

سید جواد مصطفوی

بسم الله الهادى

سفسطه از نظر مذهب

در این مقال علاوه بر آنکه از استدلال سوفسطائیان انتقاد می‌شود ،
از لحاظ مذهب هم به مطالب زیر اشاره می‌رود :

- ۱ - ارتباط امور به یکدیگر مسوج ب بصیرت و تجربت می‌گردد
نه شبہت و جهالت .
- ۲ - اهمیت و ارزش عقل و عالم عاقل .
- ۳ - چنانچه باطلهای بسیار، دوریک حقیقت را می‌گیرد و اینکه برای تشخیص حق از باطلها باید مجاهدت نمود .
- ۴ - ارزش و اهمیت برهان و استدلال

آیا علم ما چنان هست که به حقایق اشیاء تعلق گیرد و امور را چنانکه هستند
بشناسیم و بذهن خود اعتماد داشته باشیم یا نه ؟

جوابهای را که فلاسفه به این سؤال داده‌اند ، اگر فشرده‌کنیم و تحت عنوانی
کنی درآوریم ، دو مذهب جزم و شک پیدا می‌شود . مذهب جزم باین سؤال پاسخ
مثبت می‌دهد و مذهب شک پاسخ منفی ، یعنی منکر علم یقینی می‌شود !

در قدیم هر فلسفه‌ای که به حقیقی بودن نظریاتی قائل بود ، به مذهب جزم یا

۱- با حذف و اختصار ، از ص ۹۰ فلسفه عمومی پل فولکیه نرجمه یحیی مهدوی .

دگماتیسم (Dogmatisme) متصف می‌شد، بدون اینکه این توصیف طعن و تحقیری را در برداشته باشد، ولی از عصر کانت باین طرف دگماتیسم عبارت است از تصدیق کردن رای و عقیده، بی‌آنکه برای اثبات آن اقامه دلیلی بشود؛ اما در اصطلاح معمولی این وصف بکسی داده می‌شود که آرایی را با قوت و شدت تصدیق کند و بحث و انتقادی را در باره آنها مجاز ندانند. بی‌با این در اصطلاح معمولی، این کامه متضمن نوعی طعن و تخطیه است. در مقابل مذهب دگم مذهب شک است که قائل به آن شکّاک نامیده می‌شود و شکاکان گروهی از سوفسطائیان‌اند.

سوفیست واژه‌ای است یونانی، بمعنی استاد، خردمند، زبردست، هوشمند و زیرک در امور زندگی، که در اصل یونانی به شکل سوفیستس (Sofistes) تنفس می‌شود. چنانکه فیشاگورث را باین عنوان می‌خوانند، حتی سقراط و افلاطون هم در آغاز سوفیستس نامیده می‌شدند، که ما اکنون آنان را سوفسطائی و شیوه‌و روش ایشان را سفسطه می‌نامیم.

Sofist سوفسطائیان در اوآخر سده پنجم قبل از میلاد در یونان پیدا شدند. آنان جستجوی کشف حقیقت را ضرور ندانسته، بلکه آموزگاری فنون را بر عهد می‌گرفتند و شاگردان خویش را در فن جدل و مناظره ماهر می‌ساختند، تا در هر مقام، خاصه در مورد مشاجرات سیاسی بتوانند بر خصم غالب شوند.

Sofist سوفسطائیان بر سر بازار آتن و شهرهای دیگر، در خانه‌ها و یا در اجتماعات دیگر، مسائل ژرف و مهم زندگی معنوی و اجتماعی انسان را مطرح می‌کردند و در برآبرکار خود اجرت هم می‌گرفتند و چون نظر ایشان غلبه بر خصم بود، رعایت شرایط برهان و حجت نمی‌کردند و از بکار بردن مغالطات احتراز نداشتند، لذا در عصر ایشان کسب موقیت جانشین تحقیق و اشاعه واقعیات گشته و حیات عقلی بصورت رقابت درآمده بود.

Sofist سقراط و افلاطون خود را از این رقابت‌ها کنار کشیده، بلکه در تقبیح مذهب ایشان بسیار کوشیدند، از این رو در مکتب سقراط و پس از وی در عصر افلاطون،

واژه سوفیستس مفهوم اصلی خود را از دست داد و بمعنی «دانانما» یا «متظاهر بدانایی و حکمت» بصورت تحقیرآمیزی درآمد، چنانکه ارسسطو در تعریف ایشان می‌نویسد «سوفیست کسی است که از راه دانانمائی پول بدست می‌آورد و دانایی حقیقی ندارد» لیکن در میان ایشان، مردمان دانشمندی هم دیده می‌شوند، مانند افروذیقوس و گورگیاس (۳۷۵ - ۴۸۳ ق.م) معتبرترین حکمای سوفیستانی پروتاتکوراس (۴۱۰ - ۴۸۰ ق.م) است که به سبب تبحّر و حسن بیانی که داشت، جوانان طالب صحبت‌ش بودند، ولی چون نسبت به عقاید مذهبی عامه ایمان راسخ اظهار نمی‌کرد، عاقبت تبعیدش کردند و نوشته‌هایش را سوزانیدند.

یکی دیگر از ایشان بنام آیکوفرون می‌گوید «شریف‌زادگی نامی بیش نیست. حرمت آن برپایه غرض است» و دیگری گریتیاس است که در باره پیدایش دین کتابی نوشت^۳. عقاید و آراء سوفیستانیان، طی ۲۵۰۰ سال دچار تحریف و تغییر، بلکه مسخ و تلبیس گشته است، بطوریکه محققان محتاط نمی‌توانند ادعای‌کنند: باصل عقاید و آراء واقعی ایشان دست یافته‌اند، از این‌رو نگرانده در این مقال مذهب‌شک را بررسی می‌کنند که در ابتدای بحث بدان اشاره شد، زیرا اولاً مذهب شک مورد پژوهش و بررسی بیشتری قرار گرفته و ثانیاً این مذهب، در توجیه و استدلال با مقالاتی که از سوفیستان نقل می‌شود تشابه بسیاری دارد، بلکه چیزی جز آن نیست، چنانکه بیان می‌شود. این حزم (۴۵۶) سوفیستانیه را به ۳ قسم تقسیم نموده و آنان را «مبطلو ا الحقایق» نامیده است^۴.

مذهب شک

در اصطلاح معمولی، شکاک‌به‌کسی گفته می‌شود که در همه امور تردید می‌کند و در شک و دودلی باقی‌می‌ماند و نمی‌تواند بطور قطع و جزم حکمی کند، لیکن شک

۳- مجموع این مطالب از ۳ کتاب زیر با حذف و اختصار نقل شده‌است: الف، سیر حکمت در اروپا ج ۱ ص ۱۱ ب، لفتنامه دهخدا، در کلمه سفطه و سوفیستانی ج، فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی، ج ۵ ص ۳۷۰

۴- الفصل فی الملل والاهواء والنحل ص ۸

از احاظ فاسفی طریقه‌ایست که دستور آن این است: نباید درباره هیچ امری حکم کرد، زیرا چون انسان نمی‌تواند نائل به یقین بشود، مقتضای حکمت تعویق و توقیف حکم است.

شک فلسفی دائمه بسیار وسیعی دارد، و شامل هرگونه تصدیقی می‌شود، علاوه بر این مذهب شک فلسفی قطعی و دائمی است نه موقّت^۵، و آنرا نه باشک انتقادی کانت که قدر و اعتبار معرفت را مورد تردید قرار می‌داد باید اشتباه کرد و نه با شک روشنی دکارت که برای حصول اطمینان در احراز حقیقت سعی می‌کرد تا برای طرد اموری که می‌پنداشت حقیقی است دلیلی بیابد.

