

بخش سوم

مقالات برگزیده از

دانشنامه امام علی - عليه السلام -

مقاله اول

عمل و معرفت علی

رضا برنجکار

عقل و معرفت عقلی^۱

رضا برنجکار

اشاره:

دانشنامه امام علی علیه السلام دائرة المعارفی است موضوعی، در زمینه شخصیت، سیره و اندیشه‌های امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام و پدیده‌های معاصر و پس از عصر آن حضرت که پیوندی وثیق با شخصیت و مکتب آن بزرگوار دارد که در شش هزار صفحه، و در دوازده جلد سامان یافته است. این موسوعه علمی شامل یکصد و سی مدخل اصلی و حدود سه هزار مدخل فرعی است که زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر رشاد در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری بیش از دویست تن از دانشوران و استادان حوزه و دانشگاه تألیف شده است. مخاطبان دانشنامه، ارباب فکر و فرهنگ و دانش آموختگانی اند که دغدغه‌مند مباحث فکری دینی معاصرند و علاقمند هستند این مباحث را از منظر کارگشای امیرالمؤمنین علیه السلام به تماشا پیشینند. این اثر به عنوان پژوهش برتر حوزه دین پژوهی ایران در سال ۱۳۸۰ شناخته شده و اینک در محاذ علمی دیگر نیز نامزد دریافت عنوان برگسته ترین اثر علمی است.

عنوان مجلدات دانشنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱. حکمت و معرفت ۲. مبدأ و معاد ۳. نبوت و امامت ۴. اخلاق و سلوک ۵. حقوق عرسياست ۷.
۶. اقتصاد ۸. تاریخ ۹. تاریخ ۱۰. سیره ۱۱. سیره ۱۲. مرجع شناسی.

واحد مکاتبه و اندیشه نیز با آگاهی از انتشار این کتاب، از آنجا که دسترسی همه مشترکین را به این کتاب ارزشمند میسر نمی‌دید، ضمن قدردانی صمیمانه از تلاش‌های فراوان گروه علمی تدوین و تألیف این دانشنامه، اقدام به گزینش مقالات کاربردی و متناسب با سطح مشترکین این طرح نموده است. در گزینش مقالات سعی نموده‌ایم مقالاتی انتخاب، تلخیص و درج گردند که در جهت تحکیم مبانی معرفتی دانشجویان نسبت به ابعاد و زندگی ویژه آن حضرت مؤثر بوده و در حد خود، پاسخگوی نیازهای عقیدتی و معرفتی نسل حاضر باشند. امیدواریم که این مجموعه نیز در راه پیوند هر چه بیشتر جویندگان سیره علوی با شخصیت و مکتب آن بزرگوار مؤثر باشد.

دبيرخانه مکاتبه و اندیشه

۱. احادیث ذکر شده از غررالحكم، فقط به صورت ترجمه در اصل مقاله ذکر شده بود که به منظور

آشایی هر چه بیشتر دانشجویان، متن عربی احادیث در پاورقی اضافه گردید.

مقدمه

تاریخ عقل و تعلق، همزاد تاریخ بشری است. وجه ممیز انسان از موجودات دیگر، عقل او است، و آدمی با تعلق به حیات انسانی خویش ادامه می‌دهد. به فرموده امام علی علیه السلام:^۱ «الإِنْسَانُ بِعَقْلِهِ؛ إِنْسَانٌ بِهِ عَقْلٌ خَوْدُهُ، إِنْسَانٌ أَسْتُ».^۲ و باز می‌فرماید: «أَصْلُ الْإِنْسَانِ لِيْهُ؛ إِنْسَانٌ خَرْدٌ أَسْتُ». بنابراین تاریخ تعلق با پیدایش آدم آغاز می‌شود. معمولاً در کتاب‌های تاریخ فلسفه گفته می‌شود تعلق در سواحل آسیای صغیر و در منطقه ایونیا با ظهور طالس و آناکسیمندر شروع شده است و پیش از آن، مردم در دوران تخیل و اسطوره می‌زیسته‌اند.

این سخن اگر درست باشد - که چنین نیست - تنها درباره شروع نوع خاصی از تعلق صادق است، نه درباره پیدایی تعلق و خردورزی به معنای کلی آن. البته توجه به عقل و تعلق فلسفی، و به سخنی دیگر، تعلق در باب تعلق فلسفی و نقد و بررسی آن، امری متاخر است و بر اساس اطلاعات مکتوب و باقی مانده، ابتدا در زمان سوفسٹایان و سقراط به شکلی ناقص مطرح شده است.

پس از آن در عصر جدید با «فرانسیس بیکن» و «رنه دکارت» و «جان لاک» بار دیگر مسئله معرفت و به خصوص تعلق، مورد توجه جدی قرار گرفت و در آثار «ایمانوئل کانت» به اوح خود رسید و مساوی با فلسفه شد و در نهایت به علم معرفت‌شناسی جدید انجامید.

هنگامی که به مباحث مطرح شده در تاریخ فکر و فلسفه نظر می‌کنیم، می‌بینیم که عقل افلاطون با عقل ارسطو، عقل متکلمان با عقل عارفان، عقل دکارت با عقل کانت و... تفاوت می‌کند و هر کس معنای خاصی از آن را اراده کرده است. این جا است که پیچیدگی مسئله خود را نشان می‌دهد و معلوم می‌شود که تلقی انسان‌ها از چیزی که انسان بودن آن‌ها به آن است، یکسان نیست. لازمه این اختلاف نظر آن نیست که بگوییم هر کس عقل خاصی دارد که متفاوت و متباین با عقل دیگران است؛ بلکه می‌توان گفت این اختلاف به دلیل اختلاف در تفسیر عقل است.

۱. آمدی، عبدالواحد، غرر الحكم، شرح خوانساری، ج ۱، ص ۶۱۴ ح ۲۳۰.

۲. فتال نیسابوری، روضة الواقعین، ص ۸؛ صدوق، الامالی، ص ۳۱۲؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۱، ص ۸۲.

اختلاف در تفسیر را نیز می‌توان به کارکردهای متفاوت عقل و قابلیت‌های گوناگون آن بازگرداند. بدین سان اهمیت بررسی عقل و تعقل از دیدگاه امام علی علیه السلام روشن می‌شود؛ چرا که خداوند متعال با فضل خویش آن امام حکیم را از عالی‌ترین درجه عقل بهره‌مند ساخته است و هم او است که می‌تواند مفسر عقل و تبیین کننده تعقل و مسیرهای درست آن باشد.

عقل در لغت و اصطلاح

معنای اصلی عقل در لغت عرب، منع، نهی، امساك حبس و جلوگیری است.^۱ معانی دیگر عقل نیز از همین معنا اخذ شده، با آن مناسبت دارد. مثلاً به وسیله‌ای که شتر را با آن می‌بندند، «عقال» گفته می‌شود؛ چون شتر را از حرکت باز می‌دارد. به عقل انسان نیز عقل گفته می‌شود؛ چون اورا از جهل و کردار زشت باز می‌دارد. خلیل نحوی می‌گوید: «عقل نقیض جهل است».^۲

فارس بن زکریا نیز وجه تسمیه عقل را این می‌داند که انسان را از گفتار و کردار زشت باز می‌دارد.^۳ جرجانی هم معتقد است عقل، صاحب‌ش را از انحراف به کج، منع می‌کند.^۴ می‌بینیم که لغت شناسان، گذشته از بیان معنای اصلی عقل که منع است، به ابعاد یا کارکردهای مهم عقل، یعنی دو جنبه معرفتی و ارزشی عقل نیز اشاره کرده‌اند. چنان که خواهیم دید، این دو جنبه از عقل در کلمات حضرت امیر علی علیه السلام نیز آمده است. یکی از مترادفات عقل، «نهیه» است که در قرآن به صورت جمع (نهیه: خرده) به کار رفته است.^۵ از آن جا که عقل از امور قبیح نهی می‌کند، به عقل نهی می‌گویند.^۶ درباره معنای اصطلاحی عقل باید گفت در تاریخ اندیشهٔ شرق و غرب، تفسیرهای مختلفی از عقل شده است.^۷ برای مثال عقل یا نوس (Nous) برای آنکاساگوراس موجودی

۱. ر.ک.: جوهري، اسماعيل، الصحاح، ج ۵، ص ۱۷۶۹؛ فيومي، احمد، المصباح المنير، ص ۴۲۳ -

۲. ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللげ، ج ۴، ص ۶۹

۳. ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللげ، ج ۴، ص ۶۹

۴. جرجاني، علي، التعريفات، ص ۶۵

۵. سوره طه (۲۰): آيات ۱۲۸ و ۵۴.

۶. فيومي، احمد، المصباح المنير، ص ۲۲۹

۷. ر.ک.: علامه مجلسي، مرآة العقول، ج ۱، ص ۲۷؛ ملاصدرا، شرح اصول الكافي، ج ۱، ص ۲۲۹ -

۸. فولكيه، پل، فلسفة عمومي يا ما بعد الطبيعه، ص ۸۲ - ۷۹

است مجرد از عالم که با ایجاد حرکت نخستینی و چرخشی در توده اولیه جهان، باعث پیدایش عالم کنونی می‌گردد. عقل درنگاه افلاطون، وسیله‌ای است که آدمی با استفاده از آن و بر اساس دیالکتیک، به عالم مُثُل عروج کرده، صورت‌های کلی (مُثُل) را شهود می‌کند. ارسسطو، عقل را قوه‌ای می‌داند که صورت‌های کلی را از افراد جزئی انتزاع می‌کند و نیز از بدیهیات به نظریات می‌رسد. عقل در نظر دکارت، قوه‌ای است که تصورات فطری را در خود دارد. برای کانت عقل نظری، همان قوه استنتاج با واسطه یا استنتاج قیاسی است و عقل عملی منشأ تکلیف اخلاقی و... .

با این همه، بدون در نظر گرفتن تفسیرهای جزئی، می‌توان گفت در فلسفه و کلام برای عقل دو اصطلاح کلی قابل تشخیص است: در یکی از این دو اصطلاح، عقل موجودی است که ذاتاً فعلاً مجرد بوده و به طور مستقل، یعنی بدون تعلق به نفس و بدن، موجود است. بسیاری از فیلسوفان به مقتضای قاعدة «الواحد لا يصدر منه إلا الواحد» و قاعدة «امكان الشرف» و دلایل دیگر،^۱ وجود سلسله‌ای از عقول را تصویر کرده‌اند که واسطه فیض الهی‌اند. بدین ترتیب که از خدا تنها یک موجود - که عقل اول نامیده می‌شود - صادر گشته و از آن عقل دوم، و از آن عقل سوم، تا عقل دهم، که عقل فعال نام دارد.

عالی طبیعت از عقل فعال صادر شده است. این عقول، عقول طولی هستند و در میانشان رابطهٔ علیت برقرار است. شیخ اشراق ضمن اثبات عقول طولی مشایین، تعداد آن‌ها را بیش از ده دانسته و گذشته از عقول طولی، به «عقول عرضی» یا «ارباب انواع» نیز معتقد گشته است.^۲ صدرالدین شیرازی نیز ضمن پذیرفتن ارباب انواع، تبیین خاصی درباره آن ارائه کرده است.^۳

در اصطلاح دیگر، عقل یکی از قوای نفس انسانی است. در این معنا، عقل با نفس متعدد است و یکی از قوا و مراتب آن به شمار می‌رود و در مقابل قوای خیال، وهم و حس قرار می‌گیرد. عقل قادر به ادراک کلیات است و می‌تواند مسائل نظری را از مقدمات بدیهی و معلوم استنباط کند. این عقل به ملاحظهٔ مدرکاتش دو نوع است: عقل نظری و عقل عملی.

۱. راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، ص ۵۷۷.

۲. ر.ک: مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح هنری کریم، ج ۲، ص ۱۵۴، ۱۳۹.

۳. ملاصدار، الحکمة المتعالیة، ج ۱، ص ۳۴۶ و ۳۰۷ و ج ۲، ص ۳۴۶ و ۳۳۲.

برخی، عقل انسانی را به عقل استدلال گر یا جزئی (Ratio) و عقل شهودگر یا کلی (Intellectus) تقسیم کرده‌اند.^۱ عقل استدلال گر همان عقلی است که نظریات را از میان بدیهیات و معلومات بر می‌آورد؛ اما عقل شهودگر مستقیماً حقایق را شهود و وجودان می‌کند. بسیاری از فیلسوفان دربارهٔ نحوه ارتباط عقل انسانی و عقل مستقل، معتقدند کلیات عقلی در عقل فعال قرار دارد و هم او است که این کلیات را بر عقول انسانی افاضه می‌کند.

