

در سه شماره گذشته به تشریح امور بیاد شده در زیر پرداختیم:

- ۱ - تاریخ طرح مسأله
- ۲ - مقصود از «حسن ذاتی» چیست؟
- ۳ - آراء و نظریات گوناگون در مسأله.
- ۴ - آیا نزاع کلی است یا جزئی؟
- ۵ - ملاک‌های تحسین و تقبیح.
- ۶ - فقاوت عقل نظری و عملی.
- ۷ - تحسین و تقبیح عقلی از بقینیات است نه از مشهورات.
- ۸ - قضایای خود معیار در عقل عملی.
- ۹ - دلائل سه گانه قائلان به حسن و قبح عقلی.
- ۱۰ - قرآن و مسأله حسن و قبح عقلی.

داین شماره با تحلیل ادله منکران حسن و قبح که متکلمان اشاعره، اقامه کرده اند آشنا می‌شویم، و تها مسأله‌ای که باقی مانده، نتایج این بحث گسترده است که در شماره آینده به خواست خدا منتشر می‌شود.

در میان متكلمان اسلامی، گروه اشاعره به انکار حسن و قبح عقلی برخاسته و خرد را ناتوان تر از آن یافته اند که بتواند درباره زیبائی و نازبائی یک رشته افعال، داوری نماید اینکار اشاعره، زنده کننده خاطره تلح سو福سطائیان یونانی است که به شیوه های مختلف، به انکار حقائق و عینیت های خارجی برخاسته و حتی در وجود خود نیز، شک و تردید کردن. آنچه از تلحی انکار اشاعره می کاهد این است که گروه متأخر از این فرقه، وقتی در برابر دلائل خرد کننده عدلیه تاب مقاومت نیاوردن، فوراً برای حسن و قبح یک رشته معانی (یا به عبارت صحیح تر یک رشته ملاکات) تراشیده اند، برخی را پذیرفته و برخی دیگر را انکار نموده اند، تا آنجا که بعضی از آنها، حسن و قبح به معنی درک استحقاق ثواب و عقاب را مورد انکار قرار داده و دیگر معانی و ملاکات را پذیرفته است، این گروه به ظاهر پرچم انکار به دست گرفته اند ولی در درون، یک درک همگانی از زیبائی و نازبائی برخی از اشیاء دارند.

هیچ انسانی نمی تواند، یک رشته اندیشه های ثابت و دائم را در قلمرو باید و نباید ها انکار ورزد، واگر از او پرسند که پاسخ نیکی را به نیکی یا نیکی را به بدی دادن چگونه است؟ می گوید:

اولی خوب و دومی بد بوده و هست و خواهد بود، هر انسان دور از مناقشات کلامی، یک رشته کارها را برای خود و برای دیگران خوب، و یک رشته دیگر را برای خود و دیگران بد می اندیشد و بر محبوبیت همگانی برخی، و منفور بودن برخی دیگر، داوری می نماید و اگر هم در همه موارد نتواند بر کرسی داوری بنشیند، می تواند در مواردی، قاطعانه داوری نماید.

آنگاه که از انسان من حیوانی کثار ببرود و من اصیل انسانی، تجلی کند افعال ارزشمند و ضد ارزش از هم جدا می شوند و به دیگر سخن، در این موقع گروهی از کارها، مناسب با ذات و برخی دیگر نامناسب جلوه می نماید.

هرگز معنی حسن و قبح عقلی این نیست که خرد، واقعیتی از واقعیتها را، منهای مسئله ملائمت با ذات و یا منافرت با آن، درک کند، همچنانکه جریان در درک قوانین کلی فلسفی و ریاضی و هندسی چنین است، بلکه اگر ذات انسان و مسئله ملائمت و منافرت

با ذات، کنار برود. حسن و قبح ، تحقق پیدانمی کند، توصیف در مرحله ای است که پای سنجش اعمال، با ذات انسان به میان آید، در این صورت است که زیبائی و زشتی افعال، خود را نشان می دهند، اگر مقصود کسانی که می اندیشنند: معنی حسن و قبح افعال این است که خرد، واقعیتی از واقعیات را کشف می کند، همین است که ما یادآور شدیم کاملاً منطقی است و در غیر این صورت سخن پا بر جائی نیست، زیرا همان طور که در «ذاتی بودن حسن و قبح» یادآور شدیم، هرگز باقطع نظر از سنجش فعل با طبیعت علوی انسان، واقعیتی به نام حُسن و قبح وجود ندارد و به تعبیر دیگر: واقعیت فعل وجود دارد، ولی صفت آن به نام «حسن» و «قبح» واقعیتی ندارد و آنگاه این صفت تجلی می کند که پای مقایسه فعل با طبیعت ملکوتی انسان به میان آید.

با توجه به این اصل، اکنون به نقل دلائل و سخنان متکلمان از اشاعره می پردازیم که برخلاف آگاهی درونی خود، زبان به انکار می گشايند و منکر ادراک حسن و قبح عقلی می گرددند، اينک دلائل آنان:

الف – اگر بدیهی بود، همه در آن یکسان بودند

اگر حسن و قبح یک رشته از افعال بدیهی بود، لازم بود در دریف قضایای بدیهی مانند «کل از جزء خود بزرگتر است» قرار گیرد و حال آنکه این دو قضیه (عدل حسن و ظلم قبیح است) در پیشگاه عقل باقضیة (کل بزرگتر از جزء است) یکسان نمی باشند، به گواه اینکه دومی مورد اتفاق، و اولی مورد اختلاف می باشد.

این استدلال در حقیقت اشکالی است بر نخستین دلیلی که از قائلان بر حسن و قبح ذاتی نقل کردیم زیرا آنان بر حسن برخی از افعال و زشتی برخی دیگر ادعاء بداهت نمودند از این جهت منکر، به نفی بداهت آنها پرداخته به گواه اینکه مورد اتفاق نیست.

پاسخی از این اشکال

محقق طوسی از این اشکال در تجزید الاعتقاد چنین پاسخ می گوید:

و يجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور

علوم بدیهی برای خود مراتبی دارد وجود مراتب، معلوم تفاوتهایی است که در ناحیه تصور موضوع و محمول آن قضایا موجود است.

توضیح آنکه: قضایای بدیهی ششگانه که در منطق بیان شده است، همگی از نظر بداهت دریک درجه نیستند زیرا قضایای بدیهی اولی که تنها تصور اطراف قضیه (موضوع و محمول) در تصدیق آن کافی است، واضح‌ترین ادراکات عقلی است و پنج قسم دیگر، از نظر بداهت به پایه آن نمی‌رسند، بنابراین، وجود تفاوت، دلیل بر بدیهی نبودن قضیه نیست و گرنه باید قضایای بدیهی، همگی به همان قسم نخست، منحصر باشند.

گذشته از این در همان قضایای بدیهی اولی نیز ممکن است تفاوتی وجود داشته باشد، زیرا تصور برخی از مفاهیم، از تصور برخی دیگر آسانتر است، مثلاً قضیه «هر موجود امکانی، محتاج به علت است» از قضایای بدیهی اولی می‌باشد، زیرا اگر مفاهیم «امکان» و «احتیاج» و «علت» درست تصور شوند، تصدیق آن ضروری است، اما در عین حال بداهت آن در مرتبه بداهت قضیه «کل از جزء خود بزرگتر است»، نمی‌باشد، حال اگر تفاوتی در تصدیق قضایائی مانند «عدالت نیکو است» و «انسان عادل، شایسته مدح و پاداش است» و «عدد یک نصف عدد دو می‌باشد» و «کل از جزء خود بزرگتر است» وجود دارد به خاطر تفاوتی است که بر ادراک مفردات و اجزای تشکیل دهنده آنها حاکم است.

