

بررسی کارآمدی عقل مستقل در گستره احکام

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ تاریخ تأیید: ۱۳۹۱/۸/۱۱

ابوالقاسم رحیمی بالوئی*

چکیده

از مهمترین موهبت‌های الهی در نهاد آدمی، عقل است که به وسیله آن می‌تواند به شناخت حقایق نائل گردد. از جمله آن حقایق، معارف و احکام دینی است و بر همین اساس است که عقل در کنار سایر منابع دینی به عنوان حجت و منبعی برای دریافت احکام الهی قرار داده شده است. در این نوشتار در ابتدا به طور گذرا و اجمالی، مبانی کارآمدی استقلالی عقل در عرصه احکام الهی ارائه می‌شود و بعد از آن چالش‌هایی که به سبب نادیده‌گرفتن آن مبانی پیش می‌آید، مطرح و سپس مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.

لازم است ذکر شود که بررسی کارآمدی عقل، اعم از مقام فهم و ادراک است و شامل مقام عمل و بعث و زجر و ... نیز می‌شود که در لابالی بررسی و نقد چالش‌ها به آن پرداخته می‌شود. هدف نگارنده نشان دادن چشم‌اندازی از کاربرد و تأثیر فی الجمله عقل مستقل در عرصه احکام شرعی از راه نقد و بررسی شباهات و چالش‌های مطرح شده در این عرصه می‌باشد.

در نوشتار حاضر تلاش شده است در بررسی چالش‌ها از مبانی بعيد شروع و به مبانی قریب ختم شود و نیز از چالش‌های مربوط به مقام فهم و ادراک عقل تا مقام عمل بر اساس این ادراک و نیز مقام توانایی این فهم و حکم عقلی در تأثیر بر بعث یا زجر مکلف

* استادیار گروه منطق فہم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

نسبت به عمل بر اساس آن و ... اقدام شود و مهم‌تر آنکه این چالش‌ها به صورت زنجیره‌ای و پلکانی و مرتبط با هم مطرح شده‌اند؛ به نحوی که بدون پاسخ‌گویی به یکی از آنها نمی‌توان قدم در مرحله بعد گذاشت.

واژگان کلیدی: عقل مستقل، احکام، فهم، ملزم، مبانی و چالش.

مقدمه

پیش از آنکه به موضوع اصلی این نوشتار پردازیم، نکاتی به عنوان مقدمه بیان می‌شود:

۱. واژه‌شناسی

۱-۱. عقل در لغت

«عقل» در لغت، از ریشه «عقل» است و عقال آن طنابی است که بر پای شتر می‌بندند تا حرکت نکند (ابن‌منظور، [بی‌تا]، ج ۱۱، ص ۴۶۵ / راغب اصفهانی، [بی‌تا]، ص ۳۵۴) و از آنجا که خرد آدمی نظیر آن طنابی است که او را از افعال ناروا باز می‌دارد، این واژه بر آن اطلاق شده است.

همچنین به معنای «حجر» و «منع» تفسیر شده است (جوهری، ج ۵، ص ۱۴۰۷) همچنین به معنای «عاقل» است که می‌تواند نفس خویش را کنترل کند و از هوا و هوس باز دارد (طربی، ج ۳، ص ۲۲۳). به نظر می‌رسد با تبع در موارد استعمال این واژه، معنای جامع، همان «منع و بازداشت» است. بر «دیه» نیز «عقل» اطلاق شده است؛ چه اینکه از خون‌ریزی بیشتر جلوگیری می‌کند و به ذهنی که دارای عفت و پاکدامنی باشد «عقیله» می‌گویند. همچنین عقل به معنای «قلعه و دژ» نیز آمده است؛ چراکه مانع هجوم دشمن است. در همه این اطلاعات مفهوم عقل و منع و بازداری نهفته است (زبیدی؛ [بی‌تا]، ج ۸، ص ۲۵).

۱-۲. عقل در اصطلاح

با تبع در آثار متقدمان دانش اصول دیده می‌شود که کمتر به تعریف عقل پرداخته‌اند.

افرادی مثل شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی که فی الجمله عقل را یکی از ادله و منابع دست‌یابی به احکام شرع دانسته‌اند، به تعریف و تشریح عقل مورد نظر پرداخته‌اند. شاید به این علت که معنای عقل در نظر آنان روشن بوده است. البته در برخی نوشه‌های اصولی که در عصر اخیر تألیف شده، عقل به عنوان نیرویی که توانایی درک استلزمات عقل را دارد، تعریف شده است (ر.ک: فضلی، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۳۵۲). از آنجاکه همه اصولیان فی الجمله عقل را یکی از ادله و منابع دست‌یابی به احکام شرع معرفی کرده‌اند، در مورد خود عقل بحث نکرده‌اند؛ بلکه به «دلیل عقل» و کاربردهای آن پرداخته‌اند و بر همین اساس، متأخران به تعریف دلیل عقلی روی آورده‌اند و به نظر می‌رسد نخستین اصولی که به تعریف دلیل عقل پرداخت، مرحوم میرزای قمی است. وی در تعریف آن چنین نوشه است: «مراد از دلیل عقلی، هر حکم عقلی است که توسط آن می‌توان به حکم شرعی رسید و از علم به آن، به حکم شرعی دست یافت» (میرزای قمی، [بی‌تا]، ج ۲، ص ۲).

بعد از آن، مرحوم شیخ انصاری در *مطاراتح الانظار* در تعریف دلیل عقلی می‌گوید: «عرف الدلیل العقلی بأنه يتوصل به الى حکم شرعی»؛ دلیل عقلی تعریف می‌شود به اینکه با آن، به دلیل شرعی رسیده می‌شود (انصاری، [بی‌تا]، ص ۲۹۹).

مرحوم مظفر نیز در تعریف دلیل عقلی می‌گوید: «مراد از دلیل عقلی، هر حکم عقلی است که موجب قطع به حکم شرعی شود و به عبارت دیگر، هر قضیه عقلی که توسط آن، قطع به حکم شرعی حاصل شود» (مظفر، ۱۴۰۸، ج ۲، ص ۱۲۲).

با دقیق در تعاریف و کاربردهای این واژه در گسترۀ اصول و فقه می‌فهمیم که واژه عقل در این حوزه به عنوان یک اصطلاح خاص و ویژه به شمار نمی‌آید؛ بلکه به همان معنای عام در سایر حوزه‌های دینی و معرفت‌های بشری می‌باشد؛ یعنی همان نیرویی است که می‌تواند خیر و شر را درک و طبق آن حکم کند و یا از درک یک مسئله کلی و چینش چند مسئله «علوم» در کنار هم، به یکسری مسائل جدید نائل شود. بنابراین دانش فقه در این واژه، اصطلاحی ویژه و خاص ندارد.

١-٣. مستقلات و غيرمستقلات عقلية

عقلی که منبعی برای احکام شرعی تلقی می‌شود، دارای دو گونه استدلال است:

١-٣. مستقلات عقله

در این قسم، هردو مقدمه (صغری و کبری) عقلی و بی نیاز از دلیل شرعی است. مثال این قسم نیز چنین است: عقل به طور مستقل حکم می کند که شکر منعم واجب است (مقدمه اول). سپس مقدمه دومی می آید و آن، عبارت است از: «کلمای حکم به العقل حکم به الشرع» (مقدمه دوم). از این دو مقدمه، وجوب شرعی شکر منعم را به دست می آوریم. در این دو مقدمه - یعنی صغری و کبری - عقل بی نیاز از خطاب شرعی است.

٢-١-٣. غير مستقلات عقلية

در این قسم، یکی از دو مقدمه، عقلی و دیگری، شرعی است. برای مثال حکم عقل به وجوب شرعی مقدمه واجب شرعی از دو مقدمه تشکیل شده است. وجوب شرعی حج برای مستطیع، مقدمه اول است و حکم عقل نظری به ملازمت بین وجوب شرعی ذیالمقدمه و وجوب شرعی مقدمه آن، عقلی است. سپس عقل نتیجه می‌گیرد که فراهم کردن مقدمات حج برای مستطیع شرعاً واجب است. محور بحث در این نوشتار، قسم مستقلات عقلیه می‌باشد.

۲. نگاهی اجمالی به آرای اندیشمندان در اعتبار عقل، در گستره احکام

با نگاهی اجمالی و کلی به آرای صاحبنظران در میان مذاهبان اسلامی درباره موضوع مورد نظر، با دیدگاه‌های متفاوتی مواجه می‌شویم که این دیدگاه‌ها، به سه گروه کلی تقسیم می‌شوند:

الف) دیدگاه حنبله و اهل حدیث و ظاهرگرایان از اهل سنت که اعتبار و حجیت عقل را در این عرصه، به طور کلی انکار کرده‌اند. اخباریان شیعه نیز اعتبار و حجیت عقل را در کشف احکام شرعی نپذیرفته‌اند. این گروه برای منابع احکام شرعی تنها

کتاب و سنت را می‌شناسند.

مالک بن نس که یک از امامان چهارگانه فقهی اهل تسنن و از روسای اهل حدیث به شمار می‌رود، تقسیم دستورات مقررات مذهبی به دو قسم معقول و منقول را غلط می‌داند و بر این باور است که پرسش‌های شرعی را باید از کتاب خدا و سنت سلف صالح پاسخ داد و اگر نصی نبود، بگوییم نمی‌دانیم و در این زمینه نمی‌توانیم از عقل و دلیل‌های عقلی استفاده کنیم (خطیب بغدادی، [بی‌تا]، ج ۱۳، ص ۴۰۷). احمد حنبل یکی دیگر از امامان چهارگانه اهل سنت، حدیث ضعیف و مرسل را بر رجوع به دلیل عقلی و قیاس ترجیح می‌دهد و معتقد است: مفتی تا می‌تواند باید به لفظ نصوص فتوا دهد و از آن تجاوز نکند (همان، ج ۱، ص ۳۱ و ج ۴، ص ۱۷۰).

در میان علمای شیعه شاید تا حدودی شیخ صدوق (ه) تمایل دارد که نصوص شرعی پاسخ‌گوی نیازمندی مربوط به احکام شرعی است؛ زیرا وی در نحوه پاسخ‌گویی به مسائل شرعی در کتاب‌های فقهی اش به جای بیان حکم شرعی، مستقیماً روایت دال بر حکم را ذکر نموده و در مقام اثبات حکم شرعی از ادله عقلی استفاده نکرده است؛ با این تفاوت که وی روایات مؤثره از ائمه معصوم (علیهم السلام) را نیز - علاوه بر روایات پیامبر ﷺ حجت می‌داند. برای نمونه المقنع کتاب فقهی شیخ صدوق مجموعه‌ای از روایات و نصوصی است که به ترتیب موضوعی بر اساس چینش ابواب فقهی، دسته‌بندی شده است (شیخ صدوق، ۱۴۱۵ق). البته این انتساب به شیخ صدوق ظنی و غیرقطعی است. اما محمد/امین استرآبادی رئیس اخباریان شیعه، به طور صریح و قاطع، فهم مسائل دین را در انحصر معصومان (علیهم السلام) می‌داند و بر این باور است که تنها منبع احکام شرعی، شنیدن از معصومان (علیهم السلام) است و بس و برای این ادله‌ای نیز آورده است (ر.ک: استرآبادی، [بی‌تا]، ص ۱۲۸).