جایگاه عقل در ذات انسانی

از جمله مباحثی که بیان‌گر اهمیت عقل است، شأن و منزلت عقل در انسان است. چنان که خواهیم دید، از نگاه امام علی علی‌الله علیه السلام عقل مهم‌ترین نعمتی است که خداوند به انسان ارزانی داشته است، و همین موهبت الهی، وجه تمایز انسان از چارپایان است.

از مترافات عقل، «لب» است که در قرآن به صورت جمع: اولو‌الالباب (صاحبان خرد) به کار رفته است.^۲ لب در لغت به معنای مغز و اصل و ناب چیزی است؛ چنان که به مغز گرد و «لب الجوز» گفته می‌شود.^۳ از آن جا که عقل، اصل انسان است و انسانیت انسان به عقل او است، به عقل، لب نیز گفته می‌شود.

همان طور که در مقدمه گذشت، نزد امام علی علی‌الله علیه السلام انسانیت انسان به عقل او است. در حدیثی دیگر تفاوت انسان، حیوان و فرشته را بدین گونه بیان می‌فرمایند: «خداوند در فرشتگان عقلی بدون شهوت نهاد، و در چارپایان شهوتی بدون عقل، و در فرزندان آدم هر دو را قرار داد. پس هر که عقلش بر شهوتش غالب گشت، از فرشتگان برتر است و هر کس شهوتش بر عقلش پیروز شد، از چارپایان بدتر است».^۴

بر اساس این حدیث شریف، تفاوت انسان با حیوان در عقل او است، و تفاوت او با فرشتگان در شهوت، و تفاوتش با هر دو در ترکیب عقل و شهوت و لوازم و آثاری است که از این ترکیب حاصل می‌شود. در مقابل حیوان تنها یک راه قرار دارد و آن راه شهوت است؛

۱. نصر، سید حسین، نیاز به علم مقدس، ص ۲۹۲

۲. سوره آل عمران، آیه ۱۹۰.

۳.

فیومی، احمد، المصباح المنیز، ص ۵۴۷.

۴. صدوق، علل الشرایع، ص ۴؛ طبرسی، علی، مشکاة الانوار، ص ۲۵۱؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج

۶۰، ص ۲۹۹.

چنان که فراروی فرشته تنها راه عقل را نهاده‌اند. اما انسان از دو نیروی متضاد بهره دارد، که هر یک راه خاصی را در مقابل او می‌گشایند و او را به سوی خویش می‌خوانند. اینجا است که انتخاب مطرح می‌شود؛ عقل یا شهوت. وقتی پایی انتخاب به میان آمد، مسؤولیت نیز پا به میدان می‌گذارد؛ مسؤولیت، تصمیم و انتخاب راه.

امام پس از بیان تفاوت انسان با حیوان و فرشته به دو مطلب اشاره می‌کند؛ یکی این که اگر در انسان عقل بر شهوت غالب گشت، او از فرشته برتر است، و اگر شهوت بر عقل چیره شد، انسان از حیوان بدتر است.

دلیل مطلب نخست این است که فرشته تنها دارای عقل است و راهی جز آن پیش رو ندارد. بنابراین پیروی از راه عقل برای فرشته کار مشکلی نیست؛ اما چون در انسان شهوت نیز وجود دارد و شهوت او را به مخالفت با عقل فرا می‌خواند، پیروی از راه عقل مستلزم رام کردن شهوت است، که کاری بس مشکل و توانفرسا است.

از این رو درجه ارزشی کسی که به رغم داشتن شهوت، از عقل پیروی کرده است، بالاتر از رتبه موجودی است که بدون داشتن شهوت، پیرو عقل است. دلیل نکته دوم نیز همین است. حیوان چون تنها از شهوت برخوردار است، چاره‌ای جز پیروی از آن ندارد؛ اما انسان برای پیروی از شهوت باید عقل را کنار بگذارد، و روشن است که رتبه کسی که پیروی از شهوت را برگزیده است، از کسی که چاره‌ای جز این کار نداشته، پایین‌تر است.

اگر بخواهیم بر اساس حدیث پیش گفته، تعریفی از انسان ارائه دهیم، می‌توانیم انسان را «موجودی که دارای عقل و شهوت است» تعریف کنیم؛ اما چنان که اشاره شد لازمه وجود این دو نیرو، نیروی سومی است و آن نیروی اراده و انتخاب است.

بر اساس همین نیروی اخیر است که آدمی آزادانه از عقل یا شهوت پیروی می‌کند. در واقع انسان به مدد نیروی اراده، مسیر خویش را بر می‌گزیند و در طریق خرد یا شهوت قرار می‌گیرد. بنابراین اراده در عرض دو نیروی دیگر نیست، بلکه در طول آن دو است و هنگامی که فعلیت می‌یابد به اراده عقلانی و اراده شهوانی تقسیم می‌شود.

از این میان، آن چه ملاک ارزش آدمی است و می‌تواند وی را در مقامی برتر از فرشتگان نشاند، اراده عقلانی او است، و آن چه باعث رذیلت و تباہی وی است و او را از چارپایان پست‌تر می‌کند، اراده شهوانی است. از همین رو است که امام علی علیهم السلام در اهمیت عقل

می فرمایند: «قيمة كل امرٍ عقله؛ ارزش هر انسانی، خرد او است»^۱ باز می فرمایند: «أَعْنَى الْعِنْيَ الْعُقْلُ؛ بِرَتِينِ بَيِّ نِيَازِيِّ خَرْدُ اسْتَ».^۲ احادیثی که پیش از این درباره جایگاه عقل در انسان و این که اصل انسان خرد او است، نقل شد، همین معنا را تقویت می کنند.

عقل در مقابل شهوت و هواي نفس و جهل

گذشت که امام علی علیه السلام عقل را در مقابل شهوت قرار داده و انسان را موجودی مرکب از عقل و شهوت شناسانده اند. آن امام گرامی، به این تقابل به گونه های دیگری نیز اشاره فرموده اند. از این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- هر گاه عقل کامل شود، شهوت ناقص می گردد.^۳

- هر که عقلش کامل شود، شهوت ها را سبک می شمارد.^۴

- آن که بر شهوتش غالب شود، عقلش آشکار می گردد.^۵

- همنشین شهوت، روحش بیمار و عقلش معیوب است.^۶

و بالاخره در سخنی رسا می فرمایند:

عقل و شهوت ضد یکدیگرند، و تأیید کننده عقل، علم است و تزیین کننده شهوت، هواي نفس است، و نفس در میان این دو، مورد تنازع است هر یک پیروز شود، نفس در طرف او قرار می گیرد.^۷

در این حدیث، هواي نفس تزیین کننده شهوت شناسانده شده است. در برخی سخنان منقول از حضرت امیر المؤمنین عقل در مقابل هواي نفس قرار گرفته است؛ مثلاً در این سخنان:

۱. آمدی، عبدالواحد، غررالحكم، ج ۴، ص ۵۰۴، ح ۶۷۶۳.

۲. نهج البلاغه، حکمت ۳۸؛ منقی، علی، کنزالعمال، ج ۱۶، ص ۲۶۶، نیز ر.ک: ری شهری، محمد العقل والجهل فی الكتاب والسنة، ص ۵۹ - ۵۸.

۳. «إِذَا كَفَلَ الْعُقْلُ نَقْبَطَ الشَّهْوَةُ»؛ آمدی، عبدالواحد، غررالحكم، ج ۳، ص ۱۳۵، ح ۴۰۵۴.

۴. «مَنْ كَفَلَ عَقْلَهُ اسْتَهَانَ بِالشَّهْوَاتِ»؛ همان، ج ۵، ص ۲۵۵، ح ۸۲۲۶.

۵. «مَنْ غَلَبَ شَهْوَةَ ظَهَرَ عَقْلُهُ»؛ همان، ج ۵، ص ۱۹۵، ح ۷۹۵۳.

۶. «فَرِيقُنَ الشَّهْوَةِ مُرِيضُ النَّفْسِ مُغْلُولُ الْعُقْلِ»؛ همان، ج ۴، ص ۵۱۰، ح ۶۷۹۰.

۷. «الْعُقْلُ وَ الشَّهْوَةُ خَدَانُ وَ مُؤَيَّدُ الْعُقْلُ الْعِلْمُ وَ مُرَبِّيُّ الشَّهْوَةِ الْفَوْىِ، وَ النَّفْسُ مُتَنَازِعَةُ بَيْنَهُمَا فَأَيَّهُمَا قَهْرٌ كَانَتْ فِي جَانِبِهِ»؛ همان، ج ۲، ص ۱۳۷، ح ۲۱۰۰.

- آفت عقل، هوای نفس است.^۱
 - هوای نفس، آفت خردها است.^۲
 - اطاعت از هوای نفس، عقل را فاسد می‌کند.^۳
 - هوای نفس، دشمن عقل است.^۴
 - هیچ چیز به اندازهٔ هوای نفس با عقل دشمنی ندارد.^۵
 - عقل صاحب و فرمانده لشکر رحمان است و هوای نفس فرمانده لشکر شیطان، و هر یک از این دو می‌خواهند نفس را به سوی خود کشانند. پس هر یک پیروز گردد، نفس در اختیار او خواهد بود.^۶
- از مقایسهٔ این احادیث بایکدیگر در می‌یابیم که شهوت و هوای نفس یا یک چیزند یا دو چیز قریب به یکدیگر. به هر حال هوای نفس و شهوت در احادیث پیش گفته، در مقابل عقل قرار گرفته‌اند.
- در برخی احادیث، جهل در مقابل عقل قرار می‌گیرد. حتی محدثان بزرگی چون کلینی «عقل و جهل» را عنوان بابی از ابواب کتاب‌های روایی خویش نهاده‌اند، نه عنوان «علم و جهل» را.

البته در احادیث گاه به تقابل علم و جهل نیز بر می‌خوریم؛ مثلاً امام علی علیه السلام فرمایند: «جهل ثروتمند، او را پست می‌گرداند و علم فقیر، او را بالا می‌برد»^۷ اما معمولاً عقل در مقابل جهل قرار گرفته است. امام علی علیه السلام می‌فرمایند: «هیچ بی نیازی ای همچون عقل، و هیچ فقری مانند جهل نیست»^۸ همچنین می‌فرمایند: «عقل هدایت و نجات

۱. «آفة العقل الهوای»؛ همان، ج ۳، ص ۱۰۱، ح ۳۹۲۵.

۲. «الهوی آفة الأنبياء»؛ همان، ج ۱، ص ۸۳، ح ۳۱۴.

۳. «يُتَسْبِّرُ الْهَوَى يُفْسِدُ الْعُقْلَ»؛ ج ۶، ص ۴۵۶، ح ۱۰۹۸۵.

۴. «الْهَوَى عَذُو الْأَقْلَلِ»؛ همان، ج ۱، ص ۶۶۸، ح ۲۶۶.

۵. «ما ضادُ الْأَقْلَلِ كَالْهَوَى»؛ همان، ج ۶، ص ۵۴، ح ۹۴۷۵.

۶. «الْعُقْلُ صَاحِبُ جَنِيشِ الرَّحْنِ، وَ الْهَوَى قَائِدُ جَنِيشِ الشَّيْطَانِ، وَ النَّفْشُ مُتَجَادِلٌ بَيْنَهُمَا فَإِنَّمَا غَلَبَ كَائِنُ فِي حَيَّزِهِ»؛ همان، ج ۲، ص ۱۳۷، ح ۲۰۹۹.

۷. «جَهْلُ الْعَيْنِ يَضْعِفُهُ، وَ عِلْمُ الْفَقِيرِ يَزْفَعُهُ»؛ همان، ج ۳، ص ۳۶۷، ح ۴۷۶۵.

۸. نهج البلاغه، حکمت ۵۴.

می بخشد و جهل گمراه و نابود می گردازد.^۱ باز می فرمایند: «عاقل بر عقل خویش و جاهل بر امل و آرزویش تکیه می کند.»^۲

از احادیثی که درباره عقل و جهل وارد شده است،^۳ چنین بر می آید که ویژگی ها و آثار بیان شده برای عقل و جهل، درست در نقطه مقابل یکدیگرند و می توان نتیجه گرفت که به طور کلی عقل و جهل دو نیروی متضاد در انسانند. اما از این که عقل در مقابل شهوت نیز قرار دارد، می توان نتیجه گرفت که جهل در این احادیث به معنای شهوت نیز هست.

گویا در کلمات حضرت امیر^{علیہ السلام} و نیز دیگر معصومان^{علیهم السلام} جهل معنای واحدی ندارد: گاه به معنای نادانی یا عدم علم است، واز این رو در مقابل علم قرار می گیرد. این معنای جهل، امری عدمی است. اما گاه جهل به معنای شهوت و امری وجودی مطرح است. جهل به این معنا در مقابل عقل قرار می گیرد و این دو یعنی عقل و جهل دو نیروی متضادند و آدمی همیشه شاهد تنافع آن ها با یکدیگر است.

