

درآمد

علوم و معارف، محصول و برآیند فرایندی اند که به آن فرایند، «روش» اطلاق می‌شود. روش علم، عبارت است از سازکار و فرایند شناخت. شناخت این سازکار، «علم روش» یا «روش‌شناسی» نام دارد که به آن، «منطق علم» نیز اطلاق می‌کنیم. منطق علم، به عنوان دستگاه روشگانی جامع، افزون بر روش، به مبادی و مبانی روش نیز می‌پردازد. مسئله فهم دین و تولید معرفت دینی نیز از این امر، مستشنا نیست و منطق خاصی دارد؛ به عبارت دیگر، برای تفکه در دین، منابع و مدارک مختلفی (نظیر وحی، کلام معصوم، کردار معصوم، عقل و فطرت) وجود دارد که با بهره‌گیری از آن‌ها، می‌توان به فهم و اكتشاف دین، دست یافت. بهره‌گیری از این منابع و مدارک در فهم دین، نیازمند روش و منطق خاصی است که به آن منطق فهم دین اطلاق می‌کنیم. در اثر پیش رو در صددیم ضمن معرفی منطق فهم دین و ارائه نما و شمایی کلی از آن، به برخی کلان‌مسائل در حوزه فهم دین پردازیم.

پیش از ورود به مسائل ناظر به فهم دین و منطق آن، لازم است معنای مفاهیم و مفردات پرکاربرد، نظیر دین، معرفت، فهم، منطق، و روش مشخص شود.

الف) دین و مراتب آن

دین در لغت به معنای جزا، طاعت، حکم، شأن، عادت، عبادت، حساب و غیره آمده است^۱ و در اصطلاح، با تعریف‌های گوناگونی،^۲ نظیر تعریف کارکردگرایانه، تعریف غایت‌شناختی، تعریف مبتنی بر روش، تعریف به منشأ دین و نظایر آن مواجه هستیم. اندیشمندان اسلامی با تعیین مصدق و برخی ویژگی‌ها، به معرفی دین اسلام پرداخته‌اند. برخی تعاریف عبارت اند از:

۱. ر. ک.: راغب، المفردات، ص ۱۷۵؛ جوهری، الصحاح، ج ۵، ص ۲۱۱۸؛ فراهیدی، العین، ج ۸، ص ۹۳؛ فیروزآبادی، القاموس المحيط، ج ۴، ص ۲۲۵؛ طریحی، مجمع البحرين، ج ۶، ص ۲۵۱؛ ابراهیم انس و دیگران، المعجم الوسیط، ج ۱، ص ۳۰۷.

۲. بیدی، الحسود والحقائق، ص ۱۶۰؛ شیخ طوسی، التیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۴۳۴؛ رشید رضا، المنار، ج ۳، ص ۲۵۷؛ طباطبائی، شیعه در اسلام، ص ۳؛ جوادی آملی، شریعت در آینه معرفت، ص ۱۱۱ و ۱۱۲؛ رشد، دین پژوهی معاصر، ص ۱۳۷؛ خسروپناه، انتظارات بشراز دین، ص ۶۱.

«کلّ ما يدعو اليه نبينا محمد «ص»؛^۱ «اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه و امرهم بالقيام به»؛^۲ «مجموع التكاليف التي يدين بها عباد الله»؛^۳ «اعتقادات و مقررات»؛^۴ «عقايد، اخلاق، قوانين و مقررات الهي»^۵ و «گزارش مشیت تکوینی و تشريعی الهی».^۶ مراد ما از دین، مصدق آن، یعنی دین اسلام است.

دین، مراحل و مراتب نفس الامری، مرسل، مکشوف و نهادی دارد.^۷ دین نفس الامری، ناظر به علم و مشیت الهی برای هدایت و راهنمایی بشر است. این مرتبه، مبنی بر نیازهای اصلی و فطری بشر، به صورت عینی و ثابت در لوح محفوظ قرار دارد. دومین مرتبه دین، مرتبه مرسل (منزل) است. دین مرسل، از سوی خداوند بر پیامبر (ص) نازل شده و نزد او صیبا به ودیعه گذاشته شده است. مرتبه دین مرسل، به تعداد رسولان الهی است. از آنجا که نیازهای مردم در دوره‌های گوناگون تفاوت دارد، این مرتبه، معلول نیازمندی بشر به پیام الهی است.^۸ این مرتبه با دین نفس الامری تطابق کامل دارد. سومین مرتبه دین، مرتبه مکشوف است؛ یعنی مرتبه‌ای که به کمک عقل و نقل، از دین ابلاغ شده، کشف می‌شود. دین مکشوف، امری بشری و غیر معمصومانه است؛ لذا از سخن معرفت دینی است و احتمال خطا در آن، وجود دارد.^۹ مرتبه چهارم، دین نهادی است که بخشی از دین مکشوف که مورد عمل متدینین واقع شده و اوضاع و احوال اجتماعی ویژه را پدید آورده و به صورت آیین درآمده، دین نهادی است. هر یک از مراتب یادشده، مبنی بر مرتبه قبلی خود است؛ مثلاً اعتبار مرتبه دین نهادی این است که بر اساس دین مکشوف، تحقق یافته باشد و مرتبه مکشوف نیز باید مطابق با دین مرسل باشد و دین مرسل نیز قطعاً مطابق با مرتبه نفس الامر است. با توجه به مراتب یادشده، فهم و معرفت ما به تمامی مراتب، تعلق خواهد گرفت.

امروزه معادل واژه دین در جهان غرب به ویژه مسیحیت، بیشتر ناظر به مرتبه چهارم

۱. صاعد البریدی، الحدود والحقائق، ص ۱۶۰.

۲. شیخ طوسی، البيان في تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۴۳۴.

۳. رشید رضا، المنار، ج ۳، ص ۲۵۷.

۴. طباطبائی، شیعه در اسلام، ص ۳؛ طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۱۳۰.

۵. جوادی آملی، شریعت در آینه معرفت، ص ۱۱۱ و ۱۱۲.

۶. رشاد، دین پژوهی معاصر، ص ۱۸۶؛ ر. ک.: علی تبار، معرفت دینی، ص ۲۲-۲۳؛ علی تبار، علم دینی، ص ۳۱-۳۵.

۷. ر. ک.: هادوی، مبانی کلامی اجتہاد، ص ۳۸۴-۳۹۰.

۸. ر. ک.: همان، ص ۳۸۷.

۹. ر. ک.: همان، ص ۳۸۵.

(دین نهادی) است؛ لذا مراد آنان از دین به مثابه یک پدیدهٔ بشری، ناظر به شیوهٔ ارتباط بشر با الوهیت، یا متون دینی، دینداری و تدین، اعمال و مناسک دینی است؛ به عبارت دیگر، مراد از دین در مسیحیت، نظامی از آیین‌های عبادت (مرتبهٔ دین نهادی) است؛^۱ لذا دین در جهان اسلام، معادل دین در جهان مسیحیت نیست. آنچه در غرب، دین نامیده می‌شود، در جهان اسلام، دینداری، تدین و نمادها و شعار دینی می‌خوانند.

ب) معرفت و مفاهیم مرتبط

«علم» و «معرفت» در لغت به معنای مطلق دانستن و آگاهی آمده است.^۲ این معنا، اعم از حصولی و حضوری و تصویری و تصدیقی، جزئی، کلی، یادآوری وغیره است.^۳ مراد از اصطلاح «علم» و «معرفت»، ناظر به رشتہ علمی و «دیسپلین» است و به مناسبت، از معرفت به معنای «تک‌گزارهٔ معرفتی» به عنوان سازنده و تشکیل‌دهنده نظام معرفتی (دیسپلین)، سخن به میان خواهد آمد. با توجه به معنای علم و معرفت، مراد از معرفت دینی (دینی بودن معرفت)، اتصاف آن به دین از جهات مختلف، از جمله هماهنگی و سازگاری با اهداف، تعالیم و ارزش‌های دینی است. دینی بودن معرفت به دینی بودن عوامل، عناصر و مؤلفه‌های درونی و بیرونی آن بر می‌گردد. این عوامل عبارت‌اند از: موضوع، محمول، عالم، معلوم، روش، ابزار، منبع، فایده و کاربرد، هدف و غایت، مبانی، پیش‌فرض‌ها، پیش‌انگاره‌ها، زمان، مکان، جغرافیا، فرهنگ، تمدن و امثال آن؛^۴ بنابراین، وصف دینی و اسلامی برای معرفت به این معناست که این معارف با منطق صحیح از مبادی، مبانی و منابع اسلامی و در تحقق غایات نهایی دین اسلام تولید شده باشد.^۵

ج) فهم و مفاهیم مرتبط

۱. فهم: واژهٔ فهم در لغت به معنای مختلفی از جمله: شناختن و دانستن چیزی^۶ یا

1. See: Geertz, "Religion as a cultural system", pp. 87-125.

2. ر. ک.: معین، فرهنگ معین، واژهٔ علم و معرفت.

3. ابن سينا، الاشارات والتبيهات، ج ۱، ص ۳۰۸؛ ملاصدرا، الحكمة المتعالىة، ج ۳، ص ۲۷۷-۳۶۰ و ج ۸، ص ۲۰۰؛ فخر رازی، المباحث المشرقيه، ج ۱، ص ۳۶۷.

4. رشاد، «معيار علم ديني»، مجلة ذهن، ش ۳۳، بهار ۱۳۸۷.

5. ر. ک.: على تبار، معيار علم ديني، ص ۲۹-۵۶؛ على تبار، علم ديني، ص ۲۰۷ به بعد.

6. «علم الشيء» (ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ۴، ص ۴۵۷).

شناختن همراه با تعقل،^۱ در کردن و دریافتند،^۲ شناختن به وسیله قلب^۳ و تصور شیء از لفظ مخاطب^۴ آمده است. معنای اصطلاحی فهم، ریشه در معنای لغوی دارد.^۵ فهم، در معنای فلسفی و معرفت‌شناختی، عبارت است از تصور شیء از راه کلام و لفظی که متکلم بر مخاطب خود القا کند؛^۶ لذا فهم یک لفظ، حصول معنای آن در نفس و یا داشتن تصور درست از معنای لفظ است؛^۷ به عبارت دیگر، مراد از فهم، کشف مراد متکلم و پی‌بردن به معنای حقیقی یا مجازی سخن اوست (عمل تعیین مراد متکلم). البته متعلق فهم، منحصر در الفاظ و معانی نیست، بلکه شامل حقایق، پدیده‌ها و کنش‌ها نیز می‌شود. فهم غیر از معرفت است؛ زیرا معرفت، حاصل و نتیجه فهم است. فهم معنای مصدری و معرفت معنای اسمی دارد. فهم دین عبارت است از: «کشف صائب گزاره‌ها و آموزه‌های دینی»^۸ و معرفت دینی، «محصل کاوش موجه در مدارک حجت دین»^۹ است.

۲. تفسیر: «تفسیر» از ریشه «فَسَر» یا «سفر»^{۱۰} در لغت دارای معانی متعددی از قبیل «بیان»، «اظهار»، «کشف»، «آشکار کردن و روشن نمودن» است.^{۱۱} تفسیر در اصطلاح علوم قرآنی، با تعبیر مختلفی بیان شد: «کشف المراد عن اللفظ المشکل»؛^{۱۲} «هو علم نزول الآية و سورتها»؛^{۱۳} «علم معنای القرآن»^{۱۴} و «بیان معنای الآيات و الكشف عن مقاصدها و

۱. فراهیدی، العین، ج ۴، ص ۶۱.

۲. ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۰، ص ۳۴۳.

۳. همانجا.

۴. خوری شرتونی، أقرب الموارد، واژه «فهم»؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب (التفسیر الكبير)، ج ۲، ص ۲۰۵؛ جرجانی، التعريفات، واژه «فهم».

۵. ر.ک.: زین الدین، البصائر النصیرية فی المنطق، ص ۱۸۰.

۶. ر.ک.: ابن سينا، البرهان، ص ۲۵۹؛ ملاصدرا، الاسفار، ج ۳، ص ۵۱۴؛ طباطبائی، المیزان، ج ۲، ص ۲۴۸.

۷. جميل صليبا، المعجم الفلسفى، ج ۲، ص ۱۷۰؛ البغدادى، المعتبر فی الحکمة، ج ۱، ص ۳۴ و ۳۵.

۸. رشاد، دین پژوهی معاصر، ص ۱۹۱.

۹. همانجا.

۱۰. ر.ک.: صبحی صالح، دراسات فی فقه اللغة، ص ۱۸۶.

۱۱. ر.ک.: ابراهیم انس و دیگران، المعجم الوسيط، ج ۲، ص ۶۸۸؛ فیومی، مصباح المنیر، ص ۴۷۲؛ ابن فارس، معجم مفاتیح اللغة، مادة «فسر».

۱۲. طرسی، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۳۹.

۱۳. زركشی، البرهان فی علوم القرآن، ج ۲، ص ۱۴۸.

۱۴. شیخ طوسی، التبيان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۲-۳.

مدادیلها»^۱ که در مجموع به معنای «بیان مقصود الهی از الفاظ و آیات قرآن کریم» است؛ بنابراین کار تفسیر، همان توضیح، تشریح، تبیین و کشف مدلایل و معانی الفاظ آیات و جملات و بیان مقاصد مورد نظر مجموعه‌ای از آیات است و مفسر نیز در جستجوی معنای متن است. معنای متن، مقصود متکلم و مؤلف است و برای افاده آن، الفاظ و کلمات را به استخدام در آورده است. کلمه تفسیر معمولاً ناظر به تفسیر قرآن است.

۳. تأویل: در کنار واژه تفسیر، کلمه تأویل قرار دارد. تأویل مأخوذه از «اول» بر وزن قول و به معنای بازگشت و رجوع^۲ یا ارجاع یکی از دو احتمال، به معنای مطابق ظاهر، آمده است.^۳ تأویل در اصطلاح به معنای مختلفی، تفسیر، خلاف ظاهر و بطون قرآن اراده شده است.^۴ از نظر علامه طباطبائی، تأویل قرآن عبارت است از حقایق خارجی که مستند تمام بیانات قرآن اعم از حکم، موقعه یا حکمت است؛ از این رو همه آیات قرآن چه محکم و چه متشابه، تأویل دارند؛ تأویل قرآن، مدلول الفاظ قرآن نیست؛ بلکه از امور عینی متعالی است که از طریق الفاظ، امکان دستیابی به آن وجود ندارد و اگر خداوند حقیقت را به صورت مجموعه‌ای از الفاظ نازل کرده است، صرفاً به جهت آن بوده است که آن را تا حدودی به اذهان ما نزدیک سازد. چنان که خود می‌فرماید: *إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّعِلْكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدِينَا عَلَىٰ حَكِيمٍ*.^۵

استعمال قرآنی لفظ تأویل نیز در همین معناست؛^۶ یعنی حقیقتی که حکم، خبر یا هر امر ظاهری دیگر بر آن اعتماد دارد. آن حقیقت یک امر عینی و خارجی است که سبب تشریع حکمی از احکام یا بیان معرفتی از معارف می‌شود یا باعث وقوع حادثه‌ای از حوادث می‌گردد.^۷

۱. طباطبائی، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج ۱، ص ۴.

۲. ر.ک.: ابن فارس، *معجم مقاييس اللغة*، ج ۱، ص ۱۵۹-۱۶۰.

۳. ر.ک.: ابن مظور، *لسان العرب*، ج ۱، واژه تأویل؛ ابراهیم انیس و دیگران، *المعجم الوسيط*، ج ۱، واژه تأویل.

۴. ر.ک.: طبری، *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، ج ۱، ص ۱۰؛ ابن تیمیه، *التفسیر الكبير*، ج ۲، ص ۱۰۸-۱۱۴. تأویل بر چند قسم است که یکی از آن‌ها تأویل متن دینی است. تأویل متن دینی نیز به تأویل طولی و تأویل عرضی تقسیم می‌شود. تأویل طولی، گذر از ظاهر و رسیدن به لایه‌های باطنی کلام است؛ لایه‌هایی باطنی که در طول هم هستند و با ظاهر کلام تهافت و تناقضی ندارند. تأویل عرضی، ناظر به معانی متعدد و در عرض هم است (ر.ک.: *بیزان پناه، رمز و راز تأویل عرفانی از دیدگاه اهل معرفت*، ۱۳۸۱).

۵. زخرف/۳-۴.

۶. طباطبائی، *المیزان*، ج ۳، ص ۵۷.

۷. همان، ص ۵۷.

نسبت تأویل به مدلول آیات، نسبت ممثل به مثل است؛ بنابراین گرچه لفظ آیات قرآن بر آن حقایقی که تأویل آن هاست، دلالت مطابقی ندارد، ولی به نحوی از آن حکایت می‌کند و بدان اشاره دارد؛ به عبارت دیگر، تأویل قرآن نه از سخن الفاظ است و نه از سخن معانی و مدلولات الفاظ، بلکه از امور خارجی و عینی است؛ بدین ترتیب تأویل قرآن امری خارجی است که مرجع و مأخذ امر خارجی دیگری است که معانی الفاظ بدان اشاره دارد. اتصاف آیات به داشتن تأویل از نوع وصف به حال متعلق است؛ یعنی متعلق آیات تأویل دارد نه خود آیات. آیات قرآن به دو دسته تقسیم می‌شوند: اخبار که از امور خارجی حکایت می‌کنند و انشا که به افعال و امور خارجی تعلق می‌گیرند. متعلق آیات همان امور خارجی هستند که اخبار و انشائات به آن‌ها تعلق می‌گیرد و آنچه حقیقتاً تأویل دارد، آن امور خارجی است.^۱ نسبت امر خارجی با قرآن، نسبت روح با جسد و ممثل با مثال است. تأویل کلام انسایی، عبارت است از مصلحتی که باعث انشای حکم و تشریع آن شده است و اگر کلام، خبری و خبر از حوادث گذشته باشد، تأویلش، خود آن حوادث گذشته در زمان گذشته است، نظیر آیاتی که سرگذشت انبیای گذشته و امتهای آنان را بیان می‌کنند. نفس الامر داشتن دین و گزاره‌های دینی نیز با این بیان از تأویل، سازگارتر است.

د) روش و مفاهیم مرتبه

۱. روش

واژه «روش» معادل واژه یونانی «متده»^۲ و واژه عربی «منهج» به معنای «راه»، «شیوه» یا روال منطقی آمده است؛ یعنی در پیش گرفتن راهی برای رسیدن به هدف و مقصدی با نظم و توالی خاص. روش، از سخن معرفت و دانش نیست. روش هم به خود «راه» اشاره دارد و هم به قواعد، فنون و ابزارهای لازم برای رسیدن به هدف و مقصد؛^۳ بنابراین، واژه روش (در علم یا غیرعلم)، هرگونه راه، شیوه و فنون به کارگیری قواعد و ابزار مناسب برای رسیدن به مقصد را شامل می‌شود.^۴ روش علم، به معنای فرایند شناخت یا توصیف واقعیت آمده است.^۵ روش به این معنا،

۱. همان، ص ۶۰.

2. method

See: Bunnin & Yu, *The Blackwell Dictionary of Western Philosophy*, p. 430.

۳. ر. ک.: حقیقت، روش‌شناسی علوم سیاسی، ص ۳۱.

4. See: Caygill, *A Kant Dictionary Blackwell Philosopher Dictionaries*, p. 294.

5. Bunnin, *The Blackwell Dictionary*, p. 623.

شامل مجموعه قواعد، ابزارها، فنون و راههایی است که انسان را هنگام بررسی و پژوهش، به کشف مجھولات هدایت می‌کند.^۱ برای واژه روش، معانی و کاربردهای مختلفی ارائه شده است.^۲

مراد ما از «روش»^۳ اعم از روش بنیادین، کاربردی، حل مسئله، نظریه‌پردازی و روش علم است. روش علم عبارت است از: سازکار و فرایند اکتشاف و تولید گزاره‌ها و نظریه‌های علمی و معرفتی از منابع معتبر. روش علم هم به روش تولید علم اشاره دارد و هم به روش اکتشاف و تولید گزاره‌ها و نظریه‌های درون علم. روش علم، غیر از «علم روش» است. روش علم، اولاً و بالذات، از سخن دانش نیست؛ لذا مقدم بر علم روش است. علم روش یا علم به روش، علم مطالعه روش‌هast که به آن روش‌شناسی علم نیز اطلاق می‌شود؛ مثلاً روش علم فقه، عبارت است از: مراحل و فرایند استنباط احکام شرعی اسلامی فرعی از منابع معتبر.^۴ روش علم فقه در اینجا همان فرایند استنباط است که علم فقه، محصول و برایند این فرایند است. علم عهده‌دار شناخت و بررسی مبادی، اصول و قواعد استنباط، علم «روش فقه» است که از آن به «اصول فقه» تغییر می‌شود. اصول فقه در حقیقت، منطق فهم احکام است که به نوعی، منطق علم فقه یا روش‌شناسی فقه نیز می‌باشد.

۲. روش فهم دین

«روش فهم دین»، به معنای فرایند کشف، استنباط، شناخت دین و گزاره‌های دینی از منابع معتبر است؛ به عبارت دیگر، «روش فهم دین»، عبارت است از: سازکار و راه کشف، استنباط گزاره‌های دینی از منابع معتبر (اسلامی) و شیوه سنجش آن. این تعریف از یکسو، هم به روش فهم دین اشاره دارد و هم به روش تحقیق در این حوزه و از سوی دیگر، هم به خود «راه» تحقق معرفت دینی، اشاره دارد و هم به قواعد و ابزارهای لازم آن؛ بنابراین در یک تعریف عام و کلی می‌توان گفت: روش فهم دین، شامل مجموعه قواعد، ابزارها، فنون و راههایی است که انسان را

۱. ر.ک.: ساروخانی، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ج ۱، ص ۲۴.

۲. حقیقت، روش‌شناسی علوم سیاسی، ص ۵۳-۶۱؛ حقیقت، «بر حاشیه روش تحقیق در علوم سیاسی»، دانش پژوهان، ص ۳۹-۴۲؛ پارسانی، «روش‌شناسی علوم انسانی با رویکرد اسلامی»، مجله پژوهش، ص ۳۹-۵۳؛ جوارشکیان، «مبانی نظری روش‌های تحقیق در علوم انسانی»، مجله مصباح؛ ر.ک.: ملکیان، «روش‌شناسی در علوم سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، ۱۳۸۰.

3. the method of science- the method of knowledge (Suárez, *Epistemology and Methodology of Science*, p. 119).

۴. ر.ک.: عاملی، معالم الکدین، ص ۲۶.

هنگام بررسی و پژوهش، به کشف مجهولات در حوزه فهم دین، هدایت می‌کند.^۱ معرفت دینی، محصول و برایند فرایند یادشده است و بر این اساس، هر روش، نوع خاصی از شناخت را به دنبال می‌آورد و در مقابل نیز، هر معرفتی از روش خاصی به دست می‌آید؛ لذا سطوح مختلف دین، روش‌های گوناگونی می‌طلبد؛ مثلاً روش‌هایی که در فهم عقاید به کار می‌روند، با روش‌های فهم احکام شرعی، یکسان نیستند.^۲

۳. روش‌شناسی فهم دین

مطالعه روش را در زبان فارسی، «روش‌شناسی» و در عربی «المنهجية» و در انگلیسی «متدولوژی»^۳ می‌نامند. روش‌شناسی به معانی مختلفی، از جمله به معنای «نظریه علم»^۴ یا «فلسفه علم»^۵؛ «روش»^۶ (در کاربرد روزمره و عامیانه)؛ «توصیف روش»؛ روش تحقیق (در تدوین پژوهی‌زال)؛^۷ بخشی از فلسفه معرفت؛^۸ «علم روش»^۹ (یا علم قواعد و اصول روشی)؛ «علم به روش»^{۱۰} یا علم «درباره روش‌ها»^{۱۱} و «دکترین روش»^{۱۲} آمده است.

با توجه به معانی روش‌شناسی، می‌توان آن‌ها را علم روش یا علم به روش (=فلسفه روش) دانست.^{۱۳} روش‌شناسی به متابه علم روش، به معنای بررسی و مطالعه شیوه‌های اندیشه و

۱. ر. ک.: ساروخانی، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ج ۱، ص ۲۴.

۲. پارسانیا، روش‌شناسی علوم انسانی با رویکرد اسلامی، ص ۵۳-۳۹.

3. methodology

4. theory of science

5. philosophy of science

See: Borchert, *Encyclopedia of Philosophy*, V. 6. p. 490; Rosenberg, *A Philosophy of Science*, p. 147 and 199; Fritz, *Methodology of Economics and Other Social Sciences*, pp. 5-55.

6. method (The worst misuse of the word methodology is its substitution for method;- Fritz, *Methodology of Economics and Other Social Sciences*, p.62).

7. the methodology of research methodology of survey (See: Idem, pp. 7-8).

8. methodology as a part of the philosophy of knowledge (See: Idem).

9. the science of method

10. روش‌شناسی (متدولوژی)، مطالعه درباره روش است، لذا نه یک روش است و نه مجموعه‌ای از روش‌ها و نه توصیف روش‌ها (See: Idem, p. 55).

11. doctrine of method (Caygill, *A Kant Dictionary*, p. 294).

12. See: Fritz, *Methodology of Economics and Other Social Sciences*, pp. 5-55.

در کتاب روش‌شناسی علوم اقتصاد و دیگر علوم اجتماعی اثر مکلاب فریتز، ضمن اشاره به معانی مختلف «روش‌شناسی»، به کاربردهای آن در آثار و آراء مختلف مثل آثار کانت، کراس، ماکس ویر، بریجمن، وایتهد، موریس کوهن، رایشباخ، کافمن، شوتر، کارناب، پوپر، همپل و غیره پرداخته شده است. (See: Idem, pp. 5-55)

13. به همین دلیل در گذشته، روش‌شناسی (متدولوژی) دانش مستقلی به حساب نمی‌آمد، بلکه همانند علم منطق، ذیل فلسفه طبقه‌بندی می‌شد.

راههای تولید علم و مطالعه روش‌های تحقیق است. روش‌شناسی یا «فلسفه روش»^۱ هم از نگاه بیرونی (و پسینی) به روش‌های علوم می‌پردازد^۲ و هم با نگاهی پیشینی، روش و مدل مطلوب را تجویز می‌کند.^۳ موضوع روش‌شناسی، روش‌هاست؛ لذا از منظر معرفت‌شناختی، روش‌شناسی پسینی، متأخر از موضوع خود (روش) است؛ زیرا روش‌شناسی پسینی به مطالعه روش‌های موجود، مقایسه و یافتن محدودیتها و نقاط ضعف و قوت آن‌ها می‌پردازد؛ اما روش‌شناسی پیشینی، عهده‌دار تجویز و ارائه روش مطلوب است.

روش‌شناسی علم، به لحاظ موضوع و برخی مسائل، اشتراک و ارتباط تنگاتنگی با منطق علم دارد و از جهاتی هم افق‌اند به گونه‌ای که می‌توان بعضاً به جای هم نیز به کار برد. موضوع هر دو، روش علم است و تنها از لحاظ گستره و قلمرو، تفاوت دارند. منطق علم، افزون بر مطالعه روش‌های موجود و ارائه روش مطلوب، به مبادی و مبانی نیز می‌پردازد؛ اما در عین حال، گاهی به جای هم‌دیگر به کار می‌رond. این مسئله درباره مفهوم «روش‌شناسی فهم دین» و «منطق فهم دین» نیز صادق است.

ه) مبادی و مفاهیم مرتب

دسته دیگر از مفاهیم پرکاربرد در منطق فهم دین، مفهوم «مبادی» و «مبانی» است. این مفاهیم، به رغم قرابت معنایی، تفاوت‌هایی نیز دارند. ذیل این مفاهیم، واژگان دیگری نظیر «اصول»، «قواعد» و «ضوابط» نیز مطرح‌اند:

۱. **مبادی**: (مبادی)، جمع مبدأ از ریشه «بدأ» به معنای آشکار شدن، شروع کردن، آغاز سفر، اصل، پایه، سبب، علت و غیره آمده است^۴ و در اصطلاح نیز به معانی مختلفی از جمله: مبادی برهان، مقدمات تصویری و تصدیقی علم و مسائل آن است. مراد از مبادی در علم‌شناسی و مبادی پژوهی علم، اموری است که علوم بر آن استوار است^۵ و به نوعی، مبدأ عزیمت به شمار می‌رود. مبدأ عزیمت، اعم از مبدأ معرفتی و غیرمعرفتی است؛ زیرا هر علمی، مبادی و

۱. the philosophy of method.

۲. See: Jupp, *The Sage Dictionary of Social Research Methods*, pp. 175-437; Shell, *Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economic*, pp. 5-50.

۳. ر.ک.: رشاد، درآمدی تأسیسی بر فلسفه اصول فقه، ص ۱۳؛ ساروخانی، فلسفه علم و متالوژی، ص ۷، ۱۳ و ۲۳، و نقد آن در: ناجی، «نقد کتاب فلسفه علم و متالوژی»، مجله حوزه و دانشگاه، ص ۱۵۵-۱۷۰.

۴. ر.ک.: ابن‌فارس، معجم مقاييس اللغا، ج ۱، ص ۲۱۲-۲۱۳؛ فراهيدی، كتاب العين، ج ۸، ص ۸۳.

۵. ابن‌سينا، البرهان، ۱۵۷؛ خواجه نصیرالدین طوسی، شرح الاشارات، ج ۱، ص ۳۰۱.

