

مسئلة علم در ايران

على رضا ملااحمدى اشاره

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با انتشار مجموعه کتابهای تأملات صاحبنظران ایرانی در باب آموزش عالی به دنبال آن است که ایده ها و دیدگاههای صاحب نظران ایرانی را که پیش تر در قالب مقاله، یادداشت و مصاحبه منتشر شدهاند، در مجموعهای گردآوری کند تا بستری برای توسعه گفت و گوی انتقادی اندیشمندان فراهم شود.

کتاب مسئله علم در ایران یکی از آثار منتشرشده این مجموعه است که یادداشتها و مصاحبههای موسی اکرمی، از استادان صاحبنام فلسفه را در خود جای داده است. ایشان در این کتاب با طرح مسائل بنیادین در ساحت تاریخ علم، فلسفه علم و پارهای از موضوعات مربوط به آموزش عالی، به تحلیل وضعیت کنونی پرداخته است. آنچه در ادامه می آید، مروری بر عناوین مطالب کتاب، به همراه نگاهی نقادانه به برخی رویکردهای نویسنده در این کتاب است.

معرفي كتاب

کتاب مسئله علم در ایران مشتمل بر شش دفتر (بخش موضوعی) است که هر دفتر، مباحث متعددی را در خود جای داده و درمجموع، سی گفتار (اعم از یادداشت و مقاله و مصاحبه) این کتاب را شکل دادهاند.

نویسنده در مقدمه بیان می کند که نگرش حاکم بر مطالب این کتاب، «واقع گرایی علمی» است که از دستاوردهای برجسته سنت فلسفه تحلیلی است. لذا توضیحاتی تخصصی درباره فلسفه علم، نسبت علم و فلسفه و همچنین ابعاد واقع گرایی علمی می دهد تا برای مخاطب، کاملاً روشن باشد که با کدامین نگرش به سراغ علم، تاریخ علم، و فلسفه علم رفته است.

دفتر یکم «درباره فلسفه علم» است. ایشان در این بخش ابتدا چیستی فلسفه قارهای و فلسفه تحلیلی و سپس فلسفه علم را تحلیل می کند؛ آنگاه به طرح این پرسش می پردازد که «فلسفه علم قارهای؟»؛ پس از مقایسه این دو رویکرد، درنهایت نتیجه می گیرد که آنچه در سنت قارهای مشاهده می شود، گونهای «شبهفلسفه علم» است و با توجه به درک دقیق تر و روشن تحلیلی و خصلتهای ذاتی این نگرش فلسفی، فلسفه علم راستین را در فلسفه تحلیلی باید جست وجو کرد. همچنین «امکان ریاضیاتی کردن علوم اجتماعی» مبحث دیگری از این بخش است که اهمیتی ویژه دارد.

موسی اکرمی در دفتر دوم، «درباره پیوند میان علم و ناعلم» سخن می گوید. تحلیل ارتباط میان فیزیک و فلسفه، بررسی امکان و چیستی فلسفه فیزیک، رابطه علم و فرهنگ شناسی، و همچنین بررسی ادله «هویت ممتنع

علم دینی» و «امتناع تأسیس علم دینی» که در جلسه نقد کتاب هویت علم دینی نوشته دکتر خسرو باقری مطرح شده، از مباحث مهم این بخش هستند.

بررسی وضعیت «فلسفه علم در ایران» نیز موضوع دفتر سوم است. نویسنده در این دفتر از منظر خویش، به تحلیل پیشینه، امروز و آینده کرسیهای فلسفه علم در ایران میپردازد. گفتار پایانی این دفتر، مقالهای علمی-پژوهشی با موضوع «فلسفه پزشکی اسلامی و عقلانیت انتقادی» است که با توجه به اهمیت «فلسفه علوم تجربی در جهان اسلام» و همچنین فلسفه «پزشکی اسلامی» از اهمیت ویژهای برخوردار است. نویسنده در این بخش سعی کرده اجزای مثبت و کارآمد پزشکی اسلامی موجود را مطابق آنچه در کتابهای تاریخ پزشکی موجود است، گردآورد تا در پرتو تحلیلهای روششناسانه، به کاستیهای آن نیز دست یابد.

