

در قرون وسطی که مسئله خدا به دست کشیشها افتاد، یک سلسله مفاهیم کودکانه و نارسا درباره خدا به وجود آمد که به هیچوجه با حقیقت وفق نمیداد.

در علوم انسانی آنچه اهمیت پیدا میکند، نوع نگرش به انسان به عنوان موضوع مورد مطالعه و رابطه او با خدا، جهان اطراف و جامعهاست.

«مبانی علوم انسانی غرب که در دانشگاههای کشور به صورت ترجمهای تدریس می شود، جهانبینی مادی و متعارض با مبانی و آنی و دینی است، در حالی که پایه و اساس علوم انسانی را باید در قرآن جست و جو کرد». این بخشی از سخنان رهبر فرزانهٔ انقلاب اسلامی است که جامعهٔ فرهیختگان را دعوت به تولید علوم انسانی می کند.

در کشور ما عمر پیدایش دانشگاه به سبک نوین، کمتر از یکصد سال است. هنگامی که دانشگاه در ایران چشم گشود و تدریس رشتههای مختلف در آن شروع شد، دانشگاه در غرب عمری بیش از چهارصد سال داشت. در رویایی اندیشه و در مواجهه با عصر جدید، فرصتی برای اندیشیدن در مبانی معرفتی علوم انسانی وجود نداشته، بنابراین به ترجمه گرایی و واردات علوم پرداخته شده است.

واقعیت تلخ اما انکارناپذیر این است که بیش از صد سال تولید اندیشه در دانشگاههای ما متأثر از اندیشههای مادی گرایانهٔ غرب بوده است تا آنجا که آرام هضم در مبانی فکری غرب شده و هویت اسلامی خویش را در کوچههای این شهر به تعبیر سید اهل قلم «جهانشهر هر روز کوچکتر شونده»، گم کردهایم.

در میان تمام غُلوم، عَلوم انسانی از اهمیت خاصی بر خوردارند؛ زیراکه علوم انسانی را می توان مجموعه علومی قلمداد کرد که به بررسی رفتارهای فردی و یا اجتماعی انسان می پردازند. بر این اساس علومی همچون روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، ادبیات، فلسفه و ... به عنوان علوم انسانی شناخته می شود. وجه تمایز علوم انسانی با علوم طبیعی (فیزیک، شیمی و ...) و یا علوم دقیقه (ریاضیات، منطق و ...) در این است که در علوم انسانی آنچه اهمیت پیدا می کند، نوع نگرش به انسان به عنوان موضوع مورد مطالعه و رابطه او با خدا، جهان اطراف و جامعه است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گشوده شدن درهای تعالی و سعادت جامعه اسلامی و روشن شدن خلاهای تئوریک در زمینههای فرهنگی و علمی جامعهٔ اسلامی و بالاتر از آن جهان اسلامی، دریچهای برای نجات اندیشه گشوده شد. جامعهٔ فرهیختهٔ

شور به صورت کشور در پی دعوت رهبر فرزانهٔ انقلاب، به تکاپوی عارض با مبانی اسلامی کردن علوم انسانی پرداخت؛ چراکه ایجاد یک علوم انسانی را تمدن اسلامی بسته به پایه ریزی بنیانهای فکری و علمی منان رهبر فرزانهٔ آن تمدن است و بدیهی است که بنای تمدن اسلامی دعوت به تولید توسط علوم انسانی اسلامی شکل خواهد گرفت.

شهید مطهری و علل شکل گیری علوم انسانی غربی برای ریشه یابی و دست یافتن به نقطهٔ شروع شکل گیری مبانی معرفتی علوم انسانی به سبک نوین، باید به دوران بعد از رنسانس رجوع کرد. در آن زمان (دوران قبل از مدرنیسم) رفتارهای

کلیسا و نوع برخورد کلیسا با دانشمندان، باعث شکل گیری جریانی افراطی در علوم شد که بر اساس آن برای رسیدن به نتایج کاملاً علمی، می بایست تنها در چارچوب ادراکات بشری که مستقل از هر نوع دانش فراحسی است فکر کرد. استاد شهید مطهری در بحث علل گرایش به مادی گری می گوید:

«کلیسا چه از نظر مفاهیم نارسایی که در الهیات عرضه داشت و چه از نظر رفتار غیر انسانی اش با توده مردم، خصوصاً طبقه دانشمندان و آزادفکران، از علل عمده گرایش جهان مسیحی و به طور غیر مستقیم جهان غیرمسیحی به مادی گری است. ما این عامل را در دو بخش بررسی می کنیم:

ا. نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه.
خشونتهای کلیسا.

اما بخش اول: در قرون وسطی که مسئله خدا به دست کشیش ها افتاد، یک سلسله مفاهیم کودکانه و نارسا درباره خدا به وجود آمد که به هیچوجه با حقیقت وفق نمی داد و طبعاً افراد باهوش و روشنفکر را نه تنها قانع نمی کرد، بلکه متنفر می ساخت و بر ضد مکتب الهی برمی انگیخت».

واقعیت تلخ اما انکارناپذیر این اسـت که بیش از صد سـال تولید اندیشه در دانشگاههای ما متاثر از اندیشههای مادی *گر*ایانه غرب بوده است.

نیاز انسان به علم و ایمان تواما، سخت توجه اندیشمندان را اعم از مذهبی وغیر مذهبی برانگیخته است.

علم وجود انسان را به صورت افقی گسترش میدهد و ایمان به شکل عمودی بالا میبرد.

این نوع رویکرد در علوم انسانی، زمینه را برای نگاه به انسان، آن هم تنها نگاهی معطوف به جنبههای مادی زندگی بشری فراهم آورد که در آن دیگر نیازی به منبع شناختی همچون وحیی وجود ندارد و اگر علوم انسانی در چنین بستر معرفت شناختی رشد کرد، در آن، انسان بدون توجه به جایگاه او در نظام آفرینش و محدود به زندگی مادی دیده میشود.

پیوند عمیق میان علم و ایمان

از اثرات این جهانبینی بر رشد علوم انسانی، تولّد اندیشهٔ اومانیسم؛ انسانگرایی، انسانمداری و... بود. اندیشهای که انسان را رها معرفی میکند، اندیشهای درست مقابل اندیشهٔ اسلامی است که انسان را موجودی رها نمی پندارد و بیان می دارد: « «اُیحْسَبُ الْإنسانُ أَن یُترک سُدُی»؛ آیا انسان گمان میکند بی هدف رها می شود؟ بنابراین در نگاه توحیدی، انسان باید در مقابل رفتار خود پاسخگو باشد. این سنگ بنای کج در علوم انسانی به سرانجام جدایی دین از علم انجامید. آستاد شهید این تفکرات را ناشی جدایی دین از اثرات علم و ایمان می داند: «ایا علم [ما را] به چیزی می خواند و ایمان به چیز دیگری ضد آن؟ علم، ما را به گونهای مخالف آن؟ علم ما را به سویی می برد و ایمان به سویی دیگر؟ یا علم و ایمان متمم و مکمل یکدیگرند، علم نیمی از ما را می سازد و ایمان نیمی دیگر مکمل یکدیگرند، علم نیمی از ما را می سازد و ایمان نیمی دیگر

آری! باید به خوبی میوهٔ علم و ایمان را شناخت. اینکه هر کدام چه چیزی نصیب انسان می کنند؛ «علم به ما روشنایی و توانایی می بخشد و ایمان عشق و امید و گرمی؛ علم ابزار می سازد و ایمان مقصد؛ علم سرعت می دهد و ایمان جهت؛ علم توانستن است و ایمان خوب خواستن؛ علم می نمایاند که چه هست و ایمان الهام می بخشد که چه باید کرد؛ علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون؛ علم جهان را جهان آدمی می کند و ایمان روان را روان

محتوای انسانی ادبیات عرفانی ما ناشی از نوعی تفکر درباره جهان و انسان است که همان تفکر اسلامی است.

ایمان مومنان نادان وسیلهای میشود در دست منافقان زیرک که نمونهاش را در خوارج صدر اسسلام و در دورههای بعد به اشکال مختلف دیده و می بینیم.

معجون ایمان و علم، روشسناییبخش به انسان و توانگر ساختن اوست. علم، هم میتواند جهان را بسازد و هم انسان را، پس هم کار خودش را انجام میدهد (جهانسسازی) و هم کار ایمان را (انسانسازی).

آدمیت می سازد؛ علم و جود انسان را به صورت افقی گسترش می دهد و ایمان به شکل عمودی بالا می برد؛ علم طبیعت ساز است و ایمان انسان بنروی منهد، هم ایمان؛ اما علم نیروی منفصل می دهد و ایمان نیروی متصل؛ علم زیبایی است و نیمان هم زیبایی است و ایمان زیبایی احساس؛ هم علم به انسان علم زیبایی اندیشه است و ایمان زیبایی احساس؛ هم علم به انسان امنیت می بخشد و هم ایمان؛ علم امنیت برونی می دهد و ایمان امنیت درونی؛ علم در مقابل هجوم بیماری ها، سیل ها، زلزلهها، اتوفانها، ایمنی می دهد و ایمان در مقابل اضطرابها، تنهایی ها، احساس بی پناهی ها، پوچ انگاری ها؛ علم جهان را با انسان سازگار احساس بی پناهی ها، پوچ انگاری ها؛ علم جهان را با انسان سازگار سخت توجه اندیشمندان را اعم از مذهبی و غیر مذهبی برانگیخته سخت توجه اندیشمندان را اعم از مذهبی و غیر مذهبی برانگیخته است»."

