

فصلنامه علمی-پژوهشی آبین حکمت

سال نهم، تابستان ۱۳۹۶، شماره مسلسل ۳۲

متکلمان اشعری و علم منطق

تاریخ دریافت: ۹۴/۴/۱۶

تاریخ تأیید: ۹۵/۹/۲۳

ابراهیم نوئی *

منطق دانان علم منطق را معیار درستی اندیشه می‌دانند. متکلمان مواضع مختلفی نسبت به این ادعا اتخاذ کرده‌اند، تا آنجا که حتی گاهی رهبران یک جریان و مذهب فکری پرحضوری مانند اشعاره در برابر آن ادعا به رویارویی با یکدیگر نیز برخاسته‌اند. کاوش آثار این متکلمان بدان می‌انجامد که آنها نسبت به علم منطق یکسان سخن نگفته‌اند. نتیجه تحقیق حاضر آن است که متکلمان اشعری در مواجهه با علم منطق سه دوره را تشکیل داده‌اند: قبل از سده پنجم هجری، مخالفت فراوانی از سوی این متکلمان نسبت به منطق ابراز می‌گردید. با ظهور نوشه‌های غزالی، منطق به فراز می‌رسد. بعد ازاو، اشعاره سه طیف را تشکیل داده‌اند: بسیاری چون فخرالدین رازی، شمس الدین محمد سمرقندی، تفتازانی و شریف جرجانی از باب موافقت وارد شدند، شماری با شدت از تحریم اشغال به منطق سخن گفته‌اند و کسانی چون تقی الدین سبکی کوشیدند به نحوی بین رویکرد موافقان و فتاوی تحریمی و فاقعی برقرار کنند.

واژگان کلیدی: اشعاره، منطق، غزالی، فخرالدین رازی، سیوطی، سبکی.

* استادیار دانشگاه شهید بهشتی.

درآمد

منطق دانان منطق را علمی ابزاری می‌دانند که دیگر علوم چاره‌ای جز استمداد از آن ندارند. همین نقش ابزاری سبب شده است که فارابی دانش منطق را «خادم العلوم» و ابن‌سینا آن را «رئیس العلوم» بدانند. (ابن‌سینا، ۱۴۲۱، ج ۴: ۱۵) اگر کسی چون ابن‌سینا تنها گروهی موصوف به «المؤیدین من عند الله» را بی‌نیاز از منطق می‌داند (همو، ۱۳۶۴: ۹)، نباید انتظار داشت که دیگران این سخن را به دیده قبول بنگرنند یا بی‌تفاوت از کنار آن بگذرنند، چنان‌که گاهی اندیشمندان یک رشته علمی (مانند علم کلام) و حتی یک مکتب از یک رشته علمی (مانند اشعاره)، در قبال نیاز به علم منطق، صفواف مختلفی را تشکیل داده‌اند. به عقیده ابن‌تیمیه (۷۲۸ق)، بیشتر مدرسه‌های کلامی نخستین از قبیل اشعاره، معتزلیان، کرامیه و شیعیان به شدیدترین وجه ممکن به مقابله با منطق پرداخته‌اند. (سیوطی، بی‌تا: ۳۲۴ و ۳۳۳)

برخی نیز معتقدند:

هیچ‌یک از علوم اوایل به قدر منطق مورد اعتراض اهل سنت واقع نشد،
چنان‌که گفته‌اند: «من تمنطق تزندق»، یعنی هر کس منطق آموزد، زندیق شود. و
این قول خود مثالی شد. (فاحوری، ۱۳۶۷: ۳۵۰)

نوشتار حاضر می‌کوشد مواضع مختلفی را که اشعریان – به عنوان یکی از مهم‌ترین مکاتب کلامی عالم اسلام – در قبال دانش منطق اتخاذ کرده‌اند بررسی کند.

نوشته‌هایی چند در باب نگاه اندیشمندان مسلمان و حتی برخی از اشخاص

خاص از متکلمان اشعری به علم منطق نوشته شده است^۱، همچنان که برخی منابع به دوره خاصی از اشاعره و نگاه آنها به علم منطق پرداخته‌اند^۲. اما چنان‌که فحص نگارنده نشان می‌دهد، تاکنون اثر جامعی ارائه نشده که به تبیین ادوار مکتب اشعری و رویکرد اشخاص برجسته این مکتب نسبت به علم منطق پرداخته باشد.

اشاعره یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین گروه‌های کلامی اهل سنت‌اند که حضورشان به عنوان یک مکتب کلامی با رویگردانی ابوالحسن اشعری (۳۲۴ق) از حوزهٔ اعتزال، و مجادله و مناظره‌های مبتنی بر حریهٔ عقل و استدلال وی با مخالفانش آغاز شد. در یک نگاه کلی، می‌توان اشاعره را براساس نگاه موافق یا مخالفی که به علم منطق داشته‌اند به سه دوره تقسیم کرد: دوران قبل از غزالی، دوران غزالی و دوران بعد از غزالی.

ما در این مجال می‌کوشیم این سه دوره را از یکدیگر بازشناسیم.

۱. اشعریان متقدم

۱-۱. سیر مخالفت اشعریان متقدم با منطق

در میان ردیه‌های اشعری بر دانش‌های گوناگون، ردیه‌ای هم بر علم منطق دیده می‌شود. (بدوی، ۱۹۹۶: ۵۱۳) البته، از آنجاکه این کتاب در دست ما نیست، نمی‌توان جهت و میزان مخالفت وی با علم منطق را دقیقاً روشن ساخت، همچنان‌که میزان اثرگذاری دانش منطق در روزگار اشعری، نفیاً و اثباتاً، برای ما چندان آشکار نیست.

۱. مانند کتاب‌های منطق و معرفت در نظر غزالی و ماجراهای فکر فلسفی (ج ۱) نوشته غلامحسین ابراهیمی دینانی؛ مقاله‌های «ناروایی روی آوری به علم منطق از منظر سیوطی» [در فصلنامه علمی پژوهشی معارف اسلامی، ش ۱۵] و «سیکی و منطق؛ مفارقت یا مرافقت» [در فصلنامه معارف عقلی، ش ۹] از ابراهیم نوئی.

۲. مانند کتاب‌های مقدمة ابن خلدون؛ مناهج البحث عند منكري الإسلام، نوشته علی سامي الشار؛ تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، نوشته عادل فاخوری.

ولی در یک نگاه کلی، می‌دانیم که اصول کلام اشعری در نقطه مقابل فلسفه‌ای است که با عنوان فلسفه اسلامی شناخته می‌شود. همچنین، به طور فی‌الجمله، می‌دانیم که پیروان اشعری نیز به منطق و فلسفه چندان روی خوشی نشان نمی‌دادند، چنان‌که قاضی ابن طیب باقلانی (۴۰۳ق) با نوشتتن کتاب *الدقائق و ابوالمعالی امام الحرمين جوینی* (۷۸۴ق)^۱ و شماری دیگر دانش منطق را در شمار دانش‌های مردود می‌دانستند. (محمد محمود محمد علی، ۲۰۰۰م: ۵۶) باقلانی در مباحث کلامی خود می‌کوشید هرگز از اصطلاحات منطقی بهره نگیرد، به طوری که در هیچ‌یک از آثار او عبارتی که نشانگر فرورفتمندی در فلسفه و منطق باشد نمی‌توان یافت. (همان) به عقیده ابن تیمیه، بیشتر اشعریان نخستین به شدیدترین وجه ممکن به مقابله با منطق روی آورده‌اند.

