

رابطه عقل و وحی از منظر ابن رشد و صدرالمتألهین

faydei@yahoo.com

که اکبر فایدی / مربی گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

m.hasanpour1364@yahoo.com مریم حسنپور / کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

دریافت: ۹۴/۱/۲۶ پذیرش: ۹۴/۶/۸

چکیده

رابطه میان فلسفه و شریعت، مسئله عقل و وحی، و سازگاری و ناسازگاری این دو با هم، یکی از مشهورترین و عمیق‌ترین مباحث در حوزه الهیات است. این مسئله، همواره ذهن اندیشمندان دینی را به خود معطوف داشته و سبب پیدایش دیدگاه‌های متفاوت شده است. اکثر قریب به اتفاق فلاسفه اسلامی از جمله صدرالمتألهین و ابن‌رشد، ضمن اعتقاد به ارزش و اعتبار عقل و وحی، اثبات هماهنگی حکمت و شریعت را وجهه همت خود قرار داده‌اند. آن دو، تأویل را راهکار اساسی رفع تعارض ظاهری میان عقل و شرع دانسته و در معنا و متعلق و گسترۀ تأویل و روش‌های معرفتی با هم اختلاف نظر پیدا کرده‌اند.

این مقاله، با روش توصیفی - تحلیلی، بر آن است که با استفاده از آیات و روایات و آرای اندیشمندان اسلامی رابطه عقل و وحی را تبیین نموده و میزان توانایی عقل در کشفیت از معارف دینی و موارد تطبیق حکمت و شریعت را از نظر ابن‌رشد و صدرالمتألهین را مقایسه نماید.

کلیدواژه‌ها: حکمت، شریعت، فلسفه اسلامی، معرفت عقلانی، معرفت وحیانی.

مقدمه

عقلانیتند؛ ولی اشاعره بر تقدیم شرع بر عقل معتقد بودند. معترض عقل آدمی را هم در قلمرو مادی و هم در قلمرو روحانی، قاضی مطلق می‌دانند و در توفیق میان دین و فلسفه در صورت تعارض ظاهری میان عقل و وحی به تأویل وحی می‌پردازند (ابن‌رشد، ۱۹۷۳، ص ۱۴؛ فاخوری، ۱۳۶۷، ص ۶۵۴-۶۵۵؛ صفا، ۱۳۶۷، ج ۱، ص ۵۵-۵۸)؛ ولی اشاعره ضمن اعتقاد به تقدیم شرع بر عقل، می‌گویند که عقل در فهم شرع دخالت دارد و آن دو به هم محتاجند (مرحبا، ۱۴۱۳ق، ص ۳۴۶-۳۴۷).

اکثر فلاسفه مسلمان مانند کنندی، فارابی، ابن‌سینا، خواجه نصیرالدین، ابن‌رشد و صدرالمتألهین به توافق میان عقل و وحی معتقدند. آنها مقتضای عقل صریح و آموزه‌های واقعی دین را هماهنگ دانسته و در صورت اختلاف ظاهری کوشیده‌اند راه کارهایی برای اثبات این هماهنگی ارائه دهند (کنندی، ۱۹۴۸، ص ۸۲؛ ابن‌سینا، ۱۴۰۴ق، ص ۴۳۵؛ همو، ۱۳۶۴، ص ۷۰۹؛ زرین‌کوب، ۱۳۷۵، ص ۳۰۶ و ۳۱۳؛ آئینه‌وند، ۱۳۸۵، ص ۱۹ و ۳۰). هماهنگی حکمت و شریعت از منظر ابن‌رشد و صدرالمتألهین، به صورت جداگانه در برخی از مقالات مطرح شده است؛ اما مزیت نوشتار حاضر در این است که ضمن تبیین و مقایسه دیدگاه این دو شخصیت فلسفی، به داوری میان آن دو نظر می‌پردازد. این مقایسه که نتایج قابل توجهی در پی دارد، تا به حال صورت نگرفته و یا حق مطلب در آن به خوبی ادا نشده است.

۱. مفهوم عقل و معانی مختلف آن در بیان ابن‌رشد و صدرالمتألهین

عقل در لغت به معنای درک کردن و فهمیدن و تدبیر است (معلوم، ۱۳۶۰، ص ۵۲۰؛ معین، ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۲۳۲۵)؛

در میان قایلان به ارزش و اعتبار عقل و وحی، سوالات ذیل مطرح است: مراد از عقل چیست؟ و قلمرو ادراک آن تاکجاست؟ راه مصنونیت از خطای در تفکیر چیست؟ آیا یافته‌های عقلانی با یافته‌های وحیانی مطابق هستند یا نه؟ رابطه عقل و دین تقابل و تعارض است یا هماهنگی و اتحاد؟ در صورت تعارض، جانب کدام طرف را باید گرفت؟ در تعارض دلیل عقلی و دلیل نقلی چه باید کرد؟ در صورت اتحاد و هماهنگی میان آن دو، تا چه اندازه بر هم منطبق‌اند؟

آیا عقل و شرع در طول یکدیگر هستند یا در عرض یکدیگرند؟ آیا عقل و وحی در کشف حقایق و معارف دینی، هر کدام از دیگری کفایت می‌کند یا نه؟ هدف از ارسال پیامبران چیست؟ آیا نیروهای معرفتی عقل و حسن که خداوند به انسان عطا فرموده است، او را از وحی بی‌نیاز نمی‌کند؟

رابطه عقل و وحی و سازگاری و ناسازگاری این دو با هم، یکی از مشهورترین و عمیق‌ترین مباحث در الهیات ادیان آسمانی است؛ به گونه‌ای که موجب پیدایش دیدگاه‌های متفاوتی در عالم اسلام شده است: در میان متكلمان اسلامی، اهل حدیث، حنبله و حشویه در شناخت معارف دینی به ظواهر نصوص دینی تمسک کرده و به محدودیت عقل و ناتوانی آن از درک حقایق دینی فتواده‌اند. آنها دخالت دادن عقل را در دین بدععت می‌دانند (شهرستانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۰۶؛ مطهری، بی‌تا، ص ۲۰؛ طباطبائی، ۱۳۹۳ق، ج ۱، ص ۴). اما امامیه و معترض و اشاعره علی‌رغم اختلاف در دیدگاه‌ها، استخدام عقل را برای فهم شریعت لازم می‌شمرند. معترض در تفکر اسلامی حامل پرچم