فرض می‌کنیم سخن مستشکل صحیح و پابرجاست ولی وجود تفاوت، نافی عقلی بودن حسن و قبح نیست زیرا ممکن است خرد، در مرحله نخست، مطلبی را درک نکند، ولی پس از غور و دقت برآن دست یابد، و نیاز به تأمل، دلیل بر نیاز او به تذکر شرع نیست و آنچه برای ما مطرح است عقلی بودن حسن و قبح است نه بدیهی بودن آن، مثلاً اثبات تجرد روح، عقلی است نه شرعی، هر چند بدیهی نیست.

خلاصه: نتیجه استدلال مستدل بر فرض صحت، جز این نیست که مسئله «حسن و قبح» بدیهی نیست، آن‌هم در ردیف «کل بزرگ‌تر از جزء است» نه اینکه عقلی نیست و در قضاؤت و داوری به شرع نیاز داریم ونتیجه‌این بیان، جز نفی نخستین برهان قائلان به تحسین و تقبیح عقلی چیز دیگری نیست و هرگز مثبت مدعای منکر نمی‌باشد.

پاسخ دیگر از این اشکال

علت تفاوت، این است که دو فرق اساسی میان این دو نوع قضایا وجود دارد:
۱— قضیه «کل از جزء خود بزرگتر» است و «عدد یک، نصف عدد دو می‌باشد»

از مدرکات عقل نظری است در حالی که قضیه «عدل نیکو و ظلم ناپسند است» از مدرکات عقل عملی است.

۲— قضایای نخست از یقینیات می‌باشد و برای آنها وراء حکم عقل، واقعیتی عینی یافت می‌شود ولی قضایای گروه دوم از مشهورات بوده و واقعیت آنها همان تطابق آراء عقلاء برآنها است و غیر از این، واقعیتی در جهان تکوین ندارند.^۱

ارزیابی این پاسخ

این پاسخ دردی را درمان نمی‌کند زیرا:

اولاً: در بحثهای مقدماتی (مقدمه هفتم) ثابت کردیم این قضایا (العدل حسن—الظلم قبیح) از مشهورات صرفه که غیر از شهرت و توافق آراء عقلاء برآنها، واقعیتی نداشته باشد، نیست و عقل نظری و عملی هم، دوقوه مجزا و مستقل نمی‌باشد، بلکه قوه واحدی هستند که کار آن ادراک معانی کلی است و تنها تفاوت به اعتبار مدرکات است که گاهی مدرک، ارتباط مستقیم با عمل ندارد و گاهی مستقیماً به عمل و رفتار انسان مربوط است.

ثانیاً: تکیه گاه اشکال کننده این است که شما می‌گوئید: پاره‌ای از قضایای اخلاقی مثل حسن عدل، وقبح ظلم، بدیهی است و عقل خود، مستقل آنها را درک می‌کند، در این صورت باید این قضایا که در حوزه «عقل عملی» هستند و از مشهورات به شمار می‌روند در ردیف قضایای بدیهی عقل نظری قرار گیرند. در حالی که چنین نیست و میان آنها تفاوت است. در این صورت بیان ماهیت دونوع از قضایا و تفاوت آنها از دو جهت و پذیرفتن اصل تفاوت، یک نوع پذیرفتن اشکال است، چیزی که هست، پاسخگو، منشأ و سرچشمۀ تفاوت را بیان می‌کند نه اینکه اشکال را پاسخ می‌گوید.

ب— دروغ مصلحت آمیز، قبیح نیست

اگر افعالی چون دروغگوئی قبح ذاتی داشته باشد باید در همه حالات و در همه

۱— اصول الفتاوى مظفر ص ۲۳۱. والمنطق نیزنگارش او ص ۲۳۰ در بحث مربوط به مشهورات.

شرط دارای چنین ویزگی گردد در صورتی که اگر مصلحت مهمی چون نجات پیامبر از خطر دشمن، متوقف برگفتن دروغی باشد، نه تنها قبیح نیست، بلکه زیبا و قابل ستایش است.

آنچه نگارش یافت مطابق تقریر علامه در «کشف المراد»^۱ است ولی «قوشچی» در تقریر آن می‌گوید:

اگر حسن و قبیح، عقلی بود هیچ گاه نباید حسن مبدل به قبیح و قبیح مبدل به حسن گردد و حال آنکه کذب قبیح، گاهی زیبا به شمار می‌رود، و این در صورتی است که موجب نجات پیامبر(ص) خدا از هلاکت باشد همچنانکه صدق زیبا اگر موجب هلاکت نبی شود، قبیح نامیده می‌شود.^۲

پاسخ اشکال

محقق طوسی (ره) در یک عبارت کوتاه و گویا، به این اشکال چنین پاسخ می‌دهد:

یجوز ارتکاب اقل القبیحین.

معنی: ارتکاب یکی از دو فعلی که قبیح کمتری دارد، جائز است.

فضل قوشچی در تقریر این پاسخ می‌گوید:

دروغگوئی و راستگوئی در فرض مذکور بر قبیح و حسن خود باقی است، لکن ترک نجات پیامبر(ص) نسبت به دروغگوئی، قبیح بیشتری دارد، در این صورت خرد حکم می‌کند که آن فعلی را که قبیح کمتری دارد (کذب) انجام گیرد.

وی پس از تقریر جواب یاد شده، بدون آنکه اشکال کند وارد بحث دیگری می‌شود و به ظاهر، گویا پاسخ خواجه را از استدلال اشاعره می‌پنیرد و از آن می‌گذرد.

ما نیز همین پاسخ را کافی دانسته و نکته‌ای را به عنوان توضیح یادآور می‌شویم و

آن اینکه:

در مثال فوق دو مطلب، مطرح است یکی قبیح فعلی و دیگری قبیح فاعلی، مثلاً

۱ - کشف المراد ص ۲۳۶، شرح قوشچی ص ۳۳۹، همچنین مراجعت شود به اربعین فخر رازی مقاله ۲۵ ص ۲۴۶ و رجوع شود به «نهاية الأقدام» شهرستانی قاعدة ۱۷ في التحسين والتقييم ص ۳۸۰ - ۳۷۰.

دروغگوئی در فرض مذکور دارای قبح فعلی می‌باشد و از این جهت قبیح و نازیبا بوده و نیکو و زیبا نمی‌باشد ولی قبح فاعلی ندارد و فاعل شایسته مدح و ستایش است. و به عبارت دیگر در فرض مذکور یک فعل تحقق یافته است و دو عنوان برآن مرتب می‌باشد، به اعتبار اینکه این فعل (اخبار) مطابق با واقع نیست، معنون به عنوان کذب است و قبیح می‌باشد و باعتبار اینکه موجب رهائی پیامبر(ص) از دست دشمن است، حسن و زیبا است و در حقیقت، فعل دارای دو عنوان از عناوین مدح آور و ذم آور می‌باشد ولی عنوان مدح آن، بر عنوان ذم آن رجحان دارد و در این شرایط خرد داوری می‌کند که انسان فعل ارجح را بر فعل راجح مقدم بدارد و تقدیم ارجح بر راجح از عناوینی است که مستلزم مدح فاعل می‌گردد.^۱

پاسخی دیگر از استدلال

برخی می‌گویند افعال از نظر حسن و قبح به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱— افعالی که حسن و قبح، ذاتی آنها است مثل عدل و ظلم، و در هیچ شرایطی ممکن نیست، عدل نازیبا، و ظلم زیبا شود.