گفتنی است که در حدیث معروف «جنود عقل و جهل» منقول از امام صادق^{علیه السلام} علم از جنود عقل، و جهل از جنود جهل بر شمرده شده و این دو در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند؛ همان گونه که فرماندهان آن ها (عقل و جهل) در مقابل یکدیگر صفات آرایی کرده اند.^۴ روشن است که مقصود از جهله که فرمانده سپاه است، با جهله که سپاهی و سرباز است، متفاوت است: جهل فرمانده، همان نیروی وجود و شهوت است که در مقابل نیروی وجودی دیگر، یعنی عقل قرار می گیرد و چون امری وجودی است، دارای لشکر و سپاه فراوان است.

از جمله آثار و لشکریان عقل، علم است؛ زیرا لازمه پیروی از عقل، فرآگیری دانش است. از سوی دیگر جهل به معنای نادانی و فقدان علم از سپاهیان نیروی جهل و شهوت است؛ زیرا لازمه جهل و شهوت، ترك علم و دانش است.

۱. «الْعَقْلُ يَهْدِي وَ يَنْجِي وَ الْجَهْلُ يَنْغُوي وَ يُرْذِي»؛ أمدی، عبدالواحد، غررالحكم، ج ۲، ص ۱۵۲، ح ۲۱۵۱.

۲. «الْعَاقِلُ يَعْتَصِمُ عَلَى عَقْلِهِ، الْجَاهِلُ يَعْتَصِمُ عَلَى أَنْتِهِ»؛ همان، ج ۱، ص ۳۲۴، ح ۱۲۴۰.

۳. ر.ک: ری شهری، محمد، العقل والجهل فی الكتاب والسنة.

۴. کلینی، محمد الكافی، ج ۱، ص ۲۱.

این دو معنای جهل، ریشه در لغت عرب نیز دارد. فارس بن زکریا می‌گوید: «جهل دو اصل و دو معنای اصلی دارد: یکی خلاف علم است و دیگری خلاف طمأنینه است و از همین معنای دوم است که به چوبی که با آن تکه‌های آتش را حرکت می‌دهند، مجهل می‌گویند. نیز گفته می‌شود: استجهلهٔ الریح الغُصْن؛ یعنی باد، شاخهٔ درخت را حرکت داد و شاخه، مضطرب و متحرک شد.^۱

بنابراین در لغت عرب نیز جهل دو معنای اصلی دارد: یکی عدم علم و دیگری حالتی در انسان که از آن به سستی و سبکی تعبیر می‌شود و در مقابل حالت طمأنینه قرار دارد.

«ایزوتسو» زبان شناس و اسلام شناس معاصر نیز پس از بررسی اشعار زمان جاهلیت و نیز تحقیق در آیات قرآن مجید، سه معنا برای جهل می‌باید: معنای نخستِ جهل «الگوی برجستهٔ رفتار تندخوی بی‌پرواپی است که با اندک انگیختگی ممکن است قدرت تسلط بر نفس را از کف بدهد و در نتیجه بی باکانه به عمل برخیزد و هوس کور غیر قابل مهار کردنی، محرك او باشد؛ بی آن که هیچ در آن بیندیشد که پیامد عمل مصیبت بار او چه خواهد بود... در مقابل، این جنبهٔ جهل است که تصور حلم در درجهٔ اول متعارض است.»^۲ نتیجه معنای اول جهل، معنای دوم آن یعنی ضعیف شدن عقل و ناکارآمدی آن است. معنای سوم جهل، عدم علم است.^۳

عقل از دیدگاه دانشمندان غربی

کدام عقلانیت؟

چنان که دیدیم، عقل از دیدگاه امام علی علیه السلام در مقابل شهوت و هوای نفس قرار می‌گیرد و احکام و لوازم عقل و شهوت، احکامی متعارضند و آدمی از هر دو نیرو برهه‌مند است و با اراده آزاد خویش یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهد.

در تفسیری دیگر از عقل، عقل نه در عرض شهوت و میل، بلکه در طول و خدمت گزار شهوت است. این تفسیر، تفسیر «دیوید هیوم» از عقل است. این رأی در بسیاری از مکاتب

۱. ابن فارس، احمد، معجم مقابیس اللغه، ج ۱، ص ۴۸۹.

۲. ایزوتسو، توشی هیکو، خدا و انسان در قرآن ب، ترجمهٔ احمد آرام، ص ۲۴۶.

۳. ر.ک: همان، ص ۲۷۸ - ۲۶۴.

فلسفی و اخلاقی و جامعه شناختی غرب مؤثر بوده است و عقلی که امروزه تجدیدگرایی‌ان (مدرنیست‌ها) مطرح می‌کنند و ماکس ویر در جامعه‌شناسی، آن را عقل ابزاری نامیده است، ریشه در همین رأی هیوم دارد.

«هیوم» کارکرد معرفتی عقل و کشف را از واقع انکار می‌کند. همچنین او کارکرد اخلاقی و عملی عقل، یعنی درک حسن و قبح و باید و نباید و تعیین اهداف زندگی را از شرح وظایف عقل حذف می‌کند. او به جای نقش نخست عقل، تجربه حسی را قرار می‌دهد، و عواطف و انفعالات، شامل: شهوت، هوای نفس، عشق، خشم و غصب را جایگزین نقش دوم عقل می‌سازد.^۱ بدین سان عقل نه توان کشف واقعیت را در بعد نظری دارد و نه توان درک خوب و بد و تعیین اهداف زندگی اخلاقی را در بعد عملی.

بدین ترتیب همان شهوتی که در نگاه امام علی^{علیه السلام} در مقابل عقل و مذموم است، از نظر هیوم به رسمیت شناخته می‌شود و قوّه تعیین کننده اهداف و خوب و بد زندگی می‌گردد، و عقل از این مقام عزل و در خدمت شهوت در می‌آید. حال آن که از نگاه امام، رستگاری انسان در پیروی از اهدافی است که عقل تعیین می‌کند و شقاوت او در پیروی از شهوت و هوای نفس است.

در روایتی از آن حضرت نقل شده است که فرمودند: «از عقل راهنمایی بگیر و با هوای نفس مخالفت کن تا پیروز و رستگار شوی». ^۲ نیز فرموده‌اند: «عاقل، دشمن لذت‌های خویش است و جاهل، بندۀ شهوت خویش». ^۳ اما از نگاه هیوم اصولاً عقل نقش تعیین اهداف و تمییز خوب از بد را ندارد و تنها عواطف و شهوت‌های می‌تواند اهداف زندگی را تعیین کند. بدین ترتیب انسان چاره‌ای جز پیروی از شهوت‌های ندارد و اراده‌آدمی اثر بی‌واسطه احساس لذت و درد او است.

به عقیده هیوم، فعلی یا احساسی یا منشی، فضیلت مندانه یا رذیلانه است، که دیدارش پدید آورنده لذت یا ناخوشی ویژه‌ای باشد.^۴ بنابراین فضیلت با لذت، و رذیلت بanaxoxhi

۱. کاپلستون، فردیک، فیلسوفان انگلیسی، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، ص ۳۳۷ - ۳۳۴.

۲. «اشترشید الفقل و خالق الفوئ تُنجِع»؛ امدى، عبدالواحد، غرر الحكم، ج ۲، ص ۱۸۴، ح ۲۳۱۰.

۳. «الْعَاقِلُ عَذُوْلَدَتِي الْجَاهِلُ عَبْدُ شَهُوْتِي»؛ همان، ج ۱، ص ۱۲۳، ح ۴۴۹ و ۴۴۸.

۴. ر.ک: کاپلستون، فردیک، فیلسوفان انگلیسی، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، ص ۳۴۶.

و درد مساوی خواهد بود. فضیلت، انطباعی دلپذیر بر می‌انگیزد و رذیلت، انطباعی نادلپذیر. بدین سان احساس اخلاقی، عبارت است از احساس پسندیدن یا ناپسندیدن افعال یا خصال یامنش‌ها.^۱

هیوم پس از انکار کارکردهای نظری و عملی عقل و نشاندن تجربه حسی و عواطف در جای عقل، برای عقل نقش دیگری در نظر می‌گیرد. جمله مشهور او این است: «عقل بردۀ افعال است و باید چنین باشد و هرگز مدعی کار دیگری جز گزاردن خدمت و فرمان آن‌ها نتواند بود.»^۲ به دیگر سخن برای هیوم، عقل تنها کارکرد ابزاری دارد و به منزله ابزار افعال و لذت است و به او کمک می‌کند تا به لذت‌ها دست یابد و شهوات خود را ارضاء کند.

تفسیر هیوم از عقل، عقل ابزاری و گاه عقل معاش نامیده می‌شود. در بحث از کارکردهای عقل خواهیم دید که امام علی علیه السلام کارکرد ابزاری و عقل معاش را می‌پذیرند؛ اما تفسیر امام از عقل معاش با تفسیر امثال هیوم کاملاً متفاوت است.

معانی و اطلاقات عقل

در مقدمه و نیز بحث از معانی اصطلاحی عقل اشاره شد که از عقل تفسیرهای مختلفی ارائه شده است. برخی از این تفسیرها، قابلیت و کارکرد خاصی را برای عقل مورد توجه قرار می‌دهند و دیگر قابلیت‌های عقل را انکار می‌کنند. رأی هیوم که پیش از این توضیح داده شد، مثال گویایی دراین باب است. اکنون می‌کوشیم تا کارکردهای مختلف عقل را که در سخنان امام علی علیه السلام مطرح شده است، بازگویی و بررسی کنیم.

۱. کارکرد نظری عقل

در باره کارکرد نظری عقل می‌توان به دو گونه روایات از حضرت امیر علیه السلام استناد جست: بخشی از احادیث، مطلق علم و آگاهی و حکمت را از آثار عقل و تعقل می‌شمارند. این احادیث می‌توانند شامل علم و حکمت نظری نیز باشند؛ اما پاره‌ای از احادیث قابلیت‌هایی همچون خودشناسی، خداشناسی و دین‌شناسی را از آثار عقل می‌دانند. این احادیث، کارکرد

.۱. همان، ص ۳۴۳.

.۲. همان، ص ۳۴۶ و ۳۴۷.

نظری عقل را می‌نمایانند. در اینجا از هر دو دسته احادیث، چند نمونه را ذکر می‌کنیم:

- عقل، اصل و منشأ علم، و دعوت کننده به فهم است.^۱

- آن که تعقل کند، آگاهی می‌یابد.^۲

- برترین عقل، خودشناسی است.^۳

- برترین عقل، شناخت حق با حق است.^۴

- با عقول، شناخت خدا محکم و پایدار می‌شود.^۵

- [خداآوند] بانشانه‌های تدبیر درست که به ما نمایاند، بر خردها آشکار گردید.^۶

- مؤمن به خدا ایمان نمی‌آورد، مگر این که تعقل کند.^۷

- دین و ادب، نتیجه عقل است.^۸

بدین سان امام علی^{علیہ السلام} دست یابی به علم، حکمت، خودشناسی، خداشناسی و دین‌شناسی را از رهگذر عقل می‌داند، که کارکردی نظری است. البته همان گونه که در بحث «عقل و دین» خواهیم گفت، دین مکمل عقل است و ارتباطی خاص و دو سویه میان عقل و دین وجود دارد.

۲. کارکرد عملی عقل

احادیثی که از امام علی^{علیہ السلام} در زمینه نقش ارزشی، اخلاقی و عملی عقل وارد شده است، بیش از احادیث بیان کننده کارکردهای دیگر عقل است. در اینجا تنها چند نمونه ذکر می‌شود و در ادامه نیز، به احادیث دیگری در این زمینه اشاره خواهد شد. حضرت در این باره می‌فرمایند:

۱. «الْقُلْ أَصْلُ الْعِلْمِ وَ دَاعِيَةُ الْفَهْمِ»؛ آمدی، عبدالواحد، غررالحكم، ج ۲، ص ۹۱، ح ۱۹۵۹.

۲. «مَنْ عَقَلَ فَهِمَ»؛ همان، ج ۵، ص ۱۳۵، ح ۷۶۴۴.

۳. «أَنْفَلُ الْقُلْ مَعْرِفَةُ الْإِنْسَانِ»؛ آمدی، عبدالواحد، غررالحكم، ج ۲، ص ۴۴۲، ح ۳۲۲۰.

۴. ابن طلحه شافعی، محمد، مطالب المسؤول، ص ۵۰.

۵. ابن شعبه حرانی، حسن، تحف القبول، ص ۶۲؛ مفید، الامالی، ص ۲۵۴؛ صدوق، التوحید، ص ۳۵.

۶. الكافي، ج ۱، ص ۴۱، نیز ر.ک؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۸۲.

۷. «مَا آتَ الْمُؤْمِنُ حَتَّىٰ عَقَلَ»؛ آمدی، عبدالواحد، غررالحكم، ج ۶، ص ۷۰، ح ۹۵۵۳.

