

مطالعات اسلامی: فقه و اصول، سال چهل و هفتم، شماره پیاپی ۱۰۰
بهار ۱۳۹۴، ص ۲۰۷-۱۸۵

الگوهای نوین علم‌شناسی اصولیان*

مهدی ناظمی اردکانی

استادیار و مسئول گروه اندیشه و مطالعات فرهنگی دانشکده فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

Email: dr.mnazemi@yahoo.com

حامد مصطفوی فرد^۱

دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

Email: Hamed_amf@yahoo.com

احمدعلی امامی

مری و دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی

Email: emamimeybodi.ali@gmail.com

چکیده

این ایده که تمایز علوم باید بر اساس موضوعات باشد، با انتقادات و ایرادات جدی روبروست؛ چراکه هم استدلال‌های پیروان این رویکرد قابل خدشه است و هم تاریخ علم پر است از مثال‌های فراوانی که در این چارچوب و حصار تنگ نمی‌گنجند. این شد که برخی همچون محقق خراسانی به سوی تمایز بر اساس غرض رفتند. اما این رویکرد نیز با مشکلاتی روبرو بود و انتقاداتی را به همراه داشت و لذا اصولیان معاصر الگوهای دیگری را پیشنهاد داده‌اند؛ برخی به ارائه تبیینی نو از چیستی موضوع علوم پرداخته‌اند، برخی سنخیت قضایا را مطرح کرده‌اند و در نهایت بسیاری از آن‌ها از حصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل‌های تلفیقی گرایش پیدا کرده‌اند، و تکیه بر فقط موضوع و یا فقط غایت و... را کافی نمی‌دانند و جملگی بر این مطلب پای می‌فشارند که التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و هیچ داعی‌ای برای این التزام وجود ندارد. و کم‌کم به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری‌ای که در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کند و لذا مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی و جهات دخیل در آن است، نه غرض شخصی مدون و نه موضوع، محمول، غایت و... (هریک به تنهایی).

کلیدواژه‌ها: الگوی علم‌شناسی، اصول فقه، چیستی موضوع، سنخیت قضایا، تلفیق‌گرایی،

قراردادگرایی.

*. تاریخ وصول: ۱۳۹۲/۱۰/۱۰؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۳۰.

۱. نویسنده مسئول

مقدمه

تمایز بر اساس موضوع، کهن‌ترین شیوه تمایز علوم بوده، برخی که آن را تنها شیوه می‌دانند (رک: رازی، ۲۲؛ تفتازانی، ۱/ ۱۶؛ لاهیجی، ۶) ادعا کرده‌اند که متکلمان اتفاق دارند که تمایز علوم، به حسب ذات به تمایز موضوعات است. از این‌رو مشهور، تمایز علوم را به تمایز موضوعات (ولو به حیثیات) می‌دانند و غرض از اخذ حیثیات نیز، حیثیت استعداد موضوع برای ورود محمول بر آن است. البته حکما با بیان دقیق‌تری گفته‌اند: در علوم حقیقی و برهانی، آنچه که وحدت یک علم را حفظ می‌نماید، عبارت است از موضوع و علامه طباطبایی (اصول فلسفه و روش رئالیسم، ۳/ ۶) با صراحت اذعان می‌کند که معیار تمایز در علوم حقیقی و برهانی بر اساس موضوع و در علوم اعتباری بر اساس هدف و غایت است.

در مقابل، به عقیده منتقدان الگوی «تمایز موضوعی علوم»، سیر و تتبع در علوم نشان می‌دهد که علوم عبارتند از قضایایی اندک که به مرور زمان تکمیل شده‌اند و لذا موضوع در نزد موسس و مدون علم مشخص نبوده است تا چه رسد که درباره احوال آن بحث کند و حتی بر فرض پذیرش الگوی علم‌شناسی ارسطویی، باید گفت: بسیاری از مشاجرات در باب تمایز علوم از باب خلط بین علوم حقیقی و اعتباری و سرایت احکام علوم حقیقی به علوم اعتباری است. اما به مرور زمان استدلال‌های ارسطویان درباره لزوم وجود موضوع، حتی برای علوم حقیقی، نیز زیر سوال رفت.

از این‌رو ناکارآمدی الگوی علم‌شناسی ارسطویان روز به روز برای عالمان مسلمان، خصوصا اصولیان و در رتبه بعد متکلمان، منطقیان و... آشکار شد؛ تا آنجا که محقق خراسانی الگوی غایت‌محور را مطرح کرد. وی مبنای تقسیم‌بندی علوم و تمایز آن‌ها را نه اختلاف موضوعی، بلکه بر مبنای هدف و غایت می‌داند. ایشان به دو دلیل عمده به سوی این رهیافت آمدند: یکی اینکه یافتن موضوع واحد و قدر جامع برای یک علم را تکلف‌آمیز می‌دانند؛ خصوصا اگر این علم از سنخ علوم اعتباری (و نه حقیقی و برهانی) باشد و دوم اینکه در برخی موارد تمایز موضوعات مشکل‌گشایی نمی‌کرد، نه اینکه باطل باشد.

این دیدگاه به دلیل نقصان الگوی علم‌شناسی ارسطویی شکل گرفت، اما هر یک از این الگوهای انحصارگرا نقاط ضعفی را داشتند و این سبب شد که الگوهای نوینی از جمله الگوی تلفیقی و رویکرد قراردادگر مطرح شود. به عقیده ایشان علم بودن یک علم نه به وحدت در موضوع است، نه روش و نه غایت (هر یک به تنهایی)، بلکه علم عبارت است از مجموعه‌ای

از مسائل متشکته، که جامع آنها گاه ممکن است به دلیل سنجیت در ذات باشد (مثل موضوع، محمول، حیثیت) و گاه نیز ممکن است به دلیل امری عرضی باشد (مثل غایت). از این‌رو مبنای تمایز علوم با توجه به غرض تدوین متفاوت خواهد بود و حتی تمامی جهاتی که در نزد عقلا معتبرند، نیز در این وحدت و تمایز دخیلند و ممکن است لحاظ شوند، مثل مدت زمان فراگیری علم، امور زیبایی‌شناسی، نیازهای جامعه، مرجحات تاریخی و... در اینجا قصد داریم تا به تبیین این الگوهای نوین علم‌شناسی در نزد اصولیان بپردازیم و سیر تطور این الگوهای علم‌شناسی بعد از محقق خراسانی را نشان دهیم:

آ) ارائه تبیینی جدید از چیستی موضوع علم

مشهور بر این عقیده‌اند که «موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه» (رازی، ۱۴؛ شیرازی، ۳۰/۱، لاهیجی، ۵/۱) و لذا موضوع علم باید از عوارض ذاتی مسائل آن باشند، حال اینکه با توجه به اشکالاتی که در رویکرد مشهور وجود داشت، بسیاری اگرچه اصل نیاز علوم به موضوع را منکر نشدند، اما در چگونگی رابطه موضوع علم با مسائل آن تبیینی دیگر خلاف رای فلاسفه را ارائه دادند، که در اینجا به گفتار برخی از ایشان اشاره می‌شود:

۱. نظریه صاحب کفایه: موضوع علم، نفس موضوعات مسائل است. به تعبیر برخی دیگر: موضوع علم عبارت است از آنچه که در آن از احوال و أوصافش بحث می‌شود. بر این اساس موضوع هر علم، نفس موضوعات مسائل است (عینا و مفهوما)، پس وحدت علم به وحدت فائده مترتب بر آن است، مثل: حفظ زبان از خطا در گفتار (در علم نحو)، استنباط (در علم اصول فقه)، صیانت فکر از خطا (در علم منطق)، صیانت بدن (در علم طب)، صیانت روح (در علم اخلاق) و تعدد موضوع به وحدت علم ضرری نمی‌رساند، زیرا برهانی بر استحاله آن اقامه نشده است (جزائری، ۲۰/۱-۲۵).

۲. موضوع هر علم عین موضوعات مسائل آن و آنچه که با آن متحد است می‌باشد (حکیم، ۵/۱).

۳. موضوع علم، محمولات مسائل و جامع بین آنان است (منتظری، ۱۰).

