

آرای خود، می‌گفتند کدام شرح عمیق و صحیح است و کدام سطحی و ناصحیح. «کتابخانه‌ی فلسفه‌ی زنده‌ی دنیا» براساس این آرزو شکل گرفته و طی ۶۶ سال اخیر به سراغ صاحب‌نظرانی رفته است که در حیطه‌ای خاص مشهورند و آثاری قوی به چاپ رسانده‌اند. سؤال این کتابخانه از فلسفه‌ی زنده این است که آن‌ها چرا با برخی گزاره‌ها و مسایل مخالف هستند و دلیل موافقت یا مخالفت‌شان چیست؟ تاکنون اندیشمندان و فلسفه‌ی معروفی چون مارتین بویر، برتراند راسل، گئورگ گادامر، کارل پوپر، رودلف کارنап، جان دیوی، الفرد نورث و وايتهد و سید حسین نصر مورد توجه و پرسش این کتابخانه قرار گرفته‌اند. کتابخانه‌ی «فیلسوفان زنده» در سال ۱۹۲۸، یعنی، یک سال پیش از دومین جنگ ویرانگر بین‌المللی به همت آرتور اشلیپ^۱ بیان نهاده شد. به ابتکار اشلیپ از چند متفکر و متخصص مرتبط دعوت می‌شود تا وجوده مختلف آرای یک متفکر منتخب را مورد بحث و نقد قرار دهد.

The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr

Edvin Hahn Lewis
E. Auxier Randall
W. Stone Lucian

یک نظر و بیست و سه نقد

معرفی و نقد:

The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr. Chicago and La Salle, Open Court, The library of Living Philosophers, Volum 28, 2001, 1002.

مقدمه

شاید برای یکایک محققان علم سیاست و اندیشه‌ی سیاسی، یک آرزوی دیرینه این باشد که ای کاش افلاطون، مارکس، کانت و ... زنده می‌شندند و ضمن مطالعه‌ی شرح‌های

خواننده‌ی ایرانی در دهه‌ی اول قرن بیست و یکم مفید باشد این است که اجداد نصر در کاشان سکنی گزیده بودند، آن‌ها وقتی در قرن هجدهم به دعوت نادرشاه از نجف عازم ایران بودند، در کاشان ماندند. خود نصر در ۱۹۳۳ در تهران متولد شد و به تحصیل پرداخت و در دهه‌ی دوم عمر خود عازم امریکا شد. ریشه‌ی پدری نصر به صوفیان و عالمان عارف می‌رسد و از جانب مادری وی از نوادگان شیخ فضل الله نوری است که در اوایل قرن بیست و در جریان انقلاب مشروطیت، مرجع بسیاری از حرکت‌های سیاسی - دینی بود. نصر پس از سفر طولانی به غرب بالآخره به ایران بازگشت و طی دهه‌های چهارم و پنجم عمرش در این کشور منشأ بسیاری از تحولات فکری در زمینه‌ی فرهنگ و فلسفه شد. وی در این تقریرنامه آورده است که همواره از بازار سیاست اجتناب کرده (ص ۷۱) و تمام توان خود را در زمینه‌ی فرهنگ و آموزش به کار گرفته است. نصر معتقد است که در جریان انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ هم‌چون مرادش سه‌وردي مجبور به جلای وطن شد: «برای شرکت در نمایشگاهی عازم توکیو شدم، ناگهان شهبانو فرج زنگ زد که به لندن

ویژگی دیگر این مجموعه که آن را از امتیاز و اعتبار مضاعفی برخوردار می‌سازد عبارتست از پاسخ متفکر مورد بررسی به هر کدام از نقدهای ارایه شده. بدین ترتیب که پس از دریافت نقدهای استادان و متفکران، آن‌ها را در اختیار متفکر منتخب قرار داده و پس از دریافت پاسخ تفصیلی وی به نقدها، به چاپ آن مبادرت می‌ورزند. «فلسفه‌ی سیدحسین نصر» براساس این ویژگی‌ها تدوین و چاپ شده است. در این مجموعه، ۲۳ نقد از اندیشمندان اقصی نقاط جهان در باب اندیشه‌های فلسفی، عرفانی و معنوی سیدحسین نصر جمع‌آوری شده و نصر به هر کدام از این نقدها، پاسخ مبسوطی داده است؛ یعنی، در این مجموعه حدود ۵۸ فصل در پی هم آمده و متن را به گنجینه‌ای از استدلال‌ها و بحث‌های بهتر و دقیق تبدیل نموده‌اند. آن‌چه در پی می‌خوانید چکیده‌ی نقدها و پاسخ نصر و بالآخره سنجش ارج این اثر می‌باشد.

تقویر زندگی

در اولین بخش از مجموعه‌ی «فلسفه سیدحسین نصر»، نصر به بیان تحولات زندگی خانوادگی و فرهنگی خود و خاندانش طی دو قرن اخیر پرداخته است. شاید نکته‌ای که برای

یک فکر فلسفی معرفی نماید. به عقیده‌ی عمر، سید‌حسین نصر علی‌رغم فیلسوفان تمام عیاری چون ابن‌سینا که برای استدلال‌های فلسفی فضای بیش‌تری قایلند، در مباحث فلسفی، از استدلال‌های عرفانی و تعبیرستی استفاده می‌کند. تأکید نصر بر مبانی عرفانی فلسفه‌ی اسلامی و خاستگاه وحیانی و دینی فلسفه قدیم سبب شده است که نتوان جایگاه رفیعی به نصر اختصاص داد و او را در عدد فلسفه‌ی کیار مطرح کرد (ص ۹۱). فکر نصر، همواره در پی کشف حقیقت پنهان شده در کتاب مقدس است. و عقل تا حدودی قادرت جولان دارد که از خط قرمز وحی‌الهی که در کتاب مقدس مجسم است، عدول نکند (ص ۱۲۴).

نصر در جواب عمر - که وی را به سنت محوری بیش از حد متهم می‌سازد - چنین پاسخ می‌دهد که اهمیت سنت به قدری چشمگیر است که می‌توان فکر فلسفی را در ذیل آن مطرح ساخت. سنت، خاستگاه و تداومی وحیانی داشته و در واقع وحی مجسم است و هر فلسفه‌ای که بخواهد به چنین حرکتی بی‌اعتنای باشد، ناگزیر از مرتبه‌ی نازل عقل؛ یعنی، عقل عصیانگر و استدلالی فراتر نخواهد رفت.

برگردم، چون آن‌ها قصد دارند شاه را به قصد معالجه از ایران خارج کنند» (ص ۷۳). این آخرین سفر نصر از ایران بود. پس از سال ۱۹۷۹ نصر هم‌چنان به فعالیت پرداخت و تاکنون بیش از ۵۰ کتاب و ۵۰۰ مقاله تألیف، تدوین، ترجمه و تصحیح کرده است. او در سال ۱۹۸۱ به عنوان اولین متفکر شرقی و مسلمان به سخنرانی بسیار معتبر گیفورد در دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند دعوت شد و هم‌اکنون علی‌رغم گذشت هفت دهه از عمرش، هم‌چنان به تحقیق و تولید در زمینه سنت‌گرایی مشغول است. طبعاً این حجم از تولیدات عاری از نقص و نقد نبوده است. ۲۲ نقد واردۀ بر افکار وی که در مجموعه‌ی «فلسفه سید‌حسین نصر» آمده است، بدین قرارند:

۱- جایگاه سید‌حسین نصر در تاریخ فلسفه‌ی اسلامی

بسیاری از متفکران که در این مجموعه به آرای آن‌ها اشاره می‌شود، نصر را «فیلسوف» خطاب می‌کنند. «محمد سهیل عمر» در بیان و نقد آرای نصر این سؤال را طرح می‌کند که واقعاً سید‌حسین نصر چه نکته‌ی جدیدی را بیان نموده است؟ پاسخ بدین پرسش می‌تواند شان نصر را به عنوان واضح

حکمت خالده بپردازد و استدلال‌های محکم‌تری ارایه نماید، همواره از معصیت‌های غرب در سنت‌زدایی و تقدس‌ستیزی سخن می‌گوید. همان‌گونه که گفته شد نصر در پاسخ به اسمیت، از ایشان تقدیر نموده و از شعله‌ور شدن چراغ سنت‌خواهی و حکمت‌جویی در وجودی از علم جدید، ابراز مسرت می‌نماید.