عقل مستفاد. ۵. عقل به معنای نفس ناطقة انسان که او را از سایر حیوانات جدا می‌کند. ۶. جوهری که ذاتاً و فعلاً از ماده و آثار آن مجرد است که اساس و پایه جهان ما و رای طبیعت و عالم روحانیت است (صدرالمتألهین، ۱۴۱۰ق، ج ۳، ص ۴۲۸ و ۴۲۱-۴۳۳؛ سبزواری، ۱۳۷۰، ص ۷۰۳-۷۰۵؛ تمیمی آمدی، ۱۳۷۷، ص ۴۸۳). مراد از عقل در بحث از هماهنگی عقل و وحی، مدرکات عقلی و دریافت‌های بشری حاصل از قوه ادراک و تشخیص خیر و شر است.

۲. رابطه حکمت و شریعت از دیدگاه ابن‌رشد

یکی از دستاوردهای مهم ابن‌رشد تلاش وی برای اثبات هماهنگی حکمت و شریعت است. از نظر وی، هر آنچه که در شریعت از طریق وحی آمده است، با عقل همساز است. کسانی که شریعت را مخالف با حکمت و یا حکمت را مخالف با شریعت دانسته‌اند، از که و حقیقت شریعت و حکمت غافلند (ابن‌رشد، ۱۹۹۸، ص ۱۵۲-۱۵۳؛ ابن‌رشد، ۱۹۶۴، ص ۱۶۹؛ فاخوری، ۱۳۶۷، ص ۶۶۴).

ابن‌رشد ضمن اعتراف به محدودیت درک عقل، نظر عقلی و فلسفی را در تمامی کائنات لازم می‌داند: «کل ما فی العالم فهو لحكمة، وإن قصرت عن كثير منها عقولنا» (ابن‌رشد، بی‌تا، ص ۲۳۳). «إن كل ما قصرت ادراكه العقول الإنسانية فواجع أن نرجع فيه إلى الشرع حق. و ذلك أن العلم الملتقى من قبل الوحي إنما جاء متمماً للعلوم العقلية؛ اعني أن كل ما عجز عنه العقل أفاده الله تعالى الإنسان من قبل الوحي» (ابن‌رشد، بی‌تا، ص ۱۵۰).

در مسائلی همچون شناخت کنه ذات حق تعالی رجوع به شرع لازم است (ابن‌رشد، بی‌تا، ص ۱۹۹). اما شرع در عین حال که متمم و مکمل عقل است، نظر عقلی و فلسفی را واجب می‌شمارد. شرع دارای ظاهر و باطن است و تأویل آیاتی که ظاهرآ با عقل متعارضند بر عهده

و گاهی هم به معنای عقال (افسار و زانوبند شتر) و قید و بستن و گره زدن آمده است؛ لذا ادراکات انسان را که در دل پذیرفته و عقد قلبی نسبت به آنها بسته است عقل گویند (قرشی، ۱۳۷۶، ج ۵، ص ۲۸؛ تمیمی آمدی، ۱۳۷۷، ص ۴۸۲). در فلسفه ارسطو دو نوع عقل به عنوان دو مرتبه از نفس انسانی مطرح شده است: یکی عقل منفعل یا عقل هیولانی که قابل معقولات است؛ همانند افعال قوای حسی از محسوسات یا ماده‌ای که قابل صورت است؛ و دیگری عقل فعال که مشابه علت فاعلی است که تمام معقولات را در نفس ایجاد می‌کند (ارسطو، ۱۳۴۹، ۴۳۰؛ الف ۹-۱۵؛ ابن‌رشد، ۱۹۹۴، الف ۱۲۱-۱۲۴).

کندی، فارابی و ابن‌سینا، برخلاف ارسطو، عقل فعال را خارج از نفس انسان و از موجودات مفارق از ماده و واهب‌الصور می‌دانند (ابن‌سینا، ۱۳۶۳، ص ۸۲-۸۱؛ ابوریده، ۱۹۵۰، ص ۳۵۶؛ ولی ابن‌رشد قول ارسطو را در مورد عقل فعال می‌پذیرد که مرتبه‌ای از مراتب نفس و تنها عامل فعالیت یافتن نفس ناطقه انسانی است و در فلسفه ابن‌رشد سه نوع عقل مطرح شده است: عقل فاعل (یا فعال)، عقل منفعل (یا هیولانی) و عقل نظری (یا حادث). از نظر او، عقل هیولانی، عقل منفعل است که در اثر اتصال به عقل فعال، در پرتو نور عقل فعال معقولات نظری را درک می‌کند و بدین‌سان عقل نظری برای انسان حادث می‌گردد (ابن‌رشد، ۱۳۷۷، ج ۳، ص ۱۴۸۹-۱۴۹۰).

اما عقل در حکمت متعالیه صدرالمتألهین بر شش معنا آمده است: ۱. قوه ادراک و تشخیص خیر و شر که مناط تکلیف و پاداش و کیفر است. ۲. قوه و ملکه نفسانی که آدمی را به انجام خیرات و اجتناب از شرور فرامی‌خواند. ۳. قوه تدبیر زندگی یا عقل عملی که به امور زندگانی مردم نظم می‌دهد. ۴. عقل نظری که علم به حقایق اشیاست و چهار مرتبه دارد: عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و

موجودات، دعوت نموده است (ابن‌رشد، ۱۹۷۳، ص ۲۸؛ بدوى، ۱۹۸۴، ص ۲۶-۲۷؛ زرين‌کوب، ۱۳۷۵، ص ۳۰۸). «و اذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات و اعتبارها، و كان الإعتبار ليس شيئاً أكثر من إستنباط المجهول من المعلوم، و استخراجه منه و هذا هو القياس، او بالقياس، وجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلی» (ابن‌رشد، ۱۹۹۷، ص ۸۷).