نه تنها دقیق نگران مسلمان به راه اندیشمندان منطقی توجهی نداشتند بلکه اشعریان، به‌ویژه، پیوسته به عیب‌جویی از منطق مشغول بودند و به تباہی‌های آن علم متعرض می‌شدند (سیوطی، بی‌تا: ۳۲۴):

... همواره دقیق نگران مسلمان [از جمله اشعریان نخستین] بعد از آنکه علم منطق به عربی برگردانده شد و شناخته شد، به عیب‌جویی و سرزنش آن روی آوردند و به آن دانش و اهلش در موazین عقلی و شرعی شان هیچ توجهی نمی‌نمودند. (همان: ۳۳۳)

ابن خلدون (۸۰۸ق) نیز معتقد است: تا قبل از ظهور نوشه‌های غزالی، دانش منطق همواره مطرود بود و بزرگان اشعری، از جمله خود اشعری، قاضی ابویکر باقلانی و ابواسحاق اسفرائی (۴۱۸ق)، با وضع قوانینی خاص برای اثبات عقاید

۱. البته، برخی معتقدند جوینی در استدلالات خود به منطق نظر داشته است، هرچند راه را کاملاً برای ورود منطق به حوزه مباحث دینی هموار نکرد. (فاحوری، ۱۳۶۷: ۵۴۲)

دینی، شیوه‌ای را که به طریقه قدمًا موسوم است بنیان گذاردند که براساس اعتماد به آن در استدلال‌های خویش از منطق ارسطویی فاصله می‌گرفتند. (ابن خلدون،

(۹۴۷:۲)، ۱۳۵۷)

شیوه این متكلمان در اثبات عقاید دینی و دفاع از آنها به کارگیری دلیل‌ها و برهان‌های عقلی – مانند اثبات حدوث جهان از راه اثبات عرض‌ها و حادث بودن آنها، امتناع خالی بودن اجسام از کیفیت حدوث، اثبات توحید به دلیل تمانع، و اثبات صفت قدیم به یاری جوامع چهارگانه از نظر الحق غایب به حاضر – بوده است. آنان این امور را از راه فراهم آوردن قواعد و اصولی بیان کرده‌اند که آن قواعد و اصول به منزله مقدمه آنها می‌باشند، مانند اثبات جوهر فرد و زمان و خلا و نفی طبیعت و ترکیبات عقلی برای ماهیت‌ها و اینکه عرض در دو زمان باقی نمی‌ماند.

ابوالحسن اشعری و قاضی ابوبکر باقلانی و ابواسحاق اسفرائیی بر پایه اعتماد به این اندیشه که دلیل‌های عقاید دینی منعکس است و با بطلان دلیل، مدلول هم باطل می‌شود و نکوهش دلیل به نکوهش مدلول هم سراست می‌کند، به مخالفت با منطق ارسطویی روی آوردند، زیرا کلیه مباحث منطق درباره همبستگی و پیوند عقلی است و بر اثبات کلی طبیعی در خارج مبتنی است تا کلی ذهنی (که به جنس، نوع، فصل، خاصه و عرض عام تقسیم می‌شود) بر کلی طبیعی منطبق گردد.^۱ اما این نظریه مورد قبول متكلمان اشعری قرار نگرفت و اساساً کلی و ذاتی به باور ایشان عبارت‌اند از: اعتبارات ذهنی – که در خارج چیزی وجود ندارد که بتواند بر

۱. از عبارات ابن خلدون چنین بر می‌آید که کلی طبیعی برای منطق‌دانان از آن جهت اهمیت دارد که پس از انطباق کلی ذهنی (شامل کلیات خمسه) بر کلی طبیعی در خارج، مجاز به طرح بسیاری از مباحث مهم منطقی نظریه مباحث تعریف (حدی و رسمی) می‌شوند.

آنها منطبق گردد – یا به عقیده برخی (قائلان به نظریه حالت)، کلی تنها یک حالت^۱ می‌باشد. (همان، ج ۲: ۱۰۲۱-۱۰۳۱)

ابن خلدون دستاوردهای مخالفت را بطلان کلیات خمس و تعریف (حد و رسم) متفرع بر آنها و نیز مقولات دهگانه^۲ می‌داند. علاوه بر این، عرض ذاتی نیز باطل می‌شود و در پی آن، قضایای ضروری ذاتی – که به عقیده برخی منطبق‌دانان، برهان مشروط به آن است – و نیز علت عقلی باطل خواهد گشت. پیامد این ابطال‌ها آن است که کتاب البرهان و قسمت‌های مهمی از کتاب الجدل (مسئلی مانند وسط و جامع دو طرف قیاسات) هم باطل می‌گردد. از تعاریف منطقی هم تنها آنهایی می‌مانند که بر افراد محدودی صدق می‌کنند، چنان‌که نه از آن اعم باشد، که آنها را داخل در تعریف کنند، و نه از آن اخص باشند، که برخی از افراد را خارج سازند. این نوع تعریف نیز همان است که نحویان تعابیر جامع و مانع و متکلمان تعابیر طرد و عکس را در موردشان به کار می‌گیرند. بنابراین، ارکان منطق ارسطویی یکباره فروخواهد ریخت. (همان، ج ۲: ۱۰۲۹-۱۰۳۰)

اگر ما اصول متکلمان را بر حسب قواعد منطقی بخواهیم به ثبوت برسانیم، بسیاری از مقدمات آنان باطل خواهد شد. ... دلیل‌هایی که برای اثبات عقاید ایمانی آورده‌اند محکوم به بطلان خواهد گردید و به همین سبب، متکلمان پیشین در تبعیح

۱. حال، احوال یا حالت^۳ مفهومی کلامی است که در نگاه ابوهاشم جبائی نه وجود است و نه عدم، همچنان‌که نه جوهر است و نه عرض، بلکه حال به معنای این گونه یا آن گونه بودن جوهر است و واقعی بودن خود را مديون وجود واقعی جوهر است. ناممکن بودن تصور امری واقعی که نه موجود است و نه معدوم مهم‌ترین نقد وارد بر قول به این مفهوم است. (ر.ک. محمود احمد صبحی، فی علم الكلام، ج ۱: ۳۱۸-۳۲۴؛ دانشنامه جهان اسلام، مدخل «حال»؛ دایرة المعارف بزرگ اسلامی، مدخل «احوال»)

۲. زیرا جوهر و اعراض نه گانه در نگاه حکیمان از مقولات ثانیه فلسفی‌اند، یعنی اعتبار صرف نیستند و منشأ انتفاع‌شان خارجی است، در حالی که مطابق گزارش ابن خلدون، به باور متقدمان اشعری، کلیات صرفاً اعتبار ذهنی‌اند.

و ممارست و کسب منطق آن همه مبالغه کرده‌اند و این فن را به نسبت دلیلی که به واسطه آن باطل شود، بدعت یا کفر می‌شمارند. (همان، ج ۲: ۹۴۷-۹۴۸)

دکتر سامی النشار (۱۹۸۰) بعد از ارائه شواهدی مبنی بر وجود روش خاصی برای مناظره میان متكلمان متقدم اشعری - که مغایر با منطق ارسطویی بوده - نتیجه می‌گیرد که متكلمان اسلامی از همه فرقه‌ها برای خود اسلوبی خاص در راستای مناظره‌های خویش پیشرو داشتند و انگیزه آنان در طرد منطق ارسطویی مستند واقع شدن این دانش برای متأفیزیکی است که نزد آنان مقبول نیفتاده است. (سامی النشار، ۱۹۹۹: ۹۹)

۱-۲. وجود مخالفت دوره نخست اشعاریان با علم منطق

در یک نگاه کلی، باید گفت: این متكلمان مباحث منطق را در دو عنوان حد (تعریف) و استدلال (حجت) مورد انتقاد قرار می‌دادند.

۱-۲-۱. نقدهای وارد بر مبحث حد:

نقد اول. گاهی بدون آنکه از شیء و ماهیتش پرسشی به میان آید، حد آن ذکر می‌گردد، در حالی که از منظر منطق‌دانان حد باید بیانگر ماهیت یا ذات شیء باشد و در پاسخ پرسش از چیستی شیء ذکر گردد.