۳- حکمت خالده در عرصه‌ی عمومی

سؤال بسیار مهمی که دغدغه‌ی «رابرت کامینگز نویل» در «حکمت خالده در عرصه‌ی عمومی» است، میزان سازگاری یا تفاوت حکمت خالده با عرصه‌ی عمومی هابرماسی است. همان‌گونه که عرصه‌ی عمومی در جست‌وجوی حقیقت و رهایی از منطق سلطه‌ی سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک است، حکمت خالده نیز متنضم‌من حقیقت است و شاید بتوان بین این دو، قرابتی را سراغ گرفت! استدلال «نویل» این است که نصر، دین را هم وارد حکمت خالده می‌کند و حیات بدون دین را بسیار تاریک و بی‌معنی عنوان می‌کند. درحالی که در عرصه‌ی عمومی شاید بتوان حیات دین را تمام شده یا بسیار محدود قلمداد کرد، نصر

۴- دفاع نصر از حکمت خالده

«حکمت خالده و علم جدید» عنوان دومین مقاله‌ی کتاب است که توسط یکی از همفکران قدیمی نصر، «ولفگانگ اسمیت»، نگاشته شده است. سخن اسمیت در این مقاله، بیشتر تأیید دیدگاه کلی نصر در باب حکمت خالده است و خود نصر در جوابیه‌ای به وی، صرفاً به تأیید و تفسیر دیدگاه اسمیت اکتفا می‌کند و می‌گوید: با مطالعه‌ی دیدگاه اسمیت مسرور می‌شوم و احساس می‌کنم که دیدگاه‌هایم به افق‌های جدیدی نایل آمده و با علم جدید هم سازگاری دارد. اسمیت یک نکته‌ی بسیار اساسی را در این مقاله مورد بررسی قرار داده و معتقد است که منطق کوانتوم در علم جدید، اصالت یک حقیقت ازلی را که همواره بوده و هست. تأیید می‌نماید. از نگاه اسمیت، سخترانی نصر در تالارهای آکادمی گیفورد، نشان از طین ندای سنت‌گرایی دارد و نصر انصاف نمی‌دهد که چنین فضایی را به کلی محکوم کند. نصر با بیان عناصر اصلی حکمت خالده و اثبات حضور آن در زندگی دیروز، امروز و فردای آدمیان، غرب مدرن را بیگانه از جهان‌شناسی مبتنی بر حکمت خالده معرفی می‌نماید و بیش از آن که به تبیین شیوه‌ی تجلی

قاصر می‌داند. نکته‌ی دیگری که کینگ بر نصر مطرح می‌کند تعصب نصر در سنتی‌نگری، آن هم در قالب اسلام است. او معتقد است که نصر می‌خواهد ادیان دیگر را فقط براساس سنت اسلامی مطالعه و ارزیابی کند که در این صورت، سنت‌های دینی ادیان و مذاهب دیگر کاملاً نادیده گرفته می‌شود. نصر در ضمن پاسخ خود به کینگ، اذعان می‌دارد که هدفش سنت محوری، آن هم از نوع اسلامی نیست؛ بلکه وی در جست‌وجوی حقیقت است و بهترین راه نیل به حقیقت را رهایی از طوق مدرنیته و حرکت به سمت فهم سنتی می‌داند که - با فشار مدرنیته - در تمام ادیان رو به فراموشی گذاشته است. اشارات نصر به فشارهای مدرنیته و گسترش آن از یکسو و تکثیر سنتی گرایی و پیروی از حکمت خالده از سوی دیگر، از نکات تنافض‌آمیزی است که در سراسر پاسخ‌های نصر قابل مشاهده است. نصر، هم به گسترش سکولاریسم اشاره می‌کند و هم به گسترش سنت‌خواهی. البته نصر معلوم نمی‌دارد که گرایش به اسلام سنتی و گریز از اسلام مدرن و بنیادگرا، در کجا و چه زمانی آغاز شده و گسترش یافته است.

با مطالعه‌ی مقاله‌ی نویل، بدین نکته اساسی اشاره می‌کند که حکمت خالده متنضم‌قدر، حکمت و رحمت الهی است که همواره بوده است و خواهد بود. این جریان علی‌رغم حمله‌ی همه جانبه غرب، همواره خروشان بوده و طی سالهای اخیر اشتیاق بدان در دانشگاه‌های غربی و شرقی به وضوح آشکار است. بنابراین، نصر چنین پاسخ می‌گوید که: حکمت خالده بسیار فراتر از مفهوم عرصه‌ی عمومی مورد بحث در فلسفه‌ی سیاسی مدرن بوده و بسیار اعم و دقیق‌تر از آن است؛ چرا که در عرصه‌ی عمومی از شهود عقلی و از اصالت سنت خبری نیست و افراد بیش از آن که به آغاز بیندیشند، در خیال آینده‌اند (ص ۱۹۱).

۴- حکمت خالده و ادیان جهان

«بی‌کینگ» در مقاله‌ای با عنوان «فوق، حکمت خالده؛ یعنی، عنصر هویت‌بخش به فکر مسلمانان، حتی نوع انسان را مورد بحثی جدی تر قرار می‌دهد. نکته‌ی مورد نقد کینگ «سنت محوری نصر در فهم ادیان دیگر» است. وی برای این کار، ابتدا معنای سنت را تبیین می‌کند و ضمن بیان اهمیت سنت، آن را از فهم ادیان دیگر جهان

هنگامی که به متفکران یونان استناد می‌کند، می‌خواهد التزام به اصول و قواعد اسلامی را در دهان آنان نهاده و از آن‌ها به عنوان شواهد فلسفی برای بیان سنن اسلامی و سیره‌ی ائمه‌ی مسلمانان استفاده نماید. نصر در پاسخ به گازو به طور مشخص به ابراههای او پاسخ نمی‌گوید و به کلیاتی در زمینه‌ی نقص‌های مدرنیته، انحراف انسان خودمنختار و ویژگی‌های حسنی سنت و خدامحوری در گیتی بسته می‌کند. این نکته درخصوص سایر نقدهای نصر هم پذیرفتنی است؛ یعنی، پاره‌ای کلید واژه‌ها و اگریوم‌ها هست که نصر در پاسخ خود به اغلب معتقدین از آن‌ها استفاده می‌نماید.

