

عقلاء برخلاف عقل *

- ۲ -

در تاریخ معارف اسلامی به طبقه‌ای دیگر مواجه می‌شویم که خود مشرب فلسفی دارند منظومه افلاطونی نو را پذیرفته‌اند و از عرفان و تصوف گریز گاهی برای بیرون شدن از غوغای محدثان و قشیریان و مقلدان ساخته‌اند.

قشیریان و اسیران عقاید تبعیدی این وجه عذر را دارند که می‌گویند عقل ما ناقص است و انبیاء عقل کلنند. پس اگر عقل خود را به چیزی نمی‌شمریم برای این است که از عقل کامل پیروی می‌کنیم.

بدیهی است در این وجه عذر دو اشتباه بزرگ و محسوس وجود دارد: یکی آنکه همان نبی یا انسان کامل و عقل کل را به هدایت عقل شناخته‌اند یعنی به نور عقل پی بعذات پروردگار برده‌اند و باز در پرتو استدلال عقلی به صدق رسالت یا هدایت امام رسیده‌اند؛ پس جطور در اصل قضیه که اثبات صانع و بنوبت عامه و پس از آن نبوت خاصه است عقل را هنای درستی است ولی پس از آن از ارزش می‌افتد؟

اما اشتباه دوم اینست که تماس با انسان کامل و عقل کل برای همه خلق میسر نیست. اگر همه خلائق به فیض حضور رسول میرسیدند و انسان کامل را درک میکردند پس بالضروره متابعت از وی متابعت از عقل بود ولی نبی و معصوم همیشه در عالم خارج وجود ندارند پس بچه وسیله از روش و رأی عقل کامل مطلع میتوانند.

آیا بصرف روایات؛ روایات همه ظنی الصدور است و روز بروز بر حجم آنها افزوده شده است و خود این نکته نشان دهنده این حقیقت است که اغراض سیاسی، مذهبی و فرقه‌ای در خلق این همه روایات و احادیث دست داشته است.

تنها سند مسلم مسلمین قرآن کریم است که در صحبت صدور آن شک و تردیدی نیست و تمام احکام و تعالیم از این سرچشمۀ فیض جاری و سعی علمای بزرگ در این بوده است که تکالیف را از این مصدر اخذ کنند و با قو: اجتهاد و گاهی انکاء به احادیث معتبر و موثق و مستند (یعنی با داشتن سلسله روایان قابل اعتماد) شریعت اسلامی را بدان وضوح و روشنی برسانند.

باری اگر برای قشیریان و متعبدان وجه عذری برای دوری جستن از مقولات عقلی بنوان فرض کرد برای عارفان و متصوفین بزرگ چه دلیل معمولی میتوان پیدا کرد؟ کسانی که خود از تنگی افق قشیریان بچنان آمده و از آنها دوری گزیده‌اند و از همین رو بر قربان گاه عقاید تبعیدی قربانی هائی چون حسین بن منصور حلاج و شیخ اشراف و عین القضاة داده‌اند چرا در مقام تخطه عقلند؟ آنهم کسانی که به افلاطونی نو گردن نهاده و نخستین

* قسمت اول این بحث منطقی و عقلانی در شماره پیش (ص ۱۸) چاپ شده است.

ابداع ذات پاریتعالی را عقل دانسته‌اند.

آیا برای اینستکه با پر توقع نمیتوانند به تاریکی اسرار کائنات رخنه کنند؟ یا برای اینکه موادین عقلی لطمه‌ای به عقاید مسلمه آنها می‌زند؟ اگر عقاید مسلمه از راه برهان و قیاس حاصل نشده باشد چه ارزشی میتوان برایش قائل شد؟

در هر صورت آنها به کشف و شهود و اشراف روی می‌آورند. در این میدان پندارها بکار می‌افند و مبادی مسامحه ناپذیر عقلی نمیتواند در این جوش و پرواز با آنها همداستان شود، از اینرو «پای استدلالیان چوبین و بی‌تمکین میشود».

