

رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث، سال چهل و نهم، شماره ۱، شماره پیاپی ۹۸
بهار و تابستان ۱۳۹۶، ص ۱۷۱-۱۴۹

* طبقه‌بندی دین‌پایه علوم مبتنی بر روایت «إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، فريضة عادلة، سنة قائمة»

حامد مصطفوی فرد

دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد^۱

Email: Hamed_amf@yahoo.com

حمید ایماندار

دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

Email: hamidimandar@yahoo.com

چکیده

تنظيم مدلی برای ارزیابی و بهینه‌سازی وضعیت فعلی علوم، راهی است که برای رفع نیازمندی‌ها و معضلات جوامع بشری و مشکلات کنونی کشور باید پیموده شود و از آنجا که هر طبقه‌بندی، اساسی نظری و بنیانی فلسفی دارد؛ لذا بر مبنای نظری مکتبی معین شکل گرفته است. بنابراین ضرورت پی‌ریزی طرحی مبتنی بر اندیشه دینی امری مسلم و آشکار می‌شود؛ چراکه طبقه‌بندی غربیان اهداف غایی تمدن دینی را تأمین نمی‌کند و تکیه بر طرح‌های قدیمی نیز از آنجا که پیش از هر چیز، تابع روش و روش فکری عالمان و انعکاسی از نوع نگرش و جهان‌شناسی آناند؛ و گاه تابع موقعیت تاریخی علوم، حوادث اجتماعی و فرهنگی و ... مشکل‌گشایی نیستند. از این‌رو ما قصد داریم در این مختصر به طرح‌ریزی طبقه‌بندی ای مبتنی بر روایات دینی پردازیم. در این زمینه یک روایت از اهمیت ویژه و نیز شهرت بسیاری در بین فرقین برخوردار است و تفاسیر متعددی نیز از آن ارائه شده است. علاوه‌غم اینکه جمهور -با صرف نظر از اختلاف بسیارشان در تفسیر این روایت- مراد آن را حصر علوم اسلامی می‌دانند، اما امام خمینی آن را به علوم غیردینی نیز تعمیم می‌دهند؛ که در این مختصر به تبیین و بررسی رویکرد ایشان پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها: طبقه‌بندی علوم، العلم ثلاثة، آیة محكمة، فريضة عادلة، سنة قائمة.

*. تاریخ وصول: ۱۳۹۲/۰۵/۱۲؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸.

^۱. نویسنده مستول

مقدمه

تنظیم مدلی برای ارزیابی و بهینه‌سازی وضعیت فعلی علوم، راهی است که دیر یا زود، برای رفع نیازمندی‌ها و معضلات جوامع بشری و دستیابی به اصلاحات، باید پیموده شود؛ زیرا نه برای جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است که بر مبنای مدل سرپرستی غرب برنامه‌ریزی کند (به دلیل ناهمانگی آن با نظام ارزشی اسلام) و نه روش‌های موجود می‌تواند پذیرای نظام ارزشی اسلام باشد. به عقیده متفکرانی همچون سید‌حسین نصر (رک: بکار، ۱۱) نابسامانی حاکم بر برنامه‌های جدید آموزشی در بیشتر کشورهای اسلامی، تا حد زیادی به سبب فقدان بینش مبتنی بر سلسله مراتب علوم است، که امروزه در نظام سنتی آموزش اسلامی دیده می‌شود. در سنت عقلی اسلام بین رشته‌های گوناگون علمی سلسله مراتب و پیوند متقابلی وجود داشته که نه تنها در قلمرو ایمان و تجربه دینی، بلکه در قلمرو دانش نیز، تحقق وحدت در کثرت را ممکن ساخته است. کشف نظم و ارتباط مناسب بین رشته‌های گوناگون علم، هدف اندیشه‌وران بزرگ اسلام، از متكلمان گرفته تا فیلسوفان، و از عارفان تا مورخان، بوده است؛ بگونه‌ای که بسیاری از آنان نیروی فکری خود را عمدتاً صرف موضوع طبقه‌بندی علوم کردند.

بنابراین ضرورت پی‌ریزی طرحی مبتنی بر اندیشه دینی ضروری است. اما از طرف دیگر تکیه بر طرح‌های قدیمی نیز مشکل‌گشایی نیست، چراکه هریک کاستی‌هایی دارند. دلیل این مطلب نیز این است که عوامل متعددی در تفاوت طبقه‌بندی‌های علوم دخیل بوده، به عنوان مثال پیش از هر چیز، طبقه‌بندی‌های علوم تابع رویه و روش فکری عالمان بوده و انعکاسی از نوع نگرش و جهان‌شناسی خاص هر عالم (فیلسوف، متكلم، عارف، مورخ) است؛ و یا در برخی موارد، طبقه‌بندی تابع موقعیت تاریخی علوم و حوادث اجتماعی و فرهنگی بوده است. از طرف دیگر نیز اختلافات فکری، پیشرفت محیط‌های انسانی، ظهور فرق کلامی، تحولات معرفت‌شناختی در دوره معاصر سبب ارائه انواع متعدد طبقه‌بندی شده است. آری، طبقه‌بندی علوم متعدد است، زیرا هر طبقه‌بندی، اساسی نظری و بنیانی منطقی-فلسفی دارد؛ لذا هر طبقه‌بندی بر مبنای نظری یک مکتب معین فلسفی پدید آمده. از این‌رو معيار و ملاک اساسی که هر متکر برای تعیین موقعیت علوم در فضای منظمه دانش‌ها در نظر می‌گیرد، با دیدگاه و فضای فکری اش هماهنگ و دمساز است و همین امر نیز باعث شده که هر یک طرح‌های گذشته با نوعی تسامح و قصور نیز همراه باشند. بنابراین طبقه‌بندی‌های غربیان اهداف غایی تمدن دینی را تأمین نمی‌کند و در سوی دیگر طبقه‌بندی‌هایی که پیش‌تر در حوزه تمدن اسلامی صورت گرفته‌اند، علاوه بر کاستی‌های ساختاری که دارند، ناظر به علوم زمانه خودند و لذا برای عصر امروز ناکارآمدند. همچنین تقسیم‌بندی علوم علاوه بر اینکه برای سهولت آموزش کاربرد دارد، در راستای تأمین هر چه بیشتر اهداف تعلیم و تربیت نیز مفید

است.

از اینرو ما قصد داریم در این خامه به طرح ریزی طبقه‌بندی‌ای جدید بزنیم که در راستای اهداف و غایبات تمدن دینی (آیه نگری) و برخاسته از متون اسلامی باشد؛ لذا این طبقه‌بندی این ویژگی را دارد که ضمن ارائه تکیک بین علوم، ارزش‌های آنان را نیز رتبه‌بندی می‌کند. باید توجه داشت که نباید بر روی یک طبقه‌بندی از علوم تاکید کرد؛ چراکه هر طبقه‌بندی کارآمدی و کارکرد خاص خود را دارد و باید متناسب با هدفی که اتخاذ می‌کنیم، به ارائه طبقه‌بندی‌ای هماهنگ با آن پردازیم. از اینرو است که در طرح‌های رده بندی کتابخانه‌ای بیشتر اصل سهولت مراجعته و سادگی از اهمیت برخوردار است، اما در طرح‌های طبقه‌بندی به سلسله مراتب (اصل توقف و اناطه، اشرفت و ...) و وحدت علوم توجه بیشتری مبذول شده است.

طبقه‌بندی سه‌گانه «العلم ثلاثه ...»

در روایات اسلامی برای علوم طبقه‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های متفاوتی ارائه شده است (برای نمونه رک: مجلسی، بحار الانوار، ۱ / ۲۲۰؛ رضی، حکمت ۳۴۸؛ مجلسی، بحار الانوار، ۲ / ۳۳؛ برقی، ۲۴۳ / ۱)؛ اما از بین این روایات، یک روایت مورد توجه بسیاری از عالمان مسلمان واقع شده و در عرصه طبقه‌بندی علوم، نقشی دکترینال و اساسی را ایفا می‌کنند که عبارت است از روایت: «انما العلم ثلاثه: آیه محکمه او فریضه عادله او سنه قائمه و ما خلاهش فهو فضل» (کلینی، ۳۲ / ۱). این تقسیم سه‌گانه محور علم، تقسیمی مشهور است که در کتب شیعه و اهل سنت مکرراً نقل شده است. در منابع شیعی این روایت اینگونه آورده شده است:

۱. کلینی، ۳۲ / ۱: از موسی بن جعفر (ع) اینگونه نقل شده است که: رسول خدا (ص) به مسجد داخل شد؛ ناگاه جماعتی را مشاهده فرمود که اطراف مردی حلقه می‌زنند. فرمود: «این چیست؟» گفته شد: «علامه است». فرمودند: «علامه چیست؟» به وی گفتند: «داناترین مردم است به نسب‌های عرب و وقایع آن و روزگار جاهلیت و اشعار عربی». حضرت فرمودند: «این علمی است که از جهل او ضرر و زیانی نرسد و از علم او سودی حاصل نشود. همانا علم منحصر است به سه چیز: آیه محکمه یا فریضه عادله یا سنت قائمه (نشانه استوار یا واجب راست یا سنت پابرجا) و غیر از این‌ها زیادت است».
۲. احسانی، ۷۹ / ۴: مشابه متن بالا را روایت کرده است. مشابه همین روایت از جانب شیخ صدوق (ابن بابویه، ۳۴۰) نیز نقل شده است، اما وی روایت را به صورت تقطیع شده (با حذف عبارت پایانی آن) نقل کرده است.
۳. برقی، ۴۸ / ۱: برقی نیز از امام حسین (ع) نقل می‌کند که ایشان از جد خود اینگونه نقل می‌کنند که

رسول خدا (ص) فرمودند هر کس دائم به مسجد رود هشت خصلت نصیب او می‌گردد و این خصلت‌ها را اینگونه بر می‌شمارند: «آیة محکمة لـ فریضه مستعملة لـ سنته قائمه لـ علم مستظرف لـ لخ مستفاه لـ کلمة تدلله على هدی لـ توده عن رهی و توکه الذنب خشیة لـ حیاء».

