

چگونگی رویارویی متکلمان اسلامی با مسأله 'عقل و وحی' موضوعی است که نویسنده این مقاله به بررسی آن پرداخته و دو سوی افراط و تفریط آن را نشان داده است.

در این مقاله نصگرایی اهل حدیث، عوامل بیدایش عقلگرایی، عقلگرایی در ماتریدیسه و غزالی، رویارویی عقلگرایی و نصگرایی در سده های متأخر، عقلگرایی در شیعه، امامیه مورد بحث و بررسی واقع شده است. اگرچه رگه های بحث در سده های متأخر و معاصر نشان داده شده است، ولی دامنه تحلیل به شش قرن اولیه هجرت متمرکز شده است.

نقد و نظر / سال اول / شماره سوم و چهارم، ۲۰۵

عقلگرایی و نصگرایی در کلام اسلامی

محمد تقی سبحان

آنچه در پی می آید نگاهی است گذرا به چگونگی رویارویی متکلمان مسلمان با مسأله پردامنه 'عقل' و 'وحی'. سخن گفتن از موضوعی چنین گسترده و بس پریچ و تاب، آن هم در یک مقاله کوتاه، جرات و جسارت بسیار می خواهد. بویژه آنکه در این زمینه تحقیقات اندکی صورت گرفته و همین نکته مسؤولیت نویسنده را دشوار می سازد. این نوشتار، گذشته از یک گزارش

تاریخی، چند پیام اصلی دارد که یادآوری آن را پیشاپیش مناسب می‌دانم. چنانکه خواهیم دید، تلاش برای حل مسأله عقل و وحی و جمع میان «دینداری» و «خردباوری» از نخستین و مهمترین مشغله‌های ذهنی متفکران مسلمان بوده است؛ خواه آنانکه داوری عقل را در شناخت دین ارج می‌نهادند و خواه کسانی که دین را در فراسوی دریافتهای عقل می‌نشانند و عقل خویش را در فهم دین یکسره معاف می‌داشتند. به هر حال هر دو نشان داده‌اند که سخت دلشغول این مسأله هستند و تا پایان نیز خارخار این پرسش، آرامش اندیشه را بر آنان حرام کرده است.

کشاکش میان عقل و دین چیزی نیست که انسان دردمند آزاده را بسادگی رها سازد. اگر عقل ریشه در گوهر و ذات آدمی دارد، دین نیز با بنیادی‌ترین و نهایی‌ترین حقیقت و دل‌بستگی انسان پیوند می‌خورد. دین را در محدوده تنگ تجربه و خرد بشری محبوس کردن همان قدر ساده‌اندیشی است که عقل را به چند حکم و ضابطه کلی تحویل بردن. از کوششهای فراوان دانشمندان اسلامی در سازش میان عقل و دین، که تنها اندکی را در این مقاله بازگفته‌ایم، این نکته را می‌توان آموخت که تنها با یک حکم کلی و یک راه حل ساده نمی‌توان بر این داستان پرماجرا نقطه پایان گذاشت.

ارمغان دیگری که این بررسی تاریخی به دنبال خواهد داشت، این است که بدانیم عقل و گرایشهای عقلانی به دین، حتی در سده‌های آغازین اندیشه اسلامی، همیشه و همه جا به یک معنا نبوده و نسبت عقل با دین به گونه‌های کاملاً متفاوت ترسیم شده است. بازآموزی و ارزیابی تک تک این آرا و همدلی بیشتر با این متفکران شاید تا اندازه‌ای گره‌های کور این معما را بنمایاند و راه را بر ارائه یک راه حل تازه بگشاید.

خواهیم دید که راه‌حلهای عرضه شده در تاریخ تفکر اسلامی غالباً در دو سوی افراط و تفریط است. از نخستین نهضت‌های فکری تا عصر حاضر معمولاً با دو گرایش متضاد در بین متفکران اسلامی مواجهیم. خردباوران در جستجوی توجیه و تاویل عقلانی گزاره‌های دینی بوده‌اند و باورهای دینی را، تا آنجا که مجال یافته‌اند، در قالب‌های فلسفی خاص گنجانده‌اند. در مقابل، نص‌گرایان و ایمان‌باوران عقل را نامحرم شمرده و سرسختانه از ورود آن به حریم امن دینانت جلوگیری کرده‌اند. این نکته مخصوصاً با توجه به شیوه معتدلانه قرآن در این موضوع شگفت می‌نماید. البته متفکرانی بوده‌اند که به انگیزه آشتی میان عقل و دین و رعایت اعتدال در این مسیر

گام نهاده‌اند، ولی سرانجام یا به یک سو لغزیده‌اند و یا تردد مدام میان اندیشه‌های گوناگون آنان را از ارائه یک نظریه جامع بازداشته است. به گمان ما غزالی نمونه بارز این گروه اخیر است.^۱ آنچه گفتیم به یکسان در فرهنگ تشیع و تسنن مصداق دارد. البته این تشابه کلی نباید ما را از تفاوت‌های این دو حوزه دینی غافل سازد. نشان خواهیم داد که نص‌گرایی در امامیه به دلیل ویژگی خاص روایات اهل بیت (ع) با آنچه از سلفیه اهل سنت سراغ داریم، تفاوت محسوس دارد. همچنانکه متکلمان شیعه با بهره‌گیری از معارف اهل بیت (ع) از متکلمان اهل سنت فاصله بسیار می‌گیرند.

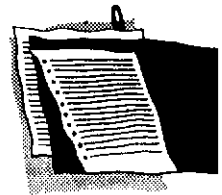
در پایان این مقدمه بد نیست اشاره کنیم که گستره تاریخی این پژوهش، بجز یک مورد استثنا، حداکثر تا قرن ششم هجری ادامه یافت. کلام اسلامی تا قرن پنجم تقریباً مستقل و متمایز از دو نهضت فلسفه و تصوف رشد کرد. از آن پس، با رویارویی جدی و تعامل هرچه بیشتر این سه حوزه، رشد آنها بشدت از یکدیگر متأثر شد. از این زمان دیگر نه غزالی می‌توانست بدون توجه به فلسفه و عرفان اندیشه ورزی کند و نه این رشد قادر بود کلام و عرفان را نادیده گیرد. عقل‌گرایی از این دوره بتدریج بغرنج و پیچیده می‌شود و تحلیل آن نیاز به پژوهش بیشتر دارد. بنابراین، نوشتار حاضر را با تحلیلی گذرا از آرای غزالی و گزارش کوتاهی از این رشد به پایان می‌بریم و ادامه بحث را به مجال دیگری وامی‌گذاریم.

اهل حدیث و آغاز نص‌گرایی

اولین جریان عام فکری در اسلام را باید جریان نص‌گرایی دانست. البته این پدیده اختصاص به دین اسلام ندارد. در همه ادیان گرایش اولیه به سمت وحی و حفظ سنت‌های دینی بوده است. در جامعه‌ای که هنوز گرمی حضور پیامبر احساس می‌شود و آهنگ پرطنین وحی در جای جای آن به گوش می‌رسد، کاملاً طبیعی است که راه و روش‌های بیگانه رنگ بازد و نغمه‌های مخالف یا مجال طرح نیابد و یا سریعاً به سردی گراید.

البته نص‌گرایی در آغاز بیش از آنکه یک مکتب کلامی باشد، یک بینش و زمینه فرهنگی است که اندیشه‌های گوناگون از آن سرمی‌زند و برمی‌آید. از همین بستر بود که مرجئه، جبر‌گرایی، خارج‌گیری، تشبیه و تجسیم و دهها اندیشه دیگر روید و امواج آن تا سده‌های بعد اندیشه اسلامی را زیر تأثیر گرفت. این جریان فکری آهسته‌آهسته به صورت یک اندیشه مستقل درآمد و به نام‌های

گوناگون، از قبیل اهل حدیث، حنابله، حشویه و سلفیه، خوانده شد. با این همه، غلبه نصگرایی در سالهای نخستین اسلامی را نباید تنها یک پدیده طبیعی دانست. حاکمیت سیاسی در حمایت و تقویت این جریان بی تأثیر نبود. خلافت وقت از یک سو اصحاب نزدیک پیامبر (ص) و شاهدان عینی سنت نبوی را تحت فشار قرارداد و از سوی دیگر، نقل و نشر حدیث پیامبر (ص) را از مردم سلب و آن را منحصر در گروهی اندک کرد و به این ترتیب افکار دینی متدینان را در اختیار خویش گرفت^۲. روشن است که در چنین فضایی گرایش بی چون و چرا به «سنت مهارشده» و جمود بر آیینهای مذهبی تا چه حد برای حاکمیت سیاسی آن دوران پسندیده و پرفایده بود.

در واکنش به نصگرایی افراطی، بتدریج جریان دیگری در جامعه اسلامی رشد کرد که بعدها صورت نهایی اش را در فرقه معتزله یافت. هر چند نزاع بین این دو گروه در آغاز بر دو مسأله جبر و اختیار و تشبیه و تنزیه دور می زد، اما این رویارویی هرچه بیشتر گسترش یافت، دانسته شد که در اصل اختلاف بر سر شیوه برخورد با متون دینی است. اهل حدیث ظاهر الفاظ قرآن و روایات را سرلوحه دیانت خویش می گرفتند و معتزله با استمداد از عقل راه را بر توجیه و تأویل متون دینی می گشودند.

عوامل پیدایش عقلگرایی تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

گرایش به تفکر را پیش از هر چیز باید در خود اسلام جست و جو کرد. قرآن، برخلاف متون دینی یهود و نصارا، پیوسته بر عنصر عقل و تفکر تأکید می کند. ۳ تورات دین شریعت و تاریخ است و مسیحیت دین ایمان و اخلاق. اسلام گذشته از اینها و مقدم بر اینها آدمی را به شناخت انسان و جهان فرامی خواند و او را به اتخاذ یک بینش روشن در مقابل هستی، تاریخ، شریعت و اخلاق دعوت می کند.

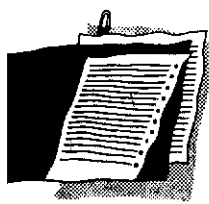
با وجود این، عقلگرایی در اسلام بی شک از عوامل بیرونی اثر پذیرفته است. گسترش اسلام و مواجهه مسلمین با فرهنگهای دیگر دو تأثیر مهم در اندیشه اسلامی برجای گذاشت: از یک سو علوم و افکار بیگانه بتدریج بر ذهنیت جامعه اسلامی اثر گذاشت و از سوی دیگر دانشمندان اسلامی را برای دفاع از مبانی دینی در مقابل ادیان و فلسفه های معارض برانگیخت. ۴ اگر خردگرایی در معتزله گاه به افراط می گراید آن را باید برخاسته از عامل اخیر دانست. در صورتی که

سده نخست اسلامی را دوران غلبه نصگرایی بدانیم، باید سده دوم و سوم هجری را عصر رشد و شکوفایی عقلگرایی به شمار آوریم. لیکن به یاد داشته باشیم که خردباوری حتی در اوج شکوفایی آن معمولاً خاستگاه اقلیت فرهیخته جامعه است و توده متدین ایمان و تعبد دینی را بر چون و چراهای عقلی ترجیح می دهد. از این روست که مذهب عامه اهل سنت همیشه و همه جا گرایش به سنت دینی داشته و ورود عقل به عرصه دین را خوش نداشته است.

