

پارادایم "حکمت" و نقش آن در تعامل علوم

*دکتر محمد خاقانی

چکیده:

اعتقاد به تعامل و تفاعل همه علوم، اعم از علوم بشری و معارف منتج از سرچشمۀ وحی و شرایع، یکی از مبادی نسیی‌گرایی است. برای بررسی صحّت و سقم این داد و ستد، در این مقاله به بحث در مورد "پارادایم حکمت" از دیدگاه اسلامی پرداخته شده است. دو تجربه ناموفق اندیشمندان برای برقراری ارتباط بین کلی‌گرایی حکمت و جزئی‌نگری دانش‌های تجربی، یعنی: رویکرد به قیاس و کلی‌نگری، واستقراء و جزئی‌نگری مطرح شده، و ناکامی مکاتب مختلف در تلفیق این دو نگرش مورد بحث قرار گرفته است. سپس، با توجه به تعامل و تفاعل بین علوم بشری، برایده‌های بازگشت به کلی‌گرایی در قالب‌هایی نظریز: فلسفه علوم، نظریه عمومی سیستم‌ها، سیمیوتیک (نشانه‌شناسی) و هرمنوتیک مروری کردۀ‌ایم، و در نهایت: تعامل "وحدت حکمت" و "کثرت علوم" را در فرهنگ اسلامی در بسترهايی چون: پارادوکس قرآن و فرقان، صراط و سبل، دین و شرایع، ناس و زمر، و مقوله عدم تجزی در اجتهاد شیعی به عنوان نظریه راهبردی فرهنگ اسلامی برای رتق و فتق این چالش فکری معرفی نموده‌ایم.

واژه‌های کلیدی: پارادایم، حکمت، قیاس، استقراء، تعامل علوم، وحدت، کثرت

۶۸

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

* - استادیار گروه عربی دانشگاه اصفهان

از آنجا که یکی از مبادی نسبی گرایی اعتقاد به تعامل و تفاعل همه علوم، اعمّ از علوم بشری و معارف منتج از سرچشمهٔ وحی و شرایع است، برای بررسی صحّت و سقم این داد و ستد، به بحث در مورد "پارادایم حکمت" از دیدگاه اسلامی خویش می‌پردازیم؛ مقصود از "پارادایم"، اصول ابرمنطقی سازماندهی اندیشه است؛ یعنی اصولی که بر بینش ما نسبت به چیزها و جهان حاکم اند.^۱ "حکمت" نیز واژه‌ای است اسلامی، که در قرآن به معرفتی محکم و خل ناپذیر اطلاق می‌شود، و دارنده آن صاحب "خیر کثیر" معرفی شده است.^۲ بینش توحیدی حاکم بر فضای فکری "حکیمان"، از دوران قبل از نضج فلسفه یونان تا پایان عصر ارتقای تمدن اسلامی ایجاب می‌کرد که در طبقه‌بندی دانش‌های بشری، در کنار پذیرش تفاوت بین شیوه‌های اختصاصی علوم مختلف، به داد و ستد و ربط عمیقی که آنان را از بدو تا ختم به یکدیگر پیوند می‌دهد توجه شود، و نگرشی زیربنایی بر همه دانش‌ها، و پیدا کردن خصایص عام و شامل بر همه رشته‌های دانش بشری در تمدن اسلامی عنوان "حکمت" به خود 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 به سوی کمال، نظم و نسق می‌بخشد(حکمت عملی) . در کیفیت برقراری ارتباط بین کلی گرایی حکمت و جزئی نگری دانش‌های تجربی، جامعه بشری تاکنون دو تجربه ناموفق را آزموده است:

۱. رویکرد به قیاس و کلی نگری

اختلاط و عدم تفکیک بین راهکارهای جزئی رشته‌های مختلف، و ماهیت عام و فراگیر "حکمت" در فلسفه یونانی و اسلامی، خطای بزرگ إعمال روش قیاس منطقی در تمام رشته‌های علمی را به دنبال داشت، که قرنها عدم پویایی دانش 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 بلا منازع داشت، و استدلال عقلانی در کشف همه حقایق علمی و حتی تجربی حرف اول و آخر را می‌زد. در تاریخ معرفت، مشرب کلی نگری به نامهایی چون: "تفکر ارگانیکی" و "کل‌گرایی" یا "مکتب توحیدی" نامیده شده است^۳.

