

ونقش آن در حل پارادوکس

معطلق‌گرایی و نسبی‌گرایی

□ دکتر محمد خاقانی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

سرچشم وحی و شرایع است، برای بررسی صحت و سقم این داد و ستد، به بحث در مورد «پارادایم حکمت» از دیدگاه اسلامی خویش می‌پردازیم:

مقصود از «پارادایم»: اصول «ابرو منطقی» سازماندهی اندیشه است، یعنی اصولی که بر بینش ما نسبت به چیزها و جهان حاکمند.^۱

«حکمت» نیز واژه‌ای است اسلامی، که در قرآن به معروفی محکم و خلخلنایی اطلاق می‌شود، و دارنده آن، صاحب «خیر کثیر» معروفی شده است.^۲

بینش توحیدی حاکم بر فضای فکری «حکیمان»، از دوران قبل از نصیح فلسفه یونان تا پایان عصر ارتقاء تمدن اسلامی ایجاد می‌کرد که در طبقه بندهی دانشگاهی بشری، در کنار پذیرش تفاوت بین شیوه‌های اختصاصی علوم مختلف، به داد و ستد و ربط عمیقی که آنان را از بد و تا ختم به یکدیگر پیوند می‌دهد، توجه شود و نگرش عام بر همه رشته‌های دانش بشری در تمدن اسلامی عنوان «حکمت» بخود گیرد، چه آن دسته از علوم که عهده‌دار درکی حکیمانه از عالم هستی است (حکمت نظری)، و چه آنها که اعمال و رفتار آدمی را در این هستی بیکران برای نیل به سعادت از طریق همگام شدن با جریان پرشتاب هستی بسوی کمال، نظم و نسق می‌بخشد (حکمت عملی).

در کیفیت برقراری ارتباط بین کلی‌گرایی حکمت و جزئی‌گرایی دانشگاهی تجربی، جامعه بشری تاکنون دو تجربه ناموفق را آزموده است:

۱- رویکرد به قیاس و کلی‌نگری: اختلاط و عدم تفکیک بین راهکارهای جزئی رشته‌های مختلف، و

۱- ر.ک. به: ادگار مورن، درآمدی بر اندیشه پیجیده، ص ۱۶.

۲- «ومن بیوت الحکمة فقد اونی خیراً كبراً» بقره، ۲۶۹.

چکیده

اعتقاد به تعامل و تفاعل همه علوم، اعم از علوم بشری و معارف متنج از سرچشم وحی و شرایع، یکی از مبادی نسبی‌گرایی است. برای بررسی صحت و سقم این داد و ستد، در این مقاله به بحث در مورد «پارادایم حکمت» از دیدگاه اسلامی پرداخته شده است.

همچنین در این مقاله، تجربه ناموفق اندیشمندان، برای برقراری ارتباط بین کلی‌گرایی حکمت و جزئی‌نگری دانشگاهی تجربی، یعنی: رویکرد به قیاس و کلی‌نگری، و استقراء و جزئی‌نگری، مطرح شده، و ناکامی مکاتب مختلف در تلفیق این دو نگرش مورد بحث ترار گرفته است. سپس، با توجه به تفاعل و تعامل بین علوم بشری، برایده‌های بازگشت به کلی‌گرایی در قالبهایی نظیر: فلسفه علم، نظریه‌های سیمومی سیستمها، سیمیوتیک (نشانه‌شناسی) و هرمونتیک، مروری کرده‌ایم، و در نهایت: تعامل «وحدت حکمت» و «کثرت علوم» را در نرهنگ اسلامی در بسترها بیان کردیم. پارادوکس قرآن و فرقان، صراط و سبل، دین و شرایع، ناس و زمر، و مقوله عدم تجزیی در اجتهداد شیعی، بعنوان نظریه راهبردی فرهنگ اسلامی برای رتق و فتق این چالش نگری معرفی کردیم.

کلید واژه:

پارادایم؛

قیاس؛

تعامل علوم.

