

جایگاه عقل از نظر ابن تیمیه

حمزه علی بهرامی

◀ چکیده

نظر به اینکه عقل، موهبتی است که خداوند به بندگان خود، ارزانی داشته و آن را وجه تمایز بین انسان و حیوان و مدار تکلیف قرار داده، دامنه حجت آن یکی از موارد اختلاف فرق مسلمانان است. این مقاله به بررسی چهار مسئله تعارض عقل و نقل، وجوب تحصیل معرفت، حسن و قبح عقلی و جایگاه علم کلام از نظر ابن تیمیه می‌پردازد و سرانجام به این نتیجه می‌رسد که از نظر ابن تیمیه، عقل، پیرو سمع است. و هیچ‌گاه نظر مستقلی ندارد و او در تعارض عقل و نقل، نقل را مقدم می‌کند.

کلیدواژه‌ها: عقل، تعارض، نقل، سمع، شرع، ابن تیمیه.

▷ دیباچه

ابن تیمیه این سخن درست را که «ما یعلم بصریح العقل لم يخالفه سمع قط»؛ هیچ گاه نقل صحیح با عقل صریح، در تعارض نخواهد بود^۱ دستاویزی برای حمله به خردگرایان دین باور قرار داده است. ترجیع بند سخنان او را در رد کسانی که چون او نمی‌اندیشند، این است که آنان در عقليات، سفسطه می‌ورزنند و در سمعیات، به قرمطه روی می‌آورند: «یسفسطون فی العقليات و یقرمطون فی السمعيات»^۲ به عقیده او، سلف، نه تنها در امور نقلی، سرآمد همگانند و فهم آنان از اخبار و روایات، از دیگران، کامل‌تر است، بلکه در امور عقلی نیز پیش‌تر و به راه صواب، نزدیک تراند. بنابراین راه نجات، در پیروی همه جانبه از آنان است.

ابن تیمیه، از یک سو، با اشاره به سفارش قرآن به تأمل و تدبیر، بر حجیت عقل تأکید می‌ورزد.^۳ و از دیگر سو، چنان موانع محکمی بر سر راه عقل می‌نهد که از تفکر و استدلال عقلانی، جز نامی بی‌محتوی باقی نمی‌ماند. در برخی موارد، وی با تمسک به اختلاف‌های فراوان میان خردمندان، اعتبار اندیشه عقلانی را زیر سؤال برده، می‌گوید: «فیالیت شعری بای عقل یوزن الکتاب و السنّه»^۴ به هر حال بحث از تعارض عقل و نقل و انکار وجود آن در بخش زیادی از نوشه‌های ابن تیمیه آمده است؛ به طوری که او کتاب مستقلی در این زمینه با نام «درء تعارض العقل و النقل» نگاشته است. نگاهی سطحی به محتوای این کتاب نشان می‌دهد که وی نه در پی آشتی دادن عقل و وحی، بلکه در صدد سرکوبی هر اندیشه عقلانی است که با ظواهر ابتدایی نصوص، ناسازگار باشد. او هیچ‌گاه تعارض عقل و نقل را گواه جعلی بودن روایت یا خطای راوی آن قرار نمی‌دهد، بلکه به عکس، کسانی که در فضیلت عقل اخباری روایت می‌کنند، نزد وی به دروغ‌گویی و جعل حدیث، متهم می‌شوند: «ان الاحدیث المرویة عن النبی فی العقل لا اصل لشیء منها و ليس فی رواتها ثقه

۱. ابن تیمیه، درء التعارض العقل و النقل، ج ۱، ص ۸۳

۲. همان، صص ۱۴۹ و ۱۶۲ و ۲۴۱ و ۲۴۲، ج ۲، ص ۳۳۰؛ ج ۳، ص ۲۴ و ۳۰۸؛ ج ۴، ص ۱۲۹.

۳. ابن تیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۴، ص ۳۸ و درء التعارض، ج ۴، ص ۶۵

۴. همان، جزء ۷۱، ص ۲۷.

یعتمد»^۱ بی تردید لازمه، ایمان به خدا و رسول، پذیرش بی‌چون و چرای کلام الهی سست و پیروی از ظاهر امر، شایسته است اما گاه از این سخن حق، معنای بااطلی اراده می‌شود که تجلی آن در دیدگاه ابن تیمیه و پیروان او دیده می‌شود. اینان با شعار پیروی از ظاهر کتاب و سنت، اثبات صفات جسمانی را برای خداوند لازمه ایمان واقعی می‌دانند. در حالی که بسیاری از آیات و روایاتی که آنها استناد می‌کنند معانی عرفی روشن و قابل فهمی دارند که خلاف مقصودشان را اثبات می‌کند.^۲

قبل از پرداختن به اصل بحث، بهتر است به جایگاه و منزلت عقل در آیات و روایات، لغرض گاهای اندیشه و نقش عقل در معرفت دینی اشاره‌ای اجمالی بشود. منابع اصیل اسلامی، جایگاه حقیقی عقل و وحی را باز شناسانده و هر یک را در مسند شایسته خود نشانده‌اند و لذا قرآن و سنت، از یک سو، مقام و منزلت عقل را ستوده، آن را حجت و پیامبر الهی معرفی می‌کنند و از سوی دیگر، کاستی‌ها و لغرض گاه‌های فعل را یادآور می‌شوند. اندیشمندان مسلمان با تأکید بر هماهنگی عقل و دین، هیچ گونه ناسازگاری واقعی میان آن دو را نمی‌پذیرند. آنها به انگیزه حرمت نهادن به عقل، از حریم دین، نمی‌کاهند و یا به منظور قداست دین، از اهمیت عقل، چشم‌پوشی نمی‌پوشند عقل و وحی، دو حجت الهی‌اند؛ هر دو حق‌اند و هیچ گاه حق با حق سرستیز ندارد بلکه با، آن موافق است و بر درستی‌اش، گواهی می‌دهد.

▷ عقل در آیات و روایات

کلمه عقل ۴۹ بار در قرآن آمده است؛ همچنین جمله «لَآیاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» در تشویق به تفکر و مطالعه در آثار و مخلوقات باری تعالی که به شناخت خداوند می‌انجامد در جای جای قرآن آمده است.^۳ خداوند کفار را به خاطر استفاده نکردن از عقل مذمت می‌کند: «صُمُّ بُكْمُ عُمُّ فَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ»^۴ آنها به خاطر تفليید کورکورانه

۱. ابن تیمیه، بغیه المرتاد، ص ۱۷۲.

۲. جعفر سیحانی، بحوث فی الملل و النحل، ج ۲، صص ۹۶-۹۷.

۳. رعد: ۴، نحل: ۱۲ و روم: ۳۴.

۴. بقره: ۱۷۱.

از پدرانشان نکوهش می‌شوند: «أَوْلَوْ كَانَ آتَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ»^۱ بقره: ۱۷۰ در آیات دیگری نیز خداوند تعقل نکردن را سرزنش کرده است.^۲ همچنین خداوند در موارد زیادی عبارت «فَلَا تَعْقِلُونَ» را به کار می‌برد.^۳ خداوند در توضیح حال دوزخیان می‌گوید: «وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعَيرِ»^۴ این آیات، ادله روشنی درباره اعتبار و جایگاه عقل در فهم معارف دینی است. قرآن کریم در کنار فراخواندن انسان‌ها به اندیشه‌ورزی و تدبیر، بی‌اعتنتایان به این موهبت الاهی را به شدت سرزنش کرده و حتی کسانی را که از عقل خود بهره نمی‌برند، جنبده‌گان پست خوانده است. پیروی کورکورانه از گذشتگان، به شدت نکوهش شده و سخنان حکیمانه آنان، مایه عبرت و بهره‌گیری صاحبان خرد، دانسته شده است. قرآن کریم به جای آن که آدمیان را به تعبد محض و پذیرش بی‌دلیل عقاید دینی فرابخواند، خود، دلیل عقلی کرده است. قرآن ریشه‌ای ترین گناه آدمی را که اسباب دوزخی شدن او را فراهم می‌سازد، سرپیچی از رهنمودهای عقل دانسته و علت حسرت و افسوس دوزخیان را چنین گزارش می‌دهد: (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعَيرِ).

اهل بیت علیہ السلام نیز عقل را در مقامی بس والا نشانده‌اند و در ستایش آن، روایت هشام بن حکم از امام موسی بن جعفر علیهم السلام کافی است: خدا بر مردم دو حجت قرار داده است؛ حجتی بیرونی و حجتی درونی، حجت برون، پیامبران و امامان‌اند و حجت درون، خرد آدمیان.^۵ در منابع اهل سنت هم عقل، ستوده شده است؛ مثلاً حدیث مشهور «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق» و در بعضی نسخه‌ها حتی عقل، را احمد، بخاری، نسائی، ابوداود، ترمذی، ابن خزیمه، ابی حیان، دارمی، دارقطنی، ابن ماجه، حاکم و ... نقل کرده‌اند.^۶

۱. بقره: ۱۷۰.

۲. بقره: ۷۵؛ عنکبوت: ۵۳؛ انفال: ۲۲؛ یونس: ۱۰۰؛ حج: ۴۶؛ فرقان: ۴۴ و حشر: ۱۴.

۳. بقره: ۴۴ و ۷۶؛ آل عمران: ۵۵؛ انعام: ۹۲؛ اعراف: ۱۶۹ و

۴. ملک: ۱۰.

۵. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج ۱، ص ۶۰- کتاب العقل و الجهل، ج ۱۲.

۶. حسن بن علی الحسینی، صحیح شرح العقیده الطحاویه ص ۲۰۰.

قرآن کریم که پیام واپسین پیامبر برونوی است، نه تنها با داده‌های عقلانی به ستیزه برنخاست بلکه به صورت‌های گوناگون بر پیام‌های رسول درونی، «عقل»، مهر تأیید زده است. نمونه‌هایی از همدلی و همراهی این دو را می‌توان در مورد ذیل یافت.^۱

۱. دعوت به اندیشه ورزی: عقل، ابزار تفکر و تدبیر و مصدري از مصادر معرفت

دعوت قرآن به تفکر با وازه‌های گوناگون، نظر^۲، تدبیر^۳، تفکر^۴، اعتبار^۵، تذکر و تفقه^۶، بر این حقیقت که خرد ستیزی با منطق قرآن، سازگاری ندارد گواهی می‌دهد.

۲. اقامه دلیل عقلی

قرآن در موضوعاتی چون توحید، نبوت و معاد، دلیل عقلی بیان داشته است، چنان که در اثبات توحید می‌فرماید: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا الَّهُ إِلَّا لِفَسْدِهَا﴾^۷ افرون بر این، قرآن از مخالفان خود برهان عقلی می‌طلبد و می‌فرماید: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ دَا أَوْ نَصَارَى تُلْكَ أَمَانِيْهِمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^۸ متأسفانه این تیمیه برای اینکه از متزلت قرآن نکاحد و آن را به حد استدلاهای بشری، تنزل ندهد، به بیان موارد افتراق منطق قرآنی و منطق یونانی پرداخته، استدلال‌های عقلی قرآن را ویژه آن معرفی می‌کند و می‌گوید، استدلال‌های قرآن از جهات گوناگون، با منطق یونان، تفاوت دارد، برای مثال، برخلاف منطق یونان که برهان آن، بر دو مقدمه

۱. مرتضی مطهری، آشنایی با قرآن، ج ۲-۱، صص ۴۹-۵۴.

