

عقل در منظمه معرفتی علامه مجلسی

مرضیه امری*

چکیده

بحث درباره عقل در ادارک و گفتگو از گستره اعتبار آن در حوزه تحصیل معارف الهی و احکام آن نفیاً یا اثباتاً از مهمترین و مطرحترین مباحث جاری تاریخ بشر است و در برده خاصی از تاریخ فکر اسلامی به کانونی از جذب و دفع افکار و اندیشه‌ها مبدل گشته است علامه مجلسی در هر سه کتاب مهم حدیثی خود یعنی بحار الأنوار و مرآة العقول و کتاب الأربعین، تقریباً به طور یکسان از معنا و ماهیت عقل ذیل عنوان کتاب العقل و الجهل بحث می‌کند و چند معنا را برای عقل می‌شمارد و سپس اعلام می‌دارد که عقلی که کتاب و سنت مدار تکلیف، ثواب و عقاب، درک و شعور، و کمال و رشد مردم قرار داده است، عقلی فطری است که باعث می‌شود مردم خیر و شر را از هم تمیز دهند و به سمت خیر و منافع آن گام بردارند. عقل به صراحت به دین دعوت می‌کند و دین را درک می‌نماید و آن را تصدیق می‌کند. از این رو همین عقل عرفی و خدادادی بشر برای تبیین و اثبات آموزه‌های دین کافی است و نیازی به پیچیدگی‌های عقل انتزاعی و فلسفی نیست. علامه نشان می‌دهد که عقل متزعزع و مستقل و فلسفی مورد ذم و انکار روایات است و روایات تنها بر به کار انداختن عقل ساده و همگانی که قطعاً به خیر بودن دین خواهد رسید و انسان را به وجود و صفات خدا خواهد رساند تأکید کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها: مجلسی، عقل، عقل فطری، عقل فلسفی.

مقدمه

انسان‌ها معمولاً کمال و پیشرفت خود را مرهون عقل خود می‌دانند. عقل مایه تمایز انسان از سایر موجودات بهشمار می‌رود. هرگونه سخن، اعتقاد یا رفتاری که برخلاف عقل باشد، مورد نکوهش واقع

است؛ اما چه عقلی؟

می‌شود و غالباً رفتار و گفتار عقلانی ستایش می‌شود. بی‌شک تعامل عقول بشری در طول تاریخ پی‌آمدهای بزرگی به دنبال داشته است. میراث عظیم علمی و فرهنگی بشر حاصل این نعمت خدادادی

از دیدگاه امیر المؤمنین علیه السلام انسانیت انسان به عقل اوست: «قيمة كل أمرىء عقله» (غرس الحكم، ۱۳۶۶، ۶۷۶۳). و مهمترین نعمتی که خداوند متعال به انسان ارزانی داشته، عقل است. حضرت در حدیثی می‌فرمایند: خداوند در فرشتگان عقلی بدون شهوت، در چهارپایان شهوتی بدون عقل و در فرزندان آدم هر دو را قرار داد. پس هرکه عقلش بر شهوتش غالب گشت، از فرشتگان برتر است و هر کس شهوتش بر عقلش پیروز شد، از چهارپایان پستتر است (بحار الأنوار، ج ۶۰، ص ۲۹۹).

معنای عقل

معنای لغوی

عقل در لغت به معنای امساك، پیوند دادن و نگه داشتن است و به همین دلیل است که عقال شتر را عقال گویند. عقل به قوایی گفته می‌شود که آماده پذیرش علم و دانش است و گاهی نیز به دانشی که به وسیله همین قوه به دست آمده است گویند (مفردات راغب، ذیل ماده ع ق ل). در قرآن کریم مشتقات عقل در چندین مورد استفاده شده است که شاید بتوان گفت همان فهم درست و دقیق و دریافت صحیح از حقایق عالم است. در قاموس چنین آمده است: عقل الشيء فهمه (قاموس المحيط، ج ۴، ذیل واژه عقل) این نوع فهم از حق فطرت انسانی ناشی می‌شود و گرایشات نفسانی در این فهم دخالت ندارد (المیزان، ج ۲، ص ۲۵۵).

اصل ماده «عقل» به معنای «بازداشت» است و همه مشتقات آن، به این معنای اصلی باز می‌گردد.^۱

ابن فارس درباره این ماده بر آن است که:

العين والكاف واللام أصل واحد منقاد مطرد، يدلُّ عُظْمَه على حُبْسَة في الشئ أو ما يقارب الحُبْسَة. من ذلك العقل، وهو الحاسن عن ذميم القول والفعل (معجم مقاييس اللغة، ج ۴، ص ۶۹)؛ ماده «عقل»، [دارای] ریشه‌ای واحد، قیاسی و فراگیر است که اکثر موارد کاربرد آن بر «بازداشت» یا معنایی نزدیک به آن درباره اشیاء دلالت می‌کند. عقل از همین معنا برگرفته شده است؛ [زیرا] از گفتار و رفتار ناپسند باز می‌دارد.

۱. ر. ک: النهاية في غريب الحديث والأئمّة، ج ۵، ص ۲۱۳۹؛ تاج اللغة وصحاح العربية، ج ۵، ص ۱۷۶۹؛ المصباح المنير، ص ۴۲۲ و ۴۲۳؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص ۵۷۷ و ۵۷۸؛ التعريفات، ص ۶۵؛ العين، ج ۱، ص ۱۵۹.

مرحوم علامه مجلسی در بیان معنای لغوی عقل می‌نویسد: «عقل، تعقل اشیاء و فهم آنهاست»، «... از واژه متضاد عقل نیز می‌توان برای فهم دقیق‌تر آن کمک گرفت. تقیض عقل، جهل است. «العقل: تقیض الجهل» (العين، ج ۱، ص ۱۵۹). ظاهراً مراد از «تقیض»، تقیض فلسفی نیست، بلکه مراد از آن «ضد» است؛ از این رو «عقل» و «جهل»، دو امر وجودی اند، نه اینکه «جهل»، «عدم العقل» باشد (شرح اصول الکافی، ج ۱، ص ۲۲۱، س ۱۶).

ابوالبقاء، برخی از نام‌های عقل را برشمرده، می‌گوید:

عقل را «لب» گویند زیرا منتخب پروردگار و برگزیده اوست؛ و «حجج» گویند چون انسان به کمک عقل می‌تواند به «حجج» برسد و بر تمام معانی دست یازد و «حاجز» گویند زیرا عقل از انجام نافرمانی‌ها نهی می‌کند و «نهی» گویند به خاطر این که زیرکی و شناخت و رأی، به عقل منتهی می‌شود؛ عقل بالاترین خوبی است که به بنده عطا می‌شود و او را به نیکبختی دنیا و آخرت می‌رساند (الکلیات، ص ۶۱۹).

معنای اصطلاحی

معنای اصطلاحی عقل متعدد است و درک و فهمیدن اشیاء را در اصطلاح، عقل گویند که عالمان مسلمان هریک با توجه به گرایش‌های فکری خود، یک یا چند معنا را برای آن بیان کرده‌اند.