پاسخ. روشن است که منطق‌دانان پاسخ قرار گرفتن حد در برابر پرسش از ماهیت شیء را به عنوان مقوم و جزئی از ماهیت معرف ذکر نکرده‌اند، چه مسلم است که حتی اگر شخصی از ماهیت شیئی هم مورد پرسش قرار نگرفته باشد، می‌تواند به تعریف آن روی بیاورد. علاوه بر اینکه بعدی ندارد که همواره نوعی پرسش - هرچند به نحو پرسش مقدّر - را در مقام تعریف تصور کرد.

نقد دوم. به سبب دشواری نیل به ذات شیء یا ناشدنی بودن آن، هرگز نمی‌توان حد شیء را بیانگر ذاتیات شیء دانست، در حالی است که منطق‌دانان همواره این

ادعا را مطرح می‌کنند. متکلمان برآند که حد شیء تنها آن را از غیر خود متمایز می‌کند. فلذا، نیازی به بیان اجزاء ذاتی آن شیء نیست. (سامی الششار، ۱۹۹۹م: ۹۹) به تعبیر ابن‌تیمیه:

محققان دقیق‌نگر می‌دانند که فایده حد تمیز محدود از غیر آن است و [اما] فایده تعاریف دیگر (رسم‌ها) - آن‌گونه که منطق[دانان] یونان و مقلدان مسلمان و غیرمسلمان ارسطو می‌پندارند - عدم ارائه تصویر محدود و عدم تعریف حقیقت آن نیست. جمهور از اهل نظر و متکلمان مسلمان عقیده‌ای مغایر با این ادعا دارند. ... نزد بیشتر دقیق‌نگران، از همه طوابیف اشعری و ...، تعریف غیرحدی نیز مفید تمیز محدود از غیر محدود است. بلکه اکثر آنان تنها در صورتی تعریف را جایز می‌شمارند که مفید تمیز معرف از غیر آن بشود. (سیوطی، بی‌تاء: ۲۰۶)

این قبیل انتقادات بدان می‌انجامد که قدمای متکلمان از فرورفتن در حدود و تعاریف به شیوه مرسوم منطق‌دانان ناخرسند باشند. (همان: ۲۰۸)

پاسخ. اولاً، منطق‌دانان مراتبی را برای آنچه مطلوب از تعریف است ذکر کرده‌اند؛ برترین مرتبه مفید شناخت کاملی از ذاتیات شیء و تمیز تام آن از دیگر اشیاء است و مراتب دیگری از تعریف هم تصورشدنی است که کمترین آنها تمیز یک شیء از دیگر اشیاء است. ثانياً، منطق‌دانانی چون ابن‌سینا تصریح کرده‌اند که ارائه تعریف حدی از اشیاء دشوار است. (ابن‌سینا، ۱۹۹۳م: ۱۱۳) بنابراین، منطق‌دانان خود ملتافت بوده‌اند که در مقام ارائه تعریف، ممکن است بیشتر تعاریف از سخن تعاریف رسمی [و نه حدی] باشند، اما با تبیین تعریف حدی، کوشیده‌اند نشان دهند که تعریف رسمی بالاترین مرتبه تعریف نیست و می‌توان آستانه انتظار از تعریف را فراتر از این مقدار دانست.

نقد سوم. راه‌های متعددی مانند استقراء، قسمت، برهان، ترکیب و ضد، برای

دستیابی به حد یک شیء ارائه شده است. (ر.ک. ابن‌رشد، ۱۹۹۴م، ج ۵: ۴۷۷-۴۸۳؛^{۴۸۳} حسی [علامه]، ۱۳۸۵: ۳۳۸-۳۴۰؛ قطب‌الدین رازی، ۱۴۲۴ق: ۳۱۳؛ شهابی، ۱۳۳۹: ۱۳۱) اما متکلمان اشعری متقدم، از جمله امام‌الحرمین جوینی، با ترکیب تعریف از جنس و فصل مخالف‌اند. ابوالحسن اشعری هم جمع میان دو معنا در حد واحد را ممتنع می‌دانسته است. ترکیبِ من نوع اشعری مستلزم این معنا نیست که باید در حد یک شیء عبارت واحدی ذکر گردد، بلکه ترکیب ماهوی که اجزاء آن را جنس و فصل تشکیل می‌دهد و قوام آن بر نظریهٔ علیت فصل برای جنس است، ترکیبی نیست که بتواند راه اکتساب حد شیء باشد. (سامی النشار، ۱۹۹۹م: ۱۰۵) بنابراین، اشعریان، همچنان‌که طرقی از قبیل استقرار، برهان و ضد را طریق اکتساب حد نمی‌دانند، در مقابل قول مشهور منطق‌دانان – که از سویی، از حد هم تمایز شیء از غیر را توقع دارند و هم تبیین حقیقت آن را، از سوی دوم، به رابطهٔ علیت میان جنس و فصل قایل‌اند و، از سوی سوم، راه اکتساب حد را ترکیب می‌دانند – اتخاذ موضع کرده‌اند و معتقد‌ند: هم باید انتظار خود از حد را به صرف تمایز از اغیار تنزل داد و هم در اکتساب حد، از ترکیب مفاهیمی که به نحوی با هم رابطهٔ علیت دارند خودداری کرد، چراکه علیت به معنای حکمی آن، در نگاه اشعریان، مفهومی ناپذیرفتی است. پاسخ. پیش از مناقشه در نقد فوق باید یادآور شد که یکی از اختلاف‌های ابوحامد غزالی با اشعریان قبل از خود در همین موضع است، زیرا به تصریح وی، راه اکتساب حد همان ترکیب مقبول ارسسطو و مشائیان است. (غزالی، ۱۹۹۳: ۲۵۳-۲۵۴) فخرالدین رازی هم معتقد است: گرچه برهان راه اکتساب حدود اسمی نیست ولی حدود حقیقی صرفاً از طریق برهان کسب می‌شوند. (فخرالدین رازی، ۱۳۸۱: ۱۱۱)

به هر حال، علاوه بر بی‌مناقشه نبودن مدعای اشاعره در انکار علیت، باید گفت:

دیدگاه آنان در باب نادرستی اکتساب حد از طریق ترکیب نباید حمل بر مخالفت با اصل علم منطق تلقی شود، چراکه به هر حال، اشاعره خود راه و هدفی را برای اکتساب حد ارائه کرده‌اند. از این‌رو، شاید بتوان این رویارویی را همانند طرح دیدگاه‌های مختلف از سوی خود منطق‌دانان در طریق اکتساب حد تلقی کرد.