۲. غاشیه: ۱۹-۱۷: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَيْلَلِ كَيْفَ خُلِقُوا * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعُوا * وَإِلَى الْجِنَّةِ كَيْفَ نُصِيبُ﴾.

۳. ص: ۲۹: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكٌ لِيَنْبَرُو أَيَّاهُهُ وَلِيَنَذَرَكَ أُولُو الْأَيْمَانِ﴾.

۴. آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰: ﴿أَلَذِينَ نَذَرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقَعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَنَزَّلُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقَ هَذَا بِاطِّلُلْ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

۵. نحل: ۶۶:

۶. اعراف: ۱۷۹: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَبِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَنِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَقْعُدُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَغْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بِلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾.

۷. انبیاء: ۲۲:

۸. بقره: ۱۱۱:

«صغری و کبری» مبتنی است، قرآن کریم، فقط با ذکر یک مقدمه به نتیجه گیری می‌پردازد.^۱ گویا ابن تیمیه فراموش کرده که خرد، موهبتی الهی است و مسلمان و غیر مسلمان، به طور یکسان آن را دارند و تدوین نحسین شیوه‌های استدلالی عقلاتی در یونان، نباید سبب شود که بگوییم، استدلال‌های عقلی قرآن، مبنایی جز عقل متعارف بشری داشته است.

۳. استفاده از اصل علیت

اصل علیت، پایه تفکر عقلاتی است و بدون پذیرش آن، نمی‌توان برهانی مطرح کرد. قرآن کریم، همواره این اصل را محترم می‌شمارد و افزون بر پذیرش علت‌هایی که به طور معمول با آن‌ها آشنایی داریم، به نقش علت‌های غیرمادی چون فرشتگان و شیاطین، اشاره و دامنه گسترده اصل علیت را برای همگان تبیین می‌کند. از دیدگاه قرآن، حتی میان افعال ناپسند آدمی و فساد در خشکی و دریا رابطه‌ای ناگستینی برقرار است: ﴿ظہر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس﴾^۲ و در مقابل ایمان و تقوا، درهای برکات زمینی و آسمانی را به روی انسان و جوامع انسانی می‌گشایند: ﴿و لَوْ اَنَّ اهْلَ الْقُرْبَىٰ آمْنَوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بِرْكَاتَ مِنَ السَّمَاءِ وَ الارض﴾^۳ افزون بر این، تشویق مسلمانان به مطالعه در سرگذشت‌ها و عبرت‌گرفتن از آنها، از مواردی است که به کارگیری اصل علیت را در قرآن نشان می‌دهد چرا که اگر حوادث رخ داده برای گذشتگان، اتفاقی قباشد پندآموزی از آن معنا ندارد.

۴. بیان فلسفه احکام

روش قرآن در بیان احکام الهی، نشان می‌دهد که این احکام، در عین ماؤرایی بودن، رازهایی برتر از سطح اندیشه بشر شمرده نمی‌شود. قرآن، فلسفه برخی از این احکام را بیان کرده، و با این کار، عقل بشر را به اندیشه درباره آن‌ها فراخوانده

۱. ابن تیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۹، ص ۶۰

۲. روم: ۴۱

۳. اعراف: ۹۶

است؛ چنان که حکم قصاص را مایه حیات جامعه می‌شمارد: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَيَاهٍ يَا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ﴾^۱ و درباره نماز می‌گوید: ﴿وَاقِمِ الصُّلُوةَ إِنَّ الصُّلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر﴾.^۲

۵. عقل؛ ابزار شناخت حق و باطل و حسن و قبح

طبق آیات قرآن، یکی از مأموریتهای عقل، داوری بین حق و باطل است.^۳

۶. ستایش عقل در قرآن

قرآن عقل را یک صفت نیکو می‌داند و دارنده آن را ستیاش و کسی را که از آن بهره نمی‌گیرد، سرزنش می‌کند.^۴

۷. عقل؛ جداگانه انسان و حیوان

خداآوند در قرآن، عقل را نشان انسانیت معرفی می‌کند.^۵

لغتش گاههای اندیشه

قرآن کریم، با توجه دادن آدمی به لغتش گاههای اندیشه، از دریچه دیگر، بر تفکر عقلانی، مهر تأیید زده است، زیرا اگر بنیان استدلال عقلانی، از پای بست، ویران بود، کوشش در یادآوری این لغتش گاههای سفارش به پرهیز از آنها بیهوده می‌نمود. برخی از این لغشگاههایی که قرآن به آنها اشاره کرده، به این شرح است:

۱. پیروی از حدس و گمان

قرآن کریم، مخاطبان خود را از پیروی حدس و گمان، بر حذر داشته است.^۶ چنان‌که در پاسخ به مشرکانی که بر اساس پندارهای واهمی، شرک و دوگانه‌پرستی

۱. بقره: ۱۷۹.

۲. عنکبوت: ۴۵.

۳. آل عمران: ۶۵ و ۱۱۸؛ انعام: ۳۲؛ انبیاء: ۱۰ و ۶۶ و ۶۷ و قصص: ۶۰؛ زخرف: ۳؛ حجرات: ۴.

۴. عنکبوت: ۴۳؛ بقره: ۱۷۳ و ۲۶۹؛ انفال: ۲۲؛ یونس: ۱۰۱۱؛ حشر: ۱۱۴.

۵. اعراف: ۱۷۹؛ فرقان: ۳۳.

۶. محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج ۷، ص ۳۲۱.

خود را به خواست خداوند نسبت می‌دهند می‌فرماید: **﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾**^۱. از دیدگاه قرآن، همه اعمال و باورهای انسان باید از علم و یقین سر درآورد: (و لاتقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اوئلک کان عنہ مسئولا) ^۲ و **﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾**^۳.

۲. تقلييد

یکی دیگر از موانع اندیشه درست، سپردن مهار تفکر به دست دیگران است. قرآن در برابر کسانی که پیروی از نیاکان را مبنای عمل خود قرار داده‌اند، می‌فرماید: **﴿وَإِذَا قيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا انْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفْيَنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا اولو کان آباء‌هم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون﴾**^۴ اسلام، تقلييد کورکورانه از بزرگان جامعه را عامل گمراهی عده‌ای می‌شمارد: **﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضْلَلُونَا السَّبِيلًا﴾**^۵.

▷ نقش عقل در معرفت دينی

بی تردید، عقل، چراغ فهم و استنباط است و بدون پرتوافکنی آن، بهره‌گیری از کتاب و سنت، ممکن نیست؛ بدین معنا، همه خردگرایان و خردستیزان در مصباح بودن عقل، همه نظراند. با این حال، خردگرایان افراطی بر «معیار» بودن عقل، تأکید فراوانی می‌ورزند و همه گزاره‌های دینی و حتی احکام فقهی را با ترازوی عقل، می‌سنجند و در برابر، گروهی دیگر، مفتاح بودن عقل را پیش از حد، برجسته ساخته و آن را به گونه‌ای تصویر می‌کنند که در خانه شریعت را بر روی دین‌داران می‌گشاید و سپس خود در کنجی خزید، از همراهی سرباز می‌زند.

۱. انعام: ۱۴۸
۲. اسراء: ۳۶
۳. نجم: ۳
۴. بقره: ۱۷
۵. احزاب: ۶۷

چنان‌که ابن تیمیه عقل را حاکمی دانسته که پیامبر را به جای خویش می‌نشاند و خود از حکومت، کناره می‌گیرد.^۱ ولی می‌توان گفت که عقل، معیار ارزیابی پاره‌ای از معارف دینی و مفتاح دست‌یابی به بخشی دیگر از آن‌هاست و در عین حال، در همه جا مصباح و ابزار شناخت بلکه گاه خود، منبع شناخت به شمار می‌رود.^۲

۱. معیار دین

معیار بودن عقل، بدین معناست که برای تشخیص درستی یا نادرستی برخی از گزاره‌های دینی، عقل، یگانه معیار ارزیابی است و فقط آن چه خرد، پذیرید، پذیرفته می‌شود و نه تنها گزاره‌ها بلکه معارف خردساز نیز پذیرید، منزلتی ندارند معیار بودن به گونه‌های زیر مشخص می‌شود:

الف) اثبات حقانیت دین

عقل، به ضرورت برانگیخته شدن پیامبران به امر خداوند، اعتراف می‌کند و اثبات ضرورت حقانیت و عصمت دین، همگی اموری عقلی است و دین هرگز نمی‌تواند و نمی‌باید در این گستره سخنی خلاف عقل داشته باشد؛ زیرا اصل پذیرش دین در گرو اصول و قواعد عقلی است و دین نمی‌تواند با آن‌چه خودش بدان، وابسته است، مخالفت ورزد.

ب) اثبات اصول اعتقادی دین

دعوت، به ایمان بدون تعقل و فرار از بیان دلایل عقلی درباره اصول اساسی دین، امری است که عقل سليم انسانی آن را بر نمی‌تابد؛ از این رو دین در اصول اعتقادی نمی‌تواند سخنی خلاف عقل داشته باشد.

ج) محافظت دین از تحریف:

هر دینی در آغاز پاک، و دست نخورده به پیروان خود عرضه می‌شود و ممکن

۱. حسن یوسفیان و احمد حسین شریفی، عقل و وحی، ص ۲۴۸.

۲. عبدالله جوادی آملی، شریعت در آینه معرفت، ص ۲۰۸-۲۰۴.

است در گذر تاریخ، با تحریف‌های بشر رو به رو شود و این جا است که نقش عقل در جایگاه حفظ وحی الاهی از تحریفات بشری به خوبی نمایان می‌شود.^۱

۲. مفتاح دین

عقل، کلید فهم بسیاری از گزاره‌های دینی، به ویژه در حوزه جزئیات احکام فقهی است؛ یعنی انسان را فقط تا در خانه شریعت، همراهی می‌کند ولی هیچ‌گاه به تنها‌ی نمی‌تواند از گنجینه‌های درون خانه بهره گیرد؛ مثلاً، فلسفه‌ی تعداد رکعات نماز یا اوقات خاص عبادت را عقل نمی‌فهمد و یگانه چیزی که عقل در این زمینه در می‌یابد، مخالفت نداشتن این احکام با اصول کلی عقلانی است؛ به عبارت دیگر، عقل، این احکام را خردستیز نمی‌یابد ولی برای اثبات خردپذیری آن‌ها هم توانایی ندارد.

اینکه به مطالعه جایگاه عقل در معارف از ابن تیمیه در جهار مسئله ۱. تعارض عقل و نقل؛ ۲. تحصیل معرفت؛ ۳. حسن و قبح و ۴. جایگاه علم کلام پرداخته می‌شود.

۱. تعارض عقل و نقل

جهت دانستن به نظر ابن تیمیه در این باره برای نمونه بخش‌هایی از کلام او انتخاب و بررسی می‌شود.

۱-۱: از نظر ابن تیمیه در تعارض دلیل عقلی و نقلی، چند صورت را می‌توان تصور کرد: ۱. یا هر دو قطعی هستند؛ ۲. هر دو ظنی هستند؛ ۳. دلیل عقلی، قطعی و دلیل نقلی، ظنی است؛ ۴. دلیل نقلی، قطعی و دلیل عقلی، ظنی است.

