

نیازهای اساسی افراد جامعه را برطرف کند. نیازهای اساسی افراد نیز منحصر به نیازهای مادی و اقتصادی نیست بلکه در این میان توجه به نیازهای روحی و روانی بشر عصر حاضر و برطرف کردن این نیازها بر اهمیت توسعه همه جانبه و فوکوسی افزایید چراکه این عامل انسانی است که توسعه را تحقق می‌بخشد. باید باور داشت توسعه و علم و تکنولوژی به اعتراف همگان همانند شمشیر دو لبه هم در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم بهبود اشکار ایجاد می‌کند و هم در مقابل، مشکلات تازه‌ای را برای انسان عصر توسعه به ارمغان می‌آورد. بنابراین فرهنگ حاکم بر ملتها در توسعه نقش کلیدی دارد و در حقیقت لبه مخرب شمشیر علم و تکنولوژی و توسعه را کنترل کرده و از به بار آمدن مفاسد و مشکلات تازه در جوامع انسانی که می‌تواند از تکنولوژی و توسعه زاییده شود جلوگیری می‌کند.

واقعیت این است که دو رویکرد نسبت به فرهنگ وجود دارد: رویکرد ابزارگرایانه و رویکرد هدفگرایانه. در رویکرد اول فرهنگ ابزار و سیله‌ای است در جهت رسیدن به توسعه؛ بنابراین باید آنگونه اعطا فی داشته باشد که هر آنچه توسعه می‌طلبد فراموش آورد؛ به عبارت دیگر این توسعه است که به فرهنگ شکل می‌دهد و متناسب با نیاز خود در آن دخل و تصرف می‌کند. در رویکرد دوم فرهنگ خود هدف است و نه سیله و این فرهنگ است که شکل و حد و مرز و چگونگی توسعه را تعیین می‌کند.

دید هدفگرایانه داشتن نسبت به توسعه پیامدهای خطرناکی را به دنبال دارد که از جمله موارد مهم آن استحاله فرهنگی و اضطرابات و نابودی هویت جوامع در حال توسعه می‌باشد. چراکه اساساً تقسیم کشورهای جهان به توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه‌نیافته و نیز تعریف توسعه و توسعه نویز است که به غرب شکل گرفته و در آن دیار اساس و بنیادهای توسعه و نوگرایی در غرب شکل گرفته و در آن دیار بنیادهایش نهاده شده و سعی بلیغ آنان بر این است که توسعه و توسعه نویز را به مفهوم مورد انتظار خود در کشورهای در حال توسعه به انجام رسانند و در این میان انسان توسعه یافته و نو شده و نیز جامعه توسعه یافته آنست که همواره با داده‌های غربی همخوانی داشته باشد و در این همخوانی «به روز» نیز باشد. کما اینکه از این دیدگاه دین و هر آنچه که رنگ دینی داشته باشد اگر چه در جامعه‌ای نهادینه شده باشد، از آنجا که با مدل‌های توسعه مورد انتظار و تعریف شده کشورهای پیشرفته و توسعه یافته سازگار نیست از موانع شمرده شده و در نسخه‌هایی که جهت توسعه کشورهای عقب مانده می‌پیچند امر به رفع موانع و حد الینه دینی و باورهای دینی کنند چراکه در غیر این صورت از آنچه که «در جهان آینده کشورها بیش از پیش به یکدیگر وابسته هستند»، «جهانی شدن اقتصاد، تجارت، تکنولوژی و گردش اطلاعات، همه کشورها را به اجبار در تار و پود شبکه‌های متعدد پیچیده قرار می‌دهد و جوامع در حال توسعه را مجبور می‌سازد، به رغم اصول و اولویت‌های خود، طبق قوانین این بازیهای جهانی رفتار کنند و گرنه از زمان عقب می‌مانند»^۱.

