

مواضیاعاتشان مسائل طبیعی باشد تجربه در آنها یک معنا دارد و اگر موضوعاتشان مسائل اجتماعی باشد تجربه در آنها معنای دیگری پیدا می‌کند. در علم تجربی طبیعی ما با موضوعاتی رو برو هستیم که طبعاً مشخصه آنها طبیعی بودن و غیرانسانی بودن به معنای بی جان بودن، بی اراده بودن، بی شعور بودن و بدون ادراک بودن است. در این علوم تجربه به معنای این است که یک پدیده‌ای را که ما می‌خواهیم مطالعه کنیم در آزمایشگاه ببریم و شرایط آزمایشگاهی را فراهم بکنیم. عوامل مؤثر بر روی این پدیده را در آزمایشگاه کم و زیاد کنیم تا بتوانیم عامل مؤثر را از بین مجموعه عوامل بدست بیاوریم یا درجه تأثیر هر عامل را بتوانیم بر روی پدیده کشف کنیم. اما تجربه در علوم اجتماعی به این معنای نیست؛ چون شرایط آزمایشگاهی که برای علوم طبیعی برقرار می‌شود در جامعه ممکن نیست برقرار شود یا به تعبیر دیگری بگوییم که این آزمایشگاه خود جامعه است و جامعه یک آزمایشگاهی که قابل کنترل باشد و بتوانیم پدیده‌ای را در شرایط مشابه دقیقاً تکرار بکنیم نیست و پدیده‌های اجتماعی هم پدیده‌های بسیار پیچیده‌ای هستند برخلاف پدیده‌های علوم طبیعی که بیشتر پدیده‌هایی ساده هستند. این پیچیدگی موجب می‌شود که نتوانیم دقیقاً سهم هر عامل را در پیادیش یا تغییر پدیده به درستی به دست آوریم. به علاوه، جامعه همانطور که اشاره کردم پیچیده است و در حال تغییر و تحول. ما ممکن است یک پدیده‌ای را در شرایطی مورد مشاهده و مطالعه قرار دهیم، ولی در مرحله بعد که می‌خواهیم این آزمایش را تکرار بکنیم ممکن است مجموعه شرایط به نحوی تغییر کرده باشد. چون قابل کنترل به وسیله محقق نیستند و تأثیر آن تغییرات به خوبی قابل درک نیست.

نکته دیگر این است که در روابط اجتماعی پدیده‌های اجتماعی تحت تأثیر عواملی قرار می‌گیرند اعم از عوامل قابل کمی شدن و عوامل غیرقابل کمی شدن و همین موجب می‌شود که ما تأثیر عوامل کیفی را به درستی نتوانیم بر روی پدیده تشخیص دهیم و یا سهم آنها را تعیین کنیم. البته این نکته را در همان پیچیده بودن شرایط اجتماعی و پدیده‌های اجتماعی هم می‌توانیم بگنجانیم.

اجمالاً، اگر ما صحبت از علم می‌کنیم مردمان علم تجربی است، ولی علم تجربی در عرصه اجتماعی تفاوت‌هایی دارد با علم تجربی در عرصه طبیعی.

اما دین، مردم ما از دین می‌تواند صورت‌های مختلفی داشته باشد، یک صورت بیانی است که بعضی از متفکرین غربی بعد از رنسانس ارائه کردند و دین را رابطه درونی شخص با خدا به شمار آورده‌اند و گفته‌اند دین متکفل تبیین این رابطه است که انسان موجودی است که علاقه‌مند به خداوند است و در جستجوی خداست و دارای عشق و پرستش -این رابطه را به عنوان رابطه دینی تفسیر کرده‌اند - و دین را در همین حد محدود کرده‌اند.

دوباضی از تعریفها دین را شامل تبیین رابطه انسان با خدا و تبیین رابطه اخلاقی انسان با انسانهای دیگر شمرده‌اند. به طور عمده بر اشتراکی که از مسیحیت صورت گرفته چنین گستره‌ای را از مفاهیم و مسائل دینی بیان می‌کند و اعتقاد بر این است که دین در تعریف مسیحیت و موارد مشابه متکفل تفسیر و تبیین رابطه انسان با خداست و رابطه انسانها با انسانهای دیگر اما در چارچوب اخلاق

تفسیف دیگر از دین، این است که یک مکتب یا فلسفه‌ای است که رابطه انسان با خدا و رابطه انسانها با انسانهای دیگر را در هم روابط اجتماعی و حتی تا حدودی رابطه انسان با طبیعت تفسیر می‌کند. ما معتقدیم دین اسلام متکفل چنین گستره‌ای از تفسیر و تبیین روابط است. رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با انسانهای دیگر در عرصه‌های اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و رابطه انسان با طبیعت. اگر چنین تعریفی از دین کردیم به تعبیری می‌شود گفت تفسیر حداکثری است از دین. همچنان که آن تعریف نخست، تعریف حداقلی از دین است.