از آنجاکه یکی از مبادی نسبی‌گرایی، اعتقاد به تعامل و تفاعل همه علوم، اعم از علوم بشری و معارف متنج از

اجزاء، به شناخت موجودیت اصلی نایل شد».^۵ رواج تخصص در علوم، خصوصیت بازار دنیا معاصر است. «علم امروزی را تخصص روزافزون آن مشخص می‌کند، که مستلزم مقدار عظیم داده‌ها، پیچیدگی تکنیک‌ها و ساختارهای نظری در هر زمینه است. بدینسان، علم، به رشته‌های بیشماری تقسیم می‌شود، و در هر رشته نیز پیوسته، رشته‌های فرعی نوینی پدید می‌آید. در نتیجه، فیزیکدان، زیست‌شناس، روانشناس و جامعه‌شناس، بقول معروف در جوانهای خصوصیشان محصور شده‌اند، و فهمیدن زبان یکدیگر برایشان دشوار است».^۶

و اکنون به این دشواری را در رخداد زیر بررسی می‌کنیم:

۳- رویکرد به تلفیق کلی گرایی و جزئی گرایی: در این رویکرد، روش تجزیه گرایانه «تحلیلی»، با روش کلی گرایانه «سیستمی»، نه تنها متناقض با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند، متنها نمی‌توان یکی را بجای دیگری بکار برد، و ایندو روش را با یکدیگر ادغام کرد.^۷ اگر بنگریم که هر یک از رشته‌های علمی حوزه‌ی دانشگاهی، عرصه‌ی پاسخگویی به یکی از نیازهای فطري و روحی بشر است، و اگر پذیریم که روان آدمی را صرف نظر از انواع تنوعها و خواستها و سلاطیق گوناگون، کیان واحد و شخصیتی یگانه است، باید اعتراف کرد که پاسداری از وحدت و انسجام این شخصیت واحد، مستلزم بازگرداندن انسجام و برقراری داد و ستد متقابل بین رشته‌های مختلف دانش بشری است.

سخنان پاسکال در این باب دلشیون است:

«از آنجاکه ما نمی‌توانیم شناختنی کلی از همه چیزهای جهان بدست آوریم، و همه چیز را درباره همه چیز بدانیم، باید اندکی از همه چیز بدانیم. آخر، بارها بهتر است که چیزکی از همه چیز بدانیم، تا همه چیز را درباره یک چیز؛ چنین کلینی بهترین است. خیلی بهتر می‌بود که هر دو را با هم می‌داشتم، اما اگر قرار باشد یکی را بگرینیم، اولی بهتر است».^۸

۳- ر.ک. به: دکتر مهدی فرشاد، نگرش سیستمی، ص. ۱۱.

۴- يوسف کرم، تاریخ الفلسفه الأوروبیة فی العصر الوسيط، ۱۲۰.

۵- دکتر مهدی فرشاد، نگرش سیستمی، ص. ۱۵.

۶- لودویگ فون برنالانی، مبانی، تکامل و کاربردهای نظریه عمومی سیستم‌ها، ص. ۵۳.

۷- زوئل دوروسیبیجون بیشون، روش فنکر سیستمی، ص. ۳۹.

8-B.Pascal,Pensees,ed.L.Brunschvigg.Paris,1897,

Gamier, Flum Marion, 1976.

ماهیت عام و فراگیر «حکمت» در فلسفه یونانی و اسلامی، خطای بزرگ اعمال روش قیاس منطقی در تمام رشته‌های علمی را بدنبال داشت، که قرنها عدم پویایی داشش بشری را سبب شد. قوانین ثابت و قاطع منطق صوری، که بر پایه نظام دو ارزشی برخاسته از استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین تنظیم شده بود، در حدود ۲۰۰۰ سال بر اذهان دانشمندان، حاکمیتی بلامانع داشت، و استدلال عقلانی در کشف همه حقایق علمی و حتی تجربی، حرف اول و آخر را می‌زد.

در تاریخ معرفت، مشروب کلی نگری بنامهایی چون: «تفکر ارگانیکی» و «کل گرایی» یا «مکتب توحیدی» نامیده شده است.^۹

۲- رویکرد به استقراء و جزئی نگری: نتیجه طبیعی ناکامیهای علمی قیاس منطقی، در تفسیر رخدادهای طبیعی و در حوزه علوم تجربی، رویکرد به استقراء تجربی از قرن ۱۶ میلادی در اروپا بود، که به خلق رنسانس انجامید، و تجزیه رشته‌های علمی و حاکمیت استقراء، جزئی نگری را جایگزین اصالت کلی نگری در داشش بشری ساخت.