۱ مرحوم بروجردی تمایز علوم را به تمایز جامع بین محمولات مسائل می‌دانند و معتقدند که مراد مشهور از «موضوعات»، همین «جامع بین محمولات» است و در حقیقت، ایشان مبنای خود را به مشهور نیز نسبت داده است (جلالی، ۳۰/۱). برخی نیز با جمع بین دیدگاه بروجردی و رویکرد مشهور، بر این عقیده‌اند که: در آنجا که بین دو موضوع تباین نوعی باشد، تمایز علوم به موضوع است، مثل دو علم هندسه و حساب، و به جهت مشترك بین محمولات مسائل، در آنجا که موضوع واحد باشد، مثل دو علم صرف و نحو، و علوم طب و تشریح و وظائف

۴. موضوع امری دیگر غیر از آنچه که مقابل محمول است، می‌باشد و هیچ برهانی وجود ندارد که موضوع به معنای واحدی (نفس موضوعات مسائل یا جامع محمولات مسائل) باشد، بلکه موضوع «جامع رابط بین مسائل گوناگون و قضایای متباین» است و متعلم باید به دنبال اعراض و... باشد که با موضوع ربط و سنخیت دارند؛ که گاهی نفس موضوعات مسائل است، گاهی جامع محمولات، گاهی دو عنوان (مثل کلمه و کلام)، گاهی محتاج قید حیثیت، گاهی محتاج ذکر دو قید بعد از ذکر حیثیت (مثل اعراب و بناء) و... (خمینی، تحریرات فی الأصول، ۱۸/۱).

۵. در هر علمی از آنچه که دخلی در غرض آن علم دارد، بحث می‌شود، خواه از عوارض ذاتیه باشد و یا از غریبه (فیاض، ۲۹/۱؛ جواهری، ۱۰۰/۱). و به تعبیری دیگر: موضوع هر علمی آن چیزی است که در آن علم از احوال آن و از آنچه مربوط به آن است و دخالتی در غایت آن علم دارد، بحث شود، نه آن چیزی که در آن علم منحصر از تمام عوارض ذاتیه‌اش بحث گردد^۲ (حیدری، ۴۷؛ مکی عاملی، ۴۷).

۶. موضوع هر علم، جامع متنوع از جزئیات موضوعات مسائلش است. و در هر علمی از جامع متنوع از محمولات این مسائل بحث می‌شود. بر این اساس تمام قضایای وارده بر متن موضوع از مسائل علم است، خواه بحث از ماهیت موضوع باشد، یا از وجودش، یا از عوارض ذاتی آن، یا عوارض غریبش (ایروانی، ۳/۱).

۷. موضوع هر علمی آنچه است که در آن از عوارض ذاتی‌اش، یا از عوارض ذاتی برای نوعش یا برای عوارض ذاتی‌اش بحث می‌کند؛ چراکه اکثر موضوعات یا انواع آن است و یا

الأعضاء. أمّا تمایز به أغراض متأخر از مائز جوهری موجود بین مسائل است، و در زمانی که غرضی واحد بر عدّه‌ای از مسائل (غیر از برخی دیگر) مرتب شود، این کاشف از تمایز جوهری بین دو علم است، پس نوبت به تمایز به أغراض با وجود تمایز جوهری نمی‌رسد (حاج عاملی، ۲۹/۱؛ جلالی، ۳۲/۱). و به تعبیر برخی دیگر، امتیاز علوم یا به موضوع است، یا به محمول است و یا به هردوی آنها (ایروانی، ۳/۱).
 ۲ دلیل این مدعا این است که از عوارض ذاتیه موضوع یک علم یا از عوارض ذاتیه نوع موضوع، اگر دخلی در غایت آن علم نداشته باشند، در آن علم بحث نمی‌شود. مثلاً «قرآن مجید» درحالی که یکی از مصادیق موضوع علم اصول فقه است، بسیاری از عوارض ذاتیه‌اش در علم اصول فقه مورد بحث قرار نمی‌گیرد. و نیز بسیاری از مسائل تجوید و قرائت و قاریان و اعجاز قرآن و کاشفیت قرآن از امور غیبی و بلاغت و فصاحت و... آن مورد بحث واقع نمی‌شود، بلکه در علوم دیگری بحث می‌شوند. و در علم اصول فقه، جز از حجیت ظواهر آیات قرآن بحث نمی‌شود، چرا که بعضی از احکام شرعیه را می‌توان از ظواهر آیات قرآن استنباط کرد. عوارض غیر ذاتی - یعنی عوارضی که با یک یا چند واسطه بر موضوع عارض می‌شوند - اگر دخلی در غایت آن علم داشته باشند، از آنها در آن علم بحث می‌شود: مثل بسیاری از مسائل علم اصول فقه و بخصوص پس از توسعه قلمرو اصول فقه، بسیاری از این مسائل، از عوارض ذاتیه موضوع اصول فقه نیستند ولی در این علم از آنها بحث می‌شود چرا که گاهی در غایت این علم یعنی استنباط احکام، دخالت دارند. کما اینکه سیره مصنفین این علم در روزگار ما همین است و این‌ها مجموعه همه مسائلی را که تدوین می‌کنند، به نام اصول فقه نامگذاری می‌کنند (حیدری، ۴۷).

اعراض ذاتی آن^۳ (نراقی، ۳۴/۱).

۸. موضوع هر علم عبارت است: آنچه که در آن از احوال عرفی‌اش بحث می‌شود؛ چراکه تعریف مشهور باعث خروج اغلب مسائل علم از آن و در نتیجه استطرادی بودن آن‌ها می‌شود (تقوی اشتهاوردی، ۱۲/۱).

۹. موضوع علم عبارت است از: آنچه که در آن از عوارض مقصوده‌اش بحث می‌شود، خواه ذاتی باشند یا غریب، و خواه حقیقی باشند و یا مجازی. معیار این است که عوارض مقصوده برای مدون علم باشد (خرازی، ۹۶/۱).

۱۰. در علم از احکام عارضه برای موضوعات مسائلس بحث می‌شود، خواه از عوارض ذاتی باشند و خواه غریب و خواه تالیفی از آندو (فقیه، ۲) و...

ب) توجه به سنخیت و ذات قضایا

۱. تبیین رویکرد امام خمینی به تمایز علوم

این رویکرد متعلق به امام خمینی است. به عقیده ایشان: دلیلی برای لزوم وجود موضوع واحد برای هر علم اقامه نشده است، بلکه آنچه که در هر علم باید به آن ملتزم بود، وجود سنخیت و ارتباط بین اکثر مسائل علم در ترتب اثر واحد سنخی بر آن است؛ اگرچه بین موضوعات و محمولات آن اختلاف است. مثلاً مسائل فقهی در این امر مشترکند که از قوانین و مقررات الهی بحث می‌کنند، اگر چه مسائل آن مثل وجوب نماز، حرمت خمر، طهارت آب و... از حیث موضوع و محمول با هم متفاوتند (مرتضوی لنگرودی، ۲۸/۱).

لذا در وحدت علم سنخیت عده‌ای از قضایای متشتمه و وجود ارتباط خاص بین آن‌ها (اگرچه موضوعشان واحد نباشد) کفایت می‌کند. و دلیلی ندارد تا ملتزم به این مطلب شویم که موضوع علم فقه عمل مکلف است، حال آنکه بر بسیاری از مسائل فقهی مثل مسائل نجاسات و مطهرات، بسیاری از احکام ضمان و ارث، احکام وضعی و... منطبق نیست؛ چراکه نجاست سگ و یا مطهر بودن آب، حکم‌هایی براسه هستند، چه مکلفی باشد یا نه و اینکه این مسائل

۳ طبق این مبنا موضوع علم اصول أدلة شرعیة است؛ چراکه یا از نفس عوارض ذاتی بحث می‌کند، مثل «الکتاب حجّة»، «السنة حجّة»، «الإجماع حجّة» و...؛ یا از عوارض ذاتی برای انواع بحث می‌کند، مثل «المحکم من الکتاب کذا»، «الناسخ منه کذا»، «أخبار الأحاد حجّة»، «العامّ أو الخاصّ کذا»، «المطلق أو المقید أو المبیّن کذا»، «الإجماع المنقول کذا» و...؛ یا از عوارض ذاتی برای عوارض ذاتی‌اش بحث می‌کند، مثل «العموم کذا»، «الخصوص کذا»؛ این دو از عوارض ذاتی برای أدلة شرعی هستند و بحث از حال ایندو، بحث از عوارض ذاتی برای عوارض ذاتی برای أدلة شرعی است.

متعلق به عمل مکلف هستند، این از فوائد مترتب بر آنهاست، نه اینکه به نفس عمل مکلف تعلق گرفته باشند. و اینکه این مسائل را استطرادی بدانیم نیز -به دلیل بدیهی بودن تعلق این مسائل به علم فقه- غیر وجیه است (مرتضوی لنگرودی، ۲۸/۱).

