

فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی تاریخ فلسفه سال چهارم، شماره چهارم، بهار ۱۳۹۳ [پیایی۱۶]

ناشر: بنیاد حکمت اسلامی صدرا سردبیر: حسین کلباسی اشتری ویراستار فارسی: فاطمه محمد ویراستار انگلیسی: دکترعلی نقی باقرشاهی صاحب امتیاز: انجمن علمی تاریخ فلسفه مدیر مسئول: سیدمحمد خامنهای مدیر اجرایی: مهدی سلطانی مترجم انگلیسی: دکتر رؤیا خویی

اعضای هیئت تحریریه:

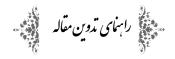
حمیدرضا آیتاللهی، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی عبدالرزاق حسامی فر، دانشیار فلسفه دانشگاه بینالمللی امام خمینی نصرالله حکمت، استاد فلسفه دانشگاه تهران رضا داوری اردکانی، استاد فلسفه دانشگاه تهران محمد تقی راشد محصل، استاد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران احد فرامرز قراملکی، استاد فلسفه دانشگاه تهران حسین کلباسی اشتری، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی سیدمصطفی محقق داماد، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی فتحالله مجتبایی، استاد ادیان و عرفان دانشگاه تهران کریم مجتبایی، استاد ادیان و عرفان دانشگاه تهران

نشانی: تهران، بزرگراه رسالت، روبروی مصلای بزرگ تهران، مجتمع امام خمینی(ره)، ساختمان شماره ۱۲. صندوق پستی: ۹۹۱۹ – ۱۵۸۷۵ تلفن: پیگیری مقالات: ۸۸۱۵۳۲۱۱ اشتراک و فروش: ۹۸۱۵۳۵۹۴ مرکز تدوین: ۸۸۴۹۳۸۰۳ نمابر: ۸۸۴۹۳۸۰۳

www..mullasadra.org Email: siprin@mullasadra.org

شایا: ۹۵۸۹–۲۰۰۸

براساس ابلاغیه شماره ۳/۱۸/۵٤۷۳۳ مورخ ۹۲/٤/۱۹ کمیسیون نشریات علمی کشور. فصلنامه تاریخ فلسفه دارای درجه علمی پژوهشی است. این فصلنامه در پایگاههای: Philosopher's Index و ISC نمایه میشود.

فصلنامه تاریخ فلسفه نخستین نشریه تاریخ فلسفه در ایران است و مقالاتی را منتشر خواهد کرد:

۱. به روش پژوهشی اصیل و بنیادی تألیف شده باشد و حاوی نظریه، نگرش انتقادی، تحلیل تطبیقی یا برداشتی نوین باشد.

 مقالات باید در حوزهٔ تاریخ فلسفه و علوم عقلی، مطالعات تطبیقی، ریشه شناسی مکاتب و آراء فلسفی، یا سایر موضوعات تخصصی تاریخ فلسفه باشد.

۳. فصلنامهٔ ت*اریخ فلسفه* از مقالات برگرفته از آثار پژوهشی و پایاننامههای تحصیلی، با رعایت شواهد و قواعد، استقبال مینماید.

 ۴. مطالب منتشر شده در فصلنامه تاریخ فلسفه بیانگر نظر و عقیده نویسندگان است و از این بابت مسئولیتی متوجه مجله نیست.

۵. مقالات برگردان از زبانهای خارجی یا مقالاتی که در جایی دیگر منتشر شده باشند، یا همزمان به نشریه دیگری ارائه شده باشند، بطور کلی مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

۶. هیئت تحریریه فصلنامه در پذیرش، اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است. همچنین ارسال مقاله به این مجله بمنزلهٔ واگذاری حق تجدید چاپ مقالات منتشر شده به مجله نیز هست و مجله حق دارد چنانچه لازم باشد نسبت به تجدید چاپ این مقالات بزبان فارسی یا هر زبان دیگری اقدام نماید.