کانت و دکارت هیچ‌کدام قائل نبودند که هیچ چیز را به یقین نمی‌توان شناخت، بلکه برخلاف، پس از این شک و تردید اطمینان حاصل می‌کردند که می‌توان احکام متيقّنی صادر کرد.^۶

پورن (Pyrrhon ۳۶۵ – ۲۷۵ ق.م) که از پویندگان این مذهب است، نظرش را در این باب بدین صورت خلاصه کرده‌اند «مانه به حس باید اعتماد داشته باشیم و نه به عقل بلکه باید بدون رأی و بدون تمایل به جهتی باشیم و تأثیر ناپذیر، هرچه باشد نباید تصدیق و یا تکذیب بکنیم؛ بلکه آنرا باید هم تصدیق بکنیم و هم تکذیب و یا نه تصدیق بکنیم و نه تکذیب.

تیمن (Timon ۲۲۵ – ۲۲۵ ق.م) شاگرد پورن گفته است «اگر ما در این وضع باشیم به سکوت می‌گرائیم و پس از آن به تشویش خاطر نائل می‌شویم» دیوجانس درباره پورن نوشته است «زندگانی او نظریاتش را تأیید می‌کرد. پورن از هیچ احتراز نمی‌کرد و همه چیز را تحمل می‌نمود حتی اگر ارابه‌ئی او را واژگون می‌کرد یا در چاله‌ئی می‌افتداد یا سگان او را گاز می‌گرفتند. بطور کلی او به هیچ وجہ به حواس خود اعتماد نداشت و تنها کسان او که همراهش بودند او را محافظت می‌کردند».

۵- التقطی از ص ۵۱ و ۵۲ فلسفه عمومی

۶- با اختصار، از ص ۴۵ و ۵۵ مأخذ سابق

فرقه‌های شکاکان

شکاکان که مذهب خود را از آراء سوفسطائیان اخذ کرده‌اند برسه دسته تقسیم می‌شوند:

۱ - کسانیکه حقایق را بطور کلی نفی کرده و «عنادیه» نامیده می‌شوند. ایشان ثبوت وجود حقایق را مطلقاً در ذهن و خارج و نفس‌الامر انکار کرده و به جواز عقلی اجتماع و ارتفاع متناقضان قائل بودند و هستی و بود و نمود آن را صرف وهم و خیال «کسراب بقیعه بحسبه الظمان ماء» می‌دانستند.

ایشان برای اثبات مذهب خود استدلال می‌کردند که «اگر شما بگوئید: دروغ می‌گوییم . و در این سخن راستگو باشید اجتماع نقیضان حاصل شده است، یعنی هم راستگو هستید و هم دروغگو : دروغگوئید ، زیرا خودتان می‌گوئید دروغ می‌گوییم و راستگوئید زیرا فرض اینستکه در این سخن راستگو هستید»^۷ . و باز برای اینکه اثبات کنند که وجود موجود نیست می‌گفتند «کسی نمیتواند منکر شود که عدم عدم است ، ولی همین که این عبارت را گفت و با کلمه «است» وجود و اثبات را برای عدم ثابت کرد محقق می‌شود که میان وجود و عدم فرقی نیست، بکه وجود عدم است و هرچه را موجود می‌بینیم و می‌دانیم ، صرف وهم و خیال است»^۸.

۲ - کسانیکه در ثبوت حقایق شک کرده‌اند و (لاادریه) نام دارند. ایشان از

۷ - این دلیل در پاورپوینت ص ۵۸ فلسفه عمومی مذکور است ، بدون آنکه از آن جوابی داده باشند بيداست که جوابش اينستکه شرط تناقض که اتحاد موضوع است در اينجا موجود نیست ، زیرا صدق و كذب ، همان تطابق و عدم تطابق کلام با واقع و خارج است و در اين جمله خارج و واقع «دروغ می‌گوییم» سخنان دیگری است که گفته‌اید و خارج و واقع «راست می‌گوییم» همین جمله «دروغ می‌گوییم» است هـ این دلیل را محمدعلی فروغی در ص ۱۱ ج اول «سیر حکمت در اروپا» نقل کرده و دهخدا هم عن عبارت اورا آورده است ، بدون اینکه پاسخی از این اشکال بدهند . بيداست که پاسخ حقیقی اينستکه در اين مثال مجرد محمولی با وجود ربطی اشتباه شده است ، زیرا کلمه «است» وجود ربطی است که سوفسطائیان آنرا بجای وجود محمولی اخذ کرده‌اند .

هرگونه اعتقاد و تصدیقی ابا و امتناع می‌ورزند و مقتضای حکمت و دانائی را توقيف در تصدیق و تکذیب هر امری میدانند.

۳ - کسانیکه ثبوت حقایق را فرع براعتبار معتبر وتابع اعتقاد هر شخصی میانگاشتند و بی‌آنکه مطلقاً منکر ثبوت حقایق باشند، آنها را از امور اعتباری نسبی شمار می‌آوردند. طرفداران این مذهب «عندیه» نامیده می‌شوند.^۹

ادله مذهب شک را پل‌فولکیه بطور مطلق و عام بیان کرده. چنین می‌گوید^{۱۰} : «عمولاً شکاکان دلائل شک خود را در ضمن ده دلیل بیان کرده‌اند و آنکه پیا آنها را در پنج دلیل جمع آورده است و ما اینک با درنظر گرفتن ملاحظاتی که مورد استناد جمله شکاکان دراز نه مختلف بوده است این دلائل را در زیر چهار عنوان می‌آوریم » :

الف : جهل : امور طوری به یکدیگر مربوط است که برای شناختن یکی از آنها باید تمام آنها را شناخت و چون ما تمام آنها را نمی‌شناسیم، پس هیچ چیز را نمی‌شناسیم و دیگر اینکه غالباً ما دچار اشتباه می‌شویم، پس تما معلوماً تما مبنی بر اشتباه است.

از اینرو شناسائی به حال یک فرد منوط است هم به شناختن تمام اسلاف او که در تکوین تن و جان او دخیل بوده‌اند وهم به شناختن تمام کسانی که بوسیله اقوال و افکار و اعمالشان در نکرا و مؤثر بوده‌اند و هم به شناختن تمام آنها که در فکر ایشان تأثیر داشته‌اند و همچنین الی آخر. معلوم است که کوچکترین خطأ در یکی از این جزئیات کافی است که به تمام علم و معرفت مأخذش وارد کند.

بحث و پاسخ - از اینکه ما نتوانیم هیچ چیز را تمام و کامل بشناسیم، نتیجه گرفته‌نمی‌شود که ماهیچ نمی‌دانیم، زیرا تصورات ما نسبت به اشیاء هرچند که آمیخته به جهل و خطاست، خطای محض نیست.

بعلاوه اگر علم ما نسبت به واقعیات انضمایی و پیوسته، ناقص و مشوب به

۹- ملل و نحل ابن حزم ص ۸ . فلسفه عمومی، پاورقی . ص ۴۹ و ۵۰ (با حذف و اختصار)

۱۰- فلسفه عمومی ص ۵۶ و ۶۵ که اصل دلیل و انتقادش با اختصار از آن کتاب نقل شده و

عنوان «از نظر دین» را نکارتندۀ اضافه کرده‌است

خطا باشد ، چنانکه استدلال شماگویای آنست، نسبت به حقایق کلی و ماهیات اشیاء چنین نیست ^{۱۱} مثلا وقتی ما دو عدد را بطور صحیح جمع میزنیم ، به عین حقیقت رسیده‌ایم و دیگر اصلاح و پیشرفتی ممکن نیست ، زیرا معلوم ما به اموری دیگر ارتباط ندارد .

