

عقلانیت اسلامی

یکم

ادیان مختلف آنگونه که منشأ آسمانی یا بیانگذار این جهانی آنها خواسته است و یا در نتیجه تحولات گوناگونی که در طی تاریخ از سرگذرانده‌اند، هم در شکل و هم در مضمون، تعیین‌های خاصی پذیرفته و جهت‌گیری‌های متفاوتی یافته‌اند. همه ادیان چه بسا در مقولاتی چند همسان و هم‌گرا باشند، اما حتی در این وجود مشترک، نوع و میزان اهتمام هر دینی با دین دیگر تفاوت دارد. منشأ این تفاوت‌ها را باید در سنخ نگرش و دواعی واضح مقدس یا دنیوی ادیان جست و جو کرد که در این صورت، متون مقدس و نحوه تلقی صدر اول از آن متون بهترین منبع تقریب به آن نگرش‌ها و دواعی است؛ همچنانکه بسترهای تاریخی، فرهنگی، قومی و حتی اقلیمی‌ای را که شکل دهنده رویکردهای ادیان در مقاطع مختلف تاریخی بوده است باید از نظر دور داشت.

خاستگاه و عوامل پیدایی این تنوع‌ها را باید در فرصت دیگری به بحث گذاشت. آنچه در این سطور مطمح نظر است اذعان نسبت به وجود این تفاوت‌ها است. حتی در میان ادیانی که از تبار واحدی برخوردارند و به یک خانواده تعلق دارند می‌توان تفاوت‌های زیاد و حتی جوهری‌ای را نشان داد. حتی در درون یک دین، مذاهب گوناگون آن از تلقی‌ها و رویکردهای یکسانی برخوردار نیستند. گاهی تفاوت‌های دو مذهب در درون یک دین از فاصله آن دین با برخی از دیگر ادیان بیشتر است. شاید از این روست که برخی از ادیان به گفت‌وگو، تعامل و تفاهم با دیگر ادیان تمایلی نشان می‌دهند، اما به تقریب مذهبی و درون‌دینی هیچ گرایشی ندارند.

تنوع ادیان و اختلاف‌های فراوانی که بین ادیان و نیز در درون آنها وجود دارد از پدیده‌های تأمّل‌برانگیزی است که نیازمند مطالعه و نیز تبیین‌های عالمانه است. اینکه

چرا با ظهور دین جدید و علی رغم توفيق زبادی که این کيش تازه در جذب مخاطبان خود پیدا می کند، اما همچنان در موارد متعددی، دین قبلی به حیات خود ادامه می دهد و نیز اینکه چرا دین یا مذهبی خاص در شرائط تاریخی یا موقعیت‌های اقلیمی خاصی با پذیرش عمومی روپرور می شود و همان‌کیش در وضعیتی متفاوت از کمترین اقبال و استقبالی برخوردار می شود و نیز اینکه چرا این همه تفاوت در میان ادیان و حتی در میان متدينان به یک دین وجود دارد و علی رغم این تفاوت‌ها در همه ادیان شناخته شده کسانی را می یابیم که به آرامش ايماني و توفيق اخلاقی و معنوی دست یافته‌اند همه پرسش‌هایی اند که به سادگی نمی‌توان از کنار آنها گذشت یا به آنها پاسخ داد. شاید احکام و توصیه‌هایی از قبیل جواز گروش به هر دینی یا مشروعیت تغییر کیش استنتاج‌هایی شتابزده و حتی غیر علمی از این واقعیت عینی باشد، اما در هر حال باید نسبت به تبیین آن همت گماشت و چه بسادرست کم بتوان این توصیه را از وصف و تبیین آن پیرون کشید یا الهام گرفت که باید نگاهمان به دیگر ادیان و مؤمنان بیش از پیش گشاده‌دلانه و توأم با احترام باشد و داوری نهایی در مورد هر دین و پیروان آن را به داور حکیم و عادلی و انهیم که این اختلاف‌ها و چندگونگی‌ها سنت همیشگی و آیت باهره قدرت اوست؛ هموکه فرمود: «برای هر کدام از شما راه و روشی را قرار دادیم و اگر خدا می خواست حتماً شما را امتنی یگانه قرار می داد، ولی [چنین نکرد] برای آنکه شما را در آنچه به شما داده است بیازماید. پس به سوی خوبی‌ها از همدیگر پیشی بگیرید. به سوی خدادست بازگشت شما؛ پس به شما درباره آنچه در آن، اختلاف داشتید خبر خواهد داد». مائدۀ: ۴۸

