

درآمدی بر نظریه «تقاضای دانش دینی»

عطاءالله رفیعی‌أتانی*

چکیده

این مقاله می‌کوشد تا در چارچوب دانش اقتصاد، اما با رویکرد اسلامی، نظریه «تقاضای معرفت دینی» را استخراج کند. بررسی تجربی آن مجال دیگری می‌طلبد. معرفت و دانش (Knowledge) را به جای علم (Science) که به طور معمول به علوم تجربی انصراف دارد به کار بردیم تا موضوع مقاله گستره بیشتری از «دانش‌ها» را شامل شود.

معرفت دینی همانند بسیاری از کالاهای اقتصادی یک کالای مصرفی و سرمایه‌ای است، معرفت دینی همان‌طور که می‌تواند رضامندی و مطلوبیت برخورداران آن را فراهم سازد، می‌تواند توانایی‌های کارکردی و بازده‌های اقتصادی و اجتماعی آنان را افزایش دهد.

در این مقاله با تبیین ماهیت مصرفی و سرمایه‌ای «معرفت دینی» بر مبنای روش شناختی مکتب نهادگرایی جدید، در نهایت تابع تقاضای معرفت دینی استخراج شده است.

واژگان کلیدی: علم اقتصاد اسلامی، اقتصاد دانش، اقتصاد آموزش، اقتصاد معرفت دینی، نظریه سرمایه انسانی، تقاضای دانش، تقاضای معرفت دینی.

* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران.

مقدمه

منابع (انسانی و فیزیکی) اقتصادی کمیاب، منابع تأمین نیازهای بی‌شمار آدمی است. آن‌گاه که فرد، بنگاه یا دولت، بخشنی از این منابع را برای تحقیق برخی از این نیازها (برای مثال معرفت دینی) برمی‌گزیند، باید بتواند نشان دهد که این فعالیت‌ها در مقایسه با هر فعالیت اجتماعی و اقتصادی دیگری بازده بالاتر یا برابر و یا مطلوبیت بیشتر یا حداقل مشابه دارد. اگر نتواند این حسابگری را داشته باشد یا به مقتضای آن عمل نکند، از اصول عقلانیت (Rationality) اقتصادی پیروی نکرده است. بر این اساس، هر فرد که در هر

جامعه‌ای در مراکز آموزشی و پژوهشی ثبت‌نام می‌کند به طور منطقی باید به این نتیجه رسیده باشد که رضامندی و مطلوبیت محصول معرفت دینی و همچنین بازده‌های اقتصادی و اجتماعی آن دست‌کم دارای ارزش برابر با آثار اختصاص منابع انسانی (عمر) و مادی (صرف‌نظر کردن از درآمدهای احتمالی و حتی پرداخت شهریه) در هر جای دیگری است؛ در نتیجه حاضر است قیمت آن را حداکثر به میزان ارزش حال کل رضامندی و همچنین کل بازده‌های اجتماعی و اقتصادی معرفت دینی بپردازد. بدیهی است تقاضا برای معرفت دینی در هر جامعه‌ای به سطح اثربخشی‌داری آن بر میزان رضایتمندی و میزان تولید معرفت (Knowledge)، حیثیت و منزلت اجتماعی (Status)، ثروت اقتصادی (Rich) و قدرت سیاسی (Power) حاصل از این معرفت بستگی دارد؛ در نتیجه معرفت دینی میان مردم کشورهایی که لذت‌بردن از زندگی با درجه بالایی وابسته به معرفت دینی است از جوامعی که زندگی خود را به‌گونه دیگر هدف‌گذاری می‌کنند، بهای بیشتری دارد. همچنین در جوامعی که برخورداران از معرفت دینی منزلت اجتماعی بالاتری دارند یا دارای فرصت شغلی بیشتر و درآمد بالاتری هستند، تقاضای بیشتری برای آن پدید می‌آید و به میزان ارزش حال این بازده‌ها حاضر به تخصیص منابع کمیاب انسانی و مادی خود در این زمینه هستند. معرفت دینی افزون بر بازده‌های مستقیم اجتماعی و اقتصادی که برای برخورداران آن دارد برای جامعه نیز دارای بازده‌های اجتماعی است؛ بازده‌هایی که به صورت طبیعی، فرد ممکن است آن را به‌طور کامل در محاسبه‌های مربوط به خود مورد ملاحظه قرار ندهد؛ در نتیجه دولتها به نمایندگی از جامعه حاضرند منابع انسانی و مادی در اختیار خود را برای کسب بازده‌های اجتماعی از این دست اختصاص دهند و افزون بر این‌که در

اقتصاد اسلامی

۱۲۸

ایجاد این مراکز کمک می‌کنند یا افراد را برای آن گسیل می‌دارند، هزینه‌های مستقیم آن را نیز می‌پردازند؛ در نتیجه با بررسی و معرفی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی معرفت دینی برای جامعه می‌توان روی تقاضای دولت‌ها برای آن نیز تأکید کرد؛ اما در هر صورت، پرسش اصلی ما در این مقاله عبارت است از:

چرا منابع کمیاب اقتصادی (فیزیکی و مادی و نیز انسانی) به وسیله بخش خصوصی (آحاد مردم) و دولت، مصروف تقاضای «معرفت دینی» می‌شود؟

۱۲۹

اقتصاد اسلامی

از
امدی
بی
تفاوت
بی
نی

در پاسخ به این سؤال به نظر می‌آید: معرفت دینی هم دارای مطلوبیت و هم دارای بازده اقتصادی است؛ بنابراین، بخش خصوصی (آحاد مردم) مایل به پرداخت هزینه‌های حسابداری و هزینه فرستاد آن است و از آن جهت که برخورداری از معرفت دینی به وسیله هر فرد یا نهادی دارای منافع اجتماعی (منافع خارجی) و نیز آثار توزیعی برای تحقق عدالت است و نیز سرمایه اجتماعی تولید می‌کند، دولت نیز برای آن هزینه می‌کند. به همین علل می‌توان و باید با بهره‌گیری از تحلیل‌های اقتصادی و سازوکارهای بهینه‌سازی از معرفت دینی با همه تنوعی که دارد، به نحو کارا بهره‌برداری کرد؛ البته تولید معرفت دینی نیز به نحو مشابه و در جهت حداکثرسازی سود قابل بررسی است؛ بنابراین، «تقاضای معرفت دینی کنار تولید و عرضه آن»، «نقش دولت در عرضه و تقاضای معرفت دینی»، «معرفت دینی و رشد و توسعه اقتصادی»، «معرفت دینی و عدالت اقتصادی» و «معرفت دینی و کارایی خارجی و داخلی» از جمله موضوعاتی هستند که در فهرست اقتصاد معرفت دینی قرار می‌گیرند.

کارکردهای معرفت دینی که به طور منطقی هر فرد و جامعه مایل است، برای برخورداری از آن بهای لازم را بپردازد، به سه دسته تقسیم می‌شود: کالای مصرفی، کالای سرمایه‌ای و کالای عمومی.

مصرف دانش

معرفت دینی به مثابه کالای مصرفی (Consumption Goods) برای برخورداران آن مطلوبیت دارد؛ یعنی از معرفت دینی نوع خاصی از رضامندی برای زندگی فردی کسب می‌شود که فرد حاضر است بهای آن را بپردازد. با این نگاه، معرفت دینی به مثابه کالای

صرفی است که مستقیم و به طور نهایی بهره‌برداری می‌شود؛ برای مثال، تعالی معنوی، پاسخ به احساس تنها بی، کاهش ترس از مرگ، معنا دادن به زندگی آدمی و تفسیر زندگی، جلوگیری از بحران‌های روانی، پشتیبانی از اخلاق، سیر و سلوک معنوی، اطمینان و آرامش در زندگی فردی و اجتماعی و سازگاری در زندگی اجتماعی برخی از کارکردهای صرفی معرفت دینی برای هر فرد بهویژه معتقد است که حاضر است برای برخورداری از این آثار، بهای لازم را بپردازد. انتظار این است که هر اندازه بر سطح آموزش‌های دینی افزوده شود، میزان سطح رضامندی ناشی از آن در جنبه‌های گوناگون پیشین افزوده می‌شود. افزون بر این، هر سطحی از معرفت دینی به صورت کالای صرفی گاه از آن جهت مورد تقاضا واقع می‌شود که مقدمه رسیدن به سطوح بالاتر معرفت است. شاید از این منظر تحصیل معرفت دینی در سطوح پایین‌تر، نوعی سرمایه‌گذاری مقدماتی نیز برای سطوح عالی‌تر تلقی می‌شود.

به‌نظر می‌آید معرفت دینی همانند بسیاری از کالاهای دیگر اقتصادی، هم یک کالای صرفی و هم سرمایه‌ای است. خودرو می‌تواند هم برای رفاه خانواده مورد استفاده قرار گیرد که در این صورت کالای صرفی است و نیز می‌تواند کالای سرمایه‌ای برای کسب درآمد باشد. برخورداری از معرفت دینی همچنان که می‌تواند رضامندی و مطلوبیت اندیشمند و همه برخورداران آن را فراهم سازد، همزمان می‌تواند ظرفیت تولیدی و توانایی‌های گوناگون کارکردی و متعاقب آن بازده‌های اقتصادی و اجتماعی برخورداران از آن را نیز افزایش دهد که از این جهت کالای سرمایه‌ای شمرده می‌شود.

این بخش توضیح می‌دهد که چرا یک مصرف‌کننده هیچ مقدار از یک دانش خاص را مصرف نمی‌کند؛ در حالی که فرد دیگری تقریباً با همان درآمد ممکن است مقدار قابل توجهی از آن را تقاضا کند. در هر صورت هر فردی منابع اقتصادی نظیر وقت و درآمد را به مقدار محدود و معینی دارد و دقیقاً همین فرد علاقه‌مند است تا از کالاهای محصولات اقتصادی بسیاری کنار معرفت دینی استفاده کند؛ در نتیجه این فرد مجبور به انتخاب و تخصیص این منابع محدود برای برخورداری از بخشی از این خواستن‌های خود خواهد بود. در حقیقت وی می‌کوشد تا از این منابع محدود اقتصادی خویش بیشترین مطلوبیت را به‌دست آورد. وی به خوبی می‌داند که هر انتخابی به هزینه صرف‌نظر کردن از انتخاب‌های دیگری به‌دست می‌آید. نیز می‌داند که با صرف هر میزان از درآمد و نیز وقت خویش برای

برخورداری از هر میزانی از معرفت دینی مجبور است از برخورداری از ثروت بیشتر یا کالاهای دیگر که می‌توانست بهوسیله صرف همین میزان وقت و درآمد بهدست آورد، چشم بپوشد.