ب) دیدگاه دوم مربوط به گروهی است که به طور مطلق اعتبار و حجت عقل را پذیرفته‌اند. آنان بیشتر راههایی را که به نوعی مرتبط با کاربرد عقل بوده است - اعم از تمثیل منطقی، استحسان، مصالح مرسله و ... - معتبر دانسته‌اند. شهرستانی در کتاب ملل و نحل می‌نویسد:

اصحاب رأى، اهل عراق بودند و آنان اصحاب /ابی حنيفة/اند. بدینجهت به اصحاب

رأی شهرت یافته‌اند که در به کارگیری قیاس تلاش بیشتری کرده‌اند و استنباط احکام و حوادث را بر آن نهاده‌اند. چه بسیار قیاس واضح و جلی را بر خبر واحد پیشی داشتند (شهرستانی، ۱۹۷۲م، ج ۱، ص ۲۰۷).

ابو صالح فراء به نقل از یوسف بن اسباط می‌گوید: «ابوحنیفه چهارصد حدیث یا بیشتر، از احادیث پیامبر ﷺ را رد کرد». از جمله در مورد تقسیم غائم که پیامبر ﷺ فرموده است: «للفرس سهمان و للرجل سهم واحد»: اسب را دو سهم و جنگاور را یک سهم است؛ ولی ابوحنیفه می‌گفت: «من سهم حیوانی را بیشتر از مؤمن قرار نخواهم داد» (همان، ص ۴۰۷-۴۰۹).

درباره زمینه پیدایش، رشد و گسترش این رویکرد، نکات فراوانی مطرح شده است (سرخسی، ۱۴۰۶ق، ج ۱۶، ص ۶۳/ شهرستانی، همان، ج ۱، ص ۱۹۹)؛ ولی مهم‌ترین نکته آن است که اهل سنت از سویی با مشکلات و مسائل جدید روبرو شدند و می‌بایست برای پرسش‌های جدید پاسخی پیدا کنند و از سوی دیگر، از امامان اهل بیت پیامبر که عارف به دین بوده‌اند، فاصله گرفته بودند و در نتیجه نصوص قابل استناد محدودیت یافت و با نصوص موجود قادر به پاسخ‌گویی به مسائل و نیازهای جدید نبوده‌اند. از این رو برای کشف احکام شرعی به قیاس روی آوردن.

ولی شیعه با این مشکل مواجه نبوده است؛ زیرا آنان سخن ائمه معصوم را مانند سخن پیامبر ﷺ حجت می‌دانستند و در نتیجه نیازهای علمی و شرعی خود را با مراجعه و سؤال از آنان حل می‌کردند. این اتصال مدام و مستمر آنان با کانون وحی و سرچشممه‌های همیشه‌جوشان علم و معرفت، آنان را از کجری‌هایی که دیگران به آن مبتلا بوده‌اند، باز می‌داشت.

خود امامان معصوم ﷺ بر شرایط و مقتضیات آن دوران اشراف کامل داشته، برای جلوگیری از این‌گونه کجری‌ها و انحرافات با به کارگیری قیاس در استنباط احکام شرعی به شدت مخالفت کردند (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۸، ص ۲۰/ مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۳۸۴).

ج) دیدگاه اصولیان و فقهاء شیعه که کاربرد عقل در استنباط احکام شرعی را پذیرفته‌اند. البته نه افراط اهل قیاس را دارند و نه تفریط اهل حدیث را، بلکه راه میانه

در پیش گرفتند. اینان نیز در به کارگیری عقل، طریق واحدی را نرفته‌اند. تقریباً همهٔ فقهاء و اصولیان شیعه، عقل را در حد ابزار استنباط احکام شرعی قبول داشته، از آن استفاده کرده‌اند؛ مثلاً در تطبیق فروع بر اصول در هنگام فهم کتاب و سنت و نیز اثبات حجیت کتاب و سنت و همچنین در تخصیص و تقيید حکم و ... از عقل به عنوان ابزار استفاده کرده‌اند.

عده‌ای دیگر توانایی و قدرت عقل را در کشف احکام شرعی پذیرفته‌اند؛ ولی بر این باورند که تمامی احکامی که بر اساس احکام قطعی عقل قابل کشف است، در قرآن و سنت معصومان علیهم السلام آمده است (صدر، [بی‌تا]، ج ۱، ص ۹۸) و در اصطلاح آن را منبع بالقوه می‌دانند.

عده‌ای دیگر، عقل را در طول دیگر منابع می‌دانند. بسیاری از فقهاء از جمله شیخ مفید، سید مرتضی، ابن‌ادریس و... عقل را یکی از منابع در طول دیگر منابع دانسته‌اند؛ بدین معنا که اگر در موردی از کتاب و سنت حکمی به دست نیامد و عقل در آن مورد، حکم قطعی داشت، از آنجا که این حکم، قطعی و یقینی است، حجت و قابل عمل خواهد بود (ر.ک: شیخ انصاری، [بی‌تا]، ص ۷/ نائینی، ج ۱، ص ۱۶۲ / عراقی، ج ۲، ص ۴۸۸).

۳. فرایند و مبانی کارآمدی عقل مستقل در گستره احکام

در این مرحله لازم است به فرایند و مبانی کارآمدی عقل مستقل در گستره احکام پرداخته شود؛ یعنی ابتدا باید بررسی شود که چگونه از یک دلیل مستقل عقلی، علم به یک حکم شرعی پیدا می‌کنیم و در این مسیر چه مقدمات و مراحلی طی می‌شود؟ درباره دلالت عقل بر حکم شرعی در عرصهٔ مستقلات عقلی، فرایند زیر مطرح شده است:

۱. احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند.
۲. عقل نظری، مصالح و مفاسد واقعی امور را درک می‌کند.
۳. عقل عملی، به خوب‌بودن امور دارای مصلحت و سزاواری انجام آن و همچنین به بدبودن امور دارای مفسد و سزاواری ترک آن حکم می‌کند.

۴. عقل نظری، قطع به وجود ملازمه بین حکم قطعی عقل و حکم شرعی پیدا می‌کند؛ زیرا شارع از عقلا و بلکه رئیس عقل است (کلمات حکم به العقل حکم به الشرع).

۵. قطع، حجت است.

نتیجه این فرایند و مقدمات این است که با همراهی عقل عملی و نظری، مستقل^{۲۰} حکم شرعی ثابت می‌شود (کریمی، ۱۳۹۰، ص ۴۲-۴۳).

اما از آنجا که کارآمدی عقل مستقل در حوزه احکام، منحصر به مرحله علم به حکم شرعی و اثبات آن توسط عقل مستقل نیست، بلکه شامل مرحله عمل و بعث مکلف و ... نیز می‌شود، لذا باید مقدمات و مبانی دیگری نیز به این فرایند ضمیمه شود تا این فرایند به هدف مطلوب برسد؛ از این رو با اضمام مقدمات دیگر، مجموع آن به یازده مقدمه و مبانی می‌رسد.

البته در اینجا باید بررسی شود که اگر هریک از این مقدمات و مبانی مورد تردید قرار گیرند، چه مشکلی پیش می‌آید.

توضیح آنکه اثبات کارآمدی عقل در مدعای فوق بر مبانی و مقدمات یازده‌گانه‌ای استوار است که در صورت پذیرش و صحت همه آنها مدعای فوق معقول و قابل پذیرش خواهد بود و اگر در مراحلهای از مراحل تردید و تشکیکی وارد شود، این فرایند متوقف خواهد شد و ما در اینجا این مبانی و مراحل را به صورت ترتیبی و زنجیره‌ای مطرح می‌کنیم.

۱. مبنای اول آن است که افعال مکلفان (متعلق اوامر و نواهی) فی حد ذاته و با قطع نظر از اوامر و نواهی شارع می‌توانند دارای مصالح و مفاسد و حسن و قبح باشند. اگر چنین نمی‌بود، یعنی با قطع نظر از دستور شارع، دارای هیچ مصلحت و مفسده‌ای نباشند، هرگز بستری برای عقل وجود نمی‌داشت تا چیزی را از آن ادراک کند و فهراً جای بحثی برای سایر مراحل این فرایند نیز باقی نمی‌ماند.

۲. مبنای دوم آنکه اوامر و نواهی شارع مقدس، بدون ملاک و اقتراحی نبوده، بلکه در بیشتر موارد به ملاحظه همان جهات مصالح و مفاسد و حسن و قبح افعال (متعلقات) می‌باشد.

حال اگر کسی بگوید شارع در دستوراتش هیچ ملاکی را رعایت نمی‌کند و بر فرض هم اگر در متعلقات اوامر و نواهی، مصلحت یا مفسدہ باشد، شارع هیچ‌یک از آنها را مدنظر قرار نمی‌دهد، در این فرض نیز ادراک و کشف عقلی اعتباری نخواهد داشت؛ زیرا فرض مدعای آن است که عقل با کشف آن مصالح و مفاسد و معیار قراردادن آن می‌خواهد به حکم شرعی برسد. حال وقتی خود شرع، حکم‌ش بدون ملاک و بدون ملاحظه این امور است، دیگر ادراک و کشف عقلی نمی‌تواند ما را به مرحله بعدی برساند.

۳. سوم اینکه به طور عمده، مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، خصوص مصالح و مفاسدی است که در نفس متعلقات اوامر و نواهی وجود دارد. حال اگر کسی اثبات کند ملاکات مورد نظر شارع، خصوص آن مصالح و مفاسدی نیست که در نفس متعلقات اوامر و نواهی است، بلکه شاید در نفس امرکردن باشد، نظیر اوامر امتحانیه که در این صورت نیز عقل کارایی نخواهد داشت؛ زیرا طبق فرض مذکور گرچه عقل، مصلحتی را در متعلق پیدا کند، نمی‌تواند آن را به نظر شارع و حکم شرعی پیوند بزند؛ چراکه شارع هنگام حکم‌کردن، به مصالح موجود در متعلق حکم، نظری نداشته است.

