

Analysis of Fakhroddini Razi's Theological Method and the Effect of Philosophical Teachings on his Thought and Logic of Understanding the Instructions of Religion

Mahdi Ganjvar * Associate Professor of Islamic Philosophy and Theology, University of Isfahan, Iran

Abstract

The purpose of this article is to analyze Fakhr-al-din Razi's theological method and the effect of theological teachings on his thought and logic of understanding religion; because among the Ash'arite theologians, the role of Imam Fakhr Razi in terms of methodology in the process of philosophizing theology is prominent and important and has received less attention from researchers. However, among the many issues about this knowledge, reviewing and refining the method of theology and raising methodological discussions about this science is one of the necessary preconditions and rudiments for understanding a coherent theological system. Inferring and analyzing the components of Fakhr's philosophical theology approach, such as: using logic and philosophical tools in explaining doctrinal issues; using the argumentative method in proving religious claims; avoidance of imitation and the dominance of rationality over obedience; and non-reliance on narrative evidence is the most important findings of this study. The method used in this research is the descriptive-analytical method of an inferential type.

Keywords: Imam Fakhr Razi, Methodology, Philosophical Theology, Ash'arite, Ontology.

* Corresponding Author: m.ganjvar@ltr.ui.ac.ir

How to Cite: Ganjvar, M. (2022). Analysis of Fakhroddini Razi's Theological Method and the Effect of Philosophical Teachings on his Thought and Logic of Understanding the Instructions of Religion, *Hekmat va Falsafe*, 18(70), 139-168.

واکاوی روش کلامی فخرالدین رازی و تأثیر آموزه‌های حکمی بر اندیشه و منطق فهم او از آموزه‌های دین

دانشیار فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه اصفهان، تهران، ایران * مهدی گنجور ID

چکیده

هدف از این نوشتار، تحلیل و واکاوی روش کلامی فخرالدین رازی و تأثیر آموزه‌های حکمی بر اندیشه و منطق فهم او از دین است؛ زیرا در میان متكلمان اشعری، نقش امام فخر رازی به لحاظ روش شناختی، در فرایند فلسفی شدن دانش کلام، برجسته و حائز اهمیت بوده و کمتر نیز مورد توجه اهل تحقیق واقع شده است. این درحالی است که از میان مسائل متعدد درباره این دانش، بررسی و تدقیق روش علم کلام و طرح مباحث روش شناختی درباره این علم، یکی از پیش‌شرط‌ها و مقدمات ضروری برای شناخت یک نظام کلامی منسجم است. استنباط و تحلیل مؤلفه‌های رهیافت کلام فلسفی فخر، از قبیل استفاده از منطق و ابزارهای فلسفی در تبیین مسائل اعتقادی؛ اخذ شیوه برهانی در اثبات مدعیات دینی؛ تقلیدگریزی و غبله عقلانیت بر تعبد؛ و عدم تمسک به ادله نقلی از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش به شمار می‌آید. روش مورداستفاده در این تحقیق، شیوه توصیفی-تحلیلی از نوع استنتاجی است.

کلیدواژه‌ها: امام فخر رازی؛ روش‌شناسی؛ کلام فلسفی؛ اشعاره؛ وجود‌شناسی؛ عقلانیت.

۱. مقدمه

علم کلام از قدیمی‌ترین دانش‌های اسلامی است که دست کم از قرن دوم هجری شایع شد. دانشی که به جهت شمول بر عقاید و باورها با عنوانی مختلفی چون «علم عقاید»، «علم اصول دین»، «فقه اکبر» و «علم توحید و صفات» از آن یادشده است (تفتازانی، ۱۳۷۰، ۱: ۱۶۴؛ بحرانی، ۱۳۸۶، ۱: ۱۶۴).

از میان مسائل متعدد درباره این دانش، بررسی و تنتیح روش علم کلام و طرح مباحث روش‌شناختی درباره این علم، یکی از پیش‌شرط‌ها و مقدمات ضروری برای شناخت یک نظام کلامی منسجم است. علم کلام از آغاز با نوعی کثرت روش‌شناختی و تنوع و تعدد در رویکرد مواجه بوده است. روش «نقلی» با تأکید بر ظاهر شرعی توأم با نوعی بی‌اعتمادی به عقل و احکام عقلی در استنباط اصول دین؛ شیوه «جدلی» و استفاده از مشهورات و مقبولات غیریقینی در اثبات مسائل کلامی؛ روش «تأویلی» و باطن‌گروی که ضمن تأکید بر حجت و اعتبار عقل و نقش آن در کسب معرفت و فهم آموزه‌های دینی، کشف معانی و اسرار باطنی الفاظ کتاب و سنت را بدون مدد عقل، ناممکن می‌داند (رک: فارابی، ۱۳۴۸: ۱۱۵-۱۱۷؛ صدر، ۱۳۹۵ ق: ۳۵)؛ و سرانجام روش «عقل‌گرایی فلسفی» و بهره‌گیری از وجودشناسی و قواعد فلسفی در تبیین مسائل کلامی، از مهم‌ترین روش‌های شناخته‌شده در سیر تطور علم کلام به شمار می‌آیند. متكلم در این رویکرد اخیر، غالباً از روش استدلایلی و برهانی بهجای شیوه نقلی و جدلی استفاده کرده و تلاش می‌کند تا اصطلاحات و قواعد فلسفی را در جهت استنباط و تبیین مسائل کلامی به خدمت گیرد (رک: سلطانی و نراقی، ۱۳۸۴: ۷).

تئیّع در آثار متكلمان متقدم نشان می‌دهد که استفاده از روش فلسفی در مسائل کلامی عصر حضور، مرسوم نبوده، لیکن در اوایل عصر غیب کبری، در قدیم‌ترین اثر کلامی شیعه، «الیاقوت» منسوب به ابواسحاق ابراهیم نوبختی از این روش برای تبیین مسائل اعتقادی استفاده شده است (رک: مطهری، ۱۳۷۳، ۵: ۱۵۰؛ گنجور، ۱۳۹۷: ۱۰۱-۱۱۹)؛ بنابراین برخلاف رأی مشهور و رایج که خواجه نصیرالدین طوسی (قرن هفتم هجری) را

آغازگر و مؤسس مکتب کلام فلسفی معروفی می‌کند (صادقی و عطایی، ۱۳۹۱: ۴) و حتی برخلاف نظر برخی محققان که خاستگاه اصلی و مبدع کلام فلسفی را فخر رازی می‌دانند (قاسمی و یونسی ۱۳۹۶: ۱۲۲)، ما در این نوشتار براین باوریم که اخذ رهیافت فلسفی در علم کلام، مسبوق به سابقه بوده و حتی در تاریخ کلام اهل سنت بخصوص کلام معتری نیز پیشینه‌ای دیرینه دارد (ابن الندیم، ۱۳۵۰: ۲۰۶).

اما در میان متكلمان اشعری، نقش امام فخر رازی به لحاظ روش‌شناختی در فرایند فلسفی شدن علم کلام، برجسته و حائز اهمیت است. به طوری که برخی صاحب‌نظران معتقدند: «کلام با ظهور متكلمان مشهوری همچون فخر رازی که دانش وسیعی درباره فلسفه داشتند، با به کار گیری ایده‌ها و استدلال‌های برگرفته از فلسفه، صبغه‌ای «فلسفی‌تر» به خود گرفت» (Nasr, 2006: 50).

به‌هرحال اگرچه قدرت تشکیک در مبادی فکری و احاطه به مسائل فلسفی، آثار او را در میان سایر آثار متكلمان و اندیشمندان، ممتاز ساخته و تأکید بر این ویژگی، از دید محققان مغفول نمانده است، لیکن استباط و تحلیل شاخصه‌های روش فلسفی او در کلام، کمتر مورد توجه اصحاب پژوهش واقع شده است. بر این اساس، نوشتار حاضر حرص در صدد معرفی و تبیین نقش این متكلم عقل‌گرا در پیشبرد و تحول کلام اسلامی به‌ویژه در تکمیل و توسعه نهضت کلام فلسفی برآمده است. استفاده از منطق و ابزارهای فلسفی در تبیین مسائل اعتقادی؛ اخذ شیوه برهانی در اثبات مدعیات دینی؛ تقليیدگریزی و غلبه عقلانیت بر تعبد؛ و عدم تمسک به ادله نقلی را می‌توان از ویژگی‌های بارز روش کلام فلسفی امام فخر رازی دانست که در این پژوهش مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

۲. جایگاه علم کلام در اندیشه فخر رازی (تلقی فلسفی از دانش کلام)

فخر رازی در تاریخ علم کلام تقریباً آخرین شخصیت بزرگی است که او را پیرو و مدافع کلام اشعری دانسته‌اند، لیکن با تأمل در روش کلامی او روشن می‌شود که تمایز و مرزبندی مرسوم بین مکاتب کلامی در آثار فخر به‌کلی رنگ می‌باشد. علت این امر را می‌توان در جایگاه و شأن دانش کلام در اندیشه رازی دانست. این جایگاه از چند جهت

قابل توجه و بازکاوی است:

نخست از جهت اهمیت و ضرورت علم کلام است. برخلاف سایر متکلمان اشعری-به ویژه غزالی که اهمیت و جایگاه رفیعی برای علم کلام قائل نبود و بلکه آن را «حجاب و مانع معرفت حقیقی»^۱ می‌شمرد (غزالی، ۱۳۹۲، ۱: ۶۵). فخر رازی اما شأن و مقامی والاتر برای دانش کلام قائل بود؛ به طوری که تحصیل این علم را از واجبات دانسته و با دلیل عقلی و نقلی، این مدعای را تقویت و تثییت نموده است (رازی، ۱۳۸۶، ۲: ۷۹۷). این در حالی است که غالب متکلمان هم کیش او همچون غزالی، نگاهی سطحی و انتظاری حداقلی از علم کلام داشته و نقشی فرعی و جزئی «با فرض کفايت» برای این دانش قائل اند (غزالی، ۱۳۹۲، ۱: ۶۵؛ و ۱۴۱۶ ق: ۳۹۷) درحالی که فخر رازی از یک سو کلام را دانشی اصیل و مولده می‌داند و از سوی دیگر، بر شرافت و فضیلت آن بر سایر دانش‌ها تأکید می‌ورزد. وی در این باره می‌گوید: «(مقام اول) در بیان فضل این علم است و آن از چند جهت است: (یکی) از آن جهات این است که شرف علم به شرف معلوم است، پس هرگاه معلوم، اشرف باشد علم حاصل بدان نیز اشرف باشد و چون شریف‌ترین معلومات، ذات خدای تعالی و صفات او است، واجب می‌کند که متعلق بدان نیز شریف‌ترین علوم باشد؛ دیگر آنکه علم، یا دینی است یا غیردینی و شکی نیست که علم دینی از غیردینی شریف‌تر است و اما علم دینی نیز یا علم اصول [کلام] است و یا جز آن و اما آنچه غیر از علم اصول است، صحّت آن متوقف بر علم اصول است؛ زیرا مفسر از معانی کلام خدای تعالی بحث می‌کند و آن فرعی بر وجود صانع مختار متکلم است و اما محدث از کلام رسول خدا (ص) بحث می‌کند و آن فرعی بر توحید و نبوت است، پس ثابت شد که این علوم به علم اصول نیازمند است و ظاهر این است که علم اصول از آن‌ها بی‌نیاز است، پس واجب می‌آید که علم اصول [کلام] شریف‌ترین علوم باشد» (رازی، ۱۳۸۶، ۲: ۷۹۰-۷۹۱).