اعتبار و نظر، چیزی جز همان استنباط مجهول از معلوم و استخراج آن نیست و این امر یا قیاس است و یا به قیاس میسر می‌شود (فاخوری، ۱۳۶۷، ص ۶۵۶).

فیلسوف با تأملات عقلانی خود به شناخت موجودات عالم دست می‌یابد و آن موجب افزایش معرفت او به خدا می‌شود؛ و هر کاری که سبب افزایش معرفت انسان به خدا باشد در شرع مقدس اسلام واجب است؛ پس تأملات عقلی فیلسوف، در قالب قیاس برهانی، واجب است (ابن‌رشد، ۱۹۹۷، ص ۸۵-۸۹؛ ابن‌رشد، ۱۹۷۳، ص ۷۷۷-۷۷۸؛ شریف، ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۲۸-۳۰).

۲- توافق میان آموزه‌های دینی و تأملات فلسفی

ابن‌رشد معتقد است که حکمت و شریعت هر کدام با روش خاص خود بیانگر یک حقیقت واحدند و به هم وابسته و با هم متحدوند (مرحبا، ۱۴۱۳ق، ص ۵۱۶). میان ایمانی که از حد خود تجاوز نکند و فلسفه‌ای که معقول بوده و وظیفه خاص دین را بفهمد، هیچ‌گونه تعارضی نیست (ژیلسوون، ۱۳۷۱، ص ۳۱). دین یک تعبیر رمزی و تمثیلی از حقایق عقلی و فلسفی است (ابن‌رشد، ۱۳۸۴، ص ۴۶). فلسفه با دین مخالف نیست، بلکه همنشین شریعت و خواهر شیری آن است (ابن‌رشد، ۱۹۹۷، ص ۱۲۵؛ همو، ۱۹۷۳، ص ۵۸) که موجب استواری مبانی دین و تفسیر رموز و اسرار آن می‌شود (فاخوری، ۱۳۶۷، ص ۶۵۵).

فلسفه‌ای است که راسخان در علمند. ظاهر آیات و روایات برای عوام‌الناس، و باطن آنها برای خواص و خردمندان حجت است (ابن‌رشد، ۱۳۷۶، ص ۱۱).

ابن‌رشد در کتاب *فصل المقال خود* می‌گوید: «و إذا كانت هذه الشريعة حقاً و داعية إلى نظر المؤذى إلى معرفة الحق، فإننا عشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدى النظر البرهانى إلى مخالفة ما ورد به الشرع، فإن الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه و يشهد له» (ابن‌رشد، ۱۹۹۷، ص ۹۶).

شریعت اسلام حق است و مردم را به تفکر و استدلال و اعتبار عقلی فرامی‌خواند تا به حق برسند، پس فلسفه هم حق است و اندیشه برهانی هرگز مخالف با شریعت نیست؛ زیرا هیچ‌گاه حق با حق تضاد و تعارض ندارد (ابن‌رشد، ۱۳۷۶، ص ۴۰ و ۴۹؛ فاخوری، ۱۳۶۷، ص ۶۵۷).

۲-۱. ضرورت تأملات فلسفی از نظر شرع

بنا به عقیده/بن‌رشد، تأملات عقلی و فلسفی از نظر شرع، امری واجب و ضروری است. او برای اثبات این مدعی می‌گوید: «إن كان فعل الفلسفة ليس شيئاً أكثر من النظر في الموجودات و اعتبارها من جهة دلالتها على الصانع... فإن الموجودات انما تدل على الصانع بمعرفة صنعتها» (ابن‌رشد، ۱۹۹۷، ص ۸۵-۸۶).

در فلسفه با شناخت موجودات عالم به خدا پی می‌بریم؛ چراکه «عمل فلسفه بیش از این نیست که آدمی در موجودات از آن حیث که دلالت بر وجود صانع و آفریدگار خود دارند بنگرد» (ابن‌رشد، ۱۹۷۳، ص ۲۷-۲۸؛ فاخوری، ۱۳۶۷، ص ۶۵۶).

شارع مقدس اسلام هم در آیات شریفه «أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ» (اعراف: ۱۸۵) و آیه «فَاعْتَرِرُوا يَا أُولَئِي الْأَبْصَارِ» (حشر: ۲)، آدمیان را به تفکر و تدبیر و تعمق و شناخت عقلی خداوند و آفریده‌هایش و نگریستان با نظر عبرت در

خارج نشود (ابن رشد، ۱۹۹۷، ص ۹۷؛ همو، ۱۹۷۳، ص ۳۵؛ همو، ۱۳۷۶، ص ۵۲-۵۱).

درست است که ابن رشد به تقدم عقل بر شرع باور دارد و در تعارض حکم عقل با ظاهر شرع، جانب عقل را می‌گیرد و شرع را به نفع عقل تأویل می‌کند (ابن رشد، ۱۹۹۴ب، ص ۱۱-۱۰؛ همو، ۱۹۹۷، ص ۹۷)؛ اما تصریح می‌کند که اموری نیز وجود دارند که در آنها باید به وحی که متمم عقل است رجوع کرد (ابن رشد، بی‌تا، ص ۱۵۰؛ همو، ۱۳۸۴، ص ۲۴۲؛ فاخوری، ۱۳۶۷، ص ۶۶۴)؛ زیرا در اموری که عقل انسان از ادراک آنها عاجز باشد، خدای تعالی به وسیله وحی، حل آنها را به آدمی ارزانی می‌دارد (فاخوری، ۱۳۶۷، ص ۶۶۵-۶۶۴).

طبایع مردم متفاوت است؛ برخی اهل برهانند و برخی اهل جدل؛ و برخی دیگر از راه گفتارهای خطابی به معرفت دست می‌یازند. شریعت محمدی هر سه راه رسیدن به معرفت را داراست، تأویلات برهانی برای عوام‌الناس و اهل جدل روانیست (ابن رشد، ۱۹۷۳، ص ۱۹-۱۸، ۱۹۹۷، ص ۵۲و۳۴؛ همو، ۱۹۹۷، ص ۱۱۸-۱۱۹). تنها راه رسیدن به معرفت، برای عوام‌الناس راهی است که در قرآن مقرر شده است و آن راه مجادله، وعظ و خطابه برای آنهاست (ابن رشد، ۱۳۷۶، ص ۹۰).