باید گفت نبود شناخت صحیح از دین و مفاهیم آن این توهمند برای بعضی پدید آورده است که دین یکی از موانع توسعه بوده و با علم و تکنولوژی جمع نمی‌شود. نبود شناخت صحیح از دین نیز خود معلوم فقدان دسترسی به معارف اصیل دین و یا دسترسی به برداشت‌های عوامانه و تحریف شده از دین می‌باشد. گفتنی است فقدان درک صحیح از دین هماره در طول تاریخ نتایج بس نایمومی را برای جوامع بشری در پی داشته است. نگاهی به دوران طلائی و پریار

□ در شماره پیشین فصلنامه رهیافت، مقاله‌ای تحت عنوان علم و موانع جذب آن در فرهنگ به قلم خانم شهیندخت خوارزمی درج گردید. در این مقاله، توانسته ضمن مروری بر علم و نقش آن در توسعه اجتماعی در جهان، موانع بنیادین جذب این پدیده نواظهور را در جهان سوم مورد مطالعه قرار داده بودند و این موانع را به سه گروه - موانع فرهنگی، موانع مربوط به ساختار تولید اقتصادی و موانع سازمانی و نهادین - تقسیم کردند.

مقاله مذکور، ذیل موانع فرهنگی جذب علوم، به تقابل بنیادین ساخت فرهنگی متجدد که بر خرد تکنولوژیک استوار است و ساخت جوامع در حال توسعه اشاره دارد. طرح موضوع تمايزات بنیادین فرهنگی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه البته بحث تازه‌ای نیست و به یک اعتبار پیشینه آن به نظریات ماقس ویر و به یک اعتبار به بدو نصیح گیری نظریات مربوط به توسعه و نوسازی بازمی‌گردد. جی. اچ. بوک، جی. اس. فورنیوال، آرتور لویس و دیگر اندیشمندانی که دیگر در ادبیات مربوط به توسعه نامی از آنها نیست در توضیح توسعه یافته‌گی و توسعه نیافته‌گی در جهان قائل به نوعی دوگانگی بنیادی میان دو گروه از جوامع شدند و در این بحث تا جایی پیش رفته که جهان را به دو قطب از بنیاد متعارض تقسیم کردند. قطب مدرن و پویا که از حیث جغرافیایی در شهرهای بزرگ و بندرگاه‌ها استقرار دارد و قطب راکد و ساکن که در روستاها مستقر است.

اما عمر این گونه نظریات دده‌های متواالی است که در جهان و در بحثهای آکادمیک به انجام آمده است نه تئوری تک خطی توسعه و عطف توجه به توامندیهای ویژه هر فرهنگ برای توسعه ویژه خود از بنیادهای مقبول رویکردهای جدید به توسعه است اما با این همه رهیافت مقاله خانم خوارزمی را که به گونه‌ای همان دوگانگی را ترسیم کرده‌اند، به چاپ رسانید تا اذهان را به تأمل در چند پرسش اساسی متوجه کند. توانسته از رویکرد امروزی به علم سخن گفته‌اند که متکی بر حسب انگاره انتکای علم به خود فزون خواه است. آیا حقیقتاً این ویژگی بر حسب انگاره انتکای علم به خود تکنولوژیک ذاتی علم است یا بر آن عارض شده است و این که چگونه می‌توان با انتکای به ارزش‌های یک جامعه معطوف به آرمانهای مقدس خود از علم بهره جست سؤال بزرگ جوامع در حال توسعه به ویژه جامعه انقلابی و اسلامی ماست البته موضوع سخن خانم خوارزمی به ایران و توجه خاص فرهنگ اسلامی ما به گسترش علم معطوف نبود امام‌مقاله ایشان می‌توانست فتح بایی در گشودن راه برای طرح پرسش‌های یاد شده باشد. خوشبختانه مقاله ایشان واکنش‌هایی در پی داشت که نشانگر طراوات و زنده بودن و نشاط جامعه علمی ماست و از میان وعده‌های متعدد به نگاشتن نظریاتی در نقد مقاله خانم خوارزمی دو مقاله به دست‌مان رسید که ذیلاً تقدیم می‌شود.