تصویر میکنم - و این تصور هم به هیچ برهان و دلیل یقینی متکی نیست، بلکه فرض و حدسی است برای توجیه یک مشکل - تصویر میکنم در روح انسان نیاز شدید و مبرمی‌هست که او را بسوی میبرد: نیاز به امید، نیاز به تکیه‌گاه، نیاز به وجود نیروی مافوق نیروی طبیعت کود و بی‌اراده.

بشر نمی‌خواهد چون سایر جانوران کره زمین بشمار آید. چون کرم بیمقدار یا پشه‌ای بر صحنه زندگی پدید و ناپدید شود، زیرا وجود او به انجام غراییز پست محدود نیست؛ اندیشه دارد و در سایه اندیشه مالک بلا معارض کره خاک شده و همه جانوران دیگر را به خدمت خود و به انجام حوایج خویش کشیده است؛ در سایه اندیشه دانش و هنر آورده و کره خاکی را از هشت سیاره دیگر به وجه مسلم متنخض و ممتاز ساخته است، از این رو به اندیشه احترام گذاشته است و آنرا سرمایه حقیقی غنا و تشخیص خود میداند و جلال الدین صریحاً می‌گوید:

ما بقی تواستخوان و ریشادی
ای برادر تو همه اندیشه‌ای
راست است یکانه سرمایه آدمی اندیشه اوست. اندیشه او را به علوم ریاضی و کشف اسرار طبیعت کشانیده است. در پرتو اندیشه از سایر جانداران کره زمین متمایز شده و حقیقت نسبت به آنها جنبه خدائی پیدا کرده است.

این جنبه برتری و امتیاز اگر زائیده اندیشه نیست پس از کجا سرچشمه میگیرد؟ اینجا نقطه افتراق است. در جواب این سؤال ساده، حساب عارفان از پیروان عقل جدا می‌شود و بدین تصور و فرض کشانیده میشوند که از ماوراء ابرها و از فراز ستارگان و خورشید فروغی تاییده است، فروغی درخشانتر و خیره‌کننده تراز نورآفتاب: «خورشید افتد در کمی از نور جان‌آدمی»، زیرا این نور جان‌آدمی از مصدري بسی برتر از ستارگان آسمان تاییده است. پس در جسم او چیزی برتر از اندیشه و مافوق خصایص حیوانی هست و فیضی از مافوق‌الطبیعه بدو رسیده است.

در جسم من جانی دگر
با آن من آنی دگر

پس در وجود آدمی چیزی نفیس‌تر، کمیاب‌تر و ساطع‌تر وجود دارد و اندیشه را بدین پرتو ازلی دسترسی نیست و در وصول بدان مصدر راهی نمی‌شناسد. اندیشه از درک آن مبدع بلند و بزرگ و نامحدودی که بر جان‌آدمی فروغ دیخته است ناتوان است. این

ناتوانی را صوفیان حمل بر عایق تراشی میکنند اذاین رو همان کسی که گفته است «ای برادر تو همه اندیشه‌ای ...» در جای دیگر بی اختیار می‌گوید :

پرده اندیشه جز اندیشه نیست
ترک کن اندیشه که مستور نیست

اما آدمی نمی‌تواند ترک اندیشه کند . اندیشه خاصیت ذاتی اوست . نور ، خاصیت ذاتی خورشید است . بهمین دلیل تو (ای جلال الدین محمد) مثنوی را ابداع و اشاء کردی و این کتاب مخزنی است توانگر از اندیشه و بهمین دلیل قبله اهل معنی و اهل نظر شده و در میان موالید قریحه آدمی شانی ارجمند یافته است . تومیکوئی :

آویختم اندیشه را کاندیشه هشیاری دهد
زاندیشه بیزاری کنم زاندیشه‌ها افسردهام

از اندیشه باید هشیاری دهد ، هشیاری خاصیت ذاتی اوست بقول خود توابی جلال الدین :

