تغییر و خروج تدریجی از

بمعنای خاص ندارد. در نتیجه، تأویل قیصری در این مورد به مغالطه میان ماهیت بمعنای خاص با اصطلاح عام آن دچار شده است.

مقدار حرکت بودن زمان

گفتیم که از دیدگاه ابن سینا زمان مقدار حرکت است و قیصری انتقاداتی بر این دیدگاه مطرح نمود. با وجود این، او این نظریه را به تأویل برده و در صدد بیان صدق آن است: همه اسماء و صفات الهی بدليل عرض بودن نیازمند مظہری هستند که در خارج بواسطه آن ظهور یابند و قیام به آن داشته باشند. در صورتی که موضوع خود نیز عرض باشد، نیازمند موضوع جوهری خواهد بود که در تحقیق به آن قیام داشته باشد. همچنین، حرکت، علت مباشر و بیواسطه زمان است. بدین جهت این نظریه، به فاعل بیواسطه آن نظر دارد که این مطلب منافاتی با فاعل با واسطه و در ضمن سلسله اسباب و علل و فاعل حقیقی، یعنی خداوند ندارد.^{۴۶} به بیان دیگر، میتوان این نظریه را از جهت ارتباط طولی و همراه با اسباب و علل الهی نسبت به موجودات تأویل نمود تا اینکه با فاعلیت بیواسطه حرکت نسبت به آن منافات نداشته باشد.

ولی طبق نظر عرفانی و وحدت وجود، خداوند بیواسطه اظهار کننده همه موجودات، از جمله زمان است، زیرا حقیقت وجود یکی است که با اسماء و صفات مختلف ظهور مینماید و زمان نیز مقدار بقا یا دوام آن است.^{۴۷}

تحلیل

عرض بودن اسماء و صفات نسبت به ذات الهی بمعنای نیازمندی آنها به خداوند است، زیرا اسماء

.۴۵. همانجا.

.۴۶. همانجا.

.۴۷. بغدادی، المعتبر فی الحکمة، ج ۳، ص ۳۹.

زمان میدانند که در مراتب بالاتر از زمان نیز مظاهري دارد و به اين اعتبار، منشأ ظهور روزها و سالهای الهی است.^{۵۳} از اين جهت، هر يك از مراتب وجودي، يوم روزي از ظهورات الهی هستند که بجهت اختلاف اعيان ثابت، با توجه به اسماء گوناگون ظهور نموده‌اند: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ»^{۵۴}. بدین لحاظ، شش روز بمعنای خلقت مراتب مختلف موجودات است که دارای سه مرتبه جوهری عقول، مثال و ماده است و سه مرتبه اعراض که اضافه (مقولات نسبی)، کم و کيف را شامل میگردد.^{۵۵} روز هفتم هفته يعني جمعه نیز ناظر به مراتب موجودات و مظاهر نیست بلکه بمعنای شهود مقام جمعی و وحدت حقیقی یا جمع الجمع است.^{۵۶} در زبان عربی «يوم» بمعنای زمان طلوع و غروب خورشید و مدتی از زمان^{۵۷} است که با معنای عرفانی آن تناسب دارد. ظهور حقیقت وجودی در هر مرتبه‌یی بمعنای يوم است، همانگونه که تابش خورشید نیز بوجود آورنده روز است. از اين جهت، بر قیامت

قوه به فعل همراه است. با توجه به اينکه عالم ماده نازلترين مرتبه وجودي است، حرکت نیز پائينترین مرتبه آن است که در مراتب بالاتر از عالم ماده نیز ظهور دارد.^{۵۸}.

