

نظر و اندیشه در قطعیات

عزیزالله فیاض صابری

دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی

چکیده

از اساسی ترین شروط سیر و سلوک علمی بعد از روش شدن مقصد، تشخیص راه است؛ زیرا اگر راه متنهی به هدف، معلوم نباشد، ممکن است سالک در طریق انحرافی و خلاف گام بردارد و هر چه بیشتر تلاش کند از هدف و مطلوب دورتر گردد و به هلاکت و بدینختی ابدی گرفتار شود. از این رو به نظر رسید برای داشجو و طالب معرفت حقایق و معارف قبل از هر کاری شناخت راه آن لازم است. بدین سبب در این نوشتار به بحث درباره یکی از طرق معرفت در حد توان پرداخته شد. امید این که مفید و مقبول افتد.

طرق معرفت اشیاء

معرفت حقایق و نیل به معارف حقّه، حادث زمانی است و هر حادثی بر فاعل و قابل موقوف است. فاعل، مفید و مفیض علم و معرفت، موجود مجرد و ماوراء ماده است که اللہ تعالیٰ یا «متنهی به» اوست^(۱) نه نفس ناطقه، زیرا نفس، قابل است و اتحاد قابل و فاعل شیء واحد محال است و نه ماده یا جسم، زیرا شأن این دو انفعال و تأثیر است نه فعل و تأثیر و نه صورت نوعی مادی یا عرض جسمانی چون علم، مجرد است و مجرد، اقوی از مادی است و معلول اقوی از علت نیست.

۱- محمد باقر مجلسی: بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، الطبعة الثانية، ۱۴۰۳ هـ ق، ج ۱، ص ۲۲۵.

قابل معرفت در عالم انسانی، نفس ناطقه است و هر قابلی در حد ذات و با قطع نظر از غیر، خالی از مقبول و نسبت به آن در حد استواء است و خروج از حد استوا به فیضان وجود مقبول از فاعل مفیض، مشروط به تمامیت استعداد و قابلیت اوست. پس حصول معرفت برای نفس ناطقه، منوط به تمامیت قابلیت اوست و تمامیت قابلیت آن برای درک و دریافت صور علمی جزئی به تماس حواس با امور جزئی محسوس، و برای تخیّل و درک معانی جزئی به ادراک و احساس صور جزئی حاصل می‌شود. سپس فاعل مفیض، صور و معانی جزئی را افاضه می‌کند و نفس ناطقه از قوه به فعل خارج می‌شود و عالم و مدرک بالفعل می‌گردد.^(۱)

تا اینجا مسأله روشن است و مورد بحث کنونی نیست. حال سخن در طریق معرفت معارف حقّه غیر از صور و معانی جزئی مذکور است. همان‌گونه که اشاره شد مراد از طریق معرفت امر یا امور متمم قابلیت و استعداد نفس ناطقه برای دریافت نور علم از فاعل مفیض است. متمم، ادراک یا ادراکات سابق و امور حاضر در ذهن با فعالیت ذهن یا عمل جوارحی و فعالیت غیر ذهنی است. اول طریق ظاهر و کشف مجھول از معلوم و دوم طریق تصفیه و باطن نام دارد. طریق ظاهر به حدس و طریق قیاسی و استقرایی قابل قسمت است؛ زیرا در واسطه و معلومات سابق یا کثرت، معتبر نیست یا معتبر است. در صورت دوم یا بین واسطه و ذی الواسطه و به تبع آن بین علم به واسطه و علم به ذی الواسطه ملازمه وجود دارد یا وجود ندارد؛ ولی علم به واسطه، متمم قابلیت نفس می‌شود و اگر واسطه مفید علم باشد علم به ذی الواسطه از فاعل مفیض افاضه می‌گردد.

به بیان دیگر در این صورت یا نتیجه در ضمن معلومات سابق و مقدمات، موجود وبالاجمال معلوم است و غرض از نظر، علم تفصیلی به اوست یا موجود و

۱- رک: ابن سینا، *التعليق على النحو*، تحقيق و قدم له الدكتور عبد الرحمن بدوى، مطبعة مكتب الاعلام الاسلامى، شعبان ۱۴۰۴ هـ. ق. ص ۱۶۶ و ۱۸۲؛ بهمنيار بن المرزيان، *التحصيل*، تصحيح و تعليق مرتضى مظہری، انتشارات دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران، ص ۷۹۲ و ۸۱۰ و ۸۱۵؛ صدرالدین الشیرازی، *الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الاربعة*، مطبعة الحیدری فی طهران، ۱۳۸۳ هـ. ق. ج ۳، ص ۳۸۴.

معلوم نیست.^(۱) اول را حدس و دوم را طریق قیاسی و سوم را طریق استقرایی می‌نامیم. طریق قیاسی به صناعات خمس تقسیم می‌شود.

موضوع بحث در این نوشتار خصوص طریق قیاسی برهانی است. این طریق متقوّم به دو جهت است: نظر به معنای کار خاص ذهن به شرحی که خواهد آمد و موضوع نظر (معلومات مناسب با مطلوب). احکام این طریق یا به یکی از دو جهت مربوط است یا به هر دو و در هر حال احکام طریق قیاسی و نظر به حساب می‌آیند. از این رو در بحث از این طریق، امور ذیل مورد گفت و گو و بررسی قرار می‌گیرند.

حقیقت نظر و اندیشه

نظر در لغت قراردادن چشم ظاهری یا باطنی به سمت و جهت موضوع مادی یا معنوی است برای ظهور و ادراک آن.^(۲)

حقیقت نظر به باطن و قلب، عین فکر است، زیرا ناظر به قلب جز اندیشنده و اندیشنده جز ناظر به قلب نیست.^(۳)

متکلمان از این حقیقت بیشتر به نظر و اهل منطق و فلاسفه به فکر تعبیر نموده و برای آن تعریفهای متعدد ارائه داده‌اند:

۱- نظر، تحرید و تنزیه ذهن از موانع حصول مطلوب است.

۲- قراردادن عقل است به همین مطلوب برای ادراک آن.

۳- نظر فکری است که غرض از آن حصول علم یا غلبه ظن است.^(۴)

۴- ملاحظه نمودن امر حاصل و حاضر نزد عقل است جهت تحصیل امر غیر حاصل و حاضر نزد آن.

۱- رک: محمد باقر صدر، الاسس المنطقية للاستقرار، الطبعه الثانية، بيروت ۱۳۹۷ ه.ق. ص ۵.

۲- حسن مصطفوی: التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، الطبعه الاولی ۱۳۷۱ ه.ق. ج ۱، ص ۱۶۵.

۳- قاضی ابی الحسن عبدالجبار اسد آبادی معتزلی: المفہی فی ابواب التوحید والعدل، ج ۱۲، ص ۴ و ۵.

۴- مسعود بن عمر بن عبد الله تفتازانی: شرح المقاصد، الطبعه الاولی، ۱۴۰۹ ه.ق. ج ۱، ص ۲۳۰ و

شوارق الالهام، عبدالرزاق لاهیجی، ج ۲، ص ۴۲۷ و شرح مواقف ج ۱، ص ۲۰۰.

- ۵- ترتیب امور معلوم یا مظنون برای رسیدن به امری دیگر است.^(۱)
- ۶- انتقال از امور حاصل در ذهن به اموری است که حصول آنها در ذهن مطلوب است.^(۲)

۷- ترتیب امور ذهنی است که سبب رسیدن به امری دیگرند.^(۳)

۸- ترتیب تصدیقات موجب وصول به تصدیقات دیگر است.^(۴)

۹- احضار دو معرفت است برای تحصیل معرفت سوم.^(۵)

۱۰- حرکت ذهن از مطالب به مبادی و از مبادی به مطالب است.

حاجی فرموده:

«والفکرُ حرکةُ الْمَبَادِيِّ إِلَى الْمَبَادِيِّ»^(۶).

