

منطق ارسطو نزد متكلمان اسلامی^۱

ابراهیم مدکور ترجمه محمد خوانساری

آ. از سی سال قبل ما به تحقیق در مورد سرگذشت آرغمون ارسطو در جهان اسلام اهتمام ورزیده ایم و چگونگی ترجمه و شرح و تطبیق آن را با زبان عرب باز نموده ایم، و توجه صاحب نظر ان را به تأثیر و نقش آن در مکتبهای گونه گون اسلامی جلب کرده ایم. منطق با شروح و اضافاتی که پیش از آن بدان افزوده شده بود، به دست فلاسفه اسلامی رسید و مورد قبول و استقبال آنان قرار گرفت. همچنین متكلمين منطق را برای دفاع از مبانی اعتقادی خود بکار گرفتند، و بالاخره فقهاء نیز آن را در تثییت روش اصول فقهی خود بکار بستند.^۲ اخیراً تأثیر منطق ارسطو را در نحو عرب مورد تحقیق قرار دادیم^۳، و اینک می خواهیم تأثیر منطق را در اثبات مبانی اعتقادی اسلام بیان کنیم.

اساساً اصول اعتقادی را هیچ گونه تضاد و مباینتی با منطق نیست، بلکه بر عکس منطق می تواند به عنوان سلاحی قوی برای دفاع از اصول و مبانی در اختیار آن قرار گیرد. به همین سبب در قرون وسطی در حدود شش قرن، منطق به عنوان مبنی و زیر بنای هر نوع تفکر و اندیشه تلقی می شد. و در واقع نخستین شاخه

1. La logique d'Aristote chez les Mutakallimin

این موضوع اندکی فشرده تر در کنگره هاروارد ۱۹۷۱ به صورت سخنرانی ابراد شده و مورد بحث قرار گرفته است.

2. Madkour. *L'Organon d'Aristote dans le monde Arabe*. Paris 1969, seconde édition.

۳. مجله مجمع الالفة العربية، قاهره، ۱۹۰۵، ج. ۷، ص ۲۲۸

فلسفه بود که توانست با کلام مسیحی عقد اخوت و موافقت بندد.^۴ برخی تابلوها که در این زمینه از قرون وسطی بجای مانده بسیار گویا و معنی دار است: اگوستن قدیس (متوفی ۴۳۰ م) کلام مسیحی را به صورت کمانی برای سنتیز با مخالفان مسیحیت در دست گرفته است. همچنین بوئس^{*} (متوفی ۵۲۴ م) و کلام استدلالی مسیحیت با مثلثی که هر ضلع آن نشان دهنده یکی از اشکال سه گانه قیاس است نشان داده شده است.^۵ مختصر آنکه کلیسا که در طی قرون وسطی بر فکر غربی نظارت و اشراف داشت، تعلیم ارغون را مجاز می دانست.

کلام اسلامی نیز درست دارای همین سرنوشت شد:

می دانیم که منطق ارسسطو بسیار زود به زبان عرب برگردانده شد و از همان قرن دوم هجری / هشتم میلادی مسلمانان با پاره ای از مباحثت آن آشنای شده بودند، و تقریباً در اواخر قرن سوم / نهم همگی منطق بنحو کامل حتی با شروح و اضافاتی که پیش از آن بدان افزوده بودند به عربی ترجمه شده بود. از شروح و اضافات بود که برخی از اصول منطق رواقی نیز به عالم اسلام راه یافت. شکل چهارم قیاس [که در ارغون ارسسطو نیامده] و منسوب به جالینوس و مشهور به شکل جالینوسی است نیز راه خود را به فرهنگ اسلامی باز کرد.

همین که ارغون [با شروح و حواشی] به زبان عرب برگردانده شد، مؤلفان اسلامی به تلخیص یا به بسط و شرح آن اهتمام ورزیدند، و در بین آنان عده ای نیز از متکلمان هستند مانند ابن گرنبیب (قرن چهارم / دهم) و ابروزید بسلخی (متوفی ۹۳۴/۳۲۲) و کندی فیلسوف مشهور (متوفی ۸۷۲/۲۵۹)^۶ که می توان او را در عین حال هم فیلسوف دانست و هم متکلم، و بلکه پیش از آنکه فیلسوف باشد، متکلم است.

ب. معتزله

در همین دوران نهضت ترجمه، نخستین مکتب بزرگ کلامی اسلام یعنی مکتب معتزله بنیان گرفت، و از این رو همین مکتب را باید بنیانگذار کلام اسلامی دانست.

4. Frank: *Esquisse d'une Histoire de la logique*, Paris 1838 pp. 216-218.

* Boëce.

5. Renan: *Averroës et l'averaïsme*, 8^{ed}, Paris 1925, P. 321.

۶. ابن التدیم، الفهرست، قاهره ۱۹۳۰، ص ۳۵۰.

معتزلیان حرص و ولعی خاص به آموختن داشتند و نخستین پیشوایان آنان به آموختن علوم گوناگون اعم از علوم شرقی و علوم غربی اشتیاق می‌ورزیدند. ارسسطو و کتابهای اصلی اورامی شناختند. جاحظ (متوفی ۲۵۵ / ۸۶۸)^۷ از ارسسطو به عنوان «صاحب المنطق» یاد می‌کند.^۸

بنابراین جای هیچ تردید نیست که معتزلیان از منطق ارسسطوئی متاثر و ملهم بوده‌اند. البته اگرچه در برابر برخی از اصول فیزیکی و متفاہیکی او موضع مخالف گرفته‌اند، اما تاکنون هیچ دلیل و قرینه‌ای در دست نیست که منطق اورامورد نقد قرار داده باشند.

سیوطی (متوفی ۹۱۱ / ۱۵۰) در یکی از آثارش که به تازگی انتشار یافته، از نقد منطق ارسسطو توسط معتزله سخن به میان می‌آورد. اما تنها به نقل بعضی مسائل عمومی اکتفا می‌کند که مطلب قابل توجهی به دست نمی‌دهد.^۹ بالاخره دکتر علی سامی النشّار باز موضوع را مورد تحقیق قرار داده بدون اینکه نتیجه مشخصی به دست دهد.^{۱۰}

نخستین معتزلیان، جدلیان بر جسته‌ای بودند که از اصول اعتقادی خود در برابر زندیقان و ملحدان و ثنویان و مشرکان و مزدیسانیان و مانویان و صابئیان دفاع می‌کردند. روش آنان ما را به یاد نخستین متكلمان مدافع مسیحیت می‌اندازد. با این تفاوت که دفاع معتزلیان از مذهب خود بسیار سرسرخانه و پرهیجان بود تا آنجا که شاید در تاریخ فرق و مذاهب نتوان نظری برای آن یافت.