از نظر دین : هیچ دانشمندی نمی‌تواند ادعائند که مباحث فلسفی از لحاظ تقریر و استدلال و استنتاج عیناً در مباحث دینی مطرح گشته و آیات و اخبارهم در این طریق ، روش فلسفه را پیموده است. تنها چیزی که می‌توان ادعا کرد ، اینستکه یک نوع تشابه میان این دو منبع وجود دارد که گاهی از لحاظ حاصل و نتیجه با یکدیگر اتحاد دارند . اینک با توجه باین نکته ، باید گفت :

همین استدلال سوفسطائیان را اگر از نظر دین بررسی کنیم و بانوع تشابهی که میان این دو منبع دیده می‌شود، این مدعای استدلال را در قالب مذهبی بریزیم ، باید بگوئیم : ارتباط امور به یکدیگر موجب شناسائی و معرفت می‌شود ، نه باعث جهل و اشتباه . هر امری یا هر موجودی اگر تنها و بدون ارتباطش با سایر امور در نظر گرفته شود ، شناختش بسیار ناقص و نارسا خواهد بود . و هر چند جهات ارتباطش با سایر امور مشخص شود ، شناسائی وی رسانتر و کاماتر ^{۱۲} می‌گردد .

انسان اگر علل و عوامل ترقی و انحطاطش را نداند . بامطابه تاریخ گذشتگان، و تامیل در سیره ملل و اقوام معاصر خویش باین امر معرفت پیدامی کند و میفهمد که صفات حمید و کردار نیک گذشتگان مانند شجاعت و کوشش موجب پیشرفت آنان بوده است و صفات رذیله و کردار زشت ، باعث انحطاط و سقوط ایشان گردیده است.

امیر المؤمنین ، علی بن ابیطالب علیه السلام در این باره می‌فرماید :

۱ - با آنچه بوده و موجود گشته است ، استدلال کن برای آنچه نیامده و موجود نگشته است ، زیرا امور جهان همگی شبیه یکدیگرند ^{۱۳} .

۱۱ - مراد از کمال در این مقام بالاترین درجه ترقی نیست ، بلکه ترقی نسبی است که با افضل تفضیل مناسب دارد .

۱۲ - استدل علی مالم یکن بعاقده کان فان الامور اشباه ، نهج البلاغه ترجمه بعض الاسلام ص ۹۳۵

۲- بر حذر باشید از عقوبتهائی که بخاطر کارهای زشت و رفتار ناپسند پیشینیان بر آنها وارد شد . و در هر خیر و شری احوال آنها را بیاد آورید و بترسید از اینکه مانند آنها شوید^{۱۳} .

۳- (پس از آنکه شرک در عبادت و قتل نفس و ملامت گنهکار و بدعتگزاری و رفاق را موجب غضب خدا بر بندۀ بیان می‌کند ، می‌فرماید :) آیچه گفتم تعقل کن ، زیرا هر مثلی نشان دهنده شبیه و مانندش می‌باشد^{۱۴} .

(یعنی هر عمل زشت دیگری هم که زیانش به نفس و اجتماع مانند این اعمال باشد ، همین عقوبت در دنالک را در پی دارد) .

۴- از گذشته دنیا برای باقیماندهاش عبرت بگیر ، زیرا برخی از دنیا شبیه برخ دیگرش می‌باشد و آخرش با ولش بستگی دارد^{۱۵} .

بلکه از نظر علی عایله‌السلام ، هرامری که امتداد و اتصالی دارد و پایانش معلوم نباشد که چگونه خواهد بود ، از مقایسه پایان به آغاز ، کیفیت و حال پایان معلوم می‌گردد ، زیرا سالی که نکوست از بهارش پیداست و نیز :

گراین تیر از ترکش رستمی است نه برمرده بر زنده باید گریست
امام (ع) در این باره می‌فرماید :

هرگاه امور مشتبه گردد ، انجام آنها به آغازشان سنجیده شود^{۱۶} .

علی عایله‌السلام درباره قرآن می‌فرماید : بعضی از قرآن گویای بعضی دیگر است . و نیز بعضی از آن گواه بعض دیگر است^{۱۷} ، پس معنی برخی از آیات قرآن را از آیاتی دیگر می‌توان فهمید ، یعنی مجھولی را بواسطه ارتباطش با امری دیگر

۱۳- واحذروا ما نزل بالام قبلك من المثلات بسوء الافعال و ذميم الاعمال ، فتذكروا فني الخير والشراحت لهم ، واحذروا ان تكونوا امثالهم ، همان مأخذ ص ۸۰۱

۱۴- اعقل ذلك فان المثل دليل على شبهه ، مأخذ سابق ص ۴۷۵

۱۵- واعتبر بما مضى من الدنيا ما يقى منها ، فان بعضها يشبه ببعضا ، و آخرها لاحتى با ولها ، مأخذ سابق ص ۱۰۵۸ .

۱۶- ان الامور اذا اشتبيهت اعتبر آخرها با ولها ، مأخذ سابق ، ص ۱۱۱۸ .

۱۷- ينطق بعضه ببعض و بشهد بعضه على بعض ، مأخذ سابق ص ۴۱۴

می‌توان معلوم ساخت و نیز خود قرآن سرزنش می‌کند کسانی را که بعضی از آیات قرآن را می‌پذیرند و بعضی دیگر را رد می‌کنند و می‌گویند **تَؤْمِنُ بِعِصْرٍ وَ تَكْفِرُ بِعِصْرٍ**^{۱۸}

اگر ارتباط امور جهان موجب معرفت و شناسائی نمی‌شد، قرآن کریم مردم را به سیر و سفر امر نمی‌فرمود و تأمل و تفکر در احوال گذشتگان را باعث عبرت و بصیرت آیندگان نمی‌دانست، قرآن کریم صریحاً دستور می‌دهد: چرا مردم در روی زمین سفر نمی‌کنند تا دلهاشی با تعقل و گوششانی شنوا پیداکنند^{۱۹}. یعنی دیدن آثار و اوضاع پدیده‌های جهان، و شنیدن اقوال و احوال مردمان، بر بصیرت و بینائی انسان می‌افزاید.

قرآن کریم راجع به شناساندن کیفر گناه به مردم، از شباهت و ارتباط استفاده کرده می‌فرماید:

هر کس گناهی کند، کیفری مانند همان گناه دارد^{۲۰} و نیز پیغمبران الهی برای معرفی خویش و بیان مابه الاشتراك و مابه الافتراق خویش با مردم، از ارتباط شباهت استفاده کرده‌اند: من بشری مانند شما هستم، ولی بر من وحی نازل می‌شود^{۲۱}. و باز هر واعظ و ناصحی در خطابه خویش، از ارتباط امور به یکدیگر استفاده می‌کند: گاهی تاریخ گذشتگان بیان می‌کند: گاهی مثل می‌زند. گاهی تشبيه می‌کند. گاهی به قیاس تمسک می‌جوید و گاهی وضع اجتماع موجود را تشریح می‌کند، و در تمام این امور مقصد نهائیش اینستکه امری را که برای خودش معلوم است و برای مستمعین مجهول، بوسیله بیان ارتباط امور با یکدیگر، برای مستمعین هم معلوم می‌سازد.

قرآن کریم در ۸۸ مورد از کلمه «مثل» استفاده نموده و اندرز خویش را با ذکر مثل بیان می‌کند و هشت تن از دانشمندان و مؤلفین در موضوع «امثال القرآن» کتاب نوشته‌اند^{۲۲} که یکی از آنها فارسی است. نوشته علی‌اصغر حکمت.