۷. نویسندگان محترم باید مقالات خود را به آدرس الکترونیکی siprin@mullasadra.org ارسال نمایند یا CD فایل مقاله را بهمراه پرینت مقاله ارائه دهند. لازم است همراه مقاله، نامه یی مبنی بر درخواست بررسی و انتشار مقاله که حاوی اطلاعات دقیق: رتبه علمی، محل فعالیت، نشانیهای تماس (آدرس، تلفن، تلفن همراه، نمابر، ایمیل) و مختصری از سابقه فعالیت پژوهشی مؤلف ارائه شود.

۸. مقالاتی که به آدرس الکترونیک مجله ارسال میشوند، در بخش subject ایمیل «مربوط به *مجله تاریخ فلسفه*» ذکر گردد.

 ۹. تمامی مقالات باید دارای عنوان، چکیده و واژگان کلیدی (به دو زبان فارسی و انگلیسی)، فصلبندی مناسب، نتیجهگیری و فهرست منابع باشد.

word کلمه و در محیط ۱۵۰ کلمه و اصل مقالات حداکثر ۶۰۰۰ کلمه و در محیط تایپ شده باشد.

۱۱. مقالات دریافتی بهیچوجه مسترد نخواهد شد.

۱۲. فرایند ارزیابی مقالات دریافتی بشرح ذیل خواهد بود:

ویراستار علمیo au نفر از اساتید متخصص درباره موضوع مقالهo au هیئت تحریریه o سردبیر.

بدیهی است مقالاتی که در هریک از مراحل فوق بتأیید نرسد، با ملاحظه سردبیر، از دستور کار خارج خواهد شد.

۱۳. پیگیری نظر مجله درباره مقالات بر عهده مؤلف است.

شیوه ارجاع دهی و ارائه مباحث فرعی تکمیلی:

- هرگونه مطلب توضیحی و تکمیلی که ارتباط مستقیم با محور مقاله نداشته باشد، باید بصورت پینوشت ارائه شود.
- ارجاعات در فصلنامه تاریخ فلسفه باید بصورت پینوشت با ذکر «نام مؤلف، نام منبع مورد استفاده، شمارهٔ صفحه» ارائه شود.
 - ذکر مشخصات کامل کتابشناسی منابع، در فهرست منابع ضروری است.
 - منابع غیر فارسی بهمان زبان اصلی باید ارائه شوند.

سخن سردبير ۵
تحلیل، نقد و بررسی آراء ناظر به «اسلامیّت» فلسفهٔ اسلامی
منصور ايمانپور
عشق طریقی بسوی کمال انسانی(مقایسه یی بین نگاه ابنسینا و ملاصدرا)
فاطمه سليماني
خداوند از منظر الهیات پویشی و ملاصدرا
حامد ناجی اصفهانی ۵۹
نگاه اصالت ماهوی و مسئله شناخت با تکیه بر فلسفه ملاصدرا و هایدگر
مرتضی حاجحسینی، محمدجواد صافیان و محمدرضا بلانیان٧٩
نظریه فرایند و ساختار شناخت دکارت در بررسی و نقد استاد مصباح
عبدالحسين خسروپناه و حسامالدين مؤمنيخسروپناه و
مؤلفههای میانرشته یی مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه
رضا ماحوزی و مریم سلیمانیفرد
وحدت یا کثرت نوع انسانی نزد ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا
عبداله صلواتی