۲. رویکرد به استقراره و جزئی نگری

نتیجه طبیعی ناکامیهای علمی قیاس منطقی در تفسیر رخدادهای طبیعی و در حوزه علوم تجربی، رویکرد به استقراری تجربی از قرن ۱۶ میلادی در اروپا بود، که به خلق رنسانس انجامید، و تجزیه رشته‌های علمی و حاکمیت استقراره، جزئی نگری را جایگزین اصالت کلی نگری در دانش بشری ساخت. این رخداد، همچنین، پیش از دوره رنسانس و به عنوان مقدمه‌ای برآن، به تشكیل دانشگاه در برابر کلیسا منجر شد. به روایت "یوسف کرم" پژوهشگر عرب "اولین دانشگاهی که در پاریس پایه گذاری شد، در سال ۱۲۰۰ میلادی بود، که از اتحاد چند مدرسه آکادمیک حاصل شد. این اتحادیه که پادشاه "فیلیپ آگوست" موجودیت آن را به رسمیت پذیرفت، مدلول واژه "Universitas" می‌باشد. در ایتالیا، اولین دانشگاه سازمان یافته، دانشگاه "پولونی" بود، که آن نیز تا آن زمان مدرسه عالی دروس دینی بود. اندکی بعد دانشگاه "کسفورد" در انگلیس و دانشگاه "پاریس" شکل گرفت، و سپس دانشگاههای مختلف در سراسر اروپا تأسیس شد". این تجزیه‌گرایی، اگر چه انفجاری بزرگ در بسیاری از رشته‌های دانش پدید آورد، و ارمنانی به نام عصر انفجار معلومات را در پی داشت، به نوبه خود، خطر نفی انسجام و هویت واحد روح انسانی را که در معرض تشتن متدهای انبوه و مکاتب بی‌حد و حصر و تفسیرهای ناهمگون از عالم و آدم است، به همراه آورد. این مشرب در تاریخ با نامهایی چون "تمیسم"، "عنصر گرایی" و "تجزیه گرایی" معرفی شده است. "اصل مسلم رویکرد تجزیه‌گرایانه به جهان این بوده است که یک موجودیت را هر قدر که پیچیده باشد، می‌توان به اجزایی تقسیم نمود، و از راه تدقیق در

وجود و رفتار آن اجزاء، به شناخت موجودیت اصلی نایل شد^۵. رواج تخصص در علوم، خصوصیت بارز دنیای معاصر است. ”علم امروزی را تخصص روزافزون آن مشخص می‌کند، که مستلزم مقدار عظیم داده‌ها، پیچیدگی تکنیک‌ها و ساختارهای نظری در هر زمینه است. بدین سان، علم به رشته‌های بی‌شماری تقسیم می‌شود، و در هر رشته نیز پیوسته رشته‌های فرعی نوینی پدید می‌آید. در نتیجه؛ فیزیکدان، زیست‌شناس، روانشناس و جامعه‌شناس به قول معروف در جهان خصوصیشان محصور شده‌اند، و فهمیدن زبان یکدیگر برایشان دشوار است“^۶. واکنش به این دشواری را در رخداد زیر بررسی می‌کنیم:

۳. رویکرد به تلفیق کلی گرایی و جزئی‌نگری

در این رویکرد، روش تجزیه‌گرایانه (تحلیلی) با روش کل گرایانه (سیستمی) نه تنها با یکدیگر متناقض نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. منتها نمی‌توان یکی را به جای دیگری به کار برد، و این دو روش را با یکدیگر ادغام کرد^۷. اگر بنگریم که هر یک از رشته‌های علمی حوزوی و دانشگاهی عرصهٔ پاسخگویی به یکی از نیازهای فطری و روحی بشر است، و اگر بپذیریم 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. پاسکال گفته است: ”از آنجا که ما نمی‌توانیم شناختی کلی از همهٔ چیزهای جهان به دست آوریم، و همهٔ چیز را دربارهٔ همهٔ چیز بدانیم، باید اندکی از همهٔ چیز بدانیم. آخر، بارها بهتر است که چیز کی از همهٔ چیز بدانیم، تا همهٔ چیز را دربارهٔ یک چیز. چنین کلّیتی بهترین است. خیلی بهتر می‌بود که هر دو را با هم می‌داشتیم. اما اگر قرار باشد یکی را برگزینیم، اوّلی بهتر است“^۸. (البته این نظر یک نظر موضعی در جمع بین قیاس و استقراء است، و اصل کلی در جمع بین آن دو این است که اصولاً قیاس بدون استقراء قابل تصور نیست، و قول منطقیون که می‌گویند ”من فقد حستاً فقد علمًا“ ناظر به ضرورت تجربه