آفتاب از ندهد تابش و نور
پس بر این نادره گبند چکند

هنگامیکه خداوند خلمت «کرمنابنی آدم» را باسان مرحمت فرمود و فرمان «جملناک خلیفة فی الارض» صادر نمود بعلت همین مزیت عالمی و اندیشه بود . بهمین دلیل اندیشه‌های لازم وجود اوست و فضل فرد انسانی بر فرد دیگری قوت عقل و نیروی اندیشه است . احترام اهل معرفت و صاحب نظران به تو (ای جلال الدین) برای اندیشه تست ، چرا ازاندیشه بیزاری می‌جوگی ؟ تو آنرا در راه ترویج فضایل و تحقیر رذایل بکار می‌اندازی در مقابل نفس ، عقل را می‌ستایی اما جانت از آتشی مرءوزگرم و روشن است . تصورات رؤیاگونه محی الدین چنان گرفت کرده است که از هر گونه سردی استدلال ریاضی و عقلی گریزان و از مباشران بی‌تمکین عقل و استدلال فراری شده‌ای :

بیذوق آن جانی که او در ماجرا و گفتگو
هر لحظه گرمی میکند با بوعلى و بوالعلا

بوعلى (ابن سینا) و بوالعلا (ابوالعلاء معمری) چون «در ماجراهی گفتگو» هستند یعنی میخواهند با موازین عقلی به قضایای جهان بنگرند مورد تحقیر ند و کسانی که بدروش این عاقلان میروند بیذوقند ذیرا :

عقل بند رهروانست ای پسر
بند بشکن ره عیانست ای پسر
عقل بند ودل فریب وجان حجاب
راه زین هرسه نهانست ای پسر

اگر عقل یعنی قوه ادراکه و دل یعنی سرچشمۀ عواطف و کانون سودا و جان یعنی آنکه زندگی بدان استوار است ، این هرسه را از شخص بکیر ند دیگر چه باقی می‌ماند ؟ جز خاشاکه ؟ گویا خود او نیز متوجه این پندار رؤیائی شده است از اینرو اضافه میکند :

چون ز عقل و جان و دل بر خاستی

این یقین هم در گمان است ای پسر

کدام یقین مبدل بگمان میشود ؟ همان یقینی که برای حصول آن از استدلال و استنتاج و محصولات قوه ادراک پرهیز میکردد ؟

عقل میگوید : هیچ حادثه‌ای ، هیچ وجودی ، هیچ امری در جهان هستی بدون علت نیست و از نخستین روزی که بشر عاقل بر صحنه هستی ظاهر شده است برای پیدا کردن علت رویدادها به تکابو افتداده است . تاریخ حقیقی بشر جز تاریخ این پژوهش و کنجکاوی چیزی نیست . در نتیجه تلاش مستمر بسی علت‌ها را پیدا کرده و تلازم آنها را با معلوم خود استوار ساخته است و هنوز هم بسیاری از آنها را نیز نیافته است اما امیدوار است کم کم باید از اینفو از پای نمی‌نشینند و با بیگیری ستایش انگیزی در کشف اصرار طبیعت میگوشند .

در ریاضیات و طبیعتیات بسی روشنی پیدید آمده و مسائلی حل شده است ولی در مسائل دیگر ، مسائل کلی تر و آنچه منوط به آفرینش است دلایل یقینی بدست نیاورده ناچار بفرض و احتمال متول شده است .