جایگاه عقل

اما حقیقت عقل موجودی ملکوتی و عرشی است که از نظر درجات وجود، همسنخ با بالاترین مراتب وجود، یعنی عرش رب العالمین است. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوجَلَ خَلْقَ الْعُقْلِ وَ هُوَ أَوْلُ الْخَلْقِ مِنَ الرُّوحَانِيِّينَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ مِنْ نُورِهِ» (كتاب عقل و جهل، ح ۱۴).

در روایتی از حضرت علی علیه السلام نقل شده است که اولین صادر و مخلوق خداوند، عقل است (بخار الأنوار، ج ۱، باب ۲). با این توصیف، به نظر می‌رسد عقل نزدیک‌ترین موجود خداوند است و از هرگونه عامل دورکننده از حق مبراست. عقل حقیقت نورانی است که هم ظاهر است و هم مظهر و روشن‌کننده تاریک‌ها به همین دلیل است که به وسیله آن حق از باطل تمیز داده می‌شود. چنین می‌نماید که عقل، امری تشکیکی است که به میزان بهره‌مندی بیشتر در مراتب بالاتری قرار می‌گیرد و یکی از ملاک‌های ارزیابی انسان است. چنانکه امام علی علیه السلام می‌فرمایند:

«عاقل‌ترین انسان‌ها نزدیک‌ترین آن‌ها به خداوند عالم است» (غیر الحکم، ج ۲، ص ۴۴۳).

در روایتی دیگر امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند خداوند به عقل فرمود:

«وَعَزَّتِي وَجَلَّتِي مَا خَلَقْتَ أَحَبَ إِلَيَّ مِنْكَ». (همان، ح ۱)

حضرت در این بیان نورانی به شدت تقرب و بالای مرتبه وجود عقل در مقایسه با تمام هستی اشاره می‌فرمایند (نظریه تربیتی اسلام، ص ۲۸۲). و این مرتبه چنان بالاست که رسول اکرم ﷺ در ضمن روایتی می‌فرمایند مقدمه لازم برای رسالت رسول و معیار دقیق برای انتخاب آنان از طرف حق تعالی به بندگانش، کامل شدن عقل ایشان است (همان، ص ۲۸۴). در واقع کمال انسان به مرتبه عقل است. بنابر روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام کمال انسان به عقل است؛ یا انسان به وسیله عقل خود به کمال می‌رسد. شاید به همین دلیل است که بنابر روایات در عصر ظهور، حضرت حجت (عجل الله تعالى فرجه) دستی بر سر مردم می‌کشدند و عقول آن‌ها رشد می‌کنند. این روایت نشان‌دهنده این است که یکی از ملاک‌ها و ویژگی‌های کمال جامعه، عقول رشد یافته آن است.

عقل و نقل بر میزان اهمیت توجه به عقل و رشد و کمال آن تأکید دارند. یکی از روایاتی که این امر را بسیار مورد توجه قرار داده است، روایت امام موسی کاظم علیه السلام از جد بزرگوارشان رسول اکرم ﷺ است که در بخشی از آن آمده:

«عقل به عنوان سپاس و بندگی به سجده افتاد و در آن سجده هزار سال از خاک عبودیت و بندگی سر بلند نکرد و در همان حال، خداوند مجدد او را مورد خطاب قرار داد و گفت: سر از سجده بردار و از من سوال کن، هرچه بخواهی پذیرفته می‌شود و عطا می‌شود. عقل سر از سجده برداشت و گفت: «خدا ایا از تو می‌خواهم شفاعت مرا درباره هر کسی که با او همراه هستم پذیری. از ناحیه خدای تعالی ندا آمد: من خودت را گواه می‌گیرم که شفاعت تو را درباره آنان پذیرفتم و قبول کردم» (بحار الأنوار، ج ۱، باب ۴).

بنابر روایت حضرت علی علیه السلام این عقل در همه وجود دارد. بنابراین رشد و معیت او ملاک برتری انسان است. پس آن‌چه باید مورد توجه قرار گیرد، ملاک‌های پرورش و چگونگی رشد آن‌هاست. جایگاه عقل در نزد علامه این است که آن را نمی‌توان مخالف مطلق عقل دانست بلکه ایشان با برداشت فلاسفه از عقل مخالف است، بویژه اثبات عقول به معنای صادرات اولیه از حق تعالی و تجرد و قدم آنها ممنوع است. علامه مجلسی راه منحصر بفرد شناخت مسائل اعتقادی را روایات نمی‌داند بلکه از نظر وی، آیات و براهین عقلی نیز معتبر است. مرحوم مجلسی با عقل نظری مخالف است. مخالفت‌های ایشان با عقل مربوط به مخالفت ایشان با تممسک به عقل در حیطه احکام فقهی شرعی است.

معنای عقل از دیدگاه علامه مجلسی

علامه مجلسی ماهیت عقل و مصطلحات مختلف آن را ذیل روایت چهاردهم کتاب عقل و جهل بحار الأنوار در بحثی مستقل آورده است وی همین بحث را بی کم و کاست در مرآة العقول و کتاب اربعین تکرار نموده است بنابراین در سه جا (بحار الأنوار، ج ۱، ص ۹۹ - ۱۰۵؛ کتاب الأربعين، ص ۱۱ - ۱۷؛

مرآة العقول، ج ۱، ۲۵ ص ۲۵-۳۰) درباره معانی عقل سخن گفته است از آنجا که از سویی عبارات ایشان در این موارد مشابه یکدیگر است، به نقل آنچه که مرآة العقول در این باره آورده، اکتفا می‌شود: به نظر علامه مجلسی عقل اصطلاحاً بر شش معنا اطلاق می‌شود:

معنای اول عقل: نیروی ادراک خیر و شر

عقل همان نیروی ادراک خیر و شر و چگونگی شناختن و جدا کردن خیر و شر از هم یا تشخیص آن دو می‌باشد. عقل توان شناخت علت و سبب امور و اتفاقات، شناخت آنچه که سبب انجام کاری می‌شود و آنچه از انجام آن باز می‌دارد را می‌دهد. به وسیله عقل می‌توان اسباب امور را شناخت و به آنها معرفت پیدا کرد و همچنین به چیزهایی که به عقل منجر می‌شود و یا از دستیابی به عقل مانع می‌شود، معرفت یافت. عقل به این معنا ملاک و معیار تکلیف و ثواب و عقاب است.

معنای دوم عقل: نیروی جلب نفع و منع ضرر

«عقل» ملکه و حالتی است در نفس که انسان را به سوی انتخاب خیر و نفع دعوت می‌کند و از بدیها و مضرات به دور می‌دارد و به وسیله عقل، نفس تقویت می‌شود برای دور کردن اسباب شهوت و غضب و وسوسه‌های شیطانی (بحار الأنوار، ج ۱، ص: ۹۹).

آیا معنای دوم عقل مکمل معنای اول است یا اینکه صفت دیگری است و با حالت اول کاملاً مغایرت دارد؟ هر دو احتمال وجود دارد.