اهداف مصرف‌کننده و نیز پیش‌فرض‌های رفتار مصرف‌کننده و سرانجام تابع مصرف به ما کمک می‌کند تا بتوانیم رفتار مصرف‌کننده در این مورد خاص را توضیح دهیم.

هدف مصرف‌کننده

۱۳۱

اقتصاد اسلامی

در رویکردها و چارچوب‌های نظری گوناگون، اهدافی را برای مصرف شمرده‌اند:

اول. بیشینه‌سازی مطلوبیت

در اقتصاد خرد، منفعت شخصی، یگانه هدف همه فعالیت‌ها و رفتارهای اقتصادی افراد تلقی شده است. منفعت شخصی برای تولیدکننده سود و برای مصرف‌کننده مطلوبیت است. مطلوبیت به صورت هدف مصرف‌کننده به معنای خشنودی حاصل از مصرف کالاهای و خدمات اقتصادی است. هر چند ظاهراً رضامندی مادی، یگانه مصدق مطلوبیت در نظام سرمایه‌داری به شمار می‌آید، به نظر می‌رسد می‌توان مفهوم مطلوبیت را به موارد ذیل گسترش داد.*

۱- از آن جهت که مطلوبیت کل مصرف‌کننده مساوی با ارزش حال مطلوبیت کل حال و آینده افراد است، طبیعی است که مطلوبیت کل دنیا و آخرت، هدف رفتار مصرفی انسان مسلمان خواهد بود. معرفت دینی نقش بی‌همتایی در ساختمان شخصیت جاودانه

* اما این گسترش مفهومی به شدت به محدودیت روش‌شناختی چهار است. مفاهیم به‌طور جدی از فلسفه حاکم و تجربه تاریخی موطن تولد و رشد خویش اشراب نظری می‌شوند و شاید اساساً «مفاهیم» هیچ هویتی مجزا از فلسفه حاکم و تجربه تاریخی ندارند. مفهوم مطلوبیت اساساً از مکاتب فلسفی غرب و برخی از مکتب‌های خاص اخلاقی مانند فلسفه اصالت لذت بنتامی اشراب نظری شده است؛ بنابراین سعه و ضيق مفهومی و حتی مصدقی مطلوبیت به چارچوب فلسفی و نیز تاریخی موطن تولد و رشد آن وابسته است و اساساً تزریق یک «مفهوم» و از یک فلسفه دیگر و متفاوت، بیش از یک تحمیل غیرقابل جذب نخواهد بود. افزون بر این، نظریه‌پردازی در چارچوب مکتب فکری خاص براساس مفاهیم و نظریات مکتب دیگری (و نه براساس مفاهیم و نظریات خود این مکتب) در حقیقت به معنای انقطاع علمی و حذف سابقه و تاریخ و عقبه علمی و فعالیت علمی به‌طور کامل جدید خواهد بود و این امر به معنای تضییع سرمایه‌های بر هم انباشته علمی در پیشینه و تاریخ علمی این مکتب خاص خواهد بود.

انسان مسلمان ایفا می کند. اساساً میزان انسانیت انسان به میزان دانشمندی وی وابسته است؛

چنان‌که پیامبر اسلام ﷺ فرموده است:

اکثر الناس قيمة اکثرهم علماء و اقل الناس قيمة اقلهم علماء.

پارازش ترین مردم، دانشمندترین و کم‌ارزش‌ترین مردم، نادان‌ترین ایشان هستند (شیخ صدقه، بی‌تا: ج ۴، ص ۳۹۴).

امام علی علیه السلام فرمود:

قيمه كل امرؤ ما يعلم.

ارزش انسان، چیزی است که می‌داند» (آمدی، ۱۳۶۶: ح ش ۶۷۵۲)؛

بنابراین، تأثیر معرفت دینی بر مطلوبیت کل انسان مسلمان قابل قیاس با هر کس دیگری که زندگی را محدود به زندگی مادی و بالمال دانش را نیز برای آن و در حد آن می‌طلبد، نخواهد بود.

۲- به نظر می‌آید منطقاً مطلوبیت، خواسته‌های معنوی و روانی نظیر علم و دین را نیز کنار خواسته‌های جسمانی شامل می‌شود؛ هرچند می‌توان گفت این نظریه به طور عمده به تقاضاکنندگانی ناظر است که به ارضای خواسته‌های جسمانی اهمیت بیشتری می‌دهند. افزون بر این، براساس قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی هر چند میزان مصرف کالاهایی که نیازهای جسمانی را برآورده می‌سازد افزایش می‌یابد، مطلوبیت کمتری به کل مطلوبیت افزوده شود. به عبارت دیگر، مصرف کننده حاضر است مقدار بیشتری از کالا را جانشین کالاهای دیگر کند و این دقیقاً به معنای محدود بودن منحنی بی‌تفاوتوی نیز هست؛ اما هر اندازه مصرف کالاهایی نظیر دانش که نیازهای روانی را ارضا می‌کنند افزایش یابد، اشتیاق بیشتری برای برخورداری از آن پدید می‌آید. اگر فردی کتاب را برای ارضای خواسته حقیقت‌جویی تقاضا کند نه تنها هیچ گاه مطلوبیت واحدهای بعدی کتاب کاهش نمی‌یابد، حتی ممکن است مطلوبیت واحدهای بعدی افزایش یابد؛ هم‌چنان که امام علی علیه السلام فرموده است:

کل شيء يعز حين يغزر الا العلم فانه يعز حين يغزر.

هر چیزی کمیاب شود عزیزتر می‌شود، جز دانش که هرچه فراوان‌تر باشد، گرامی‌تر شود (همان: ح ش، ۶۹۱۳)؛

بنابراین، دانش با هیچ حدی از رقیبان خود منطبقاً (مگر حداقلی از قدرت و ثروت که برای حفظ و تداوم حیات ضرورت دارد) جانشین‌پذیر نیست؛ البته شاید این خصوصیت از یک

ویژگی عام مصرف کالاهای فرهنگی که به عادت‌پذیری تعبیر می‌شود، ناشی می‌شود.

این مفهوم به این اشاره دارد که هرچه مصرف فعلی کالاهای فرهنگی بیشتر باشد، مصرف آن‌ها در آینده افزایش می‌یابد؛ به طور مثال، میل به شنیدن موسیقی دلنشیز میل و رغبتی اکتسابی است که به مرور زمان و با تماس بیشتر با موسیقی تقویت می‌شود. ویژگی عادت‌پذیری در مصرف کالاهای فرهنگی ناظر بر این است که مصرف محصولات دیگر به نحوی است که با افزایش مصرف، تقاضای برای مصرف آن‌ها کاهش می‌یابد؛ اما در مورد تقاضای محصولات فرهنگی این رابطه بر عکس است؛ یعنی تقاضای مصرف کالاهای فرهنگی با افزایش مصرف آن بالاتر می‌رود. حال اگر در جامعه، زمینه به نحوی فراهم شود که افراد جامعه، کالاهای فرهنگی بیشتری مصرف کنند، ویژگی عادت‌پذیری این دسته کالاهای باعث می‌شود که در ترکیب سبد کالاهای مصرفی خانوار کالاهای فرهنگی بیشتری قرار گیرد؛ البته آن‌گاه که دانش به صورت سرمایه‌ای برای کسب درآمد، قدرت و شهرت تقاضا می‌شود، وضعیت به گونه‌ای دیگر خواهد بود که در سرمایه دانش به آن خواهیم پرداخت.

۱-۳. گاه انسان چونان زمانی که خود از مصرف کالایی لذت می‌برد، با اعطای همان کالا جهت مصرف به دیگران نیز لذت می‌برد. به نظر می‌رسد که مطلوبیت کل کالا برای شخص، مجموع مطلوبیت ناشی از مصرف خود وی و مطلوبیت ناشی از اعطای آن به دیگران خواهد بود؛ بنابراین ممکن است شخص برای این‌که دیگران را از مطلوبیت ناشی از «معرفت دینی» بهره‌مند کند، حتی بسیاری از رنج‌ها را بر خود هموار سازد.

واقعیت این است که در این حالت نیز او در حال حداکثرسازی مطلوبیت خویش است.

دانش از این زاویه نیز موضوع فوق‌العاده استثنایی است؛ زیرا هر چیز مادی در این کره خاکی به گونه‌ای است که با انتقال آن به دیگران از آن کاسته می‌شود و بدیهی است از آن جهت که انسان‌ها بیشتر هر چیز را بر کمتر آن ترجیح می‌دهند، از این کاهش احساس خسaran می‌کنند؛ اما از امام علیؑ نقل شده است که «المال تنقصه النفقة والعلم يزكوا على الانفاق؛ دارایی با هزینه کردن کاهش می‌یابد؛ اما دانش با بخشش فزونی می‌گیرد» (شيخ

مفید، بی‌تا: ج ۱، ص ۲۲۷)، و نیز فرمود:

اعون الاشياء على تركية العقل التعليم.

یاری دهنده‌ترین چیز بر رشد عقل، آموزش است (آمده‌ی، ۱۳۶۶: ح ش ۳۲۴۶)؛

البته پیدا است که بر آثار خودافزایی آموزش دانش باید پاداش‌های دنیایی و آخرتی بهره‌مندی از دانش نیز افزوده شود.