این رخداد، همچنین به تشکیل دانشگاه در برابر کلیسا منجر شد. برایت یک پژوهشگر عرب: اولین دانشگاهی که در پاریس پایه گذاری شد، در سال ۱۲۰۰ میلادی بود، که از اتحاد چند مدرسه آکادمیک حاصل شد، و این اتحادیه که مورد اعتراف پادشاه «فیلیپ آگوست» قرار گرفت، مدلول واژه: «Universitas» می‌باشد. در ایتالیا، اولین دانشگاه سازمان یافته، دانشگاه پولونی بود، که آن نیز تا آن زمان، مدرسه عالی دروس دینی بشمار می‌رفت. اندکی بعد، دانشگاه آکسفورد در انگلیس و دانشگاه پاریس شکل گرفت، و سپس دانشگاه‌های مختلف در سراسر اروپا تأسیس گردید.^{۱۰}

این تجزیه گرایی، اگر چه انفعاری بزرگ در بسیاری از رشته‌های دانش پدید آورد، و ارمعانی بنام عصر انفجار معلومات را در پی داشت، اما بنویه خود، خطر نفی انسجام و هویت واحد روح انسانی را که در معرض تشیت مستدهای انبوه و مکاتب بیحد و حصر و تفسیرهای ناهمگون از عالم و آدم بود، بدنبال داشت.

این مشروب در تاریخ بنامهایی چون: «اتمیسم»، «عنصرگرایی» و «تجزیه گرایی» معرفی شده است. «اصل مسلم رویکرد تجزیه گرایانه به جهان این بوده است که یک موجود را هر قدر هم که پیچیده باشد می‌توان به اجزایی تقسیم نمود و از راه تدقیق در وجود و رفتار آن

تعامل و تفاعل بین علوم بشری:

بیشک، دانشهای بشری در بستر قانون فیزیکی: «ظرف مرتبط»، هماره در داد و ستدند. این تعامل، بویژه در آفاق نویسنده که رشته‌های مختلف علوم بشری در برابر چشمان پژوهندگان گستردۀ است، جریان این دانشها را چونان نهرهای کوچک و بزرگی می‌نمایاند، که پس از طی فراز و نشیبهای گوناگون سرانجام دست بدست یکدیگر می‌دهد، بهم بر می‌آمیزد، واقیانوس حکمت انسانی را رقم می‌زند. از باب نمونه، به برخی از موارد این داد و ستد اشاره می‌کنیم:

در باب ارتباط فیزیک و روانشناسی:

«در عین حال که فیزیک از مادیت ماده کاسته، روانشناسی هم ذهنیت ذهن را کمتر ساخته است... فیزیک و روانشناسی از هر دو نهایت به یکدیگر نزدیک شده‌اند و نظریه توحید خشی را، که با انتقاد ویلیام جیمز از آگاهی پیش کشیده شد، ممکنتر ساخته‌اند. تمایز بین روح و ماده، از دین وارد فلسفه شد، گوینکه مدت‌ها چنین بنظر می‌رسید که این تمایز دارای مبانی معتبری است. بنظر من روح و ماده فقط عبارتند از طرق مساعدی برای دسته‌بندی رویدادها... (با این ترتیب) فیزیک و روانشناسی جدید پرتو تازه‌ای بر مسئله دیرین ادراک می‌اندازند». ^۹

در زمینه ارتباط رشته‌های علوم انسانی با سایر علوم: «قبل از تلاشهای دیلتایی، این باور وجود داشت که انسان با سایر موجودات تفاوت دارد، زیرا جهانی متغیر و متبدل است، که با هیچ روش مشخص و ثابتی قابل مطالعه و ارزیابی نیست. ولی دیلتایی، بر خلاف آنها به پژوهش در علوم انسانی و ارائه روش مناسب، اعتقاد داشت. باعتقاد وی، هر کدام از رشته‌های مختلف علوم انسانی از جنبه‌های خاصی از زندگی بحث می‌کنند. این رشته‌ها برای بیان واقعیت انسان، باید در یک مکان تلاقی کنند». ^{۱۰}

در زمینه فیزیک و کیهانشناسی و رابطه آنها با مقولات دین:

«اصل آنتروپیک برای اشاره به درجه قابل توجهی از «هماهنگی ظریف» مشاهده شده در نظم طبیعت، بکار می‌رود. پال دیویس، فیزیکدان استرالیایی، استدلال می‌کند که همگرایی چشمگیری که در شتابهای بنیادی خاص و وجود دارد، اثباته از مفاهیم دینی است. هماهنگی معجزه نمای «مقادیر عددی» که طبیعت به شتابهای بنیادی خود اختصاص داده است، باید محکمترین گواه بر وجود عنصری از طرح و تدبیر کیهانی باقی بماند... تردیدی نیست که این هماهنگیها، بی‌اندازه جالب و تأمل برانگیزند، زیرا لاقل دانشمندان علوم

۹- برتراند راسل، تاریخ فلسفه غرب، ص ۱۱۳۴

۱۰- عبدالحسین خسروپناه، نظریه تأویل و رویکردهای آن، کتاب نقد، شماره ۵ و ۶، زمستان ۷۶ و بهار ۷۷ ص ۹۴.