﴿ فصلنامه: دین تا چه حدی به شناخت واقعیت‌های مربوط به رابطه انسانها با طبیعت، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با خداوند متعال ناظر است؟ آیا دین بیشتر، آن ایده‌آل‌ها را ترسیم می‌کند که رابطه انسان با طبیعت با انسان‌های دیگر با خدا با خودش چگونه باید باشد؟ یا قبل از آن یک سری واقعیت‌ها و آگاهی‌هایی راجع به هستی انسان، طبیعت، کیهان و خداوند در اختیار بشر گذاشته بعداً مبتنی بر اینها یا غیرمبنی بر اینها یک سری باید و نباید را تعریف می‌کند؟ به طور خلاصه تا چه حدی ما می‌توانیم در شناخت واقعیت‌ها از دین کمک بگیریم؟

□ مصباحی: ما از آیات قرآن خصوصاً به دست می‌آوریم که دین علاوه بر بیان آرمانها و ایده‌آل‌ها و شرایط مطلوب برای زندگی انسان علاوه بر این، حقایق وجود انسان را هم تبیین می‌کند. البته در این بیان می‌خواهیم بگوییم دین همه زوایا را توضیح داده و تفسیر کرده است، در عین حال به پاره‌ای از حقایق وجود انسان و شخصیت و حتی خصوصیات انسان‌های دورمانده از آرمانها می‌پردازد. مزیت چنین تفسیری از حقایق جهان حقیقت انسان و تبیین شخصیت اقوام و ملتها این است که انسان را نسبت به واقعیت وجود خود، آگاه کرده فاصله او از آرمانها را هم بیان می‌کند. مادر آیاتی از قرآن شاهدیم که قرآن مثلاً در مورد قوم یهود یک روانشناسی قومی و اجتماعی دارد، صحبت از این است که این قوم مثلاً قومی هستند که میل به زندگی دارند و از مرگ می‌هراسند و جایی که احساس خطر بکنند عقب نشینی می‌کنند. اینها بیان واقعیت است. یاد رجایی نقطه ضعف‌هایی از انسان درگیر غرائز را چنین بیان می‌کنند: انسان خُلِق هلوعاً اذا مسَّه الشَّرْ جزوعاً و اذا مسَّه الْخَيْر منوعاً. در اینجا قرآن کریم نقاط ضعف انسانی را که در حضیض مانده بیان می‌کند، این تفسیر حقیقت وجود انسان است. پس این طور نیست که به بیان آرمانها بسته کرده باشد.

﴿ فصلنامه: تعریف جنابعالی از علم دینی چیست؟

له‌صفحه‌ای باتوجه به این کلگفتار و از برای علم رنظر گرفته شده ریکواز هر آزادی دینی را واقع شس رخ خذحت یعنی معرفت دینی است در این صورت هم‌آنچه که از دین یا مدد در رجا پر بھائی منظمه قاعده منتو خابطه مدد می‌گنجد، مصادق علم دینی خواهد بود. مانند علم کلام، علم فقه، فلسفه اسلامی، تاریخ اسلام، تفسیر قرآن، عرفان و اخلاق اسلامی اینها می‌شود علوم اسلامی.

اگرچه این مطلب از قطبیه موضوع عالمی است، تحقیق بیرونی و اجتماعی پیدا کرده است موضوع مطلعه فرار دهیم: یعنی در صحبت از تاریخ معارف دین به تفسیر و قایعی کو خاد پردازیم یعنی علفی شوگفتگی که علم یعنی در این صورت صحبت از دین و متدينان، مطابق با دستور و تکلیف یعنی بوده است یا نه بلکه دین به متابه موضوع محقق مطالعه قرار می‌گیرد. می‌شود گفت که جامعه‌شناسی دین به این معنیست، معنای دیگر علم دینی این است که ما الگوها، آرمانها و خواسته‌های دین را به عنوان موضوع مفروض محقق در جامعه تلقی کنیم؛ یعنی فرض کنیم جامعه‌ای پدیده آمده که خواسته‌های دین در آن جامعه تحقق یافته. حالا اگر موضوع مطالعه ما تفسیر باشد بین پدیده‌ها باشد. در چنین فضایی، باز هم علم دینی معنا می‌دهد و من می‌خواهم عرض کنم علوم انسانی در آغاز چیزی اوضاعیتی را داشته‌اند؛ یعنی وقتی که علم اقتصاد، جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم سیاسی شکل گرفت ابتدا اندیشمندانی که در این علوم نظریه‌پردازی کردند. الگوها و مدل‌های مطلوب خودشان را از یک مطالعه اجتماعی به صورت انتزاعی به دست آورند. علوم انسانی بر اساس تفسیر آن الگوها شکل گرفت. در خصوص اقتصاد که آشنایی بیشتری دارم عرض می‌کنم. مدل‌های انسانند بازار