۱-۲-۲. نقد متکلمان اشعری متقدم با مباحث حجت:

نقد اشعریان متقدم در روند اثبات و دفاع از عقاید دینی چندان به اسلوب قیاس، استقرا و تمثیل به عنوان اقسام استدلالِ رایج در میان منطق‌دانان نظر ندوخته‌اند. آنان قیاس اصولی یا همان قیاس غایب بر شاهد را مطرح می‌کردند و در نظر آنان، این قیاس چیزی غیر از تمثیل منطقی است، چراکه به اعتراف خود منطق‌دانان، تمثیل صرفاً مفید ظن است ولی اشعریان قیاس مورد نظر خود را مفید یقین می‌دانستند. البته، اشعریان از طرق دیگری (مانند سبر و تقسیم، و بطلان دلیل به سبب بطلان مدلول) نیز در اهداف کلامی خود بهره می‌گرفتند و آنها را، همچنین، غیر از طرق استدلال منطق‌دانان می‌دانستند. (سامی النشار، ۱۹۹۹: ۱۰۵)

پاسخ. برخلاف اشعریان، منطق‌دانان هرگونه استدلالی را در قالب یکی از استقرا، تمثیل و قیاس جای می‌دهند، چراکه به هر حال، در یک استدلال، یا از جزئی به جزئی متقل می‌شویم (تمثیل منطقی)، یا از جزئی به کلی (استقرا)، یا از کلی به جزئی (قیاس) و یا از کلی به کلی (قیاس). طرق مورد نظر اشعریان هم از این چهار قسم نمی‌توانند بیگانه باشند و منطق‌دانان هم وظيفة هریک از این انواع استدلال را مشخص کرده‌اند و هم طریق استمداد از آنها را. علاوه بر این، منطق‌دانان با مطرح کردن صناعت‌های برهان، خطابه و جدل نشان داده‌اند که با مخاطبان مختلف باید به اندازهٔ ظرفیت ادراکی آنها سخن گفت. (ر.ک. این‌سینا، ۱۴۲۱ق، ج. ۷)

۲. دورهٔ غزالی

۲-۱. تبیین دیدگاه غزالی نسبت به علم منطق

با ظهور ابوحامد غزالی (۴۵۰-۵۰۵) ابهت مخالفت با منطق ارسسطوی به طور رسمی شکسته شد و به نحوی میان منطق و سایر علوم حکمی تفاوت نهاده شد. غزالی با وجود آنکه اصول کلام اشعری را پذیرفته و به دفاع از آن پرداخته است ولی روشی را به کاربرده که با روش اشعریان پیش از او متفاوت بود. (فاحوری، ۱۳۶۷: ۵۶۲) غزالی نخستین کسی است که منطق ارسسطو را برای دفاع از دین به کار برد. (همان: ۵۷۶) او اگرچه با تأثیف تهاافت الفلاسفة کمر همت خویش را برای رویارویی با حکیمان محکم بسته بود، نسبت به علم منطق اعتماد فراوانی از خود نشان داد و طریقہ جدیدی را میان متكلمان رایج ساخت که به طریقہ متاخرین شناخته می‌شود (ابن خلدون، ۱۳۵۷، ج ۲: ۹۶۷)، به طوری که فایدهٔ فراگرفتن علم منطق را رهایی انسان از حاکمیت هوای نفس و حس، و نیل به حاکمیت عقل، و وصول به درجات سعادت ابدی می‌دانست. (غزالی، ۱۹۷۱: ۳۶) غزالی دانش منطق را مقدمه برای همه علوم [عقلی و فقهی] می‌دانست و اعلام می‌کرد: هر کس احاطه به مباحث منطق نداشته باشد هیچ اعتمادی به علوم وی نیست. (همو، ۱۳۲۲، ج ۱: ۱۰) همین امر موجب آن شد که اصطلاحات اهل منطق را در فقه داخل کند و مثال‌های فقهی را در منطق بگنجاند. (فاحوری، ۱۳۶۷: ۵۷۷) غزالی در ترتیب و شرایط اندیشیدن، تفاوتی میان مباحث فقهی و عقلی نمی‌دید و معتقد بود که اگر تفاوتی را هم بتوان بین این دو برجسته کرد، صرفاً در حد اختلاف منابع و مقدمات استدلال آن دو است. او از به کاربردن اصطلاحات دیگر علوم در منطق تحاشی نداشت، چنان‌که گاهی به جای تصور و تصدیق «معرفت» و «علم» را استعمال می‌کرد و به جای قضایای کلیهٔ مجرده از تعابیر «وجوه» یا «احوال» - که تعابیری

کلامی‌اند – و یا «احکام» – که تعبیری فقهی است – استفاده می‌کرد، همچنان‌که از تعبیر «حد وسط» – که در یک تلقی اصطلاحی اصولی است – به جای «علت ارسطویی» استفاده می‌کرد. (همان: ۵۷۷)

غزالی در *القسطاس المستقيم* [نوشته در ۴۹۷ق] قیاس‌های برهانی را دارای سه نمط می‌دانست: ۱. نمط تعادل (قیاس اقترانی) که دارای سه شکل است، که دو شکل نخست آن را به ابراهیم خلیل علیہ السلام منسوب کرد و شکل سوم را آموخته خداوند به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم بر شمرد. ۲. نمط تلازم، خداوند خود به کاربرده است ۳. نمط تعاند، که آن نیز بر زبان پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم جاری شده است. و غزالی اقسام غیربرهانی قیاس [و به نحوی سفسطه] را موازین شیطانی خوانده است. (غزالی، ۱۹۹۱م: ۳۱)

غزالی معتقد است: منطق هیچ تعرضی، نفیاً و اثباتاً، با مذاهب ندارد و رویگردانی اهل دین از دانش منطق مبتنی بر هیچ دلیلی اطمینان‌آور یا یقینی نیست. (غزالی، ۱۹۹۳م: ۱۷۱) او حتی علت مخالفت خود با حکیمان را هم پایدار نماندن آنها به قوانین علم منطق می‌داند و معتقد است: حکیمان نتوانستند درباره الهیات به مسائل منطقی وفادار بمانند و به همین سبب، از راه راست منحرف گشتند. (همو، ۱۹۹۴م: ۴۰) مفهوم این سخن آن است که اگر فیلسوفان در مسائل الهی می‌توانستند به قوانین منطق پایبند بمانند، او از باب مخالفت با آنان وارد نمی‌شد.

با وجود این، غزالی معمولاً بر تأثیفاتش در علم منطق عنوانی منطقی نمی‌نهاد و آنها را با عنوانی چون محک النظر، معیار العلم و *القسطاس المستقيم* موسوم می‌ساخت. ابن‌طلموس در مقدمه کتاب *المدخل لصناعة المنطق* نوشته است:

اینها کتبی است که ابوحامد در منطق تألیف کرده، اما او هم نام کتاب‌ها را تغییر داده و هم اصطلاحات آنها را، و به جای آنها اصطلاحات معمول در نزد

فقهای زمان را به کار برده است. و همه این کارها از آن سبب است تا از بلایی که بر سر دیگر علما آمد خود را رهایی بخشد، یعنی آنها بیکار سخنان غریب و نامألوف گفتند و بسی رنج اهانت دیدند. اما خداوند او را به لطف خود بنواخت، و با این لطایف الحیل، که او را داده بود، از شرّ خصمان مصون ماند. (فاخوری، ۱۳۶۷):

(۳۵۰)

۲-۲. بررسی دیدگاه غزالی نسبت به علم منطق

علی‌رغم همه تعابیر تحسین‌برانگیز فوق و رویکرد خوش‌بینانه غزالی نسبت به علم منطق، می‌توان اندیشمندانی از اهل سنت را نشان داد که تفسیر دیگری از نگاه غزالی به علم منطق ارائه کرده‌اند، چنان‌که ابن‌تیمیه از روی‌گردانی غزالی در اواخر عمر خود از علم منطق سخن می‌گوید و اظهار می‌کند که غزالی سرانجام در نکوهش منطق‌دانان به قدری کوشید که روش آنان را دربردارنده جهالت و کفری دانست که با روش متکلمان سازگار نمی‌آید. مرگ غزالی به روایت ابن‌تیمیه – با اشتغالش به صحیح بخاری و صحیح مسلم مقارن بوده است و دانش منطقی که زمانی بی‌حد و حصر در موردش سخن می‌گفت او را به مقصودش نرسانید و شک و سرگردانی او را زایل نساخت. (ابن‌تیمیه، ۱۴۲۴ق: ۲۶۱؛ سیوطی، بی‌تا: ۳۹۳) به عقیده برخی نیز نکوهش‌های غزالی از منطق به حدی فراوان شد که نهایتاً، وی منطق را دچار فروپاشی کرد. (سیکمی، بی‌تا، ح: ۱۷۳)

برخی پژوهشگران معتقدند: غزالی تا هنگامی که به ذوق نپرداخته بود و می‌خواست به بارگاه خلافت نزدیک‌تر باشد و از اندیشه دستگاه‌های فرمان روایی بغداد و خراسان دفاع کند، به پیروی از استادان خود ناگزیر بود که فلسفه را تباہ نشان دهد و ناچار هم نبایست به منطق می‌پرداخت ولی چون به دستور همان دستگاه‌ها ناگزیر بود که با باطنیان به تقابل برخیزد و اصل پیروی از امام معصوم را

نپذیرد، بهناچار به استدلال دست می‌یازید و پیروی از عقل را واجب می‌شمرد و در برابر باطنیان، حتی گاه بهسان یک فیلسوف عمل می‌کرد و، از این‌رو، منطق را نمی‌توانست به کنار نهاد. پس، گاهی می‌نوشت که این علم زیانی ندارد و همان است که متکلمان دقیق‌نگر در علم کلام با عبارت‌های دیگر آورده‌اند و گاهی هم عبارت‌ها و اصطلاحات منطق را بر می‌گرداند تا یکباره به رنگ فیلسفه‌دان درنیاید.

