

نوع مقاله: پژوهشی

فقدان انسجام درونی در نظریه معنویت مدرن با تأکید بر رابطه میان عقل و دین

hekmatrabani65@gmail.com

mabd1357@gmail.com

علی قربانی / دانشجوی دکتری فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

مهدی عبدالله / استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

دریافت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ - پذیرش: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

چکیده

معنویت مدرن نظریه‌ای است که طی چند دهه اخیر از سوی پاره‌ای از روشن‌فکران تجددگرا در کشور ما مطرح شده است. براساس این نظریه، امروزه معنویت دینی برای بشر مدرن کارآمدی خود را از دست داده و او را با رنج و سرگردانی مواجه ساخته است. لذا این رویکرد، در صدد است براساس عقلانیت مدرن، معنویتی متناسب با نیاز انسان امروزی ارائه دهد. به هر تقدیر، از آنجاکه حقانیت هر رویکرد فکری و فلسفی دست کم وابسته به آن است که از انسجام درونی میان مؤلفه‌ها و اجزای نظریه خود برخوردار باشد، پژوهش حاضر می‌کوشد با تأکید بر یکی از مسائل بنیادین فلسفه دین (رابطه عقل و دین)، نظریه معنویت مدرن را از زاویه انسجام و هماهنگی درونی میان مؤلفه‌هایش تحلیل و واکاوی نماید.

نتیجه‌ای که در این تحقیق با روش کتابخانه‌ای و شیوه توصیفی - تحلیلی حاصل آمده، گویای آن است که معنویت مدرن در این جهت دارای اشکالات و ابهامات عمده‌ای است. نتیجه مزبور، با ارائه شواهد متعددی - همچون تبعیدگریزی، اثبات‌ناپذیری مدعیات دینی و... - در پژوهش حاضر نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها: عقل، دین، عقلانیت مدرن، معنویت مدرن، عقل‌گرایی، عقلانیت حداقلی، ایمان‌گرایی.

مقدمه

بررسی رابطه میان عقل و دین یکی از مسائل بنیادین فلسفه دین را تشکیل می‌دهد. اهمیت آن تا بدانجاست که اتخاذ هرگونه موضعی در این باره شدیداً تأثیر خود را بر نگرش دین پژوهان در بخش‌های مختلف حوزه دین و فهم و تبیین آن بر جای می‌گذارد. اساساً می‌توان گفت که نوع نگاه به این مسئله به درک صحیح یا ناقص از دین و یا حتی به پذیرش الحاد انسان منجر می‌شود. به هر روی، بنا به گزارش پژوهشگران، درباره این مسئله (رابطه عقل و دین) دو دیدگاه ایمان‌گرایی و عقل‌گرایی، با انواع و اقسام انشعاباتی که برای آن دو یاد می‌شود (ر.ک: کرمانی، ۱۳۹۱، ص ۱۶۷-۲۰)، از دیرباز تاکنون در میان اندیشمندان اسلامی و غربی رواج داشته است (ر.ک: یوسفیان و شریفی، ۱۳۸۲، فصل‌های سوم تا هشتم).

در این میان، جریان‌های روش‌نگر دینی معاصر نیز از جمله طیف‌هایی شمرده می‌شوند که در قبال مسئله عقل و دین تلقی خاصی را برگزیده‌اند؛ تا جایی که پیامدهای آن، در جای جای تبیین و تحلیل‌هایی که نسبت به تعالیم دین ارائه می‌دهند، به خوبی قابل مشاهده است (ر.ک: جعفری، ۱۳۸۶، ص ۵۳-۳۰). به طور مشخص، می‌توان از نظریه معنویت مدرن نام برد که در این چند دهه اخیر از سوی آقای مصطفی ملکیان در مجتمع علمی کشور ما راه پیدا کرده و با برداشتی خاص از رابطه میان عقل و دین به طرح مباحث خویش همت گماشته است.

براساس این نظریه، فهم سنتی از دین نهادینه و تاریخی، و به‌تبع آن، معنویت مبتنی بر دین (معنویت دینی)، برای انسان امروزین دیگر کارآمد نیست (ملکیان، ۱۳۸۴، ص ۱۲۴) و از آن جهت که چنین فهمی قابلیت انعطاف و انطباق با مؤلفه‌های گوناگون مدرنیته را ندارد، بشر مدرن را بیشتر با تحریر و رنج و سرگردانی در زندگی دچار کرده است؛ در نتیجه برای خروج از این وضعیت، چاره‌ای جز این نیست که فهمی نوین از دین که با تجدددگرایی همسویی داشته باشد، ارائه داد و باورهای دینی را با عقایلیت موافق با این دوران (عقلانیت مدرن) فهم و استابتاط کرد (ر.ک: همان، ص ۱۲۳-۱۳۱)؛ افزون بر این، به‌اعتقاد نظریه‌پرداز، معنویت مدرن رویکردی است که می‌توان آن را «دین عقایلیت یافته» خواند (ملکیان، ۱۳۸۰، ص ۷)، و ثمرة آن را کاهش درد و رنج بشر امروزی دانست (ملکیان، ۱۳۹۴، ج ۲، ص ۱۲۵-۱۲۲).

به هر تقدیر، از آنجاکه معنویت مدرن برخلاف معنویت دینی برای انسان امروزی کارآمد و ثمربخش معرفی می‌گردد و نیز از آن نظر که حقانیت هر رویکرد فکری و فلسفی مشروط به آن است که علاوه بر عدم تناقض در بین گزاره‌هایش، از انسجام و هماهنگی درونی میان اجزا و بخش‌های مختلف خود برخوردار باشد، در این پژوهش در صدد برآمده‌ایم که نظریه معنویت مدرن را از زاویه تعامل و ترابط میان مؤلفه‌های گوناگونش بررسی نماییم تا این رهگذر بتوانیم هرچه بهتر میزان صحت و اعتبار عقایلی این نظریه را سنجیده و وزن‌کشی کنیم. البته گفتنی است، به‌جهت آنکه محور این پژوهش، رابطه عقل و دین در نظریه معنویت مدرن است و انسجام نظریه در این بُعد مورد کاوش قرار می‌گیرد، مقدمتاً در حد ارتباط با پژوهش حاضر به دیدگاه‌های مختلف در مورد رابطه عقل و دین نیز می‌پردازیم.

به هرروی، مراحل متعددی که در راستای تأمین هدف این پژوهش پی خواهیم گرفت، از قرار زیر است:

۱. بیان ویژگی‌های برجستهٔ عقلانیت حداکثری و ایمان‌گرایی؛

۲. تبیین چیستی و ویژگی‌های عقلانیت مدرن - که مهم‌ترین شاخصهٔ نظریهٔ معنویت مدرن معرفی می‌شود -

و نقد و ارزیابی آن؛

۳. بررسی و تحلیل اثربازی نظریهٔ معنویت مدرن از عقل‌گرایی و عقلانیت حداکثری؛

۴. بررسی و تبیین اثربازی رویکرد معنویت مدرن از نگرش ایمان‌گرایی.

۱. عقلانیت حداکثری و نگرش ایمان‌گرایی

در این بخش به فراخور گنجایش این تحقیق، از ویژگی‌های عقلانیت حداکثری و نگرش ایمان‌گرایی سخن می‌گوییم تا در تحلیل و بررسی‌های خود دربارهٔ نظریهٔ معنویت مدرن، دقیق‌تر اظهارنظر کنیم؛ اما پیش از آن، ذکر این نکته ضروری است که نگرش‌های ایمان‌گرایی و عقل‌گرایی از آن دست جریان‌های فکری و فلسفی‌ای بهشمار می‌رود که ردپای آن دو راه هم در حوزهٔ دین اسلام و هم در آین مسیحیت، می‌توان رصد کرد (ر.ک: یوسفیان و شریفی، ۱۳۷۹، فصل‌های دوم و سوم). البته نگرش‌های یادشده، در تلقی اندیشمندان اسلامی و غربی، تفاوت‌ها و تمایزات برجسته‌ای با هم دارند؛ اما با وجود این، می‌توان به ویژگی‌های مشترکی برخورد که همچون روح حاکم در میان این گرایش‌های فکری، ایفای نقش می‌کنند. از همین‌رو در ادامهٔ پژوهش خود بر همین خصوصیات مورد وفاق تأکید و تصریح می‌کنیم.