فرهنگ اسلامی، علم و توسعه

دکتر عباس مخبر

رئیس کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی

توسعه فرایندی است که باید به طور همه جانبه در زوایای گوناگون جامعه‌ای رخ دهد تا آن جامعه را از وضع مطلوب هدایت کرده و

که در توحش و بربیت مطلق بسر می‌بردند چنین یاد می‌کند: «اکنون برای آنکه حقیقت امر برای ما روشن شود، کافی است بدانیم که بدغیر از اسپانیا و سیسیل در آن وقت و بلکه تا دویست سال پس از آنهم در هیچیک از کشورهای اروپا شهری که دارای کوچکترین نشانه‌ای از مدنیت باشد و فی المثل دستکم هزار سکنه داشته باشد و یا دارای خیابانهای پهن چراغ زده و مجرای آب گوارا و نظافت و مزایای دیگر باشد وجود نداشت و حتی از جزوی ترین وسائل بهداری بی‌بهره بودند، چنانکه گرمابه ابدآ نداشتند، دستان در آن شهرها نایاب بوده و بالآخره تشكیلات و مراجع صالحی که از زردی و بی‌عصمی و جور و ستم جلوگیری نمایند، به هیچوجه در آنها وجود نداشت...».^۶

این اعتراف و دیگر اعترافات دانشمندان غربی گویای عظمت تمدن و فرهنگ اسلامی است که در سایه دستورات و تعالیم دینی شکل گرفت.

و این در حالی است که به گمان نویسنده مقاله «علم و موانع جذب آن در فرهنگ» کشورهای اروپائی فوق «ذاتاً پویا» بوده و در مقابل، «فرهنگ جوامع در حال توسعه، سنتی بوده و به راحتی پذیرای تغییرات نیستند».^۷

واقعیت این است که همین فرهنگ سنتی (به تعبیر نویسنده مقاله) موجب رنسانس و نهضت علمی اروپا و ترقی کشورهای عقب مانده عصر رنسانس گردید. دکتر گوستاو لویون می‌نویسد: تا قرن ۱۵ قسولی را که مأخذ از مصنفین عرب (مسلمان) نیوود مستند نمی‌شمردند. تمام دانشکده‌ها و دانشگاه‌های اروپا تا پانصد الی شصتسال روى ترجمه‌های کتابهای دانشمندان اسلامی دائر بوده و مدار علوم مردم اروپا فقط علوم مسلمین بوده است.^۸

تحرک و پویایی علمی جامعه مسلمین که تقریباً از قرون دوم هجری شروع و در قرن پنجم به اوج نشاط و جوشش خود رسید ملهم از تعالیم دینی و بزرگداشت جامعه اسلامی از عالمان فرهیخته‌و اندیشمندان محقق بود به نوعی که این تلاش علمی در جهت کشف ناشناخته‌ها و تعمیق معارف بشری، عملی عبادی و وظیفه‌ای دینی تلقی می‌شد. مرور اسامی نام اوران علوم آن روزگار به روشنی مشخص می‌سازد که آنان خود از صاحب‌نظران و دانش آموختگان مکتب دین بوده‌اند و تمامی فعالیت‌های علمی در چهارچوب ایمان صورت می‌پذیرفت.

برداشت‌های انحرافی از دین

در اینجا به باره‌ای از برداشت‌های انحرافی از دین که در مقاله‌ای با عنوان «علم و موانع جذب آن در فرهنگ» در شماره نهم فصلنامه رهیافت^۹ نیز آمده است اشاره می‌شود.

در این مقاله نویسنده سعی در بر شمردن موانع فرهنگی عقب‌ماندگی علمی – تکنولوژیکی کشورهای در حال توسعه دارد. در میان این موانع عنوانی که مورد توجه دین مبنی اسلام است – با تحلیل و تفسیری انحرافی که ناشی از سوء برداشت و فهم نویسنده می‌باشد – گنجانیده شده است. این عنوانی مجموعه‌ای از ارزش‌های دینی هستند که در معنای راستین خود بسیار پویا و حرکت‌افرین بوده و نظام اسلامی نیز مبلغ و مروج این ارزشها است.

به اعتقاد نویسنده «زهد و قناعت به اندک و رضایت به آن در فرهنگ جوامع سنتی ارزش بوده و در تبیجه انگیزه پیشرفت را از بین می‌برد و مضاراً اینکه فزون‌خواهی در این گونه جوامع ضدارش می‌باشد». در حالیکه زهد در مفهوم صحیح اسلامی آن، زهد در

علمی جهان در قرون وسطاً که از آن مسلمین می‌باشد مؤید این ادعاست. انسان محقق و حقیقت‌خواه با اندک تنبیع و جستجو در معارف دینی و نیز با مراجعت به تاریخ تمدن اسلامی این حقیقت را به روشی در می‌یابد که دینی که اهمیت علم و دانش پژوهشی، در جای جای آن به چشم می‌خورد و برای تحصیل آن مرز زمانی (من المهد الى اللحد)^{۱۰} و مکانی (ولو بالصین)^{۱۱} نمی‌شناسد و جایگاه ویژه‌ای برای فرهیختگان قائل است (هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلّمون)^{۱۲} هیچگاه مانع از پیشرفت و توسعه و ترقی در شکل صحیح آن نمی‌باشد.