دفتر چهارم درباره «تاریخنگاری علم و فلسفه تاریخ علم» سخن گفته و ملزومات تاریخنگاری علم بر اساس رئالیسم علمی را ذیل سه گفتار تبیین کرده است. دفتر پنجم به بررسی روش شناسی چند تن از دانشوران از

دفتر پنجم به بررسی روش شناسی چند تن از دانشوران از منظر فلسفه علم اختصاص دارد. گفتار اول بررسی میزان حقانیت توماس کوهن در خوانش پارادایمی انقلابی از تاریخ علم است. ایشان در این گفتار، رویکرد کوهن در فلسفه علم و قرائتی را که از تاریخ علم دارد، نقد کرده است. در ادامه نیز گفتارهایی را درباره شخصیت علمی

زکریای رازی، ابوریحان بیرونی، خواجه نصیرالدین طوسی، شیخ بهایی و دکتر محمود حسابی و درنهایت، استاد احمد بیرشک گرد آورده است.

دفتر ششم نیز به بررسی «هست و باید آموزش عالی در ایران» اختصاص دارد. تأملی در عنوان «استاد»، آسیب شناسی کتابهای حوزه فلسفه، مسئله سرقت علمی در ایران، مسئله حذف دوره کارشناسی رشته فلسفه، و معیارهای سنجش علم اساتید دانشگاه، موضوع گفتارهای این دفتر است. آخرین گفتار کتاب و این بخش نیز، تنها مقاله ترجمه شده در این مجموعه است که نویسنده به دلیل اهمیت ویژهای که مباحث آن درباره مسئله علم در ایران امروز داشته، آن را با عنوان «چشماندازی به جهان علم و فناوری: کلان علم» در این دفتر گنجانده است.

کتاب مسئله علم در ایران تألیف موسی اکرمی، به همت انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در ۵۲۵ صفحه و به قیمت ۲۷۰۰۰ تومان منتشر شده است.

بررسی و نقد

کتاب مسئله علم در ایران شامل مباحثی بنیادین و گسترده است که حقیقتاً جای آنها در میان آثاری که در حوزه فلسفه علم موجود است، خالی بود؛ حداقل از منظرگاه خاص نویسنده و همچنین با چنین سبک و ساختاری که مخاطب کمتر متخصص را به سمت خود

جذب می کند؛ این ویژگی از جهتی می تواند امتیاز این ی اثر محسوب شود و از جهتی دیگر یکی از ضعفهای آن؛ اما درباره برخی مباحثی که در این کتاب مطرح شده، با رویکرد انتقادی، موضوعاتی می توان طرح کرد که در ادامه، به برخی از آنها اشاره میکنیم:

۱. کاستی در تحلیل معرفت شناسانه

تعریف نویسنده از علم در مقدمه کتاب، تعریفی مساوق با «علم تجربی» است. همچنین وی در مواضع متعددی از کتاب، پنج «دستگاه باور مدعی شناخت» را طرح می کند که مرزبندی آنها با یکدیگر، برای پاکیزگی و سلامت هركدام از أنها ضروري است: علم، فلسفه، دين، عرفان و اسطوره. ایشان درباره این پنج دستگاه معرفتی، بــه بيان هميــن مقدار كفايت كرده و به تحليل بيشــتر مسئله نمی پر دازد؛ لیکن در گفتارهای گوناگون آنچنان درباره علم سخن مي گويد كه گويي علم تجربي، يكهتاز عرصه «شناخت واقع» است و دیگر دستگاههای معرفتی را به شـناخت واقعیـت -آنگونه که هسـت- راهی نیست؛ این در حالی است که بی تردید بررسی ارزش معرفتشناختی هریک از این پنج دستگاه باور (فارغ از نتیجه) از بنیادی ترین مسائلی است که در سرنوشت علم تجربي و فلسفه علم تجربي نقش تعيين كننده دارد؛ طرح پرسـشهایی ازاین دست که: هریک از این پنج دستگاه معرفتي تا چه اندازه امكان دسترسيي بهواقع را دارند؟ مرز هریک از این پنج دستگاه معرفتی با دیگری کدام است و معیار این مرزبندی چیست؟ اگر بپذیریم که برخى از اين پنج دستگاه معرفتي امكان دسترسي بهواقع را دارند، آیا تعامل فعالانه میان آنها ضرورت نخواهد یافت؟ نویسنده خود در مواضع متعدد کتاب، به ارتباط و دادوستد میان «علم تجربی» و «فلسفه» تصریح کرده است؛ بنابراین ایشان به صورت پیش فرض، علاوه بر علم، واقع گرایی فلسفی را نیز اجمالا پذیرفته است؛ اما جای این پرسش خالی است که با چه معیاری فقط میان این دو دستگاه ارتباط برقرار می شود و به چه دلیل سه دستگاه معرفتی دیگر نیز امکان تعامل را نداشته باشند؟ كمّوكيف ارتباطها و تعاملها چگونه خواهد بود؟