11-Theistic Perspective.

۱۲- آلبستر مکگر، مقاله: مسائل علم و دین، ترجمه پیروز فطرچی، مجله‌نامه علم و دین، شماره‌های ۵ و ۶، پاییز و زمستان ۱۳۷۸.

13-Multiple origins. 14-Soteriology

۱۵- لودویگ برتلاندی، مبانی، تکامل و کاربردهای نظریه عمومی سیستم‌ها، مقدمه مترجم: کبومرت پریانی.

- طبیعی و اجتماعی؛
۲. بنظر می‌رسد که این یگانگی بر محور یک نظریه عمومی سیستمها متمرکز است؛
 ۳. چنین نظریه‌ای ممکن است وسیله‌ای مهم برای رسیدن به نظریه‌ای دقیق در زمینه‌های غیر فیزیکی علم باشد؛
 ۴. ایجاد اصول وحدت بخش، که «بطور عمودی» از میان جهان می‌گذرد. این نظریه، مارا به هدف وحدت علم نزدیکتر می‌کند؛
 ۵. این نظریه می‌تواند به یگانگی در امر آموزش علمی، که شدیداً مورد نیاز است منجر شود.^{۱۸}
- براساس توضیحات فوق، بین «نظریه عمومی سیستمها» و «نظریه حکمت»، قرابت فراوانی احساس می‌شود. اما آنچه بنظر ما موجب بازگشت به نظریه حکمت است، شمول این اندیشه بر مواردی است که از

دارد. مثال ساده آن اینستکه که یک قانون نهایی رشد، در آن واحد در باره برخی سلولهای باکتری، جمعیت باکتریها، حیوانات یا انسانها، و در مورد پیشرفت پژوهش‌های علمی بکار می‌رود. در اینجا، موجودات مورد بحث مانند باکتریها، حیوانات، انسانها، کتابها، وغیره و مکانیسمهای علی مریبوط به آنها کاملاً متفاوتند، اما قانون ریاضی برای تمام آنها یکی است.

مثالی دیگر اینستکه دستگاههایی از معادلات وجود دارند، که روابط گونه‌های حیوانی و گیاهی را در طبیعت تشریح می‌کنند. اما چنین می‌نماید که همین دستگاههای معادلات در رشته‌هایی از شیمی، فیزیک، و اقتصاد نیز بکار می‌روند. این تناظر، از این واقعیت ناشی می‌شود که موجودات مورد نظر را از بعضی جهات می‌توان بعنوان «سیستمها»، یعنی مجموعه‌هایی از عناصر با اندکیش.

*** بین «نظریه عمومی سیستمها» و «نظریه حکمت»، روابط فراوانی احسان می‌شود اما آنچه بازگشت به نظریه حکمت است، شمول این اندیشه بر مواردی است که از چهار چیزی فهم صاحبان نظریه عمومی سیستمها خارج است، از قبیل: زیبایی‌شناسی و اخلاق.**

چارچوب فهم صاحبان نظریه عمومی سیستمها خارج است، از قبیل: زیبایی‌شناسی و اخلاق.^{۱۹}

۳- «نظریه حکمت» و دانش (نشانه‌شناسی، Semiotics): یکی از رشته‌های نوینی که در بین دستاوردهای تازه فلسفه غرب با مبانی مورد نظر ما در نظریه حکمت و پیوند دادن تمام رشته‌های علوم بشری،

۱۶- لودویگ برنالانی، مبانی، نکامل و کاربردهای نظریه عمومی سیستمها، ص ۵۶

۱۷- ادکار مورن، درآمدی بر اندیشه پیجیده، ص ۲۹.

۱۸- لودویگ برنالانی، مبانی، نکامل و کاربردهای نظریه عمومی سیستمها، ص ۶.

۱۹- بویزه اخلاق اسلامی، که در آن، نظام ارزشی در سیستمی بنام: اسماء حسنای الهی قرار می‌گیرد. این مجموعه اسماء الهی، خود در نظام تراتب طولی و عرضی خاصی قرار می‌گیرند و به مفاهیم ارزشی تحت عنوان صفات جمال و جلال و صفات ثبوتیه و سلبیه، و نیز صفات ذاتی و صفات فعلی نظم و نسق می‌بخشنند.

