

نقدی بر منطق و معرفت در نظر غزالی*

حسن سید عرب**

آیا نقدیک اندیشه و تشکیک در صحبت یک فکر، می‌تواند جریان اندیشه و تفکر را متوقف سازد و آن را از صحنه حیات بیرون راند یا بر عکس، هرگونه تشکیک در صحبت یک اندیشه، نوعی اندیشهٔ جدید است که در مسیر تکامل اندیشه‌ها، نقش خود را ایفا می‌نماید؟^۱ با این همه تحقیق که تاکنون در احوال و اثار ابوحامد غزالی انجام یافته است^۲؛ هنوز دربارهٔ زندگی و اندیشه‌های او موارد ابهام کم نیست. این نکته نه فقط ناشی از تاریکیهایی است که بر تاریخ عصر او -تاریخ سلاجقه- سایه افکنده است بلکه تا حد زیادی نیز ناشی از تنوع آثار اوست که بعضی از آنها هنوز به صورت خطی باقی مانده^۳ و برخی بدون چاپ

* منطق و معرفت در نظر غزالی، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۰، ص ۵۵۴.

** پژوهشگر گروه فلسفه بنیاد دایرة المعارف اسلامی.

.۱. مقدمه همان کتاب، ص ۱۱.

.۲. امام محمد غزالی در عمر بالتبه کوتاه خود - ۵۵ سال - آثار بسیاری پدید آورد که از نظر ابتکار و اصالت و تنوع و تأثیری که در آیندگان گذاشت در جهان اسلام کم نظیر است. خود او در یکی از نامه‌های فارسیش می‌گوید: «تا پنجاه سالگی در علوم دین نزدیک هفتاد کتاب تصبیف کردند». محمد حسینی واسطی (متوفی ۷۷۶) در طبقات الشافعیة فی مناقب الشافعیه تعداد آثار او را ۹۸ عنوان، سبکی (متوفی ۷۷۱) در طبقات الشافعیة ۵۸ عنوان، طاش کبری زاده (متوفی ۹۶۲) در مفاتح السعاده عنوان، زبیدی در اتحاف السادة (سال تألیف ۱۱۹۳ ق). جهت اطلاع بیشتر ر.ک: کامران فانی، فهرست آثار چاپی غزالی، معارف، دوره اول، شماره سوم، آذر و اسفند ۱۳۶۳، ص ۲۰۹.

.۳. برخی از آنها عبارتند از:

- احیاء علوم الدین، ۱۲۷۹ ق، لکنهر، سنگی ۱۲۸۱ ق / ۱۸۶۴ م. این کتاب با آن که به نوبت‌های

فراآنی به زبانهای مختلف چاپ شده است اما هیچیک از چاپهای آن چاپ دقیق انتقادی نیست:

- منهج العابدین، بی‌نا، لاہور، سنگی ۱۲۹۴ ق.

- تهافت الفلاسفه، بمبنی، سنگی ۱۲۰۴ ق.

دقیق انتقادی است،^۱ و پاره‌ای با عنوانهای مختلف یاد شده است^۲ و تعدادی را دیگران به نام او برساخته‌اند، یا این که در اصالت آنها محل تردید است.^۳ بعلاوه وسعت و تنوع قلمرو آثار و افکار وی که غالباً مسحون از سخنان تازه یا توجیه‌های بی‌سابقه است، امکان احاطه پژوهنده را به سراسر قلمرو آثار او دشوار می‌نماید، چرا که در همهٔ تاریخ و فرهنگ اسلامی شاید کمتر کسی را بتوان یافت که به قدر غزالی تنوع تمام عرصهٔ یک فرهنگ را در زندگی و اندیشه خویش به این حد پرمایه و جاندار تصویر کرده باشد.^۴ کتابهای او متغیر بین ۴۰ الی ۴۵۷ عنوان تالیفی است که با کمال تأسف به قول یکی از اندیشمندان معاصر در ۸۰ کتابخانه معتبر ایران حتی یک دهم آثار چاپی غزالی موجود نیست.^۵

به هر حال، غزالی هنگامی که داستان رهایی خویش را از سرگشتنگی‌ها و گمراهیهای فکری بیان می‌کند، لحنی چنان صادقانه دارد که می‌توان گفتار او را به رغم پاره‌ای از مسامحات که در ترتیب اجزاء آن هست «اعتراف» خواند. با این همه، اعتراف او در واقع داستان سیر و سلوک اندیشه اوست که سالها او را زیر

۱. همانجا.