از این رو همانگونه که منشا وحدت علوم، سنخیت قضایا است و این سنخیت و تناسب در جوهر این قضایا و حقیقت آنها موجود است و نیاز به تعلیل ندارد؛ تمایز علوم و اختلافشان نیز به ذات قضایا است و قضایای هر علمی مختلف و متمایز از قضایای علم دیگر است. و لذا نیازی به نفس موضوع نیست، چه رسد به اینکه تمایز علوم به آن باشد (سبحانی، ۴/۱). بنابراین اختلاف علوم به ذات آنهاست، نه به غرض؛ و وحدت علم امری اعتباری به لحاظ سنخیت مسائل آن و تناسب بعضیشان با دیگری است. و تداخل دو علم یا علوم در بعضی مسائل به این وحدت اعتباری ضرر نمی زند، خصوصاً اگر کم باشد. زیرا مجموع مرکب این مسائل و دیگر مسائل این علم، غیر از مجموع مرکب این مسائل و دیگر مسائل علم دیگر است. مثل مباحث الفاظ در اصول و ادبیات، که اصولی برای فهم کلام شارع از آن بحث می کند و ادیب از این لحاظ که با ادبیات مرتبط است (مرتضوی لنگرودی، ۵۳/۱).

امام نیز همچون غروی اصفهانی (رک: غروی اصفهانی، ۳۲/۱) بحث مرکب اعتباری بودن علم را مطرح کرده اند. وی می فرماید: «مرکب بما أنه مرکب» واحد اعتباری است و به ذات خودش از غیر خود مختلف و متمیز است. چون اکثر اجزاء آنها با هم اختلاف دارند. اگرچه ممکن است که در بعضی از اجزاء هم متحد باشند. ولی در اینجا ما به مرکب نظر داریم. اینجا نظر به مرکب و ترکیب آن است نه به اجزاء. پس مرکب بما هو مرکب، از غیر خود ممتاز است، اگرچه در برخی از اجزاء با هم مشترکند (سبحانی، ۴/۱). ایشان با این تدبیر سعی دارند تا بیان کنند که قضایای هر علمی را از علم دیگر «بذاتها» ممتاز است.

آری، محقق اصفهانی پیش تر از امام خمینی این مطلب را مطرح کرده بودند که: هر علم، مرکبی است اعتباری، که بگونه ای وحدت بالعرض دارد. ترکیب در مرکبات اعتباری، ترکیب اعتباری است؛ برخلاف مرکبات حقیقی همچون جنس و فصل که نوع را تشکیل می دهند. و در اینجا مراد از اعتباری بودن نیز آن است که وحدت موجود در آنها مجازی (و نه حقیقی) است. هر مرکب اعتباری (از جمله هر یک از علوم) به خودی خود از مرکب اعتباری دیگر متمایز است. لذا علوم به اختلاف مجموعه قضایای تشکیل دهنده خود از یکدیگر، متمایزند. البته در عین حال هر مرکب اعتباری (و هر علم) برای اینکه یک مرکب اعتباری شود، به یک

عامل وحدت‌بخش نیز نیاز دارد و این جهت وحدت عبارت است از غرض. بنابراین اگر دو غرض متلازم باشند و مرکب اعتباری واحدی را بسازند، دو علم تدوین نمی‌شود؛ زیرا اولاً علم یک مرکب اعتباری است و ثانياً مرکب اعتباری مفروض، متعدد نیست، پس علم‌های متعدد هم نداریم^۴ (رک: غروی اصفهانی، ۳۲/۱).

بنابراین امام خمینی با نفی موضوع و بلکه نفی هر نوع وجود حقیقی برای علوم، اسناد تمایز علوم را به موضوعات آن‌ها نفی و در برابر قول صاحب کفایه بیان می‌کردند که تمایز علوم به تمایز سنخیت مسائل آن‌هاست؛ زیرا سنخیت مسائل، مقدم بر اغراض مترتب بر آن‌هاست (جوادی‌آملی، ۲۲۱/۱/۱). البته ممکن است کسی بگوید: سنخیت موجود بین مسائل به لحاظ غرض واحدی است که بر این‌ها مترتب است. جواب این است که: آنچه در سنخیت مسائل دخالت دارد، مسأله وحدت غرض نیست، زیرا سنخیت مذکور در هر صورت وجود دارد، حتی اگر فرض شود علمی هیچ غرض و فایده‌ای ندارد و یا غرضی بر آن مترتب است ولی کسی علم به آن غرض ندارد، باز هم سنخیت بین مسائل وجود دارد (ملکی اصفهانی، ۶۷/۱).

فاضل لنگرانی نیز با همراهی با امام خمینی می‌گوید: به نظر می‌رسد آنچه امام خمینی در باب تمایز علوم فرمودند، راجح‌تر از سایر اقوال است، آن‌هم با حفظ دو جهت. جهت اول: سنخیت بین مسائل هر علمی، در رابطه با ذات مسائل است. این مطلب را مرحوم بروجردی نیز تأیید کرده و تصریح کرد که مسأله غرض و مدوّن و سایر امور، نقشی در این سنخیت ندارد و سنخیت در رابطه با ذات مسائل است. جهت دوم: این سنخیت ذاتی، بر غرض تدوین - به وجود ذهنی‌اش - مقدم است. البته غرض تدوین - به وجود خارجی‌اش - متأخر از علم است. ولی غرض تدوین - به وجود ذهنی‌اش - قبل از تدوین علم، تحقق پیدا کرده است. به همین جهت، غرض تدوین، از نظر رتبه، مقدم بر این سنخیت است ولی آنچه ما را به سوی غرض هدایت می‌کند و در برخورد اولیه با مسائل، با آن روبرو می‌شویم، همان مسئله سنخیت است. اگرچه سنخیت بین مسائل هر علم بعد از تشکیل مسائل پیدا شده است - چون اگر موضوع مسائل نباشد سنخیت تحقق پیدا نمی‌کند - و غرض تدوین - به وجود ذهنی‌اش - قبل از تشکیل مسائل مطرح است، ولی آنچه ما را به همه امور هدایت می‌کند، همین سنخیتی است

۴ چنان‌که ملاحظه می‌شود، محقق اصفهانی و امام خمینی هر دو علم را مرکب اعتباری می‌دانند؛ اما در تبیین جهت وحدت‌بخش علوم با هم اختلاف نظر دارند.

که بین مسائل و در جوهره ذات این مسائل تحقق دارد و اگر کشفی باشد در رابطه با همین سنخیت است. باید به این نکته توجه داشت که مسأله سنخیت، غیر از مسئله جامع است. در سنخیت، فرقی بین قلت و کثرت مسائل نیست، ولی در مورد جامع بین موضوعات - که مشهور معتقد بودند- و جامع بین محمولات - که مرحوم بروجردی عقیده داشت- دخول و خروج مسائل مشکوک، نقش دارد (ملکی اصفهانی، ۱/ ۱۳۲).^۵

۲. تفاوت رهیافت امام خمینی با پیشینیان

امام خمینی در مناهج الوصول به جای طرح اینکه «هر علمی موضوعی دارد که از عوارض ذاتی آن بحث می‌کند»، به طرح این مطلب می‌پردازد که «هر علمی عبارت از مجموعه‌ای از قضایای مرتبط است. خصوصیتی آن‌ها را گرد آورده و غرض و فایده‌ای واحد - به وحدت سنخی - بر آن‌ها مترتب است» (خمینی، مناهج الوصول ۱/ ۳۵). تفاوت رهیافت وی با سلف در اینست که وی به علم اصول فقه در مقام تحقق نظر دارد؛ علم اصول آنگونه که در کتاب‌های اصولی وجود تاریخی می‌یابد و نه اصول در مقام تعریف. به نظر وی وحدت علم مانند وجود آن، اعتباری است و نه حقیقی.

مهم‌ترین دلیل امام خمینی دعوت به تأمل تاریخی در ظهور و توسعه علوم است. «همه علوم، چه عقلی و چه غیر عقلی، از نقص به کمال رشد می‌کنند و هر علمی در آغاز امر، جز چند قضیه‌ای که تعداد آن‌ها از انگشتان دست بیشتر نیست، نبوده است». شاهد ایشان بر این ادعا این است که شیخ الرئیس در مورد علم منطق از معلّم اول نقل می‌کند: آنچه از گذشتگان در مورد قیاسات به ما ارث رسیده است، ضوابطی مختصر و مجمل است که ما با تلاش خودمان آن‌ها را تفصیل داده و به این صورت درآورده‌ایم و ممکن است آیندگان، مباحث بیشتری را اضافه کنند یا اگر به نقص و خللی در سخنان ما برخورد کردند به جبران آن بپردازند (خمینی، مناهج الوصول ۱/ ۳۵).

به عقیده ایشان سیر و تتبع در علوم نشان می‌دهد که علوم عبارت بودند از قضایایی اندک که به مرور زمان تکمیل شده‌اند، لذا موضوع در نزد موسس و مدون علم مشخص نبوده است تا چه رسد که درباره احوال آن بحث کند. بهترین شاهد بر این مدعا علم جغرافیاست و یا علم فقه که فقیه هنگام تاسیس علم فقه ناظر فعل مکلف نیست تا آن را موضوعی برای آنچه که

۵ البته به رویکرد امام خمینی اشکالات متعددی گرفته شده است، برای مطالعه رک: جوادی آملی، ۱/ ۲۲۲؛ قدسی، ۱/ ۴۱؛ فرامرزی قراملکی، ۲۵؛ حاج عاملی، ۱/ ۲۹؛ خرازی، ۱/ ۱۰۲.