تلخی کرد. این واقعیت که رشته‌های ذکر شده و رشته‌های دیگر نیز به «سیستمها» مربوطند، در صورتیکه شرایط مریبوط به پدیده‌های مورد بررسی برابر باشند، منجر به ارتباطی در میان اصول عام و حتی قوانین خاص نیز می‌شود.^{۲۰}

از لحاظ روش شناختی، مطالعه سیستمها بای بمنزله موجودیهایی که اساساً مجزا شدنی هستند، دشوار است. نظریه سیستمها، گوناگونترین عنصرها را بگونه‌ای در هم آمیخته و گرد می‌آورد: از دیدگاهی، در هم آمیختگی عالی فرهنگی، و از دیدگاهی دیگر، در هم برهمی. اما این در هم آمیزی فرهنگی، همیاری‌هایی را بر می‌انگیزند که اغلب در همان تنوع و گوناگونیشان بسیار پرپارند.^{۲۱}

هدفهای اصلی نظریه عمومی سیستمها عبارتند از:

۱. گرایش عمومی بسوی یگانگی در علوم گوناگون

یا یک فیلم. «در عصر ما نشانه‌شناسی از یکسو بدل به یکی از شاخمهای فراگیر علوم انسانی شده»، و از سوی دیگر بصورت یکی از ابعاد مهم فلسفه باقی مانده است، و نقش آن را بعنوان زبان واحد علوم انسانی، می‌توان با نقش ریاضیات در علوم طبیعی مقایسه کرد. پژوهش‌های منحصر بفرد نظری و عملی محققانی چون «پتیتو» فیلسوف فرانسوی، «اکو» همکار اینالیایی او، و «توم» ریاضیدان فرانسوی، تأثیر بسزایی در پیشرفت نشانه‌شناسی در نیمه دوم قرن حاضر گذارده، و باعث ثبتیت بیش از پیش نقش نشانه‌شناسی در بین علوم دیگر شده است.

زیان‌شناسان متبحر در نشانه‌شناسی، برای پیوند دادن ساختار زبان «که یک امر اعتباری و قراردادی است»، به پدیده‌های عینی، بجای «علم صرف»، اصطلاح: «روابط جانشینی»، و بجای «علم نحو»، اصطلاح: «روابط همنشینی» را بکار می‌برند، تا نقش صرف و نحو را در ساختار زبان با مجموعه‌های فیزیکی و سیستم‌های مکانیکی مقایسه کنند.^{۲۱}

۴- «نظریه حکمت» و «هرمنوتیک»: اصطلاح «هرمنوتیک» از فعل یونانی «تفسیر کردن»، مشتق شده است، و از نظر ریشه شناختی با کلمه «هرمس» خدای یونانی و پیام‌آور خدایان پیوند دارد. این پیوند، انعکاسی از ساختار سه مرحله‌ای عمل تفسیر است، که عبارتند از: پیام (متن) و تفسیر مفسر (هرمس) و مخاطبان.

امروز این اصطلاح، به رشته‌ای عقلی اطلاق می‌شود که به ماهیت و پی فرضهای تفسیر ارتباط دارد.^{۲۲} برخی دانشمندان هرمنوتیک نوین، از جمله «ویلهلم دیلتای» (۱۸۳۳-۱۹۱۲) فیلسوف آلمانی، نیز تلاش خود را به ایجاد وحدت رویه در رشته‌های مختلف علوم انسانی اختصاص داده‌اند.

از اواسط قرن نوزده که شلایر ماحصل در حوزه هرمنوتیک دست به تدوین دعاوی خود زد، و بتویه از سالهایی که ویلهلم دیلتای تصمیم به عینی سازی علوم فرهنگی و تزدیک کردن علوم انسانی به ضایعه‌هایی شبیه آنچه که بر علوم طبیعی حاکم است، گرفت، مباحث هرمنوتیک در غرب وارد مرحله امروزین شد.^{۲۳} دیلتای

۲۰- الدکتور عادل فاخوری، *تبارات فی السیمیاء*، دارالطبیعه، بیروت، ۱۹۹۰، ص. ۷.

۲۱- آنه ماری دینه سن، درآمدی بر نشانه‌شناسی، صص ۱۲-۱۴.

۲۲- عبد‌الحسین خسروپناه، نظریه تأثیل و رویکردهای آن، مجله نقد، شماره ۵ و ۶، ص. ۸۷.