۲. این عنوانها که محتاج تفکیک موضوعی‌اند، معمولاً با برخی از مضمون شروع و با احیاناً به نام آنها به چاپ رسیده‌اند. مانند:

المستصلی من علم الاصول و بذلله فوائع الرحمة بشرح مسلم الشوت.

-مشکوكة الانوار (ضمن جواهر الغوالی) حلب، ۱۹۲۲م؛ حقق و فدم لها، ابوالعلاء عقبی، القاهره، الدار القومیه، للطباعة والنشر، ۱۹۶۶م.

-کیمیاء السعاده و...، تقدیم و تحقیق محمد مصطفیٰ ابوالعلاء، و محمد محمد الجابر، مصر، مکتبة الجندي، ۱۹۷۳م.

۳. نگاه کنید به:

تفسیر سوره یوسف، سر العالمين فی تفسیر سورة یوسف، بمیثی، ۱۸۹۴م. تحت عنوان بحر المحبة و اسرار المؤودة، دهلي، ۱۹۰۰م، تحت عنوان احسن القصص، تهران ۱۳۱۲ق.

-جامع الحقائق بتجدد العلاقت، لکنهر، ۱۸۶۹م.

-سر العالمين و کشف ما فی اللارین، القاهره، ۱۳۰۲ق، تهران، مطبعة میرزا حبیب الله و محمد تقی، خط محمد باقر موسوی اصفهانی، ۱۳۰۵ق، القاهره، ۱۳۲۴، ۱۳۲۷، بمیثی ۱۳۱۴ق، النجف، مطبعة النعمان، مکتبة الثقافة الديبلیه، ۱۹۶۵م.

۴. فرار از مدرسه، دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم ۱۳۶۹م. ص. یک.

۵. اسماعیل سعادت، «بادی از حجه‌الاسلام غزالی»، معارف، دوره اول، شماره ۳ آذر و اسفند، ۱۳۶۳م.

رواق مدرسه‌ها در کشاکش جاذبه‌های متضاد بین عقل و ذوق به سرگردانی واداشت و سرانجام برای او تنها یک راه قابل قبول باقی گذاشت: «فرار از مدرسه».۱ و این در حالی است که او یکی از بزرگترین علمای عالم اسلام و در احاطه بر همه رشته‌های معارف اسلامی از کلام، فقه، فلسفه، عرفان، منطق، جدل و... یگانه عصر خود بود و کمتر عالمی در اصالت فکر و وسعت دانش و روشنی و روانی بیان به پایه او می‌رسد. غزالی تمامی عمر را در دانش‌اندوزی و مطالعه و تعمق و تفکر و پاسخگویی به شباهت مخالفان سپری نمود و یک دم از خواندن و نوشتن و تعلیم طالبان علم دین، نیاسود، زندگی و اندیشه‌اش یکی بود و به تعبیر دیگر در اندیشه‌اش می‌زیست.^۲

کتاب منطق و معرفت در نظر غزالی، آخرین کتابی است که در ایران^۳

۱. باکاروان اندیشه، دکتر عبدالحسین زرین کوب، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، ۱۳۶۹، ص ۱۲۳.
۲. اسماعیل سعادت، همان مقاله، ص ۳.
۳. کتبی که برخی از آنها در باره غزالی و برخی نیز تصحیح و شرح و یا ترجمه آثار وی بوده است:
 - ترجمه احیاء علوم‌الذین، از مؤبدالدین محمد خواندمی، به کوشش حسین خدیجم، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ، ۱۳۵۱، ۱۳۵۹ ش، ۸ جلد.
 - المحة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، مولی محسن فیض‌الکاشانی، صحیح و علق علیه، علی اکبر غفاری، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱، ۸ جلد در ۴ مجلد.
 - تحفة الملوك، به کوشش محمد تقی دانش‌بیزوه، مجله دانشکده ادبیات مشهد، سال اول، شماره ۲ و ۳، ۱۳۴۴ ش.
 - تفسیر سوره یوسف، سر العالمنین فی تفسیر سوره یوسف، تحت عنوان احسن الفصص، تهران، ۱۳۶۲ ش.
 - ترجمه فارسی تهافت الفلاسفه، علی اصغر حلیبی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۱ ش، چاپ دوم کتابفروشی زوار، تهران، ۱۳۶۳.
 - رساله الطیبیر، در دو مجوعه الجواهر الغوالی و القصور العوالی، به کوشش نصرالله پور‌حردادی، تهران، ۱۳۵۵ ش / ۱۳۹۶ ق. الجمن فلسفه، (ذیل رساله الطیبیر احمد غزالی) ترجمه محمد علی مؤذد، گوهر، سال ۴، شماره ۷، مهر ۱۳۵۵ ش. به کوشش احمد مجاهد (همراه با آثار غزالی)، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۸ ش.
 - الرساله الوعظیه، ضمن مجموعه الجواهر الغوالی و القصور العوالی.
 - فضل الانام من رسائل حجۃ‌الاسلام، به اهتمام سید احمد منشی فضل‌الدین کشمیری، لاھور، ۱۸۹۹ م، با مقدمه و حواشی و تصحیح مؤبد ثابتی، تهران، ۱۳۳۳ ش. مکاتب فارسی غزالی به نام فضل الانام من رسائل حجۃ‌الاسلام، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال آشتیانی، تهران، این سیما، ۱۳۳۳ ش (چاپ دوم، امیرکبیر، ۱۳۶۳ ش).
 - مشکرة الانوار، ترجمه فارسی از برهان‌الدین حموی، تبریز، اداره کل آموزش و پرورش، ۱۳۵۱ ش؛ ترجمه زین‌الدین کیانی تزاد، تهران ۱۳۶۳ ش. (به ضمیمه متن عربی).