۱-۱. نگرش عقل‌گرایی و عقلانیت حداکثری

عقل‌گرایی نگرشی است که براساس آن، اصول تعالیم دینی می‌باید مبتنی بر دلایل عقلی باشد. این نگرش، بسته به میزان تأکیدی که برای نقش عقل در مواجه با دین و آموزه‌های آن قائل است، طیف‌های گسترده‌ای از عقل‌گرایان افراطی تا عقل‌گرایان معتدل را تشکیل می‌دهد (کرمانی، ۱۳۹۱، ص ۱۸۳). در این بین، عقل‌گرایان افراطی خود به دو گروه مختلف منشعب می‌شوند: (الف) برخی از ایشان در برابر دین سر تسلیم فرود می‌آورند؛ (ب) برخی دیگر بهشت از پذیرش آن اجتناب می‌ورزند. گروه اول به عقل‌گرایان افراطی دین‌باور و گروه دوم به عقل‌گرایان افراطی دین‌ستیز موسوم‌اند (ر.ک: جعفری، ۱۳۸۶، ص ۳۱-۲۹ و ۹۱-۹۰). ردپای هر دو گروه راه هم در حوزهٔ اسلام و هم در حوزهٔ مسیحیت می‌توان پیگیری نمود (ر.ک: یوسفیان و شریفی، ۱۳۸۲، فصل‌های سوم و چهارم).

رویکرد عقلانیت حداکثری را می‌توان از جمله تقریرهای عقل‌گرایی افراطی قلمداد کرد. مطابق با این دیدگاه، ضروری است که باورها و حقایق دینی بر مبنای عقل اثبات شوند، نه آنکه بر پایهٔ وحی و ایمان استوار باشند (پترسون و دیگران، ۱۳۹۳، ص ۷۲). در این دیدگاه، قضاآت نهایی دربارهٔ صدق و مقبولیت هر اعتقاد به عهدهٔ عقل گذاشته می‌شود، و عقل هم براساس شواهد و قرائن کافی رأی صادر می‌کند (جعفری، ۱۳۸۶، ص ۲۹). به عقیدهٔ

عقل گرایان افراطی، معیار و ملاک در همه چیز عقل است و همواره باید بدان تکیه کرد (شریفی و یوسفیان، ۱۳۷۹، ص ۴۳). اساساً از این نظرگاه، تمامی معارف و آموزه‌ها باید به چنگ عقل درآیند (جعفری، ۱۳۸۶، ص ۴۵) و عقل نیز در دریافت و ادراک واقع بسیار توانمند و خلاق است (همان، ص ۴۷).

خلاصه آنکه براساس این نگرش، معیار پذیرش هر گزاره‌ای خردپذیری آن است (کرمانی، ۱۳۹۱، ص ۱۸۵)؛ بنابراین، چنانچه گزاره‌ای خردستیز یا حتی خردگریز شمرده شود، از سوی عقل گرایان افراطی ناپذیرفتی تلقی می‌شود.

۱-۱. نگرش ایمان‌گرایی و بیان پاره‌ای از خصوصیات ایمان‌گرایی افراطی و غیرافراطی

ایمان‌گرایی دیدگاهی است که نظام اعتقادات دینی را موضوع ارزیابی و سنجش عقلانی نمی‌داند (پترسون و دیگران، ۱۳۹۳، ص ۷۸). قرائت‌های مختلفی در میان مدافعان این دیدگاه وجود دارد که از قرار زیر است:

۱. براساس یک قرائت، داوری ایمان با معیارهای عقلانی بهغایت نادرست است، و اساساً دین و ایمان با عقل و برهان ضد یکدیگرند (همان، ص ۷۹-۸۰)؛

۲. در قرائتی دیگر تأکید می‌شود که ایمان ضد عقل نیست، بلکه مقدم بر آن است. به تعبیری در این نظرگاه، منزلت ایمان بهمراتب برتر و بالاتر از عقل است (محمدرضایی، ۱۳۸۴، ص ۱۹). در این دیدگاه، ارزیابی عقلانی باورهای دینی اصلاً ضرورت ندارد؛ هرچند می‌توان برای باور دینی توجیه عقلانی نیز دست‌وپا کرد؛

۳. مطابق با قرائت سوم، دین و ایمان امری غیرعقلانی است (جعفری، ۱۳۸۶، ص ۴۷). در این نگرش، حوزه عقل و ایمان کاملاً مباین و جدای از یکدیگر قلمداد می‌شوند (کرمانی، ۱۳۹۱، ص ۱۷۷)؛ لذا در آن توصیه می‌شود که باید از دخالت عقل در حوزه دین بکلی اجتناب ورزید (همان، ص ۱۷۷).

در هر حال، ایمان‌گرایی شامل همه طیف‌های فکری‌ای می‌شود که باورهای دینی را صرفاً بر پایه ایمان استوار می‌دانند؛ چنان‌که در برابر، عقل گرایان دست‌کم بر این نکته تأکید می‌ورزند که می‌باید اصول تعالیم دینی بر پایه عقل و برهان مبتنی باشند (ر.ک: یاندل و دیگران، ۱۳۸۸، ص ۱۴۹-۱۴۱ و ۱۵۵-۱۳۸). پژوهشگران، ایمان‌گرایانی را که به خصیت با عقل حکم می‌رانند، ایمان‌گرای افراطی می‌خوانند، و آن دسته از ایمان‌گرایانی را که به تقدم ایمان بر عقل و نیز بر غیرعقلانی بودن ایمان تأکید دارند، ایمان‌گرای غیرافراطی می‌نامند (ر.ک: جعفری، ۱۳۸۶، ص ۲۳-۲۹). در ادامه، پاره‌ای از ویژگی‌های این دو شعبه از ایمان‌گرایی را بازگو می‌کنیم.

از منظر ایمان‌گرایان افراطی، تدبین بدون تعقل مطلوبیت دارد، و هیچ رابطه مثبتی میان دین‌داری و خردورزی وجود ندارد (یوسفیان و شریفی، ۱۳۷۹، ص ۵۹). براساس این دیدگاه، در قلمرو ایمان هرگز نباید بهدنیال ردپای عقل بود؛ چراکه ایمان بسی والاتر از آن است که با عقل محدود بشری بر سر یک سفره همتشین شود (ر.ک: پترسون و دیگران، ۱۳۹۳، ص ۷۹-۸۲). اساساً در این دیدگاه، دست عقل از ساحت ایمان کوتاه بوده و پای آن از اثبات آموزه‌های دین بهغایت لنگ است (جعفری، ۱۳۸۶، ص ۲۴-۲۶). ایمان‌گرایان افراطی، یگانه مرجع و منبع دستیابی به معارف دینی را آموزه‌های آن می‌دانند، بلکه بهطورکلی هر منبع معرفتی غیر از دین و از جمله عقل را انکار

می‌کند؛ از همین رو اینان تعالیم دینی را تنها راه کسب هرگونه معرفت واقعی معرفی می‌نمایند (کرمانی، ۱۳۹۱، ۱۶۷-۱۶۸). به عقیده مدافعان این دیدگاه، ایمان در سایهٔ ستیز با عقل و مخالفت با آن به دست می‌آید و فقدان دليل و توجیه برای آموزه‌های دینی، نه تنها اشکال است، بلکه مایهٔ خرسنده است (پترسون و دیگران، ۱۳۹۳، ص ۷۹).

ایمان‌گرایان غیرافراطی برخلاف ایمان‌گرایان افراطی، عقل و خرد را به طور کلی طرد نمی‌کنند. اینان، چنانچه آموزه‌های دینی را خردپذیر نیایند، آنها را در دایرهٔ امور خردگریز قرار می‌دهند (محمد رضایی، ۱۳۸۴، ص ۱۹). توضیح آنکه تعالیم دینی عقلای از سه حال خارج نیستند: (الف) یا عقل توان اثبات آنها را دارد؛ (ب) یا عقل نقیض آنها را اثبات می‌کند؛ (ج) یا عقل نفیاً و اثباتاً درباره آنها سخنی ندارد. در حالت اول، آموزه‌های دینی خردپذیرند و در حالت دوم و سوم، آموزه‌های دینی به ترتیب خردستیز و خردگریزند. ایمان‌گرایان غیرافراطی به هیچ‌وجه زیر بار خردستیز بودن تعالیم دین نمی‌روند. اینان برای اثبات اینکه تعالیم دینی فاقد خردستیزی‌اند، راههای مختلفی را می‌پیمایند. برخی از آنها از جدایی و تباین کامل حوزه‌های دین و عقل دم می‌زنند (کرمانی، ۱۳۹۱، ص ۱۷۷) و برخی دیگر، از تقدم دین بر عقل و جایگزینی تعالیم وحیانی نسبت به معارف عقلانی حمایت می‌کنند (جعفری، ۱۳۸۶، ص ۲۳ و ۲۶)؛ چنان‌که از دستهٔ اخیر این تعبیر مشهور گشته است که «ایمان بیاور تا بفهمی».