۶- خاستگاه متافیزیکی بودیسم و تفکر اسلامی

پایگاه و بنیاد متافیزیکی، مهم‌ترین وجه اشتراک اسلام و بودیسم است که سورد توجه یکی از اساتید فلسفه‌ی دانشگاه دولتی نیویورک بنام «کنث اینادا»^۲ قرار گرفته است. اینادا از این وجه اشتراک به عنوان عنصر پیوند و گفت‌وگو بین دو هویت متافیزیکی یاد کرده و تعامل و گفت‌وگو بین دو دین

۵- نصر و مساله‌ی امر قدسی

«ارنست ول夫 گازو»^۱ استاد گروه فلسفه در دانشگاه امریکایی قاهره، آثار نصر را چالشی برای فلسفه‌ی کلاسیک اروپای مدرن معرفی می‌کند که در صدد است تمام کوشش غربی‌ها را طی پانصد سال اخیر لغو کند و جهان را دوباره در کام سنت، افسون‌ها و سحر و جادو فرو برد. گازو، اندیشه‌های نصر را در راستای افکار افلاطون می‌داند که همه‌ی طبیعت را واحد روحی مقدس دانسته و انسان را در قالب کیهان معنا می‌کرد و این اندیشه با افکار فلاسفه مدرن اختلاف اساسی دارد. آنان معتقدند که خداوند مرد است، طبیعت را باید تحت سلطه در آورد و انسان آن است که می‌اندیشد و می‌خواهد.

گازو با مراجعه‌ی مکرر به آثار نصر، افکار وی را سنتی، مقدس‌گرا و وحی اندیش می‌بیند و این نقد را به نصر وارد می‌داند که در اندیشه‌ی او نوعی انحصارگرایی نهفته است که می‌خواهد همه‌ی تحولات آدم و عالم را با خمیرمایه‌ی اسلامی توجیه نماید و برای نیل به این هدف، حاضر است تمام ارکان مكتب رقیب را انکار و محکوم نماید (ص ۳۰۵). نصر حتی

مناسبات مدرن بر حیات اقتصادی و فکری بشر معاصر است. همین رنج مشترک نویسنده و علاقه‌ی ستی نصر به ادیان و سنن شرقی سبب شده است تا نصر گفت و گو بین این دو آیین را موجه و میسر معرفی نماید، برای این امکان دلیل چندان قوی و مستندی ارایه نکند.

۷- دیدگاه سیدحسین نصر در باب زمان و سرمدیت

نقد دیگری که بر مجموعه‌ی غنی «فلسفه سیدحسین نصر» وارد شده است، به تحلیل نصر از عنصر زمان و سرمدیت اختصاص دارد که بنیاد دیدگاه‌های سنت‌گرایان و هویت ستی را تشکیل می‌دهد. زمان در نگاه نصر، برخلاف هویت مدرن رو به ثبات دارد و نه تغییر، و امور در طول هم قرار دارند و نه در عرض هم. حرکت انسان در فهم ستی، براساس کشف رمزهای هستی است که قبیل از او وجود داشته است. درواقع چنین حرکتی بسیار شبیه اسطوره‌ی یاد و تذکر افلاطونی است که طی آن بشر همواره در حال به یادآوردن نکاتی است که فراموش کرده است. «جرج مک لین» و «ریچارد خوری»^۱ ضمن بیان نکاتی در باب

(توحیدی-غیرتوحیدی) را امکان‌سنجی می‌نماید. از نگاه اینادا، ماهیت شناخت، ساخت سرمهدی زمان، تکوین وجود و شیوه‌های تحصیل حکمت از جمله مصاديقی هستند که بین اسلام و بودیسم از ماهیت متافیزیکی برخوردارند؛ یعنی، هر دو معتقدند که تولید و تحول با صلاح‌دید امری مأورای طبیعت صورت می‌یابد و تناسب و انسجام اشیای هستی، انکارناپذیر است. اینادا نیز مانند بسیاری دیگر از معتقدین، تفسیر سنت محور از همه‌ی مسایل گیتی را توسط نصر نقد کرده و معتقد است که اصرار بر نقش بی‌بدیل سنت و انکار نقش سازنده‌ی مدرنیته، فی‌نفسه مانع گفت و گو است. نصر پس از ملاحظه‌ی نقدهای اینادا، اسلام و بودایی‌های مأوراء‌الطبیعه گرا را «امت وسط» معرفی کرده و گفت و گو با آن‌ها را - برخلاف می‌داند. پیشینه‌ی روابط مثبت بین مسلمانان و بودیست‌ها از نکات دیگر مورد توجه نصر است که به عقیده‌ی اوی گفت و گو بین اسلام و بودیسم را تأیید و تکریم می‌کند. شاید پاسخ معتدل نصر به اینادا به خاستگاه شرقی اینادا مربوط است. وجه مشترک این دو، انتقاد از سلطه‌ی اختیاپوسی

حیات است که ریشه‌اش در زمین و شاخ و برگ‌هایش رو به آسمان است. جنس و قوت خاک و شرایط آب و هوایی نیز در تکوین هویت و استحکام سنت، اثر غیرقابل تردیدی دارد.

-۸- فلسفه‌ی هنر از دیدگاه سیدحسین نصر

«الیوت دیوتش» به موضوع خاصی در افکار نصر اشاره می‌نماید که شاخص مهمی در تمایز هنر سنتی از هنر مدرن است. نصر با معرفی هنر سنتی و فقط هنر سنتی به عنوان هنر مقدس، از غنای سنت و فقر مسکن بار مدرنیته سخن گفته است. به نظر دیوتش: نصر، هنر را براساس چارچوب و پایگاه متافیزیکی تحلیل می‌نماید و مقصود وی از هنر، تجلی هنر و ترشح و تبلور قوای ذهنی هنرمند نیست؛ بلکه هنر نوعی رابطه‌ی الهامی - استکمالی است که طی آن هنرمند پاره‌ای از وجوده حقیقت را در قالب اثر عرضه می‌دارد. از این منظر، افراد به نبوغ هنرمند و اثر هنری او توجه نمی‌کنند؛ بلکه اندیشه‌ی خود را به منبعی معطوف می‌کنند که هنر از آن سروچشمme گرفته و با دستان هنرمند به ظهور رسیده است.

دیوتش معتقد است: از دیدگاه نصر هر هنر مقدسی، هنر سنتی نیز هست؛

زمان در نگاه سنتی، نصر را ادامه‌ی افلاطون و درواقع افلاطون‌گرایی جدید معرفی می‌کند که خواهان بازگشت بشر به دامن کیهان و موجودات فرازفردی و فراتبیعی است؛ اما پاسخ نصر در پاسخ آن دو شنیدنی است. وی می‌گوید: من پیرو حکمت خالده هستم و نه افلاطون (ص ۳۶۵). من منکر اعتبار فرد در منظومه‌ی سنتی نیستم؛ بلکه آن را به جایگاه اصیل خود باز می‌گردانم. با التزام افراد است که سنت بر جای و برقرار می‌ماند، اما همین فرد، تعالی و ارتقاش باید مطابق قواعد سنت باشد. آن‌چه مورد انتقاد من است نه فردیت که فردگرایی افراطی مدرن است. افراد با التزام به سنت است که می‌توانند حقایقی را که در طبیعت ساری و جاری است کشف نمایند و نه با فردگرایی^۱ مدرن که امروزه طبیعت و هستی را به بحران کشانده است (ص ۳۶۵). نصر در بیان اسلوب و استحکام سنت، قدری معتدل سخن می‌گوید و در جواب متفقینی که او را به سنت محوری متهم می‌کردند، سنت را نه محصول شرایط و اوضاع و احوال زمانه که متأثر از یک بستر فکری معرفی می‌نماید. به نظر نصر، سنت مخلوق زمان نیست. سنت مانند درخت