۴. حلقة چهارم این فرایند آن است که این مصالح و مفاسد در خصوص مصاديق و افراد متعلقات اوامر و نواهی موجود است، نه صرف طبیعت کلی آن. اگر این مرحله نیز پذیرفته نشود، از آنجا که ما فقط با مصاديق و افراد متعلقات سر و کار داریم، باز هم فرایند کشف عقلی و رسیدن به مراحل بعد و مطلوب نهايی مختلف می‌شود.

۵. حلقة پنجم و مهم‌ترین مرحله اين فرایند، آن است که عقل آدمی می‌تواند مصالح و مفاسد و جهات حسن و قبح ذاتی افعال را ادراک کند. حال اگر کسی عقل را از این توانایی عاجز بداند، باز هم این فرایند مختلف خواهد شد.

۶. ششم آنکه ما می‌توانیم با این ادراک عقلی (کشف مصالح و مفاسد ذاتی) به ملازمه بین حکم عقل و شرع حکم کنیم و به حکم شرعی برسیم. به عبارت دیگر با تکیه بر قاعدة «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» می‌توانیم به حکم شرعی برسیم؛ اما اگر کسی ملازمه مذکور را نپذیرد، انتقال از کشف عقلی به کشف شرعی ممکن نخواهد بود.

۷. هفتمین مبنا و مرحله آن است که توانایی عقل در قطع عقل به ملازمۀ مذکور، مربوط به ملازمۀ واقعیه است، نه صرف ملازمۀ ظاهريه والا اگر توانایی عقل، فقط رسیدن به ملازمۀ ظاهريه باشد، دیگر نمی‌توانيم به حکم واقعی شارع برسیم، بلکه باید منتظر دستور صریح شارع باشیم.

۸. قطع مذکور حجت است و ما می‌توانیم طبق آن عمل کنیم؛ زیرا قطع فی نفسه حجت است و هیچ چیز نمی‌تواند مانع حجت آن باشد؛ لکن اگر کسی قطع عقلی صرف را به طور کلی حجت نداند و یا قطع را در خصوص کشف احکام شرعی حجت نداند، باز هم این فرایند عقیم خواهد بود.

۹. حکم شرعی به دست آمده از راه عقل به معنای حصول و تنجز امر و نهی خود شارع درباره متعلق آن است. به عبارت دیگر قطع به مصالح و مفاسد و در پی آن، قطع به مدح و ذم شارع در مورد آن، مستلزم قطع به اوامر و نواهی شارع می‌باشد و اگر چنین نباشد، صرف کشف عدم رضایت شارع، به معنای کشف حکم شرعی نیست.

۱۰. دهمین مبنای این فرایند آن است که لازم نیست استلزم فوق را همه کس بفهمند؛ بلکه اگر عده‌ای بفهمند کافی است و اساساً صحت نفس الامری و مقام ثبوتی آن، کافی در صحت مدعای فوق است. لکن اگر شرط شود که همه افراد باید این استلزم را بفهمند، باز هم کشف عقلی فایده‌ای نداشته، فرایند به مقصد نمی‌رسد.

۱۱. در مقام عمل به حکمی که مستفاد از راه ملازمۀ عقلی است، لازم نیست این حکم عقلی، داعی بالفعل برای همه افراد باشد؛ بلکه اگر صلاحیت دعوت را داشته باشد، کفایت می‌کند؛ یعنی لازم نیست این حکم شرعی مستفاد از راه ملازمۀ عقلی، در همه افراد ایجاد بعث یا زجر نماید؛ بلکه اگر صلاحیت دعوت را داشته باشد، کافی است و اساساً این ملاک، کلیت دارد و شامل اوامر مولویه نیز می‌شود؛ زیرا اوامر مولویه و نصوص شرعی نیز نمی‌توانند در همه افراد بعث و زجر ایجاد نمایند.

بررسی مبانی چالش‌های فراروی عقل مستقل در گستره احکام

کارآمدی عقل در گستره احکام بر مبانی مذکوره در چند سطر قبل استوار می‌باشد؛ به طوری که عدم پذیرش هریک از این مبانی، چالشی جدی فراروی عقل ایجاد می‌کند و

عقل را در پیمودن این فرایند عاجز می‌گرداند. حال لازم است به چالش‌های مطرح شده درباره مراحل این فرایند و مبانی آن چالش‌ها پرداخته شود تا برای هریک پاسخ و دفاع مناسب و منطقی ارائه شود.

البته طرح هریک از این چالش‌ها به صورت منظم و زنجیروار است؛ به طوری که یک رابطه منطقی سلسله‌ای و تعاقبی بین این چالش‌ها و پاسخ‌هایشان برقرار است. چالش‌ها و پاسخ‌ها به شرح ذیل است:

چالش اول: عدم وجود حسن و قبح ذاتی در افعال مکلفان

چالش اول بر این مبنای استوار است که موضوع احکام، افعال مکلفان است و این افعال نیز به طور ذاتی و با قطع نظر از امر و نهی شارع، دارای هیچ‌گونه مصلحت و مفسده و حسن و قبحی نیستند. طرفداران این گروه می‌گویند: «نیک، چیزی است که شارع نیک شمارد و زشت، چیزی است که شارع زشت بخواند» (جرجانی، ۱۳۲۷، ج ۸، ص ۱۸۲/غزالی، ۱۴۱۷، ص ۶۴۵/ارموی، [بی‌تا]، ص ۲۵۲/شهرستانی، [بی‌تا]، ص ۱۱۵).

۱۶۷

طبق این مبنای دیگر بستری فراهم نیست تا عقل بتواند به ملاحظه آن بستر (ملاحظه مصالح و مفاسد و حسن و قبح) حکم شرعی مرتبط با یک فعل خاص را ادراک و کشف کند.

بررسی چالش

در بررسی چالش اول گفته می‌شود که ادعای سلب کلی در مورد مسئله بر خلاف واقع می‌باشد؛ زیرا در بسیاری از موارد، متعلقات اوامر و نواهی شرعی، فی حد ذاته و با قطع نظر از اوامر و نواهی شارع می‌توانند دارای مصالح و مفاسد و حسن و قبح باشند. برای مثال انسان-بدون نیاز به بیان شرعی-پاره‌ای از افعال، مانند عدل و احسان را نیکو یافته، فاعل آن را ستایش می‌کند و نیز افعالی مانند ظلم و خیانت را ناپسند یافته، فاعل آن را نکوهش می‌کند.

گواه آنکه این‌گونه افعال بدون ملاحظه اوامر و نواهی شارع، دارای مصالح و مفاسد و حسن و قبح می‌باشند، آن است که ملحدان و براهمه (برهمن‌ها) که اعتقاد

به هیچ دینی ندارند و ملتزم به هیچ شریعت آسمانی نیستند نیز به باور مذکور، جزم و یقین دارند و این، گواه بر آن است که مصالح و مفاسد و حسن و قبح افعال، در همه موارد، تابع اوامر و نواهی شارع نیست؛ بلکه بسیاری از افعال فی حد ذاته دارای مصالح و مفاسد و حسن قبح می‌باشند و وقتی چنین بود، عقل ما با ملاحظه چنین بستری می‌تواند احکام مرتبط با یک فعل را ادراک و اثبات کند (علامه حلی، ۱۳۷۵، ص ۵۹).

چالش دوم: عدم تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد به صورت مطلق

مبنای چالش دوم این است که بر فرض اگر این افعال- بدون ملاحظه امر و نهی شرعی- دارای مصالح و مفاسدی باشند، ولی احکام شرعی (اوامر و نواهی شرعی) به هیچ وجه تابع این مصالح و مفاسد و به ملاحظه این امور نیستند. در نتیجه، عقل به ملاحظه چه معیاری می‌خواهد چیزی را ادراک و طبق آن حکمی را اثبات کند؟!

لازم است ذکر شود که این چالش، غیر از مورد پیشین است؛ زیرا چالش قبل، منکر اصل وجود مصالح و مفاسد در متعلقات اوامر و نواهی بود؛ ولی این چالش منکر تبعیت اوامر و نواهی از مصالح و مفاسد فرضی است (بر فرض وجود).

نکته‌ای که باید در اینجا مورد دقت قرار گیرد، آن است که طرفداران این مبنا (اشاعره) بر آناند که احکام به هیچ وجه نمی‌توانند تابع مصالح و مفاسد باشند؛ یعنی آنان اصل امکان تبعیت را نفی کرده‌اند، نه فقط لزوم یا وقوع آن را. نان می‌گویند: «افعال خداوند غرضی را دنبال نمی‌کند» (ارموی، [نی‌تا]، ص ۲۵۷)؛ «فاعلیت خداوند از استناد به علت منزه است» (فخر رازی، ۱۴۱۵، ج ۲۲، ص ۱۵۵) و «هیچ چیز نمی‌تواند ذات خداوند و صفات و کارش را مقید سازد» (مدنی، ۱۴۱۳، ص ۱۷۹).

برخی از نصوص دینی نیز مورد استناد این گروه واقع شده است. یکی از آنها آیه «لایسأّل عما يفعل و هم يسألون» (انبیا: ۲۳) می‌باشد.

فخر رازی پس از ذکر این آیه و تبیین دلالت آن بر نفی غرض و علت در افعال خداوند، می‌گوید:

هر کس عملی را برای غرضی انجام می‌دهد، اگر قادر بر رسیدن به آن غرض بدون آن

عمل است، پس انتخاب آن عمل عبث و بیهوده است و اگر قادر نیست، پس عاجز است و عجز در مورد خداوند محال است! (فخر رازی، ۱۴۱۵، ج ۲۲، ص ۱۵۵-۱۵۶).

بررسی چالش

مبنا مذکور نه با دلیل عقلی سازگار است و نه با شواهد نقلی از آیات و روایات.

دلیل عقلی: ادعای سلب کلی در عدم تبعیت اوامر و نواهی شارع از مصالح و مفاسد با بیان مذکور، بسیار دور از واقع است؛ زیرا شارع حکیم، اوامر و نواهی اش از روی حکمت و ملاک و ملاحظه مصالح و مفاسد می‌باشد و الا ترجیح بلا مردج لازم می‌آید (به این معنا که چرا شارع به این فعل امر کرد، ولی به آن فعل امر نکرد) و از نظر عقلی ترجیح بلا مردج برای حکیم قبیح است.

به عبارت دیگر، سلب کلی ارتباط احکام با مصالح و مفاسد نفس‌الامری در بسیاری از موارد، مستلزم انتخاب گزینهٔ وجوب، حرمت، استحباب و کراحت به ارادهٔ شارع است، بدون اینکه جهت و علت خاصی باعث این انتخاب باشد و این، همان ترجیح بلا مردج است.