(دانش‌پژوه، ۱۳۶۴: ۱۷-۱۸)

به هر روی، آثار بر جای مانده از غزالی هرگز مجال تلقی نکوهش دانش منطق در کلام وی را فراهم نمی‌سازد. او تنها در دو مورد به کارگیرندگان منطق را نسبت به دو خطر مهم هشدار داده است: خطر نخست متوجه منطق‌دانان است که به هنگام استدلال آوردن در مقاصد دینی و به هنگام ارائه مقدمات منطقی استدلال دچار تزلزل می‌شوند و خود را از ثمرة گوارای آن، یعنی یقین، محروم می‌سازند، و خطر دیگر آن است که مشتاقان علم منطق، چون این دانش را بنیانی برای مباحث الهیاتی می‌دانند، کفریات برخی فیلسفه‌دان در مباحث عقیدتی را همچون خود دانش منطق نیکو می‌شمارند. (غزالی، ۱۹۹۳: ۳۵)

۳. دوره بعد از غزالی

بعد از ابوحامد غزالی، دستکم، سه عقیده میان اندیشمندان اشعری مسلک درباره دانش منطق جریان یافت.

۳-۱. گروه‌های موافق

اشخاصی مانند فخرالدین رازی (۶۰۶ق)، شمس‌الدین محمد بن اشرف سمرقندی (متوفای قرن هفتم)، سعدالدین نفتازانی (۷۹۲ق) و سید شریف جرجانی (۸۱۶ق) نمایندگان این گروه‌اند. فخرالدین رازی هم رساله منطق المخصوص را

نوشته است و هم به شرح و تلخیص کتب منطقی و حکمی مهمی از ابن‌سینا [با عنوان *شرح الاشارات*، *شرح عيون الحكمة*، *شرح النجات* و *لباب الاشارات*] پرداخته است. سمرقندی، علاوه بر شرح خود بر اشارات ابن‌سینا موسوم به بشارات الاشارات، کتاب‌های دیگری در علم منطق از قبیل *القططاس المستقيم* و شرح خود بر آن و نیز آداب البحث و المناقرة دارد. گویا کاتبی قزوینی در تدوین آثار منطقی خود از وی پیروی نموده است و قطب‌الدین رازی در شرح *المطالع* نیز از سمرقندی بسیار اثر پذیرفته است. (دانش‌پژوه، ۱۳۳۷: ۱۴) تفتازانی، علاوه بر نگارش شرحی بر رساله الشمسیه کاتبی قزوینی و تأليف کتاب معروف موجز خود به نام تهدیب المنطق، در ابتدای شرح المقاصد خویش به تفصیل از مباحث منطقی سخن گفت. جرجانی نیز، علاوه بر تأليف الكبری فی المنطق، مباحث منطقی مهمی را در شرح خود بر *المواقف* عضدادین ایجی آورده است.

فخرالدین رازی انسان‌ها را به چهار گروه تقسیم می‌کند و مراتب نیاز آنان به منطق را متفاوت می‌داند. به عقیده وی دو گروه استفاده بیشتری از منطق می‌برند: ا. کسانی که از هیچ‌یک از معارف کسبی بهره‌ای ندارند ولی قابلیت برخورداری از این معارف را دارند. ب. کسانی که برخی معارف کسبی را واجدند ولی چون فطرتشان با چیره شدن اوهام و خیالات آلوده شده است، پاره‌ای از معارف را درک نمی‌کنند. (فخرالدین رازی، ۱۴۱۵ق، ج ۱: ۴۶) فخرالدین معتقد است که گروه سوم کسانی‌اند که فطرت الهی شان کامل است و اوهام بر آن چیره نگشته است. آنها از همه معارف کسبی برخوردارند و دیگران باید آنان را پیشوایان خود بدانند. گروه چهارم هم کسانی‌اند که منطق به حال آنان سودمند نیست؛ اینان نه تنها از هیچ‌کدام از معارف کسبی بهره‌ای ندارند، بلکه حتی قابلیت این برخورداری را هم از دست

داده‌اند. (همان، ج ۱: ۴۶)

بورسی عملکرد

امتیاز این گروه نسبت به دیگر اشاعره آن است که توانسته‌اند تا حدودی از افراط و تفریط در موافقت یا مخالفت با علم منطق ایمن بمانند. هم به سودمندی علم منطق رأی داده‌اند و با مخالفت بالجمله با این علم همراه نشده‌اند و هم هرگز در مدح علم منطق به نحوی مبالغه‌آمیز سخن نگفته‌اند. اینان، با مطرح کردن مباحث علم منطق در ابتدای آثار کلامی اشعری خود، لزوم پیروی استدلال‌های کلامی خود از مباحث منطقی را نشان داده‌اند.

۳-۲. گروه مخالفان

اشخاصی که افزون بر ناروا شمردن اشتغال به منطق، همگان را از مطالعه آن بازمی‌داشتند. در این مجال، به گزارش نگاه برخی از اینان و نقد آن نگاه پرداخته خواهد شد.

۳-۱-۲. دیدگاه شهرزوری: ابن الصلاح شهرزوری (۶۳۴ق) با پرسش‌های زیر

مواجه شده است:

- آیا توجه به منطق و آموزش و یادگیری آن نزد یاران پیامبر و مجتهدان نیکوکردار سلف جایز بوده است؟
- آیا اگر در برخی شهرها کسانی به آموزش فلسفه و منطق پرآوازه شده باشند، بر حاکم آن شهرها واجب است که آنها را از جایگاه خود برکنار کرده، مردم را از شر آنان رهایی بخشنند؟
- آیا مجازیم از اصطلاحات منطقی در استنباط احکام شرعی استفاده کنیم؟
- آیا در استنباط احکام شرعی به استفاده از چنین اصطلاحاتی نیاز است؟

حاکمان شرعی در قبال کسانی که به آموزش و ترویج علم منطق می‌پردازند، چه وظایفی دارند؟

ابن‌الصلاح در پاسخ برآن شده است که منطق مدخل فلسفه است و مدخل شرّ شرّ خواهد بود. پس، آموزش و فراگیری آن امری نیست که شریعت آن را مباح دانسته باشد. یاران پیامبر و مجتهدان و گذشتگان سلف نیز آموزش منطق را جایز ندانسته‌اند. حاکم شرعاً موظف به کنار زدن شرّ فلسفه و منطق‌دانان از میان مسلمانان است؛ حاکم هم باید اینان را از مدارس علمی خارج سازد و هم از اشتغال آنان به این فن جلوگیری نماید. همچنین، باید کسانی را که به ترویج عقاید فیلسوفان مشغول‌اند، از دم تیغ بگذراند، آثارشان را از بین برد، آموزگاران فلسفه را از مدارس اخراج کند و کرسی‌های تدریس را در اختیار دانشمندانی از بزرگان دین قرار دهد که به امر آموزش دین اقدام کنند. (ابن‌الصلاح، بی‌تا: ۳۴-۳۵)

به عقیده ابن‌الصلاح کاربرد اصطلاحات منطقی در اثبات احکام شرعی یکی از منکرات روزگار جدید است و احکام شرعی هیچ وابستگی و نیازی به علم منطق ندارند. اندیشه‌های منطقی درباره حد و برهان سخنانی پراکنده بیشتر نیستند و خداوند متعال انسان‌های دارای ذهن سالم و به‌ویژه دانشمندان علوم شرعی را از آن بی‌نیاز ساخته است. آنان در دریای حقیقت، از آنهنگام که منطق و فلسفه و فلاسفه‌ای وجود نداشت، فرورفته بودند. در نگاه ابن‌الصلاح، حتی امید کسب اندک سودی برای پرداختن به دانش منطق و فلسفه، نوعی فریب و مکر شیطان است.

