

روش‌شناسی آیت‌الله مصباح‌یزدی در پاسخ به شباهات اعتقادی

sharifi1738@yahoo.com

که احمدحسین شریفی / استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی*

hekmatquestion@gmail.com

محمدعلی محیطی اردکان / استادیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی*

دریافت: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ - پذیرش: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

چکیده

پاسخ‌گویی به شباهات اعتقادی و دفاع از کیان فکری اسلام، همواره کانون توجه اندیشمندان اسلامی بوده است. آیت‌الله مصباح‌یزدی از فیلسوفان و متکلمان بر جسته دوران معاصر جهان اسلام است دارای روشی بدیع و کارآمد در مواجهه با شباهات دینی و اعتقادی است. در این مقاله با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی روش‌شناسی آیت‌الله مصباح‌یزدی در پاسخ به شباهات اعتقادی می‌پردازیم. بدین منظور، پس از معناشناسی شباهه و تبیین اهمیت پاسخ به شباهات، به تحلیل مراحل هفتگانه آن پرداخته و روش مورد بحث را بر مسئله حقوق زن تطبیق می‌کنیم. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که با گذر از مراحل فهم شباهه با قطع نظر از حب و بغض، تقریر و تحلیل دقیق شباهه، تبارشناسی شباهات، توجه به منشأ و علل پیدایش شباهه، توجه به پیامدهای شباهه، نقد ادله و مدعوا و تبدیل تهدید به فرصت، می‌توان از ظرفیت عقلایت فکر شیعی در رویارویی با شباهات، بیشترین بهره را برد و به درک عمیق‌تر لایه‌های ژرف معارف اسلامی دست یافت.

کلیدواژه‌ها: روش‌شناسی، شباهه، اعتقادات، حقوق زن، آیت‌الله مصباح‌یزدی

مقدمه

«شیهه» در لغت به معنای مشابهت و اشتباه است (حسینی زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۹، ص ۵۱؛ ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۳، ص ۵۰۴-۵۰۵؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۴۴۳). امیر مؤمنان علی در مقام بیان وجه تسمیه شبهه می‌فرماید: «وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشُبِّهُ الْحَقَّ» (نهج البلاغه، ۱۴۱۴ق، خطبه ۳۸، ص ۸۱)؛ شبهه برای این شبهه نامیده شده است که شیهه حق است. با توجه به وجه تسمیه شبهه، منظور از آن در تحقیق پیش رو، هرگونه اشکالی است که موجب اشتباه در تشخیص حق از باطل شود.

پاسخ به شباهت، به لحاظ نظری و عملی اهمیت دارد. به لحاظ نظری، روش شدن حقیقت و دستیاری به واقع، در گرو پیگیری دلایل اثباتی از یکسو، و دفع یا رفع شباهت موجود یا احتمالی در مسئله مورد نظر است. در آموزه‌های دینی نیز بر فضیلت دفاع علمی از باورهای دینی و اعتقادی، در برابر شباهت شیطانی اشاره شده است. از جمله روایات مرتبط، روایتی از امام صادق است که در آن، بر فضیلت عالمان پاسخ‌گو به شباهت و مدافع از حربیم اعتقادی، نسبت به مجاهدانی اشاره شده که برای حفظ جان سایر شیعیان تلاش می‌کنند. بر اساس این روایت، فضیلت عالمان مدافع باورهای دینی، هزاران مرتبه بیش از مجاهدان و مدافعانی است که در جبهه‌های نبرد نظامی تلاش می‌کنند:

«عُلَمَاءُ شِيعَتِنَا مُرَايَطُونَ بِالنَّعْرِ الَّذِي يَلِي إِبْلِيسُ وَ عَفَارِيَّةٌ يَمْعَوِّنُهُمْ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى خُسْعَفَاءِ شِيعَتِنَا وَ عَنْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَ شِيعَتُهُ النَّوَاصِبُ أَلَا فَمَنْ اتَّصَبَ لِذِلِّكَ مِنْ شِيعَتِنَا كَانَ أَفْضَلَ مَمْنُ جَاهَدَ الرُّؤُومَ وَ الْتُّرُكَ وَ الْخَرَّافَ الْفِرَمَةَ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ عَنِ الْأَيَّانِ مُحَيَّيَا وَ ذَلِّكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانِهِ» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۲، ص ۵؛ تفسیر منسوب به امام عسکری، ۱۴۰۹ق، ص ۳۴۳)؛ علمای پیروان ما، مرزداران مرزی هستند که در آن سوی آن، ابليس و نیروهای زیرک او قرار دارند. آنان سپاه ابليس را از هجوم بر شیعیان ناتوان ما بازمی‌دارند، و از تسلط ابليس و پیروان کینه توуз او بر شیعیان ناتوان ما جلوگیری می‌کنند. آگاه باشید، هر کس از شیعیان ما خود را در این جایگاه مرزبانی قرار دهد، هزار هزار بار، از کسانی که با روم و ترک و خزر جهاد کردند برتر است؛ زیرا این مرزدار از دین دوستداران ما دفاع می‌کند، در صورتی که آنان از بدن ایشان دفاع می‌کنند.

سر برتری عالمان مدافع باورهای اعتقادی را می‌توان در هدف ایشان جستجو نمود. هر انسانی به دنبال سعادت خویش است. خوشبختی انسان در گرو ایمان و انجام اعمال صالح است (عرص: ۳). انجام کارهای شایسته، جزء بهره‌مندی از شناخت‌های صحیح امکان پذیر نیست. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که شناخت به تنها برای دستیابی به سعادت کافی نیست و وجود انگیزه کافی و درست نیز لازم است. پس، شناخت شرط لازم تحقق عمل صالح است و بدون آن، گام نهادن در طریق سعادت بی‌ثمر خواهد بود. برخی از باورها، ناظر به شناخت واقعیت می‌باشند و به هسته‌ها و نیسته‌ها مربوط می‌شوند؛ باورهایی نظیر وجود خداوند

متعال، فرشتگان و رسولان الهی، عصمت ائمه اطهار[ؑ] و عدم تحریف قرآن کریم، نمونه‌هایی از این دسته باورها هستند که معمولاً با تعبیر عقاید یا اعتقادات از آن سخن به میان می‌آید. این دسته از باورها، شامل مسائل حوزه‌های مختلفی مانند معرفت‌شناسی، خداشناسی، راه و راهنمایشناختی می‌شود که گاه با تعبیر «جهان‌بینی» از آن تعبیر می‌شود دسته دیگری از باورها، ناظر به عمل است و با بایدها و نبایدها سروکار دارد. این دسته از باورها راهنمای عمل انسان هستند و زندگی انسان را جهت می‌دهند. علمی مانند فقه، اخلاق، حقوق و سیاست، دانش‌هایی هستند که با این دسته از باورها سروکار دارند. از این باورها، به «ایدئولوژی» تعبیر می‌شود (مصطفی، ۱۳۹۱)، ص ۵۳-۶۱، همو، ۱۳۶۱، ص ۲-۳.