۱۶۹

قبس

بررسی کارآمدی عقل مسئله در سیاست‌گذاری کامپیو

البته باید توجه داشت که مراد از تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، در اینجا آن است که هرگاه از نظر عقلی در کاری مصلحت لازم‌التحصیل یا مفسدۀ لازم‌الترکی وجود داشت، به طور قطع می‌توانیم ادعای ارتباط بین آن مصلحت و مفسدۀ حکم شرعی که معلول امر و نهی شرعی است، داشته باشیم و بعد از این مرحله، عقل به طور یقینی، به حکم شرعی به لزوم عمل در فرض اول و حرمت و منع در فرض دوم می‌رسد.

شواهد نقلی: شواهد نقلی اولاً، دال بر وجود مصالح و مفاسد در متعلق اوامر و نواهی است و ثانیاً، دال بر علیت و تأثیر آن مصالح و مفاسد در جعل اوامر و نواهی دارد.

در آیات قرآن، در برخی از نصوص پس از بیان حکم، به مصلحت و مفسدۀ نهفته در متعلق آن اشاره شده است. برای مثال قرآن کریم بعد از فرمان‌دادن به اقامۀ نماز، می‌فرماید: «ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر» (عنکبوت: ۴۵).

چنان‌که ملاحظه می‌شود، از نظر قرآن کریم، «طبعیت نماز» گوهی است که دارای

مصلحت جلوگیری از امور زشت و ناپسند می‌باشد. همچنین قرآن کریم «آماده‌شدن زمینهٔ تقوای روزه‌دار» (بقره: ۱۸۳)، «سامان‌یافتن امور مردم» (مائده: ۹۷) و «پاک‌شدن زکات‌دهندگان [از رذایل] و پرورش‌یافتن آنها [با صفات پسندیده]» (توبه: ۱۰۳) را فلسفه و حکمت الزام به روزه، حج و زکات می‌خواند؛ چنان‌که مفسدۀ موجود در برخی از گناهان، مانند پلیدی شراب و قمار و بت‌پرستی و ازلام (نوعی بخت‌آزمایی) را فلسفۀ امر به اجتناب از این امور می‌شمارد (مائده: ۹۰).

شاهد دیگر، روایت معروف و متواتر نبوی ﷺ است که حضرت در حجۃ الوداع فرمود: «وَاللَّهِ مَا مِنْ شَيْءٍ يَقْرِبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يَبْعَدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمْرَتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْءٍ يَقْرِبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يَبْعَدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۲، ص ۷۴).

بيان استدلال به حدیث فوق این است که در این حدیث شریف، در کارها و افعال بندگان قبل از تعلق امر و نهی، جهتی مقرّب به جنت و بعد از آتش یا مقرّب به آتش و بعد از بهشت، تصور شده است و این، شاهدی است هم بر وجود مصالح و مفاسد نفس‌الامری و هم بر تبعیت و تأثیرپذیری اوامر و نواهی از آن مصالح و مفاسد.

از جمله شواهد نقلی که قابلیت استناد به آن برای اثبات مدعای فوق وجود دارد، کلام امام علیؑ خطاب به امام حسنؑ در جمله‌ای موجز و عام که معتزله نیز به آن استناد کرده‌اند، می‌فرمایند: «فانه لم يأمرك الا بحسن و لم ينهك الا عن قبيح» (صبحی صالح، [بی‌تا]، ص ۳۹۴ / ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۰۴ق، ج ۱۶، ص ۷۷).

چالش سوم: عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در نفس متعلقات

در چالش سوم گفته می‌شود اگر بر فرض پذیریم که اوامر و نواهی شارع به خاطر مصالح و مفاسد و حسن و قبح می‌باشد؛ اما معلوم نیست که آن مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، خصوص مصالح و مفاسدی است که در نفس متعلقات اوامر و نواهی وجود دارد، بلکه محتمل است به ملاحظه مصالح و مفاسدی باشد که در نفس جعل - یعنی خود امر و نهی وجود دارد. به عبارت دیگر شاید شارع مقدس هیچ کاری به متعلق امر و نهی و مصالح و مفاسد موجود در آن نداشته باشد، بلکه غرض شارع مقدس مصالح

و مفاسدی است که در خود امر و نهی کردن موجود می‌باشد؛ مثل اوامر و نواهی امتحانیه که شارع مقدس در این‌گونه دستورها، هیچ‌گونه نظری به مصالح و مفاسد موجود در متعلقات آنها ندارد (اصفهانی، ۱۴۰۴ق، ص ۳۴۱). طبق این مبنا دیگر بستری برای عقل فراهم نیست تا به ملاحظه آن، حکمی داشته باشد.

بررسی چالش

۱. اثبات این نکته که در اوامر امتحانیه، ملاکِ صحت امر و نهی، مصلحتِ موجوده در نفس اوامر و نواهی است، با مشکل جدی مواجه است؛ زیرا اگر این چنین می‌بود، می‌بایست به مجرد امر به فعل – مثلاً – آن مصلحت محقق شود و دیگر منتظر چیزی دیگر، از جمله عمل مکلف نباشیم – یعنی وقتی گفته می‌شود مصلحت در خود تکلیف است علی القاعده باید به خود جعل و امر این مصلحت تحقق یابد – در حالی که چنین نیست؛ بلکه ملاکِ صحت امر و نهی شارع، مصلحت موجود در اظهار اطاعت و انقیاد عبد و یا تمرین عبودیت برای اوست؛ یعنی مثلاً عبد نشان دهد که در صدد امثال اواامر

۱۷۱

قبس

پژوهی
کارآمدی
عقل
مسئلہ
در گسترش
کام

صادره از طرف مولی است. این اظهار اطاعت در صورتی محقق می‌شود که این عبد طبق آنچه امر به آن تعلق گرفته، عمل کند و این اطاعت پذیری کشف نمی‌شود، مگر با امرنمودن ظاهری به عبد. لذا اوامر امتحانیه کاشف از انقیاد عبد می‌باشند (و یا باعث تمرین عبودیت اوست)؛ از این رو مصلحت در نفس امر نیست، بلکه مصلحت قائم به اظهار انقیاد عبد و یا در تمرین عبودیت برای او می‌باشد (ر.ک: نائینی، [بی‌تا]، ج ۳، ص ۵۹).

۲. اشکال دیگری که مطرح است، آن است که اگر مصلحت در نفس تکلیف باشد، یعنی ناشی از امر باشد، در این صورت مصلحت، معلوم امر خواهد بود؛ حال چگونه ممکن است معلوم امر و ناشی از آن، مقتضی امر باشد و این، دوری آشکار است (ر.ک: عراقی، ۱۴۰۵ق، پاورقی).

شایان ذکر است که صرف علم به مصلحت (صورت ذهنی مصلحت) در صحت امر و نهی کافی نیست؛ زیرا آنچه حقیقتاً مطلوب بوده و هدف نهایی از امر و نهی است، حصول مصلحت عینی است و این، یا در متعلق امر و نهی قرار دارد – که مطلوب

حقیقی در امر و نهی‌اند – و یا در تمرین عبودیت مکلف و یا کشف عبودیت و انقیاد او که مطلوب حقیقی در امر و نهی‌اند. در هر صورت مصلحت در خود امر معنایی ندارد. ۳. سخن شما و آن مورد نقض که مطرح کرده‌اید، خروج از محل نزاع است؛ زیرا موضوع بحث، تکالیف حقیقیه و جلایه است. تکلیف، حقیقی نخواهد بود، مگر اینکه مأموریه در نفس‌الامر، راحح باشد. دلیل این مطلب، آن است که اگر این‌گونه نباشد و متعلق تکلیف هیچ جهت حسنی نداشته باشد، ترجیح بلا مرحج لازم می‌آید. ترجیح بلا مرحج نیز محال (و یا قبیح) است. چگونه اراده مولا به امری تعلق گرفته است که رجحانی ندارد؟ خدای متعال وقتی به افعال عبادی امر می‌کند، باید آن افعال دارای خصوصیتی باشند و آن خصوصیت، مربوط به عباد است که همان مصلحت عباد است (آنخوند خراسانی، ۱۴۰۴ق، ص ۱۳۵-۱۳۶).

چالش چهارم؛ عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در مصاديق خارجی متعلقات

مبنای این چالش آن است که بر فرض اگر بپذیریم اوامر و نواهی شارع به ملاحظه (تابع) مصالح و مفاسد مرتبط با متعلقات باشد، اما لازم نیست این مصالح و مفاسد، حتماً در خصوص مصاديق و افراد متعلقات اوامر و نواهی وجود داشته باشد تا شارع به ملاحظه خصوص آن مصالح و مفاسد موجود در آن مصاديق و افراد، امر و نهی نماید؛ بلکه مصالح و مفاسد نوعیه‌ای که قائم به طبیعت متعلق است، برای صحت امر و نهی کفايت می‌کند و لازم نیست مصاديق و افراد آن طبیعت نیز حاوی مصالح و مفاسد باشند؛ مانند تساوی بین دو راه برای انسان مضطرب در حال فرار (اصفهانی، همان، ص ۳۴).

بررسی چالش

در بررسی این چالش نکاتی قابل طرح است:

۱. این فرض کلیت ندارد و این‌گونه نیست که همه متعلقات همانند تساوی بین دو راه برای انسان مضطرب در حال فرار باشد. علاوه بر آنکه این فرض، از محل

نزاع بیرون است.

۲. در فرض شما نیز قهرآ افراد و مصاديق، مطلوب مولا نیستند؛ بلکه مطلوب و متعلق امر، همان طبیعت میباشد و امر نیز به همان طبیعت تعلق گرفته است و به قول شما نیز در طبیعت مصلحت وجود دارد، پس در این فرض نیز میگوییم: در نفس مأموربه (طبیعت) مصلحت و حسن وجود داشته و به خاطر آن، مولا به آن امر نمود.
۳. بر فرض اگر بپذیریم مصلحت و مفسدۀ مورد نظر، در طبیعت متعلق است، نه در مصاديق و افراد، لکن این امر، مستلزم آن نیست که عقل در کشف مصلحت و مفسدۀ موجود در طبیعت، ناتوان باشد و دلیل قانع کننده‌ای نیز بر آن وجود ندارد.
۴. کلی طبیعی موجود به وجود افرادش میباشد و وجود مستقل ندارد.*

چالش پنجم: عدم توانایی عقل در ادراک و کشف جهات حسن و قبح ذاتی

در این چالش گفته میشود بر فرض اگر بپذیریم اوامر و نواهی شارع به خاطر مصالح و مفاسد موجود در نفس مصاديق خارجی آن متعلقات اوامر و نواهی است، اشکال این است که عقل ما به هیچ وجه، توانایی ادراک و کشف جهات حسن و قبح ذاتی آنها را ندارد (فخر رازی، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۱۲۳). بر اساس این مبنای صغای قیاس مذکور، مورد خدشه قرار میگیرد و با پذیرش این فرض، ادراک و اثبات حکم شرعی توسط عقل معنایی نخواهد داشت.