۲. عقلانیت مدرن، چیستی و شاخه‌های آن

به اعتقاد آقای ملکیان، مهم‌ترین ویژگی در نظریهٔ معنویت مدرن به عقلانیت اختصاص دارد (ملکیان، ۱۳۸۴، ۱۲۶)؛ به گونه‌ای که این شاخه، رکن اصلی این نظریه را تشکیل می‌دهد، و سایر ویژگی‌های معنویت مدرن، زیر چتر آن تعریف و تبیین می‌شوند (همان، ص ۱۳۴). ازین‌رو در ادامه پژوهش خود، به تبیین و تحلیل شاخه‌ها و ویژگی‌های عقلانیت مدرن تا حد ممکن می‌پردازیم.

مقصود از عقلانیت در معنویت مدرن، عقلانیتی است که کاملاً متنطبق و هماهنگ با عاصر و مؤلفه‌های مدرنیته است (همان، ص ۱۲۶). به عقیده نظریه‌پرداز، مهم‌ترین شاخه و قوام‌هندۀ چنین عقلانیتی را استدلال‌گرایی آن تشکیل می‌دهد (ملکیان، ۱۳۹۴، ج ۲، ص ۱۲۱؛ همو، ۱۳۸۹، ج ۲، ص ۱۲۱؛ همو، ۱۳۸۹؛ بدین معنا که در این رویکرده، انسان مدرن معنوی برای پذیرش هر باوری، تنها به دلیل و استدلالی که برای آن باور اقامه می‌شود، توجه می‌کند (ملکیان، ۱۳۹۴، ج ۲، ص ۴۶۸-۴۶۹؛ همو، ۱۳۸۱)، بدین معنا که در این رویکرده، انسان استدلال‌گرایی در انسان شدیدتر باشد، به همان میزان مدرن‌تر است، و هر اندازه که این خصلت ضعیفتر باشد، به همان اندازه از مدرنیته فاصله گرفته و به بیشن‌ها و گرایش‌های سنتی نزدیک تر شده است (ملکیان، ۱۳۸۴، ص ۱۲۶). اساساً از این نظرگاه، استدلال‌گرایی را می‌توان ویژگی بارز انسان مدرن تلقی کرد (ملکیان، ۱۳۸۶، ج ۱، ب، ص ۴۵؛ همو، ۱۳۷۸، ص ۲۴-۲۵؛ همو، ۱۳۸۱، الف، ص ۱۶)؛ چراکه برای هاضمه انسان مدرن، پذیرش هر سخن و باوری بر مبنای آتوریتی (Authority) بسیار سنگین و دشوار است (ملکیان، ۱۳۸۷، ص ۲۹۵). ما در بخش‌های بعدی این مقاله، مؤلفه‌استدلال‌گرایی و به تبع آن، تعبدستیزی را در نظریهٔ معنویت مدرن بیشتر مورد توجه قرار می‌دهیم.

مطابق با عقلانیت مدرن، بینش‌ها و تمایلات انسان مدرن بسیار متمایز از انسان پیشامدern است (ملکیان، ۱۳۸۴، ص ۱۲۴)؛ به گونه‌ای که به عقیده طرفداران آن، با بدیهیات و عقلانیت دوران پیشامدern نمی‌توان به قضاوت امروزیان نشست (سروش، ۱۳۸۴، الف، ص ۱۳؛ همو، ۱۳۸۴، ب، ص ۲۶). بر پایه این عقلانیت، برای بشر امروزی هیچ گونه معیار ثابت، دست‌نخورده یا تغییرناپذیر وجود ندارد؛ بلکه تمامی امور مربوط به گذشتگان است (سروش، ۱۳۸۴، ب، ص ۲۸). لذا مدافعان چنین عقلانیتی اعلام می‌دارند: جهان بیرون از انسان دائماً زیرسوال رفته و برای انسان مدرن هیچ چارچوب خاصی نماند که به وسیله آن در صدد فهم عالم هستی برآید (مجتهد شبستری، ۱۳۸۴، ص ۱۰۲). از این نظرگاه، انسان مدرن در بیان بی‌نهایتی از تحریر و سرگشتنگی پرتاب شده و تمام آتوریته‌هایی که بدان تکیه داشته، فرو پاشیده است. در نتیجه، انسان مدرن در این دوران، خود به سراغ تجربه می‌رود، و به شناخت شخصی خود تکیه می‌کند (همان، ص ۱۰۴-۱۰۲). این سخنان بیانگر آن است که عقلانیت مدرن، نه تنها به دستیابی یقین چندان خوشبین نیست؛ بلکه بیش از آنکه شکردا باشد، شک‌زاست (فنایی اشکوری، ۱۳۸۴، ص ۱۳۸). همچنین، از منظر طرفداران چنین عقلانیتی، عقلانیت مدرن بیش از آنکه چونان گذشته جزم‌گرا باشد، در دام نسبیت گرفتار است (سروش، ۱۳۸۴، ج، ص ۲۳۶).

ویژگی دیگر عقلانیت مدرن آن است که براساس آن، هرگونه اثبات عقلانی از ساحت دین و باورهای دینی نفی می‌گردد (ملکیان، ۱۳۷۹، الف، ص ۵-۶). از این منظور، باورهای دینی، نه عقلاً قابل اثبات‌اند و نه عقلاً می‌توان آنها را نقض کرد (ملکیان، ۱۳۷۹، ب، ص ۲۲؛ همو، ۱۳۸۱، ب، ص ۶۴-۶۵). لذا از این نظرگاه، تمامی مدعیات دینی از قبیل امور خردگریزند (ملکیان، ۱۳۸۰، ص ۱۱-۱۲) و از همین‌رو اقامه استدلال برای آنها سالبه به اتفاق موضوع است. جالب آنکه نظریه‌پرداز درباره استدلال ناپذیری باورهای دینی، حتی دلایل و وجوده متعددی نیز در میان آثار مختلف خود اقامه می‌کند (در.ک: قربانی، ۱۳۹۸، ص ۱۰۳-۱۰۷). البته باید توجه داشت که عقلانی نبودن باورهای دینی در رویکرد معنویت مدرن، ملازمه‌ای با عدم صدق آنها ندارد؛ بلکه نسبت به صدق و کذب آنها «لاقتضای» است (ملکیان، ۱۳۹۰، ص ۲۶۶). شاید از همین جاست که نظریه‌پرداز معتقد است، صدق بیشتر ادعاهای انبیا در این دنیا معلوم نمی‌شود، و به آخرت موکول می‌گردد؛ بلکه از منظر ایشان، بررسی مدعیات انبیا اساساً از قلمرو تحقیق و بررسی انسان خارج است (ملکیان، ۱۳۷۹، ب، ص ۳۳). در هر حال، مطابق با عقلانیت مدرن، دفاع عقلانی از تعالیم دینی، اثبات‌ناپذیر و نوعی خوش‌خیالی است (سروش، ۱۳۸۴، ج، ص ۱۷۴). در این هنگام، تنها کاری که از انسان مدرن در عرصه دین‌مداری برمی‌آید، آن است که دین خود را به نحوی معقول و موجه سازد؛ بی‌آنکه در صدد مطابقت آن با واقع برآید (همان، ص ۱۷۴).

۱-۲. نقد و ارزیابی عقلانیت مدرن

هدف مقاله، اصلتاً نقد عقلانیت مدرن نیست و بیشتر در مقام اسجام‌یابی نظریه است؛ اما در ادامه به مناسبت به نقد محتوایی برخی مؤلفه‌های آن می‌پردازیم (برای اطلاع بیشتر در این باره، ر.ک: قربانی، ۱۳۹۸، ص ۱۱۳-۱۲۶).

۱. از جمله اشکالات اساسی نظریهٔ معنویت مدرن، ابتدای آن بر مؤلفهٔ عقلانیت مدرن است. نظریه‌پرداز معتقد است که در این رویکرد، مؤلفهٔ معنویت در راستای عقلانیت مدرن معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد چنین عقلانیتی دارای خصوصیات و ویژگی‌هایی است که موجب می‌شود معنویت مبتنی بر آن (معنویت مدرن) از جایگاه سست و متزلزلی برخوردار باشد. توضیح آنکه، چنان‌که از توصیف و تبیین طرفداران معنویت مدرن برمی‌آید و در این تحقیق هم نشان داده شده، عقلانیت مدرن ریشه در شکاکیت (Skepticism) و نسبی‌گرایی (Relativism) دارد. گرچه این دو مقوله در محل خود تفصیلاً به بوتة نقد و ارزیابی گذاشته شده است، لکن ما در اینجا در حد ارتباط با پژوهش خویش، به پاره‌ای از ضعف‌های آشکار آن می‌پردازیم.