پیامبران بر طبق میزان عقل و احوال مردم و از روی حکمت سخن می‌گویند. «هر پیامبری حکیم است ولی هر حکیمی پیامبر نیست» (ابن رشد، ۱۹۶۴، ص ۸۶۸؛ همو، ۱۳۸۴، ص ۵۱۶؛ فخری، ۱۹۹۲، ص ۱۸۹)؛ زیرا حکیم نمی‌تواند به مسائل سرشار وحی با همه جزئیات نامتناهی آنها آگاه شود؛ و ناتوانی عقل به همین معناست (فاخوری، ۱۳۶۷، ص ۶۶۵-۶۶۴).

داوری: ابن رشد جمع میان دین و فلسفه را تنها از طریق تأویل عقلی میسر می‌داند. او که پیرو مکتب خلفاست، از

۲-۳. راه حل تعارض ظاهری میان عقل و شرع

از نظر ابن رشد، شریعت اسلام در واقع با حکمت متعارض نیست. باطن و محکمات قرآن، با عقل سليم سازگار است و بررسی آموزه‌های دینی و تأویل ظواهر آیات و روایات بر عهدهٔ فیلسوفانی است که راسخان در علم هستند (ابن رشد، ۱۹۶۴، ص ۸۶۷؛ همو، ۱۳۷۶، ص ۵۳ و ۵۷-۵۵؛ آئینه‌وند، ۱۳۸۵، ص ۹۳-۸۹؛ فاخوری، ۱۳۶۷، ص ۶۵۸).

زبان فلسفهٔ صریح و بدون مجاز است؛ اما شرع، دارای ظاهر و باطن است. «إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهِيرًا وَ بَطْنِيًّا وَ لِيَطْبُئُ إِلَى سَبْعَةِ أَبْطُؤْنَ» (طبعات‌ایرانی، ۱۳۹۳ق، ج ۱، ص ۷). شرع اهل برهان را با زبان برهانی و صریح مخاطب قرار می‌دهد؛ ولی بیان خود را برای عوام‌الناس تنزل داده و حقایق را در حد درک آنها به صورت مجاز و تمثیل بیان می‌کند؛ از این‌رو، ابن رشد می‌گوید: «والسبب فی ورود الشرع فیه الظاهر و الباطن هو اختلاف فی فطر الناس و تباین قرائحهم فی التصديق. والسبب فی ورود الظواهر المتناقضة فیه هو تنبیه الراسخین فی العلم علی التأویل الجامع بینها» (ابن رشد، ۱۹۹۷، ص ۹۸). و تأویل و رجوع به باطن برای خواص و اهل برهان جایز است نه برای عوام‌الناس (ابن رشد، ۱۹۷۳، ص ۵۲و۳۹؛ همو، ۱۹۹۷، ص ۱۰ و ۵۵؛ همو، ۱۳۷۶، ص ۸۴-۸۳).

بیان مجازی و تمثیلی شرع که با فلسفهٔ متعارض است، ظاهرش مقصود نیست. در این موارد، اهل برهان و راسخان در علم، باید آن ظواهر را به معانی باطنی و حقیقی تأویل کنند تا تعارض رفع شود؛ و منظور ابن رشد از تأویل، بیرون آوردن دلالت لفظ از معنای حقیقی به معنای مجازی است، آن استعمال مجازی که بر اساس ضوابط و قواعد ادبیات عرب جایز باشد، و از حدود قواعد جاری اعراب و عادت آنها در انواع مجازگویی

دین و فلسفه یکی است. فلسفه، عرفان و دین زبان‌های مختلفی برای تعبیر از حقیقتی یگانه هستند. از آنجاکه فلاسفه پیشین نور حکمت را از چراغدان نبوت گرفته‌اند (صدرالمتألهین، ۱۳۶۱، ج ۵، ص ۳۱-۳۲)، در مسائل بنیادی همچون حدوث عالم، اتفاق نظر دارند (صدرالمتألهین، ۱۴۱۰، ج ۷، ص ۳۲۷) و تنها تعبیر آنها با هم متفاوت است (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳، ج ۱-۱۷۷؛ همو، ۱۴۱۰، ج ۷، ص ۳۲۶-۳۲۸؛ همو، ۱۳۷۸، ج ۱۵-۱۶، ص ۱۵۱).
صدرالمتألهین می‌گوید: «والمحقق المعرف و البصير المحقق الذى هو ذو العينين السليمتين ينظر الى الاشياء نظراً صحيحاً» (صدرالمتألهین، ۱۳۷۱، ص ۵۹). کسی که از معقول پیروی نماید و منقول را انکار کند، همانند انسان یک چشم فریب‌کار است که تنها با یک چشم می‌نگرد؛ در حالی که بایستی با دو چشم باز به هستی نگریست؛ چون شرع، عقل ظاهر است و عقل، شرع باطن است (صدرالمتألهین، ۱۳۸۹، ج ۶، ص ۹؛ همو، ۱۳۷۱، ص ۵۹).

همان‌گونه که برهان مطابق با وحی است و با آن مخالفت نمی‌کند، پیرو وحی نیز حکم عقل را رد نمی‌کند (صدرالمتألهین، ۱۳۶۶، ج ۲، ص ۳۸۸). عقل شبیه به چشم، و شرع شبیه به خورشید است؛ بدون چشم نمی‌توان از نور بهره جست و بدون خورشید نوری نیست تا چشم به کار آید.

