

بررسی تحلیلی اعتبار منطقی و حجّیت برهان انباشتی در اثبات باورهای دینی

* امیر شفیعی

** محمد جواد اصغری

چکیده

باورهای دینی باید مستند به معرفتی باشند که از حیث منطقی با روشهای معتبر به دست آمده و از حیث درجه معرفت نیز به حد یقین برسند. اعتبار منطقی و حجّیت معرفت حاصل از برهان انباشتی که به کارگیری آن در مباحث عقیدتی در این دوران در حال گسترش است، تاکنون با دقت بررسی نشده و کسانی که از این برهان بهره می‌برند، اعتبار و حجّیت آن را پیش‌فرض گرفته‌اند. همچنین تاکنون ضابطه‌ای برای تقریر یک برهان انباشتی معتبر و منتج ارائه نشده است. ما در این پژوهش به روشهای تحلیلی و بر مبنای منطق سنتی، نخست تقریری از این برهان به صورت یک قیاس منتج منطقی ارائه خواهیم داد و با تعیین شروطی سه گانه، مقدمات آن قیاس را اثبات کرده و نشان می‌دهیم که این برهان می‌تواند حداقل معرفت لازم برای افاده حجّیت در باورهای دینی – یعنی اطمینان و یقین روان‌شناختی – را نیجه دهد.

کلیدواژه‌ها

اعتبار منطقی، اطمینان، برهان انباشتی، حجّیت، باورهای دینی، یقین.

*. دانش‌پژوه کارشناسی ارشد فلسفه دین، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

amirshafieishz@gmail.com

asgharii51@gmail.com

**. استادیار فلسفه و کلام دانشگاه باقرالعلوم

. تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

بیان مسئله

باورهای دینی نیاز به اثبات دارند و یکی از روش‌های آن، اثبات برهانی یا استدلالی است. «برهان انباشتی»، «دلیل انباشتی» و «برهان مبنی بر مجموعه قرائناً» که ترجمه‌هایی از اصطلاح «cumulative argument» هستند، از یک الگوی استدلال حکایت می‌کنند که به تازگی به عنوان راه حلی برای مقابله با اشکالات واردشده بر یکایک دلایل اثبات وجود خدا توسط برخی فیلسوفان دین (دیویس، ۱۳۹۱، ص ۳۰۳؛ Swinburne, 2004, P19) و الهی دانان مسیحی (پترسون و دیگران، ۱۳۹۳، ص ۱۶۷) ارائه شده است. لفظ برهان در «برهان انباشتی» به معنای اصطلاحی آن در علم منطق نیست و حق آن است که با توجه به معادل انگلیسی و نیز ثمره منطقی این شیوه استدلال، تعبیر دلیل انباشتی را به کار ببریم؛ اما از آنجاکه این شیوه استدلال در آثار گوناگون فارسی، «برهان انباشتی» خوانده شده، ما نیز به تسامح از همین اصطلاح رایج بهره می‌بریم.

استدلال‌های مشابه برهان انباشتی از دیرباز در علوم مختلف، به ویژه در علوم اسلامی از جمله کلام (سبحانی، ۱۳۹۴، ج ۳، ص ۱۱۷)، فقه، اصول فقه و رجال به کار گرفته شده و به نام‌های مختلفی از جمله «تراکم ظنون»، «تجمیع قرائناً» و «استقراء فقهی» (خطیبی، ۱۳۹۸، ص ۹) شناخته می‌شود.

برای آشنایی بیشتر با این شیوه استدلال، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید درون خودرو در ترافیکی طولانی قرار دارید. شما به این ترافیک عادت داشته و می‌دانید که این وضعیت به خاطر چراغ قرمزی که پانصدمترا جلوتر است، ایجاد شده، اما دوست‌تان که همراه شماست، احتمال وقوع تصادف را مطرح می‌کند و شما با قاطعیت به او می‌گویید: «نه! اینجا همیشه همین وضع است». کم کم زمان توقف شما در ترافیک زیادتر از اندازه معمول می‌شود و عده‌ای از رانندگان را می‌بینید که از خودروهای خود پیاده شده و برخی آهسته و برخی با شتاب به سمت جلو می‌روند؛ درحالی که صدای آژیر خودروهای امدادی را می‌شنوید، در خیابان سمت چپ خود دو خودروی اورژانس و یک خودروی آتش‌نشانی را می‌بینید که در جهت عکس خیابان با شتاب به سوی چهارراه می‌روند. اکنون

شما هم از خودرو پیاده شده و وقتی به رویه روی خود نگاه می کنید، در انتهای ترافیک، حجم زیادی از دود را می بینید. در این حال، شما با دیدن این شواهد و کنار هم قرار دادن آنها، با دوست خود هم داستان می شوید و اطمینان می باید که پانصد مترا جلوتر تصادفی رخ داده است که دست کم افرادی مجرح شده‌اند و خودرویی هم آتش گرفته است.

اگر طولانی شدن زمان توقف، پیاده شدن رانندگان از خودروهای خود، عبور خودروهای امدادی و دیدن دود، هر کدام به تنهایی درنظر گرفته می شد، نمی توانست فرضیه تصادف منجر به جراحت و آتش سوزی را با این جزئیات توجیه کند. اما مجموع این شواهد، نه تنها احتمال وقوع اصل فرضیه را تقویت می کند، بلکه در روشن شدن جزئیات آن نیز به ما کمک می کند. مثالی که بیان شد، می تواند نمونه‌ای از برهان انباشتی باشد. نقش اجزای برهان انباشتی در تقویت نتیجه برهان مانند اعضای یک گروه ورزشی هستند که یکدیگر را متقابلاً تأیید می کنند؛ اما این اجزا مانند حلقه‌های یک زنجیره قیاسی به شیوه خطی بر یکدیگر مبتنی نیستند (دیویس، ۱۳۹۱، ص ۱۴۹).

با این توضیحات، می توانیم برهان انباشتی را این گونه تعریف کنیم: «روشی که در آن با انباشت و تجمعیع تمام ادله و شواهد یک باور و ایجاد همیاری بین آنها، میزان معقولیت و موجه بودن آن باور افزایش می باید، یا ابعاد مختلف آن روشن می شود».