اینکه مدافعان عقلانیت مدرن معتقدند، عدم جازمیت، فضای فکری عصر جدید را فراگرفته و دستیابی به یقین و معرفت ثابت و دست‌نخورد، خیالی خام بیش نیست، باید مشخص کنند که آیا ایشان به‌طور مطلق به این سخن خود ملتزم اند یا اینکه در حوزه و قلمروی خاص، مثلاً در باورهای دینی، کسب معرفت یقینی را ناممکن می‌پندازند؟

اگر ایشان معتقدند که شکاکیت و نیز نسبیت، تمام حوزه‌های معرفتی بشر را دربرمی‌گیرد، باید گفت که همین ادعای ایشان هم مشمول این حکم می‌شود. در نتیجه همین سخنی که ابراز می‌کنند، معرفتی ثابت و یقینی نخواهد بود تا نسبت به آن برای انسان اطمینان حاصل شود. در واقع، این‌گونه سخنان که «هیچ معرفت مطلق و ثابتی وجود ندارد» هیچ چیز قابل شناخت نیست یا «هیچ معرفت یقینی قابل تحقق نیست»، از قبیل مواردی اند که انکارشان مستلزم اثباتشان است. لذا مدعیاتی از این دست، خود متناقض (Self-contradictory) و پارادوکسیکال شمرده می‌شوند. بسی جای شگفتی است، اینان که ساحت یقین و جازمیت را به‌طورکلی از دست‌رفته می‌پندازند، چگونه خود با قاطعیت و جازمیت این‌گونه گزاره‌ها را عنوان می‌دارند!! آیا این نقضی آشکار بر سخنان ایشان نیست؟!

(جعفری، ۱۳۹۱، ص ۳۳۹-۳۴۰)

اما اگر معنویان مدرن، عدم جازمیت و کسب یقین را تنها در عرصهٔ دین و باورهای دینی مطرح می‌کنند، باز هم سخن ایشان ناپذیرفتی است. چگونه است که عقل توان کشف حقایق یقینی را در سایر حوزه‌های معرفتی بشر خواهد داشت؛ اما در این عرصه، ناگهان نور عقل کم‌فروغ و یا بی‌فروغ می‌گردد؟ اینجاست که به طرفداران عقلانیت مدرن باید گفت: اگر عقل توان دسترسی به یقین را دارد، پس با چه ملاکی آن را به حوزه‌ای غیر از حوزه‌ای دیگر، اختصاص می‌دهید؟ در واقع، این‌گونه نظریات حکایت از «یک بام و دو هوا داشتن» می‌کنند.

۲. گفتیم، از جمله خصوصیاتی که عقلانیت مدرن بر آن تأکید دارد، شکاکیت و عدم دسترسی به یقین در عرصه‌های مختلف، از جمله در حوزهٔ دین است؛ درحالی‌که از نظر ما، کشف واقعیت و دستیابی به آن در علوم مختلف و بهویژه در تعالیم دینی امری ناممکن نیست. به‌طور خاص، دربارهٔ تعالیم دینی می‌توان گفت: صحت و سقم گزاره‌های تاریخی آن، از طریق اسناد تاریخی قابل کاوش و بررسی است؛ پاره‌ای دیگر از آموزه‌های دین نیز با روش عقلی و استدلالی قابل ارزیابی است و اثبات و تصدیق آنها بدین شیوه است که چنانچه این باورها از قبیل

گزاره‌های نظری بهشمار روند، آنها را با استدلال صحیح منطقی به بدیهیات عقلی ارجاع می‌دهیم. در برخان «امکان و وجوب» - که از جمله براهین اثبات وجود خداوند است - چنین فرایندی (ارجاع نظری به بدیهی) به خوبی قابل پیگیری است (مصطفای، ۱۳۹۰، ج. ۲، ص ۴۲۲-۴۳۳؛ فیاضی، ۱۳۸۶، ص ۱۹۰-۱۹۳؛) به همین دلیل، اندیشمندان دینی معتقدند که عقل در حوزه و محدوده خود - که بخش مهمی از آن شامل متافیزیک و مسائل بنیادین دین است (جوادی آملی، ۱۳۸۷، ص ۱۷۷) - قدرت تشخیص واقع را دارد (مصطفای، ۱۳۸۸، ص ۱۸۰)، و در این سیر معرفتی ناکارآمد نیست. بنابراین به نظر ما، ادعای اثبات‌نایذیری مطلق گزاره‌های دینی که از سوی عقلانتی مدرن مطرح می‌شود، نایذیرفتی است. اما درباره گزاره‌هایی که عقل برای اثبات و ابطال آنها دلیل ندارد؛ یعنی همان آموزه‌های خردگریز دین، با درک اینکه این قسم از آموزه‌ها مبتنی بر آموزه‌های خردپذیر دین‌اند، آنها را بی‌هیچ شائبه به صورت تعبدی می‌پذیریم (ر.ک: قربانی و جعفری، ۱۳۹۷، ص ۸۷-۸۸).

۳. یکی دیگر از مواردی که عقلانتی مدرن بهشت از آن احتراز دارد، مقوله تعبد است؛ زیرا به اعتقاد نظریه‌پرداز، قوام عقلانتی انسان مدرن در استدلال‌طلبی است و دلیل و استدلال با تعبدیات موجود در دین تاریخی ناسازگار است (ملکیان، ۱۳۸۴، ص ۱۲۶؛ همو، ۱۳۸۷، ص ۲۸). در اینجا هم ملاحظاتی به نظر ما می‌رسد: اولاً دین اسلام به تعبد صرف و مطلق دستور نمی‌دهد (سهرابی‌فر و صادقی، ۱۳۹۲، ص ۱۸۵)؛ اصل و اساس دین را باید با تحقیق و تعقل پذیرفت و نمی‌توان در این قسمت تعبدی رفتار کرد؛ ثانیاً تعبد از روی دلیل - البته در امور روبنایی دین - خود منطقی و عقلانتی است و منفاتی با عقلانتی ندارد؛ زیرا تعبد در عرصه دین از پشتونه عقلانتی برخوردار است (جعفری، ۱۳۹۱، ص ۳۴۸-۳۴۹). دانشمندان علم کلام با اقامه ادله ضرورت وحی و نبوت در صدد القای همین مطلب بوده‌اند (ر.ک: سبحانی، ۱۴۳۲، ق، ص ۲۴۹-۲۵۴؛ مصباح، ۱۳۸۵، ص ۱۷۷؛ همو، ۱۳۹۲، ص ۹-۲۰). از منظر ایشان، عقل انسان ضرورتاً نیازمند به نور وحی و تبعیت از آن است. لذا بسیار فرق است میان تعبد کورکورانه و تعبد از روی دلیل و برخان. بنابراین باید حکم یکی را به دیگری نیز سرایت داد (سهرابی‌فر و صادقی، ۱۳۹۲، ص ۱۸۴). در نتیجه، می‌توان گفت که تعبد در فضای شریعت اسلام، نه تنها مخالف با عقلانتی نیست، بلکه کاملاً معقولانه است (برای آگاهی بیشتر، ر.ک: قربانی، ۱۳۹۸، ص ۱۳۸-۱۴۰).

۳. تحلیل و بررسی شواهد عدم انسجام در نظریه معنویت مدرن

در ادامه به مهم‌ترین بخش این مقاله می‌پردازیم و از شواهدی که حکایت از اثرپذیری توأمان نظریه معنویت مدرن از نگرش‌های عقل‌گرایی و ایمان‌گرایی دارد، پرده‌برداری می‌کنیم.

می‌دانیم که مقول و موجه بودن یک نظریه یا یک رویکرد، زمانی است که باورها و گزاره‌های موجود در آن، هم حاوی تناقض‌گویی نباشند و هم این نظریه از انسجام درونی برخوردار باشد (جعفری، ۱۳۹۸، ص ۲۵۴). جالب آنکه نظریه معنویت مدرن نیز به همین نکته اذعان دارد (ملکیان، ۱۳۸۱، ج. ۱۴؛ همو، ۱۳۸۶، الف، ص ۵۴)؛ اما با واکاوی عبارات گفتاری و نوشتاری مدافعان نظریه معنویت مدرن می‌توان به شواهد گوناگونی دست یافت، حاکی از

آنکه این نظریه از طرفی تحت تأثیر نگرش عقل‌گرایی قرار دارد؛ اما از سوی دیگر، اثرپذیری از نگرش ایمان‌گرایی در آن موج می‌زند؛ در حالی که در مباحث پیشین گذشت، این دو نگرش (عقل‌گرایی و ایمان‌گرایی) کاملاً در برابر یکدیگر قرار دارند، و به تعبیری نمی‌توان میان آن دو را جمع کرد. ما در این وهله، ابتدا شواهد و証據ی که بیانگر اثرپذیری این نظریه از عقل‌گرایی و عقلانیت حداکثری است، مطرح کرده، و سپس به شواهدی که به تأثیرپذیری این نظریه از نگرش ایمان‌گرایی دلالت دارند، می‌پردازیم.