در صورت‌های سوم و چهارم، دلیل قطعی، مقدم است ولی ناگفته نماند که در صورت سوم، تقدم دلیل عقلی، نه به خاطر عقلی بدون آن، بلکه به خاطر قطعی بودن

۱. مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج ۱، صص ۱۲۵-۱۲۷.

آن است. از این بیان، استفاده می‌شود که ابن تیمیه برای عقلی بودن دلیل، هیچ ارزشی قائل نیست.^۱

در صورت دوم، دلیل ظنی که مرجحاتی دارد، مقدم می‌شود، به شرط اینکه عقلی بودن را مرجع ندانیم. اما محل نزاع، صورت اول است که هر دو دلیل، قطعی هستند. در این صورت، حق تقدم با کدام دلیل است؟ ابن تیمیه با حذف صورت مسئله و بدون جواب از کنار این مسئله می‌گذرد و می‌گوید، ممکن نیست که چنین تعارضی روی دهد.^۲ ابن تیمیه در این باره می‌گوید:

ما علم بصریع العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول
صريح قط و وجدت ما يعلم بصریع العقل لم يخالفه سمع قط بل السمع الذي يقال انه
يخالفه اما حدیث موضوع او دلالته ضعیفه فلا يصلح أن يكون دليلاً لو تجرد عن معارضه
العقل الصريح فكيف اذا خالفه صريح المعقول و نحن نعلم ان الرسول فلا يخبرون بما يعلم
العقل انتفاءه بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته.^۳

◀ نقد

این بیان را می‌توان قبول کرد ولی این بیان، به مقام ثبوت اشاره دارد و نه به مقام اثبات. همه مسلمانان، هم‌نظر هستند که در مقام ثبوت، بین عقل قطعی و نقل قطعی هیچ تعارضی نیست ولی این، به مقام اثبات چه ربطی دارد.

تعارض از نظر ابن تیمیه فقط در جایی است که هر دو دلیل یا یکی از آنها غیر قطعی باشد. او در تعارض دلیل عقلی قطعی با دلیل نقلی قطعی، ضمن اینکه چنین تعارضی را غیرممکن می‌داند، تقدم دلیلی عقلی را کفر و معلوم الفساد و خلاف اجماع عقلاً می‌داند. او با تأليف كتاب مستقل درء التعارض بين العقل والنقل، در پنج جلد قطور، بیش از چهل و چهار دلیل را در تقدم نقل بر عقل، بر می‌شمارد که همه ادله او را می‌توان نقد و کرد، در ادامه به صورت مختصر به بیان و نقد چند دلیل مهم او می‌پردازیم.

۱. ابن تیمیه، درء التعارض العقل والنقل، ج ۱، ص ۴۹.

۲. همان، ج ۱، ص ۴۵.

۳. همان، ج ۱، ص ۸۳.

▷ نقد

۱-۲: او در وجه ششم، در علت تقدم شرع بر عقل، در صورت تعارض، می‌گوید: اذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع لأن العقل مصدق الشرع في كل ما أخبر به والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به ولا العلم بصدقه و موقوف على كل ما يخبر به العقل.^۱

اشتباه ابن تیمیه در این است که فکر کرده، عقل، تصدیق‌کننده شرع در همه امور است، در حالی که این گونه نیست. عقل، اصل وجود باری تعالی، اصل ارسال رسول، اصل معاد و ... را اثبات می‌کند، ولی عقل در شناخت احکام فرعی و دستورهای جزئی شرع، عاجز است؛ مثلاً، عقل به هیچ وجه نمی‌تواند حرمت صوم اول شوال را درک کند. بنابراین عقل، اصل ضرورت وجود شرع را درک و اثبات می‌کند، نه همه احکام و دستورهای آن را با این بیان، اگر یک امر ضروری دین، مانند معاد جسمانی که به تواتر به اثبات رسید، با ادله عقلی در تعارض قرار گرفت، همه به تقدم دلیل سمعی و طرح دلیل عقلی، معتقد هستند و در این، بحثی نیست. اما اگر یک امر سمعی که جزء ضروریات نیست بلکه مانند صفات خبری، جز متشابهات است، با ادله عقلی تعارض یافت، در این صورت، چه کسی گفته: ان العقل مصدق الشرع في كل ما أخبر به؟! اصلاً در تقدم عقل بر دلیل سمعی متشابه، با تصدیق عقلی اصل و اجمال شرع هیچ منافاتی نیست بنابراین عقل، مصدق شرع در امور قطعی شرع است نه در همه امور. عقل، مصدق شرع در کلیات، قطیات و ضروریات شرع است، ولی در امور غیر ضروری و متشابه مصدق شرع نیست. لذا صغراً قیاس ابن تیمیه، باطل و در نتیجه، اصل قیاس او باطل است.

به عبارت دیگر، در مدعای کسانی که می‌گویند، در تعارض عقل و نقل، عقل، مقدم می‌شود، منظور آنها از نقل، اخبار آحاد یا نصوص غیر قطعی و منظورشان از عقل، عقل قطعی است که حجت آن به ادله متضاد، ثابت شده است.^۲

۱. همان، ج ۱، ص ۷۹.

۲. الحسینی، صحیح شرح العقیده الطحاویه، ص ۲۰۲.

۳-۱: ابن تیمیه در وجه هفتم و یازدهم، در علت تقدم سمع بر عقل، می‌گوید: در ادله عقلی، همه عقلا درباره آن‌ها اتفاق نظر ندارند و چه بسا عده‌ای برای اثبات یک امر و عده‌ای دیگر برای رد آن، به عقل، استناد می‌کنند؛ لذا ادله عقلی اختلاف‌های زیادی دارند و اعتماد کرد، اما ادله سمعی، بدون اختلاف و قابل اعتماد و صادق و قطعی هستند.^۱

ابن تیمیه در این باره می‌گوید:

ان ما یسمیه الناس دلیلا من العقليات لیس کثیر منه دلیلا و انما
یظنه الظان دلیلاً ولكن السمع دلالته معلومه متفق عليها و ما يقال
انه معارض لها من العقل ليست دلالته معلومه متفقا عليها بل فيها
نزاع كثیر فلا يجوز أن يعارض ما دلالته باتفاق العقلاء بما دلالته
معارضه له متنازع فيها بين العقلاء.^۲

◀ نقد

۱- قضایای عقلی، هیچ گاه متناقض نیستند و اگر تناقضی در قضایای عقلی باشد، به خاطر خطای در ماده و یا صورت و یا جاهل بودن ناظر قضیه است. قضایای عقلی مانند محال بودن اجتماع نقیضین را همه عقلا قبول دارند.

۲- اگر تناقض و فساد چند دلیل به ظاهر عقلی، موجب فساد و رد کل قضایای عقلی می‌شود، پس به طریق اولی همه قضایای خبری و حسی هم باطل هستند؛ چرا که اگر خطا و کذب چنین قضایایی، از قضای عقلی بیشتر نباشد قطعاً کمتر نیست.

۳- اگر برای حفظ قضایای خبری و حسی از خطا و اشتباه علوم و قوانین وجود دارد، برای در امان ماندن قضایای عقلی اهل منطق نیز از خطا و اشتباه وضع کرده‌اند. در نتیجه، اگر قضایای خبری، حجت دارند پس قضایای عقلی هم حجت دارند.

۱. درء التعارض العقل و النقل، ج ۱، ص ۸۳.

۲. همان، ج ۱، ص ۱۱۰.

۴- اصلاً نزاع درباره تقدم ادله عقلی متناقض بر ادلہ سمعی
قطعی نیست که ابن تیمیه در چندین صفحه به جواب آن
پرداخته است.

۴-۱: از نظر ابن تیمیه ادلہ عقلی که با ادلہ سمعی تعارض
دارند، جزء ادلہ عقلی صریح همچون مسائل حساب و هندسه
نیستند. حتی او وجود چنین ادلہ عقلی صریح و روشنی را در
قرآن و سنت انکار می کند. او احادیث را که در آنها حجت
ادله عقلی به طور صریح تجویز شده را احادیث ضعیف
می داند.

او در این باره می گوید:

المسائل التي يقال انه قد تعارض فيها العقل والسمع ليست من المسائل البينه المعروفة
بصريح العقل كمسائل الحساب والهندسه بل لم ينقل احد باسناد صحيح عن نبينا من شيئاً
من هذا الجنس ولا في القرآن شيء من هذا الجنس ولا يوجد ذلك الا في حديث مكذوب
^۱
موضوع.

◀ نقد

پس این همه آیاتی که خداوند در قرآن به آنها قسم یاد کرده و دعوت به تفکر،
تعقل و تدبیر و تأمل و نظر در آسمانها و زمین، کهکشانها، ماه و خورشید، کوهها،
دریاها، حیوانات و... برای چیست؟ آیا هیچ کدام از آنها دلیل عقلی صریح برای
وجود نظام و خالق نیستند!^۲ خود ابن تیمیه به وجود ادلہ عقلی در قرآن اعتراف
می کند.^۳ ضمن اینکه چه دلیلی وجود دارد که پیامبر از ادلہ عقلی صریح، استفاده
نکرده است؟ آیا مناظرات حضرت ابراهیم با مشرکان، استفاده از ادلہ صریح معقول
نیست؟!

۱. همان، ص ۸۵.

۲. «ولم ينظروا في ملوك السموات والارض» (اعراف: ۱۸۴): «سرب لهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم» (سجده: ۵۳):
«اولم نعمركم ما يتذکر فيه من ذكر و جاءكم النذير» (فاطر: ۳۷): «ان في خلق السموات والارض و اختلاف الليل والنهار
الآيات لا ولی الالباب» (آل عمران: ۱۹۰).

۳. دره التعارض العقل و النقل، ج ۱، ص ۱۱۴.

۵-۱: ابن تیمیه با تقسیم ادلہ عقلی، به گونه‌ای که از طرفی، به کمک آنها صدق رسول را اثبات می‌کند و از طرفی، آنها با ادلہ سمعی دیگر تعارض می‌یابند، می‌گوید این دو گونه اگر چه در جنس عقلی بودن، مشترک ولی در نوع، با هم متفاوت هستند و مخالفت ما با ادلہ عقلی، به گونه دوم مربوط است و نه اول. به عبارت دیگر، ابن تیمیه با همه ادلہ عقلی، مخالف نیست بلکه با ادلہ عقلی که با شرع و ادلہ سمعی تعارض دارد، مخالف است. او ادلہ‌ای که صدق رسول خدا را اثبات می‌کنند، می‌پذیرد.^۱ و می‌گوید:

و نحن لم ندع ان ادلہ العقل كلها باطله و لا ان ما به يعلم صحة السمع باطل ان مسمى الدليل العقلی عند من يطلق هذا لفظ جنس تحته انواع فمنها ما هو حق و منها ما هو باطل فان للناس يدخلون في مسمى هذا الاسم ما هو حق و باطل.^۲

◀ نقد

ابن تیمیه از یک سو با اشاره به سفارش قرآن به تأمل و تدبیر، بر حجیت عقل، تأکید می‌ورزد، و از دیگر سو، چنان موانع محکمی بر سر راه عقل می‌نهد که از تفکر و استدلال عقلانی، جز نامی بی‌محتوی باقی نمی‌ماند. او مفتاح بودن عقل را پیش از حد، برجسته می‌سازد و آن را به گونه‌ای تصویر می‌کند که در خانه شریعت را بر روی دین‌داران می‌گشاید و سپس خود در کنجی خزید، از همراهی سرباز می‌زند، گویا ابن تیمیه عقل را حاکمی دانسته که پیامبر را به جای خویش می‌نشاند و خود از حکومت، کناره می‌گیرد.^۳ ولی می‌توان گفت که عقل، معیار ارزیابی برخی معارف دینی و مفتاح دست‌یابی به بخشی دیگر از آن‌هاست و در عین حال، در همه جا مصباح و ابزار شناخت، بلکه گاه خود منبع شناخت به شمار می‌رود.^۴

او واقعاً نمی‌گوید که چه فرقی بین این دو نوع ادلہ است. اگر شما ادلہ‌ای را که رسالت رسول را تصدیق می‌کنند، می‌پذیرید، پس حجیت اجمالی ادلہ عقلی را قبول

۱. همان، ج ۱، ص ۹۹.