1- Individualism

متون غنی و قابل توجهی در زمینه‌ی صوفیسم، سلوک عارفانه، مقامات عرفان، سنت، استکمال و نظریه‌پردازی در حوزه‌ی عرفان به رشته‌ی تحریر در آورده است. همین زمینه، خانم «لوسی لویز بارالت»^۱ را بر آن داشته تا مقام عرفان در آثار - به‌ویژه اشعار - نصر را مورد کاوش قرار دهد. بارالت که خود استاد مطالعات تطبیقی عرفان اسلامی - اسپانیایی در دانشگاه پورتوريکو بوده و به زبان‌های فارسی و عربی تسلط دارد. بر این نکته تأکید نموده است که تلقی عرفانی نصر، مطالب و نظریه‌های او را غیرقابل سنجش ساخته است و متقد باشد نصر را بهفهمد. وقتی نصر می‌گوید که کتابش (معرفت و معنویت) حاصل پیوند آسمان و زمین است و اثر او هدیه‌ای از تلقی سنتی است، داوران آثار نصر، در ارزیابی روایی و استحکام اثر او، فرو می‌مانند. البته خانم بارالت خود شیفتۀ مسلک نصر است و تبیین‌های نصر را از حکمت خالده، عرفان و متفاہیک بی‌نظیر می‌خواند. او کسی است که تمام آثار نصر را به دقت خوانده است و با آثار او به خوبی آشناست، به طوری که در یک مقاله‌ی هفت صفحه‌ای ۱۶۲ مورد به آثار نصر ارجاع داده است. به هر حال خانم

اما هنر سنتی فقط محدود به هنر مقدس (دینی) نیست؛ بلکه اعم از آن است. دیوتاش از این جهت به نصر انتقادنمی‌کند؛ بلکه ایراد او به آرزو یا نیت نصر است که می‌خواهد جهان مدرن را جبراً به جهان سنتی ببرد، امری که از نگاه دیوتاش بسیار دشوار و حتی محال است. پاسخ نصر به دیوتاش نشان می‌دهد که او همچنان از گفته‌های خویش طی چهل سال اخیر دفاع می‌کند. نصر خطاب به دیوتاش گفته است: محنت کشیدگان از مدرنیته که سرانجام به سنت پناه خواهند آورد کم نیستند؛ هم‌چنین در خود شرق و غرب طی سال‌های اخیر گرایش به تعالیم سنتی بسیار فزونی یافته است. این تعداد چشمگیر که آمارشان به صورتی فزاینده در حال تغییر است. ملاحظه می‌کنند که هنر تصنیعی، خسته گشته و ملال‌آور مدرن است هیچ رضایت خاطری در پی ندارد و بازگشت به هویت سنتی و توجه به هنر مقدس برای آنان تحسین‌انگیز و عبرت‌آموز است (ص ۳۸۱).

۹- فهم امو مقدس: نظریه‌ی عرفانی سیدحسین نصر

در مغرب زمین، سیدحسین نصر را بیش از آن که یک فیلسوف بدانند یک نظریه‌پرداز عرفان نظری می‌پنداشند که

علوم مقدس^۱ دقیق نیست (ص ۴۴۷). نصر به خاطر مقدس‌پنداری علم و شناخت و تحدید آن فقط به حوزه‌ی مقدسات، طبیعت را در بستر نبوت و الهیات شرح و سطح داده است (ص ۴۵۱). برخلاف نگرش سکولار که از جهان خدازدایی می‌کند، نصر جهان را تجلی خداوند و امر مطلق می‌داند. در نگرش نصر، علم در قالب موازین انسان‌شناختی و متافیزیکی معنادار است و یافته‌های علم مدرن که فقط به عقل استدلالی اکتفا می‌کند نمی‌تواند گره از کار بشر باز کند. از نگاه کالین برداشت نصر از علم، بسیار رادیکال است و نمی‌توان بدین قاطعیت از تفاوت بین علوم ستی با مدرن دفاع به عمل آورد. نصر ضمن دفاع از اصالت و قابلیت علوم ستی و طبیعت‌شناسی ستی، بر آن است که علوم جدید فقط یک لحظه و یک دستگاه در فرایند تحصیل شناخت است. این علم فقط در بستر علم مقدس که نیاز بشر به آن بسیار جدی است، معنا پیدا می‌کند. شاید جواب نصر بدین موضوع، در جوایه‌اش خطاب به ولگانگ اسمیت واضح‌تر باشد که در بند بعدی تشریح می‌شود.

بارالت پس از تمجید از نصر، زبان پیچیده و اشعار ایهامی نصر را از جمله موارد ابهام معرفی کرده است و آن‌جهه وی را به تعجب وا می‌دارد این است که چرا نصر برای بیان یک امر الهی از زبان شعر استفاده می‌کند، درحالی که قرآن آن را مذمت کرده است. نصر ضمن تقدیر از اشارات دقیق بارالت رابطه‌ی بین متافیزیک و سایر علوم از جمله علوم پزشکی و نیز عرفان را امر طبیعی می‌داند و او را توصیه می‌کند به این‌که توجه عمیق‌تری به گستره‌ی حکمت خالده داشته باشد که شامل همه‌ی روابط متصور بین علوم است. نصر در باب استفاده‌اش از اشعار معتقد است که زبان شعر در قرآن بدین خاطر مذمت شده که اعراب جاهلی با استفاده از اشعار به نفی تعالیم نبی می‌پرداختند و این به معنای حرمت شعر در اسلام نیست. بلندترین پیام‌های اسلام نه به زبان فلسفه؛ بلکه به زبان شعر گفته شده است و به عنوان نمونه می‌توان به شعرهای مولانا و حافظ رجوع نمود (ص ۴۲۶).

۱۰- امر مقدس در مقابل امر سکولار: دیدگاه نصر در باب علم

«ابراهیم کالین»^۲ در مقاله‌ای با عنوان فوق معتقد است که تعریف نصر از

۱۱- دفاع نصر از حکمت خالده

«دفاع نصر از حکمت خالده» عنوان مقاله‌ی یکی از همفکران و دوستان اندیشگی سیدحسین نصر به نام «ولفگانگ اسمیت» است که فراز و فرود حکایت فکری اش بسیار شبیه نصر است. اسمیت ابتدا به سخنرانی نصر در گیفورد اشاره می‌کند که سیدحسین نصر در ۴۷ سالگی بدان مفتخر شد، البته نه به عنوان یک نابغه بلکه به عنوان متفکری در سنت اندیشگی خاص، که فلسفه‌ی برگزاری سخنرانی‌های گیفورد است. اسمیت پس از شرح افکار نصر - با رجوع به حکمت خالده را مورد توجهی خاص قرار داده و این ایراد را به نصر وارد می‌داند که بین حکمت خالده به مفهوم سنتی آن و علوم جدید گسترش ناپذیرفتنی قابل شده است. از نگاه اسمیت اتفاقاً علوم و عالمان جدید در بسیاری از موقع خداجو بوده و در حدود تصویر کیهان و کنجکاوی در آثار و آیات الهی بوده‌اند، مانند آبرت ائیشتین که در پی یافتن خداوند و نشانه‌های یک حقیقت اصیل بوده است و نه صرفاً در جست‌وجوی یک تفتن ساده علمی. اسمیت که خود تحصیلکرده‌ی علوم فیزیکی در زمینه‌ی

کوانتم بوده، معتقد است که امکان استعلای فیزیک جدید با معارف والاتر مانند حکمت خالده متفق نیست. نصر با اشاره به دیدگاه اسمیت در مورد نسبت علم جدید و حکمت خالده اذعان می‌دارد که علم جدید به جای شناخت استدلالی، باید در تمثال‌ها تعمق نماید و در کنار تأکید بر اندازه، حجم، وزن، رنگ و شکل اجسام، باید به تفہیم رابطه‌ی اشیا با یک واقعیت خارجی بپردازد. به عقیده‌ی نصر، کشفیات علوم جدید در باب موارد فوق صادق است؛ اما حق مطلب درخصوص شناخت حاصل نیامده است. در حالی که عالمان جدید مدعی اند که شناخت چشمی و مشاهدتی، یگانه روش شناخت است و این امر را نمی‌توان چیزی جز جهل و تکبر نام نهاد. ارتباط انسان با جهان طبیعت. در نتیجه‌ی تکبر و تمامیت خواهی و انحصاراندیشی انسان مدرن آسیب دیده و معنای غایی ارتباط انسان با طبیعت بهشدت مخدوش شده است.