طبق این بیان، پیامبر (ص) از هشت اثر آمدن به مسجد، چهار خصلت آن را از سنخ علم آموزی می‌دانند که عبارت‌اند از: «آیة محکمة»، «فریضه مستعملة»، «سنته قائمه» و «علم مستظرف» (که ظاهره سه مورد اول در زمرة علوم اصالت دینی اند و مورد چهارم هرگونه دانش افزونی را شامل می‌شود که توضیح آن در ادامه خواهد آمد) و چهار خصلت دیگر آثار اجتماعی مسجد آمدن را در بر می‌گیرد، که عبارت‌اند از: «برادری که برای او فایده داشته باشد»، «جمله‌ای که او را به سوی هدایت راهنمائی کند»، «جمله‌ای که او را از اشتباهی بازدارد» و «حالات اجتناب از گناه به دلیل ترس از خدا و حیاء درونی که در او به وجود می‌آید».

۴. حرانی، ۳۲۴: ابن شعبه یکی از وصایای امام صادق (ع) را اینگونه بر می‌شمارد: «العلم ثلاثة: آیة محکمة و فریضه عادلة و سنته قائمه».

۵. تمیمی مغربی، ۵۳۴/۲: قاضی نعمان در دعائم الاسلام^۱ نامه امام علی (ع) خطاب به رفاعه را - که در برگیرنده توصیه‌های ایشان به وی است - نقل کرده است و در فرازی از آن آمده است: «العلم ثلاثة: آیة محکمة و سنته متبعة و فریضه عادلة و ملاکهن امونا».

اما نقل این روایت در کتب اهل سنت از شهرت بیشتری برخوردار است؛ بدین صورت که ابن ماجه قزوینی از عبدالله بن عمرو بن عاص نقل کرده است که پیامبر (ص) فرمودند: «العلم ثلاثة، فما وراء ذلك فهو فضل: آیة محکمة، أو سنته قائمه، أو فریضه عادلة». (قزوینی، سنن ابن ماجه، ۲۱/۱) و مشابه همین نقل در دیگر کتب معتبر اهل سنت نیز وارد شده است (رک: سجستانی، ۲/۲؛ دارقطنی، ۳/۴؛ حاکم نیشابوری، ۴/۴؛ بیهقی، ۶/۲۰۸). شهرت این گفتار نبوی بدان حد است که برخی از لغويان نیز به آن اشاره کرده‌اند (رک: ابن اثیر، ۴/۱۲۶؛ ابن منظور، ۷/۲۰۲ و ۱/۴۳۴؛ طریحی، ۵/۴۲۲). البته در روایات واردہ در کتب شیعه و اهل سنت تفاوتی آشکار وجود دارد و آن این است که در متون شیعی روایت

۱. علامه مجلسی درباره قاضی نعمان (م ۲۵۹) و «دعائم الاسلام» می‌گوید: «بیشتر روایات این کتاب موافق با روایاتی است که در کتاب‌های روایتی مشهور شیعه وجود دارد، ولی مؤلف این کتاب از آن‌هه بعد از امام جعفر صادق (ع) روایتی نقل نمی‌کند و دلیل آن هم ترس از خلفای اسماعیلی بوده، ولی در پوشش تقدیم حرف حق را فرموده است و این را با دقت و تعمق در کتاب می‌توان فهمید». (مجلسی، بحار الانوار، ۱/۳۸).

از جانب امام موسی کاظم (ع) از طریق پدرانشان از پیامبر (ص) روایت شده و در آن فضای صدور نیز به تصویر کشیده شده است.

بررسی سندی این روایات

درباره سلسله سند ذکر شده توسط کلینی باید گفت: در این سلسله سند افرادی مثل «محمد بن الحسن الصفار»، «علی بن محمد بن ابراهیم بن ابان الرازی الکلینی»، «سهل بن زیاد أبوسعید الادمی الرازی»، «محمد بن عیسیٰ بن عبید»، «عبدالله بن عبدالله الدھقان الواسطی»، «درست بن ابی منصور الواسطی»، «ابراهیم بن عبد الحمید» قرار دارند. این روایت را کلینی به دو طریق نقل کرده است: یکی از طریق «محمد بن الحسن» از «سهل بن زیاد» و دیگری از طریق «علی بن محمد» از «سهل بن زیاد».

«محمد بن حسن صفار» و «علی بن محمد بن ابراهیم» در کتب رجال توثیق شده‌اند (رک: رجال نجاشی و رجال شیخ طوسی). اما «سهل بن زیاد أبوسعید آدمی رازی» از جانب برخی همچون شیخ طوسی (رک: فهرست شیخ طوسی) تضعیف شده و نجاشی او را در زمرة کسانی قرار داده که احمد بن محمد بن عیسیٰ به غالی بودن و دروغگو بودن و شهادت داده و او را از قم اخراج کرده است (رک: رجال نجاشی و رجال ابن غضانی). اما شیخ طوسی در موضع گیری ای متفاوت در رجال خود از او با عنوان «ثقة» یاد کرده است (رک: رجال شیخ طوسی); که شاید با توجه به عدم تتفیع مفهوم غلو در عصر ائمه این مسئله صرفاً اتهامی به او باشد.

اما نجاشی از «محمد بن عیسیٰ بن عبید بن یقطین» با عنوان «جلیل فی أصحابنا ثقة عین کثیر الروایة حسن التصانیف» یاد کرده است؛ ولی شیخ طوسی بیان می‌کند که قمی‌ها او را تضعیف می‌کردند (رک: رجال شیخ طوسی) و ابن بابویه او را از رجال نوادر الحکمہ استثناء کرده و گفته است روایات مختص به او را نقل نمی‌کنم و حتی وی متهم به غالی بودن نیز شده است (رک: فهرست شیخ طوسی). دیدگاه معتدل در این بین رویکرد نجاشی است که می‌گوید: وی در حدیث ثقة است، اما از ضعفاء روایت می‌کرد و بر مراسیل اعتماد می‌کرد (رک: رجال نجاشی).

«عبدالله بن عبدالله دھقان واسطی» نیز توسط نجاشی تضعیف شده است (رک: رجال نجاشی). «درست بن ابی منصور واسطی» نیز واقعی مسلک و از راویان ابی عبدالله (ع) است (رک: رجال شیخ طوسی); اما با توجه به روایت علی بن حسن طاطری از او، وی ثقه به نظر می‌رسد؛ چراکه شیخ به وثاقت مشایخ علی بن حسن طاطری شهادت داده و همچنین وی در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی نیز حضور دارد (خوبی، ۱۴۱/۷). «ابراهیم بن عبد الحمید» نیز اگرچه واقعی است (رک: رجال شیخ طوسی)، اما ثقه و از صاحبان اصول است (رک: فهرست شیخ طوسی) و از فضل بن شاذان نقل شده که وی فردی صالح بود

(رک: رجال کشی).

بنابراین روایت موجود در کافی با توجه به وجود «عبدالله بن عبدالله دهقان واسطی» (که توسط نجاشی تضعیف شده است) در سند آن، محاکوم به ضعف است؛ چنانکه علامه مجلسی نیز این حدیث را ضعیف شمرده‌اند (مجلسی، مرآۃ العقول، ۱/۱۰۲). اما باید توجه داشت که ما در نقد و بررسی روایات فقط به مباحث سندی اکتفا نمی‌کنیم، بلکه تابع نظام قرائی هستیم و بررسی سندی به عنوان یک قرینه در کنار سایر قرائی مطرح است و به تعبیر بهتر وثوق به صدور اهمیت دارد و نه وثوق سندی؛ و از آنجا که تقسیم علم به سه‌گانه «آیة»، «فریضه» و «سنّت» از شهرت (کثرت نقل و نگارش) بهسازی در متون شیعی (کلینی، احسانی، برقی، حوانی و قاضی نعمان اسماعیلی مسلک) و سنّی (ابن ماجه، ابوداؤد، دارقطنی، نیشابوری و بیهقی) برخوردار است، این امر سبب حصول اطمینان به صدور آن از معصوم (ع) می‌شود و از همین رو است که شهرت روایی جبران‌کننده ضعف سند روایت و نیز از اسباب ترجیح روایت به شمار می‌رود و آن را در ردیف روایت قوی و معیّر قرار می‌دهد؛ چنانکه شهید ثانی نیز تصریح کرده است که «در صورت اشتهرار مضمون خبر، روایت با سند ضعیف نیز ثابت می‌شود.» (شهید ثانی، ۹۲).