چگونگی جذب علوم در فرهنگ اسلامی

بکی از شیوه‌های مسلمین در جذب علوم بیگانه، شیوه ترجمه، فراگیری، پالایش و غنی‌سازی بوده است. در این میان دانشمندان مسلمان اقدام به ترجمه کتب بیگانه در رشته‌های مختلف نموده و در این راه از دانشمندان ملل دیگر نیز استفاده می‌کردند. شکوفایی ترجمه کتاب در بین مسلمین به گونه‌ای بود که کتابهای زیادی به‌وسیله مترجمان نامی مسلمان از یونانی، فارسی، هندی، نبطی، قبطی، بحری، لاتین و سریانی به عربی برگردانده شد. در این میان دانشمندان و مترجمان اسلامی اقدام به ترجمه کتابهای افلاطون در فلسفه، ادب و هندسه، کتابهای ارسطو در منطق، فلسفه، طبیعی و اخلاق کتابهای جالیتوس در فلسفه، ادب و پژوهشی، کتب طبی بقاراط، کتب اقلیدس در هندسه، موسیقی، قانون، و اختلاف مناظر، کتب ارشمیدس و کتب بطلمیوس و ... کردند. همچنین در این دوره کتابهای زیادی از طب و نجوم و ریاضیات و حساب و داستان و تاریخ از زبان هندی در (سانسکریت) به عربی ترجمه شده است.

کوتاه سخن آنکه مسلمین قسمت عمده علوم فلسفی و ریاضی و هیئت و طب و ادبیات ملل متعدد قدیم را به زبان عربی ترجمه کردند و در واقع بهترین معلومات هر ملتی را گرفته و به زبان عربی منتقل نموده و از دستبرد زمان محفوظشان داشتند. مثلاً در قسمت فلسفه و طب و هندسه و موسیقی و منطق و هیئت از بونان استفاده نمودند و از ایرانیان تاریخ و موسیقی و ستاره‌شناسی و ادبیات و پند و اندرز و شرح حال بزرگان را اقتباس کردند و از هندیان، طب، حساب، نجوم، موسیقی، داستان و گیاه‌شناسی آموختند و از کلدانیان و نبطی‌ها کشاورزی و باگبانی و سحر و ستاره‌شناسی و طلسماً فراگرفتند و شیمی و تشریح از مصریان به آنان رسید و از مجمع آنها در بوجود آوردن تمدن عظیم اسلامی کمک گرفتند.^{۱۳}

گفتنی است برخلاف آنچه که بعضی پنداشته‌اند عظمت علمی مسلمانان تنها در ترجمه علوم و پل ارتباط بین گذشته و دنیای حاضر نبوده است بلکه واقعیت تمدن عظیم اسلامی و پیشرفت‌های اعجاب‌انگیز علمی مسلمین در قسمتهای ادبیات، عقاید، اخلاق، حقوق، طب، فیزیک، شیمی، نجوم، طبیعی، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، هنر، نشان داده که دانشمندان اسلامی صرف نظر از جهت انتقال علوم، همواره نسبت به پالایش و غنی‌سازی این علوم اقدام نموده و در قسمتهای مختلف علومی را اختراع و ابداع کرده و بعضی از علوم را از مراحل ابتدائی تکامل بخشیده و به سطح پیشرفته و قابل قبولی در آن عصر رساندند که اعترافات دانشمندان بنام غربی در عصر حاضر گویای آن می‌باشد. قابل ذکر است کشورهای پیشرفت‌کنونی در آن عصر به اعتراف دانشمندان خودشان در توحش و بربیت بسر می‌بردند. ژوفز ماک‌کاپ در مقام مقابله اسپانیا با کشورهای اروپائی