می‌خواهد بر آن حمل کند و یا از آن سلب کند، قرار دهد. علاوه بر این آنچه را که به عنوان موضوع علم فقه می‌پندارند، منطبق بر اکثر مسائل باب ضمان و ارث و مطهرات و نجاسات و سایر احکام وضعیه که ضرورتاً از فقه هستند، نیست و قول به استطراد نیز غیر تام می‌باشد (سبحانی، ۳/۱).

در علم‌شناسی منطقی، شناخت علوم به مقام تعریف علم متعلق است و نه مقام تحقق تاریخی آن، زیرا در علم‌شناسی منطقی چگونگی شیوه کار عالمان توصیف نمی‌شود، بلکه بیان می‌گردد که شیوه آنان چگونه باید باشد. توضیح مطلب اینک:

آیا قاعده «موضوع کل علم...» یک سخن توصیفی است و یا یک امر ضابطه‌ای منطقی؟ باید گفت: درباره قاعده علم‌شناسی دو صورت متصور است:

۱. رویکرد فلاسفه متقدم، که این قاعده را ضابطه‌ای منطقی می‌دانستند و لذا این فیلسوفان علم از موضع توصیه‌گری با عالمان سخن می‌گفتند (علم‌شناسی پیشین).

۲. رویکرد علم‌شناسان متأخر، که با مراجعه به تاریخ علم به مطالعه آن می‌پردازد و در شناخت هویت علم به عالمان می‌نگرند^۶ و سعی می‌کنند عمل آن‌ها را همانگونه که رخ می‌دهد تفسیر کنند (علم‌شناسی تجربی و پسین). علم‌شناسان متأخر همچون «لاکاتوش» از علم‌شناسی منطقی به علم‌شناسی تاریخی گرایده‌اند.

اما آیا قاعده مذکور امری است توصیفی و محصول مطالعه تجربی حکما و منطقیان از آنچه به نام علم در جوامع بشری و تاریخ اندیشه آدمی مطرح بوده است، یا اینکه قاعده‌ای است منطقی و محصول تأملات پیشین از ساختار منطقی علوم؟ بر مبنای اول ادعا این است که مطالعه علوم نشان می‌دهد که علوم رایج بشری هرکدام دارای موضوع واحدی هستند و موضوع همه آن‌ها امری است که در آن علم از عوارض ذاتی‌اش بحث می‌شود. اما بر مبنای دوم، هر چیزی که بخواهد علم باشد، منطقی‌تر می‌بایست موضوعی داشته باشد که از عوارض ذاتی آن بحث کند. فرق این دو تلقی در معنای قاعده این است که در تلقی اول قاعده شکل قضیه

۶ به عنوان مثال: «کوهن» می‌گوید ما راهی برای چستی علم، جز تاریخ علم نداریم و روشی منطقی، در تبیین علم وجود ندارد و ملاک فقط کارکرد آن است. لذا وی با استفاده از مباحث کارکردگرایی، نظریه‌ای تحت عنوان پارادایم‌ها را ارائه دادند. کوهن می‌گوید: هر نظریه علمی یک پارادایم و چارچوب است که از چالش‌ها و پرسش‌های قبلی به دست آمده است و توسط چالش‌ها و پرسش‌های بعدی، به پارادایم دیگری تبدیل می‌شود. او نام این فرآیند را «انقلاب علمی» گذاشت. «فایرابند» نیز مبتنی بر تاریخ علم که در طول تاریخ، همه با هم اختلاف دارند و هیچ معیاری برای سنجش وجود نداشته است، نظریه نسبی‌گرایی را مطرح می‌کند و می‌گوید هیچ نظریه‌ای بر نظریه دیگر ترجیح ندارد (نه به لحاظ کشف و نه از لحاظ کارکرد) و فقط مقبولیت نزد علما و دانشمندان آن عرصه ملاک است که آن مقبولیت ممکن است از مبادی و مقدمات روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و ... نشأت گرفته باشد.

خارجیه پیدا می‌کند و در تلقی دوم صورت قضیه حقیقیه و داوری در باب هرکدام از این دو تلقی، دو روش ارزیابی خاص می‌طلبد. اگر قاعده فوق توصیفی باشد، باید بررسی کرد که تا چه اندازه فراگیر است؟ آیا جامعی است درخور هر علمی؟ آیا با واقعیت معرفت‌ها و دانش‌های بشری مطابق است یا خیر؟ ولی اگر امری توصیه‌ای منطقی باشد، باید مبانی و دلایل منطقی را مورد ارزیابی قرار داد.

و اما ارزیابی قاعده «موضوع کل علم...»: اگر این قاعده را به‌عنوان یک امر ضابطه‌ای بدانیم، باید گفت: عموم حکما این قاعده را یک اصل منطقی-برهانی می‌دانند که مقتضای ادله عقلی است و کسانی مثل شیخ الرئیس و شارحان وی از جمله خواجه طوسی به تفصیل در باب ادله آن سخن گفته‌اند. اما اگر این قاعده به عنوان یک امر توصیفی باشد، باید گفت: اگر مراد از علم در این سخن که «موضوع کل علم مایبخت فیه عن عوارضه الذاتیه» حقیقتاً کل علم باشد، پرواضح است که آن فراگیر نمی‌باشد؛ چرا که علوم بسیاری وجود دارند که در آن‌ها از عوارض ذاتی امری بحث نمی‌شود، یا به این دلیل که مسائل آن علوم بسیاری وجود دارند که در آن‌ها از جملات بسیطند و یا به دلیل اینکه آن‌ها از امری واحد بلکه از امور گوناگون سخن می‌گویند مانند تاریخ، جغرافیا، نجوم، فرهنگ‌شناسی، مردم‌شناسی، زمین‌شناسی و... و یا به دلیل اینکه موضوع آن‌ها امور حقیقی و متأصل نیستند، بلکه امور اعتباری‌اند مانند فقه، حقوق، اصول و... به نظر می‌رسد که این قاعده (الگوی علم‌شناسی ارسطویی) جنبه توصیفی داشته است که بعدها به‌دست متأخرین و شارحین جنبه ضابطه‌ای هم به خود گرفته است (فرامرز قراملکی، ۵۳-۵۴).

ج) رویکرد تلفیق‌گرا

چنانکه پیش‌تر گذشت، پژوهشگران معاصر از حصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل‌های تلفیقی گرایش پیدا کرده‌اند، و تکیه بر فقط موضوع و یا فقط غایت و... را کافی نمی‌دانند و جملگی بر این مطلب پای می‌فشارند که التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و هیچ داعی‌ای برای این التزام وجود ندارد. و کم‌کم به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری‌ای که در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کند و لذا مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی و جهات دخیل در آن است. بنابراین

چنانکه مشهود است، تلفیق‌گرایان، خود در این زمینه یک‌صدا نیستند و دارای آراء و اندیشه‌های مختلفی‌اند که به آن می‌پردازیم:

۱. الگوهای تلفیق‌گرایان

صاحبان این رویکرد بر این عقیده‌اند که: هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که هر علمی ضرورتاً باید دارای موضوعی باشد که هویت و ماهیت واحدی داشته باشد، بلکه دقیق‌تر این است که علم را مرکبی اعتباری بدانیم که وحدت‌بخش آن یا موضوع، یا غرض، یا تناسب ذاتی مسائل یا محمولات (رک: طهرانی حائری، ۱۱؛ انصاری، ۱/ ۲۴؛ آملی، ۱/ ۱۹؛ موسوی بجنوردی، ۱/ ۱۱) و... است؛ از این رو نمی‌توان گفت لزوماً وحدت موضوع را باید عامل وحدت‌بخش علم بدانیم، بلکه نه دلیلی منطقی بر وحدت حقیقی موضوع علم وجود دارد و نه در عمل همه علوم موجود از چنین وضعیتی برخوردارند. بنابراین تمایز علوم وابسته به اغراضی است که علوم به دنبال آن‌ها تدوین شده و لذا منحصر در علل ذاتی نیز نمی‌باشد، بلکه ممکن است عرضی و اعتباری نیز باشد.