بررسی چالش

انکار کلی و مطلق توانایی عقل در ادراک جهات حسن و قبح و مصالح و مفاسد، به دلایل زیر مردود است:

۱. گواهی وجود

انسان با مراجعه به وجودان خود، بهوضوح، حسن و قبح و زیبایی و زشتی بعضی از اعمال را، با قطع نظر از دلیل نقلی و سازگاری و ناسازگاری آن با اغراض شخصی و

* به کتابهای منطقی و فلسفی، مبحث مربوط به کلی طبیعی رجوع شود.

تمایلات نفسانی، درک می‌کند؛ برای نمونه انسان پاره‌ای از افعال، مانند عدل و احسان را نیکو یافته، فاعل آن را می‌ستاید و نیز افعالی مانند ظلم و خیانت را ناپسند یافته، فاعل آن را نکوهش می‌کند و هرگز با مراجعه به وجودان به این مطلب اذعان دارد (ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۸۱، ص ۱۵۰).

۲. انکار حسن و قبح عقلی، مستلزم انکار حسن و قبح شرعی

اگر حسن و قبح افعال، تنها از طریق شرع روشن شود، هرگز نمی‌توان به حسن و قبح هیچ فعلی حکم کرد؛ زیرا وقتی پیامبری از قبح کذب و حسن صدق خبر می‌دهد، احتمال دارد که در این گفتار کاذب باشد. به بیان دیگر، اگر عقل به طور مستقل نتواند حسن و قبح اشیا را درک کند، حسن و قبح، به طور مطلق حتی حسن و قبح شرعی نیز قابل اثبات نخواهد بود؛ زیرا در این فرض هیچ راهی نداریم تا احتمال کذب پیامبر را دفع کنیم؛ چراکه اثبات قباحت آن از طریق عقل پذیرفته نشده و اثبات قباحت آن از طریق خود شرع (گفتار پیامبر) مستلزم دور است. در این صورت هم حسن و قبح عقلی مردود شد و هم حسن و قبح شرعی. مرحوم خواجه نصیر همین مضمون را با عبارتی مختصر اشاره نموده است: «ولإنتفأتهما مطلقاً لو ثبتا شرعاً» (خواجه طوسی، ۱۳۷۵، ص ۶۰).

۳. عدم امکان اثبات شرایع با انکار حسن و قبح عقلی

طرفداران حسن و قبح عقلی می‌گویند: اگر نظریه حسن و قبح عقلی را بپذیریم، درباره مسئله نبوت و شرایع الهی، با مشکل رویه رو نخواهیم شد؛ زیرا عقل با صراحة و قاطعیت حکم می‌کند که خداوند از ارتکاب هرگونه فعل قبیحی منزه است. یکی از افعال ناروا آن است که خداوند قدرت بر اعجاز را به دست افراد دروغگو بسپارد. بنابراین عقل حکم می‌کند که پیامبران به دلیل تجهیزشان به اعجاز، راستگو و هدایتگر واقعی انسان به سوی کمال‌اند. با این استدلال، نبوت و شرایع الهی برای انسان قابل پذیرش است؛ اما اگر منکر حسن و قبح عقلی شویم، نمی‌توانیم صداقت نبی را در ادعای نبوت اثبات کنیم (ر.ک: جوادی آملی، همان، ص ۱۵۰).

چالش ششم: عدم وجود ملازمه بین ادراک عقلی و حکم شرعی

طرفداران این چالش می‌گویند: بر فرض اگر عقل بتواند جهات حسن و قبح ذاتی افعال را ادراک و کشف کند، ولی ما نمی‌توانیم با این ادراک و کشف عقلی، به ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع حکم کنیم و از این طریق به حکم شرعی برسیم؛ چراکه در ملازمه فوق، نقض‌های بسیار جدی وجود دارد که مانع از تحقق هدف مذکور است (ر.ک: اصفهانی، همان، ص ۳۱۷).

صاحب فصول که طراح این چالش است، در شمارش موارد نقض، به جلدی‌ترین مورد نقض که تکالیف تعبدی باشد، اشاره می‌کند و بر این باور است که این نقض، موجب ریشه‌کن نمودن اساس و بنیان قاعدة ملازمه خواهد شد؛ چون هم «قاعدة ملازمه اصل» را از اعتبار ساقط می‌کند و هم «قاعدة ملازمه فرع» را از گردونه خارج می‌کند. پیش از تبیین سخن صاحب فصول باید گفته شود که قاعدة ملازمه دارای دو شاخه می‌باشد:

۱. قاعدة ملازمه اصل «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»؛ معنای این قاعده آن است که هرگاه عقل به صورت مستقل، فعلی را حسن یا قبح دانست یا فعلی را دارای مصلحت و مفسدۀ تشخیص داد، کشف می‌کنیم که شارع مقدس نیز به آن فعل، حکم امر یا نهی دارد. از این حکم عقلی به آن حکم شرعی منتقل می‌شویم.

۲. قاعدة ملازمه فرع «کلما حکم به الشرع حکم به العقل»؛ معنای این قاعده آن است که اگر در جایی، امر و نهی از طرف شارع مقدس داشته باشیم، به یک حکم عقلی منتقل می‌شویم؛ یعنی درمی‌یابیم فعلی که مأموریه یا منهی عنه است، در نفس الامر دارای جهت حسن یا قبح است، هرچند عقل به تفصیل، آن جهت را نمی‌داند؛ اما از آنجا که قطع دارد حکم شرع بر اساس مصالح و مفاسد واقعی صورت گرفته است، به صورت اجمال به آن پی می‌برد. به عبارت دیگر، این قاعده می‌گوید هرگاه فعلی از طرف شارع مورد امر یا نهی قرار گرفت، عقل حکم می‌کند که آن فعل در عالم واقع دارای جهت حسن یا قبح است. اساساً احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است. اگر امر شارع به چیزی تعلق گیرد، کاشف از حسن ذاتی آن چیز در عالم واقع است. در مورد نهی نیز هرگاه شارع از فعلی نهی کند، معلوم می‌شود که آن فعل در عالم واقع

دارای مفسده است؛ زیرا نهی شارع جز بر امور قبیح و خلاف مصلحت تعلق نمی‌گیرد.
 حال صاحب فصول می‌گوید: در تعبدیات آنچه شرعاً مطلوب است، انجام فعل به قصد قربت است؛ مثلاً شارع صلات و صوم با قصد امثال را اراده کرده است و صلات و صوم بدون قصد، مطلوب شارع نیست. حال در این فرض حکم عقل از دو صورت بیرون نیست؛ اگر عقل در مورد عبادیات حکم کند که مطلوب، انجام تعبدیات- بما هی - است، در این صورت قاعدة ملازمه اصل «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» نقض می‌شود؛ زیرا عقل مثلاً نماز - بما هی - را مطلوب می‌داند، در حالی که شرع، صلات با قصد قربت را مطلوب می‌داند. پس تطابقی میان حکم شرع و عقل نخواهد بود؛ اما اگر عقل انجام تعبدیات به قصد قربت را مطلوب بداند، در این صورت قاعدة ملازمه فرع «کلما حکم به الشرع حکم به العقل» مورد نقض قرار خواهد گرفت؛ زیرا حسن عقلی فعل، متفرع بر قصد امثال شده است و قصد امثال، همان قصد امر است؛ یعنی حسن فعل از امر مولا فهمیده شده است؛ در حالی که مفاد قاعدة ملازمه فرع، این است که اگر امر به چیزی تعلق گرفت، متعلق آن امر با قطع نظر از امر شارع، دارای حسن ذاتی است. به عبارت دیگر امر شارع جنبه کاشفیت دارد، نه طریقت؛ در حالی که در اینجا امر شارع جنبه طریقت یافته است (ر.ک: اصفهانی، همان، ص ۳۳۷-۳۳۸).

حاصل سخن صاحب فصول این است که در صورتی که عقل تعبدیات را بدون قصد امثال مطلوب بداند «قاعدة ملازمه اصل» و در صورتی که با قصد امثال مطلوب بداند «قاعدة ملازمه فرع» مورد خدشه و نقض قرار می‌گیرد.

بررسی چالش

در دفاع از قاعدة ملازمه و اشکال بر مورد نقض مذکور، چنین گفته شده است:
 اوامر در شرع مقدس به صلات و صوم - بما هی - تعلق گرفته است؛ یعنی خود صلات و صوم و سایر تکالیف عبادی به دلیل داشتن حسن و رجحان ذاتی، مطلوب شارع است. این تکالیف خودشان بدون داشتن قید قصد امثال، دارای حسن و رجحان هستند و این گونه نیست که صلات و صوم و مانند آن، بدون قصد امثال،

اعمالی بدون حسن باشند. عقل نیز در مورد این افعال همین حکم را می‌کند. لکن این امور از مواردی نیست که عقل مستقلًا بتواند به فهم آنها دست یابد، بلکه از امر شارع به آنها پی می‌برد که این افعال در عالم واقع داری حسن است؛ زیرا این قاعده به اثبات رسیده است که آنچه شارع بدان امر می‌کند، حتماً داری مصلحت و جهت حسن است و آنچه شارع مقدس نهی می‌کند، داری مفسد و جهت قبح است (ر.ک: خراسانی، ۱۴۰۴ق، ص ۱۳۵).

سؤال: جایگاه قصد امثال در تکالیف عبادی چیست؟ یعنی اگر حق آن‌گونه است که شما می‌گویید و افعال عبادی فی نفسه داری حسن‌اند و مطلوب شارع می‌باشد، در این صورت قصد امثال چه جایگاهی خواهد داشت؟ طبق فرض شما در صورتی که مکلف عمل را بدون قصد امثال انجام دهد، باید عمل او مجزی و کافی باشد، در صورتی که شما نیز قبول دارید بدون قصد امثال، تکلیف ساقط نخواهد شد؟

پاسخ: شارع مقدس گرچه به صلات - بما هی - امر کرده، اما خواسته است مکلف،
صلات را به نحو راجح اتیان کند و انگیزه او از انجام این افعال، دواعی نفسانی مانند
ریا و سمعه نباشد؛ مثلاً کسی که راست می‌گوید، گاه به این دلیل راست می‌گوید که
راست‌گویی دارای حسن است و گاه به سبب اینکه موقعیت اجتماعی پیدا کناد، راست
می‌گوید. گونه دوم، همان دواعی نفسانی است که مطلوب شارع مقدس نمی‌باشد. به
بیان دیگر خدای متعال می‌خواهد حسن فعلی با حسن فاعلی همراه باشد. نماز دارای
حسن فعلی است و اتیان آن به قصد قربت حسن فاعلی را نیز به همراه خواهد داشت.
مرحوم آخوند در پاسخ به این پرسش که چرا شارع تنها به همان وجه رجحان فعل
بسنده نکرده است و قصد تقرب و امر را شرط نموده است، می‌گوید: «و كفایه قصد
الامتثال إنما هو لكونه قصدا للإتيان بداعى الرّجحان على الإجمال إذ من المحال ان يدعوا
اللام إلى غير المأمور به» (همان).