باورهای ناظر به عمل (ایدئولوژی)، منتبه به عقل عملی است و باورهای ناظر به واقع (جهان‌بینی)، منتبه به عقل نظری است. این دو نوع باور، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، به طوری که بدون جهان‌بینی دقیق و صحیح نمی‌توان ایدئولوژی معقولی داشت و بایدها و نبایدهای زندگی عملی را به خوبی شناسایی نمود و نتیجه عدم تشخیص درست در حوزه ایدئولوژی، بروز رفتارهای نادرست و عدم دستیابی به سعادت حقیقی است.

افزون بر این، در انسان‌شناسی فلسفی ثابت شده که گرچه انسان موجودی مرکب از روح و بدن است (صدرالمتألهین، ۱۹۹۸، ج ۸، ص ۴۲-۴۴؛ فیاضی، ۱۳۸۹، ص ۲۵۰-۱۸۱)، اما در این میان روح انسان اصیل است و انسانیت انسان به روح اوست (مصطفی، ۱۳۹۲)، ص ۱۷۶-۱۸۷). از سوی دیگر، هدف انسان دستیابی به سعادت حقیقی است و سعادت حقیقی انسان نیز مربوط به روح انسان است و نه جسم او (مصطفی، ۱۳۹۲-هـ، ص ۳۳۲؛ رجبی، ۱۳۸۳، ص ۲۲۳). برای این اساس، می‌توان پاسداری از روح انسان را برتر از پاسداری از جسم او دانست.

به راستی، در فرهنگ شیعی، ارزش مرزبان فکر و عقیده یک میلیون برابر بیشتر با ارزش مرزبانان فیزیکی و جسمی است؛ زیرا اگر از مرزهای فکری و عقیدتی دفاع نشود، همت و عزمی برای دفاع از مرزهای فیزیکی نیز باقی نخواهد ماند و کیان اسلامی بدون دفاع خواهد ماند. عالمان دین، با دفاع از معارف اسلامی و دفع یا رفع شباهات و پاسخ به انحرافات فکری، اصالت فکر اسلامی را حفظ می‌کنند و انگیزه فدای جان برای اسلام در دل‌های رزم‌دگان جبهه‌های نبرد فیزیکی به قوت خود باقی می‌ماند.

بی‌شک آیت‌الله مصباح‌یکی از جدی‌تری و قوی‌ترین مدافعان و مرزبانان فکر و فرهنگ اسلامی شیعی و اقلایی در دوران معاصر بودند. او نه تنها خود، مرزبان اندیشه اسلامی بود، بلکه هزاران مرزبان قوی برای عقیده اسلامی تربیت کرد و مرابط‌پرور بود. شاگردان باوسطه و بی‌واسطه ایشان، در سراسر دنیا از عقیده درست دفاع می‌کنند و شباهات مربوط را به صورت روشنمند، همانند خود ایشان پاسخ می‌دهند. رسالت این پژوهش، بررسی روش‌شناسی آیت‌الله مصباح در پاسخ به شباهات اعتقادی است. برای دستیابی به این هدف، با توجه به آثار مكتوب و شفاهی ایشان، ابتدا مراحل پاسخ به شباهات را تحلیل کرده، پس از آن، به تطبیق مراحل بر یکی از شباهات اعتقادی می‌پردازیم:

۱. مراحل پاسخ به شباهات

نگاه کلان به روش مواجهه آیت‌الله مصباح با شباهات دینی و اعتقادی، بیانگر این است که ایشان در رویارویی با این‌گونه شباهات، مراحل زیر را موردنظر داشته است:

۱-۱. فهم شباهه با قطع نظر از حب و بغض

حقیقت‌جویی با انگیزه الهی در هر مسئله، با صرف‌نظر از قالب طرح آن مسئله، اصل اخلاقی محوری و ضروری در هر پژوهشی به حساب می‌آید (محیطی اردکان و شربی، ۱۳۹۹، ص ۵-۲۳). آیت‌الله مصباح برای فهم درست شباهه تلاش جدی و مجاهدت نفسانی داشت. او تلاش می‌کرد شباهه را آن‌گونه که هست، بفهمد و نسبت به طرح کننده شباهه و یا نسبت به مسئله مطرح شده در شباهه، حب و بغض نداشته باشد.

یکی از ویژگی‌های کم‌نظیر آیت‌الله مصباح، کنار گذاشتن حب و بغض‌های ناروا، در همه عرصه‌ها از جمله پاسخ به شباهات اعتقادی بود. آیت‌الله مصباح در اولین موقعیت آشنایی با علامه طباطبائی، چنان شیفتۀ ایشان می‌شود که حاضر بودند تا آخر عمر خادمشان باشند. در عین حال، این شیفتگی معنوی، مانع بررسی حقیقت‌جویانه اندیشه‌های استادش نشد. نقدهای جدی آیت‌الله مصباح بر برخی دیدگاه‌های علامه طباطبائی در آثاری همچون آموزش فلسفه و تعلیقه بر نهایه بر آشنایان فلسفه روشی است. درحالی که بخش عمده‌ای از نقدهای مزبور در زمان حیات علامه طباطبائی مطرح شده است. اگر یک محقق به این نتیجه دست یافت که استادش یا پژوهشگران پیش از وی، در یک مسئله به خط‌رفته‌اند، لازم است آن خط را گوشزد کند و به حقیقت پاییند باشد. چنان‌که ارسسطو در مقام پاسخ به اعتراضی مبنی بر نقاید دیدگاه‌های استادش افلاطون می‌گوید: «افلاطون را دوست دارم؛ اما به حقیقت بیش از افلاطون علاقه دارم» (فروغی، ۱۳۷۹، ص ۳۱). آیت‌الله مصباح، همین شیوه را در رویارویی با شباهات دین‌ستیزان نیز به کار گرفته است. بنابراین، نه شیفتگی افراد مانع فهم درست اندیشه‌ها و بررسی دقیق آنها شد و نه بغض دین‌ستیزان موجب سوءفهم اندیشه‌ها و بررسی آنها شد.