در اهمیت این موقوفات همین بس که طبق نقل مورخان معتبر، درامد سالانه آنها چهل هزار دینار بوده که تماماً صرف بینوایان می شده است. شگفت آنکه، به رغم داشتن این درامد سرشار، حضرت امیر (ع) برای تأمین و هزینه زندگی خود به فروختن شمشیر نیز ناچار شده باشد.^{۱۳} همچنین فعالیت اقتصادی ائمه علیه السلام در شرایط دشوار جغرافیایی و آب و هوای خود نشانگر اهمیت کوشش و تلاش برای پیشرفت می باشد به گونه ای که امام باقر علیه السلام فعالیت اقتصادی را عبادت دانسته و می فرمایند: اگر من در این حال از دنیا بروم در حال عبادت به دیدار خداوند رفتم، این زهد واقعی استند. انگیزه های فراوان پیشرفت و ترقی در فرهنگ متعالی اسلام وجود دارد که فرد و جامعه را به حرکت و خیزش واداشته و از هر گونه کاهلی و باقی ماندن در وضع موجود باز می دارد.

یکی از اشتباہات این است که از اثبات اهمیت چیزی نفی ارزش و اهمیت چیزی دیگر نتیجه گرفته شود در حالیکه اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند و از این باب است آنچه که تویستنده مقاله مذکور در باب «تأکید فرهنگ کشورهای کمتر توسعه یافته بر جهان دیگر و دنیاگریزی» تخلی کرده است. از دیدگاه فرهنگ اسلامی همه چیز در خدمت و مستخر انسان است و این همه باید در مسیر هدف خلقت قرار گیرد. دیدگاه متعالی این فرهنگ این است که هیچکدام از دنیا و آنتر نباید موجب بی توجهی به دیگری شود، اگر چه در این میان بر آن جهان تأکید بیشتری می شود. دنیاگریزی از این باب است که انسان خود مسخر دنیا و اسیر و بردۀ آن نشود بلکه هماره دنیا و هر آنچه که در آنست را در خدمت اهداف عالیه خود قرار دهد. در فرهنگ اسلامی نسبت به دنیا هم ترغیب و تشویق است هم تحذیر و تخویف. ترغیب و تشویق از آن جهت که خداوند تبارک و تعالی طبیعت را نیروها و منابع عظیم و ناشناخته اش در اختیار انسان قرار و به او توان استفاده و تسخیر آن را داده است. کشف رازها و اسرار طبیعت و تسلط یافتن بر آن و استفاده و بهره برداری از آن نه تنها از دید اسلام محدود و مذموم نمی باشد، بلکه همیشه مورد ترغیب و تشویق نیز بوده است. تخویف و تحذیر از دنیا نیز از این باب است که انسان اسیر و بردۀ دنیا و تکنولوژی خود ساخته نشود و دنیا را هدف خود قرار ندهد. بنابراین باید گفت فرهنگ اسلامی اگر چه تأکید فراوانی بر جهان دیگر دارد ولکن دنیاگریزی مورد ادعای مقاله در هیچکی از تعالیم آن به چشم نمی خورد بلکه توجه لازم کافی به امر دنیا و طبیعت به گونه ای که فرد و جامعه را در حالت پویایی و نشاط و فعالیت قرار دهد، در جای جای این تعالیم به چشم می خورد. در حالیکه کشورهای توسعه یافته که متهاجر آرزوی غربگرایان است با ایجاد نکردن تعادل و توازن بین توجه به این جهان و آن جهان در عوض با توجه به بیش از حد به این جهان و گریز از آن جهان، اسیر تکنولوژی خود ساخته شده اند.

تهی شدن روح انسانی از کالبد این جوامع بیش از پیش به انسان. معاصر این هشدار را می دهد که چاره کار در توجه به دو جهان می باشد. و این در حالی است که تأکید فرهنگ حاکم بر کشورهای توسعه یافته بر توجه به دنیا و آن جهان گریزی و فارغ شدن از دغدغه آن جهانی است که تبعات منفی آن بر کسی خصوصاً انسان معاصر پوشیده نیست.