خسارتهای جدایی ایمان از علم

پارهای از صدمات و خسارات را کسانی به جامعهٔ علوم انسانی و ارد می کنند که گمان دارند علم به تنهایی می تواند انسانزا باشد. استاد شهید در این باره بیان می دارد: «امروز غالباً دریافتهاند که سیانتیسم (علم گرایی محض) و تربیت علمی خالص، از ساختن انسان تمام ناتوان است. تربیت علمی خالص، نیمه انسان می سازد، نه انسان تمام محصول؛ این تربیت، ماده خام انسان است، نه انسان ساخته شده؛ انسان توانا و قدر تمند می سازد، نه انسان با فضیلت؛ انسان تک ساحتی می سازد، نه انسان چند ساحتی...

برخی می خواهند این خلأ را با فلسفه محض پر کنند، بعضی دست به دامن ادبیات و هنر و علوم انسانی شده اند. در کشور ما نیز کم و بیش پیشنهاد فرهنگ انسان گرا و مخصوصاً ادبیات عرفانی از قبیل ادبیات مولوی و سعدی و حافظ برای پرکردن این خلا معنوی و آرمانی مطرح است، غافل از این که این ادبیات، روح و جاذبه خود را از مذهب گرفته است. روح انسان گرایی این ادبیات، همان روح مذهبی اسلامی است و گرنه چرا برخی ادبیات نوین امروزی با همه تظاهر به انسان گرایی این همه سرد و بی روح و بی جاذبه است؟! محتوای انسانی ادبیات عرفانی ما ناشی از نوعی تفکر درباره جهان و انسان است که همان تفکر اسلامی است. اگر روح اسلامی را از این شاهکارهای ادبی بگیریم، تفالهای و اندام مرده ای بیش باقی نمی ماند».

با بررسی دقیق قوانین علم و ایمان بر ما مکشوف خواهد شد که نه ایمان می تواند جای ایمان بر ما مکشوف خواهد شد که نه ایمان می تواند جای ایمان را پر کند. از این رو جداسازی این دو و دور افتادن از هر کدام و گرایش به یک سمت، خسارتهای جبرانناپذیری را به بار خواهد آورد. تاریخ به خوبی گویای این حقیقت است. در نوشتارهای استادشهیدمی خوانیم:

«ایمان را در پرتو علم باید شناخت. ایمان در روشنایی علم، از خرافات دور می ماند... آن جا که علم و معرفت نیست، ایمان مؤمنان نادان وسیلهای می شود در دست منافقان زیرک که نمونهاش را در خوارج صدر اسلام و در دورههای بعد به اشکال مختلف دیده و می بینیم. علم بدون ایمان نیز تیغی است در کف زنگی مست، چراغی است در نیمه شب در دست دزد برای گزیده تر بردن کالا. این است که انسان عالم بی ایمان امروز، با انسان جاهل بی ایمان این است که انسان عالم بی ایمان مروز، با انسان جاهل بی ایمان تفاوتی نذارد. چه تفاوتی هست میان چرچیل ها و جانسونها و نیکسونها و استالین های امروز با فرعونها و چنگیزها و آتیلاهای دیده نای ۸

معجون ایمان و علم، روشنایی بخش به انسان و توانگر ساختن اوست. اختصاص به بیرون ندارد، بلکه از درون نیز انسان را کامل می کند؛ «پس علم، هم می تواند جهان را بسازد و هم انسان را، پس هم کار خودش را انجام می دهد (جهانسازی) و هم کار ایمان را (انسانسازی)».

راه پیش رو

تمامی علوم از جمله علوم انسانی، از دین، ایدئولوژی، فلسفه و به طور کلی فرهنگ تأثیر می پذیرد. اگر چه معارف دینی در فرایند علم نقش دارند، ولی سهم بیشترین نفوذ دین فرض ها، انگیزه ها و اهداف علوم انسانی است. بنابراین علوم انسانی موجود که ترجمهٔ علوم انسانی غربی است، پر است از مسلمات و اصولی که به هیچوجه با معارف دینی ما سازگاری ندارد. بدیهی است که پذیرش بدون پلایش این علوم علاوه بر آن که موجب تعارض های ارزشی در سطح های مختلف علمی و فرهنگی در کشورهای اسلامی خواهد سطح های مختلف علمی و فرهنگی در کشورهای اسلامی خواهد شد، توانمندی علمی ما را نیز زیر سؤال خواهد برد.

بااین و جود در طول دهه های اخیر، اندیشمندان اسلامی تلاش هایی را برای احیای علوم انسانی مبتنی بر مبانی معرفتی اسلام داشتهاند که البته هنوز راهی طولانی برای احیای این علوم در پیش است.

يىنوشتھا:

۱. دیدار با بانوان قرآنپژوه، ۸۷۷/۲۸

۲. سیدمرتضی اَوینی؛ حلزونهای خانه به دوش؛ ص ۱۰.

۳. مرتضی مطهری؛ علل گرایش به مادّی گری؛ ص ٥٥.

٤. قيامت: ٣٦.

٥. مرتضى مطهرى؛ انسان و ايمان؛ ص ٢٣.

٦. همان.

٧. همان، ص ٢٥ و ٢٦.

۸. همان، ص ۲۸.

۹. همان.