۲. همان، ج ۱، ص ۱۰۸-۱۱۰.

۳. همان، ص ۱۳۸.

۴. شریعت در آینه معرفت، صص ۲۰۴-۲۰۸.

دارید. حال اگر ادله عقلی دیگر که همسان و هموزن ادله اثبات صدق رسول خدا هستند، با ادله سمعی تعارض یافتند، چرا آنها را نمی‌پذیرید؟!

چرا او دامنه حجت ادله عقلی را به قبل از سمع می‌رساند و در صورت تعارض حجت آنها از بین می‌رود؟ ابن تیمیه بدون هیچ دلیلی محدوده عقل و نقل را از همدیگر، جدا می‌کند و دامنه نفوذ عقل را در خارج از شرع و در حد اثبات صدق رسول خدا و باری تعالی می‌داند.^۱ او هیچ دلیل عقلی صریح و قطعی حق نفوذ در دامنه شرع و تعارض با ادله نقلی را ندارد. اگر چه او حتی اثبات شرع و صدق رسول را هم ضروری و بدیهی، و به ادله عقلی غیر وابسته می‌داند.^۲

۱- ابن تیمیه در وجه پانزدهم، در یک تقسیم‌بندی زیبا جهت رفع تعارض یا به عبارت بهتر، حذف موضوع تعارض، به دفاع از عقل می‌پردازد، ولی عقلی که شرع، آن را تأیید کند! او می‌گوید، صرف عقلی و نقلی بودن دلیل، اقتضای مدح و ذم و صحت و فساد را ندارد، بلکه عنوان‌های نقلی و عقلی بودن، صرفاً میین طریق هستند. شرعی بودن، در مقابل بدیعی بودن است، نه در مقابل عقلی بودن و آنچه که اقتضای مدح و ذم را دارد، شرعی و بدیعی بودن است نه عقلی و نقلی بودن. آنچه که در مقابل شرعی بودن قرار می‌گیرد بدیعی بودن است که همه مسلمانان آن را باطل می‌دانند. اما مسئله شرعی، گاهی نقلی و گاهی عقلی است، به عبارت دیگر، عقل در مقابل نقل قرار می‌گیرد نه در مقابل شرع:

ثم الشرعی قد يكون سمیعاً وقد يكون عقلياً فان كون الدليل شرعاً يرا به كون الشرع اثبته و دل عليه و اباوه و أذن منه. ما اثبته الشرع فاما ان يكون معلوماً بالعقل ايضاً و لكن الشرع تبه عليه و دل عليه فيكون شرعاً عقلياً. كادلة الشيء نبه لله تعالى في كتابه من الأمثال المضروبة و غيرها الدالة على توحيد. و صدق رسله و اثبات صفاته و على المعاد فتكلك كلها ادله عقلية يعلم صحتها بالعقل و هي براهين و مقاييس عقلية و هي مع ذلك شرعية و اما ان يكون الدليل الشرعي لا يعلم الا بمجرد خبر

۱. دره التعارض العقل و النقل، ج ۱، ص ۹۹.

۲. همان، ص ۵۰.

الصادق فانه اذا اخبر بما لا يعلم الا بخبره كان ذلك شرعاً سميماً و كثير من اهل الكلام يظن ان الادلة الشرعية منحصرة في خبر الصادق فقط و لهذا يجعلون اصول الدين نوعين: العقليات و السمعيات و يجعلون للقسم الاول مما لا يعلم؛ الكتاب و السنة و هذا غلط منهم بل القرآن ولی على الادله العقلية و بينها و نبه عليها كما قال تعالى: ﴿سُرِّيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾.^۱ و اما اذا أريد بالشرعى ما أباحه الشرع و اذن فيه فيدخل في ذلك ما اخبر به الصادق و ما دل عليه و نبه عليه القرآن - و حينئذ فالدليل الشرعى لا يجوز أن يعارضه دليل غيرشرعى و يكون مقدماً عليه بل هذا بمنزله من يقول: ان البدعة التي لم يشرعها الله تكون مقدماً على الشرعى التي امر الله بها - أو يقول خبر غير النبي يكون مقدماً على خبر النبي.^۲

▷ نقد

در بیان ابن تیمیه، باید به چند نکته توجه کرد؛ اینکه او عقل را هم عرض سمع قرار داده و هر دو را شرعی نامیده است، اگرچه در آغاز، نشان دهنده توجه او به عقل است ولی بادقت نظر در کلام او فهمیده می‌شود که اگر او عقل را هم مهم می‌داند، به این شرط است که شرع هم آن را تأکید کند: «فاماً أَنْ يَكُونْ مَعْلُومًا بِالْعُقْلِ أَيْضًا وَ لَكِنْ الشَّرْعُ بَنَهُ عَلَيْهِ وَ دَلِيلُهُ فَيَكُونُ شَرْعِيًّا عَقْلِيًّا». بنابراین مدلول دلیل عقلی، زمانی حجت است که شرع هم آن را تأیید کند؛ به عبارت دیگر، از نظر ابن تیمیه مفهوم شرع مشخص نیست. او با مغالطه در مفهوم شرع، یکبار آن را مقسم عقل و نقل قرار می‌دهد، ولی در بحث عقلی می‌گوید که آن را باید شرع تأیید کند؛ کدام شرع؟ شرع در اینجا همان ادله سمعی است. طریقیت عقل و نقل، مشخص است، ولی شرع که تنها یک عنوان است و نه یک طریق، چگونه می‌تواند عقل را تأیید کند؟ به بیان دیگر، اگرچه ابن تیمیه به دنبال حل تعارض و دفاع از عقل است ولی آنچه که از بیان او استفاده می‌شود، این است که شرع در مقابل بدعت است و دلیل شرعی، یا صرفاً سمعی است و یا سمعی و عقلی و هیچ‌گاه عقل در جایگاه دلیل

۱. فصلت: ۵۳.

۲. درء التعارض العقل و النقل، ج ۱، ص ۱۱۴.

▷ نقد

از نظر ابن تیمیه، کافر کسی است که با علم به صدق پیامبر، او را تکذیب کند.
پس کسی که به صدق پیامبر، علم ندارد و او را تکذیب می‌کند، کافر نیست؛ در
حالی که این، خلاف اجماع مسلمانان است و مخالفان پیامبر، همه کافر هستند.

او می‌گوید، اگر کسی به صدق نبی علم داشت و او را قبول
نکرد، کافر است؛ حال اگر برای شخصی، درباره صدق نبی اقامه
شد و او نبی را انکار کرد، از نظر ابن تیمیه او کافر نیست بلکه او با
یک دلیل عقلی مخالفت کرده است! در حالی که ادله عقلی،
یقین آور هستند. او فراموش کرده که یکی از طرق تحصیل علم،
ادله عقلی است. او متعصباً به مخالفت با دلیل عقلی می‌پردازد ولی
ناخواسته لازمه آن را که همان علم است، می‌پذیرد و می‌گوید،
منکر نبی در صورت علم به صدق، ایشان کافر است. او منکر علت
ولی مدافع معلوم است!

او نه تنها منکران ادلہ عقلی را کافر نمی‌داند بلکه می‌گوید،

درباره کافر بودن منکران دلل عقلی هم هیچ دلیل شرعی وجود ندارد. بنابراین از نظر ابن تیمیه، اگر دعوت انبیاء به کسی نرسیده باشد ولی او با دلیل عقلی، ضرورت توحید، نبوت و معاد را کشف کرده باشد و با توحید به مخالفت پردازد، چنین شخصی کافر نیست اگرچه او با یک امر فطری و قطعی مخالف باشد.

همان‌طور که دیدیم، ابن تیمیه عقل و داده‌های عقلی را بی‌ارزش می‌داند. از این رو، در حقیقت، مسئله‌ای به نام «تعارض عقل و نقل برای او پیش نخواهد آمد تا به فکر چاره‌جویی برآید، زیرا تعارض عقل و نقل، فرع بر حجت هر دوی آنهاست. تعارض، زمانی ممکن است که هم عقل و هم نقل، حجت باشد اما اگر کسی عقل را از حجت، ساقط کرده، صرفاً نقل را معتبر دانست، تعارضی میان عقل و نقل برای او پیش نخواهد آمد.

ناگفته نماند که در برخی موارد، ابن تیمیه برای موارد احتمالی تعارض عقل و نقل، راه کارهایی هم مطرح می‌کند ولی او همیشه نقل را مقدم می‌کند و حتی اگر دلیل عقلی، به عقل فطری، مربوط باشد، باز هم او به تقدم آن بر دلیل نقلی، راضی نمی‌شود.

۲. تحصیل معرفت و تصدیق النبی

۱-۲: ابن تیمیه معرفت یافتن به باری تعالی را تنها از طریق شرع ممکن می‌داند و می‌گوید، این طریق به دو شکل، ممکن است: ۱. یا از طریق تنبیه شرع به طرق عقلی که این راه، عقلی - شرعی ست؛ می‌باشد، ۲. یا فقط از طریق نقل و شرع. او معرفت به خداوند را فطری و ضروری و از دلیل عقلی، بی‌نیاز می‌داند و برای معرفت عقلی ارزشی قائل نیست:

يجوز حصول المعرفة بالشرع على وجوه؛ أحدهما: أن الشرع ينبع على الطريق العقليه التي بها يعرف الصانع ف تكون عقلية شرعية، الثنائي: أن المعرفة المنفصلة بأسماء الله وصفاته التي بها يحصل الإيمان تحصل

▷ نقد

بالشرع کقوله تعالی: ﴿مَا كنْت تدْرِي مَا الْكِتَاب وَلَا الإِيمَان وَلَكِنْ جعلناه نوراً نهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا﴾؛ قد يعلم بالمعجزات ثبوت الصانع و صدق رسوله و ان الاقرار بالصانع فطري ضروري و كون المعرفة يمكن حصولها بالضرورة و هي حاصله لاكثر الناس فطرة و ضرورة.^۱

از بیان ابن تیمیه، چنین استفاده می شود که اولاً، او برای معرفت عقلی، ارزشی قائل نیست و شناخت خداوند را فطري و ضروري می داند. اگر این چنین است، آیا این همه ملحد و مشرک و مخالف اسلام، بر خلاف فطرت، زندگی می کنند؟! به نظر می رسد آنچه که فطري است، پذيرش اصل توحيد و خدا پرستی است نه پذيرش دين اسلام؛ لذا برای اثبات دين اسلام و جلوگيري از تحریف و تبدیل فطرت خداپرستی به طبیعت پرستی و توتم پرستی... چاره‌ای جز بیان ادله عقلی نیست. استدلال به فطرت در معرفت خداوند، باعث لغو و نابودی بسیاری از آیات و احادیث خواهد شد. این همه آیاتی که به تفکر در خلقت آسمان و زمین و مخلوقات امر می کند، با فطري بودن معرفت الله هماهنگی ندارد، اگر معرفت الله، فطري بود برای چه این همه پیامبر آمدند تا وجود خدا را ثابت کنند؟

۲-۲: ابن تیمیه در بیان دیگری هر نوع روش عقلی را در معرفت صانع و صفات او نمی پذیرد و معتقد است که کامل ترین و متفنن ترین روش‌های عقلی، در قرآن آمده و به نظر متكلمان و فلاسفه نیازی نیست: «وَ مَنْ تَدَبَّر ذَلِكَ رَأَى أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ طَرِيقًا عَقْلِيًّا يَعْرِفُ بِهِ وَجْهَ الصَّانِعِ أَوْ شَيْءًا مِنْ أَحْوَالِهِ إِلَّا وَ قَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ بِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَ أَكْمَلٌ وَ أَنْفَعٌ وَ أَقْوَى وَ أَقْطَعَ بِتَقْدِيرٍ مَا يَذْكُرُهُ هُوَ لَاءٌ».^۲

۱. همان، ج ۴، ص ۳۹۰.