اکنون این پرسش مطرح است که آیا برهان انباشتی در چارچوب منطق سنتی، استدلالی معتبر به شمار می آید یا خیر؟ مقصود از اعتبار منطقی در این بحث، بررسی این مسئله است که برهان انباشتی از لحاظ ساختاری و محتوایی، چه نتیجه‌ای با چه میزان معرفت‌بخشی برای ما حاصل می کند؟ آیا برهان انباشتی از حیث ساختاری در چارچوب آشکال منتج منطقی است؟ آیا حاصل این استدلال می تواند یقین آور باشد یا در حد ظن باقی می ماند؟ حاصل آن یقین بالمعنى الاخص یا یقین بالمعنى الاعم یا درجات کمتری از معرفت است؟

پرسش دیگر این است که نتیجه برهان انباشتی در کدام یک از درجات معرفتی، حجّت دارد؟ مقصود ما از حجّت در این تحقیق، معنای اصطلاحی آن در علم اصول فقه است؛ یعنی

آیا برهان انباشتی می‌تواند متعلق خود را به گونه‌ای اثبات کند که برای شخص منجزیت و معذریت را فراهم آورد؟ (مختاری مازندرانی، ۱۳۷۷، ص ۱۱۶).

برای بررسی اعتبار منطقی برهان انباشتی در دو موضع بحث را پیش می‌گیریم؛ یکی بررسی صورت منطقی برهان انباشتی و دیگری، بررسی مواد آن صورت‌های منطقی از حیث معرفت‌شناختی. برهان انباشتی در صورتی از لحاظ منطقی دلیل معتبر به شمار می‌آید که بتوان آن را در قالب یکی از صورت‌های نتیجه‌بخش استدلال، یعنی انواع استدلال‌های مباشر، قیاس، استقرای یا تمثیل، قرار داد. همچنین در گام بعد باید بینیم محتواهی که در این ساختار استدلالی نتیجه‌بخش قرار گرفته، آیا از ارزش معرفت‌شناختی کافی برخوردار است یا نه؟ اما ارزش معرفت‌شناختی کافی در اینجا به چه معناست؟ در مرحله تألف ادله، ارزش معرفت‌شناختی کافی به این است که محتواهای انباشته شده دست کم ظنی باشند و محتواهایی که ارزش معرفت‌شناختی کمتر از ظن دارند (شک، وهم، کذب) را نامعتبر می‌دانیم. در مرحله استنتاج نیز باید کبرای کلی برهان انباشتی را اثبات کنیم؛ یعنی باید نشان دهیم که دلیل انباشتی می‌تواند دلیلی کافی فراهم آورد.

در ادامه و در بخش حجّیت برهان انباشتی، محصول معرفتی این برهان را از حیث حجّیت داشتن در درجات مختلف معرفت بررسی می‌کنیم؛ یعنی نشان می‌دهیم که محصول معرفتی این برهان در سطح یقین (اعم از یقین منطقی و روان‌شناختی) و اطمینان منجزیت و معذریت را برای مکلف فراهم می‌کند. حال این حجّیت در بعضی درجات، ذاتی است و در بعضی دیگر، جعلی.

۱. تقویر برهان انباشتی

برای اینکه بتوانیم اعتبار منطقی و حجّیت برهان انباشتی را بررسی کنیم، بهتر است آن را در چارچوب یک استدلال بیاوریم و مقدمات آن، از جمله مدعای اصلی برهان را تحت نظر قرار دهیم. مدعای اصلی لحاظ شده در شیوه استدلال انباشتی به‌طور کلی این است که اجتماع و انباشت ادله – به‌نحوی که آن ادله پشتیبان هم بوده و با هم همیاری داشته باشند – می‌تواند

دستاورد معرفتی بیشتری را در پی داشته باشد.

فرایند تولید برهان انباشتی دو مرحله دارد. مرحله اول عبارت است از تأییف و تشکیل یک دلیل انباشتی از یکایک ادله یک مدعای مرحله دوم، مرحله ضمیمه کردن دلیل انباشتی به یک کبرای کلی برای نتیجه‌گیری مطلوب است.

توضیح اینکه: محقق نخست همه دلایل موجود و بالفعل درباره یک مدعای استقراء می‌کند و برای مثال پنج دلیل مستقل را می‌یابد؛ سپس به بررسی آن دلایل می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که این دلایل هر کدام به تنهایی توان وقدرت کافی برای اثبات مدعای ندارند. با دستیابی به این نتیجه، او در پی راهی است برای رسیدن به دلیل کافی و قدرتمند بر مدعای راه حل، انباشت ادله ناکافی و ایجاد یک دلیل انباشتی برای دستیابی به دلیل کافی است؛ زیرا محقق این قضیه را پذیرفته است که «هرگاه ادله یک مدعای به تنهایی برای اثبات آن ناکافی هستند انباشت شوند، آنگاه می‌توانند دلیلی کافی برای مدعای ایجاد کرده و آن را اثبات کنند». اکنون با لحاظ کردن همه ادله یک مدعای بنحو انباشتی، و بهره‌گیری از قضیه قضیه مذکور، استدلالی می‌سازد که دلیل انباشتی در صغرای آن و قضیه فوق در کبرای آن قرار دارد. او براساس این استدلال، این نتیجه را اعلام می‌کند که دلایل انباشته شده برای مدعای، برای اثبات آن کافی هستند.

بدیهی است که از انباشت ادله غیریقینی (یقین منطقی یا یقین بالمعنى الاخص) نمی‌توان به یقین منطقی دست یافت و انباشت ادله یقینی (یقین منطقی) نیز ثمرة منطقی جدیدی در پی ندارد. بنابراین، مقصود ما از دلیل کافی برای مدعای در این بحث، دلیلی است که مفید معرفت اطمینانی یا یقین روان‌شناختی باشد.

در میان بحث‌های آینده، درباره مرحله اول فرایند تأییف دلیل انباشتی و حدود و شرایط آن سخن خواهیم گفت، اما مرحله دوم این فرایند را که استدلالی منطقی و مشتمل بر یک کبرای کلی است، تقریر می‌کنیم:

مقدمه ۱) X دلیلی انباشتی است؛

مقدمه ۲) هر دلیل انباشتی دلیلی کافی برای مدعاست؛

نتیجه) X دلیلی کافی برای مدعاست.

با توجه به تغیر بالا روشن است که مدعای اصلی، مقدمه دوم است که نیاز به اثبات دارد و در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

۲. بررسی اعتبار منطقی برهان انباشتی

برخی براین باورند که استدلال‌هایی مانند برهان انباشتی، اگرچه معتبر و معرفت‌بخش‌اند، مطابق با معیارهای منطقی نیستند (وین رایت، ۱۳۹۰، ص ۳۸۷-۳۸۹)، اما از دیدگاه معرفت‌شناسی اسلامی و منطق‌ستی، هر معرفت تصدیقی نظری تنها از طریق استدلال‌های معتبر به دست می‌آید و در اصطلاح «صعود معرفتی» از طریقی غیر از طریق استدلال منطقی ممکن نیست؛ اگرچه راه‌های استدلال را منحصر در راه‌های موجود در منطق‌ستی نمی‌دانند (حسین‌زاده، ۱۳۹۴، ص ۴۰۴). در ادامه نشان خواهیم داد که برهان انباشتی را می‌توان جزء استدلال‌های معتبر منطقی دانست.