با اوجگیری تفکر معتزلی، اختلافات کلامی در درون این مکتب رو به فزونی نهاد و زیاده روی در به کارگیری عقل گوهر و بن مایه دین را - که ایمان و پرستش خداوند و تسلیم و تعبد در مقابل اوست - سست و بی مقدار ساخت. رشد عقلگرایی از یک سو و انحطاط و جمود حنابله از سوی دیگر، علمای اهل سنت را به بازنگری و پیرایش در دیدگاههای سنتی فراخواند. در حقیقت سده دوم و سوم هجری دوره مقاومت نصگرایی در برابر پیشرفت خردباوری و بیرون آمدن از فشارها و تنگناهای جمود و تعصب است. با آغاز قرن چهارم جریان نصگرایی وارد مرحله تازه ای می شد. دو شخصیت بزرگ از اهل سنت به طور جداگانه دست به احیا و بازسازی اندیشه دینی و جذب عناصری از کلام معتزلی زدند: ابوالحسن اشعری (م ۳۳۰ق) در بصره و ابومنصور ماتریدی (م ۳۳۳ق) در خراسان و ماوراءالنهر.^۵ با این تفاوت که ماتریدی کاملاً به معتزله نزدیک شد و اشعری بیشتر به حفظ اصول حنابله در قالبهای جدید پرداخت. به همین سبب اشعری را حدواسط میان اهل الحدیث و معتزله دانسته اند و ماتریدی را حدواسط میان اشعری و معتزله. به این ترتیب در قرن چهارم حلقه های پیوند میان نصگرایی و عقلگرایی تکمیل شد و نخستین تقریب میان این دو جریان شکل گرفت.

اشعری و ماتریدی

برای آشنایی با اهمیت این دو مکتب کلامی بد نیست مقایسه ای کوتاه میان گرایشهای فکری این دو با معتزله داشته باشیم و پیش از آن باید موضع اهل الحدیث و معتزله را بازشناسیم. مفهوم عقل در بین دانشمندان اسلامی از همان آغاز دارای دو جنبه نظری و عملی بود و اختلاف معتزله با اهل حدیث را در هر دو جنبه می توان دید. هرچند این تفکیک از آغاز روشن نبود، اما در واقع دو مسأله مهم کلامی آن روزگار، یعنی تشبیه و تنزیه و جبر و اختیار، تجلی این دو جنبه از عقل بود. اهل حدیث معتقد بودند که اوصاف باری تعالی را باید به همان معنای ظاهری که در آیات و روایات

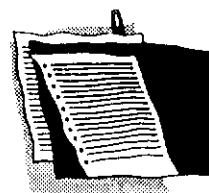
آمده پذیرفت و عقل را حق چون و چرا یا توجیه و تاویل نیست. عبارت مالک بن انس، در پاسخ به کسی که از «استواء» خداوند بر عرش پرسید، شاید گویاترین تعبیر از شیوه فکری این گروه است: الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ^۶ اشعری نیز در توصیف حنابله گوید: «آنان هرچه درباره خدا گویند از قرآن و روایت پیامبر گرفته اند و بیش از آن چیزی نگویند». ^۷

آنچه گفته شد موضع اهل حدیث در عقل نظری بود. از طرف دیگر آنان آدمی را مجبور و خداوند را خالق اعمال او می دانستند. از نظر آنها خداوند می تواند انسان را بر فعل ناکرده عذاب کند و اطفال را بی هیچ سببی به دوزخ فرستد. پرسش کردن از فعل خداوند روا نیست (لایسئل عما يفعل) و داوری خرد در این امور پذیرفته نمی شود. عقل توان فهم حسن و قبح امور را ندارد و نیکی و بدی در ذات افعال نیست و بسته به غرض فاعل تغییر می کند.

معتزله، در مقابل، داوری عقل را هم در «معارف عقلی» و هم در «احکام عقل» پذیرفتند. به نظر آنها: «المعارف كلها معقوله بالعقل، واجبة بنظر العقل، و شكر المنعم واجب قبل ورود السمع والحسن والقبح ذاتيان للحسن والقبح». ^۸ برخی از معتزله، مانند نظام، تا آنجا پیش رفتند که مدعی شدند عقل حسن و قبح همه افعال را درک می کند. به طور کلی معتزلیان نقش وحی را بیشتر تأیید و ارشاد به حکم عقل می دانند. عبارتی که شهرستانی در بیان عقیده ابوعلی جانی (م ۳۰۳ق) و فرزندش ابوهاشم (م ۳۲۱ق) آورده در واقع مشخصه عقلگرایی حاکم بر اهل اعتزال است:

هر دو اتفاق دارند بر اینکه معرفت [خداوند]، شکر منعم و شناخت حسن و قبح همگی واجب عقلی هستند. آنها شریعتی عقلی ساختند و شریعت نبوی را به احکام قراردادی و عبادات [مشخص] و موقت که عقل را بدان راه نیست و فکر را از آن نصیب نیست برمی گردانند. [و نیز معتقدند که] به مقتضای عقل و حکمت بر حکیم واجب است که مطیع را ثواب و عاصی را عقاب کند، مگر موقت یا خالد بودن ثواب و عقاب که به سمع دانسته می شود.

از دیگر نزاعهای میان اهل حدیث و معتزله این بود که آیا شناخت خداوند امری نظری و اکتسابی است یا از امور بدیهی است که عقل و فطرت انسانی آن را ضرورتاً و اضطراراً درک می کند. نص گرایان عموماً معرفت الهی را امری روشن و بدیهی شمرده و از بحث و جدال در این

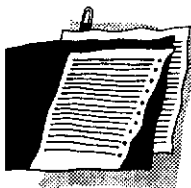
باب خودداری می کردند. برعکس معتزله بر این باور بودند که معرفت خداوند جز از طریق نظر و استدلال حاصل نمی شود. همین اعتقاد بود که معتزله را به تأسیس علم کلام و تنظیم اصول و قواعدی برای شناخت خداوند و صفات و افعال او واداشت.

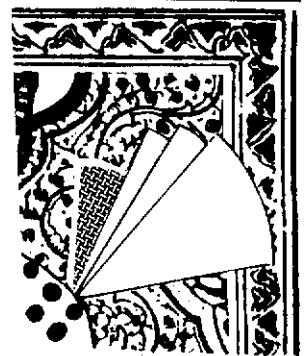
اشعری در یک خانواده متعصب سنی پرورش یافت و پدر او از علمای اهل حدیث به شمار می آمد. او نخست به فرقه معتزله گرایید و سالها نزد اساتید این گروه، ویژه ابوعلی جبائی، به تحصیل علم کلام پرداخت. اما بتدریج ضعف عقاید معتزله و تغایر آن را با مذهب سنت و جماعت دریافت و سرانجام از اهل اعتزال کناره گرفت. اشعری چهارچوب تفکر حنابله را پذیرفت^{۱۱} و با مبانی عقلی به دفاع از آن پرداخت. او میان بعد نظری و عملی عقل فرق گذاشت. دریافتهای معرفتی عقل را پذیرفت، ولی همچنان تأکید داشت که عقل از درک حسن و قبح افعال ناتوان است.

وواجبات كلها سمعية والعقل لا يوجب شيئاً ولا يقتضى تحسناً وتقيحاً،
فمعرفة الله بالعقل تحصل وبالعقل تجب، قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى
نبعث رسولاً، وكذلك شكر المنعم وإثابة المطيع وعقاب العاصي يجب
بالسمع دون العقل ولا يجب على الله تعالى شيء ما بالعقل، لا الإصلاح
ولا الأصلاح ولا اللطف، وكل ما يقتضيه العقل من جهة الحكمة الموجبه
فيقتضى نقيضه من وجه آخر.^{۱۱}

اشعری با این تفکیک، اهل حدیث را یک گام به ستوی عقل کشاند و از همین جا بود که او توانست علم کلام را - که تا آن زمان در انحصار معتزله بود - گسترش و مقبولیت عام بخشد. اشعری در رساله استحسان الخوض فی الکلام مبانی این اندیشه را پایه گذاری کرد و به دیدگاه اهل حدیث در تحریم علم کلام پاسخ گفت. وی نخست در کتاب الابانة عن اصول الديانة و سپس در کتاب اللمع کلام عقلی اهل سنت را بنانهاد. اهمیت اشعری و آثار او را باید در تأثیری که بر سه متکلم بزرگ پس از خود، یعنی قاضی ابوبکر باقلانی (م ۴۰۳ق)، ابواسحاق اسفراینی (م ۴۱۸ق) و امام الحرمین جوینی (م ۴۷۸ق)، داشته، جست و جو کرد. دانشمندان نامبرده از فضایی که اشعری گشوده بود بخوبی بهره جسته و زمینه دخالت هر چه بیشتر عقل را در مباحث اعتقادی فراهم ساختند.

اگرچه بظاهر اشعری عقل را تنها برای تثبیت و دفاع از مبانی اهل حدیث به خدمت گرفت، اما

همین که پای عقل به میدان آمد، عقاید دینی پذیرفته شده یکی پس از دیگری تفسیر و تعدیل شد. نظریه تشبیهی صفات با قید «بلاکیف»،^{۱۲} نظریه جبر با اعتقاد به «کسب»^{۱۳} و عدم خلق قرآن با قید «کلام انفسی»^{۱۴} از برداشت کهنه اهل الحدیث خارج شد و صورتی عقل پسند به خود گرفت. از همه اینها مهمتر اینکه دیگر شناخت ذات و صفات الهی امری بدیهی و روشن تلقی نمی شد، بلکه نیازمند دلیل و استدلال بود.