۲. همان، ص ۴۹.

◀ نقد

اگرچه برهان‌های عقلی، از جمله برهان حدوث و امکان در قرآن آمده و قرآن آنها را تأیید کرده، ولی عقل و فهم بشر، قبل از نزول قرآن، توان در ک این ادله را دارد و دلیل آن، این است که اقوام و گروه‌های دیگری از جمله فلاسفه یونان باستان از این روش‌ها استفاده کرده‌اند. لذا بیان قرآن درباره روش عقلی، یک بیان ارشادی است.

۳-۲: او با سفسطه‌بازی و تقسیم عقل، درباره علت تقدم نقل می‌گوید:
و إن أردت بالعقل الذى هو دليل السمع و اصله المعرفة الحاصله بالعقل فيقال لك من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون اصلاً للسمع و دليلاً على صحته. غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول عليه السلام بل ذلك يعلم به ان الله تعالى ارسله مثل اثبات الصانع و تصديقه الرسول بالآيات و امثال ذلك.^۱

بنابراین این تیمیه تقدم عقل را هم در معرفت به رسالت رسول نمی‌پذیرد و با تأیید کلام جوینی، می‌گوید، علم به صدق رسول، با اظهار معجزه، جزء علوم ضروری است. افزون بر این، غیر از راه عقل راه‌های زیادی برای اثبات رسول، وجود دارد.^۲

نقد: باید از این تیمیه که معرفت خداوند و صدق رسالت رسول را به نقل می‌داند و نه به عقل و این گونه به جنگ معرفت عقل می‌رود، پرسید که مگر برای تقدم معرفت عقلی در اصل معرفت خداوند، چه محدودی وجود دارد؟ قبل از بعثت و ابلاغ دعوت رسول، هیچ دلیل نقلی برای معرفت خداوند و صدق رسول، وجود ندارد. آیا در این شرایط و زمان، معقول است که بگوییم، خداوند، بندگان خود را رها کرده؟ خصوصاً طبق نظر افرادی که احکام را تابع مصالح و مفاسد و مشترک بین عالم و جاہل می‌دانند؟

۱. همان، ج ۱، ص ۵۰.

۲. همان.

◀ نقد

اصل و مبانی برهان حدوث در دعوت به خداوند، در قرآن وجود دارد و خداوند می‌فرماید:

﴿أَوْلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى مُلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^۴ ﴿سَنَرِيهِمْ أَيَّاْنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾^۵ ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ اللَّيلِ وَ النَّهَارِ لَيَاتٍ لَّا ولِيَ الْأَلْبَاب﴾^۶.

۱. همان، ص ۵۳.

۲. همان.

۳. همان.

۴. اعراف: ۱۸۴.

۵. سجده: ۵۳.

۶. آل عمران: ۱۹۰.

او معرفت خداوند و تصدیق رسول را پس از ارائه معجزه، فطری و جزء علوم ضروری می‌داند، در حالی که یک امر فطری و ضروری و بدیهی همچون محال بودن اجتماع نقضیین، انکار ناشدنی است.^۱

مخالفت ابن تیمیه با دلیل عقلی، تا جایی است که حتی با تقدم آن ادلہ عقلی که با آنها صحت نقل هم اثبات می‌شود، به مخالفت بر می‌خیزد.^۲
او حجیّت ادلہ عقلی که صانع را هم اثبات می‌کنند، در سایه ادلہ نقلی و آیات می‌داند، او می‌گوید:

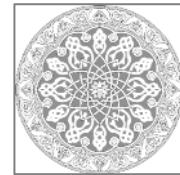
يمكن العلم بالصانع و صدق رسوله قبل النظر في كونه جسماً أو ليس بجسم تبين أن صدق الرسول لا يتوقف على العلم بأنه ليس بجسم و حينئذ فهو قدر أن العقل ينفي لم يكن هذا من العقل.^۳

۲-۴: ابن تیمیه در وجه سوم، با ردّ برهان حدوث و تقدم عقل در اثبات باری تعالی این نوع برهان‌ها را با سیره دعوت پیامبر و سلف، مخالف می‌داند و در ادامه می‌گوید: پیامبر، هیچ‌کدام از مهاجران، انصار و مردم را به طریق «برهان حدوث عالم»، به خدا دعوت نکرده و این روش اثبات خداوند، بعد از قرن تابعین و در اول هجری پدید آمده است.

بر فرض اینکه روش عقلی دعوت، در زمان پیامبر، وجود نداشته است، آیا مگر شرایط و عقل همه مردم در همه اعصار و مکان‌ها همچون مردم زمان پیامبر است؟ در زمان پیامبر، اسلام در مکه و مدینه و سطح فرهنگ و تحصیلات، بسیار ابتدائی بود و خیلی از مردم توان فهم استدلال‌ها و مباحث عقلی را نداشتند.

پیامبر ﷺ با مردمی بادیه نشین و دور از فرهنگ، روبرو بود. در حالی که در قرن دوم هجری، با گسترش فتوحات، اسلام، فراتر از شبه جزیره، در مرزهای اندلس تا مواراء النهر حضور داشت. طبعاً بسنده و استناد کردن به ادله سمع، با مردمی که در دو حوزه تمدنی ایران و یونان، با علوم عقلی و ریاضیات و فلسفه آشنا بودند، کاری بیهوده و سخت به شمار می‌رفت. به هر حال، ضمن اینکه به روش عقلی دعوت و اثبات خداوند در برخی آیات قرآن، مانند آیات سوره آل عمران؛ (مناظره حضرت ابراهیم و ...) اشاره شده، به نقل، متواتر، پیامبر هم از آن استفاده می‌کرده است. ابن تیمیه بارها در اثبات عقاید خود، به اجماع امت و سیره سلف، استناد می‌کند؛ اجماع و سیره‌ای که فقط خود، آن را قبول دارد، ابن تیمیه همواره برای دفاع از باورهای خود، به سخنان برخی از پیشینیان امت، تمسک جسته، چنین وانمود می‌کند که همه صحابه و تابعان اندیشه‌ای داشته‌اند که امروز در مکاتبی چون وهابی‌گری، آشکار شده است. در

نقد این سخن باید گفت:

۱- دیدگاه اعتقادی پیشینیان و عملکرد آنان، به خودی خود، ارزشی ندارد و نمی‌تواند مبنای داوری ما قرار گیرد. بلکه تنها راه مطمئن برای دست یابی به معارف اسلامی، تمسک به کتاب و سنت و استفاده از راهنمایی‌های عقل سليم است.

۲- در میان سلف، در زمینه استفاده از عقل در معارف وحیانی، به ویژه صفات الهی، گرایش‌های گوناگونی وجود

داشته است.^۱ برخی از آنان با بی اعتمایی به عقل، از تشییه و تفویض، سر در آورده اند اما اهل بیت پیامبر ﷺ به دور از افراط و تفریط، جایگاه عقل و وحی را باز شناساندند.

۳- سلف، در فهم مسائل، هم نظر نیستند و دارای یک مذهب واحد نیستند تا گفته شود مذهب سلف یا فهم سلف.

۴- در کتاب و سنت دلیلی که به تعطیل عقل امر کند، وجود ندارد.

۵- خطابات قرآن مانند «يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا» عام است و سلف و خلف را تا روز القیامه در بر می گیرد، لذا فهم مجتهدان اعم از سلف و خلف، معتبر است.

۶- خداوند در آیه «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ»^۲ نگفته فردوه الى السلف؛

۷- در حدیث صحیحی به نقل از احمد حنبل و ترمذی، پیامبر ﷺ فرمودند: «مثل امتی مثل المطر لا یدری اوله خیر ام اخره» طبق این حدیث، سلف و خلف، در خیر و منزلت، مساوی هستند.^۳

۸- وقتی درباره فتوایی به احمد حنبل گفتند که ابن مبارک چنین نمی گوید، گفت: «ابن مبارک لم ينزل من السماء»؛ در حالی که ابن مبارک، سلف احمد است.^۴

۹- ابوحنیفه می گفت: «ما جاء عن رسول الله فعلى رأس والعین و ما جاء عن الصحابة اخترنا و ما كان من غير ذلك فهم رجال و نحن رجال».^۵

-
۱. علی ربائی گلپایگانی، فرق و مذاهب کلامی، صص ۳۰-۳۲.
 ۲. نساء: ۵۹.
 ۳. صحيح شرح العقیده الطحاوی، ص ۲۱۶.
 ۴. ابوالرج بن الجوزی، دفع شبه التشییه، ص ۱۱۱.
 ۵. صحيح شرح العقیده الطحاوی، ص ۲۱۶.

۱۰- سلف در موارد زیادی از جمله موارد زیر اختلاف داشتند.

۱: اختلاف در مسأله خلق قرآن؛ اختلاف بین احمد و حافظ کرایسی درباره خلق قرآن و تکفیر هم دیگر.^۱

۲: اختلاف آنها درباره پیامبر ﷺ رویت پیامبر، خداوند در شب اسراء که بین عایشه و ابن عباس وجود دارد.^۲

۳: اختلاف سلف در رویت خداوند در روز قیامت.^۳

۴: اختلاف آنها در مسأله میزان در روز قیامت که آیا منظور واقعاً تراوز است یا اظهار عدل.^۴

۵: اختلاف در مسأله تفویض و تأویل.^۵

۶: اختلاف در مسأله ارجاء، بین احمدحتبل و استادش عبد المجید بن عبدالعزیز.^۶

۷: اختلاف در خروج بر امت، طحاویه می گوید: «ولا نرى الخروج على ائمتنا و ولاه امورنا و ان جاروا»^۷. ابن حزم این اختلاف بین سلف را به زیبایی بیان کرده است.^۸

۸: اختلاف در فضیلت صحابه.^۹

آیا با این همه اختلاف، هنوز مذهبی برای سلف باقی می ماند؟

۵-۲: ابن تیمیه گاهی به در تحصیل معرفت، دفاع از روش عقلی می پردازد ولی هیچ گاه عقل را مستق نمی داند. او عقل را همراه با سمع می داند و از نظر او مراجعته به سمع، انسان را به طور مطلق از مراجعته به روش عقلی بی نیاز می کند:

۱. ابن عبدالبر، الانقا، ص ۱۰۶.