۱-۳. روش‌های معرفتی در حکمت صدرایی

روش‌های معرفتی در علوم و معارف اسلامی، مانند عرفان نظری و فلسفه اشراق و مشاء و علم کلام و حدیث، منحصر در سه روش جداگانه کلامی و فلسفی و عرفانی است که هریک از آن علوم به یکی از جهات عرفان، برهان و قرآن اکتفا می‌کرد و احياناً جهت دیگر را

این واقعیت که اهل‌بیت پیامبر راسخان در علم و ملاک واقعی تأویلند غافل مانده و با اعتقاد به تقدم عقل بر شرع، اهلیت تأویل را تنها به فلاسفه نسبت داده است؛ از این‌رو، نسبت دادن عقل‌گرایی افرادی به ابن‌رشد بدون مناسبت نیست. اگر بنا بر مبنای خود ابن‌رشد، سخن فلاسفه و سخن دین، هر دو، حق است و حاکی از واقعیت واحد هستند، چرا این دین است که باید تأویل شود؟ فیلسوفی که تنها با تکیه بر داده‌های عقلی خود، دست به تأویل بزند، به هنگام تأویل آیات و روایات ممکن است به خط رود. ابن‌رشد که تأویل را از ویژگی‌های فلاسفه راسخ در علم می‌داند، تأویل را به معنای بیرون آوردن لفظ از معنای حقیقی به معنای مجازی بر اساس انواع مجازهای معمول در زبان عرب و رعایت دقیق آنها منحصر کرده است؛ در حالی که نمی‌توان از این تأویل ظاهري و سطحی ابن‌رشد به تأویل واقعی و کشف معنای موردنظر شارع مقدس اسلام رسید.

۲. هماهنگی حکمت و شریعت، راه وصول به حقیقت در حکمت صدرایی

صدرالمتألهین در تطبیق حکمت و شریعت حق مطلب را به خوبی ادا کرده است. در اکثر تأییفات او، تطبیق میان شرع، استدلال عقلی و شهود به طرز عالی و اسلوب بدیع اثبات شده و حقایق فلسفه استدلالی، ذوقی و وحی الهی، با هم امتزاج یافت و به یک حقیقت واحد منجر شد (نصر، ۱۳۷۱، ص ۴۲-۴۳). از نظر او، عقل و وحی و اشراق، سرچشمه واحدی دارند و زبان‌گویای یک‌وواقعیت‌اند (صدرالمتألهین، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۴۸۰؛ شریف، ۱۳۶۲، ج ۲، ص ۲۷۷).
صدرالمتألهین بر این باور است که منشأ نشر و رواج حکمت، انبیای الهی بودند و افکار فلسفی بشر از یافته‌های انبیای الهی بهره‌مند شده است. مبدأ و مقصد

۱۳۶۷، ص ۴۴-۴۵؛ طباطبائی، ۱۳۶۲، ص ۶۶۵-۶۶۶؛ جعفری، ۱۳۷۵، ص ۵۲-۵۳؛ جوادی آملی، ۱۳۷۵، ص ۲۷؛ همو، ۱۳۷۳، ص ۱۱۰-۱۱۷؛ ر.ک: بقره: ۱۵۱؛ نساء: ۱۱۳؛ ر.ک: نهج البلاغه، ۱۳۸۰؛ خ: ۱۸، ۱، ۹۰ و ۱۸۵). حکمت خداوند اقتضا می کند که نقص معرفت انسان را در زمینه شناخت راه و رسم زندگی سعادت آور، از طریق ارسال رسลง و ازال کتب تکمیل نماید (مصاحف، ۱۳۸۰). صدرالمتألهین می گوید: «و من لم يكن دينه دين الأنبياء عليهم السلام فليس من الحكمه في شيء ولا يعد من الحكماء من ليس له قدم راسخ في معرفة الحقائق» (صدرالمتألهین، ۱۴۱۰، ج ۵، ص ۲۰۵-۲۰۶). آنکه دینش، دین انبیا نیست، حکمت ندارد و کسی که قدم راسخی در معرفت حقایق ندارد، از حکما به شمار نمی آید. معرفت حقیقت مبدأ، معاد، نفس و احوال آن بدون اتكای به وحی امکان پذیر نیست (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳، ص ۹؛ همو، ۱۳۸۹، ج ۸، ص ۲۲) و حکمت واقعی در خدمت وحی است (صدرالمتألهین، ۱۳۷۸، الف، ص ۱۴۹، همو، ۱۳۶۶، ج ۲، ص ۴۷۹).

۳-۲. عدم تعارض واقعی میان عقل و شرع

از نظر صدرالمتألهین، میان عقل سليم و وحی هیچ تعارض و ناسازگاری نیست و آن دو مؤید یکدیگرند (صدرالمتألهین، ۱۳۶۲، ب، ص ۱۹۸). او می گوید: «إن الشرع والعقل متطابقان... و حاشى الشريعة الحقة الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية، و تباً بفلسفه تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة» (صدرالمتألهین، ۱۴۱۰، ج ۸، ص ۳۰۳). محال است که احکام شریعت حق الهی با معارف یقینی عقلی متعارض باشند، نایود باد فلسفه‌ای که قوانینش با کتاب و سنت مطابق نباشد (جوادی آملی، ۱۳۶۸، ب، ج ۶، ص ۴۱).

مؤید فن خود می دانست؛ ولی چون روش صدرالمتألهین تلفیق میان آن روش هاست، فلسفه اش بر سه اصل قرآن، برهان و عرفان استوار است (جوادی آملی، ۱۳۶۸، ب، ج ۶، ص ۴۸۰-۴۰-۴۵؛ شریف، ۱۳۶۲، ج ۲، ص ۴۸۰). طریق موفق در فلسفه صدرایی، کشف مؤید به وحی ای بود که مخالف برهان یقینی نباشد (ابراهیمی دینانی، ۱۳۷۷، ص ۱۶۳).

بخشی از معرفت دینی مثل اعتقاد به خدا و نبوت و قیامت، عقلانی محض است که باید با برهان عقلی اثبات شود. بخشی دیگر از معارف رفتاری و دستورالعمل‌های دینی مثل احکام تعبدی عبادات، صرفاً وحیانی است که تنها از راه وحی اثبات می شود؛ و بخشی دیگر مثل امامت و تجرد روح انسان، هم از راه وحی و هم از راه عقل قابل اثبات است (مصاحف، ۱۳۷۷؛ مطهری، بی‌تا، ص ۳۸). بنابراین، باید در کشف و تبیین دین، به عقل، قرآن و سنت، به نحوی شایسته استناد شود. سازگاری و عدم تعارض این سه منبع، ضامن صحت و حجیت فهم دین است؛ و چون هر سه طریق از حجیت برخوردارند، در صورت ناسازگاری ظاهری مدلول‌های آنها، دلالت و حکم قطعی یکی، بر حکم ظنی دیگری تقدیم می یابد.