عنوان همایش اول خرداد ماه سال جاری، «فلسفه و صلح جهانی» است. با ملاحظه این عنوان، نخستین پرسشی که به ذهن می آید آن است که فلسفه و فیلسوفان چه نقشی میتوانند در صلح بین الملل داشته باشند و اساساً امروزه میتوان در این مقوله از فلسفه مَدد گرفت یا خیر؟ اما مقدم بر این پرسش، میتوان پرسید که چرا آدمی همواره و در همه جا دغدغه صلح داشته و دارد؟ ضرورت صلح میان ملتها از چه زمانی شکل گرفته و چرا تدابیر متفکران و سیاستمداران و نظریه پردازان در این زمینه نتیجه نداده است؟ چرا انبوهی از سازمانها و نهادها و انجمنهای کوچک و بزرگ در سراسر جهان که برای برقراری صلح میان ملتها و نگاهبانی از آن پدید آمدهاند، در کار خود توفیقی نداشتهاند و اگر هم داشتهاند، موقتی و ناپایدار و شکننده بوده است؟ صلح با امنیت چه نسبتی دارد و چرا در سطح جهانی، شورای امنیت سازمان ملل متحد را «شورای صلح» ننامیدهاند؟ مگر امنیت منهای صلح میتواند محقق شود؟

حدود هفتاد سال پیش، زمانی که آتش جنگ جهانی دوم خاموش شد و ساکنان ربع مسکون زمین، شاهد میلیونها تن کشته و زخمی و خسارت و انبوه خاکستر برجای مانده از آن جنگ فراگیر شدند، از خود پرسیدند آیا میتوان در آینده به صلح میان ملتها ـ و در واقع دولتها ـ امیدوار بود؟ (زیرا ملتها نوعاً به جان هم در نمی افتند و اگر هم درافتند، هزینه منازعهٔ دولتها را میپردازند) و آیا جهان آخرین جنگ فراگیر را به خود میبیند؟ امروزه در هر گوشهیی از عالم که جنگی در میگیرد،

همگان ـ بویژه آنان که به طمع سیریناپذیر قدرتهای نظامی و سیاسی عالم وقوف دارند ـ نگران شعلهور شدن جنگی دیگر در سطح جهان میشوند و از خود میپرسند: از اینهمه نشست و برخاست دولتمردان و سیاستمداران و اطلاعیهها و بیانیههای رنگارنگ سازمانهای بینالمللی چه سودی عاید ملتها شده است و آیا نه چنین است که واژگان مقدسی چون صلح و شرافت و انسانیت و امنیت، بازیچه دست قدرتهای جهانی و پوششی برای مطامع آنها گردیده است؟ و آیا نه چنین است که هیچیک از اقدامات باصطلاح صلحجویانه آنان ـ با فرض وجود اندکی انگیزه انسانی ـ بلااثر بوده و شده و شاهد آن، ناتوانی هفتاد سالهٔ مجامع جهانی در مهار جنگ افروزی و فتده و شاهد آن، ناتوانی هفتاد سالهٔ مجامع جهانی در مهار جنگ افروزی و فتنهانگیزی رژیم پلید اسراییل در سطح منطقه و عرصه جهانی است؟

حکایت صلح جهانی و نسخههایی که برای آن پیچیده شده است، سابقه یی بیش از هفتاد سال دارد. دویست و اندی سال پیش و در اواخر قرن هیجدهم، وقتی کانت رساله درباره صلح پایدار، یک طرح فلسفی را مینوشت، از یکسو شاهد پیروزی انقلابیون فرانسه و شکل گیری امیدهایی برای آینده جهان بود و از سوی دیگر، شاهد طمع فرانسه نسبت به سرزمینهای پروس و بروز منازعات میان قدرتهای وقت. فیلسوف کدنیکسبرگ در اندیشهٔ طرحی عقلانی برای صلح جهانی و الزام دولتها به عمل بر طبق قانون عقل و حقوق انسانی بود و مهمتر از همه متضمن نوعی خوشبینی به آینده در جهت تحقق آرمانهای تجدد. پس از کانت نیز فیلسوفان و جامعهشناسان و متألهان دینی در باب صلح و امکان و ضرورت آن تأمل کرده و رسالههایی را نوشتند و امروزه نیز دهها و بلکه صدها نشست و گردهمایی در اینسو و روشن است. علت چیست؟ و چگونه میتوان بر علل و اسباب بروز منازعات بینالملل و روشن است. علت چیست؟ و چگونه میتوان بر علل و اسباب بروز منازعات بینالملل فائق آمد؟ شاید یکبار دیگر لازم است در معنای حقیقی صلح و مقومات آن تأمل و توقف کرد تا بلکه نوری بر تاریکی اذهان و افهام تابیده شود و از آنجا راهی به مقصد تشوده گردد. از قضا در سنت وحیانی ما، یعنی در قرآن کریم، واژه «صلح» و گشوده گردد. از قضا در سنت وحیانی ما، یعنی در قرآن کریم، واژه «صلح» و