علامه توضیح می‌دهد آنچه در بیشتر مردم مشاهده می‌شود که به خیر بودن بعضی امور حکم می‌کنند، اما آنها را انجام نداده و به سوی آن حرکت نمی‌کنند و یا اینکه شر بودن بعضی چیزها را می‌دانند ولی حرص و علاقه به انجام آن دارند، دلیل بر آن است که این حالت غیر از علم به خیر و شر است (بدین ترتیب تعریف دوم با تعریف اول مغایرت دارد) و آنچه بعد از جستجو در اخبار رسیده از آئمه اطهار علیهم السلام آشکار می‌شود، این است که: خدای متعال در هر شخصی از اشخاص مکلفین نیرو و استعدادی برای درک ضررها و سود و منفعت امور قرار داده است که اختلاف زیادی بین مکلفین در این نیرو و استعداد می‌باشد. کمترین مرتبه و درجه این نیرو همان است که بواسطه آن تکلیف بر دوش شخص نهاده می‌شود و بواسطه آن از دیوانه‌ها شناخته و جدا می‌گردد و هرچه درجه و رتبه این استعداد و نیرو بالا رود و کامل‌تر باشد، تکالیف هم سخت‌تر و بیشتر می‌گردد.

هر قدر شخص سعی کند در بدست آوردن آنچه که سودمند و مفید است از علوم حقه و به آن علوم عمل کند، این نیرو قوی می‌شود. علوم هم در مراتب نقص و کمال متفاوتند یعنی بعضی علوم از بعضی دیگر کامل‌تر می‌باشند و هر چقدر این علوم از لحاظ کمالی کامل باشند، آثارشان هم زیاد می‌شود و

صاحب این علوم را به عمل بر این علوم و می‌دارد. علم اکثر مردم به مبدأ و معاد و دیگر ارکان ایمان به صورت علم تصوری است که آن را مجازاً و به اشتباہ و تسامحاً به تصدیق نام می‌نهند، و در بعضی از مردم به صورت تصدیق ظنی است که احتمال خلاف آن از او می‌دهند، و در بعضی دیگر تصدیق اضطراری است مثل تصدیق و ایمان فرعون به خدا در لحظات غرق شدن در آب، به همین علت همه مردم به آنچه دعوت می‌شوند، عمل نمی‌کنند. پس وقتی علم کامل باشد و به درجه یقین برسد در هر حال آثارش بر صاحب آن ظاهر می‌شود (مرآة العقول، ج ۱، ص ۲۵).

معنای سوم عقل: نیروی تنظیم معاش

عقل نیرو و قوه ای است که مردمان، آن را در تنظیم امور معاشان به کار می‌گیرند (کافی، ج ۱، ص ۲۲۵). پس اگر این نیرو با قانون شرع موافق باشد و در آنچه که شارع آن را نیکو می‌شمارد به کار رفت، به آن عقل معاش می‌گویند و این عقل معاش در اخبار واردہ از اهل بیت علیهم السلام ستایش شده است (بحار الأنوار، ج ۱، ص ۹۹). اما اگر این نیرو در امور باطل و حیله‌های فاسد به کار رفت، در زبان شرع به آن شیطنت گفته می‌شود. پس علامه آن را به «عقل معاش» و «نکراء (نیرنگ) یا شیطنت» تقسیم می‌کند (مرآة العقول، ج ۱، ص ۲۶).

معنای چهارم عقل: مراتب ادارک نفس

«عقل» مراتب استعداد نفس را گویند؛ برای تحصیل نظریات و نزدیک یا دور شدن از آنها؛ برای چنین عقلی چهار رتبه در نظر گرفته‌اند: (بحار الأنوار الجامعه، ج ۱، ص ۱۰۱)

الف) عقل بالقوه (البته تعبیر علامه عقل هیولایی): صرف التعقل است مثل کودکی که به دنیا آمده و قوه و استعداد فکر کردن در او وجود دارد.

ب) عقل بالملکة: وقتی است که شخص شروع به درک بدیهیات می‌کند؛ مثل روشن بودن روز.

ج) عقل بالفعل: وقتی شخصی درک کلیات نظریه می‌کند؛ مثل این بزرگتر از آن است.

د) عقل مستفاد: جایی است که عقل متعدد با عقل فعال می‌شود و ظاهراً این قوه و نیرو یکی است و فقط به حسب متعلقات و آنچه در آن به کار می‌رود اسم‌های مختلف می‌پذیرد و کمال عقل، بالفعل شدن آن است برای رسیدن به آن از عقول بالاتر از خویش مثل عقل فعال تأثیر می‌پذیرد.

معنای پنجم عقل: خود نفس ناطقه انسانی

یکی دیگر از معانی عقل، نفس ناطقه انسانی است که به وسیله آن از سایر چهارپایان جدا می‌شود.

معنای ششم عقل: جوهر مجرد قدیم

علامه نیز می‌فرماید: معنای ششم چیزی است که فلاسفه به آن معتقدند و آن را به گمان خود اثبات کرده‌اند، جوهر مجرد قدیمی است که هیچ تعلقی در ذات و فعلش به ماده ندارد (همان؛ مرآه العقول، ج ۱، ص ۲۷).

علامه مجلسی درباره این معنا یادآور می‌شود که «قابل شدن به چنین عقلی - به آن گونه‌ای که فلاسفه گفته‌اند مستلزم انکار بسیاری از ضروریات دین از قبیل حدوث عالم و غیر آن است» (مرآه العقول، ج ۱، ص ۲۷) و سپس می‌افزاید: «برخی از فلاسفه که خود را به اسلام بسته‌اند، عقولی حادث را ملتزم شده‌اند؛ و آن نیز - آنگونه که آنها ثابت کرده‌اند - مستلزم انکار بسیاری از اصول ثابت اسلام خواهد بود، گو اینکه وجود مجرد جز خداوند متعالی از روایات استفاده نمی‌شود» (همان).

و وی در پایان معنای ششم تأکید می‌کند که:

«ولیس لهم على هذه الامور دليل إلا ممّوهات شبّهات أو خيالات غريبة، زينوها بلطائف عبارات» (بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۰۱) و بر این چیزها دلیلی نیست، جز باطل‌های برساخته حق مانند، یا اوهامی دور که آنها را با عباراتی فربینده آراسته‌اند.

به نظر علامه مجلسی علیه السلام عقل به معنای فلسفی اش سه ویژگی دارد: یکی تقدم در خلقت یا قدم، دوم: توسط در ایجاد یا اشتراط در تأثیر مخلوقات، سوم: واسطه بودن در افاضه علوم و معارف بر نفوس و ارواح. او هر چند حکم به استحاله چنین موجوداتی می‌کند، اما اضافه می‌نماید این سه ویژگی به وجهی دیگر برای ارواح مقدسه نبی اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم و ائمه صلوات الله عليه و آله و سلم در روایات متواتره اثبات شده است. با این همه اثبات و عقول را فضل قلمداد می‌کند و این خطای را ناشی از استبداد به رای فلاسفه و تمسک به ریاضات و تفکرات بر غیر قانون شریعت مقدسه اعلام می‌دارد.