دریاره نقد و تحلیل آثار غزالی به چاپ رسیده است.^۱ در فهرست مطالب آن می‌خوانیم: مقدمه /۹، آیا منطق منشأ آسمانی دارد؟ /۵۵، نبوت و معجزات /۹۱، آنچه انسان ادراک می‌کند، نمونه‌ای از آن را در خود دارد /۱۰۶، معنی عالم یا عالم در نظر غزالی، موازنۀ میان عالم محسوس و عالم معقول /۱۴۱، آیا پیغمبر انسان برتر است یا برترا انسان؟ /۱۷۲، جوهری که خاصیت آن معرفت حق است /۱۷۹، تعقل و سیاست /۱۹۹، فضیلتهای چهارگانه /۲۱۹، در تاریخ تکرار نیست /۲۳۲، در قرآن تکرار نیست /۲۵۱، در میان اسمهای خداوند ترادف نیست /۲۶۰، صمدیت دلیل واحدیت واحدیت است /۲۸۰، اتفاق در کجاست و اختلاف در چیست؟ /۲۹۱، اختلاف و سفسطه /۳۰۷، عقل حاکمی است که معزول نمی‌شود /۳۲۲، حد و ماهیت عقل /۳۳۷، تحقق معقول و حیرت عقلاً /۳۵۶، تعاون و ارتباط علوم با یکدیگر /۳۷۰، شبه در باب نظر و موضع غزالی /۳۸۴، حقیقت علم و ادراک /۳۹۶، حد حد یا حقیقت تعریف /۴۱۰، ذاتی و عرضی در باب کلیات خمس /۴۳۳، ماده و صورت حد /۴۴۶، حد از طریق برهان بدست می‌آید /۴۶۲، معنی غیرمرکب را نمی‌توان تعریف کرد /۴۷۴، مقدمات قیاس /۴۸۵، اقسام حجت یا طرق استدلال، تعادل، تلازم و تعاند، سه میزان منطق /۵۱۶، رای و قیاس یا میزان شیطان /۵۳۴، وجه دلیل عین مدلول است یا غیر آن /۵۴۶. طرز اسلوب و بیان مؤلف در نقد نظریات غزالی از دو جنبه اختصاصی و تحقیقی برخوردار است (۱): استناد، (۲): استنباط. کوشش مؤلف در

- ترجمه فارسی: غزالی با شما سخن می‌گوید (۹) به تصحیح و مقدمه (و ترجمه؟) مدرس گیلانی، تهران، انجمن تبلیغات اسلامی، ۱۳۲۲ ش و تهران، عطایی، ۱۳۴۱ ش و ۱۳۵۰ ش؛ اعتراضات غزالی، ترجمه زین الدین کیانی نژاد، تهران، ۱۳۲۵ ش؛ راهنمای گمراهان، ترجمه محمد مهدی فولادوند، محمدی، ۱۳۴۸ ش؛ شک و شناخت: ترجمه صادق آثینه‌وند؛ تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰ ش.

- منهاج العابدین، ترجمه فارسی، بمعنی، بی‌تا؛ لاہور، سنگی ۱۲۹۴ ق؛ ترجمه عمر بن عبدالجبار سعدی، تصحیح احمد شریعتی، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۵۹ ش.