دوم

در سنجه‌شی کلی میان ادیان زنده جهان، معیارها یا محورهای فراوانی را می‌توان در نظر گرفت و به میان آورد. یکی از این سنجه‌ها یا موضوعات میزان عقلانی بودن یا اندازه عقل پذیری گزاره‌های دینی است. ادیان هر چند ممکن است خاستگاه آسمانی و وحیانی نداشته باشند، اغلب یا حتی همه آنها بیشتر، درون و دلی گروندگانی به خود را مورد خطاب قرار می‌دهند و از آنها بیش از تبیّن و تعقّل، تعبد و دلدادگی می‌خواهند؛ گویا بدون برخورداری از مرتبه‌ای از انقياد و تسليم، راه‌های دینی پیمودنی نیستند. وجود

اجتناب ناپذیر گزاره‌های عقل‌گریز یکی از عوامل این ایمان‌گرایی در ادیان است.

با این همه برخی از ادیان علاوه بر گزاره‌های عقل‌گریز، آموزه‌هایی را تعلیم و ترویج می‌دهند که نه تنها عقل‌پذیر نیستند، که حتی عقل‌ستیز نیز هستند. این آموزه‌ها اگر نقشی محوری در ایمان دینی داشته باشند، در عمل، آن دین به سمت ستیز با عقلاقیت و عقل‌ورزان سوق داده می‌شود و البته این بدین معنا نیست که در درون این ادیان، نحله‌های فلسفی و فیلسوفانی نامدار پدیدار نمی‌شوند.

نمونه آشکار چنین دینی مسیحیت است که نه تنها در برابر عقلاقیت جدید در سده‌های اخیر، که حتی در برابر عقلاقیت سنتی آسیب‌پذیر بوده است. کانونی ترین آموزه‌های مسیحی از قبیل تجسد، تثلیث و گناه نخستین هیچ‌گاه توانسته است از توجیه عقلاقی نیرومندی برخوردار شود و همواره رویکردهای ایمان‌گروانه در این دین مطرح و قوی بوده‌اند. با این همه در درون همین دین فیلسوفانی بنام و نحله‌های فلسفی توانمندی بروز یافته‌اند. میزان عقل‌پذیری مسیحیت و چرازی و نحوه پیدایی و پایایی فلسفه مسیحی بحثی است که درگفت و گویی مشروح با دانشور گرامی جناب آقا دکتر محمد رضا بهشتی بدان پرداخته‌ایم و در آینده آن را تقدیم علاقمندان خواهیم کرد.

آنچه در اینجا توجه به آن درخور اهمیت است این است که در اسلام برخلاف مسیحیت ظرفیت‌های عقلانی زیادی وجود دارد. دین اسلام علاوه بر اینکه آموزه‌های اصلی اش همگی عقل‌پذیر و قابل دفاع عقلانی هستند، بارها و بارها به تعقل و تدبیر فراخوانده است. عقلاقیت اسلامی هرگز پدیده‌ای وارداتی نبوده است. چه بسا کسانی فلسفه اسلامی را در مبانی و مسائل اولیه‌اش دارای خاستگاه یوتانی بدانند، اما عقلاقیت اسلامی که فراتر از مکاتب فلسفی است، در کتاب و سنت، و در سیره و نوع مواجهه پیشوایان اسلامی با پرسش‌های مؤمنان و تشکیک‌های ملحدان یا متدینان به دیگر ادیان ریشه دارد. همین زمینه‌هاست که مایه بالندگی فلسفه در جهان اسلام گردید و تا زمانی که تمدن اسلامی در اوج بود، فلسفه اسلامی و فراتر از آن، عقلاقیت اسلامی که نمونه بارزش مکتب اعتزال است از رونق زیادی برخوردار بود.