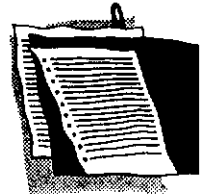
باقلانی^{۱۶} در همه این مسائل از اشعری پیشتر رفت و عقل را در فهم و تفسیر باورهای دینی مجالی بیشتر بخشید. با آمدن جوینی کلام در مکتب اشاعره کاملاً صورت عقلی و جدلی به خود گرفت. وی در مقدمه کتاب الشامل فی اصول الدین^{۱۶} بتفصیل از مبانی و روش عقلی سخن گفت و به شبهات کسانی که استدلال را بدعت یا بی فایده می دانستند، پاسخ گفت. این بخش از کتاب الشامل با کتاب المغنی قاضی عبدالجبار معتزلی (م ۴۱۵ق) قابل مقایسه است.^{۱۷} حتی می توان تاثیر المغنی را بر الشامل جوینی نشان داد. هر چند جوینی را مؤسس در علم کلام نمی دانند، ولی به هر حال با ظهور او گرایش عقلانی در کلام اشعری به نقطه اوج خود رسید.^{۱۸}

در طول این دوران، نصگرایی سنتی از دو سو تحت فشار قرار داشت: از یک سو معتزله با حمایت حکومت‌های محلی و نزدیکی و اتحاد با تشیع رو به گسترش بود و از سوی دیگر کلام اشعری با جذب تفکر عقلی نصگرایی را تهدید می کرد. در حقیقت سلفیه در شکل افراطی آن تا ظهور ابن تیمیه در قرن هفتم (۷۲۸-۸۶۱ق) در زیر ضربات عقلگرایی کمر راست نکرد. تفکر اشعری آن چنان در عقاید سنتیان تاثیر گذاشت که وقتی شهرستانی در قرن ششم می خواست نظریه اهل سنت را در باب عقل و شرع بیان دارد، هیچ تنسیقی روشنتر از عقیده اشاعره به خاطر او نمی رسید:

واما السمع والعقل، فقد قال اهل السنه: الواجبات كلها بالسمع والمعارف كلها بالعقل.^{۱۹}
فالعقل لا يحسن ولا يفتح، ولا يقتضى ولا يوجب. والسمع لا يعرف، اي لا يوجد المعرفة، بل يوجب.

بر همین اساس بود که او در تعریف «اصول» و «فروع» دین این تعریف را براحتی می پذیرفت که «اصول دین معقول است و با نظر و استدلال به دست می آید و فروع دین مطلق است و با قیاس و اجتهاد حاصل می شود.»^{۲۰}

مباحثات و مجادلات کلامی در میان اهل سنت، در قرن پنجم، آن چنان شیوع یافت که

ابوحامد محمد غزالی (م ۵۰۷ق)، شاگرد جوینی، با عقلگرایی افراطی این دوران به مقابله پرداخت و کلام اشعری را به راهی دیگر برد. در ادامه مقاله به نظریه غزالی باز خواهیم گشت.

عقلگرایی در ماتریدیّه

همزمان با نهضتی که اشعری به پا کرد، شخصیت دیگری از میان علمای سنتی خراسان برخاست که همان نیات و اهداف اشعری را دنبال می کرد. برخلاف اشعری که در سنت حنبلی-مالکی گام می زند، ماتریدی به سنت حنفی تعلق داشت. می دانیم که ابوحنیفه (م ۱۵۰ق) از اصحاب رای بود و قیاس را در احکام معتبر می شمرد. به همین سبب راه ماتریدی در تعدیل نصگرایی و وارد کردن عناصر عقلی به اعتقادات مذهبی سهلتر می نمود. گفتیم که اشاعره معارف نظری عقل را معتبر شمردند و به داوریهای عملی و قعی نهادند. اما ماتریدی عقل عملی را نیز به میدان علم کلام کشاند و از این جهت به تفکر معتزلی بسیار نزدیک شد. وی حسن و قبح عقلی را پذیرفت و تکلیف مالایطاق را قبیح شمرد. او فعل الهی را حکیمانه می دانست و عدالت و نفی ظلم را از اوصاف و افعال الهی به حساب می آورد.^{۲۱}

ماتریدی به این مقدار بسنده نکرد، بلکه در همان بعد نظری نیز به توان عقل بیشتر اعتماد کرد و آن را در تجزیه و تحلیل جزئیات کلامی وارد ساخت. در نظر او انسان دارای قدرت و اختیار است و مشیت او در وجود افعال مؤثر است. هر چند او نظریه کسب را پذیرفت و خداوند را فاعل افعال آدمی دانست، ولی برخلاف اشعری بر این باور بود که انسان در «قدرت کسب» کاملاً آزاد است و اوست که به حریت خویش فعلی را انجام می دهد.

با آنکه در آغاز آرای او در میان فرقه حنفیه رواج یافت، ولی با گسترش مذهب اشعری حتی علمای حنفی نیز اشعری شدند و اندیشه ماتریدی در بین قاطبه اهل سنت پذیرفته نشد.^{۲۲}

غزالی در کشاکش عقل و وحی

گفتیم که ابوحامد محمد غزالی اشعری مسلک بود و شاگرد امام الحرمین جوینی. غزالی از آن رو در تاریخ عقلگرایی حائز اهمیت است که در نیمه عمر

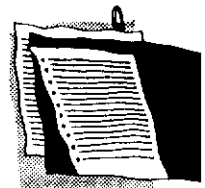
خویش دچار یک تحوّل فکری شد و با تحوّل او اندیشه اسلامی، لااقل در یک برهه، دگرگون گردید. زندگی علمی غزالی از دو دوره مختلف تشکیل می‌شود. در نیمه اول عمر، او ادامه دهنده همان مسیری است که کلام اشعری در طی دو قرن بر آن می‌رفت. در این دوره غزالی با وارد کردن منطق ارسطویی به علم کلام اشعری، آن را یک گام دیگر به پیش برد. ۲۳ تا پیش از او، حتی در آثار استادش جوینی، متکلمان از نظام منطقی ارسطو بهره نمی‌گرفتند. او با زیرکی تمام و با جعل اصطلاحات تازه برای مفاهیم منطقی ادعا کرد که قواعد منطق را از آیات قرآن استخراج کرده است. ۲۴ او همچنین ادعا کرد که ارسطو و یونانیان منطق را از پیامبران پیشین برگرفته‌اند و از این رو منطق ارسطو ریشه‌ای کاملاً دینی دارد. ۲۵ در همین دوره بود که او با نوشتن کتابها و رساله‌های کلامی به دفاع از مبانی اهل سنت و انتقاد از دیگر فرقه‌ها همت گماشت.

از دیگر اقدامات مهم او نقدی است که بر تفکر فلسفی آن روزگار نوشت. نخست، در کتاب مقاصد الفلاسفه به تقریر و تبیین مسائل فلسفه مشاء پرداخت و سپس با تألیف تهاافت الفلاسفه، به زعم خود، تناقضات فلسفه و تعارض آن را با عقاید دینی نشان داد. در پایان همین دوره بود که دست به تألیف کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد زد و کلام اشعری را در قالبی نو و با ادله‌ای استوارتر سامان بخشید.

ردّ و نقض آرای فلاسفه و صاحبان مذاهب و غور در اندیشه‌های کلامی بتدریج او را نسبت به علم کلام نیز بدبین کرد. این نکته حتی از کتاب کلامی او، الاقتصاد، تا حدودی دانسته می‌شود. در این کتاب او علم کلام را نه اسباب یقین، بلکه ابزاری برای دفع شبهات و کوییدن خصم می‌داند. به هر حال ذهن جست‌وجوگر و روح ناآرام او با اندیشه‌های فلسفی و کلامی آرام نگرفت و سرانجام در همه چیز به تردید افتاد. ۲۶ از اینجاست که مرحله دوم حیات غزالی آغاز می‌شود. او گوهر گمگشته خویش را در تصوّف بازمی‌یابد و یقین از دست رفته را تنها در سلوک عرفانی، که به زعم او سرآغاز راه نبوت است، می‌بیند.

غزالی پس از آنکه کلام اشعری را به نقطه اوج رساند مقدمات افول آن را نیز تدارک دید. عقل اشعری به راهی رفته بود که حقیقت دین عملاً پرتو خویش را از دست می‌داد. گوهر دین فراموش شده و صورت آن اسباب فضل فروشی و خردورزی فقیهان و متکلمان گردیده بود. پس علوم دین را حیاتی دوباره می‌بایست.

غزالی با نوشتن احیاء علوم الدین، تفکر دینی زمانه خویش را به باد انتقاد گرفت و برنامه دیانت

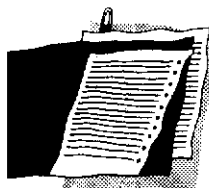

را بتفصیل بیان کرد. در این برنامه عقل و خردورزی جایگاهی بس خرد و پست دارد. ۲۷ در عوض سلوك عرفانی و تعبد دینی مقام بالا و والایی را به خود اختصاص می دهد. تعریف و تفسیری که غزالی از علم و عقل به دست می دهد این مطلب را بخوبی تأیید می کند. «علم طریق آخرت» منحصر در دو چیز است: علم مکاشفه (علم باطن) که غایت علوم است و علم معامله که همان اخلاق است. ۲۸ در این تقسیم بندی، فقه از «علوم دنیوی شرعی» شمرده شده و علم کلام به طور کلی از علوم شرعی خارج گردیده است.

تصویری که کتاب احیاء علوم الدین از علم کلام به دست می دهد بسیار حائز اهمیت است. او معتقد است که کلام از دو بخش تشکیل یافته است: قسمتی از آن را ادله مفید و مؤثر تشکیل می دهد که عیناً در کتاب و سنت هست و نیازی به علم کلام نیست. اما قسمت دوم یا مجادلات مذموم است و یا مطالب بی ثمر و گمراه کننده. از همین روست که در عصر او کلام مالوف نبود و داخل شدن در آن را بدعت می دانستند. ۲۹ البته غزالی می پذیرد که امروزه به دلیل رواج بدعت به کلام نیاز مندیم، اما متکلم بایستی بداند که وظیفه او چیزی جز حراست و پاسداری از حریم دین نیست و راهی به معرفت نمی گشاید. متکلم از نظر عقیده چیزی بیش از مردم عوام ندارد. او فقط سلاحی به دست دارد تا از طریق آخرت - که طریق دین و عرفان است - دفاع کند. ۳۰ غزالی بعدها در کتاب الجوامع العوام عن علم الکلام پذیرفت که علم کلام گاهی سبب وصول به حقیقت می شود، ولی این مورد آنقدر نادر است که به طور کلی عالم و عامی را حتی الامکان باید از این علم پرهیز داد. ۳۱

تصویری که غزالی از عقل به دست می دهد نیز شایان توجه است. وی عقل نظری را پذیرفت و آن را اساس اندیشه عقلانی انسان دانست. ۳۲ اما این را هم اضافه کرد که ایمان و معرفت خدا، بلکه شناخت حقیقت اشیا، در نفوس انسان به صورت فطری مرکوز است و عقل انسان با تذکر بدان دست می یابد. ۳۳ در اینجا نیز او نشان داد که به عقل فلسفی و ادله پیچ در پیچ کلامی چندان اعتقادی ندارد.