شبستری گفتہ:

تفکر رفتن از باطل سوی حق
حکیمان کاندرین کردند تصنیف
که چون در دل شود حاصل تصور
وزو چون بگذری هنگام فکرت
تصور کان بود بهر تدبر
به جزو اندر بدیدن کل مطلق
چنین گفتند در هنگام تعریف
نخستین نام او باشد تذکر
بود نام وی اندر عرف عبرت
به نزد اهل عقل آمد تفکر^(۷)

- ۱- سیدشیریف علی بن محمد الجرجانی، شرح موافق، ایران = قم، ۱۴۱۳ ه.ق.، ۱۳۷۰ ه.ش. ج ۱، ص ۱۹۶ و ۲۰۰.
- ۲- ابن سینا، الاشارات والتنبیهات، مع الشرح المحقق نصیرالدین الطوسي، ج ۱، ص ۱۰-۱۴ و ج ۲، ص ۳۵۸.
- ۳- مقداد بن عبدالله السیوری الحلبی: ارشاد الطالبین الى نهج المسترشدین، تحقيق السيد مهدی الرجائي، قم، ۱۴۰۵ ه.ق، ص ۱۰۴.
- ۴- خواجه نصیرالدین طوسی: تلخیص المحصل، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، ۱۳۵۹، ص ۲۸.
- ۵- محمد بن محمد الغزالی: احیاء علوم الدین، دارالقلم بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ج ۴، ص ۳۹۰.
- ۶- حاجی سبزواری: اللئالی المنتظمة، ص ۹.
- ۷- شیخ محمد لاهیجی: مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، انتشارات کتابفروشی محمودی، ص ۵۰.

حاصل این‌که نفس ناطقه در سیر و سلوک طریق قیاسی جهت تحصیل مطلوب دو عمل انجام می‌دهد: نخست به دست آوردن معلومات مناسب با مطلوب سپس ترتیب و شکل خاص منطقی به آنها دادن. فکر و نظر گاه بر مطلق حرکت در معقولات، گاه بر حرکت از مطالب به مبادی و گاه بر مجموع دو عمل مذکور اطلاق می‌گردد. مقصود از نظر در این نوشتار، مجموع دو عمل ذهن است که حاصل آن، امر مركب از معلومات تصدیقی مناسب با مطلوب تصدیقی است.

نظر صحیح و فاسد

معلومات مناسب با مطلوب، ماده امر مركب و شکل مخصوص قائم به آنها صورت آن است و ماده و صورت در حقیقت از آن امر مركبند نه از آن نظر به معنای عمل ذهن؛ ولی این ماده و صورت را به نظر اضافه می‌کنند و این اضافه یا مجاز است و یا مراد از نظر خود آن امر مركب حاصل از عمل ذهن است.

بالجمله نظر ماده و صورت دارد. اگر از حیث ماده و صورت واجد همه شرایط و امور معتبر مذکور در منطق باشد صحیح است و گرنه فاسد است. بنابراین صحّت و فساد صفت ماده یا صورت و یا مركب می‌باشند نه صفت عمل ذهن. البته اگر صحّت به معنای ایصال و تأديه به مطلوب و فساد به معنای عدم ایصال باشد، می‌شود آنها را صفت نظر به معنای عمل ذهن دانست. بر هر فرض، نظر دو قسم است: ۱- صحیح ۲- فاسد^(۱)

نظر صحیح، مفید علم است

مورد نزاع، نظر در یقینیات و ایجاب کلی است نه ایجاب جزئی یا مهمل و مقصود از افاده علم این است که نظر صحیح، اعتقاد جازم مطابق با واقع به مطلوب و علم به مطابقت آن را موجب و مستلزم است. پس مراد از عدم افاده علم،

۱- شرح المواقف، ج ۱، ص ۲۰۳؛ شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۳۴؛ ارشاد الطالبين، ص ۱۰۶؛
شرح الاشارات والتبیهات، ج ۱، ص ۱۵ و تلخیص المحصل، ص ۶۲

این است که نظر، مستلزم اعتقاد جازم به مطلوب نیست یا مستلزم مطابقت اعتقاد جازم حاصل، با واقع نیست و یا مستلزم علم به مطابقت آن اعتقاد با نفس الامر نیست.^(۱)

توضیح: سه چیز مسلم و مفروض است:

۱- اعتقاد جازم به دو قضیه: صغیری و کبری

۲- مطابقت این اعتقاد با واقع

۳- علم به این که این اعتقاد مطابق با واقع و علم است نه غیر مطابق و جهل مرکب.

اکنون سخن در این است که پس از ترتیب دو قضیه مذکور و شکل خاص دارای شرایط انتاج به آنها دادن. اعتقاد جازم مطابق با واقع به نتیجه و علم به این که این اعتقاد، مطابق با واقع و علم است، حاصل می‌شود یا نه؟ منکر، امر اول یا دوم و یا هر دو را منکر است. مثبت باید هر دو را اثبات کند.

اقوال در مسأله

۱- هر نظر صحیحی مفید علم است.

۲- هیچ نظری مفید علم نیست.

۳- نظر در ریاضیات مفید علم است نه در الهیات.

۴- نظر در معرفت الله تعالی بدون معلم، مفید علم نیست.

قول اول: نظر صحیح مفید علم است و تصدیق به این که مفید علم است بدیهی اولی است. به بیان دیگر: نظر صحیح مرکب از قضایای یقینی، برهان است و نتیجه برهان یا اخص از مقدمات یا مساوی آنها است. در هر صورت با فرض علم به صحت قیاس از جهت ماده و صورت، علم به نتیجه و صدق آن بالضروره حاصل

۱- شرح المواقف، ج ۱، ص ۲۰۷؛ شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۲۵؛ ارشاد الطالبین، ص ۱۰۷؛ کشف المراد، ص ۲۳۸ و آیه الله جوادی املی: شناخت شناسی در قرآن، قم، چاپ اهل بیت(ع)، بهمن ماه ۱۳۷۰، ص ۷۶.

است زیرا اگر صادق نباشد تناقض است، چون صدق کبرای کلی ونقیض آن یا صدق نتیجه وکذب آن لازم می‌آید. نیز نتیجه لازم نظر است نظر حق و صادق است و لازم حق و صادق بالضروره حق و صادق است.^(۱)

قول دوم: هیچ نظری مفید علم نیست، زیرا:

الف) اعتقاد حاصل از نظر دو فرض دارد:

(۱) مطابق با واقع است (=علم)

(۲) مطابق با واقع نیست (=جهل)

هیچ یک از دو فرض معلوم نیست؛ زیرا اگر فرض اول معلوم باشد علم به آن یا بدیهی است یا نظری ولکن بدیهی نیست چون آراء خردمندان در آن مختلف و بین تصدیق به آن و تصدیق به «الواحد نصف الاثنین» متفاوت است و گاهی خطای اعتقاد حاصل از نظر حتی برای خود ناظر ظاهر می‌شود. و نظری هم نیست، زیرا اگر نظری باشد توقف شیء بر نفس و تناقض یا تسلسل لازم می‌آید؛ چون مورد کلام یا افاده طبیعت نظر است یا افاده فردی از افراد آن. در صورت اول، علم به این که طبیعت آن مفید علم است متوقف بر علم به افاده فرد آن است و علم به افاده فرد آن متوقف بر علم به افاده طبیعت آن است. پس علم به افاده طبیعت نظر متوقف بر به افاده طبیعت آن و توقف شیء بر نفس و تناقض است. و در صورت دوم علم به افاده این فرد نظر متوقف بر علم به افاده آن فرد و علم به افاده آن فرد متوقف بر علم به افاده فرد سوم است و همچنین تابی نهایت.