صوفیان این قسمت را نمی‌پسندند . توسل به عقل را در این مرحله مستلزم شک میدانند و از شک بیزارند . عقل را از اینفو تخطیه میکنند که نمیتواند مثل مسائل ریاضی ما را به حقایق ثابت و مسلم برساند از اینفو میگوید :

از مینه پاک کرم ، افکار فلسفی را

در دیده جای کرم اشکال یوسفی را

***

عقل را قبله کند هر که جمال تو ندید

در کف کور ز قندیل عصا اولیتر

ولی دیدن جمال او برای هر کس میسر نیست یگانه آلتی که در وجود انسان برای کشف حقایق تعییه کرده‌اند قوه ادراک است و قوه ادراک از حل بسی ممماها ناتوان . اما آنها میگویند آنچه از عقل ساخته نیست از عشق ساخته است یعنی با شوق و جذبه به کشف و شوهد میرسند از اینفو صریحاً میگوید :

عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست

عشق گوید راه هست و رقتهم من بارها

عقل بازاری بدبید و تاجری آغاز کرد

عشق دیده ذآن سوی بازار او بازارها

قوه ادراک بیش از شش جهت جهاتی نمیباشد صوفی میگوید : غیر از شش جهت اصلی و مادی یک جهت دیگر هست و ناچار آن جهت دیگر فرو رفتن درخویش است و عقل نمی‌گذارد که بدان اقطار مرموذ سفر کنیم برای اینکه برای هر چیزی و رویدادی دلیل مثبت میجوابد و پیوسته میخواهد رابطه میان علت و معلوم را بیابد .

« عقل تا مست نشد چون و چرا پست ... » تا انسان عقل استدلال‌جوی را ترک نکند

و از «چون و چرا» دست بر ندارد (یعنی پیوسته در مقام تعلیل حادثات جهانی باشد) نمیتواند بجهانی برسد زیرا عقل برای هر چیزی دلیل میخواهد و در جستجوی یافتن رابطه میان علل و مخلول است. در امور مادی اینکار امکان پذیر است ولی در دایره پنهانور مطالب روحانی و پیدا کردن راز هستی ناتوان است زیرا جهان هستی نامحدود است و فکرانسان محدود، پس محدود نمیتواند بر نامحدود دست بیابد. در اینجاست که مولوی با کمال صراحت میگوید:

گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل	برون روکر تو وارstem من امر ورز
بشوی ای عقل دست خویش از من	که در مجنون پیوستم من امر ورز

***

دکان خود پرداختم و انگارها انداختم
قدر جنون بشناختم ذا انديشهها گشتم بري

مولوی خیال کرده است که انگارها را بیکسوی انداخته و از انديشه بری شده است. او پر از انگاره است و انديشه را پیوسته در بیزاری از عقل بکار میاندازد. اما بسی تفاوت است میان بیزاری او از انديشه و بیزاری حنبليان از عقل. اینان برای رویآوردن به روایات و مسموعات تبیدی از عقل گریزانند و مولوی در مقابل جذبه های صوفیانه و عشق به وجود مطلق چنین شده و احکام عقل را تحقیق میکند:

گفتم ايعلم «كجائي؟» گفت عقل:
چون شدم هي ، چون کنم انگورى

وقتی انگور شيرين و سودمند مبدل شد به معجونی که مستی میآورد دیگر نمیتواند انگور باشد و از این قبيل تعبيرات زياد دارد:

عقل از عقلي رود هم روح روحى گم کند
چونکه طنبورى ذ عشقت بر نوازد تارها

اکنون مولوی را یعنی بزرگترین عارف و فصيح ترین بیان کننده معانی عرفانی رادر مقابل يك سؤال قرار ميدهيم:
عقل يا بي عقلي ؟ کدام را اختيار کنيم ؟
نماجار باید يك از این دو قصبه را اختيار کنیم و گرنه اجتماع نقیضین يا رفع نقیضین ببار میاید و این هردو به بداهت عقلی محال است.