حب و بغض افراطی به یک چیز ممکن است مانع برای دیدن حقیقت و بررسی واقع‌بینانه آن شود. به گفته

سعده در گلستان:

نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی

کسی به دیده انکار اگر نگاه کند

فرشتۀ ایت نماید به چشم کروی

و گر به چشم ارادت نگه کنی در دیو

(سعده، ۱۳۷۶، ص ۱۵۰).

از منظر آیت‌الله مصباح، در مواجهه با افکار و سخنان حتی گزنده‌ترین آنها، که بنیان فکر اسلامی را نابود می‌کرد، شخصیت گوینده دخالت نداشت. به همین دلیل، در مقام بررسی اندیشه‌ها زندگی نامۀ شخصی صاحب اندیشه‌ها را برملا نمی‌کرد و از آنها اسم نمی‌برد. روش ایشان در پاسخ به شباهات اعتقادی، آن بود که هرچند شباهه‌افکنان معاصر را به خوبی می‌شناخت، اما آن را در تحلیل و فهم حرفشان دخالت نمی‌داد و سابقه زندگی شباهه‌افکن را در مقام پاسخ به شباهه طرح نمی‌کرد.

۱-۲. تقریر و تحلیل دقیق شباهه

آیت‌الله مصباح‌به جدّ می‌کوشید تحلیل دقیق از شباهه را ارائه دهد. گاه آن قدر شباهه را پرورش می‌دهد که بیشترین وقت جلسه را به آن اختصاص داده، اعتراض برخی شاگردان را در پی داشته است. پروراندن شباهه و روشن کردن ابعاد مختلف آن نقش مهمی در پاسخ‌گویی به شباهه موردنظر دارد. از نظر گاه آیت‌الله مصباح‌، پاسخگوی شباهات اعتقادی موظف است خودش را به جای شباهه‌افکن بگذارد و سعی کند با تحلیل دقیق، ادعای او را بفهمد و به این نکته پی ببرد که طرح کننده شباهه چه نکاتی را در دل داشته و بیان نکرده و به پیش‌فرض‌ها و پیش‌زمینه‌های فکری شباهه موردنظر پی ببرد.

مرحله تحلیل دقیق شباهه، گاه به جایی می‌رسد که حتی ممکن است دلیلی قوی‌تر بر مدعای شباهه‌افکن آورده شده، زمینه برای نقد و بررسی همه‌جانب آن فراهم شود. آیت‌الله مصباح‌، شباهه را از خود شباهه‌افکان بهتر مطرح می‌کرد با توجه به آنچه در معناشناسی شباهه بیان شد، این مرحله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شباهه، حق‌نما و شبیه حق است. اگر در جایی، حق و باطل با یکدیگر مخلوط شده و در این میان، حق مشتبه و پنهان شده است، بهترین شیوه آن است که در فرایندی روشن، هریک از حق و باطل از یکدیگر تفکیک شوند. یکی از بهترین اقدامات، که دست شباهه‌افکن را رو کرده، مغالطات آگاهانه و ناآگاهه اورا نشان می‌دهد، تقریر و تحلیل دقیق شباهه است؛ به این معنا که مرزها و قلمرو دقیق مسئله روشن شده، بعد آن واکاوی شود.

آیت‌الله مصباح‌، مقدمات طرح یک شباهه را بیان فرموده و مبانی آن را نیز خاطرنشان می‌کرد. همچنین به تقریر ادعاء، ادله موجود و حتی ادله قابل اقامه بر آن نیز می‌پرداخت. برای نمونه، او در بررسی شباهه ناسازگاری دین با آزادی انسان، صورت‌های مختلف اشکال را در دو قالب درون‌دینی و برون‌دینی طبقه‌بندی کرده، سعی می‌کند از منظرهای مختلف، به این شباهه پرداخته و آن را به صورت‌های گوناگون تقریر کند (مصطفی، ج ۱۳۹۱، ج ۴، ص ۲۱۶-۲۲۳). این شیوه در بین اندیشمندان شیعه رایج بوده است. تعبیر «آن قلت، قلت» در کتب فقهی و اصولی نشان‌دهنده به کارگیری این شیوه در میان مجتهدان است و بدین معناست که مجتهدان در حال تولید سؤال و پاسخ به آن هستند. اندیشمندان با به کارگیری این شیوه، خود را به جای مخاطبان و طراحان سؤال گذاشته و می‌کوشند همهٔ جوانب مسئله را بررسی کنند. آیت‌الله مصباح‌، چنین شیوه‌ای را نه تنها در بررسی مسائل فقهی و اصولی، بلکه در مقام رویارویی با شباهات شباهه‌افکان معرض نیز به کار می‌گرفت. یکی از آثار به کارگیری این شیوه، آن است که پاسخگویی به شباهات، به بی‌انصافی و عدم درک دقیق مسئله متهم نمی‌شود. افزون بر این، نشان‌دهنده آن است که تفکر شیعی مفتخر به عقلانیت است و از ابزار معرفتی عقل به درستی بهره می‌گیرد. از این‌رو، از هیچ شباهه‌ای، خواه عقلی باشد یا غیرعقلی ابا ندارد. اگر شباهه‌ای عقلی باشد با عقل، به صورت روش‌مند در صدد حلش برمی‌آید و اگر غیرعقلی باشد، آن را مردود می‌شمارد.