پاسخ: ۱) این علم بدیهی است و اختلاف آراء و تفاوت مذکور با بداهت آن منافات ندارد؛ زیرا اختلاف به واسطه خفاء تصوّرات اطراف و تفاوت به سبب انس و عدم انس اذهان ممکن است و نظری که خطای اعتقاد حاصل از آن ظاهر می‌شود، نظر صحیح نیست و کلام در نظر صحیح است.

۲) نظری است و در عین حال نه توقف شیء بر نفس و تناقض لازم می‌آید و

۱- رک: شرح المواقف، ج ۱، ۲۰۷-۲۱۱؛ شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۳۵؛ محمد باقر صدر: الاسس

المنطقية للاستقراء، بيروت، الطبعة الثانية - لبنان، ۱۳۹۷، ص ۷.

نه تسلسل زیرا این قضیه: «اعتقاد جازم حاصل از نظر صحیح، علم است» به قیاس اثبات می‌شود ولی علم به این که اعتقاد حاصل از این قیاس، علم است، بدیهی است.

تقریرات قیاس مذکور

۱- نتیجهٔ قیاس مفروض «ب» لازم دو مقدمهٔ ضروری است و هر نتیجهٔ لازم دو مقدمهٔ ضروری بالضرورة علم است پس نتیجهٔ قیاس «ب» علم است. این نتیجهٔ نظری است که با قیاس مذکور اثبات شده ولی علم به این که اعتقاد حاصل از این قیاس، علم است بدیهی است.^(۱)

۲- نتیجهٔ در هر قیاسی که صحّت ماده و صورت آن معلوم است، لازم قطعی حق است چون لازم قیاسی است که حقانیت آن مسلم و مفروض است و هر لازم قطعی حق بالضرورة حق است پس نتیجهٔ در هر قیاس صحیح، حق است.

۳- هر نظر صحیح در قطعیات که بعد از آن منافی علم مانند خواب پدید نیاید مشتمل بر مقتضی علم با عدم مانع است و هر مشتمل بر مقتضی علم با عدم مانع، مفید علم است پس هر نظر صحیح... مفید علم است.^(۲)

ب) نظری که مفید علم به مطلوب است، نباید مشروط به عدم علم به مطلوب باشد. زیرا در این فرض، نظر، ملزم و علم به مطلوب، لازم آن می‌باشد و در فرض وجود ملزم، لازم وجود دارد و با فرض وجود آن، عدم آن معقول نیست و حال آن‌که نظر، مشروط به عدم علم به مطلوب است، زیرا اگر علم به مطلوب باشد، طلب حاصل می‌شود.

پاسخ: آن که ملزم و علت علم به مطلوب است، انتهای نظر است و آن‌که

۱- تلخیص المحصل، ص ۵۱.

۲- شرح المواقف، ج ۱، ۲۱۱-۲۱۸؛ التفسیر الكبير للإمام الفخر الرازي، الطبعة الثالثة، ج ۲، ص ۹۲ و تفسیر صدرالمتألهین شیرازی، چاپ سنتگی، ص ۱۱۶.

مشروط به عدم علم به مطلوب است بقا و استمرار نظر است.^(۱) به بیان دیگر آن که مشروط است نظر به معنای حرکت ذهن است و آنکه ملزم است نظر به معنای قیاس است که پس از انتهای حرکت موجود می شود و لازم لاینک آن، علم به مطلوب است و کلام در نظر به معنای قیاس است.

ج) اگر حصول علم بعد از نظر لازم و واجب باشد تکلیف به آن قبیح است؛ چون واجب الحصول مقدور نیست و حال آنکه تکلیف به آن واقع شده است؛ مانند معرفت الله تعالی و اگر واجب نباشد انفکاک آن از نظر جایز است و حصول آن بعد از نظر معلوم نیست.

پاسخ: حصول علم بعد از نظر واجب است و تکلیف به آن در حقیقت، متعلق به نظر یا علم است که لازم امر مقدور است و لازم مقدور، مقدور است.^(۲) حاصل این که قضیه مطلوب، لازم امر واقعی است چون لازم قیاس صحیح است و قیاس علی الفرض امر واقعی است و لازم امر واقعی، واقعی است، پس قضیه مطلوب امر واقعی است.

اعتقاد جازم به امر واقعی بالضروره علم است. تفیک بین اعتقاد جازم حاصل از نظر و بین علم به صدق آن غیر معقول است پس اعتقاد حق به نظر صحیح مستلزم اعتقاد حق به مطلوب مشکوک باشد لازم می آید بدیهیات اولیه نیز مشکوک صدق اعتقاد جازم به مطلوب مشکوک باشد لازم می آید بدیهیات اولیه نیز مشکوک باشد و لازم باطل است، زیرا جزم به صدق اولیات وجودانی است چون دوطرف مطابقه در حضور نفس و ذهن می باشند. بالجمله شک در صدق اعتقاد جازم حاصل از نظر صحیح معقول نیست مگر به شک در صحّت و صدق مقدمات و بدیهیات.

قول سوم: نظر در ریاضیات مفید علم است چون نزدیک به فهم و منظم می باشند و خطأ و اشتباه در آنها واقع نمی شود بر خلاف الهیات چون از ذهن

۱- شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۴۹.

۲- رک: التفسیر الكبير للامام الرازى، ج ۲، ص ۹۳؛ شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۴۹.

دورند. به بیان دیگر در ریاضیات دو طرف مطابقه در حضور ذهن و عقل است بر خلاف الهیات.^(۱)

توضیح: ممکن است مراد این باشد که در الهیات از طریق نظر اصلاً اعتقاد حاصل نمی‌شود و یا این باشد که علم به این که اعتقاد جازم حاصل از نظر، مطابق با واقع است حاصل نمی‌گردد بر هر فرض بر این قول به دو وجه استدلال شده است:

- ۱) تصدیق به حقایق الهی مانند ذات و صفات الله تعالیٰ فرع بر تصوّر آنهاست و تصوّر آنها محال است، زیرا تصور شیء وجود آن به حواس یا نفوس یا عقول ماست و وجود الهیات به هیچ وجه امکان ندارد چون متعلق حواس و محدود و محاط به نفوس و عقول مانمی‌شوند و یا تصور شیء به حد و رسم است وحد و رسم در آن جاراه ندارند چون حد در مركبات است و رسم مفید علم به کنه نیست پس تصور آنها نه بدیهی است و نه قابل کسب، بنابراین تصدیق به آنها محال است.^(۲)

پاسخ: الف) علم تصوری به حقایق الهی ممکن است؛ زیرا می‌شود علم به کنه حقیقت الله و حقایق صفات او تعالیٰ، ابتدائاً در انسان خلق شود یا لازمی داشته باشند که ذهن از علم به آن به کنه آنها منتقل گردد.^(۳)

به نظر می‌رسد این پاسخ در نهایت ضعف است؛ زیرا ممکن نیست که ذات الله تعالیٰ که عین خارجیت وجود واقعی صرف است به علم تصوری و حصولی معلوم و در ذهن موجود شود چون موجود در ذهن یا آثار خارجی را دارد یا ندارد. در صورت اول موجود در ذهن و در صورت دوم ذات الله تعالیٰ نیست و صفات حقیقیه او تعالیٰ عین ذات اوست پس آنها هم به ذهن نمی‌آیند.

ب) تصوری که تصدیق فرع بر آن است اعم از تصور به کنه و به وجه است و تصور به وجه و عنوان در مورد ذات و صفات الله تعالیٰ جایز بلکه واقع است، پس

۱- رک: تلخیص المحمصل، ص ۵۰، شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۵۰.

۲- تلخیص «المحمصل»، ص ۵۰؛ شرح المقاصد، ج ۱، صص ۲۵۰ و ۲۳۶.