۱۲- دین، طبیعت و علم از نگاه سیدحسین نصر

«جیوانشی مونسترا»^۱ ضمن معرفی آثار نصر به عنوان متون غنی، پرمحتوا و

«کشف‌های جدید» به «کشف مجدد» رو آوریم و در مورد زندگی مان به تأمل پردازیم. مونسترا از نصر می‌پرسد: چه گونه به چنین آرزوهایی دست یافته است؟ که متأسفانه باز هم نصر به کلیات بسته کرده و به یادآوری ارج سنت. ریشه‌ی دینی طبیعت و طغیان انسان مدرن اکتفا نموده است. نصر توصیه‌ی مونسترا را مبنی بر توجه به ماهیت و جهت علم مدرن نادیده نمی‌انگارد؛ اما آن را فقط یک لحظه و مرحله‌ی انگاره که تحت الشعاع علم راستین قرار دارد. نصر در جواب وی خاطر نشان می‌سازد که ما به ریشه‌ها و بنیادهای متافیزیکی علم توجه کرده و قضاویت را براساس آن شکل می‌دهیم (ص ۵۱۴).

۱۲- جهانی شدن علم و حکمت خالده

«ماهیت جهانی علم» موضوع مقاله‌ای است که توسط آشوک، ک. گانگادین^۱ به نگارش در آمده و به مقایسه‌ی حکمت خالده‌ی مورد تأکید نصر و گسترش پارادایم علم در جهان جدید می‌پردازد. گانگادین برای پردازش این هدف به دو کتاب اساسی نصر یعنی «معرفت و معنویت» و «نیاز به علم قدسی» تمرکز می‌نماید و ضمن تبیین خاستگاه متافیزیکی علم از نگاه

مستند (ص ۴۹۵) این پرسش را مطرح می‌کند که معضل اساسی جهان مدرن چیست که از نظر معاشر تهی شده است؟ آیا باید باد بگیریم یا مجدد کشف کنیم؟ چرا ما به کشف جدید بی‌نیاز اما به «کشف مجدد»^۲ محتاج هستیم؟ مونسترا با اشاره به نقش تاریخ در تکوین هویت می‌گوید: هر آن که به گذشته نمی‌اندیشد نمی‌تواند هویت و معرفت خود را بشناسد. شاید اهمیت نصر برای مونسترا از باب گذشته‌نگری وی است. بنابراین، مسأله‌ی مونسترا گرفتاری مدرنیته است و او می‌خواهد وزن پاسخ نصر را در مقابل این پرسش بستجد. وی با رجوع به دو کتاب نصر؛ یعنی، «آموزه‌های صوفیان» و «آرمان‌ها و واقعیت‌های اسلام» که هر دو در دهه‌ی ۱۹۷۰ در ایتالیا منتشر و مورد اقبال واقع شدند، جامعه‌ی خود را از این جهت که تحت سیطره‌ی علم قرار گرفته است مذمت می‌کند و ضرورت رهایی از آن را خاطر نشان می‌سازد. وی پیشنهاد می‌کند که وقت آن فرا رسیده تا دست‌آوردهای علم و تکنولوژی را مورد سنجش قرار دهیم و این نکته‌ی نصر را باور کنیم که برای زندگی صلح‌آمیز در زمین باید با آسمان به تفاهم برسیم، به جای

مختلف خوانده بود. بدین نکته اشاره می‌کند که تاریخ جهان شاهد تکامل حکمت خالده نیست؛ بلکه نظاره‌گر تداوم سنت‌هاست (ص ۵۴۴)، زیرا متدهای علمی قابلیت تکامل ندارند.

۱۴- حکمت خالده و علم مقدس در جهان پست‌مدرن

«مهدی امین‌رضوی» از دانشجویان سابق و از همکاران فعلی سید‌حسین نصر که به مدت دو دهه با افکار و شخصیت وی آشنا بوده است در مقاله‌ای با عنوان «حکمت خالده و علم مقدس در جهان پست‌مدرن» برداشت نصر را از حکمت خالده و استفاده از آن برای تحلیل اوضاع کنونی مورد نقد قرار داده است. به نظر رضوی ابهام افکار نصر در این است که ضمن نقد متفکران عقلانیت‌گرا و تقدیس آرای فلسفه‌فان مسلمان، به محتوای افکار آن‌ها اشاره نمی‌کند؛ یعنی، نمی‌گوید با کدامیک از افکار این‌سینا بیش تر موافق است یا کدام وجه فلسفه‌های غربی بسیار سنت‌ستیز است. نصر که به واسطه‌ی تأکید بر ذوق و تهدیب درونی و بالآخره تبدل خود در مقابل مشاییان و اشرافیون باب فکری جدیدی گشوده است. به عقیده‌ی رضوی تجسم آرای فرون وسطای

نصر، به تکوین نوعی زبان جهانی تحت عنوان «زبان جهانی علم»، تأکید می‌کند که احتمالاً می‌تواند جانشین حکمت خالده شود؛ یعنی، اگر پیش از این همگان براساس حکمت خالده در جست‌وجوی «حقیقت مطلق در همه جا حاضر» بودند و به ازلیت و ابدیت آن ایقان داشتند، اکنون علم چنین کارکردی یافته و جهانی شدن علم اساساً بدین معناست. نصر ضمن رد پیشنهاد گانگادین، بحث خود را از نام نویسنده آغاز می‌کند و می‌گوید: آشوک؛ یعنی، سمبل هم‌آهنگی بین ادیان و فلسفه‌های مختلف (ص ۵۴۲). پس ادیان مختلف و فلسفه‌های گوناگون در یک هارمونی بنیادی و متعالی هستند و همگی در یک هدف مشترکند که عبارتست از: شناخت امر حقیقی و مقدس بودن شناخت ریوبی.

نصر با جهانی شدن^۱ به این لحاظ که خاستگاه، جهت‌دهی و مقصد غربی و مدرن دارد و در صدد تسطیع هویت‌ها، به خصوص هویت‌های سنتی و مقدس. است، مخالفت کرده و سنت‌زادایی را عظیم‌ترین و مهیب‌ترین عارضه‌ی جهانی شدن معرفی می‌کند. وی در جواب گانگادین که حکمت خالده را در حال تکامل به اشکال

اساساً نمی‌تواند گفت و گو کند (ص ۵۶۰). در جهان جدید کارویژه‌ی فلسفه، فهم اساسی‌تر مشرکات انسان‌هاست و در پناه همین گفت و گو است که فهم بیش‌تر حاصل می‌آید.