۱۹ - الحج ۴۶

۱۸ - نعام ۱۵۰

۲۱ - آیه آخر سوره کهف.

۲۰ - انعام ۱۶۰

۲۲ - پژوهشی درباره قرآن، تالیف فخرالدین حجازی ص ۲۰۷

نتیجه

از مباحث گذشته دانسته شد که ارتباط امری به امری دیگر . سبب می‌شود که هر چند امر سابق بیشتر معالوم و مشخص گردد ، این علم و تشخیص به امر لاحق هم سراایت می‌کند و آن هم روشنتر و واضحتر می‌گردد و مذهب و دین از این تز دفاع می‌کند و این روش را توصیه می‌نماید . ولی سفسطه‌می‌گوید: چون امور سابق و جهات ارتباط آنها با امور لاحق محدود نیست و بشر نمی‌تواند بهمه آنها آشنائی پیدا کند؛ لذا نمی‌توان نسبت به هیچ امری حکم قطعی کرد و یا ادعاء شناخت حقیقت مود .

حقیقت اینسته هردو قول صحیح است و هیچ یک منافی دیگری نیست، تنها فرقی که میان آنها هست، نتیجه غیر مستقیمی است که از آنها گرفته می‌شود و آن نتیجه اینستکه پیروان مذهب سفسطه‌نسبت به تحصیل دانش و مطالعه و تحقیق لاقید و بی‌اعتنای شوند و با خود می‌گویند حال که نمی‌توان حقایق امور را بدست آورد، چرا بدون جهت خود را بزحمت تحقیق و مطالعه و اداریم، بخلاف مذهب که همواره نقطه اتكائش تشویق به دانستن ارتباط امور است .

ب : خطاهای حسی و عقایی: ما هیچ ضابطه و ملاکی برای تشخیص صواب از خطای نداریم و گاهی تصورات غلط به اندازه‌ای شبیه به تصورات صحیح است که نمی‌توان میان آنها امتیاز گذاشت و گفت کدام یک صواب است و کدام یک خطای مثلاً پاروی درآب فرورفته مانند پاروئی که واقعاً شکسته باشد به نظر می‌رسد و آتش گردان درحال دوران سریع، دائره ناریه می‌نماید و ادراکات درونی هم چنین است، مانند توهمنی که درحال مستی یا بعضی امراض دست می‌دهد و نیز مانند انسفاس احلام که انسان در این حالات چیزهایی را که تماماً خیالی و موهم است، واقعی تصور می‌کند و به این خیالات همان اندازه اطمینان دارد که در بیداری و سلامتی بآنها مطمئن است . عقل هم ضابطه مطمئنی نیست، زیرا آن‌هم دچار اشتباهات مخصوصی می‌شود که نمی‌توان بآنها آنرا وقوف یافت و از آنها احتراز کرد. چنانکه درحال خشم یا انفعالات شدید شخص دلایلی می‌آورد که هر چند دیگران آنها

رابی محل و گزافه می‌خوانند، خود او لااقل باندازه دلائلی که در حالت عادی اقامه می‌کند، قانع کننده می‌پنداشد و دیوانه‌ئی که استدلال می‌کند، مطمئن است که حق با اوست و دیگران گرفتار جنون شده‌اند، پس چگونه ممکن است کسی ثابت کند که دچار جنون نیست و خوب استدلال می‌کند^{۲۳}.

بحث و انتقاد: از استدلال مزبور برای مرد حکیم این نتیجه بدست می‌آید که نسبت با آنچه در بادی نظر بدیهی جلوه می‌کند، غور و بررسی بیشتری کند؛ نه آنکه درباره هیچ امری یقین پیدا نکند، زیرا ناممکن بودن امتیاز میان حق و باطل درست نیست. بیماری و مستی و خواب و خشم، عوارض و حالاتی است موقت و غیراصیل که بر انسان طاری می‌شود. و در آنحال شخص بحدی گرفتار احلام و اهوای نفس خویش است که نمی‌تواند حالت سلامت را درکند و معلومات خویش را با آنچه در حال سلامت می‌فهمد مقایسه کند، در صورتی که شخصی که این عوارض و حالات را ندارد، می‌تواند چنین مقایسه‌ها بکند و به بررسی و نقادی پردازد، و ملاک و معیار تشخیص عقل، همان حالت سلامت از عوارض است، چنانکه خود شخص مستدل در چنین حالی قلم بدست گرفته و اشتباهات خوابیده و مست و خشمگین را تشخیص می‌دهد و تقریر می‌کند. این مستدل در همان حالی که تعطی و یقین و حقیقت را بطور کلی نفی می‌کند ده‌ها مطلب قطعی را اثبات کرده است. مانند: ۱- وجود دارد یعنی معدوم نیست ۲- انسان دوپاست و از چارپایان نیست ۳- دست و انگشت دارد، زیرا بدون این وسیله نمی‌تواند بنویسد ۴- قلم دردست دارد ۵- فکر می‌کند ۶- کاغذی پیش رو دارد ۷- نشسته است ۸- قلم حرکت می‌کند ۹- و و بهمین جهت دکارت برای خروج از شک روشنی خود می‌گوید: هر چند من شک بکنم ۱۰- اشتباه بکنم و دیوانه باشم، باز هستم، زیرا هم برای شک کردن و هم برای اشتباه کردن و هم برای دیوانه بودن باید نخست وجود داشته باشم^{۲۴}.

۲۳- نتیجه‌ئی که از جمله اخیر استدلال بدست می‌آید، اینستکه: هر کس استدلال کند گرفتار حذرون است و نمی‌تواند خوب استدلال کند، باید گفت این نتیجه نسبت به خود استدلال کننده ثابت و مسلم است، زیرا «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»

۲۴- این بحث و انتقاد اگرچه اصلش از ص ۵۹ کتاب «فلسفه عمومی» اخذ شده است،

از نظر دین: عقل گرامی ترین نعمتی است که خدا بانسان عنایت فرموده است^{۲۵}. ملاک تشخیص حق از باطل عقل است^{۲۶}. عقل را اگر به هوی و هوش مشوب نسازند، هیچگاه اشتباه نمی‌کند و دین و دنیای انسان را معمور می‌سازد^{۲۷}. آنچه انسان بوسیله هفتش درک کرده، اگر از روی انصاف و بدون غرض باشد و طبق آن رفتار شود، خدا آن شخص پاداش می‌دهد، اگر چه مطابق واقع و حقیقت نباشد^{۲۸}. عقل حجت میان خداوند و بندگان است^{۲۹}. خداوند در قیامت از مردم باندازه عقلشان از آنها حساب می‌کشد^{۳۰} و خلاصه عقل ملاک تکلیف است و بی عقل نه تکلیف دارد و نه حساب و میزان و پاداش و عقوبت. اینک به برخی از آیات و احادیثی که در اهمیت عقل و عاقل وارد شده اشاره می‌کنم:

آیات: ۱ - جز خردمندان متذکر نمی‌شوند^{۳۱}.

۲ - خدا آیات خودرا اینگونه بیان می‌کند تا شما تعقل کنید^{۳۲}.

→ لبکن با مراجعه خواننده‌گرامی باصل مرجع دانسته می‌شود که نکارنده در آن دخل و تصرف بسیاری کرده است.

۲۵ - و عزتی و جلالی مخلقت خلقا هواحِب الی منک ، نخستین حدیث از کتاب اصول کافی ، از امام باقر علیه السلام . و نیز ما قسم الله للعباد شيئاً افضل من العقل ، حدیث ۱۱ همان کتاب از پیغمبر اکرم (ص) .