۱-۳. تبارشناسی شباهات

گام سوم در نقد شباهات اعتقادی، تبارشناسی آنهاست. یکی از شگردهای آموزنده آیت‌الله مصباح، روش ساختن تبار شباهه است. برخی از شباهه‌افکنان، گمان می‌کنند که برای نخستین بار، شباهات را مطرح کرده و یا تقریر جدیدی از آن را برای اولین بار مطرح کرده‌اند. آیت‌الله مصباح، با تبارشناسی شباهات مذبور نشان می‌داد که این‌گونه شباهات و شبیه آنها، در زمان پیامبر اسلام نیز مطرح و نقد شده است. گاهی پیشینه طرح شباهات را در خود قرآن کریم ردیابی می‌کردند و نشان می‌دادند که قرآن نیز از وجود چنین شباهتی خبر داده است. با به کارگیری این شبیه، ابهت شباهه را از بین می‌برد. نشان دادن سابقه تاریخی طرح شباهات در قالب‌های گوناگون، مانند آیات، روایات، اشعار، نقل‌های تاریخی و... موجب می‌شود ترس و واهمه اولیه رویارویی مخاطبان با شباهات اعتقادی از بین برود. آیت‌الله مصباح به دلیل تسلط بر معارف اسلامی به خوبی از این شبیه بهره می‌برد و نشان می‌داد که بسیاری از شباهتی که به صورت جدید جلوه‌گری می‌کنند، چهارده قرن پیش مطرح بوده و اساساً شباهه جدید و حرف تازه‌ای در سخنان شباهه‌افکنان دیده نمی‌شود.

۴-۱. توجه به منشاً و علل پیدایش شباهه

چهارمین گام برداشته شده توسط آیت‌الله مصباح در مقام بررسی شباهات اعتقادی، توجه به منشاً و علل پیدایش آنهاست. ایشان در این مرحله، نگاه تک‌عملی به خاستگاه شباهات نداشتند، بلکه با رویکرد کثرت‌گرایانه، در صدد کشف علل گوناگون از قبیل علل روحی و روانی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی بودند. همچنین، در مقام بیان انگیزه‌های طرح و یا ترویج یک تفکر نادرست، هم به انگیزه‌های خبرخواهانه توجه داشتند، هم انگیزه‌های مغرضانه، برای نمونه، می‌توان به تبیین انگیزه‌های ترویج سکولاریزم از منظر ایشان اشاره کرد (ر.ک: مصباح، ج ۱۳۹۱، ج ۲، ص ۱۳۴-۱۳۵).

۱-۵. توجه به پیامدهای شباهه

برشمودن پیامدها و آثار سوء یک شباهه، می‌تواند نقش مهمی در دنبال نکردن آن از سوی مخاطبان داشته باشد. هرچند ممکن است یک ادعا در نگاه نخست، موجه به نظر آید و چهبا سیاری از مخاطبان را با خود همراه کند، اما برشمودن پیامدهای نامطلوب شباهه موردنظر تا حدودی پرده طراحان شباهه برمی‌دارد. بنابراین، باید از سطح شباهه فراتر رفت و نتایج نزدیک و دور آن را در نظر گرفت. آیت‌الله مصباح، به صورت مستند، دقیق و معقول، پیامدهای علمی و عملی و مادی و معنوی پذیرش یک شباهه را نشان می‌داد و گاه، آنچه دیگران در آینه نمی‌دیدند، او در خشت خام می‌دید. سخنرانی‌های افسنگرانه آیت‌الله مصباح، در طول زندگی پربرگشتن گواه این ادعای است. در بخش دوم این پژوهش، پیامدهای شباهات مطرح شده درباره حقوق زنان را از منظر آیت‌الله مصباح برمی‌شماریم.

۱- نقد ادله و مدعای

آیت‌الله مصباح، پس از بیان ادله‌ای که مستند شباهه‌افکنان قرار گرفته و یا ممکن است به آنها استناد شود، به بررسی تک‌تک آنها پرداخته و آنها را نقد می‌کرد. در عین حال، به نقد ادله اکتفا نمی‌کرد، بلکه با بررسی و نقد اصل مدعای شباهه را ریشه‌کن می‌کرد. راز به کار گیری این شیوه آن است که نقد دلیل، دلیل بر نقد مدعای نیست، به عبارت دیگر، نقد دلیل اخص از نقد مدعای است؛ زیرا ممکن است دلیلی باطل بر مدعای درست اقامه شده باشد. به فرموده آیت‌الله مصباح، نادرست بودن دلیل، همیشه نشانه نادرستی نتیجه نیست؛ زیرا ممکن است برای اثبات مطلب صحیحی از دلیل نادرستی استفاده شود. بنابراین، بطلاق دلیل فقط می‌تواند دلیل عدم اعتماد به نتیجه باشد، نه دلیل غلط بودن واقعی آن (مصطفی، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۳۹).

از این‌رو، تلاش حداکثری برای اقامه دلیل جدید، برای شباهات موجه می‌نماید و ممکن است برای شباهات، ادله قوی‌تری اقامه کرد. به هر حال، نقد مدعای در کنار نقد ادله موجب ناکارآمدی شباهه در مقام نظر است.

۷- تبدیل تهدید به فرصت

یکی از شیوه‌های آموزنده آیت‌الله مصباح در پاسخ به شباهات، ارجمله شباهات اعتقادی آن است که ایشان مانند بسیاری از اندیشمندان تاریخ فکر شیعی، شباهه را ابزار و پلی برای تبیین دقیق‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر معارف اسلامی قرار داده است. استراتژی تبدیل تهدید به فرصت در مقام علم و شباهات به طور دقیق توسط او عملیاتی شده است. تهدید شباهه را می‌توان به تهدید حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله شبیه کرد. هرچند حوادث طبیعی، ممکن است به برخی آسیب وارد کنند، اما نکته مهم، شیوه رویارویی با آنهاست. می‌توان با آنها به صورت منفعلانه یا فعل رویارو شد. رویارویی فعلانه بدین معناست که این تهدید به فرصت برای ریشه‌کنی آن و تحکیم بیان‌های اعتقادی تبدیل شود. یکی از نمونه‌های تاریخی چنین رویکردی را باید در رویارویی فعلانه علامه امینی با شباهه سندي حدیث غدیر ملاحظه کرد. مدت‌ها هیچ اندیشمند معتبر و مهمی در میان اهل سنت سند حدیث غدیر را مخدوش و یا دارای شباهه ندانسته و این حدیث به صورت عادی در میان شیعیان نقل می‌شد. با مطرح شدن شباهه عدم اعتبار سند این حدیث، علامه امینی با صرف عمر خویش به تولید اثر بی‌نظیر *الغدیر* پرداخت و با مطالعه آثار گوناگون در شهرها و کتابخانه‌های مختلف و کار مداوم شبانه‌روزی در سرما و گرمای طاقت‌فرسا، توانست توواتر این حدیث را در فکر شیعی و سنت نشان دهد.