۲۳- حسن رحیم‌پور ازغدی، هرمنوتیک معاصر در غرب، مجله

همخواهی بیشتری دارد، داشت: «سیمیوتیک» (نشانه‌شناسی) است:

یکی از مظاهر کشف پیوندهای همه جانبه بین رشته‌های مختلف علمی را می‌توان در این علم مشاهده کرد. از دهه ۱۹۶۰ تا کنون، علم سیمیوتیک در تمام زمینه‌ها شاهد فعالیت گسترده‌ای بوده است. بیشک یکی از اسباب جلب توجه دانشمندان به سیمیوتیک، تنوع موضوعاتی است که مشمول این رشته علمی می‌گردد، و باستانی تعداد محدودی از پژوهشگران از قبیل کلاوس (G.Klaus)، که این دانش را به بحث در الفاظ محدود کرده‌اند، بقیه در مورد شمول این علم نسبت به سایر نشانه‌های غیر لفظی نیز تقریباً اجماع نظر دارند. حتی عده‌ای از نشانه‌شناسان از قبیل موریس (Ch.Moris) و سیبوک (Sebeok) نشانه‌های مورد استفاده حیوانات را نیز در محدوده این رشته می‌دانند. پاره‌ای نیز از این درجه فراتر رفته، و دانش سیمیوتیک را در برگیرنده روابط بین سلولهای زنده (Bionique) و حتی روابط بین ابزارهای (Cybemetique) نیز می‌دانند. بعنوان مثال، ایکو (U.Eco)، ابواب این رشته را بشرح زیر بر شمرده است:

علائم حیوانات، علامات بوبایی، ارتباط از طریق لامسه، ذاتقه، ارتباطات بینایی، اندیاع صداها و آهنگها (Intonation)، تشخیص طبی، حرکات و اوضاع جسم، موسیقی، زبانهای نوشتاری، نظامهای مجھول الفبایی، ایدئولوژیها، زیبایی‌شناسی، و بلاغت.

در واقع علم سیمیوتیک در حال حاضر می‌تواند ابزاری در جهت شناسایی شیوه‌های متنوعی از ارتباط و پیامرسانی باشد، چون مفاهیم مجردی را بخود اختصاص داده، که می‌توانند بر جنبه‌های مشترک بسیاری از این عملیات اطلاق گردد.^{۲۰}

«آن ماری دینه سن»، نقش نشانه‌شناسی را بعنوان زبان واحد علوم انسانی، با نقش ریاضیات در علوم طبیعی قابل مقایسه می‌داند. بنظر او، یکی از خصایص منحصر بفرد «نشانه شناسان» این است که آنها عمولاً تحقیقات خود را در دو راستا، یعنی در زمینه نشانه‌شناسی و در عین حال یک علم دیگر متمرکز می‌کنند.

بعقیده‌وی، سیمیوتیک یا نشانه‌شناسی یک زمینه علمی فوارشته‌ای است، که از گرایشها و رویکردهای گوناگون و تعاریف فلسفی مختلف تأثیر پذیرفته است. موضوع یک تحقیق نشانه شناختی، لازم نیست مطلب خاصی باشد. این موضوع می‌تواند هر چیزی را شامل شود: یک بنا، یک متن ادبی، یک اسطوره، یک نقاشی، و

دقت در تفکیک کامل بین موارد اختلاف و اشتراک پدیده‌ها است.

تعامل «وحدت حکمت» و «کثرت علوم» در فرهنگ اسلامی

باید اعتراف کرد که ذهنیت حاکم بر اکثر متخصصان و عالمان این روزگار، بینشی «تقلیل گر» و تجزیه گراست. و بهمین روی، باید بر این مهم تأکید نمود که بینش توحیدگر، و سعی در جهت فهم نظام عام حاکم بر همه جلوه‌های هستی در دانشی بنام «حکمت»، با پذیرش تنوع بین رشته‌های اختصاصی علمی و متدهای ویژه هر یک از آنها منافات ندارد. جمع بین آن عموم و این خصوص در فرهنگ اسلامی در بسترها زیر قابل تأمل است:

۱- قرآن و فرقان: اگر چه کلام الله مجید را نامها و

می‌خواست یک اساس علمی برای علوم فرهنگی در سر پپروزاند، تا براساس آن نتایج علوم انسانی باندازه علوم طبیعی از اعتبار برخوردار گردد.^{۲۴}

تللاشهای نظریه پردازان هرمنوتیک، اگر چه از جهت تدقیق در مشترکات علوم انسانی و استخراج قواعد مشترک، به «نظریه حکمت» نزدیک است، اما «تأویل» در ذهنیت آنان در مقیاس متون ادبی محصور می‌گردد، و در گستردگی‌ترین شکل، همه فعالیتهای هنری را در برمی‌گیرد. ولذا از تلفیق هنر و مقوله‌های زیبایی شناختی با حقایق علمی و طبیعی عاجز است.

کاربرد «نظریه حکمت» و انتقادات محتمل ممکن است طرح تدوین نظریه «حکمت»، نوعی خیالبافی تلقی شود، و به تبادر دو مطلب زیر منجر گردد:

* باعتقاد بر تالانش: نتیجه

وجود خواص سیستم عمومی،

پیدایش همانندیهای ساختاری

یا نکساندیسها (هریچیها)

دو دسته‌های متفاوت است. در

اصول حاکم بر رفتار

موجودالس که ذاتاً بسیار

متفاوتند روابطی وجود دارد.

القب فراوانی است، اما نام «قرآن» بارزترین آنهاست. در نام «فرقان» که علاوه بر این کتاب آسمانی، به تورات حضرت موسی نیز اطلاق گردیده، انفکاک و تفرقی حق از باطل لحاظ شده است. اما واژه قرآن، که تنها برای کتاب آسمانی پیامبر اکرم(ص) بکار رفته، مفهومی مقابل واژه فرقان دارد، و در زبان عربی جاهلی بمعنى جمع کردن و انباشتن بوده است.(قرأت الماء في الحوض: اى جمعته). بدین لحاظ، واژه «قرآن»، پیام آور جمعگرایی، کلی نگری و بینش توحیدی و سیستمیک، و یادآور حقیقت واحد و روح جمعی قرآن است، که در شب قدر یکباره بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است. این کتاب، همچنین به صفت «حکیم»، ملقب گردیده، و از مکان تجزیه و تفرقه میرا دانسته شده است، و آیة «الذین جعلوا

۱. در بدو امر، چنین تصور می‌شود که تکیه بر مشترکات تمام علوم، فراورده‌های مشترک را به مفاهیمی عام، بدیهی و بی‌اهمیت تقلیل می‌دهد؛

۲. تطبیق قواعد عام بر حوزه‌های مختلف ممکن است به استنتاج‌های غلط و گمراه کننده بینجامد. مثلاً، قیاس تشییه جامعه به یک ارگانیسم، تفاوت‌های واقعی بین آندو را پوشانده، و به نتیجه گیریهای غلط و حتی قابل اعتراض از لحاظ اخلاقی منجر می‌گردد. در اینجا یک فرد در جامعه بشری به نقش یک سلول در یک ارگانیسم زنده، و حتی نقش یک اتم در یک ساختمان ملکولی تنزل می‌یابد.

در پاسخ به شبهه اول باید گفت مفاهیم عام فلسفی بدلیل شمول تمام عیار خود بر همه مراتب هستی، قادر کارآیی محسوب نمی‌گرددند، و گرنه در مراحل اول شکلگیری، از گردونه تحقیقات و اهتمام دانشمندان و خردورزان خارج می‌شدند. و آنچه می‌تواند در رفع اشکال دوم مؤثر واقع گردد،

۵۵- نقد، شماره ۵۰، ص ۵۵

۲۴- دکتر احمد بهشتی، هرمنوتیک، لوازم و آثار، مجله نقد، شماره ۵۰، ص ۵۵

القرآن عضين»، آنها را که در تجزیه قرآن کوشیده‌اند، مورد نکوهش قرار داده است.

۲- صراط و سبل

کاربرد واژه «سبل» در قرآن، بصیغه جمع (مثل آیه: «والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا»)، برای اشاره به راهکارهای ویژه و شیوه‌های مختلف رشته‌های علمی، که تنوع آنها (بمصدق: الطرق الى الله، بعدد أنفاس الخلق) افزون بر شماره است، قابل استفاده می‌باشد.

و در برابر، کاربرد لفظ «صراط» بصیغه مفرد، مشعر بر متنهای شدن همه رهیافتها به بزرگراهی است که عالم و آدم را به وحدت حق پیوند می‌دهد. برخلاف زعم مؤلف کتاب «صراط‌های مستقیم»، واژه صراط که ۳۷ بار در قرآن بکار رفته، لاقل در مواردی که منظور، راه خدا و مسیر هدایت است، و به صفت «مستقیم»، متصف شده، مفرد و غیر قابل تکثیر معرفی گردیده است. حتی تلقی ریاضی و هندسی از راه مستقیم نیز، که معنی کوتاهترین فاصله بین دو نقطه است، از پذیرش تکثر ایا دارد.

۳- دین و شرایع

استعمال واژه «شرایع» در قرآن بصیغه جمع، و ادغام همه آنها در واژه «دین» با ساختار مفرد^{۲۵} نیز، بیانگر یکسو شدن کثرتها در مثار وحدت است.

۴- ناس و زمر

خطابهای اختصاصی خدا به «مؤمنان»، «کافران» و «منافقان»، منافی خطاب عام: «يا أيها الناس» نیست، و تنوع بیند و حصر انسانها در ارتقاء بمرتبه فناء در حضرت حق، یا فرو افتادشان به ژرفای اسفل السافلین طبیعت، آنان را از شمول عنوان عام «انسان» باز نداشته است.

۵- عدم تجزی در اجتهاد شیعی

اکثر فقهای شیعه از پذیرش تجزی در اجتهاد، امتناع ورزیده، و آن را با روح کلی‌گرایی و احاطه فقهی عام به همه موضوعات بعنوان شرطی لازم برای فهم امور جزئی، در تعارض دیده‌اند.^{۲۶}

نتیجه سخن اینکه، در همانحال که استقلال هر یک از علوم از یک منظر پذیرفته می‌شود، (ولذا معارف دینی در ساز و کار خسیش مستقل از معارف بشری راه (سبیل/ منهاج) خویش را می‌پویند) اما از زاویه‌ای دیگر چون جویباری در شط فراگیر حکمت (صراط) باتمامی علوم و معارف درهم می‌آمیزند. این آمیزش همچنانکه «ادگار مورن» یادآور می‌گردد، در چارچوب کنونی درک ناپذیر است، «چارچوبی که در آن شمار عظیمی از داده‌ها در حجره‌های بیش از پیش تنگ و بسته رشته‌های

مرج البحرين يلتقيان، بينهما بربخ لا يبغيان

این دو دریا با یکدیگر ملاقات می‌کنند. با اینحال، بربخی هست که مانع از تعدی هر یک به دیگری می‌شود!

فهرست منابع:

۱. مورن، ادگار، درآمدی بر اندیشه پیچیده، ترجمه افشن جهاندیده، نشر نی، تهران، ۱۳۷۹.
۲. فرشاد، دکتر مهدی، نگرش سیستمی.
۳. کرم، یوسف، تاریخ الفلسفه الاوروبیة في العصر الوسيط.
۴. دوروسنیوجون بیشون، ژوئن، روش تفکر سیستمی.
۵. راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نحف دریابندی، انتشارات آگام، تهران، ۱۳۷۳.
۶. خسروپنا، عبدالحسین، نظریه تأویل و رویکردهای آن، کتاب نقد، شماره ۶۰، زستان ۷۶ و بهار ۷۷.
۷. مکگرا لیست، مقاله: مسائل علم و دین، ترجمه پیروز فطرورچی، مجله‌نامه علم و دین، شماره‌های ۵۰ و ۵۱، پاییز و زمستان ۱۳۷۸.
۸. بر تالانی، لودویگ، مبانی، تکامل و کاربردهای نظریه عمومی سیستم‌ها، مترجم: کیومرث بریانی.
۹. فا خوری، дکтор اعادل، تاریخ فلسفه انسیما، دارالطبیعه، بیروت، ۱۹۹۰.
۱۰. دینه سن، آنه ماری، درآمدی بر نشانه‌شناسی، ترجمه مظرف قهرمان، نشر پرسش، تهران، ۱۳۸۰.
۱۱. رحیم پور از عدی، حسن، هرمنوتیک معاصر در غرب، مجله نقد، شماره ۵۰.
۱۲. بهشتی، دکتر احمد، هرمنوتیک، لوازم و آثار، مجله نقد، شماره ۵۰.
۱۳. شهید ثانی، معالم الدین.

* * *

۲۵- «ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه».

۲۶- «الاجتهاد في الاصطلاح هو استفراغ الفقيه و سعة في تحصيل الظن بحكم شرعى. وقد اختلف الناس في قبوله للتجزية بمعنى جريانه في بعض المسائل دون بعض... والتحقيق عندي في هذا المقام أن فرض الاقتدار على استنباط بعض المسائل دون بعض على وجه يساوى استنباط المجتهد المطلق لها غير ممتنع، ولكن التمسك في جواز الاعتماد على هذا الاستنباط بالمساواة فيه للمجتهد المطلق، قياس لأنقول به». شهید ثانی، معالم الدین، ص ۲۵.

۲۷- ادگار مورن، درآمدی بر اندیشه پیچیده، ص ۵۷-۵۹.