۲— افعالی که بالذات حُسن و قبح ندارند، بلکه زمینه حسن و قبح در آنها موجود است و به اصطلاح نسبت به حسن و قبح مقتضی می‌باشند (نه علت تامه) مانند احترام به دوست و یا اهانت به او، که اگر جهت دیگری بر آنها ضمیمه نگردد «مقتضی» اثر خود را می‌بخشد و اثر خود را ظاهر می‌سازد ولی گاهی با ضمیمه شدن اموری «مقتضی» اثر خود را از دست داده و زمینه، خنثی می‌شود و این در صورتی است که احترام او موجب تعذر و ظلم بر دیگری گردد.

۳— افعالی که نه بالذات زیبا و نازیبا می‌باشند و نه زمینه آن دو، در آنها هست، بلکه حُسن و قبح آنها به عناوینی است که بر آنها عارض می‌گردد و با آنها ارتباط مستقیم دارد، مانند عنوان ضرب (زدن یتیم) که برای تأدیب حَسَن است و برای انتقام جوئی و

.....
۱— عبارت اخیر، توضیح عبارتی است که علامه در «کشف المراد» به عنوان پاسخ از اشکال مذکور آورده است آنجا که می‌گوید:

ولان جهة الحسن هو التخلص وهي غير منفكة عنه وجهة القبح هي الكذب وهي غير منفكة عنه فما هو حسن لم ينقلب قبيحاً وكذا ما هو قبيح لم ينقلب حسناً (ص ۲۳۷).

تشفی، قبیح است.

حال با توجه به این مطلب پاسخ استدلال این است که عنوان صدق و کذب از آن افعالی است که حُسن و قبح آنها ذاتی نیست، بلکه عرضی است، از این جهت ممکن است با عروض عناوینی مانند عدل و ظلم، حُسن و قبح آنها تغییر نماید.^۱

ارزیابی این پاسخ

این پاسخ چندان استوار نیست زیرا درست است که گاهی فعلی مانند «صدق» متصف به «قُبیح» و یا «کذب» متصف به «حُسن» می‌شود، لکن معنای آن این نیست که حُسن صدق، مبدل به قبح، و قبح کذب، مبدل به حُسن گردد، بلکه در موقعی که عناوین دیگری چون تخلص و هلاک نبی بر فعل عارض می‌شود (به خاطر اینکه درجه حُسن و قبح این عناوین، یکسان نیست و حُسن و نجات پیامبر بر قبح دروغگوئی رجحان دارد) عنوان سومی پدیدمی‌آیدو آن، عنوان تقدیم فعل ارجح و اهم بر راجح و مهم است و ناگفته پیدا است که چنین تقدیمی از مصاديق عدل است (هر چیز را درجای مناسب خود نهادن) و در نتیجه، دروغگوئی برای نجات پیامبر(ص) فعلی است حَسَن، و فاعل آن مستحق مدح و پاداش می‌باشد و هرگز حُسن و قبح هیچ فعلی دگرگون نمی‌گردد.

و مورد مثال از مقوله تقدیم ارجح است به نام «نجات نبی» بر «راجح» (ترک دروغ) و یا تقدیم قبیحی است مانند دروغ بر اقبحی، مانند (هلاک نبی) بدون آنکه کوچکترین دگرگونی در حُسن و قبح اشیاء پدید آید.

اگر ما این نکته را مورد توجه قرار دهیم که اصول مسلم فضائل و ارزش‌های اخلاقی (که حسن راستگوئی و قبح دروغگوئی، نمونه‌هایی از آنها می‌باشند) نمودارهای از فطرت و سرشنست پاک انسان و کششهای ملکوتی او است که خود جلوه‌ای از روح خداوندی می‌باشند (توضیح این قسمت خواهد آمد) اذعان خواهیم کرد که نمی‌شود حُسن و قبح آنها متغیر و ناپایدار باشد، جاودانگی و ثبات آنها نموداری از ابدیت ذات و صفات آفریدگار انسان و جهان می‌باشد.

* * *

.....
۱ - اصول الفقه ج ۱ ص ۲۲۹ و ۲۳۲.

ج - اگر انجام قبیحی (کذب) را وعده داد...

اگر کسی بگوید فردا دروغ خواهم گفت، آیا دروغ گوئی او به عنوان عمل به وعده، قبیح است یا نه؟ اگر بگوئید قبیح است، پس چگونه می‌گوئید عمل به وعده و یا پیمان حسن ذاتی دارد، در حالی که این کار، معنون به عنوان عمل به پیمان، بلکه خود او است و اگر بگوئید زیبا و درخور ستایش است، پس قبیح دروغگوئی زایل گردیده و ذاتی بودن بی معنی شده است، سعدالدین تفتازانی این استدلال را چنین بیان کرده است:

لوکانا بالذات لما اجتمعاً كما في اخبار من قال لا كذبن غداً^۱

این استدلال به اندازه‌ای سست و ناتوان است که از هر دو طرف مورد حمله قرار گرفته و برآن پاسخ گفته شده مثلاً آمدی که خود از سران اشاعره در قرن ششم اسلامی است و کتاب او در «علم اصول» به نام الاحکام شهرت به سزاگی دارد از این استدلال دو پاسخ گفته است وی می‌گوید:

۱ - دروغ گوئی در روز موعود از نظری زیبا است چون عمل به وعده است، و از نظری زشت است چون دروغگوئی است.

۲ - در این شرایط هردو صورت قضیه قبیح و زشت است، هم دروغگوئی (که قبیح ذاتی دارد) و هم راستگوئی (که مایه تخلف وعده است^۲).

علّامه در کشف المراد در پاسخ این استدلال که یک نوع لغز و احجه گوئی است می‌گوید:

راستگوئی متعین است و باید دروغ ترک شود زیرا ارتکاب دروغ دو جهت قبیح دارد، یکی تصمیم بر دروغ و دیگری ارتکاب آن، ولی راستگوئی یک جهت قبیح دارد و آن وفا نکردن به وعده خود می‌باشد.

این پاسخهای سه گانه از موافق و مخالف بسان‌اصل استدلال ناتوان و ناستوار است و تأمل، سستی آنها را روشن می‌سازد.

* * *

۱ - شرح المقاصد ص ۱۴۸ - ۱۵۳.

۲ - الاحکام ج ۱ ص ۷۹.

پاسخ صحیح

ما در پاسخ این اشکال دو سخن داریم:

۱— این اشکال بیش از هر چیز به یک معما و لغزش باحت دارد و یا به اصطلاح اهل منطق، شبههای است در مقابل یک مطلب بدیهی و برفرض اینکه انسان نتواند به آن پاسخ دهد نباید از یک مطلب روشن و بدیهی صرف نظر کند، ما وقتی در یک فضای آزاد و سالم بیندیشیم، و از هرگونه جاذبه و عاملی غیر از فطرت و عقل خود، رها گردیم، حُسن راستگوئی و قبح دروغگوئی را درک می‌کنیم، حال چگونه ممکن است به خاطر پاره‌ای از شباهات که احياناً حل آنها دشوار است از این حکم روشن و بدیهی دست برداریم؟!