معنای مختار عقل در روایات از دیدگاه علامه مجلسی

علامه مجلسی می‌گوید:

بعد از شناختن این معانی بدان که اخبار واردہ در این ابواب، بیشترشان در دو معنای اول ظاهر می‌باشند که هر دو معنای اول بازگشتشان به یک چیز است و در بعضی اخبار احتمال دارد معانی دیگر عقل اراده شده باشد و در بعضی اخبار عقل بر خود علم نافع که باعث نجات و مستلزم سعادت می‌گردد اطلاق شده است.

در نتیجه از معانی شش گانه‌ای که علامه مجلسی در مرآه العقول متذکر می‌شوند، بر این عقیده است که اکثر روایات مربوط به عقل، در معنای اول و دوم است و ریشه این دو معنای نیز یک مفهوم است

و در میان این دو معنا، بیشتر روایات بر معنای دوم ناظر است لذا در احادیثی که در باب عقل و جهل می‌آید، بر این معنای گرفته شده و منتخب خود شاهد می‌آورد که عقل انسان، عقل نافع برای نجات و سعادت بشر و ملاک امر و نهی و ثواب و عقاب خداست؛ عقلی است که مردم به وسیله آن خیر و شر را تشخیص داده و به سوی خیر قدم بر می‌دارند (مرأة العقول، ج ۱، ص ۲۶ - ۲۷؛ بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۰۲).

علامه برای این برداشت از معنای عقل بر پایه روایات اهل بیت به احادیثی در این باره اشاره می‌کند و به شرح هر کدام نیز می‌پردازد

علامه حدیث دوم از کتاب عقل و جهل را به معنای اول از معنای عقل گرفته است و

می‌گوید:

علیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ مُفْضَلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ الْأَصْبَحِ بْنِ تَبَّاتَةَ عَنْ عَلَى لِلَّٰهِ قَالَ هَبَطَ جَبْرِيلُ عَلَى آدَمَ لِلَّٰهِ قَالَ يَا آدَمُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُخْرِكَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ فَأَخْرُهُا وَدَعِيَ اثْنَتَيْنِ قَالَ لَهُ آدَمُ يَا جَبْرِيلُ وَمَا اللَّٰهُ قَالَ الْعُقْلُ وَالْحَيَاةُ وَالدِّينُ قَالَ آدَمُ إِنِّي قَدْ احْتَرَتُ الْعُقْلَ قَالَ جَبْرِيلُ لِلْحَيَاةِ وَالدِّينِ اُنْصِرْفَا وَذَغَّاهُ فَقَالَ يَا جَبْرِيلُ إِنَّا أَمْرَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَ الْعُقْلِ حَيْثُ كَانَ قَالَ فَشَأْنَكُمَا وَعَرَجَ.

اصبغ بن نباته از علی لِلَّٰهِ روایت می‌کند که جبریل بر آدم نازل شد و گفت: ای آدم، من مأمور شده‌ام که ترا در انتخاب یکی از سه چیز مخیر سازم پس یکی را انتخاب کن و دو تا را واگذار. آدم گفت آن سه چیز چیست؟ گفت: عقل و حیاء و دین. آدم گفت عقل را برگزیدم، جبریل به حیاء و دین گفت شما باز گردید و او را واگذارید، آن دو گفتند ای جبریل ما مأموریم هر جا که عقل باشد با او باشیم. گفت خود دانید و بالا رفت (اصول کافی، ج ۱، ص ۱۱، ح ۲؛ بحار الأنوار، ج ۱، ص ۳۶؛ روضة المتقین، ج ۱۳، ص ۲۲۸؛ مرأة العقول، ج ۱، ص ۳۲).

ظاهر روایت می‌رساند که آنجا که گفته شد به حیاء و دین که بروید و آنها گفتند هر جا عقل باشد ما هم آنجا هستیم برای این است که ظاهر شود حیاء و دین، همراه عقل می‌باشند و این سه از بکدیگر جدا نمی‌شوند و کسی که عاقل است حیاء و دین هم دارد و کسی که حیا و دین ندارد عقل هم ندارد (مرأة العقول، ج ۱، ص ۳۲).

به نظر ایشان مراد از عقل در این حدیث، مفهومی است که معنای اول و دوم را در بر می‌گیرد چرا که دین و حیا معادل آن گرفته شده‌اند و دین و حیا نیز همچون عقل نیروی تشخیص خیر و شر و منفعت و مضرت هستند.

(۲) علامه بخشی از حدیث دوازدهم را به معنای اول از معانی عقل گرفته است در این بخش حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام به جعفر صادق علیهم السلام می‌فرماید:

يَا هَشَامُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرَّسُولُ وَ
الْأَئِمَّةُ وَ الْأَئِمَّةُ لَا يُبَطِّلُونَ وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ.

ای هشام! خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار و حجت پنهان. حجت آشکار، رسول و امامان اند و حجت پنهان، عقل مردم است (اصول کافی، ج ۱، ص ۱۹، ح ۱۲؛ بحار الانوار، ج ۱، ص ۱۳۷؛ مرآۃ العقول، ج ۱، ص ۵۷).

همان طور که دیده می‌شود مراد از عقول در اینجا عقلی است که مناط تکلیف است و با آن بین حق و باطل و نیکو و زشت، تمیز داده می‌شود (مرآۃ العقول، ج ۱، ص ۵۷). یعنی عقل به منزله حجت درونی ابزاری برای درک حق و باطل و خوب و بد است و به واسطه آن انسان مخاطب امرونه خدای متعال قرار می‌گیرد.

(۳) از عبارات علامه علی بن ابراهیم علیه السلام در ذیل حدیث نوزدهم استفاده می‌شود که ایشان عقل در این حدیث را به معنای اول می‌داند.

عَلَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَّابَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّاً قَالَ قُلْتُ لَهُ جَعَلْتُ فِدَاكَ انْ لِي جَارًا كَثِيرَ الصَّلَاةِ كَثِيرَ الصَّدَقَةِ
كَثِيرَ الْحِجَّ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ كَيْفَ عَقْلُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ جَعَلْتُ فِدَاكَ لَيْسَ لَهُ
عَقْلٌ قَالَ فَقَالَ لَا يُرْتَفَعُ بِذَلِكِ مِنْهُ.

اسحاق بن عمر گوید: به حضرت صادق علیهم السلام عرض کردم: قربانت گردم من همسایه‌ای دارم که نماز خواندن و صدقه دادن و حج رفتن او بسیار است و عیب ظاهری ندارد حضرت فرمودند: عقلش چطور است؟ گفتم: عقل درستی ندارد حضرت فرمود: پس با آن اعمال درجه اش بالا نمی‌رود (اصول کافی، ج ۱، ص ۲۷، ح ۱۹؛ مرآۃ العقول، ج ۱، ص ۷۸).