قدم بسیار مهم دیگری که غزالی برداشت، لایه لایه کردن حقایق و معارف دینی بود. اگر حقیقت درجات و بطون مختلف دارد و اگر انسانها از نظر هستی و عقل مراتب گوناگون دارند، پس هرکس را باید متناسب با ظرفیت وجودی اش تعلیم کرد. ۳۴ از اینجا است که غزالی راهی برای ورود عرفان به معارف دینی بازمی کند و آن را فراتر از فقه و کلام می نشاند.

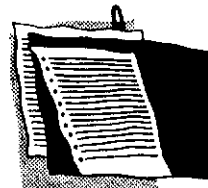

ابن رشد (م ۵۹۵ق) درست از همین مبنای غزالی استفاده کرد و برای آشتی دادن عقل و دین تلاش کرد. با این تفاوت که غزالی حقایق عالی و معارف والا را به عرفان نسبت می داد و ابن رشد به فلسفه. ابن رشد بر این باور بود که قرآن با تاکید بر تفکر و تحصیل معرفت عملاً بر عقل فلسفی مهر تایید گذارده است. ۳۵ از نظر او ظواهر متون دینی برای عوام است و فیلسوف با کشف حقایق برهانی به تاویل نصوص دست می یابد. ۳۶ عوام را نباید با حقایق باطنی آشنا کرد، سهل است به آنان حتی نباید گفت که نصوص دینی تاویل پذیر است. حقایق دینی را، که همان حقایق فلسفی است، باید در زبان پیچیده و در همان منابع فلسفی مطرح کرد تا ناهلان بدان راه نیابند. غزالی و ابن رشد تاویل را ویژه «راسخون در علم» می دانند، با این فرق که غزالی راسخون در علم را متصوفه و ابن رشد فلاسفه می داند. ۳۷

عقلگرایی و نصگرایی در سده های متأخر

دیدیم که غزالی با میدان دادن به تصوف عملاً تفکر عقلانی را تحقیر کرد. فلسفه را از قلمرو دین راند و کلام را برای مرزبانی به سرحدات دین تبعید کرد. در مقابل، ابن رشد با تالیف کتاب تهافت التهافت از حرمت عقل دفاع کرد و با دو کتاب دیگرش، فصل المقال و الکشف عن مناهج الادله، عقل و دین را سازش داد. از لطائف روزگار آنکه ابن رشد بیش از غزالی در تحولات بعدی کلام اشعری اثر گذاشت. پس از غزالی، علی رغم تلاشهای او، یک سنت نیرومند کلامی پا گرفت که گاه تا قلب مباحث فلسفی به پیش می رفت. عبدالکریم شهرستانی (م ۵۴۸ق)، فخر رازی (م ۶۰۶ق)، قاضی عضد ایجی (م ۷۵۶ق)، سعدالدین تفتازانی (م ۷۹۳ق) و سید شریف جرجانی (م ۸۱۲ق) به این سنت کلامی وابسته اند. در کلام اهل سنت نه تنها شعله عقلگرایی خاموش نشد، بلکه روز بروز فروزانتتر گردید، به طوری که آثار این گرایش تا عصر حاضر پابرجاست.

اما تأثیر غزالی را باید در جای دیگر نشان گرفت. او دو جریان مهم را باعث شد و یا لاقلاً زمینه سازی کرد. از یک طرف به تصوف - که تا آن زمان به عنوان یک جریان مستقل و منزوی به شمار می آمد - رنگ دیانت زد و آن را به درون جامعه دینی کشاند. از طرف دیگر، زمینه تقویت جریان نصگرایی را فراهم ساخت. غزالی با تضعیف فلسفه و کلام و رویکرد به وحی به طور غیرمستقیم راه را برای عرض اندام سلفیه هموار کرد. نصگرایی افراطی که با مرگ ابن حزم

(م ۴۵۶ق) در اندلس تقریباً روبه خاموشی گرایید بار دیگر از دمشق سرکشید. این بار تقی الدین احمد بن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیّه (م ۷۲۸ق) و سپس شاگردش ابن قیم (م ۷۵۱ق) بنای اندیشه ای را گذاشتند که اکنون نیز، از جمله در فرقه وهابیت، به بقای خویش ادامه می دهد. جهان اهل تسنن امروز وارث این هر دو تفکر است: نصگرایی افراطی پیروان ابن تیمیّه و عقلگرایی به شیوه اشاعره.

عقلگرایی در شیعه، امامیه

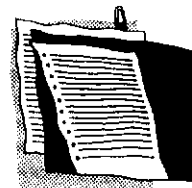
از میان سه فرقه بزرگ تشیع تنها از امامیه سخن خواهیم گفت، چراکه زیدیه به راه معتزله رفت و خردگرایی اهل اعتزال را به تمامی پذیرفت و اسماعیلیه نیز تحت تاثیر آیینهای گنوسی و مانوی و تا حدی تحت تاثیر فلسفه نوافلاطونی قرار گرفت و مسیر خود را از اندیشه دینی دورتر برد.

البته سخن در باب امامیه را باید از ائمه اهل بیت (ع) آغاز کرد، ولی از آنجا که غرض ما بررسی آرا و اندیشه های مسلمین است و نه تحلیل متون اصلی، بحث را از دانشمندان شیعه آغاز می کنم. در میان اصحاب ائمه (ع)، بویژه یاران امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، به دو گروه متفاوت برمی خوریم: گروهی که به «متکلم» معروف اند و گروهی که آنها را «محدث» یا «فقیه» می خوانند. از دسته نخست می توان هشام بن حکم، هشام بن سالم، حران بن اعین، محمد بن طیار و مؤمن طاق را نام برد و از دسته اخیر باید به محمد بن مسلم، احمد بن محمد بن خالد برقی، محمد بن حسن الصفار اشاره کرد. تفاوت و تمایز این دو گروه در نحوه و میزان به کارگیری عقل در معارف دینی است و از این رو می توان آنها را نمایندگان عقلگرایی و نصگرایی در عالم تشیع دانست.

نخستین متکلم شیعی را نواده میثم تمّار، یعنی علی بن اسماعیل بن میثم تمّار، دانسته اند.^{۳۸} بعضی معتقدند که کلام شیعی پیشتر آغاز شد و کمیت بن زید، شاعر شیعی، و عیسی بن روضه از پیشروان و مؤسسان کلام تشیع است.^{۳۹} بسیاری براین عقیده اند که اساساً معتزله ریشه در کلام شیعه دارد. به اعتراف معتزلیان، واصل بن عطاء، مؤسس اعتزال، خود علم توحید و عدل را از ابوهاشم عبدالله بن محمد حنفیه فراگرفت و محمد حنفیه از پدر بزرگوارش علی بن ابی طالب (ع).^{۴۰}

به هر حال اولین کسی که کلام شیعه را پرآوازه کرد و با استفاده از اصول جدل به دفاع از مبانی

تشیع پرداخت هشام بن حکم بود. وی از یاران امام صادق(ع) است و ماجرای مناظرات او با مخالفین و تقدیر امام(ع) از او را در جوامع روایی شیعه می‌توان دید. هشام در علم کلام و فن مناظره تا آنجا شهرت یافت که یحیی بن خالد برمکی، وزیر مقتدر هارون الرشید، او را به ریاست متکلمان برگزید و در مجالس مناظره که میان متکلمان مشهور آن عصر برگزار می‌شد بدو منصب ریاست و داوری بخشید.^{۴۱} در منابع ملل و نحل و کلام اهل سنت، هشام و پاره‌ای دیگر از متکلمان شیعه را به تشبیه و تجسیم متهم کرده‌اند. البته قدمای شیعه آنها را ستوده و از این گونه تهمتها مبراً دانسته‌اند.^{۴۲} ظاهراً اختلاف هشام بن حکم با سران معتزله و مرجئه در رواج این اتهامات بی‌اثر نبوده است. قرائن نشان می‌دهد که وی مدتی بر مذهب اهل بیت(ع) سلوک نمی‌کرد، سپس مستبصر شده و خود را وقف دفاع از مبانی تشیع کرده است.^{۴۳}

از میان متکلمان شیعه در دوره حضور ائمه باید از فضل بن شاذان نیشابوری (م ۲۶۰ق) یاد کرد. ابن قبه نیز یکی دیگر از متکلمان نامدار این دوره است. در مقابل، باید به خیل بی‌شمار محدثین شیعه اشاره کرد که رسالت خود را بیشتر در ثبت و ضبط معارف اهل بیت(ع) می‌دیدند. شرح حال و آثار این بزرگان در کتب رجال بیان شده است.

نکته مهم و جالب توجه اینکه، برخلاف آنچه در میان اهل سنت دیدیم، در تشیع تا قرن سوم هجری میان متکلمان و محدثان اختلاف چندانی وجود نداشت. البته در بین متکلمان و اصحاب ائمه گاهی مباحثه و کشمکش درمی‌گرفت، اما آن شکافی که در میان حنابله و معتزله در این دوران وجود داشت، میان نصگرایان و خردگرایی تشیع دیده نمی‌شود. دلیل این امر اعتدال دانشمندان شیعه در به کارگیری عقل و استناد به نصوص دینی بود. وجود روایات اهل بیت و بویژه حضور آنان در کنار شیعیان از بروز افراط و اختلاف می‌کاست. اساساً شیوه امامان شیعه به گونه‌ای است که ضمن استقبال از عقل و طرح مباحث عقلی، دایره ادراک عقل را محدود می‌کردند و مؤمنان را از کشاندن عقل به فراسوی مرزهای آن برحذر داشته‌اند.

از قرن سوم، که مقارن با عصر تقیه و دوران غیبت ائمه(ع) است، بتدریج این دو جریان کلامی و حدیثی از یکدیگر فاصله گرفتند و در نهایت به دو دیدگاه کاملاً متفاوت تبدیل گشت. هرچند در عالم تشیع هیچگاه تقابل حنبلی-معتزلی شکل نگرفت، اما در قرن سوم و چهارم دو جریان عقلگرایی و نصگرایان کاملاً متمایز و تقریباً رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. بارزترین شخصیت‌های کلامی را در خاندان نویختی باید جست و بزرگترین نمایندگان نصگرایان را محدثین

قم و ری می توان شمرد.