مؤلف خود به تبیین موضع خویش در باب «واقع گرایی علمی» میپردازد و تأمل در بخشهای گوناگون کتاب نیز این گمان را تقویت می کند که از نگاه ایشان، تنها

«علم تجربی» است که به صورت موجه امکان دسترسی بهواقع را دارد. مسلماً در کتابی که با چنین گستره موضوعی و در این سطح بنیادین به طرح مسائل مربوط به علم می پردازد، جای این پرسش خالی است که «آیا فقط علم تجربي امكان شاخت موجّه واقع را دارد؟» اهمیت سرنوشتساز این مسئله آنگاه نمایان می شود که بهعنوان نمونه، ایشان مبتنی بر همین رویکرد خاص و تقليل -خواسته يا ناخواسته- باور صادق موجه به «علم تجربي»، مدعى امتناع تأسيس علم ديني مي شود.

۲. ارزیابی شتابزده درباره علم دینی

نویسنده در گفتار هشتم کتاب (نقد کتاب هویت علم دینی اثر دکتر خسرو باقری)، ادله و توضیحات خویش را در باب علم دینی مطرح، و از «هویت ممتنع علم دینی» دفاع کرده است. گذشته از اینکه نقد یک رویکرد حداقلی در باب علم دینی (به دلیل موضع منفعلانهای کے این رویکرد ہے علم تجربے دارد) بهطور منطقی برای مدعای «هویت ممتنع علم دینی» کفایت نمی کند، بررسی برخی ادله و توضیحات نویسنده در اثبات مدعای خویش نیز نشان از شتابزدگی در نقد علم ديني دارد؛ ازجمله:

۱. آیا طرح مدعای «امکان علم دینی» به معنای طرح ضرورت يَا امكان «ايدئولوژيك كردن علم تجربي» است؟ اگر حقیقتا این دو مساوق باشند، سخن از امتناع علم دینی چندان گزاف نخواهد بود؛ اما بررسی مدعیات بسیاری از نظریه پردازان این عرصه (ازجمله آیتالله جوادی آملی و دکتر مهدی گلشنی) نمایانگر این حقیقت است که برابر دانستن «علم دینی» با «علم ایدئولوژیک»، یکی از اشتباهات نویسنده در فهم واقعیت علم دینی است. به نظر میرسد در پس چنین تصویر کلیشهای از علم دینی، حجم گستردهای از مفروضات معرفتشاختی و دینشانختی پنهان است که بدون تبیین و اثبات آنها، طرح چنین مدعایی امکانیذیر نخواهد بود و با بررسیی ان مفروضات نیز گسست میان آنها با مبانی معرفت شناختی و دین شناختی مذكور نمايان خواهد شد.

۲. نویسنده در توضیح یکی دیگر از ادله امتناع علم دینی، تكثر مذاهب و فرق اسلامي را مطرح ميكند؛ چراكه علم دینی قرار است بر اساس مبانی یک برداشت خاص