دوم. نظریه تقاضا براساس خصوصیات کالا

این نظریه که در سال ۱۹۶۶ از سوی کلوین لانکستر ارائه شد، بر آن است که تقاضا به خصوصیت‌های مهم کالا بستگی دارد، نه به خود کالا. در حقیقت اهمیت دستیابی به مجموعه‌ای از خصوصیت‌های مهم یک کالا برای تقاضاکننده، هسته مرکزی این نظریه است. مهم‌ترین خصوصیت و کارکرد دانش در دوران قدیم، کشف حقیقت و واقعیت بود. این خصوصیت، امروزه به «قدرت تصرف در طبیعت» تغییر کرده است. گویی دانش‌های اسلامی نیز تا پیش از انقلاب اسلامی به طور عمده مسؤولیت کشف «اراده شارع» را بر عهده گرفته بود، و پس از انقلاب اسلامی مسؤولیت اداره زندگی فردی و اجتماعی براساس اراده شارع را بر عهده گرفته است (قدیری اصل، بی‌تا: ص ۸۳؛ حسینی بهشتی، بی‌تا: ص ۴۴).

سوم. بیشنه‌سازی مصلحت*

هدف از مصرف مسلمان، دستیابی به حداکثر مصلحت یا برآوردن حداکثر نیازها به جای حداکثر خواسته‌ها است. تحقیق مصلحت، آرمانی است که احکام الاهی در جهت سازماندهی عرصه‌های فردی و اجتماعی زندگی انسان وضع شده‌اند. به عبارت دیگر، «مصلحت» فلسفه جعل احکام الاهی و همه آن چیزی است که فرد و جامعه اسلامی مأمور پی‌گیری و تحقق آن در زندگی فردی و اجتماعی هستند.

عدلیه (معتزله و امامیه) بر آن است احکام شرعیه که مسؤولیت تنظیم رفتارهای انسان مسلمان را بر عهده دارند، براساس مصالح و مفاسد جعل می‌شوند. مصلحت و مفسد

* از لحاظ روش‌شناختی نظریه‌پردازی براساس «مفاهیم» و «نظریات» دارای سابقه در مجموعه دانش‌های ذی‌ربط یک مکتب فکری این امکان را فراهم می‌سازد تا انبیاشته علمی موجود در ظرف و ظرفیت آن دسته از «مفاهیم» و «نظریات» به نفع نظریات جدید مصادره شود. به عبارت دیگر، پیوند نظریات جدید در چارچوب مکتب فکری بر تنه و بدنه درخت تنومند پیشینه علمی و فکری آن، هم «اصالت‌ها» را دوام می‌بخشد و هم تمام محتوای نظری پیشین را در جان نظریات جدید تزریق می‌کند. مفهوم مصلحت و مجموعه نظریات مربوط به آن با قابلیت بالایی این نقش روش‌شناختی را نیز در موضوع مورد مطالعه ما ایغا می‌کند.

چونان علت مادی وضع قوانین و احکام شرعی و معیار امر و نهی در شرع اسلام است. برخی مصلحت را جلب منفعت و دفع ضرر دانسته‌اند (جعفری لنگرودی، بی‌تا: ص ۱۵۸). دیگری پس از همین تعریف، منفعت را عبارت از لذت‌بردن یا وسیله آن و برطرف کردن آلام یا وسیله رفع آلام دانسته است (بوطی، بی‌تا، ص ۲۷). غزالی مصلحت را تأمین هدف شارع تعریف کرده و هدف شارع را نیز عبارت از مواظبت از دین و حیات انسان و عقل و اموال دانسته است (جعفری لنگرودی، بی‌تا: ص ۱۵۸).

چرا برآئیم که بیشینه‌سازی مصلحت، هدف مصرف‌کننده مسلمان است؟

اقتصاد اسلامی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الْحٰمِدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْمُكَبِّرُ
الْمُبَشِّرُ بِالْجَنَّةِ الْمُنْعِرُ بِالْجَنَّةِ
الْمُبَشِّرُ بِالْجَنَّةِ الْمُنْعِرُ بِالْجَنَّةِ

چنان‌که پیش‌تر آوردم، براساس مبانی معقول روش‌شناختی، نظریه در چارچوب هر مکتبی باید بر مبنای و بنیادهای اساسی و تا حدود فراوانی دارای پذیرش عام همان مکتب بنا گذاشته شود.

غربیان همه زندگی خود را بر پایه حداکثرسازی منفعت دنیایی و مادی استوار کرده‌اند؛ به همین علت، آن‌گاه که نظریه خردی اقتصادی بر آن بنا می‌شود، گویی بر بنیادی بسیار محکم و اصیل در فرهنگ و فلسفه غرب استوار شده، و به همین دلیل برگ و بار آن مدام و روزافروزن است.

برخی از مبانی و مبادی و بنیادها و روش‌های نظریه‌پردازی که اخیراً در عرصه‌های نو اندیشه دینی به کار گرفته می‌شوند، به نظر می‌رسد به اساس‌ها و اولیه‌ها و نیز مفاهیم بنیادی و دارای شمول نظری مرتبط نشده است.

به نظر می‌آید مفهوم مصلحت از بنیادی‌ترین مفاهیم اندیشه دینی و بهویژه در عرصه‌های عملی زندگی است. براساس نظریه عدیله (شیعه و معتزله) تمام احکام الاهی برای تحقیق و تأمین مصلحت و نیز احتراز از مفسدہ وضع شده‌اند؛ بنابراین، اگر هدف مصرف‌کننده را بیشینه‌سازی انطباق با ضوابط اسلامی یا رضای الاهی یا پاداش الاهی بدانیم، در حقیقت به مصادیق اساسی مصلحت توأمان دینی و دنیایی اشاره شده است. هم‌چنان که مرحله تکاملی نظریه حکومتی اسلام که از سوی حضرت امام خمینی ره ارائه شد، سرانجام به این‌جا ختم شد که در اندیشه اجتماعی اسلام نیز مصلحت زندگی اجتماعی به صورت هدف عام و فراگیر بر همه اهداف دیگر اسلامی برای زندگی اجتماعی نظیر عدالت، تعالی معنوی، رفاه، حفظ نظام زندگی، عزت و اقتدار اسلامی، همپوشان است؛ بنابراین، حتی بر

همه احکام اولیه شرع مقدس، حکومت و ورود دارد؛ در نتیجه، تحقق مصلحت می‌تواند سازگاری اساسی و بنیادی بین آرمان‌ها و اهداف زندگی فردی و اجتماعی پذید آورد و مشکل اساسی تعارض و تراحم احتمالی مطلوب‌های فردی و اجتماعی موجود در نظام زندگی را نیز حل می‌کند.

جالب توجه این است که شهید دکتر بهشتی (حسینی بهشتی، بی‌تا: ص ۵۴) اهداف حکومت‌ها را به سه دسته تأمین منافع حاکمان، تأمین منافع و امیال و خواسته‌های مردم و تأمین مصالح مردم تقسیم می‌کند و حکومت‌های الاهی را از دسته سوم و حکومت‌های مبتنی بر دموکراسی لیبرال غرب را از دسته دوم برمی‌شمارد. براساس این تقسیم‌بندی به خوبی پیدا است که هدف زندگی اجتماعی در غرب دقیقاً همان هدف زندگی فردی یعنی بیشینه‌سازی منافع و امیال و خواسته‌ها است؛ در نتیجه، منطقی و معقول و البته عملاً نیز مقبول به نظر می‌رسد که هدف زندگی فردی و اجتماعی را در اندیشه اسلامی واحد بدانیم؛ حال آن‌که تأملات اساسی در اندیشه اجتماعی به این نتیجه اساسی انجامیده که هدف زندگی اجتماعی تأمین مصلحت عمومی است. مصلحت فردی با همین مبنای می‌تواند و می‌باید در جایگاه هدف در زندگی فردی تلقی شود.

ضمن این‌که در تحلیل شهودی نیز درمی‌یابیم انسان مسلمان نه می‌تواند فقط منفعت مادی فردی را هدف زندگی خود در عرصه‌های گوناگون آن به‌شمار آورد و نه از آن صرف‌نظر کند؛ بلکه در چارچوب منظومه‌ای از مبانی اعتقادی، تفسیر خاص دینی از زندگی، اهداف متعالی معنوی، زندگی جاودانه آخرتی و مسؤولیت‌های اجتماعی، منفعت را معنا و سرانجام برای جلب آن می‌کوشد. به نظر می‌آید این خصوصیت، همان چیزی است که مفهوم «مصلحت» در مبانی کلامی و فقهی فرهنگ و اندیشه دینی حامل آن است.

براساس این دیدگاه، کالاها و خدماتی که در جهت تأمین هدف شارع یا دفع ضرر دینی یا دنیوی و یا کسب نفع دینی یا دنیابی مؤثر باشد، از سوی مسلمان بهره‌برداری خواهد شد؛ بنابراین، مصرف ناچیز دانش در جامعه اسلامی می‌تواند به معنای برآورده‌نشدن مصلحت و نیازهای واقعی انسان مسلمان به‌وسیله این دانش‌ها باشد. دانش‌هایی که ثروت فرد و جامعه اسلامی را نمی‌افزاید یا دانش‌هایی که هرچه گسترش می‌یابند، دین مسلمان

تقویت نمی‌شود یا مجموعه‌ای از دانش‌ها که اساساً بر پایه تضعیف و تعطیل فعالیت‌های عقلانی مسلمان استوار است یا دانش‌هایی که محصول عقلانیت برهم زننده نظام خانوادگی است، نباید در جامعه اسلامی چندان مورد رغبت واقع شوند. بدینهی است فرد و جامعه اسلامی باید دانش مناسبی را برای تأمین نیازهای واقعی خود تولید کند؛ اما موارد ذیل که هدف مصرف‌کننده مسلمان برشمرده شده است، خود به نوعی زیرمجموعه بیشینه‌سازی مصلحت بهنظر می‌رسد:

۱۳۷

اقتصاد اسلامی

بُرْجَهِ تَقْوِيَّةِ اقْتِصَادِ اِسْلَامِ

أ. انسان مسلمان می‌کوشد تا همه رفتارهای مصرفی خود را تا حداقل امکان با ضوابط اسلامی مطابقت دهد. این نظریه صدیقی در مورد هدف مصرف‌کننده مسلمان است. براساس این نظریه به‌نظر می‌آید که تقاضای دانش و دانش‌های اسلامی از سوی افراد در جامعه اسلامی در صورتی افزایش می‌یابد که امکان و زمینه حداکثرسازی انطباق رفتار مسلمان را با ضوابط اسلامی فراهم سازد؛

ب. فرد و جامعه اسلامی فقط برای تأمین نیازهای شخصی خود کالا و خدمت خاصی را تقاضا نمی‌کند. اساساً رفتار انسان مسلمان با احسان به غیر، قرین است و از اختصاص بخشی از امکانات، درآمد و اوقات خود در جهت تأمین منافع و نیازهای دیگران چونان تأمین منافع و نیاز خویش لذت می‌برد. عدالت، اقتضا می‌کند که رفتار مصرفی مسلمان، به دیگری ضرری وارد نسازد و احسان، اقتضا می‌کند رفتار مصرفی مسلمان، به دیگران منفعت برساند؛ در نتیجه به اولویت‌های مصرفی دیگران احترام می‌گذارد و اگرچه درآمد بالایی داشته باشد، ممکن است از میزان تقاضای خویش از کالای خاصی به نفع دیگران بکاهد.

گاه مسلمان به همین دلیل هزینه برخورداری دیگران از معرفت دینی را می‌پردازد؛

ج. انسان مسلمان علاقمند است همه رفتارهای خویش از جمله میزان مصرف دانش را در جهت بیشینه‌سازی تحقیق رضای الاهی و قرب خداوند متعالی انجام دهد. گاه به‌نظر می‌رسد احساس می‌کند با صرف عمر و درآمد خویش در جهت بهره‌مندی از رقیبان دانش‌های موجود بیشتر می‌تواند رضای خداوند متعالی را کسب کند؛

د. کمال معنوی و تعالی اخلاقی یکی دیگر از مطلوب‌هایی است که مسلمان می‌خواهد

تا حداقل ممکن به آن دست یابد. واقعاً دانش‌های موجود در این زمینه چه نقشی ایفا می‌کنند؟ (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۶: ص ۴۲).

پیش‌فرض‌ها

پیش‌فرض‌های هر نظریه، ابزار دیگری هستند که به کمک آن‌ها می‌توان در جغرافیای نفوذ نظریه‌ها به توضیح و تبیین و پیش‌بینی واقعیات خارجی پرداخت.

اول. براساس یکی از پیش‌فرض‌های انسان‌شناسی در اقتصاد خرد، هر مصرف‌کننده فرضی، عقلانی، رفتار می‌کند. رفتار عقلانی به معنای این است که هر مصرف‌کننده مطلوبیت یا مصلحت (هدف از مصرف) خویش را با حساب‌کردن‌های همیشگی خویش در مصرف همه کالاها و خدمات از جمله دانش حداقل می‌کند؛ بنابراین اگر با اختصاص واحد معینی از منابع اقتصادی خویش برای برخورداری از هر کالای دیگری مطلوبیت یا مصلحت بیشتری در اختصاص همان میزان از منابع برای برخورداری از دانش به دست آورد، حتماً با مصرف آن کالا از برخورداری از دانش صرف‌نظر می‌کند.

به نظر می‌آید کمیت و کیفیت دانش در حال عرضه در کشور به گونه‌ای است که رضامندی و مصلحت افراد و خانوارها را تا حد رضامندی مردم کشورهایی که از ایران دانش بیشتری را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند، بالا نمی‌برد تا مردم ایران نیز به اندازه آن‌ها دانش تقاضا کنند؛ زیرا مطلوبیت و مصلحت ناشی از برخورداری از هر چیز وابسته به میزان اثرگذاری آن در تحقق اهداف زندگی هر فرد است. بدیهی است اگر هدف هر فردی فقط لذت دنیایی باشد، هر اندازه مصرف کالایی لذت‌بخش‌تر باشد، مطلوبیت بیشتری خواهد داشت؛ در نتیجه برای چنین فردی مطلوبیت ناشی از برخورداری از واحدهای جدید و اضافی دانش وابسته به تأثیر آن در لذت‌بخشی به زندگی مادی و دنیایی است؛ اما بدیهی است که مسلمان ایرانی در صدد است مصلحت دنیا و آخرت خود را با هم حداقل کند. در این صورت، دانشی را تقاضا می‌کند که در این مسیر به وی کمک کند و دانش در حال تولید و عرضه اساساً دارای مطلوبیت و مصلحت قابل توجه برای فرد و جامعه مسلمان نیست و در نتیجه در سبد کالای مصرفی آنان جایی ندارد.

دوم. براساس یکی دیگر از پیش‌فرض‌های انسان‌شناسی در اقتصاد خرد هر

صرف کننده، اطلاعات کامل مربوط به تمام موضوعات مصرفی نظیر تعداد، تنوع و قیمت هر کالا را دارد و از میزان رضامندی خویش ناشی از مصرف هر کالا و نیز میزان منابع اقتصادی خویش باخبر است. علت دیگر مصرف و تقاضای به نسبت کمتر مردم ایران در مقایسه با دیگر مردم جهان از دانش فقدان اطلاعات و استدلال‌های کافی در مخزن ذهن فرد و جامعه در مورد ماهیت، انواع و تأثیر دانش در زندگی فرد و اجتماع در مقایسه با دیگر محصول‌های اقتصادی و مصرفی است؛ بنابراین، دانش و ارزش دانش به صورت یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های رفتار عقلانی در حوزه مصرف در زمینه مصرف دانش در جامعه ما به اندازه کافی وجود ندارد. مردم به اندازه کافی نمی‌دانند دانش در مقایسه با دیگر محصول‌های اقتصادی در زندگی فردی و اجتماعی آنان چقدر مؤثر است؟ و نیز از تفاوت تأثیرگذاری دانش‌های گوناگون بر زندگی خویش باخبر نیستند. یا اساساً از تنوع دانش‌ها و نیز از میزان هزینه و فایده آن در مقایسه با دیگر کالاهای آگاهی ندارند. به طور خلاصه در مورد دانش، دانش کافی ندارند. و این ناآگاهی دارای سطوح گوناگون است: اساساً نمی‌دانند که دانش (بدون توجه به ماهیت و همچنین کمیت و کیفیت وجودی آن) چه تأثیری در ساختمان شخصیت فردی و نیز نوع زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد؛ در نتیجه برای کسی که از یک منظر آگاهانه‌تری بر چگونگی رفتار مصرفی فرد و جامعه ما با دانش را نظاره می‌کند، فرد و جامعه ما را به متابه کودکی می‌بیند که برای «طلای» در دستانش با سنگریزه زیرپاییش تفاوت اساسی قائل نیست؛ زیرا یا اساساً ارزش «دانش» را نمی‌شناسد یا از میزان اثرگذاری همین دانش در اختیارش نیز در بهبود زندگی فردی و اجتماعی در مقایسه با دیگر محصول‌های اقتصادی باخبر نیست. دانش برای انسان به واقع چه ارزشی دارد؟

هر فرد مسلمان آن‌گاه و هر جایی که می‌خواهد «خواستن غیرعلم» را بر «دانستن» ترجیح دهد، در مقابل این پرسش اساسی قرآن کریم قرار می‌گیرد که «قُلْ هُلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (زمیر (۳۹)، ۹). این پرسش اساسی این معنای روشمند را در خود دارد که برخورداری از هر چیزی غیر از علم نمی‌تواند قیمت صرف‌نظر کردن هر حدی گرچه بسیار اندک از علم برای انسان شمرده شود؛ یعنی آن‌گاه که می‌خواهد از مقدار گرچه اندک علم به بهای برخورداری از مقدار گرچه بسیار بزرگی از محصول‌های غیرعلمی صرف‌نظر کند، این عدم تساوی را درک می‌کند.

براساس معارف دینی، علم معیار انسانیت بر شمرده شده است؛ یعنی هر اندازه که انسان عالم‌تر می‌شود، دقیقاً به همان اندازه انسان‌تر می‌شود: «قیمة كل امر ما يعلمه؛ ارزش هر انسان آن چیزی است که می‌داند» (آمدی، ۱۳۶۶: ح ش ۶۷۵۲)، و نیز «اکثر الناس قيمة اکثرهم علماء واقل الناس قيمة اقلهم علماء؛ ارزشمندترین مردم، دانشمندترین و کم ارزش‌ترین آن‌ها نادان-ترین آن‌ها است» (شیخ صدوق، بی‌تا: ج ۴، ص ۳۹۴).

بدیهی و طبیعی است که انسان هر اندازه انسان‌تر شود، از زندگی انسانی لذت بیشتری

می‌برد؛ مگر آن‌که لذت خود را به زندگی غیرانسانی تنزل دهد. آن‌گاه که انسان مسلمان در

عرض انتخاب بین «علم و محصولات علمی» و دیگر «کالاهای، اموال و محصولات» قرار

می‌گیرد، باید بداند که «ان الله سبحانه يمنح المال من يحب و يبغض ولا يمنع العلم الا من

احب؛ خداوند سبحانه، مال را به کسانی که دوست یا دشمن می‌دارد می‌بخشد؛ ولی دانش

را فقط به دوستانش می‌بخشد» (آمدی، ۱۳۶۶: ح ش ۳۵۳۲). براساس تحلیلی حکیمانه در

معارف دینی، همه محصول‌ها و کالاهای غیرعلمی با مصرف کاهش می‌یابند و سرانجام به

اتمام رسیده، نابود می‌شوند؛ اما اگر انسان بهای برخورداری از مقدار معینی از علم را با

صرف‌نظر کردن از برخورداری از دیگر کالاهای پرداخت، اولًاً برخورداری از آن مقدار از

«علم» جاودانه خواهد شد و ثانیاً با هر بار استفاده از آن بر میزانش افزوده می‌شود؛ زیرا

نه تنها هر بار که انسان از علم استفاده می‌کند، با تعمیق و تحکیم و نیز گسترش و شمول آن

بر این مورد خاص منطبقاً و عملاً بر میزان آن افزوده است، بلکه علم با عدم بهره‌برداری از

آن نابود می‌شود: «العلم لا يفنيه الاقتباس لكن بخل الحاملين له سبب عدمه؛ دانش با

برگرفتنش نابود نمی‌شود؛ بلکه بخل حاملانش باعث نابودی اش می‌شود» (همان: ح

ش ۳۵۲۰) و نیز «كل شيء ينقص على الانفاق إلا العلم؛ هر چیز و همه چیز با بخشیدنش

کاهش می‌گیرد، مگر دانش» (همان: ح ش ۶۸۸۸).

امام علی علیه السلام در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که گرداوری مال بهتر است یا علم فرمود:

البته علم، زیرا مال با بخشیدن کاهش می‌یابد و علم با بخشیدن افزایش می‌یابد

(کراچکی، ۱۳۶۴: ص ۳۱۸).

براساس این معارف نورانی، بهره‌برداری از واحد کوچکی از علم در حقیقت به معنای

تکثیر آن به سوی بی‌نهایت واحد دیگر است، و ماجرای توالد و تناسل علم به‌سمت بی‌نهایت میل می‌کند؛ چنان‌که قرآن کریم فرمود: «وَفُوقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ» (یوسف، ۱۲)، (۷۶) و یا امام علی علیه السلام فرمود:

«دانش پایان نمی‌پذیرد» (آمدی، ۱۳۶۶: ح ش ۱۰۵۴)

و نیز «به پایان دو چیز نمی‌توان رسید: دانش و خرد» (همان: ح ش ۵۷۶۸)؛ البته و ناگزیر در دنیا به پایان هر چیز دیگری غیر از علم می‌توان رسید؛ زیرا با هر استفاده تازه، دانش تازه‌ای زاده شده است. یک واحد از علم آن‌گاه که تصاحب می‌شود، یک واحد بیشتر

۱۴۱

اقتصاد اسلام

آموزی
پژوهشی
دانشگاهی
جمهوری اسلامی ایران

نیست؛ اما آن‌گاه که برای حل هر مسأله که به کار گرفته می‌شود به یک واحد دیگر مبدل شده است و به تعداد سؤال‌ها، پاسخ‌ها و بیان‌های جدیدی که برای پاسخ‌ها و سؤالات مبدل می‌شود، تکثیر می‌شود؛ بنابراین، اگر مصرف‌کننده دانش کافی در مورد ارزش دانش و هزینه‌های آن و نیز ارزش دیگر کالاها و خدمات اقتصادی و هزینه‌های آن داشته باشد می‌تواند تمام ترکیبات همه کالاها را در مقایسه با یک‌دیگر رتبه‌بندی کند؛ به‌طور مثال می‌تواند براساس میزان تأثیر بر مطلوبیت، رضامندی و مصلحت، یک دوره تحصیلی لیسانس ادبیات و A مقدار درآمد و B مقدار تفریح و سطح C از مهارت فنی مکانیک خودرو و موقعیت سیاسی D را رتبه‌بندی کند که سرانجام یکی را بر دیگری ترجیح دهد یا بین دو یا چند تای آن‌ها بی‌تفاوت باشد؛ البته هر مصرف‌کننده عقلایی همیشه مقدار بیشتری از هر کالایی را بر مقدار کمتر آن ترجیح خواهد داد (البته از همه این فرض‌ها نقش بی‌بدیل دانش در فرایند شکل‌گیری رفتار اقتصادی در مصرف بهینه به خوبی هویدا است).

تابع تقاضا

عمده‌ترین ابزار تحلیلی در مورد تابع تقاضا مفهوم مطلوبیت نهایی، قیمت و درآمد است. مطلوبیت نهایی معرفت و معرفت دینی عبارت است از تغییر در رضای مصرف‌کننده در اثر تغییر کوچک در برخورداری از آن. برای این‌که فردی مقدار بیشتری از معرفت و معرفت دینی و در نتیجه (به دلیل محدودیت منابع اقتصادی) مقدار کمتری از کالاهای دیگر را انتخاب کند، باید مطلوبیت این مقدار از معرفت و معرفت دینی، بیشتر از مطلوبیت و زیان از دستدادن دیگر کالاهای هم‌قیمت باشد؛ البته براساس مطالب پیش‌گفته، مصلحت

نهایی مفهومی است که می‌تواند در رویکرد اسلامی جایگزین مطلوبیت نهایی شود.
حال به واقع نقطه بهینه اقتصادی تقاضای معرفت دینی با رویکرد مصرفی چگونه تعیین می‌شود؟
برای ساده‌سازی تحلیل فرض می‌کنیم که مصرف‌کننده با یک بازار سه کالایی روبرو است:
علوم غیردینی که اختصاراً آن را k می‌نامیم، معرفت دینی که اختصاراً آن را rk می‌نامیم، و دیگر
کالاهای اقتصادی که اختصاراً آن را g می‌نامیم. می‌دانیم که در فرآیند بهینه‌سازی، هر فردی
می‌کوشد تا میزان ارزش ذهنی (مطلوبیت) ناشی از مصرف خود از هر یک از این سه کالا را
حداکثر کند. این امر، زمانی محقق می‌شود که: $mug / pg = murk / pk = muk$ باشد.

$$\frac{mug}{pg} = \frac{muk}{pk} = \frac{murk}{prk}$$

(muk) ارزش ذهنی، مطلوبیت و رضامندی یا مصلحت حاصل از مصرف واپسین واحد
«علوم غیردینی» و نیز pk قیمت آن است. $Murk$ ارزش ذهنی، مطلوبیت و رضامندی یا
مصلحت حاصل از مصرف واپسین واحد معرفت دینی و prk قیمت آن است. Mug ارزش
ذهنی و مطلوبیت و رضامندی یا مصلحت حاصل از مصرف واپسین واحد دیگر کالاهای
و pg قیمت آن است؛ بنابراین، در وضعیت بهینه که از نگاه اقتصادی خرد نقطه تعادل نیز
هست، مصرف‌کننده، منابع خود را چنان تخصیص می‌دهد که مطلوبیت یا مصلحت نهایی
ناشی از هر ریال هزینه شده بر روی هر کالایی، در مورد تمام کالاهای خریداری شده
یکسان است؛ اما حال فرض می‌کنیم به هر دلیل رفتار مصرف‌کننده در نقطه بهینه قرار
نداشته باشد و برای مثال به صورت: $murk / prk > muk / pk > mug / pg$ باشد (وضعیتی که
نگارنده بر آن است که در مورد رفتار مصرفی افراد در جوامع اسلامی به طور عام و جامعه
ایران به طور خاص باید حاکم باشد). این حالت یعنی واپسین ریال خرج شده برای معرفت
دینی مطلوبیت یا مصلحت نهایی بیشتری از واپسین ریال مصرف شده برای «سایر علوم و
معارف» و نیز واپسین ریال صرف شده برای «دیگر علوم و معارف» مطلوبیت یا مصلحت
نهایی بیشتری از واپسین ریال صرف شده برای دیگر کالاهای اقتصادی را حاصل می‌کند؛
بنابراین، تخصیص مجدد یک ریال از هزینه‌های g به k و از این دو به rk مطلوبیت یا
مصلحت کل مصرف‌کننده را افزایش خواهد داد. آیا با انجام این عملیات جایگزینی به دلیل
حاکمیت قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی حتی بر تابع مطلوبیت کل علوم و معارف دینی

(و نه بر تابع مطلوبیت دین) سرانجام وضعیت بهینه، پدید خواهد آمد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا این نظریه نمی‌تواند مصرف دانش را بدان دلیل که مطلوبیت و مصلحت نهایی دانش صعودی است، توضیح دهد. مطلوبیت نهایی نزولی نتیجه طبیعی اشباع‌پذیری مصرف آدمیزاد از کالاهای مصرفی است؛ اما چنان‌که در ابتدای مقاله گذشت، مصرف دانش اشباع‌نپذیر است. قرص دوم نان از آن جهت، دارای مطلوبیت کمتر از قرص اول آن است که میزان نیاز انسان به نان و ظرفیت نان‌پذیری در انسان محدود است و با مصرف پی‌درپی نان میزان سطح نیاز انسان و ظرفیت نان‌پذیری انسان به‌سمت صفر میل می‌کند؛ اما میزان نیاز انسان به دانش و نیز ظرفیت دانش‌پذیری انسان بی‌نهایت است؛ زیرا انسان‌تر شدن انسان که تا بی‌نهایت است، منوط به برخورداری از دانش بستگی دارد؛ بنابراین، انسان بی‌نهایت، محصول دانش بی‌نهایت است؛ زیرا هر واحدی از دانش که در ظرف نیاز و سعه وجودی انسان قرار می‌گیرد، بر جای دیگری نمی‌نشیند تا این‌که منزلت واحد پیشین خود را نداشته باشد؛ بنابراین هر واحد از دانش چونان نخستین واحد از هر کالای مصرفی غیر از دانش است. امام علیؑ می‌فرماید:

کل وعاء يضيق بما جعل فيه الا وعاء العلم فانه يتسع بها.

هر ظرفی با گذاشتن چیزی در آن تنگ‌تر می‌شود، مگر ظرف علم که با ریختن علم در آن گسترده‌تر و بزرگ‌تر خواهد شد؛

زیرا هر واحد تازه‌ای از دانش که بر ظرف جان آدمی می‌نشید، نه تنها از وسعت ظرفیت دانش‌پذیری انسان نمی‌کاهد، بلکه ظرفیت جدیدی بر آن می‌افزاید؛ زیرا مبرهن است که «عقل» به صورت ظرف علم و «علم» برهم‌افزایی دارند.