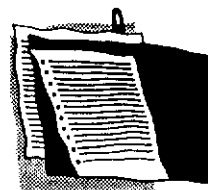
نوبختیان از یک خانواده منجم ایرانی بودند که با ورود به دربار امویان مسلمان شدند و بعدها به تشیع گراییدند. این خانواده در دوره عباسی، بویژه در دربار منصور، به مقام والایی رسید و در فرهنگ دوره عباسی و ترجمه متون فارسی به عربی و اداره «بیت الحکمة» هارون الرشید نقش بسزایی داشتند. ویژگی ممتاز آنها آشنایی با نجوم و فلسفه است. برخی از بزرگان نوبختی چنان به اهل بیت (ع) نزدیک شدند که از یاران و اصحاب ایشان به حساب می آمدند. حسین بن روح نوبختی، چهارمین نائب امام عصر (ع)، از این خانواده است. این خاندان حدود سه قرن دانشمندان بزرگی را به عالم اسلام و تشیع عرضه داشت و عقلگرایی شیعه را به نقطه اوج خود رساند. بعضی از محققین آنان را پایه گذار کلام عقلی شیعه دانسته اند. به دلیل آشنایی با فلسفه ایران و یونان و نیز آشنایی با کلام معتزلی، متکلمان نوبختی نظام کاملی از مقولات و قواعد عقلی بنا کردند که کلام شیعه را تا قرنهای زیر تاثیر گرفت.^{۲۲}

برای آشنایی با عقلگرایی و نصگرایی این دوره بهترین راه، بررسی کتاب الیاقوت، تنها اثر کلامی بازمانده از این خاندان، و مقایسه آن با آثار و اندیشه های شیخ صدوق، محدث مشهور و نماینده برجسته جریان نصگرایی، است. با مقایسه این دو بخوبی می توان شاخصه های کلی این دو جریان را باز شناخت و تلاش شیخ مفید (م ۴۱۳ق) و سید مرتضی (م ۴۳۶ق) را در نزدیک کردن این دو تفکر نشان داد.

شیخ صدوق اساساً یک محدث است و از این رو، چه در فقه و چه در عقاید، خود را محدود به معارف قرآن و روایات می بیند. این التزام تا بدان حد است که حتی در کتابهای فقهی و اعتقادی اش از الفاظ و تعبیر احادیث سود می جوید و تا حد ممکن از آوردن آرای خویش پرهیز می کند. کتاب المقنع در فقه و کتاب الاعتقادات (عقاید امامیه) نمایانگر تفکر و بیانگر سبک و شیوه اوست.

البته نباید پنداشت که صدوق صرفاً به نقل و ضبط روایات پرداخته است، بلکه او با احاطه بر روایات و با استفاده از معیارهای تشخیص و ترجیح احادیث به سنجش و گزینش روایات می پردازد و آنچه را بر طبق موازین می بیند به عنوان عقیده یا فتوای خویش بیان می دارد. متأسفانه تا سخن از محدث به بیان می آید، بعضی بسرعت تفکر اهل حدیث را در نظر می آورند. شیخ صدوق به هیچ روی با این تفکر آشتی ندارد. او بحث و استدلال در رد منکران را نه تنها جایز، بلکه واجب

می شمارد. مناظراتی که از وی نقل شده، کاملاً بر این مطلب گواه است.^{۴۵}

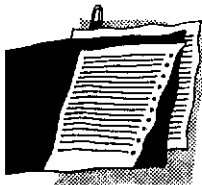
صدوق معرفت خداوند و توحید را امری «فطری» می داند که همه خلق را بر آن سرشته اند.^{۴۶} حتی انسان با تهذیب نفس و پیروی از فطرت خویش می تواند به رؤیت قلبی خداوند نایل شود.^{۴۷} اما با این همه عقل را در شناخت خداوند و صفات او بکلی ناتوان نمی بیند. بخش عمده ای از کتابهای او به نقل احتجاجات ائمه (ع) با مخالفین و بیان استدلالات ایشان اختصاص دارد. البته شیخ صدوق به محدودیت عقل در این میدان باور داشت و از این رو برخلاف متکلمان، جز در موارد ضرورت، آن هم در محدوده متون و معارف کتاب و سنت، مناظره و مجادله را روا نمی شمرد. عجیب نیست که در میان صدها کتابی که از وی بازمانده حتی یک اثر کلامی نیز نمی توان یافت. به طور کلی از نظر صدوق روش، قلمرو و موضوع عقل در معارف دینی دارای محدودیت بسیار است و معرفت دینی بیشتر بر مبنای فطرت و عقل فطری بنا می شود.^{۴۸}

اما در مقابل، کتاب الیاقوت یک اثر کاملاً کلامی است.^{۴۹} از نظر ابن نوبخت معرفت به خدا امری نظری و اکتسابی و تنها راه دستیابی به این گونه معارف، نظری و استدلال عقلی است.^{۵۰} شیخ صدوق توحید را فطری و ابن نوبخت آن را مکتسب می داند.^{۵۱} درست برخلاف آنچه از شیخ صدوق دیدیم، نویسنده الیاقوت دلیل سمعی را مفید یقین نمی داند، چرا که در نصوص دینی اشتراك لفظی، مجاز و تخصیص راه دارد و با وجود این احتمالات نمی توان در امور اعتقادی منحصرأ به روایات اعتماد کرد. تنها با ضمیمه قرائن است که می توان از روایات و آیات به قطع و یقین راه برد. بعلاوه تمسک به ادله سمعی تنها در صورتی ممکن است که پیشاپیش وجود خداوند، نبوت، عصمت و دیگر مقدمات را از طریق استدلال عقلی به اثبات رسانده باشیم، وگرنه مسیر اندیشه به دور و محال می انجامد.^{۵۲} خلاصه آنکه کتاب الیاقوت در بعد عقلی چنان پیش می رود که پس از دو قرن علامه حلی این کتاب را کاملاً موافق با مکتب فلسفی-کلامی خواجه طوسی می بیند و به شرح آن می پردازد.

ابن نوبخت در آغاز به تمهید مقدمات کلامی می پردازد. تعریف جوهر و عرض و جسم، اثبات جزء لایتجزأ و خلا، ابطال تسلسل و چندین مسأله دیگر بخش اصلی کتاب را اشغال کرده است. نکته جالب و بدیع در این کتاب تقسیم موجود به «واجب» و «ممکن» و استدلال به برهان وجوب و امکان است.^{۵۳} اگر حدس محققین درست باشد که کتاب الیاقوت در حدود سال ۳۵۰ قمری نگاشته شده، پس می توان نتیجه گرفت که ابن نوبخت اولین کسی است که مفهوم

و جوب و امکان و برهان آن را در کلام و فلسفه اسلامی مطرح کرده است.^{۵۴} به یاد داشته باشیم که این برهان حتی در آثار شیخ مفید و سید مرتضی، نیز دیده نشده است. البته این نتیجه را نباید جدی گرفت، زیرا الیاقوت لا اقل به قرن پنجم بازمی‌گردد. به هر حال ابن نوبخت در این کتاب گرایشی عقلانی از سنخ عقلگرایی معتزله را به نمایش می‌گذارد.

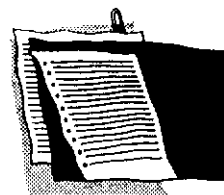
آنچه گفتیم تنها در باب عقل نظری بود. در احکام عقل عملی، برخلاف آنچه در اهل سنت دیدیم، اختلاف بین متکلمین و محدثین شیعه بسیار اندک است. شیعه امامیه یک صدا به حسن و قبح عقلی اعتقاد داشته آن را ذاتی افعال می‌دانست. محدودیتی را که اهل حدیث و اشاعره برای عقل عملی قائل بودند، در بین محدثین شیعه، تا آنجا که می‌دانیم، حتی یک مصداق ندارد. البته در مصادیق احکام عقلی بین متکلمین و محدثین اختلاف است، چنانکه متکلمین نیز در این باب اتفاق نظر ندارند. نمونه‌ای از این اختلاف را در «قاعده لطف» و مسأله «وجوب اصلح» می‌توان یافت.

عقلگرایی در شیخ مفید

شیخ مفید (۳۳۶-۴۱۳ق) شخصیتی است که علوم گوناگون، نظیر حدیث، کلام و فقه را در خود جمع دارد و از این جهت در بین علمای شیعه ممتاز است. شیخ مفید از یک سو محضر محدثین بزرگ عصر خویش، همچون جعفر بن قولویه و شیخ صدوق، را درک کرده و از سوی دیگر نَسَب علمی به نوبختیان می‌رساند.^{۵۵} وی تا حدودی نیز از متکلمان معتزلی بهره جسته است. مفید در زمانی می‌زیست که نهضت عقلگرایی بنونوبخت و نهضت نصگرایی محدثین به قوت و شدت تمام مطرح بود. او کوشید تا با در نظر گرفتن جوانب مسأله و جمع میان احکام عقلی و محتوای متون دینی جریانات مختلف شیعی را به یکدیگر نزدیک سازد.^{۵۶} در اینجا فرصت نیست که بتفصیل از آرای کلامی شیخ مفید یاد کنیم، اما ناچاریم که لا اقل به آن بخش که مستقیماً به بحث ما مربوط است اشاره‌ای داشته باشیم.

شیخ مفید نظریه «فطری بودن توحید» را نپذیرفت. صدوق در این مورد به روایاتی استناد می‌جست که بر آن اساس فطرت همه خلایق را بر توحید سرشته اند (فَطْرَهُمْ جَمِيعاً عَلَى التَّوْحِيدِ). اما مفید معتقد بود که روایات یادشده تنها بدین معناست که خداوند انسانها را آفریده تا به توحید بگردند و او را به یگانگی پرستش کنند.^{۵۷} همو در کتاب اوائل المقالات تصریح می‌کند که معرفت

خداوند و معرفت پیامبر و معرفت هر چیز غائبی اکتسابی است و تنها از طریق استدلال حاصل می‌شود. ۵۸. در آنجا که شیخ صدوق علم کلام و شیوه متکلمان را تضعیف می‌کند و برای این منظور به روایات اهل بیت (ع) استناد می‌جوید، ۵۹. شیخ مفید با تقسیم علم کلام به حق و باطل، کلامی را که در خدمت شناخت و دفاع از دیانت باشد نه تنها مطلوب بلکه واجب می‌شمارد. شیخ برای اثبات مدعای خویش آیات و روایاتی را سند می‌آورد که کلام و متکلمان را ارجح گذاشته است. ۶۰.

با این همه، او برخلاف نوبختیان و معتزله، خرد را در شناخت حقایق دین مستقل نمی‌داند، بلکه عقل را در علم و نتایجش به وحی و دین نیازمند می‌بیند. خرد آدمی اگرچه با استدلال به امور دینی نایل می‌شود، اما کیفیت استدلال بر این امور را باید از پیامبر و متون دینی بیاموزد.

واتفقت الامامیه علی انّ العقل محتاج فی علمه و نتائجہ الی السمع وانه غیر منفک عن سماع بنه العاقل علی کیفیة الاستدلال، وانه لابد فی اول التکلیف وابتدائه فی العالم من رسول، ووافقهم فی ذلک اصحاب الحدیث واجمعت المعتزله والخوارج والزیدیه علی خلاف ذلک وزعموا انّ العقول تعمل بمجردها من السمع والتوقیف. ۶۱.