مشتقات آن نظیر «صالح» و «مصلح» و «اصلاح» بکّرات بکار رفته و در مجموع حدود یکصد و پنجاه بار مشتقات این واژه استعمال شده است. در مفردات راغب اصفهانی آمده است که «صلح» در موارد متعددی بمعنای از میان رفتن نفرت و عداوت از میان مردم میباشد و دعوت خداوند به این معنا بارها تکرار شده است. تأکید قرآن کریم به «عمل صالح» در معنای عام آن، تأکید به دوری از زشتیها و پلیدیهاست و اهمیت این معنا چنان است که پس از ایمان به خداوند، عمل صالح، محوریت مییابد. از دستورات اخلاقی مؤکّد در اسلام، «اصلاح ذات البین» است؛ یعنی تلاش برای رفع کدورتها و نزدیکی قلوب به یکدیگر و ایجاد آرامش و امنیت میان انباء بشر. این رهیافت قرآنی و دینی میتواند برای کسانی که در جستجوی راه استقرار صلح جهانی هستند، روشنی لازم را فراهم کند. واقعیت این است که رنج اصلی بشر، همانا دور افتادن از فطرت عقل و غفلت از ناموس و قانون تکوین است.

وقتی در فلسفه سخن از آن است که مبدأ اعلای عالم ـ یعنی ذات واجب ـ هـم علت ایجاد است و هم علت بقا؛ یعنی همانگونه که خداوند دست به ایجاد عالم و آدم زده است، همو سازوکار گردش هستی و بقا و استمرار آن را نیز تضمین خواهد کرد، قانون عالم و ناموس کیهان در کلام وحی و شریعت الهی تجلی یافته و از اینرو نظام تشریع منطبق بر نظام تکوین و صورت لفظی و عملی آن است.

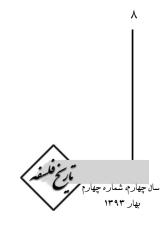
راه کشف این معنا نیز پیشبینی شده است: انبیا و اوصیای الهی (ع) بمثابه حجتهای ظاهر و عقل و فطرت انسانی بمثابه حجت باطن. کلی از شئونات نظام احسن آن است که این دو حجت، کاشف و مؤید یکدیگرند و حکم عقل و حکم شرع نافی و ناقض یکدیگر نیستند. برای بشر تنها راه نجات، تمسک به قانون الهی است که همان قانون وجود است و از قضا، بروز و ظهور آلام و شرور و ناکامیها، با غفلت از همین قانون و ادبار نسبت به حقیقت هستی، آغاز میشود. صلح جهانی، بمعنای برقراری مهر و عطوفت میان انسانها، تنها از معبر یادآوری و تذکر به قانون سرمدی الهی میسر است، وگرنه بشر هزاران سال نتایج قواعد و قوانین ساختگی و ناپایدار

خویش را دیده و چشیده است. دلیل عدم کفایت برخی نظامهای برآمده از عقل جزوی بشری نیز همین است که خود را از ساحت عقل کل و نفس عالم محروم ساخته است:

این جهان یک فکرتست از عقل کل عقل چون شاهست و صورتها رُسُل حکما و فیلسوفان، کاشفان اصلی این معانیند، زیرا آنان به حکم و اقتضای عقل میاندیشند و سخن میگویند و از نور و دلالت آن بهره میجویند. ازاینرو فلسفه یی که دعوت به عدول از قانون ازلی و ناموس ابدی میکند، تنها نام فلسفه را بر خود دارد و از معنا و محتوا خالی است. امروزه، فیلسوفان بمدد التزام به حجت باطن و انکشاف حقایق منتشر در پهنه وجود، میتوانند منطق راستین انسانی زیستن را یادآور شوند و مخاطبان خویش را به موطن اصلی خود که وجود بحت و بسیط عاری از کثرت و انتیت است، ملتفت سازند

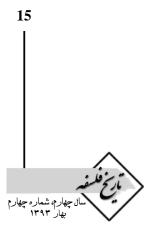
سردبير

between this type of plurality and the specific plurality of human beings before Mulla Sadra, the writer has referred to the former as human life-specific model.

Key Terms

specific plurality of man univocal specific unity graded specific unity Ibn Sina Suhrawardi Mulla Sadra human life-specific types

Specific Unity or Plurality of Man in Ibn Sina, Suhrawardi, and Mulla Sadra

'Abdullah Salavati'

The specific unity or plurality of man is one of the problems that has often remained a marginal one and taken for granted as a presupposition in traditional philosophy. In the past, most Muslim philosophers defended the specific unity of man. However, the opponents of this idea posed the specific plurality of man using a demonstrative method. Of course, in the works of some of the advocates of the specific unity of man, such as Ibn Sina, there are some pieces of evidence attesting to this theory. This paper discusses and examines the curve of the evolution of the specific plurality and inequality of man with reference to some prominent and influential thinkers such as Ibn Sina, Suhrawardi, and Mulla Sadra. This curve has undergone some fluctuations in the philosophical and kalami schools of the world of Islam. Nevertheless, the process of its development entails the following theories: specific plurality of man at the level of evidence by Ibn Sina, graded specific unity (unequal equal human beings) by Suhrawardi, and three models of purely ontological and graded specific unity, the quiddative graded specific unity seeking ontological graded specific unity, and quiddative graded specific plurality seeking ontological graded specific unity by Mulla Sadra. It is noted that each of the three-fold Sadrian models exists in two apriori and aposteriori forms. The Sadrian specific plurality, because of its relying on solid supporting principles, having a variety of models, and entailing apriori and aposteriori forms of specific plurality, created a transformed atmosphere of inequality of human beings. In order to demonstrate the substantial difference

14

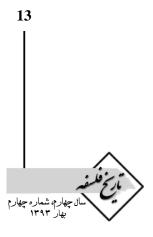
ارخ فلمف ان چهارم شعاره چهارم است بهار ۱۳۹۳

^{*} Assistant Professor, Theology Department, Shahid Raja'i Teacher Training University: slavati2010@gmail.com

Finally, based on the nature of this approach and the scientific expectations it arouses, the writers make some recommendations to the researchers and professors involved in this huge project.

Key Terms

Center for Compiling a Comprehensive History of Wisdom and Philosophy history of philosophy interdisciplinary discipline

Interdisciplinary Components of the Center for Compiling a Comprehensive History of Wisdom and Philosophy:

Introducing a New method for Compiling the History of Philosophy and Reviewing the Present Method of Historiography in Iran

Reza Mahuzi¹and Maryam Soleimani Fard^a

The Center for Compiling a Comprehensive History of Philosophy, affiliated with the Sadra Islamic Philosophy Research Institute and the Scientific Society of the History of Philosophy has brought a great number of researchers together since 2005 in order to compile a comprehensive history of wisdom and philosophy in Iran and in the world in the light of cultural and social events and incidents. The general policy dominating the process of compiling the history of philosophy here dictates a collaborative and cooperative activity in which a number of professors and authorities in the fields of archaeology, linguistics, history, art, gnosis, religion, and philosophy are participating. The present paper firstly analyzes the rules and principles governing the interdisciplinary approach in the field of science and highlights its differences from the disciplinary approach. Then, based on the documents published by this Center, it presents a picture of researchers' group work in conformity with the norms of the interdisciplinary approach and portrays and judges their present and future activities.