۳. صورت‌های معتبر استدلال در منطق

دلیل یا استدلال در علم منطق در یک تقسیم‌بندی کلی به دو قسم استدلال مباشر و استدلال غیرمباشر تقسیم می‌شود. استدلال مباشر استدلالی است که ذهن در آن، تنها توسط یک قضیه معلوم به مطلوب (که عبارت است از صدق یا کذب قضیه دیگر) انتقال می‌یابد (مظفر، ۱۳۸۹، ص ۱۸۴). استدلال‌های مباشر هشت قسم هستند که عبارت‌اند از: نقیض، عکس مستوی، عکس نقیض موافق، عکس نقیض مخالف، نقض محمول، نقض طرفین، نقض موضوع و استدلال مباشر بدیهی. استدلال غیرمباشر که در منطق «حجت»، «دلیل» یا «استدلال» نیز خوانده می‌شود، مجموعه‌ای از قضایاست که توسط آن‌ها به قضیه دیگری روی آورده می‌شود؛ قضیه‌ای که از آن مجموعه قضایا به دست می‌آید (همان، ص ۱۸۷). برای تشکیل استدلال غیرمباشر سه راه وجود دارد که عبارت‌اند از: «قیاس»، «استقراء» و «تمثیل». منطق‌دانان تصریح کرده‌اند که

استقراء و تمثیل نوعی قیاس هستند و در واقع بازگشت آنها به قیاس است. بنابراین، استدلال غیرمباشر را می‌توان قیاس نامید؛ البته به معنایی عام‌تر (مصطفای زیدی، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۱۰۹).

۳-۱. بررسی صورت استدلال و ماده برهان انباشتی در مرحله اول

مرحله اول فرایند تشکیل برهان انباشتی، مرحله تأثیف و بهم پیوستن دلایل مختلف یک مدعای برای تشکیل یک دلیل کامل‌تر است. چنان‌که اشاره شد، مقصود ما از دلیل کامل‌تر یا دلیل کافی در این بحث دلیلی است که دست کم مفید معرفت اطمینانی یا یقین روان‌شناختی باشد. تک‌تک دلایلی که قرار است با هم دلیل انباشتی را تشکیل دهند، از لحاظ صورت باید جزء استدلال‌های معتبر منطقی باشند، اما نمی‌توانیم در اینجا تعیین کنیم که همگی باید قیاس باشند یا استدلال یا استدلال مباشد. در واقع، در اینجا، نه نوع استدلال اهمیت دارد و نه یک سخن بودن همه آن‌ها؛ یعنی دلایل می‌توانند ترکیبی از چند استدلال مباشد و غیرمباشر باشند و یا ترکیبی از چند قیاس، استقراء و تمثیل. اما آنچه در تأثیف دلیل انباشتی لازم و ضروری است، این است که محقق از به کارگیری نسبت‌های کاذب در استدلال مباشد، مانند عکس مستوی سالبه جزئیه، عکس نقیض موجبه جزئیه، نقض موضوع موجبه جزئیه، نقض طرفین سالبه جزئیه یا ... پرهیزد. همچنین اگر دلایل قیاسی در دست دارد، شروط قیاس در ادله رعایت شده و هر کدام مطابق با شکل و ضریبی از اشکال منتج قیاس باشند.

در دلیل انباشتی، باید اجزا یا همان ادله را یک‌به‌یک کنار هم قرار دهیم. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که وقتی دلایل مدعایی را کنار هم قرار می‌دهیم تا دلیل انباشتی بسازیم، آیا آن‌ها صرفاً کنار هم نوشته می‌شوند یا اینکه ارتباط تأثیر و تأثیری میان آن‌ها برقرار است؟ اگر میان آن‌ها ارتباطی نیست و هیچ تأثیری بر یکدیگر ندارند، پس کنار هم بودن آن‌ها چه دستاوردهای خواهد داشت؟ اگر میان آن‌ها ارتباطی برقرار است، آیا آن ارتباط به شکل قیاس مرکب است یا خیر؟ اگر قیاس مرکب است، پس دلیل انباشتی صرفاً جعل اصطلاح است و موضوع تازه‌ای نیست؛ اما اگر چیزی غیر از قیاس مرکب است، پس کیفیت تأثیر و تأثر ادله بر یکدیگر چگونه است؟

دلیل اباحتی قیاس مرکب نیست؛ زیرا قیاس مرکب قیاسی است که میان اجزای آن رابطه طولی برقرار است. قیاس مرکب از ترکیب چند قیاس تشکیل شده است؛ بدین‌گونه که نتیجه یک قیاس مقدمه‌ای برای قیاس بعدی است (منظفر، ۱۳۸۹، ص ۲۴۱)؛ اما دلیل اباحتی چنین پیوستگی‌ای میان اجزای خود ندارد. در دلیل اباحتی، اجزا باید به گونه‌ای عمل کنند که همه با هم احتمال خلاف مدلول خود را تا حد حصول اطمینان یا یقین روان‌شناختی کاهش دهند؛ یعنی اگر آن ادله تک تک لحاظ شوند، در هر کدام احتمال خلاف چشمگیری (مثلاً چهل درصد) وجود دارد، اما هنگامی که آنها را با هم لحاظ می‌کنیم، این احتمال خلاف به ده تا پنج درصد یا کمتر کاهش می‌یابد. اما چگونه با اباحت ادله، احتمال خلاف کاسته می‌شود؟

مسئله را در قالب مثالی توضیح می‌دهیم:

فرض کنید می‌خواهیم دلیلی اباحتی بر صدق ادعای نبوت حضرت محمد ﷺ اقامه کنیم. برای این منظور چند قیاس منطقی ترتیب می‌دهیم که از لحاظ صورت درست‌اند، اما نتیجه آن‌ها ظنی است. ظنی بودن نتایج، برآمده از ظنی بودن مقدمه دوم این استدلال‌هاست؛ اما درباره مقدمه اول آن‌ها فرض را بر یقینی بودن می‌گذاریم.

دلایل صدق ادعای نبوت حضرت محمد ﷺ:

دلیل اول) محمد ﷺ امانت‌دار است؛ امانت‌داری نشانه‌ای از راستگویی است؛ هر امانت‌داری نشانه‌ای از راستگویی را دارد؛ پس محمد ﷺ نشانه‌ای از راستگویی را دارد.

دلیل دوم) محمد ﷺ در ادعای خود ثابت‌قدم است؛ ثابت‌قدم بودن در ادعا نشانه‌ای از راستگویی است؛ هر کس در ادعای خود ثابت‌قدم است، نشانه‌ای از راستگویی را دارد؛ پس محمد ﷺ نشانه‌ای از راستگویی را دارد.

دلیل سوم) محمد ﷺ در ادعای خود به‌دبیال منفعت شخصی نیست؛ به‌دبیال منفعت شخصی نبودن در ادعا نشانه‌ای از راستگویی است؛ هر کس در ادعای خود به‌دبیال منفعت شخصی نیست، نشانه‌ای از راستگویی را دارد.

دلیل چهارم) کلام محمد ﷺ مطابق فطرت و عقل است؛ هر کس کلامش مطابق فطرت و

عقل است، راستگوست؛ پس محمد ﷺ راستگوست.

دلیل پنجم) محمد ﷺ برای خدمتش به انسان‌ها مزد نمی‌خواهد؛ مزد نخواستن در برابر خدمت نشانه‌ای از راستگویی است؛ هر کس برای خدمتش به انسان‌ها مزد نمی‌خواهد، نشانه‌ای از راستگویی را دارد؛ پس محمد ﷺ نشانه‌ای از راستگویی را دارد.

فرض کردیم که مقدمه اول تمام دلایل بالا قطعی هستند، اما مقدمه دوم آن‌ها را ظنی دانستیم. شواهدی که برای راستگویی بیان کردیم، شواهدی هستند که عقلاً و عموم مردم به آن اعتنا می‌کنند، اما آن شواهد به تنها یقین زیادی برای اثبات راستگویی شخص در ادعایش ندارند؛ بهویژه زمانی که ادعای بزرگی همچون پیام‌آوری از جانب خداوند را مطرح می‌کند.

اما چطور اجتماع این شواهد در مثال صدق نبود، می‌تواند احتمال صدق را افزایش و احتمال کذب را کاهش دهد؟ محمد ﷺ در ادعای خودش یا راستگوست و یا دروغگو. راستگویی و دروغگویی نزد عقلاً و عموم مردم نشانه‌ها و علامت‌هایی دارد که انسان با توجه به آن‌ها می‌تواند حکم به یکی را بردیگری ترجیح دهد. وقتی می‌گوییم امانت‌داری نشانه و علامت راستگویی است، خیانت در امانت که در مقابل آن قرار دارد نیز می‌تواند علامت دروغگویی باشد و موارد دیگر. ما در اینجا نشانه‌های راستگویی و دروغگویی را در پنج مورد منحصر می‌کنیم.

وقتی می‌گوییم که «... هر امانت‌داری نشانه‌ای از راستگویی را دارد؛ پس محمد ﷺ نشانه‌ای از راستگویی را دارد»، تنها توانسته‌ایم یک علامت راستگویی را برای محمد ﷺ اثبات کرده و یک علامت دروغگویی را درباره او حذف کنیم؛ درحالی که به خاطر ظنی بودن نتیجه و بزرگی ادعا، احتمال خلاف به صورت چشمگیری وجود دارد. این احتمال خلاف، هم برخاسته از ظنی بودن رابطه راستگویی با امانت‌داری است و هم برآمده از احتمال وجود چهار نشانه دروغگویی دیگر در محمد ﷺ است. وقتی دلیل دوم را به دلیل اول می‌افزاییم، اگرچه میان دو دلیل ارتباطی منطقی ایجاد نمی‌شود، اما در عمل، دلیل اول و دوم با هم تعامل می‌کنند و تعداد احتمالی نشانه‌های دروغگویی را به عدد سه می‌رسانند. با افزوده شدن دلیل سوم، چهارم و پنجم به این جمع، به ترتیب تعداد احتمالی نشانه‌های دروغگویی کاهش می‌یابد و

تعداد نشانه‌های راستگویی افزوده می‌شوند. بنابراین، اجتماع این ادله، در مجموع پنج نشانه راستگویی را برای محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} اثبات کرده و پنج نشانه دروغگویی را از او نفی می‌کند. این اثبات و نفی‌ها به نحو بسیار مؤثری موجب کاهش احتمال دروغگویی محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} و افزایش احتمال راستگویی او می‌شود، تا جایی که احتمال دروغگویی دیگر قابل اعتنا نخواهد بود.

تا اینجا از صورت دلایل یک مدعای و کیفیت تأییف آن‌ها و تأثیر و تأثیرشان بر یکدیگر سخن گفته‌یم. مطلب دیگری که باید بیفزاییم این است که مقدمات به کار رفته در استدلال‌های یک مدعای، نباید از سنخ قضایای کاذب، مانند وهمیات و مشبهات یا قضایایی که مفید سطحی از علم و معرفت نیستند، مانند محیلات، تشکیل شده باشد، بلکه در استدلال‌های یک مدعای باید از مقدمات یقینی (به معنای اخص یا به معنای اعم) یا مقدمات اطمینانی و یا دست کم مقدمات ظنی استفاده شود.

به منظور جمع‌بندی مطالب پیش‌گفته درباره مرحله اول از تشکیل دلیل اباحتی، سه شرط را برای یک دلیل معتبر اباحتی ارائه می‌کنیم و از این پس تنها مجموعه‌ای از ادله را که دارای شرایط زیر باشند، «دلیل اباحتی» می‌نامیم:

شرط اول) هریک از ادله مطابق با صورتی از صورت‌های منتج استدلال منطقی باشد.

شرط دوم) هریک از ادله از قضایای یقینی (به معنای اخص یا به معنای اعم)، اطمینانی یا ظنی تشکیل شده باشد.

شرط سوم) دلایل اباحتی شده به‌نحوی بر یکدیگر تأثیر و تأثر داشته باشند که احتمال صدق نتیجه را تا حد اطمینان یا یقین روان‌شناختی بالا ببرد.

تحقیق دو شرط اول، توسط قواعد منطقی تشخیص‌پذیر است، اما تحقق شرط سوم، وابسته به فهم عرفی و عقلایی است و باید با معیار عقلایی سنجیده شود.

اگر اباحتی از ادله فاقد یکی از سه شرط بالا باشد، ما آن را «دلیل اباحتی» نمی‌نامیم و در ادامه که به کبرای استدلال مرحله دوم برهان اباحتی می‌پردازیم، مقصود ما از دلیل اباحتی، تنها همان چیزی است که دارای شرایط بالا باشد.

۳-۲. بررسی صورت استدلال و ماده برهان انباشتی در مولده دوم

ما برای مرحله دوم فرایند تشکیل برهان انباشتی تقریری ارائه کردیم و اکنون مشخص می‌کنیم که این تقریر از سخن کدامیک از استدلال‌های منطقی است:

مقدمه ۱) X دلیل انباشتی است؛

مقدمه ۲) هر دلیل انباشتی دلیلی کافی برای مدعاست؛

نتیجه) X دلیلی کافی برای مدعاست.

مقدمه یکم در استدلال بالا، قضیه‌ای شخصیه و جزئی است. در واقع، X مصادقی از یک دلیل انباشتی معتبر است که شرایط آن را در بخش قبل بیان کردیم. مقدمه دوم نیز قضیه موجبه کلیه است. در این قضیه می‌گوییم: «هر دلیل انباشتی دلیلی کافی برای مدعاست». برای نشان دادن صدق این قضیه می‌گوییم که منظور ما از دلیل انباشتی، تنها دلیلی است که شرایط یادشده در بخش قبل را داشته باشد. اگر دلیل انباشتی ما دارای آن شرایط باشد، این قضیه در کلیت خود صادق است؛ و گرنه قضیه‌ای جزئیه می‌شود. بنابراین، صدق مقدمه اول و دوم این استدلال، به این است که شروط تأییف دلیل انباشتی در آن لحاظ شده باشد. همچنین مقصود ما از «دلیل کافی بودن برای مدعای» این است که دلیل انباشتی با رعایت همه شرایطش، می‌تواند در برخی موارد قطع و یقین روان‌شناختی و در جایی ظن‌اطمینانی را به دست آورد. نتیجه این دو مقدمه طبق قاعدة «نتیجه تابع اخس مقدمتین است»، قضیه‌ای شخصیه و جزئی است.

بنابراین، با توجه به اینکه قیاس، استدلال به عام بر خاص و حرکت از کلی به جزئی است و اینکه دست کم یک مقدمه کلی در قیاس وجود دارد تا حکم آن بر موضوع نتیجه منطبق شود، می‌توانیم استدلال بالا را از سخن قیاس منطقی و منطبق بر ضرب سوم از شکل اول به شمار آوریم. در شکل اول قیاس، حد وسط در صغیری محمول است و در کبری موضوع. همچنین ضرب سوم آن از موجبه جزئیه و موجبه کلیه تشکیل می‌شود و نتیجه آن موجبه جزئیه است. البته در استدلال ما، مقدمه اول قضیه‌ای شخصیه است، نه محصوره جزئیه، اما این جایگزینی خللی به فرایند استنتاج وارد نمی‌کند و منطقاً درست است.

۴. برسی حجّیت برهان انباشتی

کمترین میزان معرفت‌بخشی اجزای دلیل انباشتی را ظن عادی یا ظن غیراطمینانی دانستیم. اگر اجزا مفید ظن غیراطمینانی باشدند، طی فرایندی که توضیح دادیم، حاصل انباشت ادله دست کم ظن اطمینانی خواهد بود و در شرایطی از این هم فراتر رفته و به مرتبه یقین بالمعنى الاعم می‌رسد. داوری درباره درجه معرفت برهان انباشتی در این سطح با معیاری عقلایی انجام می‌شود. در باورهای دینی باید به گزاره‌های اعتقادی التزام قلبی یا ایمان داشته باشیم. این التزام که نوعی عمل است باید بر معرفتی استوار باشد که حجّیت داشته باشد؛ یعنی معرفتی که تکلیف قلبی ما را کفايت می‌کند و اگر خطأ باشد نیز ما را نزد پروردگار معدور بدارد. اکنون بنابر سطوح معرفتی مختلفی که یک برهان انباشتی می‌تواند داشته باشد، حجّیت هر سطح را در اعتقادات بررسی می‌کنیم.

۴-۱. بررسی حجّیت یقین

حجّیت معرفت یقینی در هر سه قسم آن (بالمعنى الاخص، بالمعنى الخاص و بالمعنى الاعم) به طریقی واحد اثبات می‌شود. در علم اصول از اصطلاح «قطع» برای «اعتقاد جازمی که در نظر قاطع با واقع مطابق است» بهره می‌برند (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۶۳۹؛ حسینی، ۲۰۰۷، ص ۲۴۴) و ذیل همین اصطلاح از حجّیت یقین سخن می‌گویند. قطع در لغت به معنای «إِبَانَةُ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْجِرْمِ مِنْ بَعْضِ فَصَلَّاً» (ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۲۷۶) است؛ یعنی آشکار کردن اجزای یک شیء از یکدیگر از طریق جداسازی. اینکه قطع در معنای اصطلاحی معادل علم و یقین قرار گرفته است، برگرفته از همین معنای جداسازی است (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۹، ص ۳۲۷). با توجه به اینکه «علم» عبارت است از «اعتقاد ثابت مطابق با واقع»، معلوم می‌شود که علم اخص از قطع است و به همین دلیل، قطع را شامل علم، جهل مرکب و اعتقاد تقليدی می‌دانند. در بعضی از کتاب‌های اصولی، قطع با علم و یقین مترادف دانسته شده است، اما پژوهشگران نظر اول، یعنی «اعتقاد جازمی که در نظر قاطع با واقع مطابق

است» را برگزیده‌اند (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۶۳۹).

قطع را همه اندیشمندان اسلامی حجت دانسته‌اند. حجت قطع به این معناست که قطع و یقین نسبت به تکلیف، سبب ثبوت تکلیف برای شخص می‌شود. در واقع قطع، تکلیف را موضوع برای حکم عقل به وجود امثال و صحّت مجازات در صورت مخالفت با آن قرار می‌دهد (صدر، ۱۴۰۵، ج ۲، ص ۲۱).

برای اثبات حجت قطع، برخی قائل به بداهت و بی‌نیازی از برهان شده‌اند. مرحوم آخوند خراسانی ضمن یافتن معنای حجت قطع، آن را امری صریح، وجدانی و بی‌نیاز از برهان می‌داند: «ولزوم الحركة على طبقه جزماً و كونه موجباً لتجز التكليف الفعلى فيما أصاب باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته و عذرًا فيما أخطأ قصوراً و تأثيره في ذلك لازم و صريح الوجدان به شاهد و حاكم فلا حاجه إلى مزيد بيان و إقامه برهان» (آخوند خراسانی، ۱۴۰۹، ص ۲۵۸).