کسی که قصد امتحان کند، فعل را به داعی راجح اتیان نموده است. در حقیقت شارع مقدس تابلویی را نصب کرده که مکلفان دیگر گرفتار نشوند و راه را به راحتی پیدا کنند. قصد امتحان همین اتیان فعل به قصد رجحان است. عقل هم می‌گوید این فعل علاوه بر حسن فعلی باید حسن فاعلی هم داشته باشد.

بیان دیگر

در تکالیف تعبدیه آنچه مطلوب شارع است، مجرد اتیان بما هو است. قصد امثال بدان جهت لازم است که غرض اصلی و نهایی شارع از این اوامر تعبدی، امور دنیوی عباد نیست، بلکه هدف در آنها، رسیدن بندگان به کمال است. بر خلاف احکام توسلی که غرض در آنها اصلاح امور مردم در زندگی دنیوی است. لذا چه با قصد قربت انجام شود و چه نشود، مطلوب شارع حاصل می‌شود. اما رسیدن به کمال معنوی بدون قصد امثال ممکن نیست. عقل نیز در اینجا همین را می‌گوید. عقل می‌گوید اگر می‌خواهی به کمال الهی بررسی باید اوامر او را به قصد رضای او انجام دهی. برای رسیدن به غرض الهی، وجود قصد قربت لازم است. بنابراین قصد قربت طبق این بیان از اوامر ارشادی خواهد بود و شارع مقدس می‌خواهد از رهگذر این عبادیات، مکلف را به کمال برساند. لذا قصد امثال را در آن لازم دانسته است و آلا امر شارع به همین فعل به جهت حسن فی نفسه آن تعلق گرفته است (همان، ص ۱۳۶).

نکته آخر

پیش

بررسی / پژوهش
دانشگاه تهران

البته نفس عناوینی مثل صلات و صوم و مانند آن از عناوینی نیستند که با ادراک استقلالی عقل ادراک شوند، بلکه از غیرمستقلات عقلیه‌اند. وقتی شارع مقدس به فعلی امر کرد، عقل کشف می‌کند آن فعل دارای حسن ذاتی است. از آنچه گفته شد، به دست می‌آید که قاعدة ملازمهٔ فرع، بسیار گسترده‌تر از قاعدة ملازمهٔ اصل است. اگر قاعدة ملازمهٔ فرع را بپذیریم و بگوییم هرجا شرع حکمی کرده است، عقل کشف می‌کند که آن فعل در ذات خویش دارای حسن دارد؛ زیرا «کل شیء صدر من فاعل حکیم لا يخلو من وجه الحسن أو القبح». این امر به نحو موجبه کلیه است و مربوط به مقام ثبوت حسن و قبح است؛ اما در مقام اثبات و درک عقلی، موجبه جزئیه است؛ یعنی عقل می‌تواند به نحو استقلال برخی از حسن و قبح‌ها را درک کند. برخی دیگر را از طریق نقل، یعنی از طریق شرع حسن و قبح ذاتی آنها را می‌فهمد. معنای این کلام، آن نیست که حکم شرع طریق و موضوع باشد در حسن و قبح، بلکه حکم شرع در اینجا کاشف است و عقل از طریق آن می‌فهمد که آن فعل در عالم واقع

دارای حسن یا قبح است. فرقه اشاعره و عدلیه در همین جاست. عدلیه سخن شارع را کاشف از این می‌داند که در عالم واقع این فعل دارای حسن یا قبح است؛ اما اشاعره می‌گوید سخن شارع موضوعیت دارد. با پذیرش ادراک استقلالی عقل به نحو موجبه جزئیه، حکم به ملازمه اصلیه نیز به نحو موجبه جزئیه سامان می‌باید و مدعای ما بیش از این نیست.

البته صاحب فصول به موارد نقض دیگر نیز اشاره داشته‌اند. از جمله آنها تکالیف تقیه‌ای است. در این تکالیف امر به فعلی تعلق گرفته که بر خلاف واقع است. در این موارد نیز حکم شرع داریم، اما متعلق آن یقیناً دارای جهت راحج واقعی نیست، بلکه بر خلاف آن است. لذا دیگر بستری برای قاعدة ملازمه فراهم نیست (اصفهانی، همان، ص ۳۳۸).

در بررسی این مورد نیز می‌توان گفت تکالیف تقیه‌ای خارج از محل نزاع است. علاوه بر اینکه در تکالیف تقیه‌ای، غرض جدی مولا حفظ نفس است که عقل نیز حسن آن را درک می‌کند. پس ملازمه می‌تواند برقرار باشد.

۱۷۹

چالش هفتم: عدم توانایی عقل در قطع و حکم به ملازمه واقعیه

صاحب فصول در این مرحله بر آن است که شاید عقل بتواند حکم به ملازمه کند، ولی این ملازمه، ظاهری خواهد بود، نه واقعی؛ یعنی عقل ما هرگز نمی‌تواند به ملازمه واقعی حکم کند؛ زیرا اگر بر فرض، عقل بتواند مصالح و مفاسد و جهات حسن و قبح آن افعال را ادراک کند، ولی احتمال دارد، در واقع و در نظر شارع آن جهات دارای موانع و مزاحماتی باشند که عقل نتوانسته به آنها برسد، چون شأن عقل احاطه بر واقعیات - علی ما هی عليها - نیست (همان، ص ۳۴۲).

لازم است ذکر شود که مراد از ملازمه ظاهریه در کلام فوق، این است که بنا را بر ملازمه بگذاریم تا زمانی که مانع و مزاحم آشکار شود.

بررسی چالش

در بررسی این چالش می‌گوییم: بحث فوق خروج از محل نزاع است؛ زیرا بحث ما درباره مستقلات عقلیه است؛ چراکه قضایای تحسین و تقبیح گزاره‌هایی است که آرای

پنجمین بخش

عقلاء - بماهم عقلا - بر آن تطابق دارد و ما فقط در چنین مواردی قائل به ملازمه هستیم و کلام ما شامل غیرمستقلات نمی‌شود و همان‌طور که می‌دانیم عقل در صورت مستقل، حکم به حسن یا قبح چیزی می‌کند که جمیع آنچه را در حسن و قبح دخیل است، درک کند؛ مثلاً شکی نداریم که عقل به طور استقلالی حکم می‌کند به قبح کذبی که موجب هلاک پیامبر شود و با استقلال عقل در این حکم، خود عقل، حکم قطعی می‌کند به حرمت این کذب شرعاً؛ زیرا فرض این است که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسدند و عقل هم با حکم ضروری و قطعی، ادراک و بر ثبوت مفسده در چنین کذبی حکم کرد؛ حال با این فرض، عقل هرگز احتمال نمی‌دهد که حکم شارع طبق حکم او نباشد؟ پس عقل در چنین مواردی به ملازمه واقعیه حکم می‌کند.

به عبارت دیگر، اگر عقل در جایی، احتمال مانع و مزاحم دهد، اصلاً در پیش خود حکم به حسن و قبح و ملازمه نمی‌کند، نه واقعیه و نه ظاهریه؛ زیرا عقل در صورتی حکم می‌کند که تمام جهات برای او روشن و آشکار باشد. در این فرض است که اگر احتمال مانع ندهد، قطعاً به ملازمه واقعیه حکم می‌کند (نائینی، همان، ج ۳، ص ۶۴-۶۳).

چالش هشتم: عدم حجت عقل در قطع به ملازمه واقعیه

بر فرض اگر بپذیریم عقل می‌تواند به ملازمه واقعیه بین حکم عقل و حکم شرع قطع داشته باشد و به این نتیجه برسد که قطعاً شارع نیز طبق این حکم عقل، حکم کرده است؛ ولی این قطع، حجت نیست و ما نمی‌توانیم طبق آن عمل کنیم؛ زیرا این حکم به وسیله عقل به دست آمده است که به سه دلیل مانمی‌توانیم به آن عمل کنیم:

۱. به دلیل کثرت وقوع غلط و خطأ در ادلہ عقلیه ما نمی‌توانیم به عقل و ادلہ عقلی اعتماد کنیم و در نتیجه این حکم بر ما حجت نخواهد بود.

۲. وجود احادیث فراوانی که از تمسک به عقل در امر دین نهی کرده‌اند؛ نظیر «انَّ دِيْنَ اللَّهِ لَا يَصَابُ بِالْعُقُولِ» (محدث نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۱۷، ص ۲۶۲ / مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۳۰۳).

۳. آنچه بر انسان مکلف واجب است، امثال احکامی است که حجت خدا (رسول الهی و اوصیایش) واسطه در تبلیغ آن باشند؛ اما عقل گرچه مصادف با واقع شده باشد،

حکم‌ش حجت نخواهد بود (بحرانی، [بی‌تا]، ج ۱، ص ۱۲۳-۱۲۶). شاهد این ادعا احادیث فراوان وارد در این موضوع است؛ مانند:

«من دانَ اللهُ بغيرِ سَماعٍ مِنْ صادقِ الزَّمَهِ اللَّهُ الْبَتَهُ إِلَى العَنَاءِ»: هر کس به دین الهی درآید، بدون اینکه آن را از شخص صادقی بشنوید، قطعاً خداوند او دچار تعجب و گرفتاری می‌کند (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۳۳۷).

همچنین نزدیک به مضمون فوق آمده است: «من دانَ اللهُ بغيرِ سَماعٍ مِنْ صادقِ الزَّمَهِ اللَّهُ التُّهِيَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»: هر کس به دین الهی درآید، بدون اینکه آن را از شخص صادقی بشنوید، خداوند او را در قیامت دچار حیرت و گمراهی کند (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۲۷، ص ۹۴).

بررسی چالش

در بررسی چالش هشتم می‌گوییم:

۱. استدلال به وجود خطا در کار عقل و ادله عقلیه برای اثبات عدم اعتبار عقل پارادوکسیکال و خودشکن است؛ زیرا اولاً، خود استدلال شما نیز استدلالی عقل است و در نتیجه مشمول احتمال خطا و عدم اعتبار می‌باشد. ثانیاً، خطا و اشتباه در تمسک به ادله سمعیه نیز وجود دارد؛ زیرا در ادله سمعیه اشتباهاتی - هم از ناحیه سند و هم از ناحیه دلالت - دامن‌گیر افراد می‌شود. شاهد این مدعای اختلافات فراوانی است که در تفسیر قرآن و فتاوی اهل استنباط دیده می‌شود که قطعاً فقط یکی از آنها مطابق با واقع است و بقیه غلط و خطاست.