علاوه بر این، متن این روایت نیز به عنوان یکی از قرائی حاکی از صدور آن از ناحیه معصوم (ع)، متنی قوی و قابل اعتنا است. یکی از شارحان اصول کافی با توجه به این امر، درباره این روایت می‌گویند: «این حدیث را محدثان فریقین با همان تعبیر از پیغمبر اسلام (ص) روایت کرده‌اند و از نظر سند و اعتبار می‌توان آن را حدیثی قطعی و بی‌تردید به حساب آورد و در حکم احادیث متواتره دانست و از نظر شیوانی و بالغت و متن محکم و قاطع، هم نفس کلیات احادیث مأثوره از پیغمبر اسلام است که خود بدان‌ها بالیده و فرموده است: او تیت جوامع الکلم.» (کمره‌ای، ۱/۵۱۲).

تفسیرهای مختلف نسبت به روایت

درباره اینکه مراد از «آیة محکمة»، «فریضه عادلة» و «سنّة قائمّة» در حدیث نبوی چیست، اختلاف آراء زیادی بین محدثان وجود دارد، که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود و در پایان با تشریح رویکرد امام خمینی و تعدیلی که در آن صورت می‌دهیم، نظریه مختار خود را تبیین می‌کنیم.

۱. برخی با اکتفا به تفسیری لغوی گفته‌اند: (آیة محکمة) یعنی اشتباہی از تأویل یا تفسیر یا اختلاف در حکم آن، در آن نیست؛ (سنّة قائمّة) یعنی مستمری و دائمی؛ (فریضه عادلة) یعنی ظلم و ستمی در آن نیست (ملحوظ آل‌غازی، ۶/۷۰؛ بغدادی، ۲/۴۲۳).

۲. قول لغویان: «آیة محکمة» غیر منسخه، «فریضه عادلة» غیر منسخه از حدیث، «سنّة قائمّة»

غیرمتروکة است (طريحي، ۵۵۶/۱).^۲

۳. رویکرد مشهور: «آیة محکمة» اصول عقاید مستفاد از آیات محکمات قرآنی؛ «فرضیة عادلة» علم آفات نفس و تهذیب الأخلاق و «سنة قائمة» علم شرایع و حلال و حرام است (جزائری، ۸؛ نراقی، ۵۵۱؛ مصطفوی، ترجمه اصول کافی، ۳۷/۱؛ مجلسی، بنادر البحار، ۱۲۹؛ مصطفوی، تفسیر روشن، ۲۹۱/۱۱).^۳

۴. علوم دینی نافع در آخرت سه قسم‌اند: «آیة محکمة» که عبارت است از اصول عقائد (فقه اکبر)؛ «فرضیة عادلة» که اشاره دارد به علم به فرائض اعمال و واجبات و محرمات آن (فقه اصغر)؛ و «سنة قائمة» که اشاره دارد به علم به سنن و نوافل (ملاصدرا، شرح اصول الکافی، ۲/۳۶؛ بروجردی، ۱/۱۹۶؛ میرداماد، ۶۶).

۵. «آیة محکمة» یعنی غیرمنسوخة یا آنچه که تأویلی واحد دارد؛ «سنة قائمة» یعنی سنت‌های ثابت و صحیحی که از پیامبر (ص) نقل شده است؛ «فرضیة عادلة» مراد از فرضیة هر حکمی از احکام است که به وسیله آن عدل در قسمت بین ورثه حاصل می‌شود. و گفته شده: مراد از فرضیة هر چیزی است که عمل بدان واجب است و مراد از عادله این است که با آنچه که از قرآن و سنت گرفته می‌شود، در وجوب عمل مساوی است و لذا اشاره دارد به اجماع و قیاس (عظیم آبادی، ۸/۶۶). محدث دھلوی نیز در شرح مشکوہ می‌نویسد: فرضیه عادل آن است که مثل و عدیل کتاب و سنت باشد، اشارت است به اجماع و قیاس ... پس حاصل حدیث آن شد که اصول دین چهارند کتاب، سنت، اجماع و قیاس (صاحب سرهنگی، ۷۸).

۶. (خطابی می‌گوید): «الآیة المحکمة» کتاب الله تعالی است و در آن احکام شرط است، زیرا برخی از آیات منسوخه هستند و بدان‌ها عمل نمی‌شود، بلکه به ناسخ آن‌ها عمل می‌شود. «السنة القائمة» مراد سنت‌هایی است که روایت آن‌ها از پیامبر (ص) به اثبات رسیده است، و «الفرضیة العادلة» دو وجه در تأویل آن محتمل است: یکی اینکه مراد از آن، عدل در قسمت و اینکه بر اساس سهم‌ها و نصاب‌های مذکور در کتاب و سنت باشد؛ و دیگری اینکه استباط شده از کتاب و سنت و معنای آن‌دو باشد (قرطبی، ۵/۵).

۷. «آیة محکمة» علم به آنچه از قرآن است که منسوخ نشده تا بدان عمل شود؛ «فرضیة عادلة» مراد آنچه است که خدا از سهام عادلانه واجب کرده است و به تعییر دیگر صاحب آن در آن عادلانه رفتار می‌کند (از باب مجاز عقلی مثل: عیشة راضیة) و معنای اینکه صاحب آن در آن عادل است، این است که بر اساس

۲. البه لغويان درباره «فرضیة عادلة» اقوال متعددی دارند، از قبيل: ۱) بر اساس سهم‌ها و نصاب‌های ذکر شده در کتاب و سنت باشد؛ ۲) استباط شده از کتاب و سنت باشد، اگرچه نصی برای آن در آندو وارد نشده باشد. ۳) آنچه که مسلمانان بر آن اتفاق دارند (ابن أثیر، ۴/۳۳؛ ابن منظور، ۲۰/۲۷؛ طريحي، ۳/۸۸). ۴) غیر منسوخة (طريحي، ۳/۱۳۵).

۳. علاوه بر این، برخی از کسانی که مشربی عرفانی دارند نیز به این رویکرد گرایش دارند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

آنچه خدا واجب کرده، در سهم خود عادلانه رفتار می‌کند. «سنّة قائمّة» مراد علم سنت رسول (ص) و آثار منقوله از اهل بیت (ع) است (حسینی عاملی، ۵۴).

۸. «آیة محکمة» یعنی احکام غیر منسخه یا غیر متشابهه؛ «فریضه عادله» یعنی علم به واجبات متوسط بین إفراط و تفريط. و گفته شده مراد علم به واجبات باقی مانده (غیر منسخه) است؛ و گفته شده مراد علم به آنچه است که مسلمانان بر آن اتفاق دارند؛ «سنّة قائمّة» مراد علم به آن چیزی است از سنت نبوی است که ثابت است و نسخ نشده، خواه فریضه باشد و یا نه (مازندرانی، ۲۳/۲).

۹. «آیة محکمة» علم به محکمات قرآنی است؛ «فریضه عادله» علم به کیفیت عمل و جمیع امور شرعی معتبر در آن بدون إفراط و تفريط است؛ و «سنّة قائمّة» علم به أحادیث (در حوزه توحید، معاد، أخلاق، أحكام و عادات رسول (ص) و آئمّه (ع)) (مازندرانی، ۲۳/۲).

۱۰. احتمال دارد «آیة محکمة» و «فریضه عادله» إشاره دارد به علم به واجبات أعمال بدینیه و قلبیه ای که شامل أخلاق و معارف اصولیه می‌شود و «سنّة قائمّة» إشاره دارد به علم به مستحبات آن (مازندرانی، ۲/۲۳).

۱۱. «آیة محکمة» یعنی واضح الدلالة، یا غیر منسخ؛ (فریضه عادله) مطلق فرائض و واجبات است؛ (سنّة قائمّة)، مراد از سنت مستحبات یا آنچه که به وسیله سنت دانسته می‌شود است، اگرچه واجب باشد، و بر این اساس ممکن است اختصاص داشته باشد الایة المحکمة به آنچه که متعلق به اصول یا غیر آندو از احکام است، و مراد از قائمّة، باقی و غیر منسخ باشد، (مجلسی، مرأة العقول، ۱/۱۰؛ نیز رک: مجلسی، بحار الأنوار، ۱۱/۲؛ خوبی، ۱۰/۳۶۳). ناینی نیز گفته است: مراد به «السنّة» آنچه است که ثبوتش از جهت طریقی است که رسول خدا بنا نهادند و زمانی که در مقابل فریضه قرار گیرد، منظور آنچه است که فریضه نباشد. پس هریک از این علوم غیر دیگری است و اجتماع بعض آن‌ها با بعضی دیگر فی الجملة ضرری نمی‌رساند و لذا نیازی به تخصیص «آیة محکمه» به معارف اصولیه به قرینه مقابله نیست و در آن معارف اصولیه و مسائل فروعیه مندرج است (مجذوب تبریزی، ۱/۳۲۳).

۱۲. «آیة محکمة» یعنی نسخ نشده یا اینکه ابهامی در آن نیست. «سنّة قائمّة» یعنی ثابت و دائم که بر آن محافظت می‌شود و به آن متصلًا عمل می‌شود. «فریضه عادله» یعنی با قرآن در وجوب عمل به آن مساوی اند و نیز در صدق و ثواب بودنشان (چنانکه قاضی گفته) یا اینکه مراد عدل در قسمت است یعنی فریضه استنباط شده از هر دوی کتاب و سنت و مطابق با آندو است (مناوی، ۴/۵۰۸).

۱۳. «آیة محکمة» چیزی است که شک مجالی در آن ندارد؛ «فریضه عادله» علوم نفسانیه متعلق به رذائل و خصال محموده است؛ «سنّة قائمّة» عادات مأخذده از نبی و وصی است (حائری تهرانی، ۱/۱).