۲. صحیح شرح العقیده الطحاویه، ص ۲۱۶.

۳. ابن حجر، فتح الباری ج ۱۳، ص ۴۲۵.

۴. همان، ج ۱۳، ص ۵۳۸.

۵. علامه طباطبائی، المیزان، ذیل آیه ۷ سوره عمران.

۶. الذهبی، سیر اعلام انبلا، ج ۷، ص ۴۵۸.

۷. ابن ابی الفز الحنفی، شرح العقیده الطحاویه، ص ۳۷۹.

۸. ابن حزم، الفصل، ج ۴، ص ۱۳۲.

۹. ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج ۱، صص ۳۴۳ و ۳۴۴.

می داند:

ان جمهور النظار من جميع الطوائف يجوزون أن تحصيل المعرفة بالصانع بطريق الضرورة و جمهور العلماء يقولون ان الاقرار بالصانع حاصل لعامه الخلق بطريق الضرورة.^۴

▷ نقد

اولاً: اگر معرفت به خدا، بدیهی، ضروری فطری و مانند اینها باشد، پس نباید هیچ شک کننده و مشرک و ملحدی وجود داشته باشد؛ ثانیاً: ضروری بودن تحصیل معرفت، ملاک حقانیت یک دین و مذهب نیست؛ کثرت ادیان و اختلاف آنها عاملی برای غیر ضروری بودن یک دین است. آنچه که ضروری و فطری است، اصل خداپرستی است، نه پذیرش یک دین و مذهب.

۱. دره التعارض بين العقل و لنقل، ج ۴، ص ۶۶.

۲. حج: ۴۶.

۳. احباب: ۴.

۴. همان، ج ۴، ص ۶۶.

و لما كان الطريق الى الحق هو السمع و العقل و هما متلازمان كان من سلك الطريق العقلى دله على الطرق السمعى و هو صدق الرسول و من سلك الطريق السمعى بين له الادله العقليه كما بين ذلك القرآن و كان الشقى المعدب من لم يسلك هذا ولاهذا.^۱

او در اثبات نظر خود به آياتی استناد می کند از جمله آیه ۱۰ سوره ملک. ولی در این آیه، عقل، در ردیف و هم عرض سمع قرار می گیرد نه تابع آن. «افلم بسروا فى الارض فتكون لم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها»^۲. «قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات أتونی بكتاب من قبل هذا او آثاره من علم ان كنتم صادقين»^۳.

این آیات، نه تنها نظر ابن تیمیه را تأیید نمی کنند، بلکه به رد نظر او و توجه قرآن به حجیت روش عقلى در عرض روش سمعی اشاره دارند. همراهی ادلہ عقلى و نقلی، بعد از قبول دین و نقل است، قبل از قبول دین و احکام آن، نقلی وجود ندارد تا همراه عقل باشد. به عبارت دیگر، قبل از بعثت رسلا و دین، تنها ادلہ عقلى هستند که مکلف را به معرفت باری تعالی رهنمون می شوند.

۲-۶: او در ادامه، تحصیل معرفت را برای عموم مردم، ضروری و از دلیل، بی نیاز

۷-۲: نر ابن تیمیه، اولین واجب از نظر ابن تیمیه نسبی است؛ مثلاً، اولین واجب بعد از بلوغ برای کافر گفتن شهادتین و برای یک مسلمان، طهارت و صلات است. ابن تیمیه در ردّ نظر کسانی که معتقدند، اولین واجب از واجبات، معرفت خدا است، می‌گوید:

و القرآن العظيم ليس فيه أن النظر أول الواجبات ولا فيه ايجاب النظر على كل أحد و انما في الأمر بالنظر لبعض الناس وهذا موافق لقول من يقول: انه واجب على من لم يحصل له الايمان الا به بل هو واجب على كل من لا يؤدي واجباً الا به و هذا أصح الأقوال.^۱

نقد

ولی این بدیهی است که اولین واجب از واجبات، معرفت الله است؛ زیرا همه احکام، تکالیف و واجبات فرع بر این واجب هستند. نظر ابن تیمیه، از باب «ثبت اليد ثم النقش» است.

۸-۲: ابن تیمیه در بیانی دیگر، با رد نظر پیروان عقل و سمع، ادله عقلی و سمعی را همراه هم می‌داند و می‌گوید:

ان الادلة العقلية و السمعية متلازمة كل منهم مستلزم صحة الآخر فادلة العقلية تستلزم صدق الرسل فيما اخبر و به الادلة السمعية فيها بيان الاادة العقلية التي بها يعرف الله و توحيده و صفاته و صدق انبائه و لكن من الناس من ظن ان السمعيات ليس فيها عقلی و العقلیات لا تتضمن السمعی ثم افترقوا فمنهم من رجح السمعیات و طعن فی العقلیات و منهم من عکس. و كلا الطائفین مقصر فی المعرفة.^۲

اگرچه او در این بیان، به دفاع از عقل می‌پردازد ولی در ادامه در تقسیم عقل، می‌گوید، عقل، شرط تکلیف است، نه موجب آن و قدرت عقل را در حد شروط تکلیف، پایین می‌آورد و می‌گوید:

فتبيين ان العقل الذي هو مناط التكليف لا يحصل بمجرده، الايمان النافع و هذا العقل شرط في العلم والتکلیف و لا موجب له و من يقول ان المعرفة تحصل بالعقل يقول: انما

۱. همان، ج^۴، ص^{۱۰۷}.

۲. درء تعارض، ج^۴، ص^{۱۱۳}.

▷ نقد

او اگرچه راه‌های زیادی برای شناخت پیامبر وجود دارد ولی می‌داند، در حالی که این روش، یک دور مصرح و باطل دارد؛ قبول صدق نبی، به خبر و نقل او وابسته است و قبول حجیت نقل و خبر، به صدق آورنده او وابسته است؛ به عبارت دیگر، ثبوت شرع و تصدیق گفته‌های پیامبر برای مکلف، و چون وجوب ایمان و تصدیق نبی، دور، پدید می‌آید. بنابراین بر خلاف نظر ابن تیمیه اولاً،

۱. همان، ص ۳۷۸.

۲. مجموع الفتاوی، ج ۱، ص ۲۸۱ و ج ۳، ص ۳۳۱.

۳. دره التعارض بين العقل و النقل، ج ۴، ص ۴۹.

تحصل بعلوم عقلیه ای يمكن معرفة صحتها بنظر العقل لا يقول ان نفس العقل «الذی هو الغریزه و لوازمه» یوجب حصول المعرفه و العباره.^۱

همچنین او در ادامه می‌گوید:

بل العقل شرط فى معرفة العلوم و كمال و صلاح الاعمال و به يكمل العلم لكنه ليس مستقلا بذلك بل هو غریزه فى النفس و قوه فيها بمنزلة قوه البصر التي فى العين فان اتصل به يبصر الامور التي يعجزه وحده عن دركها و ان عزل بالكلية و الرسل جاءت بما يعجزه العقل عن دركه لم تأت بما يعلم بالعقل.^۲

بنابراین اگرچه ابن تیمیه در بعضی موارد، در ظاهری غلط‌انداز، به دفاع از روش عقلی می‌پردازد ولی در موارد بسیاری به نقض و رد روش عقل پرداخته است و در یک جمع بندی می‌توان گفت، او عقل نگاه مستقل نمی‌داند و همواره آن را پیرو سمع و در تأیید سمع می‌داند که چیزی بیشتر از سمع ندارد.

۲-۹: معرفت النبی ﷺ

ابن تیمیه معتقد است که راه‌های زیادی برای شناخت پیامبر وجود دارد ولی بهترین روش، روش خبر و نقل است:

فالعلم بنوَة النبِي لِهَا طرقٌ كثيرة فالذين يسلكون في معرفة الله طريق السَّماع و الخبر
المُجرد يعْرُفون صدق النبِي أولاً ثم يَعْلَمُون بخبره ما أَخْبَرَ بِهِ.^۳

تصدیق نبی، به قبول شرع وابسته نیست؛ ثانیاً، وجوب تصدیق رسول و حسن آن، عقلی است؛ یعنی عقل اجمالاً از طریق استدلال، آن را درک می‌کند. و روش ابن تیمیه یک روش تأییدی بعد از اثبات صانع و نبی و حجت قول نبی عقلاً می‌باشد. او در ردّ نظر و روش متکلمان می‌گوید:

و العلم بصدق النبي ليس موقوفاً على اثبات المقدمات التي يذكرها من أهل الكلام كالمعزلة... لما سلكوا في ذلك طريق اثبات حدوث الاجسام بما ادعوه من التركيب الاعراض حوادث وقد عرف بطلان طريقهم عقلاً و شرعاً.^۱

بنابراین از نظر او صدق نبی به مقدمات و برهان‌های عقلی، نیست ولی مگر تمسک به این برهان‌ها چه اشکالی دارد؟ ادله عقلی، در ردّ صدق نبی نیستند و به هر حال، کمترین اثر روش عقلی، اقناع عده‌ای از مردم عقل‌گراست و بیان ابن تیمیه در رابطه با روش عقلی یک بیان جنگ طلبانه و جاحدانه می‌باشد.

۳. حسن و قبح عقلی

یکی از جلوه‌های آشکار کاربرد عقل در حوزه معارف دینی، درباره مسئله حسن و قبح عقلی است.

متکلمان مسلمان، در برابر این موضوع، دو جبهه متفاوت، پدید آورده‌اند؛ گروهی با صرف نظر از امر و نهی شرعی، عقل را برد ک نیکی برخی از امور و زشتی برخی دیگر، توانا می‌دانند.^۲ گروه دوم، با ردّ نظریه گروه نخست بر این نکته تأکید می‌ورزند که فقط امر و نهی الهی، سبب نیکی یا زشتی افعال می‌شود.

گروه اول، که عدلیه خوانده می‌شود و معتله و شیعه امامیه از آن جمله‌اند، خداوند را از انجام دادن کارهای زشت منزه می‌دانند. البته این، به معنای محدود ساختن قدرت خداوند نیست، بلکه مقتضای

۱. همان.

۲. محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۹۹.

حکمت او است. نزد این گروه عدل الهی تبیین روشنی دارد. زیرا ستم رشت و ناپسند است و خداوند کار رشت انجام نمی‌دهد عملی که مطابق عدالت نباشد از وی سر نمی‌زند.

اما گروه دوم، از آن جا که حسن و قبح ذاتی افعال را نپذیرفته‌اند، باید دست خداوند را برای انجام هر عملی باز ببینند، ولی از آنجا که نمی‌توانند عدل الهی را به کلی انکار کنند، د به ناچار تفسیر دیگری از عدل الهی مطرح کرده، به منظور حفظ قدرت مطلقه الهی حکمت او را نادیده می‌گیرند.^۱

عدلیه از این اصل در مسائل گوناگون کلامی، بهره گرفته‌اند؛ مسائلی چون لزوم شناخت خداوند، تکلیف داشتن آدمیان، فرستادن پیامبران و عدالت خداوند فقط در سایه حسن و قبح عقلی توجیه معقولی دارد.^۲

ابن تیمیه در این باره، نظر اشاعره و گروه دوم را دارد. او اگرچه دست کم، حسن و قبح ذاتی پاره‌ای برخی افعال را همچون معترله می‌پذیرد ولی در مقام عمل، این نظریه زیربنایی، فراموش می‌شود و نقش چندانی در ساختار مکتب وی ندارد.