برخی نیز برای حجت قطع دلایلی را بیان کرده‌اند، از جمله اینکه گفته‌اند عمل به قطع عدل است و مخالفت با آن ظلم به مولات و از این جهت حجت قطع را از صغیریات فاعده حسن عدل و قبح ظلم قرار داده‌اند. اما شهید صدر این دلیل را نمی‌پذیرد و پس از نقد آن می‌گوید: حجت قطع به شکل استدلالی است که صغیری آن عبارت است از قطع به حکم مولا. که برای آن هم مولا بودن مولا، یعنی واجب الاطاعه بودن اوست و نتیجه آن، ثبوت تکلیف برای مکلف است. در این میان، نیاز به واسطه قرار دادن هیچ مقدمه دیگری نیست (صدر، ۱۴۱۷، ج ۴، ص ۲۸).

حجت قطع حجتی ذاتی است؛ یعنی قطع حجتیش را از راه دیگری به جز ذات خودش کسب نمی‌کند و در هیچ حالی منجزت و حجت آن ملغی نمی‌شود (همو، ۱۴۰۵، ج ۲، ص ۲۲). دلیل ذاتی بودن حجت قطع این گونه بیان شده است که اگر حجت قطع وابسته به دلیل دیگر باشد، آن دلیل یا دلیلی قطعی است و یا دلیلی ظنی. اگر دلیل قطعی باشد، درباره این دلیل هم پرسیده می‌شود که حجتیش به چیست و این پرسش از حجت به تسلسل می‌انجامد. اگر حجت قطع بخواهد با دلیلی ظنی اثبات شود، به این معناست که قطع ضعیف‌تر و کم ارزش‌تر از ظن است؛ در حالی که بطلان این مطلب آشکار است. بنابراین، برای اثبات حجت باید امر متنه‌ی به

چیزی شود که حجّیت را در ذات خود دارد (سبحانی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۱۵). نتیجه اینکه، اگر حاصل معرفتی یک استدلال، یقین بالمعنی الاعم، یقین بالمعنی الخاص یا یقین بالمعنی الاعم باشد، التزام قلبی و عملی به نتیجه آن استدلال واجب است و اگر آن نتیجه مطابق با واقع هم نبود، شخص نزد خداوند معدور است.

روشن است که حجّیت قطع در تکالیف شرعی تفاوتی با حجّیت آن در اعتقادات ندارد؛ زیرا وقتی می‌گوییم حجّیت قطع ذاتی است، یعنی در همه‌جا و در هر زمان و مکان و شرایطی این قطع حجّیت دارد و حتی شارع نیز نمی‌تواند حجّیت آن را در مواردی سلب کند؛ یعنی نمی‌تواند بگوید در عقاید، تنها یقین بالمعنی الخاص حجت است و لاغیر؛ زیرا نمی‌توان ذاتی شیء را از آن سلب کرد.

۴-۲. بررسی حجّیت ظنّ اطمینانی (اطمینان)

اطمینان در لغت فارسی عبارت است از: آرامیدن، قرار گرفتن، آسایش، آرامش، تسکین، آسودگی، قرار و آرام، خرسندی و خوشنودی، امنیت، خاطرجمعی و اعتماد و اعتقاد، تیقن، خاطرجمعی ناشی از رسیدن به یقین و تردید نداشتن درباره چیزی (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۲۸۱؛ معین، ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۲۹۸). در لغت عرب و قرآن کریم نیز اطمینان از ریشه «طمأن» عبارت است از: سکون، آرامش و ایمان یافتن، سکون پس از اضطراب (فراهیدی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۴۲۲؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۳، ص ۲۶۸؛ طریحی، ۱۳۷۵، ج ۶، ص ۲۷۷؛ مهیار، ۱۳۷۵، ص ۹۰؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۵۲۵).

معنای اطمینان در اصطلاح معرفت‌شناسی با توجه به اقسام دیگر علم روشن می‌شود. در یقین بالمعنی الخاص، احتمال خلاف عقلی و منطقی وجود ندارد. در یقین بالمعنی الاعم احتمال خلاف عقلی وجود دارد، ولی احتمال خلاف عقلایی وجود ندارد. اما در ظنّ و درجه بالای آن، یعنی اطمینان هم احتمال خلاف عقلی وجود دارد و هم احتمال خلاف عقلایی. اما تفاوت درجه ظنّ اطمینانی با دیگر درجات در این است که احتمال خلاف عقلایی در آن بسیار ناچیز است.

بنابراین، اطمینان در اصطلاح اندیشمندان مسلمان به بالاترین مرتبه ظن‌گفته می‌شود که در آن احتمال خلاف عقلی و عقلاً وجود دارد و به دلیل بسیار ناچیز بودن این احتمال، از دیگر مراتب ظن‌برتر و با ارزش‌تر است (محمدی، ۱۳۹۵، ص ۴۱). صدرالمتألهین این مرتبه از ظن‌را که بالاترین مراتب آن است، علم نامیده است (شیرازی، ۱۳۶۳، ص ۱۳۹-۱۴۰). همچنین این مرتبه از ظن، یعنی اطمینان را علم عادی، ظن‌غالب، ظن‌اطمینانی، ظن‌متاخم به علم، ظن‌قوی، قطع عادی و قطع عرفی نامیده‌اند (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۹، ص ۶۴۱؛ تحسین، ۱۴۲۸، ص ۲؛ ولایی، ۱۳۸۷، ص ۲۱۱؛ قلیزاده، ۱۳۷۹، ص ۲۱۱؛ برای نمونه، شیخ انصاری می‌گوید: «الظنُّ الاطمئنانِ الَّذِي يسكنُ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَ يُطْلُقُ عَلَيْهِ الْعِلْمَ عَرْفًا وَ لَوْ تسامحًا فِي إِلقاءِ احتمالِ الْخَلَافِ» (انصاری، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۲۱۴). همچنین آیت الله جوادی آملی نیز از علم عادی و اطمینان این‌گونه سخن می‌گوید: «معیار و میزان در اعتبار و پذیرش دستاورد عقل، حصول یقین یا اطمینان عقلایی است و واقعیت این است که عقل عرفی در بسیاری موارد به طمأنیه عقلایی می‌رسد. زمانی که می‌گوییم عقل منبع معرفت‌شناسی دین را تأمین می‌کند، به این مصاديق وسیع طمأنیه عرفی و عقلایی نیز نظر داریم» (جوادی آملی، ۱۳۹۸، ص ۷۰).

گاهی اطمینان به معنای «باور و ایمان» به کار می‌رود. این معنا، مرتبه‌ای بالاتر از یقین است که از تصرفات واهمه مصون است. توضیح اینکه، در مواردی پرشمار پیش می‌آید که انسان به مطلبی علم دارد، ولی هنوز از القایات قوه واهمه اثر می‌پذیرد؛ برای نمونه، بسیاری از افراد یقین دارند که جسد انسان مرده تفاوتی با اجسام دیگر ندارد و قادر به فعالیت نیست، ولی بر اثر تصرفات قوه واهمه از تنها ماندن کنار جسد هراس دارند. این ناشی از آن است که یقین هنوز به مرتبه «باور و ایمان» نرسیده است (محمدی، ۱۳۹۵، ص ۴۳). معنای موردنظر ما در این تحقیق همان معنای معرفت‌شناختی است که در دانش منطق و اصول فقه هم به کار می‌رود.

عموم متکلمان و اصولیان قائل به حجیت اطمینان و علم عادی هستند. ایشان برای اثبات حجیت اطمینان دو نگرش کلی نسبت به اطمینان دارند؛ یک نگرش این است که در علم اصول، ظن و امارات مفید ظن به خودی خود معتبر نیست و همچون امور نامعتبر دیگر نیازمند

ادله شرعی یا عقلی است تا آن را معتبر سازند. ازین‌رو، اعتبار و حجّت ظنّ، حتی ظنّ اطمینانی، نه در عرض قطع، بلکه در طول آن است؛ یعنی برخلاف قطع که حجّت آن ذاتی و بی‌نیاز از جعل بود، حجّت ظنون غیرذاتی و نیازمند جعل است. در نگرش دیگر به مسئله، اطمینان در عرض قطع قرار گرفته و حجّت آن ذاتی دانسته می‌شود.

۴-۲-۱. حجّت اطمینان با نگرش ذاتی بودن آن

به باور علامه طباطبائی، سیره عقلا بر احراز علمی واقع است، اما ایشان مواردی را که احتمال خلاف آن ناچیز باشد در حکم احراز علمی بهشمار می‌آورند؛ زیرا وگرنه نظام معاش اجتماعی آشفته می‌شود. بنابراین، حجّت اطمینان و دیگر اماره‌هایی که احتمال خلاف آن‌ها بسیار ناچیز است، نه در طول قطع، بلکه در عرض آن است؛ یعنی اطمینان خود یکی از راه‌های دستیابی به واقع است که بدون نیاز به جعل حجّت نیز اعتبار دارد. این امر مستلزم عدم تمایز میان قطع و اطمینان نیست، بلکه بدین معناست که اطمینان نیز در کنار قطع و نه در طول آن، حجّت است (طباطبائی، بی‌تا، ج ۲، ص ۱۸۵).

اندیشمند دیگری که حجّت اطمینان را ذاتی و در عرض قطع می‌داند، محقق نراقی است.

ایشان این حجّت علم عادی یا اطمینان را بی‌نیاز از دلیل و برهان می‌داند (نراقی، ۱۳۷۵، ص ۴۳۵).

شیخ آل فقیه عاملی نیز در تعلیقه خود بر کتاب اصولی شهید صدر، حجّت اطمینان را به

استناد اینکه اطمینان کاشفیت از واقع دارد، ذاتی دانسته است (صدر، ۱۴۲۵، ص ۳۴۱).

۴-۲-۲. حجّت اطمینان با نگرش جعلی بودن آن

اگر حجّت اطمینان را ذاتی ندانیم، باید برای اثبات آن استدلال بیاوریم. ما در اینجا به دو دلیل که به نظر دلایل پذیرفتی هستند استناد می‌کنیم:

۴-۲-۲-۱. دلیل اول- سیره عقلا و امضای شارع بر حجّت اطمینان

شهید صدر پس از بیان دلیلی بر ذاتی بودن حجّت اطمینان، دلیلی دیگر را از حیث تعبدی و

جعلی بودن حجّیت اطمینان بیان می‌کند تا در صورتی که ادعای ذاتی بودن حجّیت را پذیریم، به این دلیل تمسک کنیم و آن سیره عقلائیه است. به بیان ایشان، سیره عقلائیه که با سکوت شارع امضا شده است، دلیلی بر حجّیت اطمینان است، اما شرط تمام بودن این استدلال را قطعی بودن سیره عقلائیه و قطعی بودن سکوت شارع نسبت به آن دانسته است (صدر، ۱۴۰۵، ج ۲، ص ۱۱۸).

۴-۲-۲. دلیل دوم- علم نیافتن به بسیاری از باورها جز از طریق ظن اطمینانی

برخی از اندیشمندان به استناد ممنوعیت تکلیف مالایطاق، حجّیت اطمینان را در برخی مسائل اعتقادی پذیرفته‌اند؛ با این توضیح که علم به متعلق اعتقاد، شرط لازم برای اعتقاد دینی است؛ تکلیف مالایطاق بر مولای حکیم روانیست؛ پس تکالیف اعتقادی مکلفان، خواه واجب باشد یا مستحب، وابسته به علمی است که توانایی تحصیل آن را دارند. اگر بتوانند در همه یا برخی از باورها، یقین منطقی به دست آورند، مکلف به آن خواهند بود و درباره اعتقاداتی که راهی برای تحصیل یقین منطقی درباره آنها وجود ندارد، علم عرفی و عادی درباره آنها حجّیت و اعتبار شرعی دارد (ربانی گلپایگانی، ۱۳۹۷، ص ۲۱).

برآیند مطالب بالا این است که هرگاه دلیل انباشتی بتواند مدعای را به‌ نحو اطمینانی اثبات کند، می‌توان یا باید به آن پایبند بود و از مخالفت با آن پرهیز کرد.

نتیجه

تقریر برهان انباشتی را که عبارت است از «روشی که در آن با انباشت و تجمیع تمام ادله و شواهد یک باور و ایجاد همیاری بین آن‌ها، میزان معقولیت و موجه بودن آن باور افزایش می‌یابد یا ابعاد مختلف آن روشن می‌شود»، می‌توان در قالب ضرب سوم از شکل اول فیاس منطقی ارائه داد. بنابراین، برهان انباشتی از حیث صورت، صورتی منتج دارد. از جهت ماده نیز باید در بردارنده استدلال‌ها و گزاره‌هایی صادق و دست کم مفید ظن باشد؛ یعنی نمی‌توان از گزاره‌های مشکوک یا وهمی یا کاذب یا صورت‌های غیرمنتج در برهان انباشتی استفاده کرد. اگر اجزای برهان انباشتی به‌ نحوی که یکدیگر را تقویت کنند با هم انباشته شوند، محصول

معرفتی آن‌ها فراتر از زمانی است که هر کدام از آن اجزا به تنها بی لحاظ شوند. بنابراین، اگر همه اجزای برهان ابیشتی به تنها بی مفید ظن عادی باشند، پس از تجمیع آن‌ها، دست کم می‌توان به ظن راجح یا اطمینان دست یافت. اما در شرایطی نیز برهان ابیشتی قدرت دوچندانی می‌یابد و می‌تواند یقین روان‌شناختی ایجاد کند. اما تنها زمانی می‌تواند یقین منطقی ایجاد کند که اجزای آن هم مفید یقین منطقی باشند.

در هر صورت، چه محصول برهان ابیشتی اطمینان باشد، چه یقین روان‌شناختی یا منطقی، حجّیت آن‌ها اثبات شد. حال یا حجّیت آن‌ها را به حکم عقل ذاتی دانستیم و یا با دلایل عقلایی حجّیت را جعل کردیم. بنابراین، اگر گزاره‌ای از باورهای دینی با برهان ابیشتی در سطح اطمینان بخش یا یقین آور اثبات شود، التزام به چنین گزاره‌ای منجز و معذّر است.

منابع

۱. آخوند خراسانی، محمد کاظم، ۱۴۰۹ق، *کفاية الاصول*، قم، مؤسسه آل البيت علیه السلام.
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ق، *اسان العرب*، بیروت، دارالفکر.
۳. انصاری، مرتضی، ۱۴۱۶ق، *فرائد الاصول*، چاپ پنجم، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین.
۴. پترسون، مایکل و دیگران، ۱۳۹۳، *عقل و اعتقاد دینی: درآمدی بر فلسفه دین*، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، چاپ هشتم، تهران، طرح نو.
۵. تحسین، بدیری، ۱۴۲۸ق، *معجم مفردات أصول الفقه المتأخر*، تهران، المشرق للثقافة و النشر.
۶. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۸، *منزلت عقل در هندسه معرفت دینی*، چاپ دوازدهم، قم، مؤسسه اسراء.
۷. حسینزاده، محمد، ۱۳۹۴، *معرفت شناسی در تلمزو گزاره‌های پسین*، قم، انتشارات مؤسسه امام خمینی رض.
۸. حسینی، محمد، ۲۰۰۷، *الدلیل الفقہی (تطبیقات فقہیه لمصطلحات علم الأصول)*، دمشق، مرکز ابن‌ادریس الحلى للدراسات الفقہیه.
۹. خطیبی، مهدی، ۱۳۹۸، «اعتبارستنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط»، *جستارهای فقہی و اصولی*، سال پنجم، شماره ۱۶، ص ۳۴-۷.
۱۰. دهخدا، علی‌اکبر، ۱۳۷۷، *لغت‌نامه دهخدا*، ۱۵ جلد، چاپ دوم از دوره جدید، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۱۱. دیویس، کرولاین فرنکس، ۱۳۹۱، *رزش معرفت‌شناسختی تجربه دینی*، ترجمه علی شیروانی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۱۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، *المفردات فی غریب القرآن*، دمشق، دارالعلم الدارالشامیة.
۱۳. ربایی گلپایگانی، علی، ۱۳۹۷، «جایگاه علم عرفی در اعتقادات»، *فصلنامه کلام اسلامی*، سال ۲۷، شماره ۱۰۷، ص ۹-۳۰.
۱۴. سبحانی تبریزی، جعفر، ۱۳۸۸، *الوسیط فی اصول الفقه*، چاپ چهارم، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام.
۱۵. _____، ۱۳۹۴، *الالهیات علی هدی الكتاب والسنّه والعقل*، ۴ جلد، چاپ نهم، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام.
۱۶. شیرازی، صدرالدین محمد، ۱۳۶۳، *مفایع الغیب*، تهران، مؤسسه تحقیقات فرهنگی.
۱۷. صدر، محمدباقر، ۱۴۰۵ق، *دروس فی علم الأصول*، ۴ جلد، بیروت، دارالمنتظر.

۱۸. ____، ۱۴۱۷ق، بحوث فی علم الاصول، تقریرات محمود هاشمی شاهروdi، ۷ جلد، چاپ سوم، قم، مؤسسه دایرہ المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
۱۹. ____، ۱۴۲۵ق، دروس فی علم الاصول، تعلیقه شیخ ناجی طالب آل الفقیه العاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
۲۰. طباطبائی، محمدحسین، بی تا، حاشیه الکتابیه، ۲ جلد، قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی.
۲۱. طریحی، فخرالدین، ۱۳۷۵، مجمع البحرين، چاپ سوم، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
۲۲. فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۰۹ق، کتاب العین، چاپ دوم، قم، مؤسسه دارالهجره.
۲۳. قلیزاده، احمد، ۱۳۷۹، واژه‌شناسی اصطلاحات اصول فقه، تهران، بنیاد پژوهش‌های علمی فرهنگی نورالاصفیاء.
۲۴. محمدی، عبدالله، ۱۳۹۵، رزش معرفت‌ستاختی دلیل نقلی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رض.
۲۵. مختاری مازندرانی، محمدحسین، ۱۳۷۷، فرهنگ اصطلاحات اصولی، تهران، انجمن قلم ایران.
۲۶. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۹، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
۲۷. مصباح‌یزدی، محمدتقی، ۱۳۸۳، آموزش فلسفه، ۲ جلدی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
۲۸. مصطفوی، حسن، ۱۳۶۰، التحقيق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
۲۹. مظفر، محمدرضا، ۱۳۸۹، المنطق، چاپ بیستم، قم، اسماعیلیان.
۳۰. معین، محمد، ۱۳۸۸، فرهنگ فارسی، ۶ جلد، چاپ بیست و ششم، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
۳۱. مهیار، رضا، ۱۳۷۵، فرهنگ ابجذبی، ترجمه کامل المنجد الابجذبی، چاپ دوم، تهران، انتشارات اسلامی.
۳۲. نراقی، احمد، ۱۳۷۵، عواائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
۳۳. ولایی، عیسی، ۱۳۸۷، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، چاپ ششم، تهران، نشر نی.
۳۴. وین رایت، ویلیام جی، ۱۳۹۰، فلسفه دین، ترجمه علیرضا کرمانی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رض.
35. Swinburne, Richard, 2004, *The Existence of God*, Oxford University Press, 2nd ed.