12

^{1.} Assistant Professor of Institute for Social and Cultural Studies: mahoozi.reza@gmail.com

^{2.} MA in History of the Culture and Civilization of Islamic Nations: Msfard2006@yahoo.com

Misbah's Critical Study and Critique of Descartes' Theory of the Process and Structure of Knowledge

'Abdulhossein Khosropanah' and Hesam al-Din Mo'men?

Whenever reference is made to the process and structure of gaining knowledge, one may argue that the possibility of gaining it is rooted in one's destiny. In fact, if someone absolutely doubts or has some suspicions concerning the possibility of gaining knowledge, he can never portray its process and structure. Given the fact that Descartes accepts the possibility of knowledge, the question is which strategies, processes, and stages he proposes for a knower to gain knowledge. Here, he appeals to intuition and inference and asks God not to deceive him. In his study and critique of Descartes' theory of the process of knowledge, Misbah maintains that it is wrong to assume that the existence of nothing is as clear and certain as the existence of doubt, and even the existence of the skeptic has to be proved through the existence of doubt. He also rejects the innate ideas intended by Descartes. In this paper, the writers have explained Descartes' theory of the process and structure of knowledge and reviewed it critically from Misbah's point of view.

Key Terms

Misbah process and structure

Descartes study and critique

11

^{2.} MA in Islamic philosophy and kalam, Qum University (corresponding author), hesamodin.momeni@gmail.com

^{1.} President of the Iranian Research Institute of Philosophy.

Essentialism and the Issue of Knowledge in Mulla Sadra and Heidegger

Murteza Haj Hosseini⁴, Mohammad Javad Safian,² Mohammad Reza Balanian³

The propositional language of Aristotelian logic concerning the existents of the world is based on his 10 categories. The habit of employing this language in everyday life and in the field of philosophy has resulted in the emergence of certain difficulties regarding some philosophical problems. From among them, we can refer to the problems related to essence or quiddity and the quality of acquiring the knowledge of existents in the outside world. The purpose of the present paper is to reveal the quality of the effect of this kind of language and, following it, essentialism in the realm of epistemology with special reference to two philosophers of existence in the East and West, Mulla Sadra and Martin Heidegger, respectively, concerning the terms "essence" and "quiddity". Here, the writers conclude that, based on Heidegger's philosophy and Mulla Sadra's Transcendent Philosophy, particularly as reflected in the words of some of the commentators of the second school, the logic of essentialism and its tools are not capable of solving the problem of the conformity of mental forms with external realities and providing a justifiable criterion for defending this conformity.

Key Terms

essence quiddity
existence knowledge
presence

10

1. Associate Professor, Philosophy Department, Isfahan University: mtzh hosseini2006@yahoo.com

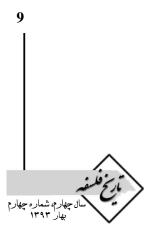
3. PhD candidate, Philosophy Department, Isfahan University: (corresponding author), balanian@yazd.ac.ir

^{2.} Assistant Professor, Philosophy Department, Tehran University: Javadsafian777@gmail.com

can be practically explored based on the development of his philosophical thoughts. This new approach to the concept of existence affected most theological concepts in the field of religion and prompted him to provide a new version of theology. The writer believes that, unlike Mulla Sadra's system of individual unity, which is in the process of change, his gradational system is a relatively complete one. It is noteworthy that there is a relative conformity between the fundamental principles of the graded unity of existence and those of the Christian process theology. Of course, as explained in the paper, the Sadrian school is much more efficient and accurate than process theology in understanding religious and comparative teachings. Therefore, in addition to posing the discussion of process theology and its new achievements concerning religious concepts, the present paper compares this school with Mulla Sadra's system of gradational wisdom and explores it strengths and weaknesses.