۲— در مثال یاد شده، امر مردد است میان وفای به وعده و ارتکاب دروغ، و تخلف از وعده و ترک دروغ (خواه اصلاً سخنی نگوید یا اینکه سخن راست بگوید) بنابراین نباید امر را مردد میان راستگوئی و دروغگوئی وانمود کرد (آنگونه که در اصل اشکال و پاسخ آمدی و علامه آمده است) دراین صورت، پاسخ اشکال این است که «وفای به عهد» موقعی مستحسن است که متعلق «عهد» فعل راجح و ممدوح باشد، نه قبیح و رشت یا لااقل دارای قبح نباشد مثلاً اگر کسی به یک فرد که قصد قتل بی‌گناهی را دارد، وعده دهد که دراین جنایت او را کمک خواهد کرد هرگز عمل به چنین وعده‌ای هیچ حسنی ندارد و در مثال مزبور، هم وعده دروغ گفتن از عناؤین ناپسند و نازبیا است و چنین وعده و عمل به آن، کوچک‌ترین حُسن و زیبائی ندارد، دراین صورت استدلال از پایه ویران می‌گردد.

د— تحسین و تقبیح عقلی تعیین تکلیف برای خدا است

سخن چهارمی که به عنوان دفاع از نظریه اشعاره مطرح می‌شود و ظاهری حق به جانب دارد، این است که براساس نظریه حُسن و قبیح عقلی، پاره‌ای از افعال قبح ذاتی دارد و قبح این افعال را عقل درک می‌کند.

و از طرفی هم عقل حکم می‌کند که افعال قبیح از خداوند صادر نمی‌شود و معنای این سخن، چیزی جز تعیین تکلیف و محدود کردن قدرت خداوند، نمی‌باشد و این مطلب مورد قبول هیچ یک از طرفین بحث (عدلیه، اشعاره) نمی‌باشد. این تیمیه که از پیروان

بی چون و چرای حنابله است در این مورد می‌گوید:

فجعلوا يوجبون على الله سبحانه ما يوجبون على العبد ويحرمون عليه من جنس ما
يحرمون على العبد ويسمون ذلك، العدل والحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمتهم^۱
برخدا لازم می‌کنند، آنچه را که برعبد لازم می‌دانند و بر او تحریم می‌نمایند آنچه را که بریند او
تحریم می‌کنند و نام آن را «عدل» و «حكمت» می‌نامند در حالی که خرد آنان از شناخت حکمت اوناتوان
است.

پاسخ

مستدل ، مسأله موردب بحث را با مسأله دیگری که فعلاً برای ما مطرح نیست ، خلط
کرده است ، مسأله موردب بحث این است که آیا عقل و خرد را یارای درک زیبائی و زشتی
افعال هست یا نیست ، عدلیه می‌گویند آری ، منکران می‌گویند نه ، بلکه باید زیبائی و
زشتی از جانب شرع ثابت گردد .

در درون این مسأله هیچ نوع طرح تکلیفی برای خدا نیست آری به دنبال آن ،
مسأله دیگری است به نام ملازمه میان حکم عقل و شع و آن اینکه اگر خرد ، زشتی چیزی
را درک کرد و فرمان به ترک آن داد ، در قلمرو شرع نیز جریان چنین است ، یعنی شارع
نیز آن را رشت خوانده و فرمان بر ترک آن خواهد داد .

اگر مسأله توهمن طرح تکلیف برای خدا هست در مسأله دوم است نه در مسأله
نخست که فعلاً موردب بحث است .

گذشته از این ، مستدل ، میان کشف حقیقت در نزد شارع و حکم بر او ، خلط
کرده است و این مطلب با تحلیل موضوع در مورد انسان روشن می‌گردد ، اینک بیان آن .
علم و حکمت و عدل ، به طور مسلم از اوصاف کمال وجودی به شمار می‌روند .
آن کس که آگاهانه و حکیمانه و بر اساس عدل تصمیم گیری می‌کند از کمال وجودی
خاصی برخوردار است ، اگر ما در باره انسانی که برخوردار از صفات علم و حکمت و عدل

۱ - مجموعه الرسائل الکبری ج ۱ ص ۳۳۳ رساله هشتم ، و نیز «اسفراینی» متوفی ۴۷۱ هجری در کتاب
«التبصیر فی الدین» ص ۱۵۳ ، دلیل یاد شده را چنین تقریر می‌کند :
ان من زعم ان العقل يدل على وجوب شئ ، يفضى به الامر الى اثبات الوجوب على الله سبحانه لأنهم يقولون اذا
شكر العبد الله ، وجب على الله الثواب ، وات عقل يقبل الوجوب عليه ولا واجب الابجوب وليس فوقه سبحانه بوجوب .

است به قضاوت نشسته و بگوئیم هرگز از او افعالی که نمایانگر جهل و ظلم و عبث و بیهودگی است صادر نمی‌شود آیا عقل ما برای او تعیین تکلیف می‌کند؟ یا اینکه عقل ما تنها از یک نظام کامل و خط مشی ثابتی که لازم کمال وجودی او است، پرده بر می‌دارد و به تعبیر دیگر: عقل، واضح و تعیین گر تکلیف بر او نیست، بلکه کافش واقعیت است.

این بیان که در مورد حکمت عملی و بایدها و نبایدهای اخلاقی بیان گردید، در قلمرو حکمت نظری نیز جاری است زیرا وقتی یک دانشمند علوم طبیعی روابط پدیده‌های عالم طبیعت را بیان می‌کند و می‌گوید فلان پدیده باید در فلان شرایط قرار گیرد تا یک اثر معین بر آن مترب گردد، هرگز در مقام وضع قانون و تعیین خط مشی برای پدیده‌های طبیعی نیست، بلکه هدف و نقش او کشف قوانین ثابت بر نظام هستی است.

وقتی عالم آفرینش، فعل خدا است و نظامی ثابت و قوانینی خدشه‌ناپذیر بر آن حاکم است و این نظام بر اساس علم و حکمت و عدل استوار است، خرد کشف می‌کند که از آفریدگار جهان، فعلی قبیح (مخالف علم و حکمت و عدل) صادر نمی‌شود و اراده و قدرت او بر این امور تعلق نمی‌گیرد، همان گونه که به محال ذاتی چون اجتماع نقیضین تعلق نمی‌گیرد و این نوع عدم تعلقها خواه به صورت محال عادی (کارهای غیر حکیمانه) یا به صورت محال ذاتی (اجتماع نقیضین) ارتباطی به محدود ساختن قدرت او ندارد. اتفاقاً برخی از منکران حسن و قبیح، در مواردی جمله‌ای دارند که با آنچه که بیان کردیم کاملاً مطابق است.

مثال‌انسفي (متوفی ۵۳۷) در کتاب «العقائد النسفية» صفحه ۱۶۴ در مسأله لزوم بعث پیامبران چنین می‌گوید:

وفي ارسال الرسل حكمة: در اعزام پیامبران حکمت ومصلحت است.