این عبارت جای هیچگونه توجیه ندارد. ۶۲. مفید، امامیه را در این جهت موافق با اهل حدیث و مخالف با معتزله می‌شمارد. این نظریه صرفاً یک احترام ظاهری برای شریعت نیست. التزام به این قول بدین معناست که قواعد و معقولات کلامی باید تنها در محدوده دیانت تعریف شود و فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که به نتایج خاصی بینجامد. همین اصل تا حدودی آرای شیخ را تحت تاثیر قرارداد و نظام کلامی او را از نوبختیان و پیروان خود او متمایز ساخت.

برای نمونه، می‌توان به تعریف عقل از نظر سه متفکر مورد بحث، یعنی صدوق، ابن نوبخت و مفید، مراجعه کرد. شیخ صدوق عقل را، به مضمون روایات «ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان» و یا در تعبیر دیگر «التجرع للفضه حتی تنال الفرصه» تعریف می‌کند. ۶۳. هرچند این تعریف اختصاص به عقل عملی ندارد، ولی بوضوح عقل نظری را در چهارچوب دریافتهای و آرمانهای عقل عملی محدود می‌کند. عقل در آیات و روایات معمولاً از چنین مشخصه‌ای برخوردار است. ۶۴.

اما برای ابن نوبخت خصلت نظری و استدلالی عقل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این

دو تعریف در عین حال جایگاه و قلمرو عقل را نیز مشخص می‌کند. به یادآوریم که برخلاف صدوق که معرفت خدا را فطری می‌دانست، ابن نوبخت تنها سرمایه انسان در شناخت خدا و حقایق عینی را عقل می‌داند. این دو تعریف از عقل در نهایت دو نظام اعتقادی متفاوت را به دست می‌دهد.

شیخ مفید در تعریف عقل راه میانه‌ای اختیار می‌کند که البته در مجموع به عقلگرایی نوبختیان نزدیکتر است. او شناخت اصول دین را عقلی و اکتسابی می‌داند، ولی در عین حال معتقد است که راه معرفت نزدیک است و آدمی در هر سطحی که باشد، بی‌آنکه علم کلام بداند یا با فنون جدل آشنا باشد، صرفاً با به‌کارگیری عقل خویش می‌تواند به معرفت خداوند نایل شود.^{۶۵} بی‌تردید شیخ در اینجا گوشه‌چشمی به عقلگرایی افراطی دارد. همو در رساله‌الکلام به مقدمات الکلام از عقل تعریفی کرده است که همین میانه‌روی را نشان می‌دهد.

العقل معنی یتَمیز به من معرفة المستنبطات ویسمی عقلاً لانه یعقل عن المقبحات^{۶۶} این تعریف یادآور برداشت شیخ صدوق از عقل است.

مقایسه میان این سه دانشمند را پیش از این می‌توان ادامه داد. آرای این سه تن در باب «قاعده لطف» و «وجوب اصلح» نیز نشان از گرایش‌های گوناگون دارد.^{۶۷}

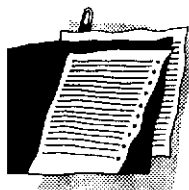
خلاصه آنکه در کشاکش میان عقلگرایی و نص‌گرایی، شیخ مفید بیشتر جانب جریان اول را می‌گیرد. با آنکه شیخ خود از محدثان بنام است، ولی گرایش کلامی او بسبب شده که غالب روایات اعتقادی را تنها پس از تفسیر و جرح و تعدیل بپذیرد. بویژه در

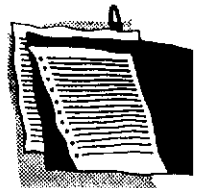
تعارض نقل با احکام عقل او بیشتر جانب عقل را می‌گیرد.^{۶۸}

حال باید دید که سنت شیخ مفید تا چه حد از سوی شاگردان او ادامه یافت و سرانجام عقلگرایی و نص‌گرایی شیعه به کجا انجامید.

عقلگرایی پس از شیخ مفید

بزرگترین شاگرد شیخ مفید، متکلم برجسته، سید مرتضی معروف به علم‌الهدی است. هرچند او در سنت کلامی استاد خویش قدم می‌زند، اما به عقلانی کردن کلام بیشتر گرایش داد. سید مرتضی سخت از نوبختیان متأثر است. این نکته را با مقایسه میان دو کتاب الیاقوت والذخیره نیز

می توان دریافت . سید مرتضی هم‌اواز با مفید و ابن نوبخت معرفت حقایق دین را اکتسابی می داند .^{۶۹} وی این عقیده شیخ مفید را که عقل در استدلال نیازمند سمع است نپذیرفت و بر این رای خرده گرفت . وی در جای دیگر در پاسخ به این سؤال که راه شناخت خداوند سمع است یا عقل ، بصراحت راه سمع را رد می کند و راه را منحصر به عقل می داند .

دلیل سید مرتضی دقیقاً همان چیزی است که ابن نوبخت می گفت . سپس درست همان قول شیخ مفید در تقدّم سمع بر عقل را از «بعض اصحابنا» نقل و نقد می کند .^{۷۰} نقد سید مرتضی این است که اگر این قول را از امام (ع) به جهت امام بودن می پذیریم ، این کار مستلزم دور و محال است و اگر سخن امام (ع) از باب تنبّه و ارشاد به حکم عقل است ، پس در واقع ملاک و میزان حکم عقل است نه امام (ع) . همین دیدگاه در کتاب الذخیره نیز ارائه شده است .

بنابراین می بینیم که سید مرتضی چگونه از موضع استاد خویش فاصله می گیرد و یک گام بیشتر به عقلگرایی نزدیک می شود . البته اختلاف سید با مفید اختصاص به این مورد ندارد . یکی از موارد بسیار جالب ، اعتقاد او به لزوم اکتسابی بودن معرفت دینی است . صدوق معتقد بود که معرفت خداوند ضروری است . مفید به اکتسابی بودن معرفت باور داشت . سید بر این اعتقاد است که نه تنها دستیابی به حقایق دینی کسبی و استدلالی است ، بلکه اساساً باید اکتسابی باشد و فطری بودن معارف برخلاف لطیف و حکمت خداوند است . همچنانکه اگر کسی با زحمت و تلاش بسیار خانه ای بنا کند قدر خانه اش را می داند و بیشتر در آن می ماند ، آن کس که معرفت را با تأمل و تفکر دریابد ، پایداری اش در راه آن معرفت نیز بیشتر است . پس بنابه قاعده لطف بر خداوند لازم است که معرفت را به صورت ضروری و فطری در انسان قرار ندهد ، بلکه مسیر را به گونه ای تعبیه کند که آدمی تنها پس از تلاشهای عقلی بدان دست یابد .^{۷۱}

در آن دسته از مسائل کلامی که به قلمرو عقل بازمی گردد معمولاً همین اختلاف نظر را میان سید مرتضی و شیخ مفید می توان دید .

این گرایش عقلانی را شاگردان و پیروان سید مرتضی تکمیل کردند . در این میان باید از دو اثر مهم ، یعنی تقریب المعارف ابوالصلاح حلبی (م ۴۴۷ق) و تمهید الاصول شیخ طوسی (م ۴۶۰ق) ، یاد کنیم که در استحکام و گسترش این دیدگاه نقش بسزایی داشته اند .

همین جریان عقلگرایی در قرن پنجم و ششم ادامه یافت و کلام شیعه به تدریج با منطق ارسطویی و سپس با فلسفه درآمیخت . اوج آمیزش کلام شیعه با فلسفه در قرن هفتم با ظهور

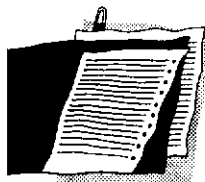

شخصیت بزرگی چون خواجه نصیرالدین (م ۶۷۲ق) حاصل شد. از این پس کلام بکلی رنگ فلسفی به خود گرفت. از متکلمان نامدار این دوره علامه حلی (م ۷۲۶ق) و ابن میثم بحرانی (م ۶۹۹ق) است. با این مکتب جریان عقلگرایی در کلام شیعه به آخرین مرحله تکامل خویش رسید.

تاکنون با سه مرحله از کلام شیعه آشنا شده ایم: مرحله اول متکلمان عصر حضور ائمه اند، مرحله دوم از بنونوبخت، شیخ مفید، سید مرتضی و پیروان او تشکیل می شود، مرحله سوم با خواجه طوسی آغاز می شود. دیدیم که عقلگرایی در این سه مرحله قدم به قدم شدت یافت و در آخرین مرحله، متکلمان شیعه فلسفه عقلی مشاء را قالب مناسبی برای عرضه معارف دین تشخیص دادند. اگر بخواهیم از این هم کمی پیشتر بیاییم به مرحله چهارمی مواجه می شویم که تا عصر حاضر ادامه یافته است. آغازگر این دوره فیلسوف و عارف شیعی صدرالمتألهین شیرازی (م ۱۰۵۰ق) پایه گذار حکمت متعالیه است. در اینجا گذشته از مقولات فلسفی، مبانی و مفاهیم عرفانی نیز به خدمت گرفته می شود و دین با عقل و اشراق هم سخن و همساز می شود. اگر در مرحله سوم کلام رنگ فلسفه به خود گرفت، در اینجا این فلسفه و عرفان بود که لباس کلام بر تن می کرد.

نصگرایی در دوران متأخر

پس از شیخ مفید، همگام با رشد عقلگرایی، جریان نصگرایی نیز به حیات خویش ادامه داد. در واقع نیت شیخ مبنی بر پیوند میان این دو جریان سودی نبخشید و بظاهر پیشنهاد او را پذیرفته نشد. در واکنش به عقلگرایی حاکم بر جناح متکلمان و فلاسفه یک جناح مستقل از نص گرایان نیز شکل گرفت و پایه پای آنان به تبلیغ و تثبیت مواضع خویش پرداخت. اشاره ای کوتاه خواهیم داشت به آرای دو شخصیت بزرگ از این جریان، یعنی رضی الدین علی بن طاووس (۵۸۹-۶۶۴ق) و زین الدین علی بن احمد عاملی (۹۱۱-۹۶۵ق) معروف به شهید ثانی.