در بین مشاهیر معتزله باید واصل بن عطا (متوفی ۱۳۱ / ۷۴۷) و نظام (متوفی ۲۳۱ / ۸۴۵) و علال (متوفی ۲۳۵ / ۸۴۹) و جاحظ (متوفی ۲۵۵ / ۸۶۸) را نام برد که همه در بحث و رد آراء مخالفان چنان هنری بکار برده‌اند که توanstه‌اند با مخالفان بی‌شمار خود به سبیز پردازنند. و از همین رو است که معتزلیان را غالباً به نام «الجدلیون» نامیده‌اند.^{۱۱}

معتزلیان برای رد آراء فرق دیگر رساله‌ها و کتابهای سیار تألیف کرده‌اند که

۷. جاحظ، الحیوان، قاهره، طبع ساسی، ج ۱، ص ۸۵ / ج ۲، ص ۱۸، ج ۴، ص ۵۲ / ج ۵، ص ۱۲۷ و ۱۵۶ / ج ۷، ص ۱۶.

۸. سیوطی، صون المنطق والکلام عن فقی المنطق والکلام، تصحیح نشّار، قاهره، ۱۹۴۷، ص ۱۸.

۹. نشّار، مناهج البحث عند متفکری الاسلام، قاهره، ۱۹۲۷، ص ۶۹ – ۶۸.

۱۰. مسعودی، مرجو النّھب، باریس، ۱۸۶۱ ج ۲۲، ص ۴۰۱.

مع الاسف جز مقدار اندکی از آنها به دست ما نرسیده است و تنها منبع آگاهی ما از آنها کتابهای ادبی عربی است که بدانها اشاراتی دارند مانند: *البيان والتبيين* جاحظ و *الكامل مبرد* (متوفی ۲۸۵/۸۹۸) و *الاغانى ابوالفرج اصفهانى* (متوفی ۳۵۶/۹۶۶) و *الامالى ابوعلى قالى* (متوفی ۳۵۶/۹۶۷) همچنین از کتاب *الانتصار* که مخصوصاً کتابی جدلی است باید یاد کرد. *خياط* (متوفی ۲۹۷/۹۱۰) مؤلف *الانتصار* یکی از بزرگان معترض در قرن چهارم هجری (دهم میلادی) است که استنادها و اتهامهای ناروای ابن الرآوندی (قرن چهارم /دهم) را رد کرده است.^{۱۱} ما اخیراً قسمت اعظم کتاب *المغنى* را که نوعی دائرة المعارف بزرگ معترضی و تأليف قاضی عبدالجیار اسدآبادی (متوفی ۴۱۴/۱۰۲۴) از جدلیان طراز اول است منتشر ساخته‌ایم.^{۱۲}

با وجود این، معترض این صدر اول اصولاً بیشتر منگی بر فصاحت بیان و هوشمندی و ابتکار بوده اند تا بر منطق. و اگرچه فن جدل ایشان برخی از اصطلاحات منطق را نیز بکار می‌گرفته، ولی قبل از هر چیز یک نوع جدل خطابی است [نه جدل به معنی خاص منطقی آن] که قوت آن بیشتر مرهون قدرت در تعبیرات برگزیده و تبیین امور طبیعی بوده است. از همین رو ابن خلدون (متوفی ۸۰۸/۱۴۰۶) به حق می‌گوید که متکلمان صدر اول مکتب اعتزال از منطق ارسطوئی چندان بهره‌ای برنگرفته‌اند.^{۱۳}

ما نیز به نوبه خود توجه یافته‌ایم که قرن چهارم هجری (دهم میلادی) مرحله انتقال و تحول بین دو دوره کاملاً مشخص در تاریخ کلام اسلامی است، با دو خصوصیت بارز: از یک سو وجود مکتب اعتزال است که به سیر خود ادامه می‌دهد، و از سوی دیگر نوعی جدل عالمانه منظم جایگزین جدل خطابی که بدان اشاره رفت می‌شود.^{۱۴}

در اینجا مجالی نیست که مکتب اشعری را بتفصیل بازنمایم و تنها به اشاره‌ای به روش جدلی آنان بستنده می‌کنیم:

۱۱. *خياط*، *الانتصار*، تصحیح نیبرگ، قاهره، ۱۹۲۵.

۱۲. عبدالجیار، *المغنى*، قاهره، ۱۹۵۷-۶۴.

۱۳. ابن خلدون، *المقدمه*، بیروت، ۱۸۷۴، ص ۴۰۶.

ج. اشاره

ابوالحسن اشعری (متوفی ۹۲۵/۳۲۴) مانند متكلمان معتزلی صدر اول از هنر جدلی برجسته‌ای برخوردار بود، و مخصوصاً راه و روش خاصی بدان افزوده بود که معتزلیان نخستین از آن بی بهره بودند. وی این شیوه را از تماس با فلاسفه معاصر و از آثار منطقی ارسطو فرا گرفته بود. قیاس ارسطوئی در دست وی همچون حریه‌ای محکم و کاری بود در جهت رد و نقض فرق دیگر. کتاب الابانة او که بدون شک آخرین اثر او است اطلاعات کافی در مورد روش جدلی وی در اختیار ما می‌نهد.^{۱۵} اشعری در این کتاب آراء معارضان خود یعنی معتزلیان را مورد بحث و نقد قرار می‌دهد و هر مسأله را از وجوه مختلف بررسی می‌کند و برای نقض هر یک حجتها می‌آورد و بالاخره بین نفی و اثبات به انتخاب یک شق می‌بردازد. آنچه قابل ملاحظه است تشابه بسیار زیادی است که بین طریقه جدل اشعری با طریقه جدل اصحاب مدرسه قرون وسطانی وجود دارد. و این بدون شک نتیجه‌آنست که هر دو از یک منبع [که همان منطق ارسطوئی است] متأثر بوده‌اند.^{۱۶} روش اشعری همچون متكلمان لاتینی مبتنی است بر تقسیم و طبقه‌بندی، و همواره سعی دارد که هر مطلب را به صورت قیاسی باز برد و بالاخره به اصل سندیت دین متوصل شود. یکی از جمله‌هایی که بسیار بکار می‌برد اینست که: «فَإِنْ قَبِيلٌ..... قُلْتُ» یعنی اگر چنین بگویند..... من در پاسخ چنین خواهم گفت. با این تعبیر وی تمام احتمالات ممکن را در مورد یک مسأله مورد بحث مطرح می‌سازد. این روش او که اثری پایدار در علم کلام می‌گذارد شباهتی تام با روشی «sic et non» دارد که در قرون وسطی غربی روشی است کاملاً شناخته شده.

گذشته از این اشعری روش دیگری را بکار می‌بندد که آن هم از روش‌های متدالو جدلیان لاتینی است و آن اقامه حجتهاست متعدد است برای اثبات یک مطلب. فی المثل برای اثبات امکان رویت حق تعالی در روز قیامت دوازده حجت ارائه می‌دهد.^{۱۷} بالاخره اشعری که در جدل بسیار چیره دست است با استناد به آراء

۱۵. اشعری، الابانة عن اصول الدیانة. قاهره ۱۹۰۰.

۱۶. درباره روش جدل متفکران لاتینی رجوع شود به:

Haureau, *Histoire de la philosophie scolaistique*. Paris, 1872–1880, t. II, p. 288;

Picavet, *Histoire des philosophies médiévales*, Paris 1907 p. 11, 62.

۱۷. اشعری، الابانة، ص ۱۳ به بعد.

مخالفان و با حجت‌های خود آنان به رد و نقض ایشان می‌پردازد و این همان معنی «الزام» در اصطلاح عربی است که معادل «L'argument ad hominem» متكلمان لاتینی است. در جنب این روش وی توانانی فوق العاده در تحلیل کلمات از خود نشان می‌دهد و از روشنی که ارسسطو در تحقیق و بررسی الفاظ مترادف و الفاظ مشترک بکار برده تبعیت می‌کند.

پیروان اشعری در همه این زمینه‌ها به او اقتدا کرده‌اند و فن جدلی او را بسط و گسترش داده‌اند و حتی شاید بهتر از او از منطق ارسسطونی بهره گرفته‌اند. قاضی ابوبکر باقلانی (متوفی ۱۱۰۳/۴۰۳) دومین بنیانگذار مکتب الشعری کتاب التمهید خود را با بحثی در باره معرفت و شرح مبحث استدلال و نظر آغاز می‌کند.^{۱۸} و چنانکه می‌دانیم عضدالدّوله بویهی (متوفی ۹۸۳/۳۷۲) او را برای بحث در باره مسائل مذهبی با مسیحیان به قسطنطینیه فرستاده و بحث او با کامیابی و جاهت همراه بوده است.^{۱۹} ابن خلدون بر آنست که وی نخستین کسی است که اصول عقلانی بحث‌های نظری و براهین کلامی را ببنیان نهاده است.^{۲۰}

امام الحرمین جوینی (متوفی ۱۰۸۵/۴۷۸) نیز همین مهم را به همین درجه مطبع نظر داشته و در مقدمه دو کتاب معروف خود که به دست مارسیده مسأله شناخت و استدلال و نظر را مورد تحقیق قرار داده است و آن دو کتاب عبارت است از کتاب الارشاد و کتاب الشامل.^{۲۱} این سنت [یعنی طرح مسأله شناخت و استدلال در آغاز کتب کلامی] تقریباً در بین همه متكلمان اسلامی پس از او سنتی متداول و متبع شده است. از امام الحرمین نسخه‌ای خطی از کتابی دیگر به نام الجدل نیز دردست است که امید است بزودی انتشار یابد.^{۲۲}

غزالی (متوفی ۱۱۱۱/۵۰۵) شاگرد بزرگ امام الحرمین مخصوصاً منطق را با روشی عالماهتر و لطیفتر به استخدام علم کلام گماشته است. او برجسته‌ترین و بزرگترین جدلی اسلام است، و سنتیزه گری وی با فلاسفه که کتاب تهافت الفلاسفه

۱۸. باقلانی، کتاب التمهید. بیروت ص ۱۴ - ۶.

۱۹. ابن عساکر، تبیین کذب المفتری فيما نسب إلى الانصرى. دمشق، ۱۹۲۸، ص ۲۱۷.

۲۰. ابن خلدون، المقدمة. ص ۴۰۶.

۲۱. جوینی، الارشاد. قاهره، ۱۹۵۰، ص ۱۵۵ - ۸؛ الشامل فی اصول الظین. اسکندریه، ۱۹۵۹، ص ۱۰۸ - ۹۷.

۲۲. فوقيه حسین، الجريني. قاهره، ۱۹۶۴، ص ۱۱۳ - ۹۰.

را بدان اختصاص داده یکی از نمونه‌های نادر رد و نقض فلسفی و دینی است. جدل غزالی مبتنی است بر شناخت عمیق وی از نظام ارسطوئی و اندیشه‌های فلسفی. غزالی نسبت به منطق دلبلستگی و گرایش خاص از خود نشان داده و چندین کتاب در علم منطق تألیف کرده است. منطق را نه تنها در علم کلام بکار می‌بندد، بلکه کاربرد آن را در فقه نیز بازمی‌نماید.^{۲۳}

غزالی در مبارزة خود با فلسفه، منطق را از دیگر علوم فلسفی مستثنی می‌کند. زیرا که منطق به قوانین فکر نظر دارد. قوانینی که همگی ادمیان در آن همداستان و متفقند.^{۲۴} گذشته از این علم منطق اختصاص به فلسفه ندارد و می‌توان آن را بخشی از علم کلام دانست، و آن همان است که متکلمین آن را *كتاب النظر و كتاب الجدل* نام نهاده‌اند.^{۲۵} بالاخره غزالی سعی دارد تابلوی از موازین عقلیه که مدعی استخراج آن از قرآن کریم است بدست بدهد. و این موازین چیزی نیست جز همان قیاس ارسطوئی در اشکال مختلف آن از قیاس افتراقی و قیاس شرطی متصل و قیاس شرطی منفصل.^{۲۶}

البته نیازی به یادآوری نیست که مکتب اشعری تا اینجا به مرحله نهائی خود نرسیده و هنوز ادامه خواهد یافت. اما برای ما امکان ندارد که خط سیر آن را بنحو کامل ترسیم کنیم. این مکتب از قرن چهارم هجری وجود داشته است و تاکنون نیز پا بر جاست و ما تنها به ذکر مشهورترین نماینده‌گان آن اکتفا می‌کنیم.

بدون تردید یکی از بزرگترین این نماینده‌گان، شهرستانی (متوفی ۱۱۵۳/۵۴۸) است که از معاصران غزالی و کمی از او جوانتر است و مخصوصاً در تاریخ فرق و مذاهب و نظالمای کلامی و فلسفی تبحری وافر دارد، و بسیاری از آکاهی‌های ما از فرق و مذاهب اسلامی مرهون *كتاب الملل والنحل* اوست. برای داشتن تصویری روشن از روش جدلی او کافی است نظری اجمالی به کتاب گرانبهای او نهایة الاقدام فی علم الكلام بیندازیم.^{۲۷} در این کتاب یک نوع جدل

۲۳. غزالی، مقاصد الفلاسفه، قاهره ۱۹۱۳؛ محک النظر، قاهره (بدون تاریخ)؛ معیار العلم، قاهره ۱۹۲۷؛ المستصفی، قاهره ۱۹۰۲.

۲۴. غزالی، مقاصد الفلاسفه، ص ۸.

۲۵. غزالی، تهافت الفلاسفه، قاهره ۱۹۰۳، ص ۵.

۲۶. غزالی، القسطناس المستقيم، قاهره ۱۹۴۵.

۲۷. شهرستانی، نهایة الاقدام، لندن ۱۹۲۴.

بسیار موجز و عالمانه و بسیار منظم مشهود است، و در آن اصطلاحات ارسطوئی خاصه در زمینه منطق که شهرستانی عمیقاً با آن آشناست به فراوانی دیده می‌شود و مخصوصاً قیاس استثنائی متصل و منفصل به حد وفور بکار می‌رود.

پس از شهرستانی نوبت به فخرالدین رازی (متوفی ۱۲۰۸/۶۰۶) می‌رسد که از بسیاری جهات تصویری است کامل از غزالی، اما شاید با عمقی کمتر. روش جدلی فخرالدین رازی مانند اشعری مبتنی است بر اقامه حجت‌های گوناگون که همچون غزالی نوعی روحیه فلسفی بر آن اشراف دارد. وی با وجود اینکه اشعری آزاد فکری است، مانند اسلام اشلاف اشعری خود روش تحدید و تقسیم را بکار می‌بندد و مخصوصاً با قضایای شرطی منفصل تمام احتمالات ممکن را بازمی‌نماید و جوه گوناگون هر اندیشه و عقیده را فرادید می‌آورد و پیوسته آن را زیرورو می‌کند و از هر سو بدان می‌نگرد و این روش را همواره در کتاب اساس التقدیس خود که یکی از نوشتۀ‌های مهم او در رد و نقض مخالفان است بکار می‌بندد.^{۲۸} بالاخره مانند باقلانی و امام الحرمین جوینی در کتاب المحصل خود مقدمه‌ای در باره نظریه معرفت می‌آورد و برخی از مبادی منطقی را مورد بحث قرار می‌دهد.^{۲۹}

چنین به نظر می‌آید که فخرالدین رازی آخرین نماینده مکتب اشعری باشد. زیرا که اکثر اخلاق اشعری مذهب او تنها مؤلفان و گردآورندگانی هستند که کاملاً از مکتب و روش اسلام خود بهره می‌گیرند یا مؤلفانی هستند که تنها به مختصر کردن و تلخیص آثار پیشین می‌پردازن. در بین دسته نخست باید نام عضدالدین ایجی (متوفی ۱۲۵۵/۷۵۶) مؤلف کتاب المواقف را نام برد. کتابی که در پنج قرن اخیر در تعلیم علم کلام اسلامی از اهمیت و وجهه خاصی برخوردار بوده است. این کتاب تألیفی است مبسوط که در عین حال هم محتوی کلام است، هم محتوی فلسفه، هم محتوی منطق.^{۳۰}

آنچه جالب توجه است اینست که پس از نبرد سرسختانه غزالی با فلسفه، فلسفه دیگر در سرزمین اسلامی بناهگاهی جز در نزد متكلمان و برخی عرفانداشته است. در بین کتابهای ملخص، می‌توان از کتاب السنّویة الصفری تأليف محمد بن یوسف السنّوی (متوفی ۱۴۹۰/۸۹۵) نام برد که رساله‌ای است مختصر به نثر در

۲۸. رازی، اساس التقدیم، قاهره ۱۹۱۰، ص ۴۱ و ۴۲ و ۱۱۰ و ۱۱۱.

۲۹. رازی، محصل افکار المتقدیم والمتاخرین، قاهره ۱۸۶۵.

۳۰. ایجی، المواقف، قاهره ۱۹۴۸.

باره اصول عقاید، یا از کتاب الجوهرة اثر ابراهیم اللقانی (متوفی ۱۶۳۱/۱۰۴۱) که رساله‌ای است به نظم، و چون منظوم است بهتر می‌توان آن را به خاطر سپرد.^{۳۱} تمامی این مؤلفان در اثبات مسائل کلامی پیش از پیش به استعمال قیاس توسل می‌جویند، و مثلاً مقید هستند که هر یک از صفات الهی را با قیاسی خاص به اثبات رسانند.

د. مکاتب دیگر

تأثیر منطق ارسطوئی در کلام اسلامی که از قرن چهارم هجری (دهم میلادی) به بعد کاملاً محسوس است تنها در قلمرو مکتب اشعری محدود نمی‌ماند بلکه از آن تجاوز می‌کند و در مکتبهای دیگر نیز نفوذ خود را گسترش می‌دهد، چنانکه اثر آن را در معترضیان متأخر از قبیل خیاط و عبدالجبار که پیش از این از آنان یاد کردیم می‌توان بخوبی ملاحظه کرد.

خیاط در الانتصار دفاعیه‌ای درهم شکننده از آراء خود در برابر کذب و سفسطه ابن الرأوندی ارائه می‌دهد و آن را قدم به قدم بی می‌گیرد تا تناقضهای آراء وی را بازنماید و تهمتهاي او را رد کند و سوء اعتقاد او را بنمایاند و در این راه با آنجه ابن الرأوندی خود بدان اعتراف کرده به رد او می‌بردازد و اورادر بن بستی می‌افکند که راهی برای خروج نداشته باشد. و این روش نوعی شیوه رد و نقض فنی بسیار منظم است.^{۳۲}

عبدالجبار نیز در کتاب خود المفہی هم به صورت فیلسوف جلوه‌گر می‌شود و هم به صورت منطقی و روش تحدید و تقسیم را بکار می‌بنند. ابتدا عقیده طرف مخالف خود را بدرستی بیان می‌کند و آنگاه به تحلیل دقیق آن دست می‌یازد تا ضعف آن را کشف کند. تمام ایرادهای وارد را تعقیب می‌کند، و تمام احتمالات را جمع می‌آورد و آنگاه یک یک آنها را مورد بحث قرار می‌دهد، و تنها به اقامه حجت واحد اکتفا نمی‌ورزد، بلکه گاه حجتهای متعدد برای اثبات یک مطلب اقامه می‌کند.^{۳۳}

شیعیان نیز به نوبه خود دارای متکلمانی بوده‌اند و هرگز نمی‌توانسته‌اند از علم کلام چشم بیوشند. آنان نیز نهضت فرهنگی اسلام را پا به پا تعقیب می‌کرده‌اند و

۳۱. سنتوس، ماتن السنوسیه. قاهره ۱۹۲۷؛ لقانی، الجوهرة، قاهره، ۱۸۶۵.

۳۲. خیاط، الانتصار، برای مثال رک، صفحات ۷ و ۸ و ۱۴ و ۶۴ و ۶۵.

۳۳. عبدالجبار، المفہی، برای مثال رجوع شود به ج چهارم، ص ۱۳۵ و ۱۵۶ و ۲۱۱ و ۲۲۳ و ۲۲۵ و ۲۲۹ و ۲۳۰.

در کنار متکلمان بزرگ اهل سنت و اهل اعزازال بوده‌اند. واصل بن عطاء نخستین بنیانگذار مکتب معتزلی شاگرد یکی از نوادگان حضرت علی یعنی ابوهاشم بن محمد بن الحنفیه بوده است. از سوی دیگر یکی از نوادگان از سومین طبقه ذریّة علی بن ابی طالب یعنی زید بن علی زین العابدین (متوفی ۷۴۰/۱۲۲) در نزد واصل بن عطا تلمذ کرده است. حضرت امام جعفر صادق [علیه السلام] (مستوفی ۷۶۵/۱۴۸) در زمان خود مرجع علمی و قدرت علمی بود. دانشی گسترده و وسیع داشت تا آنجا که چه اهل تشیع و چه اهل سنت همه در تکریم و تعظیم او متفق القول بودند.

غالباً کلام شیعی و کلام معتزلی را یکی می‌دانند. اما این نظر خالی از التباس نیست. زیرا نخستین امامان شیعه بیشتر اهل حدیث و متمسک به سنت بودند. امام جعفر صادق – برخلاف آنچه شیعیان متأخر نقل کرده‌اند – خود به اثبات روش استدلالی متکلمان به آراء دینی نمی‌پرداخت.^{۳۳} و مانند صحابه و تابعین دوست نداشت در زمینه جبر و اختیار یا صفات الهی به بحث پردازد.* نخستین متکلمان شیعه هم از قبیل هشام بن الحكم (مستوفی ۷۰۰/۱۵۰) و همدزه او محمدمبن نعمان** موضعی مخالف معتزلیان داشتند و به نوعی مذهب تشییه که برای هیچ معتزلی قابل قبول نبود قائل بودند.^{۳۴}* اصول عقاید اسماعیلی نیز به فلسفه نزدیک‌تر بود تا به کلام. بنابراین تنها در دوره آل بویه است که بین آراء شیعی و

.۳۴. عاملی، اعيان الشیعه، قاهره ۱۹۰۷ ج، ۱۰۱ ص ۲۲۴ – ۲۲۲.

* حضرت امام جعفر صادق در عین نمسک به سنت و روایاتی که از رسول خدا و پدران خود نقل می‌فرمود به شیوه‌ای خاص در مباحث کلامی به استدلال عقلی می‌پرداخت. استدلال‌های آن حضرت در اثبات صانع تعالیٰ خاصه در مواجهه با دهربیان و نیز در بیاره صفات الهی و سایر بحث‌های کلامی در کتب معتبر مضبوط است و به اندازه‌ای فراوان است که حاجتی به ذکر مثال نیست (متترجم).

* * مقصود محمد بن علی بن نعمان معروف به مؤمن‌العاق است از باران حضرت صادق (ع) و از متکلمان شیعی قرن دوم (متترجم).

* * هیچ یک از امامان شیعه و متکلمان شیعی هرگز قائل به تشییه نبوده‌اند و مذهب تشیع در اوج تزیه است و از هرگونه تشییه‌ی مبتراست که کمال التوحید نهی الصفات عنده در این مورد نخستین خطبه نهج البلاغه بهترین شاهدگوی است. و اینکه نویسنده هشام بن الحكم و محمد بن نعمان را از قائلان به تشییه دانسته به هیچ روی صحیح نیست و اگر سخنانی از ایشان در کتب نقل شده که بسوی تشییه از آن استشمام می‌شود، یا از سوی مخالفان نقل شده، و یا اینکه منوط به دوره‌ای است که هنوز به حلقه اصحاب امام صادق (ع) در نیامده بوده‌اند (متترجم).

.۳۵. شهرستانی، الملل و التعلل، قاهره ۱۹۰۲ ج، ۲، ص ۳۰۸.

معتلی نوعی پیوند برقرار شد. و این پیوند بدون شک بر اثر فشار جوی بود که از طرف اشعریان نسبت به مخالفان وجود داشت. اما زیدیه سرانجام به مکتب اعتزال صرف، به صورت مطلق و خالص آن یا بهتر بگوئیم به مذهب جیانی گرویدند و امروز تنها نمایندگان موجود مکتب اعتزال هم اینان هستند و اخیراً منابع گرانبهانی از مکتب اعتزال در نزد آنان در یمن به دست آمده است.

شیعیان نیز در اثبات اصول عقاید خود جدلیان نام‌آوری بودند و در برابر مخالفان نه تنها با مشییر بلکه با استدلال نیز از مکتب خود دفاع می‌کردند. مشییر که بزودی از دست آنان گرفته شد و بنابراین دیگر تنها به دفاع سیاسی و عقیدتی خود اکتفا ورزیدند. هشام بن الحکم در رد و نقض آراء مخالفان شهرتی به سزا داشت و شیعه از داشتن چنین متکلمی به خود می‌بالد. وی با بسیاری از معتزلیان خاصه با ابوالهدیل العلاف مباحثاتی داشته است.^{۳۶} اسماعیلیان و بخصوص فاطمیان مبلغان و دعاخواه خود را برای دفاع از عقیده خود و رد و نقض عقاید دیگران به همه جا گشیل می‌داشتند، در تمام این رد و نقض‌ها منطق ارسطوئی را نقشی بسزا و کاربردی قوی بود.

در اینجا باید اشاره‌ای هم به یکی از مکاتب اهل سنت که آگاهی ما در باره آن بسیار اندک است و با مکتب اشعری بیرون دارد داشته باشیم. مؤسس این مکتب ابو منصور ماتریدی (متوفی ۹۴۴/۳۳۳) است که اخیراً کتاب خوبی از او به نام کتاب التوحید انتشار یافته است. وی در این کتاب طرحی از منابع معرفت و اقسام حجتهاست که بکار برده می‌شود ترسیم می‌کند^{۳۷} و در آن برخی از اصطلاحات فلسفی و منطقی را از قبیل ماهیت و ذات و جوهر و عرض بکار می‌برد. اخلاف بزرگ او مانند ابوالمعین نسفي (متوفی ۱۱۱۴/۵۰۸) که آثار کلامی اش هنوز به صورت خطی باقی مانده و نجم الدین نسفي (متوفی ۱۱۴۲/۵۳۷) مؤلف العقاید^{۳۸} همان شیوه جدلی اشعریان را پذیرفته‌اند و منطق ارسطوئی را همواره بکار داشته‌اند. بالاخره از یکی از بزرگترین سنت گرایان (سلفیون) قرن پنجم / یازدهم این حزم (متوفی ۱۰۶۴/۴۵۶) باید یاد کرد که در عین حال هم منطقی است و هم جدلی.

.۳۶. خیاط، الانتصار، ص ۴۱.

.۳۷. ماتریدی، کتاب التوحید، بیروت، ۱۹۷۰، ص ۷ - ۳.

.۳۸. نسفي، العقائد النسفية، قاهر، ۱۹۴۸.

فان ارندنک^{۳۹} (Van Arendonk) که آگاهی درستی از طریقۀ ابن حزم نداشته به خطأ چنین پنداشته است که وی به نقد منطق ارسسطوی پرداخته و با آن به مخالفت برخاسته است، در صورتی که همچنانکه گلذبیر خاطر نشان ساخته هرگز چنین نیست، بلکه بر عکس پندارِ فان ارندنک، ابن حزم به منطق ارسسطوی ارج بسیار می‌نهاده است.^{۴۰} به نظر ابن حزم منطق مدخلی عامّ و کلّی است برای همه علوم که هم در علم فقه بکار می‌رفته است و هم در علم کلام. وی قبل از غرالی اهتمام داشته است قواعد منطقی را با مثالهای مأخذ از فقه اسلامی توضیح دهد.^{۴۱} جدل او از طرفی متکی است بر قواعد منطق ارسسطو و از طرف دیگر بر قواعد کلام اسلامی. در اثر بزرگ خود الفصل ارسسطوی منطقی را برای رد ارسسطوی متأفیزیسین بکار می‌گیرد.^{۴۲} شیوه جدل قوی و سهمگین او نیروی خود را از نوعی استحکام متداول‌وزیریک بدست می‌آورد.

۶. شاید نخستین کسی که به تأثیر منطق در تحقیقات کلامی اسلامی توجه یافته است ابن خلدون باشد. وی این تأثیر را به زمان امام الحرمین جوینی باز می‌برد. به نظر وی امام الحرمین نخستین کسی است که متداول‌وزیر ارسسطوی را در علوم اعتقادی اسلام وارد ساخته است^{۴۳} و مکدونالد نیز در مقاله عالمانه‌اش در دائرۀ المعارف اسلام عیناً همین نظر را اتخاذ کرده است.^{۴۴}

ما نیز بیش از این سهم امام الحرمین را در برقرار ساختن روش جدلی و کاربرد آن در تحقیقات کلامی باز نمودیم. اما گمان می‌کنیم که به قدر کافی اثبات کردیم که اشعری خود نخستین بار این باب را افتتاح کرده است و سپس تأثیر پذیری از منطق در بین پیروان او از جمله امام الحرمین [بسط و گسترش یافته است].

امروزه کسانی هستند که چندان وقعي به نقش و سهم منطق ارسسطو در عالم اسلام نمی‌نهند یا حتی بکلّ منکر آن می‌شوند.^{۴۵} اینان بدون تردید تحت تأثیر یکی از

39. Van Arendonk, art. "Ibn Hazm" dans *Encyclopédie de l'Islam*, t. II, p. 408.

۴۰. ابن حزم، *الفصل في الملل والتحل*. قاهره، ۱۹۲۸، ص. ۹۵.

۴۱. ابن حزم، *التفريغ لحد المنطق*. قاهره، ۱۹۶۵، ص. ۱۷ – ۱۲.

۴۲. ابن حزم، *الفصل*، ج. ۲، ص. ۷ – ۳.

۴۳. ابن خلدون ، ص ۲۰۶

44. Macdonald, art. "kalam" dans E.I., t.2, p.716.

۴۵. نشار، مذاهب البعث. ص ۶۹ – ۶۸.

رسائل سیوطی که اخیراً انتشار یافته و ما پیش از این بدان اشاره‌ای داشتیم واقع شده‌اند، در صورتی که این رساله سیوطی اساساً جیزی را به اثبات نمی‌رساند. زیرا که رساله مزبور درباره علم کلام است و در آن منقولاتی می‌آورد که نسبت به منطق موضع مخالف دارد و حتی تعلیم آن را منع می‌کند. از آن جمله، سخنی منسوب به شافعی (متوفی ۸۲۰ / ۲۰۴) شاهد می‌آورد که گفته است: «از وقتی که مسلمانان زبان عرب را واگذشتند و شیفتۀ زبان ارسطو شدند تفرقه و تشتت بین ایشان ظاهر گشت»^{۴۶}

اما در این مورد هم مقصود شافعی مسائل کلامی است و اشاره او به نزاع شدید عصر او است درباره مسألة خلق قرآن (المحنة). امام احتیاجی به خاطرنشان ساختن این امر نمی‌بینم که اساساً در زمان شافعی ارغون ارسطو هنوز به درستی شناخته نبوده است. از این گذشته سیوطی خود اذعان دارد که با منطق میانه‌ای ندارد و هرگز با آن بخوبی آشنا نبوده است. و حتی از این باب رنجیده خاطر است که با وجود اینکه خود آراء خویشن را در مسائل فقه اسلامی سند و حجت می‌داند معاصران به سبب عدم آشنائی وی با منطق که آن را شرط ضروری علم فقه می‌دانند، آراء فقهی او را معتبر نمی‌شمارند.^{۴۷} حال آیا می‌توان این مخالفت وی را با منطق نوعی انتقام‌جویی تلقی کرد؟

به هر حال شرط دانستن منطق برای کسی که بخواهد اقوالش در فقه حجت داشته باشد، خود حاکی از آنست که منطق تا قرن دهم هجری (شانزدهم میلادی) نقش اساسی خود را در فرهنگ اسلامی داشته است.

همچنانکه پیش از این یادآور شدیم، غزالی در نبرد سرسرخانه‌اش با فلسفه منطق را از مهلکه نجات داده [و آن را مستثنی شمرده است]. اما برخی از متاخران از او تبعیت نکرده‌اند. چنانکه در قرن هفتم هجری (سیزدهم میلادی) دو سنت گرای (سلفی) بزرگ یکی ابن الصلاح (متوفی ۶۴۳ / ۱۲۴۵) و دیگری شاگردش نووی (متوفی ۶۷۶ / ۱۲۷۷) تعلیم منطق را نیز [همانند فلسفه] حرام دانسته‌اند.^{۴۸} در صورتی که برخی دیگر همان نظر غزالی [یعنی تحریم تعلیم و تعلم فلسفه و مباحث

۴۶. سیوطی، حصن المنطق والكلام، ص ۲ - ۱

۴۷. سیوطی، همان کتاب، ص ۲ - ۱

۴۸. ابن الصلاح؛ فتاوی این الصلاح، قاهره، ۱۹۳۰، قابل یادآوری است که ابن الصلاح نیز مانند سیوطی به تعلم منطق آغاز کرده، اما در آن راه توقیقی نیافته است.

بودن منطق] را پذیرفته‌اند. و سیوطی بررأی ابن الصلاح تکیه می‌کند و بر اثبات حرمت منطق که وی اظهار داشته تأکید می‌ورزد.^{۴۹} بالاخره یکی از منطقیان الجزایری در قرن دهم هجری (قرن شانزدهم میلادی)، الاخضری (الصدر بن عبدالرحمن) مؤلف کتاب السُّلْم مسأله را بین نحو فیصله داده است که فراگرفتن منطق تنها برای کسانی که از فکری پخته و آگاهی کافی نسبت به قرآن و حدیث برخوردارند مجاز است.^{۵۰} از برکت این راه حل، منطق برخلاف رشته‌های دیگر فلسفه مورد تقدی و سنت قرار نگرفته و تا امروز تعلیم و تعلم آن در مدارس و مساجد همچنان امتداد یافته است.

و، اینکه گفته شد منطق ارسسطو نقشی بزرگ در عالم اسلام داشته هرگز متضمن این معنی نیست که همواره بسادگی و بنحو مطلق مورد پذیرش قرار گرفته باشد. بلکه برعکس ایرادها و اعتراضها نیز علیه خود بسرا نگیخته که دست کمی از حمله‌های رواییان و شکاکان نداشته است. دو متغیر بزرگ اسلامی مخصوصاً عهده‌دار این امر بوده‌اند: یکی عارف اشراقتی سهروردی (متوفی ۱۱۹۰ / ۵۸۷) که معمولاً الشیخ المقتول نامیده می‌شود دیگر سلفی معروف ابن تیمیه (نقی الدین احمد بن عبدالحليم متوفی ۱۳۲۸ / ۷۲۸) که بخصوص در رد و نقض سرخشتی خاص دارد. البته این امر طبیعی به نظر نمی‌آید که یک تن عارف و اشراقتی به مسأله اصلاح عقل توجه کند. اما نباید فراموش کرد که سهروردی عارفی است فیلسوف که در جنب اشراق، روش بحثی را تهذیب کرده و به اصلاح درآورده‌است. وی منطق ارسسطورا به شیوه‌ای ماهرانه به محک نقد می‌زنند و البته خطوط اصلی آن را با اصلاحها و تصحیحهایی که در آن بکار می‌برد می‌پذیرد. مقصودش از این نقد آنست که منطقی منظم‌تر و واضح‌تر و آسان‌تر به دست دهد.^{۵۱} بدون اینکه بخواهیم به تفصیل بپردازیم تنها به ذکر دو نظریه او اکتفا می‌ورزیم:

۱. از دیدگاه سهروردی نظر ارسسطو در مورد حد بدنواری قابل إعمال است.

زیرا که نظر وی در این مورد مبتنی است بر مفهوم ذات و ماهیت که از مفاهیم

۴۹. سیوطی، همان کتاب، ص. ۹.

۵۰. أَخْضُرِي، السُّلْم، قاهره، ۱۸۹۶، ص. ۵.

۵۱. سهروردی، حکمة الاشراق در شرح قطب الدين شیرازی، چاپ تهران [۱۳۱۴] هـ [ص ۱۶ - ۱۵].

متافیزیکی است.^{۵۲} چگونه می‌توان اوصاف ذاتی را در مورد شیء معین، معلوم ساخت؟ و از کجا معلوم است که همگی آن اوصاف به دست آمده باشد؟ بنابراین برای تحدید شیء همین قدر کافی است که برخی اوصاف آن را که موجب شناخت آن و امتیاز آن از اشیاء دیگر باشد ذکر کرد. و بدین وسیله است که ما می‌توانیم بآسانی تحدید را در علوم گوناگون بکار ببریم.

^{۵۳}

سهروردی در اینجا نقش مستدولوژیک تحدید را کاملاً در نظر دارد و از نظرگاهی کاملاً جدید به مسئله می‌نگردد.

۲. وی صورتهای چهار گانه قضایا را که مورد قبول ارسسطو است می‌پذیرد. اما قضیه موجبه کلیه ضروریه را بر اقسام دیگر رجحان می‌نهد، هر چند منکر فایده قضایای سالبه و جزئیه هم نیست.^{۵۴} آن قضیه موجبه کلیه ضروریه را «قضیه باتانه» می‌نامد و می‌خواهد همه قضایای دیگر را به این نوع قضیه تحويل کند. زیرا تنها این گونه قضیه است که در علوم مختلف بکار می‌رود.^{۵۵} همچنین از اشکال چهار گانه قیاسی بخوبی آگاه است. اما همانند ارسسطو از پذیرفتن شکل چهارم استثناع می‌ورزد. و نیز مانند فیلسوف یونانی، شکل نخستین را ساده‌ترین و کاملترین شکل می‌داند و سعی می‌کند که دو شکل دیگر را به شکل اول باز گرداند.^{۵۶} بنابراین سهروردی جز در مورد مسئله تعريف از مکتب ارسسطوی چندان به دور نیست.

برخلاف سهروردی، اختلاف نظر ابن تیمیه پیشتر جنبه تخریب و ویرانگری دارد و برآنست که بنحو کامل خود را از بند منطق و منطقیان برهاند. وی جدلی بسیار تند و تیزی است که می‌خواهد طرف مقابل خود را در زیر فشار یک سلسله رد و نقضها از پای درآورد. موضوع مورد نقض را از وجوه گوناگون مورد تحلیل قرار می‌دهد و بر هر یک از آن وجوده ضربه‌های کاری فرود می‌آورد. برای رد منطقیان کتابی در حدود ۵۵۰ صفحه می‌بردازد. همین کتاب است که در حدود یک قرن و نیم پس از وی به وسیله سیوطی تلخیص می‌شود.^{۵۷} بحث اصلی کتاب درباره حد و

.۵۲. همان کتاب، ص ۶۹ – ۶۳.

.۵۳. همان کتاب، ص ۵۲.

.۵۴. همان کتاب، ص ۷۱.

.۵۵. همان کتاب، ص ۸۴.

.۵۶. همان کتاب، ص ۱۰۰.

.۵۷. ابن تیمیه، الرد على المنطقین، بمثی ۱۹۳۹؛ سبوطی جهد القریحة فی تحریید التصیحه، تصحیح نثار، قاهره، ۱۹۷۷.

