

درآمدی بر روش‌شناسی خردورزی

Marezaei1382@gmail.com

mirsepeh@iki.ac.ir

hekmatquestion@gmail.com

مختارعلی رضایی / دکتری حکمت متعالیه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

اکبر میرسپاه / استادیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

محمدعلی محیطی اردکان / استادیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - پذیرش: ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

چکیده

مقاله حاضر با رویکردی مسئله محورانه و با توصیف و تحلیل روش‌شناسی خردورزی به دنبال خردورزی‌ای درست، اصولی و براساس یک اصطلاح، اسلامی است. روش‌شنan است که بدون بحث درباره روش‌شنan خداخت در خردورزی، ابزار خردورزی و مبانی خردورزی نمی‌توان از روش‌شناسی خردورزی سخن به میان آورد؛ زیرا شناخت روش زمانی معنای دارد که اولاً راه شناخت معلوم باشد؛ ثانیاً ابزار شناخت نیز مشخص باشد؛ ثالثاً با توجه به اینکه ممکن نیست روش بدون داشتن پیش‌فرض و مبانی به کار گرفته شود، باید در روش‌شناسی از مبانی خردورزی نیز بحث نمود. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که خردورزی در انواع روش‌های تحقیق وجود دارد؛ هم در روش تعقلی، هم در روش تجربی و هم در روش نقلی و تاریخی. ابزار خردورزی منطق است که در سه قسمت مفاهیم و تعاریف، گزاره‌ها و قضایا، قیاس و استدلال هویداست. مبانی خردورزی در مبنای معرفت‌شنانختی (امکان شناخت، و عدم انحصار شناخت در محسوسات)، هستی‌شنانختی (رئالیسم، و انقسام موجود به مادی و مجرد) و انسان‌شنانختی (دوبعدی بودن، اختیار، کرامت و خلافت الهی انسان) قابل بحث است.

کلیدواژه‌ها: روش، روش‌شناسی، خردورزی، ابزار خردورزی، مبانی خردورزی.

مقدمه

روش‌شناسی خردورزی به دنبال روشی برای اندیشیدن در جهت ایجاد اتحاد و وحدت بین رشته‌های علمی و بعضی نشسته‌های علمی است. این بحث به علت فقدان روشی واحد در بین روش‌ها که بتواند هم در کثرت مسائل نظری جوابگو باشد و هم در کثرت مسائل عملی، حرکتی مهم و ضروری به حساب می‌آید. به راستی روش خردورزی چیست و چگونه می‌توان با وجود مسلک‌های گوناگون از خردورزی سخن گفت؟ اهمیت این بحث هنگامی روشن‌تر می‌شود که واقعیت جهان معاصر را در نظر بگیریم؛ دوران جنگ پارادایم‌ها یا گفت‌وگوی تمدن‌های پست‌مدرن، که هر کسی احساس این توانایی را در خود می‌پنداشد که خود را محق بداند و از تکلیف‌محوری غفلت ورزد و صرفاً منادی پلورالیسم در عرصه‌های مختلف حیات بشری شود که اقتصاد و سیاستش سکولار و لیبرال شده و هنر و جامعه و دینش در کنار سکولار و لیبرال، فدرال و پلورال نیز گشته است. حال آیا نباید میان این کثرت‌های پراکنده که هر کدام داد انا الحق می‌زنند، قدر مشترکی یافت و از همانجا شروع نمود؟ آیا این قدر مشترک ما را به تکلیف‌محوری در کنار حق‌محوری نمی‌رساند؟ این قدر مشترک چیست و باید چگونه باشد؟ چگونه باید آن را تحصیل کرد و مبانی و مؤلفه‌های آن کدام‌اند؟ اینها سؤالاتی‌اند حول محور خردورزی (قدر مشترک) که در روش‌شناسی خردورزی از آن بحث می‌شود.

در این نوشتار در پی پاسخ به پرسش‌های یادشده، ابتدا به طور اجمالی به بحث روش‌شناسی می‌پردازیم. ابتدا روش را تعریف می‌کنیم و سپس ازانجاكه بعضًا بحث روش‌شناسی با روش تحقیق خلط شده و یکی انگاشته می‌شود، اشاره‌ای به بحث روش تحقیق خواهیم کرد. در ادامه، پس از تعریف خردورزی می‌کوشیم بحث روش‌شناسی خردورزی را در ذیل سه مسئله روش شناخت، ابزار و مبانی خردورزی سامان دهیم که این نوع نگاه در روش‌شناسی و بالتبع در روش‌شناسی خردورزی نگاه نوینی به حساب می‌آید. در روش‌شناسی‌های موجود، عموماً به روش شناخت بسته می‌شود و دیگر به ابزار و مبانی پرداخته نمی‌شود؛ درحالی که با توجه به مباحث مطرح شده توسط حکماء مسلمان، روش‌شناسی مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی با روش‌شناسی‌های موجود متفاوت است؛ روش‌شناسی‌های رایج صرفاً به مسئله روش شناخت می‌پردازند و تحت تأثیر روش‌شناسی مدرن غرب که با ویلهام دیلتانی تبیین شده، از اموری همچون ابزار و مبانی خردورزی غفلت ورزیده‌اند. در روش‌شناسی خردورزی صرفاً از منطق سخن نگفته‌ایم؛ بلکه درباره مبانی و روش شناخت نیز بحث کرده‌ایم. در پایان نشان خواهیم داد که خردورزی از حیث روش، عام است و در تمامی روش‌های تعقلی، تجربی و نقلی حضوری فعال و پویا دارد. در ضمن نشان خواهیم داد که با توجه به مبانی صحیح خردورزی، تنها آن نوع خردورزی پذیرفتنی است که اسلامی باشد، نه مبتنی بر اندیشه‌های اومانیستی و لیبرالیستی غرب.

۱. مفاهیم

۱-۱. روش‌شناسی

مرکب از دو واژه method به معنای «در طول» و odos به معنای «راه»، و در مجموع به معنای «در پیش گرفتن راه» است. براین اساس می‌توان «روش» را به معنای هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به مقصد دانست (ر.ک: بلیکی، ۱۳۹۱، ص ۲۹؛ ساروخانی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۲۴). اگر تحقیق از ماده «حقیقت» مشتق شده باشد، روش تحقیق، فرایندی خواهد بود که بتواند با استفاده از ابزاری انسان محقق را به هدف مطلوبش برساند (ر.ک: بلیکی، ۱۳۹۱، ص ۲۹). توجه به چند مقدمه زیر، منظور از روش‌شناسی و تفاوت آن را روشن‌تر می‌کند:

مسائل هر علمی مجموعه قضایای آن علم است که البته به مقتضای آن علم باید نقطه واحد و امر جامعی داشته باشند تا مجموعه مسائل یک علم دور محوری واحد گرد آیند و در این صورت، علم (=مجموعه قضایای به هم مرتبط) شکل بگیرد. آن محور واحد و جامع که موضوع مسائل علم است، موضوع خود همان علم تلقی می‌گردد که در این صورت، با توجه به اینکه معیار قرار دادن موضوع بهتر از معیارهای دیگر (غايت و روش)، هدف و انگیزه جداسازی و تمایز علوم را تأمین می‌کند و نیز ارتباط و هماهنگی درونی مسائل و نظم و ترتیب آنها بهتر حفظ می‌شود، تمایز علوم به موضوعات آنها رقم خواهد خورد.

از طرفی بهمنظور سهولت آموزش علوم و تأمین بیشتر و بهتر اهداف تعلیم و تربیت، چاره‌ای جز انشعباب علوم وجود ندارد. یکی از راههای انشعباب علوم، محدود نمودن دایره موضوع است. این راه در جایی مطرح است که رابطه بین موضوع و مسائل، رابطه کلی و جزئی باشد؛ برای نمونه، عنوان جامع و کلی علم طبیعتیات، که یکی از اقسام حکمت نظری است، جسم است که با اضافه کردن قبودی مانند بی‌جان، دارای نفس نباتی، دارای نفس حیوانی و... به صورت موضوع علم معدن‌شناسی، گیاه‌شناسی، حیوان‌شناسی و... درمی‌آید. روشن است که معدن، گیاه و حیوان، جزئی و از مصاديق جسم‌اند.

عنوان جامع (موضوع) می‌تواند به صورت مطلق و بدون قید، موضوع یک علم عامی واقع شود و نیز همان عنوان جامع می‌تواند به صورت مقید نیز موضوع برخی علوم واقع شود. در مثال پیش‌گفته، «جسم» عنوان جامع و کلی علم طبیعتیات است که با اضافه کردن قبودی معدن، گیاه و حیوان موضوع علم مربوط به آن می‌شود؛ یعنی جسم معدنی، موضوع علم معدن‌شناسی، جسم نباتی موضوع علم گیاه‌شناسی و جسم حیوانی موضوع علم حیوان‌شناسی قرار می‌گیرد.

از جمله قبودی که ممکن است به عنوان موضوع اضافه شود، قید «اطلاق» است؛ به این معنا که در آن علم باید از احکامی بحث نمود که برای ذات موضوع، بدون در نظر گرفتن تشخصات، ثابت بوده و شامل همه افراد موضوع باشد؛ مثلاً در همان طبیعتیات، علمی شکل می‌گیرد که موضوع آن جسم مطلق است و «سماع طبیعی» نام دارد که تنها از «جسمیت» صحبت می‌کند و به جسم خاصی مثل جماد یا نبات یا حیوان کار ندارد.

با توجه به مقدمه‌های ذکر شده می‌توان گفت: دانش روش‌شناسی از احکامی بحث می‌کند که برای موضوع آن، (روش)، ثابت و مطلق است و ت شخصات موضوع، مثل روش تعلقی یا روش تجربی یا روش نقلی، به صورت خاص و مقید در نظر گرفته نمی‌شود. در این علم، اگر از روش تجربی یا عقلی یا نقلی بحث می‌شود، به مقتضای قید اطلاق آنهاست؛ یعنی از حیث روش بودن، نه از حیث تجربی یا تعلقی یا نقلی بودن.

در برآر تفاوت روش‌شناسی با روش تحقیق باید به این نکته توجه نمود: مسائلی که در روش تحقیق بحث می‌شوند – و بیشتر همان روش تعلقی، تجربی یا نقلی‌اند – جزئی از مسائل مطرح شده در روش‌شناسی هستند؛ زیرا در روش‌شناسی که مسائل آن اعم از مسئله روش تحقیق است، بسته به آن امری که می‌خواهیم آن را روش‌شناسی کنیم، علاوه بر مسئله روش تحقیق، مسائلی دیگر نیز مطرح می‌شود؛ مانند:

معنای و تعریف آن امر، که در آن از تمايز و قرابت، تقسیم و طبقبندی، ملاک مرزبندی و انشعبات آن بحث می‌شود؛ و احوال آن امر، که در آن از موضوع، مسائل (عوارض ذاتی و عوارض غریب)، رابطه موضوع علم و موضوع مسئله علم) و مبادی (مبادی تصویری و تصدیقی، اصول متعارفه و اصول موضوعه، مبادی تصدیقی عالم (بديهيات)، مثل اصل علیت) و مبادی تصدیقی خاص آن امر) بحث می‌شود (ر. ک: سليماني اميري، ۱۳۸۸، ص ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۷ و ۳۹۵). (۴۱۳).

۱-۲. خردورزی

خردورزی ترجمه فارسی مصدر جعلی عقل (عقلانیت) یا ترجمه تعقل است. خردورزی یا تعقل یا به کارگیری عقل به عنوان یک ابزار جهت راهیابی به حقیقت، مهم‌ترین کار ذهنی بشر است و از آنجاکه کارهای عملی انسان بر اندیشه مبتنی است، شاید بتوان گفت، خردورزی با روش‌ترین چیزی است که بشر به دست می‌آورد (ر.ک: جعفری هرنزدی، ۱۳۸۵، ص ۳؛ ربیع نتاج و مهدوی، ۱۳۹۳، ص ۵۳-۶۴).

۲. روش‌شناسی خردورزی

با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می‌رسد که خردورزی یک روش است برای فهمی خاص، اما اینکه آن فهم چیست، چگونه است، چگونه حاصل می‌شود، ابزار حصول آن کدام است، و سؤال‌هایی از این قبیل، در روش‌شناسی خردورزی مورد بحث قرار می‌گیرد و پاسخ داده می‌شود. در ادامه، مهم‌ترین مباحث مربوط به روش‌شناسی خردورزی را در سه دسته روش شناخت در خردورزی، ابزار خردورزی و مبانی خردورزی طبقه‌بندی می‌کنیم و توضیح می‌دهیم:

۱-۲. روش شناخت در خردورزی

روش‌های شناخت به طور کلی تعلقی، تجربی، نقلی و شهودی‌اند؛ زیرا روش تحقیق هر علمی باید متناسب با طبیعت آن علم و مسائلش باشد. با توجه به انحصار علوم در چهار دسته مزبور، روش تحقیق در علوم نیز به غیر از این چهار روش نخواهد بود. البته چون روش تحقیق شهودی که متناسب با علم شهودی است، تجربه‌های باطنی و درونی

است، علم و روش شهودی از طریق توسعه در معنای تجربه، به علم و روش تجربی فرو کاسته می‌شود و از این‌رو، روش تحقیق معمولاً در روش‌های سه‌گانه تجربی، نقلی و تعقیلی خلاصه می‌شود.

گفتنی است روش شناخت خردورزی خود معنایی عام و گسترده دارد که همه روش‌های پیش‌گفته را دربر می‌گیرد؛ از این‌رو، می‌توان گفت: خردورزی خودش شیوه‌ای برای فهمی خاص است که هم در روش تعقیلی نقش دارد، هم در روش تجربی و هم در روش نقلی؛ در نتیجه، روش تحقیق خردورزی، روش تحلیلی - ترکیبی خواهد بود؛ یعنی در خردورزی - همچنان که در بندهای ۱۰ و ۱۳ اشاره خواهد شد - همه حیث‌های یک مسئله مورد توجه قرار می‌گیرد و این‌گونه نیست که تنها به یک حیث تعقیلی یا تجربی یا نقلی مسئله توجه شود.

۱-۲. روش‌شناسی خردورزی در علوم تعقیلی

هر علمی از مجموعه قضایای به هم مرتبطی که خاص آن علم است، تشکیل می‌شود. قضیه‌گونه‌ای علم حصولی است که با حکم همراه است. «حکم» فعالیتی عقلانی است؛ لذا علوم تعقیلی از آنجاکه مجموعه قضایای به هم مرتبطی هستند، عقلی‌اند. این نوع از علوم ویژگی ممتاز دیگری نیز دارد که شاید بتوان گفت علت اصلی اینکه آنها را عقلی می‌نامیم، همین ویژگی دوم است. با کمی دقیق در قضایای این نوع از علوم، متوجه می‌شویم مفرداتی (مفاهیم و تصورات) که برای تأثیر قضایا در این علوم استفاده می‌شود نیز عقلی‌اند. یک واقعیت خارجی پس از اینکه با یکی از حواس ظاهر یا علم حضوری درک شود، عقل آن را تجرید می‌کند و از آن یک مفهومی کلی می‌سازد که آن مفهوم کلی را مفهوم عقلی می‌نامند (ر.ک: ابن‌سینا، ۱۴۰۴، ص ۲۹ و ۱۸۴؛ مصباح، ۱۳۷۸، ج ۱، درس ۱۴ و ۲۵؛ حسین‌زاده، ۱۳۹۴، ص ۳۵۹؛ مصباح و محمدی، ۱۳۹۵، ص ۱۰۰). در قضایایی که در علوم تعقیلی به کار برده می‌شوند از این مفهوم عقلی استفاده می‌شود. در نتیجه در این‌گونه از علوم، نه تنها حکم قضیه، بلکه مفهوم محمول و یا مفهوم موضوع محمول نیز در گرو عقل و تحلیل عقلی است و شاید وجه اینکه می‌گویند «روش تحقیق مسائل علوم تعقیلی، عقلی است»، همین باشد که هم مفردات این علوم از تحلیل عقلی به دست می‌آیند و هم مرکبات، یعنی قضایا و تصدیقات این علوم.

۲-۱. روش‌شناسی خردورزی در علوم تجربی

در آنجایی که روش تحقیق مسئله تجربی است، مفاهیم و مفردات به کاررفته حسی و تجربی‌اند؛ اما روشن است در آنچه نیز خردورزی نقشی اساسی را ایفا می‌کند. توضیح آنکه، هرچند ممکن است در روش تجربی، موضوع یا محمول مسئله تجربی باشد، اما تصدیق و حکم در قضایای تجربی از آن عقل است؛ لذا در همان علوم تجربی می‌بینیم که بحث خطاب در حس مطرح می‌شود و روشن است که تبیین خطابه عهده عقل و خرد است و در اینجا تحلیل و تبیین و حکم کردن کار عقل است؛ و شاید از همین باب است که در علوم تجربی، دست نیاز، دانشمندان را به تدوین دروس،

علوم، رشته‌ها و گرایش‌های همچون فلسفه علوم تجربی کشانده است (د.ک: حسینزاده، ۱۳۹۴الف، فصل ۳و۴؛ حبیبی و شجاعی شکوری، ۱۳۹۱، درس ۴؛ راین، ۱۳۶۷، پیشگفتار مترجم؛ سروش، ۱۳۸۸، مقدمه مترجم)، نکته دیگر اینکه حتی مفاهیم این گونه قضایا نیز کلی‌اند؛ مفاهیمی مانند جسم، الکترون، پروتون و...؛ لذا چه بسا به نظر رسد که تفاوت علوم تجربی و علوم تعقلی در شکل و اقسام مفاهیم به کار برده شده در آنها باشد؛ مثلاً در علوم تجربی غالباً از مفاهیم ماهوی و در علوم تعقلی مفاهیم ثانوی (مفاهیم منطقی و فلسفی) به کار گرفته می‌شود.

۳-۲. روش‌شناسی خردورزی در علوم نقلی

خردورزی در علوم نقلی در دو قسمت کلی خود را نمایش می‌دهد: (الف) خردورزی در خود «نقل»؛ (ب) خردورزی در روش نقلی. ازانجا که استفاده کردن از عقل - در هر دو قسمت یادشده - بدون روش میسر نیست، خود استفاده از عقل را که مدیون یک روشی است، روش‌شناسی خردورزی نامیده‌ایم. توضیح دو قسمت خردورزی در علوم نقلی بدین شرح است:

(الف) روش‌شناسی خردورزی در خود نقل

اگر روش تحقیق یک مسئله نقلی باشد، باید نقل را مورد توجه قرار داد و تحقیق نمود که آیا این نقل، اعتبار سندی و دلایل دارد یا خیر؟ و از طرفی، هنگام تعارض بین اعتبار سند و اعتبار محتوا کدام یک برتری دارد؟ این گونه بررسی‌ها را خردورزی در نقل می‌نامیم. در کتب روایی هم با بیان عنوان وجود دارد (د.ک: مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج، ۲، باب ۵؛ فضیلت تدبیر در روایات: ح ۱۱۶؛ همان، باب ۲۹؛ اختلاف در روایات: ح ۷۲؛ همان، باب ۲۱؛ آداب روایات: ح ۲۵). به دلیل همین حیثیت خردورزی در روایات است که علومی نظیر رجال و درایه شکل گرفته‌اند.

(ب) روش‌شناسی خردورزی در روش نقلی

خردورزی پیش‌گفته، خردورزی در خود روایات بود؛ اما خردورزی متناسب با روش نقلی در سه مسئله قابل طرح و بحث است: ۱. حکم در قضایای نقلی؛ ۲. مفاهیم استفاده شده در قضایای نقلی؛ ۳. نقل بهمثابة یک استدلال عقلی. روشن است که حکم کردن در قضایای نقلی و تاریخی، همچون دیگر قضایا، کار عقل است؛ علاوه بر اینکه در این علوم از مفاهیم کلی استفاده می‌شود که در ک این نوع مفاهیم کار عقل است. همچنین خود نقل به عنوان یک روش معرفتی، نوعی استدلال است که در آن آمیزه‌ای از خردورزی وجود دارد. محض نمونه، در نقل می‌گوییم؛ «فلانی به من خبر داد. فلانی مورد اعتماد است. پس به او اعتماد می‌کنم و خبرش را تصدیق و تأیید می‌نمایم». این فرایند استدلال است که از نحوه چنین مقدمات تا نحوه انتخاب محتوای مقدمات، سراسر خردورزی است.

(ج) نتایج روش‌شناسی خردورزی در علوم نقلی

با توجه به مباحث پیش‌گفته درباره خردورزی در روش نقلی، نتایج زیر را می‌توان مسلم دانست:

یک. تعارض بین دو معرفت قطعی متفق است

ممکن نیست دو معرفت یقینی و قطعی با هم تعارض داشته باشند؛ زیرا یقینی بودن معرفت به این معنای خواهد بود که واقع همین است که این معرفت یقینی از آن خبر می‌دهد؛ در نتیجه اصلاً معرفت دیگری نمی‌تواند منعقد شود؛ بر فرض اگر منعقد شود، لازمه‌اش اجتماع و ارتقاء نتیضین خواهد بود که محل است.

دو. جمود اخباری‌گری راجع به نقل متفق است

اگر خودروزی در تمام روش نقلی هویدا و جاری است، دیگر جایی برای روایات بسندگی و کنار گذاشتن عقل باقی نمی‌ماند. توضیح آنکه وقتی فرقهٔ معتزله در اواسط قرن دوم هجری برای مقابله با مجوسیان، یهود، نصارا و دهربازی‌ها وارد معرکهٔ علوم عقلی گشت و مسائل مهمی را مانند عدل، توحید، اختیار، جبر، نفی رؤیت، خلق قرآن، کلام لفظی و نفسی، قدم و حدوث، مورد دقت عقلی قرار داد، در این میان بود که ابوالحسین بن علی بن اسماعیل اشعری، که تا سن چهل سالگی به عقیدهٔ اعتزال بود، در مسئلهٔ حسن و قبیح عقلی علم مخالفت برداشت و مکتب جداگانه‌ای تأسیس کرد. او اساس کار معتزلی را باطل دانست و بنای کار خود را بر نقل استوار کرد و در تمام اصول عقاید به مخالفت با معتزله براخاست. این گونه شد که تعقل و تعبد مقابل هم قرار گرفتند و این مقابله ادامه یافت. در میان اهل تسنن، قیاس/ابوحنیفه تجلی معتزلی بود و حنبیل‌ها، ابن‌تیمیه، وهابیت و داعش ظهور اشعری‌گری را به تصویر می‌کشند؛ در میان شیعیان می‌توان بحث حسن و قبیح عقلی را که در فقهه توسط اصولیان و مجتهدانی همچون آیت‌الله وحید بهبهانی و شیخ انصاری مطرح گشته، بهنوعی متأثر و مرتبط با جریان معتزلی دانست و ایجاد مکتب اخباری توسط میرزا محمد استرآبادی و شاگردش ملا‌امین/استرآبادی در اوایل صفویه را نیز بهنوعی متأثر از مکتب اشعری دانست؛ اصولیون چون به عقل بها می‌دهند، صرفاً از حیث توجه به عقل، شبیهٔ معتزله‌اند؛ اما روشن است که شیعه خود را تقویضی نمی‌داند؛ و از طرفی اخباریون شیعه خود را مدیون اهل بیت عصمت و طهارت ﷺ می‌دانند و اصلاً با اشعاره قابل مقایسه نیستند و تنها در اینکه از عقل استفاده نمی‌کنند، شبیهٔ اشعاره و شاید متاثر از آنها هستند (ر.ک: سجادی، ۱۳۷۳، ج. ۳، ص ۱۵۹۵-۱۶۳۱). مطهری، بی‌تله، ج ۲۱، ص ۷۰۴-۷۲۲).

خلاصه آنکه، در هر صورت و قتی پای خودروزی در میان باشد، حقیقت مشخص شده و اشعری و اخباری محکوم گشته و مجبور به پذیرش عقل می‌شوند.

سه. عقل صرفاً مفتاح، متفق است

نتیجهٔ دیگری را که می‌توان متفرع بر ورود تمام‌نمای خودروزی در روش نقلی دانست، بطلان اعتقاد به عقل صرفاً مفتاح است؛ عقلی که فقط در ابتدای شرع و نقل اعتبار دارد و در ادامه دیگر اعتبار ندارد؛ عقلی که تنها نقش مُحدِث بودن را دارد و مبقی نیست؛ عقلی که به‌محض ارائهٔ راه، خود کنار می‌رود و دیگر سکوت می‌نماید و بقیهٔ امور را در دست روایات یا

دین می‌سپرد: «میزان در کشف حقایق، عقل فطری است و به‌اصطلاح در حدود مستقلات عقلیه. عقل، حجتی است قطعی و آن گاه که به‌وسیله همین عقل فطری به مکتب وحی راه پیدا کرده و به خداوند و رسالت معتقد شدیم، میزان همان مکتب وحی خواهد بود که باید در آن تدبیر نموده و از آن بهره‌مند شد» (سیدان، ۱۳۸۱، ص ۱۹).

اما با توجه به اینکه عقل و خردورزی در تمام نقل جا دارد و اصلاً نقل بدون خردورزی پا نمی‌گیرد، وجهی برای این سخن نیز نمی‌ماند که عقل فقط مفتاح خوب است. مگر دین جدای از عقل است؟ مگر عقل جدای از دین است؟ ما سازگاری کامل بین این دو می‌بینیم؛ بلکه با دقت و ظرافت عقلی عقل و دین دو رویهٔ یک سکه خواهند بود. لذا عقل همیشه و همواره در کنار دین بوده و دین نیز همیشه و همواره در کنار عقل؛ تا مباداً عقل به بلندپروازی‌هایی که در اثر گرایش‌های نفسانی برایش پیدا می‌شود، منحرف شود و به عقل افراطی راسیونالیستی یا عقل خشن و قدرت‌گرایی معطوف به اراده نیچه‌ای یا عقل فاشیستی و آثارشیستی سکولار تبدیل شود. خردورزی در روایات به همین معناست.

ما دنبال خردورزی اسلامی هستیم؛ خرد و عقلی که مقابل دین نیست، بلکه خود یکی از منابع دین است؛ نه خردورزی مقابله ایمان منظور است و نه مقابل تجربه و نه خردورزی تجربیدی ریاضی و برهانی و فلسفی، بلکه خردورزی‌ای منظور است که خود در کنار نقل و روایت از ابزار فهم دین و از منابع دین به حساب می‌آید. پس خرد و عقل در این نوشтар، نه میزان دین است که با نگاهی افراطی به عقل هر چیزی را که عقل تواند بر آن استدلال و برهان بیاورد، از دین خارج می‌کند و نه صرفاً مفتاح دین است که با نگاه تقریطی نقش عقل را فقط در ورودی دین می‌داند؛ بلکه مراد از عقل، عقل مصباح است که همچون نقل برای فهم دین آمد، نه اینکه مقابل دین و شریعت باشد. چنین عقلی در تمامی حوزه‌های علم و عمل وجود دارد؛ از عقل نظری الهی، ریاضی و طبیعی گرفته تا عقل عملی اخلاق و منزل و سیاست (ر. ک: جوادی آملی، ۱۳۸۶، ص ۵۲۵۱؛ حسین‌زاده، ۱۳۸۹، فصل ۸). این عقل همان امر واحدی است که مدار هر گونه کثتری است که اگر بخواهد از حقیقت بهره‌ای ببرد و خود را نمایش دهد، مدیون این عقل و فهم است؛ همان عقلی که مرحوم کلینی اصول کافی را با آن شروع می‌کند و آن را محور و معیار در امور می‌داند: «وَأُولُّ مَا أَبْدَأْتُهُ وَأَفْسَحْتُهُ لِكِتَابِ الْعُقْلِ... إِذْ كَانَ الْعُقْلُ هُوَ الْقَطْبُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَدارُ وَبِهِ يَحْتَجُّ وَلِهِ التَّوَابُ، وَعَلَيْهِ الْعَقَابُ» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۱۰).

۴-۲. رابطه روشن خردورزی با روشن‌شناسی

روشن خردورزی صرفاً به عقلی بودن یا نقلى بودن یا تجربی بودن نیست، بلکه روشنی تحلیلی - ترکیبی است و نشان از این امر دارد که خردورزی در همه جایی این مسائل مختلفی که با روشن‌های مختلف تحقیق می‌شوند، حضور دارد. این مطلق قرار دادن روشن خردورزی مقتضای بحث روشن‌شناسی است. روشن‌شناسی علم مطلقی است که کار به تجربهٔ خاص، نقل خاص و عقل خاص ندارد؛ بلکه لابشرط از قیود تجربه، نقل و تعقل بحث

می‌کند. در روش‌شناسی خردورزی نیز نمی‌خواهیم صرفاً از روش تجربهٔ محض یا نقل محض یا عقل صرف بحث کنیم، در خردورزی یا روش خردورزانه، باید به همهٔ جنبه‌ها و حیث‌های یک مسئلهٔ توجه نمود.

۲-۲. ابزار حصول خردورزی

براساس نکته‌ای که در بحث روش‌شناسی و رابطه‌اش با خردورزی بیان کردیم، باید برای این امر عام و مهم که در همهٔ علوم یافت می‌شود، قوانینی را تدارک دید و روشی را برای خردورزی ارائه داد. در بین علوم، این وظیفهٔ مهم بر دوش علم منطق نهاده شده است. منطق قانون تصحیح تفکر و خردورزی را در سه بخش «تصور مفردات علوم»، «قضایا و تصدیقات علوم» و «استدلال‌سازی برای علوم» ارائه می‌دهد. بنابراین، خردورزی را در هر کدام از بخش‌های مذبور به شرح زیر توضیح می‌دهیم.

۱-۲-۲. خردورزی در بخش تصورات علوم

علوم از مجموعه مسائل مرتبط به هم تشکیل می‌شود؛ مثلاً علم پژوهشکی دربارهٔ مجموعه مسائلی که مربوط به بدن است، بحث می‌کند. مسئلهٔ هر علمی قضیه‌ای است که از موضوع و محمول و رابطهٔ آن دو با هم تشکیل شده است. قضیهٔ «راه مبارزه با بیماری، درمان و پیشگیری است.» را در نظر بگیرید. موضوع آن «راه مبارزه با بیماری» و محمول آن «درمان و پیشگیری» است که هر دو، مفاهیم و تصوراتی‌اند که منطق برای آشنایی با آنها راه «تعریف» را پیشنهاد می‌دهد. براین اساس، ابتدا باید با مفاهیم و تصوارات به‌اصطلاح مفردات علوم، آشنا شد تا بتوان به ارتباطات بین آنها حکم نمود. در منطق بایی به اسم کلیات خمس مطرح است که در واقع فن تعریف مفردات را آموزش می‌دهد و می‌توان آن را به صورت چکیده این‌گونه بیان نمود: هر محمول نسبت به موضوعش، یا ذاتی و مقوم اوست یا عرضی و غیرمقوم. اگر ذاتی باشد، یا تمام ذاتِ موضوع است که در این صورت، «نوع» نام دارد؛ مانند: «احمد انسان است» که انسان تمام ذاتِ احمد است؛ یا محمول، بعض ذاتِ موضوع است که در این صورت، یا بعض مشترک آن است که «جنس» نامیده می‌شود؛ مانند: «انسان حیوان است»؛ یا محمول ذاتی بعض مختص موضوع است؛ مانند: «انسان ناطق است» که فصل نامیده می‌شود؛ و اگر محمول غیرذاتی موضوع باشد، «عرضی» نام دارد که اگر خاصّ موضوع باشد، «عرض خاص» نام دارد؛ مانند: «انسان پزشک است»؛ و اگر خاصّ موضوع نباشد، «عرض عام» نام دارد؛ مانند: «انسان متحیز است».

۲-۲-۲. خردورزی در بخش تصدیقات علوم

روشن است که قضیه زمانی شکل می‌گیرد که معرفتی تصدیقی داشته باشیم؛ مثلاً همان قضیهٔ فوق زمانی شکل می‌گیرد که بتوان به ارتباط بین موضوع (راه مبارزه با بیماری) و محمول (درمان و پیشگیری) حکم نمود و آن رابطه را پذیرفت؛ یعنی زمانی معرفت حاصل می‌شود که بتوان آن را تصدیق نمود. اینکه معرفت تصدیقی چیست و شرایط حصول

آن کدام است، به عهده منطق در باب قضایاست که بعضاً باب تصدیقات نیز نامیده شده که می‌توان آن را این‌گونه خلاصه کرد؛ قضیه یا از یک واقعیت محقق خبر می‌دهد که حملیه نام دارد یا از یک واقعیت مفروض که شرطیه نام دارد؛ و هر کدام از آنها نیز به حسب موضوع و محمول یا مقدم و تالی یا به لحاظ موجبه بودن یا سالبه بودن دارای اقسامی خواهد بود؛ مثلاً حملیه موجبه به خارجیه، ذهنیه و حقیقیه تقسیم می‌شود یا مثلاً به لحاظ ذات موضوع تقسیم به شخصیه، طبیعیه، مهمله و محصوره می‌شود یا شرطیه به متصله و منفصله و هر کدام به لزومیه (در منفصله، عنادیه نام دارد) و اتفاقیه تقسیم می‌شود و منفصله تقسیم دیگری نیز دارد که حقیقیه، مانع‌الجمع و مانع‌الخلو است.

۲-۲-۳. خردورزی در بخش استدلال‌سازی علوم

هر قضیه‌ای که علوم از آن استفاده می‌کند، باید اثبات شده باشد؛ حال یا در همان علم یا در علوم دیگر. اثبات اینکه یک قضیه چگونه است و به چه شیوه‌هایی انجام می‌شود و هر شیوه‌ای چقدر معتبر است و...، مسائلی اند که در باب قیاس و صناعات خمس علم منطق بحث می‌گرد و گاه ذیل همان باب تصدیقات آورده می‌شود. توضیح آنکه در منطق، استدلال از دو حیث کانون توجه است: از حیث صورت و از حیث ماده. از حیث صورت - که به اسم باب قیاس مطرح می‌شود - درباره استدلال مباشر (احکام قضایا) و غیرمباشر (قیاس، استقرآ و تمثیل) بحث می‌کند و بررسی استدلال از حیث ماده، در قسمت صناعات خمس بحث می‌شود؛ به این صورت که استدلال شکل گرفته استه به درجه تصدیق و پذیرش قضایایی که در آن استفاده کرده‌ایم، متفاوت می‌شود. اگر مقدمات و قضایایی استفاده شده در استدلال، یقینیات باشد، برهان است؛ اگر مشهورات و مسلمات باشد، جدل می‌باشد؛ اگر مقبولات باشد خطابه است؛ اگر موهمات باشد، مغالطه و اگر مخیلات باشد، قیاس شعر خواهد بود.

۲-۳ مبانی خردورزی

از آنجاکه در این نوشتار دنبال خردورزی اسلامی هستیم، باید مبانی این نوع خردورزی را بر شماریم تا خود را از خردورزی‌های مدرن و البته نادرست غربی، نظری عقلانیت سوژه دکارتی، عقلانیت استعلایی کانتی، عقلانیت قدرت معطوف به اراده نیچه‌ای، عقلانیت جامعه‌شناسی آگوست کنت و... برهانیم و به خردورزی ناب روی آوریم. ریشه‌یابی هر امری حداقل از دو حیث امکان دارد: از آن حیث که وجود دارد و خارج را پر کرده؛ یعنی از حیث هستی‌شناختی؛ و از آن حیث که مورد شناخت واقع می‌شود؛ یعنی از حیث معرفت‌شناختی؛ و چون خردورزی متعلق به انسان است، به مبانی انسان‌شناختی این امر نیز می‌پردازم.

۱-۳. مبانی هستی‌شناختی خردورزی

مبانی هستی‌شناختی یک امر، معمولاً به هستی و وجود آن امر کار دارد؛ یعنی مبانی و اموری که باعث شده‌اند ما درباره خردورزی صحبت کنیم، کدام‌اند؟ مثلاً اگر وجود صرفاً مادی باشد و وجود مجرد انکار شود، آیا می‌توان از

خردورزی اسلامی دم زد؟ یا مثلاً اگر واقعیتی و رای ذهن پذیرفته نشود، آیا می‌شود درباره چنین خردورزی صحبت نمود؟! رئالیسم و تقسیم وجود به مجرد و مادی، دو مبنای برجسته هستی‌شناختی در حوزه خردورزی به حساب می‌آیند:

(الف) پذیرش واقع مستقل از ذهن (رئالیسم)

با توجه به اینکه خردورزی عام است و در تمام روش‌ها جاری، است، ابزار آن منطق است. منطق برای تصحیح تفکر و خردورزی است و تصحیح تفکر زمانی معنای دارد که داوری‌ای نسبت به آن تفکر واقع شود. روش‌ن است که داوری متوقف بر ارزش است و ارزش از واقع‌نمایی تفکر سخن می‌راند. پس تفکر و خردورزی برای اینکه ارزش داشته باشند، باید مطابق با واقعیت بوده و واقعیت داشته باشند از طرفی، این واقعیت نمی‌تواند صرفاً ذهنی باشد؛ و گرنه تسلسل در واقعیت‌های ذهنی پیش می‌آید و ارزش و مطابقت با واقع بی‌معنای می‌شود. در نتیجه، خردورزی چون متوقف بر منطق است و منطق چون در صدد ارائه قانون برای آن است و قانون چون متوقف بر داوری و ارزش است، لذا ارزش خردورزی متوقف بر این مسئله خواهد بود که باید واقعیتی و رای ذهن وجود داشته باشد تا بتوان تبیین نمود که خردورزی صورت‌گرفته، با آن واقع مطابقت دارد یا خیر؟ اگر مطابقت داشت، دارای ارزش است، و گرنه بی‌ارزش خواهد بود. در نتیجه یکی از مبانی‌ای که خردورزی متوقف بر آن است، وجود واقعیت مستقل از ذهن است که رئالیسم نامیده می‌شود (ر.ک: مطهری، بی‌تا، ج ۲، مقاله اول؛ مصباح، ۱۳۷۸، ج ۱، درس ۴۳؛ فتحعلی، ۱۳۸۱، درس اول).

عقلانیت مدرن دکارتی و کانتی یا عقلانیت پست‌مدرن، نظری عقلانیت مبتنی بر قدرت‌گرایی نیچه، از جمله خردورزی‌های مبتنی بر ایدئالیسم‌اند، اما این مبنا باطل است و خردورزی مبتنی بر آن نیز با اشکال روبه‌روست. اعتراف به اصل واقعیت، از قضایای بدیهی و جدانی است که کسی نمی‌تواند منکر آن باشد، مگر اینکه غرض یا مرضی داشته باشد (ر.ک: مطهری، بی‌تا، ج ۶ مقاله دوم؛ مصباح، ۱۳۷۸، ج ۱، درس ۲۳).

(ب) تقسیم وجود به مجرد و مادی

خردورزی فعل یک مبدائی به نام خرد است. فیلسوفان ثابت کرده‌اند که خرد از قوای نفس انسانی است و نفس انسان مجرد است (ر.ک: ابن‌سینا، ۱۴۰۴، ج ۲، فن ۶ (نفس)، مقاله ۱، فصل ۱؛ همو، ۱۳۷۵، نمط ۳، فصل ۱-۶؛ نمط ۴، فصل ۱؛ نمط ۷؛ صدرالمتألهین، ۱۹۹۸، ج ۸ باب ۱، فصل ۱، ص ۶ باب ۲، فصل ۱؛ باب ۶ طباطبائی، ۱۴۲۴، مرحله ۶؛ نمط ۳؛ همو، ۱۳۷۴، مرحله ۶؛ فصل ۳؛ مصباح، ۱۳۷۸، ج ۲، درس‌های ۴۰ و ۴۱) بنابراین، می‌توان «تقسیم موجود به مادی و مجرد» را که یکی از مباحث مهم، دقیق و عمیق فلسفه اسلامی است، از مبانی خردورزی تلقی نمود.

۲-۳. مبانی معرفت‌شناختی خردورزی

اگر ذهن انسانی بخواهد به هر امری توجه کند، حداقل دو مفهوم می‌سازد که یکی به چیستی آن امر اشاره دارد و دیگری از هستی آن امر حکایت می‌کند. اگر بخواهیم خردورزی را هم مورد تأمل قرار دهیم، اولین قضیه‌ای که

ذهن درباره آن می‌سازد، وجود و هستی خردورزی است و بعد چیستی آن، در قالب این قضیه بسیطه که «خردورزی هست و وجود دارد». با توجه به وجود و هستی خردورزی، مبانی هستی شناختی خردورزی را تبیین نمودیم. حال نوبت آن فرا رسیده که با توجه به چیستی و مفهوم خردورزی، مبانی معرفت‌شناختی آن را مورد بحث قرار دهیم، که اصلاً آیا امکان شناخت وجود دارد؟ و اصلاً آیا ذهن می‌تواند به امور مجرد توجه نماید و آن را مورد شناخت خویش قرار دهد؟ مهم‌ترین مبانی معرفت‌شناختی خردورزی بدین شرح است:

الف) امکان شناخت

اگر خردورزی روشنی است که باید آن را شناخت، پس شناخت خردورزی مبتنی بر این نکته است که اصلاً آیا شناخت ممکن است؟ از کجا معلوم که شناخت خردورزی مبتنی باشد؟ این گونه مسائل، در داشت «معرفت‌شناسی» بحث می‌شوند (ر.ک: ابن‌سینه، ۱۴۰۴ق، ص ۵۴؛ همو، ۱۳۷۵، نمط ۳، فصل ۱؛ صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۱، فصل ۱؛ ج ۷، موقف ۱۰، فصل ۳، ص ۳۰؛ طباطبائی، ۱۴۲۴ق، مرحله ۱۱، فصل ۹؛ همو، ۱۳۷۴، مرحله ۱۱، فصل ۱؛ مصباح، ۱۳۷۸، ج ۱، درس ۱۲؛ حسین‌زاده، ۱۳۸۸، فصل ۱؛ مصباح و محمدی، ۱۳۹۵، درس ۸).

ب) عدم انحصار شناخت در محسوسات

خردورزی صرفاً امری محسوس نیست که تنها به ادراک حسی تعلق گیرد؛ بلکه فراتر از آن است و علاوه بر امور محسوس، در امور غیرمحسوس هم وجود دارد؛ مثلاً هم در آنجایی که مسئله کاملاً حسی و تجربی است، خردورزی وجود دارد، هم در آنجایی که مسئله ریاضی و فلسفی است و هم آنجایی که مسئله نقلی یا حتی شهودی است. حال اگر بگوییم که امر غیرمحسوس قابل شناخت نیست، دیگر جایی برای این نوع خردورزی باقی نمی‌ماند که تبیین شود. در نتیجه می‌توان گفت که یکی از مبانی خردورزی اسلامی امکان شناخت امر غیرمحسوس است (ر.ک: ابن‌سینا، ۱۳۷۵، نمط ۴، فصل ۱؛ مصباح، ۱۳۷۸، ج ۱، درس ۱۶ و ۱۷؛ ج ۲، درس‌های ۴۱، ۴۴، ۴۵، ۴۶ و ۴۷).

اساساً تمام مباحث قدمتاً تاکنون، درباره شناخت جواهر غیرمحسوس و اثبات آنها و اثبات واجب‌الوجود، می‌تواند بهترین دلیل بر امکان شناخت موجود غیرمحسوس باشد؛ زیرا «دل دلیل علی امکان الشيء وقوعه».

۳-۲-۳ مبانی انسان‌شناختی خردورزی

همچنان که اشاره شد، ذهن به محض توجه به «خردورزی»، دو مفهوم «هستی» و «چیستی» را می‌سازد که با توجه به آنها مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی خردورزی را توضیح دادیم. این توجه ذهن، از موجودی به اسم «انسان» صادر می‌شود؛ لذا باید مبانی انسان‌شناختی خردورزی را نیز مورد توجه قرار دهیم:

الف) دو بعدی بودن انسان

خودورزی که فعلی از افعال انسانی است، مربوط به قوه ناطقه انسان است. قوه ناطقه انسانی غیر از جسم انسان است و به روح او بستگی دارد. در نتیجه، این انسان همان گونه که یک بعد جسمانی را داراست، بعد دیگری نیز دارد که معنویت یا تجرد نام دارد. حال با توجه به اینکه خودورزی فلی از افعال انسان است که به واسطه خرد و عقل انجام می‌شود، و خرد یا عقل از قوای نفس انسانی است، و ثابت شده که انسان علاوه بر بعد جسمانی و مادی، دارای بعد دیگری به اسم نفس یا روح نیز می‌باشد، نتیجه می‌گیریم که برای تحقق امر خودورزی، انسان باید دارای بعد معنوی و غیرمادی نیز باشد تا امر خودورزی که مرتبط به قوه ناطقه انسانی است، از او سر بزند (ر.ک: ابن سینا، ۱۴۰۴ق، ج ۲، فن ۶ (نفس)، مقاله ۱، فصل ۱؛ همو، ۱۳۷۵، نمط ۳، فصل ۱-۶؛ صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۸، باب ۱، فصل ۱، ص ۶؛ باب ۲، فصل ۱؛ باب ۶ طباطبائی، ۱۴۲۴ق، مرحله ۶ فصل ۳؛ همو، ۱۳۷۴، مرحله ۶ فصل ۲؛ مصباح، ۱۳۷۸، ج ۲، درس ۴؛ همو، ۱۳۸۸، درس ۲، ۹۲۳).

ب) اختیار انسان

به مقتضای اینکه خودورزی روش خاصی برای تحقیق مسائل است و تحقیق از افعال اختیاری انسان می‌باشد، می‌توان گفت: از اموری که خودورزی انسان - از آن جهت که خودورزی است؛ یعنی فلی مبدایی است به نام خرد - بدان تکیه دارد، اختیار انسان خواهد بود. پس این انسان خودورز با خودورزی خود، مختارانه به سمت حقیقت پیش می‌رود (ر.ک: سبحانی، ۱۴۱۲ق، ج ۳، فصل ۴؛ مصباح، ۱۳۸۸، درس ۵).

ج) کرامت انسان

کرامت انسان به این معنای که انسان دارای ارزش و احترام است، ملازم با خودورزی است؛ زیرا خودورزی معیار تمایز انسان از بقیه موجودات است؛ یعنی کمال وجودی انسان به خودورزی است. بنابراین، کرامت ذاتی و تکوینی انسان به خودورزی است. از طرفی، انسان برای همین خودورزی باید تلاش و کوشش کند تا رفتار و اکتسابات خود را منطبق بر آن نماید؛ یعنی کرامت اکتسابی نیز مبتنی بر خودورزی اکتسابی و تشریعی است؛ پس ما انسان را صرفاً مقدس ذاتی نمی‌دانیم که به دلیل مرگ فدیه‌وار مثلاً عیسی در مقابل گناه نخستین بشر، پاک و بهشتی بوده و خدای زمینی شده باشد. به عبارت دیگر، کرامت انسانی از مبانی خودورزی است؛ به این بیان که خودورزی فعل و تجلی عقل انسان است؛ و عقل معیار تمایز انسان از بقیه موجودات می‌باشد؛ و ارزش انسان به همین وجه تمایزش از غیر خودش است؛ پس ارزش انسان به عقل اوست و عقل هم که محل تجلی و فعل خودورزی انسان است؛ پس ارزش انسان به خودورزی اوست، در نتیجه می‌توان گفت: یکی از مبانی خودورزی که با آن ملازم است ارزش انسان، کمال انسان و کرامت انسان است (ر.ک: حکیمی، ۱۳۸۰، ج ۱، باب ۴، فصل ۱۳؛ مصباح، ۱۳۸۸، درس چهارم، ص ۶۲).

(د) خلافت انسان

خلافت انسان به معنای اینکه انسان خلیفه‌الله است و قرار است افعال خدایی و خداپسندانه در این دنبال انجام دهد تا نتیجه آن را در آخرت شنید، مستلزم خردورزی است؛ زیرا اگر خردورزی در نظر گرفته نشود، این انسان که از لحاظ تکوین خلیفه‌الله است به لحاظ تشریع به مقام خلیفه‌الله نخواهد رسید و در نتیجه خلقت این انسان لغو خواهد بود؛ در حالی که خالق حکیم از لغو مبراست. انسان به دلیل استفاده درست از عقل و خرد خود – که خردورزی تجلی و فعل آن است – می‌تواند به مقام خلیفه‌الله برسد (ر.ک: حکیمی، ۱۳۸۰، ج ۷، باب ۱۳؛ مصباح، ۱۳۸۸، درس چهارم).

نتیجه‌گیری

اولاً روش شناخت در خردورزی عام است و تمام روش‌های موجود را دربردارد؛ ثانياً ابزار خردورزی منطق است و حداقل در سه بخش «تصورات و مفاهیم»، «قضايا و گزاره‌ها»، «استدلال و قیاس» پا به عرصه می‌گذارد؛ ثالثاً می‌توان مبانی خردورزی در سه مبنای هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی خلاصه نمود. واقعیت‌های مستقل از ذهن پذیرفته می‌شود؛ وجود به دو قسم مجرد و مادی قابل تقسیم است؛ شناخت، ممکن است و به محسوسات اختصاصی ندارد؛ انسان موجودی دو بعدی، مختار، دارای کرامت و خلافت الهی است. براساس مبادی سه‌گانه یادشده می‌توان روش‌شناسی خردورزی ای را از طریق منطق بنا نهاد که مبتنی بر هویت انسان مخلوق، مختار و دو بعدی است که توان شناخت و مقایسه پدیده‌ها را به روشی عام و فراگیر دارا بوده و به سمت بی‌نهایت (قرب الهی) در حرکت باشد. می‌تردید این گونه خردورزی در تمام عرصه‌های دینی و دین‌پژوهی سریان و عمومیت دارد و با این تبیین می‌توان وجهی دیگر از عقلانیت اسلام را به جهانیان معرفی کرد.

منابع

- ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۳۷۵، *الاتسارات والتنبيهات*، قم، البلاغه.
- ، ۱۴۰۴ق، *الشفاء*، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
- بلیکی، نورمن، ۱۳۹۱، پارادایم‌های تحقیق در علوم انسانی، ترجمهٔ حمیدرضا حسنی، محمدتقی ایمان و مسعود ماجدی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- جعفری هرندي، محمد، ۱۳۸۵، «ترازوی سنجش خودورزی»، *پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی*، سال دوم، ش ۵، ص ۴۱-۲۹.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۶، *منزلت عقل در هندسه معرفت دینی*، قم، اسراء.
- حربی، رضا و محمد شجاعی شکوری، ۱۳۹۱، *فلسفه علوم تجربی*، قم، مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- حسین‌زاده، محمد، ۱۳۸۸، *معرفت‌شناسی و مبانی معرفت دینی*، قم، مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۸۹، *معرفت دینی؛ عقایدیت و منابع*، قم، مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۴ق، *معرفت‌شناسی در قلمرو گزاره‌های پسین*، قم، مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۴ب، *منابع معرفت*، قم، مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- حکیمی، محمدرضا و دیگران، ۱۳۸۰، *الحیات*، ترجمهٔ احمد آرام، تهران، نشر فرهنگ اسلامی.
- راین، آلن، ۱۳۶۷، *فلسفه علوم اجتماعی*، ترجمهٔ عبدالکریم سروش، تهران، علمی و فرهنگی.
- ربع نتاج، علی‌اکبر و رمضان مهدوی آزادینی، ۱۳۹۳، «خودورزی در المیزان: راهکارها، آفت‌ها»، *معرفت*، ش ۲۰۶، ص ۵۳-۶۶.
- ساروخانی، باقر، ۱۳۷۵، *روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی*، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- سبحانی، جعفر، ۱۴۱۲ق، *الاہیات علی‌هی من الکتاب والسنۃ والعقل*، ج سوم، قم، مرکز‌العلمی للدراسات الاسلامیة.
- سجادی، سیدجعفر، ۱۳۷۳، *فرهنگ معارف اسلامی*، ج سوم، تهران، دانشگاه تهران.
- سروش، عبدالکریم، ۱۳۸۸، *علم‌شناسی فلسفی*، تهران، صراط.
- سلیمانی امیری، عسکری، ۱۳۸۸، *منطق و شناخت‌شناسی از نظر حضرت استاد مصباح به ضمیمه روش‌شناسی علوم*، قم، مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- سیدان، سیدجعفر، ۱۳۸۱، *میزان شناخت*، مشهد، طوس.
- صدرالمتألهین، ۱۹۸۱م، *الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الاربعة*، ج سوم، بیروت، دار احياء التراث.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۳۷۴ق، *بدایة الحکمة*، قم، جامعهٔ مدرسین.
- ، ۱۴۲۴ق، *نهاية الحکمة*، ج هجدهم، قم، جامعهٔ مدرسین.
- فتحیلی، محمود، ۱۳۸۱، درآمدی بر اندیشه اسلامی (*فلسفی، کلامی، سیاسی*)، قم، مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- کلبی، محمدبن یعقوب، ۱۴۰۷ق، *الكافی*، چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، *پحار الانوار*، ج دوم، بیروت، داراحیاء‌التراث‌العربي.
- مصطفی، مجتبی و عبدالله محمدی، ۱۳۹۵، *مبانی‌النديشه اسلامی ۱: معرفت‌شناسی*، قم، مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مصطفی، محمدباقر، ۱۳۷۸، *اموزش فلسفه*، تهران، بین‌الملل.
- ، ۱۳۸۸، *انسان‌شناسی در قرآن*، قم، مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مطهری، مرتضی، بی‌تا، *مجموعه‌آثار*، تهران، صدر، ج ۲۱، ع۲۱.