سید بن طاووس کتابی دارد به نام کشف المحجبه لثمرة المهججه که در واقع وصیتی است معنوی که در پایان عمر به فرزند خویش و تمام شیعیان دارد. از فصل پانزدهم مؤلف به معرفت خداوند و طریق آن می پردازد. این فصل با عبارت زیر آغاز می شود:

«من بسیاری از علمای حاضر و گذشته را دیده ام که در معرفت مولای حقیقی و مالک دنیا و آخرت بسیار سخت گرفته اند، و کار را بر مردم مشکل کرده اند، حال آنکه خدا و رسول (ص) آن را بسیار سهل و ساده قرار داده اند، زیرا که کتابهای آسمانی و قرآن شریف را می بینی که از اشاره و تنبه به ادله و علائم معرفت مولا و مالک دنیا و آخرت و پدیدآوردنده موجودات و تغییردهنده متغیّرات و مقلب ازمنه و اوقات پراست، و به همان اشاره اجمالیه اکتفا فرموده اند. ... و علمای صدر اسلام نیز تا اواخر زمان ظهور ائمه اطهار علیهم السلام - همین راه و طریقه را پیموده اند. ۷۲»

نصگرایی شیعه بهترین تعبیر خود را در کلمات سید بن طاووس یافته است. چنانکه می بینم وی عقل را منکر نیست و در معرفت الله به نصّ تمسک نمی جوید. او اصل وجود صانع را امری وجدانی و غیرقابل انکار می داند و معتقد است که عقل همه مردم در اصل خالق اتفاق دارد و اختلاف در حقیقت ذات و صفات خداوند است. پس تصویری که ابن طاووس از عقل ارائه می کند با آنچه متکلمان و فلاسفه می گویند متفاوت است. سید این تفاوت را در قالب یک مثال بیان می کند. در نظر او متکلم همچون استادی است که شمع را از پیش روی شاگرد خویش برمی دارد و به دوردستها می برد و سپس از او می خواهد که در طلب آن به طی طریق و تهیه زاد و راحله پردازد. ۷۳ وی معتقد نیست که نظر در جواهر و اجسام و اعراض حرام است یا ره به معرفت نمی برد، بلکه براین باور است که این راه از طرق بعید و راههای خطرناکی است که انسان ایمن نیست پس از ورود بدان به سلامت خارج شود. ۷۴

سید بن طاووس مخصوصاً از کلام عقلی حاکم در دوران خویش (معتزله و کسانی که به طریقه آنها رفته اند) انتقاد می کند و تشتت آرای میان آنها را نشان از پرخطر بودن این راه می بیند. ۷۵ وی رساله ای از قطب الدین راوندی را شاهد می آورد که در آن اختلافات میان شیخ مفید و سید مرتضی را گردآورده که بالغ بر نودوپنج مساله است. ۷۶

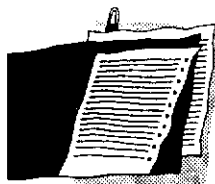
مؤلف کسانی را که در مقام تعلیم و ارشاد مسترشدین هستند، سفارش می‌کند که: در مقام تعلیم و تربیت، فطرت اولیه آنان را با تنبیهات عقلیه و اشارات قرآنی، و هدایتهای الهیه نبویّه تقویت کنند و به آنان بفهمانند که معرفت صفات خداوند صانع مؤثر جل جلاله بر آنان واجب و لازم است و آن هم به آسانترین راهی که مولای او جل جلاله برای او قرار داده است ثابت می‌شود و بدون اینکه عمر او ضایع گردد برای او حاصل می‌گردد.^{۷۷}

عبارات سید بن طاووس را از آن رو بتفصیل آوردیم که به گمان ما، این کتاب تأثیر پر دامنه‌ای بر دانشمندان شیعه پس از خود داشته است. از جمله این شخصیتها باید شهید ثانی را نام برد. وی در رساله الاقتصاد و الارشاد ضمن نقل کلمات سید به شرح و بسط آن پرداخته است. جالب اینجاست که او در همان آغاز، فکر و استدلال را با مفاد آیه فطرت «فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطرة الناس عليها» (روم: ۳۰) و روایت «كل مولود يولد على الفطرة» یکسان می‌گیرد.^{۷۸} این نکته نمایانگر دیدگاه رایج میان محدثین و فقهای شیعه درباره عقل است که آن را نوعی «عقل فطری» می‌دانند.^{۷۹} شهید ثانی تصریح می‌کند که این مرتبه فطری از معرفت نیاز به آموختن هیچ علمی ندارد و صرفاً با اشارات و تنبیهات شرعی حاصل می‌شود.^{۸۰} او از علم کلام و بویژه مباحثات شایع در زمان خویش سخت انتقاد می‌کند و آن را، علی‌رغم اعتقاد متکلمان، دورترین، صعب‌ترین و پرخطرترین راه به سوی خدا معرفی می‌کند.^{۸۱}

دیدیم که متکلمان اساس ایمان را «معرفت استدلالی» می‌دانستند، اما شهید معتقد است که در ایمان «جزم و اذعان» معتبر است، حال از هر طریقی که حاصل شود.

والحاصل انّ المعترف فی الايمان الشرعی هو الجزم والاذعان وله اسباب مختلفه من الالهام والكشف والتعلم والاستدلال. والضابط: هو حصول الجزم بای طریق اتفق، والطرق الى الله بعدد انفس الخلائق.^{۸۲}

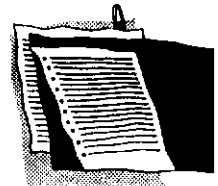
جریان نصگرایی بعدها توسط شخصیتهایی چون شیخ حرّ عاملی (م ۱۱۰۴ق)، علامه محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۰ق) پی گرفته شد و به کمال خود رسید. تاریخ نصگرایی شیعه، لااقل از این جهت رو به رشد بوده است که آرا و مواضع خویش را آهسته آهسته روشن کرده و از ابهامات اولیه کاسته است.

سخن آخر

حال که گزارشی کوتاه از این دو جریان نیرومند در تاریخ کلام اسلامی به دست دادیم، شایسته است اندکی از ساحت تاریخی بیرون آیم و از فراز بر این صحنه رنگارنگ اندیشه‌ها نظر افکنیم:

۱- چنانکه پیشتر یاد کردیم این دو جریان غالباً به افراط می‌گراید و از توجه به دشواریهای راه و راه‌حلهایی که در جناح مقابل مطرح است باز می‌ماند. بحثهای کلامی گاه چنان به پیچ و خم منازعات و ردّ و اثباتها گرفتار می‌آید که نصوص دینی به فراموشی سپرده می‌شود و یا در زیر تیغ توجیه و تأویلها معنا و ماهیت خویش را از دست می‌دهد. نمی‌توان انکار کرد که گرایش افراطی به عقل، در مقاطع مختلف، گرد غفلت بر چهره حقیقت دین نشانده و متدینان و شریعتمداران را آزرده ساخته است. در برابر، نص‌گرایی یا ایمان‌گرایی گاه چنان به خرد و اندیشه‌ورزی پشت می‌کند که دیانت را بی سلاح و بی پناه رها می‌کند. نص‌گرایی آنگاه که به افراط می‌گراید دین را در عزلت و انزوا می‌خواهد. درست است که دین ریشه در عمق جان آدمی دارد و اساسش بر ایمان و انس با خداست، ولی در عین حال، پیام آوران دین خود در صحنه آینه‌ها و اندیشه‌ها توانمند و سرفراز به دفاع از مبانی دیانت خویش پرداخته‌اند. دین بدون یک پشتوانه محکم عقلی لااقل از این عنصر اخیر محروم است.

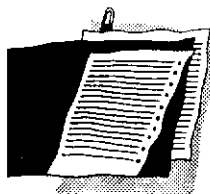

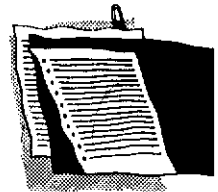
۲- بررسی تاریخ این دو جریان یک تفاوت اساسی را نشان می‌دهد. عقلگرایی همواره با تب و تاب خاصی همراه بوده است و برعکس نص‌گرایان معمولاً از مواضع پایدارتری برخوردار بوده‌اند. البته این سخن بدان معنا نیست که در آرای محدثین هیچ‌گونه تغییری صورت نگرفته یا از دیگر حوزه‌های معرفت تأثیر نپذیرفته است، سخن در ثبات نسبی دیدگاه‌های نص‌گرایانه است. اندیشه اساساً چیز لغزنده‌ای است. خرد راهواری است که اگر بی مهار بماند ره به ناکجاآباد خواهد برد. در مقابل، نصوص دینی تا آنجا که مرجع باشد و به داوری پذیرفته شود تا اندازه بسیار اندیشه را ثبات و مسیر آن را سمت و سو می‌بخشد. اگر خصلت دین، پایدار بودن است (ذلک الدین القیم) و اگر ایمان شک و تردید بر نمی‌تابد، پس شالوده ایمان باید با متون و منابع دینی پیوند یابد. تعبد و تسلیم در مقابل وحی از ارکان اصلی ایمان در ادیان الهی است. بی‌پرده باید گفت: آن کس که عقل را دستاویز تأویل دین و وحی را بازیچه قبض و بسط اندیشه بداند، اولین چیزی را که باید وداع کند ایمان است.

۳- غرض از این نوشتار نقد و بررسی آرا نبوده است. سعی کردیم آرای گوناگون را از سر همدلی بازگویم. اما آنچه مسلماً نمی توان بدان پایبند بود، حذف یا بی مهری به یکی از دو بعد دین و عقل است. جمع میان این دو با حفظ حدود و شؤن هر کدام از رسالتهای بزرگ کلام در روزگار ماست. شگفت است که بحث از عقل و دین غالباً گرایش به دو قطب متضاد دارد. گویا نیرویی در میان است که جویندگان را به دو سر طیف می راند. راستی این نیروی گریز از مرکز چیست و چگونه می توان بر آن فائق آمد؟

پی نوشتها:

۱. ابن رشد در مورد غزالی می گوید: «هو مع الاشاعره اشعری ومع الصوفیه صوفی ومع الفلاسفة فیلسوف». (فصل المقال، ص ۲۷) هر چند این قول از سر انصاف نیست، اما خالی از حقیقت نیز نیست.
۲. ر. ک: سید مرتضی عسکری، معالم المدرّسین؛ نقش ائمه در احیاء دین.
۳. عباس محمود عقّاد، تفکّر از دیدگاه اسلام، ترجمه محمدرضا عطائی، آستان قدس رضوی؛ م. م شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، ج ۱، ص ۱۹۵ به بعد.
۴. حتّاً الفاخوری و خلیل الجّرّ، تاریخ فلسفه در جهان اسلام، ج ۱، ترجمه عبدالحمّد آیتی، انتشارات زمان، فصل سوم از باب دوم؛ دیسی اولیری، انتقال علوم یونانی به عالم اسلام، ترجمه احمد آرام، انتشارات جاویدان.
۵. نیز باید از شخصیت سومی نام ببریم به نام احمد بن محمد الطحاوی (م ۳۲۲ق) که در مصر فعالیت داشت. ر. ک: تاریخ فلسفه در اسلام، ج ۱، ص ۳۴۸ به بعد.
۶. شهرستانی، ملل و نحل، دارالمعرفة، بیروت، ج ۱، ص ۱۰۵.
۷. ابوالحسن اشعری، مقالات الاسلامیین، ترجمه محسن مؤیدی، امیرکبیر، ص ۱۱۰.
۸. شهرستانی، ملل و نحل، ج ۱، ص ۵۶.
۹. همان، ج ۱، ص ۷۲.
۱۰. اشعری، الابانة عن اصول الدیانة، چاپ مصر، ص ۹.
۱۱. ملل و نحل، ج ۱، ص ۱۱۵.
۱۲. الابانة، ص ۸ و ۹. اشعری بعدها در کتاب اللمع حتی از این هم فراتر رفت و همصدا با معتزله قائل به تاویل صفات شد.
۱۳. ر. ک: اللمع از اشعری و تاریخ المذاهب الاسلامیه، ص ۱۷۲.
۱۴. الابانة، ص ۲۰ به بعد؛ نیز ر. ک: اللمع. هر چند اشعری به کلام نفسی تصریح نکرد، ولی سخنش همین قول را نتیجه