- نصیحة الملوك، تصحیح جلال الدین همامی، تهران، مجلس ۱۳۱۷-۱۳۱۵ ش؛ ویرایش دوم، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۱ ش.

^۱ دریاره احصاء آثار غزالی و نیز اطلاع بیشتر از یادداشت‌های تعدادی از پاورقی‌ها، رجوع کنید به: کامران فانی، «فهرست آثار غزالی»، فصلنامه معارف، دوره اول، شماره ۳، آذر و اسفند ۱۳۶۳ ص ۲۰۹.

این دو طیف قابل تحسین است، و آشنا ساختن خواننده با متن نظریات غزالی نیز مبین اهتمام شایسته‌ی است. ناگفته نماند آنچه که در نظر اول به چشم خواننده باریک‌بین می‌آید تعجیل نسبتاً مشهودی است که در چاپ کتاب صورت پذیرفته است که استقصاء نارسایی‌های کامل آن در حوصله این مختصر نیست فی المثل نداشتن فهرستی جامع و کلی نمونه‌ای از این موارد است در حالی که فهرست راه ورود و دست یافتن به اطلاعات و از ساده‌ترین و کارآمدترین ابزارهای اطلاعاتی است و وجود چنین مزیتی برای کتابهای ارزشمند و ماندگار زمینه‌ای است که با پیوسته شدن آنها به نظامهای اطلاعاتی، دسترسیهای عمومی و تخصصی به آنها را میسر می‌نماید^۱ و نیز پاره‌ای از اغلاط مطبعی^۲ نداشتن سرفصلهای موضوعی در سربرگ هر ورق، بهره‌گیری از مطالب این کتاب را کمی دشوار کرده است. همچنین علی‌رغم اهتمام مؤلف در بکارگیری دقیق متون و مأخذ، پاره‌ای از مسامحات در ارجاعات به چشم می‌خورد فی المثل نقل قول ابن خلدون در (ص ۴۰) به علت عدم ذکر نوبت چاپی کتاب مزبور، مبهم است. نیز قول کانت در باب مابعدالطیعه که در (ص ۱۰) آمده است مربوط به (ص ۷) از کتاب ترجمه تمہیدات کانت است، همچنین ارجاعات صفحات ۳۷، ۴۶۰ و ۴۸۰ به علت عدم ذکر صفحات آن مأخذ، کار تحقیق را بر خواننده مشکل می‌گرداند.

به هر حال کتاب مزبور ضمن اشتمال وسیعی که بر آثار غزالی دارد با مقدمه‌ای نسبتاً طولانی آغاز می‌گردد و تصویری از حیات فکری غزالی را ترسیم می‌نماید که بیشتر مبین حرکت جوهری روح جستجوگر وی در اسفار سلوک و قرب الهی است. پس از این مقدمه، مباحث و موضوعات اصلی و مورد نظر مؤلف آغاز می‌گردد و از

۱. عبدالحسین آذرنگ، «فهرست پایان کتاب در عصر اطلاعات»، آینه پژوهش، سال دوم، شماره پنجم، بهمن و اسفند ۱۳۷۵، ص ۸.

(درست)	(غلط)	(صنعه)	.۲
ظنت	ظنت	۳۰	
حسبت	حسبت	۳۷	
حنالفاخری	حنالفاخرتی	۴۱	
فاسله	فاسله	۴۹	
إن	أن	۵۲	
رحمه الله	رحمه الله	۱۰۴	

آنچا که پاره‌ای از آنها شکل استفهامی دارد لذا مؤلف می‌کوشد که پاسخی منطقی و علمی را برای سوالات مطروحه خود بیابد. فی المثل در پاسخ این سؤال: «آیا منطق منشأ آسمانی دارد؟» چنین نتیجه‌گیری می‌کند که «غزالی باب مشاهده را مفتح می‌داند و خود را نیز اهل نوعی از مشاهده باطنی معرفی می‌نماید.» (ص ۱۴).

نبوت و معجزه و کرامات نبی که از بحث‌های کلامی و از موضوعات مورد علاقه غزالی است و عنوان فصل بعدی است. تحلیل قول غزالی مبتنی است بر این که وی وجود انبیاء را دلیل امکان نبوت دانسته و برای وقوع و تحقق نبوت دلیلی شگفت‌انگیز را مطرح می‌نماید. وی علم طب و نجوم را از جمله معارفی می‌داند که جز از طریق الهام و توفیق بشری راه حصول دیگری ندارند زیرا از طریق عقل نمی‌توان به این علوم دست یافت (ص ۱۰۲).