ایشان می‌فرماید: مقصود حضرت از اینکه فرمود: «عقلش چگونه است» یعنی نیروی تشخیص حق و باطل را در او، به طوری که سبب انقیاد در برابر حق و اقرار به آن گردد، چگونه است.

(۴) علامه حدیث سوم را نیز به معنای دوم از معانی عقل گرفته است و در این بخش می‌گوید:

أَحَمْدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجَابِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفِعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ
قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ مَا عِدَّ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ قَالَ قُلْتُ فَالَّذِي كَانَ فِي
مُعَاوِيَةَ فَقَالَ تِلْكَ التَّكْرَاءُ تِلْكَ الشَّيْطَنَهُ وَ هِيَ شَيْءَهُ بِالْعَقْلِ وَ لَيْسَ بِالْعَقْلِ.

شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید: «عقل چیست؟ فرمود چیزی است که بوسیله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آید. آن شخص گفت پس آنچه معاویه داشت، چه بود؟ فرمود: آن زیرکی و تیزفهمی در شرارت و نافرمانی بود و این شیطنت است، آن نمایش عقل را دارد ولی عقل نیست» (کافی، ج ۱، ص ۱۱، ح ۳؛ بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۱۶).

علامه معتقد است ظاهرًا عقلی که در این روایت به کار رفته، همان معنای اصطلاحی دوم عقل می‌باشد و احتمال معانی دیگر هم وجود دارد. گفته شده در این حدیث عقل آن چیزی است که شخص بوسطه آن، عرفًا عاقل شمرده می‌شود و آن همان نیروی تشخیص بین حق و باطل و ضررزنده‌ها و منافع می‌باشد به شرطی که تحت تسلط نیروها و سربازان جهل نباشد زیرا در این صورت آنچه را سربازان جهل او خوش می‌دارند، نافع و غیر آن را ضرردار می‌دانند. پس چکیده حدیث این است که امام صادق علیه السلام درباره تعریف عقل می‌فرمایند: «عقل چیزی است که با آن خداوند رحمان عبادت شود و بهشت به دست آید».

(۵) علامه حدیث ششم را به معنای دوم از معانی عقل گرفته است و در این بخش می‌گوید:

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حَسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ الرَّازِيِّ عَنْ سَيِّدِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَنْ كَانَ عَاقِلاً كَانَ لَهُ وَيْنُ وَمَنْ كَانَ لَهُ دِينُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

اسحاق بن عمار می‌گوید: «امام صادق علیه السلام فرمود: هر که عاقل است، دین دارد و کسی که دین دارد، به بهشت می‌رود» (اصول کافی، ج ۱، ص ۱۲، ح ۶؛ بحار الأنوار، ج ۱، ص ۹۱).

علامه علیه السلام معتقد است عقلی که در این روایت ششم بکار برده شده، عقل به معنای اصطلاحی دوم می‌باشد. عقل در این روایت همان چیزی است که مردم آن را عقل می‌گویند و آن نیروی تشخیص حق از باطل است و قیاس منطقی در این روایت شکل گرفته است:

صغری قیاس: هر کس عاقل باشد دین دارد.

کبری قیاس: هر کس دین داشته باشد وارد بهشت می‌شود.

نتیجه قیاس: هر کس عاقل باشد وارد بهشت می‌شود.

و عقل هم دوری کردن از بدی‌ها و خود را به خوبی‌ها مزین کردن است (مرآۃ العقول، ج ۱، ص ۳۴).

(۶) علامه در روایت چهارم می‌گوید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبْنِ فَضَالٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرَّضَا عَلِيِّ بْنَ الْمُؤْمِنِ يَقُولُ صَدِيقُ كُلِّ أَمْرٍ عَقْلُهُ وَعَدُوُهُ جَهْلُهُ.

حسن بن جهم گوید: «از امام رضا علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: دوست هر انسانی عقل او است و دشمن او جهش است. (اصول کافی، ج ۱، ص ۱۱، ح ۴؛ بحار الأنوار، ج ۱،

ص ۸۷)

علامه می‌گوید: عقل در این روایت به یکی از معانی گذشته که ذکر شد، می‌باشد. دوست انسان چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ دوست انسان همان است که انسان رانجات دهد و به سوی خوبی‌ها برد. دوست آن است که انسان با او به اهداف عالیه‌اش نزدیک شود؛ اهدافی که برای آن آفریده شده است؛ نه هوس‌ها و امیال نفسانی بلکه نجات و سعادت ابدی و همیشگی و عقل اینچنین است (مرآة العقول، ج ۱، ص ۳۳).

۷) در روایت دوم از کتاب عقل و جهل:

عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَفْمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِنِّي عِنْدَنَا قَوْمًا لَهُمْ مَحْبَبٌ وَلَيْسَتْ لَهُمْ تِلْكُ الْعَزِيمَةُ يُقْلُوْنَ بِهَذَا الْقَوْلِ فَقَالَ لَيْسَ أُولَئِكَ
مِمْنُ عَائِبِ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ.

حسن بن جهم می‌گوید: «به حضرت ابوالحسن علیه السلام عرض کردم نزد ما دسته‌ای هستند که دوستدار امامند ولی آن تصمیم راسخ را ندارند (که بتوانند از راه عقیده خویش از جان و مال بگذرند) همین قدر است که از محبت امام دم می‌زنند. فرمود آنها بواسطه کوتاهی عقل و قصور ادارکشان از جمله کسانی که مورد سرزنش خدا قرار گرفته‌اند نیستند. همانا خدا می‌فرماید: عبرت گیرید ای صاحبان بصیرت و ایشان صاحب بصیرت نمی‌باشند».

از نظر علامه منظور از روایت این است که مردمی مستضعف هستند که بین حق و باطل را به صورت کامل و تمام تشخیص نمی‌دهند (اصول کافی، ج ۱، ص ۱۲، ح ۵).

۸) در روایت هفتم از کتاب عقل و جهل:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَادَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَى بْنِ يَقْطِينَ عَنْ مُحَمَّدٍ
بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَازِدِ وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّمَا يَدَافِعُ اللَّهُ عِبَادَ فِي الْحِسَابِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِي الدُّنْيَا.

ابو جارود از امام پنجم علیه السلام نقل می‌کند: «خدا در روز قیامت نسبت بحساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است، باریک بینی می‌کند (اصول کافی، ج ۱، ص ۱، ح ۷؛ بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۰۶)؛ یعنی حساب و کتاب روز قیامت و بازخواست الهی از آنها بر ریز و درشت اعمالشان به اندازه عقل آنها خواهد بود (مرآة العقول، ج ۱، ص ۳۳).

علامه در این روایت می‌فرماید:

عقول در اینجا همان عقلی است که ملاک و معیار تکلیف می‌باشد و به واسطه آن انسان بین حق و باطل و خوب و بد را تشخیص می‌دهد و به واسطه آن مخاطب امر و نهی خدای متعال قرار می‌گیرد (همان، ج ۱، ص ۵۷).