سیدحسین نصر در پاسخ به دانشجوی دیروز و منتقد امروزش، او را توصیه می‌کند که از اصطلاحاتی چون قرون وسطی و عهد میانی و... استفاده نکند، چرا که اسلام - برخلاف اروپا - قرون وسطی نداشته است و خود نصر را که پیرو ملاصدرا و حکیم سبزواری است، نمی‌توان پیرو حکماء عهد میانی اسلام نامید. نصر ضمن پذیرش وجه اشتراک قابل توجهش با توماس اکویناس هم‌چنان بر این نکته تأکید دارد که او نه متفکری قرون وسطایی؛ بلکه اندیشمندی ستی است و براساس همین ستی اندیشی از مدرنیته انتقاد و از انسان‌شناسی مدرن دوری می‌کند (ص ۵۶۴).

۱۵- همه و هیچ مطلق در آرای سیدحسین نصر

«آرشی جی، با هم»^۱ که خود یک طبیعت‌گرای اومانیست بوده و درواقع نقطه‌ی مقابل نصر محسوب می‌شود، در مقاله‌ای با عنوان «همه و هیچ مطلق

اروپا (به مفهوم تاریخی و نه ژورنالیستی) و نیز قرون میانی اسلام است که همگی طرفدار دین‌مداری و پرهیز از تبدیل و تغییرات بودند. بخش دیگری از نقد رضوی متوجه انسان‌شناسی نصر است. به عقیده‌ی اوی در جهان پست‌مدرن که حتی آزادی و خودبینادی انسان زیر نقدجذی رفته است، نصر از انسان مقدسی دفاع می‌کند که برای تطبیق با حقیقت نخستین، باید در سلوک معنوی باشد. لذا، اساسی‌ترین تلاش انسان، یادآوری جایگاه نخستین و تقلّا برای استكمال است. با این فرض انسان‌شناختی، فلسفه هم نه یک فعالیت عقلانی؛ بلکه جست‌وجو و تلاش برای یافتن اصل است و نه ساختن اصلی دیگر. بنابراین، از نگاه نصر، فلسفه‌ی بدون ذوق بی‌معناست و مانند اکویناس باید باور داشت تا فهمید، نه این‌که فهمید تا به باور رسید. اگر انسان همان است و فلسفه همین، پس انسان نمی‌تواند در مناسباتش با دیگران، خدا و طبیعت، طغیان کند. برای این‌که همه‌ی مخلوقات در یک نکته مشترکند و آن عبارتست از کوشش برای وصال به اصل. رضوی معتقد است نصر با آن تفاسیر، ارتباط خود را با جهان جدید قطع می‌نماید و

گناه و رستگاری در برداشت نصری می‌پرسد و در ادامه، علی‌رغم یادآوری اهمیت افکار وی آن را پرابهام و پرتناقض می‌بیند (ص ۵۷۵). نصر در پاسخ «باهم» ضمن پذیرش تفاوت نگرش‌های انسان‌شناسختی اش با وی، مفاهیم مطلق و نسبی را توضیح می‌دهد و از انسان به عنوان موجودی ذو ابعاد نام می‌برد که هم خلیفه الله است هم عبدالله، هم مطلق است و هم نسبی، هم مقید است و هم صاحب اختیار.

۱۶- وحی، فلسفه و طبیعت در اسلام
 «رابطه‌ی ذاتی بین وحی و فلسفه و اهمیت آن در فهم طبیعت و تاریخ فلسفه‌ی اسلامی» عنوان مقاله‌ی خانم «زیلان موریس» است که به منبع شناسی اندیشه‌ی فلسفی نصر اختصاص دارد. از نگاه موریس؛ نصر، عقل را منبع اندیشه و جهان‌بینی نمی‌داند؛ بلکه بر عکس، وی معتقد است که قرآن به عنوان کلام الهی و منبع حقایق، اساسی‌ترین مرجع اندیشه در ساحت‌گوناگون است. بنابراین، این که عقل و وحی را به عنوان موضوعی مورد کاوش قرار دهد صحیح نیست و دقیق این است که بگوییم وحی منبع عقل و اندیشه‌ی فلسفی است. نصر به وضوح می‌گوید که من وحی را فرقان

در آرای نصر^۱ به پاره‌ای تناقض‌ها در افکار نصر اشاره کرده و جوابیای پاسخ می‌شود. «باهم» برای طرح پرسش خود ابتدا تضادهای معرفتی خود با نصر را چنین بیان می‌دارد: نصر یک مسلمان صوفی است؛ اما من یک طبیعت‌گرای او مانیست. مفروضات من در باب خود، انسان، اشیا، جامعه و جهان یک چیز است و مفروضات نصر چیز دیگر. از نظر من شهود و تجربه امری تغییرپذیر و اعتباری است؛ اما از نظر نصر مطلق و مقدس. من انسان را موجودی مجهر به عقل خلاق. قادر به تغییر جهان و مشکل از اجزای مختلف می‌دانم؛ اما نصر انسان را موجودی می‌بیند ساخته‌ی عقل کل که خلق شده تا مطلق را بشناسد و شریعت به عنوان امداد ضروری و امری مقدس حدود حرکت عقلانی بشر را معین و محدود کرده است. وی با این مقدمه از نصر می‌پرسد مقصودش از عباراتی چون «نسبتاً مطلق»، «وحدت در کثرت و کثرت در وحدت» کدام است؟ مگر نه این است که کل همواره کل و جزء همواره جزء است و فقط اجتماع اجزا است که تشکیل یک کل را می‌دهد؟ «باهم» در ادامه سوالاتی از مفهوم شر،

1- Nasr's Absolute Everything and Nothing

است. به عقیده‌ی بارل، نصر با پوشاندن جامه‌ی تقدس بر انسان در شیوه‌ی حصول معرفت در موضعی کلامی افتاده است که نقش عقل و جست‌وجوی علمی در آن بسیار ضعیف و درجه‌ی دوم است. بنابراین، تز اصلی نصر در تقسیم انسان به دو نوع پای‌گونه و پرورمه‌ای محل اشکال است (ص ۶۵۸). پاسخ نصر به ایراد بارل این است که تولوزی به مفهوم الهیات شاخه‌های متعددی مانند کلام، حکمت، فلسفه و عرفان دارد و نمی‌توان گفت که تولوزی فقط کلام محض و پرهیز از استدلال عقلانی است. نصر در تکمیل موضع همیشگی خود در دفاع از سنت، اضافه می‌کند که در نزد من روح و عقل هر دو از یک منبع سرچشمه می‌گیرند و آن وحی خداوندی است. اولین چیزی که خداوند خلق کرد روح و عقل بود؛ بنابراین، هر دو مقدس هستند و نمی‌توان ربط آن دو را با وحی - به هر دلیل که باشد - متفق دانست (ص ۶۶۰). انتقاد دیگر بارل این است که مهم‌ترین کتاب نصر، «معرفت و معنویت»، متن‌من نتاپنایی است؛ مثلاً فصل دهم آن کتاب متفاوت از بقیه‌ی فصول است. نصر در جواب این نقد آن را یک سوءتفاهم دانسته و کتابش را دارای انسجام مضمونی قلمداد می‌کند.