۲۶ - به شماره ۴۰ مراجعه شود .

۲۷ - جمله « يا هشام من سلط نلاتا على ثلاث . . . در حدیث موسی بن جعفر (ع) به مفهومش براین جمله دلالت دارد ، اصول کافی ص ۱۷ .

۲۸ - این موضوع را علماء اصول بعنوان « تخطیه و تصویب » در مباحث عقلیه علم اصول نقل می‌کنند ، معالم الاصول ص ۲۲۶

۲۹ - يا هشام ان الله على الناس حجتین . و اما الباطنة فالعقل ، اصول کافی ، ۱۶/۱

۳۰ - انما يدأ الله العياد في الحساب يوم القيمة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا . اصول کافی ۱۲/۱

۳۱ - و ما يذكر إلا أولاً الالباب ، ۲۶۹ - بقره .

۳۲ - كذلك يبین الله لكم آیاته لكم تعلقون ۴۴۲/۰ - بقره .

- ۳- در آفرینش آسمانها و زمین و گردش شب و روز آیاتی است برای خردمندان ^{۳۳} .
- ۴- بدترین جنبندگان نزد خدا کرآن و لالانی هستند که تعقل نمی‌کنند ^{۳۴} .

احادیث:

- ۱- ریشه و تکیه‌گاه شخصیت انسان ، عقل او است ^{۲۵} .
- ۲- هر که عقلش کامل شد ، کردارش نیکو گشت ^{۳۶} .
- ۳- از عقل رهبری جوئید ، تا به رشد خود برسید ^{۳۷}
- ۴- خوابیدن عاقل از شب زنده‌داری جاہل بهتر است ^{۳۸} (زیرا ممکن است جاہل با شب زنده‌داری خود مانع استراحت دیگران گردد ، یا خود را از کار مهمی که فردا در پیش دارد ، باز دارد) .
- ۵- خدا بر مردم دو حجت دارد : حجتی آشکار و حجتی نهان : حجت آشکار پیغمبران و امامانند و حجت نهان عقول است ^{۳۹} .
- ۶- ابن سکیت از امام رضا عییه السلام پرسید : امروز (که پیغمبری وجود ندارد) چه حجتی برای مردم است ؟ امام فرمود : عقل ، که بوسیله آن کسی را که براستی از جانب خدا ادعا رهبری می‌کند می‌شناسی و تصدیقش می‌کنی و کسی را
-
- ۲۳- ان فی خلق السماوات و الارض واختلاف النیل و النهار لآیات لا ولی الالباب ، ۱۹۰ - آل عمران
- ۲۴- ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ۲۲ - انفال
- ۲۵- اصل الانسان لبّه ، بحار الانوار ج ۱ ص ۸۲ دعامة الانسان العقل ص ۹۰ قوام المرء عقله ،
- ص ۹۴ .

- ۲۶- من كمل عقله حسن عمله ، بحار ، ۸۷/۱ .
- ۲۷- استرشد والعقل ترشدوا بحار ، ۹۶/۱ .
- ۲۸- فنوم العاقل افضل من سهر الجاهل ، بحار ، ۹۱/۱ .
- ۲۹- ان الله على الناس حجتین : حجة ظاهرة و حجة باطنیة : فاما التاھرة فالرسل و الانبیاء و الانمیة و اما الباطنة فالعقلون ، اصول کافی ج ۱ ص ۱۶ .

که بر خدا دروغ می‌بندد، می‌شناسی و تکذیب شود می‌کنی. ابن سکیت گفت: پاسخ درست همین است^{۴۰}.

ماهیت عقل و علائم عاقل

- ۱- عقل همان اندوختن تجربه‌هاست^{۴۱}.
- ۲- کسیکه شنیدن از خردمندان را ترک کند، عقلش می‌میرد^{۴۲}.
- ۳- عقل چیزی است که بوسیله آن خدا عبادت شود و بهشت بدست آید^{۴۳}.
- ۴- بالاترین خردمندی بعداز ایمان بخدا دوستی کردن با مردم است^{۴۴}.
- ۵- زبان عاقل پشت سر قلبش می‌باشد^{۴۵} (اول میاندیشد و سپس سخن می‌گوید).
- ۶- خشم جاهل از گفتارش پیداست و خشم عاقل از کردارش^{۴۶} (جاهل در برابر دشمن فحاشی می‌کند؛ ولی عاقل با حسن تدبیر او را سرکوبی می‌دهد)^{۴۷}.
- ۷- همت عقل. ترک گناه و اصلاح عیوبست^{۴۸}.
- ۸- جاهل به افراط یا تفریط می‌گراید^{۴۹} (ولی عاقل همواره میانه روی

۴۰- فی خبر ابن سکیت، قال: فما الحجّة على الخلق الیوم؟ فقال الرضا عليه السلام: العقل. تعرف به الصادق على الله فتصدقه و الكاذب على الله فتكد به. فقال ابن السکیت: هذا هو والله الجواب. بحار، ۱۰۵.

- ۴۱- والعقل حفظ التجارب. بحار، ۱۶۰.
- ۴۲- من ترك الاستماع عن ذوى العقول مات عقله. بحار، ۱۶۰/۱.
- ۴۳- العقل ماعبد به الرحمن و اكتسب به الجنان. بحار، ۱۱۶.
- ۴۴- رأس العقل بعد الايمان التوددى الناس. بحار، ۱۲۱.
- ۴۵- لسان العاقل وراء قلبه. بحار، ۱۵۹/۱.
- ۴۶- غضب الجاهل في قوله و غضب العاقل في فعله بحار، ۱۶۰/۱.
- ۴۷- همة العقل ترك الذنوب و اصلاح العيوب بحار، ۱۶۱/۱.
- ۴۸- لا يرى الجاهل الا مفرطا او مفرطا، بحار، ۱۳۰/۱. رسولك ترجمان عقلک، نهج البلاغه فیض، ص ۱۲۲۰.

می‌گزیند).

۹ - عاقل با کسی سخن نمی‌گوید که بیم دارد تکذیب شود.^{۴۹}

۱۰ - نوشته انسان دلیل عقل اوست - و نیز - «فرستاده و نماینده انسان مترجم

عقلش می‌باشد».^{۵۰}

۱۱ - عاقل برنامه روزانه‌اش را؟ بخش می‌کند: الف: با پروردگارش راز و نیاز می‌کند ب: به حساب نفس خود می‌رسد ج: نزد دانشمندان دین می‌رود و از آنها نصیحت می‌جوید د: از لذت‌های حلال و ستد و دنیا استفاده می‌کند^{۵۱}.

۱۲ - عاقل برای پذیرفتن حق منقاد است، گفتارش قرین انصاف است؛ از باطل سر از می‌زند، سخنی نمی‌گوید که عقل آنرا انکار کند، خود را مزد تهمت قرار نمی‌دهد، با کسیکه گرفتارش گشته مدارا می‌کند، در هر کاری علم رهبر اوست و در هر حالی خوبی‌شن داری رفیقش می‌باشد.^{۵۲}

۱۳ - اگر خواهی عقل کسی را آزمایش کنی، در مجلسی که نشسته‌اید، در بین صحبت‌ها، سخنی بگو که نشدنی باشد، اگر انکار کند عاقل است و اگر تصدیق کند جا هل است.^{۵۳}

۱۴ - خودبینی دلیل ضعف عقل است.^{۵۴}

۱۵ - از امام حسن - عليه‌السلام - پرسیدند: عقل چیست؟ فرمود: تا فرا رسیدن فرصت غصّه نوشیدن^{۵۵} (عاقل اگر دشمنی دارد که اوضاع و احوال خارج از اختیار، مساعد اوست. بمبارزه‌اش بر نمی‌خیزد، تا زمانیکه اوضاع دگرگون

۴۹ - العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، بحار، ۱/۱۳۰.