(۹) در روایت نهم از کتاب عقل و جهل آمده:

عَلَىٰ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ التَّوْفِيقِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَفَافُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا يَلْعَكُمْ عَنْ رَجُلٍ حُسْنٌ حَالٍ فَأَنْظُرُوا فِي حُسْنٍ عَقْلِهِ فَإِنَّمَا يَحْازَى بِعُقْلِهِ.
امام صادق علیه السلام از رسول خدا علیه السلام نقل می‌کند که: چون خوبی حال کسی (امانند نماز و روزه بسیارش) به شما رسید، در خوبی عقلش بنگردید زیرا به میران عقلش پاداش می‌باید (اصول کافی، ج ۱، ص ۱۱، ح ۹؛ بحار الأنوار، ج ۱، ص ۹۳؛ روضة المتقين، ج ۱۲، ص ۲۴۴؛ مرآة العقول، ج ۱، ص ۳۶). یعنی جزا و پاداش او به خاطر اعمالش به اندازه عقل اوست و هر کس عقل او کاملتر باشد، ثواب و پاداش او هم نیکوتر و بهتر خواهد بود.

(۱۰) حدیث دوازدهم حدیثی طولانی است که بخشی از آن چنین است:
قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا هِشَامُ انَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَشَّرَ أَهْلَ الْعُقْلِ وَالْفَهْمِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ فَبَشَّرُوكَ عِبَادَ الَّذِينَ يُسْتَمِعُونَ الْقُوْلَ فَيَتَبَعَّوْنَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ» (اصول کافی، ج ۱، ص ۱۴، ح ۱۲؛ بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۳۲).

در ابتداء حضرت امام کاظم علیه السلام به هشام بن حکم می‌فرماید:
ای هشام خدای تبارک و تعالی به کسانی که اهل عقل و فهم هستند و از عقل خدادی خود استفاده می‌کنند، بشارت و مزده داده است که هدایت می‌بایند. اهل حق کسانی هستند که سخن خدا و یا مطلق موعظه‌ها و توصیه‌ها را می‌شنوند و آن سخنی که محکم و یقینی است و نیکو می‌باشد را برابر می‌گزینند و از آن پیروی می‌کنند [یعنی از سخنان سست و بی‌پایه و اساس و آنچه شک و ابهام در آن راه دارد پیروی نمی‌کنند] و خدای متعال می‌فرماید این دسته از انسان‌ها هدایتم اللہ و اینها به هدایت و حق خواهند رسید «وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ» و اینها هستند که صاحبان عقل و اندیشه می‌باشند.

بعد امام علیه السلام می‌فرماید:

يَا هِشَامَ بْنَ الْحُكْمِ انَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ أَكْتَمَ لِلنَّاسِ الْحُجَّاجَ بِالْعُقُولِ وَأَضَى إِلَيْهِمْ بِالْبَيَانِ وَدَلَّهُمْ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ بِالْأَدَلَّةِ (بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۳۲؛ ج ۷۵، ص ۲۹۷).

ای هشام همانا خدای متعال به واسطه عقل، حجت را برای مردم تمام کرده و پیغمبران را به وسیله بیان یاری کرده و با دلیل و برهان بر رویت خویش و اینکه در عالم همه کاره خدادست و

همه کارها به دست اوست، راهنماییشان نموده است و فرموده: ان فی خُلُقِ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَالخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ - إِلَى قَوْلِهِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - يَا هِشَامُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ ذَلِكَ - ذَلِيلًا عَلَى مَعْرِفَتِهِ بِأَنَّ لَهُمْ مُّدَبِّرًا - فَقَالَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
وَالقَمَرَ - وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ - ان فی ذلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (مراة العقول، ج ۱،
ص ۳۸)، خدای شما خدائی است یگانه؛ جز او خدائی نیست و رحمان و رحیم است؛ در
آفرینش آسمان‌ها و زمین و تقاؤت شب و روز و کشتی‌هایی که به سود مردم در دریا روان است
و آبی که خدا از آسمان فرود آورد که زمین را بعد از مرده شدنش زنده گرداند و از همه جنبندگان
در آن پراکنده ساخت و گردش بادها و ابری که بین آسمان و زمین زیر فرمان الهی است،

نشانه‌ای است بر رویست و اینکه کار عالم به دست اوست برای مردمی که تعقل کنند.

علامه مجلسی می‌گوید: عبارت «لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» (بقره، ۱۶۳) (بحار الأنوار، ج ۹۲، ص ۱۱۴)

یعنی در اینها که گفته شد، علامت‌ها و نشانه‌ها و دلیل‌هایی است برای اثبات خدائی واجب الوجود
بالذات. زیرا تنها کسی که می‌تواند نیاز و فقر ممکنات و موجودات (غیر از خدا) را برطرف نماید، کسی
است که واجب الوجود بالذات است و ممکن نمی‌تواند نیاز ممکن را برطرف کند؛ آنکه خود فقیر است،
آنکه خود نیازمند و ندار است، نمی‌تواند دیگری را بی‌نیاز و دارا نماید چون از خود چیزی ندارد و ممکن
هم یعنی موجودی که فقر محض است. واجب الوجود بالذات است که به خودی خود پابرجا و بی‌نیاز
مطلقاً است و بنابر حکمت و مصالحی که همه عقول عالم از درک یک دهم پر نوک مرغی از آن هم
ناتوانند به طوری که هیچ مصلحتی از مصالح بندگانش را فرو گذار نکرده و از دست نمی‌دهد و فقط او
شایسته پرستش و بندگی است زیرا عقل به روشنی حکم می‌کند کسی که از همه جهات کامل است و از
هر عیب و نقیب پاک و دور است و قدرت و توانایی بر رساندن همه خوبی‌ها و ضررها دارد فقط او و فقط
اوست که شایسته پرستش است. وقتی محکم بودن و نظم این عالم دلیل بر یکی بودن مدبر و خالق این
عالی است دلیل بر یکی بودن کسی که مستحق عبادت است هم می‌باشد. همه این مطالب که بیان شد
برای آنها که عقلشان کامل است آشکار می‌باشد. این آیه به لازم بودن نظر و نگاه عمیق در خواص و آثار
مخلوقات راهنمایی می‌کند، و می‌فرماید به واسطه مخلوقات و خواص آنها بوجود خدا و بگانگی او و
قدرت و حکمت و فعل و سایر صفات الهی دلیل بیاورید (مراة العقول، ج ۱، ص ۴۰).

در ادامه روایت امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند:

يَا هِشَامُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ ذَلِيلًا عَلَى مَعْرِفَتِهِ بِأَنَّ لَهُمْ مُّدَبِّرًا فَقَالَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَ
النَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ان فی ذلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَقَالَ
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ يُحْرِجُكُمْ طَفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشْدَدَكُمْ ثُمَّ

و باز خدا می‌فرماید:

«يُحِبِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَ أَكْمَ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» (مرأة العقول، ج ۱، ص ۴۲) و
نیز می‌فرماید: «وَجَنَاثٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَرَزْعٍ وَتَخِيلٌ حِسْوانٌ وَغَيْرٌ حِسْوانٌ يَسْتَقِي بِمَاءٍ وَاحِدٍ
وَتُنَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ إِنْ فِي ذَلِكَ لِآيَاتِ لِقَوْمٍ يَقْلُونَ» (بحار الأنوار، ج ۳،
ص ۱۶؛ ج ۵۷، ص ۵۱).