(همان: ۳۴-۳۵)

ابن‌الصلاح درباره گفتار معروف غزالی: «هر کس به منطق احاطه نداشته باشد اعتمادی به دانش نیست»، زبان به طعن گشوده و می‌گوید: از شیخ یوسف دمشقی، مدرس معروف نظامیه بغداد، شنیدم: «ابوبکر و عمر و بسیاری دیگر از

صحابه به مقام یقین رسیدند، در حالی که هیچ یک از آنان به تحصیل منطق نپرداختند». (همان: ۳۴-۳۵)

علاوه بر ابن الصلاح، دیگرانی هم بودند که با پرسش روایی یا ناروایی اشتغال به علم منطق روپرور شدند و پاسخ‌هایی هم تراز با پاسخ ابن الصلاح ارائه کردند. تقی‌الدین سبکی با تعبیر «غیرُ واحدٍ مِمَّنْ بَعْدَهُ»، به نحوی، فراوانی همراهان ابن الصلاح را مورد اشاره قرار می‌دهد. (سبکی، ۱۹۴۸: ۲۸۱)

پاسخ ابن حزم اندلسی در پاسخ به این قبیل شباهات نوشته است: تنها علم منطق نبوده است که سلف صالح درباره آن سخن نگفته‌اند، بلکه هیچ یک از آنان در زمینه علم نحو هم سخنی نگفته‌اند ولی بعدها مسلمانان، با درنگ در تأثیر اختلاف حرکات در پایان کلمه‌ها و تفاوت اعراب آنها در اختلاف معانی، کتاب‌هایی در علم نحو نوشتند و از وقوع خطأ در فهم معانی سخن خداوند جلوگیری کردند. (ر.ک. ابن حزم، التقریب لحد المنطق: ۹۴) ابن رشد هم، در پاسخ به شبهه بدعت و مستحدث بودن اشتغال به علم منطق، یادآور شده است که نظر در انواع قیاسات فقهی نیز از اموری است که در صدر اسلام وجود نداشته است. (ابن رشد، ۱۳۵۱: ۳۲)

۲-۲-۳-۳. ابومنصور عطاردی: وی می‌گوید: «سزاوار است که از اشتغال به منطق خودداری گردد، زیرا فرورونده در آن اطمینان ندارد از دستاوردهای ناروایی چون کفر در امان می‌ماند.» (سیوطی، بی‌تا: ۲۸۱)

پاسخ برخلاف مدعای ابومنصور، اشتغال به منطق، به خودی خود، هرگز مستلزم کفر نیست، و با اعتماد به نوشته‌های منطقی می‌توان گفت: منطق ابزاری برای تصحیح اندیشه و استدلال است و مسلمان هم می‌تواند، با استفاده از این علم، استدلال‌هایی بر آموزه‌های دینی اقامه کند که از صورت و ماده صحیحی

برخوردار باشند و هم می‌تواند، با استفاده از این علم، خطأ و مغالطة شکاکان و ملحدان در استدلال‌های نادرست خود بر مدعیات‌شان را آشکار سازد.

۳-۲-۳. هروی: علی بن سلطان محمد قاری هروی (۱۰۱۴ق) نیز منطق را از دانش‌های ناروا و دهليز کفر خوانده است. (زبیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۱: ۲۷۷)

پاسخ روشن است که این قبیل انتقادها ناظر به ذات دانش منطق نیست و به تعبیر ابن‌رشد، باید پنداشت که این گونه عوارض (زندقه و کفر)، در این صورت، اختصاصی به علم منطق دارند. حتی دانش فقه نیز می‌تواند بالعرض موجب گمراهی عده‌ای شود. (ابن‌رشد، ۱۳۵۱: ۳۹)

۴-۲-۳. سیوطی: جلال‌الدین سیوطی اشعری (۹۱۱ق) هم سال‌ها قبل از قاری هروی به مخالفت با منطق پرداخته است و بر این پایه که پاره‌ای از مباحث منطق قول به هیولا و کفر است که به فلسفه و زندقه می‌انجاند، روی آوردن به منطق را ناروا دانسته است. (سیوطی، ۱۳۱۹ق، ج ۱: ۳۹۳)

سیوطی رساله‌ای با عنوان *القول المشرق فی تحریم الاشتغال بالمنطق* نوشته و در آن، علم منطق را فنی خبیث و مذموم دانست. او در پاسخ به این پرسش که «آیا فراگرفتن علم منطق بر هر مسلمانی واجب عینی است؟» یادآور شد که علومی مانند تفسیر، حدیث و فقه که برترین علوم می‌باشند، واجب عینی نبوده، صرفاً واجب کفایی‌اند. پس، چگونه می‌توان منطق را بر این علوم ترجیح داد؟ او چنین قابلی را از سه حال خارج ندانسته است: کافر، بدعت‌گذار یا بی‌بهره از خرد. (همان) سیوطی دلایل زیر را در تحریم اشتغال به منطق ذکر کرده است:

دلیل اول. اجماع مذاهب اربعه اهل سنت بر این تحریم: وی در این راستا نام ۲۸ تن از فقیهان اهل سنت از مذاهب مختلف را ذکر می‌کند. (همان)

پاسخ. روشن است که استقرای سیوطی استقرای ناقص است و نباید این مقدار از استقرای نوعی اجماع محصل و مفید علم دانست. افزون بر این، احتمال مدرکی بودن اجماع مورد ادعای سیوطی به هیچ وجه بعيد نیست. در این صورت معلوم است که با بطلان دلایل مخالفان منطق اجماع مزبور غیرمعتبر خواهد شد.