از اسلام و قرآن (مثلاً شيعه اثناعشري) محقق شود؛ درحالي كه أن برداشت، مورد تأييد قاطبه جامعه ديني نيست. بنابراين تحقق يك علم ديني واحد نيز ممتنع است. طرفه آنکه با چنین معیاری اساساً دیگر نمی توان از پیشرفت علم سخن گفت! چراکه حرکت رو به پیش علوم (حتی علوم تجربی) همواره بر پیش فرضهای معرفت شناختی و هستی شناختیای استوار است که آن مباني هنوز به جامعه علمي عرضه نشده و شايد هيچگاه نيز عرضه نشوند؛ اما مبتنى بر همان پيش فرضها بر اساس روش شناسي علمي حركت كرده و محصول پژوهشیاش نیز مورد تأیید جامعه علمی واقع میشود. ۳. نویسنده به صراحت معتقد است که «علم تجربی با پیش فرض های معرفت بخش غیر تجربی، ممکن نیست» و لذا علم ديني نيز از اساس ممتنع است. (صفحه ٢٢١) این ادعا در حالی طرح می شود که اکنون خلاف این امر، حداقل در ساحت علم فیزیک بهمثابه یکی از مسلمات، پذیرفته شده است. تأثیر پیشفرضهای غیرتجربی بر علم تجربي، امروزه أنچنان روشن و مسلم است كه «رابرت یانگ»، سر دبیر مجله «علم بهمثابه فرهنگ» که یکی از معتبرترین نشریات علمی- پژوهشی بریتانیا در حوزه تاریخ علم و فلسفه علم است، مینویسد: «کارهای اخیر، این را برای افراد بصیر روشن کرده است که هیچ جایی در علم، فناوری، پزشکی یا سایر تخصصها نيست كه شما مذهب را بهعنوان يك عامل مؤثر نيابيد». ا در داخل کشور نیز دکتر مهدی گلشنی در آثار متعددی کـه تألیف کرده، اثبات کرده اسـت که این واقعیت «در تجربه فعالیتهای علمی دانشمندان علم تجربی» بارها و بارها محقق شـده است. توجه به این نکته لازم است که مسئله، فراتر از «بایستههای علم» بوده و به «واقعیت یژوهـش علمی» مربوط می شود. بهبیان دیگر، ایشان درباره مسئلهای مدعی «امتناع» شده است که درواقعیت پژوهشهای علمی، نه تنها امکان، بلکه «وقوع مکرّر» آن در جامعه علمي به اثبات رسيده است!

٣. فقدان ایدهای فعالانه برای مسئله علم در ایران

با وجود مباحث گسترده فلسفه علم و حجم زیادی که در این کتاب به این موضوع اختصاص یافته، شاهد هیچ راه حل یا طرح ایده و نظریهای در باب اینکه «چه باید کرد؟» نیستیم. بهاستثنای گفتارهای محدود و مختصری

کـه درواقع «تاریخ علم» هسـتند، آنچـه در این کتاب بیش از همه مشهود است، بررسی و تحلیل آنچه بر جغرافیای اندیشـه غربی در ساحت علم و فلسفه علم گذشته و همچنین داوری درباره آنهاست. گویی تمام آنچه برای «مسئله علم در ایران» ضرورت دارد، ورود و انتقال صحیح و كامل اندیشههای تولیدشده در جهان اندیشه گانی دیگری، به داخل کشور است و دیگر هیچ! يا گويي هويت علم و فلسفه علم در ايران، صرفا با ترجمه و انتقال از آنسو به اینسو معنا پیدا می کند. البته نويسنده بهطور مشخص وارد اين مبحث نشده، لیکن روح حاکم بر کتاب، معنایی جز این را نمیرساند. مسئله این است که آیا ما ایرانیان فهمی از عالم نداریم و آيا حق نداريم بر اساس فهم خويش، وارد ديالوگ و مفاهمه مستقل (و نه صرفاً ترجمهوار) با علم و فلسفه علم غربي شويم؟ أيا ورود به جريان جهاني توليد علم، فقط و فقط از طريق ترجمه امكان پذير است ؟ به نظر می رسد این نیز مسئلهای است که بررسی آن در اثری این چنینی ضروری می نماید؛ لیکن نویسنده آن را بهصورت پیشفرض، آنچنان مسلم انگاشته که حتی نیاز به طرح پرسش دراین باره ندیده است!

۴. كدام فلسفه؟

نویسنده در گفتار ابتدایی کتاب، با بررسی خصلتهای فلسفه قارهای و فلسفه تحلیلی، عنوان «فلسفه علم» را منحصراً شایسته «فلسفه علم تحلیلی» دانسته و در مواضع متعدد دیگر نیز از واقعیت گریزناپذیر تعامل ميان علم تجربي و فلسفه، سخن گفته است. نقدي که دراینباره می توان طرح کرد، این است که ایشان با وجود اذعان بر تأثیرپذیری علم از فلسفه، از سنت غنى فلسفه اسلامي غفلت كرده و هيچ اشارتي به امكان یا امتناع «فلسفه علم مبتنی بر فلسفه اسلامی» نداشته است. اگر موضوع کتاب، مسئله علم «در ایران» است، آیا می توان و جود سنتهای قویم و غنی فلسفی در این جغرافیای اندیشـهگانی را که هویت مستقل از فلسفه قارهای و تحلیلی دارند، نادیده گرفت؟ و آیا با نادیده گرفتن این عامل سرنوشتساز، می توان از «مسئله علم در ایران» آنچنانکه باید، سخن گفت؟

پینوشت

1. Science as culture, march 1998, p.81