۸. ابن رازی، جعفر، جامع الاحادیث، ص ۱۳۶.

- کمال نفس با عقل به دست می‌آید.^۱
- ادب در انسان همچون درختی است که اصل و ریشه آن عقل است.^۲
- اخلاق نیکو از میوه‌های عقل است.^۳
- عقل درختی است که میوه‌اش سخاوت و حیا است.^۴
- میوه عقل، مدارا کردن با مردم است.^۵
- جوانمردی انسان، به اندازه عقل او است.^۶
- عقل، دوری جستن از گناه است.^۷
- بالفراش عقل، حلم و بردباری افزایش می‌یابد.^۸
- میوه عقل، راست‌گویی است.^۹
- اطاعت از خدا به اندازه عقل است.^{۱۰}
- آن که عقلش کمال یابد، رفتارش نیکوگردد.^{۱۱}
- از نشانه‌های عقل، عمل به عدالت است.^{۱۲}
- بدین سان عقل، خوب و بدِ افعال را به انسان می‌نمایاند و کمال آدمی و فضایل اخلاقی همچون ادب، حیا، سخاوت، مدارا، جوانمردی، حلم، راستگویی، و عدل به وسیله عقل شناخته می‌شوند.
-
۱. «بِالْعُقْلِ كَمَالُ النَّفْسِ»؛ غررالحكم، ج، ۳، ص ۲۳۴، ح ۴۳۱۸.
 ۲. «الْأَدَبُ فِي الْإِنْسَانِ كَشْجَرَةٌ أَصْلُهَا الْعُقْلُ»؛ همان، ج، ۲، ص ۱۰۹، ح ۲۰۰۴.
 ۳. «الْحُكْمُ الْمَخْنُوذُ مِنْ ثَيَارِ الْعُقْلِ»؛ همان، ج، ۱، ص ۳۳۹، ح ۱۲۸۰.
 ۴. «الْعُقْلُ شَجَرَةٌ تَمْرُّهَا السَّخَاءُ وَ الْحُبَيَاءُ»؛ همان، ج، ۱، ص ۳۲۹، ح ۱۲۵۴.
 ۵. «تَمَرَّةُ الْعُقْلِ مَذَارًا النَّاسِ»؛ همان، ج، ۳، ص ۳۲۹، ح ۴۶۲۹.
 ۶. ع «مُرْوَةُ الرِّحْلِ عَلَى قَرْبِ عَقْلِهِ»؛ همان، ج ۶، ص ۱۲۸، ح ۹۷۷۷.
 ۷. «إِنَّمَا النُّفُولُ التَّقْتُبُ مِنَ الْأَثْمِ وَ الْتَّظَرُ فِي الْعَوَاقِبِ وَ الْأَخْذُ بِالْغَزْمِ»؛ همان، ج، ۳، ص ۸۴، ح ۳۸۸۷.
 ۸. «بِيُوفُورِ الْعُقْلِ يَتَوَفَّرُ الْحَلْمُ»؛ همان، ج، ۳، ص ۲۲۱، ح ۴۲۷۴.
 ۹. «تَمَرَّةُ الْعُقْلِ الصَّدِيقُ»؛ همان، ج، ۳، ص ۳۳۳، ح ۴۶۴۳.
 ۱۰. «عَلَى قَرْبِ الْعُقْلِ تَكُونُ الْطَاغِيَةُ»؛ همان، ج، ۴، ص ۳۱۲، ح ۱۷۸، ع ۶۱۷۸.
 ۱۱. صدوق، الخصال، ص ۳۳۶.
 ۱۲. «مِنْ عَلَامَاتِ الْعُقْلِ الْعُقْلُ بِسْتَةُ الْعُقْلِ»؛ غررالحكم، ج ۶، ص ۴۴، ح ۹۴۳۰.

۳. کارکرد ابزاری عقل

آن چه به عنوان عقل معاش و نیز عقل ابزاری در احادیث امام علی علیهم السلام آمده است، باعقل ابزاری مطرح شده در آثار هیوم و دیگران - که معطوف به دنیا و معاش است و تلقی رایج از عقل ابزاری نیز همان است - متفاوت است. در اینجا می‌توان ابتدا تعریفی عام از عقل ابزاری که هدفش معاش است، مطرح کرد و سپس به دو دیدگاه مقابله کردیگر پرداخت.

عقل ابزاری معطوف به معاش، به طور کلی عبارت است از قدرت و شعوری که انسان با استفاده از آن به معاش خود سامان می‌دهد و به زندگی دنیوی مطلوبش دست می‌یابد. این عقل از آن جا که قدرت فن آوری و حسابگری دارد، آدمی را قادر می‌سازد تا وقایع آینده را پیش بینی کند.

احادیث زیر را که همگی از امام علی علیهم السلام آمده است، می‌توان ناظر به کارکرد ابزاری عقل و عقل معاش دانست:

۱- برترین مردم در عقل بهترین آن‌ها است در تقدیر و برنامه‌ریزی معاش خود.

۲- بهترین دلیل بر زیادتی عقل، حُسن تدبیر است.

۳- عقل، تورا به سودمندتر فرمان می‌دهد.

۴- مرز عقل، عاقبت اندیشه است.

۵- اگر عقل سالم باشد، انسان از فرصت‌هاییش بهره‌مند می‌گردد.

۶- عقل، گمانه زنی درست و شناخت آینده بر اساس گذشته است.

چنان که دیدیم عقل ابزاری برای هیوم و تجددگرایان، عقلی است که ابزار رسیدن به امیال و شهوت انسان را فراهم می‌کند. این عقل، در طول شهوت و در خدمت آن است، نه در

۱. «أَفْضُلُ النَّاسِ عَقْلًا أَخْسَنُهُمْ تَقْدِيرًا لِمَعَاشِهِ وَأَشَدُّهُمْ اهْتِيَامًا بِإِصْلَاحِ مَعَادِهِ»؛ همان، ج ۲، ص ۴۷۲، ح ۳۳۴.

۲. «أَدْلُّ شَيْءٍ عَلَى غَرَازَةِ الْفَقْلِ حُسْنُ التَّدْبِيرِ»؛ همان، ج ۲، ص ۴۲۹، ح ۳۱۵۱.

۳. آبی، منصور بن حسین، نثر الدر، ج ۱، ص ۲۸۵.

۴. «حَدَّ الْفَقْلُ النَّظَرَ فِي الْعَوَاقِبِ وَالْأَطْرَافِ بِمَا يَجْرِي بِهِ الْقَضَاءِ»؛ غرر الحكم، ج ۳، ص ۴۰۴، ح ۴۹۰۱.

۵. «لَوْصَحَّ الْفَقْلُ لَأَغْتَنَمْ كُلَّ أُمُرٍّ مَهَّلَهُ»؛ همان، ج ۵، ص ۱۱۲، ح ۷۵۷۹.

عابن ابی الحدید، عزالدین، شرح نهج البلاغه، ج ۲۰، ص ۳۳۱.

عرض و معارض آن. دیگر آن که معطوف به دنیا و زندگی دنیوی است و کاری با آخرت انسان ندارد. همچنین این عقل در خدمت عقل نظری که خدا و دین را اثبات می‌کند و عقل عملی که حُسن و فُجح افعال را مشخص می‌کند و آدمی را به کارهای ارزشی و اخلاقی رهنمون می‌شود، نیست؛ بلکه در مقابل آن دو قرار می‌گیرد.

در نقطه مقابل، امام علی^{علیه السلام} کارکرد نظری و عملی عقل را می‌پذیرند. از این رو عقل معاش و ابزاری از دیدگاه آن امام، ابزار رسیدن به هدف عقل نظری و عملی است، و چون عقل نظری، خدا و دین و آخرت را اثبات می‌کند و عقل عملی آدمی را به رعایت احکام خدا و دین و آخرت فرا می‌خواند، عقل ابزاری در خدمت دین و معنویت و آخرت قرار خواهد گرفت، و در مقابل شهوت و هوای نفس.

از همین رو و برای نشان دادن همسوی میان معاش دینی و معاد است که امام در برخی سخنان، کارکرد عقل معاش و عقل معاد را قرین یکدیگر ساخته، می‌فرمایند:

برترین مردم در عقل، کسانی هستند که بهتر از دیگران در معاش خود تدبیر و برنامه ریزی می‌کنند و بیش از دیگران به اصلاح معاد و آخرتشان اهتمام می‌ورزنند.^۱

به نظر می‌رسد دلیل این که در برخی احادیث، زیرکی معاویه، نکراء و شیطنت شمرده شده است نه «عقل»،^۲ همین نکته باشد؛ یعنی عقل ابزاری اگر در خدمت عقل نظری و عملی و در نتیجه خدا و دین قرار گیرد و زندگی دینی را سامان دهد، عقل نامیده می‌شود؛ ولی اگر به خدمت شهوت درآید، شیطنت و نکراء است.

امام علی^{علیه السلام} پیامد عقل و تعقل را عبادت و اطاعت خدا و زهد در دنیا و توشه‌گیری برای آخرت دانسته، می‌فرمایند:

- خداوند با چیزی برتر از عقل، عبادت نشده است.^۳

- عاقل ترین مردم، مطیع ترین آنان در برابر خدا و نزدیک ترین آن‌ها به خدا است.^۴

۱. «أَنْفَضُلُ النَّاسِ عَقْلًا أَخْسَنُهُمْ تَقْدِيرًا لِعَغَاثِيَهُ وَ أَشَدُهُمْ اهْتِنَامًا بِإِضَالَّةِ مَعَاوِيَهُ»؛ غرر الحكم، ج ۲، ص ۴۷۲، ح ۳۳۴۰.

۲. الكافي، ج ۱، ص ۱۱.

۳. همان، ص ۱۸.

۴. «أَعْقَلُ النَّاسِ أَقْرَبُهُمْ مِنَ اللَّهِ»، «أَعْقَلُ النَّاسِ أَطْوَعُهُمْ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ»؛ غرر الحكم، ج ۲، ص ۴۴۳ - ۴۲۸، ح ۳۲۲۸ و ۳۱۴۷.

- عاقل کسی است که در دنیای فانی و پست، زهد بورزد و در بهشت جاودان و بلند مرتبه، رغبت کند.^۱

- عاقل کسی است که از شهوت‌ها دوری کرده، دنیا را به آخرت بفروشد.^۲
این سخنان، جهت‌گیری عقل معاش را در تعالیم امام، به خوبی نشان می‌دهند.

۴. اطلاعات عقل عملی

در آثار فیلسوفان اسلامی، عقل عملی به چند معنا آمده است: مشهورترین معنای عقل عملی، قوهای است که به واسطه آن، چیزی را که آدمی سزاوار است آن را انجام دهد یا ترک کند، می‌شناسد.^۳ بر این اساس عقل عملی، همچون عقل نظری، قوه شناخت است و تفاوت این دو عقل در متعلق شناختشان است.

معنای دیگر عقل عملی، قوهای است که انسان را به اعمال خویش تحریک می‌کند. عقل به این معنا، همان قوه اراده است.^۴ بر این اساس، عقل عملی، قوه عمل را به معنای مشهور، از کارکردهای عقل نظری می‌دانند.

از جمله معانی عقل عملی، قوهای است که هم مولد برخی اعمال مختص به انسان، همچون خجالت، خنده و گریه است و هم ادراک کننده احکام مربوط به اعمال انسانی؛ همچون استنباط صناعات و ادراک حسن و قبح اعمال است.^۵
امام علی^{علیہ السلام} اشارات گوناگونی به عقل عملی دارند که در اینجا همه آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱ - ۴. در اکثر سخنان حضرت درباره عقل عملی، اعمال نیکو و فضایل اخلاقی از آثار عقل بر شمرده شده، و بیان گردیده است که آدمی به واسطه عقلش به کمال، ادب، حیا،

۱. «الْعَاقِلُ مَنْ رَجَدَ فِي دُنْيَا فَانِيَّةٍ وَرَغَبَ فِي حَيَّةٍ سُنِّيَّةٍ خَالِدَةٍ غَالِيَّةٍ»؛ همان، ج ۲، ص ۶۸۷ ح ۱۸۶۸.

۲. «الْعَاقِلُ مَنْ هَجَرَ شَهُوَةً وَبَاعَ دُنْيَا بَآخِرَةً»؛ همان، ج ۲، ص ۳۴۴ ح ۱۷۲۷.

۳. ر.ک: فارابی، ابن‌نصر، فصول منتزعه، ص ۵۴؛ علامه حلی، الجاهر النضید، ص ۲۳۳؛ ابن سینا، الاشارات والتنبيهات، ج ۲، ص ۳۵۲.

۴. ر.ک: رازی، قطب الدین، حاشية الاشارات والتنبيهات، ج ۲، ص ۳۵۳ - ۳۵۲.