۱-۳. شواهد حاکی از اثرپذیری معنویت مدرن از نگرش عقل‌گرایی

گفتنی است، هرچند مقوله عقلانیت مدرن خود گویای آن است که نظریه معنویت مدرن بهنحوی متأثر از نگرش عقل‌گرایی است، اما در این مجال، ما بهجهت بررسی دقیق‌تر مسئله این پژوهش، سخنمان را از همین نقطه آغاز می‌کنیم. شواهد و証據ی تأثیر نگرش عقل‌گرایی بر روی نظریه معنویت مدرن از این قرار است:

۱. از نظر معنویان مدرن، فرد معنوی باید عقاید خویش را به مصاف سایر عقیده‌ها و واقعیات برد تا از میزان قوت و استحکام آنها آگاه شود (ملکیان، ۱۳۹۴، ج ۲، ص ۲۵۴-۲۵۵). توجه به این موضوع تا آنجاست که در این نظریه تأکید می‌شود، انسان معنوی موظف است در هر مسئله‌ای بهاندازه‌ای کاوش کند تا به اتخاذ موضعی خاص درباره آن دست یابد (همان، ج ۲، ص ۱۲۶-۱۲۸). از این عبارات، دو نکته قابل بهره‌برداری است: الف. بحث و گفت و گوهای نقادانه برای انسان مدرن معنوی امری ضروری است تا این رهگذر بتواند به صحت و سقم باورهای خود وقف شود؛ ب. از فقره آخر نیز ظاهراً چنین به دست می‌آید که توقف و لادری‌گری در معنویت مدرن چندان پذیرفته نیست. به هرروی، این عبارات شاهد خوبی هستند که معنویت مدرن را متأثر از دیدگاه عقل‌گرایی ارزیابی کنیم؛ خصوصاً با التفات بر این مطلب که ایمان‌گراها - چنان که پیش‌تر در این تحقیق بیان شد - باورهای دینی را ابدأ موضوع سنجش‌های عقلانی قرار نمی‌دهند؛

۲. یکی دیگر از این شواهد و証據ی آن است که معنویان مدرن در زیست معنوی خویش از مقوله‌ای با عنوان عقیده‌پرستی بهشدت احتراز دارند (ر.ک: ملکیان، ۱۳۸۰، ص ۱۴؛ همو، ۱۳۸۳، ص ۲۴-۲۷). این رویکرد، انسان معنوی را از هرگونه جزم‌اندیشی نسبت‌به عقیده یا باوری برحدز مردی دارد (ر.ک: ملکیان، ۱۳۸۷، ص ۳۵۹-۳۶۳)؛ زیرا آن را عقیده‌پرستی و بهنوعی بتپرستی می‌داند که امری نکوهیده است (ملکیان، ۱۳۸۳، ص ۲۴). از همین‌رو معنویان مدرن قائل‌اند که عقاید و باورهای ما از سخن داشته‌هایی نیست که باید آنها را به هر قیمت و با هر هزینه‌ای نگاه داشت؛ بلکه تا زمانی که دارای رجحان معرفتی و استدلالی‌اند، می‌توان بدان‌ها پایبند بود؛ بر همین‌اساس، توصیه این رویکرد برای فرار از عقیده‌پرستی آن است که باید باورهای دینی را در معرض نقد دیگران گذاشت و صدق، کذب، حقانیت، اعتبار یا عدم اعتبار آنها را با تفکر نقدی سنجید (همان، ص ۲۵-۲۶). چنان که پیداست، این سخنان نیز بر سنجش و ارزیابی باورهای انسان مدرن تأکید می‌کند که بیشتر با نگرش عقل‌گرایانه سازگاری دارد.

۳-۲. شواهد حاکی از اثربدیری معنویت مدرن از عقلانیت حداکثری

در ادامه به قرائتی می‌پردازیم که به نظر می‌رسد تا حدی بیانگر تأثیرگذاری نگرش عقلانیت حداکثری در نظریه معنویت مدرن است:

۱. از جمله مؤلفه‌هایی که معنیابان مدرن بسیار بر آن تأکید دارند، این است که زندگی فرد معنوی هرگز نباید عاریتی باشد (ملکیان، ۱۳۸۱ج، ص ۱۶)؛ یعنی انسان معنوی وظیفه دارد که آنچه را در نتیجه بررسی خویش بدان علم قطعی یافته است، به سبب گفته‌های دیگران رها نکند (همان، ص ۱۵-۱۶). توضیح آنکه، مطابق با رویکرد معنویت مدرن، انسان معنوی در سلوک خود می‌باید به دنبال تحقق و برپایی «زندگی اصیل» باشد (ملکیان، ۱۳۸۱و، ص ۳۷۱). از این منظر، زندگی اصیل که در مقابل «زندگی عاریتی» قرار دارد، فرایندی است که در آن انسان معنوی براساس تشخیص و فهم خود عمل می‌کند (د.ک: ملکیان، ۱۳۸۱ه، ص ۲۲۹-۲۶۲؛ همو، ۱۳۸۱د، ص ۱۶)، یعنی در برابر داده‌ها و اطلاعات مختلفی که به او می‌رسد، نهایتاً این خود اوست که با مراجعته به عقلانیت و وجdan اخلاقی، دست به انتخاب و گزینش می‌زند (ملکیان، ۱۳۸۹). بر همین اساس، در این رویکرد توصیه اکید می‌شود که فرد معنوی موظف است به آخرین دستاوردهای علوم تجربی انسانی توجه ویژه‌ای داشته باشد و در صورت ناسازگاری آنها با باورهایش اجازه ندارد که از دستاوردهای علوم تجربی دست بردارد؛ بلکه باید آنها را فراتر از هر ایدئولوژی بداند، و حتی باورهای دینی‌اش را بر وفق آنها قرار دهد (ملکیان، ۱۳۸۰، ص ۹). به نظر می‌رسد که این سخنان، متأثر از عقلانیت حداکثری است؛ زیرا مطابق با این سخنان، انسان مدرن معنوی ناسازگاری هیچ‌بک از باورهای دینی را با ادله علمی برنمی‌تابد؛ تا جایی که صراحتاً اعلام می‌شود: در فرض تعارض و ناسازگاری تعالیم دینی با دستاوردهای علوم تجربی، گزینی از آن نیست که آنها را به نفع ادله علمی کنار گذاشت. به هر حال، بی‌اعتنایی معنیابان مدرن راجع به آن دسته از آموزه‌های دینی‌ای که ادعا می‌کنند ناسازگار با دستاوردهای علمی ظنی‌اند، بیشتر از نگرش عقلانیت حداکثری ناشی می‌شود اگر این برداشت را هم پذیریم و در آن تشکیک کنیم، قدر متین چنین مواضعی در راستای نگرش عقل‌گرایی معنا و مفهوم می‌یابند.

۲. از جمله شواهد دیگری که بر اثربدیری معنویت مدرن از عقلانیت حداکثری گواهی می‌دهد، تعبد گریزی است که به‌وفور در آثار نظریه‌پرداز منعکس شده است. چنان‌که پیش‌تر نیز گفته شد، به اعتقاد نظریه‌پرداز، عقلانیت مدرن اساسی‌ترین ویژگی نظریهٔ معنویت مدرن بهشمار می‌آید، و مهم‌ترین شاخصه و مقوم چنین عقلانیتی (عقلانیت مدرن)، به عنصر استدلال‌گرایی اختصاص دارد (ملکیان، ۱۳۸۹؛ همو، ۱۳۹۴، ج ۲، ص ۱۲۱). به باور ایشان، جنبه سلبی استدلال‌گرایی انسان مدرن، نظر به تعبد گریزی وی دارد و اساساً این خصیصه انسان مدرن با تعبد گرایی در تعارض و تضاد است (ملکیان، ۱۳۸۷، ص ۲۸). نظریه‌پرداز معتقد است، استدلال‌گرایی انسان مدرن به این معناست که «مطلوبه دلیل» برای او حد یقین ندارد (همان، ص ۲۹-۳۰)؛ مثلاً برای پذیرش گزاره «هر الف ب است»، مطالبه دلیل می‌کند. چنانچه برای او دلیل ذکر شود که «الف ج است» و «هر ج ب است»، «پس هر الف ب است» در این هنگام به قبول آن تن می‌دهد (ملکیان، ۱۳۹۲، ص ۱)؛ البته مشروط به اینکه هر کدام از مقدمات