۵۰ - يستدل بكتاب الرجل على عقله، بحار، ۱/۱۳۰.

۵۱ - ينفي للعاقل اذا كان عاقلاً يكون له أربع ساعات من النهار، بحار، ۱/۱۲۱.

۵۲ - العاقل من كان ذلولاً عند جابة الحق، منصفاً بقوله، جموعاً عند الباطل . . . بحار، ۱/۱۳۰.

۵۳ - اذا اردت ان تختبر عقل الرجل في مجلس واحد فحدنه في خلال حديثك بمعالجتك فان انكره فهو عاقل وان صدقه فهو احمق، بحار، ۱/۱۲۱.

۵۴ - اعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، بحار، ۱/۱۶۱.

۵۵ - سئل الحسن بن علي (ع) فقيل له ما العقل؟ قال: التجرع للفحصة حتى تناول الفرصة.

سود و به نفع عاقل برگردد ، آنگاه به سرکوبی دشمن بروی خیزد)

۱۶- امام صادق - علیه السلام - علامات عقل را به نام جنود عقل در ۷۵ ماده

ذکر می کند که در کتب احادیث به تفصیل مذکور است^{۵۱} .

ج - اختلاف عقاید و آراء : شکاکان می گویند حقیقت امریست نسبی و بستگی دارد به اشخاص ، یعنی همان اموری را که بعضی صواب می پنداشند ، برخی دیگر خطای دانند . چنانکه مبتلایان به مرض دالتون "Dalton" سبز را از سرخ تمیز نمی دهند و مبتلایان به مرض «بیرنگ بینی» "Achromatopsique" جهان را همچون نقشی برآب می بینند که از سفید دو سیاه و خاکستری نگاشته شده و نیز نظرهایی که ما درباره خوبی و بدی مردم و اشیاء اظهار می کنیم بستگی دارد به تربیتی که یافته ایم ، چنانکه اگر در محیطی غیر از آنکه تربیت شده ایم ، بزرگ شده بودیم ، دنیا را بچشمی دیگر می دیدیم و با نظری دیگر قضاوت می کردیم : علاوه بر این فرنهاست که انسان در صدد تبیین و شناختن جهان است و آراء مختلفی بدین منظور بیان شده ، لکن التباس و اشتباه در این باب روز بروز بیشتر گشته و ملاحظه انبوده قیل و قالها ولاونعم های فلاسفه انسان را بکلی از نیل به حقیقت نا امید می کند .

بحث و انتقاد : درباره مبتلایان به امراض دالتون و بیرنگ بینی همان پاسخی را که در استدلال سابق گفتیم ، باید متذکر شویم ، که بیماری حالتی است غیرعادی و عارضه ای است غیر اصلی ولی نسبت به عقاید تربیتی باید بگوییم که در این بحث نیست که آراء مردم با یکدیگر تعارض و حتی گاهی تناقض دارد و همین دلیل بر اینست که ما غالباً اشتباه می کنیم ، از این بالاتر اینکه هیچ کس نیست که همه افکار خود را حقیقت و صواب بداند و از حيث قدر و اعتبار مساوی بشناسد ؟ بلکه بحث ما در این است که آیا اموری هست که تمام مردم درباره آنها متفق الکلمه باشند و همه آنها را حقیقی بدانند تا بتوان آنها را مثال کامل امور متيقن خواند یانه ؟ پاسخ ما در اینجا مثبت است و پاسخ شکاکان منفی .

ما می گوئیم درست است که افکار انسانی غالباً نسبی است ، لیکن هر امر نسبی مستلزم وجود امری مطلق است که آن را می شناساند .

تا نباشد راست کی باشد دروغ آن دروغ از راست می‌گیرد فروغ بهمین جهت هرچند حقوق و تکالیف اخلاقی به مقتضای زمان و مکان متفاوت است، ولی اصول و مبانی حقوق و اخلاق ثابت ولایتغیراست، چنانکه خلافی در این نیست که مجرم باید مجازات شود و نیکوکار باید پاداش یابد و مستمند را باید دستگیری کرد و به پدر و مادر باید احترام گزارد، هرچند ممکن است میان اقوام و ملل در کیفیت پاداش و کیفر و احترام یا در تشخیص مجرم و مستمند اختلافاتی مشهود باشد. ولی اصول نزد همه یکسان است.

از نظر دین: اختلاف مردم در عقاید و آراء نباید موجب انکار حقایق و واقعیات گردد و عقل و استدلال از اعتبار خود بیفتد، بلکه اختلاف عقاید باید انسان را بکوشش و تلاش و تحقیق بیشتری در راه وصول به حقیقت وا دارد تا در نتیجه این مجاهدت، یک حقیقت از میان چندین باطل روش نگردد. قرآن کریم برای بیان این حقیقت، از باطل به ظالمت تعبیر فرموده و آنرا بصورت جمع آورده و از حقیقت به نور تعبیر فرموده و بصورت مفرد ذکر نموده است. آنجا که می‌فرماید «كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور»^{۵۷} و به تعبیری دیگر می‌فرماید «ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله»^{۵۸} و برای اینکه مسامین را به جستجوی حقیقت ترغیب کند، می‌فرماید: کسانیکه در راه ما مجاهدت کنند، به راههای خویش هدایتشان کنیم، و نیز مومنین را دستور می‌دهد که لااقل روزی ده نوبت بخوانند «اھذنالصراط المستقیم» تا بدانند به تناسب این دعا، لااقل روزی ده نوبت هم در عمل باید جستجوی حقیقت کنند.

استخراج یک حقیقت از میان چندین باطل، مانند انتخاب سخن شایسته در هر مقام است، از میان انبوهی از مطالب که در سینه گوینده موج می‌زند. این عمل را امام صادق-علیه السلام - بعمل غواصی تشبيه می‌کند که از میان هزاران خزف و سنگ و مهره بی ارزش میان دریا، مروارید مطلوب را استخراج می‌کند.^{۵۹}

۵۸ - سوره ابراهیم ، ۱ - ۱۵۳

۵۷ - سورة ابراهيم ، ۱

۵۹ - يغوص العقل على الكلام فيستخرجه من مكون الصدر ، كما يغوص الغائب على اللؤلؤ المستكنته

وعلى - عليه السلام - گویا در باره همین شکاکان می فرماید : همانا عاقل مهمل از رسیدن به حقیقت بدور می ماند و تلاشگر کوشان باش می رسد^{۶۰}.

على - عليه السلام - در باره کوشش و تلاش در طریق حقیقت ، سخنان بسیاری دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود :

۱ - کسیکه با ادامه در خانه ئی را بکوبد و پافشاری کند ، بالاخره داخل شود^{۶۱}.

۲ - اگر رستگاری می جوئید غفلت و بازیگوشی را کنار گذارید و همواره سعی و کوشش کنید^{۶۲}.

۳ - حکمت و حقیقت گمشده عاقل است ، هر کجا باشد ، آنرا می جوید^{۶۳}.