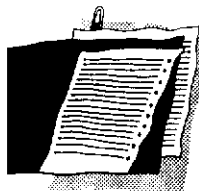

- می دهد.
۱۵. ر. ک: دو کتاب معروف او: التمهید، تصحیح محمود الخضیری و محمد عبدالهادی؛ الانصاف، تحقیق محمد زاهد الکوثری، المكتبة الزاهرية للتراث.
۱۶. الشامل فی اصول الدین، تحقیق ر. م. فرانک، مؤسسة مطالعات اسلامی، ص ۱۲ به بعد.
۱۷. المغنی، ج ۱۴. این جلد تماماً به مسأله عقل و اهمیت کلام عقلی مربوط است و مفصلاً به شبهات اهل حدیث و اشاعره پاسخ گفته است.
۱۸. تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ج ۱، ۱۵۵ تا ۱۵۷.
۱۹. ملل و نحل، ج ۱، ص ۵۵.
۲۰. همان، ص ۵۴.
۲۱. ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیه، دارالفکر العربی، ص ۱۶۴ به بعد؛ شبلی نعمانی، ج ۱، ص ۷۰.
۲۲. برای مقایسه کوتاه میان نظریه اشعری با اصحاب عقل و اصحاب نقل ر. ک: تاریخ فلسفه در جهان اسلام، ج ۱، ص ۱۵۲ به بعد.
۲۳. شبلی نعمانی، تاریخ علم کلام، ص ۵۱.
۲۴. غزالی، القسطاس المستقیم، در مجموعه رسائل، دارالمکتب العلمیه، بیروت، ج ۳. نیز ر. ک: تاریخ المذاهب الاسلامیه، ابوزهره؛ المذاهب الاسلامیه، عبدالرحمن بدوی.
۲۵. منبع پیشین، ص ۲۱.
۲۶. وی در کتاب المتقذ من الضلال شرح این ماجرا را بازگفته است. ر. ک: مجموعه رسائل غزالی، ج ۷؛ یا ترجمه همین کتاب به نام «شک و شناخت»، ترجمه صادق آینه وند، انتشارات امیرکبیر.
۲۷. ر. ک: قواعد العقائد در احیاء العلوم، ج ۱ و مقایسه کنید با باب دوم از «کتاب العلم» از همان کتاب.
۲۸. احیاء علوم الدین، دارالهادی (شش جلدی)، ج ۱، ص ۳۲ و ۳۳.
۲۹. همان، ج ۱، ص ۳۵ و ۳۶ و نیز مراجعه کنید به ص ۶۳ به بعد در باب مذموم بودن مجادله و مناظره.
۳۰. همان، ص ۳۶.
۳۱. ر. ک: مجموعه رسائل غزالی، ج ۴، رساله الجوامع عن علم الکلام. منظور غزالی از «عوام» در این رساله شامل فقیه و متکلمین نیز می شود. ر. ک: ص ۴۹ از همان منبع.
۳۲. احیاء، ج ۱، ص ۱۲۵.
۳۳. همان، ص ۱۲۶.
۳۴. همان، ص ۱۲۷ به بعد.
۳۵. ابن رشد، فصل المقال (چاپ شده در کتاب فلسفه ابن رشد)، چاپ قاهره، ص ۱۰ و ۱۱.
۳۶. همان، ص ۲۴ تا ۲۶.
۳۷. همان، ص ۱۸ و ۱۹ و نیز ص ۳۰ و ۳۱. برای روشن شدن نظر ابن رشد در این باب همچنین باید به کتاب «الکشف عن مناهج

الادله» مراجعه کرد.

۳۸. ابن ندیم، الفهرست، ص ۲۲۳.
۳۹. حسن صدر، تاسیس الشیعه لعلوم للاسلام، ص ۳۵۱.
۴۰. ابن مرتضی، طبقات المعتزله؛ ابن ندیم، الفهرست، ص ۳۰۲.
۴۱. نمونه ای از مناظرات او در مجلس یحیی را در کمال الدین شیخ صدوق (چاپ دارالکتب الاسلامیه) ص ۳۶۲ به بعد بنگرید.
۴۲. ر. ک: رجال نجاشی، رجال و فهرست طوسی؛ اختیار معرفة الرجال کشی.
۴۳. اختیار معرفة الرجال، مؤسسه آل البيت، ج ۲، ص ۵۲۶ به بعد.
۴۴. در شرح احوال ابن خاندان ر. ک: خاندان نوبختی، عباس اقبال؛ تاسیس الشیعه، ص ۳۶۲ به بعد؛ مقدمه فرق الشیعه نوبختی از سید هبه الله شهرستانی.
۴۵. معانی الاخبار، مقدمه، ص ۲۷ به بعد؛ نیز مراجعه کنید به کتاب کمال الدین و تمام النعمه از صدوق.
۴۶. الاعتقادات صدوق، چاپ شده در مجموعه مصنفات شیخ مفید، ج ۵، ص ۳۶ و ۳۷.
۴۷. التوحید، ص ۱۱۹ و ۱۲۰.
۴۸. الاعتقادات صدوق، ص ۴۲ و ۴۳، در همین جا صدوق مناظره ای از هشام بن حکم با ابوالهذیل نقل می کند که دقیقاً بیانگر دیدگاه خود او است. ابوالهذیل به هشام گفت: با تو مناظره می کنم اگر من غلبه کردم تو به مذهب من در آی و اگر تو پیروز شدی من به مذهب تو خواهم پیوست. هشام گفت: اگر من غلبه کردم تو به دین من آی و اگر تو بر من غلبه کردی من به امامت مراجعه می کنم.
۴۹. در اینکه کتاب به کدام یک از نوبختیان تعلق دارد اختلاف است. ر. ک: مقدمه الیاقوت فی علم الکلام، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی و مقدمه انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، علامه حلی، رضی-بیدار. نیز ر. ک: پاورقی شماره ۵۴.
۵۰. انوار الملکوت، ص ۳.
۵۱. همان، ص ۱۳.
۵۲. همان، ص ۱۰، ۱۲ و ۱۳.
۵۳. همان، ص ۵۲، و نیز ص ۹۹.
۵۴. عباس اقبال آن را به سال ۳۴۰ مربوط می کرد، مادلونگ آن را متعلق به قرن پنجم می داند. ر. ک: اندیشه های کلامی شیخ مفید، ص ۳۳ به همین دلیل ما در تحلیل خود تنها به آن بخش از این کتاب استناد جستیم که در منابع دیگر، از جمله اوائل المقالات شیخ مفید، به نوبختیان نسبت داده شده است. البته بعضی کتاب الیاقوت را به قرن ششم مربوط کرده اند (مقدمه الیاقوت فی علم الکلام، تحقیق علی اکبر ضیائی) که درست به نظر نمی رسد.
۵۵. تاسیس الشیعه، ص ۳۶۷ به نقل از الصراط المستقیم بتأطی بیاضی.
۵۶. ر. ک: اندیشه های کلامی شیخ مفید، مقدمه.
۵۷. تصحیح الاعتقاد، رضی، ص ۴۵.
۵۸. اوائل المقالات، مؤسسه مطالعات اسلامی، ص ۱۷.

- ۵۹ . اعتقادات صدوق، ص ۴۲ و ۴۳ و نیز ص ۳۴ و ۳۵؛ شیخ در کتاب التوحید در باب «النهی عن الکلام» ۳۵ روایت نقل کرده است.
- ۶۰ . تصحیح الاعتقاد، ص ۴۲ تا ۴۴ و نیز ۵۳ تا ۵۷.
- ۶۱ . اوائل المقالات، ص ۸ و ۷.
- ۶۲ . آینه پژوهش، شماره ۱۸-۱۷، مقاله «مقام عقل در اندیشه شیخ مفید». نویسنده محترم نظریه شیخ مفید را براساس آرای سید مرتضی و شیخ طوسی تفسیر کرده که بی تردید خطاست. البته ما برداشت مکدرموت از عقلگرایی شیخ مفید را نیز نپذیرفتیم. به نظر می رسد که برداشت ما، برخلاف دو دیدگاه یادشده، با هیچ یک از آرای شیخ تنافی ندارد.
- ۶۳ . معانی الاخبار، ص ۲۳۹.
- ۶۴ . ر. ک: کتاب العقل والجهل از اصول کافی و بحار الانوار.
- ۶۵ . الفصول المختاره من العیون والمحاسن، مجموعه مصنفات شیخ مفید، ج ۲.
- ۶۶ . النکت فی مقدمات الاصول، مجموعه مصنفات، ج ۱۰، ص .
- ۶۷ . ر. ک: الیاقوت، ص ۱۵۶؛ التوحید صدوق، ص ۳۹۸ باب «ان الله لا یفعل بعباده الا الاصلح معهم»؛ اوائل المقالات، ص ۱۶ و نیز باورقی ص ۹۸. در تفاوت ظریف و ذقیق این سه نظریه دقت شود.
- ۶۸ . تصحیح الاعتقاد، ص ۱۲۵.
- ۶۹ . سید مرتضی، الذخیره، ص ۱۵۴ تا ۱۵۸ و ص ۱۶۷.
- ۷۰ . رسائل الشریف المرتضی، ج ۱، ص ۱۲۷ و ۱۲۸.
- ۷۱ . الذخیره، ص ۱۶۸.
- ۷۲ . برنامه سعادت، ترجمه کشف المحجبه، ص ۲۱.
- ۷۳ . همان، ص ۲۲.
- ۷۴ . همان، ص ۳۸ و ۳۹، و نیز ص ۳۶ و ۳۷.
- ۷۵ . همان، ص ۲۷ و ۲۸.
- ۷۶ . همان، ص ۲۳.
- ۷۷ . همان، ص ۳۶.
- ۷۸ . همان، ص ۳۹.
- ۷۹ . حقائق الايمان، ص ۱۶۹ رساله الاقتصاد در کتاب حقائق الايمان و توسط انتشارات کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی به چاپ رسیده است.
- ۸۰ . حقائق الادیان، ص ۱۷۰.
- ۸۱ . همان، ص ۱۷۱.
- ۸۲ . همان، ص ۱۷۶ به بعد.
- ۸۳ . همان، ص ۱۷۴.