استدلال هم نیازمند به اقلمه دلیل نباشد؛ و گرنه این سیر برای او همچنان ادامه می‌یابد؛ اما اگر بخواهیم در برابر پرسش او چنین بگوییم که «الف ب است»، چون X یا فلان آتوریته خاص آن را گفته است، فوراً برای ذهن انسان مدرن رنجش پیدا می‌شود و چنین استدلالی را یک مغالطة صریح منطقی می‌داند (ملکیان، ۱۳۸۷، ص: ۳۰؛ همو، ۱۳۷۹، ص: ۷۲). از سوی دیگر، مطابق با رویکرد معنویت مدرن، قوام دین و دیانت پیشگی در تعبد است (ملکیان، ۱۳۷۸، ص: ۱۴). از این نظر گاه، تعبد عبارت است از پذیرش یک باور، صرفاً از آن نظر که فردی یا مرجعی بدان قائل است؛ بی‌آنکه دلیلی برای آن اقامه شود (ملکیان، ۱۳۸۱ هـ، ص: ۲۴۵). به دیگر سخن، مطابق این رویکرد، ورود در حیطه دین داری تنها زمانی میسر است که در برابر سخنان فرد یا افرادی متبع و تسلیم باشیم (ملکیان، ۱۳۸۵، ص: ۴۶). در حالی که انسان مدرن برای پذیرش هر باوری، تنها به دلیل و استدلالی که برای آن باور اقامه می‌شود، توجه می‌کند (ملکیان، ۱۳۹۴، ج: ۲، ص: ۴۶۸-۴۶۹؛ همو، ۱۳۸۱ هـ، ص: ۲۵۹) و در این سیر، ابداً زیرباز تعبدیاتی که در دین سنتی و نهادینه موج می‌زنند، گردن نمی‌نمهد (ملکیان، ۱۳۸۴، ص: ۱۲۶). انسان مدرن، مدام در طلب دلیل در حال تکاپوست (ملکیان، ۱۳۸۱ هـ، ص: ۲۵۰). در تلقی وی، مؤلفه استدلال‌گرایی در تضاد با تعبدپذیری است (ملکیان، ۱۳۹۲، ص: ۱). لذا معنویت مدرن، دین و دیانت‌ورزی را استدلال‌ستیز یا دست‌کم استدلال‌گریز قلمداد می‌کند (ملکیان، ۱۳۷۸، ص: ۱۵؛ همو، ۱۳۸۵، ص: ۴۵). بدین‌سان، انسان مدرن هر گزاره و باوری را صرفاً با واقعیات محک می‌زنند و در این راه تمامی آتوریته‌ها و تعبدها را کنار می‌گذارند (ملکیان، ۱۳۸۹). از همین‌جاست که نظریه‌پرداز، معنویت مدرن را بدیل دیانت معرفی می‌کند، و آن را زاده عقلانیت این دوران می‌داند (ملکیان، ۱۳۸۵، ص: ۴۵-۴۷). به هر تقدیر، این عبارات به روشنی حکایتگر آن‌اند که باورهای انسان مدرن معنوی علاوه بر خردناستیزی، می‌باید خردگریز هم نباشند؛ بلکه لازم است با دلیل و استدلال، به کمند عقل انسان درآیند. بهنظر می‌رسد که چنین نقطه‌نظری برخاسته از نگرش عقلانیت حداکثری است؛ زیرا مطابق با این نگرش، چنان که پیش‌تر نیز بیان شد، پذیرش و تأیید هر باوری مشروط به وجود دلیل است.

۳-۳. شواهد دال بر اثرپذیری معنویت مدرن از نگرش ایمان‌گرایی

پیش از آنکه بخواهیم شواهد و قرائن خود را در این زمینه بیان کنیم، لازم است، دیدگاه آقای ملکیان را درباره مقوله ایمان رصد کنیم (برای اطلاع بیشتر، ر.ک: قربانی، ۱۳۹۹، ص: ۳۹-۴۴). نظریه‌پرداز از مقوله ایمان در مجموعه نظام معنوی خویش بهره می‌برد؛ اما خاطرنشان می‌کند که ایمان در معنویت، بسیار متمایز از ایمان در دیانت است (ملکیان، ۱۳۷۹، ص: ۲۴). ایشان معتقد است که ایمان و باورهای ایمانی صرفاً پذیرش باورهای خردگریزی هستند که به سود و زیان آنها هیچ گونه دلیل عقلی وجود ندارد (ملکیان، ۱۳۸۵، ص: ۴۸-۴۹؛ همو، ۱۳۸۰، ص: ۱۱). به عقیده نظریه‌پرداز، اساساً تا هنگامی که پای معرفت و استدلال، یا به نحوی تا پای عقلانیت نظری در میان باشد، جایی برای پیدایش ایمان و پذیرش آن در رویکرد معنویت مدرن باقی نماند (ملکیان، ۱۳۷۹، ص: ۳۰-۳۱). به دیگر سخن، ایمان و معرفت در این نظریه اصلاً قابل جمع نیستند. لذا باورهای ایمانی در این نظریه، باورهایی‌اند که هیچ

ترجیح معرفتی نسبت به آنها وجود ندارد (ملکیان، ۱۳۸۵، ص ۴۸-۴۹) و به تعبیر گویاتر، نه خود آنها، و نه نقیض آنها هیچ‌یک قابل اثبات و ابطال نیستند (ملکیان، ۱۳۸۱، ب، ص ۶۴-۶۵). از همین روست که در این نظریه، ایمان و باورهای ایمانی تنها به لحاظ پراگماتیک و کارکردگرایانه (و نه از جنبه حقانیت و صدق) مورد توجه قرار می‌گیرند (ملکیان، ۱۳۸۵، ص ۴۸). انسان معنوی در این رویکرد، صرفاً به آثار و نتایج روانی و اینجاگیری حاصل از چنین باورهایی (باورهای ایمانی) نظر می‌کند، و آنها را از آن حیث که در راستای «رضایت باطن و آرامش خاطر» هستند، اخذ می‌کند (همان، ص ۴۸؛ همو، ۱۳۸۱، ص ۳۹۶-۳۹۷). جالب آنکه از نگاه نظریه‌پرداز، مؤلفه معنویت اساساً در این نحوه مواجهه با باورهای خردگریز، بروز و ظهور پیدا می‌کند و در واقع از منظر ایشان، معنویت همان باورهای ایمانی (عینیت معنویت و باورهای ایمانی) انسان مدرن است که عقلانیت نظری، در ساحت این باورها ابدأً نقش و فعالیتی ندارد (ملکیان، ۱۳۸۵، ص ۴۸-۴۹). اکنون با توجه به این توضیحات، شواهد اثربذیری معنویت مدرن از نگرش ایمان‌گرایی را پی می‌گیریم.

۱. مهم‌ترین شاهدی که می‌توان بر تأثیر نگرش ایمان‌گرایی بر معنویت مدرن اقامه کرد، آن است که معنویان مدرن معتقدند که باورهای دینی انسان مدرن معنوی، ابداً قابل اثبات عقلانی نیست (ملکیان، ۱۳۸۰، ص ۱۱). از همین رو اعتقاد این رویکرد آن است که در نزد انسان معنوی، دفاع عقلانی از دین هرگز به معنای اثبات حقانیت گزاره‌های دینی و مذهبی، به‌گونه‌ای که در علومی مثل منطق و ریاضیات مرسوم است، نیست؛ زیرا در باب گزاره‌های دینی و مذهبی چنین دفاعی صورت نگرفته است (ملکیان، ۱۳۷۹الف، ص ۵-۶). اینان حتی در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل منازعات میان متكلمان و علمای ادیان پایان ناپذیر است، چنین بازگو می‌کنند: این موضوع عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها موانع معرفت‌شناسختی است؛ زیرا در متون دینی و مذهبی از اموری (همچون، وحی، غیب، ملک و...) سخن در میان است که معرفت ما به آنها به غایت اندک و ناچیز است. شگفت آنکه در این‌باره، نظریه‌پرداز به صراحة اعلام می‌دارد: معرفت انسان امروزی از طرق عادی حتی نسبت به وجود خدا - که اصیل‌ترین و کانونی‌ترین اندیشه دینی است - تقریباً هیچ است (ملکیان، ۱۳۷۴، ص ۲۸). به هر تقدیر، ادعای اثبات‌ناپذیری مدعیات دینی در نظام معنویت مدرن، از دو حال خارج نیست:

۱. یا اینکه باید آن را متأثر از عقل‌گرایی افراطی دین‌ستیز بدانیم؛

۲. یا اینکه باید سرخ آن را در نگرش ایمان‌گرایی بجوییم.