تویستنده معتقد است «اگر فرهنگی طبیعت را جلوه هایی برای پرستش بداند، روح جستجوگری در او از بین می رود». و در جایی

صرف است و نه زهد در تولید و اینگونه از زهد جامعه را به سمت استفاده بهینه از منابع و حفظ آن و جلوگیری از اسراف و از بین بردن نیروها و منابع سوق می دهد.^{۱۰} آنکه است که رواج این فرهنگ در جوامع انسانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه گام مؤثری در خروج از وضع نابسامان موجود است. هم اکنون حتی جوامع افرادی که معرفت و صنعتی در فکر بهینه کردن مصرف تمام امکانات خود از انرژی تا منابع و زمان هستند. بنابراین نظریه زهد اسلامی بی نهایت متوفی است و می تواند نقش مؤثری در روند توسعه و پیشرفت داشته باشد. از طرفی قناعت به اندک که تویستنده آن را ضد ارزش خوانده است از این دیدگاه عین ارزش بوده و نه تنها جمود و ایستایی نیست بلکه عامل پویایی و حرکت می باشد.

مضاراً اینکه یکی از مضارات توسعه همین فزون خواهی در مصرف می باشد چرا که تمایلات شخصی باید و لازم است که محدود شود لکن به خاطر اثرات نمایشی چندگانه توسعه، میزان تقاضای افراد برای کالاهای مادی به حد انفجار ارمایزی رسیده است. بنابراین روش این است که مصرف بیشتر و فزون خواهی در این امر نه تنها ارزش نیست بلکه در فرهنگ جوامع اسلامی و انسانی یک ضد ارزش است. در حالیکه تشید عطش مردم که چشم و گوش به رسانه های تبلیغی دارند و ایجاد حرص و ولع و اسراف و اتراف در آنان از اصول سیاستهای کشورهای پیشرفت و شرکتهای چند ملیتی است تابوتانند هر چه بیشتر با تغییر ذائقه مردم سود بیشتری به جیب بزندند.

از سوی دیگر فزون خواهی و حرص و آز در امور مادی، نه تنها برای انسان معاصر راحتی را به ارمغان نیاورده بلکه بر تنشها و اضطرابهای روانی او نیز افزوده است.

مثل اعلی و نمونه متعالی زهد و قناعت امیر المؤمنین علیه السلام می باشد که چه در زندگی فردی و چه در نقش یک رهبر و زمامدار جامعه همواره اصل زهد را رعایت می نمود و در عین حال در ایجاد توان اقتصادی برای جامعه اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد. خدمات اجتماعی امیر المؤمنین علیه السلام که در نهایت زهد و تقاو و دنیاگریزی بوده اند و به مواردی از آن ذیلاً اشاره می شود نشان دهنده این است که معنای واقعی زهد چقدر با معنای تحریف شده ادعایی تویستنده فاصله دارد.

کشاورزی و درختکاری یکی از مشاغل علیه السلام در عصر رسالت و پس از آن بوده است که آن حضرت بسیاری از خدمات و اتفاقات خود را از این طریق انجام می داد. فرموده آن حضرت آست که «کاری در نظر خدا محبوبتر از کشاورزی نیست»^{۱۱} و روش این است که در آن محیط کشاورزی در نهایت اهمیت بوده و در پیشرفت جامعه تأثیری فراوان داشته است.

همچنین حفر قنات و چاه در سرزمین خشک و سوزان عربستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که امیر المؤمنین نسبت به آن اقدام می کردد و بعد از رسیدن به آب و قبل از خشک شدن عرق پیشانی آن را وقف مردم می کرددند. در یکی از این موارد حضرت بعد از حفر قنات فرمودند: «این قنات وقف زائران خانه خدا و رهگذرانی است که از اینجا می گذرند. کسی حق فروش آب آن را ندارد و فرزندان هرگز آن را به میراث نمی برسند». هم اکنون در راه مدینه به مکه منطقه ای است به نام «پرشعلی» که آن حضرت در آنجا چاه زده بوده است از بعضی سخنان امام صادق علیه السلام استفاده می شود که امیر المؤمنین علیه السلام در راه مکه و کوفه چاههایی حفر کرده است.^{۱۲}

قدرت، او را به آگاهی به ارزش زمان و اغتنام بیش از پیش از فرستهای فراخوانده است و گذشت زمان را همانند گذشت تند ابرها تشبیه کرده^{۱۴} و کسی راکه ایامش را بدون هیچگونه ترقی و پیشرفت سپری کند و دو روزش با هم مساوی باشد مغبون دانسته است.^{۱۵}

در قسمتی از مقاله نویسنده با طرح این نکته که «در جوامع سنتی حقایق ابطال ناپذیر بسیاری وجود دارد که نمی‌تواند موضوع تحقیق تجربی قرار گیرد» اعتقاد به چنین حقایقی را از موانع توسعه و پیشرفت علمی جامعه معرفی می‌نماید.