۲۰۹).

۱۴. «آلیة المحكمة» علم به کتاب عزیز؛ «الفریضۃ العادلة» آنچه است که علم بدان بر مکلفین واجب است؛ و «السنة القائمة» طریقہ مستفاد از شریعت حقه در سنن و آداب و عقود و إیقاعات و أحكام وأخلاق و غير آن است (بروجردی، ۱۹۶/۱).

۱۵. «آلیة محکمہ» آیتی است که واضح الدلاله است؛ «الفریضۃ العادلة» مستقیمة است که نسخ نمی شود و آن آنچه است که متعلق به أصول دین است؛ و «السنة القائمة» آنچه از فروع دین است که نسخ نشده و حکم آن باقی است یا واجبات و مندوباتی که نسخ نشده‌اند (مجلسی، روضۃ المتقین، ۱۵۸/۱۲).

۱۶. (آلیة محکمہ) برهان قطعی بر شیء از اشیاء است، خصوصاً در معارف إلهیه؛ (الفریضۃ العادلة) أحكام خمسة باقی مستفاد از کتاب؛ و (السنة القائمة) أحكام خمسة غیر منسوخة مستفاد از سنت است (شريف شيرازی، ۱۱۸).

۱۷. (آلیة محکمہ) دانستن مضمون آیتی از قرآن که صریح باشد در معنی خود و معلوم باشد که منسوخ نشده. مراد به فریضه اینجا، مسئله فروع فقه است و (فریضۃ عادلة) دانستن مسئله‌ای که در آن مسئله، قطع و فصل الهی باشد، به این معنی که در آن مسئله، الله تعالیٰ حکم افراد شخصیه فعل مکلف را بیان کرده باشد؛ مراد از الشفہ در اینجا، مسئله اصول فقه است و (سنة قائمة) دانستن مسئله‌ای است که در آن مسئله، بیان راه و روش باشد، به این معنی که مقصود بی‌واسطه از آن، دانستن حکم افعال کلیه باشد و آن مسئله، کارسازی مسائل ندانسته کند (قروینی، الشافی، ۱/۲۹۲).

۱۸. علم دین فقط آنچه است که از خدا گرفته شده، پس اگر بدون بشر باشد (آلیة محکمہ) نامیده می‌شود؛ زیرا از آیات محکمات حجت حجت معصوم عاقل از خداست، خواه نبی باشد یا وصی، مثل سائر معجزات و دلایلات، و معجزة علم أحکم وأظهر آن است، اگرچه به واسطه باشد، گاه به واسطه حجۃ معصوم عاقل از خدا، یا به واسطه عاقل از خدا، خواه واسطه یکی باشد یا بیشتر: پس بر طبق اولی (فریضۃ عادلة) نامیده می‌شود، با این اعتبار که طلبش فریضه است، و گیرنده آن عدل مشافھی است، گویا که خود اوست. و وصفش به «العادلة» إشارة دیگری دارد به شرط بودن عدالت ناقلی که زبانی اخذ کرده است. و بر طبق دومی (سنة قائمة) نامیده می‌شود یعنی بین مردم است تا روز قیامت (مجذوب تبریزی، ۱/۳۲۲).

۱۹. مراد از علم به «آلیة محکمہ»، اطلاع بر آیه و فهم آن، «الفریضۃ عادلة» معارف اصولی و «السنة قائمة» علم به کل شریعت باشد. و اولی مغایر با دوتای دیگر است، اگرچه به آن‌ها می‌رسد (مجذوب تبریزی، ۱/۳۲۳).

۲۰. (امیرحسن قائی می‌گوید): «آیة محکمة» مشتمل بر معرفت کتاب خدا و آنچه که معرفتش متوقف بر آن است، می‌شود. معنی قیام «السنة القائمة» ثباتش و دوامش به محافظت بر آن است و دوامش گاه به حفظ اسانیدش از معرفت آسماء رجال و جرح و تعديل، و معرفت اقسام از صحیح و حسن و موثق و ضعیف است؛ و گاه به حفظ متونش از تغییر و تبدیل با اتقان و تفهم معانی و استبطاع علوم از آن. «فریضه عادله» یعنی مستقیماً مستبطن از کتاب و سنت و إجماع است (مجذوب تبریزی، ۳۲۵/۱).
۲۱. تعمیم تقسیم‌بندی سه‌گانه به علوم غیردینی: از صاحبان این رویکرد می‌توان به امام خمینی و مرحوم کمره‌ای اشاره کرد. تفسیر امام خمینی از حدیث نبوی مشابه رویکرد گروه سوم است؛ با این تفاوت که ایشان سعی بر تعمیم این دسته‌بندی و توسعه آن به حیطه علوم غیردینی (تجربی، فنی، انسانی، نقلی و ...) -البته مبتنی بر انسان‌شناسی ویژه خود- دارند که به تفصیل بدان می‌پردازیم.

رویکرد تعمیم‌گرا در شرح روایت

امام خمینی با این پیش‌فرض که در این روایت هدف این است که تمامی علوم در این سه مورد حصر شود و مابقی از دایره علم خارج شود، تبیین متفاوتی را از روایت ارائه می‌دهند مبنی بر اینکه علوم اسلامی منحصر به این سه قسم است بر طبق احتیاجات بشر و مقامات سه‌گانه انسان و «آیة محکمه» عبارت است از علوم عقلیه و عقاید حقه و معارف الهیه؛ «فریضه عادله» عبارت است از علم اخلاق و تصوفیه قلوب و «سنت قائمه» عبارت است از: علم ظاهر و علوم آداب قالیبه (ر.ک: خمینی، شرح چهل حدیث، ۳۸۵-۳۹۸).

تا اینجا رویکرد حضرت امام شیعیه (صاحبان دیدگاه سوم و) برخی دیگر از کسانی است که مشربی عرفانی دارند (برای نمونه ر.ک: گتابادی، ۱۲۷/۱؛ موسوی سبزواری، ۳۵۴/۱؛ امین، ۱۹۳/۱۲؛ حسینی شیرازی، ۱۳۴/۲؛ ملاصدرا، تفسیر القرآن الکریم، ۵۰۱/۳؛ فیض کاشانی، ۱/۱؛ شریف شیرازی، ۱۱۸). اما تمامی گفته‌هایی که تا اینجا بیان شده‌اند از مفصل عدم جامعیت رنج می‌برند (ر.ک: کمره‌ای، ۱/۵۱۳). علاوه بر این، این نکته را نیز باید افزود که: کسانی که مفاد روایت را شامل علوم اسلامی می‌دانند، ناگزیرند تا علوم مقدماتی را نیز در این طرح خود بگنجانند (برای نمونه ر.ک: قزوینی، الشافی، ۲۹۳/۱؛ مازندرانی، ۲/۲۵).

اما نقطه افتراق رویکرد حضرت امام و مرحوم کمره‌ای (شارح اصول کافی) با دیگران در تعمیم این روایت شریف است. امام خمینی در ادامه سخن خود می‌فرمایند: بسیاری از علوم دیگر داخل در یکی از اقسام سه‌گانه است؛ برای مثال، علم طب و تشریح و نجوم و هیئت و امثال آن در صورتی که نظر آیت و

علامت به سوی آن‌ها داشته باشیم و علم تاریخ و امثال آن، در صورتی که با نظر عبرت به آن‌ها مراجعه کنیم، داخل می‌شوند در «آیه محکمه» که به واسطه آن‌ها علم به الله یا علم به معاد حاصل یا تقویت می‌شود. گاه می‌شود که تحصیل آن‌ها داخل در «فریضه عادله» می‌شود و گاه ممکن است داخل در «سنت قائمه» شود. اما اگر تحصیل آن‌ها برای خود آن‌ها یا استفادات دیگری باشد، پس اگر ما را از علوم آخرت منصرف کردند، به واسطه این انصراف، بالعرض مذموم شوند و الاضر و نفعی ندارند

سپس می‌افزایند: پس کلیه علوم به سه قسم تقسیم می‌شوند: یکی آنکه، نافع به حال انسان است به حسب احوال نشأت دیگر که غایت خلقت، وصول به آن است و این قسم همان است که جناب ختمی مرتب (ص) «علم» دانسته و آن را به سه قسم تقسیم فرمودند. و دیگر آنکه، ضرر می‌رساند به حال انسان و او را از وظایف لازمه خود منصرف می‌کند و این قسم، از علوم مذمومه است که باید انسان پیرامون آن‌ها گردد؛ مثل علم سحر و شعبده و کیمیا و امثال آن. و سوم آنکه ضرر و نفعی ندارد؛ مثل آنکه فضول اوقات را انسان به واسطه تقریح، صرف بعضی از آن‌ها کند، مثل حساب و هندسه و هیئت و امثال آن و این قسم از علوم را اگر انسان بتواند تطبیق با یکی از علوم ثلثه نماید خیلی بهتر است، والاحتنى الامکان استغال پیدا نکردن به آن‌ها خوب است؛ زیرا که انسان عاقل باید فکر کند که در علوم کدام یک به حال او نافع‌تر است و خود را به آن مشغول کند و تکمیل آن نماید (ر.ک: خمینی، شرح چهل حدیث، ۳۹۸-۳۸۵).