آفابرگ تهرانی (۱۳۸۹-۱۲۹۳ق) نیز در مقام پاسخ به این شباهه که اندیشمندان شیعی آثار مهمی ندارند و اهل علم نبودند، به تدوین دو دایرة‌المعارف با نام‌های *النفریعة الی تصانیف الشیعیة* و *طبقات علام الشیعیه* پرداخت که شمار فراوان اندیشمندان شیعه و تعداد چند برابر آثار علمی دیگران نشان می‌داد. به راستی، تبدیل تهدید به فرصت همواره در میان اندیشمندان شیعی مورد اهتمام جدی بوده است. شباهات در عقلانیت شیعی رنگ می‌بازد و تهدیدیش به فرصتی برای تبیین دقیق معارف اسلامی تبدیل می‌شود. این نکته، ییانگر آن است که عقل که حجتی

الهی است، از شباهه بی‌باک است و همواره آماده پذیرش شباهات و پاسخ‌گویی منطقی و روشنمند به آنهاست. برخی روش‌نفکران، پیامبر را مرشدی معنوی معرفی می‌کرند و مدعی بودند که پیامبر اسلام با علمی مانند اقتصاد، سیاست، مدیریت و سایر علوم انسانی و تجربی سروکار نداشت و هدف پیامبر پرداختن به این امور نبوده است. این دیدگاه در فهم قرآن کریم توسط این طیف از روش‌نفکران نیز تأثیرگذار بوده است. مهندس بازرگان در آثار خویش، از جمله در کتاب *خدای آخرت* هدف رسالت انبیاء، پرداختن پیامبران به اموری مانند اقتصاد و سیاست را از اهداف بعثت ایشان ندانسته است، بلکه باور دارد شأن قرآن، ساختن بعد معنوی آدمی است، نه بیان نظام‌های اجتماعی. براساس این دیدگاه، «اشارة‌تی هم که در قرآن به مسائل دنیاگی و اجتماعی شده است، اموری تطفیلی یا مقطعي بوده است» (صبح، ۱۳۹۲، ج ۵، ص ۲۹۷؛ همو، ۱۳۹۲، ج ۷، ص ۱۲۷-۱۲۸).

این دیدگاه به صورت روشنمند و با طی مرحلی، که در این پژوهش بیان شد، توسط آیت‌الله مصباح نقد و بررسی شده است (صبح، ۱۳۹۲، ج ۵، ص ۲۹۷-۳۰۱) و تا آنجا که به مرحله تبدیل تهدید به فرصت مربوط است، می‌توان این نکته را نیز افزود که یکی از اقدامات ارزشمند آیت‌الله مصباح، تعریف طرح گسترده تصنیف موضوعی *تفسیر المیزان* است که حدود دو دهه، دهها متخصص در رشته‌های مختلف علمی برای اجرای آن کوشش کرده‌اند. تدوین تفسیرهای تخصصی در حوزه‌های مختلف علمی، از قبیل اقتصاد، جامعه‌شناسی، سیاست، روان‌شناسی، مدیریت و... از برکات شیوه تبدیل تهدید به فرصت است که در پی شباهات پیش‌گفته به کار گرفته شده است.

۲. تطبیق روش بر مسئله حقوق زن

یکی از شباهاتی که در زمان حیات آیت‌الله مصباح، شباهه‌ای قوی و جدید به نظر می‌رسید، مسئله حقوق زن بود. آیت‌الله مصباح در گام اول، با قطع نظر از حب و بغض نسبت به کسانی که این شباهه را مطرح کرده و رواج دادند، به تقریر و تحلیل دقیق شباهه پرداخته است. براساس شباهه مزبور، اسلام در وضع حقوق، عدالت را رعایت نکرده و بین زن و مرد تعییض قائل شده است. در واقع شباهه، الفاکنده این نکته است که اسلام، زن را اساساً انسان به حساب نیاورده و یا دست کم زن را فرع و مرد را اصل دانسته است!

آیت‌الله مصباح برای بررسی ابعاد مختلف شباهه، به بیان نکاتی درباره تساوی زن و مرد در آفرینش پرداخته، پس از آن، تفاوت‌های زن و مرد را تبیین کرده است (صبح، ۱۳۹۱، ج ۵، ص ۲۷۱-۲۷۸؛ همو، ۱۳۸۸، ص ۱۸۱-۲۲۲). بدین سان، زمینه برای طرح شباهات مربوط به حقوق زنان فراهم شده، آنها را به صورت تفصیلی مطرح کرده است. وی در مقام تبارشناسی شباهه، اختلاف‌های قانونی و تشریعی زن و مرد را براساس اختلاف‌های جسمی و روانی آنها، به سه گروه در احکام و حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی دسته‌بندی کرده و آنها را در منابع اسلامی، اعم از آیات و روایات نشان داده است (صبح، ۱۳۹۱، ج ۵، ص ۲۹۳-۲۹۴؛ همو، ۱۳۸۸،

ص ۲۲۸_۲۲۹). ایشان افرون بر بررسی‌های قرآنی و روایی، در مقام بررسی تاریخی مسئله حقوق زنان با تأکید بر مسئله ارث زنان می‌گوید: «در بسیاری از جوامع بشری (چه در گذشته، چه حال) زنان از ارث بی‌نصیب بوده‌اند و هستند. در پاره‌ای از جوامع، حتی زنان، خود نیز مانند اموال به ارث می‌رسیده‌اند؛ اما در اسلام و قرآن تصریح شده است که زن افرون بر اینکه مال‌الارث نیست، مانند مرد ارث می‌برد. البته در سهم آنها به سبب مصالحی فرق گذاشته شده است» (همان، ص ۲۹۶).

مرحله بعد، بیان عوامل پیدایش و طرح مسئله آزادی زن و تساوی حقوق زن است. آیت‌الله مصباح‌نهنها به بررسی تفصیلی منشأ پیدایش حقوق از منظر مکاتب غرب و اسلام (مصباح، ۱۳۹۱، ج ۱، ص ۷۷-۱۱۰؛ همو، ۱۳۹۲، ص ۴۱_۴۷؛ همو، ۱۳۸۸، ص ۴۵-۶۷) پرداخته است، بلکه به طور خاص منشأ شباهات مربوط به حق آزادی زن را نیز بیان کرده است. او در مقام بررسی عوامل روانی و شهوانی این شباهه، به این نکته اشاره کرده که طرح این شباهه فرصتی برای مردان هوس‌باز برای سوءاستفاده از زنان است. به لحاظ اقتصادی نیز نظام کاپیتالیستی و دنیای عصر صنعت، برای جبران عقب‌ماندگی خود به دنبال استفاده از نیروی کار زنان با قیمت اندک بوده است. همچنین، نظام دموکراتیک به دنبال کسب آراء جامعه‌بانوان است و از طرح این شباهه در صدد تحریک عواطف و احساسات زنان است:

سه عامل اساسی در پدید آمدن و رشد نهضت‌های دفاع از حقوق زن، ییش‌ترین تأثیر را داشته است:

۱. هوسرانی و شهوت‌طلبی مردان. شکی نیست که در هریک از جوامع و فرهنگ‌های بشری و بهویژه در نظام‌های دینی، زنان کم و بیش قید و بندهایی از قبیل «حجاب» داشته‌اند. مردان شهوت‌پرست در صدد برآمدند تا با عنایون فریبندی‌ای چون «حقوق زن» و «آزادی زنان»، آنان را از آن قید و بندها رها سازند و از خانه‌ها بیرون بکشند و بدین ترتیب، به ارضای هرچه بیشتر شهوت‌های حیوانی خود پیردادند.

۲. بهره‌کشی اقتصادی از زنان. پس از صنعتی شدن کشورهای غربی، سرمایه‌داران و کارفرمایان به جست‌وجوی نیروی کار ارزان برخاستند و چون زنان تا آن زمان و در آن ممالک، درآمدی نداشته، به طور طبیعی می‌پذیرفتند که مزدی کمتر از مردان به آنان پیردادند، کارخانه‌داران در صدد سوءاستفاده از این وضع برآمدند. شعارهایی از قبیل «زنان باید آزاد باشند؛ در چهار دیواری خانه محصور نمانند؛ استقلال اقتصادی داشته باشند و در صحنه‌های اجتماعی به کار و سازندگی مشغول شوند»، دستاویز خوبی برای کارخانه‌داران بود تا به این وسایل بتوانند زنان را به محیط کارخانه‌ها بکشانند و از آنان بهره‌برداری اقتصادی کنند.

۳. استفاده از آرای سیاسی زنان. در نظام‌های مردم‌سالار (دموکراتیک) که مدعی انتکای حکومت بر

آرای مردم‌مند، جاه طلبان و شیفتگان قدرت، چون زنان را انعطاف‌پذیرتر و تأثیر تبلیغ‌ها را در آنان بیش‌تر می‌یافتد و از طرفی نیازمند آرای بیش‌تری بودند، کوشیدند تا آنان را به میدان اجتماع و سیاست وارد کنند و با فریقتن و تحت تأثیر قرار دادن آنان، آرای بیش‌تری به دست آورند و بر اریکه قدرت تکیه زنند (صبحاً، ج ۵، ص ۳۳۲-۳۳۳؛ همو، ۱۳۸۸، ص ۱۷۷-۱۷۸).

وی همچنین، منشأ شبهه درباره اختلاف حقوق زن و مرد در بی اختلاف طبیعی و تکوینی آنها را شبهه معروف «استنتاج باید از هست» دانسته است و با اشاره به پیشینه تاریخی آن، تلاش کرده است تقریری منطقی از این شبهه ارائه دهد و در مقام پاسخ‌گویی به آن برآید (صبحاً، ج ۵، ص ۲۸۵-۲۸۷).

آیت‌الله مصباح، در مرحله تحلیل پیامدهای سوء شبهه درباره حقوق زنان نشان داده است که در دنیای غرب، زن به کالایی برای هوسرانی مردان تبدیل شده و آزادی عنان گسیخته زنان، ابزاری برای سوءاستفاده مردان است. تحمل بیشترین تجاوزها و نالمی‌های جنسی از سوی زنان، تحمل بیشترین آسیب‌ها و ناامنی‌های روحی روانی و اخلاقی برای آنان، و فروپاشی نظام خانواده در دنیای غرب از پیامدهای چنین آزادی‌ادعا شده از سوی شبهه‌افکنان است. او پیامدهای منفی آزادی‌های نامشروع، که به بهانه دفاع از حقوق زنان مطرح شده است، را بدین شرح برمی‌شمارد:

الف. زنان کرامت خود را از دست داده، به ابتداش کشیده شدند و به صورت ابزار هوسرانی‌های مردان درآمدند. این ابتداش تا بدانجا کشیده شده که به جای آنکه مردان در طلب زنان باشند و به خواستگاری ایشان بروند، زنان در بی مردان می‌افتدند و خود را بر آنان عرضه می‌کنند.

ب. در دسترس بودن بیش از حد زنان و رفتار غیرطبیعی آنان، موجب شده که مردان کم کم از آنان رویگردان، و حتی متغیر شوند و این امر موجب شده تا مردها برای ارضای غریزه جنسی خود به همجنسان خود روی آورند. سردی و بی‌مهری مردان نیز زنان را واداشته است که عطش جنسی خود را با همجنسان خود فرو نشانند. رواج همجنس‌بازی در کشورهای غربی، به طور عمده معلول همین علت است و خود علت بسیاری از بیماری‌های جسمی و روانی شده است، به گونه‌ای که امروزه، این پدیده یکی از مشکل‌های بزرگی است که تمدن غرب با آن دست به گریبان است.