ابن تیمیه آراء موجود درباره ابظه با مسئله حسن و قبح را به سه

قسم تقسیم می‌کند:

۱. نظریه معترله که قائلند حسن و قبح ذاتی و لازمه فعل است و امر و نهی شارع، کاشف از آن حسن و قبح ذاتی است.

۲. نظریه اشاعره که معتقد‌داند، افعال، بر صفت حسن و قبح ندارند بلکه حسن و قبح فعل، به سبب امر و نهی شارع است. او هر دو نظریه فوق را ضعیف، مخالف کتاب و سنت و اجماع سلف و فقهاء و عقل می‌داند.

۳. قول سوم که قول وسط است و نظر خود ابن تیمیه است؛ او

۱. ابوحامد غزالی، الاقتصاد في الاعتقاد، صص ۱۵۶-۱۶۷.

۲. جعفر سبحانی، الالهیات، ج ۱، صص ۲۵۷-۳۰۹ و همو، حسن و قبح عقلی، صص ۱۱۱-۱۲۲.

می‌گوید اطلاق حسن و قبح بر سه قسم است:

قسم اول: فعل مصلحت و مفسده داشته باشد، اگرچه در شرع، چنینی وارد گفته نشده باشد؛ مانند حسن عدل و قبح ظلم. از ویژگی‌های این نوع افعال، این است که هم برای آنها عقل و هم شرع، حسن و قبح آنها را می‌فهمند ولی برای آنها ثواب و عقاب اخروی نخواهد بود، برخلاف معتزله که حسن و قبح را دارای ثواب و عقاب می‌دانند. او در تأیید نظر خود با استناد به آیات **﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً﴾**^۱ و **﴿وَ مَا كَانَ رَبُّ الْقَرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أَمْهَالِهَا رَسُولاً﴾**^۲ می‌گوید: و النصوص الدالة على ان الله لا يعذب الا بعد الرساله كثيرة.^۳

قسم دوم: حسن و قبح فعل به سبب امر و نهی شارع و خود فعل، از حسن و قبحی ندارد. این، همان نظر اشاعره است.

قسم سوم: اینکه امر و نهی شارع، برای امتحان عبد است همچنان که در داستان حضرت ابراهیم، خداوند برای امتحان او خداوند دستور ذبح فرزندش را داد در این صورت حسن و قبح از امر شارع می‌باشد نه نفس مامور به.

با دقت نظر در این قسم سوم می‌بینیم که این، همان نظر اشاعره است. ابن تیمیه اگرچه هردو نظریه اشاعره و معتزله را باطل می‌شمارد و با افتخار تمام در پی مطرح کردن نوع سومی است که از دیگر اقسام، متفاوت است. ولی در تقسیم او تفاوتی که یک نظریه جدید را پدید آورد، وجود ندارد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت، نظریه او یک نظریه التقاطی است. او می‌گوید:

هذا النوع و الذى قبله «يعنى قسم دوم و سوم» لم يفهمه المعتزله و زعمت ان الحسن و القبح لا يكون الا لما هو متصف بذلك بدون امر الشارع و الاشعرية ادعوا: ان جميع الشريعة من قسم الامتحان، و ان الافعال ليست لها صفة لاقبل الشرع و لا بالشرع و اما

۱. اسراء : ۱۵.

۲. قصص : ۵۹.

۳. مجموع الفتاوى، ج ۲، ص ۲۴۰ و موقع الاسلام، ج ۸، ص ۴۲۸ و تحقيق: عبدالرحمن بن محمد قاصم، نشر ملک فہد، ۱۹۹۵ /

الحكماء و الجمھور فأثبتوا الاقسام الثلاثة و هو الصواب.^۱

به هر حال در مسئله حسن و قبح، ابن تیمیه نظر خود را به صورت صريح بیان نمی کند و در يك جمع بندی می توان گفت او همان نظر اشاعره را قبول دارد.

۴. علم کلام از نظر ابن تیمیه

يکی از جلوه های مخالفت ابن تیمیه با بحث های عقلی در معارف دینی، نکوهش علم کلام است، او همچون سلف خود مانند شافعی^۲، احمد بن حنبل^۳، داود بن علی اصفهانی، ابن حزم ظاهر اندلسی^۴ علم کلام را به خاطر استدلال به مباحث عقلی، سرزنش می کند.

از نظر ابن تیمیه اهل کلام افراد خوبی نیستند؛ زیرا آنها با کتاب و سنت مخالف هستند با تکیه بر عقل شان، کتاب خدا و سنت را به نادرستی تأویل می کنند. آنها با ادعای خبر واحد بودن احادیث، احادیث را انکار کنند. اهل کلام، دو دسته بیشتر نیستند، یا افرادی شک کننده و یا افرادی متناقض هستند. آنها یا در جهل بسيطاند و یا در جهل مرکب، اما مخالفان علم کلام، از تبعان سنت رسول خدا و اهل علم و یقین هستند. او می گوید:

أهل الكلام الذين يعارضون الكتاب والسنة بعقلهم فيتأولون الكتاب على غير تأويله ويردون الحديث بما يمكنهم مثل زعمهم انه خبر واحد و هولاء اما حائرٌ شاك اما متناقض فهم اما في الجهل البسيط و اما في الجهل المركب بخلاف اتباع الرسول ﷺ المتبعين له فانهم فيكشف لهم انّ ما جاء به الرسول هو الموافق لصريح المعقول و هو الحق الذي لا اختلاف فيه و لا تناقض ولا نهم «مخالفين علم کلام» اهل علم و یقین لا اهل جهل و تقلید و انه حصل لهم معرفة یقینیه ضروريه یهدی الله لهم و شرع صدورهم و بين انّ الایمان و العلم لا يتوقف على النظر الذي احدثه اهل الكلام فضلا عن الكلام المخالف النصوص.^۵

۱. مجموع الفتاوى، ج، ص: ۴۳۲؛ ابن تیمیه، منهاج السننه، ج، ص: ۴۴۸؛ الرد على المنطقين، ص: ۴۲۲.

۲. عبدالرحمن بن الجوزی، تلییس ابلیس، باب پنجم، صص ۸۳-۸۲.

۳. دائرة المعارف الاسلامية، ج، ص: ۳۹۵.

۴. ابن حزم الاندلسی، الفضل في الملل والآهواء والنحل، ج، ۲، ص: ۱۱۶.

۵. درء تعارض، ج، ۴، ص: ۲۱ و ج، ۵، ص: ۷۸.

▷ نقد

اولاً: اگر بنا باشد شیوه سلف صالح، ملاک عملی قرار گیرد، چه کسی شایسته تر است از باب علوم نبوی که نهج البلاغه اش، همواره کام تشنی خردورزان را سیراب ساخته است و خواهد ساخت؟ آیا سخنان افرادی چون احمد بن حنبل و مالک بن انس که دهها سال پس از پیامبر ﷺ یعنی امام علی علیهم السلام ارزشمندتر و پربهادر است؟! نزدیک ترین فرد به پیامبر ﷺ یعنی امام علی علیهم السلام ارزشمندتر و پربهادر است؟! برخوردهای گزینشی ابن تیمیه و پیروان او گواه آن است که آنها با پیش فرضهای نادرستی به دین روی آورده‌اند و آگاهانه یا ناآگاهانه با محدود ساختن معارف اسلامی در و پوسته‌های خشک و خردستیز، تمام لطافت آن‌ها را از بین برده‌اند.

ثانیاً: ابن تیمیه برای ادعاهای خود دلیلی اقامه نمی‌کند، اگر سلف، اهل کلام را سرزنش می‌کنند، سرزنش آنها درباره متکلمان قدریه و مشبهه و برخی فلاسفه است. ثالثاً: سند این گونه احادیث، بسیار ضعیف و اعتماد ناپذیر است. و بر فرض صحت سند، مخصوص بازداشت عame مردم از ورود به بحث‌های کلامی است و نه بازداشت افراد خاص و علمای متخصص^۱. او اهل کلام را به جرم استفاده از عقل، مخالف کتاب و سنت می‌داند، در حالی که اهل کلام، مستند بحث‌های خود را قرآن و حدیث می‌دانند و با مراجعه به کتب کلامی می‌بینیم که آنها در ذیل هر عنوان کلامی، چندین آیه قرآن و روایت را برای مستند ادعاهای خود نقل کرده‌اند. اگر

اهل کلام، با کتاب و سنت مخالف باشند پس دیگر چه مسلمانی باقی می‌ماند؟ گمراهی عده‌ای از اهل کلام، همه آنها را زیر سؤال نمی‌برد و هیچ‌گاه انحراف مصدق، باعث انحراف عنوان و نظریه نمی‌شود. نظر ابن تیمیه، همچون استقراء ناقص، از باب سرایت حکم اقل به اکثر و جزء به کل است او اهل کلام را افرادی می‌داند که حدیث را به زعم خبر واحد بودن، رد می‌کنند، در حالی که بسیاری از متکلمان، جزء محدثان توانمند هستند. رد کردن خبر واحد، بحثی مبنایی و اصولی

۱. البياض الحنفي، إشارات المرام من عبارات الإمام، ص ۴۸.

ست و اگر رد کردن خبر واحد، جرم است پس باید رد کردن خبر سقیم، مکذوب، ضعیف، مرسل، مقطع، مستهجن و ... هم جرم باشد؟

رد کردن خبر واحد، به منزله رد کردن و مخالفت با کتاب و سنت نیست؛ اتفاقاً بسیاری از فقهای مخالف با علم کلام، با خبر واحد هم مخالف هستند. ابن تیمیه همه طرفداران علم کلام را دارای شک و یا تناقض گویی می داند، در حالی که متکلمان، برای فرار از شک و تقلید، و تثیت و مستدل کردن عقاید خود، به علم کلام و عقل، روی می آورند. تناقض گویی و اختلاف مخالفان علم کلام، اگر به بیشتر از متکلمان نباشد قطعاً کمتر نیست. ضمن اینکه اگر بود و نبود تناقض و اختلاف بین علماء یک علم، ملاک حق و باطل بودن آن علم است، پس باید گفت که هیچ علمی، حق نیست؛ زیرا شاید هیچ مسئله‌ای را نتوان یافت که اختلافی درباره آن نباشد. او متکلمان را دارای جهل بسیط و مرکب و در مقابل، مخالفان علم کلام را پیروان پیامبر و اهل علم و یقین می داند و می گوید، معرفت آنها ضروری و یقینی است و به هدایت خداوند، به این یقین رسیده‌اند. اگر معرفت آنها یقینی و ضروری و به هدایت خداوند است، پس چرا خداوند این موهبت را فقط به مخالفان علم کلام داده؟ آیا خداوند، بخیل است؟ آیا این همه اختلاف بین مخالفان علم کلام، به سبب هدایت خداوند است؟ از جلوه‌های مخالفت ابن تیمیه با مباحث عقلی و کلامی، مخالفت او با فلاسفه، از جمله منطق ارسطوی است؛ او تا آن جا که توانسته در رد منطق ارسطوی، کوشیده و در این زمینه کتاب "نصیحته اهل الایمان فی الرد علی منطق اليونان"^۱ را نگاشته است. ابن قیم که سخن گوی تفکرات ابن تیمیه است، درباره منطق و فلسفه یونان که از نظر او آفت بزرگ جهان اسلام است، می گوید، آغاز شریعت از خدا و پیانش به سوی اوست و در آن از پریشان گویی منطقیان که در سخنان مردی از مشرکان و بتپرستان یونان، ریشه دارد، اثری نیست. چگونه می توان عقل این مشرک را معیار سنجش و حی الهی دانست؟ دین، با فلسفه چه نسبتی دارد؟ کلام خدای جهانیان کجا و اندیشه‌های یونانیان و آتشپرستان کجا؟^۲ به عقیده ابن تیمیه غیر از پیروان منطق ارسطوی، هیچ خردمندی را نمی توان یافت که بر شکل گیری

۱. مجموع الفتاوى، ج ۹، ص ۱۷۰.