و استنتاج است. کلی بدون جزئی قابل دسترسی نیست؛ به عبارت دیگر، لمیت بدون **إنّیت عملی** نیست).

تعامل و تفاعل بین علوم بشری

بی‌شک، دانش‌های بشری همواره در داد و ستدند. این تعامل ، به ویژه در آفاق نوینی که رشته‌های مختلف علوم بشری در برابر چشمان پژوهندگان گسترشده است، جریان این دانشها را چونان نهرهای کوچک و بزرگی می‌نمایاند، که پس از طی فراز و نشیبهای گوناگون سرانجام دست به دست یکدیگر می‌دهد، به هم بر می‌آمیزد و اقیانوس بی کران حکمت انسانی را رقم می‌زند. سلبی بودن رابطه برخی علوم با یکدیگر - نظیر رابطه خصمانه بعضی نگرهای فلسفی با عرفان - فقط یک سبب صوری (و به قول امام راحل(ره) یادآور نزاع بر سر عنب و اوزوم و انگور) است. از باب نمونه، به برخی از موارد این داد و ستد اشاره می‌کنیم:

ارتباط فیزیک و روانشناسی:

به گفته برتراند راسل: "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 خنثی را که با انتقاد ویلیام جیمز از آگاهی پیش کشیده شد، ممکن‌تر ساخته‌اند. تمایز بین روح و ماده از دین وارد فلسفه شد؛ گو اینکه مدت‌ها چنین به نظر می‌رسید که این تمایز دارای مبانی معتبری است. به نظر من روح و ماده فقط عبارتند از طرق مساعدی برای دسته‌بندی رویدادها... (به این ترتیب) فیزیک و روانشناسی جدید پرتو تازه‌ای بر مسئله دیرین ادراک می‌اندازند".^۹

ارتباط رشته‌های علوم انسانی با یکدیگر

"قبل از تلاش‌های ویلهلم دلتای *W. Dilthey* (۱۸۳۳-۱۹۱۱)، 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 دلتای برخلاف آنها به پژوهش در علوم انسانی و ارائه روش مناسب اعتقاد داشت. به اعتقاد 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}

ارتباط فیزیک و کیهان‌شناسی، و رابطه آنها با مقولات دینی

”اصل آنتروپیک برای اشاره به درجه قابل توجهی از ”هماهنگی ظرفی“ مشاهده شده در نظام طبیعت به کار می‌رود. پال دیویس، فیزیکدان استرالیایی، استدلال می‌کند که همگرایی چشمگیری که در ثابت‌های بنیادی خاص وجود دارد، انباسته از مفاهیم دینی است. هماهنگی معجزه‌نمای ”مقادیر عددی“ که طبیعت به ثابت‌های 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 طبیعی را به سمت پذیرش امکان ”توضیح دینی“ برای این مشاهده‌ها سوق می‌دهند... اصل آنتروپیک، اعم از آن که به شکل ضعیف یا قوی بیان شود، با ”دیدگاه خداباورانه“^{۱۱} هماهنگ است“.^{۱۲}

ایده‌های بازگشت به کلی‌گرایی در مقایسه با نظریه ”حکمت“

برخی از رشته‌های دوسویه در پی ربط پاره‌ای رشته‌ها تا کنون شکل گرفته است؛ مانند بیوشیمی، شیمی فیزیک، یا فیزیک پزشکی و... برخی مقوله‌های فraigیر در زندگی بشر از جمله ”دین“ زمینه بروز مسایل چند بعدی و چند تباری^{۱۳} شده است، که تحقیق آن محتاج مطالعه میان‌رشته‌ای است. اما آنچه از نظر ما مطلوب است، تأسیس علمی است با عنوان: ”حکمت“، که همه رشته‌های اساسی علوم را به یکدیگر پیوند زند. در زیر، برخی از تلاشهای انجام گرفته برای برقراری پیوند بین علوم با نظریه حکمت مقایسه می‌گردد:

پارادایم حکمت و

نقش آن در تعامل علوم

۱. "نظریه حکمت" و "فلسفه علم"

عنوان "فلسفه علم" (*The Philosophy of Science*) به دلیل کوشش در ایجاد ارتباط و دادوستد بین علوم تجربی سهم مؤثری در تحقق فرایند "حکمت" دارد. اما این مقوله، به علت انحصارش در علوم تجربی، نمی‌تواند در فضای دانشگاهی غیر تجربی و از جمله در ابعاد حکمت عملی گام زند. اگرچه در فلسفه علم متخصصان تلاش می‌کنند در کنار علوم تجربی یا علوم دقیق به علوم انسانی از قبیل: فلسفه فلسفه، فلسفه دین، فلسفه هنر و فلسفه عرفان نیز بپردازندو در طبقه‌بندی علوم پیوستگی و تشابه آنها را مدد نظر قرار دهند، اما به هر حال در "فلسفه علم" با عرفان و هنر و شاخه‌های غیر تجربی با ملاک‌های متعارف علمی برخورد می‌گردد. برای جبران این نقیصه رویکردهای دیگری نیز پا به عرصه وجود گذاشته، که یکی از آنها به نام "نظریه عمومی سیستم‌ها" شهرت یافته است.

۲. "نظریه حکمت" و "نظریه عمومی سیستم‌ها"

پیشتاز تدوین نظریه عمومی سیستم‌ها، دانشمند بر جسته قرن بیستم: "لودویگ فون برتلانفی" است، که در سال ۱۹۰۱ در وین پایتخت/تریش به دنیا آمد. وی کارهای علمی بسیار گوناگونی را دنبال کرد. او با صورت دادن به "مفهوم ارگانیسمی"، نقش بزرگی را در گسترش زیست‌شناسی نظری ایفا کرد^{۱۴}. به اعتقاد برتلانفی، نتیجه وجود خواص سیستم عمومی، پیدایش همانندیهای ساختاری یا یکسان‌دیسی‌ها (هم‌ریختی‌ها) در زمینه‌های متفاوت است. در اصول حاکم بر رفتار وجودهایی که ذاتاً بسیار متفاوت‌اند، روابطی وجود دارد. مثال ساده آن، این است که یک قانون نهایی رشد، در آن واحد در مورد برخی سلولهای باکتری، جمعیت باکتریها، حیوانات یا انسانها، و در مورد پیشرفت پژوهشگاهی علمی به کار می‌رود. در اینجا، وجودهای مورد بحث مانند باکتریها، حیوانات، انسانها، کتابها، و غیره و مکانیسم‌های علی مربوط به آن‌ها نیز کاملاً متفاوت‌اند؛ اما قانون ریاضی برای تمام آنها یکی است. همچنین 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 به کار می‌روند. این تناظر، از این واقعیت ناشی می‌شود که وجودهای مورد نظر را از بعضی جهات می‌توان به عنوان "سیستم‌ها"، یعنی

مجموعه‌هایی از عناصر با اندرکنش تلقی کرد. این واقعیت که رشته‌های ذکر شده و رشته‌های دیگر نیز به "سیستم‌ها" مربوط‌اند، در صورتی که شرایط مربوط به پدیده‌های مورد بررسی برابر باشند، منجر به ارتباطی در میان اصول عام و حتی قوانین خاص نیز می‌شود^{۱۵}. هدفهای اصلی نظریه عمومی سیستم‌ها عبارت‌اند از:

۱. گرایشی عمومی به سوی یگانگی در علوم گوناگون طبیعی و اجتماعی وجود دارد؛
۲. به نظر می‌رسد که این یگانگی بر محور یک نظریه عمومی سیستم‌ها متمرکز است؛
۳. چنین نظریه‌ای ممکن است وسیله‌ای مهم برای رسیدن به نظریه دقیق در زمینه‌های غیر فیزیکی علم باشد؛
۴. ایجاد اصول وحدت‌بخش، که به "طور عمودی" از میان جهان می‌گذرد (این نظریه ما را به هدف وحدت علم نزدیک‌تر می‌کند).
۵. این نظریه می‌تواند به یگانگی در امر آموزش علمی، که شدیداً مورد نیاز است، منجر شود^{۱۶}.