۳- شرح المواقف، ج ۱، ض ۳۶

شناخت تصدیقی و تصوری به وجه ممکن و تصوری به کنه محل است. اثبات اصل وجود و صفات ماوازء طبیعت و الله و اجرای مقاهم اسماء و صفات و اطلاق عناوین بر آن به برهان است نه به تماس حواس یا احاطه نفوس و عقول.

وجه ۲: اگر نظر، مفید علم به حقایق الهی و تصدیق به احکام و احوال آنها باشد لازم می‌آید مفید علم به کنه هویت انسان که نزدیکترین اشیاء به اوست باشد ولی مفید نیست و گرنه این همه اختلاف آرا در هویت و احوال و عوارض انسان نبود.

پاسخ: کثر خلاف در یک مسأله دلیل بر دشواری معرفت اوست نه بر امتناع آن و به این بیان اثبات نمی‌شود که نظر صحیح وجود دارد ولی مفید علم نیست حداکثر این است که اثبات می‌شود که تمیز نظر صحیح از غیر آن مشکل است و در الهیات مشکلتر است ولی اکنون نه نزاع در این است و نه مدعای علم به کنه.^(۱)

قول چهارم: ملاحظه اسماعیلی قائلند که نظر در مورد معرفت الله تعالیٰ بدون معلم مرشد و رافع شباهات مفید علم نیست؛ زیرا:
 ۱) اگر عقل با نظر کافی باشد نباید عقلاً در معرفت الله اختلاف نظر داشته باشند، زیرا همه عقل دارند و نظر هم می‌کنند.

پاسخ: خلاف بین عقلاً از جهت فساد بعض انتظار است و سخن ما در نظر صحیح است. البته اختلاف آرای عقلاً دلیل این است که تمیز نظر صحیح از فاسد در الهیات مشکل است.

۲) مردم در علوم آسان مانند علم نحو و صرف به معلم نیازمندند پس به طریق اولی در علوم مشکل دور از حس و طبع که مطلوب در آنها یقین است، به معلم محتاجند.

پاسخ: بدون معلم کسب معرفت مشکل است و بیان شما بر امتناع آن

۱- شرح المواقف، ج ۱، ص ۲۳۷؛ تلخیص المحصل، ج ۱، ص ۵۰؛ شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۵۰.

دلالت ندارد.^(۱)

(۳) اگر راه خداشناسی قیاس و عقل باشد کثرت خدا لازم می‌آید چون بیشتر عقول تابع یا محکوم عقل دیگری نمی‌شوند و هر کس به عقل خود قیاس و اعتماد می‌کند و ادراکات و دریافتها از خدا متعدد و مختلف می‌شود؛ چون عقول مختلفند. لازم فاسد است پس باید همه عقلها در معرفت خدا تابع عقلی باشند که اکمل از همه عقول و مؤید از طرف خداست و او عقل کل و حجت خدا بر خلق است و باید در هر زمانی موجود باشد و گرنه حجت خدا از خلق گسیخته می‌شود و رأی و قیاس به میان می‌آید و هیچ کس حقیقتاً راه به خدا نمی‌برد.

پاسخ: اگر قیاس و عقل در شناخت خدا به دلیل تخالف عقول بی‌اعتبار باشد، لازم می‌آید در شناخت عقل کل و اکمل و حجت خدا نیز اعتبار نداشته باشد و راه شناخت خدا منسد گردد.

(۴) آیه شریفه تعلیم اسماء به آدم(ع)^(۲)، و آیه دال بر بطلان قیاس ابلیس^(۳) بر لزوم تعلیم و بطلان قیاس دلالت می‌کنند.^(۴)

پاسخ: تعلیم خدا به آدم به معنای افاضه نور علم به اوست و فاعلی مفیض نور علم به هر قابلی در نهایت خداست. قیاس برهانی معدّ و زمینه ساز است نه مفیض تا با تعلیم خدا منافات داشته باشد. قیاس ابلیس، تمثیل است که از نظر عقل و نقل مردود است. اکنون کلام در نظر صحیح و برهان است. ملعون بودن ابلیس به سبب مخالفت امر خداست و امر و نهی از امور اعتباری می‌باشند و راه علم به آنها فقط اعلان اعتبار کننده است پس قیاس ابلیس بی‌مورد است؛ و انگهی اشرف بودن آتش از خاک معلوم نیست.

بعضی گفته‌اند: مراد ملاحظه این است که اثبات صانع از طریق عقل و نظر به

۱- شرح المواقف، ج ۱، ص ۲۲۸، شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۵۹.

۲- سوره بقره، آیه‌های ۳۱ و ۳۲.

۳- سوره اعراف، آیه‌های ۱۲ و ۱۳ و سوره ص، آیه‌های ۷۶ و ۷۷.

۴- هفت باب ابواسحاق قهستانی... ۱۳۳۶ ه.ش.

نهایی سبب نجات در آخرت نیست نه این که مقدمات اثبات حق تعالیٰ مستلزم نتایج نیست، چون پیغمبر اکرم(ص) فرموده است: «من مأمورم با مردم بجنگم تا «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» بِكَوْيِنْد». و بسیاری از مردم به توحید قائل بودند ولی چون از پیغمبر اکرم نگرفته بودند قبول نمی‌کرد.

رئیس ملاحده این مطلب را خلاصه کرده و گفته است: عقل کافی است یا نه، اگر کافی است هیچ کس حتی پیامبر حق ندارد عقل را هدایت کند و اگر کافی نیست پس نیاز به معلم است.

پاسخ: تعلیم در مسائل نظری به معنای ارائه طریق و ترغیب در به کارگیری عقل است و لازم و ضروری نیست و در مسائل عملی تعبدی به معنای اعلان و اخبار و لازم و ضروری است. پیامبران برای ارائه طریق در مسائل نظری و اعلان قانون در مسائل عملی آمده‌اند و نقش آنان در مسائل نظری نقش مدرس و در مسائل عملی نقش سخنگوی مجلس قانون‌گذاری است. بدون بیان آنان درک تعبدیات و مسائل عملی ممکن نیست و برخلاف مسائل نظری.^(۱)

اجماع امت قبل از ظهور ملاحده بر حصول نجات به معرفت حاصل از نظر بدون معلم و آیات امرکننده به نظر در معرفت الله بدون ایجاب تعلم، براین‌که تعلم شرط نجات نیست دلالت دارد.^(۲)

بالجمله مراد ملاحده این است که نظر صحیح، موجب اعتقاد جازم به مطلوب نیست یا موجب علم به مطابقت اعتقاد حاصل با واقع نیست و یا اعتقاد حاصل از آن موجب نجات نیست.

بطلان اول به وجودان و دوم و سوم از بیانات گذشته روشن است.^(۳)

اما ایراد بر آنها به لزوم دور یا تسلسل از باب نیاز هر معلمی به معلم دیگر

۱- تلخیص المحصل، ۵۲؛ شوارق الالهام، ج ۲، ص ۴۲۰؛ شرح تجرید قوشچی، ص ۲۹۵.

۲- شرح المواقف، ج ۱، ص ۲۴۰، شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۶۱.

۳- رک: مجموعه رسائل الامام الغزالی، بیروت، الطبعه الاولی ۱۴۱۹ هـ.ق. دارالفکر - ص ۴۵۸
المنقذ من الضلال و ۱۸۱ القسطناس المستقيم.

وارد نیست، چون ممکن است نظر معلم در حصول علم کافی باشد نه نظر دیگران یا سلسله معلمان به معلمی که علم او به وحی باشد نه به نظر منتهی گردد^(۱) و همچنین ایراد به لزوم دور از جهت توقف حجیت قول معلم بر شناخت خدا مردود است؛ زیرا بیان معلم در مسائل نظری مانند بیان استاد مدرس راهنمای عقول است، نه دلیل تعبدی متوقف بر شناخت خدا.