۵. ر.ک: ابن سینا، النجاة، ص ۳۳۰ - ۳۳۱؛ شفا، ج ۲ (طبعیات)، ص ۳۷.

سخاوت، حلم و عدل می‌رسد. مفاد اکثر احادیثی که در بخش کارکرد عملی عقل نقل شده، از این قبیل است. این نوع از احادیث هم بر عقل عملی به معنای ادراکی و معرفتی صادق است و هم بر عقل عملی به معنای قوهٔ محركه؛ زیرا هم معرفت و هم اراده، هر دو، مقدمهٔ عملند.

۲- ۴. در پاره‌ای از سخنان امام، عقل^۱ قوهٔ درک کننده است. برای مثال در حدیثی که امام علی^۲ از پیامبر اکرم^{علی‌الله‌یه} نقل می‌کند، آمده است: «پس از آن که انسان به بلوغ رسید، در قلب او نوری پدید می‌آید و پس از آن واجب و مستحب و خوب و بد را می‌فهمد. همانا عقل در قلب، مانند چراغی در میانهٔ خانه است.»^۳ بنابراین کار عقل شناخت بهترین شرها است. است که از میان دو شر، بهتر را بشناسد.^۴ بنابراین کار عقل شناخت بهترین شرها است. باز حضرت می‌فرمایند: «عقل‌ها پیشوایان افکارند، و افکار پیشوایان قلب‌ها، و قلب‌ها پیشوایان حواس، و حواس پیشوایان اعضا و جوارج.»^۵ بر اساس این سخن، از عقل فکر تولید می‌شود و فکر در نهایت به عمل می‌انجامد. بنابراین عقل نقش معرفتی نسبت به عمل دارد. از امام صادق^{علی‌الله‌یه} نیز نقل شده است: «بندگان به وسیلهٔ عقل، عمل نیکورا از عمل قبیح می‌شناسند.»^۶

۳- ۴. در برخی احادیث نقل شده از حضرت، عقل قوه‌ای است که امر و نهی می‌کند و آدمی را از اعمال رشت باز می‌دارد. مثلاً فرموده‌اند:

«عقل، تورا به سودمندتر امر می‌کند.»^۷ همچنین از سخنان آن حضرت است که: «قلوب را خیالاتی رشت است که عقل‌ها از آن‌ها باز می‌دارند.»^۸ و «نفوس رهایند؛ اما دست‌های عقول، نفوس را از پلیدی‌ها باز می‌دارند.»^۹ از این احادیث بر می‌آید که عقل نه تنها خوب و بد اعمال را به انسان یادآور می‌شود، بلکه به آن‌ها امر و نهی نیز می‌کند.

۱. صدوق، علل الشرایع، ص ۹۸؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۱، ص ۹۹.

۲. ابن طلحه شافعی، محمد، مطالب المسؤول، ص ۴۹.

۳. کراجکی، محمد، کنز الفوائد، ج ۱، ص ۲۰۰؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۱، ص ۹۶.

۴. الکافی، ج ۱، ص ۲۹. ۵. أبي، منصور بن حسین، نثر الدر، ج ۱، ص ۲۸۵.

۶. عر «لِلْفُلُوْبِ حَوَاطِرُ شَوِّءٍ وَ الْعُثُوْلُ تَرْجُزٌ عَنْهَا»؛ غرالحكم، ج ۵، ص ۳۱، ح ۷۳۴۰.

۷. «الْفُؤُسْ طَبْلَةٌ لَكَنَّ أَيْدِي الْفُؤُسْ ثُمَسِكَ أَعْنَتْهَا عَنِ التَّحْوِis»؛ همان، ج ۲، ص ۱۱۹، ح ۲۰۴۸.

نایگفته نماند که این معنا از عقل عملی (قوه امر و نهی کننده) غیر از معنای غیر مشهور اصطلاحی از عقل عملی است که به معنای قوه محركه و عامله است. ممکن است عقل نسبت به عملی امر یا نهی کند، ولی آدمی امر و نهی عقل را وقعي ننهد؛ در حالی که اگر قوه عامله و اراده بر عملی تعلق گرفت، آن عمل واقع خواهد شد. بنابراین احادیث پیش گفته را نباید بر اصطلاح غیر مشهور عقل عملی تطبیق کرد.

۴- از امام علی علیه السلام روایت شده است که عقل به معنای نفس اعمال نیکو یا ترک اعمال زشت است. سخنان زیر که در تعریف عقل از آن حضرت نقل شده است، از این گروه است:

- همانا عقل، دوری جستن از گناه، عاقبت اندیشی و احتیاط است.^۱

- عقل آن است که تنها آن چه را می دانی بر زبان آوری و به آن چه می گویی عمل کنی.^۲

- عقل، تجربه اندازی است و بهترین تجربه تو آن است که تو را پند دهد.^۳

- عقل آن است که میانه روی کرده، اسراف نکنی، به وعده هایت عمل کرده، خلف و عده نکنی، و چون خشمگین شدی، بردبار باشی.^۴

به نظر می رسد مراد امام در این گونه سخنان، بیان لازمه عقل، یعنی اعمال مذکور است؛ از باب اطلاق کلمه بر لازمه خود. بنابراین اطلاق چهارم به طور مجازی، همان اطلاق اول را بیان می کند.

احادیث بسیاری که از امام علی علیه السلام در توصیف عاقل وارد شده است، شبیه همین اطلاق نوع چهارم است. در این احادیث، عاقل کسی است که اعمال خوب را به کار بند و از اعمال زشت پرهیز کند. همچنین در احادیث بسیاری از آن حضرت، جاهل کسی است که مرتکب اعمال زشت می شود و اعمال نیک را ترک می کند.^۵

۱. «إِنَّمَا الْأَعْقَلُ التَّحْسِنُ مِنَ الْأَنْوَارِ، وَ التَّقْرَبُ فِي الْعَوَاقِبِ، وَ الْأَخْذُ بِالْأَخْزَمِ»؛ همان، ج ۳، ص ۸۴، ح ۳۸۸۷.

۲. «الْأَعْقَلُ أَنْ تَقُولَ مَا تَعْرِفُ وَ تَعْمَلَ بِمَا تَسْتَطِعُ بِهِ»؛ همان، ج ۲، ص ۱۵۰، ح ۲۱۴۱.

۳. نهج البلاغه، نامه ۴۳۱ متنی، على، کنز العمال، ج ۱۶، ص ۱۷۷.

۴. «أَنْقُلُ أَنَّكَ تَفْتَحِيهُ فَلَا شُرِيفٌ وَ تَعْدُ فَلَا ثُخِيفٌ وَ إِذَا غَضِبْتَ حَنْدَتْ»؛ غرر الحكم، ج ۲، ص ۱۴۵، ح ۲۱۳۰.

۵. ر.ک: ری شهری، محمد، العقل والجهل فی الكتاب والسنہ، ص ۱۲۸ - ۱۲۴ و ۲۰۴ - ۲۰۱.

روشن است که آن که مرتکب اعمال زشت می‌شود نیز عقل دارد و گرنه حجت بر او تمام نخواهد بود؛ زیرا ملاک تکلیف، عاقل بودن است. بنابراین مراد احادیث یاد شده از عاقل، کسی است که عقل دارد و به مقتضای معرفت عقلی و امر و نهی عقل عمل نیز می‌کند، و مراد از جاهل کسی است که با وجود داشتن عقل، به مقتضای آن عمل نکرده، از جهل و شهوت پیروی می‌کند.

بدین سان در احادیث حضرت امیر^{علیہ السلام} به چهار نوع اطلاق از عقل عملی بر می‌خوریم: اطلاق اخیر، اطلاق مجازی، و بازگشت آن به اطلاق اول است. اطلاق اول نیز کلی، و با اطلاقات دیگر قابل جمع است. از این میان اطلاق دوم و سوم بیان کارکردهای عقل عملی است. بر اساس این دو کارکرد، عقل هم خوب و بد اعمال را نشان می‌دهد، و هم به اعمال خوب امر کرده، از اعمال زشت نهی می‌کند.

اگر بخواهیم این دو کارکرد را با معانی اصطلاحی عقل عملی بسنجدیم، می‌توان گفت معنای اصطلاحی مشهور، یعنی قوهٔ درک کنندهٔ خوب و بد اعمال - قطع نظر از تفسیرهای مختلفی که از آن شده است - با کارکرد اول مطابقت دارد. اما معانی اصطلاحی غیر مشهور با هیچ یک از کارکردهای یاد شده، از جمله کارکرد دوم، مطابقت ندارد؛ زیرا در دومین معنای اصطلاحی نقل شده، عقل با اراده یکسان انگاشته می‌شود؛ در حالی که در کارکرد دوم، عقل تنها امر و نهی می‌کند، اما آدمی می‌تواند بر اساس اراده‌اش به امر و نهی عقل گوش فرازند و بر اساس شهوت عمل کند. بی ارتباط بودن سومین معنای اصطلاحی با کارکرد دوم نیز روشن است.

آری، عقل عملی در هر دو کارکرد پیش گفته بی نیاز از وحی و دین نیست، و ما در بحث «عقل و دین» به ارتباط آن دو خواهیم پرداخت.

عقل و اخلاق

رابطه میان عقل و اخلاق، از مباحث مهم عقل‌شناسی و نیز علم اخلاق است، و چنان که پیش تر گفته شد اکثر احادیث نقل شده از امام علی^{علیہ السلام} در زمینه عقل، به عمل و اخلاق مربوط می‌شد. مباحث «کارکرد عملی عقل» و «اطلاعات عقل عملی» به رابطه میان عقل و اخلاق مربوط می‌شد، و دیدیم که از دیدگاه امام، عقل آدمی قادر است خوب و بد اعمال را

تشخیص دهد و آدمی را به انجام برخی امور و ترک برخی دیگر بخواند. بر این اساس چند نکته مهم را در زمینه رابطه عقل و اخلاق، بررسی می‌کنیم.
یک.

از جمله مباحث مهم درباره ارتباط عقل و اخلاق، تأثیر و تاثیر آن دو بر یکدیگر و از هم‌دیگر است. همان طور که پیش تر دیدیم، تأثیر عقل بر اخلاق این است که انسان بر اساس عقل خویش، مفاهیم اخلاقی و خوب و بد افعال را درک، و نسبت به آن‌ها امر و نهی می‌کند. حال باید دید تأثیر اخلاق بر عقل چیست؟

احادیث بسیاری در این باره از امام علی علیهم السلام نقل شده است که در آن‌ها فضایل اخلاقی و اعمال ارزشی از اسباب تقویت عقل بر شمرده شده و در مقابل رذایل اخلاقی و گناهان از اسباب تضعیف عقل بیان شده است. امام در این باره می‌فرمایند: «با شهوت مبارزه کن، و بر خشمت پیروز شو، و با عادت رشتت مخالفت کن تا نفست پرورش یابد و عقلت کامل شود». ^۱

همچنین فرموده‌اند: «آن که خود را از مواهب دنیا بی نیاز کند، عقل را کامل کرده است». ^۲

از جمله احادیث آن حضرت که در آن‌ها رذایل اخلاقی و گناهان از اسباب تضعیف و فساد عقل شمرده شده‌اند، سخنان زیر است:

- پیروی از هواي نفس، عقل را تباہ می‌سازد. ^۳

- عامل فساد عقل، حُب دنیا است. ^۴

- بدترین آفات عقل، کِبر و نخوت است. ^۵

- خشم و غصب، عقل‌ها را تباہ می‌کند. ^۶

۱. «جاءه شهوتك و غالب عصبك و خالق شوة عاديتك تزكي نفسك و يكمل عقلك و شتكميل ثواب زنك»؛ غرالحكم، ج ۳، ص ۳۶۵، ح ۴۷۶۰.

۲. «من سَحَّتْ نَفْسَهُ عَنْ مَوَاهِبِ الدُّنْيَا فَقَدْ أَشْتَكَّلَ الْعُقْلُ»؛ همان، ج ۵، ص ۳۹۴، ح ۸۹۰۴.

۳. کراجکی، محمد، کنزالفالوان، ج ۱، ص ۱۹۹.

۴. «سبب فساد العقل حُبُّ الدُّنْيَا»؛ غرالحكم، ج ۴، ص ۱۲۵، ح ۵۵۴۳.

۵. «شُرُّ آفاتِ العُقْلِ الْكَبِيرِ»؛ همان، ج ۴، ص ۱۷۸، ح ۵۷۵۲.

۶. «الْعَصْبُ يُفْسِدُ الْأَلْبَابَ»؛ همان، ج ۱، ص ۳۵۷، ح ۱۳۵۶.