Key Terms

God existence pre-eternity evil development world of being gradation of existence individual unity change

God in Process Theology and Mulla Sadra

Hamed Naji Isfahani*

This paper presents a comparative study of two philosophical trends. Therefore, it has been organized in two parts: process theology and Sadrian Transcendent Philosophy. Process theology appeared in the 20th century as one of the developmental thought processes followed by philosophers in the field of religion. Given all the arguments and conflicts existing in the Middle Ages and Modernity's atheism, its followers sought to present a new version of theology in which various notions such as God, His pre-eternity, His Power, the existence of evil in the world, the relationship between God and the world of being, and the relationship between the changing world and God are revisited. This new school, which was established by Alfred North Whitehead and expanded by Charles Hartshorne and David Ray Griffin, is presently studied in western academic centers as one of the prevalent theological and religious schools. In general, this school has made two contributions to the field of philosophy: 1) presenting a new version of theology, the conformity of which with holy texts is questionable; 2) presenting a new form of ontology and the quality of God's relationship with the world.

The Transcendent Philosophy was initially founded by Mulla Sadra and developed at three stages: the Avicennan stage of the understanding of existence, gradation of existence, and the individual unity of existence. Although Mulla Sadra has not distinguished these three stages from each other in his magnum opus, al-Asfar, the evolution of his ideas in his various treatises attest to this developmental process. Through discovering the principiality of existence, he proceeded to generalize his understanding of existence from the level of concept to the level of referent. Finally, he presented a new model of God's relationship with the world of being, which

^{*} Assistant Professor, Department of Western Philosophy, Isfahan University: hamed.naji@gmail.com

Love as a Path towards Human Perfection

(A Comparison of the Ideas of Ibn Sina and Mulla Sadra)

Fateme Soleimani*

Islamic philosophers, such as Ibn Sina, have divided human love into true and virtual types. True love is the same extreme enthusiasm and passion for divine essence and attributes, and virtual love itself is divided into soulish love and animal love. The origin of soulish love is the substantial participation and commensurability of the souls of the lover and the beloved. However, the origin of animal love is physical desire and seeking animal pleasure. Ibn Sina believes that virtual love is one of the elements of the "purification of the inner self", which is one of the goals of ascetic practice and a way for attaining perfection. Mulla Sadra also maintains that in soulish virtual love, the unity of the lover's soul with that of the beloved through preference and representing the external beauty of the beloved leads to the lovers' purification of the soul, so that he becomes ready for accepting the station of being annihilated in God. Accordingly, he says that virtual love is a bridge for attaining true love and, ultimately, human perfection.

7 Key Terms

love true love self-purification preference Mulla Sadra human perfection virtual love unity Ibn Sina

^{*} Associate Professor, Imam Sadiq (a) University: fateme_soleimani@yahoo.com

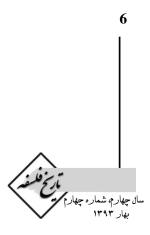

The present paper, after explaining and analyzing the above views, concludes that Islamic philosophy is the birth child of the living interaction between Greek and Iranian philosophy and thought and Islamic culture and civilization. Through adhering to philosophical subjects, frameworks, and methods, this school is influenced by Islamic worldview and teachings in many respects. In fact, any kind of limitation in this regard and concentration on certain directions will inevitably lead to the fallacy of essence and aspect.