آراء در کیفیت دخالت نظر در علم به مطلوب

قول اول: اشاره قائلند: علم به مطلوب بلا واسطه مستند به قدرت خداست و قدرت ناظر و نظر او اصلاً دخالت ندارند؛ چون علم ممکن است و هر ممکنی به مقتضای ادله عمومیت قدرت خدا مستند به قدرت خداست و اگر به غیر آن نیز مستند باشد توارد دو علت بر معلول واحد لازم می‌آید و لازم محال است و صدور آن از خدا واجب نیست چون خدا قادر مختار است.^(۲)

پاسخ: ۱) عمومیت قدرت خدا و استناد ممکن به او با استناد به ممکن منافات ندارد، زیرا استناد طولی است و توارد دو علت بر معلول واحد در مرتبه واحد لازم نمی‌آید.

۲) استناد آثار اشیاء به قدرت خدا بدون واسطه و دخالت اشیاء مستلزم صدور کثیر از واحد در مرتبه واحد است و با تشکیک مرتبی وجود و این که هر وجودی اثری و هر نوری شعاعی دارد نمی‌سازد.^(۳)

وجوب صدور فعل از قادر مختار با اختیار او منافات ندارد چون معلول مستند به اختیار است.

قول دوم: معتزله می‌گویند: حصول علم بعد از نظر به نحو تولید و نظر مولد اوست چون آثار اشیاء به خود آنها استناد دارد. قول به عدم استناد قول به جبر و

۱- شوراق الالهام، ج ۲، ص ۴۳۰.

۲- شرح المواقف، ج ۱، ص ۲۴۱؛ شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۳۷؛ تلخیص المحصل، ص ۶؛ الثالثی المنتظمة، ص ۷۳ و ارشاد الطالبین، ص ۱۱۳.

۳- امام خمینی، طلب واراده، ترجمه و شرح احمد فهری، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۲، ص ۶۹.

دارای توالی فاسد است که به برخی از آنها اشاره شد؛ طالب تفصیل به مبحث جبر و تفویض مراجعه نماید. و اگر به خدا نیز مستند باشند توارد دو علت بر معلول واحد در مرتبه واحد لازم می‌آید. براین اساس آثار اشیاء مباشرتًا یا به نحو تولید به خود آنها مستند است و نظر، فعل مباشری ناظر و علم به مطلوب، فعل تولیدی او و متولد از نظر است و انگهی دوام حصول اعتقاد به مدلول هنگام نظر، دلیل بر رابطه ضروری بین نظر و علم به مطلوب است.^(۱)

پاسخ: ۱) توارد دو علت بر معلول واحد از استناد آثار اشیاء به خدا و اشیاء لازم نمی‌آید؛ چون استناد طولی است. همان‌گونه که گذشت.

۲) استقلال در ایجاد، فرع بر استقلال در وجود است و ممکن، مستقل در وجود نیست پس مستقل در ایجاد نیست و هر اثری از ممکن مستند به واجب است و تفویض معتزلی باطل است.^(۲)

۳) دوام ترتیب، اعم از تولید و اعداد و عادت الله است.

قول سوم: حکما می‌گویند: نظر نه مولد مفیض وجود است و نه بی‌اثر، بلکه مؤثر در حد اعداد است که ذهن را برای قبول فیض و نور علم از مبدأ فیاض آماده و قابلیت آن را تمام می‌کند سپس علم به نتیجه و مطلوب از مبدأ فیاض افاضه می‌گردد و فیضان و صدور آن واجب است؛ زیرا فاعل تمام است و قابل به واسطه نظر تمام می‌شود و صدور فعل از علت تامه، واجب و عدم صدور آن محال است. حکیم سبزواری می‌فرماید: حق مذهب حکماست، زیرا مؤثر حقیقی و مفیض وجود غیر از الله تعالی نیست و فکر معد است نه مؤثر چون در سلسله عرضیه علیت به معنای افاضه وجود ندارد و فقط در سلسله طولیه یعنی از باطن به ظاهر است.^(۳)

۱- شرح المواقف، ج ۱، ص ۲۴۳؛ شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۳۷؛ المغني في أبواب العدل والتوحيد، ج ۱۲، ص ۷۷؛ الشريف المرتضى علم الهدى، الذخيرة في علم الكلام، تحقيق السيد احمد الحسيني،

مؤسسة النشر الاسلامي ۱۴۱۱ق. ص ۱۶۰. ۲- طلب واراده، صص ۶۲-۶۷.

۳- اللثالي المنتظمة، ص ۷۳؛ الحكمه المتعالية، ج ۳، ص ۳۸۴؛ نهاية الحكمه، ص ۲۲۱؛ شرح

آیا نظر فاسد، مستلزم جهل است؟

معلوم شد که بین نظر صحیح و اعتقاد جازم مطابق با واقع به مطلوب ملازمه است. اکنون کلام در این است که بین نظر فاسد و اعتقاد جازم غیر مطابق با واقع به مطلوب نیز ملازمه است یا نه؟ در مسأله سه قول است.

قول اول: نظر فاسد مطلقاً مستلزم جهل است، زیرا اگر کسی معتقد باشد که عالم قدیم است و هر قدیمی غنی از علت است، حتماً معتقد می‌شود که عالم غنی از علت است و خلاف آن محال است.^(۱) این قول را به امام رازی نسبت داده‌اند ولی خلاف ظاهر کلام اوست، زیرا در تلخیص آمده است «قبل انه قد یستلزم و هو الحق عندي».^(۲)

قول دوم: مطلقاً مستلزم جهل نیست، زیرا:

الف) اگر مستلزم جهل باشد لازم می‌آید نظر شخص محق در شبهه شخص مبطن مفید جهل باشد و لازم باطل است.

پاسخ: اگر این استدلال تمام باشد لازم می‌آید نظر صحیح هم مفید علم نباشد و گرنه باید نظر مبطن در حجت محق، مفید علم باشد و لازم باطل است اگر گفته شود: اعتقاد به مقدمات در افاده نظر صحیح شرط است و چون مبطن ناظر، اعتقاد ندارد نظر او مفید علم نیست.

گفته می‌شود در نظر فاسد نیز اعتقاد به مقدمات شرط است و چون محق ناظر اعتقاد ندارد، نظر او مفید جهل نیست.^(۳)

حاصل این‌که قیاسی را که خود شخص ناظر تألیف می‌کند به صدق مقدمات و صحت شکل آن اعتقاد دارد. از این‌رو قابلیت نفس ناطقه تمام می‌شود و علم افاضه می‌گردد؛ بر خلاف فرض تأمل در قیاس دیگری.

الموافق، ج ۱، ص ۲۴۶؛ شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۳۸.

۱- شرح المواقف، ج ۱، ص ۲۸۱؛ شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۵۲ و شوراق الالهام، ج ۲، ص ۴۲۸.

۲- تلخیص المحصل، ج ۶، ص ۲۸۲.

۳- شرح المواقف، ج ۱، ص ۲۸۲.

ب) استلزم نظر، علم به مطلوب بر ملازمه بین متعلق نظر (مقدمات) و مطلوب متوقف است و این ملازمه در نظر فاسد وجود ندارد.^(۱)

پاسخ: حکم کلی به این‌که بین نظر فاسد و مطلوب ملازمه نیست متوقف بر امتناع ملازمه است و امتناع آن معلوم نیست و عدم العلم دلیل بر عدم نیست.