قرائتی در این بین وجود دارد که احتمال دوم را بیشتر تقویت می‌کند:

(الف) اول اینکه به‌گفته معنویان مدرن، همه آموزه‌های دین در دایره امور خردگریز قرار دارند (ملکیان، ۱۳۸۰، ص ۱۱). این سخن، آشکارا سرسپردگی معنویت مدرن را به ایمان‌گرایی نشان می‌دهد؛ زیرا چنان که پیش‌تر گفته شد، ایمان‌گرایان غیرافراطی بر چنین عقیده‌ای اصرار می‌ورزند.

(ب) دوم آنکه به باور معنویان مدرن، ازانجاكه نمی‌توان مدعیات دینی را اثبات عقلانی کرد، انسان مدرن ناگزیر در یک حالت بی‌اطمینانی نسبت به آنها به سر می‌برد (همان، ص ۱۱) و ایمان وی کاملاً با شک و دودلی هم‌آغوش

و هم‌عنان می‌گردد (ملکیان، ۱۳۷۹، ص ۲۹)، این سخن، بی‌تردید از نگرش ایمان‌گرایانه ناشی می‌شود؛ زیرا در فرض عقل‌گرایی، یا می‌توان عقاید دینی را اثبات کرد که در این هنگام، انسان متدین به آنها ایمان راسخ پیدا می‌کند؛ یا اینکه براساس آن (عقل‌گرایی)، اساساً اثبات عقلانی باورهای دینی مقدور نیست – همان سخنی که عقل‌گرایان افراطی دین‌ستیز بدان گرایش دارند – که در این صورت، فرد عقل‌گرا آنها را رها می‌کند؛ اما اینکه از سوبی به حفظ ایمان تأکید شود و از سوبی دیگر، ایمان و شک قرین یکدیگر معرفی شوند، بدون شک نمی‌تواند بی‌ارتباط با نگرش ایمان‌گرایی باشد.

۲. سخن دیگری که می‌توان در این مقام یاد کرد، آن است که نظریه‌پرداز تحت تأثیر کرکگور و ایمان‌گرایی افراطی او، معتقد است که ایمان امری اختیاری است و اگر قرار باشد متعلق یا متعلقات ایمان با دلیل و برهان اثبات شود، دیگر اختیاری بودن ایمان معنا نخواهد داشت. توضیح آنکه، همان‌گونه که پذیرش «۴=۲+۲» قهری است و جای هیچ شک و تردیدی را برای انسان باقی نمی‌گذارد، چنانچه بخواهیم ایمان را با استدلال و برهان همراه کیم، در این هنگام، دیگر نمی‌توانیم از پذیرش آن اجتناب بورزیم. در نتیجه، عنصر اختیاری بودن، دیگر برای ایمان معنا نخواهد داشت (همان، ص ۲۹-۳۰). بنابراین از این نظرگاه، عنصر اختیاری بودن ایمان ایجاب می‌کند که با دلایل عقلی همراه نباشد. در هر حال، روش است که این دیدگاه رنگ‌بوبی ایمان‌گرایانه دارد؛ زیرا کاملاً از آن هویت داشت که برهان و ایمان با یکدیگر قابل جمع نیستند. افزون‌براین، آفای ملکیان با اثربازی از نگرش کانت بیان می‌دارد: باورهای دینی نوعاً درباره امور فراتطبیعی سخن می‌گویند. واقعیاتی همچون وجود خدا، زندگی پس از مرگ، وجود ملائکه و...، همگی از قبیل امور غیرمادی‌اند و عقلانیت نظری در امور مواری طبیعی راه ندارد؛ بنابراین نفیاً و اثباتاً درباره آنها نمی‌توان سخنی گفت (ملکیان، ۱۳۸۷، ص ۷۳-۷۳).

ک. فقدان انسجام درونی در مولفه‌های گوناگون نظریهٔ معنویت مدرن

از تحلیل و بررسی‌هایی که در بخش‌های اخیر انجام دادیم، این مطلب به دست می‌آید که مولفه‌ها و اجزای نظریهٔ معنویت مدرن، فاقد انسجام و هماهنگی درونی‌ای که لازمه مقولیت و اعتبار هر رویکرد فکری و فلسفی است، می‌باشند؛ چراکه پاره‌ای از مولفه‌های آن، همچون بحث و بررسی نقادانه باورهای معنوی، پرهیز از عقیده‌پرستی، اجتناب از زندگی عاریتی و بهتی آن، تسلیم و پذیرش محض نسبت‌به دستاوردهای علوم تجربی انسانی و بالاخره تعبدگریزی، متأثر از نگرش عقل‌گرایی ارزیابی می‌شوند. هرچند به نظر می‌رسد که در میان مؤلفه‌های یادشده، تسلیم و پذیرش محض انسان مدرن در برابر نتایج علوم تجربی، و همچنین مقوله تعبدگریزی در این نظریه، بی‌ارتباط با نگرش عقلانیت حداکثری نیستند؛ اما از سوی دیگر، شواهد و قرائتی همچون: ۱. ادعای اثبات‌نایپذیری عقلانی مدعیات دینی؛ ۲. نفی اختیاری بودن ایمان در فرض برهانی کردن متعلق آن (ایمان)؛ ۳. عدم داوری و قضاؤت عقلانیت نظری درباره باورهای دینی، بیانگر آن هستند که رویکرد معنویت مدرن تحت تأثیر نگرش ایمان‌گرایانه قرار دارد.

شگفت آنکه براساس مباحث گذشته می‌توان گفت: رویکرد معنویت مدرن علاوه بر اثربذیری از نگرش عقل‌گرایانه و ایمان‌گرایانه، حتی از شعبه‌ها و اقسام مختلف این دو دیدگاه نیز متأثر گشته است؛ زیرا مطابق با مباحث پیشین، مؤلفه‌های این نظریه، گاهی متأثر از عقلانیت حداکثری‌اند و گاهی نگرش ایمان‌گرایی غیرافاطی و حتی گهگاه، ایمان‌گرایی افاطی، خود را در پاره‌ای از مؤلفه‌ها و اجزای این نظریه نشان می‌دهند.

نتیجه‌گیری

آفای مصطفی ملکیان در طی چند دهه اخیر به نوعی پرچمدار مباحث معنویت‌پژوهی در کشور ما شده است. ایشان معتقدند که، امروزه دین و معنویت مبتنی بر آن، برای انسان مدرن کارایی ندارد؛ از این‌رو با طرح نظریه معنویت مدرن در صدد راهکاری نو، تازه، امروزی و کارآمد است تا به این نیاز وجودی انسان پاسخ شایسته دهد. مطابق با این رویکرد، امروزه ارائه فهمی نوبن از دین براساس عقلانیت مدرن ضروری است؛ زیرا در این روزگار، انسان از جمع میان عقلانیت و دیانت عاجز مانده و این ناتوانی سبب رنج و سرگردانی وی شده است. هدف از طرح این نظریه آن است که بشر مدرن را از این درد و رنجی که دامن‌گیر وی شده است، رهایی بخشد.

از آنجاکه معقول و موجه بودن هر رویکرد فلسفی و فکری مشروط به آن است که از انسجام و هماهنگی درونی میان اجزا و مؤلفه‌های مختلف خود برخوردار باشد، در این پژوهش با تأکید بر یکی از بنیادی‌ترین مسائل فلسفه دین، یعنی «رابطه میان عقل و دین»، نظریه معنویت مدرن را از زاویه انسجام و هماهنگی درونی در انتخاب نگرش عقل‌گرایی یا ایمان‌گرایی، مورد پژوهش و بررسی قرار دادیم. مطابق با این پژوهش، شواهد و قرائتی از قبیل: ۱. بحث و بررسی نقادانه باورهای معنوی؛ ۲. پرهیز از عقیده‌پرستی؛ ۳. اجتناب از زندگی عاریتی و به‌تبع آن، تسلیم و پذیرش مخصوص در برابر دستاوردهای علوم تجربی انسانی؛ ۴. تبعدگریزی، حکایت از اثربذیری رویکرد معنویت مدرن از نگرش عقل‌گرایی دارد. البته از میان شواهد یادشده، به‌نظر ما دو مورد اخیر برخاسته از نگرش عقلانیت حداکثری است. از سوی دیگر، شواهدی همچون ۱. عدم داوری عقلانیت نظری درباره باورهای اختیاری بودن ایمان در فرض برهانی کردن متعلق آن (ایمان)؛ ۲. عدم تأثیر نگرش ایمان‌گرایی است. از آنجاکه این دو نگرش دینی، نشان از آن دارد که رویکرد معنویت مدرن تحت تأثیر نگرش ایمان‌گرایی است. از آنجاکه این دو نگرش (عقل‌گرایی و ایمان‌گرایی) با یکدیگر قابل جمع نیستند، بلکه یکدیگر را نفی می‌کنند، این نتیجه لازم می‌آید که مؤلفه‌ها و اجزای تشکیل‌دهنده نظریه معنویت مدرن، فاقد انسجام و هماهنگی درونی است؛ درحالی که لازمه اعتبار و معقولیت هر نظریه فکری، انسجام درونی میان اجزا و ابعاد آن است.