و قرآن را علیم به عالم غیب و عالم حاضر (شهادت) می‌دانم (ص ۶۲) و چنین باوری را در پرتو متفاہیزیک سنتی یافته‌ام (ص ۶۳۸). موریس اضافه می‌کند که عقل مورد نظر نصر، نه عقل اسطوی است و نه عقل کانتی؛ بلکه عقل شهودی است که بنیان آن در وحی و نبوت نهفته است؛ یعنی، هر کس که به واسطه‌ی شهود درونی و کمال، به قبول خود دست یابد، آن‌گاه می‌تواند ضمن فهم وحی، به حقیقت رهنمون شود. نصر از این روش شناخت به نیکی و به تفاخر یاد کرده و آن را غنی‌تر از فلسفه‌ی یونان، ایران باستان، ادیان شرق و نیز فلسفه‌ی غرب مدرن می‌داند. این جاست که انتقاد موریس آغاز می‌شود و وی این ایراد را وارد می‌کند که چه‌گونه می‌توان از چنین عقلی سخن گفت که خود و امداد یک منبع دیگر است و به جای فهم و نقد، در صدد کشف و شهود است؟

۱۷- الهیات فلسفی در اسلام

«دیوید بی. بارل»^۱ به سیدحسین نصر یک ایراد روش شناختی وارد دانسته و اذعان می‌دارد که نصر در بسیاری مواقع خلط بحث نموده و به جای تولوزی از تھوسوفی بهره برده

۱۸- رجال الغیب در کیهان‌شناسی اسلامی

اسلامی و انسان‌شناسی مدرن پرداخته و اعتبار و استواری نگرش نصر را تحسین می‌نماید. وی در بخشی از مقاله‌ی خود به تفکیک دو نوع روشنفکر در بین مسلمانان می‌پردازد؛ یک دسته از روشنفکران مسلمان که تعدادشان محدود است، سنتی می‌اندیشند و علی‌رغم حرفة‌های مدرنی مانند دکتری و مهندسی، به زیست سنتی دلبستگی دارند. و عده‌ای دیگر از روشنفکران مسلمان، شیفتنه یا فریفته‌ی فرهنگ مدرن غرب شده‌اند، اینان تعدادشان بسیار زیاد است که بیهوده در صدد تطبیق ارزش‌های کیهان‌شناسخی با برداشت‌های استدلالی غربیان برآمده‌اند. چیتیک و چه تمایز کیهان‌شناسی اسلامی با انسان‌شناسی غرب را در این می‌بیند که انسان اسلامی، ریشه در الهیات دارد و حوزه اختیار و قابلیت دنایی و توانایی خود را از آن استخراج می‌کند نه از عقل بشری. چیتیک بسیاری از متفکران مدرن مسلمان را مورد انتقاد قرار می‌دهد که به دلیل عدم اشراف بر متون غنی اسلام در زمینه‌ی انسان‌شناسی، به عقل استقرایی غربی روی آورده و به اجبار می‌کوشند تا انسان مورد نظر اسلام و فلسفه‌ی مدرن را به هم نزدیک نمایند (ص. ۶۹۰). پیشنهاد

یکی از عناصر بسیار اساسی انسان‌شناسی اسلامی و هویت ویژه‌ی انسان در نزد سنت‌گرایان، مجموعه باورهای مربوط به موجودات خاصی است که در جهان معنویت به سر می‌برند. «اویلیام چیتیک» یکی از دوست‌داران نام‌آشنای سیدحسین نصر، این انسان‌های معنوی را «رجال‌الغیب»^۱ نام نهاده است. این انسان‌ها، به دور از اعیان انسان‌های عادی، بر جهان محسوسات نظارت دارند. آن گونه که خدا می‌خواهد، آن‌ها قابل احضارند و مهم‌ترین تفاوت آن‌ها با انسان‌های عادی این است که با چشممان عادی رؤیت نمی‌شوند و خداوند استحقاق جانشینی خود را به آن‌ها ارزانی نداشته است. آن‌ها دوستان ناشناخته‌ی خدا هستند که در انواع و اشکال مختلف بر برخی انسان‌ها ظاهر شده و وجهی از معجزات الهی را آشکار می‌سازند و بلاfacile به عالم غیب باز می‌گردند. چیتیک ضمن ارایه‌ی مبحثی مبسوط درخصوص این موضوع، به تفکیک مرزهای تمایز بین انسان‌شناسی براساس کیهان‌شناسی

شناخت اشیای بیرونی، حرقهای را در باطن انسان سبب می‌شود و این نکته را تأیید می‌کند که، همانیم که می‌شناسیم و اعتبار یکایک ما انسان‌ها به قدر معرفت‌مان نسبت به ذات اقدس است.

پیری لوری که از آشنازیان قدیمی نصر بوده و نسبت به علایق نظری و دلیستگی‌های علمی وی آشنازی دارد، در نهایت بدین نکته اشاره می‌کند که چه گونه بین معارف عادی و فلسفه ربط وثیقی وجود دارد؛ یعنی، شیوه‌ی فهم آدمیان از وجود و کیفیت خدا، روی سایر دانسته‌های بشر تأثیر دارد؟ که نصر در جواب می‌گوید: چنین معادله‌ای در صوفیسم به خصوص در شیعه، اعم از اثنی عشری و اسماعیلی، به وضوح قابل رویت است و فلسفه‌ی شیعی اساساً منبعث از خداشناسی و الهیات است که سایر معارف را تحت تأثیر شدید قرار داده و می‌دهد (ص ۷۲۸).

۲۰- روح متعالی، سفسطه‌ی لفظی و اسلامی کردن فلسفه‌ی ابن سینا، تأملاتی در دیدگاه‌های نصر

«پرویز مروج» استاد دانشگاه نیویورک در توصیف جایگاه نصر در فلسفه‌ی اسلامی سه نقد اساسی را بر وی وارد می‌داند: یکی این که نصر با

چیتیک این است که برای پرهیز از استیلای شناخت غربی، می‌توان از اصول و منابعی چون رجال‌الغیب سخن گفت و خدای فراموش شده را به عرصه‌ی انسان‌شناسی آورد (ص ۷۰۲).

۱۹- از شناخت جهان تا شناخت خود

چه گونه شناخت ما نسبت به جهان، «شناخت خود را در بی می‌آورد»؟ به عبارت دیگر فهم و شناخت انسان درباره‌ی «طبیعت» چه گونه برداشت او را درباره‌ی «خود» تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ این پرسش، موضوع اصلی مقاله «پیری لوری»^۱ است که در مقاله‌ای با عنوان فوق به تبیین رابطه‌ی طبیعت‌شناسی و خودشناسی در آرای نصر پرداخته است. از نگاه لوری: نصر چون کیمیاگری است که می‌خواهد با شناخت هر آن چه می‌بیند، گوهر اصلی را که همانا خداوند است پیدا کند. حکمت خالدهای که نصر از آن سخن می‌گوید، در پی جست‌وجویی کیمیاگرانه حاصل می‌شود. اصل بنیادین این حکمت، توحید است که عبارتست از: وحدت الهی و تجمع همه‌ی مخلوقات بر گرد او. براساس تحلیل لوری: نصر بر این عقیده است که

۱- Pierre Lory

ایراد می‌گیرد و می‌گوید که عباراتی چون معرفت‌نفس، شهود، تجربه‌ی درونی، باطن‌گرایی و... که در آثار نصر به کرات استفاده می‌شود، برای خوانندگان غریبی، مانوس نیست. به همان حدتی که متعدد ابراز نظر کرده، نصر هم پاسخ گفته و می‌افزاید که نگرش مروج پوزیتویستی است و نه ستی یا اشرافی. بنابراین، نباید انتظار داشت که زبان او را سفسطه حساب نکنند. نصر ریشه‌ی همه‌ی این کج فهمی‌ها را در عقل دکارتی می‌بیند که اندیشه و هستی‌شناسی را تحت الشعاع روش‌شناسی قرارداد و انسان را به عنوان سوزه‌ای غیرمتافیزیکی و کاملاً عینی به تشریح نهاد. ایده‌ی «من می‌اندیشم پس هستم» دکارتی، آغاز انحرافی عمیق در انسان‌شناسی بوده که هنوز هم ادامه دارد و برخی فکر می‌کنند تنها و بهترین نگرش و جهان‌بینی، روش دکارتی است (ص. ۷۵۳).