۲. حجت قطع ذاتی است و به هیچ وجه قابل جعل نیست - نفیاً و اثباتاً (ر.ک: شیخ انصاری، [بی‌تا]، مبحث قطع) و در مدعای ما وقتی قطع به ملازمه حاصل شد، در حجت‌چنین قطعی جای تردید باقی نمی‌ماند.

۳ حکم شرعی که از طریق مستقلات عقلیه به دست می‌آید، حکمی است که از طریق حجت باطنی و شرع داخلی به دست آمده است؛ همان حجتی که در روایات در درباره آن آمده است: «بدرستی که برای خداوند بر مردم دو حجت است؛ حجت باطنی و حجت ظاهری. اما حجت باطنی رسولان و انبیا و ائمه می‌باشند و اما حجت

باطنی عقل‌ها می‌باشد» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۱۶).

۴. در مقابل آن احادیثی که نقل و از آنها استفاده شده است که عقل اجازه ورود در دین را ندارد، اخبار متواتری وجود دارد که با این دسته از احادیث ناسازگار است، مانند حدیث قبل (همان).

برای حل این ناسازگاری و تعارض ظاهری بین این دو دسته از اخبار می‌توانیم بگوییم مراد از دسته اول (الاخبار دال بر منع دخالت عقل در دین) مربوط به جایی است که افراد بخواهند با عقل خویش به حقایقی برسند که فراتر از توانایی عقل است؛ مثل تفکر در ذات حضرت حق و تفحص در فلسفه احکام و یا بخواهند با راههای غیرمعتبر عقلی، مثل قیاس و استحسان در وادی شریعت و احکام شرعی گام بردارند.

ولی مراد از دسته دوم که عقل را تمجید و تصریح می‌کنند عقل حجت و رسول باطنی است، مراد از آن، کاربرد عقل در جایی است که در شأن و توانایی عقل است و عقل می‌تواند آنان را ادراک کند؛ مثلاً در مواردی که عقل با ادراک و حکم ضروری و قطعی خود، حسن و قبح چیزی را ادراک کرده است و بعد از آن از راه قانون ملازمه، به این نتیجه رسید که حکم شرع نیز چنین است، نه در موارد ادراکات عقول ظنیه و ناقصه که اصلاً اطلاق عقل بر آنها بالمجاز است؛ زیرا عقل در جایی حکم می‌کند که موضوع حکم‌شون، کاملاً محرز باشد (نائینی، همان، ج ۳، ص ۶۳ / مظفر، همان، ج ۲، ص ۱۳۱).

۵. در صورت تعارض بین عقل قطعی و نقل ظنی، عقل قطعی مقدم است. توضیح آنکه وقتی عقل (حجت باطنی) به طور قطعی و ضروری حکم به امری کرد و با ملازمۀ ضروری فهمید که حکم شارع نیز چنین است، در اینجا اطاعت از این حکم واجب می‌شود و دیگر نیاز به واسطه‌شدن حجت خارجی (سمع) ندارد و استناد به اخباری که به دلالت ظاهری و ظنی دال بر وجوب رجوع به ائمه علیهم السلام و مدخلیت و وساطت آنها در طریق حکم است، جایز نیست؛ زیرا از باب تعارض نقل ظنی با عقل قطعی است که عقل قطعی مقدم است.

چالش نهم: عدم وجود ملازمه بین «مطابقت حکم شارع با حکم عقل» و «امر و

نهی شارع»

بر فرض که با ادله شرعی نتوانیم حجت قطع به ملازمه واقعیه را انکار کنیم و آن اخبار مخالف نیز قابل توجیه باشد و بپذیریم که وقتی عقل حکم به حسن عدل و استحقاق مدح فاعلش کرد، شرع نیز به حسن عدل و استحقاق مدح فاعلش را حکم می کند؛ ولی حکم شارع به استحقاق مدح، مستلزم استحقاق ثواب و عقاب از طرف مولی - که معلول امر و نهی اوست - نیست. به عبارت دیگر حکم شارع طبق حکم عقل به معنای امر و نهی او نیست. پس برای اثبات امر و نهی شرع، به دلیل دیگری غیر از عقل (رسیدن خطاب سمعی شرعی) محتاجیم و صرف علم به اینکه شارع طبق حکم عقل، حکم دارد، کفايت نمی کند (مظفر، همان، ص ۱۳۲). لازم است ذکر شود که مرحوم مظفر این فرض و دو فرض بعد از این را از طرف مخالفان به صورت «ان قلت» و فرض مطرح کرده و بعد به آنها پاسخ داده است.

بررسی چالش

۱۸۳

پرسنل
کارآمدی
عقلی
مستغل
در درستگاه

پرسنل
کارآمدی
عقلی
مستغل
در درستگاه

معنای استحقاق مدح، چیزی جز استحقاق ثواب و معنای استحقاق ذم، چیزی جز استحقاق عقاب نیست. توضیح آنکه مراد از مدح معنایی اعم از ثواب است و مراد از ذم معنایی اعم از عقاب است و لذا محققان گفته‌اند: مدح از طرف شارع، همان ثواب او و ذم از طرف شارع، عقاب اوست و صرف مدح و ذم لسانی مقصود نیست. محققان از فلاسفه نیز می‌گویند مدح شارع، ثوابش و ذم او، عقابش می‌باشد؛ چنان‌که ملاصدرای شیرازی در این‌باره می‌گوید: «و الصانع اذا مدحَ صَنَعَه...» (ملاصدرا، ۱۴۱۹ق، ج ۲، ص ۲۶۴) و بلکه اساساً مدح و ذم لسانی و زبانی از سوی خداوند که عده‌ای آن را این‌گونه تصور می‌کنند، ممکن نیست.

پس مراد از مدح شارع، اعطای ثواب و امرکردن به آن فعل است و مراد از ذم او، عقاب‌کردن و نهی‌کردن از آن فعل می‌باشد. در نتیجه اگر عقل با ادراک قطعی به استحقاق مذمت از سوی شارع، برای فاعل آن عمل برسد، این، همان حکم حرمت و نهی شارع از آن عمل خواهد بود و درباره استحقاق مدح نیز سخن بر همین سیاق جاری می‌شود.

چالش دهم: عدم ادراک ملازمه مذکور توسط بیشتر افراد

بر فرض اگر بپذیریم مدح و ذم شارع مستلزم ثواب و عقاب و امر و نهی او باشد، لکن این استلزم را همه کس نمی‌فهمند؛ یعنی نمی‌توانند ملازمه بین مدح شارع و ثواب و عقاب و امر و نیز ملازمه بین ذم شارع و عقاب و نهی را ادراک کنند (مصطفوی، همان، ج ۲، ص ۱۳۲).

بررسی چالش

برای درست‌بودن یک مطلب-استلزم بین مدح شارع و ثواب و امر او- لازم نیست همه افراد آن را ادراک کنند، بلکه صحت نفس‌الامری آن کافی است؛ یعنی باید به تفاوت بین مقام ثبوت و مقام اثبات توجه داشت. به عبارتی ادعای ما این است که در مقام ثبوت، مدح شارع، مستلزم ثواب و امر است، گرچه شاید در مقام اثبات، تمام افراد آن را نفهمند (همان، ۱۳۳).

حتی از این بالاتر، بدیهی‌بودن بدیهیات، وابسته به این نیست که همه افراد آن را ادراک کند؛ زیرا علوم ضروری گاهی به خاطر تفاوت تصوراتشان، متفاوت می‌شود؛ مثلاً هریک از قضایای «کل بزرگ‌تر از جزء است» و «نور ماه بازتابی از نور خورشید است» هردوی آنها از قضایای یقینی و بدیهی‌اند؛ ولی قضیهٔ نخست از اولیات و قضیهٔ دوم از حدسیات است و وجود چنین تفاوتی میان این دو قضیه، به بداهت آن دو زیانی نمی‌رساند و البته وجود اختلاف در تصدیقات بدیهیه، به طور عمده، ریشه در اختلاف در تصویر مفرداتشان دارد.

چالش یازدهم: عدم توانایی حکم عقلی، در ایجاد بعث و زجر در مکلفان

پیش از تبیین این چالش باید گفته شود، گرچه این چالش مربوط به مرحلهٔ فهم و ادراک عقل نیست؛ ولی از آنجا که موضوع مقاله- چنان‌که در ابتدای گفته شد- عام است و اعم از مقام فهم و ادراک عقل و مقام عمل طبق این ادراک است؛ لذا این چالش نیز در این مقاله قابل بررسی است و در این چالش نیز تأثیر پذیری مکلفان از فراورده کاربرد عقل در این حوزه مدنظر قرار داده شده است.

حال چالش یازدهم در دنباله چالش دهم بر این عقیده است که بر فرض اگر همه

افراد، ملازمۀ مذکور را ادراک کنند، لکن این ادراک عقلی داعی نیست؛ یعنی این ادراک عقلی برای مقام بعث یا زجر مکلف کارایی ندارد؛ زیرا عده بسیار اندکی از افراد به صرف ادراک استحقاق ثواب به وسیله عقل، به انجام فعلی اقدام می‌کنند؛ اما اکثر قریب به اتفاق مردم در مقام دعوت به فعل یا زجر از آن، محتاج امر و نهی مولوی‌اند (همان، ص ۱۳۴).

سرّ مطلب آن است که اکثر قریب به اتفاق مردم به سمعیات مانوس‌تر و راغب‌ترند تا به عقليات و به قول ملاصدرای شیرازی: «اکثر الناس انتفاعهم بالسمعيات اکثر من العقليات و لا يصدقون بالأشياء الا بمكافحة الحس للمحسوس و لا يذعنون بالعقليات ما لم يقتن معها انتهاء نقلها الى محسوس» (ملاصدرا، همان، ج ۸، ص ۳۰۳).

حال که صرف ادراک عقلی به حسن و قبح و نیز ملازمۀ بین حکم شرع و حکم عقل، برای ایجاد داعی و بعث و زجر کفايت نمی‌کند و فرض هم بر این است که هیچ دلیل سمعی درباره آن حکم نیست. در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که شارع در واقع طبق حکم عقل امر و نهی (حکم) دارد و در این‌باره به همان ادراک عقلی عقلاً اکتفا کرده و امر مولوی صادر نکرد؛ زیرا احتمال دارد- در جایی که هیچ دلیل سمعی بر حکم نداریم- اصلاً شارع هیچ حکم مولوی طبق حکم عقل نداشته باشد؛ «و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» و لذا دیگر قطع به ملازمۀ نخواهیم داشت (همان، ج ۲، ص ۱۳۳).