ج. کار کردن زنان در بیرون از خانه، مانع از این شد که بتوانند به کارهای خانه چنان که باید و شاید رسیدگی کنند و همین ضعف، سبب بروز اختلاف‌های خانوادگی شد. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی و داشتن درآمد هم موجب جسورتر شدن زنان شد و بیم آنان را از مtarکه و طلاق کاهش داد. در نتیجه، دامنه نزع‌های خانوادگی گسترش یافت. روشن است که پیامد تشدید این گونه اختلاف‌ها، در غالب موارد چیزی جز طلاق و جدایی زن و شوهر نیست.

د. یکی از نتایج نهضت‌های طرفدار زنان، منع تعدد زوج‌ها بود. گفتند و نوشتند که بیش از یک زن داشتن، بی‌حرمتی به شخصیت زنان و سبب تضییع حقوق آنان است؛ پس نباید به مرد اجازه داد که همسر دیگری برگزیند. نتیجه دیگر، منع ازدواج موقت بود که آن هم با استدلال‌های مشابه به کرسی نشست. از دست به دست هم دادن

چند عامل همجنسبازی، از دیاد طلاق، ممنوعیت چندهمسری و منع نکاح موقت، آنچه حاصل شد، فقط افزایش سریع تعداد دختران شوهر نکرده و زنان بیوه بود. این امر در کشورهایی که به جنگ‌های شدید داخلی یا برونشریزی مبتلا می‌شدند و تعداد فراوانی از مردان خود را از دست می‌دادند، شکل مصیبتبارتر و چاره‌ناپذیرتری به خود می‌گرفت و از صورت امر موقت و گذرا خارج می‌شد.

ه. مردان که از چندهمسری و ازدواج موقت به شدت منع شده بودند، وقتی با یک زن، غریزه جنسی خود را اشبع شده نمی‌یافتدند، چاره‌ای جز رفیقه‌بازی نمی‌دیدند؛ از این‌رو، ارتباط‌های نامشروع جنسی با دختران و زنان بی‌شوهر و حتی زنان شوهردار رایج شد. تحقیق‌های آماری خود غربیان، بیانگر این واقعیت در داور است که اکثریت قریب به اتفاق مردان، در جوامع غربی، به یک زن قانونی خود بسته نمی‌کنند و با دختران و زنان دیگر سر و سری دارند. و ارتباط‌های جنسی نامشروع، سبب گسیختگی عالیق خانوادگی، فروپاشی و انهدام کانون گرم خانواده و پیدایش اطفال نامشروع و بی‌سرپرست می‌شود.

آشنتگی‌های روانی و اجتماعی ناشی از به اصطلاح آزادی زن، محدود به این موارد نیست. آنچه گفته شد، فقط مشتی از خوارها مشکل و مصیبت‌هایی است که تمدن غرب را زیربار خود به سته آورده است. به همین دلیل، فعالیت‌های روزافزونی که در جوامع غربی و بهویژه به وسیله زنان، ضد این «حقوق و آزادی‌های زن» صورت می‌پذیرد، به هیچ وجه دور از انتظار نیست. امروزه زنان کشورهای غربی به طور جدی از حکومت‌های خود می‌خواهند که تعدد زوج‌ها را قانونی کنند. اینان می‌گویند و می‌نویسند که به کارگاه و کارخانه و اداره و مؤسسه کشیده شدن، برای ما حاصلی جز این نداشته است که هم مردان از پرداختن هزینه زندگی ما سر باز می‌زنند و هم باید متتحمل کارهای دشوار و گاهی خفت‌آمیز در خارج از خانه شویم (مصطفی، ج ۵، ص ۳۳۵-۳۳۳؛ همو، ۱۳۸۸، ص ۱۷۸-۱۸۰).

آیت‌الله مصباح در آثار خویش، ضمن نقد ادله این شباهه، اصل مدعای نیز نقد کرده و شباهه را پلی برای تبیین دقیق جایگاه زن و حقوق زن از نگاه اسلام و قرآن قرار داده است. براین اساس:

در اسلام در آنچه مربوط به جهات مشترک مرد و زن است برای هردو حقوق مساوی در نظر گرفته شده است. اما در مواردی که به خصوصیات هریک از زن و مرد مربوط می‌شود، حقوق و تکالیف اختصاصی برای آنها مطرح شده است. این نفاوت‌ها به مواردی مربوط می‌شود که اختلاف طبیعی میان مرد و زن موجب اختلاف در اعمال و تکالیف اجتماعی آنها شده و در نتیجه برای آنها حقوقی متناسب با وظایف اختصاصی هریک به همراه آورده است (مصطفی، ج ۵، ص ۱۳۹۱؛ همو، ۱۴۰۱-۱۳۹۱، ب، ص ۱۵۹).

آیت‌الله مصباح به قدری زیبا شان زن را بالا آورده و از حقوق زن دفاع کرده و منطق اسلام را در این مسئله به صورت محققانه تبیین کرده که شعف‌آور و افخارآفرین است. او در پایان بررسی‌های عالمانه شباهه حقوق زنان می‌گوید: واقع این است که آزادی زن در جوامع غربی و غرب‌زده، اگرچه نتایج اندوه‌بار، وحشت‌ناک و

جبران ناپذیری به دنبال داشته، زمینه بازگشت به «نظام حقوق زن در اسلام» را فراهم آورده است. غرب که قرن‌ها بیش ترین حمله‌های خود را متوجه اسلام و نظام حقوقی آن می‌کرد، اکنون خواسته یا ناخواسته به سوی بعضی از احکام حقوقی این دین مقدس می‌گراید و این پدیده در زمینه حقوق زن، مشهودتر است. به طور مثال، در سال‌های اخیر، گرایش به نسبت خوبی به حجاب میان زنان غیرمسلمان غرب پدید آمده است (مصطفی، ۱۳۹۱ج، ۵، ص ۳۳۵؛ همو، ۱۳۸۸، ص ۱۸۰).