و این که غزالی علیرغم مخالفت شدید با فلاسفه، خود به یک معنی در زمرة فلاسفه قرار می‌گیرد از مباحث تحلیلی فصل بعدی است که تحت عنوان: آنچه انسان درک می‌کند، نمونه‌ای از آن را در خود دارد.

بنابراین غزالی معتقد است که هر یک از ادراکات بشری برای آن آفریده شده است که انسان بتواند به وسیله آن یکی از عوالم را درک کند. عوالم در نظر وی جزو جودات چیز دیگری نیستند.

به هر حال مؤلف در فصل: «آیا پیغمبر انسان برتر است یا برتر از انسان است؟» این نتیجه را می‌گیرد که: «غزالی معتقد به نبوت اکتسابی است و عنوان مشارکت در نبوت را نیز برای اریابان ذوق و بصیرت مطرح کرده است» (ص ۱۷۲). سخن وی نیز در باب معرفت حق از نظر مؤلف این است که: «وقتی وی حرکت فکر و اندیشه را در انسان با تعریف الهی توجیه می‌کند، در واقع به عقیده اشاعره در این باب اشاره نموده است و هنگامی که تسلیم در قول و تأیید در فعل را مطرح می‌کند، مسئله خالق بودن حق و کاسب بودن انسان را مورد توجه قرار می‌دهد». (ص ۱۹۸). در باب معاد سهم غزالی از سایر متكلمان اسلامی بیشتر است زیرا وی در بیشتر آثار خود این مسئله را مطرح کرده است. در مورد قرآن و علوم قرآنی نیز معتقد است که در قرآن تکرار نیست زیرا «مکرر» چیزی است که سود و فایده‌اش

پیش از آن در اصل گفته شده است (ص ۲۵۰). غزالی اسماء خداوند را در یک عدد معین محصور می‌داند البته مراد از یک اسم همواره معنی آن است نه صرف الفاظ و حروف (ص ۲۶۰). در سفسطه نیز تفاوت افراد بشر در مورد درک حقایق امر مسلم است که غزالی بدان اذعان دارد و مساوات را در این باب مردود دانسته است. البته باید به این نکته توجه داشت که ادراک حقایق از طریق عقل انجام می‌پذیرد که ناچار باید پذیریم که افراد آدمی از حیث عقل یکسان نیستند و هر یک با دیگری تفاوت دارند (ص ۳۲۰).

در باب علوم و معارف بشری غزالی در عین این که علم فقه و بسیاری از علوم دیگر را از جمله علوم دنیاگی به شمار می‌آورد بطور کلی همه علوم و معارف را در طریق سعادت انسان و راه وصول به مقام قرب حق دخیل و مؤثر می‌داند (ص ۳۸۳). در ادامه مباحثت که بیشتر رنگ منطقی دارد غزالی عقل و تعلم را به انضمام یکدیگر در طریق شناخت حق به شمار می‌آورد (ص ۵۳۷).

* * *

به هر حال کتاب مزبور را می‌توان به عنوان نقدی فلسفی که مبتنی بر تفسیر متن است تلقی کرد و نیز میین این معنا که «برای رد فلسفه باید فیلسوفی کرد» دانست. هر چند غزالی شدیدترین انتقادات را بر فلسفه وارد نمود اما در این مقام و در حقیقت «فیلسوف ضد فلسفه» بود. این معنا در سراسر کتاب مشهود است و در برخی موارد سعی در القاء و عزم به تکرار آن هم خالی از ملال نیست. همچنین غالب مفاهیم مورد بحث که در سی و شش فصل خلاصه می‌شوند از گستردنگی و تنوع خاصی برخوردارند و شیوه تحلیل مؤلف اگر چه در فصلهایی از کتاب موجب تطویل مباحثت می‌گردد اما از این حیث که جانب فلسفه تطبیقی را هم فرو نمی‌گذارد قابل تقدیر است. فی المثل «شک» در نزد دکارت و غزالی از نمونه‌های بارز این اهتمام است. معهدا در سراسر کتاب سبک و اسلوب بیان مؤلف از صبغه‌ای فلسفی برخوردار است و روانی و دلنشیینی آن نیز خواننده کنجهکار را به قصد نهایی مؤلف راهنمایی می‌کند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی