

فصلنامه علمی-پژوهشی آیین حکمت

سال ششم، تابستان ۱۳۹۳، شماره مسلسل ۲۰

بداهت قضایای اخلاقی در اندیشهٔ اسلامی

تأسید: ۱۱/۲/۹۳

تاریخ دستاورد: ۹۲/۸/۵

حسن معلمی*

مُحَمَّد أَبْو القَاسِمِ زَادَه

برخی از قضایای اخلاقی بدیهی اند و مبنای توجیه قضایای نظری اخلاق
قرار می‌گیرند. این دیدگاه با وجود آنکه در اندیشهٔ اسلامی سابقهٔ طولانی دارد و
به وسیلهٔ حکمای معاصر با تفصیل بیشتری مطرح شده است، اما نوع بناهت آن
کمتر مورد تبیین قرار گرفته و بعضًا با اختلاف نظر همراه بوده است. نگارنده در
این نوشتار معتقد است که دست‌کم دو قضیه «عادل حسن است» و «ظلم قبیح
است» بدیهی اولیٰ اند. ولی دیدگاه‌ها دربارهٔ اینکه این قضایا تحلیلی باشند یا
ترکیبی، حمل در آنها ذاتی اولیٰ باشند یا شایع صناعی، حسن و قبیح ذاتی عدل و
ظلم باشد یا عرضی لازم بین آن دو، و در صورت ذاتی بودن ذاتی باب
ایساغوجی باشد یا باب برهان، مختلف است. بناهت قضایای مذبور فقط بدان
جهت نیست که جزو اولیات اند بلکه جزو وجلانیات نیز به شمار می‌روند.
از این‌رو، باید گفت که ما به علم حضوری نیز برخی مصادیق حسن و قبیح را
تشخیص می‌دهیم:

وازه‌های کلیدی: عدل و ظلم، حسن و قبح، بدیهی، اولیات، وجودنیات، علم حضوری.

* دانش بار دانشگاه باقی العلوم

** دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه یاقوت العلوم (الطباطبائی).

مقدمه

در اینکه همهٔ تصدیقات بدیهی‌اند یا همهٔ نظری و یا برخی بدیهی و بقیهٔ نظری، دیدگاه‌های متعددی [در مجموع، تا نه دیدگاه] مطرح شده است. (ر.ک. عارفی، ۱۳۱۹: ۱۶۱ - ۲۰۰ و ۲۷۳ - ۲۹۴) نظر صحیح دیدگاه سوم است که برخی از تصدیقات را بدیهی می‌داند. اما بحث است که آیا حکمت عملی، که اخلاق جزء آن است، بدیهیات جداگانه‌ای دارد یا همهٔ قضایای آن نظری و وابسته به بدیهیات حکمت نظری است؟

ما معتقدیم که برخی قضایای اخلاقی، بدیهی‌اند و مبنای توجیه قضایای

۱ چون اگر همهٔ تصدیقات بدیهی باشند، دیگر چیزی برای ما مجھول نمی‌ماند، در حالی که امور بسیاری مجھول ماست. و اگر همهٔ آنها نظری و مجھول باشند، باید از طریق استناد به تصدیقات دیگر معلوم گرددند اما بنابر فرض، همهٔ تصدیقات دیگر نیز نظری‌اند. پس، کار به دور یا تسلیل می‌کشد که هر دو محال و باطل‌اند. افزون بر این، لازم می‌آید ما به هیچ تصدیقی معرفت نداشته باشیم و حال آنکه ما بالوجдан می‌یابیم که به اموری علم داریم. (ر.ک. ابن‌سینا، ۱۴۰۱: ۱۱۸؛ طوسی، ۱۴۰۵: ۱۲؛ همو، ۱۳۶۱: ۳۴۵؛ سهروردی، ۱۳۷۵: ۱۸؛ شهرزوری، ۱۳۷۲: ۵۰؛ قطب‌الدین رازی، ۱۳۸۴: ۲ و ۴۷؛ همو، ۱۳۷۱: ۱۴۱۲؛ حلی: ۱۸۴؛ همو، ۱۹۲: مظفر، ۱۴۲۳: ۳۲۶).

۲ تعبیر به «برخی» نشان می‌دهد که مراد ما از بداهت در عنوان مقاله بداهت همهٔ قضایای اخلاقی نیست. همچنین، مراد ما از «قضایا» مواردی است که از موضوع و محمول تشکیل شده است، به نحوی که یکی از صفات نفسانی یا افعال اختیاری انسان موضوع آن و یکی از مفاهیم اخلاقی محمول آن باشد، خواه این مفاهیم اخلاقی مفاهیمی ارزشی باشند مانند «خوب» و «بد» خواه مفاهیمی الزامی باشد نظیر «باید» و «نباید». البته، باید توجه داشت که تعریف مذکور تعریف جملهٔ اخلاقی خبری است، در حالی که ممکن است جملهٔ اخلاقی ظاهری انشایی و غیرخبری نیز پیدا کند. مثلاً، به جای گفتن «راستگویی خوب است» یا «باید راست گفت» که هر دو جملهٔ خبری‌اند می‌توان گفت: «راست بگو». این‌گونه جملات را که در آنها از امر یا نهی برای بیان الزام اخلاقی استفاده می‌شود جملهٔ اخلاقی انشائی می‌نامند.

از نظر ما، همهٔ قضایای اخلاقی حتی آنها که ظاهری انشائی دارند قابلیت صدق و کذب و نیز

نظری اخلاق قرار می‌گیرند.

مقصود ما از قضیه بدیهی قضیه استدلال ناپذیر است، نه استدلال پذیر بی‌نیاز از استدلال. از این‌رو، فقط اولیات و وجدانیات حقیقتاً و منطقاً بدیهی و ضروری‌الصدق بالذات‌اند. در نتیجه، این قضایا خود - موجّه بوده، نیازی به توجیه و اقامه دلیل ندارند. بدین‌سان، مقصود ما از بدهات برخی قضایای اخلاقی اولی بودن و وجدانی بودن آنهاست، و چون وجدانیات حاکی از علم حضوری است، پس، علم به برخی امور اخلاقی نیز از سinx علم حضوری خواهد بود.

قابل ذکر است که تبیین بدهات را نباید استدلال و برهان قلمداد کرد، زیرا بدیهی برهان نمی‌طلبد. بنابراین، آنچه بیان می‌گردد صرفاً تنبیهات است و جنبه استدلال ندارد، چنان‌که بعضی از حکما بر این امر تصریح نموده‌اند. (فیاض لاهیجی، ۱۳۶۴: ۶۲؛ سینواری، ۱۳۷۲: ۳۲۲)

دیدگاه‌ها

بدهات حسن و قبح برخی افعال از همان اوایل علم کلام مورد پذیرش

اثبات و رد دارند، و از آنجا که صدق و کذب‌پذیری وصف قضیه است، تعبیر به «قضیه» را بر تعابیر مشابه آن، مانند «گزاره» و «جمله» که اخباری [قابل صدق و کذب] و انشائی [غیر قابل صدق و کذب] هر دو را شامل می‌شود، ترجیح دادیم.

۱ اگرچه راه یقین بر حسیات، حدسیات، متواترات و تجربیات بسته نیست اما نمی‌توان آنها را حقیقتاً بدیهی دانست. اختلاف حکما در این باره می‌تواند گواه بر عدم بدهات این چهار قسم باشد، چنان‌که برخی از آنان به عدم بدهات این قضایا تصریح نموده‌اند. (ر.ک. طوسی، ۱۳۶۱: ۳۴۵؛ حَلَّی، ۱۳۷۱: ۲۰۱ و ۳۰۸؛ طباطبایی، ۱۳۸۷: ۶۵ ° ۵۶؛ مطهری، ۱۳۸۸: ۶/ ۳۳۲؛ صباح‌یزدی، ۱۴۰۵: ۳۸۲). همو، الف، ۱۳۸۴: ۱۰۸؛ همو، ۱۳۸۳: ۲۳۷؛ سلیمانی امیری، ۱۳۸۸: ۱۴۷ و ۳۶۰).

اندیشمندان عدلیه و به‌ویژه امامیه بوده است، چنان‌که ابواسحاق نویخت در این باره گفته است: «برخی از ما امامیه این احکام را ضروری و بدیهی شمرده‌اند که حق همین است.» (نویخت، ۱۳۶۳: ۱۰۴) سید مرتضی نیز در کتاب *الذخیرة* این نمونه را ذکر می‌کند که علم به حُسن بازگشت امانت به صاحب‌ش بدبیهی است. (ابن‌میثم بحرانی (بحرانی، ۱۴۰۶: ۱۰۴)، علامه حلی (حلی، ۱۹۸۲: ۱۴۱۱)، ۲۸۷: ۱۴۱۱)، جمال‌الدین مقداد سیوری (سیوری حلی، ۱۴۰۵: ۲۵۵)، قطب‌الدین سبزواری (سبزواری، ۱۳۷۳: ۳۵۴)، محقق لاهیجی و حکیم سبزواری (سبزواری، ۱۳۷۲: ۳۲۲) از دیگر چهره‌های شاخص این دیدگاه هستند. از معاصران می‌توان شهید صدر، شهید مطهری، مرحوم حائری، آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله سبحانی و به یک معنا نیز آیت‌الله مصباح‌یزدی را جزو باورمندان به بداهت قضایای اخلاقی به‌شمار آورد.

این دسته از حکما غالباً از بداهت به فطری، وجودانی، اوّلی و مطلق بدبیهی یا ضروری تعبیر نموده‌اند. مرادشان از وجودانی یا وجودانیات است یا محکی آنها که از سنخ علم حضوری است. فطری را هم یا به معنای بدبیهی دانسته‌اند یا معادل وجودانی با هر دو احتمالش. اما کسی به اقسام دیگر بدبیهی اشاره نکرده است، جز شهید مطهری و آیت‌الله سبحانی که از قبیل فطريات منطقی، و شارح انوار الملکوت (عبيدلی، ۱۳۱۱: ۳۰۷) که از سنخ حدسیات هم دانسته‌اند.

حکمای متقدم بیشتر به اصل بداهت توجه داشته‌اند اما معاصران از نوع بداهت قضایای اخلاقی هم بحث کرده‌اند. ابتدا، دیدگاه قدما را تا حکیم لاهیجی مطرح نموده، سپس، به آرای معاصران می‌پردازیم.

^۱ هرچند حکیم سبزواری به لحاظ زمانی بعد از حکیم لاهیجی است و همچون ایشان معتقد به

۱. دیدگاه حکیم لاهیجی و حکماه پیش از او

خلاصه مدعای قدما را این چنین می‌توان بیان کرد: همهٔ خردمندان عالم حسن و قبح برخی افعال را قبول دارند مانند اینکه عدل خوب است و ظلم بد است. آنها خوبی یا بدی این افعال را از راه دستورها و هدایت‌های دین به دست نیاورده‌اند، زیرا افراد کافر و منکر دین نیز چنین احکامی را می‌پذیرند. از سویی، خوبی عدل و بدی ظلم با فکر و نظر هم حاصل نشده است، چون کسانی که اهل نظر و تأمل نیستند، مانند بچه‌ها نیز چنین احکامی را درک می‌کنند. افزون بر این، در طول تاریخ زندگی بشر هیچ قوم و ملتی را سراغ نداریم که با احکام فوق مخالفت کرده باشند. در نتیجه، این قضایا ضروری و بدیهی‌اند. (بهرانی، ۱۴۰۶: ۲۵۵؛ سیوری حلی، ۱۴۰۵: ۲۵۵)

بیان دیگر برخی از حکما در قالب مثال و ذکر مصاديق ارائه شده است که اگر به انسان عاقلی گفته شود: اگر راست بگویی، یک دینار به تو می‌دهم و اگر دروغ بگویی، باز هم به تو یک دینار خواهم داد و فرض کنیم راستگویی و دروغگویی برای آن شخص کاملاً مساوی باشد، به گونه‌ای که برای راست یا دروغ گفتن هیچ مرجحی جز راست بودن یکی و دروغ بودن دیگری وجود نداشته باشد، در چنین فرضی، بدیهی است که آن شخص حتماً راستگویی را ترجیح خواهد داد. این امر نشان می‌دهد که عقل انسان به صورت بدیهی تشخیص می‌دهد که

بداهت برخی قضایای اخلاقی است، اما محور را حکیم لاهیجی قرار می‌دهیم، چون حاجی سبزواری در این بحث کاملاً تابع محقق لاهیجی و متأثر از ایشان است. بیان ایشان تفاوت چندانی با بیان حکیم لاهیجی ندارد، جز آنکه بعضًا معرّب کلمات لاهیجی در سرمایه ایمان و گوهر مراد است. (در.ک. سبزواری، ۱۳۷۲: ۳۱۸-۳۲۳).

راستگویی خوب و دروغگویی بد است. (بحرانی، ۱۴۰۶: ۱۰۵؛ سیوری حلی، ۱۴۰۵: ۲۵۵)

همچنین، هر کس تفاوت میان شخصی را که پیوسته به او نیکی می‌کند و آن را که همواره به او بدی می‌کند، به طور ضروری درمی‌یابد. همچنین، هر کسی بالضروره می‌داند که ستایش از اولی و نکوهش از دومی پسندیده و خوب است و خلاف آن ناپسند و بد. تردید در این امر مکابره و سرکشی از حکم بدیهی عقل است. (حلی، ۱۹۱۲: ۸۴)

ابواسحاق بن نوبخت می‌نویسد:

عقل انسان به طور مستقل و بدون نیاز و استناد به شرع حسن برخی افعال -
مانند انصاف و صدق - را و قبح برخی دیگر - مانند ظلم و کذب - را درک می‌کند. حسن و قبح این افعال را اهل جاھلیت که معتقد به شرع نیستند، درک می‌کنند. پس، ضرورتاً این احکام مستند به عقل است؛ ظلم را چون ظلم است قبیح می‌شماریم، به بیان دیگر، آنچه در قبیح ظلم مؤثر است نفس ظلم بودن است. برخی از ما امامیه این احکام را ضروری و بدیهی شمرده‌اند، که حق همین است. از همین‌رو، اگر فرضًا در نبوت شک کنیم، قبح زنا مرتفع می‌گردد اما قبح ظلم همواره باقی است. (نوبخت، ۱۳۶۳: ۱۰۴)

علامه حلی در کتاب *نهج الحق و کشف الصدق* می‌نویسد:

امامیه و معزاله معتقدند که عقل حسن و قبح بعضی از افعال را بالبداهه درک می‌کند مانند اینکه صدق نافع خوب است و کذب ضار بد است. جزم و اعتقاد انسان به این دو حکم کمتر از جزم و اعتقاد به اینکه «هر موجود امکانی محتاج به علت است» و «اشیاء مساوی با یک شیء با یکدیگر مساویند» نمی‌باشد. کسی که این احکام را انکار نماید در شمار سوفسطائیان جای دارد. ... همچنین،

اگر حسن و قبیح عقلی نبود و منوط به حکم شرع بود، نباید کسانی که منکر شرایع الهی اند حکم به حسن و قبیح نمایند، در حالی که برآhem - که از منکران شرایع الهی اند - نیز آنچه را ما بالباده حسن و قبیح می دانیم به طور بدیهی حسن و قبیح می دانند. (حلی، ۱۹۸۲: ۸۲؛ ر.ک: استرآبادی، ۱۳۸۲/۲: ۳۸۳؛ شتب، ۱۴۲۴: ۸۴)

حکیم لاهیجی در سرمایه ایمان بر این باور است که حُسن بعضی از افعال، مانند عدل و صدق، و همچنین قبح بعضی دیگر از افعال، مانند ظلم و کذب، ضروری است؛ عقل در این هر دو حکم محتاج به شرع نیست. به همین دلیل است که همگان از اهل ملل و غیر اهل ملل در این احکام متفق‌اند. این مذهب در نهایت ظهرور است و ضروری بودن این دو حکم و عدم توقف آن به نظر و فکر آنقدر واضح است که انکار آن مکابرۀ محض شمرده می‌شود. معلوم است که پذیرش این قضایا از سوی عموم عقلا نه به سبب مصلحت و مفسدۀ بلکه به سبب ضروری بودن آنها است، چرا که هر کسی اگر به خودش رجوع کند، با قطع نظر از اعتبار مصلحت و مفسدۀ، به این احکام حکم خواهد کرد. (ر.ک.

فیاض لاهیجی، ۱۳۶۴: ۶۰ - ۶۲)

ایشان در گوهر مراد چنین می‌نویسد:

شک نیست که جمیع طوایف اسلام، با اختلاف مذاهب و عقاید، در این زمان و در ازمنه ساقه، که استعمال لفظ حسن و قبیح در مجاورات و مؤلفات - خواه در علوم شرعیه و خواه غیر آن - نموده‌اند به غیر از معنی‌ای که گفته شد برای حسن و قبیح اراده نکنند و نخواهند. اگر فارسی زبانان ملاحظه کنند که لفظ نیک و لفظ بد را در چه موضع اطلاع می‌کنند و از آن چه معنا می‌خواهند، ظاهر می‌شود بر ایشان که مراد از بدی و نیکی چیست و به غیر از اینکه در معنای

حسن و قبح گفته شد نیست. از هیچ احده در هیچ عهدی منقول نشده که متصف به عقل متعارف باشد و معنای عدل دانسته و مع ذلک عدل را قبیح داند یا حسن نداند و همچنین ظلم را حسن داند یا قبیح نداند. (فیاض لاهیجی، ۱۳۸۳:

(۳۴۴-۳۴۳)

بورسی دیدگاه حکیم لاهیجی

أ. عقل آن‌گونه که قبیح ظلم را درک می‌کند قبیح دروغگویی را نمی‌تواند درک کند. در مورد دروغگویی، عقل به تأمل و تفکر می‌پردازد که آیا دروغ‌گفتن نفع دارد یا نه و در صورت نافع بودن، آیا نفع شخصی دارد یا منفعت نوعی، و آیا موجب فساد می‌گردد یا آنکه با آن می‌توان کار فاسدتر و قبیح‌تری را دفع کرد و سؤالات دیگری از این قبیل که می‌رسانند درک عقل در این صور مختلف یکسان نیست، در حالی که عقل سليم بدون این تأملات قبیح ظلم را می‌یابد.

ب. هم از اطلاق عبارات حکما و هم از قیود به کاررفته در آن می‌توان اوّلی و وجودانی بودن قضایای اخلاقی را فهمید؛ این بیان که غیر متدينان و کودکان حسن و قبح برخی افعال را می‌فهمند اطلاق دارد و شامل اوّلیات و وجودانیات هر دو می‌شود، زیرا ممکن است این تصدیق بدیهی ناشی از تصور طرفین قضیه باشد یا حاکی از علم حضوری، هرچند کلمات حکیم لاهیجی در گوهر مراد بر اوّلی بودن و تعبیر ایشان در سرمایه ایمان بر وجودانی بودن برخی قضایای اخلاقی تصریح دارد.

اما حکم اخلاقی بدیهی در تمثیل حکما [به اینکه یک دینار به انسانی بدھیم تا راست یا دروغ بگوید و یا ستایش و نکوهش کسی که به انسان نیکی کرده است] به نظر می‌رسد از سنخ وجودانیات باشد که از حکم درونی و وجودانی انسان یا همان علم حضوری حکایت دارد. در واقع، با مخیّر کردن فرد بین دو

طرف، از او می‌خواهیم که به نفس و باطن خویش یا «من علی‌وی» خود مراجعه کند تا به حُسن و خوبی یک طرف حکم کند.

۲. دیدگاه شهید صدر

شهید صدر دیدگاه محقق اصفهانی مبنی بر مشهوری بودن قضایای اخلاقی (اصفهانی، ۱۳۷۴: ۲/۴۲ و ۳۱۸؛ اصفهانی و لاریجانی، ۱۳۷۶: ۱۵۶ - ۱۳۷) را با قاطعیت تمام رد می‌کند و از اوی بودن آنها دفاع می‌نماید؛ از منظر وی قضایایی مانند «عدل حَسَن است» و «ظلم قبیح است» ضروری بشرط محمول می‌باشد، یعنی موضوع آنها مقید به قید محمول لحظه می‌شوند. ازین‌رو، محمول بالضروره برای موضوع حاصل است، درست مثل اینکه بگوییم «انسان ظالم، ظالم است»؛ این قضیه یقینی بلکه بدیهی است، چه آنکه محمول را از ابتدا در موضوع اخذ کرده و مفروض گرفته‌ایم. بنابراین، نوعی تکرار در قضیه شکل گرفته است.

حکم در دو قضیه اخلاقی مذکور نیز همین‌گونه است. مثلاً در قضیه «ظلم قبیح است»، گویا گفته‌ایم «قبیح قبیح است»، چون ظلم به معنای سلب حق از صاحب حق است. لازمه این معنا آن است که اولاً حق وجود دارد و ثانیاً این حق سلب شده است. طبق این معنا، درک سلب حق همان درک قبح است. به عبارت دیگر، همین که درک کردیم حقی بوده که سلب شده است، نفس همین ادراک، ادراک قبح است: «العقل العملى أدرك الحق، فهذا بنفسه هو الإدراك للقبح» با این بیان، معنای این جمله: «حق یتیم است که کتک زده نشود» آن است که «زدن یتیم قبیح است».

حاصل آنکه قضیه «ظلم قبیح است» به «قبیح قبیح است» بازگشت می‌کند، همچنان‌که قضیه «عدل حَسَن است» به «حَسَن حَسَن است». اینها قضایای بشرط

محمول‌اند، یعنی حُسن عدل و قبح ظلم از ابتدا در موضوع مفروض و ملحوظ است. سرّ بداهت و عدم اختلاف در دو قضیهٔ مذکور همین است که ما عدل را اسم برای هر چیزی می‌دانیم که حُسن آن از پیش ملحوظ است و ظلم را اسم برای هر چیزی که قبحش از قبل مفروض است. حال، اگر در مباحث عقلی و برهانی گفته می‌شود که «عدل حسن است» یا «ظلم قبح است»، در واقع، نوعی بازی الفاظ است، بازی الفاظ با امور عقلی و مباحث فنی و تخصصی. (صدر، ۱۴۰۱: ۵۴۴؛ همو، الف ۱۴۱۷: ۳۵۳؛ همو، ۱۴۱۵: ۲۶۱؛ همو، ب ۱۴۱۷: ۴/ ۱۳۷)

از دیدگاه فوق چند نکته قابل استفاده است:

أ. اسناد و حمل در قضایای مذکور باید از نوع حمل اوّلی باشد که موضوع و محمول اتحاد مفهومی دارد. به بیان دیگر، از نوع حمل مفهوم بر مفهوم یا حمل شیء بر خودش است. همان‌گو دانستن قضایای حاصله مؤید همین مطلب است.

ب. قضایای مذکور باید از نوع قضایای تحلیلی باشد که محمول در آنها از مفهوم موضوع به دست می‌آید.

ج. قضایای مذکور با ویژگی‌های بیان شده باید بدیهی اوّلی باشند، چون صرف تصور اجزاء آنها موجب تصدیق شان می‌شود، چنان‌که شهید صدر در ردّ دیدگاه محقق اصفهانی، این قضایا را از اوّلیات شمرده است.

بررسی دیدگاه شهید صدر

ظاهرًا نمی‌توان از ضرورت حاکم بر قضایای فوق، که ضرورت بشرط محمول است، نتیجه گرفت که با ادراک معنای عدل و ظلم، معنای حسن و قبح هم به ذهن می‌آید، زیرا اگرچه ظلم یک مفهوم انتزاعی است و متفرع بر این است که در مرتبهٔ سابق حقیقی فرض و درک شده باشد تا با سلب آن ظلم تحقق یابد، این امر موجب نمی‌شود که ظلم را به معنای قبح بدانیم. اگر هم ظلم را به

معنای سلب حق بدانیم نمی‌توان سلب حق را به معنای قبح دانست. (صدر، ۱۴۱۷: ۱۳۷) [پاورقی^۱، مدرّسی، ۱۳۸۸: ۱۰۴] به بیان دیگر، اصلاً قبح در مفاد ظلم اخذ نشده است، چنان‌که نمی‌توان ظلم را در مفاد و معنای قبح مأخذ دانست. هر چند هر ظلمی قبیح است و بینشان تلازم برقرار است، این امر به معنای اتحاد مفهومی آنها نیست. به همین دلیل است که عبدالکریم شهرستانی در کتاب *نهاية الاقدام* حسن و قبح ذاتی به این معنا را انکار کرد. (شهرستانی، ۱۴۲۵: ۲۰۸)

(۲۱۰)

۳. دیدگاه شهید مطهری

شهید مطهری معرفت به برخی قضایای اخلاقی را فطری می‌داند. می‌دانیم که فطرت هم از بُعد بینشی و ادراکی برخوردار است و هم از بُعد گرایشی و تحریکی. بُعد معرفتی فطرت هم به معنای علم حضوری است و هم علم حصولی؛ اگر مراد از معرفت علم حضوری فطری باشد، که معرفتی است شهودی، وجودی و خطاپذیر، و اگر علم حصولی فطری مراد باشد، معرفتی است بدیهی و بی‌نیاز از استدلال، خواه آنکه منظور از فطرت، فطريات باشد یا اوّليات یا وجودانيات و یا مطلق بدويهيات. بُعد گرایشی نيز در حقیقت به نحوی توأم با علم و ادراك است. در هر صورت، شهید مطهری علاوه بر اينکه به وجود گرایش‌های فطری انسان به امور اخلاقی اذعان دارد [مطهری: ۱۳۷۲/۳: ۴۲۷] و /۲۶: ۱۳۸۱ و ۴۶۱ و ۴۹۵؛ ۴۰/۴: ۱۳۸۴؛ ۱۵: ۹۰۲ و ۹۳۹ و ۹۱۰ و ۱۰۲۰ و /۰۵)، علم به احکام اخلاقی را هم از سنخ علم حصولی می‌داند و هم حضوری.

^۱ درباره معنای فطرت از نظر شهید مطهری ر.ک. [مطهری: ۱۳۷۲/۳: ۴۹۲ و ۵۱۲ و ۶۱۴ و ۲۶۲ و ۸۲/۶: ۱۳۸۸]

(۱۳۸۱: ۱۱۹ و ۱۸۰ و ۵۲۰؛ ۱۳۷۸: ۷۳۷-۷۳۹؛ ۱۳۸۴: ۴۶۰؛ ۱۳۸۲: ۳۳/۲۲ و ۳۸۲ و ۳۸۴ و ۴۷۵ و ۵۷۴) و حصولی را یا از قبیل اوییات می‌داند یا فطريات و یا وجدانيات (۱۳۷۲: ۳/۴۶۷، ۴۷۶ و ۴۱۳؛ ۱۳۸۱: ۱۱۸، ۱۳۸۱: ۱۷/۱۷، ۱۲۰؛ ۱۳۸۴: ۱۷۴/۲۰، ۱۳۸۸: ۸۷/۲۶)

بورسی دیدگاه شهید مطهری

چنان‌که گفتیم، فطريات [= قضایا قیاسات‌ها معها] را به سبب استدلال‌پذیری اش نمی‌توان حقیقتاً بدیهی دانست، مگر آنکه در معنای بدهت توسعه دهیم و فطريات را به این معنا بدیهی بدانیم که به سبب قیاس پنهان اما موجود در خود نیاز به استدلال ندارد، هرچند استدلال‌ناپذیر هم نیست.

۴. دیدگاه مرحوم حائری

مرحوم مهدی حائری اصول قضایای اخلاقی را بدیهی عقل عملی می‌داند. از نظر ایشان، قضایای «عدل حسن است» و «ظلم قبیح است» از مستقلات عقل عملی‌اند و دیگر قضایای اخلاقی نیز، در نهایت، به همین دو قضیهٔ اصلی و بنیادین بر می‌گردند و از فروعات این دو به شمار می‌آیند. بدهت این قضایا به جهت اویی بودن آنهاست، بدین بیان که با صرف شناخت معنای «عدل» و معنای «حسن» و همچنین شناخت تصویری رابطه میان آن دو، عقل انسان به خوبی عدل

۱ البته، فطري نه به این معنا که انسان قبل یا هنگام تولدش این امور را می‌دانسته، بلکه مراد همان اوییات یا فطريات منطقی است. ر.ک. [مطهری]: ۱۳۷۲/۳: ۴۷۶-۴۷۹؛ ۱۳۸۴: ۴۹۲/۱۳؛ ۱۳۸۴: ۱۵/۱۳؛ ۱۳۸۷: ۷۹۸/۲۷؛ ۱۳۸۸: ۱۶۵/۱۶؛ ۱۳۸۸: ۳۸۹/۲۶؛ ۱۳۸۸: ۶۰۷/۲۷.

۲ قابل ذکر است که شهید مطهری درباره تحلیلی یا ترکیبی بودن قضایای حسن و قبیح، نوع حمل و نوع محمول در آنها بحثی نکرده است.

حکم می‌کند و برای فهم آن، به خارج از قضیه و توسل به برهان نیاز ندارد. ایشان در ادامه قضیه «عدل نیکو است» را قضیه ترکیبی می‌داند نه تحلیلی. ایشان، ضمن تقسیم ضرورت منطقی به ضرورت باب ایساغوجی و ضرورت باب برهان (ربک. طوسی، ۱۳۶۱: ۳۸۰؛ مظفر، ۱۴۲۳: ۳۷۸)، ضرورت در قضایای تحلیلی را از نوع ایساغوجی و ضرورت در قضایای ترکیبی را از سinx برهانی می‌داند. در ضرورت باب ایساغوجی، محمول از نهاد موضوع به دست می‌آید و محمول همان ذات یا ذاتیات موضوع است. به این دلیل که محمول در آن ضرورتاً بر موضوع حمل می‌شود. اما در ضرورت باب برهان، محمول از عوارض و لوازم ذات موضوع، یعنی بیرون از ذات موضوع است، اما چون قابل تفکیک از ذات نیست بلکه لازمه و ضروری ذات موضوع است، به ضرورتی ترکیبی بر آن حمل می‌شود. و چون حسن و قبح لازمه ذاتی عدل و ظلم‌اند نه ذاتی و جنس یا فصل آن‌دو، ذاتی باب برهان محسوب می‌شوند و قضیه حاصله نیز ترکیبی خواهد بود.

مرحوم حائری همچنین حمل در قضایای مذکور را، چون موضوع و محمول آنها با هم اتحاد مفهومی دارند، حمل اوئلی ذاتی می‌داند، با این توضیح که حمل اوئلی یا از نوع حمل ذات بر ذات است یا حمل ذاتیات بر ذات که قضایای فوق از نوع دوم است. (حائری، ۱۳۸۴: ۱۲۶-۱۲۹ و ۱۳۳ و ۱۳۷ و ۱۶۲ و ۱۷۰ و ۲۳۳ و

۲۵۳

۱ البته، مرحوم حائری یزدی قضایای مذبور را از اولیات عقل نظری نیز به شمار آورده است. در جمع آرای ایشان باید گفت که در نظر ایشان عقل نظری و عقل عملی یکی است؛ تا زمانی که مدرکات عقل نظری به عمل متنه نگردد، عقل صرفاً به همان حالت نظری خود باقی است اما همینکه به عمل متنه گشت، همان عقل نظری به عقل عملی هم متصف می‌گردد.

بورسی دیدگاه حائری

مرحوم حائری، از یک سو، حمل در قضایای مذکور را از قبیل حمل ذاتی اوّلی می‌داند و، از سوی دیگر، محمول را عرضی و از لوازم موضوع می‌داند. حال آنکه این دو با هم قابل جمع نیستند. از آنجا که حسن و قبح جنس و فصل یا ذاتی عدل و ظلم نیست، حمل آنها نمی‌تواند از قبیل ذاتی اوّلی باشد؛ حمل ذاتی اوّلی حمل ذات یا ذاتیات شیء بر شیء است، در حالی که حسن و قبح بنابر نظر مرحوم حائری از عوارض و لوازم عدل و ظلم به حساب می‌آیند. به همین سبب است که ایشان ذاتی بودن حسن و قبح برای عدل و ظلم را از قبیل ذاتی باب برهان و نیز قضیه حاصله را از نوع قضیه ترکیبی دانسته است. با این وصف، حمل در قضایای مذکور – که قضایایی که ترکیبی‌اند و محمول آنها عرض ذاتی برای موضوع است – باید از قبیل حمل شایع باشد که قابل جمع با قضیه ترکیبی و حمل عرضی است، چه آنکه می‌دانیم در حمل ذاتی اوّلی اتحاد مفهومی بین موضوع و محمول مطرح است، حال آنکه در حمل عرضی اتحاد وجودی بین موضوع و محمول با تغایر مفهومی همراه است.

۵. دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

آیت‌الله جوادی آملی، افزون بر آنکه گرایش به اصول اخلاقی را فطري و نیز علم به آنها را از سنخ علم حضوري می‌داند؛ [جوادی آملی:] ۱۳۷۸: ۵۷؛ ۱۳۸۴: ۱۷۲؛ الف: ۱۳۸۹؛ ۶۵: ۱۳۸۷؛ ۱۳۷: ۱۳۹۱؛ ۳۳۷: ۱۳۸۸؛ ۱۲۶: ۱۳۸۶؛ ۴: ۱۶۶)، بر این باور است که با علم حصولی می‌توان به اصول اخلاقی معرفت یافت که در این صورت، قضایای اخلاقی بدیهی اوّلی و نیز ترکیبی خواهند بود؛ محمول در

^۱ درباره رابطه قضایای تحلیلی و ترکیبی با حمل اوّلی و شایع ر.ک: سلیمانی امیری، ۱۳۸۸: ۲۰۲.

این قضایا ذاتی موضوع است، آنهم به معنای ذاتی اعتباری یا شبیه باب برهان؛ چون قضیه اخلاقی بدیهی و بی نیاز از استدلال است، لازم بین شمرده می گردد. بسط سخن آیت‌الله جوادی آملی به این صورت است:

أ. حسن و قبح در حکمت عملی هم به معنای کمال و نقص است، هم به معنای استحقاق مدح و ذم و هم به معنای استحقاق ثواب و عقاب الهی. تصدیق به حسن عدل و قبح ظلم به دو معنای اول بی نیاز از دلیل و بلکه استدلال ناپذیر است، پس، بدیهی اولی است. ولی همین تصدیق به معنای سوم نظری است، چون ثبوت هر یک از حسن و قبح برای عدل و ظلم مورد اختلاف و نیازمند دلیل است.

ب. ذاتی در حکمت نظری معانی مختلفی دارد، مانند ذاتی باب ایساغوجی و ذاتی باب برهان. ذات و ذاتی در اقسام مزبور جزء حقایق عینی‌اند و، از این جهت، جزء بود و نبود واقعی‌اند نه جزء باید و نباید اعتباری. این در حالی است که حسن عدل و قبح ظلم جزء باید و نباید اعتباری‌اند نه بود و نبود واقعی. بنابراین، معنای ذاتی بودن حسن برای عدل یا قبح برای ظلم نه ذاتی باب ایساغوجی است و نه ذاتی باب برهان، چون ممکن نیست طرفین قضیه امور اعتباری باشند اما نحوه انتساب محمول به موضوع تکوینی و حقیقی باشد. اما عقل هنگامی که طرفین قضیه حسن عدل را بررسی می‌کند، چنین می‌باید که محمول بدون آنکه عین یا جزء تحلیلی موضوع باشد هرگز از موضوع خود در حوزه اعتبار جدا نمی‌گردد، شبیه ذاتی باب برهان که محمول بدون آنکه عین یا

۱ در این صورت، آنچه در شرح حسن عدل و قبح ظلم گفته می‌شود صرفاً جنبه تنبیه پیدا می‌کند، نه تعلیل. ر.ک. جوادی آملی، ۱۳۷۷: ۵۶؛ همو، ۱۳۸۶: ۴/۳۰۶.

جزء موضوع باشد، هرگز از موضوع خود در حوزهٔ حقیقت و تکوین منفک نمی‌شود.

ج. محمول بر دو قسم است: تحلیلی و ترکیبی؛ محمول تحلیلی آن است که از تحلیل موضوع به‌دست‌آید و بر آن حمل شود و، به اصطلاح، از صمیم و حاقّ ذات موضوع استخراج گردد و بر او حمل شود، مثل حمل موجود بر وجود، و محمول ترکیبی آن است که با ضمیمه‌ای بر موضوع حمل شود، مثل حمل ابيض بر جسم که با انضمام بیاض به آن انجام می‌پذیرد. بر این اساس، چون حسن و قبح از صمیم و حاقّ ذات عدل و ظلم به‌دست نمی‌آید بلکه از لوازم عدل و ظلم به‌شمار می‌روند، قضیه‌ای ترکیبی شمرده می‌شود. (ربک. [جوادی آملی: ۱۳۷۷: ۴۶])

(۲۸۱: ۱۳۸۶؛ ۳۰۷: ۱۳۸۴؛ ۳۶: ۱۳۸۸ - ۵۷: ۱۳۸۶ / ۴: ۲۹۴ - ۲۹۶)

آنچه گفته شد دربارهٔ حسن عدل و قبح ظلم بود که البته، با حسن و قبح افعال دیگر مانند صدق و کذب فرق دارد. لازمهٔ ذاتی عدل و ظلم همان حسن و قبح است که عقل، با اندک التفات به پیوند ناگسستنی این دو با یکدیگر، به آن اذعان می‌نماید. آنگاه، سایر موارد حسن و قبح را که نظری اند به وسیلهٔ این قضیه اولی - که به مثابه مبدأ المبادی برای مسائل حکمت عملی است - می‌توان تعلیل یا تبیین نمود. این در حالی است که حسن و قبح صدق و کذب، در واقع، به نحو اقتضاست نه به شکل ذاتی و، از این‌رو، گاهی حسن و قبح آنها زایل می‌شود. (جوادی آملی، ب: ۱۳۸۹: ۱۸ / ۸۹)

بررسی دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

دیدگاه آیت‌الله جوادی دربارهٔ ذاتی اعتباری یا ذاتی مشابه باب برهان جای تأمل دارد؛ مراد از اعتباری بودن حسن و قبح و نیز عدل و ظلم چیست؟ یقیناً مقصود این نیست که آنها اعتباری صرف‌اند و هیچ ارتباطی با واقع ندارند. بلکه

از قبیل مفاهیم فلسفی‌اند که هر چند مابازاء عینی و خارجی ندارند اما دارای منشأ انتزاعی عینی و خارجی‌اند. خود ایشان در موارد متعددی بر این امر تصریح دارند. (برای نمونه: جوادی آملی، ۱۳۸۷: ۲۶)

حال، اگر دایرۀ تکوین و واقعیت را شامل امور واقعی و نیز امور مبتنی بر واقع بدانیم، مفاهیم اخلاقی باوسطه و غیرمستقیم از امور واقعی شمرده می‌شوند. در این صورت، ذاتی بودن حسن و قبح برای عدل و ظلم، در واقع، به ذاتی باب برهان برمی‌گردد که به امور عینی و تکوینی مربوط می‌شود، نه امور صرفاً اعتباری. مگر آنکه برای ذاتی مرتبط با امور واقع عنوان باب برهان و برای ذاتی مربوط به امور مبتنی بر واقع اصطلاح شبیه باب برهان را وضع کنیم که «لا مشاحة فی الاصطلاح».

۶. دیدگاه آیت‌الله مصباح‌یزدی

قبل از بیان نظر ایشان لازم است به دو نکته اشاره کنیم: اولاً، مفاهیم و قضایای اخلاقی از نظر آیت‌الله مصباح‌فطري نیستند، به این معنا که خداوند از ابتدای خلقت این امور را در ذات و سرشت انسان قرار نداده است. به بیان دیگر، انسان از همان بدو تولّد با علم به این امور خلق نشده است. («مصطفی‌یزدی»: ۱۳۸۱: ۴۹ - ۵۰؛ ۱۳۷۳: ۱۷ - ۱۱)

ثانیاً، مفاهیم و قضایای اخلاقی وجودی نیستند، به این معنا که انسان در درون خود و به علم حضوری نسبت به احکام اخلاقی شناختی ندارد. اصلاً ما نیرویی به نام وجودان که احکام اخلاقی را بیابد و تشخیص دهد نداریم. آنچه که درباره وجودان اخلاقی می‌گویند، در واقع، همان عقل است نه قوهٔ مدرک مستقل و مغایر با عقل. («الف»: ۱۳۸۴: ۲۳۵؛ ۱۳۷۳: ۲۳۶)

اکنون می‌گوییم که آیت‌الله مصباح حُسن عدل و قبح ظلم و نیز بایستگی عدل و نبایستگی ظلم را بدیهی اولی و تحلیلی می‌داند. این یک اصل کلی است که همهٔ احکام بدیهی عقل - اعم از بدیهیات در ادراکات عملی، مانند حسن عدالت و قبح ظلم، و بدیهیات در ادراکات نظری، مثل اصل علیت، - با تحلیلی بودن آنها تعلیل می‌شوند، به این معنا که در این موارد، مفهوم محمول از تحلیل مفهوم موضوع حاصل می‌شود و چیزی جدای از آن نیست. عدل به این معنا است که حق هر کسی را به او بدهند، و عدالت به معنای دادن حق به صاحب حق است، و حق چیزی است که باید به ذی حق داده شود. از ترکیب این دو می‌شود نتیجه گرفت که جملهٔ «عدالت واجب است» بدین معناست که «آنچه را که باید داد باید داد». این یک قضیهٔ بدیهی و تحلیلی است. (مصطفیٰ یزدی، ب ۱۳۸۴/۳: ۱۲۸؛ ۹۱: ۱۳۷۳)

علامه مصباح در جای دیگر حمل در قضایای مذکور را اولی و جهت این قضایا را ضروری از نوع ضرورت بشرط محمول می‌داند. (۹۳: ۱۳۷۳)

قابل ذکر است که فطری نبودن دو قضیهٔ حسن عدل و قبح ظلم هیچ منافاتی با تحلیلی بودن آنها ندارد. نفی فطری بودن در ابتدای خلقت بدان معنا نیست که انسان پس از رشد عقلانی لازم و تصور درست موضوع و محمول قضایای بدیهی نتواند به طور بدیهی آنها را تصدیق کند. (۲۴۸/۱: ۱۳۸۳)

حاصل آنکه، مطابق نظر آیت‌الله مصباح، محمول در قضایای مذکور باید ذاتی موضوع باشد نه عرضی آن، چه آنکه محمول جزء مفهوم موضوع است؛ حمل در این قضایا ذاتی اولی است، چون موضوع و مفهوم اتحاد مفهومی با هم دارند. همچنین، این قضایا تحلیلی هستند، زیرا مفهوم محمول از تحلیل مفهوم موضوع

به دست می‌آید. و چون صرف تصور اجزای این قضایا برای تصدیق آنها کفايت می‌کند، بدیهی اوئلی نیز می‌باشد.

بررسی دیدگاه علامه مصباح یزدی

أ. دیدگاه مذکور مستلزم آن است که حسن و قبح ذاتی عدل و ظلم باشد، آنهم از باب ایساغوجی، حال آنکه حسن و قبح نه همان عدل و ظلم است نه ذاتی و جنس یا فصل آن، مگر آنکه بگوییم در جایی که محمول ذاتی موضوع است لازم نیست که موضوع از ماهیات و دارای جنس و فصل باشد بلکه می‌تواند از مفاهیم غیرماهی هم باشد، که در اینجا عدل و ظلم از مفاهیم فلسفی و غیرماهی اند. در این صورت، منظور از حمل ذاتی و عرضی این است: اگر محمول جزء مفهوم موضوع باشد، حمل ذاتی است و اگر جزء مفهوم موضوع نباشد، حمل عرضی است. (ابن سینا، ۱۴۰۴/۳: ۱۲۵؛ سلیمانی امیری، ۱۳۸۸: ۱۷۰-۱۷۲)

ب. آیت الله مصباح بر این باور است که هرچند قضیه حسن یا باستگی عدالت یک قضیه بدیهی و تحلیلی است، ولی این قضیه هیچ مشکلی را در هیچ نظام ارزشی حل نمی‌کند، زیرا هیچ اختلاف یا ابهامی در اصل این قضیه وجود ندارد. آنچه ابهام دارد و مورد اختلاف است تعیین مصادیق عدل و ظلم است. قضیه مذبور قضیه‌ای حقیقی است که به خودی خود نمی‌تواند وجود موضوعش را در خارج اثبات کند؛ باید مصادیق عدالت را از راه دیگری شناخت؛ اثبات این مصادیق خود احتیاج به برهان دارد.

در این جهت، اصل عدالت در ادراکات عملی مانند اصل علیت در ادراکات نظری است، با این تفاوت که برخی مصادیق علت و معلول را با علم حضوری می‌توان درک کرد، از این‌رو، آنها بدیهی اند و احتیاج به برهان ندارند، اما مصادیق

عدل و ظلم را نمی‌توان به صورت وجودانی و با علم حضوری شناخت تا بر این اساس، بی‌نیاز از استدلال و برهان باشد. پس، در واقع، باید مطلق احکام اخلاقی را نظری و نیازمند به برهان دانست. (ر.ک. [مصطفیٰ یزدی]:، ب ۱۳۸۴/۳: ۱۲۹ - ۱۳۸۴؛ الف: ۱۳۸۳: ۲۹؛ ۲۹: ۱۳۷۳؛ ۲۳۵: ۸۴)

حقیقت آن است که هر انسانی فی‌الجمله برخی از ارزش‌ها و لزوم‌های اخلاقی را در درون خود تشخیص می‌دهد. این مسئله نیاز به اثبات ندارد، بلکه حتی استدلال ناپذیر است. فقط کافی است که انسان به نفس خود مراجعه کند که در این صورت، بعضی افعال و صفات نفسانی را در جهت کمال خود می‌بیند و خود را برای این امور ستایش می‌کند. در عوض، بعضی امور همچون هواهای نفسانی را موجب نقص و مستلزم مذمّت می‌یابد. از صریح عبارات متعدد اندیشمندان - که به برخی از آنها اشاره شد - نه تنها اویّلی بودن [که از سنخ علم حصولی است] بلکه وجودانی بودن برخی ارزش‌ها و لزوم‌های اخلاقی نیز [که حاکی از علم حضوری است] استفاده می‌شود. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۰؛ ۱۳۹۷/۲: ۲۹۷ - ۲۹۸؛ لاریجانی، [بی‌تا]: ۶۴؛ همو، ۱۳۸۶: جوادی‌آملی، ۱۳۸۶/۴: ۱۶۶؛ همو، ۱۳۷۸: ۵۹)

(۲۲۳ - ۲۳۱)

۱) البته، مطلب مذکور با این اشکال مواجه است که قضایای وجودانی شخصی‌اند و به صورت قاعدةٰ کلی بیان نمی‌شوند. به عبارت دیگر، باید گفت: «من باید به عدل رفتار کنم» نه اینکه به طور کلی گفت: «باید به عدل رفتار کرد». چون این اشکال پاسخ مفصلی را می‌طلبد، از آن صرف‌نظر شد، جز آنکه بدانی: اگرچه وجودانیات بدیهی‌اند، اما کلیت آنها به صورت نظری و همراه با دلیل قابل اثبات است. برای آگاهی بیشتر ر.ک. صدرالدین شیرازی، ۱۴۱۰/۱: ۱۰۷؛ جوادی‌آملی، ۱۳۸۶/۲/۱: ۱۴۷؛ لاریجانی، ۱۳۸۶: ۲۳۱ - ۲۳۳؛ معلمی، ۱۳۸۰: ۲۱۷).

۷. آیت‌الله سبحانی

ایشان بر این باور است که همه مسائل حکمت نظری در مورد مسائل حکمت عملی نیز جاری است؛ زیرا حکمت عملی نیز از مقوله علم و ادراک و برخاسته از همان عقل واحدی است که حکمت نظری از آن برخاسته است. اگر ادراکات ما به یک سلسله‌ای از مطالب بدیهی متنه‌ی نگردد، لازم می‌آید که اندیشه و استدلال تابی نهایت پیش رود و حتی یک مسئله نیز برای انسان معلوم نگردد و این امری است بر خلاف وجودان؛ چرا که ما معلومات فراوانی در قلمرو حکمت عملی داریم.

منطق‌دانان، به دلایلی نظیر بذاهت تقسیم و بطلان تسلسل و دور، علم و ادراک را به بدیهی و نظری تقسیم می‌کنند. (ربک: ابن سینا، ۱۴۰۴: ج ۳، ۱۱۱؛ طوسی، ۱۴۰۵: ۱۲؛ همو، ۱۳۶۱: ۳۴۵؛ سهروردی، ۱۳۷۵: ج ۲، ۱۸؛ قطب‌الدین رازی، ۱۳۸۴: ۲، ۴۷؛ همو، [بی‌تا]: ۱۱؛ حَلَّی، ۱۴۱۲: ۱۱۴؛ همو، ۱۳۷۱: ۱۹۲) این دلایل هم ادراکات مربوط به حکمت نظری و هم ادراکات مربوط به حکمت عملی را شامل می‌گردد. از این رو همان گونه که این دلایل ایجاب می‌کند که قضایای حکمت نظری حتماً باید به بدیهی متنه‌ی گردد، همچنان ایجاب می‌نماید که در حکمت علمی نیز باید یک رشته قضایای بدیهی وجود داشته باشد که کلید حل دیگر مسائل حکمت عملی شمرده شود. امّ القضايا یا بدیهیات حکمت عملی حسن عدل و قبح ظلم است، که مصدق مستقلات عقلیه است. ([سبحانی]: ۱۳۸۲؛ ۱۴۲۰: ۴۶؛ ۱۴۱۱: ۱؛ ۱۴۱۲: ۲۴۰/۱؛ ۱۸۲/۶؛ ۱۴۱۹: ۴۶۱/۳؛ ۱۳۷۰: ۱۶۳؛ ۱۶۳: ۱۴۱۲؛ ۷۷) (۱۳۷۴: ۱۶۴)

آیت‌الله سبحانی بذاهت قضایای اخلاقی را از سنخ اوّلیات، فطريات و وجودانیات می‌داند. اگر از اوّلیات باشد، صرف تصور اجزاء قضیه و نسبت بین آن

دو برای تصدیق کافی است و به هیچ‌چیز دیگری جز خود قضیه نیاز ندارد. اگر از فطريات باشد، به قياسي - البته، حاضر در ذهن - برای اذعان به نسبت نیاز دارد که می‌توان حد وسط آن را ملاحظه مصالح و مفاسد اجتماعی عدل و ظلم دانست. همچنین، ايشان اين قضایا را فطري يا وجداني مى‌داند، كه مراد وجدانيات حاكى از علم حضوري است نه فطريات مصطلح كه «قضایا قياساتها معها». (سبحانى: ۱۴۱۹؛ ۱۴۲۰؛ ۱۳۸۲؛ ۱۷۴؛ ۱۲؛ ۱۴۲۳؛ ۴۸؛ ۱۴۲۰ / ۳: ۱۴۲۳) بنابراین، مراد از فطري علم حضوري است، اگر محکى قضایا را در نظر بگيريم و علم حصولی است، اگر حاكى قضایا را لاحظ کنيم. به چنین قضایائي و جدانويات گويند.

آنچه که از معنای فطري - اعم از حضوري و حصولی ° گفتيم، مربوط به کاربرد معرفتى و ادراكي فطرت است، ولی از کلمات استاد سبحانى بعده گرایشى فطرت نيز فهميده مى‌شود. (۱۳۸۲: ۴۱ و ۴۴ و ۴۶؛ ۱۳۷۵: ۱۷۶ / ۱ - ۱۸۵) آيت الله سبحانى درباره قيد «ذاتى» در حسن و قبح ذاتى معتقدند که مقصود نه ذاتى باب ايساغوجى است و نه ذاتى باب برهان. بلکه مراد از آن «عقلی» است، بدین معنا که عقل حسن و قبح افعال را بدون استمداد از خارج درک مى‌کند. غرض از به‌كاربردن لفظ ذاتى و عقلی رد نظرية اشعاره است که عقل را در تشخيص کارهای نیک و بد خودکفا و مستقل نمی‌دانند. (سبحانى، ۱۳۸۲: ۳۰)

بورسي ديدگاه آيت الله سبحانى

أ. عقلی بودن قضایای اخلاقی و بداعت اوّلی آن، که صرف تصور اجزاء قضیه برای تصدیق کافی باشد، از نظر ما کاملاً پذیرفته است اما ذاتی را نمی‌توان به معنای عقلی دانست، چه آنکه اين امر خلط میان مقام ثبوت و اثبات یا حیث هستی شناختی و حیث معرفت شناختی است؛ ذاتی ناظر به مقام ثبوت است اما

عقلی ناظر به مقام اثبات.

ب. ایشان که به وحدت عقل و تعدد ادراک معتقد است، نباید مرزی بین شناخت‌ها قایل باشد تا برای هر کدام به طور جداگانه بدیهیاتی را در نظر بگیرد، بلکه بدیهیات یک عقل می‌تواند پشتوانه همه نظریات باشد. به تعبیر دیگر، همین‌که در کل ادراکات بشر - چه نظری و چه عملی - بدیهیاتی داشته باشیم، مشکل دور و تسلسل مرتفع می‌شود. اما اینکه هر دو دسته از ادراکات باید دارای بدیهیات مستقل باشند، با این بیان ایشان اثبات نمی‌شود. (علمی، ۱۳۸۰: ۲۶۴؛ مصباح، ۱۳۸۷: ۱۵۱)

از این‌رو، صحیح آن است که بگوییم: قوه عاقله واحد به همان دلیل که به مشکل دور و تسلسل برنخورد، بدیهیاتی دارد. این بدیهیات نه تعداد مشخصی دارد و نه به امور نظری محدود می‌شود. بر همین اساس، همان‌گونه که قضایایی مانند «اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است» و «هر معلولی با وجود علتی ضرورتاً موجود است» بدیهی اوّلی‌اند، همچنین، دو قضیه «عدل حسن است» و «ظلم قبیح است» بدیهی اوّلی‌اند، حتی اگر مفاهیم عدل، ظلم، حسن و قبیح مفاهیمی نظری باشند.

بنابراین، دلیل ما این نیست که چون حکمت نظری بدیهیاتی دارد، پس، حکمت عملی هم باید بدیهیات داشته باشد تا اشکال وارد باشد. بلکه ما از همان ابتدا بدیهیاتی را برای عقل قایل هستیم که به صرف تصور اجزاء قضیه آن را تصدیق می‌کند، خواه مربوط به امور نظری باشد و خواه مربوط به امور عملی.

دیدگاه برگزیده

دو قضیه «عدل حسن است» و «ظلم قبیح است» از قبیل اوّلیات‌اند. فرقی

نمی‌کند که قضیهٔ اوئلی را تحلیلی بدانیم یا ترکیبی، محمول را ذاتی موضوع بدانیم یا عرضی آن، حمل را ذاتی اوئلی بدانیم یا شایع صناعی.

اگر موضوع را اعم از مفاهیم ماهوی و غیرماهوی بدانیم، در پی آن، ذاتی بودن محمول برای موضوع هم اعم خواهد بود از اینکه جنس و فصل موضوع باشد یا هم معنای با موضوع. اما از آنجا که موضوع در قضایای اخلاقی [یعنی عدل و ظلم] از مفاهیم فلسفی و غیرماهوی‌اند، ذاتی بودن محمول [یعنی حسن و قبیح] به این معنا نیست که جنس یا فصل موضوع‌اند، بلکه ذاتی‌اند، به این معنا که از تحلیل مفهوم موضوع به‌دست‌می‌آیند.

فرض مذکور بنابر ذاتی باب ایساغوجی بود، آنهم به شرطی که معنای عام مذکور برای آن لحاظ شود. اما اگر ذاتی باب ایساغوجی را فقط شامل جنس و فصل بدانیم، باز هم حسن و قبح ذاتی عدل و ظلم خواهد بود ولی ذاتی باب برهان که شامل عرض ذاتی می‌شود. به عبارت دیگر، در این صورت، حسن و قبح عرض ذاتی و از لوازم عدل و ظلم می‌باشند، که چون لازم بین‌اند نیاز به اثبات و دلیل ندارد. بنابر همه فرض‌های فوق، قضایای مذکور بدیهی اوئلی‌اند.

حمل در قضایای مذکور نیز اعم از حمل ذاتی اوئلی و شایع صناعی است. اگر بین عدل و حسن و بین ظلم و قبح اتحاد مفهومی قابل باشیم [یعنی ذاتی باب ایساغوجی به معنای عام که شامل مفاهیم فلسفی هم بشود]، در این صورت، حمل در این قضایا از قبیل ذاتی اوئلی خواهد بود. اما اگر حسن و قبح را عرض ذاتی و لازمه بین عدل و ظلم بدانیم [یعنی ذاتی باب برهان]، حمل در قضایای مذکور شایع صناعی است. در هر صورت، قضایای حاصله باز هم بدیهی اوئلی خواهد بود.

قضایای بدیهی اعم از تحلیلی و ترکیبی است. حال، اگر حسن و قبح را ذاتی عدل و ظلم [یعنی ذاتی باب ایساغوجی به معنای عام] بدانیم، قضیه مذبور تحلیلی است. همچنین، اگر حسن و قبح را عرض ذاتی و لازمه بین عدل و ظلم بدانیم و تحلیلی را به معنای عام بگیریم که علاوه بر ذاتیات شامل لازمه بین هم بشود، باز هم قضایای حاصله تحلیلی خواهند بود. اما اگر حسن و قبح را عرضی ذاتی و لازمه بین عدل و ظلم بدانیم و تحلیلی را به معنای خاکش بگیریم که فقط شامل ذاتیات می‌شود، در این صورت، قضایای فوق ترکیبی خواهند بود. در هر صورت، قضایای مذکور باز هم بدیهی اوّلی خواهد بود.

نتیجه‌گیری

این مقاله در پی تبیین این مدعای بود که دست‌کم دو قضیه «عدل حسن است» و «ظلم قبیح است» از قضایای بدیهی اوّلی‌اند، چه آنکه صرف تصور اجزاء قضیه برای تصدیق آن کفايت می‌کند. از این‌رو، دو قضیه مذکور به سبب صدق ذاتی‌شان خود – موجه‌اند و نیازی به توجیه و اثبات ندارند. حکمای متعددی بر اوّلی بودن احکام اخلاقی تصریح دارند، با این تفاوت که حکمای متقدم بیشتر به اصل بداهت توجه داشته‌اند اما معاصران از نوع بداهت قضایای اخلاقی هم بحث کرده‌اند.

حکیم لاهیجی و حکمای پیش از او بر این باورند که همهٔ خردمندان عالم حسن و قبح برخی افعال را قبول دارند، مانند اینکه عدل خوب است و ظلم بد است. آنها خوبی یا بدی این افعال را از راه دستورها و هدایت‌های دین به دست نیاورده‌اند، زیرا افراد کافر و منکر دین نیز چنین احکامی را می‌پذیرند. از سویی، این احکام با فکر و نظر هم حاصل نشده است، چون کسانی مانند بچه‌ها

که اهل نظر و تأمل نیستند چنین احکامی را درک می‌کنند. افزون بر این، در طول تاریخ زندگی بشر هیچ قوم و ملتی را سراغ نداریم که با احکام فوق مخالفت کرده باشند. نتیجه آنکه این قضایا ضروری و بدیهی‌اند.

از منظر شهید صدر، قضایایی مانند «عدل حسن است» و «ظلم قبیح است» ضروری بشرط محمول‌اند، یعنی در این قضایا موضوع مقید به قید محمول لحاظ می‌شود. از این‌رو، محمول بالضروره برای موضوع حاصل است، درست مثل اینکه بگوییم «انسان ظالم ظالم است». این قضیه یقینی و بلکه بدیهی است، چه آنکه محمول را از ابتدا در موضوع اخذ کرده و مفروض گرفته‌ایم. بنابراین، نوعی همان‌گویی و تکرار در قضیه شکل گرفته است. از این‌رو، شهید صدر دیدگاه حقق اصفهانی مبنی بر مشهوری بودن قضایای اخلاقی را با قاطعیت تمام رده کرده، از اوّلی بودن آنها دفاع می‌کند.

شهید مطهری، علاوه بر اینکه به وجود گرایش‌های فطری انسان به امور اخلاقی اذعان دارد، علم به احکام اخلاقی را هم از سنخ علم حصولی می‌داند [یا از قبیل اوّلیات، یا فطریات و یا وجدانیات] و هم از سنخ علم حضوری.

مرحوم مهدی حائری اصول قضایای اخلاقی را بدیهی عقل عملی می‌داند. از نظر ایشان، قضایای «عدل حسن است» و «ظلم قبیح است» از مستقلات عقل عملی‌اند و دیگر قضایای اخلاقی نیز در نهایت به همین دو قضیه اصلی و بنیادین برمی‌گردند و از فروعات این دو به شمارمی‌آیند. این قضایا هر چند ترکیبی‌اند نه تحلیلی، اما به جهت اوّلی بودن‌شان بدیهی‌اند، یعنی با صرف شناخت معنای «عدل» و معنای «حسن» و همچنین شناخت تصویری رابطهٔ میان آن دو، عقل انسان به خوبی عدل حکم می‌کند و برای فهم آن به خارج از قضیه و توسل به

برهان نیاز ندارد.

آیت‌الله جوادی، افرون بر آنکه گرایش به اصول اخلاقی را فطری و نیز علم به آنها را از سنخ علم حضوری می‌داند؛ بر این باورند که با علم حصولی هم می‌توان به آنها معرفت پیدا کرد که در این صورت، قضایای اخلاقی از نوع بدیهی اوّلی و نیز ترکیبی خواهند بود. محمول در این قضایای ذاتی موضوع است، ولی به معنای ذاتی اعتباری یا شبیه باب برهان، و چون بدیهی و بسی نیاز از استدلال است، لازم بین شمرده می‌گردد.

آیت‌الله مصباح حُسن عدل و قبح ظلم و نیز بایستگی عدل و نبایستگی ظلم را بدیهی اوّلی و تحلیلی می‌داند. طبق نظر ایشان، محمول در قضایای مذکور باید ذاتی موضوع باشد نه عرضی آن، چه آنکه محمول جزء مفهوم موضوع است. حمل در این قضایای ذاتی اوّلی است، چون موضوع و مفهوم اتحاد مفهومی با هم دارند. همچنین، این قضایا تحلیلی‌اند، زیرا مفهوم محمول از تحلیل مفهوم موضوع به دست می‌آید. و چون صرف تصور اجزاء این قضایا برای تصدیق آنها کفايت می‌کند، پس، بدیهی اوّلی نیز می‌باشد.

آیت‌الله سبحانی بر این باور است که همه مسائل حکمت نظری در مورد مسائل حکمت عملی نیز جاری است، زیرا حکمت عملی نیز از مقوله علم و ادراک و برخاسته از همان عقل واحدی است که حکمت نظری از آن برخاسته است. اگر ادراکات ما به یک سلسله مطالب بدیهی متنهی نگردد، لازم می‌آید که اندیشه و استدلال تا بی‌نهایت پیش رود و حتی یک مسئله نیز برای انسان معلوم نگردد. حال، بداهت قضایای اخلاقی یا به سبب اوّلی بودن آنهاست، چون صرف تصور اجزاء قضیه و نسبت بین آن دو برای تصدیق کافی است و به هیچ‌چیز

دیگری جز خود قضیه نیاز ندارد، یا به جهت فطری و وجودانی بودن آنهاست. مراد از فطری هم می‌تواند علم حضوری باشد و هم علم حصولی. با بررسی همه دیدگاه‌های مذکور و تحلیل دقیقِ برخی اقسام قضایا، به این نتیجه رسیدیم که دو قضیه «عدل حسن است» و «ظلم قبیح است» از قبیل اولیات‌اند. فرقی نمی‌کند که قضیه اولی را تحلیلی بدانیم یا ترکیبی، محمول را ذاتی موضوع بدانیم یا عرضی آن، حمل را ذاتی اولی بدانیم یا شایع صناعی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

کتابنامه

- ابن سينا، حسين بن عبدالله (۱۴۰۴) *الشفا: المنطق*، تحقيق سعيد زايد، قم: مكتبة آية الله المرعشى النجفى.
- استر آبادی، محمد جعفر (۱۳۸۲) *البراهين القاطعة فى شرح تجريد العقائد الساطعة*، قم: مكتب الاعلام الاسلامي.
- اصفهانی، محمدحسین و صادق لاریجانی (۱۳۷۶ - ۱۳۷۷) «حسن و قبح عقلی و قاعدة ملازمه»، *نقد و نظر*، ش ۱۳ - ۱۴.
- اصفهانی، محمدحسین (۱۳۷۴) *نهاية الدرایة فی شرح الكفاية*، تحقيق رمضان قلیزاده مازندرانی، قم: سید الشهداء.
- بحرانی، کمال الدین میثم (۱۴۰۶) *قواعد المرام فی علم الكلام*، تحقيق سید احمد حسینی، ج ۲، قم: مكتبة آیت الله المرعشى النجفى.
- جمعی از نویسندها (۱۳۷۴) *یادنامه حکیم لاھیجی*، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۷) *خلاصه حقوق بشر*، ج ۲، اسراء.
- ——— (۱۳۹۱) *مفاتیح الحیاة*، تحقيق محمدحسین فلاح زاده و دیگران، ج ۴۰، قم: اسراء.
- ——— (الف ۱۳۸۹) *انتظار بشر از دین*، تحقيق محمدرضا مصطفی پور، ج ۶، قم: اسراء.
- ——— (الف ۱۳۸۸) *شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی*، تحقيق سعید بندعلی، ج ۵، قم: اسراء.
- ——— (ب ۱۳۸۹) *تفسیر قرآن کریم*، تحقيق حسین اشرفی و روح الله رزقی، ج ۲، قم: اسراء.

- (۱۳۸۴) *تفسیر موضوعی قرآن: فطرت در قرآن*, تحقیق محمدرضا مصطفی‌پور, چ ۳, قم: اسراء.
- (الف ۱۳۸۷) *تفسیر موضوعی قرآن: مبادی اخلاق در قرآن*, تحقیق حسین شفیعی, چ ۶, قم: اسراء.
- (ب ۱۳۸۷) *تفسیر موضوعی قرآن: معرفت‌شناسی در قرآن*, قم: اسراء.
- (ج ۱۳۸۷) *دین‌شناسی*, تحقیق محمدرضا مصطفی‌پور, چ ۵, قم: اسراء.
- (۱۳۸۶) *رحیق مختوم [ج ۱/۱]*, تحقیق حمید پارسانیا, چ ۳, قم: اسراء.
- (ب ۱۳۸۸) *زن در آینه جمال و جلال*, تحقیق محمود لطیفی, چ ۱۹, قم: اسراء.
- (۱۳۸۶) *سرچشمه اندیشه*, تحقیق عباس رحیمیان, چ ۵, قم: اسراء.
- حائری یزدی، مهدی (۱۳۸۴) *کاوش‌های عقل عملی*, چ ۲، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
- حسینزاده، محمد (۱۳۹۰) *معرفت بشری: زیرساخت‌ها*, چ ۲, قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.
- حلی [علامه], جمال الدین حسن بن یوسف (۱۹۸۲) *نهج الحق و کشف الصدق*, با تعلیقه عین الله حسني ارموي، بيروت: دارالكتاب اللبناني.
- (۱۳۷۱) *الجوهر النضيد*, چ ۵, قم: بیدار.
- (۱۴۱۲) *القواعد الجلية فی شرح الرسالة الشمسية*, تحقیق فارسی حسون، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- قطب الدین محمدبن محمد [بی‌تا]. *شرح مطالع الانوار فی المنطق*, قم: انتشارات کتبی نجفی.
- قطب الدین الرازی، محمدبن محمد (۱۳۸۴) *تحریر القواعد المنطقیة فی شرح الرسالة الشمسیة*, تصحیح محسن بیدارفر, چ ۲, قم: بیدار.
- السیحانی، جعفر (۱۴۱۱) *الاکھیات*, چ ۲, قم: المركز العالمي للدراسات الإسلامية.
- (۱۴۲۰) *رسالة فی التحسین والتقبیح*, قم: مؤسسه امام صادق ع.

- (۱۴۲۳) رسائل و مقالات، قم: مؤسسه امام صادق ع.
- (۱۳۷۰) بحوث فی الملل و النحل، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
- (۱۳۷۵) مدخل مسائل جدید در علم کلام، قم: مؤسسه امام صادق ع.
- (۱۴۱) مصادر الفقه الاسلامی و منابعه، بیروت: دارالا ضواء.
- (۱۴۱۲) مفاهیم القرآن، قم: مؤسسه امام صادق ع.
- (۱۳۸۲) حسن و قبح عقلی یا پایه های اخلاق جاودان، نگارش علی ربانی گلپایگانی، قم: مؤسسه امام صادق.
- سبزواری، قطب الدین (۱۳۷۳) *الخلاصة فی علم الكلام* [در: میراث اسلامی ایران، دفتر اول]، تحقیق رضا مختاری و یعقوب علی برجمی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- سبزواری، ملاهادی (۱۳۷۲) *شرح الاسماء الحسنی*، تحقیق نجفقلی حبیبی، تهران، دانشگاه تهران.
- سلیمانی امیری، عسکری (الف) (۱۳۸۸) سرشت کلیت و ضرورت: پژوهشی در فلسفه منطق، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
- (ب) (۱۳۸۸) منطق و شناخت شناسی از نظر حضرت استاد مصباح به صمیمه روش شناسی علوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- سهروردی، شهاب الدین یحیی (۱۳۷۵) *مجموعه مصنفات شیخ اشراق* [ج ۲]، تصحیح هانری کریم، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
- سیدمرتضی (۱۴۱۱) *الذخیرة فی علم الكلام*، تحقیق سیداحمد حسینی، قم: موسسه النشر الاسلامی.
- سیوری حلّی، جمال الدین مقداد [فاضل مقداد] (۱۴۰۵) / *رشاد الطالبین* الى نهج المسترشدین، تحقیق سیدمهدی رجائی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- شیر، سیدعبدالله (۱۴۲۴) *حق اليقين فی معرفة اصول الدين*، ج ۲، قم: انوار الهدی.
- شهرزوری، شمس الدین (۱۳۷۲) *شرح حکمة الاشراق*، تحقیق حسین ضیائی تربیتی، تهران:

مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

- شهرستانی، محمدبن عبدالکریم (۱۴۲۵) *نهاية الاقدام في علم الكلام*، تصحیح احمد فرید مزیدی، بیروت: دارالكتب العلمیة.
- صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم (۱۴۱۰) *الحكمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة*، ج ۴، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- صدر، سیدمحمدباقر (الف ۱۴۱۷) *بحوث فی علم الاصول* [ج ۸]، تقریر حسن عبدالساتر، بیروت: الدار الاسلامیة.
- ——— (ب ۱۴۱۷) *بحوث فی علم الاصول*، [ج ۴] تقریر سیدمحمد هاشمی شاهرودی، قم: مؤسسهٔ دایرة المعارف فقه اسلامی.
- ——— (۱۴۱۵) *جوهر الاصول*، تقریر محمدابراهیم انصاری اراکی، بیروت: دارالتعارف.
- ——— (۱۴۰۸) *مباحث الاصول*، تقریر سیدکاظم حسینی حائری، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین (۱۳۸۷) *برهان*، ترجمه و تصحیح مهدی قوام صفری، ج ۲، قم: بوستان کتاب.
- ——— (۱۴۱۷) *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج ۵، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- طوسی، خواجه نصیرالدین (۱۳۶۱) *اساس الاقتباس*، تصحیح مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران.
- ——— (۱۴۰۵) *تلخیص المحصل*، ج ۲، بیروت: دارالا ضواء.
- عارفی، عباس (۱۳۸۹) *بذریعه و نقش آن در معرفت‌شناسی*، قم: مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ——— (۱۳۸۸) *مطابقت صور ذهنی با خارج: پژوهشی دربارهٔ رئالیسم معرفت‌شناسختی و ارزش‌شناسخت*، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی.
- عبیدلی، سیدعمیدالدین (۱۳۸۱) *اشراق الالهوت فی تقد شرح الیاقوت*، تحقیق علی‌اکبر

ضیایی، تهران: میراث مکتب.

- فیاض لاھیجی (۱۳۶۴) ملاعبدالرزاقد، سرمایه/یمان، تحقیق محمدصادق لاریجانی، ج ۲،

تهران: الزهراء.

- ——— (۱۳۸۳) گوهر مراد، تهران: سایه.

- لاریجانی، صادق (بی‌تا) جزوئه فلسفه اخلاق، قم: مؤسسه امام صادق الله.

- ——— (۱۳۸۶) «نظریه‌ای در تحلیل الرامات اخلاقی و عقلی»، فصلنامه پژوهش‌های

اصولی، س ۳، ش ۷.

- مدرسی، محمدرضا (۱۳۸۸) فلسفه اخلاق، ج ۳، تهران: سروش.

- مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۸۴) نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، تحقیق و نگارش

احمدحسین شریفی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی الله.

- ——— (۱۴۰۵) تعلیقه علی نهایة الحکمة، قم: در راه حق.

- ——— (الف) (۱۳۸۴) شرح برهان شفا، تحقیق محسن غرویان، قم: مؤسسه آموزشی و

پژوهشی امام خمینی الله.

- ——— (ب) (۱۳۸۴) اخلاق در قرآن، تحقیق محمدحسین اسکندری، قم: مؤسسه

آموزشی و پژوهشی امام خمینی الله.

- ——— (۱۳۸۳) آموزش فلسفه، ج ۴، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل.

- ——— (۱۳۷۳) دروس فلسفه اخلاق، ج ۳، تهران: اطلاعات.

- ——— (۱۳۸۱) فلسفه اخلاق، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، تهران: شرکت

چاپ و نشر بین الملل.

- مصباح، مجتبی (۱۳۸۷) بنیاد اخلاق، ج ۵، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی الله.

- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار [ج ۳ و ۴ و ۶ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۶ و ۲۷]

. تهران: صدرا. ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ [۲۷].

- مظفر، محمدرضا (۱۴۲۳) المنطق، تعلیق غلامرضا فیاضی، ج ۲، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

- معلمی، حسن (۱۳۸۰) *مبانی اخلاق در فلسفهٔ غرب و فلسفهٔ اسلامی*، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی.
- نوبخت، ابواسحاق ابراهیم (۱۳۶۳) *الیاقوت*، چ ۲، قم: الشریف الرضی.