بررسی چالش

لازم نیست حکم عقل، انگیزه بالفعل باشد برای هرکس، بلکه اگر صلاحیت دعوت را داشته باشد نیز کفايت می‌کند. البته هر داعی این چنین است، حتی اوامر مولویه نیز فقط صلاحیت دعوت به فعل را دارند، نه فعلیت دعوت را؛ زیرا قوام امربودن امر از طرف مولی (شارع) فعلیت دعوت برای جمیع مکلفان نیست، بلکه صلاحیت دعوت است. پس اگر بیشتر مردم اطاعت از حکم عقل نمی‌کنند این، زیانی به صلاحیت دعوت حکم عقل ندارد؛ همان‌طور که در فرار مکلفان از اوامر و نواهی شرعی همین بیان جاری است (همان، ص ۱۳۴).

نتیجه‌گیری

با ملاحظه مبانی کارآمدی عقل مستقل در گستره احکام و دفاع صحیح از آن در قالب بررسی و رد چالش‌های مطرح شده در این خصوص، به این نتیجه می‌رسیم که به طور فی‌الجمله (به نحو موجبه جزئیه) کاربرد و کارآمدی و اعتبار عقل در گستره احکام، غیرقابل انکار است و دامنه کارآمدی آن از مقام فهم مبانی و پیش‌فرض‌های حکم تا مقام حکم به لزوم عمل طبق آن و نیز حکم به ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع و بعد از آن نیز در مرحله بعث و زجر مکلف نسبت به متعلق حکم، توسعه دارد و چالش‌های مطرح شده توسط مخالفان، در این مراحل، ناپذیرفتندی است.

منابع و مأخذ

١. الْأَمْدَى، عَلَى بْنِ أَبِي عَلَى؛ الْاِحْكَامُ فِي الْاِصْوَلِ الْاِحْكَامِ؛ تَعْلِيقُ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَفِيفِي؛ ج ٢٠، دُوم، دَمْشِقُ؛ مَكْتَبُ اِسْلَامِيٍّ، ١٤٠٢ق.
٢. اَبْنِ اَبِي الْحَدِيدِ، عَبْدِ الْحَمِيدِ؛ شَرْحُ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ؛ قَمٌ؛ كَتَابَخَانَهُ آيَتِ اللهِ مَرْعَشِيٍّ، ١٤٠٤ق.
٣. اَبْنِ مَنْظُورِ، مُحَمَّدِ بْنِ مَكْرَمٍ؛ لِسانُ الْعَرَبِ؛ ج ١٠، قَمٌ؛ نَسْرُ اِدْبُ الْحَوْزَهُ، [بَيْتٌ].
٤. اَرْمُويٌّ، مُحَمَّدِ بْنِ حَسِينٍ؛ الْحَاصلُ فِي الْمَحْصُولِ؛ ج ٢، [بَيْتٌ جَاءَ]، [بَيْتٌ].
٥. اَسْتَرَ آبَادِيٌّ، مُحَمَّدَمَدِيٌّ؛ فَوَائِدُ الْمَدِينَهِ؛ كَتَابَخَانَهُ آيَتِ اللهِ مَرْعَشِيٍّ، [بَيْتٌ].
٦. اَصْفَهَانِيٌّ، مُحَمَّدَحَسِينٌ؛ الْفَصُولُ الْغَرْوِيَّهُ فِي الْاِصْوَلِ الْفَقِيهِيَّهِ؛ تَهْرَانٌ؛ دَارُ اِحْيَاءِ عِلُومِ اِسْلَامِيَّهِ، ١٤٠٤ق.

١٨٧

قبس

بِرْزَوِيٌّ كَارَمَدِيٌّ عَفْلَ مُسْتَغْلِلَ دَرَسْتَرَهُ الْكَامِ

٧. بَحْرَانِيٌّ، شِيخُ يُوسُفٌ؛ الْحَدَائِقُ النَّاضِرَهُ فِي اِحْكَامِ عَتَرِهِ الطَّاهِرَهُ؛ تَحْقِيقُ مُحَمَّدِ تَقَىِ اِيَّرَوَانِيٌّ؛ قَمٌ؛ اِنْتَشَارَاتُ جَامِعَهُ مَدْرِسَيْنِ، [بَيْتٌ].
٨. جَرْجَانِيٌّ، سِيدُ شَرِيفٍ عَلَى بْنِ مُحَمَّدٍ؛ شَرْحُ مَوَافِقِ الْعَضْدَدِ الدِّينِيِّ اِيجِيٌّ؛ مَطْبَعَهُ السَّعَادَهُ، ج ١٠، مَصْرُ، ١٣٢٧ق.
٩. جَوَادِيٌّ آمَلِيٌّ، عَبْدِ اللهٍ؛ دِينُ شَنَسَىٰ؛ ج ١٠، قَمٌ؛ مَرْكَزُ نَسْرٍ اِسْرَاءٍ، ١٣٨١.
١٠. جَوْزِيٌّ، اَبْنِ قَيْمٍ؛ اَعْلَامُ الْمُوقِيْنِ؛ [بَيْتٌ جَاءَ]، [بَيْتٌ].
١١. جَوْهَرِيٌّ، اِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَادٍ؛ الصَّاحِحُ تَاجُ الْلُّغَهُ وَصَاحِحُ الْعَرَبَهُ؛ ج ٤، بَيْرُوتٌ؛ دَارُ الْعِلْمِ، ١٤٠٧ق.
١٢. حَلَىٰ (عَالَمُهُ حَلَىٰ)، حَسَنُ بْنُ يُوسُفِ بْنِ مَطَهِرٍ؛ كَشْفُ الْمَرَادِ فِي شَرْحِ تَجْرِيدِ الْاعْقَادِ (قَسْمِ الْاِلَهِيَّاتِ)؛ تَعْلِيقُ جَعْفَرِ السَّبَاحَانِيٌّ؛ ج ١٠، قَمٌ؛ مُوسَسَهُ اِمامِ صَادِقٍ عَلِيٍّ، ١٣٧٥.
١٣. —، النَّافِعُ يَوْمُ الْحَسْرِ فِي شَرْحِ بَابِ حَادِيِّ عَشَرٍ؛ ج ٢٠، بَيْرُوتٌ؛ دَارُ الْاِضْوَاءِ،

١٤١٧ق.

١٤. خراسانی، محمد کاظم؛ **فوائد الاصول**؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ١٤٠٤ق.

١٥. خطیب بغدادی؛ **تاریخ بغداد**؛ تحقيق عبدالقدیر عطا، بیروت، [بی تا].

١٦. رازی (فخر رازی)، محمد بن عمر بن الحسین؛ **المحصول فی علم الاصول**؛ تحقيق د. طه جابر فیاض العلوی؛ چ دوم، بیروت: مؤسسه الرساله، ١٤١٢ق.

١٧. —؛ **مفاتیح الغیب** (تفسیر کبیر)؛ چ سوم، بیروت: دارالفکر، ١٤١٥ق.

١٨. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ **معجم المفردات الفاظ القرآن**؛ بیروت، دارالکاتب العربی، [بی تا].

١٩. رضی، ابوالحسن محمد بن الحسین؛ **نهج البلاغه**؛ تصحیح صبحی صالح؛ قم: انتشارات دارالهجره، [بی تا].

٢٠. روحانی، سید محمد صادق؛ **زبدۃ الاصول**؛ چاپ اول، قم: نشر مدرسه امام صادق، ١٤١٢ق.

٢١. زبیدی، محمد مرتضی؛ **تاج العروس من جواهر القاموس**؛ بیروت: المکتبة الحیاة، [بی تا].

٢٢. سرخسی، شمس الدین؛ **المبسوط**؛ تحقيق جمعی از افضل؛ طبع اولی، بیروت: دارالمعرفه، ١٤٠٦ق.

٢٣. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم؛ **الملل و النحل**؛ چ سوم، بیروت: دارالمعرفة، ١٩٧٢م.

٢٤. شیخ انصاری، مرتضی؛ **فرائد الاصول**؛ چاپ رحلی، [بی تا].

٢٥. شیخ حر عاملی؛ **وسائل الشیعۃ**؛ چ اول، قم: مؤسسه آل البيت، ١٤٠٩ق.

٢٦. شیخ صدوق؛ **المقنع**، تحقيق موسسه الامام الهادی، چ ۱، قم، ١٤١٥ق.

٢٧. شیرازی (ملاصدرا)، صدرالدین؛ **الحكمة المتعالیة**؛ چ چهارم، بیروت: دار احیاء التراث الاسلامی، ١٤١٩ق.

٢٨. صدر، محمد باقر؛ **الفتاوی الواضحة**؛ [بی جا]، دار البشیر، [بی تا].

٢٩. طریحی، فخرالدین؛ **مجمع البحرين**؛ چ دوم، نشر الثقافة الاسلامية، ١٤٠٨ق.

٣٠. عراقی، آقضیاء؛ **نهاية الافکار فى مباحث الالفاظ: درس آقا ضیا عراقی؛** تقریر محمدتقی بروجردی نجفی؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۵ق.
٣١. غزالی، ابوحامد محمدبن محمد؛ **المستصفی فی الاصول؛** تصحیح محمد عبدالسلام عبدالشافی، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۷ق.
٣٢. فضلی، عبدالهادی؛ **دروس فی اصول الفقه الامامیه؛** چاپ اول، تهران: مؤسسه ام القری، ۱۳۷۸.
٣٣. قوشجی، علاءالدین؛ **الشرح الجديد (شرح تجريد)؛** مبحث صفات الهیه؛ [بی جا]، [بی تا].
٣٤. کریمی، مصطفی؛ **جامعیت قرآن کریم؛** چ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰.
٣٥. کلینی، محمدبن یعقوب؛ **الکافی؛** چ چهارم، تهران: دارالکتب الإسلامية، ۱۳۶۵.
٣٦. نائینی، محمدحسین؛ **فوائد الاصول؛** به قلم محمد علی کاظمینی خراسانی و آقا ضیاء الدین تعلیق عراقی؛ چ پنجم، قم: انتشارات جامعه مدرسین، [بی تا].
٣٧. مجلسی، محمدباقر؛ **بحار الأنوار؛** ج ۲، چ اول، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق.
٣٨. محدث نوری، میرزا حسین؛ **مستدرک الوسائل؛** چ اول، قم: مؤسسه آل البيت [بیانیه]، ۱۴۰۸ق.
٣٩. مدنی، محمد؛ **اسباب الاختلاف بين ائمة المذاهب الاسلامية؛** فصلنامه رسالة التقریب، ش ۱، رمضان ۱۴۱۳ق.
٤٠. مظفر، محمدرضا؛ **اصول الفقه؛** چ سوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
٤١. میرزای قمی، ابوالقاسم؛ **قوانين الاصول؛** چاپ سنگی، [بی تا].