اصل‌اً پذیرش تبادل و تعامل بین علوم از دیدگاه علمی، امری بدیهی شمرده می‌شود. در عالم هستی هیچ چیز منفکی وجود ندارد. اشاره بعضی از فلاسفه از قبیل هیدگر (M. Heidegger) به "موقعیت انسانی" و اشاره سارتر (J. P. Sartre) به "مقام انسانی" و "درجahan بودن" همگی متوجه شبکه روابط موجود بین انسان و جهان است، که همواره در حالت تأثیر و تأثر به سر می‌برند. بر اساس توضیحات فوق، بین نظریه "عمومی سیستم‌ها" و نظریه "حکمت" قرابیت فراوانی احساس می‌شود. اما آنچه به نظر ما موجب بازگشت به نظریه حکمت است، شمول این ایده بر مواردی است که از چارچوب فهم صاحبان نظریه عمومی سیستم‌ها خارج است، از قبیل زیبایی‌شناسی و اخلاق^{۱۷}.

۳. "نظریه حکمت" و "دانش" سیمیوتیک ("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 همچومنی بیشتری دارد، دانش "سیمیوتیک" (نشانه‌شناسی) است. یکی از مظاہر کشف پیوندهای همه‌جانبه بین رشته‌های مختلف علمی را می‌توان در این علم مشاهده کرد. از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، 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 به استثنای 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 غیرلفظی 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 دربرگیرنده روابط بین سلولهای زنده (Bionique) و حتی روابط بین ابزارها (Cybemetique) می‌دانند. به عنوان مثال:

/یکو(U.Eco) ابواب این رشته را به شرح زیر برشموده است: عالیم حیوانات، علامات بوبیایی، ارتباط از طریق لامسه، ذائقه، ارتباطات بینایی، انواع 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 به خود اختصاص داده، که می‌توانند بر جنبه‌های مشترک بسیاری از این عملیات اطلاق شوند^{۱۸}. "آنه ماری دینه سن" نقش نشانه‌شناسی را، به عنوان زبان واحد علوم انسانی، با نقش ریاضیات در علوم طبیعی قابل مقایسه می‌داند. به نظر او، یکی از خصایص منحصر به فرد "نشانه‌شناسان" این است که آنها معمولاً تحقیقات خود را در دو راستا، یعنی در زمینه نشانه‌شناسی و در عین حال یک علم دیگر متمرکز می‌کنند. به عقیده وی، سیمیوتیک یا نشانه‌شناسی یک زمینه علمی فرارشته‌ای است، که از گرایشها و رویکردهای گوناگون و تعاریف فلسفی مختلف تأثیر پذیرفته است. موضوع یک تحقیق نشانه‌شناختی لازم نیست چیز خاصی باشد. این موضوع می‌تواند هر چیزی باشد: یک بنا،

یک متن ادبی، یک اسطوره، یک نقاشی، و یا یک فیلم. ”در عصر ما نشانه‌شناسی از یک سو بدل به یکی از شاخه‌های فراگیر علوم انسانی شده و از سوی دیگر به صورت یکی از ابعاد مهم فلسفه باقی مانده است که نقش آن را به عنوان زبان واحد علوم انسانی، می‌توان با نقش ریاضیات در علوم طبیعی مقایسه کرد. پژوهش‌های منحصر به فرد نظری و عملی محققانی چون پتیتو فیلسوف فرانسوی، کو همکار ایتالیایی او، و توم ریاضیدان فرانسوی تأثیر بسزایی در پیشرفت نشانه‌شناسی در نیمة دوم قرن حاضر گذاشت، و باعث تثبیت بیش از پیش نقش نشانه‌شناسی در بین علوم دیگر شده است.“ زبان‌شناسان متبحر در نشانه‌شناسی، برای پیوند دادن ساختار زبان (که یک امر اعتباری و قراردادی است)، به پدیده‌های عینی، به جای ”علم صرف“ اصطلاح ”روابط جانشینی“، و به جای ”علم نحو“، اصطلاح ”روابط همنشینی“ را به کار می‌برند، تا نقش صرف و نحو در ساختار زبان را با مجموعه‌های فیزیکی و سیستم‌های مکانیکی مقایسه کنند.^{۱۹}