ونفتازاني در شرح عبارت ياد شده می‌گوید:

إى مصلحة وعاقبة حميدة وفي هذا اشارة الى ان الارسال واجب لا بمعنى الوجوب على الله بل بمعنى ان قضية الحكمة تقتضيه لما فيه من الحكم والمصالح.

در اعزام پیامبران مصلحت است، و عبارت مصنف حاکم است که ارسال انبیاء واجب است ولی نه به این معنی که بر خدا واجب است، بلکه مقصود این است که در این کار، مصالح حکیمانه موجود است.

این متكلم اشعری در این مسأله به همان حقیقت رسیده است. که ما قبلًا شرح دادیم.

هـ - جبرا حسن و قبح سازگار نیست

اشاعره از طرفی انسان را در افعال خود مجبور می‌دانند. و از طرفی هیچ یک از دو طرف بحث (عدلیه، اشاعره) تردید ندارد که اگر کسی در انجام فعلی فاقد اختیار باشد، نمی‌توان کارهای او را به حسن و قبح توصیف کرد، نتیجه این دو مقدمه این است: بحث درباره حسن و قبح عقلی افعال انسان، بخشی است که فاقد موضوع است (چون موضوع حسن و قبح افعال مختار است و انسان از نظر اشاعره فاعل مجبور می‌باشد).

بدیهی است که در این قیاس، عمدۀ اثبات مقدمه اول (صغری) است زیرا همانگونه که در متن دلیل اشاره شد مقدمه دوم (کبری) مسلم و یقینی است حال ببینیم دلیل آنها برای اثبات صغری چیست؟

اشاعره و جبرا در افعال

ما دلیل اشاعره را از شرح تجرید فاضل قوشچی^۱ که خود یکی از چهره‌های سرشناس مذهب اشعری است، نقل می‌کنیم وی می‌گوید: انسان وقتی کاری را انجام می‌دهد «فعل» او از دو حالت بیرون نیست:

۱ - پس از تعلق اراده، طرف فعل واجب می‌گردد و طرف عدم ممتنع می‌شود و به دیگر سخن: «(فعل) در قلمرو قدرت قرار می‌گیرد و ترک، از آن، خارج می‌شود، این فرض همان قول به جبرا است که اشعری به دنبال آن است و با گزینش آن استدلال بر انکار حسن و قبح عقلی کاملاً صحیح می‌باشد زیرا فعل غیراختیاری از دائره حسن و قبح کاملاً بیرون است.

۱ - شرح تجرید ص ۳۳۹، فخر رازی در کتاب «المحصل» ص ۲۹۳ و نیز در کتاب «اربعین» ص ۲۴۶ - ۲۴۹ دلیل یاد شده را به صورت فشرده چنین نقل کرده است:

لوجه الشی . لقیح امامن الله اولمن العبد والقسان باطلان فالقول بالقیح باطل اما انه لا یقیح من الله فمعنی علیه، واما انه لا یقیح من العبد، فلان ماصدر عنہ علی سبیل الاضطرار لما بینا انه یستحیل صدور الفعل عنه الا اذا احدث الله فيه الداعی الى ذلك الفعل ومتى احدث الله الداعی فيه اليه، كان الفعل واجباً وبالاتفاق لا یقیح من المضطرب الشی . سعد الدين فتازانی در متن «شرح مقاصد» این دلیل را به صورت بس موجزتر نقل کرده و می‌گوید: العبد لا یستقل ب فعله لما سبق وعنهما لامدح ولازم من الله تعالى الا على ما یستقل العبد به. ←

۲— پس از تعلق اراده، « فعل » و « ترک » هر دو در قلمرو قدرت قرار دارند و فاعل بر انجام و ترک، قادر و توانا است و این حالت دو صورت دارد:

الف— با وصف اینکه هر دو طرف فعل در قلمرو قدرت داخل بوده و انسان نسبت به هر دو یکسان می‌باشد مع الوصف یک طرف (جانب فعل) بدون علت وجهتی، تحقیق پیدا می‌کند گزینش این صورت مستلزم انکار قانون « علیت » و تصدیق یک امر محال است و آن اینکه: شیئی بدون علت تحقق می‌پذیرد ولازم آن، سد باب اثبات صانع است زیرا راه اثبات آن این است که جهان حادث است و حادث علت لازم دارد، هرگاه بگوئیم برخی از حوادث بدون علت تحقق می‌پذیرند، دلیل یاد شده کاربرد خود را از دست می‌دهد.

خلاصه: در حالی که فعل و ترک به فاعل، نسبت یکسان دارند مع الوصف جای این سؤال هست که چرا اراده فاعل مرید، بر انجام آن تعلق گرفت نه بر ترک، تعلق اراده و گزینش جانب فعل خود حادثی است که بدون علت و به تعبیر اشعری، بدون مرجع نخواهد بود تصور اینکه یک طرف بدون مرجع انجام گرفت، به منزله انکار قانون نیاز حادث به محدث است.

ب— گزینش « فعل بر ترک » (با اینکه هر دو داخل در قلمرو قدرت بوده اند) به خاطر « مرجع » و داعی بوده که جانب فعل را از جانب ترک سنگین تر کرده است. در اینجا سؤال می‌شود آیا تأثیر این مرجع به پایه ای می‌رسد که طرف مقابل (ترک) را محال سازد یا نه؟، صورت نخست، باز مستلزم قول به جبر است، و مایه انتفاء حسن و قبح عقلی می‌باشد، صورت دوم موجب بازگشت پرسش پیشین است، زیرا فرض این است که مرجع، طرف دیگر را ممتنع نساخته است، در این صورت این سؤال مطرح می‌شود که چگونه طرف فعل بر جانب عدم غلبه کرد در حالی که وجود این نوع مرجع (که جانب فعل را ضروری و جانب عدم را محال نمی‌سازد) با نبود آن یکسان است، و نتیجه

بنابر این فخر رازی چون انسان را فاعل مضطرب می‌داند، و تقاضانی او را فاعل غیرمستقل می‌اندیشد، از این جهت، افعال او را غیرقابل توصیف به حسن و قبح می‌انگارند، ولی اندیشه اضطرار در انسان مایه هدم صحت تکالیف است و غیرمستقل بودن، سبب عدم توصیف به حسن و قبح نمی‌شود، زیرا ملاک در توصیف، استقلال و عدم آن نیست، بلکه میزان « اختیار » است، و غیرمستقل بودن با « مختار بودن » کاملاً سازگار نمی‌باشد.

فرض این نوع مرجع مُلِزم، بسان فرض عدم مرجع، مایه انکار قانون علیت و سه راه اثبات صانع می‌باشد.

در این صورت برای تصحیح تحقق فعل لازم است به دامن مرجح دیگری دست بزنیم که بوسیله آن، تحقق فعل و طرد عدم را توجیه کنیم در این صورت همان سؤال قبلی، خود را مطرح می‌کند و آن اینکه آیا مرجع دوم، به جانب فعل، «ضرورت» و به طرف عدم، «امتناع» می‌بخشد یا نه، فرض نخست، مایه جبر و فرض دوم موجب نیاز به مرجع سوم خواهد بود و این سؤال بدون ضرورت پیدا کردن «فعل» به صورت بی‌نهایت تکرار خواهد شد.

بار دیگر استدلال را به خاطر گستردگی خلاصه می‌کنیم:

۱— با تعلق اراده، فعل ضروری، و عدم محال می‌گردد، این همان قول به جبر است.