۴-۲. محدودیت عقل و ضرورت رجوع به مبانی وحیانی

عقل در برخی مسائل اعتقادی و جزئیات احکام عملی و فقهی نیازمند وحی است؛ هرچند خود وحی هم در مقام اثبات و فهم نیازمند عقل است. انسان بسیاری از چیزها را که می فهمد که مستقلات عقلیه است و بسیاری از چیزها را که برای او حیاتی و ضروری است نمی فهمد و جز وحی به آن راهی ندارد؛ پس وحی ضروری است (صدرالمتألهین، ۱۴۱۰، ج ۹، ص ۲۹۸؛ همو، ۱۳۴۰، ص ۲۹۸؛ فاخوری،

نیز بهره می‌گیرند (صدرالمتألهین، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۵۹؛ ۳۴۴-۳۴۳ همو، ۱۳۷۱، ص ۵۹).

درک اسرار باطنی قرآن تنها با عقل امکان‌پذیر نیست، بلکه درک آنها متوقف بر تدبیر و تفکر توأم با تهذیب نفس و رجوع به معصومان علیهم السلام و استفاده از چراگادان نبوت است؛ چون ائمه اطهار راسخان در علمند و به تأویل آیات واقفند و آنها ملاک واقعی تأویلند. رموز و اسرار باطنی قرآن، با نگاه سطحی و ظاهری به الفاظ آن، قابل دسترسی نیست، بلکه نیازمند آشنایی با فرهنگ عرفانی پیامبر علیه السلام و ائمه اطهار علیهم السلام است (صدرالمتألهین، ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۳۰۷؛ همو، ۱۳۶۳ج، ص ۸۲؛ همو، ۹۹۹، ج ۱، ص ۱۶۰). بدون تزکیه نفس و تطهیر باطن، نمی‌توان به جواهر و اعماق قرآنی و اسرار کلام الهی و حقایق رباني دست یافت (صدرالمتألهین، ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۳۱۲؛ همو، ۱۳۶۳ج، ص ۸۷؛ همو، ۱۹۹۹، ج ۱، ص ۸۲-۸۱؛ همو، ۱۳۷۸ب، ص ۸). تفسیر حقيقی قرآن، تفسیر شهودی است (صدرالمتألهین، ۱۳۸۹، ج ۶، ص ۱۴؛ جوادی آملی، ۱۳۶۸، ج ۱۳۶۸ب، ج ۶، ص ۴۱).

صدرالمتألهین تأویل را در مقابل تفسیر نمی‌داند، بلکه می‌گوید: آن چیزی که برای راسخان در علم و اهل شهود از راز و اسرار کلام الهی حاصل می‌آید، مخالف ظاهر تفسیر نبوده؛ بلکه مکمل و متمم آن است. تأویل صورت استکمالی تفسیر و راه وصول به باطن از ظاهر است (صدرالمتألهین، ۱۳۶۳ج، ص ۸۲؛ همو، ۱۹۹۹، ج ۱، ص ۱۶۱؛ همو، ۱۳۶۲الف، ص ۱۰۷)؛ او می‌گوید: وإنما ينكشف للعلماء الراسخين في العلم من أسراره وأغواره بقدر غوازة علومهم و صفاء قلوبهم» (صدرالمتألهین، ۱۳۶۱، ج ۴، ص ۱۶۱). فقط اهل شهود و بصیرت و صاحبان نفس مطهري که راسخان در علمند، شایسته دریافت حقیقت آیات قرآنی از طریق دستیابی به بواسطه

دین امری معقول است و عقلی که به وحی متکی نباشد گمراهی می‌آورد. حکمت راستین، پیوسته از وحی و نبوت برخاسته است. صدرالمتألهین سعی و تلاش می‌کرد تا سازگاری و اتحاد دین اسلام را با عقل ترسیم کند و حکمت متعالیه، حاصل این کوشش‌ها و تأملات ذهنی است (صدرالمتألهین، ۱۳۷۸ب، ص ۲۷۹ و ۲۸۱؛ ابراهیمی دینانی، ۱۳۷۷، ص ۱۶۶).

۴-۲. رفع تعارض ظاهري ميان عقل و شرع

حکم قطعی عقل هرگز با حکم قطعی شرع در تعارض نیست و میان شرع و عقل هماهنگی کاملی برقرار است. آنگاه که ظواهر برخی از آیات و روایات با حکم قطعی عقل متعارض باشند قبل تأویلند (مطهری، ۱۳۷۲، ص ۳۴-۳۲؛ جوادی آملی، ۱۳۶۸الف، ص ۲۸۲-۲۸۱)؛ و تنها حکیم دین شناس اهلیت تأویل را دارد. کسی قادر بر تطبیق معارف دینی با معارف عقلانی و فلسفی است که فیلسوف کامل و آگاه به اسرار معارف وحیانی و برخوردار از تأیید الهی باشد (صدرالمتألهین، ۱۴۱۰ق، ج ۷، ص ۳۲۷).

صدرالمتألهین مردم را در فهم متون دینی، به سه دسته تقسیم می‌کند: الف. راسخان در علم که آیات و روایات متشابه را بدون عیب و نقص به همان معانی باطنی و اولیه‌شان حمل می‌کنند. ب. عقل‌گرایان و ظاهريون از حکما که آیات و روایات متشابه را بر اساس احکام عقلی خود معنا می‌کنند. ج. حنابله و مجسمه از اهل حدیث که آیات متشابه را کورکورانه به ظاهر لفظ معنا کرده و قایل به تشبيه و تجسيم شده‌اند. دسته دوم و سوم، یعنی اهل تأویل و ارباب تشبيه، هر دو از جاده حق منحرف گشته، هر کدام تنها با یک چشم به حقایق می‌نگرند؛ ولی راسخان در علم با دو چشم سالم و حقیقین می‌نگرند؛ آنها ضمن حفظ حرمت متون دینی، از عقل و اندیشه بشری

تعارض تأویل با فهم عرفی از ظاهر آیات و روایات را شرط صحت تأویل می‌داند.