ایشان بر این عقیده‌اند که: التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و هیچ داعی‌ای برای این التزام وجود ندارد. و از طرفی با این اشکال مواجه می‌شویم که برخی از مسائل که بحث از آن‌ها در یک علم مسلم است، لازم است به مقتضای این التزام از مسائل علم خارج شوند و دخولشان در علم نیازمند تکلف شدید است. همچنین گاهی نیز با وجود آنکه آگاهی به موضوع علم وجود ندارد، از مسائل علم بحث می‌شود و حال آنکه بر طبق این التزام، این رویکرد از قبیل تصدیق بدون تصور است. بلکه ممکن است تمایز به موضوع بدین صورت باشد که جهتی جامع که موجب امتیاز گروهی از مسائل از گروهی دیگر می‌شود، مبنای اتحادشان در موضوع باشد و بحث درباره این گروه از مسائل از جهت رجوعشان به این موضوع باشد؛ اگرچه بحث از عوارض ذاتیشان نباشد، بلکه از امری باشد که در نهایت به آن باز می‌گردد. و گاهی نیز ممکن است که تمایز به محمول باشد، بدینصورت که جهت جامعی که موجب تمایز گروهی از مسائل از گروهی دیگر می‌شود، اتحادشان در محمول باشد و بحث در جمیع این گروه‌ها از جهات راجع به این محمول باشد. و گاهی نیز ممکن است که تمایز به غرض باشد، بدین صورت که جهت جامع بین این گروه از مسائل اتحادشان در غرض خاصی باشد که این علم برایش وضع شده است (سبزواری، ۲۱).

به عقیده صاحبان این رویکرد: این ادعا که تمایز علوم به تمایز موضوعات است، هیچ

دلیلی بر آن وجود ندارد. و جهت جامع در علوم همان گونه که ممکن است به دلیل وحدت موضوع باشد، همین طور ممکن است به اعتبار وحدت محمول یا غرض باشد. البته این درباره علمی است که به صورت مستقل تدوین شده‌اند، نه علمی مثل علم اصول فقه که مجموعه‌ای از مسائل متفرقه علوم گوناگون است که در مقام استنباط احکام کارایی دارند. (سبزواری، ۷۰۴). بنابراین تمایز علوم منحصر به تمایز موضوعات و محمولات و اغراض نیست، بلکه ممکن است که تمایز به یکی از این امور سه‌گانه باشد (سبزواری، ۲۲؛ مکی عاملی، ۴۷).

با پذیرش این مطلب که تمایز علوم منحصر در تمایز به موضوعات نیست، بلکه به تمایز محمول یا غرض است و تمایز علم اصول فقه از دیگر علوم نیز از جهت غرض است (که قول برگزیده در مورد علم اصول و بلکه غالب علوم نیز همین است)، این اشکال دیگر وارد نیست (تا نیاز به جواب داشته باشد) که بعضی از مسائلی که در کتب اصولی ذکر شده، خارج از مسائل علم اصول است و نیازی نیست که آن‌ها را استطرادی بدانیم؛ زیرا بر طبق این قول مسائل علم عبارتند از هرآنچه که در استنباط دخیل است و رسیدن به غرض متوقف بر بیان آن است، حال چه موضوعش واحد باشد یا خیر (سبزواری، ۲۴).

خوبی نیز در این زمینه می‌نویسد: تمایز در مقام تدوین علم، اگر برای علم غرضی خارجی باشد که بر آن مترتب شده، تمایز به غرض است؛ کما اینکه حال بسیاری از علوم متداوله بین مردم اینگونه است، مثل علم فقه، اصول، نحو، صرف و... زیرا انگیزه‌ای که باعث شده تا بدون تعدادی از قضایای متباین را گردآوری کند، اشتراک این قضایا در غرضی خاص است. پس اگر این، ملاک تمایز این علوم از یکدیگر در مرحله تدوین نباشد، بلکه موضوع باشد، بر مدون لازم می‌آید که هر بابی را، بلکه هر مسئله را، به دلیل وجود ملاک علمی مستقل قرار دهد. اما اگر برای علم غرض خارجی‌ای جز شناخت و احاطه به آن، که بر آن مترتب شود، نباشد، همچون فلسفه اولی؛ امتیاز این علم از دیگری یا به ذات است، یا به موضوع و یا به محمول همین طور که اگر بخواهیم علمی را تدوین کنیم که موضوعش انسان، زمین و... باشد، تمایز این علم از دیگری یا به ذات است و یا به موضوع و اگر قصد مدون تعلق گرفته باشد به شناخت (مثلاً) آنچه که حرکت بر آن عارض می‌شود، تمایز این علم فقط به محمول خواهد بود. با این بیان آشکار می‌شود، که تمایز علوم نه منحصر به موضوع است و نه غایت، بلکه همانگونه که ممکن است به هردو باشد، این احتمال نیز وجود دارد که به شیء سومی باشد. لذا محتمل است که مراد مشهور این نباشد که تمایز منحصر در موضوع است، بلکه شاید مرادشان این

است که موضوع تقدم رتبی بر محمول و غرض دارد (فیاض، ۳۰/۱).
 به عقیده ایشان: هیچ دلیلی وجود ندارد که هر علمی ضرورتاً باید موضوع داشته باشد، بلکه حقیقت علم عبارت است از «مجموعه‌ای از قضایا و قواعد مختلف به حسب موضوع و محمول که آن‌ها را اشتراک در غرض واحد به دور خود جمع کرده است.» (فیاض، ۲۹/۱) و نه تنها به صورت عام دلیلی بر لزوم وجود موضوع برای هر علمی وجود ندارد، بلکه به صورت خاص دلیل بر عدم آن در برخی از علوم وجود دارد، مثل علم فقه و اصول (فیاض، ۲۸/۱). از برخی دیگر نیز نقل شده است که: تمایز در مقام تدوین به وحدت موضوع یا محمول و یا غرض نیست (گرچه دارای جامع حقیقی باشد)؛ زیرا علاوه بر وجود جمعی حقیقی، اینجامع از جهت سعه و ضیق مختلف است. پس ملاک غرض شخصی مصنف است، مثلاً غرضش تعلق می‌گیرد به علمی که بر آن غرضی یا موضوعی یا محمولی یا... خاص مترتب شده باشد (روحانی، زبدة الأصول، ۱۵/۱). از این رو علمیت علم و تمایزش همان‌گونه که ممکن است گاهی به موضوع باشد و گاهی به محمول همچنین ممکن است به غرض باشد، و مانعی ندارد تا در علم از عوارض غریب موضوعش بحث شود، اگر دخیل در غرض باحث باشند (هاشمی شاهرودی، ۱۸/۱).

هاشمی شاهرودی نیز با رویکردی مشابه می‌گوید: بعد از اینکه تمایز علوم به موضوعات (به دلیل اشتراک برخی علوم در موضوع، مثل علوم عربی) ثابت نشد و حیثیتی نیز که صاحب فصول ذکر کرد و قابلیت هم که نائینی بیان کرد، تمامیت نداشت؛ می‌گوییم: اگر موضوعات علوم متباین باشد (مثل نحو و طب)، تمایز از دو جهت است: موضوع و غرض، و اگر موضوعات علوم متحد باشند (مثل علوم عربی)، تمایزشان به غایات و فوائد مقصود از آن‌هاست. این امری وجدانی است، زیرا هنگامی که موضوع در علوم واحد باشد، وجدان قاضی است که جهت مغایر موجب به تعدد علم، فوائد و غایات مطلوب از علم است، کما اینکه اگر موضوع متعدد باشد، تغایر علوم از ناحیه موضوع و غایت است. بنابراین تمایز علوم گاهی از جهت موضوع و فائده است، کما اینکه در علومی که موضوعاتشان متباین است، اینگونه است؛ و گاهی فقط از جهت فائده است، کما اینکه در علومی که موضوعاتشان متحد است، اینگونه است (جزائری، ۲۵/۱).

۲. ریشه یابی رویکرد تلفیق‌گرا

ریشه این رویکرد را می‌توان در منحصر کردن الگوی علم‌شناسی ارسطویی و قاعده

«موضوع کل علم...» در حد علوم برهانی جستجو کرد. توضیح اینکه: درباره عبارت «موضوع کل علم ما بیحث فیه عن عوارضه الذاتیه» دو تفسیر وجود دارد: اخص و اعم. بر طبق تفسیر اخص از این عبارت، آنگونه که از عبارت شیخ الرئیس در اشارات و محقق طوسی در شرح اشارات و تفتازانی در اوائل شرح مقاصد و برخی از متأخرین در حواشی بر اسفار استفاده می‌شود که این تعریف برای علوم برهانی است که محمولاتشان از امور واقعی است و لذا بر علوم اعتباری منطبق نمی‌شود (قطیفی، ۱۰۲).

بهترین تبیین در این زمینه از آن علامه طباطبایی است. ایشان با اقامه برهان، لزوم وجود موضوع را برای علوم برهانی به اثبات می‌رسانند و در پایان می‌افزایند: «این احکام همگی تنها در علوم برهانی صدق می‌کند و علوم اعتباری که موضوعاتشان علوم اعتباری و غیر حقیقی است، دلیلی بر جریان هیچ یک از این احکام در موردشان وجود ندارد.» (رک: طباطبائی، تعلیقات اسفار، ۱/ ۳۰). بنابراین به عقیده ایشان وجود حقیقی تنها برای علوم برهانی اثبات می‌شود، زیرا مقدمات برهان، ضروری، ذاتی، کلی و دائمی هستند و این چهار ویژگی تنها برای قضایایی ثابت است که محمولات آن‌ها عرض ذاتی موضوعاتشان باشد و لذا اثبات وجود و وحدت حقیقی و در نتیجه اثبات موضوع واحد تنها برای علوم حقیقی و برهانی و نه اعتباری (و آن هم تنها از طریق مبانی حکمت متعالیه) ممکن است. از این رو بسیاری از مشاجرات در باب تمایز علوم از باب خلط بین علوم حقیقی و اعتباری و سرایت احکام علوم حقیقی به علوم اعتباری است.

علامه طباطبائی همچنین در حاشیه خود بر کفایه الاصول بحث مبسوطی درباره تمایز علوم از یکدیگر دارد. در آنجا، پس از بیان اینکه تمایز علوم برهانی به موضوعات آن‌هاست، تمایز علوم اعتباری را همانند وجود اعتباری آن‌ها وابسته به اعتبار دانسته، و چون اعتبار برای اغراض گوناگونی است که معتبر در نظر دارد، این تمایز را به اغراض اسناد داده‌اند (جوادی آملی، ۱/ ۲۱۸). این نظر با نظر آخوند صاحب کفایه مطابق است، با این تفاوت که محقق خراسانی تمایز علوم و از جمله علوم حقیقی را هم به اغراض آن‌ها نسبت داده است.

۳. دفاع از تلفیق‌گرایی با رویکردی تاریخی

مکارم شیرازی با رویکردی تاریخی به مبانی تمایز علوم، می‌نویسد: برای رسیدن به جواب صحیح باید به تاریخ تدوین علوم بشری رجوع کرد (نه به حکم عقل، زیرا مسأله‌ای عقلی نیست). پس می‌گوییم: زمانی که به تاریخ تدوین علوم رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که در بدو

پیدایش بسیط و مختصر بودند، کما اینکه (به عنوان نمونه) از ملاحظه فلسفه افلاطون این مطلب پیداست که آن متشکل از مسائل کمی در أبواب الهیات و مسائلی در طبیعیات و مسائل دیگری در فلکیات و مباحثی در سیاست مدن بوده است که همه آن‌ها در علمی واحد و کتابی واحد درج می‌شدند، سپس بعد از توسعه آن‌ها و احتیاجشان به تفکیک از یکدیگر، توسعه دهندگان و مدونان در ادوار بعدی قصد کردند تا مسائلی را که علاقه خاصی بینشان وجود دارد را به عنوان علمی جداگانه و مستقل تدوین و تالیف کنند، و معیار در این علاقه و ارتباط گاهی وحدت موضوع است؛ مثل علم زمین‌شناسی در طبیعیات که موضوع در جمیع مسائلی شایسته واحدی است (زمین و حالت‌های آن) و أغراض مترتب بر مسائل آن نیز مختلف است؛ و گاهی نیز وحدت محمول است، مثل علم فقه که محمول در تمام مسائلی، حکمی از احکام شرعی است و معیار در آن وحدت موضوع نیست، زیرا موضوع در آن شیئی واحدی نیست (موضوع علم فقه، خصوص أفعال مکلفان نیست، به دلیل عدم شمول آن برای احکام وضعی و ارجاعش به أفعال مکلفان به واسطه خالی از تکلف نیست). و گاهی نیز وحدت غرض است، مثل علم منطق، زیرا غرض حاصل از مسائلی، حصول تفکر صحیح و صیانة از خطا است؛ و شاید علم اصول نیز به دلیل وحدت غرض در جمیع قضایایش (تحصیل قدرت بر استنباط احکام شرعی فرعی از أدله آن‌ها) از این قسم باشد. همچنین ممکن است که ملاک وحدت، دوتا از این امور سه‌گانه یا جمیع آن‌ها باشد (قدسی، ۳۷/۱).

بنابراین تمایز علوم مثل وحدت آن‌ها، گاهی به موضوعات و گاهی به محمولات و گاهی نیز به أغراض است و دلیل این مطلب نیز تحلیل تاریخی تدوین علوم و تالیف آن است. ملاک وضع علوم و تمییز آن‌ها از سایر علوم، وجود تناسب و تناسب بین مسائلی و دخول آن‌ها تحت عنوانی جامع است، و إشکالی ندارد که تناسب مسائل گاهی به وحدت موضوع، گاهی به وحدت محمول و گاهی به وحدت غرض باشد و تمایز نیز این‌گونه باشد (قدسی، ۴۱/۱).

د) الگوی علم‌شناسی قرار دادگرا

۱. چرایی ناکارآمدی الگوهای علم‌شناسی پیشین

تمامی الگوهای ارائه شده از جانب اصولیان تا بدین جا شامل الگوی مشهور (موضوع محور)، الگوی محقق خراسانی (غرض محور)، الگوی تلفیق‌گرا و نیز رویکرد محقق اصفهانی و امام خمینی-فارغ از اشکالات متعددی که بدان‌ها گرفته شده است، مثل: انکار اصل

ضرورت وجود موضوع جامع برای علوم و... - از یک نقص مشترک رنج می‌برند و آن عبارت است از این مطلب که: «انتخاب غرض و موضوع به عنوان سرّ وحدت علوم با مشکل تعیین مرتبه غرض و موضوع، مواجه است، و محقق اصفهانی و امام خمینی نیز به معیار و سرّ وحدت علوم پاسخ نگفته‌اند.» مثلاً اینکه چرا در علم نحو، «فاعل»، «منصوبات» و... هر یک به تنهایی یک علم قلمداد نشده‌اند؟ و یا مثلاً اگر یک علم آنقدر گسترده بود که حتی تمام عمر انسان هم کفاف آموزش آن را نداد، چه باید کرد؟ و... و لذا برخی به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری‌ای که در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کند و بنابراین مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی و جهات دخیل در آن است، نه غرض شخصی مدون و نه موضوع، محمول، غایت و تسانخ ذاتی (هریک به تنهایی).

باید توجه داشت که سوال اساسی در بحث تمایز علوم این نیست که چرا علوم از یکدیگر متمایزند؛ زیرا طبق مبانی فلسفی حکمت متعالیه، هر موجودی، خواه حقیقی و یا اعتباری، دارای تشخص و تمایز ذاتی از دیگر موجودات است. بلکه سوال اصلی در بحث تمایز علوم، پرسش از چگونگی ایجاد تمایز و در واقع کشف سرّ وحدت علوم از یکدیگر است که هیچ‌یک از این رویکردها بدان پاسخی نگفته‌اند (علی‌پور و حسینی، ۱۶۱). از این رو مبنای تمایز علوم با توجه به غرض تدوین متفاوت خواهد بود و حتی تمامی جهاتی که در نزد عقلا معتبرند، نیز در این وحدت و تمایز دخیلند و ممکن است لحاظ شوند، مثل مدت زمان فراگیری علم، امور زیبایی‌شناسی، نیازهای جامعه، مرجحات تاریخی و...

۲. چیستی الگوی قراردادگرا

در رویکرد قراردادگرا مقصود از علم «مجموعه‌ای از مسائل» است. در همه نظریات مطرح شده نیز این نکته مفروغ‌عنه است که علم متشکل از مجموعه‌ای از مسائل است که بنحوی گرد هم جمع آمده‌اند. صاحبان این رویکرد نیز با تمسک به قدر متیقن، خود را از دیگر قیود رها نیده‌اند و دیگر الزامی نمی‌بینند که باید به یکی از مولفه‌های موضوع، محمول، غایت، روش، سنخیت، حیثیت و... تمسک کرد و نیز لزومی نمی‌بینند که تمایز باید حتماً به امری ذاتی باشد، بلکه تمسک به عرضیات را نیز ممکن می‌دانند. حرف این دسته این است که تقسیم‌بندی علوم بر پایه هر یک از این امور به تنهایی دقیق و نافذ نیست و ما پارامتری را لازم داریم که از عهده تفسیر تقسیم‌بندی‌های علوم به طور دقیق و نافذ برآید و لذا هر مولفه‌ای که

ما را در این زمینه یاری کند و دقت امر را بالا ببرد، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. آملی لاریجانی با نقد الگوی علم‌شناسی ارسطویی می‌نویسد: «هیچ دلیل عمده منطقی وجود ندارد که علوم باید بر همین شکل که هستند تقسیم‌بندی شوند و از یکدیگر متمایز گردند. بعید نیست که اختلاف علوم تا حدی به امور ذوقی و زیباشناختی یا ترجیحات تاریخی و امثال آن برگردد. اینکه علم اصول یک علم باشد نه سه علم، که یکی از مباحث الفاظ بحث کند و دیگری از حجج و سومی از اصول عملیه (و شاید امور دیگر)، دلیل متقن منطقی ندارد. بعید نیست ترجیحات تاریخی، امور ذوقی، تناسبات زیباشناختی، نیازهای مبرم عینی و خارجی و... اموری باشند که چنین وحدتی را برای علم اصول از باب دخالت مسائل آن در استنباط احکام، فراهم آورده‌اند. و همین طور بسیاری از علوم دیگر. بنابراین ما در کل این سخن را می‌پذیریم که هر علمی مرکبی اعتباری است که غالباً وحدت آن به خاطر وحدت غرض است. ولی اینکه این مرتبه از مرکب اعتباری فراهم آمده از این مرتبه غرض، یک علم را تشکیل دهد نه مراتب دیگر، هیچ دلیل منطقی ندارد، بلکه تابع ترجیحات دیگری است که نام بردیم.» (لاریجانی، ۹).

آقای سیستانی نیز درباره رویکردهای پیشین می‌گویند: وحدت و کثرت علوم اعتباری است. زیرا امر واقعی شیء ثابتی است، چه انسان به آن علم داشته باشد یا نه، برخلاف امر اعتباری که واقعیتش به اعتبار معتبر است و لذا با اختلاف آراء مختلف می‌شود. از این رو می‌بینیم که علم واحدی مثل طب و هندسه، به علوم متعددی تبدیل می‌شوند و یا چند علم متعدد در یک علم واحد جمع می‌شوند، مثل علم معرفت و علم وجود در حکمت متعالیه. اما باید توجه داشت که مصنف و مدوّن باید در وحدت علم تمام مصالح و جهات دخیل در این وحدت را مثل هدف یا وجود سنخیت ذاتی در موضوع یا محمول بین مسائل علم، یا مدت زمان فراگرفتن علم و... را لحاظ کند؛ نه اینکه فقط جهات معینی را مثل موضوع و محمول و هدف را. به عنوان مثال زمان قدیم علم طب گسترده نبود و لذا کتاب‌های طبی به بیان تمام مسائل طبی می‌پرداختند؛ اما امروزه با گستردگی علم پزشکی دیگر عمر آدم کفاف پرداختن به همه‌ی آن‌ها را نمی‌دهد و لذا باید شاخه شاخه شوند (قطیفی، ۱۱۰). از این رو وحدت موضوع یا محمول یا غایت کلی مشککند و لذا به علت تفاوت بسیار بین مصادیق و افرادشان ممکن نیست که معیار برای وحدت قرار گیرند. از طرف دیگر این معیارها بدون در نظر گرفتن مدت زمان فراگیری علم کفایت نمی‌کند (همان، ۱۱۳).

مصباح یزدی نیز می‌گوید: تمایز علوم کاملاً قراردادی است و بستگی دارد به اینکه عرف علمی زمان چه مطالب و مسائلی را در کنار هم به‌عنوان یک علم مستقل بپذیرد. البته این قرارداد گزارف نیست و تابع شرایط و علل خاصی می‌باشد. در واقع برای نامیدن احکامی که در علوم مطرح می‌شوند، هیچ معیاری بهتر از عرف دانشمندان نیست. هر مجهولی که ذهن آدمی را می‌فشارد، می‌تواند در قالب یک سؤال مطرح شود و هر پاسخی که به نحو روشمند و برطبق ضوابط منطقی و روش‌شناختی به آن داده شود، یک مسأله یا قضیه علمی -اعم از برهانی یا تجربی- خواهد بود. علوم متعددی را که هرازچندی یکی پس از دیگری سر از خاک ذهن و ضمیر آدمیان بر می‌آورند، چطور می‌توان در قالب عوارض ذاتی گنجانند؟ و اصلاً مگر تولیدگران علم می‌دانند که عوارض ذاتی چیست تا مواظب باشند که از مرز قلمرو آن خارج نشوند؟ گذشتگان هم که ممیزی عوارض ذاتی را پذیرفته بودند، دقیقاً به همین خاطر همواره با مشکل مواجه بودند و هر بار بالاجبار تبصره‌ای الحاقی بر آن قاعده می‌زدند (حسن‌زاده، ۳).

۳. دفاع از تلفیق‌گرایی با رویکردی تاریخی

در دفاع از رویکرد قراردادی‌گرایی با بررسی سیر تاریخی پیدایش مرزبندی علوم می‌توان گفت:

پیش از پیدایش علوم به شکل مألوف آن، بشر ابتدا به تک‌گزاره‌های محدودی معرفت پیدا کرده بود و به تدریج با افزایش تدریجی معارف بشری تشابهات و تمایزات گوناگونی بین این گزاره‌ها و معارف بشری مشاهده شد. البته این توجه در ابتدا به صورت اجمالی بود، اما به تدریج، التفات تفصیلی به تمایزات و اشتراکات، بسترساز مرزبندی و دسته‌بندی معرفت‌ها و دانش‌های بشری شد. البته پدیداری این مرزبندی بر اساس معیارها و ملاک‌های متفاوتی صورت گرفته است. اولین گام در راستای مرزبندی علوم، توجه و التفات بشر به وجود تفاوت‌ها و تشابهات ظاهری در میان گزاره‌های معرفتی به دست آمده بود. اولین نکته‌ای که در برخورد با هر گزاره مشاهده می‌شود، موضوع و محمول گزاره است. از این‌رو این احتمال بسیار قوی خواهد بود که نخستین دسته‌بندی در بین گزاره‌های موجود را تقسیماتی بر اساس موضوعات و محمول‌های مشابه تصور کنیم.

اما دومین گام در چگونگی شکل‌گیری دانش‌های بشری، الزاماتی است که دستیابی به غایات بشری و رفع نیازهای مختلف بشر و تلاش انسان در راستای تامین این اهداف مختلف به گونه‌ای علمی پدید می‌آورد. بدین منظور توجه به گزاره‌های مشابهی که در حل مشکلی

خاص و رفع آن، کاربرد مشترکی داشته و همچنین توجه به گزاره‌های متفاوتی که در عین تفاوت، در تامین اهداف واحدی کارگشا بودند، وصول به دانش‌های متمایز از هم بشری را تسهیل بخشید. سومین گامی که در این راستا (شکل‌گیری و طبقه‌بندی علوم) موثر بوده است، مشاهده این نکته بوده است که معرفت به برخی از گزاره‌ها با روش‌های مشابهی صورت می‌گیرد؛ روش‌هایی که با روش‌های دستیابی به دیگر گزاره‌ها متفاوت است. اما گام بعدی توجه به تمایزات و تشابهات بین علوم از حیث منبع معرفتی دستیابی به آن‌ها (دیدن، شنیدن، تعقل و...) است.

بنابراین روند مرزبندی و طبقه‌بندی علوم در طی یک فرایند واقعی پیموده شده است و از همه ملاک‌های گوناگون بهره گرفته شده است؛ البته گاهی با اغراض کلی‌تر و گاهی با اغراض جزئی‌تر، گاهی با ملاحظه موضوعات کلان‌تر و گاهی با توجه به موضوعات خردتر و... همچنین روابط میان معیارهای گوناگونی که در اعتبار معتبران برای تمایز علوم، تاثیر داشته، از روابط پیچیده و دارای برهم‌کنشی برخوردار بوده‌اند و هر یک موجب ایجاد تقسیم‌بندی‌های جدیدی برای دیگری شده‌اند. لذا سرّ وحدت علوم، موضوع جامع، محمول جامع، غرض یا ترکیبی از آن‌ها (با تعاریفی که از آن‌ها ارائه شده است) نمی‌تواند باشد. بلکه از این مقدمات می‌توان نتیجه گرفت که:

آنچه به علوم، وحدت بخشیده و آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازد، و به بیان دیگر، آنچه یک علم را یک علم می‌کند، این است که عقلا و جامعه علمی به حسب نیازها «وحدت» را برای آن در نظر گرفته و یک علم را «یک علم» اعتبار می‌کنند. البته این اعتبارات، گزاف و بر اساس سلیقه محض و به‌طور شخصی صورت نمی‌گیرد، بلکه موضوعی خاص، غرضی خاص، وجود تناسب قضایا، یا دیگر امور می‌توانند به ایجاد یک اعتبار کمک کنند، ولی در نهایت این «اعتبار» دانشمندان و جامعه علمی است که به یک علم، وحدت بخشیده و آن را یک «علم» می‌کند. این اعتبار به مثابه امری عقلانی برای تنظیم روابط اجتماعی عقلا و رفع نیاز جوامع علمی قرار داده می‌شود. از این‌رو به روشنی مشاهده می‌شود که هرگاه نیاز به تقسیم علوم پیش آمده، این کار صورت گرفته است (رک: علی‌پور و حسنی، ۱۶۲).

نتیجه‌گیری

۱. برای رفع کاستی‌های الگوی علم‌شناسی ارسطویی، برخی با ارائه تبیینی جدید از چیستی

موضوع بر این عقیده‌اند که هیچ برهانی وجود ندارد که موضوع باید حتماً از عوارض ذاتی مسائل علم باشد، بلکه ممکن است غیر آن باشد، مثل: «جامع رابط بین مسائل گوناگون و قضایای متباین»، «جامع منتزع از جزئیات موضوعات مسائل»، «ما یُبَحِّثُ فِيهِ عَنِ أَحْوَالِ الْعُرْفِيَّةِ»، «الذی یبَحِّثُ فِيهِ عَنِ عَوَارِضِ الْمَقْصُودَةِ» و....

۲. متکلمان، فقها، اصولیان و نحویان در انطباق علم خود با الگوی علم‌شناسی ارسطویی با معضلات گوناگونی روبرو شدند و لذا محقق خراسانی ایده تمایز بر اساس غرض را مطرح کردند. طبق این رویکرد اینکه هر علمی بدلیل موضوع و مسائلش، ساختاری متمایز از دیگر علوم دارد، درست است، اما این موضوعات متعدد و مسائل متشتمت، نیاز به یک جامع (خواه عرضی و خواه ذاتی) دارند؛ و از آنجا که پیدا کردن جامعی ذاتی یا ناممکن است و یا نیاز به تکلفاتی بعید دارد، به سراغ تمایز به جهتی عرضی رفتند.

۳. محقق اصفهانی و امام خمینی با نظر به مقام تحقق تاریخی علوم، در وحدت علم سنخیت عده‌ای از قضایای متشتمت و وجود ارتباط خاص بین آن‌ها (اگرچه موضوعشان واحد نباشد) را کافی می‌دانند. و لذا نیازی به نفس موضوع نیست، چه رسد با اینکه تمایز علوم به آن باشد.

۴. انتقادات و ایراداتی که بر نظریات تمایز موضوعی، تمایز روشی و تمایز غایی علوم از یکدیگر وارد شد، ثمره‌اش این شد که پژوهشگران معاصر از حصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل‌های تلفیقی گرایش پیدا کرده‌اند، و تکیه بر فقط موضوع و یا فقط غایت و... را کافی نمی‌دانند.

۵. از درجه نگاه صاحبان رویکرد تلفیقی در تمایز علوم، علم عبارت است از مجموعه‌ای از مسائل متشتمت، که جامع آن‌ها گاه ممکن است به دلیل سنخیت در ذات باشد (مثل موضوع، محمول حیثیت) و گاه نیز ممکن است به دلیل امری عرضی باشد (مثل غایت).

۶. تمامی الگوهای ارائه شده (موضوع محور، غرض محور، تسانخ ذاتی و تلفیق گرا) - علی‌رغم اشکالات متعدد آن‌ها- از یک نقص مشترک رنج می‌برند و آن عبارت است از اینکه: «انتخاب غرض و موضوع به عنوان سرّ وحدت علوم با مشکل تعیین مرتبه غرض و موضوع، مواجه است». و لذا برخی به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری‌ای که در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کند و بنابراین مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی است؛

و بعید نیست که اختلاف علوم تا حدی به امور ذوقی و زیباشناختی یا ترجیحات تاریخی و امثال آن نیز برگردد؛ و لذا تمایز علوم کاملاً قراردادی است.

منابع

- أصفهانی، أبو الحسن، *وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول*، مقرر: میرزا حسن سیادت سیبزواری، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- أصفهانی، محمد حسین، *نهاية الدراية في شرح الكفاية*، قم، انتشارات سيد الشهداء (ع)، ۱۳۷۴ق.
- انصاری، مرتضی بن محمد امین، *فرائد الأصول*، قم، مجمع الفكر الإسلامي، ۱۴۱۹ق.
- ایروانی، علی، *الأصول في علم الأصول*، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۲۲ق.
- بجنوردی، حسن، *منتهى الأصول*، قم، بی‌نا، ۱۳۷۹ق.
- بروجردی، حسین، *نهاية الأصول*، مقرر: حسین علی منتظری نجف‌آبادی، قم، مطبعة الحكمة، ۱۳۷۵ق.
- تفتازانی، مسعود بن عمر، *شرح المقاصد في علم الكلام*، پاکستان، دار المعارف النعمانية، ۱۴۰۱ق.
- جوادی آملی، عبدالله، *رحیق مختوم* (شرح حکمت متعالیه)، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۵ق.
- حائری اصفهانی، محمد حسین بن عبدالرحیم، *الفصول اللغوية في الاصول الفقهية*، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.
- حسن‌زاده، صالح، «موضوع علم و معیار تمایز علوم»، *آینه معرفت*، تابستان، شماره ۳، ۱۳۸۳ق.
- حسینی سیستانی، علی، *الرافد في علم الأصول*، مقرر: منیر قطیفی، قم، مکتب آیه الله العظمی السید السیستانی، ۱۴۱۴ق.
- حسینی شاهرودی، محمود، *نتائج الأفكار في الأصول*، مقرر: محمد جعفر جزائری، قم، آل مرتضی علیهم السلام، ۱۳۸۵ق.
- حکیم، محسن، *حقائق الأصول* (تعلیق بر کفایه محقق خراسانی)، قم، مکتبه بصیرتی، ۱۴۰۸ق.
- حیدری، علی نقی، *اصول الاستنباط*، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه، ۱۴۱۲ق.
- خرازی، محسن، *عمدة الأصول*، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۴۲۲ق.
- خمینی، روح الله، *تهذيب الأصول*، مقرر: جعفر سبحانی تبریزی، قم، دار الفکر، ۱۳۶۷ق.
- _____، *جواهر الأصول*، مقرر: محمد حسن مرتضوی لنگرودی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۶ق.
- _____، *مناهج الوصول إلى علم الأصول*، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۳ق.

- _____، **تنقیح الأصول**، مقرر: حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۴۱۸ق.
- خمینی، مصطفی، **تحریرات فی الأصول**، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۶.
- خوئی، ابوالقاسم، **محاضرات فی أصول الفقه**، مقرر: محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- روحانی، محمد صادق، **زبدة الأصول**، قم، مدرسه امام صادق (ع)، ۱۴۱۲ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، **ارشاد العقول الی مباحث الأصول**، مقرر: محمدحسین حاج عاملی، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، ۱۴۲۲ق.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، **الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة**، بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۹۸۱م.
- طباطبایی، محمد حسین، **اصول فلسفه و روش رئالیسم**، مقدمه و پاورقی: مرتضی مطهری، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا.
- _____، **تعلیقات اسفار**، قم، دار المعارف الاسلامیه، ۱۳۷۹.
- عراقی، ضیاءالدین، **بدائع الافکار**، مقرر: هاشم آملی، بی جا، بی تا.
- _____، **نهایة الأفكار**، مقرر: محمد تقی بروجردی نجفی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- علی پور، مهدی و سیدحمیدرضا حسنی، **پارادایم اجتهادی دانش دینی «پاد»**، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، **اصول فقه شیعه**، مقرر: محمود ملکی اصفهانی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۸۱.
- فرامرزی قراملکی، احد، «الگوی علم شناسی اصولیان»، **مقالات و بررسی ها**، بهار و تابستان، شماره ۷۵، دفتر ۳، ۱۳۸۳.
- _____، «قاعده موضوع کل علم یبحث فیہ عن عوارضه»، **مقالات و بررسی ها**، زمستان و بهار، دفتر ۵۳-۵۴، ۱۳۷۱-۱۳۷۲.
- فقیه، محمدتقی، **البدایة و الکفایة** (شرح کفایه الاصول)، بیروت، دار الاضواء، ۱۴۱۸ق.
- قطب الدین رازی، محمد بن محمد، **شرح الشمسیة**، قم، زاهدی، بی تا.
- لاریجانی، محمد صادق و مصطفی ملکیان، «اقتراح؛ کلام در روزگار ما در نظر خواهی از دانشوران»، **نقد و نظر**، زمستان، شماره ۹، ۱۳۷۵.
- لاهیجی، عبدالرزاق، **شوارق الالهام**، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، ۱۴۲۵ق.

مکارم شیرازی، ناصر، *انوار الأصول*، مقرر: احمد قدسی، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۴۲۸ق.

مکی عاملی، حسین یوسف، *قواعد استنباط الأحكام*، قم، بی‌نا، ۱۳۹۱.

نراقی، مهدی بن ابی‌ذر، *انیس المجتهدین فی علم الأصول*، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۸.

هاشمی شاهرودی، علی، *دراسات فی علم الأصول*، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، ۱۴۱۹ق.