۲— اگر با تعلق اراده، هیچ یک از دو طرف فعل، ضرورت پیدا نمی‌کند و بدون مرجع که جانب فعل را بر جانب ترک رجحان بخشد، باز فعل انجام می‌گیرد این فرض، مایه انکار قانون علیت و مایه سد باب صانع است.

۳— انجام فعل در پرتو مرجع و داعی خاص صورت می‌گیرد و این داعی به فعل ضرورت و به عدم امتناع می‌بخشد و این فرض نیز مایه جبر است.

۴— انجام یافتن فعل در پرتو مرجع، ولی مرجح طرف فعل را ضروری و واجب، و جانب عدم را محال نمی‌سازد در این صورت سؤال می‌شود که چگونه با یکسان بودن نسبت هر دو، و دخول هر دو به قلمرو قدرت، فعل انجام گرفت و عدم متوجه گردید و این بسان صورت دوم مستلزم انکار قانون علیت است.

۵— برای پاسخ به سؤال، ناچار باید به دامن مرجح دیگری متصل شویم ولی باید توجه نمود که مرجع دوم نیز به سرنوشت مرجح نخست گرفتار است، زیرا مرجح دوم نیز بسان مرجح نخست از دو حالت بیرون نیست یا ضرورت بخش است و این همان قول به جبر است، یا ضرورت بخش نیست، این فرض مایه بازگشت به سؤال پیشین است و تا جریان به ضروری بودن یک طرف و ممتنع گردیدن جانب عدم، منتهی نشود، این سؤال به صورت بی‌نهایت ادامه دارد.

پاسخ: چقدر دور از منطق است که انسان بر یک مسئله روش مانند حسن و قبح

عقلی، با یک مسأله پیچیده مانند «جبر» استدلال کند، چقدر دور از منطق است که انسان در یافته‌های وجدان و نداهای درونی خود را به خاطر یک چنین دلیل سراپا مبهم، رها کند و بگوید: چون مكتب من جبر است و خوب و قبح نیز مربوط به افعال اختیاری است، پس تحسین و تقبیح عقلی بدون موضوع می‌باشد.

ما در مقام پاسخ، آن شقوق را برمی‌گزینیم که فعل به هنگام تحقق خواه در پرتو اراده، و یا در پرتو مرجح، حالت ضروری پیدا کرده و عدم آن، ممتنع می‌گردد و در مقام علیت چاره‌ای، جز این نیست، زیرا «معلوم» در صورتی تحقق می‌پذیرد که تمام راههای امکان تحقق آن منتفی گردد و راه برای آن باز نباشد و گرنه با فرض امکان تحقق طرف مقابل، معلوم جامه هستی نمی‌پوشد و این حقیقت در قاعدة معروف «الشیئی ما لم يجب لم يوجد» مطرح می‌باشد.

ولی جای سخن اینجا است: آنجا که علت، فاعل مختار باشد و خود فاعل با کمال حریت و آزادی به معلوم «وجوب» و «ضرورت» و به طرف مقابل «امتناع» و «استحاله» بخشد، آیا این کار مایه قول به جبر است یا مایه قول به اختیار، در این جافاعل «وجوب بخش» است یا «وجوب پذیر» و به تعبیر دیگر فاعل موجب است نه موجب، این ضرورت را دیگری بر او تحمیل نکرده است، بلکه خود انتخاب نموده و بر فعل خود داده است و این ضرورت از اراده و اختیار او ناشی می‌شود، این وجوب، معلوم اختیار و اراده او است و چگونه ممکن است که معلوم (وجوب فعل) در علت خود (اراده و اختیار انسان) تأثیر بگذارد و اختیار را به جبر مبدل نماید.

علت گرایش اشعری به انکار

در این بحث گسترده جای یک سوال باقی است و آن اینکه اگر مسأله حسن و قبح عقلی تا این حد ضروری و بدیهی است پس چرا متكلمانی مانند اشعاره به انکار آن پرداخته‌اند.

علت گرایش آنان به انکار حسن و قبح در افعال خدا، غیر از علتی است که آنان را بر انکار آن در افعال انسان واداشته است.

علت انکار هر نوع تحسین و تقبیح در افعال خدا این است که او را مالک مطلق و سلطان بی‌چون و چرا می‌اندیشند که به هر نحو بخواهد می‌تواند در مملکت وجود تصرف

کند از این جهت مانع نخواهد داشت نیکوکاران را کیفر و بدکاران را پاداش دهد.

ولی علت انکار تحسین و تقبیح عقلی در افعال انسان به خاطر اعتقاد به جبر در افعال او است و در حقیقت منکران حسن و قبح شتمی، به خاطر دو اساس باطل، یک مسئله واضح و قریب به بدیهی را انکار کرده‌اند. محقق خراسانی در «فوائد» می‌فرماید:

علت گرایش اشاعره به انکار حسن و قبح عقلی مطلقاً (در افعال خدا و افعال انسان) این است که عقیده آنها در باره افعال خدا این است که آنچه از او صادر می‌شود، بجا وزیبا است زیرا اوصالک و اختیاردار همه موجودات و از جمله انسان است و اگر گناهکار را پاداش، و بندگان فرمانبردار و صالح را، کیفر دهد مرتكب فعل قبیح نمی‌گردد زیرا اور مملکت خود تصرف کرده و کسی را نمی‌رسد که از او بازخواست کند و در باره افعال او اظهار نظر نماید (لایسیل عما یفعل وهم یسا لون)

و در مورد افعال انسان هم عقیده اشاعره این است که انسان در افعال خود مجبور است و بدیهی است کارهایی که از انسان از روی اجبار و اضطرار سرمی‌زند، متصف به حسن و قبح نمی‌گردد، آنگاه محقق مذبور این دو مبنا را مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید:

غناء مطلق و علم خداوندی مانع از آن است که افعالی از خداوند صادر شود که جهات نقص و شر آن بر جهات کمال و خیرش غالب باشد و از طرفی در گذشته (در ضمن یکی از فوائد) دانستیم که وجوب فعل در مقام عمل با اختیار و اراده انسان منافق ندارد.^۱

و در حقیقت آنچه محقق صاحب کفایه در این مقام ابراز نموده اند خلاصه‌ای است از دو دلیل اشاعره که ما در گذشته از آنها بحث کردیم، بنابر این پاسخهای را که قبل از این دو دلیل یادآور شدیم باید در توضیح کلام این محقق مورد توجه قرار گیرد، به هر حال کلام ایشان که دو دلیل فوق را به عنوان پایه‌های اصلی نظریه اشاعره در حسن و قبح عقلی قرار داده است، کلام متین و جالبی می‌باشد.

تا اینجا با دلائل طرقین آشنا شدیم و سیمای حقیقت در لابلای تشکیکهای

۱ – الفوائد الاصولیه ص ۳۰۳ این کتاب مشتمل بر پاتزده فانه (رساله) در زمینه مباحث اصولی است که به ضمیمه حاشیه مؤلف بررسائل شیخ انصاری به طبع رسیده است.

اشعری — که بسان ابرهای سیاه آن را پنهان کرده بود — نمایان گردید، اکنون وقت آن رسیده است که با ثمرات و نتایج مسأله در قلمرو علم کلام و اخلاق آشنا گردیم ولی برای تکمیل بحث لازم است نظری برآنچه که «آمدی» پیرامون مسأله دارد، بیفکنیم سپس به توضیح نتایج آن بپردازیم.