تحقیق آن است که ملازمه بین نظر فاسد از جهت کذب مقدمات و نتیجه ممکن است؛ زیرا می‌شود بین قضایای کاذب رابطه عقلی باشد که به خاطر آن بعضی مستلزم بعضی باشد. فرق بین نظر فاسد از جهت کذب مقدمات و نظر صحیح، در صدق و کذب ملزم است؛ زیرا در صحیح ملزم (مقدمات) صادق است. لذا اعتقاد به نتیجه حاصل و صادق است و در فاسد ملزم صادق نیست. از این رو با اعتقاد به صدق ملزم و ملازمه یا به صدق ملزم فقط اعتقاد به نتیجه حاصل است ولی صادق نیست؛ پس این حرف که بین نظر فاصد و نتیجه مطلقاً ملازمه نیست، تمام نمی‌باشد.^(۲)

قول سوم: اگر فساد از جهت ماده باشد مستلزم جهل است، همان‌گونه که از امثال مذکور در وجه قول اول معلوم شد و اگر از جهت صورت یا از جهت ماده و صورت باشد مستلزم نیست چون ضروب غیر منتج مستلزم اعتقاد نیست، خواه مقدمات صادق باشند و خواه نباشند؛ همان‌گونه که در منطق بیان شده است.^(۳)

حق این است که نظر فاسد از جهت ماده در بعض موارد مفید جهل است و در بعض موارد مفید جهل نیست، زیرا مثالی که در بیان قول اول گذشت مفید جهل است و اما در مانند زید حمار است و هر حماری جسم است مفید علم است.

می‌شود گفت نظر فاسد از جهت مقدمات با اعتقاد به صحّت آن مفید اعتقاد جازم است؛ ولی اعتقاد جازم حاصل در بعض موارد علم است و در بعض

۱- همان.

۲- شرح المواقف، ج ۱، ص ۲۸۴؛ شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۵۲.

۳- شرح المواقف، ج ۱، ص ۲۸۵؛ شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۵۲؛ کشف المراد، ص ۲۳۹؛ شوارق الالهام، ۴۲۸ و شرح قوشچی بر تجربید، ۲۹۳.

موارد جهل.

بالجمله: فساد نظر يا به فساد ماده يا به فساد صورت و يا به فساد هر دو است و بحث يا در ملازمه بين نظر فاسد (قياس) و نتيجه است يا در لزوم حصول اعتقاد جازم به نتيجه از اعتقاد به صحت نظر و نظر فاسد يا مفيد اعتقاد جازم به نتيجه نيسست يا مفيد اعتقاد جازم غير مطابق با واقع است و يا مفيد اعتقاد جازم مطابق با واقع.

از اينجا معلوم مى شود كه طالب علم در دوران تحصيل و مطالعه و تدریس و تعلم نباید هر سخنی را بشنود و هر کتاب يا مقاله‌اي را بخواند و در هر درسی حاضر شود تا صاحب نظر و توانا بر تميز حق از باطل گردد.

شرایط نظر

- ١- مانند حیات و عقل
- ٢- توجه و شعور به مطلوب فی الجمله و از وجهی، زیرا طلب مجھول مطلق محال است.
- ٣- عدم علم به مطلوب از حیث اینکه مطلوب است، زیرا تحصیل حاصل محال است.
- ٤- عدم جزم به نقیض مطلوب، زیرا با وجود جزم به نقیض اقدام بر نظر انجام نمی‌گیرد چون جازم خود را عالم و بی نیاز از نظر می‌داند.^(۱)

شرایط نظر صحیح

- ١- نظر باید نظر در دلیل باشد نه در شبّه، یعنی شبّه دلیل.
- ٢- نظر در وجه دلالت دلیل باشد.^(۲)

- ١- شرح المواقف، ج ١، ص ٢٤٨؛ شرح المقاصد، ج ١، ص ٢٥٥، کشف المراد، ص ٢٤١؛ شوارق الالهام، ٤٣٠ و تلخیص المحصل، ٥٣.
- ٢- شرح المواقف، ج ١، ص ٢٥٠؛ شرح المقاصد، ج ١، ص ٢٥٥ و تلخیص المحصل، ص ٦٣.

توضیح: دلیل در اصطلاح اهل منطق، معلومات مرتب دارای شکل خاص موصل به مطلوب تصدیقی است. و در نزد اهل کلام امری است که با مطلوب رابطه و علاقه خاصی دارد که وصول به مطلوب به واسطه نظر صحیح در آن ممکن است، مانند عالم نسبت به صانع.

مراد از دلیل در اینجا معنای دوم است و مراد از نظر صحیح، حرکت درست از مبادی به مطلوب می‌باشد و مراد از شبهه امری است که رابطه خاص با مطلوب را که در دلیل معتبر است ندارد و مراد از وجه دلالت دلیل جهتی است که دلیل به واسطه آن، ارتباطی خاص با مدلول و مطلوب دارد و دلالت آن بر مطلوب تمام می‌شود. آن جهت ممکن است امر عرضی، ذاتی یا عین ذات دلیل باشد و چون هر مابالعرض باید به مابالذات منتهی شود؛ پس دلیل بالذات وجود دارد که جهت دلالت آن عین ذات اوست. در مانند عالم که دلیل بر وجود صانع است، جهت دلالت بر مسلک حکما امکان و بر مسلک متكلمان حدوث است و دلالت آن بودن آن است به گونه‌ای که نظر صحیح در آن مفید علم به وجود صانع است. عالم دلیل بالعرض و امکان یاحدوث دلیل بالذات است.^(۱)

اشکالها و جوابها

ارباب شناخت حقایق و معارف را از حیث درجه فهم و درک می‌شود به سه

گروه تقسیم کرد:

۱- گروهی که فهم آنان در حد احساس، توهّم و تخیل است، یعنی فهم مادون ادراک عقلانی و تعلق. آنان را اهل عرف و فهم و درک آنان را درک عرفی می‌نامیم. حسیون، ظاهربیون، اصحاب علوم نقلی و اعتباری حتی بعضی از متكلمان، داخل در این گروه می‌باشند.

۲- دسته‌ای که به ادعای خودشان درک فوق تعلق و عقلانی دارند؛ فهم آنان را کشف و شهود و خودشان را اهل کشف و شهود می‌گوییم.

۱- رک: تلخیص المحصل، ص ۶۶؛ شرح المواقف، ج ۲، ص ۲؛ شرح المقاصد، ج ۱، ص ۲۷۹.

۳- طایفه‌ای که درک آنان عقلانی و تعقل است و اهل نظر و فکرند؛ مانند حکمای الهی.

تا اینجا آنچه بیان شد مربوط به روش این گروه بود و برآن اشکالاتی شده واشکال کنندگان نوعاً از گروه اول و دوم می‌باشند.

○ اشکالهای گروه اول و پاسخ آنها اشکالهای ابن تیمیه حرانی

۱- قول به این که تصدیق نظری جز به قیاس معلوم نمی‌شود نه بین است و نه مبین، بلکه خلاف آن واقع است؛ چون مسائلی از طریق نقل و تواتر و حس برای افرادی معلوم است.

پاسخ: اولاً نقل صرف موجب علم نیست و متواترات و محسوسات نظری نیستند. ثانیاً این بیان قول به انحصار طریق را در قیاس نفی می‌کند نه اصل طریقت آن را.

۲- به قول اهل قیاس برهانی: کلیت یکی از دو مقدمه قیاس مانند ایجاب یکی از آن دو، در انتاج، شرط است و علم به کلیت یا بدیهی است یا نظری؛ در صورت اول ممکن است هر یک از افراد آن به طریق اولی بدیهی باشد و نیاز به استدلال نداشته باشد و در فرض دوم، علم به کلیت نیازمند به تصدیق دیگر است و همچنین به دور یا تسلسل در امور محدود به نفس ناطقه و در علل منجر می‌شود.

پاسخ: علم به کلیت کبری یا بدیهی است و یا منتهی به بدیهی است و در عین حال لازم نمی‌آید که علم به نتیجه بدیهی و بی نیاز از استدلال باشد؛ زیرا می‌شود ثبوت اکبر برای اشیاء متصف به عنوان اوسط بدیهی باشد، ولی برای اصغر که عنوان دیگری دارد بدیهی نباشد و زمانی که در صغری معلوم شود که اصغر متصف به عنوان اوسط است و در کبری هر معلوم است که متصف به عنوان اوسط دارای اکبر است، علم به ثبوت اکبر برای اصغر حاصل می‌گردد پس عنوان اوسط واسطه برای علم به ثبوت اکبر برای اصغر می‌شود و این حقیقت استدلال قیاسی است.