۴ - کسیکه از گفتار حکما پرده بردارد ، از حقایق آنها بهره مند گردد^{۶۴}.
بعلاوه از نظر دین ، قسمت عمده اختلاف آراء و عقاید ، در اثر غرض ورزی و هوا خواهی خود مردم است ، که بر باطل لباس حق می پوشانند ، حدیث و روایت جعل می کنند ، دروغ و خلاف حقیقت می گویند ، ادعاه بیجامی کنند ، بدعت می گذارند و کلام خدارا تحریف می کنند و در نتیجه معاصرین و آیندگان خود را در شبهمه و ابهام و تردید فرو می بردند

امیر المؤمنین - عليه السلام - می فرماید: اگر باطل را با حق آمیخته نمی کردند ، راه حق بر جویندگانش پنهان نمی گشت و اگر حق در میان باطل پوشیده نمی شد ، ستیزه گران از آن بدگوئی نمی کردند^{۶۵}.

و قرآن کریم به اهل کتاب (یهود و نصاری) می گوید : ای اهل کتاب ! چرا حق

۶۰ - لقد اخطأ العاقل اللاهي الرشد واصابه ذوالاجتهاد والجد ، فرورد در آمدی ، ۵/۵۶.

۶۱ - من استدام قرع الباب ولج و لج ، همان مأخذ ، ۵/۴۵۷.

۶۲ - ان كنت للنجاة طالبين ، فارضوا الغفلة و الزمز الاجتهاد والجد ، همان مأخذ ، ۲/۲۱.

۶۳ - ضاللة العاقل الحكمة ، فهو است بها حيث كانت ، مأخذ سابق ، ۴/۲۷.

۶۴ - من كشف مقالات الحكماء انتفع بحقائقها . غرورد در ، ۵/۴۷۴.

۶۵ - فلوان الباطل خلس من مراج الحق لم يخف على المرتادين ، ولوان الحق خلس من لبس

الباطل انقطعت عنه السن المعاذين ، نهج البلاغه خطبه .

را به باطل می‌آمیزید؟! و حق را که می‌دانید کتمان می‌کنید^{۶۶}؟! و در آیه‌ئی دیگر می‌فرماید: دین پسندیده نزد خدا اسلام است، سپس اهل کتاب ایجاد اختلاف نکردند، مگر بخاطر حسد و افزون طلبی که در میان آنها بود و این کار را فهمیده و دانسته انجام دادند.^{۶۷}

براستی اگر انسان از روزی که قدم در این کره خاکی نهاد تا به امروز دروغ نگفته بود و تنها همین یک خلاف حقیقت از او بروز نمی‌کرد؛ آیا امروز اینهمه اختلاف عقاید وجود داشت؟ آیا این همه کتابهای کلامی و فلسفی با استدلالهای طولانی و نفض و ابراهمهای طولانی ترش بچشم می‌خورد؟ آیا سو فسطائیان جرات داشتند بگویند «ملاحظه انبوه قبیل و قالها و لاونعم‌های فلاسفه انسان را بكلی از بیل به حقیقت نا امید می‌کند».

اگر شکاکان بگویند: ما وجود هر حقیقتی را انکار می‌کنیم و می‌گوئیم، هر چه را انسان، پس از سالها تلاش و تحقیق بدست آورد و حقیقت پندارد، آن‌هم جز خیال و وهم چیزی نیست، جواب می‌گوئیم آیا شکاک همین جمله‌ئی را که پاسخ داد، حقیقت است یا وهم و خیال: در صورت اول خلاف مدعای خود گفته است و در صورت دوم مدعای ما را اثبات کرده است.

پل فولکیه گوید: البته شکاکان مدعاً نهند که این انتقال را باین نحو رد می‌کنند که وقتی ما حکم می‌کنیم که حقیقتی وجود ندارد و نباید هیچ حکم کرد، همین راهم حقیقت ندانسته و حکم نکرده‌ایم و همان‌طور که یک دوای سهول با بیرون بردن هر چه در معده و روده‌هast خود نیز خارج می‌شود، قول شکاک هم خود را با طرد هر یقین طرد می‌کند، اما مطلب اینستکه نفی شکاک مستلزم نفی نفس نفی او است، پس معارضه با ایشان، معارضه با معدوم خواهد بود.^{۶۸}

د - عدم امکان اثبات حجیبت: شکاکان می‌گویند: «تنها قضایائی مقبول است که صحت آنها به برهان ثابت شده باشد: اما چنین برهانی ممتنع است، زیرا مستلزم

۶۶ - یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون ۷۱ - آل عمران.

۶۷ - ان الدین عند الله الاسلام ۱۹۰۰ - آل عمران

۶۸ - فلسفه عمومی، ۶۶.

دور است و دورهم باطل است ، بدین تفصیل : برای حقیقت ملاکی نمی‌توان یافت ، زیرا قبلاباید برای قدر و اعتبار این ملاک دلیل آورده سپس برای معتبر بودن این دلیل ، دلیل دیگری آورد ، وهم چنین الى غیر النهاية و این تسلسل است و باطل . و اگر دلیل متأخری را با دلیل متقدم اثبات کنند ، مرتب دور شده‌اند .

بحث و انتقاد : اولاً خود این شکاک برای اثبات ادعای خویش ، به دور و تسلسل متمسک شده‌است ، پس چگونه می‌گوید «چنین برهانی ممتنع است» و ثانیاً اعتبار و ثبوت برخی از قضایا و مقدمات برهان ، ذاتی است و محتاج به اثبات نمی‌باشد ، مانند محسوسات و بدیهیات عقلیه : چنانکه نگارنده بقین دارد که موجود است ، نشسته است ، قلم بدست دارد و و پس هر برهانی که مقدماتش محسوسات یا بدیهیات عقلیه باشد ، نتیجه‌اش قطعی و یقینی خواهد بود .

از نظر دین : برهان و استدلال مورد تصویب است ، قرآن کریم در سه مورد ، درخواست برهان می‌کند از کسانی که به صرف ادعا قناعت کرده‌اند :

۱- گویند داخل بهشت نشود ، مگر کسیکه یهودی یا نصرانی باشد : این آرزوی آنهاست . بگو اگر راست می‌گوئید ، برهان خویش بیاورید^{۶۹} .
۲- بجز خدا برای عبادت خویش ، خدایان دیگری برگزیدند . بگو برهان خویش بیاورید^{۷۰} .

۳- آیا کیست که خاق را پدید آورد و بازبرگرداند؟ و کیست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ مگر همراه خدا ، خدای دیگری است؟ بگو اگر راست می‌گوئید برهان خویش بیاورید .

موارد دیگری هم در قرآن مجید دیده می‌شود که بذکر دلیل اشاره شده‌است ، مانند :

۱- و چون آیات روشن ما را برایشان بخوانند ، دلیلی جزاین ندارند که گویند : اگر راست می‌گوئید ، پدران ما را زنده کنید و بیاورید ، بگو خدا شما را زنده کند و بمیراند^{۷۱} .

۲- به موسی دلیلی روشن عطا کردیم .^{۷۳}

۳- نمی پرستید جز خدا مگر نامهائی را که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده‌اید، وئی خدا دلیلی برای آن نازل نکرده است .^{۷۴}

۴- مگر کافران نربانی دارند که روی آن بالارفته (گفتار فرشتگان را) می‌شنوند اگر چنین است شنونده ایشان دلیل روشنی بیاورد .^{۷۵}

نمونه‌هایی از سخن علی - علیه‌السلام -

۱- نیروی دلیل برتر از نیروی توان و زورمندی است .^{۷۶}

۲- بدعتگزار نبرهانی از سنت پیغمبر دارد و نه از روشنی دلیل عقلی برخوردار است .^{۷۷}

۳- قرآن برهان است برای کسیکه با یاتش استدلال کند .^{۷۸}

۴- خداوند محمد را با دینی مشهور و نوری درخشان و فرمانی تمیز دهنده حق از باطل فرستاد تا شباهات کفر و باطل بزداید و با ادله روشن احتجاج کند .^{۷۹}

۵- وای بر مادیین که خدای خالق را انکار می‌کنند و ناظم جهان را باور ندارند. آنان می‌پندارند که مانند گیاهی خود را هستند که بزرگ‌نندارند و نیز گمان دارند که صورتهای گوناگون آنان را صانعی نیست ، ایشان برای آنها ادعاء خود دلیلی نیاورده و به برهانی تمیز نجسته‌اند . مگر ساختمانی بدون بنای پیدا می‌شود با جنایتی بدون

۷۲- ۱۵۳ نساه

۷۴- ۴۰ یوسف .