مرحوم کمره‌ای، شارح اصول کافی، نیز همچون حضرت امام خمینی سعی بر تعیین مفاد این روایت شریف دارند، اما راه دیگری را می‌پیماید. وی می‌گوید: به نظر من باید این حدیث را چنین تفسیر کرد که علم بر سه قسم است:

۱. آیه محکمه: آیت به معنی نشانه‌ای است که به مقصودی رهبری می‌کند و محکم بودن آن به معنی درستی و صحت و واقعیت داشتن آن است یعنی دلیل درست و مطابق واقع، و به اصطلاح آزمایش شده، یک فرمول علمی آزمایش شده آیت محکمه است. بنابراین یک مفهوم عامی دارد که شامل هر مسأله علمی درست می‌گردد، سراسر قرآن مجید از این نظر آیه محکمه است همه فرمول‌های علمی ثابت و درس و آزمایش شده عالم بشریت آیه محکمه‌اند به دو نظر: الف) از نظر اینکه نشانه مفاد خود هستند و همه دلیل بر یک مطلب ثابت و واقعیت‌دار محسوب می‌شوند. ب) از نظر اینکه همه این فرمول‌های علمی در فسون مختلفه به نظر خداپرستی، دلیل بر علم و حکمت خالق و آفریننده خود هستند و در شمار همان آیات طبیعی و ساده و عمومی جهانند که خداوند در آیات بسیاری از قرآن مجید آن‌ها را آیات وجود و قدرت و یگانگی خود شمرده است (برای نمونه رک: بقره/۱۶۰). در صورتی که این صحنه‌های قدرت ساده که مفهوم

عموم مردم آن روز بوده است آیات محکمه خدا محسوب باشند فرمول‌های عمیق شیمی و فیزیک و برق و اتم را نباید آیات خدا دانست؟

۲. فریضه عادله: کلمه فریضه از فرض است و فرض بمعنی تقدیر و اندازه‌گیری است و بر قانون‌های ثابت و احکام حتمی اطلاق شده. مقصود از فریضه عادله: کلیه قوانین و مقررات است که برای اداره زندگی فرد و جمع بشر تنظیم می‌شود بشرط اینکه عادلانه باشد، این قوانین و مقررات دستوری از نظر دینی قوانین الهی است که در کتب نازله و به زبان پیغمبران به مردم اعلام شده. مقصود این است که این تعبیر فریضه عادله قالب معنای قوانین عادله است و منظور کلی دارد و مقصود علم به قوانین عادله است و یک قسمت از قوانین عادله هم قوانین بشری است که از روی تجربه و عقل و شور عمومی وضع شده است و در مواردی که با صریح قوانین الهی مخالف نباشند مورد اعتبار و عمل است یا از نظر اینکه عقل بطور استقلال یکی از ادله احکام است و یا از نظر کلیاتی که در شرع رسیده مانند قانون الزام که می‌فرماید: «الزمهم بما الزموا به انفسهم» یعنی مردم را پابند و متعهد تعهدات قانونی خودشان بدانید.

۳. سنة قائلة: کلمه سنت به معنی روش و رویه است چنانچه می‌فرماید: «سنة الله التي فطر الناس عليها» یعنی روش خدا که مردم را بر آن آفریده و استعمال آن در امور مستحب یا سنت به معنی فعل و قول و تقریر معصوم که از اصطلاحات فقه و اصول فقه است در دوران اول اسلام وجود نداشته و حمل کلام پیغمبر (ص) بر آن روا نیست. منظور از سنت قائله نحوه عمل به قوانین و موضوع پراییک است که جنبه اجراء قوانین را دارد، مثلاً قانون است که نماز واجب است و خوب است به جماعت ادا شود ولی در مقام عمل به این قانون تشکیل اجتماع در مسجد و مواطبت بر اوقات نماز و فراهم ساختن وسائل و تسهیلات یک سنت و روش اسلامی است و هر قانونی از نظر اجراء و عمل وضع مساعدی دارد که سنت و روش اجراء آن قانون است و عملیات پیغمبر اسلام را هم به همین نظر سنت گفتند که طرز اجراء احکام و قوانین خدا را که در قرآن مجید مقرر شده بود به مردم یاد می‌داد و این گونه امور از نظر امروزه نظامنامه گفته می‌شود و مقصود از این تعبیر سنة قائلة علم به طرز اجراء و عمل به قوانین است. (کمره‌ای، ۵۱۴/۱)

جمع‌بندی: معنی حدیث چنین می‌شود که: علم عبارت از نشانه‌ها و نماینده‌های درست و با واقعیت است که شامل همه قرآن و ادلہ اصول دین و براهین صحیح و همه فرمول‌های علمی و فنی می‌گردد و در درجه دوم علم به قوانین و دستورات عادلانه است که اساس سعادت فرد و جامعه بشری است از نظر دنیا و آخرت. در درجه سوم علم به طرز اجراء عمل به قوانین عدالت است، این علمی است که برای بشر لازم است و نسبت به دنیا و آخرت او سودمند است؛ ولی دانستن اشعار و اوضاع زمان جاهلیت و سلسله انساب قبائل از این موضوعات خارج است، سودی برای مردم ندارد و ندانستن آن‌ها زیان و ضرری به

اجتماع بشری وارد نمی‌کند (کمره‌ای، ۵۱۷/۱).

این رویکرد عام‌گرا از ناحیه امام خمینی و مرحوم کمره‌ای گرچه رویکردی دقیق است، اما باید به چند نکته توجه کرد:

۱. حضرت امام می‌فرمایند: «علم طب و تشریع و نجوم و هیئت و امثال آن در صورتی که نظر آیت و علامت به سوی آن‌ها داشته باشیم و علم تاریخ و امثال آن، در صورتی که با نظر عبرت به آن‌ها مراجعه کنیم، داخل می‌شوند در «آیه محکمه» که به واسطه آن‌ها علم به الله یا علم به معاد حاصل یا تقویت می‌شود و ...». ثمره این رویکرد این است که علومی مثل پزشکی، تاریخ و ... در صورتی که علم به الله یا علم به معاد یا ... را برای ما حاصل نکنند، از دایره علوم خارج‌اند.

۲. در تقسیم‌بندی حضرت امام، علم بودن علوم غیراسلامی (مراد از علم، نقطه مقابل فضل است) در گرو نیت، انگیزه و اغراض عالمان آن‌هاست؛ حال آنکه شاید بهتر باشد علم بودن علم (معیار شایستگی یک دانش برای تعلیم) را در گرو اغراض برخاسته از ذات و سنتیت قضاایی علم بدانیم. مثلاً علم پزشکی از آن جهت که غاییش حفظ سلامتی و یا درمان انسان است و دارای غرضی عقلایی و منفعت محلله غالباً است، علم است. حال اگر کسی با قصد قربت بدان اقدام کند، سعادت اخروی را نیز نصیب خود کرده و یا اگر با نیت آیه‌نگری به آن نگریسته است، زمینه رشد وجودی خود را فراهم کرده است؛ کما اینکه طبق روایت «أَنَّهُ لَا خَيْرٌ فِي الْعِلْمِ إِلَّا يَنْتَهِ بِالْحَسَنَاتِ» (بدان که در دانش ناسودمند خیری نیست و آموختن دانشی که سزاوار آموختن نیست، سودی ندهد). (حرانی، ۷۰)، علومی از دایره علم بودن خارج می‌شوند و عنوان فضل بر آنان اطلاق می‌شود که شایسته آموختن نباشند، مثل سحر، انساب و ... لذا علومی مثل پزشکی، مهندسی و ...، با هر نیتی باشد، شایستگی آموختن را داشته و سودمند؛ اگر چه از جهت منزلت در مرتبه بعد از علوم الهی و ... قرار می‌گیرند.

۳. طبقه‌بندی امام خمینی مبتنی بر انسان‌شناسی ویژه ایشان و سه نشیه آخرت و عالم غیب؛ بزرخ و عالم متوسط؛ و دنیا و مقام ملک است، که برای هر یک از این مقامات، کمال خاص و تربیت مخصوص و عمل مناسب با آن است. لذا این طبقه‌بندی از منظر عرفان و باید و نباید‌ها به علوم می‌نگرد، حال اینکه ما در طبقه‌بندی امروزی علوم و علم‌شناسی نوین با هست و نیست‌ها سر و کار داریم، از این‌رو این تقسیم‌بندی برای طبقه‌بندی امروزی و فراگیر علوم، ممکن است ناکارآمد تلقی شود.

۴. آنگونه که پیش‌تر بیان شد، امام علی (ع) فرمودند: «العلم ثلاثة آية محكمة و سنته مجعة و فريضة عادلة و ملاکهن أمننا» (تمیمی مغربی، ۵۳۴/۲). با پذیرش این روایت و با توجه به عبارت «ملاکهن أمننا» این نتیجه بر ما تحمیل می‌شود که علوم سه‌گانه ذکر شده در روایت، محصور در علوم دینی (تعبدی)

است. همچنین اینکه امام حسین (ع) از رسول خدا (ص) نقل می‌کنند که فرمودند: هر کس دائم به مسجد رود، هشت خصلت نصیب او می‌گردد، بعد از «آیة محکمة»، «فریضۃ مستعملة» و «سُنَّۃ قائِمَة»، می‌آورند: «علم مستظرف» (برقی، ۴۸/۱)، که به نظر می‌رسد، سه‌تای اولی علم دینی اند و چهارمی اشاره دارد به دانش غیردینی نو و تازه اما مفید.

۵. اما مرحوم کمره‌ای نیز در تقسیم‌بندی خود بیان می‌کنند: «منظور از سنت قائمه نحوه عمل به قوانین و موضوع پراتیک است که جنبه اجراء قوانین را دارد». حال آنکه باید گفت: طبق گفته صریح روایت، علوم بر سه دسته‌اند، اما در تقسیم‌بندی مرحوم کمره‌ای علوم تعالی طلب و توسعه طلب در دسته اول قرار گرفته‌اند، علوم عدالت محور در دسته دوم جای دارند و دسته سوم را (نه علوم، بلکه) فنون و مهارت‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

۶. برخلاف تمام تقسیم‌بندی‌های ارائه شده برخاسته از روایت که علوم سه‌گانه ارائه شده را به صورت عرضی در کنار هم تبیین می‌کنند، مرحوم کمره‌ای سعی دارند که در سلسله مراتب طولی و تحقق خارجی این سه مفهوم را در کنار هم بنشانند. لذا علوم را سه دسته می‌کنند: ۱- نظام‌های تولید علوم و مفاهیم (علوم). ۲- نظام‌های توزیع عادلانه آثار و برکات علوم (زیرساخت‌ها). ۳- فرایندهای تحقق مفاهیم و علوم (ابزارها).

طرح پیشنهادی

به نظر می‌رسد که امام خمینی رویکردی وجودی‌نگر به علم و عالم دارند و علم بودن علم را در گرو رشد وجودی عالم می‌دانند. طبق این رویکرد، دیگر غایت علم، کارآمدی نیست، زیرا کارآمدی نه با کافیت از واقع برابر است و نه با حقانیت. چنانکه امروز پزشکی جدید و طب قدیم برای یک بیماری دو داروی متفاوت می‌پیچند و هر دو بیماری را درمان می‌کنند؛ اما این به معنای کشف مطابق با واقع از جانب هردوی ایشان نیست. و یا نظریه افلک نه گانه بطمیوسی که حتی زمانی برای تشخیص کسوف و خسوف و ... کارآمد جلوه می‌کرد و بنابراین کارآمدی هدف نهایی علم نیست و لذا علمی مثل پزشکی هدف نهایی اش درمان بیماری نیست؛ بلکه در اندیشه امام خمینی این کارآمدی باید برای جهت خاصی مهار شود و آن جهت خاص عبارت است از کمال هر یک از مقامات انسان و به تعییر دیگر، رشد وجودی و تعالی وی.

امام خمینی در جای دیگر در نقد علوم سکولاریستی غرب می‌فرمایند: «دانشگاه‌های غربی به هر مرتبه‌ای هم که برسند- طبیعت را ادراک می‌کنند، طبیعت را مهار نمی‌کنند برای معنویت. اسلام به علوم

طبیعی نظر استقلالی ندارد. تمام علوم طبیعی - به هر مرتبه‌ای که برسند - باز آن چیزی که اسلام می‌خواهد نیست. اسلام طبیعت را مهار می‌کند برای واقعیت و همه را رو به وحدت و توحید می‌برد ... فرق مایین اسلام و سایر مکتب‌ها (مکتب‌های غیر توحیدی) این است که اسلام در همین طبیعت، طب، هندسه، ستاره‌شناسی و ... یک معنای دیگری می‌خواهد. جمیع علوم طبیعی جنبه معنوی آن در قرآن مطرح است نه جنبه طبیعی آن.» (خمینی، صحیفه نور، ۴۳۴/۸).

خلاصه سخن اینکه: به نظر می‌رسد که این روایت در صدد احصاء علوم دینی است و سایر علوم را از دایره علم بودن خارج می‌کند و به عنوان «فضل» از آن‌ها یاد می‌کند. بنابراین طبقه‌بندی امام خمینی و به عبارت دیگر تفسیر ایشان از روایت، تحلیلی بسیار دقیق است؛ اما تعیین دادن آن به علوم غیراسلامی خالی از تکلف نیست؛ مگر اینکه این مطلب را پیذیریم که روایت در صدد بیان بایدها و نبایدهاست، و نه هست و نیست‌ها. لذا الگوی علم‌شناسی ارائه شده در این روایت الگویی توصیفی (همچون الگوی علم‌شناسان متاخر) نیست؛ بلکه الگویی توصیه‌ای (همچون رویکرد فلاسفه متقدم) است و دارد علم را در راستای غایبات متعالی شریعت (تعالی طلبی) جهت‌دهی می‌کند و عبارت «إنما العلم ثلاثة...» می‌خواهد بفهماند که علوم باید در یکی از این سه دسته بگنجند، در غیر این صورت از دایره علم خارج شده و «فضل» تلقی می‌شوند. بنابراین روایت مدنظر قصد دارد به جهت‌دهی کلان علوم پردازد، نه اینکه صرفًا علوم دینی و یا علوم ضروری و یا علوم زمانه خود را برشمارد.

طبقه‌بندی‌ای که از جانب این روایت ارائه شده، این شاخصه‌ها و ویژگی‌ها را دارد:

۱. این روایت ناظر به علوم اصیل اسلامی است و علوم غیراسلامی را به عنوان خادم اهداف و غایبات شریعت می‌داند. لذا علوم مدرن که پارادایم‌ها، هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی‌ای متناسب با فضای فرهنگی خود را دارند و عقلاً نیشان با سکولاریسم درهم‌تینده شده است را در صورتی علم می‌داند که در خدمت نظام معرفتی دین قرار گیرد.

۲. روایت مربوطه علوم اسلامی را به سه دسته تقسیم می‌کند: «آیة محكمة»، «سنة قائمة» و «فريضة عادلة».

۳. روایت «إنما العلم ثلاثة: آیة محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، و ما خلاهن فهو فضل»، تمامی علوم را در سه دسته خلاصه می‌کند؛ لذا علوم اسلامی از آنجا که در این سه دسته می‌گنجند، علم تلقی می‌شوند و دیگر علوم نیز در صورتی که خادم علوم اسلامی باشند و در راستای اهداف و غایبات تمدن دینی و نظام معرفتی اسلام مهار شوند، می‌توانند در ذیل این سه دسته بگنجند.

مدل پیشنهادی ما برای برآوردن رفت از این اشکالات این است که طبقه‌بندی علوم غیردینی را در این روایت بر اساس روش بدانیم و از آنجا که روش و اسلوب تفکر هر علم از ناحیه موضوع آن علم ناشی می‌گردد، دسته‌بندی ارائه شده از روایت، به نظریه ملاک‌بودن موضوع برگشت می‌کند. بنابراین علوم به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند:

(۱) علوم وحیانی؛ شامل: کلام («آیه محکمه»)، اخلاق («فریضه عادله») و فقه («سنต قائمه») (بر طبق بیان صریح روایت).

در این رویکرد سه دانش کلام، فقه و اخلاق حقیقته اسلامی‌اند و سایر دانش‌ها یا ابزارهای این سه علم هستند، مثل تفسیر و حدیث، و یا اسلامی بودن آن‌ها عاری از مجاز و تسامح نیست، مثل فلسفه اسلامی.

(۲) علوم عقلی («آیه محکمه»)؛ شامل فلسفه و

اینکه «آیه محکمه» شامل علوم عقلی می‌شود، همان بیان حضرت امام است که می‌فرمایند: «آیه» به معنی «نشانه» است و مناسب با علوم عقلی و اعتقادی است؛ زیرا این علوم نشانه‌های ذات و اسماء و صفات و دیگر معارف می‌باشند و سابقه ندارد که در علوم دیگر، به آیت یا نشانه تعبیر شود...؛ چنانچه توصیف به «محکمه» بودن نیز مناسب با این علوم است؛ زیرا این علوم تحت میزان عقلی و برهان محکم است؛ در حالی که سایر علوم را به حسب نوع، برهان محکم و استوار نیست. (خمینی، شرح چهل حدیث، ۳۹۱).

(۳) علوم تجربی («فریضه عادله»)؛ شامل: علوم تجربی انسانی و علوم تجربی طبیعی.
اما اینکه «فریضه عادله» را شامل علوم تجربی می‌دانیم، دلیلش همان معنای لغزی این عبارت است. لذا با توجه به اصطلاح («فریضه عادله»)، علومی به این نام خوانده می‌شوند که برای برقراری نظم و پرهیز از افراط و تغییر (عدالت) در حیات و زندگی دنیا ضروری اند (فریضه‌اند).

(۴) علوم نقلی («سنت قائمه»)؛ شامل: تاریخ و

«سنت قائمه» را می‌توان شامل علومی دانست که صحبت از سنت‌های قائم بر این جهان می‌کنند. این علوم را می‌توان شامل علوم نقلی (تاریخ و زیرشاخه‌های آن) دانست. نگاه قرآن به علم تاریخ اینگونه است. به عبارت دیگر قرآن با بیان تاریخ گذشتگان قصد دارد تا سنت‌های قائم بر این جهان، از قبیل عذاب‌های الهی، تحقق حتمی و عده‌های الهی، عقوبات کافران، سعادت مومنان و ... را به مردم گوشزد کند تا از یاد خدا و اطاعت او غافل نشونند. لذا «سنت قائمه» شامل علوم نقلی-تاریخی‌اند که در خدمت اهداف شریعت درآمده‌اند.

در توضیح این رویکرد باید گفت: در قرآن دو کارکرد عمده برای علم معرفی شده است: یکی معنوی و دیگری مادی؛ و از آنجا که فلسفه خلقت، رشد و تعالی انسان است، لذا اولاً و بالذات علم بودن علم در گرو «آیه نگری» و رشد معنوی انسان است. در روایات نیز ثمرات مختلفی برای علم بیان شده، از جمله «حلم، تواضع، حسن خلق، استقامت، اخلاص، عبادت، تقوی، اجتناب از هوی، تعیت از حق، دوری از گناه، خشیت، خوف از خدا و ... (رک: لیشی واسطی، باب رابع؛ محمدی ری‌شهری، باب ثمرة العلم) که جملگی بیانگر این حقیقت است که در اندیشه دینی نقطه نهایی و کمال علم این است که باعث رشد و تعالی انسان شود؛ و تقریر بیان شده از جانب امام خمینی از روایت به این اعتبار است و حتی گاه در روایات از علمی که موجب تعالی انسان نشود به عنوان گمراهی یاد شده است «علم لا يصلحک ضلال و مال لا ينفعك وبال» (لیشی واسطی، ۳۳۹). اما با در نظر گرفتن اغراض ثانوی و مادی علوم می‌توان علومی را که دارای غرض عقلایی و منافع محلله نوعیه هستند را نیز در زمرة علوم قرار داد (و لذاست که یادگیری همین علوم در برخی موارد واجب نیز می‌شود) و دیگر داشت‌ها را ذیل عنوان فضل دانست.

بنابراین تفصیل این طبقه‌بندی طبق این روایت و با در نظر گرفتن علوم مقدماتی و آلتی (ابزاری) اینگونه است: داشت‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: یکی علم و دیگری فضل.

درباره مفهوم «فضل» در عبارت (و ما خلاهن فهو فضل) باید اشاره کرد که در این زمینه چند برداشت

وجود دارد:

- ۱) زائد و باطل که ضایع کردن عمر برای تحصیلش سزاوار نیست؛
- ۲) زیادی است و ضروری نیست (مجلسی، مرآة العقول، ۱/۱۰۲)؛
- ۳) مراد از فضل فضیلت است، یعنی سبب کمال است اگر چه واجب و سنت نیست (به نقل از مجلسی، لوامع صاحبقرانی، ۱/۲۳) و به تعبیر دیگر از مزايا و محسنات است، ولی از کمالات ضروری نیست (میرداماد، التعلیقة علی أصول الكافی، ۶۷).

اما رویکرد دقیق‌تر همان معنای دوم است: توضیح اینکه: واژه فضل به دو معنا استعمال می‌شود: یکی «فرونی و بیشتری» (فضل) و دیگری «برتری و والاًری» (فضیلت) و مسامحه و خلط بین این دو مفهوم (فضل و فضیلت)، گاه موجب بروز شبه و بدفهمی برخی آیات مثل آیه ۳۴ سوره نساء شده است. همچنین خداوند در آیه نساء ۳۲ می‌فرماید: «و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض»؛ چنانکه شاهدیم قرآن از تمنای تفضیل نفی کرده و لذا در این آیه فضل نمی‌تواند به معنای برتری باشد و این

تفضیل، در ارزش‌ها نیست و مثال‌های دیگری از این قبیل، در اینجا نیز وقتی از دسته‌ای از علوم تحت عنوان فضل یاد می‌کنیم، مراد همان معنای نخست (فزوئی و بیشتری) است.

اما علوم خود به چند دسته تقسیم می‌شوند:

۱. علوم وحیانی

A. علوم آنی (ابزاری)

a. اصلی، شامل: تفسیر و حدیث.

b. فرعی، شامل: علوم قرآن، اصول فقه، علم درایه، فقه الحدیث، علم رجال و

B. علوم اصیل اسلامی

a. کلام «آیه محکمه»

b. اخلاق («فریضه عادله»)

c. فقه «سنّت قائمہ»

۲. علوم خادم معارف دینی

A. علوم آنی (ابزاری)

a. منطق (برای علوم عقلی)

b. زبان (برای علوم نقلی)

c. ریاضی (برای علوم تجربی).

B. علوم اصیل

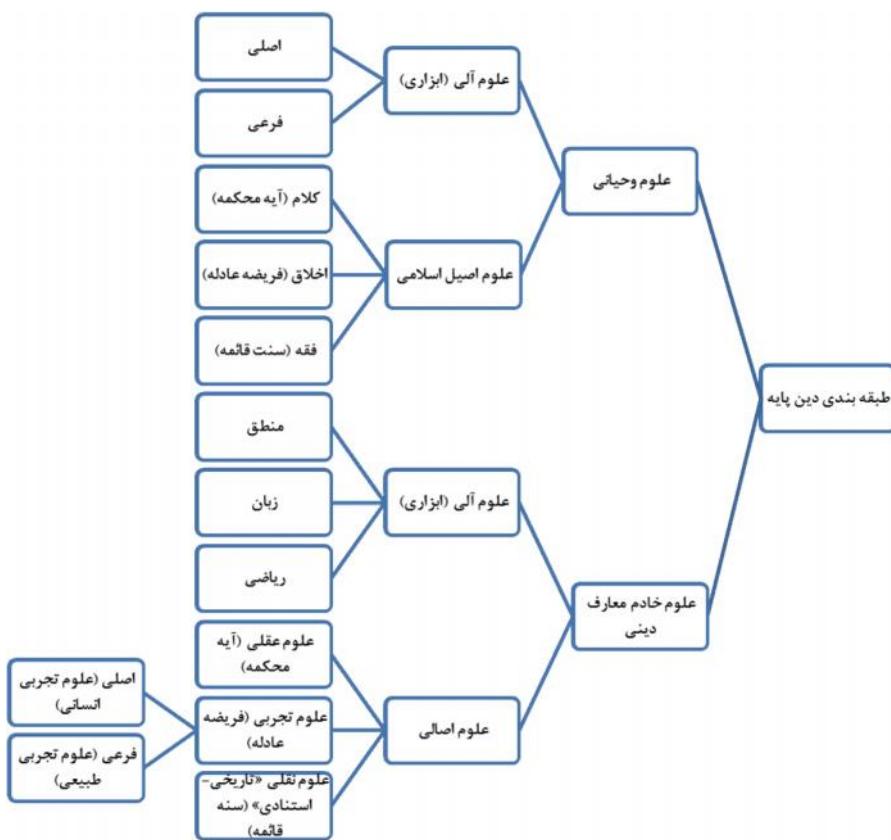
a. علوم عقلی «آیه محکمه»

b. علوم تجربی «فریضه عادله»:

I. اصلی: علوم غیردقیق (علوم تجربی انسانی)، مثل: جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، سیاست، پژوهشکی، اقتصاد و ...)

II. فرعی: علوم دقیق (علوم تجربی طبیعی)، مثل: فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، نجوم، مهندسی، و (...)

c. علوم نقلی «سنّت قائمہ»: تاریخ و

در این طبقه بنده اصل وحدت علوم رعایت شده است و تمامی علوم برای غایتی واحد (اهداف و غایبات اسلام «رشد و تعالی») مهار شده‌اند. وحدت علوم در سراسر زمان‌ها نخستین و مهم‌ترین اندیشه الهام یافته بوده و در پرتو همین اندیشه علوم مختلف مورد درس و بحث قرار می‌گرفته است. لذا به علوم گوناگون همچون شاخه‌های یک درخت نظر می‌کردند که رشد می‌کند و موافق با ماهیت همین درخت برگ و بر می‌دهد. درست به همان صورت که شاخه درختی به صورتی نامحدود رشد نمی‌کند، همینطور هم هر علم باید تا حدی تعلیم شود و از آن تجاوز نکند (نصر، ۴۵).

در صدر تاریخ حکمت یونان، علم یکی بود و به آن فلسفه می‌گفتند و لفظ فلسفه بر معرفت‌های نظری و عملی بشر اطلاق می‌شد. در این معنی است که کسانی مثل فیثاغورس در قرن ۶ ق.م. خود را فیلسوف می‌نامد و امثال افلاطون و ارسطو طالیس، محیط بر تمام علوم زمان خود بودند و با افکار خویش بر وسعت

دامنه آن می‌افزودند. اما به همان اندازه که شناسایی پیشرفت حاصل می‌کرد و افزون می‌گشت، امکان احاطه کامل یک نفر بر جمیع معرفت‌های بشری کمتر می‌شد ولذا کم کم علم از صورت وحدت بیرون آمد و تألیفی شد از علوم مختلفه (شاله، ۵۴).

این جدا شدن علوم از فلسفه و از یکدیگر این فایده را داشت که توسعه و ترقی آن‌ها را میسر ساخت، ولی متضمن این خطر بوده و هست که چنین وانمود می‌کند که آن‌ها حقیقت هم از یکدیگر مجزا و مستقل هستند و حال آنکه چنین نیست، بلکه همه آن‌ها با یکدیگر مرتبط‌اند و جنبه‌های مختلف حقیقت واحد را می‌سازند (سیاسی، ۲۵۴). اما متأسفانه برخی از متخصصان، به جای اینکه موضوع تخصص خود را نسبت به مجموع علوم و مخصوصاً آن علمی که مستقیم‌به آن مربوط است، بسیج و بین آن‌ها قرار دهند، در اهمیت و ارزش علمی که خود در آن تخصص دارند، مبالغه می‌کنند (شاله، ۵۶). اما این طبقه‌بندی از این نقطه قوت برخوردار است که تمامی علوم را برای غرضی واحد مهار کرده است.

نتیجه‌گیری

۱. روایت «العلم ثلاثة: آیة محکمة، او سنته قائمه، او فریضه عادلة»، اگرچه از نظر سندی ضعیف است، کثرت نقلش در کتب معتبر فریقین و همچنین محتوایش، قرائتی دال بر صدور آن از معصوم هستند.
۲. جمهور عالمان مسلمان تقسیم‌بندی «العلم ثلاثة» را ناظر به علوم اسلامی می‌دانند؛ اما به عقیده امام خمینی این روایت اگرچه اشاره دارد به علوم عقلیه، علم اخلاق و علم فقه؛ اما بسیاری از علوم دیگر را نیز می‌توان داخل در یکی از این اقسام سه‌گانه دانست.
۳. نظریه مختار: «آیة محکمه»، «فریضه عادله» و «سنته قائمه» اشاره دارند به علوم وحیانی-دینی (کلام، اخلاق و فقه) و علوم خادم معارف دینی (عقلی، تجربی و نقلی-استنادی).
۴. در طبقه‌بندی دین‌پایه «العلم ثلاثة» اصل وحدت علوم رعایت شده است و تمامی علوم مبتنی بر تنشبات قرب و برای غایتی واحد (تعالی طلبی) مهار شده‌اند.

منابع

قرآن کریم.

- ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین، *علوی اللئالی العزیزیہ فی الاحادیث الدینیہ*، قم، سید الشهداء، ۱۴۰۵ ق.
- ابن الأثیر، مبارک بن محمد، *النهاية فی غریب الحديث والاثر*، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۴ ق.
- ابن بابویه، محمد بن علی، *الأمالی*، قم، بعثت، ۱۴۱۷ ق.
- ابن حیون، نعمان بن محمد، *دعائیم الإسلام و ذکر الحال و الحرام والقضايا والاحکام*، قم، آل البيت، ۱۳۸۵ ق.

- ابن شعبه، حسن بن علی، *تحف العقول عن آن الرسول*، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ق.
- ابن غضانی، احمد بن حسین، *كتاب الضعفاء* (دجال ابن غضانی)، قم، دارالحدیث، ۱۳۸۴ق.
- ابن ماجه، محمد بن یزید، *سنن ابن ماجه*، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، *لسان العرب*، قم، نشر ادب حوزه، ۱۴۰۵ق.
- ابوداود، سلیمان بن اشعت، *سنن أبي داود*، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۰ق.
- آمدی، عبد الواحد بن محمد، *غیر الحكم و درر الكلم*، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۰.
- امین، سیده نصرت، *مخزن العرفان در تفسیر قرآن*، تهران، نهضت زنان مسلمان، ۱۳۶۱.
- برقی، احمد بن محمد، *المحاسن*، تهران، دارالكتب الإسلامية، ۱۳۷۰.
- بروجردی، حسین، *تفسیر الصراط المستقیم*، قم، انصاریان، ۱۴۱۶ق.
- بکار، عثمان، طبقه‌بندی علوم از نظر حکماء مسلمان، ترجمه: جواد قاسمی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۸۹.
- بیهقی، احمد بن حسین، *السنن الكبير*، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- جزایری، نعمت‌الله بن عبدالله، *التحفة السننية في شرح نخبة المحسنيه*، نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، مشهد، بی‌تا.
- حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، *المستدرک على الصحيحین*، بیروت، دارالعرفه، بی‌تا.
- حائزی تهرانی، علی، *مقننیات الدرر و ملقطات الثمر*، تهران، دارالكتب الاسلامیه، ۱۳۷۷.
- حسینی شیرازی، محمد، *تصریب القرآن إلى الأدھان*، بیروت، دارالعلوم، ۱۴۲۴ق.
- حسینی عاملی، بدرالدین بن احمد، *الحاشیة على أصول الکافی*، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۵ق.
- خازن، علی بن محمد، *لباب التاویل فی معانی التنزیل*، بیروت، دارالكتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
- خمینی، روح‌الله، *شرح چهل حدیث* (اربعین حدیث)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.
- _____، *صحیفه نور*، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۱.
- خوبی، ابوالقاسم، *معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواة*، قم، مرکز نشر الثقافه الاسلامیه، ۱۳۷۲.
- دارقطنی، علی بن عمر، *سنن الدارقطنی*، بیروت، دارالكتب العلمیه، ۱۴۱۷ق.
- سبزواری، عبدالاعلی، *مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن*، بیروت، مؤسسه اهل بیت (ع)، ۱۴۰۹ق.
- سلطانعلیشاہ، سلطانمحمد بن حیدر، *بيان السعادة فی مقامات العبادة*، بیروت، مؤسسه الأعلمی للطبعات، ۱۴۰۸ق.
- سیاسی، علی اکبر، *مبانی فلسفه*، تهران، کتابخانه ابن‌سینا، ۱۳۳۹.
- شاله، فلیسین، *شناخت روش علوم یا فلسفه علمی*، ترجمه: یحیی مهدوی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۵.

شریف شیرازی، محمد هادی بن معین الدین محمد، *الکشف الوافى فی شرح أصول الكافى*، قم، دار الحديث، ١٤٣٠ ق.

شریف الرضی، محمد بن حسین، *نهج البلاعه*، ترجمه: علی اصغر فقیهی، قم، آیین دانش، ١٣٨٤.
شهید ثانی، زین الدین بن علی، *الرعاية فی علم الدرایة*، قم، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ١٤٠٨ ق.
صاحب سرهنگی مجددی، خواجه محمدحسن جان، *الأصول الأربعه فی تردید الوهابیة*، استانبول، مکتبه اشیق،
بی‌تا.

صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، *تفسیر القرآن الکریم*، قم، بیدار، ١٣٦٦.
_____، *شرح أصول الكافی*، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ١٣٨٣.

طربی، فخرالدین بن محمد، *مجمع البحرین*، قم، مکتب نشر فرهنگ اسلامی، ١٤٠٨ ق.
طوسی، محمد بن حسن، *اختیار معرفة الرجال* (رجال کشی)، مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ١٣٤٨.

_____، *الأبراب* (رجال شیخ طوسی)، قم، نشر اسلامی، ١٣٧٣.
_____، *فهرست کتب الشیعه وأصولهم وأسماء المصنفین وأصحاب الأصول*، قم، نشر
القاهه، ١٤١٧ ق.

عظیم آبادی، محمد شمس الحق، *عون المعبود* (شرح سنن ابی داود)، بیروت، دار الکتب العلمیة، ١٤١٥ ق.
فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، *الوافى*، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی (ع)، ١٤٠٦ ق.
قرطبی، محمد بن احمد، *الجامع لاحکام القرآن*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ١٤٠٥ ق.

قزوینی، ملا خلیل بن غازی، *الشافی فی شرح الكافی*، قم، دار الحديث، ١٤٢٩ ق.
کلینی، محمد بن یعقوب، *الکافی*، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ١٣٦٣.

کمرهای، محمد باقر، *ترجمه أصول الكافی*، قم، اسوه، ١٣٧٥.
لیشی واسطی، علی بن محمد، *عيون الحكم و الموعظ*، قم، دار الحديث، ١٣٧٦ ق.

مازندرانی، محمد صالح بن احمد، *شرح الكافی*، تهران، المکتبه الاسلامیه، ١٣٨٢ ق.
مجذوب تبریزی، محمد، *الهدايا لشیعة ائمه الهاشمی* (شرح أصول الكافی)، قم، دار الحديث، ١٤٢٩ ق.

مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، *بحار الأنوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار*، بیروت، دار احیاء التراث
العربي، ١٤٠٣ ق.

_____، *بنادر البحار* (ترجمه و شرح خلاصه کتاب العقل و العلم و الجهل بحار الأنوار)،
مترجم: علی نقی فیض الاسلام اصفهانی، تهران، فقیه، بی‌تا.

_____، *مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول*، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ١٤٠٤ ق.
مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، *روضۃ المتنین فی شرح من لا يحضره الفقيه*، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی
کوشانبور، ١٤٠٦ ق.

- لوامع صاحبقرانی، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۴ ق.
- محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمة، قم، دارالحدیث، ۱۴۱۶ ق.
- مصطفوی، جواد، ترجمه أصول الكافی، تهران، کتاب فروشی علمیه اسلامیه، ۱۳۶۹.
- مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، تهران، مرکز نشر کتاب، ۱۳۸۰ ق.
- ملاخویش آل‌غازی، عبدالقدار، بیان المعانی، دمشق، مطبعة الترقی، ۱۳۸۲ ق.
- مناوي، محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفین، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من احادیث البشیر النذیر، بیروت، دار الكتب العلمية، ۱۴۱۵ ق.
- میرداماد، محمدباقر بن محمد، التعليقة على أصول الكافی، قم، خیام، ۱۴۰۳ ق.
- نجاشی، احمد بن علی، فهرست أسماء مصنفو الشیعة (دجال نجاشی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۳۶۵.
- زرقی، مولی احمد بن محمد مهدی، عوائد الأيام، قم، مرکز نشر، ۱۴۱۷ ق.
- نصر، حسین، علم و تمدن در اسلام، ترجمه: احمد آرام، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۴.
- هاشمی خوبی، حبیب‌الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، مترجم: حسن حسن‌زاده آملی و محمدباقر کمره‌ای، تهران، مکتبة الإسلامية، ۱۴۰۰ ق.