صدرالمتألهین و ابن‌رشد هر دو به هماهنگی واقعی حکمت و شریعت، و حجیت عقل و شرع معتقدند؛ و ضمن اعتراف به محدودیت درک عقل، رفع تعارض ظاهری میان آن دو را بر عهده اهل برهان و راسخان در علم می‌دانند؛ متنها در ارائه راه حل این تعارض ظاهری، از جمله در معنا و متعلق و گسترۀ تأویل و روش‌های معرفتی با هم اختلاف نظر دارند.

ابن‌رشد تنها راه تلفیق میان عقل و شرع را تأویل متون دینی می‌دانست. او با اتكای به عقل، هر حکم دینی را که برخلاف معرفت فلسفی خود می‌یافتد، تأویل می‌کرد؛ اما صدرالمتألهین ضمن تأویل برخی از گزاره‌های دینی در راستای تطبیق آنها با مسلمات فلسفی، برخی دیگر از گزاره‌های وحیانی را از نوع معرفت فراغلی و تجربه عرفانی می‌داند. او با ارائه معنایی از تأویل به عنوان تفسیر استکمالی، ضمن حفظ حرمت متون دینی و معانی ظاهری، راه دسترسی به بواسطه این را هموار نمود.

از دیدگاه ابن‌رشد، تأویل تنها در حوزه زیان و متن جاری است؛ ولی از نظر صدرالمتألهین، تأویل به معنای تفسیر باطنی و معنوی به همه امور قابل تعمیم است.

از نظر صدرالمتألهین تأویل روشی برای کشف حقیقت است؛ و حقیقت والاتر از آن است که در محدوده الفاظ و مفاهیم گنجانده شود. برخورداری از قدرت تأویل نیازمند به تزریق نفس و تطهیر باطن است؛ و تنها اولوالالباب قادر به تأویل و دریافت باطن قرآن هستند.

تفسیر عرفانی صدرالمتألهین، وحی را برترین ابزار معرفت می‌داند و کشف و شهود را در درجه دوم از اهمیت می‌شناسد؛ و ارزش معرفتی عقل را در رتبه سوم قرار داده و هر سه ابزار را مؤید و مکمل یکدیگر قلمداد می‌کند.

هستند؛ از این‌رو، آنها می‌توانند به تأویل متون وحیانی پردازنند (صدرالمتألهین، ۱۹۹۹، ج ۱، ص ۱۶۱؛ همو، ۱۳۶۲، ص ۸۸ و ۱۰۷).

داوری: از طریق مقایسه سخنان ابن‌رشد و صدرالمتألهین در مورد هماهنگی حکمت و شریعت، این واقعیت برملا می‌شود که صدرالمتألهین در تطبیق حکمت و شریعت حق مطلب را به خوبی ادا کرده است. او برخلاف ابن‌رشد، با تلفیق روش عقلی و کشف و شهود و رجوع به معصومان علیهم السلام، راهکار مناسب‌تری برای کشف اسرار باطنی قرآن و فهم دقیق آموزه‌های دینی ارائه کرده است؛ راهکاری که فاقد اشکالات مربوط به نظر ابن‌رشد است.

نتیجه‌گیری

از نظر صدرالمتألهین و ابن‌رشد، تعارض واقعی میان عقل و دین وجود ندارد و برای رفع تعارض ظاهری میان عقل و دین، تأویل به عنوان راهکار اساسی معرفی شده است. ظاهر آیات و روایات برای عامة مردم قابل فهم است؛ اما درک معانی باطنی آنها بر عهده راسخان در علم است. با این تفاوت که ابن‌رشد با اعتقاد به تقدم عقل بر شرع، راسخان در علم را منحصر به فلاسفه دانسته است؛ اما صدرالمتألهین جایگاه وحی را بالاتر از عقل می‌داند و معتقد است که درک اسرار باطنی قرآن تنها با عقل امکان‌پذیر نیست، بلکه درک آنها متوقف بر تدبیر و تفکر توأم با تهذیب نفس و رجوع به معصومان علیهم السلام و استفاده از چراغدان نبوت است.

رویکرد صدرالمتألهین به حدود معرفتی عقل در فهم و تأویل آموزه‌های دینی با رویکرد ابن‌رشد، متفاوت است. نظر اختصاصی صدرالمتألهین در زمینه تأویل، این است که استنباط و استقلال در فهم آیات و احیاناً استفاده از چراغدان علوم انسیا، مجاز است؛ ولی ابن‌رشد عدم

..... منابع .....