به کارگیری این شیوه در پاسخ به شباهات اعتقادی آثار مشهودی دارد. آیت‌الله مصباح، در سفری که به آمریکای جنوبی داشتند، با حجم گسترده‌ای از پرسش‌ها درباره جایگاه زن در اسلام و حقوق زن روبرو شدند و با تبیین منطق اسلام در این باره، بسیار مورد اقبال و تشویق حضار قرار گرفتند (mesbahyazdi.ir). به راستی، با به کارگیری روش صحیح رویارویی با شباهات، نه تنها نباید از شباهه هراس داشت، بلکه باید به سراغشان رفت و با بررسی روشنمند آنها، به تحلیل لایه‌های عمیق‌تر معارف اسلامی دست یافت.

نتیجه‌گیری

با توجه به معنای لغوی شباهه، منظور از آن در این پژوهش، هرگونه اشکالی است که موجب اشتباه در تشخیص حق از باطل شود. با توجه به معارف اسلامی اجر پاسخ‌گویی به شباهات اعتقادی بارها بیش از اجر مجاهدان و مدافعانی است که در جمهه‌های نبرد فیزیکی تلاش می‌کنند؛ زیرا اگر شباهات اعتقادی پاسخ داده نشود، اصل دین و معارف آن از بین خواهد رفت و جهاد فیزیکی در راه خدا نیز مورد مناقشه و اشکال قرار خواهد گرفت. آیت‌الله مصباح، با شیوه‌بدیع خوبش نسبت به پاسخ‌گویی به شباهات پیشگام بودند. در این پژوهش، با توجه به آثار مكتوب و شفاهاي آیت‌الله مصباح، روش ایشان در هفت مرحله استخراج و تبیین شده است. ایشان در مرحله نخست می‌کوشید شباهه را بدون در نظر گرفتن حب و بغض نسبت به شباهه و یا شباهه‌افکن به درستی دریابد. سپس، به تقریر و تحلیل دقیق شباهه پرداخته و بعد آن را کاملاً از یکدیگر تفکیک کرده و مرزها را بهروشی بیان می‌کرد. سپس، با تبارشناسی شباهه به تبیین پیشینه تاریخی شباهه پرداخته، بار روانی نو بودن شباهه را از مخاطبان برمی‌دارد. توجه به خاستگاه‌های شباهه و عوامل گوناگونی که موجب پیدایش شباهه شده در کنار توجه به پیامدهای نامطلوب شباهه از دیگر گام‌های طی شده توسط آیت‌الله مصباح است که زمینه را برای نقد اصل مدعای افزون بر ادله اقامه شده یا قابل اقامه بر شباهه فراهم کرده است. براساس روش‌شناسی صورت‌پذیرفته، هنگامی فرایند پاسخ‌گویی به شباهات اعتقادی با موفقیت پایان می‌پذیرد که تهدید شباهه به فرصتی برای تبیین دقیق‌تر و عمیق‌تر معارف اسلامی تبدیل شود. همه مراحل پیش‌گفته را می‌توان در شباهات گوناگون مطرح شده در حوزه اعتقادات از جمله حقوق زن پیاده‌سازی کرد. به کارگیری این روش، در پاسخ‌گویی به همه شباهات از جمله شباهات اعتقادی برای عموم پژوهشگران قابل توصیه است.

منابع

- نهج‌البلاغه، ۱۴۱۴ق، تحقیق و تصحیح فیض‌الاسلام، قم، هجرت.
- بن‌منظور، محمدين مکرم، ۱۴۱۴ق، لسان‌العرب، ج سوم، بیروت، دار صادر.
- تفسیر منسوب به امام عسکری، ۱۴۰۹ق، التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري، تصحیح مدرسه امام مهدی، قم، مدرسه امام مهدی.
- حسینی زیدی، محمدمرتضی، ۱۴۱۴ق، تاج‌العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی شیری، بیروت، دار الفکر.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوی، بیروت، دار العلم.
- رجی، محمود، ۱۳۸۳، انسان‌شناسی، ج پنجم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- سعدي، مصلح بن عبدالله، ۱۳۷۶، گلستان سعدی، به کوشش نورالله ایزدپرست، تهران، داش.
- صدرالمتألهین، ۱۹۹۸م، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربع، قم، مصطفوی.
- فروغی، محمدعلی، ۱۳۷۹، سیر حکمت در اروپا، تصحیح امیرجلال‌الدین اعلم، ج سوم، تهران، البرز.
- فیاضی، غلامرضا، ۱۳۸۹، علم‌النفس فلسفی، تحقیق و تدوین محمدتقی یوسفی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، بحار الأنوار، تحقیق جمعی از محققان، ج دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- محیطی اردکان، محمدعلی و احمدحسین شریفی، ۱۳۹۹، «اخلاق پژوهش با تأکید بر علوم انسانی اسلامی»، معرفت/اخلاقی، ش ۲۷، ص ۲۳-۵.
- مصطفایی، محمد تقی، ۱۳۶۱، /اینداختری تطبیقی، قم، مؤسسه در راه حق.
- ، ۱۳۸۳، آموزش فلسفه، ج چهارم، تهران، امیرکبیر.
- ، ۱۳۸۸، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، تدوین و نگارش عبدالحکیم سلیمانی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مصطفایی، محمد تقی، ۱۳۹۱الف، آموزش عقاید ۱-۳، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۱ب، به پیشواز خورشید غرب، تدوین و نگارش مرتضی موسی‌پور، ج دوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۱ج، پرسش‌ها و پاسخ‌ها (جلد ۱-۵)، ج هشتم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۱د، نظریه حقوقی اسلام، تحقیق و نگارش محمدمهدی کریمی‌نیا، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۲الف، انسان‌شناسی در قرآن، تنظیم و تدوین محمود فتحعلی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۲ب، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمد شهرابی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۲ج، رابطه علم و دین، تحقیق و نگارش علی مصباح، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۲د، قرآن‌شناسی، تحقیق و نگارش غلامعلی عزیزی کیا، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۲هـ، تقدیم و بررسی مکاتب اخلاقی، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.