۷۵- ۳۸ طور

۷۶- قوة سلطان الحجۃ اعظم من قوة سلطان القدرة. غررودرر ، آمدی ، ۴/۰۸

۷۷- و مبتدع بدعة ليس معه من الله سبحانه برهان سنّة ولا ضياء حجۃ، نهج البلاغه صبحی صالح

۷۸- برهان لعن تکلم به ، خطبه ۱۰۴ و ۱۹۶ .

۷۹- ارسله بالدين المشهور . والنور الساطع ، والامر الصادع ، ازاحة للشبهات و احتجاج

بالبیانات ، خطبه ۲ نهج البلاغه .

جنایتگر دیده می شود^{۸۰}؟

۶- پس از آنکه عثمان به خلافت انتخاب شد . گوینده‌ای (سعد بن ابی وقار) بمن گفت : پسر ایطالب ! تو بخلافت حریصی : گفتم بخدا سوگند که شما حریصترید . شما از لحاظ انتساب به پیغمبر از من دورترید، من به خلافت سزاوارتر و به رسول‌خدا از شما نزدیکترم . من حق خود را مطالبه می‌کنم و شما مانع می‌شوید و نمی‌گذارید بحق خود برسم .

چون در برابر حاضران با دلیل سرکوبش کردم ، مبهوت گشت و ندانست چه پاسخ دهد^{۸۱} .

علاوه بر این ، دعوت همه پیغمبران الهی با استدلال و برهان همراه بوده‌است ، هر پیغمبری با معجزه خاصی مبعوث گشته و همان معجزه دلیل صدق نبوت او بوده‌است . پیغمبران برای اثبات صانع بآیات آفاق و انفس استدلال کرده‌اند و برای اثبات معاد ، ایجاد نخستین انسان و تطور او را از خاک بصورت حبوبات ، میوه‌ها و سپس بصورت خون و اسپرم و نطفه : لیل آورده‌اند و می‌گویند همان قدرتی که یکبار از خاک انسان آفرید و شما مشاهده کردید ، بار دیگر هم این عمل را انجام می‌دهد . بیشتر آیات قرآن اگرچه بصورت تربیت مقدمات واستنتاج منطقی ذکر نشده‌است ، ولی با عبارت فشرده و حذف زوائد ، دلیل را همراه مدعی ذکر می‌کند . چنانکه در مورد علم خداوند به ضمیر انسان می‌فرماید : «ولقد خلقنا للإنسان و نعلم ما توسوس به نفسه»^{۸۲} . ما انسان را آفریده‌ایم و می‌دانیم که ضمیرش چه وسوسه‌ها می‌کند : پیداست که دلیل علم خداوند بضمیر انسان ، آفرینش او است ، زیرا هر کس چیزی را پدید

۸۰ - فالوبيل لمن انكر المقدر و جحد المدبر . زعموا انّهم كالنبات مالم زارع ولا اختلاف صورهم مانع ، ولم يلجأوا الى حجة فيما ادعوا ولا تحقيق لما اوعوا وهل يكون بناء من غير بان او جنایة من غير بان ، نهج البلاغه فيض ص ۷۳۷ .

۸۱ - وقد قال لى قائل ، انك على هذا الامر بابن ابيطالب لحریص ، فقلت : انتم والله لا حرص وابعد وانا اخص واقرب و ائما طلبت حقائی و انتم تحولون بيضی و بيض و تضربون وجهی دونه نهج البلاغه فيض ، ص ۵۵۵ .

آورد، از تمام جزئیات و کیفیاتش آگاه است.

اقامه دلیل و آوردن شهود و اداء سوگندهم که در محاکم و دادگاههای اجتماعی بشر دیده می‌شود، یکی از مظاهر استدلال است که شریعت هم آنرا تصویب نموده و پیغمبر اکرم (ص) فرموده است:

فالبینة على المدعى واليمين على المدعى عليه^{۸۳}.

و نیز شیخ جلیل ابو منصور، احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی^{۸۴} کتابی درباره احتجاجات پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام نوشته است که به «احتجاج طبرسی» معروف است، و همگی بصورت استدلال و اقامه برهان و نقض و ابرام است. مرحوم طبرسی در مقدمه کتاب به آیات و اخباری استشهاد می‌کند که در آنها امر به احتجاج و مجادله بطريق احسن شده است، از این قبیل:

۱- (ای محمد) با حکمت و موعظه نیک مردم را برآه پروردگارت دعوت کن و با مخالفان به طریقی که نیکوتر است مجادله کن^{۸۵}.

۲- با اهل کتاب جز بطريقی که نیکوست مجادله مکنید^{۸۶}.

۳- مگر آنکس را نشیندی که در باره پروردگارش که با سلطنت عطا کرده بود، با ابراهیم مجاجه می‌کرد. ابراهیم گفت: خدای من آنست که زنده می‌کند و میراند. او گفت من هم زنده می‌کنم و میرانم، ابراهیم گفت خدای یکتا، خورشید را از مشرق می‌آورد، تو آنرا از مغرب بیاور. آن کافر مبهوت شد^{۸۷}.

۸۲ - صحیح بخاری، کتاب رهن، ص ۶.

۸۴ - این مؤلف غیر از فضل بن حسن طبرسی است که کتاب «مجمع انبیان» در تفسیر قرآن را نوشته است که بعضی از اصحاب تراجم به چنین اشتباہی دچار شده‌اند، مانند محمد امین استر ابادی در کتاب «الفوائد المدنیة» صاحب احتجاج از شیوخ محمد بن علی بن شهر آشوبست و با صاحب منجم البیان و ابوالفتوح داوزی معاصر بوده است. وی بسال ۴۸ه وفات نموده

۸۵ - ۱۲۵ نخل

۸۶ - ۴۶ عنکبوت

۸۷ - ۲۵۸ بقره

سفسطه در منطق

آنچه تا کنون راجع به سفسطه گفتیم ، از نظر نلاسfe بود ، در آنجاکه مقالات و ادله سو فسطائیان را ذکر می کنند ، اما کلمه «سفسطه» در علم منطق همان صنعت مقالطه است که در آخرین ذکر می شود و در خور مقاله ائی جداگانه است . دانستن مقالطات بسیار مفید است ، برای کسانی که می خواهند استدلال غاطر را از صحیع تشخیص دهند ، زیرا حقیقت مقالطه اینستکه قیاسی که تشکیل یافته و نتیجه ائی که از آن گرفته شده است ، از لحاظ صورت یا ماده یا معنی یا اخراج نتیجه درست نباشد، و بعبارت دیگر مقالطات قضایای کاذبه ائی هستند شبیه صادقه، که اگر از نظر معنی شبیه اولیات باشند سفسطه نامیده می شوند ، ولی مرحوم خواجه گوید : در مقالطه و آنرا سو فسطیقا خوانند^{۸۸} .

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی