

دین به معنای جامع، علوم رانیز در خود دارد

موجود یا حقیقی است یا اعتباری. همین تقسیم سبب انقسام حکمت به نظری و عملی است. عقل (دلیل عقلي) و نقل (دلیل معتبر نقلی) منبع معرفت این دو رشته از حکمت‌اند؛ هرچند هر کدام از این دو چراغ محدودیتی دارند؛ زیرا در برخی از موارد عقل اصلاً راهنمای ندارد؛ جون آن بخش محدود را نمی‌بیند تا شناس دهد؛ مانند تعنیدیات مغضّن، و در برخی از مواضع نقل اصلاً حضور ندارد؛ مانند اصل اثبات مبدأ هستی بخش، تقسیم کار خداوند به معنای جامع به تکوین و تشریع با ارتباط با انقسام پادشاه نیست. مفهای و مصیبای بودن عقل همانند نقل دینی است و معنای دینی بودن حجیت‌پیزی، تأسیسی یا تبعیدی بودن آن نیست؛ همانند صحت وضعی داشتن یک ییمان خاص تجاری که به معنای تأسیسی بودن آن نمی‌باشد؛ بلکه اگر حجیت‌پیزی از منابع معرفتی و صحت چیزی از مسائل اقتصادی را شارع مقدس امضا کرد، هم آن حجیت دینی است و هم این صحت.

گر تشریع در قالب تکوین قرار گیرد، معنای آن این است که گرچه خداوند کارهای غرایانی داشته و دارد ولی التزام عملی بندها و یا باید طبق قول تشریعی او باشد که از آن اصطلاحاً به دین یاد می‌شود؛ و گرنه دین به معنای جامع، شامل تکوین هم خواهد بود. لذا دین گذشته از امور یاد شده (قواعد اعتقادی، اخلاقی، فقهی و حقوقی) علوم را نیز در بر دارد که جریان اسلامی بودن علوم نیز در همین راستا است. لازم است عنايت شود که معنای ذاتی بودن حجتی یقین که محصول برهان عقلی است، این نیست که به هیچ وجه نیازی به جاعل حجتی ندارد و غنی بالذات است؛ بلکه منظور آن است که لازم ضروری و قطعی چیزی مانند حجتی یقین، نیازی به جعل بسیط جداگانه به جعل تالیفی ندارد؛ بلکه تنها نیاز وی به همان جمل بسیط ملزم است که با افاضه جاعل تأمین می‌شود. بنابراین:

۱. یقین موجودی است ممکن؛

۲- محتاج به جاعل؛
 ۳- لازم ضروری او، یعنی حجت مجموع، بالتبغ یا بالعرض است.
 و این مجموع از صنعت پروردگار به شمار می‌رود و معرفت این امور عقلی با عقل محیط
 و عقل پرتر نبیز در جوزه صنعت خداوند است.

حجیت، اعتیار و قلمرو عقل و نقل مساوی نیست

معنای تقابل عقل و نقل و قسمی یکدیگر بودن آن ها، تساوی آن دو با یکدیگر نیست؛ زیرا تقابل اعم از تساوی دو مقابل و تفاضل یکی بر دیگری است؛ مثلاً در تقسیم موجوده با واجب و ممکن و توزیع ممکن به جوهر و عرض و تقسیم جوهر به مجرد و مادی و توزیع مجرد به عقل و نفس و توزیع عرض به نفسی و نسبی و مانند آن هرگز دو قسمی هم‌های نیستند، اگرچه مقابله یکدیگر قرار دارند. چنانچه در منطق، حجت به قیاس و استقرا و تمثیل منقسم می‌شود و هر کدام قیاسی دیگری است (البته با موافقه حققه نه یک منفصله)، در فن اصول فقهه نیز منبع استدلال. گذشته از عقول (دلیل عقلی) نقل (دلیل نقلی) نیز خواهد بود و مهم‌ترین دلیل نقلی آن، قرآن و حدیث است؛ در حالی که هرگز حدیث هم‌ای قرآن کریم نیست. اینچه در حدیث معروف و معتبر تلقین آمده است، همتای عترت اطهار (علیهم السلام) با قرآن حکیم است. تکمیل این کتاب را می‌توانید در سایت اینجا مشاهده کنید.

همتای قرآن کریم است و جریان ثقل اکبر بودن قرآن، منافی با همسایان آن دو نیست؛ چون اکبر بودن معنای خاص خود را دارد. به هر تقدیر، اگر گفته می شود منبع معرفت دینی برای غیر پیامبر عقل و نقل است و این دو قسیم یکدیگرند، مستلزم تساوی این دو متقابل در درجه اعتبار و حوزه حجت و قلمرو نفوذ و ادراک نخواهد بود.

مقدوس از تقابل عقل و نقل، همانا قسیم بودن دلیل عقلی با دلیل
نقی است؛ و گرنه عقل به معنای نیروی ادراک کننده، گاهی در
طایله مقصود نند.

کامل معمصوم که با تلقی و حیانی و تجریه‌های شهودی ناب، نگاران به مکتب نرفته‌اند، علوم دینی را از صرطاً مستقیم وحی دریافت می‌نمایند و با آن دفائق فطری خود را شکوک‌ما می‌کنند و از عقل شکوک‌شده در تفسیر وحی، تبیین‌الهام، تشریح حدیث قدسی و مانند آن کمک می‌گیرند و معارف بربن را به جامعه بشری ارائه می‌کنند. فرق اساسی براهین عقلی مأثور از معمصومان (علیهم السلام) با ادله عقلی منقول از حکیمان این است که معمصومان، برهان عقلی خویش را از تجریه شهودی به دست می‌آورند و لذا ز گرند هرگونه خطأ مصون است؛ اما حکیمان ادله عقلی خود را از تجریه‌های حسی و تجرید آن‌ها می‌فهمند و لذا ممکن است به افت خطا و افت خطیبه دچار گردند. ننسن‌های معمصوم، مطالب دینی خود را با اجتهاد بشری به دست نمی‌آورند؛ هرچند این اتفاق‌های معمصومانه وحیانی خوبش را ممکن است با اختهاد عقل مدارانه خود برای نیگران تبیین فرمایند.

فرق این دو نظر آن است که اگر برهان مأثور از معمول، واحد اضلاع سه گانه یعنی صدور قطعی، جهت صدور حتمی (مصنون از تقيیه) و دلالت قطعی بود، هرگز قابل نقد منطقی به هیچ ضلعی از اضلاع سه گانه مثلث معروف^۱ . منع .۲. نقض .۳. معارضه، خواهد بود؛ بلکه حد وسط برهان یقینی قرار می‌گیرد؛ چنان که صدرالمتألهین قول قطعی معمول را سبب تشکیل برهان می‌داند. (رك: المظاہر الإلهیہ فی أسرار العلوم الکمالیة، ص: ۲۳) «إذا كان نفس النبي برهاناً بالكلية فيكون كلّ عضوٍ من أعضائه لظاہرٍ و الباطنة برهاناً» ولی اگر پشتونه براهین معمومان تجزیه شودی و وجیانی ندان نباشد، بلکه تجزیه‌های حسی و اجتهادهای معمول بشری باشد، ادله آنان کاملاً قابل نقد منطقی به یکی از راههای سه گانه یاد شده، می‌باشد و هیچ گونه اعتبار ذاتی دارد.

لام است عنایت شود که قول معموم اگر همراه با برهان یقین بخشن بود، از دو جهت معتبر است: یکی برهانی بودن مطلب و دیگری عصمت گوینده. اگر مشتمل بر برهان یقین آور نباشد، فضای از جهت عصمت وی معتبر است. احتجاج‌های منقول از معمومان برای معتقدان به عصمت اینان از دو ناحیه یقین آور است و برای منکران آن فقط از جهت برهانی بودن. البته قبل یا نکول چادمان عصمت بعد از تبین حق از باطل و نمیز رشد از غی در اختیار خود آنها است.

حجیت و اعتبار عقل و نقل جزء دین است

عقل (دلیل عقلي) و نقل (دلیل معتبر نقلی) سراج منیر و چراغ روشنگر راه آهند؛ یعنی در مقطع چهارم قرار دارند؛ زیرا در مقطع اول دین (قواعد اعتقادی، اخلاقی، فقهی و حقوقی...) و تفاوت آن با تدین واقع است و در مقطع دوم منبع هستشناصی دین (اراده و علم از لی خدا) قرار دارد و در مقطع سوم منبع معرفت‌شناصی سره و اصلیل (و حی معموص) واقع است و در مقطع چهارم منبع معرفت‌شناصی بشر عادی (عقل و نقل) قرار دارد. دین، هم صراط‌مستقیم عابدان به سوی معبد سرمدی است و هم صراط‌مستقیم عابدان به سوی معبد سرمدی است. بنابراین معنای دینی یوندن دلیل عقلي و دلیل نقلی، جبیت مقبول آن‌ها است و مدرکات آن‌ها در صورت صواب جزء صراط‌مستقیم است و در صورت خطا خارج از آن می‌باشد. هرچند بهروز وران از این دو چراغ در صورت خطأ- به مقصود نمی‌رسند اما مذکورانند. بنابراین:

۱. حجیت دلیل عقلی و دلیل نقلی جزء دین است؛ یعنی طبق

دستور دین نباید بچراغ حرکت کرد و باید کژراهه ترفت و فقط زیکی از این دو چراغ به نحو (منفصله مانعه الخلو استفاده کرد؛ ۲- حجیت عقل (دلیل عقلی) قسمی دین نیست: بلکه قسمی حجیت نقل (دلیل نقلی) است؛ چنان که هیچ کدام از این دو دلیل حصولی خطاپذیر، قسمی حجیت وحی که شاهچراغ و سلطان

۲. مدرکات عقل و نقل جزء دین به معنای عام است که توضیح داده می شود.