در نظام فلسفی مشائی زمان امری نامتناهی دانسته میشود که دارای آغاز یا پایان زمانی نیست، زیرا فرض آغاز یا انتهای داشتن زمان، معنای اثبات زمان وجود آن است.^{۵۹} در نظر قيسري، خداوند [= مرتبه احاديت] نیز وجود نامتناهی دارد و مسبوق به تعینی نیست، لذا آغاز یا نهايتي ندارد؛ از اين جهت، در مراتب گوناگون مظاهر و موجودات مختلف، ظهور و تجلی مینماید. زمان نیز مقدار بقاء وجود یا ظهور حضرت احاديت در برخی مظاهر است^{۶۰}، زیرا مقدار بقاء موجودات و مظاهر بدلیل اسماء و صفات حاکم بر آنهاست.

بدین لحاظ، نخستین مرتبه حرکت، حرکت غبي و حبّي است که در مقام ذات و تجلیات اسمائي ظهور مینماید و نتیجه تجلی آن ظهور مقام احاديت [= ظهور اجمالي] و احاديت [= ظهور تفصيلي] است. حدیث «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن اعرف»^{۶۱} بر همين معنی دلالت مینماید. با توجه به اين نکته، حقیقت وجود در مراتب و مظاهر مختلف ظهور مینماید که کليات آن حضرات خمس الهيند؛ احاديت، واحديث، عقول و ارواح، عالم مثال و عالم ماده. بدین لحاظ، مقدار اين حرکت نیز حضرات خمس است. همانگونه که «آن» سیال با حرکت خویش بوجود آورنده زمان و مراتب مختلف آن مانند دقیقه، ساعت، روز و... است، حقیقت وجود نیز با ظهور خویش مراتب مختلف را اظهار مینماید. در نتیجه، در نظر عرفاني حقیقت وجود «آن» است.^{۶۲} به بیان دیگر، عرفا اسم الهی «الدھر» را منشأ ظهور

۴۸. آشتiani، تعلیقات رسائل قيسري، ص ۱۳۲.

۴۹. ابن سينا، التعليقات، ص ۱۳۸.

۵۰. قيسري، رسائل، ص ۱۲۷-۱۲۸.

۵۱. عرف، از جمله قيسري مدعيند عبارت مذکور يك حدیث قدسی است (فرغاني، متهی المدارک في شرح تائیة ابن فارض، ج ۱، ص ۱۸؛ قيسري، شرح فصوص الحكم، ص ۳۲۶). ولی در هيچیک از منابع روایی معتبر شیعی یا سني، چنین حدیثی یافت نشد. بنا بر تفسیر یعبدون به یعرفون در آیه «وَمَا حَلَقَتُ الْجِنُّ وَالْإِنْسَانُ إِلَّا يَعْبُدُونَ» (ذاريات / ۵۶)؛ اين عبارت تشابه معنایي با اين آيه پيدا میکند.

۵۲. قونوی، اعجاز البيان في تفسير أم القرآن، ص ۱۸۵.

۵۳. آشتiani، تعلیقات رسائل قيسري، ص ۱۳۷.

۵۴. هود/۷.

۵۵. کاشاني، تأویلات القرآن، ج ۲، ص ۲۸۲.

۵۶. همان، ص ۹۰.

۵۷. راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص ۸۹۴.

معادل هفت هزار سال و هر سال معادل سیصد و شصت و پنج هزار سال است^{۵۶}. بدین جهت قرآن کریم نسبت به زمان اقامت اهل جهنم فرموده است: «لَإِثْنَيْنِ فِيهَا أَحْقَابًا»^{۵۷}. «أَحْقَاب» بمعنای زمان طولانی است^{۵۸} که جهنمیان با توجه به رسوخ ملکات یا هیئت نفسانی، در آن درنگ میکنند^{۵۹}.

قیصری برای تبیین تفاوت ایام انسانی و الهی به حدیث دیگری نیز استشهاد کرده^{۶۰} که در آن پیامبر(ص) در پاسخ به پرسشی در مورد میزان اقامت دجال، فرمود: «أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَوْمَ كَسْنَةٍ وَيَوْمَ كَشْهُرٍ وَيَوْمٌ كَجَمْعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامَهُ كَأَيَّامَكُمْ»^{۶۱}.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

قیصری ابداع کننده نظریه زمان طبق مبانی عرفانی است. دیدگاه او دارای چند بخش است که در پژوهش حاضر به بوتة نقد کشیده شد.