دلیل دوم. علم منطق همچون علم کلام نوعی بدعت است و اشتغال به آن نیز حرام خواهد بود. سیوطی پندار اختلاف حکم میان این دو دانش را نوعی مکابره می‌داند. او، در این راستا، به سخنی از امام شافعی تمسک می‌جوید که برابر آن، هرگاه شارع اسلام درباره امری سکوت را اختیار کرده و دستور به اشتغال به آن نداده باشد، تأمل در باب آن نارواخواهد بود. علم کلام و منطق نیز، هر دو، همین وضعیت را دارند. (همو، بی‌تا: ۳۴)

پاسخ. سخن ابوالحسن اشعری در حمایت از علم کلام می‌تواند در اینجا هم مفید باشد. وی گفته است: پیامبر اسلام ﷺ تنها در باب مسائلی سخن گفته‌اند که در زمان ایشان مطرح بوده و مورد ابتلای همگان بوده است و اگر چنین مباحثی در زمان حیات ایشان مطرح بود، ایشان درباره آن نیز سخن می‌فرمود. افزون بر این، پیامبر ﷺ درباره مباحث فقهی از قبیل نذورات، عتق و وصایا هم سخنی نفرموده است. بنابراین، شمار قابل توجهی از فقیهان و ائمه سلف، از جمله شافعی و ابوحنیفه و مالک، نیز باید بدعت‌گذار تلقی شوند. (اشعری، ۱۳۴۶ق: ۴)

دلیل سوم. حرمت اشتغال به دانش منطق مقتضای عمومات نصوص دال بر تحریم روی آوردن به هر امری است که به فساد می‌انجامد یا خوف وقوع در فتنه در آن وجود دارد. (همان: ۲۰)

پاسخ. اولاً، این عمومات توجیه‌پذیرند و هیچ لزومی بین اشتغال به علم منطق

و فرورفتن در فساد و فتنه وجود ندارد. ثانیاً، حتی اگر - بر فرض که - بتوان متدينان را براساس چنین سخنی از ورود به مباحث منطق منع کرد، در مقابله با دیگرانی که خود را به سلاح منطق مجهر ساخته‌اند چه می‌توان کرد؟ مگر جز با یاری منطق می‌توان به رویارویی آنان رفت؟

۳-۳. گروه وفاق گرایان

کسانی مانند عبدالوهاب بن علی سبکی (۷۷۱ق) به نحوی راه میانه را بین دو گروه اشعری موافق و مخالف منطق پیمودند. اینان گاهی اصل اولیه را بر جواز اشتغال به علم منطق نهادند و شرایط و مقدماتی را برای این اشتغال مطرح کردند، و برهه‌ای هم اصل اولیه را بر تحریم اشتغال به این علم نهادند و موارد خاصی را از این تحریم استثنای کردند. رویکرد نخست را سبکی در پاسخ به این پرسش که «فتوای شما در باب اشتغال به علم منطق چیست؟» ارائه می‌کند. او، در این پاسخ، خود را هم عقیده با پدرش می‌داند و می‌نویسد:

سزاوار است که قبل از روی آوردن به آن (منطق) به قرآن، سنت و فقه اشتغال
یابد، به گونه‌ای که تعظیم شریعت و اندیشمندان آن در ذهن او رسوخ کند. بعد از
آن و پس از علم به درستی ذهن خود، به گونه‌ای که شبیه‌ای در آن رسوخ نکند،
و نیز بعد از همنشینی با استادی راهنمای نیکویاور، برای او جایز است که به منطق
روی نماید و از آن بهره گیرد. منطق از نیکوترين دانش‌ها و سودرسان‌ترین آنها
در هر مبحثی است. سخن پایانی من، درباره منطق، آن است که منطق همانند
شمშیری است که [از سویی] مجاهد در راه خدا از آن استفاده می‌کند و از سوی
دیگر، رهنان با آن ره بر مردم می‌بنندن. (سبکی، بی‌تا: ۲۸۲)

اما سبکی در رویکرد دیگری از حرمت اشتغال به علم منطق سخن می‌گوید و با ذکر شرایطی، تنها اشتغال دارندگان آن شرایط را با انگیزه رد منطق‌دانان و

بهره‌گیری از منطق به هدف اثبات آموزه‌های شرعی روا می‌شمارد. به طور کلی، می‌توان گفت: در نگاه وی، اشتغال کسی به علم منطق حرام است که یکی از وضعیت‌های ذیل را داشته باشد:

أ. قواعد شریعت در قلب او رسوخ نکرده باشد؛

ب. درونش از شکوه پیامبر اسلام ﷺ و آیین او آکنده نشده باشد؛

ج. همهٔ قرآن و مقدار فراوانی از احادیث پیامبر ﷺ را به روش محدثان به خاطر نسپرده باشد؛

د. آنچنان با فقه و فروع آن آشنا نشده باشد که فقیهی نامور شده و نزد هم‌مذهبان خود به اهل فتوا مشهور شده باشد.

به عقیده سبکی، تنها کسی که از موانع فوق تهی شده باشد و دو شرط زیر را دارا باشد می‌تواند به این دانش روی بیاورد:

أ. به درجه‌ای از اطمینان رسیده باشد که بداند گفته‌های باطل منطق‌دانان و شباهات گمراهان منطقی و هواهای ملحدان هیچ تزلزلی در او ایجاد نمی‌کند.

ب. هرگز گفته‌های منطق‌دانان را با کلام عالمان اسلامی نیامیزد و همواره این سخنان باطل را به صورت مجزا نقد کند، زیرا از آمیخته شدن کلام اینان با سخنان اندیشمندان مسلمان ضرر‌های عظیمی به کتاب‌های کلامی مسلمانان وارد شده است، تا آنجا که مشبهه و دیگران مورد سرزنش قرار گرفتند. (سبکی، ۱۹۴۱: ۷۹)

سبکی، از سویی، به دلایل و فتاوای قائلان به حرمت مطلق اشتغال به علم منطق پاسخ می‌دهد (سبکی، بی‌تا: ۲۸۱) و، از سوی دیگر، به توجیه سخنان آکنده از مدرج کسانی چون غزالی و فخرالدین رازی در تمجید از علم منطق می‌پردازد و بدین وسیله به نحوی از شبهه ناسازگاری فتوای خود که اصل اولیه را تحریم اشتغال

با علم منطق می‌دانست – با عملکرد این دو متکلم نامدار جلوگیری می‌نماید. به گفته سبکی:

اینان (غزالی و فخرالدین رازی) پیشوایان بزرگوارند؛ هیچ‌کدام از آنها به این علوم نپرداخت جز اینکه در دین پیشوا و رهبر گردید، تا آنجا که نام آنها در شناخت علم کلام به روش اهل سنت و صحابه وتابعین همچون نمونه و الگو شد. پس، از شنیدن هر سخن و توجیهی غیر از این بپرهیز که در آن صورت آشکارا گمراه خواهی شد. این دو پیشوایانی بزرگوارند که به یاری مؤمنان و سرافرازی دین از راه دفع باطل‌گویی‌های اشخاصی چون فارابی، ابن‌سینا و خواجه طوسی مکلف بودند. هر کس به جایگاه آن دو بر سردهیج سرزنشی را در باب نگریستن به کتاب‌های فلسفی [و منطقی] سزاوار نبوده، مأجور نیز خواهد بود. (سبکی، ۱۹۴۸: ۷۹)

سبکی غزالی را با تعبیر اغراق‌آمیز «شدید الذکاء، سديد النظر، عجيب الفطرة، مفرط الادراك، قوى الحافظة، بعيد النور، غواصاً على المعانى الدقيقة، جبل علم مناظراً و محاججاً» (همو، ۱۴۲۲ق، ج ۶: ۱۹۶) و با عبارت «لا يعرف أحد ممن جاء بعد الغزالى إلى قدر الغزالى، ولا مقدار علم الغزالى إلا يمقدار علمه، أما بمقدار علم الغزالى فلا، إذ لم يجيء بعده مثله» (همان، ج ۲۰۲: ۲۰۲) می‌ستاید، و گاه مخالف او را از دو حال حسد و کفر خارج نمی‌داند (همان، ج ۲۰۱: ۲۰۱). وی درباره فخرالدین رازی نیز مبالغه می‌کند:

او دریابی است که دریاها از جواهرات نزد او تهی‌اند، زینتی است که آسمان هرگز درخشندگی و زیبایی آن را ندارد، بوستانی از دانش است که باعها در برابر او نمی‌توانند شکوفه‌های خود را نشان دهند. به توانایی پسیار او، ارکان ملت اسلام سامان یافت و مرزهای آیین محمدی ﷺ با درخشش اندیشه‌های او روشن گشت.