- آفت عقل، عجب و خودپسندی است.^۱

- آن که لهو و خوش گذرانی اش فراوان باشد، عقلش اندک است.^۲

- از دست رفتن عقل در زیاده طلبی است.^۳

نکته مهمی که از این دو دسته احادیث - یعنی احادیثی که عقل را وسیله فهم اخلاقی می‌دانند و روایاتی که اخلاق را باعث افزایش عقل می‌دانند - می‌توان استفاده کرد، این است که عقل و اخلاق رابطه دو سویه دارند و این رابطه هیچ گاه قطع نمی‌شود و در نتیجه، عقل و اخلاق در این تعامل می‌توانند سیری تکاملی داشته باشند. به این بیان که آدمی با عقل اندکی که دارد، خوبی برخی افعال و زشتی برخی افعال را درک می‌کند.

پس از این ادراک، اگر او به مقتضای عقل، عمل کند و افعال خوب را انجام داده، افعال زشت را ترک کند، عقل او بیشتر می‌شود، و در نتیجه خوبی و بدی‌های بیشتری را درک می‌کند. باز اگر به مقتضای عقلی عمل کند، دوباره افزون می‌گردد و در نتیجه محدوده بیشتری از اعمال اخلاقی را درک می‌کند. عکس این حالت نیز می‌تواند صادق باشد؛ یعنی اگر آدمی به مقتضای عقل اندک خویش عمل نکند و مرتکب رذایل و گناهان گردد، همان عقل اندک نیز تضعیف و در نهایت نابود می‌گردد؛ یعنی: «**صَبَّنُكُمْ غُنْمٌ لَا يُغَيْلُونَ**».^۴ بر این اساس آدمی می‌تواند با عقل خویش اخلاقش را تقویت کند و با اخلاق خویش، عقلش را کامل کند؛ همان طور که می‌تواند باعث تضعیف و نابودی عقل و اخلاق خویش گردد.

دو.

دو مکتب غایت گروی (Deontological theory) و بایدگروی (Teleological theory) مهم‌ترین مکاتب مطرح در فلسفه اخلاق (Ethics) و اخلاق هنجاری (Normative) به شمار می‌روند و بسیاری از فیلسوفان اخلاق را می‌توان در یکی از این دو مکتب جای داد. مکتب غایت گروی، معتقد است ملاک اساسی درست بودن یا الزامی بودن

۱. «آفَةُ اللَّبِ الْعَجْبُ»؛ همان، ج ۳، ص ۱۰۹، ح ۳۹۵۶.

۲. «عَنْ كَثْرَ تَهْوِهِ قَلْ عَقْلُهُ»؛ همان، ج ۵، ص ۲۹۲، ح ۸۴۲۶.

۳. «ضَيَّاعُ الْفَقْولُ فِي طَلَبِ الْفَضْلِ»؛ همان، ج ۴، ص ۲۲۸، ح ۵۹۰۱.

۴. سوره بقره (۲): آیه ۱۷۱.

عمل به لحاظ اخلاقی، ارزش غیر اخلاقی است که به وجود می‌آورد. به دیگر سخن، خود عمل فی نفسه خوب و الزامی نیست، بلکه برای داوری درباره خوبی و الزامی بودن عمل، باید به نتیجه و غایتی که به بار می‌آورد، نظر کرد.

طرفداران این مكتب در تعیین غایت با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛ اکثر آنان غایت را لذت می‌دانند. دیگران اموری همچون قدرت، معرفت و کمال را غایت اعمال اخلاقی معرفی می‌کنند.

در مقابل این مكتب، نظریه وظیفه گروی قرار می‌گیرد که پیروانش یا منکر آنند که ملاک داوری در باب خوبی و الزامی بودن عمل، غایت و ارزش غیر اخلاقی آن است، یا معتقدند این مكتب به تنها یکی کافی نیست و خود عمل، با قطع نظر از غایت آن می‌تواند خوب و بد یا واجب و حرام باشد.^۱

بنابراین غایت گروی تنها ملاک داوری را غایت عمل می‌داند؛ اما وظیفه گروی ضرورتاً به معنای نفی توجه به غایت در داوری نیست؛ بلکه می‌تواند این مطلب را بپذیرد، اما خود عمل ویژگی‌های آن را نیز در داوری دخیل بداند. به نظر می‌رسد محتوای مكتب باید گروی با احادیثی که در اطلاق دوم و سوم عقل عمل نقل شد، سازگارتر است. بنابر مفاد این احادیث، عقل قادر است خوب و بد اعمال را درک کند و به اعمال خوب امر و از اعمال زشت نهی کند.

البته در برخی از این احادیث، عقل بر اساس سود و فایده به عملی، امر یا از آن نهی می‌کند؛ اما همیشه این گونه نیست و در اکثر احادیث نقل شده، عقل مستقیماً خوبی و بدی عمل را درک می‌کند و آدمی را از پلیدی‌ها باز می‌دارد. بنابراین انحصار ملاک داوری در سود و غایت درست نیست و برخی افعال فی نفسه خوب یا بدند و عقل نیز قادر است لاقل در پاره‌ای موارد این خوبی و بدی را درک کرده، بدان امر یا از آن نهی کند.

سنه.

در تفسیر حُسن و قُبْح در میان متفکران اسلامی و غیر اسلامی، نظریات مختلفی مطرح شده است. رأی مشهور در میان فیلسوفان اسلامی که برخی از اصولیین معاصر نیز موافق

۱. ر.ک: فرانکنا، ویلیام کی، فلسفه اخلاقی، ترجمه هادی صادقی، ص ۴۹ - ۴۵.

آنند، در این باره آن است که حسن و قبح، از مشهورات عامه و آرای محموده است و عقلا برای سامان دادن به زندگی اجتماعی خود، بر روی آن‌ها توافق کرده‌اند.

می‌دانیم که مشهورات یکی از مقدمات قیاس جدلی است، و از قضایای یقینی و عقلی که از مقدمات قیاس برهانی آن، محسوب نمی‌شوند. این سینا می‌گوید: آرای مشهوره و محموده قضایایی هستند که علت تصدیق آن‌ها یا شهادت همه طوابیف بشر است، مثل «عدل نیکو است»، و یا شهادت اکثر مردم و یا چیزی از این قبیل. این قضایا از اولیات عقلی و فطیریات نیست و دلیل وجود این قضایا در نفس انسان این است که از کودکی بدان عادت کرده و یا به جهت مصلحت اندیشی و یا بر اثر برخی از حلق‌های انسانی مثل حیا و انس به دیگران و یا برخی سنت‌های قدیمی یا استقرای بسیار، انسان، به آن‌ها معتقد شده است.^۱

بر اساس این نظریه، افعال فی نفسه دارای حسن و قبح نیستند و در نتیجه عقل، حسن و قبح افعال را درک نمی‌کند؛ بلکه حسن و قبح افعال امری عقلایی و قرار دادی است و عقلا به دلایل مختلف از جمله منافع اجتماعی، خوبی و بدی افعال را اعتبار کرده‌اند.

از احادیثی که درباره حکم عقل به خوبی و بدی افعال، از امام علی علیه السلام نقل شده است، بر می‌آید که حسن و قبح افعال، امری عقلی و یقینی است و انسان با تعقل و تدبیر در افعال به طور یقینی درک می‌کند که اعمالی خوبند و اعمالی زشت، و عقل انسان را دعوت به انجام کارهای خوب و ترک کارهای زشت می‌کند.

برای مثال وقتی حضرت می‌فرمایند: «من علاماتِ العقلِ، العَمَلُ بِسُنَّةِ الْعَدْلِ؛ از نشانه‌های عقل، عمل به روش عدل است».^۲ فرض این سخن آن است که عدالت عملی خوب است و عقل خوبی عدل را درک و آدمی را به آن دعوت می‌کند. از این رو کسی که به عدل رفتار می‌کند، از عقل بپرهمند بوده و از آن پیروی کرده است. یا وقتی می‌فرمایند: «الْقُوْسُ طَلَقُهُ لَكِنَّ أَيْدِي الْعُقُولِ ثُمَسِكُ أَعْنَّهَا عَنِ النُّحُوسِ؛ عقول، نفوس را از پلیدی باز می‌دارد»^۳ فرض شده است که پلیدی امری واقعی و زشت است و عقل آن را درک کرده، آدمی را از ارتکاب آن باز می‌دارد.

۱. ر.ک: این سینا، النجاة، ص ۱۱۸ - ۱۱۹؛ مظفر، محمد رضا، المنطق، ص ۲۹۶ - ۲۹۳؛ همو، اصول الفقه، ج ۱، ص ۲۲۸ - ۲۲۳.

۲. غزال الحكم، ج ۶ ص ۴۴، ح ۹۴۳۰.

۳. همان، ج ۲، ص ۱۱۹، ح ۲۰۴۸.

عقل و دین

رابطه میان عقل و دین، شبیه رابطه عقل با اخلاق است. نزد امام علی علیه السلام عقل، راه رسیدن انسان به خدا و دین است: «با عقول، شناخت خدا محکم و پایدار می‌شود»؛^۱ «مؤمن به خدا ایمان نمی‌آورد، مگر این که تعقل کند»؛^۲ «دین و ادب نتیجه عقل است»؛^۳ «دینداری به اندازه عقل است»؛^۴ «نخستین پایه اسلام، عقل است».^۵

عقل از طریق استدلال از آیات آفاقی و انفسی، خدا را اثبات می‌کند و پس از اثبات خدا، خوبی و لزوم تسلیم در برابر خداوند و ایمان به خدا را به انسان گوشزد می‌کند. آدمی با عقل خویش، مخاطب دین و شریعت است و از همین رو است که از شرایط مکلف شدن در قبال دین و عقاید و احکام آن برخورداری از عقل است. باز از هیمن جا است که حضرت امیر علی علیه السلام مقدار حسابرسی و پاداش و کیفر روز قیامت را به اندازه عقل می‌داند: «خداوند، بندگان را به اندازه عقلی که در دنیا به آن‌ها داده، حساب می‌رسد».^۶

گذشته از این که عقل، آدمی را به دین می‌رساند، احکامش جزء دین است؛ زیرا به فرموده امام «عقل، رسول حق - تعالیٰ - است»^۷ و «عقل، شریعت درونی، و شریعت، عقل بیرونی است».^۸ در برخی از احادیث، عقل، حجت باطنی و پیامبران و ائمه علیهم السلام حجت‌های ظاهری قلمداد شده‌اند.^۹

از سوی دیگر، دین نیز در خزدوزی انسان و رشد و تکامل عقل او مؤثر است. امام علی علیه السلام در خطبهٔ اول نهج البلاغه، دربارهٔ فلسفة ارسال رسولان می‌فرماید: «خدا، رسولان خویش را در میان مردم برانگیخت و پیامبرانش را پی درپی به سوی

۱. ابن شعبهٔ حرانی، حسن، تحف العقول، ص ۲۵۴؛ صدوق، الامالی، ص ۲۵۴؛ صدوق، التوحید، ص ۳۵.

۲. کراجکی، محمد، کنز الفوائی، ج ۱، ص ۵۶؛ دیلمی، حسن، ارشاد القلوب، ص ۱۹۸.

۳. ابن رازی جعفر، جامع الاحادیث، ص ۱۳۶.

۴. (علی قدر الفضل یکُون الدین)؛ غرر الحكم، ج ۴، ص ۳۱۳، ح ۱۸۳.

۵. ابن شعبهٔ حرانی، حسن، تحف العقول، ص ۱۹۶.

۶. زراد، زید، الاصول الستة عشر، ص ۴.

۷. (أَنَفْعُلُ رَسُولَ النَّعْقَلِ)؛ غرر الحكم، ج ۱، ص ۷۰، ح ۲۷۲.

۸. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرين، ج ۲، ص ۱۲۴۹.

۹. الكاف، ج ۱، ص ۱۶.

مردم فرستاد، تا پیمان فطرتش را از انسان‌ها بازگیرند و نعمت فراموش شده را به یاد آنان اورند و با تبلیغ بر آن‌ها احتجاج کنند و گنجینه‌های عقول را آشکار کنند.»

«إثاره» در لغت عرب از ریشه «ثور» به معنای انباع و برانگیختن و بلند کردن و آشکار کردن است. «ثار الغبار»^۱ یعنی گرد و غبار برخاست.

در این خطبه، حضرت معلومات عقلی را به دفینه‌ها و گنج‌های پنهان تشبیه کرده و یکی از وظایف پیامبران را برانگیختن و بر ملاکردن این گنج‌ها دانسته‌اند. از این سخن می‌توان دریافت که اولاً عقل دارای معلومات فطری و ذاتی است و در خود معلوماتی دارد که از خارج و تجربه به دست نیاورده است؛ ثانیاً بدون تذکر و برانگیختن پیامبران، آدمی از این معلومات غافل است و بدان توجه ندارد و پیامبران، توجه انسان را به این آگاهی‌ها جلب می‌کنند. بنابراین یکی از کارهای دین، به فعلیت درآوردن عقل و معلومات فطری است.