(الف) انتقاد از نظریه مشائین؛ انتقادات قیصری در اینباره ناشی از خلط و مغالطه میان تغییر دفعی و تدریجی است.

.۵۸. آشتیانی، تعلیقات رسائل قیصری، ص ۱۳۷.

.۵۹. قیصری، شرح القیصری علی تائیة ابن الفارض، ص ۳۹.

.۶۰. معارج /۴.

.۶۱. معارج /۷ - ۶.

.۶۲. کلینی، الکافی، ج ۸، ص ۱۴۳. این حدیث در منابع روائی اهل سنت یافت نشد که این مطلب نشان دهنده استفاده عرفای از منابع حدیثی شیعه است. به بیان دیگر، منابع روائی آنها منحصر به اهل سنت نیست.

.۶۳. قیصری، رسائل، ص ۱۲۷.

.۶۴. همان، ص ۱۲۹.

.۶۵. نبأ / ۲۳.

.۶۶. طربی، مجمع البحرین، ج ۲، ص ۴۵.

.۶۷. کاشانی، تأویلات القرآن، ج ۲، ص ۴۰۱.

.۶۸. قیصری، رسائل، ص ۱۲۹.

.۶۹. ابن حبیل، المسند، ج ۲۹، ص ۱۷۳.

نامهایی مانند، یوم الدین، یوم الآخرة، یوم الحشر، یوم القيمة و یوم الجزاء اطلاق شده^{۶۰} که بمعنای ظهور حقیقت وجود در مرتبه قیامت است. همانگونه که عدم تابش خورشید بمعنای شب است، ضعف وجودی مرتبه‌یی بمعنای «لیل» است. بدین لحاظ، هر مرتبه وجودی در مقایسه با مرتبه پائینتر، «یوم» و در مقایسه با مرتبه بالاتر «لیل» است. با نظر به این نکته، قیصری تأکید میکند که روز و شب الهی مانند ایام انسانی نیستند که دارای صبح یا عصر و ابتدای انتهای باشند بلکه زمانی نبوده و از سنخ زمان خارج هستند^{۶۱}.

اکنون مسئله اینست که مقدار ایام الهی [= ظهور اسم الله] چقدر است؟ قیصری برای پاسخ به این پرسش از آیات و روایات سود میجوید و میگوید مقدار هر روز الهی – باستاند آیه «تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفَسَنَةً»^{۶۲} – معادل پنجاه هزار سال است؛ چنین مقداری نسبت به وجود خداوند انک و قریب ولی نسبت به وجود انسانی، بعید و طولانی است: «إِنَّهُمْ يَرَوْهُنَّ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا»^{۶۳}. مؤید این نکته نیز اینست که قیامت کبری که یکی از ایام بزرگ الهی است، دارای پنجاه موقف است و مدت هر یک نیز هزار سال است؛ «فَإِنَّ لِلْقِيَامَةِ خَمْسِينَ مَوْقِفًا كَلَّ مَوْقِفٍ مَقْدَارُهُ الْفَسَنَةُ»^{۶۴}. در نتیجه هر روز الهی معادل هزار سال است^{۶۵}.

از جهت دیگر، ایام ربانی روزهایی هستند که خداوند با اسم «الرب» در آنها تجلی مینماید. اسم «الرب» نیز تابع اسم «الله» و از فروع آن است: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين». در نتیجه ایام ربوی نیز تابع ایام الهی هستند.

بیان شد که هر یوم الهی معادل هزار سال است. به همین میزان، هر ماه معادل سی هزار سال، هر هفته

ب) حقیقت زمان؛ با توجه به اینکه همه عالم مظاهر اسماء و صفات الهی هستند، زمان نیز مظاهر اسم «الدھر» خداوند است. مستندات حدیثی قیصری در این زمینه با انتقادات جدی مواجهند و اصولاً نمیتوان خداوند را دارای چنین اسمی دانست.