برهان است که به نظر ابن تیمیه مباحث اساسی منطق را تشکیل می‌دهد. ابن تیمیه بدون شک در این مورد از غزالی پیروی می‌کند که منطق را به دو بخش اصلی متمایز از هم تقسیم کرده است: حد و برهان.^{۵۸}

در اینجا یادآوری این نکته لازم است که این رد و نقضها تنها متوجه ارسسطو نیست، بلکه متوجه پیروان او در اسلام، مانند ابن سينا و فخرالدین رازی نیز هست.^{۵۹} همچنین رد مزبور پیوستگی کامل با کلام دارد، چه وی حد و برهان را از آن نظر که با عقاید اسلامی سازگار نیست مردود می‌شمارد و به هر حال برای وحی مقامی بس برتر از عقل قائل می‌شود. در رد مسأله حد، اعتراضها و اشکالهای گوناگون وارد می‌آورد که ما بدون پرداختن به برخی تطبیلهای بلاطائل او تنها به دو اعتراض اقتصار می‌ورزیم:

ابن تیمیه ابتدا توجه می‌دهد که آوردن حد حقيقی امری است متعرّ.^{۶۰} و این توجه به صعوبت تحديد پیش از ابن تیمیه در نزد دیگران نیز دیده می‌شود، و [چنانکه اشاره رفت] سهروردی نیز همین نکته را یادآور شده است. اما ابن تیمیه پس از آن چنین می‌افزاید که حد مبتنی است بر یک نوع فرق نهادن نادرست بین ذاتی و عرضی. چنانکه منطقیان خود نیز گاهی ذاتی را با عرض لازم اشتباه می‌کنند. بنابراین باید حد حقيقی را بکلّ به دور انداخت و تنها به حد لفظی مکتفی شد.^{۶۱} اما قسمت عمده کتاب ابن تیمیه اختصاص به بحث از نظریه برهان دارد. وی بحث خود را با قضیه آغاز می‌کند که جزء اصلی قیاس است، و با نوعی جدول ساختگی و تصنیعی صورت قضیه کلیه را مردود می‌شمارد.^{۶۲} و معلوم است در صورتی که «قضیة کلیه» ابطال شود، دیگر وسیله‌ای برای دست یافتن به یک منتج باقی نمی‌ماند، گذشته از این، قیاس هیچ چیز تازه‌ای به ما نمی‌آموزد. زیرا که نتیجه قیاس در ضمن مقدمات آن مندرج است.^{۶۳}

در اینجا جدلی ما به همان اعتراضی [که از مدتها پیش] علیه ارسسطو و قیاس

.۵۸. غزالی، محکّ النظر، ص ۶ – ۴.

.۵۹. ابن تیمیه، الرد على المنطقین، ص ۴۵۰ – ۳۹۰ – ۱۴۱.

.۶۰. همان کتاب، ص ۹.

.۶۱. همان کتاب، ص ۵۲ – ۵۱.

.۶۲. همان کتاب، ص ۱۲۴ – ۱۰۷.

.۶۳. همان کتاب، ص ۱۴۷ – ۱۴۲.

او وارد آورده‌اند می‌رسد و در این مورد بدون اینکه عنوان استدلال نادرست مصادره به مطلوب را ذکر کند معنی آن را می‌آورد. گذشته از این می‌گوید چرا تشکیل قیاس حتماً باید مستلزم ذکر دو مقدمه باشد؟ از یک قضیه تنهایم می‌توان مطلبی استنتاج کرد.^{۶۴} این تیمیه خود اعتراف دارد که این فکر را از یکی از متفسکران شیعی قرن

چهارم / دهم یعنی حسن بن موسی نوبختی اقتباس کرده است.

بالاخره قیاس و تمثیل و استقراء یعنی اقسام سه‌گانه استدلال را که ارسسطو پیروان اسلامی او شناخته‌اند مردود می‌شمارد و در مقام آنست که شیوه‌های دیگری برای برهان جایگزین آنها کند، که مع‌الاسف مجال توقف و بحث در آن نیست.^{۶۵}

منطق ارسسطو هم در روزگاران قدیم و هم در دوران جدید مورد انتقادهای فراوان واقع شده است. اما نقد این تیمیه بدون شک از همه مفصلتر است و مبسوط‌تر. و البته تکرار و حاشیه رفتن و انحراف از موضوع نیز در آن فراوان دیده می‌شود و همیشه هم مبتنی بر اصول عقلانی معین نیست، و برروی هم بیشتر جنبه اعتقادی دارد تا جنبه عقلانی. وی می‌خواهد معتقدات اسلامی را از حدّهای نادرست و براهین نادرست رها سازد. اما سخشن خالی از آشتفتگی نیست. علی‌رغم همه این نقدهای شدید این تیمیه، منطق ارسسطوئی همچنان در عالم اسلام تدریس و تعلیم می‌شود.

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

* * *

برای ختم مقال باید یادآور شد که اگر مسلمانان متداولوی ارسسطوئی را پذیرفته‌اند، اما در عین حال خود متداولوی خاصی را چه در زمینه فقه و چه در زمینه کلام داشته‌اند.

در زمینه فقه و حقوق اسلامی علم جدیدی را بنیان نهاده‌اند به نام علم اصول فقه که خود نوعی متداولوی بسیار غنی و اصیل است و در آن تحلیلهای بسیار جالب توجه در مورد قوانین و روش استقراء دیده می‌شود، بطوری که می‌توان آن را با تحلیلهای فرانسیس بیکن و جان استوارت میل مقایسه کرد.^{۶۶}

همچنین مسلمانان در زمینه رد و نقضهای دائمی فرق، و رد و نقضهای

۶۴. همان کتاب، ص ۲۲۸ – ۱۷۳. ۶۵. همان کتاب ص ۳۶۹ به بعد.

66. Madkour; *L' Organon...* pp. 256, 262, 265; شمار، مناجح البحث، ص ۱۰۰ – ۸۴.

طرنداران نظامهای مختلف فقهی به ساختن علمی نو بنام «آداب البحث و المناظره» توفیق یافته‌اند. تاریخ این علم به قرن پنجم / یازدهم می‌رسد و به وسیلهٔ بزدّوی بنیان گرفته و پس از وی بسط و گسترش یافته است.^{۶۷} هدف این علم، همچنانکه از نام آن بر می‌آید، تعحیم و تثبیت قواعدی است که در بحث برای اجتناب از تطویل یا ایجاز بکار می‌آید و به بحث از تحدید و تقسیم و استدلال توجه دارد.^{۶۸} و مخصوصاً می‌کوشد از سفسطه و بازی با الفاظ اجتناب ورزد. این هم یک خویشاوندی و پیوند دیگر بین علم جدل اسلامی و جدل دیرین ارسسطوی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

.۶۷. ابن خلدون، مقدمه، قاهره ۱۹۶۷، ج ۲، ص ۱۱۶۸.

.۶۸. مرعشی، کتاب الولایة، قاهره ۱۹۱۱؛ حسین والی، المجاز في علم آداب البحث.