باز امام در این باره می‌فرمایند: «خداؤند، اسلام را تشریع کرد... و آن را وسیلهٔ یقین برای کسانی که خرد می‌ورزند، قرار داد». بر اساس این حدیث، دین برای این که عقل به یقین برسد، به او کمک می‌کند و وسیله‌ای برای دست‌یابی عقل به یقین است. از این رو است که قرآن همراه پس از بیان برخی مسائل، انسان را به تعقل در آن‌ها دعوت می‌کند. این کار یعنی جهت دهنی و راهنمایی عقل به مسیری که به نتیجهٔ خواهد رسید.

از آن جا که خداوند خالق عقل است، بهتر از هر کس می‌داند که عقل در چه مسیری توانایی رسیدن به مطلوب را دارد و در چه مسیرهایی ناتوان از دست یابی به نتیجه است. برای مثال قرآن انسان را به تعقل در قرآن: «لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذُكْرٌ كُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ»،^۲ آیات تکوینی و پدیده‌ها و نظم جهان: «وَ هُوَ الَّذِي يُخْيِي وَ يُمْبِيْتُ وَ لَهُ الْخِلَافُ الْأَلِيلُ وَ النَّهَارُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ»^۳؛ احکام اخلاقی «فُلْ تَعَالَوْا أَئْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِنَّا هُمْ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا

۱. ر.ک: ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، ج ۱، ص ۳۹۵؛ جوهري، اسماعيل، الصحاح، ج ۲، ص ۶۰؛ فيومي، احمد المصباح المنير، ص ۸۷

۲. الكافي، ج ۲، ص ۴۹.

۳. ر.ک: انبیاء(۲۱)، آیه ۱۰.

۴. ر.ک: مؤمنون، آیه ۱۰، حج، آیه ۴۶، طه، آیات ۵۴ و ۵۳؛ آل عمران، آیات ۱۹۰ و ۱۹۱.

ظهرَ منها و ما بطنَ و لا تقتلوا النَّفَسَاتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْعَقْدِ ذَلِكُمْ وَصَاكِمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ^۱؛ و سرگذشت پیشینیان: «أَفَلَمْ يَهُدِ اللَّهُ كَمْ أَهْلَكَنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِيمِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولَئِكَ الْمُهَاجِرِ»^۲ دعوت می‌کند؛ زیرا نتیجه تفکر در این امور، شناخت خدا، درک احکام اخلاقی، و عبرت گرفتن از پیشینیان است.

از سوی دیگر در احادیث متعددی، آدمی از تعقل در ذات الهی نهی شده است.^۳ دلیل آن، این است که عقل قادر به فهم ذات الهی و کیفیت ذات خداوند نیست، و اصولاً ذات خدا دارای کیفیت تعلقی نیست تا به دام تعقل آید. بنابراین تعقل در ذات الهی نتیجه‌ای جز گمراهی و یا بیهودگی در پی نخواهد داشت. امام علی علیه السلام در این باره می‌فرمایند:

«خداوند بزرگ‌تر از آن است که عقول بشر با تفکر و تعقل او را متصور و محدود سازند... خداوند کسی است که در عقول، متناهی نمی‌گردد تا این که در تفکر دارای کیفیت گردد... عظمت خدا را به اندازه عقلت مقدر و محدود نساز که از هلاک شوندگان خواهی گشت». ^۴

افزون بر همه این‌ها، دین بر عقل می‌افزاید، و به فرموده امام علی علیه السلام «ذکر و یاد خدا روشنایی عقل است»^۵ و «هر که خداوند سبحان را یاد کند، خداوند دلش را زنده و عقل و خردش را نورانی می‌گردداند»^۶ و «یاد خدا عقل‌ها را راهنمایی و هدایت می‌کند».^۷

اصولاً اعمال اخلاقی، اعمال دینی نیز محسوب می‌شوند و - چنان که گذشت - اعمال اخلاقی باعث تقویت عقل می‌شود و گناهان باعث تضعیف و نابودی عقل می‌گردد. همان بحثی که درباره تأثیر و تاثیر و ارتباط دوسویه میان عقل و اخلاق گفتیم و این که این دو هماره یکدیگر را تقویت می‌کنند، درباره رابطه عقل و دین نیز گفتنی است.

۱. ر.ک: انعام، آیه ۱۵۱. ۱۲۸.

۲. ر.ک: طه، آیه ۱.

۳. ر.ک: صدوق، التوحید، ص ۴۵۰ - ۴۶۰؛ الكافی، ج ۱، ص ۹۴ - ۹۲.

۴. صدوق، التوحید، ص ۵۴ - ۵۱.

۵. «إِذْكُرْ نُورَ الْعَقْلِ وَ حَيَاةَ الْفُؤُسِ وَ جَلَاءَ الصُّدُورِ»؛ غرالحكم، ج ۲، ص ۱۰۸، ح ۱۹۹۹.

۶. «مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَحْيَ اللَّهَ قَلْبَهُ وَ نَوَّرَ عَقْلَهُ وَ لَبَّهُ»؛ همان، ج ۵، ص ۳۸۷، ح ۸۸۷۶.

۷. «الَّذِكْرُ هِدَايَةُ الْعُقُولِ وَ تَبَصِّرَةُ الْفُؤُسِ»؛ همان، ج ۱، ص ۳۶۹، ح ۱۴۰۳.

عقل و علم

ارتباط عقل با علم نیز همچون ارتباطش با دین و اخلاق دو سویه است. امام علی علیه السلام را یکی از مبادی علم و دانش می‌دانند. حتی از سخنان ایشان می‌توان استفاده کرد که عقل مهم‌ترین مبدأ شناخت آدمی است، و همان قوهای است که آدمی با آن به حکمت، یعنی علم استوار، دست می‌یابد. ایشان در مقایسه میان اندیشیدن و حس کردن، اندیشه را خطاناپذیر می‌دانند، در حالی که حس را امری خطا بردار می‌شناسانند. در برخی احادیث نیز عقل را پیشوای حس معرفی می‌کنند. احادیث زیر را - که از سخنان آن امام است - می‌توان در این باره یاد کرد:

- عقل، اصل و ریشه علم و دعوت کننده به فهم است.^۱

- باعقل‌ها به بلندا و ستیغ علوم نایل می‌شوند.^۲

- با عقل، ژرفای حکمت، و با حکمت، ژرفای عقل بیرون آورده می‌شود.^۳

- اندیشیدن مانند دیدن با چشم نیست؛ زیرا گاه چشم به صاحبانش دروغ می‌گوید، ولی عقل، آن را که از اوی اندرز خواسته، فربت نمی‌دهد.^۴

- عقل‌ها، پیشوایان افکار و افکار، پیشوایان قلوب و قلوب، پیشوایان حواس و حواس پیشوایان اعضا و اندامند.^۵

بدین سان عقل مبدأ و منشأ اصلی معرفت و علم است. از سوی دیگر امام علی علیه السلام و تجربه را از جمله اسباب و عوامل تقویت عقل می‌داند؛ زیرا:

- عقل غریزه‌ای است که با علم و تجربه، افزایش می‌یابد.^۶

- علم و دانش، عقل عاقل را بیشتر می‌کند.^۷

۱. «العقل أصل العلم و داعية الفهم»؛ همان، ج ۲، ص ۹۱، ح ۱۹۵۹.

۲. ابن طلحه، محمد، مطالب المسؤول، ص ۴۹.

۳. «العقل يستخرج غُرَز الحكمة»؛ غرر الحكم، ج ۳، ص ۲۰۴، ح ۴۲۰۸.

۴. «لِيُس الرُّؤْيَةُ مَعَ الْأَبْصَارِ؛ فَذَكَرَتِ الْأَبْصَارُ آهَنَهَا»؛ همان، ج ۵، ص ۸۲، ح ۷۴۹۳.

۵. ابن شعبه حرانی، حسن، تحف العقول، ص ۳۲۳.

۶. ع «العقل غریزهٔ تربیت بالعلم و التجارب»؛ غرر الحكم، ج ۲، ص ۳۲، ح ۱۷۱۷.

۷. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۶۷.

- تو، به عقلت سنجیده می‌شوی؛ پس آن را با دانش بالده کن.^۱

- عقل غریزه‌ای است که با تجربه پرورش می‌یابد.^۲

- تجربه‌ها تمام شدنی نیستند، و عاقل با آن‌ها رشد می‌کند.^۳

بنابراین هم عقل باعث افزایش علم می‌شود و هم علم عقل افزا است. از این رو اگر آدمی عقل خویش را به کار گیرد، به علم می‌رسد و وقتی به علم دست یافت، عقل او فروتنی می‌یابد. باز اگر عقلی را که هم اینک قوی‌تر شده به کار گیرد، علوم بیشتری را می‌یابد و در نتیجه به عقل او افزوده می‌شود. این سیر می‌تواند همیشه ادامه داشته باشد و علم و عقل دریک تعامل پیوسته باعث تقویت یکدیگرند. شاید از همین رو است که امام می‌فرمایند: «عقل و علم همپای یکدیگرند و از هم جدا نمی‌شوند.»^۴

بادقت در پاره‌ای از سخنان امام علی^۵ در می‌باییم که نیاز علم به عقل، بیشتر از نیاز عقل به علم است؛ زیرا فرموده‌اند: «كُلُّ عِلْمٍ لَا يُؤْيَدُهُ عَقْلٌ مَّضْلَلٌ»^۶ هر علمی که عقل آن را تأیید نکند، گمراهی است. و «مَنْ زَادَ عِلْمَهُ عَلَى عَقْلِهِ كَانَ وَبِالْأَعْلَى»^۷ کسی که علم او بر عقلش افزون گردد، علم، وبالی او خواهد بود.^۸ در توضیح این مطلب می‌توان گفت: دانش می‌تواند جهت مثبت یا منفی داشته باشد، یعنی ضرورتاً مثبت و باعث کمال آدمی نیست. برای ما که در عصر مدرنیته زندگی می‌کنیم و شاهدیم که آدمی باعلم و تکنولوژی در صدد نابودی خویش برآمده است، این سخن نباید عجیب به نظر آید. آن علم و تکنولوژی که نتیجه‌اش سلاحی می‌گردد و هزاران انسان بی‌گناه را در چند ثانیه نابود می‌کند، علمی است که با عقل همراه نگشته است.

انسان غربی، امروزه با استفاده از علوم مختلف، جامعه‌ای را پی‌نهاده است که به حذف دین و شریعت در عرصه اجتماعی می‌اندیشد؛ جامعه‌ای که به تعبیر نیچه، فیلسوف شهری آلمانی، خدا در آن مرده است. عاملی که علم را در جهت مثبت پیش می‌راند، عقل - به

۱. «إِنَّكَ مَوْرُونْ بِعَقْلِكَ فَرَّأَكَ بِالْعِلْمِ»؛ غرالحكم، ج ۳، ص ۵۷، ح ۳۸۱۲.

۲. ابن ابی الحدید، عزالدین، شرح نهج البلاغه، ج ۲۰، ص ۳۴۱.

۳. «الْجَاهِرُ لَا تَقْضِي وَ الْعَاقِلُ مِنْهَا فِي زِيَادَةٍ»؛ غرالحكم، ج ۱، ص ۳۹۷، ح ۱۵۴۳.

۴. «الْعَقْلُ وَ الْعِلْمُ مَفْرُوتَانِ فِي قَرْنٍ لَا يُفْتَرِقُانِ وَ لَا يَتَبَاتَّانِ»؛ همان، ج ۲، ص ۴۶، ح ۱۷۸۳.

۵. همان، ج ۴، ص ۵۳۲، ح ۸۶۹۶ ع.

۶. همان، ج ۵، ص ۳۲۹، ح ۱۸۶۰.

تفسیری که تاکنون بیان شد - است. انسان با عقل و دین می‌تواند به علومی دست یابد که او را در همهٔ عرصه‌ها از جملهٔ عرصهٔ اجتماعی به کمال برساند. در بحث از کارکرد عقل عملی دیدیم که عقل عملی خوب و بد و باید و نباید را به آدمی نشان می‌دهد.

بنابراین، اگر این کارکرد عقل را کنار نهیم، باید همچون هیوم و لیبرالیست‌ها میل و شهوت را به جای آن بنشانیم. در این صورت، علم و بال آدمی و باعث گمراهی او خواهد شد. امام علی^{علیه السلام} در این باره می‌فرمایند: «عقل هیچ گاه به صاحبش آسیب نمی‌زند؛ اما علم منهای عقل صاحبش را آفته بزرگ است.»^۱

امام علی^{علیه السلام} در شعری منسوب به ایشان علم و عقل و رابطه آن دو را در پیمودن مسیر کمال، به کفش و پا تشبیه فرموده‌اند. در این شعر آمده است:

إِذَا كُنْتَ ذَا عِلْمٍ وَ لَمْ تَكُ عَاقِلًا
فَأَنْتَ كَذَى تَعْلِي وَ لَيْسَ لَهُ رِجْلٌ
وَ إِنْ كُنْتَ ذَا عَقْلٍ وَ لَمْ تَكُ عَالِمًا
فَأَنْتَ كَذَى رِجْلٍ وَ لَيْسَ لَهُ تَعْلِي^۲

«اگر علم داشته باشی و عاقل نباشی، بسان کسی هستی که کفش دارد ولی پاندارد. و اگر عقل داشتی و عالم نباشی، همچون کسی هستی که پا دارد ولی کفش ندارد.» انسانی که پا دارد؛ ولی کفش ندارد می‌تواند طی طریق کند؛ هر چند به سختی. اما کفش بدون پا فایده ندارد و نمی‌توان با آن مسیری را پیمود.