۳- قول به این که در انتاج هر علم نظری دو مقدمه لازم است نه کم و نه زیاد، آن گونه که اهل منطق گفته‌اند باطل است. از این رو احدی غیر از اهل منطق دلیلش را از دو مقدمه تنظیم نمی‌کند بلکه دلیل مستلزم مدلول را ذکر می‌کند و دلیل گاه یک مقدمه، گاه دو مقدمه و گاه چند مقدمه است.

پاسخ: اولاًً اهل منطق کشف مجھول از معلوم را منحصر در قیاس نمی‌دانند، چنان‌که در تعریف قیاس و بحث لوازم قضایا مانند عکس و نقیض و موارد دیگر به آن اشاره کرده‌اند و قیاس نزد آنان یکی از وجوده کشف مجھول از معلوم است که دارای تعریف خاص و شرایط مخصوص است که در منطق بیان شده است. ثانیاً نتیجه و مطلوب تصدیقی یک قضیه است و هر قضیه‌ای فقط یک موضوع و یک محمول دارد؛ پس دو مقدمه برای انتاج آن لازم است که یکی مشتمل بر موضوع و دیگری مشتمل بر محمول آن باشد نه کم و نه زیاد و در مواردی که به بیش از دو مقدمه نیاز باشد معلوم می‌شود که قیاس مرکب است یعنی یک یا هر دو مقدمه قیاس منتج بلاواسطه، نیاز به اثبات دارد و مقدمات دیگری برای اثبات مقدمات قیاس بلاواسطه لازم است.

۴- برهان مفید علم به چیزی از موجودات خارجی نیست، زیرا به قول خود اهل منطق فقط مفید علم به کلیات است و کلیات در اذهان وجود دارند نه در اعيان و آنچه در اعيان موجود است جزئی است، پس به برهان نه واجب الوجود معلوم می‌شود نه عقول، نه نفوس، نه افلاک، نه عناصر و نه موالید.^(۱)

پاسخ: ابن تیمیه گمان کرده است که مراد از کلیت در برهان، کلی منطقی یا عقلی است؛ در حالی که مراد از آن در قضیه کلیه، کل واحد واحد است و موضوع قضیه کلیه در واقع مصاديق و اشیاء خارجی یا اعم است نه مفهوم کلی قابل صدق بر مصاديق کثیر، مثلاً معنای «هر انسانی حیوان است» این است که هر شیئی از اشیاء و موجودی از موجودات خارجی حقیقی یا فرضی که متصف به عنوان انسان

۱- تقی‌الدین ابن العباس احمد بن تیمیه الحرانی: الرد على المنطقین، مصدر بمقدمة العلامه السيد سلیمان الندوی نشره عبدالصمد شریف الدین الكتبی للمرة الاولی، ۱۳۶۸ ه.ق. صص ۱۱۴-۸۸ و ۱۲۵ و ۱۳۸.

است و انسان بر آن صادق است، حیوان است و هر حیوانی جسم است پس هر انسانی جسم است. از این طریق معلوم می شود که اشیاء خارجی متصرف به عنوان انسان جسمند.

و از طریق آثار و لوازم به صورت قیاس استثنایی واجب الوجود وغیر او اثبات می شود و از طریق علم به وجوب وجود واجب تعالی، اوصاف و افعال او اثبات می گردد، همانگونه که در فلسفه بیان شده است. البته راه اثبات خواص جسم و طبیعت تجربه است.

بالجمله ابن تیمیه علم حاصل از طریق برهان را علم حصولی کلی و امر ذهنی می داند که ربطی به خارج خاص معینی ندارد و از آن کاشف نیست ولذا کمال و مفید نیست، حق این است که علم حصولی، حاکی از ماورای ذهن و خارج است. و اگر حاکی و کاشف نباشد راهی به خارج نخواهیم داشت. منکر یا شاک خواهیم بود و نیز پیغمبر اکرم(ص) و کلمات آن حضرت هم معلوم به علم حصولی می باشند و علم حصولی به قول او ارزش ندارد، پس راه وصول به اشیاء و اصول دین منسد است و وی مردم را به مسلک سو فسطایی سوق می دهد. البته از بعض کلمات او استفاده می شود که اصل کشف مجھول از معلوم را قبول دارد و انحصار آن را در قیاس برهانی قبول ندارد. از این رو مسأله، تعارض عقل و نقل را مطرح و به گمان خودش حل می کند. کتابی به نام «بیان موافقه صریح المعقول لصحیح المنقول، تأليف کرده است. این کتاب در حاشیه منهاج السننه که در کتابخانه دانشگاه علوم اسلامی رضوی موجود است چاپ شده است.

اشکالهای مولی محمد امین استرآبادی

۱- علوم نظری دو قسم است:

- (۱) به ماده نزدیک به احساس منتهی می شود مانند علم هندسه و حساب و اکثر ابواب منطق. در این قسم نه خلاف بین علماء واقع می شود و نه خطأ در نتایج افکار.

- (۲) به ماده بعيد از احساس منتهی می گردد، مانند حکمت الهی و طبیعی و

علم کلام و بعض قواعد منطق... در این قسم اختلاف واقع است و جهت آن این است که قواعد منطقی عاصم از خطأ از جهت صورتند نه از جهت ماده و در منطق قاعده‌ای که به آن مواد تمییز داده شوند وجود ندارد بلکه وضع این‌گونه قاعده محال است.

پاسخ: اولاً^۱ بالوجدان قضایای یقینی بدیهی مانند اولیات داریم و قول به این که یقین به آنها بدون گفتار معصوم(ع) حاصل نمیشود بدون وجه است. ثانیاً خود این کلام که به قضایای اولیه یقین ندارم مقدمه عقلی است که به عنوان مقدمه یقینی در این بیان آورده شده است و این بیان هیأت هم دارد پس قیاس است که از مقدمات عقلی درست شده است برای حصول یقین به نتیجه.

-**شکل اول** اساس اشکال دیگر منطقی است و آن دوری است، زیرا علم به نتیجه متوقف بر کلیت کبری است و کلیت کبری متوقف بر صدق اکبر بر اصغر یعنی بر علم به نتیجه است.^(۱)

پاسخ: اولاً^۲ علم به کلیت کبری اگر از طریق استقرا حاصل شود بر علم به نتیجه توقف دارد، اما اگر بدیهی یا منتهی به بدیهی غیر حاصل از طریق استقرا باشد بر علم به نتیجه توقف ندارد.

ثانیاً علم به کلیت کبری بر علم اجمالی به نتیجه توقف دارد و علم تفصیلی به نتیجه بر علم به کلیت کبری متوقف است؛ پس دور نیست.

اشکالهای گروه دوم

پای استدلالیان چوبین سخت بی تمکین بود^(۲)

۱- مولی محمد امین الاسترآبادی: *الفوائد المدنية*، صص ۱۲۹-۱۳۲. رک: رک: محمدحسین الطباطبائی: *المیزان فی تفسیر القرآن*، دارالكتاب الاسلامیة، الطبعة الثالثة، ۱۳۹۴ق، صص ۲۷۶ و ۲۷۷؛ حسن حسن زاده آملی: *قرآن و عرفان و برahan از هم جدایی ندارند*، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۰، ص ۲۷.

۲- مشنونی معنوی، دفتر اول، چاپخانه علمی، چاپ اول، ۱۳۴۲، ص ۱۲۵.