Key Terms

Islamic philosophy rational sciences

religion and philosophy Islam

A Critical Study of the Ideas concerning the Islamicity of Islamic Philosophy

Mansur Imanpour*

Today, one of the questions raised regarding Islamic philosophy is what is meant by Islamic philosophy and why this philosophy is described by the attribute "Islamic". Several contradictory ideas have been put forward in response to this question. Some believe that this philosophy is basically the same Greek philosophy, and it is unjustified to add to it the adjectives of "Arabic" and "Islamic". Some others have reduced it to Islamic theology and kalam because of its supporting Islamic beliefs; nevertheless, there are many thinkers and researchers who believe in the truth and realization of this philosophy and its Islamic nature. These researchers are divided into two major groups: one group maintain that the title of "Islamic" has only a formal sense and argue that this school is called "Islamic philosophy" because it grew and was expanded in Islamic countries by Muslim philosophers and under the rule of Islamic governments. The other group, however, believe that this denomination is due to the nature and content of this philosophy and have provided different ideas in this regard. Some of the great figures of this group believe that, the reason for this denomination is that some of the issues and problems of this school are rooted in Islamic teachings, and some others are at the service of demonstrating these teachings. Some other thinkers also view the welldocumented belief of the advocates of this philosophy in the existence of Almighty Necessary and Shar'i and divine oneness as the main reason for calling it Islamic (in its general sense) philosophy. There are still others who introduce this philosophy as the same prophetic philosophy derived from the Book and Sunnah.

* Associate Professor, Islamic Philosophy and Wisdom Department, Shahid Madani University of Azerbaijan: man3ima@yahoo.com

5

Content

A Critical Study of the Ideas concerning the Islamicity of

Islamic Philosophy
Mansur Imanpour5
Love as a Path towards Human Perfection
(A Comparison of the Ideas of Ibn Sina and Mulla Sadra)
Fateme Soleimani
God in Process Theology and Mulla Sadra
Hamed Naji Isfahani8
Essentialism and the Issue of Knowledge in Mulla Sadra
and Heidegger
Murteza Haj Hosseini, Mohammad Javad Safian, Mohammad Reza
Balanian
Misbah's Critical Study and Critique of Descartes'
Theory of the Process and Structure of Knowledge
'Abdulhossein Khosropanah and Hesam al-Din Mo'meni11
2 10 mmossum 10,00 ropunais and 1 tosam at 12 m 1410 mont
Interdisciplinary Components of the Center for
Compiling a Comprehensive History of Wisdom and
Philosophy: Introducing a New Method for Compiling
the History of Philosophy and Reviewing the Present
Method of Historiography in Iran
e
Reza Mahuzi and Maryam Soleimani Fard
Specific Unity or Plurality of Man in Ibn Sina,
Suhrawardi, and Mulla Sadra
'Abdullah Salavati
Avauuan Saiavati

🐉 He is the Wise, the Omniscient 🥞

History of Philosophy

Journal of the International Society of the History of Philosophy

%ô₽

Volume 4, Number 4, Issue 16, June 2014

Publisher: Sadra Islamic Philosophy Research Institute Director: Professor Seyyed Mohammed Khamenei Editor-in-chief: Dr. Hossein Kalbasi Ashtari Administrative Manager: Mahdi Soltani Gazar

Editorial Board:

Prof. Karim Mojtahedi, *University of Tehran* Prof. Fathullah Mojtabaei, *University of Tehran* Prof. Reza Dawari Ardakani, *University of Tehran* Prof. Nasrullah Hekmat, *Shahid Beheshti University*

Prof. Ahad Faramarz Qaramaleki, *University of Tehran* Prof. Hamidreza Ayatollahy, *Allameh Tabatahaei University* Prof. Hosein Kalbasi Ashtari, *Allameh Tabatahaei University*

Prof. Muhammed Taqi Rashed Mohassel, *University of Tehran* Prof. Seyyed Mostafa Mohaqqiq Damad, *Shahid Beheshti University* Prof. Abdurrazzaq Hesamifar, *Imam Khomeini International University*

.....

English Translator: Dr. Roya Khoii English Editor: Dr. Ali Naqi Baqershahi Persian Editor: Fatemeh Mohammad

Address: Building #12, Sadra Islamic Philosophy Research Institute, Imam

Khomeini Complex, Resalat Exp., Tehran, Iran. **P.O. Box:** 15875, 6919

ISSN: 2008-9589

According to certificate Number 3/18/54733 issued on July 10, 2013 by the Ministry of Science, Research and Technology, the Quarterly of *History of Philosophy* has a Scientific-research degree.

It is indexed in the following centers: Islamic World Science Citation Center (ISC), Philosopher's Index