رقابت کامل، اشتغال کامل، تسهیل مبادرات به وسیله پول، چگونگی شکل گیری عرضه و تقاضا و قیمت، همه مدلها ای انتزاعی و الگوهای مطلوب بوده‌اند که اندیشمندان ابتدا ارائه کردند و مبنای تحلیل واقعی اجتماعی را، حوادث اقتصادی قرار دادند.

حالا ما هم می‌توانیم با استفاده از آن روشهای الگوهای دینی را که به نحوی با واقعیت هم نزدیک باشد تحقیق یافته فرض کنیم و وقتی تحقیق یافته فرض کردیم موضوع تحلیل و بررسی اجتماعی قرار دهیم. طبعاً در جوامع اسلامی مردم کم و بیش به ارزشها و دستورهای اسلامی پایبند هستند. گرچه رفتارهای واقعی با الگوها یکسان نیستند، ولی اشکالی ندارد در تبیین و تفسیر روابط آنها، ما مبنا و ملاک را الگوهای مطلوب نزدیک به رفتار آنها قرار می‌دهیم؛ اگر الگوهای تجریدی مربوط به رفتار آنها را ملاک قرار دهیم، در این صورت، علم دینی معنا پیدا می‌کند؛ یعنی چون در علوم انسانی موضوع مطالعه رفتار انسانها است و رفتار انسانها مُنبعث از افکار و ارزش‌های مورد اعتقاد آنهاست. بنابراین، اقتصاد جامعه اسلامی، جامعه‌شناسی جامعه اسلامی، علوم سیاسی جامعه اسلامی و امثال اینها معنا پیدا می‌کند. دیگر در اینجا نگاهمان نگاه تاریخی نبوده بلکه نگاه به الگوهاست و به همین دلیل مطالعه ما الگوهای مطلوب را مبنا قرار می‌دهد و تفسیر روابط اقتصادی جامعه بر اساس آن الگوهای مطلوب صورت می‌گیرد. اینجا هم علم دینی معنا پیدا می‌کند.

پس به طور خلاصه اگر اقتضاءات یا تأثیرات اعتقادات، اخلاقیات و مقررات دینی را در رفتار انسان، رفتار فردی، رفتار اجتماعی و رفتار جوامع انسانی بررسی کرده تحت آزمون قرار دهیم، محصولش می‌شود یک علم دینی تجربی. کاربرد دیگر علم دینی که بیرون از علوم تجربی است تفسیر پدیده‌هایی است که به نحوی با متدينین مرتبط است. مثل، جغرافیای جهان اسلام یا هنر اسلامی. در این موارد مسلمانها با الهام گرفتن از معارف دینی به خلق آثاری پرداخته‌اند هنر پدید آمده توسط آنها پسوند اسلامی به خود گرفته طبعاً اینها علوم تجربی دینی نیستند، ولی باز اینها را هم در عرصه علوم دینی غیر تجربی مطرح می‌کنند. به عنوان مثال معماری اسلامی، معماری است که از ارزش‌های اسلامی الهام گرفته و در آن یک نحوه آرامش، معنویت و حفظ حریم مشاهده می‌شود.

▣ فصلنامه: تفاوت علم دینی با علوم متعارف چیست؟ در روش گردآوری و روش داوری تفاوت در اهداف و اصول موضوع، موضوعات، کاربردها؟

□ مصباحی: البته، مراد از علوم متعارف علومی است که صبغه دینی ندارند. از این جهت تفاوت علم دینی با علوم متعارف را ذکر کردیم. در مورد اینکه علوم متعارف آیا بدون پشتونه هنجاری و اعتقادی هستند من ابتدا بگویم که تردید دارم و در مرحله بعد بگویم **معتقدم این چنین نیست.**

گردید از این جهت که مدعيان این علوم، اولاً، موضوع مطالعه خودشان را از جوامعی خاص گرفته‌اند؛ یعنی مطالعه آنها مطالعه‌عام بشری نبوده بلکه چون که خودشان در جوامعی خاص به دنیا آمدند رشد کردند و اندیشمند شدند، همان جوامع خاص را واقعیت جامعه بشری تلقی کردند و موضوع مطالعه خودشان را اقتصاد جوامع خودشان قرار دادند و جوامع آنها جامعه‌هایی خارج از ارزش‌ها، هنجارها، فرهنگها و باورها نبوده است. پس یا این اندیشمندان توجهی به این پشتونه‌های فکری و باورها و زمینه‌های ذهنی نکرده‌اند یا اگر توجه کرده‌اند صرفاً مدعی بی طرفی علم شده‌اند، ولی واقعیت این است که چنین علومی علوم بی طرفی نیستند بلکه علومی هستند که دقیقاً در بستر فرهنگ خاص پدید آمده‌اند و متفکرین این علوم با ذهنیت خاص خود به مطالعه این علوم پرداخته‌اند. مادر علوم طبیعی مشاهده می‌کنیم که محقق خود خارج از موضوع مطالعه خودش بوده، ولی در علوم انسانی محقق خود بازیگر صحنه است. بنابراین تحت تأثیر شرایط ذهنی، فکری، اعتقادی خودش مطالعه می‌کند طبعاً آن باورها

در کیفیت و شکل‌گیری نظریه‌ها مؤثر است، و در اینکه چه چیزی را فروض مسلم مطالعه خودشان قرار بدهند و چه چیزی را مطلقاً جزء فرض به حساب نیاورند تأثیر دارد. پس چنین نیست که علوم رایج بدون پشتونه‌های فکری و اعتقادی شکل گرفته‌اند خصوصاً با توجه به اینکه می‌بینیم اندیشمدنی از جهان سوم با تعمیم حاصل دستاوردهای علوم انسانی در جوامع غربی مقابله و مبارزه کرده دست روی نقاطی گذاشته‌اند که این مبانی فکری یا این فرض رفتاری اینها در یک جامعه خاصی شکل گرفته و شما نمی‌توانید به جوامع دیگر تعمیم بدهید و ما سیاست‌های استعماری را هم می‌بینیم که این سیاست‌های استعماری در صدد یک دست کردن جهان از نظر اعتقادات باورها، هنجارها و ارزشها و رفتارها هستند، این نشان می‌دهد که واقعیت اجتماعی جوامع بشری این چنین نیست که یک دست و یکسان باشد. از این‌رو، تفاوت در مبانی، مفروضات، اصول موضوعی و اهداف امر مسلمی است.

به عنوان مثال، یکی از اهداف علوم متعارف این است که رفتارهای انسانها را فرموله کند و در مقابل، هدف در علم دینی آن است که حقیقت انسان را بر اساس آنچه که دین تعلیم می‌دهد بشناسیم.

ثانیاً، انسان را با هدایت‌ها به سمت غایات دینی و الگوهای مطلوب دینی جهت دهیم با توجه به اینکه انسان را موجودی فرهنگی و تأثیرپذیر می‌دانیم و معتقدیم که اگر برای او اهداف خوبی تبیین شود و سیاست‌های تبلیغی مناسبی برای نیل به این اهداف همراه با ابزارهای لازم برای هدایت و جهت‌دهی به کاربرده شود، انسان خودش را سازگار می‌کند. براین اساس، مهمترین هدف علم دینی این است که یک جامعه دینی را به مطلوبهای بالاتر برساند، ولی هدف علم متعارف در این محورها این است که آن چنان که انسان می‌خواهد و مایل است و انتخاب می‌کند و به هرجهت که می‌خواهد برود ما رفتار او را تفسیر می‌کنیم و رفتار او را مطابق با خواسته‌ای او فارغ از اینکه بخواهد چه ارزشها‌یی را مینما قرار بدهد تبیین می‌کنیم.

پس مبنای مطالعه، جامعه‌ای است دارای ارزشها و هنجارهای مثبت و یا منفی. اهداف این علوم این است که این انسان را با چنین پیشینه‌ای به خواستها و مشتیهای خود نزدیکتر کنند نه اینکه او را به سمت اهداف و آرمانهای متعالی هدایت کنند. البته نباید از یاد برد که این اهداف، منبع از اصولی بنیادین هستند. اصولی مانند اینکه انسان موجودی است لذت‌خواه و به خود واگذار شده و رها شده تا کامجویی بیشتری از زندگی این دنیا بکند. پس این اهداف برخاسته از معارف و اصول پیشین است.

در مورد گرداوری و داوری، ما به نظرمان می‌رسد که روش علم دینی با روش علوم متعارف که اینجا مطرح شده فرقی نمی‌کند؛ یعنی همچنان که در علوم متعارف گرداوری با مشاهده صورت می‌گیرد به طور عمده در علم دینی هم می‌تواند با مشاهده باشد، ولی مکملهایی لازم دارد. آن مکملها مطالعه باورها و اعتقاداتی است که به عنوان ایده‌آلها و مطلوبهای مطرح است. این ایده‌آلها و مطلوبهای باید در مطالعه علم دینی مورد استفاده قرار بگیرد، چراکه مقصود هدایت انسانها به سمت اهداف خاصی است.^{۲۳} پس آن اهداف و ایده‌آلها بایستی در جهت دادن به رفتارهای انسانها و معارفی که اینجا به عنوان علم دینی مطرح می‌شود مانند پیش از تجربه ما داریم و آن استفاده از برهان است؛ یعنی اگر مقدماتی در شکلی برهانی ما را به نتایجی برساند آن روش و مدل برای ما روش و مدل مطلوبی خواهد بود. توجه به یک تقسیم‌بندی در موضوعات، مفید است؛ در علم دینی یک و تعداد رصد ارائه الگوهای مطلوب هستیم و یک وقت در صدد شناخت پدیده‌های عینی. اگر در صدد ارائه الگوهای مطلوب هستیم روش گرداوری و داوری ما متفاوت خواهد بود از روش گرداوری و داوری در عرصه تجربه، اینجا مادر داوری نیازمند برهانی شدن و استدلالی شدن قضایا هستیم؛ یعنی مقدمات ما را به نتایج مشخصی در قالب استدلال برهانی برساند، و اگر در صدد شناخت

دیگری

پیش از تجربه ما داریم و آن استفاده از برهان است؛ یعنی اگر مقدماتی در شکلی برهانی ما را به نتایجی برساند آن روش و مدل برای ما روش و مدل مطلوبی خواهد بود. توجه به یک تقسیم‌بندی در موضوعات، مفید است؛ در علم دینی یک و تعداد رصد ارائه الگوهای مطلوب هستیم و یک وقت در صدد شناخت پدیده‌های عینی. اگر در صدد ارائه الگوهای مطلوب هستیم روش گرداوری و داوری ما متفاوت خواهد بود از روش گرداوری و داوری در عرصه تجربه، اینجا مادر داوری نیازمند برهانی شدن و استدلالی شدن قضایا هستیم؛ یعنی مقدمات ما را به نتایج مشخصی در قالب استدلال برهانی برساند، و اگر در صدد شناخت

پدیده‌های عینی هستیم یعنی می‌خواهیم با استفاده از الگوهای بدست آمده واقعیتها را از جامعه دینی تبیین، و تفسیر کنیم روابطش را بیان کنیم، علش را بدست آوریم اینجا ناگزیر باید از روش تجربی برای داوری استفاده بکنیم. چراکه اینجا در صدد شناخت پدیده‌های عینی هستیم یعنی ما در چه مقطعی، چه مرحله‌ای، الان چگونه رفتارهایی را مشاهده می‌کنیم؛ بنابراین اینجا باید از داوری تجربی استفاده کنیم.

▣ فصلنامه: در علوم متعارف اگر چند تا نظریه رقیب داشته باشیم برای ترجیح یکی از آنها بر دیگری براساس معیار آزمون پذیری هر کدام که موفق تر از آزمونها بیرون بیاید آن را بر رقبای خودش ترجیح می‌دهیم. حالا در علم دینی اگر چند تا نظریه رقیب داشتم در مرحله داوری چطور می‌شود یکی از دو نظریه‌ای را که در حیطه علم دینی است ترجیح داد؛ یعنی ملاک انتخاب نظریه از بین رقبای خودش چیست؟

□ مصباحی: در قسمت ارائه الگوها ملاک ترجیح یک الگوبر الگوی دیگر، منطقی تر و محکمتر بودن دلیل هاست. در عرصه مطالعات تجربی ملاک ترجیح یک نظریه بر نظریه دیگر، قدرت تفسیرکنندگی است؛ یعنی هرچه قدرت تفسیرکنندگی بالاتر باشد طبعاً آن نظریه ترجیح پیدا می‌کند؛ وقتی ما در مقام شناخت پدیده عینی هستیم روش کار با روش علوم متعارف تفاوتی ندارد.

▣ فصلنامه: علم دینی چه لزوم و خاستگاهی می‌تواند داشته باشد؛ یعنی چه ضرورت‌هایی می‌تواند ما را وادار کند به اینکه برویم به سراغ تدوین علم دینی، ممکن است کسی بگوید اگر ما کارمان شناخت واقعیتهاست شناخت واقعیتها با ابزار عقل و حس و تجربه کافیست چه نیازی به علم دینی است و اگر غرضمان شناخت الگوهاست والگو گرفتن از دین مامی توانیم علم دینی را قبول بکنیم، اما وجه لزوم علم دینی در زمینه شناخت دقیق و صحیح واقعیتهاي اجتماعي چه چيزهایی می‌تواند باشد.

□ مصباحی: ما در تفسیر روابط اجتماعی در یک جامعه‌ای که همه یا اکثریت آن معتقد به ارزش‌های دینی هستند ناگزیر از استفاده از علوم دینی هستیم؛ یعنی ما اگر با یک جامعه‌ای روبرو باشیم که دین در آن جامعه نقشی ندارد یا نقش بسیار انداز و کمرنگی دارد اینجا ضرورتی ندارد که ما از الگوهای دینی برای فهم پدیده‌های آن جامعه بهره بگیریم، اما اگر با یک جامعه‌ای روبرو شدیم که این جامعه همه یا اکثریت نسبی آن، افرادی هستند که در چارچوب ارزش‌های دینی می‌اندیشند و رفتار می‌کنند و رابطه برقرار می‌کنند در این صورت اگر ما بخواهیم پدیده‌های مورد نظر از یک علم رادر آن جامعه مطالعه کنیم و نقش دین را در نظر نگیریم مطالعه‌ما، غیر محققانه و ناعالمانه بوده؛ در آن خلل پدید خواهد آمد. مطالعه درست آن وقتی است که مان نقش دین، الگوها و ارزش‌ها و رفتارها و روابط دینی را در آن پدیده‌ها منعکس بدانیم. اگر چنین کاری نکردیم تفسیرهایی می‌دهیم که واقع گرایانه نبوده و پیش‌بینی‌هایی می‌کنیم که رخ نخواهند داد.

با اذوه اگر این تفسیرها بخواهد در میان جامعه جای بیندیک نوع دوگانگی در رفتار و شخصیت انسانها پدید می‌آورد. بنابراین، ما ناگزیریم در دادن الگوها از ارزش‌های دینی بهره بگیریم و در تفسیر واقعیتهاي اقتصادي، اجتماعي، سیاسي در این جوامع، تاثیر ارزشها را مورد لحاظ قرار دهیم اگر مورد لحاظ قرار ندهیم خودمان را از عینیت رفتارهای آنها محروم کرده‌ایم.

▣ فصلنامه: بعضی ها در خاستگاه علم دینی و لزومش گفته‌اند که چون بین علم و دین در مواردی احساس تعارض می‌شود، یکی از راه حلها که می‌تواند تعارض را حل بکند تدوین علم دینی است آیا مامی توانیم به عنوان یک راه حل برای حل تعارض بین علم و دین از تدوین علم دینی بهره بگیریم.

□ مصباحی: این تعارض علم و دین، که ظرف تحقیق هم در جوامع غربی بوده و به طور عمده در عهد رنسانس و بعد از آن رخ

داده، محدود به آنچه که امروز و آن مورد بحث ما هست نمی شود. بلکه در عرصه مباحث علوم فارغ از هنجارها و ارزشها یعنی در علوم طبیعی، تعارضی وجود داشته و مطرح بوده است. مثلاً هیئت بطلمیوسی علم مورد قبول کلیسا بود که هیئت جدید مطرح شد و آن را به عنوان معارض دین و کلیسا تلقی کردند. واقعش این است که چنین تعارضی که در آن عرصه و عصر پدید آمد ناشی از اختلاط عرصه های علم و دین بدون رعایت مقتضیات دین و مقتضیات علم بود؛ یعنی بر اساس اعتقادات دینی مسیحیت این طور نبود که یک هیئت خاصی لزوماً پذیرفته شود، ولی چون در تاریخ مسیحیت و کلیسا هیئت بطلمیوس پذیرفته شده جزء مقولات معرفت دینی تلقی شده بود تصور می شد که بین علم و دین تعارض به وجود آمده است. پس این مقتضای معرفت دینی آنها نبود. اصلاً دین مسیحیت مدعی تفسیر جهان و تدوین روابط ریاضی نیست. بنابراین، تعارض علم و دین ابتدا اینجاها شکل گرفت و در اینجاها علت این تعارض این بود که دین در عرصه هایی وارد شده بود که با توجه به دین موجود حضرت مسیح نمی بایست وارد می شد. اما در عرصه علوم انسانی و اجتماعی که الان مورد بحث است گاهی تعارض بین علم و دین مطرح می شود و من معتقدم که این تعارض ناشی از این است که اصول زیربنایی تفکری که علوم انسانی متعارف را تدوین و ارائه کرده با اصول زیربنایی تفکر دینی تفاوت دارد. مثلاً، بخشی از مبنای تفکر علوم متعارف او مانیسم و سکولاریسم است. روشن است که این مبانی با مبنای تفکر دینی متفاوت است. پس، یکی در اصول زیربنایی تفکر با هم تعارض دارند و یکی هم در بسترها و زمینه های مورد مطالعه که در آنجا جوامع فرهنگی خاص با ارزشها و رفتار خاص و اینجا جوامع فرهنگی دیگری است با ارزشها و رفتارهای دیگری، طبعاً اینجا تعارض پدید می آید. رفع این تعارض به این است که ما روشها را در مطالعات علم دینی حفظ کنیم ولی اصول زیربنایی و اصول موضوع را مناسب با جامعه مورد مطالعه تغییر دهیم. بعلاوه، در این مطالعه به جای اینکه قوانین و نظریات بدست آمده را در بستر دیگری تعمیم دهیم مورد مطالعه را، جامعه خودمان قرار دهیم. اگر چنین کاری بکنیم تعارض بین علم و دین و علوم متعارف امری قابل حل و فصل می شود و تعارض بین علم و دین هم به وجود نمی آید. بنابراین، برای رفع تعارض بین علم و دین معتقدم که باید در عرصه علوم اجتماعی علم دینی را بنا کنیم.

﴿ فصلنامه: آیا تاکنون تلاشی جهت پدید آوردن علم دینی در جوامع علمی صورت گرفته است؟

□ مصباحی: شاید بشود گفت حدود نیم قرن است که کوششها برای پدید آوردن علم دینی در جهان اسلام صورت گرفته است، اندیشمندانی با درک و فهم علوم انسانی که برآمده از تفکرات غربی است با توجه به اعتقادات خودشان که به دین و توانایی آن در اداره زندگی بشری معتقد بودند به فکر ابتکاراتی در عرصه علم دینی افتاده اند، البته ابتدا هدف اینها این بود که در جهانی که تعارض مشهودی بین علم متعارف و باورهای دینی وجود دارد، تعارض را برطرف کنند بنابراین در نگاه به دین به ^{۲۵} ^{حکم اوری} و گزینش مبانی که می توانست تفسیرهایی جایگزین و برای تفاسیر علوم متعارف باشد مباررت کردند.

ابتدا در صدد ارائه معارف دینی در این زمینه ها به صورت مکتب و مذهب فکری بودند، مثل کاری که آیة اللہ الشهید صدر (رضوان الله عليه) در تدوین کتاب اقتصادنا انجام دادند که در مقابل مکتب اقتصادی لیبرال و مکتب اقتصادی سوسیالیسم ایشان آمدند مکتب اقتصادی اسلام را ارائه کردند، یا در مورد حقوق پیش و بیش از اینها کار صورت گرفته است. طبعاً حتی که از غرب آمده بود اینها آمدند بر اساس قوانین شریعت حقوق دیگری را عرضه و جایگزین کردند، در مورد علوم تربیتی کم و بیش همین طور در مورد علوم سیاسی فعالیتها و کوششها بری به عمل آمده است. حالا در زمینه اقتصاد که من بیشتر مطالعه دارم عرض می کنم. علاوه بر ارائه مبانی مکتب اقتصادی اسلام در صدد تئوریزه کردن رفتارهای اقتصادی انسان مسلمان هم برآمده اند. این کار تا حدودی در کشورهای اسلامی توسط اندیشمندان مسلمان صورت گرفته و آن هم این حرکت ادامه دارد.

▣ فصلنامه: لطفاً چند مورد را نام ببرید.

□ مصباحی: مقصود مطالعاتی است که توسط متفکران مسلمان صورت گرفته است. از مصریها و پاکستانیها می‌توانیم اسم ببریم، آقای منذر قحف (ساکن آمریکاست) نظریاتی در تئوری‌سازی اقتصادی ارائه کرده است، همین طور آقای احمد احمدجاف (مصری) ایشان بیشتر در مورد روابط بانکی کار کرده و در پاکستان خورشید احمدخان و آنور اقبال در این زمینه کار کرده‌اند. در کشور خودمان هم بعضی از اساتید اقتصاد در زمینه اقتصاد صدر اسلام، در زمینه تئوری اتفاق نظریه پردازی کرده‌اند، بعضی از دانشجویان دوره دکتری با فوق‌لیسانس اقتصاد در این زمینه کار کرده‌اند. الان مجموعه فعالیتهاي آنها را در ذهن ندارم که بخواهیم برایتان عرض کنم.

جناب آقای عربی رساله‌شان را در زمینه تعادل طرف تقاضا نوشتند. آقای حسین زاده بحرینی نقش ریسک در اقتصاد اسلامی را به صورت تئوری بیان کرده، آقای مرزبان تئوری رفتار مصرف کننده را ارائه کرده است. برخی از اقتصاددانان مسلمان نیز احتمالاً در این زمینه کار کرده‌اند، ولی مجموعه فعالیتهاي که اینها کرده‌اند و نظریاتی که ارائه کرده‌اند به صورت یک دست در نیامده و همه آنچه را که به عنوان خلاصه نظری اقتصاد اسلامی است پوشش نداده ما امیدواریم این حرکت علمی ادامه پیدا کند. این فعالیتها در کنار توفیقات کاستیهایی هم داشته است.

به نظر من کاستی‌ها معلوم این است که اندیشمندان جوامع اسلامی در این زمینه‌ها بیشتر مقلد باقی مانده‌اند نه مبتکر و متفکر و آنچه را از متفکران غربی آموخته‌اند به همان بسنده کرده‌اند و کمتر به خودشان زحمت داده‌اند به فکر تدوین نظریه‌ها و ارائه نظریه‌های بدیع و جایگزین بیفتند و این کارهای که توسط عده‌ای انجام گرفته به صورت انفرادی و جدا از هم بوده نه یک کار سازمان یافته و متشکل که اگر یک مجموعه متفکری به صورت سازمان یافته اقدام به تدوین نظریه‌های اسلام در زمینه‌های اقتصاد، جامعه‌شناسی و سایر علوم انسانی می‌کردند نتایج بهتر و سریعتری گرفته می‌شد.

▣ فصلنامه: در قم در پژوهشکده حوزه و دانشگاه افرادی هستند که چنین تحقیقاتی را به صورت گروهی انجام می‌دهند، دیدگاه جنابعالی در مورد توفیقات آنها چیست؟

□ مصباحی: من کارهای پژوهشکده را تا اینجا که شده به صورت نسبی موفق می‌دانم و شاید تنها جایی که جمعی با عزم و همت کاری را انجام بدهند، پژوهشکده حوزه و دانشگاه باشد. شکی در این مسأله نیست، ولی معتقدم عرصه کار در علم دینی باید خیلی کمتر از فعالیت جمع دوستان محدود آن پژوهشکده باشد و باید صاحب‌نظرانی معتقد به توانایی دین در تفسیر جهان و روابط آنها و اداره جامعه بشری از حوزه و دانشگاه باهم دیگر بنشینند و با یکدیگر کاری منسجم و پرحجم در زمینه علوم دینی انجام دهند تا این علوم دینی به شمر برسد و این کار در نظام ما جایگاهی فراتر از آن پژوهشکده می‌طلبد.

▣ فصلنامه: نقش تدوین و گسترش علم دینی را در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران چطور ارزیابی می‌کنید؛ یعنی اگر اینها تدوین بسود و در جامعه دانشگاهی ایران گسترش پیدا کند چه تأثیراتی می‌تواند در اعتقادات و رفتار دانشگاهیان داشته باشد؟

□ مصباحی: اگر این علوم به صورتی که قابل توجه دانشگاهیان باشد تدوین بشود و در میان آنها مورد استفاده قرار گیرد، اولًا، یک تأثیری کمی گذارد خود باوری در اندیشه و فکر است؛ یعنی علاوه بر اینکه از نظریات دیگران بهره خواهد گرفت خود به تولید افکار خودمند پرداخت و یک نحوه استقلال فکری و علمی در جامعه دانشگاهی ما پدید می‌آید. ثانیاً، در جامعه اسلامی ما،

برنامه‌ها، راهکارها و سیاستهای مورد نیاز در عرصه علوم انسانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و یک نحوه تعارضی که امروز بین اعتقادات مردم و تصمیمات سیاستگذاران و مدیران مشاهده می‌شود مانند تفاوت بین قانون بانکداری بدون ربا و عملکرد بانکداری ما، از بین خواهد رفت. و طبعاً نتیجه اش این خواهد بود که جامعه اسلامی مادر اداره خودش موفق شناخته می‌شود و اما اگر بخواهیم به این مسائل بھاندھیم و نپردازیم، امروز زمزمه‌هایی که وجود دارد این زمزمه‌ها اوچ می‌گیرد که مانمی‌توانیم بر اساس اعتقادات دینی جامعه را اداره کنیم و این خیلی خطرناک است.

برای دوستانمان در پژوهشکده حوزه و دانشگاه، آرزوی توفیق می‌کنیم انشاء الله با عزم و همتی که در آنها می‌شناسیم بیش

از گذشته موفق خواهند بود.