سوم

در میان مذاهب اسلامی، بی تردید عقل‌گرایانه‌ترین مذهب، آئین تشیع است که به مدد قوت منطقی و غنای عقلانی میراث ناب امامان خود توانست بستر مناسبی را برای دوام و

رونق عقلانیت اسلامی فراهم آورد. اینکه احمد‌امین مصری فارابی را شیعه می‌داند، تنها از آن رو که گرایش‌های عقلانی وی فقط در بستر تسبیح می‌تواند شکل گرفته باشد، گواه این تلقی عمومی از تسبیح به عنوان عقلانی‌ترین مذهب در میان مذاهب اسلامی است. اهل حدیث و حنابلہ در سده‌های نخستین و نیز در زمانِ ما بدترین مصادیق عقل‌ستیزی در جهان اسلام بوده‌اند و اشاعره علی رغم آنکه به نوعی در برابر افراطی‌گری اهل حدیث ایستادگی کردند، ولی مانع رونق عقلانیت اسلامی و اعتزالی شدند و برخی از نام آوران بعدی اشاعره چون غزالی و فخر رازی به ستیزی با عقلانیت فلسفی پرداختند و در نتیجه چراغ فلسفه و عقلانیت را در میان اهل سنت از فروع انداختند، اما شیعیان به ویژه ایرانیان فرهنگ‌بان – که خود از پیشینهٔ حکمت ایرانی قبل از اسلام نیز برخوردار بودند – میراث فلسفی فارابی و بوعلی را حفظ کردند و در پرتو آن، مکتب‌های پیشواشراق و حکمت متعالیه را به وجود آورده‌اند و اینک مهد فلسفه اسلامی جایی جز ایران شیعی نیست. با این همه هم‌اینک رونق فلسفه و به صورت عام‌تر عقلانیت اسلامی در همین سرزمین به اندازه‌ای نیست که شایستهٔ پیشینهٔ تمدنی ما و پاسخ‌گوی نیازهای کنونی نسل ما باشد.

ما از طرفی نیازمند تأمل عمیق در میراث عقلی مسلمانان هستیم و از طرف دیگر باید در فکر ساماندهی و تعمیق این دستاوردها و حتی به دست دادن منظومه‌های عقلی نوین و کارآمد باشیم. روآوردن اندیشمندان عقل‌گرای ما به الاهیات عقلی مسیحیت در حالی که اجتناب‌ناپذیر و مفید می‌باشد، باید ما را در حال و هوای آن الاهیات غرقه سازد. کوشش‌های عقلانی‌الاهیدانان غرب محترم و احیاناً راهگشایند، اما باید دانست که سخن بسیاری از مشکلات الاهیاتی آنان با مسائل کلامی و اعتقادی ما متفاوت است و در نتیجه، راه حل‌هایی که آنان ارائه می‌کنند و نظام‌های عقلانی‌ای که این راه حل‌ها را در چارچوب و بستر آنها طرح می‌کنند لزوماً به کار اندیشهٔ اسلامی نمی‌آید. آیا بهتر نیست که به جای غورکردن در اندیشه‌های الاهیدانان غرب – چه با موضع موافق و چه در مقام رد و نقد و چه در مقام دفاع از باورهای اسلامی در مقابل نقدهای غریبان – به میراث عقلی خودمان برگردیم و عقلانیت اسلامی خود را از نو بسازیم؟ این توصیه ره‌آورده گفت‌وگوی این شماره هفت آسمان با استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ذینانی است؛ توصیه‌ای که شایستهٔ تأمل و توجه همه پژوهندگان اندیشهٔ دینی است.