(همان، ج: ۱: ۲۰۱)

سرانجام، سبکی از غزالی و فخرالدین رازی به عنوان دو مجلد سده‌های پنجم و شش هجری یاد می‌کند و هرگونه مخالفت با آنها را امری ناروا می‌شمرد. (همان،

ج: ۱: ۱۹۹-۲۰۱)

پاسخ. به هر حال، سبکی متکلم اشعری و فقیهی شافعی‌مذهب است و طبیعی است که اشتغال به قرآن، حدیث، فقه و کلام را نخستین وظیفه یک مسلمان بداند. او با این مشکل مواجه شده است که بزرگانی چون غزالی و فخرالدین رازی، در حالی که باید عمر خود را به این امور مشغول می‌داشتند، به دانشی به نام منطق روی آورده‌اند، که نه تنها به ظاهر ارتباطی با این امور ندارد بلکه از سوی بسیاری از بزرگان اهل سنت نیز اشتغال به آن ناروا شمرده شده است. تلاش سبکی، بیش از اینکه بتواند ناظر به سودمندی اشتغال به علم منطق باشد، اقدامی برای مبرأ ساختن فخرالدین رازی و غزالی از انتقادهایی است که از سوی مخالفان اشعری علم منطق مطرح است. فلذا، کمتر سخنی از سبکی را می‌توان نشان داد که حکایت از توجه وی به خود علم منطق باشد، حتی عبارت وی که «دانش منطق را همانند شمشیری می‌دانست که ممکن است مؤمنان از آن در راه جهاد فی سبیل الله استفاده کنند یا سارقان با آن ره بر مردم بینندن»، بیش از آنکه ناظر به اشتغال به علم منطق باشد، می‌تواند به نوعی نشان از آن داشته باشد که استفاده از منطق به منظور پاسخ به مدعیات کسانی است که از منطق بهره می‌گیرند و به ترویج اعتقاداتی روی می‌آورند که مخالف اعتقادات اسلامی است، همچنان‌که در نگاه سبکی، کسانی چون غزالی و فخرالدین رازی با التفات به همین نکته به علم منطق روی آورده‌اند.

نتیجه‌گیری

مکتب اشعری، در یک نگاه کلی، در باب موافقت یا مخالفت با علم منطق، سه دوره زمانی را به خود دیده است. تا قبل از قرن پنجم هجری، اشعریان هرگز با روی خوشی به دانش منطق توجه نمی‌کردند و مشرب کلامی‌شان بر اصولی مبتنی بود که با اصول منطق ارسطویی سازگاری نمی‌یافت. اما در سده پنجم هجری، غزالی از این رویکرد روی برگداشت و در تمجید دانش منطق بسیار سخن گفت، تا آنچاکه سعادت بشری را متفرع بر آشنایی با علم منطق دانست و به صراحت اعلام کرد که هیچ اعتمادی به درستی فکر و سخن ناآشنایان با منطق نیست. اما بعد از غزالی، اشعریان سه گروه شدند: شماری چون فخرالدین رازی به تمجید از منطق روی آوردند، عده بسیاری به شدت هر چه بیشتر به تقابل و نفی منطق ارسطویی فتوا دادند و کسانی چون تقی‌الدین سبکی هم به نحوی کوشیدند نوعی وفاق میان عملکرد اشعریان موافق با منطق و فتاوی تحریمی دیگر اشعریان برقرار کنند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

کتابنامه

- ابن الصلاح شهرزوری، عثمان بن عبدالرحمن (بی‌تا). فتاویٰ ابن الصلاح، ترکیه: المکتبة الاسلامیة محمد ازمیر.
- ابن تیمیه، احمد بن عبدالحليم (۱۴۲۴ق). الرد علی المنطقيین، بیروت: دارالکتب العلمیة.
- ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد (۱۳۵۷ق). مقدمة ابن خلدون، ترجمة محمد پروین گنابادی، چ ۸ تهران: علمی فرهنگی.
- ابن رشد، محمد بن احمد (۱۳۵۸ش)، فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشریعة من الاتصال، تعلیق و ترجمة سید جعفر سجادی، تهران: انجمن فلسفه ایران.
- ————— (۱۹۹۴م). نص تلخیص منطق ارسسطو، بیروت: دارالفکر.
- ابن سینا، حسین بن عبدالله (۱۳۶۴). النجاة، تهران: دانشگاه تهران.
- ————— (۱۴۲۸ق)، الشفاء، قم: ذوی القربی.
- ————— (۱۹۹۳م)، رسالتة الحدود، ضمن رسائل منطقیة فی الحدود و الرسوم، تحقيق عبدالمیر الاعسم، بیروت: دارالمناهل.
- ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر (بی‌تا). مفتاح دارالسعادة، بیروت: دارالکتب العلمیة.
- اشعری، علی بن اسماعیل (۱۳۴۴ق). استحسان الخوض فی علم الكلام، چ ۲، هند: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة.
- بدوى، عبدالرحمن (۱۹۹۶م). مقدمة من اهاب الاسلاميين / اشعری، بیروت: دارالعلم للملائين.
- حلی [علامه]، حسن بن یوسف (۱۳۸۵ق). الجوهر النضیل، چ ۳، قم: بیدار.
- دانش پژوه، محمد تقی (۱۳۳۷ق). مقدمة تبصره و دو رسالتة دیگر از ساوی، تهران: دانشگاه تهران.
- زیلی، محمد بن محمد (۱۴۰۹ق). اتحاف السادة المتلقین بشرح احیاء علوم الدین، بیروت: دارالکتب العلمیة.
- سامی النشار، علی (۱۹۹۹م). مناهج البحث عند مفكري الاسلام، مصر: دارالمعرفة الجامعیة.
- سبکی، عبدالوهاب بن علی (۱۴۲۲ق). طبقات الشافعیة الكبرى، مصر: هجر الطباعة و النشر و التوزیع و الاعلان.

- (۱۹۴۸م). *معید النعم و مبید النقم*، قاهره: دارالكتب العربي.
- (بی تا). *رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب*، مصر: عالم الكتب.
- سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر (۱۳۸۹ق). *الحاوى للفتاوى*، تصحیح محمد محی الدین عبدالحمید، مصر: مطبعة السعادة.
- (الف بی تا). *جهد القریحة فى تجرید النصیحة*، قاهره: مكتبة الخانجي.
- (ب بی تا). *صون المنطق و الكلام*، قاهره: مكتبة الخانجي.
- شهابی، محمود (۱۳۳۹). *رهبر خرد*، ج ۳، تهران: کتابخانه خیام.
- غزالی، محمدبن محمد (۱۳۲۲ق). *المستصنفی من علم الاصول*، مصر: المطبعة الامیرية.
- (۱۹۶۱م). *مقاصد الفلاسفة*، تحقیق سلیمان الدینی، مصر: دارالمعارف.
- (۱۹۹۱م). *القسطاس المستقيم*، ج ۳، بیروت: دارالمشرق.
- (۱۹۹۳م)، *معايير العالم*، بیروت: دار و مکتبة الهلال.
- (۱۹۹۴م). *تهافت الفلسفه*، بیروت: دار و مکتبة الهلال.
- فاخوری، حنا (۱۳۶۷). *تاریخ فلسفه در جهان اسلام*، ترجمه عبدالحمید آیتی، ج ۳، تهران: سازمان انتشارات علمی فرهنگی انقلاب اسلامی.
- فخرالدین رازی، محمدبن عمر (۱۳۸۱). *منطق الملاخلص*، تصحیح احمد فرامرز قراملکی، تهران: دانشگاه امام صادق علیہ السلام.
- (۱۴۱۵ق). *شرح عيون الحکمة*، تهران: مؤسسه الصادق.
- قطب الدین رازی، محمدبن محمد (۱۴۲۴ق). *شرح الشمسیه*، قم: بیدار.
- محمود محمد، علی (۲۰۰۰م). *العلاقة بين المنطق و الفكر عند مفكري الاسلام*، مصر: بی نا.