هر واحد تازه‌ای از دانش بر عقل که همان ظرف و ظرفیت تولید دانش در جان آدمی است، می‌افزاید؛ و البته عقل نیز با تأملات خویش مدام بر انباره دانش آدمیزاد می‌افراید. بنابراین نه تنها هیچ واحدی از دانش جای هیچ واحد دیگری از دانش نمی‌نشیند، بلکه یک جای دیگری را برای میزانی از دانش‌های جدید می‌گشاید؛ بنابراین، هر واحد از دانش، دو نوع مطلوبیت و مصلحت می‌آفریند. نخست مطلوبیت و مصلحت ناشی از برخورداری از خودش و دوم مطلوبیت و مصلحت ناشی از ایجاد نیاز و سعه وجودی برای برخورداری از واحدهای دیگری از دانش؛ بنابراین، انسان با بهره‌مندی مستمر از دانش، به صورت صعودی

به سمت بی‌نهایت متکامل خواهد شد. به نظر می‌رسد با این مبنای منطق، اساساً دانش، کالای جانشین نخواهد داشت و نیاز انسان به دیگر محصول‌های اقتصادی کنار دانش کالای مکمل خواهد بود؛ زیرا انسان به حداقلی از ثروت و قدرت و منزلت اجتماعی برای استفاده از دانش نیازمند است؛ بنابراین، هیچ یک از دارایی‌های انسانی دارای ارزش اقتصادی منطقاً نمی‌توانند برای دانش، جانشین به شمار روند. به عبارت دیگر، دانش، اساساً دارایی جانشین ناپذیر در چارچوب نظریه‌ها و مفاهیم اقتصادی مصرف خواهد بود و همه انواع دارایی‌های دیگر انسانی از قبیل ثروت و قدرت مکمل کالای دانش خواهند بود. مکمل‌هایی که فرد هر اندازه به سطوح بالای مصرفی به دلیل کاهش هزینه‌های بهره‌برداری از دانش یا به دلیل افزایش درآمد ارتقا می‌یابد منحنی بی‌تفاوتوی با سرعت فزاینده‌ای به موازات محور دانش و با سرعت بسیار کاهنده‌ای به موازات دیگر محصول‌های اقتصادی منتقل خواهد شد؛ در نتیجه شب منحنی درآمد - مصرف و نیز منحنی قیمت - مصرف به موازات محور دانش، افزایش خواهد یافت؛ بنابراین، منحنی انگل و نیز تابع تقاضای دانش به تدریج که بر مصرف دانش افزوده می‌شود، بسیار پرکشش و بالمال، دانش در سطوح بالای مصرفی کالای لوکس خواهد بود؛ البته این خصوصیت نافی این واقعیت خواهد بود که دانش کنار دیگر محصولات اقتصادی به ویژه ثروت در نقاط نزدیک به صفر، کالای ضرور تلقی شود؛ در نتیجه تابع تقاضا و منحنی انگل دانش ابتدا دارای شبیی سازگار با وضعیت کالای ضرور خواهد بود و پس از تغییر اندک مثبتی که در مصرف دانش پدید خواهد آمد، لوکس‌بودن دانش خود را نشان خواهد داد.

سرمایه دانش

معرفت دینی برای فرد، نوعی سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. هنگامی که معرفت دینی در زمان آینده در اوضاع و شرایط فرد تغییراتی را پدید می‌آورد، جنبه سرمایه‌گذاری می‌یابد، بدین ترتیب، معرفت دینی برای هر فرد زمانی سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود که بر توانایی‌های فرد برای کسب بازده‌های دیگر تأثیر مثبت داشته باشد. منزلت و حرمت اجتماعی، درآمد، قدرت سیاسی از جمله بازده‌های معرفت دینی در دنیا، و کسب ثواب آخرتی بازده بی‌نهایت ارزشمند آن است که از این جهت سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و نیز از آن جهت که مطلوبیت ناشی از سطوح بالاتر آن به سطوح پایین‌تر آن وابسته است،

سطوح پایین‌تر، سرمایه‌گذاری لازم مقدماتی نیز برای سرمایه‌گذاری در سطوح بالاتر آن به شمار می‌رود.

۱۴۵

اقتصاد اسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الْحٰمِدُ لِلّٰهِ الْعَظِيْمِ
الْفَاتِحُ لِلّٰهِ الْعَزِيْزِ
الْمَوْلٰا لِلّٰهِ الْعَزِيْزِ
الْمَوْلٰا لِلّٰهِ الْعَزِيْزِ
الْمَوْلٰا لِلّٰهِ الْعَزِيْزِ

بدیهی است که میزان مطلوبیت و رضامندی و همچنین بازده‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از معرفت دینی از هر فرد به فرد دیگر و از هر فرهنگ، قومیت و جامعه به دیگری متفاوت است؛ در نتیجه هر اندازه که میزان مطلوبیت و بازده‌های دیگر ناشی از معرفت دینی در هر کشوری بیشتر و بالاتر از کشور دیگری باشد، امکان اقتصادی‌تر کردن معرفت دینی افزایش می‌یابد؛ بنابراین، میزان سرمایه‌گذاری برای معرفت دینی افزون بر آن که تابع معکوس هزینه‌های فرصت منابع انسانی و مادی به کار رفته در آن و تابع مستقیم بازده‌های گوناگون اقتصادی (مانند درآمد و ...) آن است، بهشدت تحت تأثیر نهادهای اجتماعی از قبیل دولت و حکومت، خانواده، دین، آموزش و پرورش و سرانجام نهاد «علم» در جوامع گوناگون قرار دارد. همه این نهادها می‌توانند هم جهت هم یا غیر هم جهت برای سرمایه‌گذاری در معرفت دینی اثر بگذارند؛ اما در هر صورت این رویکردی است که مکتب نهادگرایی به‌ویژه جدید در تحلیل رفتارها و پدیده‌های اقتصادی برگزیده است. بدیهی است که فهم دقیق این موضوع به مطالعات تجربی در این زمینه در جوامع گوناگون وابسته است.

مفهوم و ماهیت سرمایه انسانی: سرمایه انسانی در حقیقت به خصوصیات کیفی انسان و کیفیت توانایی‌ها و ظرفیت تولیدی افراد انسانی اشاره دارد. بر این اساس، هر آنچه با ایجاد تغییرات در خصوصیات کیفی انسان بر ظرفیت، خلاقیت و استعداد تولیدی افراد انسانی می‌افزاید و آن را بهبود می‌بخشد، سرمایه‌گذاری انسانی تلقی می‌شود؛ بنابراین، آموزش، بهداشت جسمانی و روانی، تغذیه، شرایط زندگی و کار، مسکن، امنیت، پوشان، فراغت، آسایش خیال و آزادی‌های فردی از جمله مصادیق روشن سرمایه و سرمایه‌گذاری انسانی است؛ اما در رویکرد نوکلاسیکی، سرمایه انسانی و مصادیق آن کنار سرمایه فیزیکی و مصادیق آن فقط به بازده‌های گوناگون آن در نظام اقتصادی مانند تولید، سود، سطح درآمد و توزیع آن و رفاه در سطح خرد اقتصادی و نیز رشد، عدالت و توسعه در سطح کلان اقتصادی وابسته است؛ پس، از این دیدگاه به جای ارزش مستقل و موضوعی خصوصیات کیفی انسان، ارزش بازده‌های گوناگون دارای ارزش اقتصادی آن مورد اهتمام و توجه است؛ چنان‌که امام علی علیه السلام فرمود:

العلمُ أجلُ بضاعةٌ

بزرگ‌ترین سرمایه، دانش است (آمدی، ۱۳۶۶: ح ش ۶۱۲).
لَا كنْزٌ أَفْعَى مِنَ الْعِلْمِ.

هیچ گنجی سودمندتر از دانش وجود ندارد (شیخ صدوق، بی‌تا: ج ۴، ص ۴۰۶).
العلم اعظم کنز.

دانش بزرگ‌ترین گنج است (آمدی، ۱۳۶۶: ح ش ۶۲۰).
غُنِي العاقل بعلمه.

توانگری عاقل به دانش او است (همان: ح ش ۱۰۴۵۸).
و ثروة العاقل في علمه و عمله.

ثروت خردمند در دانش و عمل او است (همان: ح ش ۶۳۸۱).

سخنان پیش گفته حضرت گویای آن است که شرط بزرگ‌ترین ثروت‌بودن دانش، ذاتاً و
اساساً به عاقل‌بودن صاحب آن بستگی دارد؛ بنابراین، آنان که به میزان لازم و کافی توان
حسابگری، شمارشگری و تجزیه و تحلیل در همه امور زندگی خود را دارند، دانش برای
آنان سودمندترین و بزرگ‌ترین گنج و ثروت شمرده خواهد شد.

حال باید رمز سودمندترین ثروت و سرمایه‌بودن دانش را در آثار گوناگون دارای ارزش
اقتصادی آن جست کرد؛ اما آیا سرمایه انسانی چونان سرمایه‌های فیزیکی به واقع دارای
بازدههای با ارزش اقتصادی است؟

عموم مطالعات انجام‌شده در بیش از نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که در عموم
کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای در حال توسعه بازده سرمایه‌گذاری انسانی و به‌طور
خاص دانش بیش از بازدههای سرمایه‌گذاری فیزیکی بوده است؛ اما در هر صورت
براساس نظریه سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی دارای دو ویژگی اساسی
است: نخست این‌که این سرمایه‌گذاری‌ها ظرفیت مولد افراد تحت آموزش را افزایش
می‌دهد و دوم آن‌که افراد به‌منظور منافع آینده این سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند، و بر
همین اساس، دولتها بودجه قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری انسانی نظیر آموزش
صرف می‌کنند. خانوارها و افراد متقاضی خدمات این‌گونه هستند و بنگاه‌های اقتصادی نیز
به سیاست‌های توسعه منابع انسانی توجه جدی کرده‌اند؛ البته بدیهی است که منافع این هر
سه دسته متقاضی عین هم نیست.

بازدههای مانند درآمد، قدرت سیاسی، منزلت اجتماعی، معرفت و تعالی انسانی از جمله

منافع آینده افراد و خانوارها از سرمایه‌گذاری انسانی است. از نظر دولت، تحقق رشد و توسعه و حتی عدالت اجتماعی و اقتصادی برای جامعه مورد نظر است. بنگاه‌های اقتصادی نیز به طور عمده به بهره‌وری نیروی انسانی و به تبع آن به سود فکر می‌کنند. بر همین اساس نکات ذیل در خور تأمل است:

۱. هر اندازه که زمان صرف شده از سوی افراد برای کسب معرفت دینی افزایش یابد به صورت بدیهی منافع آن در آینده نیز متناسباً افزایش می‌یابد و از آن‌سو که افراد ارزش حال منافع حاصل از هر رفتار اقتصادی خود را حداکثر می‌کنند، بنابراین سرمایه‌گذاری دانش دینی در شکل‌گیری رفتار انسانی در این عرصه اهمیت دارد.
۲. عاملان عقلایی اقتصادی (افراد، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) تا جایی سرمایه‌گذاری برای یادگیری را انجام می‌دهند که بازده‌های نهایی آن با هزینه فرصت نهایی آن برابر باشد.
۳. افراد جوان انگیزه قوی‌تری برای سرمایه‌گذاری بر روی خودشان دارند؛ زیرا می‌توانند بازده‌های سرمایه‌گذاری بر روی خود را در طول زمان بیشتری دریافت کنند؛ البته یادگیری نیز اساساً در سنین جوانی بهتر و راحت‌تر و در نتیجه کم هزینه‌تر صورت می‌پذیرد.
۴. مؤسسه‌ها و سازمان‌ها به صورت طبیعی بر روی آموزش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که امکان انتقال آن کمتر باشد. بر این اساس می‌کوشند تا در زمینه تخصص موردنیاز خود سرمایه‌گذاری کنند. در غیر این صورت، با جایه‌جایی و تحرک سرمایه‌های انسانی، گویی به نفع دیگران هزینه کرده‌اند.

در هر صورت، در زمینه بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری انسانی در آموزش، مطالعات تجربی گستردگی انجام شده که نتایج به نسبت قانع‌کننده‌ای ارائه می‌دهند. یکی از مطالعات معتبر که نتایج پژوهش‌های گستردگی را گرد آورده، مطالعه ساخاروپولس است که برای نخستین بار در سال ۱۹۷۳ انتشار یافت و در سال‌های ۱۹۸۵، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۲ روزآمد و منتشر شده است. دستاوردهای کلی و فرآگیر حاصل این نتایج، موید ادعای نظریه سرمایه انسانی است؛ یعنی:

۱. نرخ بازده اقتصادی خصوصی آموزش بیش از میزان معمول نرخ بازده اقتصادی

۲. بازده اقتصادی خصوصی به طور عمده به دلیل یارانه‌ای بودن آموزش‌های عمومی و لحاظ نکردن منافع اجتماعی، بیشتر از بازده اقتصادی اجتماعی است؛
۳. نرخ بازده اقتصادی آموزش برای کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر از کشورهای توسعه یافته است؛
۴. نرخ بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری آموزشی برای زنان بیشتر از مردان بوده است؛
۵. بازده اقتصادی آموزش‌های ابتدایی و عمومی بیشتر از بازده آموزش‌های دانشگاهی است.

حال به واقع معرفت دینی با این رویکرد، دارای چه وضعیتی است؟

تا اینجا گویی که رویکرد اساسی نظریه سرمایه انسانی مورد توجه بوده است. رویکرد اساسی نظریه سرمایه انسانی بهره ورزایی، فراهم‌آوردن ظرفیت و توانایی‌های تولیدی سرمایه‌گذاری انسانی است؛ اما این رویکرد دارای رقباً جدی از قبیل نظریه‌های فیلتر، سرند و اسپنس شده است.

وجه مشترک این نظریه‌ها، تردید در نقش بهره‌ورزایی سرمایه‌گذاری انسانی از قبیل آموزش است. این نظریه‌ها بر این مبنی است که افراد از بدو تولد دارای توانایی‌های متفاوتی هستند و از آن‌سو که این توانایی‌ها غیرقابل مشاهده هستند، افراد توانمند از ناتوان قابل تشخیص نیستند؛ بنابراین، باید راهی را جست که افراد توانمند برای وظایف، مشاغل و مناصب مناسب خویش شناسایی شوند. سرمایه‌گذاری انسانی از قبیل آموزش، وظیفه شناسایی توانمندان و شایستگان (و نه ایجاد شایستگی و توانمندی) را بر عهده دارد.

نظریه فیلتر به وسیله کنت ارو (Arrow, 1973) ارائه شده است. براساس این نظریه مدارک تحصیلی اصولاً در جایگاه معیار «توانمندی ذاتی» و نه «مهارت کسب شده» افراد ایفای نقش می‌کند و آموزش عالی به صورت فیلتر، افراد تحت تعلیم خود را فقط رده‌بندی می‌کند نه آن‌که توانایی‌های آنان را افزایش دهد یا حتی آن‌ها را اجتماعی‌تر کند. افراد نیز می‌کوشند تا با اخذ مدارک بالاتر، توانمندی ذاتی خود را به مقاضیان توانایی‌های خویش نشان دهند (نادری، ۱۳۸۳؛ ص ۴۸؛ جونز، ۱۳۷۶؛ ص ۲۶).

نظریه سرند استیگلیتز (Stiglitz, 1972) به‌گونه مشابه بر آن اساس است که

سرمایه‌گذاری انسانی نظری آموزش افراد توانمند را از ناتوان سرند می‌کند و هزینه این سرند را باید کسانی بپردازنند که از پرداخت مشابه به توانمندان و ناتوانان زیان می‌برند (نادری، ۱۳۸۳؛ ص ۴۹؛ جونز، ۱۳۷۶؛ ص ۲۶).

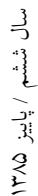
نظریه علامت‌دهنده اسپنس (Spence, 1973) به‌گونه مشابه با انکار نقش بهره‌ورزایی آموزش، نقش اطلاع‌رسانی و علامت‌دهنگی را در مورد توانمندی‌های ذاتی افراد برای آموزش قائل است (نادری، ۱۳۸۳؛ ص ۵۱؛ جونز، ۱۳۷۶؛ ص ۲۶).

افراد نیز می‌کوشند تا علامت‌های ویژگی‌های مثبت و تغییرپذیر در خود را در طول زمان افزایش دهند. سرمایه‌گذاری انسانی در آموزش صرفاً به معنای علامت‌دادن ویژگی‌های نهفته در افراد است.

نکات قابل توجهی در نظریات فیلتر، سرند و اسپنس وجود دارد که تکیه افراطی بر ایجاد ظرفیت تولیدی به‌وسیله سرمایه‌گذاری انسانی و آموزش را محل تردید قرار داده است؛ اما مطالعه‌های تجربی انجام شده نشان داده که این نظریات نیز خود دچار افراط شده‌اند. براساس این نظریات، به‌طور اصولی نباید دوقلوهای یکسان که دارای توانایی‌های ذاتی مشابه هستند، با آموزش، دارای توانایی‌های متفاوت شوند و حتی باید دارای سطح تحصیلات برابر باشند؛ اما مطالعات تجربی عکس این ادعا را اثبات کرده است (نادری، ۱۳۸۳؛ ص ۵۵)؛ برای نمونه، مطالعه اشنفلتر و کروگر نشان می‌دهد که یک سال تحصیلی برای دوقلوهای همسان (Ashenfelter and Krueger, 1994) در امریکا بین ۱۶ تا ۱۲ درصد، بازده اقتصادی داشته است. بر این اساس، این مطالعات ادعای نظریه سرمایه انسانی مبنی بر بهره‌ورزا بودن آموزش را اثبات می‌کند.

نتایج برگرفته از غالب مطالعات انجام شده این است که پس از کنترل تأثیرگذاری توانمندی‌های ذاتی، بازده اقتصادی آموزشی مثبت، معنادار و میزان آن قابل توجه است. در حقیقت رسالت آموزش، یادگیری برای دانستن، برای بودن، انجام دادن و با هم زیستن است که همه این‌ها شرایط لازم برای یادگیری مادام‌العمر را فراهم می‌سازد (مشايخ، ۱۳۷۹).

از جهت دیگر، آموزش ظرفیت اولیه یادگیری افراد را می‌افزاید ضمن آن‌که نحوه پرکردن ظرفیت‌ها را نیز به افراد می‌آموزد. در مرحله بعد، آموزش، ظرفیت‌ها را نیز افزایش داده و آن‌ها را پر می‌سازد؛ و اما شاید یادگیری چگونه یادگرفتن، از همه مهم‌تر باشد.

حال به واقع آیا معرفت دینی بر ظرفیت و توانایی‌های انجام خدمات دینی در برخورداران از آن می‌افزاید یا افرادی که دارای توانایی‌های ذاتی در این زمینه هستند را از دیگران سرند یا چون فیلتری، افراد دارای توانایی ذاتی را از دیگران جدا یا چون علامتی برای تشخیص تواناییان ذاتی از ناتواناییان در این زمینه، ایفای نقش می‌کند؟

در هر صورت، با همه اهمیت بازده‌های معرفت دینی در جایگاه سرمایه دارای بازده‌های اقتصادی، فقط بازده‌های اقتصادی و اساساً سازوکار بازار نیست که میزان تقاضای معرفت دینی بهصورت کالای سرمایه‌ای را تعیین می‌کند؛ بلکه کمیت و کیفیت سرمایه گذاری در معرفت دینی بهشدت تحت تأثیر ارزش‌ها و نهادهای اجتماعی نظیر دولت، دین، خانواده، آموزش و پرورش، علم و البته سازوکار بازار تعیین می‌کند.

معرفت دینی بهصورت یک کالای عمومی*

معرفت دینی افزون بر آثار مصرفی و سرمایه‌گذاری فردی، دارای آثار اجتماعی است؛ به همین دلیل، کالای نیمه عمومی تلقی می‌شود. در اقتصاد به کالایی عمومی گفته می‌شود که منافع آن به اجتماع تعلق می‌گیرد؛ برای مثال امنیت و حفظ محیط زیست از جمله کالاها و خدمات عمومی شمرده می‌شوند. این خدمات به‌گونه‌ای است که نمی‌توان آثار آن را محدود به افراد معینی کرد.

در این‌گونه موارد، دولت با مداخله در اقتصاد با پرداخت بهای منافع اجتماعی هر کاری در تولید آن مساعدت می‌ورزد یا هزینه‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی را بهصورت‌های گوناگون از جمله مالیات اخذ می‌کند.

معرفت دینی نیز افزون بر کارکردهای فردی، دارای کارکردها و منافع اجتماعی است. وقتی این منافع نصیب هر دولت یا کشوری شود، منطقی است که بهای آن را بپردازد. توسعه و تعالی مادی و معنوی جامعه، تحقق عدالت حتی با تأثیر در توزیع عادلانه درآمد، حل تنازع و تعارض میان آدمیان، کنترل افراد جامعه، مقدم‌داشتن منافع جامعه و دیگران بر

* به این بخش بهصورت تفصیلی در مقاله دیگری با عنوان «ظایف اقتصادی دولت در «نظام عرضه و تقاضای معرفت دینی» خواهیم پرداخت.