بر اهل اطلاع پوشیده نیست که حقایق ابطال ناپذیر مورد اشاره، همچنانکه از طریق استدلال و برهان اثبات می‌گردند به همان طریق نیز قابلیت ابطال دارند. بنابراین از طریق ابزار متناسب، ابطال پذیر می‌باشند و طبیعی است که مقولات غیرتجربی و غیرمادی موضوع تحقیق تجربی قرار نگیرند. اعتقاد به این حقایق غیر محسوس هیچگاه در تضاد با علم و ابطال پذیری آن نبوده و مانعی برای مجاهدتهای علمی محسوب نمی‌گردد. تلاش علمی دانشمندان مسلمان در قرون اولیه و پیشرفتهای چشمگیر علوم و تحقیقات تجربی آنان جزء اعتقاد به ابطال پذیری علوم مادی و تجربی قابل توجیه نیست.

مواردی که به آنها اشاره رفت نمونه‌هایی از ارزشها و معارف دینی بود که متأسفانه به دلیل ناشناختی به معانی والا و حقیقی آن، مورد سوء برداشت قرار می‌گیرد و به عنوان موانع پیشرفت و عامل رکود از آن یاد می‌شود. ذکر این نکته در پایان ضروری است که نباید راه توسعه تها به گونه «غرب خواسته» و در مسیر مورد علاقه آنان معرفی و تبلیغ گردد. هر جامعه‌ای باید بر اساس فرهنگ و اعتقادات خود مسیر توسعه خود را ترسیم نماید و از الگو قرار دادن بی‌چون و چرای مدل توسعه غربی بپرهازد. باید هشیار بود و نیات «توسعه طلبانه» توسعه طلبان را از نظر دور نداشت.

فرهنگ اسلامی در برابر مدل توسعه غربی هیچگانه به صورت متفعلانه سعی در انطباق موبه موى خود با آن را ندارد بلکه هر آنچه راکه با ارزشها اصیل اسلامی در تعارض باشد دفع می‌کند و با بعد از پالایش به خود می‌پذیرد. تاریخ گواه صادق این توانایی در تعامل اسلام با فرهنگ و علوم بیگانه پر امون خود می‌باشد.

یادداشتها

- ۱- شهیدت خوارزمی، علم و موانع جذب آن در فرهنگ، فصلنامه رهیافت، شماره نهم، ص ۷۳
- ۲- پیامبر (ص): اطبلو العلم من المهد الى اللحد. نهج الفصاحه، ص ۶۴
- ۳- پیامبر (ص): اطبلو العلم و لوبالصين. بحار الانوار، ج ۱، ص ۱۷۷
- ۴- قرآن کریم، زمر، ۹
- ۵- زین العابدین فربانی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ص ۲۸۷، ج ۳
- ۶- ژوزف - مارکاپ، عظمت مسلمین در اسپانیا، ص ۱۰۵-۱۰۸
- ۷- رهیافت، شماره نهم، ص ۷۴
- ۸- گوستاو لوپون، تمدن اسلام و عرب ص ۷۳۵
- ۹- رهیافت، شماره نهم، ص ۷۲
- ۱۰- علی (ع): الزهد ثروة، نهج البلاغه، قصار الحكم
- ۱۱- بحار الانوار، ج ۲۲، ص ۲۰
- ۱۲- مناقب ج ۱ ص ۳۲۳ و بحار الانوار، ج ۴۱، ص ۳۲
- ۱۳- کشف المعجمه - ص ۱۲۴ و بحار الانوار، ج ۴۱، ص ۴۳
- ۱۴- علی (ع): الفرضه تمر مزالصحاب. نهج البلاغه، قصار الحكم
- ۱۵- من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۳۸۲

دیگر اشاره می‌کند «من طرح پژوهش‌های اساسی انگیزه چندانی برای شناخت پژوهش کنگاری و کشف ایجاد نمی‌کند» و روش نمی‌سازد که این پژوهش‌های اساسی چه هستند.