۲. ابن القیم الجوزیه، مختصر الصواعق المرسله علی الجهمیه و المعطله، ص ۱۱۲.

استدلال عقلی از دو مقدمه صغیری و کبری اصرار ورزد. بلکه حقیقت آن است که تعداد مقدمات هر دلیل بر حسب نیازها متغیر خواهد بود.^۱

▷ جمع‌بندی

عقل از نظر ابن تیمیه شرط تکلیف است نه موجب آن، لذا نه عمل به آن، ثواب دارد و نه ترک آن، عقاب، عقل و داده‌های عقلی را بی‌ارزش می‌داند؛ از این رو در حقیقت، مسئله‌ای به نام «تعارض عقل و نقل» برای او پیش نخواهد آمد تا به فکر چاره‌جویی برآید؛ زیرا تعارض عقل و نقل، فرع بر حجت هر دوی آنهاست. تعارض، زمانی ممکن است که هم عقل و هم نقل، حجت باشد اما اگر کسی عقل را از حجت، ساقط کرد و صرفاً نقل را معتبر دانست، برای او تعارضی میان عقل و نقل پیش نخواهد آمد.

در برخی موارد، ابن تیمیه برای موارد احتمالی تعارض عقل و نقل، راه‌کارهایی هم مطرح می‌کند، ولی او همیشه نقل را مقدم می‌کند و حتی اگر دلیل عقلی، به عقل فطری، مربوط باشد، در عین حال، او به تقدم آن بر دلیل نقلی، راضی نمی‌شود. ابن تیمیه این سخن درست را که «هیچ‌گاه نقل صحیح، با عقل صریح تعارض نخواهد داشت»، دستاویزی برای حمله به خردگرایان دین باور قرار داده و ترجیع‌بند سخنان او را در رد کسانی که چون او نمی‌اندیشند، این است که آنان در عقلیات، سفسطه می‌ورزنند و در سمعیات، به قرمده روی می‌آورند. از نظر او مسائل عقلی که با نقل تعارض می‌یابند، مانند مسائل ریاضی نیستند که هیچ اختلافی نداشته باشند، لذا مسائل عقلی اختلاف‌ها و تناقض‌های فراوانی دارند.

ویا
هیچ‌گاه
عقل
از
تضاد
نه
پیش
نمی‌
دارد

۱. مجموع الفتاوى، ج ۹، ص ۶۲۰.

برخوردهای گزینشی ابن تیمیه و پیروان او گواه آن است که آنها با پیش فرضهای نادرستی به دین، روی آورده‌اند و آگاهانه یا نآگاهانه با محدود ساختن معارف اسلامی در پوسته‌های خشک و خردستیز، تمام لطافت آن‌ها را از بین برده‌اند. بی‌تردید، لازمه ایمان به خدا و رسول، پذیرش بی‌چون و چرای کلام الهی ست و پیروی از ظاهر امر شایسته است اما گاه از این سخن حق، معنای باطنی اراده می‌شود که تجلی آن در دیدگاه ابن تیمیه و پیروان او دیده می‌شود. اینان با شعار پیروی از ظاهر کتاب و سنت، اثبات صفات جسمانی را برای خداوند لازمه ایمان واقعی می‌دانند، در حالی که بسیاری از آیات و روایات مورد استناد آنان معانی عرفی

امور عقلی نیز پیش‌تر و به راه صواب، نزدیک‌ترند. بنابراین راه نجات، در پیروی همه جانبه از آنان است.

ابن تیمیه از یک سو با اشاره به سفارش قرآن به تأمل و تدبیر، بر حجیت عقل، تأکید می‌ورزد، و از دیگر سو، چنان موانع محکمی بر سر راه عقل می‌نهد که از تفکر و استدلال عقلانی، جز نامی بی‌محتو باقی نمی‌ماند. در برخی موارد، وی با تمسک به اختلاف‌های فراوان میان خردمندان، اعتبار اندیشه عقلانی را زیر سؤال می‌برد. به هر حال، بحث از تعارض عقل و نقل و انکار وجود آن، در بخش زیادی از نوشته‌های ابن تیمیه آمده است، به طوری که او در این زمینه کتاب مستقلی با نام درء تعارض العقل و النقل نگاشته است. نگاهی سطحی به محتوای این کتاب، نشان می‌دهد که وی نه در پی آشتی دادن عقل و وحی بلکه در صدد، سرکوبی هر اندیشه عقلانی است که با ظواهر ابتدایی نصوص، ناسازگار باشد. او هیچ‌گاه تعارض عقل و نقل را گواه جعلی بودن روایت یا خطای راوی آن قرار نمی‌دهد. بلکه به عکس، کسانی که در فضیلت عقل اخباری روایت می‌کنند، نزد وی به دروغ‌گویی و جعل حدیث، متهم می‌شوند.

روشن و قابل فهمی دارند که خلاف مقصودشان را اثبات می کند.
ابن تیمیه همواره برای دفاع از باورهای خود، به سخنان بربخی
از پیشینیان امت، تمسک جسته، چنین وانمود می کند که همه
صحابه و تابعان اندیشه‌ای داشته‌اند که امروز در مکاتبی چون
وهابی گری است. او ضمن اینکه معرفت خداوند را فطری ضروری
و آشکار شده از اقامه دلیل، می‌داند، معتقد است که تحصیل
معرفت خداوند تنها از طریق شرع، ممکن است و کامل ترین
روش‌های عقلی، در قرآن و سنت آمده است او تمسک به
برهان‌های عقلی را در اثبات خداوند با سیره پیامبر ﷺ مخالف
می‌داند. از نظر او اولین واجب از واجبات، نسبی سنت و بهترین
روش در معرفت پیامبر، روش نقلی می‌باشد و به مقدمات عقلی
صغری و کبری نیازی نیست.

از نظر ابن تیمیه اهل کلام افراد خوبی نیستند؛ زیرا آنها با کتاب
و سنت مخالف هستند و با تکیه بر عقل‌شان، کتاب خدا و سنت را
به نادرستی تأویل می‌کنند. آنها با ادعای خبر واحد بودن احادیث،
احادیث را انکار می‌کنند، اهل کلام، دو دسته بیشتر نیستند؛ یا
افرادی شک کننده و یا افراد متناقض. آنها یا دارای جهل بسیط و
یا دارای جهل مرکب هستند. اما مخالفان علم کلام از تابعان سنت
رسول خدا و اهل علم و یقین هستند.

منابع

١. ابن الجوزى، عبدالرحمن، تلبيس ابليس، بيروت، دارالكتب العلمية، بي تا.
٢. ابن تيميه، بغية المرتاد، تحقيق موسى بن سليمان، بي جا، مكتب الملو و الحكم، الطبعة الثالثة، ١٤١٥ق.
٣. ابن تيميه، بيان تلبيس الجهميه فى تأسيس بدعهم الكلامية، مؤسسه قرطبه، مكتبه الشامله.
٤. ابن تيميه، درء التعارض العقل و النقل، تحقيق محمدرشاد سالم، رياض، دارالكتور الاذبيه، ١٠ جلد، ١٣٩١ق.
٥. ابن تيميه، مجموع الفتاوى، تحقيق: عامرالجزا و انوار الباز، الرياض، دارلوفاء، ١٤١٨ق.
٦. ابن تيميه، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مدينة النبي، مجمع الملك فهد، ١٤١٦ق.
٧. ابن تيميه، منهاج السنّه.
٨. ابن جوزى، عبدالرحمن، دفع شبه التشبيه باكف التزييه، تحقيق حسن السقاف، دارالامام النووي، اردن، ١٩٩٢م.
٩. ابن حزم، على بن احمد، الفصل فى الملل و الاهواء و النحل، مكتبه الخانجي، قاهره، بي تا.
١٠. جوادى آملى، عبدالله، تبيان براهين اثبات خدا، اسراء، دوم، ١٣٧٥ش.
١١. جوادى آملى، عبدالله، هندسه معرفت، قم، اسراء، اول.
١٢. الحرسى، احمد بن عوض الله، الماتريديه دراسه و تقويمها، رياض، دارالصميعه، ١٤٢١ق.
١٣. الحسيني، حسن بن على، صحيح شرح العقيدة الطحاويه، دارالامام النووي، عمان، اردن، طبعة الاولى، ١٩٩٥م.
١٤. الحنفى، ابن ابى العز، شرح العقيدة الطحاويه، مكتب الاسلامى، بيروت، طبع الرابع، ١٣٩١ق.

١٥. الحنفى، البياض، اشارات المرام من عبارات الامام، تحقيق، يوسف عبدالرازق، مصر، مكتبه و مطبعه مصطفى الثاني الحلبي، ١٩٤٩م.
١٦. الذهبي، محمد بن احمد، سير اعلام النبلاء، محقق: مجموعة محققين به اشراف شعيب الارنوط، مؤسسه الرسالة، طبعة غير متوافر، بي تا.
١٧. سبحانى، جعفر، الالهيات، قم، المركز العالمى لدراسات الاسلامية، الطبعة الثالثة، ١٤١٢ق.
١٨. سبحانى، جعفر، حسن و قبح عقلى، نگارش: على ريانى گلپایگانی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ١٣٦٨ش.
١٩. سلفي افغاني، شمس، الماتريديه و موقفهم من الأسماء و الصفات للهيه، مؤسسه فواد بعين، چاپ دوم، عربستان، ١٤١٩ق.
٢٠. عسقلانى، احمد بن على بن حجر، فتح البارى شرح صحيح البخارى، دارالمعرفه، بيروت، ١٣٧٩ق.
٢١. غزالى، ابوحامد، الاقتصاد فى الاعتقاد، بيروت، مكتبة الهلال، ١٩٩٣م.
٢٢. كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافي، دارالكتب الاسلاميه، تهران، ١٣٨٨ش.
٢٣. مطهرى، مرتضى، اسلام و مقتضيات زمان، تهران، صدراء، دهم، ١٣٧٤ش.
٢٤. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، محمدرضا مظفر، نشر دانش اسلامي، بي جا، ١٤٠٥ق.
٢٥. المعترلى، قاضى عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة، قاهره، مكتبه وهبه، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨ق.
٢٦. النمرى القرطبي، يوسف بن عبدالله بن عبدالبر، الانتفاء فى فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء مالك، شافعى، وابى حنيفة، دارالكتب العلميه، بيروت، بي تا.
٢٧. النمرى، يوسف بن عبدالله بن عبدالبر، الاستيعاب فى معرفة الاصحاب، بي تا، بي جا، مكتبه الشامله.
٢٨. يوسفيان، حسن و شريفى، احمدحسين، عقل و وحي، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامي، ١٣٨٢ش.