این آیات که ذکر شد و آیات بسیار دیگری در کتاب الهی بر این مطلب یادآوری می‌نمایند که نظر و
نگاه عمیق و دقیق در خواص مخلوقات الهی لازم می‌باشد و بواسطه تعقل در این نشانه‌های الهی و
مخلوقات خدا دلیل‌های فراوان بر وجود خدا و یگانگی و قدرت و حکمت و سایر صفات او وجود دارد.

امام کاظم علیه السلام در ادامه روایت می‌فرماید:

«يَا هِشَامُ انَّ الْعَقْلَ مَعَ الْعِلْمِ فَقَالَ وَتَلَكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يُعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ»
«يا هشام ان العقل مع العلم فقال وتكل الامثال نصرها للناس وما يعقلها إلا العالمون»

(مرأة العقول، ج ۱، ص ۴۶؛ بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۳۴).

علامه مجلسی در این قسمت می‌فرماید: عقلی که در اینجا آمده است، به معنای تدبیر و تفکر در
خلق خدا و آفریده‌های او و دلیل و برهان آوردن بر وجود خدا و صفات کامله او بواسطه این تدبیر و تفکر
می‌باشد.

در ادامه روایت می‌فرمایند: خداوند کسانی که تعقل و فکر نمی‌کنند را نکوهش و سرزنش کرده است
و می‌فرماید کافران تعقل نکردند اگر تعقل می‌کردند ایمان می‌آوردند، آنها به جای تعقل، از پدران کافر
خود پیروی می‌کردند.

يا هشام: ثم ذم الذين لا يعقلون فقال «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْهَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ تَتَّبِعُ ما
أَفَقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ» یعنی اگرچه پدرانشان
جاھل بوده و فکر نمی‌کردند در امر دین و به حق هدایت نشده بودند با این حال از آنها پیروی

می کردند؟ و استفهام و سوالی که در اینجا آمده یا برای رد کار و عمل و تقلید آنها از پدرانشان

است یا اینکه برای تعجب از کار آنها می باشد (بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۳۴).

«وَمَثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمْثَلُ الَّذِي يَنْعُقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكُّمْ عُمُّى فَهُمْ لَا يُعْقِلُونَ مثُل این کافران در تعیت از پدرانشان مثل چهارپایانی است که نمی شنوند مگر ظاهر صدا را و به مفهوم و معنای آن توجه و فکر نمی کنند مگر اینکه در این صدا و دعوت، صلاح نفسانی و دنیابی آنها تامین شود» (بحار الأنوار، ج ۹، ص ۶).

این آیات به خوبی نشان می دهد که عقل فطری و خدادادی انسان او را به خیر و حقیقت می رساند و در صورتی که به ندای درون و عقل خود توجه کند و مثل حیوانات اسیر امیال و هوس ها و لذت های نفسانی خود نباشد و از پدران و اجداد خود هم تقلید کورکورانه ننماید، عقل او، او رانجات داده و به حقیقت و خیر خواهد رساند.

در قسمتی دیگر از روایت امام کاظم علیه السلام تبعیت از اکثریت را نکوهش کرده و می فرمایند:

يا هشام ثمَّ ذَمَّ اللَّهُ الْكُثْرَةَ فَقَالَ وَ انْطَعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضْلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

«ای هشام خدا تبعیت از اکثریت را نکوهش کرده است و فرموده «اگر بخواهی از اکثریت مردم پیروی کنی تو را از راه خدا بیرون می کنند» (الکافی، ج ۱، ص ۱۵؛ مرآۃ العقول، ج ۱، ص ۴۹) و فرموده: «وَقَالَ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (انعام، ۱۱۶) اگر از آنها بپرسی که چه کسی از آسمان باران را می فرستد و بواسطه آن زمین مرده را زنده می گرداند مسلماً می گویند خدا بگوستایش مخصوص خداست اما اکثریت آنها نمی داند (بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۳۵).

این آیات نشانگر آن است که مردم در مسیری قدم بردارند و عملی را انجام دهنده فقط به دلیل اینکه بیشتر مردم این کار را می کنند. نمی توان حق بودن آن مسیر و آن عمل را ثابت کرد بلکه چون بیشتر مردم به هوس ها و امیال نفسانی خود می پردازند از تعلق و تفکر دقیق باز مانده و غیر از راه حق رابر می گزینند. و اقرار کافران آنها که از آنها بپرسیده می شود خالق آسمان ها و زمین کیست؟ می گویند خدا و آنها که از آنها بپرسی چه کسی آب را فرو می فرستند و زمین مرده را زنده می کند؟ می گویند خدا؛ این نشان دهنده فطری بودن توحید است ولی کافران چون توجه و تعلق نمی کنند، به حق و توحید ایمان نمی آورند.

علامه مجلسی علیه السلام در ذیل آیه «إِنَّ فِي ذِلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ» (قاف، ۳۷) که در همین روایت

آمده می گوید:

ص۵۴).

امام کاظم علیه السلام در قسمتی از روایت می‌فرمایند:

ما بعث الله انبیاء و رسّلہ الی عباده الا لیعقلوا عن الله فاحسنهم استجابة احسنهم معرفة، و اعلمهم بأمر الله احسنهم عقلاً و اكملهم عقاً ارفعهم درجةً في الدنيا والآخرة. ای هشام خدا انبیاء و فرستادگانش را به سوی بندگانش نفرستاد مگر برای اینکه بندگان از جانب خدا خردمند شده و تقلّل کنند؛ پس هر کسی بهتر پیذیرد، معرفت و شناخت او بهتر است و آنکه به فرمان خدا داناتر است، عقلش نیکوتر است و کسی که عقلش کاملتر است، مقامش در دنیا و آخرت بالاتر خواهد بود. یعنی وقتی هدف بعثت و ارسال انبیاء و اوصیاء، معرفت و شناخت بندگان خدا باشد، هر کس معرفت و شناخت بهتری داشته باشد، بهتر هم می‌پذیرد و جواب می‌گیرد و کسی که عقل نیکوتری داشته باشد، به امر الهی عالم‌تر و عامل‌تر خواهد بود (همان، ص۵۶).

علامه رضی الله عنہ می‌گوید:

«عقل عن الله» در روایت، یعنی معرفت به خدا و صفات و احکام الهی برای او حاصل شود یا خدا به او عقل عطا کرده یا چیزهایی را بیاموزد که او را به خدا برساند؛ به این صورت که علم خود را از انبیاء و حجت‌های خدا دریافت کند - بدون واسطه یا با واسطه - یا اینکه به درجه‌ای از کمال عقل برسد که خدا بدون تعلیم از ناحیه‌ی بشر، علوم الهی را به او بدهد (بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۳۸).

امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند:

إِنَّهُ لَمْ يَخْفِ اللَّهُ مَنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنِ اللَّهِ - وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنِ اللَّهِ لَمْ يَعْقُدْ قَلْبُهُ - عَلَى مَعْرِفَةٍ ثَابِتَةٍ يَبْصِرُهَا وَيَجِدُ حَقِيقَتَهَا فِي قَلْبِهِ - وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ كَذَلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَ قَوْلُهُ لِفَعْلِهِ مُصَدِّقًا - وَسِرْرَةٌ لِعَلَانِيَّتِهِ مُؤَافِقاً (بحار الأنوار، ج ۷۵، ص ۳۰۲).

همانا از خدا نترسد (مثل ترس کودک از مادرش) کسی که عقل ندارد و از جانب خدا خردمند نگردد، و کسی که از جانب خدا خردمند نشود (معرفت به خدا و صفات و احکام خدا نداشته باشد و علوم الهی را نیاموخته باشد) دلش از معرفت ثابتی که با آن حقایق را ببیند خالی است و

کسی دارای چنین عقلی نخواهد شد مگر اینکه حرف و عملش یکی باشد و عمل او گفتارش را تأیید کند و بیرون و درون او، خلوت و جلوت او با هم موافق باشد (مرآة العقول، ج ۱، ص ۵۸). علامه الله می‌گوید: کسی در جمیع احوال ترک گناهان می‌کند، خدای متعال به او عقلی موهبت کرده باشد که به واسطه آن عقل، حقیقت خیر، شر، خوبی و بدی را ببیند و بوی بد گناه را استشمام کند. این حدیث طولانی امام کاظم علیه السلام خطاب به هشام، آکنده از القای این مفهوم است که عقل به سادگی و به صراحت به دین دعوت می‌کند و دین را درک می‌نماید و آن را تصدیق می‌کند. از این رو همین عقل عرفی و خدادادی بشر برای تبیین و اثبات آموزه‌های دین کافی است و نیازی به پیچیدگی‌های عقل انتزاعی فلسفی نیست.

در حدیثی دیگر آمده است:

«حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ النَّبِيٌّ وَالْحُجَّةُ فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ وَبَيْنَ اللَّهِ الْعُقْلُ» (کافی، ج ۱،

ص ۲۵؛ مرآة العقول، ج ۱، ص ۸۰).

امام صادق علیه السلام فرمودند: پیامبر حجت و دلیل خدا بر بندگان است و عقل، حجت و دلیل بین بندگان و خداست. علامه می‌گوید: «الحجۃ فیما بین العباد و بین اللہ» یعنی با عقل فطری بندگان خدا به وجود خدا معرفت دارند، دلیل و حجت بین خدا و بندگانش در شناخت خدا وجود عقل است؛ عقلی که موهبت الهی است. و اینکه در حدیث آمده است پیامبر حجت خدا بر بندگان است، یعنی با آمدن پیامبر، دیگر انسان‌ها عذری در عدم شناخت خدا و صفات و احکامش نخواهند داشت.

علامه ادامه می‌دهد:

ستون و پایه شخصیت انسان عقل اوست زیرکی و درک و نگهداری و دانایی انسان از عقل او سرچشمeh می‌گیرد و با عقل، انسان کامل است و عقل، راهنما و بینا کننده و کلید کار اوست و چون عقلش به نور خدایی و نور علم و ائمه طاهرین تأیید شد، داشمند و حافظ و ذاکر و باهوش و فهمیده خواهد بود؛ از این رو می‌داند چگونه و چرا و کجاست و خیر خواه و بدخواه خود را می‌شناسد و در یگانگی خدا و اعتراف به فرمانش خالص می‌شود (همان، ص ۸۲).

نتیجه گیری

در نتیجه علامه مجلسی الله در بحث خود در روایات عقل و جهل می‌خواهد بر این مهم تأکید کند که عقل انسان از بیرون به عنوان منبع معرفت بخش پذیرفته نیست. این روش فلسفه است که گمراه هستند و به عقل ناقص خود برای کسب معرفت تکیه کرده‌اند. بلکه عقل عرفی و غیر فلسفی و غیر اختراعی انسان به گونه‌ای است که خود ذاتاً به دنبال درک خیر و شر، سعادت و شقاوت، نجات و

اللهم
صلّى اللهم

دوفصتنهه پژوهشی - اطلاع‌رسانی ■ شماره چهاردهم - پاییز - زمستان ۹۱

۲۲

هلاکت و منفعت و مضرت است. از این رو وقتی به کار بیفتند و تعقل کرد، قطعاً خدا را درک خواهد کرد و خیر بودن دین را تأیید خواهد نمود و آموزه‌های دینی را نیز تصدیق خواهد کرد. علامه نشان می‌دهد که عقل منزع و مستقل و فلسفی مورد ذم و انکار روایات است و روایات تنها بر به کار انداختن عقل ساده و همگانی که قطعاً به خیر بودن دین خواهد رسید و انسان را به وجود و صفات خدا خواهد رساند تأکید کرده‌اند.

كتابنامه

- بحار الأنوار، مجلسی (علامه)، محمد باقر، چاپ سوم، مؤسسه وفاء، بيروت، ۱۴۰۳ق.
- بحار الأنوار، مجلسی، محمد باقر، ۱۳۶۳، چاپ دوم، تهران، نشر دار الكتب الاسلامیه.
- روضه المتقدن فی شرح من لا يحضره الفقيه، مجلسی، محمد تقی، چاپ دوم، بنیاد فرهنگ اسلامی، قم، بی تا.
- شرح اصول الكافی، محمد بن ابراهیم صدرالدین الشیرازی، ج ۱.
- العین، الفراھیدی، ابو عبد الرحمن الخلیل بن احمد، ج ۱، بی جا، بی نا، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- غرر الحكم، آمدی، عبد الواحد، ۱۳۶۶، چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه تهران.
- قاموس المحيط، فیروز آبادی، مجد الدین.
- کافی، کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۶۳، چاپ پنجم، تهران، نشر دار الكتب الاسلامیه.
- کتاب الأربعین، مجلسی، محمد باقر، دار الكتب العلمیه اسماعیلیان، نجفی - قم ۱۳۹۹ق.
- مرآة العقول، مجلسی، محمد باقر، مجلدات مختلف، چاپ دوم، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
- معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، ج ۴.
- مفردات راغب، راغب اصفهانی، حسين بن محمد، ۱۴۱۲ق، چاپ اول، دمشق، نشر دار العلم الدار الشامیه.
- المیزان، طباطبائی، محمد حسین، ۱۳۷۴، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، چاپ پنجم، قم، دفتر نشر اسلامی جامعه مدرسین.
- نظریه تربیتی اسلام، زاهدی، مرتضی، ۱۳۸۵، چاپ اول، تهران، مؤسسه فرهنگی صابرہ.