عقل طبع و عقل تجربه

در سخنان حضرت امیر^{علیه السلام} تقسیمی دربارهٔ عقل به چشم می‌خورد که نیازمند توضیح و تفسیر است. ایشان می‌فرمایند: «العقل عقلان: عقل الطبيع و عقل التجربة و كلامهما يُؤَدَّى المتنعنة؛ عقل دو نوع است: عقل طبع و عقل تجربه، و هر دو منفعت می‌رسانند.»^۳ در این حدیث، عقل، به عقل طبع و عقل تجربه تقسیم شده است. به نظر می‌رسد، عقل طبع همان عقل فطری و خدادادی است و عقل تجربه، عقل اکتسابی و تجربی باشد.

در شعری منسوب به امام آمده است: «عقل را دو گونه دیدیم: مطبوع و مسموع. عقل

۱. ابن الحميد، عزالدین، شرح نهج البلاغه، ج ۲۰، ص ۳۲۳.

۲. دیوان منسوب به امام علی (ع)، ص ۳۳۰.

۳. ابن طلحه، محمد، مطالب المسؤول، ص ۴۹.

مسموع بدون عقل مطبوع سودمند نیست؛ همان گونه که خورشید بدون فروغ و روشنایی چشم سودی نمی‌بخشد.^۱ در این شعر ضمن این که عقل، به عقل مطبوع و مسموع (شنیدنی) تقسیم شده است، عقل مسموع بدون عقل مطبوع بی فایده تلقی شده است. همچنین رابطه دو عقل در سود رسانی به رابطه نور خورشید و روشنایی چشم در فرآیند بینایی، تشبیه شده است. همان گونه که برای عمل دیدن، نور خورشید به تنها یک کافی نیست و بینایی چشم نیز لازم است، در درک معقولات، عقل مسموع و اکتسابی کافی نیست و عقل طبع را نیز باید دارا بود.

امام علی علیه السلام در پاره‌ای از احادیث، عقل را موهبتی الهی معرفی کرده‌اند که خداوند آن را به آدمی می‌بخشد: «عقل‌ها بخشیده شده‌ها هستند»^۲ و «عقل امری سرشتی است»؛^۳ یعنی خداوند به هنگام تولد، عقل را در انسان قرار می‌دهد، نه این که او خود آن را کسب کرده باشد. در احادیث متعددی که از آن امام نقل شده است، عقل برترین بخشش و نعمت الهی دانسته شده است.^۴ به نظر می‌رسد این گونه احادیث به عقل طبع یا مطبوع و عقل خدادادی و فطری ناظراً است. در اصل داشتن چنین عقلی آدمی نقش و دخالتی ندارد، بلکه نعمت الهی است که خداوند آن را به انسان‌ها ارزانی داشته است.

امام در تقسیم عقل، به عقل طبع و عقل تجربه، به عقل دیگری نیز اشاره کرده‌اند که اکتسابی است؛ یعنی آدمی گذشته از این که به طور خدادادی از عقلی برهمند است، می‌تواند با اراده و تلاش خود، به درجات بیشتری از عقل - که به طور فطری و خدادادی فاقد آن است - دست یابد.

امام در سخنانی که درباره ارتباط رشد سنتی با رشد عقل دارند، پس از آن که ۲۸ سالگی یا ۳۵ سالگی را نهایت رشد عقلی معرفی می‌کنند، می‌افزایند: «عقلی که با تجربه به دست می‌آید، رشد آن نهایت ندارد و آدمی تا زنده است می‌تواند از طریق تجربه، عقل خود را رشد

۱. راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، ص ۵۷۷؛ غزالی، محمد، احیاء علوم الدین، ج ۳، ص

.۲۸

۲. «أنفعُ مَوَاهِبٌ»؛ غرالحكمة، ج ۱، ص ۵۹، ح ۲۲۷.

۳. کراجکی، محمد، کنزالفواید، ج ۱، ص ۵۶.

۴. ر. ک: ری شهری، محمد، العقل والجهل فی الكتاب والسنّة، ص ۵۲ - ۵۱.

دهد.»^۱

به نظر می‌رسد منظور از تجربه در این بحث، مطلق اکتساب است، نه نوع حسی آن، یعنی آدمی از راه‌های مختلف می‌تواند عقل را اکتساب کند که یکی از این راه‌ها تجربه حسی است. در بحث از درجات عقل، راه‌های اکتساب و تقویت عقل بیان خواهد شد. نکته مهم درباره تقسیم عقل به عقل مطبوع و عقل مسموع، این است که عین همین تقسیم را امام درباره علم نیز دارند: «این دو علم بدون یکدیگر سودمند نیستند و به یکدیگر محتاجند.»^۲ درباره ارتباط این دو تقسیم باید گفت: علم از آثار و نتایج عقل است و آدمی با به کارگیری عقلش به علوم دست می‌یابد. بنابراین اگر عقل که منبع علم است دو قسم باشد، علم نیز دو قسم خواهد بود. برخی علوم فطری و خدادادی اند و برخی دیگر اکتسابی. در بحث از عقل و دین هم دیدیم که یکی از وظایف انبیا برانگیختن عقل و دفینه‌ها و علوم عقلی است. این عقل همان عقل مطبوع است و گنجینه‌های او، علوم مطبوع و فطری‌اند.

درجات عقل و ارتباط آن با اراده

پیش‌تر به دو مسئله درجات عقل و نیز ارتباط عقل و اراده اشاره شد. دیدیم که آدمی دارای اراده و شهوت است و این خود او است که یکی از این دو را اراده می‌کند و پیرو عقل یا شهوت می‌گردد. همچنین دیدیم که انسان با عمل کردن به مقتضای دین و اخلاق، و نیز علم و تجربه اندوزی، می‌تواند عقل خود را تقویت کند. بنابراین باید عقل را دارای درجات مختلف دانست و معتقد شد که برخی اعمال و علوم باعث تقویت عقل می‌شوند.

در تقسیم عقل به عقل مطبوع و عقل تجربه نیز بیان شده که با تجربه و اکتساب می‌توان به عقل تجربه یا مسموع رسید و به یک تعبیر عقل را رشد داد. در همه این مباحث از یک سو عقل دارای درجات فرض شده است، و از سوی دیگر انسان و اراده او در دست یابی به درجات مختلف عقل، دخیل دانسته شده است.

اگر بخواهیم فهرستی از مهم‌ترین عوامل تقویت عقل را به دست دهیم، می‌توانیم

۱. الکافی، ج ۷، ص ۶۹؛ ابن محمد اشعث، محمد، الجعفریات، ص ۲۱۳.

۲. ر.ک: نهج البلاغه، حکمت ۳۳۸؛ «أَعْلَمُ عِلْمًا مَطْبُوعً وَ مَشْمُوعً وَ لَا يَنْقُعُ الْمَطْبُوعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَشْمُوعً»؛ غرر الحكم، ج ۲، ص ۱۳۸، ح ۲۱۰۲.

گذشته از اراده انسان، به عوامل دین، اخلاق، علم و تجربه و رشد سنی اشاره کنیم. تأثیر دین و اخلاق، و علم و تجربه را بر عقل پیش تر کردیم، و در ادامه نیز رشد سنی را بررسی خواهیم کرد.

گفتنی است که در برخی احادیث، پاره‌ای از غذاها همچون روغن، گلابی، کرفس، گوشت، شیر، سرکه، عسل، ترنج و باقلا از اسباب تقویت عقل و ذهن برشمرده شده و نیز حجامت کردن باعث افزونی عقل معرفی شده است؛^۱ اما از آن جا که این گونه روایات از حیث شمار اندک است، از بحث درباره آن‌ها چشم می‌پوشیم.

عقل و رشد سنی

از جمله اموری که در برخورداری از عقل و رشد آن مؤثر است، رشد سنی است. بنا بر مفاد برخی احادیث، انسان هنگام بلوغ، از نور عقل بهره‌مند می‌گردد و خوب و بد را می‌فهمد.^۲ این روایات، با احادیث بسیاری که عقل را حقیقت الهی و ملاک تکلیف و حسابرسی و کیفر و پاداش می‌دانند،^۳ و نیز احادیثی که سن بلوغ را سن تکلیف معرفی می‌کنند،^۴ تأیید و تقویت می‌شود.

فقها و مراجع نیز از یک سو شرط تکلیف را عقل می‌دانند و از سوی دیگر سن تکلیف را سن بلوغ ذکر می‌کنند. البته ممکن است اشخاصی قبل از بلوغ نیز از عقل بهره‌مند شوند که به این سن، حد تمییز گفته می‌شود؛ یعنی سالی که بچه، خوب و بد را از هم تشخیص می‌دهد. می‌توان گفت آدمی هنگام بلوغ از مقداری عقل بهره‌مند است که برای فهم تکلیف و حُسن و قُبْح اعمال و درک واقعیات و عقاید پایه‌ای، ضروری است.

در احادیثی که از اما علی علیه السلام نقل شده است، بهره‌مندی از عقل پس از سن بلوغ نیز ادامه خواهد داشت تا این که سن آدمی به ۲۸ یا ۳۵ سالگی برسد. پس از آن، رشد عقل تنها

۱. ر.ک: ری شهری، محمد، العقل والجهل فی الكتاب والسنّة، ص ۹۰ - ۸۶.

۲. ر.ک: صدوق، علل الشرایع، ص ۹۸.

۳. ر.ک: معزی، اسماعیل، جامع احادیث الشیعه، ج ۱، ص ۴۱۹ - ۴۱۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۲۹ - ۲۷.

۴. ر.ک: جامع احادیث الشیعه، ج ۱، ص ۴۲۵ - ۴۱۹؛ وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۴۲ - ۳۰.

از طریق رشد غیر سنی و از طریق تجارت ممکن و میسر است. احادیث حضرت درباره این مطلب بدین قرار است:

- هنگامی که عاقل پیر می‌شود، عقلش جوان [و قوی] می‌گردد.^۱

- عقل انسان تا ۲۸ سالگی رشد می‌کند، مگر تجارت.^۲

- عقل در ۲۸ سالگی به کمال می‌رسد، پس هر چه پس از آن باشد، بر اثر تجارت است.^۳

- پایان دوره رشد عقل ۳۵ سالگی است، و هر چه پس از آن باشد، در اثر تجربه است.^۴

بر اساس این احادیث علوی، رشد سنی آدمی در رشد عقل او مؤثر است، و رشد عقل همراه رشد سنی تا ۲۸ یا ۳۵ سالگی ادامه دارد و پس از آن رشد عقل تنها با تجارت ممکن است.

به نظر می‌رسد عقلی که با رشد سنی کمال می‌یابد، همان عقل طبع یا عقل فطری و خدادادی است و عقلی که تا آخر عمر با تجربه قابل افزایش است عقل تجربه یا عقل مسموع است.

چنان که دیدیم در دو حدیث، ۲۸ سالگی، و در یک حدیث، ۳۵ سالگی، نهایت رشد سنی عقل بیان شده است، شاید مراد این باشد که ۲۸ سالگی برای افراد متعارف نهایت رشد سنی عقل است و ۳۵ سالگی برای افراد خاص. به دیگر سخن، نهایت رشد سنی عقل در مورد افراد، متفاوت است. حدیث اول نیز که می‌گوید در دوران پیری، عقل جوان و قوی می‌شود، شاید ناظر به رشد عقل تجربی و ضمیمه شدن آن به عقل مطبوع باشد. شخصی که از عقل مطبوع استفاده کرده، از آن پیروی می‌کند و با اعمال دینی و اخلاقی و علم و تجربه‌اندوزی عقل تجربی‌اش را رشد می‌دهد، سن پیری برای اونهایت قوت و شادابی عقل است.

۱. «إِذَا شَابَ الْغَافِلُ شَبَّ عَقْلَهُ»؛ غرر الحكم، ج ۳، ص ۱۹۲، ح ۴۱۶۹.

۲. الكافي، ج ۷، ص ۶۹.

۳. ابن اشعث، محمد، الجعفریات، ص ۲۱۳.

۴. صدوق، کتاب من ال يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۴۹۳.