وجه دوم از جهت کارکرد علم کلام با محوریت اثبات عقاید و دفع شباهات و

۱. عین عبارت غزالی چنین است: «و اما معرفت خدای و صفات و افعال او و کل آنچه در علم مکافته بدان اشارت کرده‌ام از علم کلام حاصل نیاید، بل نزدیک است که حجاب آن باشد و از آن مانع بود».

بدعت‌هاست؛ وی درباره این کار کرد می‌گوید: «اگر در علم کلام پژوهش کنی در آن چیزی جز بیان این دلایل و دفاع از آن‌ها و دفع مطاعن و شباهات قادره در آن‌ها، چیزی نیایی» (رازی ۱۳۸۶، ۲: ۷۹۳) همچنین در دیباچه کتاب البر/هین درباره علت تأییف این اثر کلامی به زبان فارسی چنین می‌گوید: «خاصه در این روزگار انواع بدعت‌ها ظاهر شده است و اکثر خلق، دین را دام دنیا کرده. پس به حکم سلطان اسلام [بهاءالدین سام بن محمد] این کتاب به زبان فارسی نوشته شد» (رازی ۱۳۴۱، ۱: ۵). بی‌جهت نیست که برخی مستشرقان، دغدغه اساسی فخر در حیات علمی و آثار کلامی اش را کشف بدعت‌ها و انحرافات عقیدتی دانسته‌اند که درواقع از گرایش فلسفانه او به کنکاش عقلانی و دوری از تعبد و تقليد کورکورانه در حوزه معرفت، نشأت می‌گیرد (Jaffer, 2015:30).

وجه سوم از جهت تقریب علم کلام به فلسفه و پیوند زدن آموزه‌های اعتقادی با وجودشناسی و قواعد حکمی است؛ چه «در این حقیقت نمی‌توان تردید کرد که او از جمله نخستین کسانی است که فلسفه را با علم کلام درآمیخته و با این درآمیختگی، جریانی جدید را مطرح ساخته است» (دینایی ۱۳۹۲، ۱: ۳۴۶). هرچند از نظر برخی اندیشمندان همچون ابن خلدون، پیوند فلسفه و کلام به دست فخر رازی، رخدادی نامبارک و نامیمون بود (ابن خلدون ۱۳۹۳، ۲، ۱۰۳۶-۱۰۳۸: ۱) اما به هر حال، فخر رازی با نقد فلسفه مشاء در مقام یک فیلسوف، به نوعی «کلام فلسفی» دست یافت که در عصر و فضای خود نسبتاً جدید و ابتکاری بود.

سیدحسین نصر در این باره می‌گوید: «درواقع متکلم اشعری مشهوری همچون فخر رازی، دانش وسیعی درباره فلسفه داشت. همین امر دلیلی است بر اینکه چرا ابن خلدون که اندکی پس از این دوره ظاهر شده، نوشت که در این دوره، مردانی به ظهور رسیده‌اند که به سختی بتوان آن‌ها را اختصاصاً «فیلسوف» یا «متکلم» خواند و می‌توان به درستی ایشان را متعلق به یکی از گروه‌ها یا هردو گروه دانست» (Nasr 2006: 50). هانری کربن به نقل از پل کراوس بر این نکته تأکید می‌ورزد که: «فخر رازی، متکلمی نمونه است که در نظر او جمع میان فلسفه و کلام بر مبنای نظام افلاطونی امکان پذیر می‌گردد» (کربن ۱۳۸۰: ۳۸۲).

بدین ترتیب می‌توان مدعی شد که فخر هرچند مانند اشعری در آغاز، موضع انتقادی نسبت به تفکر فلسفی معتزله داشته است (رازی ۱۴۱۳: ۱۰-۱۲؛ م: ۲۰۰۹: ۱۸۴) لیکن بعدها روش عقلی فیلسوفان را در تحلیل و تبیین مسائل کلامی پیش‌گرفته است؛ به طوری که امروزه بیشترین شهرت فخر رازی به نقادی و رویکرد فلسفی او به دانش کلام است. وی روش خود را در کتاب *المباحث المشرقیه*-که مهم‌ترین کتاب او در ساختار کلام فلسفی است- این‌گونه بیان می‌کند: «شیوه ما اجتهاد [تفکر انتقادی] است. سخنان متفکران پیشین را بعد از تفحص، انتخاب و به طریق کاملاً ابتکاری خود، آن‌ها را تقریر می‌کنیم. البته فرد عاقل از سخن مستدل روی‌گردن نیست. کسی که با جزمیت [دگم‌اندیشی] سخنان گذشتگان را می‌پذیرد باید بداند که همه گذشتگان در موضع خاصی از پیشینیان خود انتقاد کرده‌اند!» (رازی ۱۴۱۱ ق: ۳-۴). حال که جایگاه و شأن فلسفی کلام در اندیشه فخر رازی روشن شد، به استباط و تحلیل مهم‌ترین مؤلفه‌های روش کلام فلسفی در آثار وی می‌پردازیم.

۳. شاخصه‌های رهیافت کلام فلسفی فخر رازی

چنانکه گذشت متکلمان در روش کلام فلسفی، مدعیات و مقاصد شریعت را با استفاده از وجودشناسی و قواعد منطقی و حکمی در قالب استدلال برهانی تبیین نموده و با همین روش، از حقانیت دین در مقابل شهادت مخالفان دفاع می‌کنند. طبق این معیار، می‌توان امام فخر رازی را از پیشگامان روش فلسفی در کلام اهل سنت به شمار آورد. از این‌رو، در این بخش از نوشتار، به استباط و تحلیل مهم‌ترین شاخص‌ها و مؤلفه‌های کلام فلسفی با تأکید بر آراء فخر رازی می‌پردازیم.

۳-۱. طرح مباحث هستی‌شناختی و امور عامه در مقدمه آثار کلامی

از مهم‌ترین شاخصه‌های روش کلام فلسفی آن است که مباحث مربوط به وجود و ماهیت و احکام و اقسام آن که به طور معمول در امور عامه یا الهیات بالمعنى الأعم مطرح می‌شوند و نیز بحث از جوهر و عرض و جسم و احکام آن‌ها که معمولاً در طبیعت بررسی

می‌شوند، در مقدمه آثار کلامی مطرح می‌گردد (گنجور ۱۳۹۷: ۱۱۱).

فخر رازی که هم از طریق استادان معترضی خود و هم از طریق آثار حکمای مشائی، تبحّر کافی در حکمت و احاطه کامل بر مباحث فلسفی داشت، به سبک و سیاق مرسوم در کتب فلاسفه، به طرح مباحث منطقی، امور عامه و طبیعتیات در دیباچه تأثیفات کلامی خود پرداخته و همان شیوه حکما را در تحریر آثار کلامی خود در پیش گرفته است.

اختصاص دو رکن نخست کتاب «المحصل» به مباحث منطقی، معرفت‌شناسی، وجود‌شناسی و امور عامه فلسفی، گواه روشنی براین مدعای است. این کتاب که درواقع تلاش فلسفی فخر برای سامان‌دهی کلام اشعری به‌شمار می‌آید، درچهاربخش کلی تنظیم شده است: قسمت اول به مقدماتی از منطق و فلسفه از قبیل تصور و تصدیق (رازی، بی‌تا: ۸۱-۸۶)، وجوب تعقل و نظر (همان: ۱۲۱)، معرفت خدا (همان: ۱۲۶)، تعریف فکر (همان: ۱۳۸) و... می‌پردازد. قسمت دوم مشتمل بر مباحث فلسفی محض، نظیر وجود و عدم و احکام موجودات (همان: ۱۴۷-۱۵۷)، تقسیم موجودات طبق رأی حکما (همان: ۱۷۳)، خواص واجب الوجود (همان: ۱۷۷)، خواص ممکن الوجود (همان: ۱۸۵) موجود قدیم و حادث (همان: ۲۰۹) احکام جواهر و اعراض و اجسام (همان: ۲۶۲-۳۲۴) وحدت و کثرت (همان: ۳۲۶)، حدوث عالم؛ ابطال تسلسل، علت و معلول (همان: ۳۳۱) و دیگر مسائل عمومی فلسفه است. قسمت سوم اختصاص به الهیات و اسماء و صفات و افعال الهی دارد (همان: ۴۸۴-۳۳۷) و در قسمت چهارم مباحث نبوت و معاد با روش استدلال عقلی-فلسفی مطرح شده است (همان: ۴۸۹-۵۷۳).

فخر در کتاب «المباحث المشرقيه» بر همین اسلوب، نخست به طرح امور عامه و مباحث فلسفی مربوط به وجود و ماهیت، وحدت و کثرت، وجوب و امکان، حدوث و قدم و جوهر و عرض پرداخته (رک: رازی ۱۴۱۱ ق، ۱: ۱۰-۱۳۶) و سپس وارد مسائل کلامی و به‌اصطلاح «الهیات محض» از قبیل توحید و اثبات واجب تعالی (همان، ۲: ۴۴۸)، صفات الهی (همان، ۲: ۴۶۹)، افعال خدا (همان، ۲: ۵۰۱)، نبوت و مسائل مربوط به آن (همان، ۲: ۵۲۳) شده است.

چنانکه بیداست فخر در این آثار، برخلاف کلام سنتی و سیره متكلمان متقدم، تنها به طرح مسائل دینی، تبیین اعتقادات، دفاع از حوزه دین و پاسخ به شباهت مخالفان بسته نکرده است، بلکه به تدوین منطقی و زیربنایی مسائل کلامی از قبیل مسئله توحید، صفات حق تعالی، معاد، نبوت و امامت پرداخته و با بهره‌گیری از اندیشه‌ها و مبانی حکمی، بخش امور عامه فلسفه را در کلام وارد کرده است تا آن‌ها را در اثبات مسائل کلامی به خدمت بگیرد. گویا این فیلسوف-متکلم اشعری در دوره‌ای از تطور حیات فکری خود به این نتیجه رسیده بود که بدون یک مبانی صحیح فلسفی و صرفاً با اتكا به شیوه‌های نقلی و جدلی مرسوم در بین متكلمان، نمی‌توان به اهداف علم کلام که همانا اثبات آموزه‌های اعتقادی و دفاع از آن‌ها در مقابل شباهت و بدعت‌هast، نائل آمد.

۳-۲. استفاده از مفاهیم منطقی و قواعد فلسفی در تبیین مسائل اعتقادی

از دیگر ملاک‌ها و شاخصه‌های روش کلام فلسفی که باعث تمایز این مکتب از سایر جریان‌های کلامی می‌شود، بهره‌گیری از قواعد منطق و اصطلاحات حکمت و فلسفه در تبیین و اثبات مسائل کلامی است. در این روش، متكلمان به منظور بررسی و تبیین مسائل اعتقادی، در آثار کلامی خود بیش از هر منبع دیگری، از کتب فلسفی، استفاده و به طور مکرر از آن‌ها نقل قول می‌کنند (گُربن ۱۳۸۰، ۲۹). این اصول منطقی و قواعد فلسفی، معمولاً متأثر از یک نظام فلسفی خاص‌اند که درخصوص سنت کلامی فخر رازی، آن نظام حکمی را باید متأثر از مبانی ترکیبی فلسفه افلاطونی-ارسطویی و آموزه‌های حکمت سینی دانست؛ هرچند وی در آثار متأخر خود به‌ویژه در «شرح عيون الحکمه» با إدبیار از آراء ارسطویی و اقبال بیشتر به آراء افلاطونی، عقایدی را می‌پذیرد که به‌نوعی با نظام فکری او سازگاری دارد (مهدوی‌نژاد ۱۳۸۷: ۱۹).

رازی علاوه بر اینکه در نقد و تحلیل آراء و عقاید فیلسوفان، استعداد و توانایی فلسفی خود را نشان داده، نظرات و مواضع فلسفی مخصوص خویش را نیز ابراز داشته است. از جمله آراء خاص و عقاید فلسفی رازی این است که «وجود ذهنی» را انکار کرده و علم را از مقوله «اضافه» دانسته است. بر اساس همین نظریه و موضع فلسفی است که در نظام

مابعدالطبيعي رازی، جایی برای «اتحاد عاقل و معقول» باقی نمانده و حتی ادله او در ردّ این نظریه فلسفی با آنچه دیگران در این باب می‌گویند متفاوت است (در: ابن سینا، ۱۳۷۵، ۱: ۱۵۹-۱۷۰). افزون بر این، او در باب قوه حافظه، لذت و الم، قاعده الوحد، بداهت تصورات، مسئله حُسن و قُبح، کلام نفسی، رؤیت خدا و انکار کلیات (رازی ۱۳۷۳، ۳: ۱۰۰) آراء خاص و منحصر به فردی دارد که پرداختن به آن‌ها از رسالت این نوشتار خارج است. لیکن توجه به این آراء فلسفی نشان می‌دهد که فخر رازی تنها یک فلسفه‌دان نیست بلکه از جهاتی می‌توان او را یک فیلسوف نیز بشمار آورد که در عین حال به عنوان یک متکلم تمام‌عيار از نظریات و دستاوردهای فلسفی به منظور تقویت بنيه کلامی و در جهت اثبات مدعیات دینی بهره وافی می‌برد.

او در آثار کلامی خود به‌ویژه «المباحث المشرقيه»، «المطالب العالية من العلم الالهي»، «الاربعين في اصول الدين»، «المحصل»، رساله «القضاء و القادر» و «شرح عيون الحكمة» از مقاهیم منطقی و قواعد فلسفی در تبیین مسائل اعتقادی بهره وافی برده است. در اینجا به اقتضای بحث، به مهم‌ترین و پُرکاربردترین اصطلاحات و قواعد منطقی و فلسفی که فخر رازی در تبیین مسائل کلامی از آن‌ها بهره برده است، اشارت می‌شود.

الف) اصل علیت

یکی از قواعد حکمی که کاربست آن، موجب تمایز روش کلام فلسفی از رهیافت کلام سنتی می‌شود، اصل علیت است؛ چراکه برخی متکلمان سنتی اساساً منکر اصل علیت بوده (غزالی، ۱۸۸-۱۹۹۴: ۱۸۵) و از این قاعده فلسفی در اثبات مسائل کلامی استفاده نکرده‌اند، درحالی که فخر رازی در کتاب «المباحث المشرقيه» پس از بیان امور عامه و مباحث فلسفی مربوط به وجود و ماهیت، وحدت و کثرت، وجوب و امکان، حدوث و قدم و جوهر و عرض (رازی ۱۴۱۱ ق، ۱: ۱۰-۱۳۶)، در باب اول از «الكتاب الثالث في الالهيات المحسنة» تحت عنوان «في اثبات واجب الوجود و وحدته...» بر اساس اصل فلسفی «علیت» و با توسّل به قواعد و اصطلاحات حکمی، به شیوه فلاسفه به اثبات صانع عالم می‌پردازد (همان: ج ۲: ۴۴۸-۴۴۹). توضیح مطلب اینکه غالب متکلمان مسلمان در روش کلام سنتی (غیرفلسفی)،

واکاوی روش کلامی فخرالدین رازی و تأثیر آموزه‌های حِکمی بر...؛ گنجور | ۱۴۹

«حدوث» را مناط نیاز به علت می‌دانند (ایجی ۱۳۷۰، ۳: ۱۳۵) درحالی که فیلسوفان مسلمان، «امکان» را ملاک حاجت معلول به علت دانسته و کسانی چون ابن سینا ضمن رد قول متکلمان مبنی بر مناط بودن حدوث برای نیازمندی به علت (ابن سینا ۱۴۰۵ ق: ۲۶۳)، به اثبات نیاز دائمی معلول به علت بر اساس امکان ماهوی آن پرداخته‌اند (ابن سینا ۱۴۰۴ ق، ۱۷۶).

اما جستار و تأمل در آثار و شیوه کلامی فخر رازی نشان می‌دهد که وی برخلاف متکلمان سنتی که از طریق برهان «حدوث» به اثبات وجود باری تعالی می‌پردازند، در برهانی که اقامه می‌کند مناط حاجت معلول به علت را نه «حدوث» رایج در رهیافت کلام سنتی بلکه «امکان» رایج در روش کلام فلسفی دانسته است: «... علة الحاجة إلى المؤثر، الامكان لما سبق لا الحدوث» (رازی، بی‌تا: ۲۰۶). درواقع، این همان نظریه «امکان ماهوی» است که در برهان امکان و وجوب برای اثبات خدا توسط فیلسوفان مسلمان استفاده شده است. افزون بر این، او در تبیین صفات الهی و خواص واجب بالذات از قبیل بساطت و عدم ترکب ذات خدا؛ عینیت وجود و ماهیت در حق تعالی؛ و همچنین اثبات علم الهی به جزئیات، به قاعده فلسفی علیت، تمسک جسته است (رازی ۱۴۱۱ ق، ۲: ۴۷۷-۴۷۸).

ب) قاعده «احتیاج معلول به علت در حدوث و بقا»

از دیگر قواعد فلسفی که امام فخر در آثار کلامی خود برای تبیین مسائل اعتقادی بدان تمسک جسته، قاعده «نیاز دائمی ممکن به علت در حدوث و بقا» است. البته بدیهی است که فیلسوف-متکلمانی چون فخر رزای که مناط احتیاج معلول به علت را «امکان» می‌دانند، ناگریز از قبول و اذعان به این حقیقت‌اند که ممکن، در ذات خود هیچ گونه اقتضائی نسبت به وجود و عدم ندارد: «أَنَّهُ لِيْسَ فِي ذَاتِهِ اقْتِضَاءُ الْوِجُودِ وَ لَا اقْتِضَاءُ الْعَدَمِ» (رازی ۱۴۱۱ ق، ۱: ۱۱۴) و از آنجاکه این حالت بی اقتضائی و امکان، لازمه ضروری ماهیت ممکنات است، دائمًا محتاج و نیازمند به علت‌اند: «الْمُمْكِنُ، حَالٌ بِقَائِهِ لَا يَسْتَغْفِرُ عَنِ الْمُؤْثِرِ، لَأَنَّ عَلَةَ الْحَاجَةِ الْإِمْكَانُ وَ الْإِمْكَانُ ضُرُورَى الْلَّزُومِ لِمَاهِيَّةِ الْمُمْكِنِ فَهِيَ أَبْدًا محتاجَةً» (رازی، بی‌تا: ۲۰۶). بهمین جهت است که از نظر فلاسفه و متکلمان متعلق به سنت کلام فلسفی، میان حدوث و

بقا در نیاز به علت، فرقی نیست. چنانکه این مطلب در آثار ابن سینا و ملاصدرا با بیانات مختلف مورد تأکید قرار گرفته است که معلوم در حدوث و بقای خود، پیوسته نیازمند به علت است: «أنَّ المعلول يحتاج إلى مُفиде الوجود دائمًا سرداً ما دام موجوداً» (ابن سینا، ۱۴۰۵ ق: ۲۶۳؛ ۱۴۰۴ ق: ۱۷۸-۱۸۰) و ممکن در هر آنی به موجِ قدیم بلکه به محدث نیازمند است: «فالْمُمْكِن لِمَا كَانَ إِلَمْكَانٌ وَ الْأَفْقَارُ لَازِمَيْنَ لِذَاهِهِ أَبْدَأْ فَهُوَ فِي كُلِّ آنٍ يَفْتَقِرُ إِلَى مُوجِّدٍ قَدِيمٍ بِلِّ إِلَى مُحَدِّثٍ فِي كُلِّ آنٍ» (ملاصدرا ۱۴۱۰ ق، ۶: ۳۴۹). این در حالی است که غالب متكلمان متعلق به جریان کلام سنتی به دلیل اخذ روش غیرفلسفی و عدم اشراف به مسائل و قواعد فلسفی، میان حدوث و بقا فرق گذاشته و ممکن را در بقا بی نیاز از مؤثر دانسته‌اند (رك: تفتازانی ۲، ۱۳۷۰: ۲؛ ۱۶۱-۱۶۲). لیکن فخر رازی با کاربست روش فلسفی و الهام از آراء حکماء مشاء به این نتیجه رسید که ممکن دائمًا در حدوث و بقا نیازمند علت و مؤثر است.

ج) اصل «عینیت وجود و ماهیت»

یکی دیگر از قواعد حکمی که فخر رازی در تبیین مسائل کلامی از آن بهره برده است، قاعده «عینیت وجود و ماهیت حق تعالی» است. توضیح اینکه در مباحث خداشناسی، فلاسفه به دلیل بساطت و تنزیه حق تعالی از کثرت، صفات خدا را عین ذات او می‌دانند (ابن سینا ۱۳۷۵، ۱، ۳۰۲-۳۰۶) به همین جهت، وجود او که از صفات حق است، به اعتقاد آنان عین ذات اوست (ابن سینا ۱۴۰۵ ق: ۳۶۷-۳۷۰). ولی غالب متكلمان سنتی، وجود و صفات حق تعالی را زائد بر ذات او می‌دانند (رك: تفتازانی ۴، ۱۳۷۰: ۶۹-۷۱). فخر رازی اگرچه در مقام یک متكلم اشعری و بر مشی قوم خود، قائل به زیادت وجود بر ماهیت در حق تعالی بوده و در «شرح اشارات» به نقد دلیل ابن سینا بر عینیت وجود و ماهیت در خداوند پرداخته، لیکن وی در «المحصل» -که آن را پس از «شرح اشارات» تألیف نموده- با رویکردی فلسفی بر قول به عینیت وجود حق تعالی با ماهیت او تأکید ورزیده و می‌گوید: «اگر بپرسند که وجود واجب تعالی عین ماهیت اوست یا عارض بر آن، می‌گوییم وجود حق تعالی عین ماهیت اوست» (رازی، بی تا: ۱۱۰). وی در موضوعی دیگر با توسیل به قاعده

امتناع تسلسل، در قالب یک استدلال منطقی به اثبات این دیدگاه فلسفی-کلامی در حوزه توحید و خداشناسی پرداخته است (همان: ۴۳).

د) اصل امتناع دور و تسلسل

استحاله دور و تسلسل علت‌ها و معلول‌ها تا بینهایت، از جمله قواعدی است که بسیاری از مسائل مهم فلسفی-کلامی بر آن متربّ می‌شود؛ که از جمله آن مسئله اثبات خدای تعالی است (ابراهیمی دینانی ۱۳۸۰، ۱: ۱۳۷). ابونصر فارابی، بنیان‌گذار فلسفه اسلامی از این قاعدة فلسفی جهت اثبات وجود واجب بهره برده است (فارابی ۱۳۴۹ ق: ۲-۳) و پس از او، ابن‌سینا در باب اثبات واجب الوجود به بطلان دور و تسلسل در سطح گسترده‌تری استدلال نموده است (ابن‌سینا ۱۳۶۴: ۵۶۶-۵۶۸).

امام فخر رازی فصلی از المباحث المشرقیه را به بحث از ابطال دور و ابطال تسلسل در علل اختصاص داده (رازی ۱۴۱۱ ق، ۱: ۴۶۹-۴۷۰) و دلیل بطلان دور را محذور توّقف شیء بر خود دانسته است. وی برای اثبات و تبیین بسیاری از مسائل کلامی، به قاعدة فلسفی «امتناع دور و تسلسل» تمسّک جسته است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: اثبات وجود خدا (رازی ۱۴۱۱ ق، ۲: ۴۴۸)؛ اثبات صفات الهی مانند علم خدا به ذات خود و مخلوقات (همان: ۴۷۱-۴۷۲)؛ اثبات اراده الهی (همان: ۴۸۸-۴۹۰)؛ تبیین نسبت قضا و قدر الهی با افعال اختیار انسان (همان: ۵۱۶-۵۱۷)؛ مسئله عینیت ذات و وجود خدا یا عدم زیادت وجود بر ماهیت در حق تعالی (رازی، بی‌تا: ۱۷۸)؛ اثبات قدرت الهی (همان: ۱۹۵-۱۹۶)؛ اثبات از قدیم بودن فاعلیت خدا^۱ (همان: ۲۳۸).

ه) قاعدة «نفي غرض از افعال الهی»

از دیگر اصطلاحات و قواعد فلسفی که در آثار کلامی فخر رازی مورد استفاده قرار گرفته است، قاعدة «نفي غرض از افعال الهی» است. «غرض» در اصطلاح فلسفی عبارت است از

۱. اصل عبارت فخر جنین است: «و الفاعلية يمتنع أن تكون وصفاً حادثاً و إلا لافتقر إلى احداث آخر و يلزم التسلسل».

سبب یا فایده‌ای که تکمیل ذات فاعل کند: «الغرض هو السبب في أن يصير الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن» (جهامی ۱۹۹۸ م: ۵۶۷). ازین رو حکما که قائل اند حق تعالی در ذات خود کامل بوده و تمام کمالات، ذاتی اوست و لذا طلب کمال بر او محال است، معتقد به نفی غرض در فعل حق تعالی هستند (ابن سینا ۱۴۰۵ ق: ۲۹۷؛ ۱۳۷۵: ۳؛ ۱۴۳) این درحالی است که غالب متكلمان فعل الهی را مبنی بر قصد و غرض می‌دانند (طوسی ۱۴۰۷ ق: ۱۹۸). فخر رازی اما در این مسئله نیز همنوا با حکما، بر این دیدگاه فلسفی-کلامی تصريح کرده که در فعل حق تعالی، غرض نیست؛ برخلاف معتزله و فقها که فعل خداوند را مبنی بر غرض می‌دانند: «لا يجوز أن يفعل الله تعالى فعلاً لغرضٍ خلافاً للمعتزلة والفقها» (رازی، بی‌تا: ۱۴۸).

لازم به تذکر است که قاعدة «نفی غرض» از فروعات قاعدة فلسفی «العالی لا يلتفتُ الى السَّافِل» و به تعبیر دیگر: «العالی لا يفعُل شيئاً لأجلِ السَّافِل» بشمار می‌آید (ابراهیمی دینانی، ۱۳۸۰، ۱: ۲۹۸). به این معنا که هیچ‌گاه موجود برتر به خاطر موجود پایین تر کاری انجام نمی‌دهد؛ بلکه همواره غرض هر فاعل از فعلی که انجام می‌دهد یا ذات خویشتن یا امری برتر از ذات خویش است. یکی از مسائل بسیار مهم که بر این قاعدة مترب است، این است که آفریدگار عالم در آفریدن جهان یا هر گونه فعلی که از وی صادر می‌شود، غرضی جز ذات خویش ندارد. مقصود اشاعره از اینکه گفته‌اند: «أفعالُ الله لا يُعَلَّلُ بالأَغْرَاضِ» چیز دیگری جز مفاد این قاعدة نیست که بهموجب آن، حق تعالی که برترین موجود است، هر گز فعلی را به خاطر غرضی که از خود وی پایین تر باشد، انجام نمی‌دهد.

امام فخر رازی این قاعدة فلسفی را در آثار خود موردبحث قرار داده و چنین نتیجه می‌گیرد که هر فاعلی که فعلش از روی غرض باشد، در ذات خود ناقص است و آن فعل سبب کمال او خواهد بود: «...فَبَثَتَ أَنَّ كُلَّ فَاعِلٍ يَفْعَلُ لِغَرْضٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ ناقصاً فِي نَفْسِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ سَبِيلًا لِكَمَالِهِ» (رازی ۱۴۱۱ ق، ۱: ۵۴۳).

بهره‌گیری امام فخر از قواعد منطق و اصطلاحات حکمت و فلسفه در تبیین و اثبات مسائل کلامی، به موارد فوق محدود و منحصر نمی‌شود. او با تکیه بر مبانی فلسفی، به ویژه نظریه مشهور خود مبنی بر اینکه «علم از مقوله اضافه است» (رازی ۱۴۱۱ ق، ۱: ۳۲۴-۳۲۵).

به تبیین یکی دیگر از مسائل کلامی در حوزه خداشناسی پرداخته و علم حق تعالیٰ به جزئیات را بر وجه جزئی، اثبات می‌کند و بر همین اساس، به نقد و ردّ نظریه بوعلی مبنی بر عدم جواز علم حق تعالیٰ به جزئیات بر وجه جزئی می‌پردازد (در: ابن سينا ۱۳۷۵، ۳: ۳۱۵-۳۱۸).

افرون بر آنچه گفته شد، قواعد و اصطلاحات فلسفی دیگری در لابه‌لای آثار و اندیشه‌های کلامی فخر رازی به چشم می‌خورد که با اختصار عبارت‌اند از: کاربست قاعده منطقی «امتناع تناقض» در اثبات توحید ذاتی حق تعالیٰ (رازی، بی تا: ۱۷۷)؛ استفاده از قاعده «استحاله ترجیح بلا مرجح» در اثبات نیازمندی مخلوقات به مؤثر و به تغییر دقیق‌تر در اثبات وجود خدا (همان: ۱۹۴-۱۹۵)؛ تمسک به همین قاعده منطقی در تبیین نسبت قضاوقدر الهی با افعال اختیار انسان (رازی ۱۴۱۱ ق، ۲: ۵۱۶-۵۱۷)؛ استخدام قاعده فلسفی «امکان اشرف» در اثبات صفت حکمت الهی به معنای «ایجاد الافعال علی الوجه الاحسن والاحکام» (رازی ۱۴۱۱ ق، ۲: ۴۹۵).

۳-۳. کاربست روش برهانی در اثبات مدعیات کلامی

استدلال‌گروی فخر رازی و پایبندی او به اخذ شیوه برهانی - به عنوان یکی از مؤلفه‌های روش کلام فلسفی - تا جایی است که حتی برخلاف متکلمان ستی و اشعری مسلک نظیر غزالی که در نقد مخالفان و بخصوص در مخالفت با فلاسفه از حریبه تفسیق و تکفیر استفاده می‌کردند، او به هیچ وجه به این حریبه متولّ نشد و در برابر مخالفان عقیدتی و حتی فلاسفه از طریق استدلال و احتجاج خارج نگشت؛ آن هم استدلال‌هایی که غالباً در قالب برهان و قیاس منطقی اقامه می‌شود. در اینجا تذکر این نکته ضروری است که در نظر اهل تحقیق این مسئله، مطرح است که نقد مسائل فلسفه به طریق استدلال و قیاس برهانی، خود نوعی فلسفه به شمار می‌آید (ابراهیمی دینانی ۱۳۹۲، ۱: ۳۲۴)؛ بنابراین آنچا که امام فخر رازی به نقد مسائل فلسفی می‌پردازد، خود در زمرة فلاسفه قرار می‌گیرد و موضع انتقادی او در قبال فلاسفه، آن هم به شیوه استدلالی و برهانی، منافاتی با رهیافت کلام فلسفی او و پایبندی وی به روش فلسفی در مقام تبیین مسائل کلامی ندارد. در اینجا به اقتضای بحث، برخی از

مهم ترین موارد کاربرد استدلال و قیاس برهانی در اندیشه کلامی فخر، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف) استدلال‌گروی در اثبات وجود خدا: درجهان‌شناسی فلسفی فخر رازی، عالم مرکب از ذوات (جواهر و اشیاء) و صفات (اعراض) است که با «امکان» و «حدوث» هریک از آن‌ها، چهار برهان در اثبات حق تعالی به دست می‌آید. از باب نمونه، به یکی از براهین فلسفی فخر در اثبات این آموزه کلامی تحت عنوان برهان «امکان ذات» اشارت می‌شود:

- تردیدی نیست که موجودی در جهان خارج تحقق دارد.
- اگر آن موجود، واجب‌بالذات باشد، مطلوب حاصل است و اگر واجب‌بالذات نباشد، قطعاً ممکن‌بالذات خواهد بود.
- هر ممکن‌بالذاتی برای رجحان یافتن وجودش بر عدم آن، به علتی خارج از ذاتش نیازمند است.
- آن علت نمی‌تواند ترجح وجودش لغیره باشد و گرنه به دور و تسلسل می‌انجامد که هردو محال است.

* پس سلسله ممکنات لزوماً به واجب‌بالذات منتهی می‌شود. (رازی ۱۴۱۱ ق، ۲: ۴۶۷، ۱۳۴۱؛ ۱۳۸۶: ۵۲-۵۳؛ ۱۸۸: ۶).

وی تقریر ساده‌تری از برهان مشهور حکما در اثبات وجود خدا، در کتاب *المحصل* ارائه کرده که به اختصار چنین است:

- جهان ممکن است.
- هر ممکنی مؤثری دارد.

* پس جهان مؤثری دارد که سبب رجحان وجودش شده است (رازی، بی‌تا: ۲۱۵). علاوه بر این، برهان امکان صفات (رازی، بی‌تا: ۲۱۶؛ ۱۳۴۱، ۱: ۶۶؛ ۱۹۸۹: ۲۶-۲۷؛ ۱۳۰۱: ۴۴)، برهان حدوث ذات (۱۴۱۱ ق، ۲: ۴۶۸؛ ۲۰۰۹: ۸۶؛ بی‌تا: ۲۱۳) و برهان حدوث صفات یا دلیل احکام و اتقان (بی‌تا: ۲۱۵-۲۱۶؛ ۱۳۴۱، ۱: ۷۴-۷۵) از دیگر براهین

عقلی-فلسفی فخر برای اثبات واجب تعالی به شمار می‌آیند.

ب) روش برهانی در تبیین صفات الهی: رازی در بحث خداشناسی المباحث المشرقیه، تحت سه فصل، هریک از مقولات جوهریت، عرضیت و جسمیت را از حق تعالی با ذکر دلایل برهانی و به روش استدلالی نفی می‌کند. از جمله براهین منطقی که در نفی جسمیت از ذات خدا اقامه کرده است، به شکل زیر قابل صورت‌بندی است:

- بعضی از جواهر، مجرد و غیر جسمانی‌اند.

- علت موجود مجرد و غیر جسمانی، باید مجرد و غیر جسمانی باشد.

* بنابراین باری تعالی که مبدأ المبادی است، باید مجرد و غیر جسمانی باشد^۱ (رازی

۱۴۱۱ ق، ۲: ۴۵۹).

علاوه بر این، در کلام فلسفی فخر، شاهد استدلال‌گروی در تبیین سایر صفات الهی از قبیل اثبات عدم رویت حق (رازی ۱۹۹۲ م: ۶۰) و کاربست برهان در اثبات علم الهی به ذات خود و به کل موجودات و ممکنات (رازی ۱۴۱۱ ق، ۲: ۴۶۸-۴۶۹) نیز هستیم.

ج) استدلال‌گروی در اثبات نبوت: فخر در اثبات یکی دیگر از مسائل کلان کلامی یعنی اثبات نبوت به همان شیوه فلسفی ابن سینا استدلال کرده است: «نبوت محمد (ص) بهدو طریق قابل اثبات است: اول از راه معجزات؛ چه او ادعای نبوت کرد و سپس معجزاتی مانند قرآن و جاری ساختن آب از سرانگشتان خود و خبردادن از غیب و... در تأیید ادعای خود آورد. دوم: از راه اخلاق و افعال؛ زیرا قبل از ظهور او، عالم از مملو از کفر و فساد شده بود... و شرک و عقاید باطل تمام دنیا را فراگرفته بود. در چنین زمانی حضرت محمد ظهور کرد تا مردم را به دین حق دعوت کند و به عنوان انسان کامل، مردمان ناقص را در قوه نظری و قوه عملی به کمال برساند... پس واجب است که او پیامبر باشد»(رازی، بی‌تا: ۱۵۱؛ ۱۹۹۲ م: ۹۰)

۱. اصل برهان رازی از این قرار است: «أن بعض الجواهر غير جسمانية و عله المجرد تجب أن تكون مجرد و الباقي تعالى مبدأ المبادى فيجب أن لا يكون جسماً»

د) استدلال‌گروی در اثبات عصمت نبی: فخر در اثبات عصمت پیامبر نیز از روش برهانی استفاده کرده که استدلال او به شکل زیر قابل صورت‌بندی است:

- اطاعت از پیغمبر واجب است.

- اگر پیامبر مرتکب گناه شود، پیروی از او حرام خواهد بود.

- جمع میان واجب و حرام، ممکن نیست.

* پس پیامبر نباید مرتکب گناه شود و لذا معصوم است (رازی، بی‌تا: ۵۲۶؛ م: ۱۹۹۲). (۱۰۸)

به کارگیری روش برهانی در اثبات مسائل اعتقادی توسط فخر رازی به این چند مورد، ختم نمی‌شود بلکه وی همین رویکرد استدلالی را در اثبات نفس و تجرد آن (رازی ۱۴۱۱ق، ۲: ۳۷۸)؛ تبیین عقلی نحوه صدور مخلوقات از حق تعالی (در: ابن‌سینا ۱۳۷۵، ۲: ۴۹) و اثبات امامت نیز پیش گرفته است؛ هرچند طبق مبانی اشعری خود، دست کم در دو مسئله اساسی یعنی وجوب نصب امام بر خدا و مسئله عصمت امام، با متکلمان شیعی اختلاف نظر دارد (رازی، بی‌تا: ۵۷۳).

۳-۴. غلبه عقلانیت بر روش نقلی و جدلی

غلبه تعقل بر تعبد و اعتقاد به استقلال و حجیت عقل در استنباط معارف الهی را می‌توان یکی دیگر از شاخصه‌های کلام فلسفی فخر بهشمار آورد؛ چراکه به لحاظ روش شناختی، عقل انسان نقش بی‌بدیلی در منظومه معرفتی رازی هم به عنوان ابزاری برای فهم مقاصد شریعت و کشف مدلول نصوص دینی و هم به مثابه وسیله‌ای برای اثبات آموزه‌های اعتقادی ایفا می‌کند.

علیرغم اینکه رازی در مقام یک مفسر سنتی قرآن و متکلم سخت‌کیش اشعری می‌کوشد تا متشرع و پیرو سنت باقی بماند، در عین حال به شدت از تقلید و شیوه تعبدی در حوزه عقاید کلامی و حتی مواضع علمی گریزان است. او در مقدمه کتاب المباحث المشرقیه نحوه مواجهه و برداشت خود را از آثار و آراء دیگران بیان نموده و از این طریق، موضع روشنی خود را آشکار کرده است. وی در آغاز این کتاب، تقلید از پیشینیان و تعبد

یا پذیرش بی‌چون‌وچرای سخن آنان را مردود دانسته و با شیوه عقلی به ابطال و نفی این رویکرد می‌پردازد. استدلال عقلی او چنین است: «کسانی که تقليد و متابعت از متقدمان را در همه امور لازم شمرده‌اند می‌دانند که بزرگان از گذشتگان در برخی موارد با موضع متقدمان خود به مخالفت برخاسته و سخنان آنان را مورد اعتراض قرار داده‌اند. اکنون اگر عمل متقدمان در اشکال و اعتراض به سخن گذشتگان پیش از خود، مردود و مذموم است پس آنچه متقدمان انجام داده‌اند قبیح و ناپسند است؛ اما اگر عمل متقدمان را در اعتراض به سخن گذشتگان خود نیکو و موجه بدانیم پس روش ما نیز در اعتراض به موضع گذشتگان، نیکو و موجه خواهد بود. به‌این ترتیب، کسانی که به وجوب تعبد و لزوم تقليد و تبعیت از متقدمان فتوا می‌دهند باید دست از این فتوا برداشته و با تمسک به دلیل و برهان و توسل به عقل، راه خویش را به‌سوی مقصد ادامه دهند»(رازی ۱۴۱۱ ق، ۱:۴).

فخر رازی به دنبال این استدلال عقلی در نفی تقليد و تعبد نکته دیگری را یادآور می‌شود که به لحاظ روش‌شناسی کلام فلسفی از اهمیت بسزایی برخوردار است. او می‌گوید: «اگر تقليد از گذشتگان و پیروی بی‌چون‌وچرا از سخن سلف [تعبد] مردود است، مخالفت بیجا و اعتراض بی‌اساس و نامعقول نسبت به سخن آنان نیز به‌هیچ وجه ممدوح و پسندیده نیست. برخی گمان می‌کنند که مخالفت کردن نسبت به اکابر حکما و بزرگان کلام، ایشان را در زمرة بزرگان قرار می‌دهد درحالی که این اشخاص با عمل ناپسند خود بلاحت و سفاهت خویش را ابراز داشته و نقص و خامی خود را آشکار می‌سازند»(همان). در اینجاست که فخر رازی با نفی شیوه افراطی و تفریطی- یعنی ابطال روش تقليدی و تعبدی از یکسو؛ و رد شیوه انکاری بی‌اساس از سوی دیگر- راه میانه و طریق اعتدال عقلی را توصیه کرده و خود نیز مدعی است که همین روش اندیشه و طریق تفکر را به‌ویژه در مباحث کلامی و اعتقادی در پیش گرفته است. هرچند که برخی صاحب‌نظران این ادعای فخر مبنی بر اعتدال در روش را نپذیرفته و معتقدند: «امام فخر در شرح سخنان ابن سينا جانب انصاف را رعایت نکرده و در مقام ایراد و اعتراض به کلمات شیخ‌الرئیس، راه افراط پیموده است»(ابراهیمی دینانی ۱۳۹۲: ۱، ۳۲۷).

در اینکه فخر رازی مخالفت جدی و صریح خود را با مواضع فکری ابن سينا ابراز داشته، تردیدی نمی‌توان داشت؛ لیکن از دو نکته اخلاق حرفه‌ای در ساحت روش‌شناسی باید غفلت کرد: نخست اینکه فخر رازی قبل از ابراز مخالفت و اعتراض خود، ابن سينا را به «قوّت قریحه» و «جودت فکر و نظر» وصف کرده و از او تمجید به عمل آورده است: «... هو هذا المصنف، الّذى كانَ فـي قوّة القریحه آـيـه و فـي جـودـة الفـكـر و النـظـر غـايـه.»(رازی ۱۳۷۳، ۱: ۴۱)؛ نکته دوم اینکه- برخلاف مشی برخی متکلمان اشعری همچون غزالی- اعتراض‌ها و نقدهای رازی بر مواضع فلسفی- کلامی ابن سينا همواره بر اساس استدلال و عقلاتیت و به دوراز احساسات و انگیزه‌های دینی و مذهبی صورت پذیرفته و در مقام نقد علمی، هرگز از حریبه تکفیر و تفسیق و تحقیر استفاده نشده است.

افزون بر این، فخر در موضعی از آثار خود، سلسله استادان اشعری و معتبری خود در علم اصول دین را با ذکر نام هریک از اساتید تا زمان حضرت ختمی مرتب (ص) نامبرده و سپس این سلسله را از طریق جبرئیل امین به حق تعالی متصل دانسته است (رازی ۱۳۴۰: ۱۵). آنچه فخر در اینجا مطرح کرده یک مسئله ساده نیست و باید آن را به عنوان یک تذکر تاریخی صرف و یا موضوعی کم‌اهمیت مربوط به علم رجال، مورد ارزیابی قرار داد. وقتی او سلسله استادان خود را در علم اصول دین و مباحث کلامی و عقلی تا زمان حضرت رسول (ص) پیش برده و سپس از طریق جبرئیل به حضرت باری تعالی متصل می‌داند، معنی سخن وی این است که عقل و استدلال عقلی در حوزه مسائل دینی از نوعی قداست و معنویت برخوردار است؛ «آنجا که عقل و استدلال از قداست برخوردار باشد، تفکر و تعقل نوعی عبادت و سلوک معنوی بشمار می‌آید (ابراهیمی دینانی ۱۳۹۲: ۳۴۶).

از همین جا می‌توان نتیجه گرفت که این نوع نگاه قدسی و معنوی به عقلاتیت و غلبه رویکرد عقلی بر شیوه تعقلی و تعبدی در حوزه اصول دین، از مختصات و شاخصه‌های کلام فلسفی فخر رازی است؛ بنابراین برحسب شرایطی که در دست است او در زمرة

پیروان مذهب اصالت عقل بشمار می‌آید^۱. این نه تنها بیانگر غلبه عقليات بر تعبد است بلکه حاکی از غلبه عقل‌گرایی بر حس‌گرایی و تجربه‌گری نیز هست. آنچه می‌تواند این مدعای را تأیید کند تلاش فخر برای اقامه ادله‌یا وجوه هفتگانه‌ای است که کمال و برتری عقل (ادراک عقلی) را بر حس (ادراک حسی) اثبات می‌کند (رازی ۱۳۲۳: ۴۵).

یکی دیگر از جلوه‌های عقليات در روش فخر رازی، ارائه راهکار خردگرایانه و تقليدگریزانه در ارزیابی اعتقادی فرقه‌های کلامی و قضاوت درباره حقانیت و عدم حقانیت آن هاست. توضیح مطلب اینکه، رازی علت پیدایش فرق گوناگون کلامی را اعتقادات متفاوت و اغلب نادرست دانسته به طوری که با استناد به حدیث نبوی، هفتادو دو فرقه از امت اسلام را «موصوف به عقاید فاسد و مذاهب باطل» می‌داند: «... از این گذشته، گمراهی هریک از این فرقه‌ها، ویژه یک مسئله نیست، بلکه این گمراهی در مسائل زیادی از مباحث متعلق به ذات خدا و صفات او و احکام و افعال و اسمای اوست و به مسائل جبر، قدر، تعدیل و تجویز، ثواب، معاد، وعد، وعید و امامت مربوط می‌شود و هرگاه شمار فرقه‌های گمراه را - که هفتادو دو فرقه است - بر این مسائل بسیار پخش کنیم، شماره آن‌ها به مبلغ عظیمی می‌رسد و همه این انواع گمراهی در فرقه‌های امت حاصل آمده است.»(رازی ۱۳۸۶: ۲، ۵۴-۵۵).

رازی معتقد است با وجود این تفرقه و تعدد فرقه‌ای، بدون داشتن معیارهای همگانی و فرافرقه‌ای نمی‌توان حق را از باطل، تمیز داد؛ چراکه هر فرقه، خود را بحق دانسته و با معیار عقاید و اصول خود، دیگران را باطل و گمراه می‌داند. اینجاست که برای قضاوت درست و منطقی بین فرقه‌های اعتقادی نیاز به معیار و ضابطه‌ای اساسی و فراتر از اصولی که

۱. با این همه، فخر رازی در برخی آثار دوره متأخرش خسته از برآهین عقلی و شیوه‌های فلسفی، از معرفت صوفیانه و عارفانه سخن می‌گوید و گاه به این نتیجه می‌رسد که انسان می‌باشد تمام دلایل عقلی را به سوی افکند و حقیقت را با تمام وجود و قلب خود درک کند؛ چراکه عقل قادر به ادراک برخی از علوم و اسرار الهی نیست (رک: مهدوی نژاد، ۱۳۸۷: ۱۲۱ و ۶۴).

این فرقه‌ها به آن معتقدند ضرورت می‌باید. راهکار رازی برای بروزرفت از این چالش و تشّتّت فرقه‌ای و اعتقادی، توسّل به عقل‌گرایی و پرهیز از تقلید و تعبد مخصوص است.

۳-۵. عدم حجّیت دلیل نقلی محض

استفاده حداقلی از آیات و روایات در تبیین مسائل اعتقادی به جهت اعتقاد به عدم حجّیت ادله نقلی و سمعی محض را می‌توان از دیگر شاخصه‌های کلام فلسفی رازی بشمار آورد. به‌این معنا که در روش کلامی فخر، بهره‌گیری و استناد به ظواهر و نصوص دینی برای اثبات آموزه‌های اعتقادی به نسبت ادله عقلی و قواعد فلسفی، به‌ندرت به‌چشم می‌خورد.

فصل سی و هشتم از کتاب البراهین او به بحث از حجّیت و یقین بخشی ادله سمعی اختصاص یافته است. او در مقام پاسخ به این پرسش که «آیا ادله سمعی می‌تواند مفید یقین باشد یا نه؟» دلیل را به سه قسم عقلی محض، نقلی محض و مرکب از عقلی و نقلی تقسیم نموده و می‌گوید: «اما آنچه عقلی محض باشد یا همه مقدمات آن یقینی است یا همه ظنی است و یا بعضی یقینی و بعضی ظنی است. اگر همه مقدمات یقینی باشد نتیجه هم یقینی خواهد بود... ولی اگر همه مقدمات ظنی باشد یا بعضی یقینی و بعضی ظنی باشد، نتیجه نیز ظنی خواهد بود؛ زیرا فرع هرگز قوی‌تر از اصل نیست... اما آن دلایل که سمعی محض باشد این خود محال است؛ زیرا که صحت استدلال به آیه یا به خبر، موقف است بر صحت نبوت، لیکن صحت نبوت اثبات نتوان کردن به دلیل سمعی و الا دور لازم آید، بلکه اثبات آن به مقدمات عقلی توان کردن. پس آن دلایل عقلی که مثبت نبوت بود جزئی از آن دلیل سمعی بود فی الحقيقة. اگرچه وقت استدلال به زبان نگویند. پس معلوم سمعی محض، محال باشد...»(رازی ۱۹۳-۱۹۴: ۲، ۱۳۴۱).

چنانکه از عبارت فخر پیداست، دلیل نقلی محض نمی‌تواند مفید یقین باشد و لذا فاقد حجّیت است؛ چراکه به عقیده او، یکی از شرایط تمسّک به نقل و ادله سمعی در اثبات مدعیات دینی و کلامی این است که دلیل عقلی قاطع برخلاف آن اقامه نشده باشد؛ زیرا در صورتی که فرضایک دلیل عقلی قاطع، معارض دلیل سمعی قرار بگیرد ناچار باید دست از ظاهر دلیل سمعی برداشت و در این هنگام از حجّیت و دلیل بودن، خارج می‌شود (همان: ۱۹۹۹؛ ۱۹۸۷ م، ۲۰۱: ۹-۲۰۳). این

سخن بدین معناست که در اندیشه فخر رازی: «هر گونه دلیلی در مقابل یک برهان عقلی قطعی، از درجه اعتبار ساقط است» (ابراهیمی‌دینانی، ۱۳۹۲، ۱: ۳۴۰).

در میان عبارات نقل شده از فخر، مسئله مهم دیگری وجود دارد که به لحاظ روش‌شناسی کلام از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و یکی دیگر از شاخصه‌های کلام فلسفی او را رقم می‌زند. وی بر این باور است که دلیل نقلی محض، وجود خارجی ندارد و آنچه به عنوان دلیل سمعی و نقلی مطرح می‌شود، متناسبن نوعی از مبادی عقلی است. البته در بسیاری از اوقات به این مبادی عقلی که در ضمن دلیل نقلی وجود دارد، تصریح نمی‌شود ولی عدم تصریح به این مبادی عقلی به معنای عدم وجود آن‌ها نیست. چنانکه در عبارات فخر تصریح شده، منظور از مبادی عقلی این است که هر گونه استدلال و استشهاد به آیات و اخبار، بر صحّت نبوت توقف دارد و صحّت نبوت چیزی است که از طریق عقل به اثبات می‌رسد؛ زیرا اگر استدلال به ادلّه نقلی و سمعی را فقط به ادلّه نقلی دیگر بدانیم، مستلزم دور یا تسلسل خواهد بود.

به این ترتیب در کلام فلسفی فخر دلیل نقلی خالص، فاقد اعتبار و حجیت بوده و نمی‌توان به سمعیات محض تمسّک نمود. با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان ادعا کرد که فخر رازی «فیلسوف-متکلمی عقل‌گرگار» است که حتی سمعیات و منقولات را در پرتو معقولات، معتبر می‌شناسد. او با اینکه اشعری است ولی روش فیلسوفان را در اثبات مدعیات کلامی در پیش گرفته است؛ تاجایی که برای ادلّه نقلی محض و مبانی سمعی دین بدون تکیه بر عقل، اعتبار و حجیتی قائل نبوده بلکه تمسّک به سمعیات را صرفاً به پشتونه مبانی عقلی روا دانسته است. چنانکه در این عبارات مشاهده می‌شود امام فخر رازی سمعیات و ادلّه نقلی را مفید یقین ندانسته و چیزی که مفید یقین نیست ناچار در مقابل دلیل عقلی تاب مقاومت نخواهد داشت.

نتیجه‌گیری

امام فخر رازی که از طریق استادان معتزلی خود و نیز تأثیرپذیری از آثار حکماء مشاء، تبعّر کافی در مسائل حکمی و فلسفی داشت، به سبک و سیاق مرسوم در کتب فلاسفه به

طرح مباحث منطقی و وجودشناختی در دیباچه تأثیفات دینی خویش پرداخته و همان شیوه حکما را در تحریر آثار کلامی خود در پیش گرفته است.

روش کلام فلسفی فخر، از شاخص‌ها و مؤلفه‌های خاصی برخوردار است که بازشناسی و تحلیل مستند آن‌ها علاوه بر نقش راهبردی در فهم تطور علم کلام و آموزش سیر تحول تاریخی مکاتب کلامی، در تبیین آراء و ریشه‌یابی نظریات صاحبان این مکتب کلامی اهمیت و تأثیر بسزایی دارد. افزون بر استخدام قواعد منطقی و فلسفی در تبیین مسائل اعتقادی، می‌توان استدلال گروی و کاربست شیوه برهانی؛ غلبه تعقّل بر تعبد؛ عدم حجیت ادله نقلیٰ محضر و استناد حدائقی به آیات و روایات در اثبات مدعیات دینی را از مهم‌ترین معیارهای کلام فلسفی در اندیشه و روش فخر رازی دانست.

سعی فلسفی امام فخر برای ساماندهی کلام اشعری، با الهام از آراء و اسلوب حکماء مشاء، مشمر ثمر واقع شد و تحولی شگرف در ساختار و روش علم کلام ایجاد کرد. چنانکه در این پژوهش معلوم شد، او در آثار خود - برخلاف رهیافت کلام سنتی و سیره متکلمان متقدم - تنها به طرح مسائل دینی، تبیین اعتقادات، دفاع از حوزه دین و پاسخ به شباهات مخالفان، بسنده نکرده است؛ بلکه به تدوین منطقی و زیربنایی مسائل کلامی از قبیل مسئله توحید، صفات حق تعالی، معاد، نبوت و امامت پرداخته و با بهره‌گیری از اندیشه‌ها و مبانی حکمی، بخش امور عامه فلسفه را در کلام وارد کرده است تا آن‌ها را در اثبات مسائل کلامی به خدمت بگیرد. گویا این فیلسوف-متکلم اشعری در دوره‌ای از تطور حیات فکری خود به این نتیجه رسیده بود که بدون یک بنای صحیح فلسفی و صرفاً با اتكا به شیوه‌های نقلی و جدلی مرسوم در بین متکلمان، نمی‌توان به اهداف علم کلام که همانا اثبات آموزه‌های اعتقادی و دفاع از آن‌ها در مقابل شباهات و بدعت‌هاست، نائل آمد.

تعارض منافع

تعارض منافع وجود ندارد.

ORCID

Mahdi Ganjvar

<http://orcid.org/0000-0003-2429-1730>

منابع

- ابراهیمی دینانی، غلامحسین (۱۳۹۲) ماجراي فكر فلسفى در جهان اسلام، تهران: طرح نو.
- (۱۳۸۰) قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد (۱۳۹۳) مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گتابادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- ابن سينا، حسين بن عبدالله (۱۴۰۵ ق) الشفاء (الايهيات). قم: مكتبة آيت الله المرعشى النجفى (ره).
- (۱۴۰۴ ق) التعليقات. قم: انتشارات مكتبة الاعلام الاسلامي.
- (۱۳۷۵) شرح الاشارات والتبيهات مع المحاكمات، قم: نشر البلاغه
- (۱۳۶۴) النجاه من الغرق فى بحر الفضلالات، ويرايشه: محمدتقى دانشپژوه، تهران: دانشگاه تهران.
- ابن النديم، محمدبن اسحاق (۱۳۵۰) الفهرست، تحقيق رضا تجدد، تهران: انتشارات مروى ايجي، عضد الدين (۱۳۷۰) المواقف فى علم الكلام. شرح شريف جرجاني. قم: شريف رضي.
- تفتازاني، سعد الدين (۱۳۷۰) شرح المقاصد، تحقيق عبدالرحمن عميده، قم: الشريف رضي
- جهامی، جیرار (۱۹۹۸ م) موسوعه مصطلحات الفلسفه عند العرب، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون
- حسنی، سیدحسن (۱۳۷۳) بررسی و داوری در مسائل اختلافی میان دو فیلسوف اسلامی: خواجه نصیر طوسی و امام فخر رازی، تهران: دانشگاه تهران
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر (۱۳۸۶) مفاتيح الغيب (تفسير كبير)، ترجمه على اصغر حلبي، ۹ جلدی، تهران: اساطير.
- (بی تا) المحصل افکار المتقدمين و المتأخرین من الحكماء و المتكلمين، محقق: حسين اتای، اردن: دار رازی
- (۱۴۱۱ ق) المباحث المشرقية في علم الايهيات والطبيعتيات، قم: بيدار
- (۱۳۲۳) جامع العلوم، بمبئ: مطبع مظفری، چاپ سنگی

- (۱۳۴۰) چهارده رساله (رساله اصول دین)، تصحیح: سید محمد باقر سبزواری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- (۱۳۴۱). براہین در علم کلام، تصحیح: سید محمد باقر سبزواری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- (۲۰۰۹ م). الأربعین فی أصول الدين، تحقیق: محمود عبدالعزیز محمود، بیروت: دار الكتب العلمية.
- (۱۴۱۳ ق) اعتقادات فرق المسلمين و المشرکین، تحقیق: محمد زینهم محمد عزب، قاهره: مکتبه المدبولی
- (۱۹۸۷ م) المطالب العالیة من العلم الالهي، تحقیق: احمد حجازی السقا، بیروت: دار الكتب العلمية.
- (۱۹۸۹ م) المسائل الخمسون فی اصول الدين، تحقیق: احمد حجازی السقا، قاهره: المكتب الثقافي
- (۱۳۰۱) اسرار التنزيل و انوار التأويل، تهران: چاپ سنگی
- (۱۹۹۲ م) معالم اصول الدين، تقدیم و تعلیق: سمیح دغیم، بیروت: دارالفکر اللبناني
- (۱۳۷۳) شرح عيون الحكمه، تحقیق: احمد حجازی السقا، تهران: موسسه الصادق(ع).
- سلطانی، ابراهیم؛ و احمد نراقی (۱۳۸۴) کلام فلسفی. تهران: صراط.
- صادقی حسن آبادی، مجید؛ عطایی نظری، حمید (۱۳۹۱) «ملاک ها و ویژگی های مکتب فلسفی در شیعه با رویکرد به آثار فیاض لاھیجی». فصلنامه اندیشه دینی. ۴۴. صص ۳۲-۲.
- صدر، محمد باقر (۱۳۹۵ ق) المعالم الجديدة للأصول (طبع قدیم)، تهران: مکتبه النجاح.
- طوسی، نصیرالدین (۱۴۰۷ ق) تجربه‌الاعتقاد، تحقیق حسینی جلالی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- غزالی طوسی، ابوحامد محمد بن محمد (۱۳۹۲) احیاء علوم الدين، ج ۱ (ربع عبادات)، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیوجم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- (۱۴۱۶ ق) مجموعه رسائل الإمام الغزالی، بیروت: دار الفکر

واکاوی روش کلامی فخرالدین رازی و تأثیر آموزه‌های حکمی بر...؛ گنجور | ۱۶۵

فارابی، ابونصر محمد بن محمد (۱۳۴۸) *احصاء العلوم*، ترجمه حسین خدیوچم، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

..... (۱۳۴۹) *رساله الدعاوی القلییه*، حیدرآباد الدکن: دائرۃ المعارف العثمانیة.