گفتنی است، در این پژوهش از آنجاکه عقلانیت مدرن مهم‌ترین رکن نظریه معنویت مدرن از سوی نظریه‌پرداز مطرح شده است، به تبیین چیستی و شاخصه‌های آن پرداختیم و سپس به نقد و ارزیابی آن همت گماردیم. در این تحقیق نشان داده شده که این مؤلفه دارای چالش‌های جدی است. از جمله مهم‌ترین این اشکالات آن است که عقلانیت مدرن با شکاکیت و نسبی‌گرایی پیوند خورده و موجب شده تا معنویت مدرن، جایگاه متزلزل و شکننده‌ای پیدا کند.

منابع

- پترسون، مایکل و دیگران، ۱۳۹۳، عقل و اعتقاد دینی، ترجمهٔ احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، چ هشتم، تهران، طرح نو.
- جعفری، محمد، ۱۳۸۶، عقل و دین از منظر روشنگری دینی معاصر (تأملی انتقادی در مبانی نظری جریان روشنگری معاصر)، تهران، صهباي يقين.
- ، ۱۳۹۱، «معنویت مدرن و دین»، در: مباحثی در کلام جدید، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- ، ۱۳۹۸، «ستجه‌ها و ملاک‌های ارزشیای نظام‌های معنوی»، *فیلسوف فروتن (مجموعه مقالات و مصاحبه‌های نکوداشت پروفسور محمد لکھنواز)*، به کوشش حمید امیر‌چقماقی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۷، دین‌شناسی (سلسله بحث‌های فلسفه دین)، تحقیق محمدرضا مصطفی‌پور، چ پنجم، قم، اسراء.
- سیحانی، جف، ۱۴۳۲ق، *محاضرات فی الالهیات*، تلخیص علی ربانی کلپاگانی، چ چهاردهم، قم، مؤسسه امام صادق.
- سروش، عبدالکریم، ۱۳۸۴الف، «دین و دنیای جدید»، سنت و سکولاریسم، چ چهارم، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط.
- ، ۱۳۸۴ب، «دین و دنیای جدید»، سنت و سکولاریسم، چ چهارم، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط.
- ، ۱۳۸۴ج، فربه‌تر از ایدئولوژی، چ هشتم، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط.
- سهرابی‌فر، وحید و هادی صادقی، ۱۳۹۲، «نگاهی انتقادی به نظریه عقلانیت و معنویت»، *قبسات*، سال هجدهم، ش ۷۰-۱۷۷، ۱۹۶-۱۹۷.
- فنایی اشکوری، محمد، ۱۳۸۴، بحث‌ان معرفت (نقده عقلانیت و معنویت تجددگر)، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- فیاضی، غلامرضا، ۱۳۸۶، درآمدی بر معرفت‌شناسی، تدوین مرتضی (ضایی و احمدحسین شریفی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی).
- قربانی، علی و محمد جعفری، ۱۳۹۷، «تحلیل و بررسی چیستی و جایگاه عقلانیت در معنویت مدرن»، *انوار معرفت*، سال هشتم، ش ۲، ص ۷۳-۹۲.
- قربانی، علی، ۱۳۹۸، *عقلانیت در معنویت دینی و معنویت سکولاریزم*، چیستی و جایگاه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۹، «بررسی تطبیقی - انتقادی عقلانیت ایمان، در معنویت دینی و معنویت مدرن»، *انوار معرفت*، سال نهم، ش ۱، ص ۳۳-۵۰.
- کرمانی، علیرضا، ۱۳۹۱، «عقل و دین»، در: مباحثی در کلام جدید، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- مجتبه‌هد شبسیری، محمد، ۱۳۸۴، «سه گونه قرائت از سنت در عصر مدرنیته»، سنت و سکولاریسم، چ چهارم، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط.
- محمدرضایی، محمد، ۱۳۸۴، «رابطه عقل و ایمان (یا فلسفه و دین)»، *قبسات*، سال دهم، ش ۳۵، ص ۱۱-۳۴.
- مصطفای، محمدتقی، ۱۳۸۵، *آموزش عقاید*، چ نوزدهم، سازمان تبلیغات اسلامی.
- ، ۱۳۸۸، پیام مولا از بستر شهادت، تدوین محمدمهدی نادری قمی، چ چهارم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۰، *آموزش فلسفه*، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۲، راه و راهنمایی‌شناسی، چ نهم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ملکیان، مصطفی، ۱۳۷۴، «اقتراء؛ دفاع عقلانی از دین»، *نقده و نظر*، ش ۳۰-۴، ص ۴-۲۹.
- ، ۱۳۷۸، «اقتراء؛ سنت و تجدد»، *نقده و نظر*، سال پنجم، ش ۱۹ و ۲۰، ص ۴-۲۵.
- ، ۱۳۷۹، «اقتراء؛ دین و عقلانیت»، *نقده و نظر*، ش ۲۵-۲۶، ص ۴-۸۱.
- ، ۱۳۷۹ب، «دین در پی آواز حقیقت»، *کیان*، ش ۵۲، ص ۲۱-۳۵.

- ، ۱۳۸۰، «معنویت و عقلانیت نیاز امروز ما»، بازتاب اندیشه، ش ۲۲، ص ۷-۱۹.
- ، ۱۳۸۱الف، «مؤلفه‌های انسان مدرن»، بازتاب اندیشه، ش ۳۴، ص ۱۵-۱۸.
- ، ۱۳۸۱ب، «عقلانیت، دین، نوادرانیشی»، گفتگو، ش ۱۶، ص ۶-۹۶.
- ، ۱۳۸۱ج، «عقلانیت»، بازتاب اندیشه، ش ۳۰، ص ۱۳-۲۱.
- ، ۱۳۸۱د، «دین، معنویت و عقلانیت»، آبان، ش ۱۴۴، ص ۱۰-۱۷.
- ، ۱۳۸۱ه، «زندگی اصیل و مطالبه دلیل»، متین، ش ۱۵۱، ص ۲۲۹-۲۶۲.
- ، ۱۳۸۱و، «پرسش‌هایی پیرامون معنویت» در: سنت و سکولاریسم، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط.
- ، ۱۳۸۳، «عقیده‌پرستی، بت پرستی است»، بازتاب اندیشه، ش ۵۴، ص ۲۴-۲۷.
- ، ۱۳۸۴، «معنویت گوهر ادیان۱» در: سنت و سکولاریسم، چ چهارم، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط.
- ، ۱۳۸۵، «سازگاری معنویت و مدرنیته»، بازتاب اندیشه، ش ۲۷، ص ۴۵-۵۲.
- ، ۱۳۸۶الف، «سنت، تجدد، پساتجدد»، آینه، ش ۷، ص ۴۸-۵۴.
- ، ۱۳۸۶ب، «انسان متعدد»، آینه، ش ۸، ص ۴۰-۴۶.
- ، ۱۳۸۷، ایمان و تعقل ۲ (سلسله جزوای درس گفتاری)، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب.
- ، ۱۳۸۹، «عقلانیت و معنویت بعد از ده سال»، سخنرانی تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
- ، ۱۳۹۰، راهی به رهایی، چ چهارم، تهران، نگاه معاصر.
- ، ۱۳۹۲، «از روشنفکری معنوی دفاع می کنم»، ص ۱-۷، در: <http://mohammadmojtahedshabestari.com>
- ، ۱۳۹۴، در رهگذر باد و نگهبان لاله، تهران، نگاه مهاجر.
- یاندل، کیت ای و دیگران، ۱۳۸۸، فلسفه دین، ترجمه گروه پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چ ۲، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
- یوسفیان، حسن و احمدحسین شریفی، ۱۳۷۹، خردورزی و دین‌باوری، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
- ، ۱۳۸۲، عقل و وحی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم اسلامی