ج) تأویل عرفانی نظریات فلسفی؛ دیدگاههای قیصری در این بخش عموماً ناشی از خلط قواعد و اصطلاحات عرفانی و فلسفی است.

د) مراتب و تقسیمات زمان؛ با توجه به اینکه زمان از ظهور اسماء الهی بوجود می‌آید، هر مرتبه‌یی یوم و روزی از اسماء الهی است و مرتبه پائینتر نسبت به آن، شب یا لیل.

منابع

قرآن کریم

آشتیانی، سید جلال الدین، تعلیقات رسائل قیصری، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، ۱۳۸۱.

ابن أبي جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، قم، دار سید الشهداء للنشر، ۱۴۰۵ق.

ابن حنبل، احمد بن محمد، المسنون، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۶ق.

ابن سینا، التعالیقات، تصحیح عبدالرحمن بدوى، بیروت، مکتبة الاعلام الاسلامي، ۱۴۰۴ق.

ابن طاووس، علی بن موسی، إقبال الأعمال، تهران، دار الكتب الاسلامية، ۱۴۰۹ق.

ابن عربی، الفتوحات المکیة، بیروت، دار الصادر، بیتا.

_____، کتاب المعرفة، دمشق، دار التکوین للطباعة و النشر، ۲۰۰۳م.

ارسطو، طبیعتیات، ترجمه مهدی فرشاد، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۴.

بغدادی، ابو البرکات، المعترف فی الحکمة، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۳.

ترمذی، محمد بن عیسی، الجامع الصحیح و هو سنن الترمذی، قاهره، دار الحديث، ۱۴۱۹ق.

- جندي، مؤيدالدين، شرح فصوص الحكم، قم، بوستان کتاب، ۱۴۲۳ق.
- خامنه‌ای، سید محمد، «زمان و زمانی»، خردناهه صدراء، شماره ۴۲، ۱۳۸۴ق.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، بیروت، دار العلم، ۱۴۱۲ق.
- طباطبائی، سید محمد حسین، المیران فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.
- طريحي، فخرالدین بن محمد، مجتمع البحرين، تهران، مرتضوي، ۱۳۷۵.
- طوسی، خواجہ نصیرالدین، شرح الاشارات والتبيهات، قم، نشر البلاعه، ۱۳۷۵.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، هجرت، ۱۴۰۹ق.
- فرغانی، سعیدالدین، متنی المدارک فی شرح تائیة ابن فارض، بیروت، دار الكتب العلمية، ۱۴۲۸ق.
- فناري، شمس الدین محمد، مصباح الأنس بین المعقول و المشهود، بیروت، دار الكتب العلمية، ۲۰۱۰م.
- قونوی، صدرالدین، إعجاز البيان فی تفسیر أم القرآن، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۱.
- قیصری، داود، رسائل قیصری، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، ۱۳۸۱.
- _____، شرح فصوص الحكم، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵.
- _____، شرح القیصری علی تائیة ابن الفارض، بیروت، دار الكتب العلمية، ۱۴۲۵ق.
- کاپلستون، فردیک، تاریخ فلسفه، ج ۱: (یونان و روم)، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، تهران، علمی و فرهنگی و سروش، ۱۳۶۸.
- کاشانی، عبد الرزاق، تأویلات القرآن (تفسیر ابن عربی)، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۲۲ق.
- کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، قم، دار الذخائر، ۱۴۱۰ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الكافی، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- محمدی، مقصود، «زمان از دیدگاه حکما و متكلمان اسلامی»، خردناهه صدراء، شماره ۸۷، ۱۳۹۶.
- مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، قاهره، دار الحديث، ۱۴۱۲ق.
- ملا صدرا، شرح الأصول الكافی، ج ۳ و ۴، تصحیح، تحقیق و مقدمه محمود فاضل یزدی مطلق، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدراء، ۱۳۸۵.
- مولوی، جلال الدین محمد بلخی، مثنوی معنوی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۳.