ذکر پاره‌ای از محورهای پژوهشها، کشفیات و اختراقات مسلمین در سطح‌گذشته به روشی این ادعای نویسنده را باطل می‌کند چراکه پژوهشگران و کاشفان و مختاران همانهایی هستند که طبیعت و هر آنچه که در اوست را نشانه‌ای از خدا و هر ورقش را دفتری از معرفت خداوند می‌دانستند. مضافاً اینکه تأکیدات فراوانی در تعالیم اسلامی نسبت به جستجوگری و کاوش در زمینه‌های مختلف به چشم می‌خورد. در واقع خدایران از آنجاکه طبیعت را نشانه او می‌دانند دارای انگیزه‌های شناختی قوی برای شناخت، پژوهش کنگاری و کشف طبیعت مستند و هر چه که بیشتر در طبیعت به کاوش می‌پردازند به رمز و راز و عظمت خالق آن بیشتر پی می‌برند و این همان دلیلی است که تعالیم اسلامی به خاطر آن همواره انسان را به شناخت طبیعت فراخوانده است.

در جایی دیگر نویسنده تفاوت «انسان مدرن» با «انسان سنتی» را در «خرد تکنولوژیک» می‌داند و می‌آورد: «انسان مدرن با دیدن آب به فکر گرفتن اثری از آن می‌افتد در حالیکه انسان سنتی با دیدن آب به فکر گذر عمر می‌افتد».

باید گفت هیچکدام از این دو برداشت فی حد نفسه نادرست نیست و جمع بین آندو نیز ممکن است چراکه هر کدام از یک منظر به آب نگریسته است. اشکال وقتی وارد است که هر یک منکر برداشت دیگری شود که در این میان نویسنده بدون هیچ دلیلی انسان سنتی را منکر برداشت انسان مدرن دانسته است.

دانشمندان مسلمان در همان هنگامی که در پیشرفت‌های ترین آکادمیها و دانشگاه‌های آن عصر مشغول کشف و اختراق، مطالعه و تدوین در علوم مختلف بودند و دانشجویان از سراسر جهان خصوصاً اروپای آن زمان در محضر درس آنها حاضر می‌شدند، توجه به «جهان آخرت» در جای جای فعالیتهای علمی آنها به چشم می‌خورد و «طبیعت و آنچه که در اوست» را جلوه‌های خداوند هستی و نشانه‌های او می‌دانستند. این دانشمندان در اوج قدرت علمی و مطلع از آخرين تحقیقات عصر خود با دیدن آب این درک متعالی را داشتند که «بنشین بر لب جوی و گذر عمر بیین»، همین دانشمندان مسلمان که موجب بوجود آمدن تمدن کنونی و «خرد تکنولوژیک» غرب شده‌اند به «حقایق ابطال ناپذیر فراوانی» معتقد بودند.

نویسنده مذکور در جایی دیگر، یکی از موانع را «اعتقاده تقدیر الهی» می‌داند که سبب می‌شود «جامعه سنتی در برابر آینده حالت انتعالی داشته و به جای آماده شدن برای آن و ساختن آن، آنرا تقدیر خود بداند». نویسنده تقدیر را به معنای تسلیم در برابر حوادث و پذیده‌ها فرض نموده و هر گونه تلاش برای تغییر را بیهوه و بی شمر می‌پنداشد. گفتنی است این گونه تفسیر و برداشت از تقدیر و قضا و قدر الهی در بین بعضی از عوام جامعه چه در گذشته و چه در حال وجود داشته است در حالی که در معارف اسلامی ایجاد تغییر و تلاش برای سمت‌دهی حوادث و وقایع به سوی مطلوب خود جنبه‌هایی از تقدیر می‌باشد و بر این اساس هیچ پیشامدی اتفاق نمی‌افتد جز آنکه همان تقدیر شده باشد.

(زمان آگاهی و آینده‌نگری) که نویسنده منکر وجود آن در فرهنگ اسلامی است، به نحو چشمگیری در تعالیم و معارف اسلامی به چشم می‌خورد. تعالیم اسلامی در کنار تبیین معنای واقعی قضا و