ره دور و دراز است این رها کن چو موسی یکزمان ترک عصا کن.^(۱)

پاسخ از میردادماد

ای که گفتی پای چوبین شد دلیل ورنه بودی فخر رازی بی‌بدیل
 فرق ناکرده میان عقل و وهم طعنه بر برهان مزن ای کج بفهم^(۲)
 در مصباح الانس آمده است: شناخت حقایق اشیاء آنگونه که در علم خدا
 می‌باشند از طریق ادلّه نظری به چند وجه متعدد است. سپس نه وجه ذکر نموده و
 بعد از آن فرموده است: چون تحصیل معرفت صحیح دو راه دارد: راه برهان و راه
 عیان و روشن گشت که اولاً راه برهان خالی از خلل نیست و ثانیاً برفرض پذیرش
 آن، تام نیست. پس راه دیگر متعین است و آن توجه به الله تعالیٰ به تعریه کامل،
 التجاء تام و تفریغ قلب بطورکلی از همه تعلقات کونی و قوانین و علوم می‌باشد.^(۳)
 حاصل مستفاد از نه وجه دو امر است: ۱- از راه برهان اموری در ذهن حاصل
 می‌شوند ولی مطابقت آنها با نفس الامر معلوم نیست به دلیل تبعیت احکام نظری
 از استعداد ناظر نه از نفس الامر، وجود آراء متناقض با عدم توان یکی بر ابطال دلیل
 دیگری، وجود اعتقاد جازم در بعضی بدون برهان و زوال، برخلاف دلیل تشکیک
 کنندگان و ظهور خطای نظر برای خود ناظر یادگیری.

پاسخ: ۱- علوم بدیهی اولی به حکم ضرورت و وجود ناآلوده به شباهات،
 مطابق نفس الامرند چون دو طرف مطابقه در حضور ذهن می‌باشند و به توسط آنها
 مطابقت علوم حصولی دیگر اثبات می‌شود. و انگهی در مبحث وجود ذهنی به
 اثبات رسیده که خود ماهیات در ذهن موجود می‌شوند و وجود ذکر شده بر این

- ۱- مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، صص ۷۲۷، ۷۲۸، ۵۶ و ۵۷، رک: سه رساله در تصوف لوامع و لوایج عبدالرحمان جامی، کتابخانه منوچهری، صص ۳۱ و ۳۲.
- ۲- قرآن و عرفان و برهان از هم جدای ندارند، ص ۸۵.
- ۳- محمد بن حمزه بن محمد العثمانی این فناری: مصباح الانس فی شرح مفتاح الجمیع والوجود، چاپ دوم، زمستان ۱۳۶۳؛ ص ۹ و ۱۰.

روش صدمه وارد نمی‌کند بلکه دقت بیشتر و تعلم و تدرس بهتر را می‌طلبد.
 ۲- از این راه علم شهودی به کنه حقایق اشیاء حاصل نمی‌شود، زیرا نیروی ادراکی انسان جزئی و حقایق، کلی و بسیط‌ترند و نسان به کنه حقیقت خود که نزدیکترین اشیاء به اوست علم ندارد و ذاتیات اعرف حقایق جوهری نزد اهل نظر که حقیقت انسان است از جهاتی مورد تردید است.

پاسخ: مدعای اهل نظر حصول علم شهودی به کنه حقایق اشیاء نیست، زیرا حقایق عینی به وجود ذهنی موجود نمی‌گردند. اگر چنین علمی ممکن و واقع باشد طوری است وراء طور عقل و نظر و راه آن به گفته عرفان راه باطن است و برای همه میسر و حاصل نیست.

ابن سینا گوید: وقوف بر حقایق اشیاء مقدور بشر نیست و بشر فقط خواص و لوازم اشیاء را می‌تواند بشناسد.^(۱)

محی‌الدین می‌نویسد: سزاوار است که انسان بلند همت، خود را از سلطنت فکرش آزاد سازد و انسان عاقل دلش را از فکر خالی نماید؛ زیرا خدا بزرگتر از این است که او را عقل به فکر و نظرش بشناسد و عقول از حیث فکر حدّی دارند و حق مطلوب در دسترس فکر نیست.^(۲) مراد این است که حاصل تفکر علم حصولی است والله تعالیٰ و صفات حقیقی او که متن خارج و صرف وجودند به علم حصولی معلوم و به وجود ذهنی موجود نمی‌شوند و هر چه حاصل در ذهن است نه الله است و نه صفت حقیقی حق تعالیٰ. این مطلب را حکما نیز قبول دارند و با ارزش نظر و فکر منافات ندارد. بالجمله از بعض عبارات ارباب معارف استفاده می‌شود که طریق برهان، سبب اعتقاد جازم نیست و از برخی بر می‌آید که مطابقت اعتقاد حاصل از این راه با نفس الامر مشکل دارد و از پاره‌ای ظاهر می‌گردد که علم حاصل از این راه علم به کنه نیست. از این رو نباید به آن اکتفا کرد و از بعضی

۱- ابن سینا: *التعليقات*، صص ۳۴ و ۸۲.

۲- شیخ الکبر محی‌الدین ابن عبد الله ابن العربی الحاتمی: *رسائل ابن العربی*، بیروت، داراجیاء التراث العربی رسالت ابن عربی به امام رازی ص ۲.

مستفادات است که سبب نجات اخروی نیست. حرف اول خلاف وجودان است و پاسخ از دوم و سوم و چهارم گذشت.

حق این است که طریق کشف مجھول از معلوم:

اولاً بالوجودان درست و واقع است و با فرض صحّت و صدق طریق، نتیجه بالضروره صحیح و صادق است.

ثانیاً روش متعارف تفہیم و تفہیم میان خردمندان است.

ثالثاً در قرآن و حدیث مورد ترغیب قرار گرفته است و شاید افزون بر سیصد بار با الفاظی چون تعقل، تذکر و تنکر در قرآن مجید به آن دعوت شده است.

رابعاً در کتاب و سنت مورد استفاده قرار گرفته است واز مواد محاجّه، جدل و برهان که در قرآن به صیغه های گوناگون آمده است، حقانیت این راه روشن است؛ زیرا حداقل این است که این روش یکی از مصادیق مقاهمی این الفاظ می باشد.^(۱) مرحوم طبرسی بر اثر این که گروهی از شیعه جدال را مطلقاً ترک نموده بودند به گمان این که رسول اکرم و ائمه^(ع) جدال نکرده اند و شیعه را از آن نهی فرموده اند کتاب «الاحتجاج» را نوشتند و این پندار را ابطال نموده است و فرموده است: ضعفا از جدال ممنوع و توامندان بر آن، مأمور به آن می باشند.^(۲) مرحوم مجلسی نیز در بحارات‌النوار احتجاجات خدا و پیامبران و ائمه^(ع) را جمع نموده است.^(۳)

خلاصه در این که روش قیاسی و نظر مورد تأیید و کاربرد قرآن، حدیث، انبیا، اولیا و عقلاً بوده و هست هیچ تردیدی نیست. ایرادات کسانی چون کانت بر عقل نظری که حجت خدادست مردود است. و بی اساس بودن شباهات قدیم و جدید، با تأمل در این نوشتار روشن است.

۱- سوره بقره، آیه ۲۵۸؛ آل عمران ۶۶ و ۶۱؛ انعام ۸۳، عنکبوت ۲۹؛ نحل ۱۲۵؛ نساء ۱۷۴؛ یوسف ۳۰؛ المؤمنون ۱۱۷؛ نمل ۶۴ و قصص ۷۵ و ۳۲.

۲- ابی منصور احمد بن علی بن ابیطالب الطبرسی: *الاحتجاج*، قم، کتابفروشی قدس محمدی، ج ۱، ص ۴.

۳- محمد باقر المجلسی: *بحارات‌النوار*، مؤسسه الوفاء بیروت، لبنان الطبعه الثانية، المصححة ۱۴۰۳

هـ.ق. ج ۹ و ۱۰.