- ، ۱۴۰۴ق، *الشفاء، الالهیات*، تحقیق ابراهیم مذکور، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- ابوریده، محمد عبدالهادی، ۱۹۵۰م، *رسائل الکنندی الفلسفیة*، قاهره، دارالفکرالعربی.
- ارسطو، ۱۳۴۹ق، درسارة نفس، ترجمه علیمراد داویدی، تهران، دانشگاه تهران.
- بدوی، عبد الرحمن، ۱۹۸۴م، *موسوعة الفلسفه*، بیروت، بی تا.
- تمیمی آمدی، عبدالواحدین محمد، ۱۳۷۷، *غیرالحكم و درالکلام*، ترجمه و شرح سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- جعفری، محمدتقی، ۱۳۷۵، *فلسفه دین*، دفتر نخست، تهران، مؤسسه فرهنگی اندیشه.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۶۸الف، *پیرامون وحی و رهبری*، تهران، الزهراء.
- ، ۱۳۶۸ب، شرح حکمت متعالیه اسفرار چهارم، تهران، الزهراء.
- ، ۱۳۷۳، شریعت در آینه معرفت، به اهتمام حمید پارسانیا، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا.
- ، ۱۳۷۵، کلام جدید، در: کلام جدید در گذر اندیشه‌ها، به اهتمام اوجی، تهران، مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر.
- زینکوب، عبدالحسین، ۱۳۷۵، در قلمرو و جدان، تهران، سروش.
- ژیلسون، این، ۱۳۷۱، عقل و وحی در قرون وسطی، ترجمه شهرام پازوکی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- سیزوواری، ملاهادی، ۱۳۷۰، رساله شرح حدیث علوی، در: مجموعه رسائل حکیم سیزوواری، با مقدمه و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، قم، اسوه.
- شریف، میان محمد، ۱۳۶۲، تاریخ فلسفه در اسلام، ترجمه زیرنظر ناصرالله پورحوادی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- شهرستانی، ابوالفتح محمد، بی تا، مسلل و نحل، تحقیق محمد سید گلستانی، بیروت، دارالمعرفه.
- صدرالمتألهین، ۱۳۴۱، *العرشیه*، ترجمه و تصحیح غلامحسین آهنی، اصفهان، مولی.
- ، ۱۳۶۲الف، رسائل فلسفی، مقدمه و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- نهج البلاғه، ۱۳۸۰، ترجمه محمد دشتی، قم، انتان.
- آئینه‌وند، صادق، ۱۳۸۵، دین و فلسفه از دیدگاه ابن‌رشد، تهران، نشر نی.
- ابراهیمی دینانی، غلامحسین، ۱۳۷۷، گفت و گوی دین و فلسفه، به اهتمام محمد جواد صالحی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ابن‌رشد، محمدين احمد، ۱۹۹۸، *الكشف عن مناهج الادله في عقاید الملک*، مقدمه و شرح محمد عابد الجابری، بیروت، مرکز دراسات الوحدة العربية.
- ، ۱۹۹۴الف، *تلخیص كتاب النفس*، تحقیق الفرد عربی، قاهره، المکتبة العربیة.
- ، ۱۹۹۴ب، رساله *السماع الطبیعی*، مقدمه و تعلیق رفیق العجم و جیرار جهانی، بیروت، دارالفکر.
- ، بی تا، *تهافت التهافت*، تحقیق محمد العربی، بیروت، دارالفکر.
- ، ۱۳۷۷، *تفسیر ما بعد الطبیعه*، تهران، حکمت.
- ، ۱۹۶۴، *تهافت التهافت*، تحقیق سلیمان دنیا، مصر، دارالمعارف.
- ، ۱۳۸۴، *تهافت التهافت*، ترجمه و توضیح علی اصغر حلیبی، تهران، جامی.
- ، ۱۳۷۶، *فصل المقال في ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال*، ترجمه جعفر سجادی، تهران، امیرکبیر.
- ، ۱۹۷۳، *فصل المقال في ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال*، مقدمه و تعلیق البیر نصری نادر، بیروت، دارالمشرق.
- ، ۱۹۹۷، *فصل المقال في ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال*، مقدمه و شرح محمد عابد الجابری، بیروت، مرکز دراسات الوحدة العربية.
- ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۳۶۳، *المبدأ و المعياد*، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکگیل.
- ، ۱۳۶۴، *النجاة من الغرق في بحر الضلالات*، مقدمه و ویرایش محمد تقی دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران.

- ، ۱۳۶۲ ب، مبدأ و معاد، ترجمه احمد حسینی اردکانی، تهران، طباطبایی.
- فاخوری، حنا، ۱۳۶۷، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمه عبدالمحمد آیتی، ج سوم، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
- فسخی، ماجد، ۱۴۹۲، *بسن رشد فیلسوف قرطبه*، بیروت، دارالشرق.
- قرشی، علی اکبر، ۱۳۷۶، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- کندی، ابویوسف یعقوب بن اسحاق، ۱۴۴۸، *الفلسفه الاولی* الکندی، تصحیح احمد فؤاد الاهوانی، قاهره، بی نا.
- مرحبا، محمدعبدالرحمن، ۱۴۱۳ق، *خطاب الفلسفه العربيه الاسلاميه*، لبنان، دارالفکر.
- صبح، محمدتقی، ۱۳۷۷، «معرفت دینی»، کتاب نقد، سال دوم، ش ۵و۶، ص ۲۹-۲.
- ، ۱۳۸۰، «منطق فهم قرآن»، پژوهشنامه قیامت، سال پنجم، ش ۱۸.
- مطهری، مرتضی، ۱۳۷۲، *عدل الهی*، تهران، صدر.
- ، بی تا، آشنایی با علوم اسلامی، کلام، قم، صدر.
- معلوف، لویس، ۱۳۶۲، *المنجد*، قم، اسماعیلیان.
- معین، محمد، ۱۳۸۶، *فرهنگ فارسی*، تهران، امیرکبیر.
- نصر، سیدحسین، ۱۳۷۱، *معارف اسلامی در جهان معاصر*، مقاله مختصری از تاریخ فلسفه در ایران، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی.
- ، ۱۴۰۰، *شرح الاصول من الكافي*، تصحیح محمد خواجی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- ، ۱۳۶۱، *تفسیر القرآن الکریم*، تصحیح و تحقیق محمد خواجی، قم، بیدار.
- ، ۱۳۸۹، *تفسیر القرآن الکریم*، مقدمه و اشراف سیدمحمد خامنه‌ای، تصحیح و تحقیق محمد خواجی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی.
- ، ۱۳۶۶، *شرح الاصول من الكافي*، تصحیح محمد خواجی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- ، ۱۴۱۰ق، *الحكمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعة*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- ، ۱۳۴۰، *كسر اصنام الجاهلية*، تحقیق محمدتقی دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران.
- ، ۱۳۷۱، *كسر اصنام الجاهلية*، ترجمه محسن بیدارفر، تهران، الزهراء.
- ، ۱۴۹۹م، *مفایع الغیب*، با تعلیقات مولی علی نوری، مقدمه و تصحیح محمد خواجی، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی.
- صفا، ذبیح الله، ۱۳۶۷، *تاریخ ادبیات در ایران*، تهران، فردوس.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۳۹۳ق، *المیزان فی تفسیر القرآن*، بیروت، مؤسسه الاعلمی للطبعات.
- ، ۱۳۶۲، *شیعه در اسلام*، تهران، بنیاد علمی و فرهنگی علامه