آمدی و حسن و قبح عقلی

«آمدی» که یکی از چهره‌های معروف مذهب اشعری است در مسأله حسن و قبح با نظریه عدیله مخالف می‌باشد و در رابطه با این مسأله، مطالبی را یادآور شده است که جهت تکمیل دلائل اشعاره سخن وی را نقل و ارزیابی می‌کنیم، گزینه سخشن درسه قسمت بیان می‌شود: ۱- معانی حسن و قبح، ۲- دلیل بر شرعی بودن حسن و قبح، ۳- پاسخ از دلائل و اعتراضات عدیله.

۱- معانی حسن و قبح از نظر آمدی

وی می‌گوید:

مذهب اصحاب ما این است که حسن و قبح، ذاتی افعال نیست و عقل قدرت درک حسن و قبح (تحسین و تقبیح) را ندارد، بلکه اطلاق کلمه حُسن و قبح بر افعال به یکی از جهات و اعتبارات سه گانه یاد شده در زیر است که هیچ یک از آنها حقیقی نمی‌باشد.

۱— «حَسَن» فعلی است که موافق غرض و «قَبَح» فعلی است که مخالف آن باشد، حُسن و قبح در این شرایط، ذاتی فعل نیست، بلکه با دگرگونی اهداف آن نیز دگرگون می‌گردد.

۲— «حَسَن» افعالی است که شارع به مدح و ثنای فاعل آن امر، و «قَبَح» کارهائی است که شارع به مذمت و نکوهش فاعل آنها فرمان داده است و «حُسن» و «قبح» به این معنی فقط شامل واجبات و محرمات می‌شود، مکروهات و مباحات را در بر نمی‌گیرد و معلوم است که حُسن و قبح به این معنی همچون معنی سابق با تغییر امر شارع، دگرگون می‌گردد.

۳— «حَسَن» کارهائی است که فاعل با علم وقدرت می‌تواند آنها را انجام دهد

و «قبيح» نقطه مقابل آن است و حسن به اين معنى اعم از قسم سابق می باشد زيرا مباح را نيز دربر می گيرد.

حسن و قبح به اين معنى با اختلاف حالات، (بود و نبود علم وقدرت) متغير می گردد.

نتيجه: بنابراین، افعال خدا و انسان از نظر حسن و قبح، داخل در يكى از معاني نامبرده می باشد زира افعال الهى قبل از ورود شرع، داخل در حسن به معنای سوم است و پس از ورود شرع داخل در قسم دوم و سوم می باشد و توصيف افعال بشر با حسن و قبح قبل از آمدن شريعت به لحاظ معنى نخست است و پس از آمدن شريعت به لحاظ همه معاني سه گانه انجام می گيرد.

نقد وارزیابی

در رابطه با اين قسمت از کلام آمدى مطالب ذيل را يادآور می شويم:

الف - اصولاً هچ يك از معاني که ايشان يادآور شده اند، محور بحث در مسئله حسن و قبح نيست، بحث در مسئله حسن و قبح (چنانکه بارها يادآور شده ايم) درباره افعالی است که خود فعل، مجرد از تمام اغراض و دواعی و ازهر چيز ديگر، در پيشگاه عقل و عقلاً مایه مدح و يا ذم فاعل آن گردد، بنابراین معانى سه گانه اي که يادآور شده است همگي از مورد تزاع بیرون است.

ب - تغيير و تبدل حسن و قبح، خواه به صورت اختلاف اهداف و اغراض افراد مختلف مانند (قتل يك نفر که به نظر دوست او مذموم و به نظر دشمن وي ممدوح است) و يا به صورت اختلاف اغراض يك فرد در حالات گوناگون (مانند ظلم به يك انسان در نظر فردی که روزی با او دشمن است ممدوح، و در نظر همان فرد روزی که با او دوست است مذموم است) از محل بحث بیرون می باشد.

محل بحث پاره اي از افعال است که هميشه و برای همه افراد پستنديه و خوب يا بد و ناپستندي می باشد، مانند عدالت و ستمگري و اگر اختلاف نظر در اين مورد مشاهده شود مربوط به مصاديق ظلم و عدل است.

واگر بنا باشد که حسن و قبح را برخلاف عقيدة خود به صورت موافقت با اغراض و اهداف نوع بشر تعليم دهيم باید بگوئیم مقصود از «حسن»، افعالی است که تأمین کننده اغراض عقلانی و منطقی همه افراد و در تمام شرائط در زندگی اجتماعی آنها باشد

چنانکه «عدل» و «ظلم» اجتماعی از این مقوله است، نه اختلاف اغراض افراد، یا اختلاف اغراض یک فرد در حالات گوناگون.

ج – آنچه معمولاً از اشاعره نقل می‌شود این است که فعل حسن، فعلی است که شارع به آن امر می‌کند و قبیح آن است که شارع از آن نهی نماید، ولی از آنجا که این معنا که اشاعره اصرار دارد آن را مورد نزاع میان – عدلیه و اشاعره – قرار دهنده، شامل افعال خدا نمی‌شود. آمدی آن را با اندکی تفاوت از نظر عبارت، معنای دوم قرار داده و خود معنای دیگری را مطرح کرده است تا بتوانند افعال الهی را قبل از آمدن شریعت و پیدایش حسن و قبیح شرعی، متصف به عنوان حسن نمایند لکن دو اشکال براین کلام وارد است:

۱ – حسن و قبیح معنای روش و ثابتی دارد که همه افراد به سادگی ووضوح آن را می‌فهمند و در این صورت فرض یک رشته معانی برای آن علاوه بر اینکه غیر واقع بینانه است، موجب بی‌نظمی و هرج و مرج علمی در قلمرو مفاهیم و ادراکات تصویری می‌گردد.

۲ – با قبول سخن ایشان جای این سوال باقی است که جائز بودن فعل برای خدا قبل از آمدن شرع چه معنایی دارد؟ این کلام قانونگذاری راهنمای است که به جواز و عدم جواز حکم می‌کند فرض این است که هنوز حکمی شرعی وارد نشده است آیا غیر از احکام نظری عقل که براساس یک سلسله اصول مسلم و ثابت (علم و حکمت و عدل) کشف از حسن و قبیح و جواز و عدم جواز افعال الهی می‌کند، مرجع دیگری وجود دارد؟

۲ – استدلال آمدی بر حسن و قبیح شرعی

آمدی پس از آنکه دلائل اصحاب خود را بر حسن و قبیح شرعی بیان می‌کند آنها را ناتمام می‌داند و می‌گوید: دلیلی که ما برآن اعتماد داریم این است که اگر حسن و قبیح ذاتی افعال باشد می‌باشد هر کس که معنای حقیقت فعل را درک کرد حسن و قبیح را هم ادراک کند و حال آنکه چنین نیست زیرا درک حسن و قبیح برخی از افعال منوط به اعمال فکر و نظر می‌باشد مانند حسن راستگوئی زیان‌آور، و قبیح دروغ‌گوئی نافع، از این بیان معلوم می‌شود که مفهوم حسن و قبیح زائد و عارض بر فعل می‌باشند و معلوم است که این دو صفت، دو وصف وجودی هستند نه عدمی – چون نقیض آنها – لاحسن ولاقبیح – صفت برای «عدم محض» واقع می‌شوند، در این صورت لازم می‌آید عنوان حسن و قبیح (که دو صفت وجودی و از مقوله عرض می‌باشند) بر افعال – صدق، کذب، عدل، ظلم و... که آنها نیز عرض می‌باشند – عارض گردنده و لازمه آن قیام عرض به عرض دیگر است بدون

آنکه منتهی به جوهر گردد و این امری است باطل و محال، آنگاه به خود اشکال کرده می‌گوید: لازمه این حرف این است که ما نتوانیم فعلی را به عناوینی چون معلوم، مقدور، ممکن، واجب، و ممتنع، توصیف کنیم سپس پاسخ می‌دهد که اینها عناوینی اعتباری و تقدیری می‌باشند و امور تقدیری و اعتباری از صفات عرضی نیستند تا اینکه قیام عرض به عرض لازم آید. سپس اضافه می‌کند که اگر کسی حسن و قبح را هم از این قبیل قرار دهد این برخلاف حسن و قبح ذاتی است پس مطلوب و مدعای ما ثابت می‌گردد.