قاسمی، اعظم؛ یونسی، آریا (۱۳۹۶) «فخر رازی: خاستگاه کلام فلسفی»، *فصلنامه جستارهای فلسفه دین*، پاییز و زمستان ۹۶، ش ۱۴، صص ۱۲۱-۱۴۷.

کربن، هانری (۱۳۸۰) *تاریخ فلسفه اسلامی*. ترجمه سیدجواد طباطبایی. تهران: کویر.

گنجور، مهدی (۱۳۹۷) «نقش ابواسحاق ابراهیم نوبختی در پیدایش «کلام فلسفی» شیعه (با تأکید بر کتاب الیاقوت فی علم الکلام»، *فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه نوین دینی*، سال چهاردهم، بهار ۱۳۹۷، شماره ۵۲، صص ۱۰۱-۱۲۰.

مطهری، مرتضی، (۱۳۷۳) *مجموعه آثار*، جلد ۵، تهران: صدر.

ملاصدرا، صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی (۱۴۱۰ ق). *الحكمة المتعالیة فی الاسفار الاربعه العقلیة*. بیروت: دار احیاء التراث العربي.

مهدوی نژاد، محمدحسین (۱۳۸۷) /یمان گرانی خردپیشه در اندیشه فخر رازی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

Ebrahimy Dinani, Gholamhossein. (2012). *The Story of Philosophical Thought in the Islamic World*, Tehran: Tarhe-e No. [in Persian]

..... (2001). *General Philosophical Rules in Islamic Philosophy*, Tehran: Research Center for Humanities and Cultural Studies. [in Persian]

Eiji, Azaduddin. (2010). *Positions in the science of al-kalam. Shareef Jurjani's explanation*. Qom: Sharif Razi.

Farabi, Abu Nasr Mohammad bin Mohammad. (1969). *Ihasa al-Uloom, translated by Hossein Khadiojam*, Tehran: Farhang Iran Foundation Publications.

..... (1970). *Treatise on Da'awa Al-Qalbiyyah*, Hyderabad Al-Dakkan: Al-Othmani Encyclopedia.

Ghazali Toosi, Abu Hamed Muhammad bin Muhammad. (2012). *Revival of Ulum al-Din*, Vol. 1 (Quarter of Ibadat), translated by Moayed al-Din

- Muhammad Khwarazmi, by the efforts of Hossein Khadiojam, Tehran: Scientific and Cultural Publications. [in Persian]
- (1995). *Collection of Rasa'ils of Imam al-Ghazali*, Beirut: Dar al-Fakr
- Ghasemi, Azam; Yonesi, Aria. (2016). "Fakhr Razi: The Origin of Philosophical Words", The Quarterly Journal of Essays on Philosophy of Religion, Autumn and Winter 2016, Vol. 14, pp. 121-147
- Carbone, Henry. (2010). *History of Islamic Philosophy*. Translated by Seyed Javad Tabatabai. Tehran: Kavir. [in Persian]
- Ganjour, Mehdi. (2017). "The role of Abu Ishaq Ibrahim Nobakhti in the emergence of the Shia "philosophical word" (with an emphasis on the book *Iliaqut fi 'Ilam al-Kalam")*, scientific-research quarterly Andisheh Novin Dini, year 14, spring 2017, number 52, pp. 101- 120. [in Persian]
- Hosni, Seyyed Hasan. (1994). *Investigation and Arbitration in Disputed Issues between Two Islamic Philosophers: Khwaja Nasir Toosi and Imam Fakhr Razi*, Tehran: University of Tehran. [in Persian]
- Ibn Khaldoun, Abdurrahman bin Muhammad. (2013). *Introduction by Ibn Khaldoun*, translated by Mohammad Parveen Gonabadi, Tehran: Scientific and Cultural Publications. [in Persian]
- Ibn Sina, Husayn bin Abdullah. (1984). *al-Shifa (Theology)*. Qom: School of Ayatollah al-Marashi al-Najafi (RA).
- (1984). *Al-Taliqat*. Qom: Publications of the School of Islamic Studies.
- (1955). *Sharh Al-Asharat and Al-Tanbihat with the Judges*, Qom: Al-Balagheh Publishing House
- (1944). *Al-Najat Man Al-Gharq Fi Bahr Al-Dilalat*, Edited by: Mohammad Taghi Daneshpajoh, Tehran: University of Tehran. [in Persian]
- Ibn al-Nadim, Muhammad ibn Ishaq. (1971). *Al-Fahrst, Research by Reza Toddjd*, Tehran: Maravi Publications. [in Persian]
- Jahami, Jirar. (1998). *Encyclopaedia of Philosophical Terms and Arabs*, Beirut: Lebanese School of Publishing.
- Jaffer, Tariq. (2015). *Razi: Master of Quranic Interpretation and Theological Reasoning*, USA:OUP.
- Motahari, Morteza. (1994). *Collection of works*, volume 5, Tehran: Sadra.
- Mulla Sadra, Sadr al-Din Muhammad bin Ibrahim Shirazi. (1989). *al-Hikma al-Muttaaliyyah fi al-Asfar al-Arabah al-Aqliyyah*. Beirut: The Revival of Arab Heritage.

- Mahdavinejad, Mohammad Hossein. (2007). *Khardpisheh's faith in the thought of Fakhr Razi*, Tehran: Imam Sadegh University (AS). [in Persian]
- Nasr, Seyyed Hossein Philosophy in the Land of Prophecy-State University of New York Press (2006).pdf
- Razi, Fakhr al-Din Muhammad bin Omar. (2007). *Mufatih al-Ghaib (Great Commentary)*, translated by Ali Asghar Halabi, 9 volumes, Tehran: Asatir.
- (n.d.). *Al-Massal Afkar Al-Muthaddamin and Al-Mutakharin Man Al-Hakmaa and Al-Mutakalmin*, researcher: Hossein Attai, Jordan: Dar Razi
- (1990). *Al-Mabahari al-Mashrekhi in theology and natural sciences*, Qom: Bidar. [in Persian]
- (1944). *Jame Al-Uloom*, Bombay: Mozaffari Publishing House, lithography
- (1340). *Fourteen treatises (Treatise on the principles of religion)*, edited by Seyyed Mohammad Baqer Sabzevari, Tehran: Tehran University Press. [in Persian]
- (1962). *Arguments in theology*, edited by Seyyed Mohammad Baqer Sabzevari, Tehran: Tehran University Press. [in Persian]
- (2009). *Al-Arbain fi Asul al-Din*, research: Mahmoud Abdulaziz Mahmoud, Beirut: Dar Al-Katb Al-Alamiya.
- (1992). *Beliefs of the Muslims and the Polytheists*, research: Mohammad Zainham Mohammad Azab, Cairo: Madbouli School
- (1987). *Al-Mutaleb al-Aaliyyah Man Alam al-Ilahi*, research: Ahmad Hijazi al-Saqqa, Beirut: Dar al-Katb al-Alamiya.
- (1989). *Al-Masa'il al-Khamsun fi Usul al-Din*, research: Ahmad Hijazi al-Saqqa, Cairo: Al-Maktab al-Thaqafi.
- (1922). *Asrar al-Tanzil and Anwar al-Tawil*, Tehran: Stone print
- (1992). *Maalem Usul al-Din, presented and suspended: Samih Daghim*, Beirut: Dar al-Fikr al-Lebanani
- (1994). *Description of Ayoun al-Hikmah*, research: Ahmad Hijazi al-Sagha, Tehran: Al-Sadegh Foundation. [in Persian]
- Soltani, Ibrahim; and Ahmad Naraghi. (2004). *Philosophical Words*. Tehran: Sarat. [in Persian]
- Sadeghi Hassanabadi, Majid; Atai Nazari, Hamid. (2012). "The criteria and characteristics of the philosophical school in Shia with an approach to the works of Fayyad Lahiji". Religious Thought Quarterly. 44. pp. 2-32.

- Sadr, Mohammad Baqer. (2016). *Al-Muhamm al-Jadidah ll-usul (Tab al-Qadim)*, Tehran: Maktaba al-Najah. [in Persian]
- Tusi, Nasir al-Din. (1986). *Tajrid al-Etiqad*, research by Hosseini Jalali, Qom, Office of Islamic Propaganda.
- Taftazani, Saad al-Din. (1991). *Sharh al-Maqasid*, researched by Abdur Rahman Umida, Qom: Al-Sharif Razi

استناد به این مقاله: گجور، مهدی. (۱۴۰۱). واکاوی روش کلامی فخرالدین رازی و تأثیر آموزه‌های حکمی بر اندیشه و منطق فهم او از آموزه‌های دین، *فصلنامه علمی حکمت و فلسفه*، ۱۸(۷۰)، ۱۳۹-۱۶۸.

DOI: 10.22054/WPH.2022.59196.1954

Hekmat va Falsafeh (Wisdom and Philosophy) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.