منافع فردی (نوع دوستی) همبستگی اجتماعی، نقش آفرینی در تمدن و فرهنگ جهانی، زدودن عقاید باطل و خرافی از جوامع انسانی، پشتیبانی از اخلاق و تفسیر زندگی از جمله منافع اجتماعی معرفت دینی است که هر کشوری برای برخورداری از این آثار و کارکردها، فراخور درک و توان خود اکنون با پدیدآوردن نهادهای گوناگونی، میلیاردها هزینه می‌کند؛ در نتیجه بدیهی است که در صورت مشاهده این آثار، دولت‌های محصول و متأثر از عقلانیت اقتصادی حاضرند بهای اقتصادی آن را بپردازنند؛ البته حتی اگر بخش خصوصی و آحاد مردم در جوامع گوناگون با توجه به همه منافع فردی معرفت دینی از توان مالی یا از سطح عقلانیت لازم برای بهره‌مندی از آن بهره‌مند نباشند، طبیعی است همانند شرایطی که افراد جامعه توان مالی و عقلانی لازم برای بهره‌مندی از دیگر کالاهای ضرور نظیر نان و بهداشت را ندارند، دولت موظف به پرداخت یارانه برای معرفت دینی است.

توزیع عادلانه معرفت دینی یکی دیگر از ادله ارائه معرفت دینی مثل ارائه کالا و خدمت اقتصادی که به صورت عادلانه توزیع نشده، بر عهده دولت بهویژه دولت‌های کشورهای مسلمان است. بی‌تردید معرفت دینی، سرمایه اجتماعی (Social Capital) نیز تولید می‌کند. سرمایه اجتماعی محصول اعتماد متقابل در میان آحاد افراد جامعه است. اعتماد متقابل هزینه‌های مبادله‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و در نتیجه با کاهش هزینه‌های تولید کالا و خدمت اقتصادی، خالص منافع فردی و اجتماعی افزایش می‌یابد؛ برای نمونه به‌نظر می‌آید هیچ فردی به اندازه کسی که فرهنگ دینی را پذیرفته، مورد اعتماد واقع نمی‌شود؛ بنابراین، آموزش دیدگان دینی با تولید سرمایه اجتماعی بهوسیله گسترش فرهنگ دینی برای فرد و جامعه، سود اقتصادی به وجود می‌آورند. طبیعی است که دولت به نمایندگی از جامعه باید حداقلتر، تا حد سود اقتصادی انتظاری ناشی از سرمایه اجتماعی محصول دینداری، در راه گسترش فرهنگ دینی هزینه کند.

یادآوری می‌شود یک نظریه جدی بر آن است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها با سطح و میزان سرمایه اجتماعی آن که دقیقاً قابل اندازه‌گیری تجربی است، رابطه اکیداً مستقیمی دارد.

مولفه‌های تابع تقاضای معرفت دینی

با توجه به مجموعه مباحث پیشین، تقاضای معرفت دینی (rk) تابعی است از:

۱. هزینه‌های مادی (Cm)؛ ۲. طول زمان مورد نیاز برای دستیابی به آن (ct)؛ ۳. میزان تاثیر آن در سعادت و کمال فردی (pr)؛ ۴. علایق و توانایی‌های ذاتی (ii)؛ ۵. تکنولوژی آموزش، پژوهش و برخورداری از معرفت دینی (tk)؛ ۶. بازده‌های اقتصادی (re)؛ ۷. منزلت اجتماعی (sk)؛ ۸. نهاد خانواده (fi)؛ ۹. نهاد آموزش (ed)؛ ۱۰. هزینه‌های برخورداری از دیگر کالاها و خدمات اقتصادی (cg)؛ ۱۱. منافع برخورداری از دیگر کالاها و خدمات اقتصادی (bg)؛ ۱۲. هزینه‌های برخورداری از دیگر علوم و معارف (co)؛ ۱۳. منافع برخورداری از دیگر علوم و معارف (bo)؛ ۱۴. هزینه‌های برخورداری از جانشین (cs)؛ ۱۵. رفتار نهاد دولت (bg)؛ ۱۶. اشتغال برخورداران از معرفت دینی (jk)؛ ۱۷. هزینه برخورداری از خدمات و کالاهای مکمل (pk)؛ ۱۸. درآمد و ثروت (ir)؛ ۱۹. سن (eg).

Rk = f(cm, ct, pr, ii, tk, re, sk, fi, ed, cg, bg, co, bo, cs, bg, jk, pk, ir, eg)

نتیجه‌گیری

مقاله کوشید تا بر پایه مفاهیم و نظریات تقاضا در اقتصاد خرد، اما با رویکرد نهادگرایانه، متغیرهای مستقل و مؤثر بر تقاضای معرفت دینی استخراج شوند. بدین منظور با بررسی مجزای کارکردهای مصرفی و سرمایه‌ای معرفت دینی، سرانجام شکل کلی تابع تقاضای معرفت دینی (اما نه شکل روشن و دقیق ریاضی آن) معرفی شده است. طراحی دقیق ریاضی تابع تقاضای معرفت دینی، افزون بر مطالعه تجربی براساس آن کاری است که با مدد خدای بزرگ در آینده انجام خواهد شد.

منابع و مأخذ

قرآن کریم.

۱. آذربایجانی، مسعود، تهیه و ساخت آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اول، ۱۳۸۲ ش.
۲. آمدی، عبدالواحد محمد النعیمی، غررالحكم و دررالكلم، خوانساری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اول، ۱۳۶۶ ش.
۳. ابن الرازی، جامع الاحادیث، تحقیق سید محمد حسینی نیشابوری، مشهد، آستان قدس رضوی، بی‌تا.
۴. امزيان، محمد، روش تحقیق علوم اجتماعی، عبدالقدار سواری، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اول، ۱۳۸۲ ش.
۵. انصاری، محمد جعفر و دیرباز، عسگر و کرمی، محمدمهدی و کرمی، محمدحسین، درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اول، ۱۳۷۸ ش.
۶. بوطی، سعید رمضان، ضوابط المصالحة فی الشريعة الاسلامية، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
۷. تراسیی، دیوید، اقتصاد فرهنگ، کاظم فرهادی، نشر نی، اول، ۱۳۸۲ ش.
۸. ترنر، جاناتان اچ، مفاهیم و کاربردهای جامعه‌شناسی، محمد فولادی و محمد عزیز بختیاری، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ۱۳۷۸ ش.

اقتصاد اسلامی

۱۵۴
۱۵۳
۱۵۲
۱۵۱
۱۵۰

۹. جعفری لنگرودی، مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، تهران، نشر گنج، ۱۳۷۰ش.
۱۰. جونز، گرنت، اقتصاد آموزش، مصطفی عmadزاده، اصفهان، جهاد دانشگاهی اصفهان، ۱۳۷۶ش.
۱۱. چالز، موریس و اون، فیلیپس، تجزیه و تحلیل اقتصادی، اکبر کمیجانی و حسن سبحانی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۲. حسینی بهشتی، سید محمد، مجموعه مقالات، قم، جهان آراء، بی‌تا.
۱۳. خسروپناه، عبدالحسین، کلام جدی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، دوم، ۱۳۸۱ش.
۱۴. خوری، سعید، اقرب الموارد، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، ج ۱.
۱۵. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی (اهداف تربیت از دیدگاه اسلام)، انتشارات سمت، اول، پاییز ۱۳۷۶ش، ج ۲.
۱۶. دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸ش، ج ۱۲.
۱۷. راغب، مفردات راغب، ماده صلح، کلمه مصلحت، بیروت، دارالقلم، ۱۳۷۹ش.
۱۸. رضی، ابوالحسن الشریف، نهج البلاعه، تحقیق صبحی الصالح، قم، انتشارات هجرت، ۱۳۹۵ق.
۱۹. سalarی‌فر، محمدرضا و آذربایجانی، مسعود و رحیمی‌نژاد، عباس، مبانی نظری مقیاس‌های دینی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اول، ۱۳۸۴ش.
۲۰. شیخ صدق، من لا يحضره الفقيه، به تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، بی‌تا، ج ۴.
۲۱. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشد، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸ش.
۲۲. فیومی القری، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر، بیروت، المکتبه العصریه، ۱۴۲۰ق، ج ۱.
۲۳. قدیری‌اصل، باقر، دولتشاهی و تقوی، اقتصاد خرد، بی‌جا، بی‌نا، سوم بی‌تا.
۲۴. کرمی، محمدحسین و دیرباز، عسگر، مباحثی در فلسفه اقتصاد، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اول، ۱۳۸۴ش.

۲۵. کراچکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، قم، دارالضواء، اوّل، ۱۳۶۴ش، ج ۱.
۲۶. متولی، محمود و آهنچیان، محمدرضا، اقتصاد آموزش و پرورش، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۱ش.
۲۷. متولی، محمود، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، اوّل، ۱۳۷۰ش.
۲۸. محمدی، رحیم، درآمدی بر جامعه‌شناسی عقلانیت، بی‌جا، انتشارات پرواز، اوّل، ۱۳۸۲ش.
۲۹. محمدی‌ری‌شهری، محمد، التئمیة الاقتصادیه، قم، دارالحدیث، ۱۳۸۰ش.
۳۰. ——، میزان الحکمه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، اوّل، ۱۳۶۲ش.
۳۱. مختاری‌پور، مرضیه، مبانی و اصول اقتصاد آموزش و پرورش، بی‌جا، انتشارات جنگل، اوّل، ۱۳۸۲ش.
۳۲. مشایخ، فریده، دیلگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی، تهران، سمت، ۱۳۷۹ش.
۳۳. موسایی، میثم، اسلام و فرهنگ توسعه، بی‌جا، سرزمین ما، اوّل، ۱۳۸۰ش.
۳۴. ——، اقتصاد فرهنگ، تهران، انتشارات آن، اوّل، ۱۳۷۹ش.
۳۵. نادری، ابوالقاسم، اقتصاد آموزش، بی‌جا، نشر یسطرون، اوّل، ۱۳۸۳ش.
۳۶. واخ، یوآخیم، جامعه‌شناسی دین، جمشید آزادگان، تهران، انتشارات سمت، اوّل، ۱۳۸۲ش.
۳۷. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یافته‌های پیماش در ۲۱ استان کشور، ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان موج دوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان ۱۳۸۲ش.

صفحه خالی