آيا عقل ما را به تفکر و تأمل در راز کائنات می کشاند يا بي عقلي ؟

آيا به نیروی عقل خوب از بد و خیر از شر متایز میشود يا از راه بي عقلي ؟

آيا از راه عقل و تفکر بوجود ذات صانع بي برده ايم يا از راه بي عقلي ؟

آيا بدایل عقلی به صحت رسالت رسول اکرم اذعان داري و شریعت اسلامی را بهترین دستور نظام اجتماع باز شناخته ای يا از روی بیعقلی و دورانداختن انديشه ؟

تنها جوابی که از گفته های مولوی و سایر متصوفان استنباط میشود اینستکه نیروی عقل برای رسیدن به مقصد و پی بردن بذات پروردگار ناتوان است.

آيا در اینصورت بي عقلی چنین توانائي را دارد ؟

اگر عقل نتواند بدين مقصد اعلى واسمی راهنمون شود پس چه نیرویی میتواند ؟

تحقیر عقل بدین بهانه که از احاطه بر لایتنهای ناتوان است بکلی مخالف منطق و بداهت عقل است : چشم اندازی توانایی محدودی دارد . اشیاء عادی را از بعد معین و محدودی می‌بینند و تشخیص میدهد . آیا اگر نتواند پرتفالی را از پنج کیلومتری ببیند باید آنرا ناشایسته وجود انسانی گفت و تحقیرش کرد و عضو زاید و بی ثمر خواهد ؟ اکتشافات علمی جهان ، مادی را بطرز دهشتناک وغیرقابل تصویری بزرگ ترسیم میکند . ابعاد ستارگان و ترکیب کهکشانها بمتابهایست که نیروی پندار و خیال هم از دریافت آن ناتوان است دیگرچه رسد به احاطه بر آن . طبعاً خالق این کائنات نایپدآکرانه و نامحدود صانع پی ببرد ؟ ایا در اینصورت باید عقل را به چیزی نشمرده و از اندیشه بیزاری کرده و با کمال صراحت بگوئیم .

تنگ آید عشق را از نور عقل

بد بود پیری در ایام صبا (صبی)

حال ماهیت این عشق که از نور عقل میگریزد چیست ؟ کسی نمیداند ولی او وهم فکران

اود را به روایات واحدیت ، حتی به ائمه فقهه نیز توجهی ندارند چنانکه سنایی می‌گوید :

عشق را بوحنیفه درس نگفت

شافعی را در آن روایت نیست

لا یجوز و یجوز تا اجل است

علم عاشق را نهایت نیست

و مولوی نیز صدها بار بدین معنی اشارت میکند .

آنطرف که عشق میافزو در درد

بوحنیف و شافعی درسی نکرد

عقل تا هنگامیکه مقابله عشق قرار گرفته است بی ارزش و شایسته تحقیر است و گرنه

در مقابل خواهشهای نفسی و شهوات حیوانی ' عقل ، مکرم و ارجمند میشود و در ستایش آن

داد سخن میدهد و گاهی برای توجیه فکر خود میگوید .

غیرفهم و جان که در گاو و خراست آدمی را عقل و جان دیگر است

باز غیر عقل و جان آدمی هست جانی در ولی و در نبی

در خاتمه این مقاله که بیهوده کشیده شد برای تسلی خاطر خود باید اضافه کنیم که این

حالت بما اختصاص ندارد ، در همه جوامع بشری مخصوصاً در زمانهای گذشته کما بیش این

رویدادهای عبرت ذا دیده میشود . خردمندان پیوسته هدف آزاد قرار گرفته اند و آراء علمی

آنان حتی در موردیکه مر بوط بامور دینی و روحانی نبوده است با دیده خشم نگریسته شده

و صاحب آن را چون گالیله مجبور گرداند از ابراز نظر علمی و دیاضی خود توبه کنندور نه

از جامعه مسیحیت رانده شده و شاید با اتش افکنده میشده است چنانکه اسپینوزای بزرگ و

اندیشمند از جامعه یهود رانده شد .

با کمال تأسف و شرمساری باید اذعان کرد که از آغاز تاریخ تا زمانیکه داروین را

نخاطره کردن پیوسته مردم عقل را تحقیر گرداند و از محصول آن بیزاری جسته اند .