ارزیابی و نقد

در این استدلال مغالطه‌ای رخ داده است و آن تفسیر ذاتی بودن حسن و قبح است و ما در گذشته یادآور شدیم که ذاتی در بحث حسن و قبح قطعاً به معنی ذاتی باب ایساغوجی (کلیات خمس) نیست مانند حیوان ناطق که ذاتی انسان می‌باشد تا گفته شود اگر حسن و قبح ذاتی است باید با تصور فعل، آنها نیز تصور شوند و نه به معنی ذاتی باب برهان است به شرحی که گفته شد، بلکه منظور از ذاتی این است هرگاه عقل، افعالی را چون عدل و ظلم مجرد از هرچیز مطالعه کند آنها را به یکی از آن دو توصیف می‌کند و می‌گوید: عدل فعلی است که شایسته است بدان عمل شود و ظلم برخلاف آن و به دیگر سخن: مقصود از ذاتی این است که در حسن و قبح برخی از افعال نیاز به خارج عقل (شع) نداریم و خود عقل آن را درک می‌کند و اما مفهوم حسن و قبح که به صورت محمول بر موضوع خود، حمل می‌گردد و گفته می‌شود: «عدل حسن و ظلم قبیح است» دو مفهوم انتزاعی است که از عرضه عدل و ظلم بر فطرت و وجودان، آر کشش واقعیت علوی انسان بریکی، و نفرت آن از دیگری، انتزاع می‌شوند بنابراین مفهوم حسن و قبح دو وصف وجودی قائم با موضوع خود بسان قیام سفیدی و سیاهی با برف و ذغال نیست که مسأله قیام عرض به عرض لازم آید.

سوگند بـه حق، استوار نمودن یک چنین مسأله روش، بریک رشته مسائل پیچیده مانند قیام عرض به عرض جز جدال و دوری از حقیقت نتیجه‌ای ندارد.

◦ ◦ ◦

۲—پاسخ «آمدی» از دلائل عدله

«آمدی» در قسمت سوم بحث خود چنین می‌گوید: «دلائل و الزاماتی که در مقابل

«اشاعره» گفته شده دو چیز است:

۱— همه عقلا بر حسن صدق نافع و قبح کذب مضر اتفاق دارند از همین قبيل است ايمان و قبح كفران (به خدا و نعمتهاي الهي) ونظائر آنها، پس حسن و قبح آنها ذاتي و علم به آن ضروري است.

۲— اگر صدق و کذب در تحصيل غرض انساني يکسان باشد بدون درنظر گرفتن دستورات شرعی و يا عادات و تلقين ديگران، او صدق را بر کذب ترجيع مي دهد و اگر غريقي را در خطر مرگ مشاهده کند وقدرت برنجات او داشته باشد بدون درنظر گرفتن اجر و ثواب اخروي، يا مدح و ستايش دنيوي و اغراضي ديگر، اقدام به نجات او مي کند حتى اگر موجب تعب و مشقت او گردد پس در انتخاب راستگوني بر دروغگوئي و انقاد غريق تنها عقل و فطرت او است که بر او حكم مي کند. چون آن را عملی نيكوشایسته مي داند.

آنگاه در مقام پاسخ برآمده و مي گويد: اتفاق عقلا بر حسن و قبح در موارد ياد شده پذيرفته نیست زيرا عده اي از آنها چون ملاحده منکر حسن ايمان و قبح كفر هستند و ما (اشاعره) نيز قبح ايذاء بهائم را بدون جرم منکريم، وحال آنكه آنهم از موارد نزاع در مساله حسن و قبح است و بفرض اينكه مورد اتفاق عقلا هم باشد ولی علم به آنها ضروري نیست و گرنه عقلا در آنها اختلاف نمي کردن.

انتخاب و ترجيع صدق بر کذب با اينكه هر دو در غرض انتخاب کننده يکسان مي باشند از دو صورت بيرون نیست: ۱— هچ گونه تفاوتی ميان راستگوني و دروغگوئي نیست، اين فرض باطل است زيرا ترجيع بدون مرجع لازم مي آيد. ۲— صدق بر کذب يک نوع رجحانی در تأمین غرض او دارد پس استدلال ناتمام است زيرا «حسن» به معنی تأمین کننده غرض مورد نزاع نمي باشد.

بررسی و نقد

اندکي تأمل در پاسخهای ایشان نادرستی آنها را روشن می کند اما درباره قسمت نخست يادآور می شویم که اتفاق همه عقلای عالم بدون توجه به همراه و عقیده آنها در مورد صدق نافع و کذب زیان آور، جای هیچ تردیدی نیست همان گونه که حسن عدل و قبح ظلم هم مورد اتفاق تمام عقلاء می باشد و انکار ملاحده مربوط به حسن ايمان و قبح كفر

است نه حسن عدل و قبیح ظلم، همچنانکه استدلال با نظریه اشاعره که قبیح ایندۀ بهائیم را بدون غرض عقلایی منکرند، فاقد ارزش استدلال است، بلکه از باب مصادره به مطلوب است که یکی از اسباب مغالطه به شمارمی‌رود و اختلاف بعضی در مطالب بدیهی ضرر به بداهت آنها نمی‌زند زیرا برخی حتی در امتناع اجتماع نقیضین و ضدین شک و تردید کرده‌اند.

درباره قسمت دوم نیز یادآور می‌شویم ترجیح بدون مرجع مورد پذیرش اشاعره است پس چگونه آقای «آمدی» به آن استدلال کرده است؟ مگر اینکه از باب جدل باشد.

گذشته از این در مورد تقدیم صدق بر کذب مرجحی محقق است و آن مرجع موضوع «تأمین غرض» نیست تا گفته شود حسن و قبیح به این معنی مورد پذیرش «اشاعره» نیست، بلکه مرجع تطابق راستگوئی و هماهنگی آن با فطرت پاک و ندای عقل است که در راستای کمال انسان قرار دارد این رجحان، انسان را به انتخاب صدق برکذب می‌انگیزد و این همان مدعای عدیله است!

در اینجا، بررسی دلایل موافق و مخالف تحسین و تقبیح عقلی به پایان رسید اکنون وقت آن رسیده است که به نتایج مسأله در قلمروهای مختلف از علم کلام و اخلاق و علم اصول اشاره نماییم.

۱ - الاحکام فی اصول الاحکام ج ۲-۱ ص ۸۳ - ۸۶