۴. نظریه ”حکمت“ و ”هرمنوتیک“

اصطلاح ”هرمنوتیک“ از واژه‌ای یونانی، به معنای تفسیر کردن، مشتق شده است و از نظر ریشه‌شناختی 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 پیش‌فرضهای تفسیر ارتباط دارد.^{۲۰} برخی دانشمندان هرمنوتیک نوین از جمله ویلهلم دلتای (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 مآخر در حوزه هرمنوتیک دست به تدوین دعاوی خود زد، و به ویژه از سالهایی که ویلهلم دلتای به عینی‌سازی علوم فرهنگی و نزدیک کردن علوم انسانی به ضابطه‌هایی شبیه آنچه بر علوم طبیعی حاکم است، تصمیم گرفت، مباحث هرمنوتیک در غرب وارد مرحله امروزین خود شد.^{۲۱} دلتای می‌خواست یک اساس علمی برای علوم فرهنگی در سر بپروراند، تا بر اساس آن، نتایج علوم انسانی به اندازه علوم طبیعی از اعتبار برخوردار گردد.^{۲۲} تلاش‌های

نظریه پردازان هرمنوتیک، اگرچه 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 گستردگی ترین شکل، همه فعالیتهای هنری را دربرمی‌گیرد و لذا از تلفیق هنر و مقوله‌های زیبایی‌شناختی 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 سؤال زیر منجر گردد:

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 گمراه‌کننده بینجامد. مثلاً، قیاس تشبيه جامعه به یک ارگانیسم، تفاوت‌های واقعی بین آن دو را پوشاند، و به نتیجه‌گیریهای غلط و حتی قابل اعتراض از لحاظ اخلاقی منجر می‌گردد. در اینجا نقش 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 شبۀ اول باید گفت که مفاهیم عام فلسفی به دلیل شمول تمام عیار خود بر همه مراتب هستی فاقد کارآیی محسوب نمی‌شوند، و گرنۀ در مراحل اول شکل‌گیری از گردونۀ تحقیقات و اهتمام دانشمندان و خردورزان خارج می‌شدنند. و آنچه در رفع اشکال دوم مؤثر است، دقت در تفکیک کامل بین موارد اختلاف و اشتراک پدیده‌هاست.

تعامل" وحدت حکمت" و "کثرت علوم" در فرهنگ اسلامی

باید اعتراف کرد که ذهنیت حاکم بر اکثر متخصصان و عالمان این روزگار بینشی "تقلیل‌گرا" و تجزیه‌گر است؛ و به همین روی، باید بر این مهم تأکید نمود که بینش

توحیدگر، و سعی در جهت فهم نظام عام حاکم بر همه جلوه‌های هستی در دانشی به نام "حکمت"، با پذیرش تنوع بین رشته‌های اختصاصی علمی و متدهای ویژه هریک از آنها منافات ندارد. جمع بین آن عموم و این خصوص در فرهنگ اسلامی در بسترها زیر قابل تأمل است:

۱- قرآن و فرقان

اگرچه کلام الله مجید را نام‌ها و القاب 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 گردیده است؛ اما واژه قرآن، که تنها برای کتاب آسمانی پیامبر اکرم(ص) به کار رفته است، مفهومی مقابل واژه فرقان دارد، و در زبان عربی جاهلی به معنی جمع کردن و انباشتن به کار می‌رفته است.(قرأت الماء فی الحوض: أى جمعته). بدین لحاظ، واژه "قرآن"، پیامآور جمع گرایی، کلی‌نگری و بینش توحیدی و سیستمیک است، 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" متصف گردیده، و از امکان تجزیه و تفرقه مبرا دانسته شده است؛ آیة "الذین جعلوا القرآن عضیں" آنها را که در تجزیه قرآن کوشیده‌اند، مورد نکوہش قرار داده است.

۲ - صراط و سبل

کاربرد واژه "سبل" در قرآن به صیغه جمع (مثل آیة "والذین جاهدوا فینا لنھدینهم سبلنا") برای اشاره به راهکارهای ویژه و شیوه‌های مختلف رشته‌های علمی، که تنوع آنها (به مصادق "الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلاق") افزون بر شماره است، قابل استفاده است. و در برابر، کاربرد لفظ "صراط" به صیغه مفرد، مشعر بر منتهی شدن همه رهیافت‌ها به بزرگراهی است که عالم و آدم را به وحدت حق پیوند می‌دهد. برخلاف نظر مؤلف کتاب "صراط‌های مستقیم"، واژه صراط که ۳۷ بار در قرآن به کار رفته است، لاقل در مواردی که منظور راه خدا و مسیر هدایت است و به صفت "مستقیم" متصف شده است، مفرد و غیرقابل

تکثر معرفی شده است. حتی تلقی ریاضی و هندسی از راه مستقیم نیز، که به معنی کوتاهترین فاصله بین دو نقطه است، مانع از پذیرش تکثر است.

۳ - دین و شرایع

استعمال واژه "شرایع" در قرآن به صیغه جمع، و درج همه آنها در واژه "دین" با ساختار مفرد^{۲۳} نیز بیانگر یکسو شدن کثرتها در مسیر وحدت است.

۴ - ناس و زمر

خطابهای اختصاصی خدا به "مؤمنان"، "کافران" و "منافقان" منافی خطاب عام "یا آیها الناس" نیست، و تنوع بی حد و حصر انسانها در ارتقا به مرتبه فنا در حضرت حق، یا فرو افتادنشان به ژرفای أسفل 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 به عنوان شرطی لازم برای فهم امور جزئی در تعارض دیده‌اند.^{۲۴}

چکیده/ین بحث

در همان حال که استقلال هر یک از علوم از یک منظر پذیرفته می‌شود، ولذا معارف دینی در سازوکار خویش مستقل از معارف بشری راه(سبیل/منهاج) خویش را می‌پویند، اما از زاویه‌ای دیگر چون جویباری در شطّ فراگیر حکمت(صراط) با تمامی علوم و معارف درهم‌می‌آمیزند. این آمیزش همچنانکه "ادگار مورن" یادآور می‌گردد، در چارچوب کنونی درک‌نایپذیر است، "چارچوبی که در آن شمار عظیمی از داده‌ها در حجره‌های بیش از پیش تنگ و بسته رشته‌های علم انباشته می‌شود...در ایده "علم نوین" نوعی دگرگونی چند بعدی مورد نظر است، و این دگرگونی باید با دگرگون کردن اجتناب‌نایپذیر قطعه قطعه کردن

رشته‌ای و نظری آغاز شود... و یگانه کردن آنها معنا نخواهد داشت اگر صرفاً فروکاهنده‌گرا باشد... چنین یگانه کردنی تنها در صورتی معنا دارد که قادر به درک یگانگی و گوناگونی، پیوستگی و گسست‌ها باشد... به واقع اگر آدمی نمی‌تواند مجموعه عظیم دانش رشته‌ای را درک کند، پس باید یا ذهن را تغییر داد یا دانش رشته‌ای را.^{۲۵} حکایت غریب این دو شقی (ثانی) آمیزش/عدم آمیزش بین علوم را به زیباترین شکل در این دو آیه می‌توان یافت:

”مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبعيان.“

این دو دریا با یکدیگر ملاقات می‌کنند. با این حال، برزخی هست که مانع از تعدی هریک به دیگری می‌شود!

- ١- مورن، ادگار، درآمدی بر انديشه پيچيده، ۱۶.
 - ٢- "من يؤتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً". بقره ، ٢٦٩.
 - ٣- رک به: فرشاد، مهدی، نگرش سیستمی، ۱۱.
 - ٤- کرم، یوسف، تاریخ الفلسفة الأروبية فی العصر الوسيط، ۱۲۰.
 - ٥- فرشاد، مهدی، همان، ۱۵.
 - ٦- برلانفی، لودویگ فون، تکامل و کاربردهای نظریه عمومی سیستم‌ها، ۵۳.
 - ٧- جون بیشون، ژوئل دوروسینو، روش تفکر سیستمی، ۳۹.
- 8- B. Pascal. *Pensees*. Ed. L. Brunschvigg. Paris. 1897. Gamier. Flum Marion. 1976.
- ٩- راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب، ۱۳۴.
 - ١٠- خسروپناه، عبد الحسین، نظریه تأویل و رویکردهای آن، کتاب نقد، شماره ۵ و ۶ زمستان ۷۶ و بهار ۷۷، ص ۴۹.
- 11- Theistic perspective.
- ١٢- مک گرا، آلیستر، مقاله: "مسایل علم و دین"، ترجمه پیروز فطورچی، مجله نامه علم و دین، شماره‌های ۵ و ۶، پاییز و زمستان ۱۳۷۸.
- 13- Multiple origins.
- ١٤- برلانفی ، لودویگ ، مبانی، تکامل و کاربردهای نظریه عمومی سیستم‌ها، مقدمه، مترجم: کیومرث پریانی.
 - ١٥- همان منبع، ص ۵۶.
 - ١٦- همان منبع، ص ۶۰.
- ١٧- به ویژه اخلاق اسلامی، که در آن، نظام ارزشی در سیستمی به نام "اسماء حسنی الهی" قرار می‌گیرد. این مجموعه اسماء الله 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 می‌بخشند.

- ۱۹- دینه سن، آنه ماری ، درآمدی بر نشانه‌شناسی ، صص ۱۲-۱۴.
- ۲۰- همان منبع، صص ۱۲-۱۴.
- ۲۱- رحیم‌پور ازغدی، حسن، ”هرمنوتیک معاصر در غرب“، مجله نقد، شماره ۵ و ۶، ص ۴۷.
- ۲۲- بهشتی، احمد ، ”هرمنوتیک، لوازم و آثار“، مجله نقد، شماره ۵ و ۶، ص ۵۵.
- ۲۳- ”إن الدين عند الله الإسلام، فمن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه“
- ۲۴- ”الاجتهاد في الاصطلاح هو استفراغ الفقيه وسعه 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 النجتهد المطلق لها غير ممتنع، ولكن التمسك في جواز الاعتماد على هذا الاستنباط بالمساواة فيه للمجتهد المطلق قياس لانقول به.“ شهید ثانی، معالم الدین، ص ۲۵.
- ۲۵- مورن ، ادگار ، درآمدی بر اندیشه پیچیده، صص ۵۷ - ۵۹ .

فهرست منابع

۱. رحیم‌پور ازگدی، حسن، "هرمنوتیک معاصر در غرب"، مجله نقد، شماره ۵ و ۶.
۲. برتلانفسی، لودویگ فون، تکامل و کاربردهای نظریه عمومی سیستم‌ها، مترجم: کیومرث پریانی.
۳. بهشتی، احمد، "هرمنوتیک، لوازم و آثار"، مجله نقد، شماره ۵ و ۶.
۴. خسروپناه، عبد‌الحسین، "نظریه تأویل و رویکردهای آن"، کتاب نقد، شماره ۵ و ۶، زمستان ۷۶ و بهار ۷۷.
۵. دینه‌سن، آنه‌ماری، درآمدی برنشانه‌شناسی، ترجمه مظفر قهرمان، نشر پرسش، تهران، ۱۳۸۰.
۶. راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۷۳.
۷. شهید ثانی، معالم الدین، مکتبة العلامه، قم، ۱۴۰۳.
۸. فاخوری، عادل، تیارات فی السیمیاء، دار الطلیعة، بیروت، ۱۹۹۰.
۹. فرشاد، مهدی، نگرش سیستمی.
۱۰. کرم، یوسف، تاریخ الفلسفه الاروبیة فی العصر الوسيط.
۱۱. مک‌گرا، آلیستر، مقاله "مسایل علم و دین" ، ترجمه پیروز فطورچی، مجله نامه علم و دین، شماره‌های ۵ و ۶، پاییز و زمستان ۱۳۷۸.
۱۲. مورن، ادگار، درآمدی براندیشه پیچیده، ترجمه افسین جهاندیده، تهران، ۱۳۷۹.