مقدمات معرفتی (تصوری و تصدیقی) و غیرمعرفتی دارد. مقدمات معرفتی نیز دو دسته‌اند: تصویریه و تصدیقیه که از مقدمات تصویری، به مبادی تصویریه و از مقدمات تصدیقی، به مبادی تصدیقیه علم تعبیر می‌شود.^۱

مبادی بر اساس فاصله و عدم فاصله با مسائل علم، به دو قسم قریبه و بعیده تقسیم می‌شود^۲ که مراد ما از مبادی در این کتاب، بیشتر ناظر به مبادی قریبه است که از آن به مبانی نیز تعبیر می‌کنیم. مبادی از حیث قلمرو و گستره به دو دستهٔ عام و خاص تقسیم می‌شود. مبادی خاص به علم معین اختصاص دارد. مبادی عام، به علم خاصی اختصاص ندارد و در همه علوم یا در تعدادی علوم حضور دارد که از آن به مبادی مشترک نیز تعبیر می‌شود. در این اثر، با هر دو دستهٔ مبادی (عام و خاص)، سروکار خواهیم داشت. مبادی به لحاظ متعلق و مضاف^۳‌ایه، به مبادی فرادانشی، فرانظریه‌ای و فرامسئله‌ای نیز تقسیم می‌شود.^۴ مبادی از لحاظ میزان وضوح و روشنی، به بدیهی و نظری تقسیم می‌شود^۵ و به لحاظ کارکرد نیز به دو قسم کارکرد مثبت (مطلوب و تسهیل گر) و مخل (مضر) قابل تقسیم است. مراد از کارکرد نخست، مفید، لازم و ضروری بودن آن است؛ مثل ابزارهای معرفتی و استنطاقی، مبادی زمینه‌ساز طرح پرسش، مؤلف‌شناسی، تاریخ‌شناسی، شناخت زمینه‌ها و زمانه‌های مرتبط، اندوخته‌های جانبی و تسهیل گر و امثال آن. قسم دوم، ناظر به مبادی مخل، مخرب و تحمل گر (اعم از معرفتی و غیرمعرفتی) است.

۲. مبانی: برخی مبادی به ویژه مبادی تصدیقیه، نقش مبنایی و زیرساختی دارند که از آن به مبانی معرفت، تعبیر می‌کنیم. «مبانی»، جمع مبانا، در لغت به معنای محل بنا، ریشه و پایه آمده است^۶ و در اصطلاح (علوم مختلف)، اصول و پیش‌فرضهایی است که علوم،

۱. ر.ک.: یزدی، الحاشیه علی التهذیب المنطق للتفازانی؛ ص ۱۱۵؛ اصفهانی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، ج ۱، ص ۱۲۳-۱۲۴.

۲. برخی اندیشمندان، مبادی را بر اساس فاصله و عدم فاصله با مسائل علم، به سه قسم مبادی قریبه یا مماس با مسائل (انگاره)، مبادی وسیطه (پیش‌انگاره) و مبادی بعیده (فرآپیش‌انگاره) تقسیم می‌کنند (ر.ک.: رشاد، «بررسی انتقادی مبادی پژوهی اصولیون»، کتاب نقد، ص ۲۹).

۳. مبادی فرادانشی به مبادی عام حاکم بر یک رشتۀ علمی اشاره دارد. مبادی فرانظریه‌ای، ناظر به مبادی نظریه‌پردازی است و مبادی فرامسئله‌ای، در حل یک مسئلهٔ معرفتی کاربرد دارند (ر.ک.: رشاد، «بررسی انتقادی مبادی پژوهی اصولیون»، کتاب نقد، ص ۲۹-۳۰).

۴. ر.ک.: خواجه نصیرالدین طوسی، شرح الاشارات والتنبیهات، ج ۲۱، ص ۳۰۰-۳۰۱.

۵. ابن‌فارس، معجم مقانیس اللغو، ج ۱، ص ۷۲؛ ابراهیم انس و دیگران، المعجم الوسيط، ج ۱، ص ۳۰۲.

نظریه‌ها و مسائل علمی، بر آن مبنی‌اند و داوری‌ها و موضع‌گیری‌های معرفتی، بر اساس آن صورت می‌پذیرد.^۱ رابطه مبادی و مبانی در این بیان، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر مبنایی (اعم از تصدیقی و تصوری)، از سخن مبادی‌اند، اما هر مبدائی، مبنای نیست؛ زیرا برخی مبادی (مبادی غیرمعرفتی) مبنای و زیرساخت معرفتی به حساب نمی‌آیند؛^۲ از این‌رو مراد ما از مبانی، تمامی تصورات (مبادی تصوریه قریبه) و تصدیقاتی (مبادی تصدیقیه قریبه) است که فهم و قبول علم و امهات مسائل آن، متوقف و مبنی بر آن است. این مبانی اعم از مبادی مشترک و اختصاصی، بدیهی و نظری، مبادی فرادانشی، فرانظریه‌ای و فرامسئله‌ای است.^۳

۳. اصول: از دیگر مفاهیم پرکاربرد در حوزه منطق فهم دین، مفهوم «اصول» است. اصول، جمع اصل در لغت به معنای ریشه و بنا^۴ و در اصطلاح به معنای مختلفی آمده است^۵ که در اینجا بیشتر به معنای اصول راهبردی (محتوایی و نظری) و اصول کاربردی^۶ (روشی) در فهم دین است. مراد از اصول راهبردی فهم دین، معادل مبانی نظری (مبنای و زیربنای معرفتی و نظری) است و مراد از اصول کاربردی، معادل قواعد کاربردی (دستورالعمل اجتهادی، ابزاری و روشنی، مثل قواعد لفظیه در اصول فقه) است.^۷ مبانی از سخن معارف نظری کلی و غیردستوری‌اند؛ اما اصول و قواعد، اعم از معارف نظری و قواعد دستوری‌اند؛ لذا اصول و قواعد

۱. ر.ک.: سبزواری، شرح منظومه، ج ۱، ص ۸۷-۸۸؛ علی تبار، فهم دین، ص ۴۲-۴۱.

۲. مفهوم مبادی، از جهاتی، اعم از مبانی است: اولاً مبادی، اعم از بعیده و قریبه است، در حالی که مبانی، تنها شامل مبادی قریبه یا ملحق به قریبه می‌شود؛ ثانیاً مبدأ، اعم از معرفتی و فرامعرفتی است، در حالی که مبانی، تنها ناظر به مبادی معرفتی است؛ ثالثاً مبادی، اعم از زیرساختی و غیرزیرساختی است، از این‌رو برخی مبادی (معرفتی)، نقش زیرساختی دارند و برخی دیگر (مبادی فرامعرفتی)، تنها مبدأ عزیمت‌اند؛ به عبارت دیگر، برخی عوامل مؤثر بر حل مسئله، نقش زیرساختی ندارند، بلکه نظیر علم منطق، ادبیات عرب و امثال آن، از سخن دانش‌های پیش‌نیاز، آلی و کاربردی‌اند و برخی مبادی دیگر، اصلاً از سخن دانش نیستند و تنها نقش انگیزشی و تحریکی دارند؛ مثلاً نیت و هدف محقق، سبب ایجاد انگیزش و نقطه عزیمت و حرکت وی برای حل مسئله یا انجام پژوهش است. این معنا از مبادی، از سخن مبانی و زیرساختی نیستند.

۳. ر.ک.: علی تبار، علم دینی، ص ۲۵۷.

۴. ر.ک.: ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۱، ص ۱۶.

۵. ر.ک.: مظفر، اصول الفقه؛ آخوند خراسانی، کفاية الاصول؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول.

۶. ر.ک.: تهانوی، کشف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج ۱، ص ۲۱۲-۲۱۵.

۷. برخی اصول لفظیه در فهم متن عبارت‌اند از: اصالت ظهور، اصالت حقیقت، اصالت عموم (عدم تخصیص)، اصالت اطلاق، اصالت عدم تقدیر، عدم نقل، عدم اشتراک، اصالت عدم قرینه و امثال آن.

نظری (محتوایی) از سنخ مبانی است^۱ و اصول و قواعد دستوری از سنخ روش و دستور العمل؛^۲ مثلاً ارجاع مشابهات به محکمات، قاعدة سیاق یا قاعدة تقدم سیاق بر روایت و امثال آن در تفسیر قرآن، از این سنخ‌اند.^۳

۴. قواعد: از مفاهیم نزدیک به اصول، مفهوم «قاعده» و جمع آن «قواعد» است. قاعدة در لغت، به معنای اساس و پایه و در اصطلاح، مرادف اصل به معنای قانون یا حکم کلی (نظری یا دستوری) منطبق بر تمامی جزئیات است.^۴ قاعدة نیز به لحاظ معنا و کارکرد، دو دسته است: یکی به معنای دستورالعمل کلی (کاربردی) برای فهم معنای استعمالی یا مراد جدی^۵ است. این معنا با اصل کاربردی متراffد است. دسته دیگر، متراffد اصل نظری و به معنای قواعد نظری است. قواعدی نظیر قاعدة لطف، قاعدة حسن و بیح ذاتی و عقلی از سنخ قواعد نظری و زیرساختی‌اند. بر این اساس، قواعد فهم دین عبارت‌اند از: دستورالعمل‌های کلی مبتنی بر مبانی برای فهم دین که رعایت آن‌ها، فهم دین را ضابطه‌مند می‌کند. نسبت قواعد فهم با دین، مثل نسبت علم منطق با علوم دیگر یا نسبت اصول فقه با فقه است.

۵. ضوابط: مراد از ضوابط فهم دین، شرایط و شروط بهره‌گیری از اصول و قواعد در فهم دین است. برخی از شرایط و ضوابط بهره‌گیری از اصول و قواعد در فهم دین عبارت‌اند از: تبارشناسی و ریشه‌های علمی اصل یا قاعدة؛ ماهیت‌شناسی اصل یا قاعدة؛ خاستگاه اصل یا قاعدة؛ تشریح مفردات اصل و قاعدة؛ دلالت‌شناسی اصل و قاعدة؛ سندشناسی اصل و قاعدة؛ و نسبت و مناسبات آن با قواعد مرتبط.

۱. نظری و زیرساختی (معرفتی و استقلالی)، مثل قواعد فقهیه که حکم یا بیان حکم است.

۲. دستوری (دستورالعمل، اجتهادی، ابزاری و روشی).

۳. از یک مبنای اصل یا یک قاعدة، ممکن است چندین اصول و قواعد دیگر به دست آید، همان‌گونه که یک مبنای اصل، خود، مبتنی بر چندین اصول یا مبانی دیگر است.

۴. ر.ک.: تهانوی، کشاف، ج ۲، ص ۱۲۹۵.

۵. مراد استعمالی گاهی با مراد جدی یکی است و گاهی متفاوت.