۲۱- اندیشه‌ی نصر در باب امر قدسی
اینس کاریچ^۱ در مقاله‌ای با موضوع «امر قدسی و اندیشه‌ی سیدحسین نصر» به طرح این پرسش می‌پردازد که

وجود استناد مکرر به ابن‌سینا، تفسیر اساسی را جای گزین تحلیل فلسفی وی کرده و بیش‌تر از آن که تحلیل کند، شعر می‌گوید (ص ۷۳۷). برخلاف فلاسفه‌ی مسلمان که در تبیین جایگاه امر قدسی استدلال می‌کردند، نصر بسیار مبهم سخن گفته است. مثلاً به عقیده‌ی نصر کیمیاگری بهتر از علم شیمی مدرن است، اما چرا و چه گونه؟ روشن نیست! نقد دوم مروج، به بحث نصر درباره‌ی روح فرارونده و متعالی مربوط است (ص ۷۴۱) که نصر توضیح آن را به اختصار و ابهام برگزار کرده است. در همین رابطه نویسنده‌ی مقاله از نصر می‌پرسد که معنویت‌گرایی چه‌گونه مادی‌گروی را خشی می‌کند؟ چه‌گونه مظاهر حقیقت در طبیعت متجلی است؟ بین وحی و حقیقت چه ربطی و چه تناسب روشی وجود دارد؟ نقد سوم مروج بر نصر درخصوص برداشت وی از ابن‌سینا است. مروج با توضیح دیدگاه ابن‌سینا در باب امر ممکن و امر واجب خطاب به نصر می‌گوید که در دیدگاه شما چه‌گونه می‌توان امر نسبتاً مطلق را توضیح داد؟ آیا امر مطلق و نسبی در موجودی به نام انسان قابل جمع است؟ مروج در ادامه به پاره‌ای از مفاهیم نصر

عنوان می دارد که هنر سنتی مقدس است و هنر مدرن را بی روح و بی معنا معرفی می کند.

۲۲- سیدحسین نصر: مرتعج یا اصلاح طلب

سیدحسین نصر با این عقایدی که مطرح کرده و از آنها دفاع نموده در کجا ایستاده است؟ او یک اندیشمند محافظه کار است یا تجدید نظر طلب؟ این پرسشی است که خانم «ماریتا استپانیاتس»^۱ از آکادمی علوم روسیه مورد بررسی قرار داده است. نویسنده با مراجعته به آثار نصر، وی را متفکری محافظه کار و حتی مرتعج معرفی کرده است که با هرگونه اصلاح و تغییر در اسلام مخالفت می ورزد. نصر از این نظر به مخالفت با تغییر پرداخته است که سنت به عنوان تبلور وحی الهی تقدس دارد و هر تغییری متنضم تحریف و دگرگونی آن سنت مقدس است. عمیقترین نقد استپانیاتس، به برداشت نصر از مدرنیته مربوط است که آن را ذاتاً بد و بعضاً خوب معرفی می کند (ص ۸۰۰) و در مقابل آن سنت را کلاً خوب و بعضاً بد عنوان می دارد. آن چه از نگاه نصر مهم است، ضرورت

آیا مدرنیسم غربی سرنوشت محظوظ همه‌ی جهانیان است؟ آیا نمی توان سنتی زیست؟ مگر آینده به دو بخش مدرنیسم یا نابودی تقسیم می شود؟ به نظر کاریج، نصر به عنوان کسی که در غرب درس خوانده و در متن غرب به نقد بینادی علیه مدرنیته مبادرت ورزیده متفکری اصیل است که پاسخی متفاوت از تمام ایسم‌ها مانند بنیادگرایی^۲، مارکسیسم، مدرنیسم و رفرمیسم به پرسش تحول ارایه نموده است. به تعبیر وی، آرای نصر چون شمشیر می برد و چون آفتاب می درخشد (ص ۷۸۲). کاریج که استاد دانشگاه سارایوو است و بیش از سایر معتقدین در معرض کشاکش بین ارزش‌های اروپایی و اسلامی قرار دارد، بیش از آن که به نقد نصر پردازد از او تجلیل می کند و نقدهایش نیز اساساً محتوایی نیست. تنها نکته‌ای که وی به عنوان کاستی در آرای نصر عنوان می کند این است که نصر هنر مدرن را قبول ندارد و آن را فقط به قالب و بافت سنتی محصور می کند. نصر در پاسخ به کاریج، مدرنیسم را اساسی‌ترین چالش برای حیات مسلمانان و تمام ادیان سنتی دانسته و

ولی اقبال طرفدار فلسفه‌ی غرب مدرن، من یک نوگرا نیستم بلکه تکرار کننده^۱ هستم (ص ۸۰۷)، من طرفدار حکمت خالده در قالب سنت هستم و معتقدم که اسلام مانند انسان هم محتوا دارد و هم قالب و این دو در طول هم هستند؛ نمی‌توان محتوای اسلام را در قالب مدرنیته ریخت. نسبت باطن و ظاهر، معنا و پوسته باید متناسب باشند. محققان متقد چنین امری را نادیده گرفته‌اند.

۲۳- حکمت خالده در زمان حاضر: مطالعه‌ی موردی ولایت فقیه

لوسیان دبلیو استون^۲ به طرح پرسش‌هایی می‌پردازد که خواسته و علاقه‌ی فکری بسیاری از محققان علم سیاست و اندیشه‌ی سیاسی است؛ استون می‌پرسد: (الف) آقای نصر؛ موضع شما در قبال مبحث ولایت چیست؟ آیا این ولایت فقیه موجود در ایران می‌تواند تجلی حکمت خالده‌ی مورد ادعای شما باشد؟ (ب) آیا اظهارات شما در باب اسلام ترویج نوع دیگری از سکولاریسم نیست؟ (ج) به عقیده‌ی شما بهترین متولی برای رهبری جامعه‌ی مطلوب‌تان کدام است؟

احترام به وجه قدسی همه‌ی اثیای عالم است که مدرنیته در صدد نابودسازی آن بوده و هست. از نگاه نصر، مدرنیته، زمان را به کمیت، حقیقت را به فرایند، و تاریخ را به تحولی منهای امر قدسی تقلیل داده و جهان را بی‌معنا کرده است.

نویسنده معتقد است که نصر برخلاف علامه اقبال لاهوری که نگرشی اصلاح‌گرایانه و معتدل نسبت به مدرنیته داشت، انسان را واسطه‌ای بین زمین و آسمان می‌بیند که در عصر مدرن بر زمین نشسته و عليه آسمان شوریده است. استیپانیاتس مدام از اقبال تمجید می‌کند و معتقد است که اقبال به نقش انسان در ساخت جهان و توان عقل بشر در تفسیر و ترمیم امور جهانی و بالآخره به نظریه‌ی رشد و تکامل انسان باور داشت؛ در حالی که انسان مورد نظر نصر در صدد تطبیق خود با قانون جاری عالم است. اگر برای اقبال، انسان و عقلانیت وی مهم بود، در نزد نصر سه مفهوم طریقت، شریعت و حقیقت اعتبار دارند. لازم به ذکر است که نصر در جواب استیپانیاتس اظهار می‌دارد که من و اقبال هر دو طالب آینده‌ی درخشنان اسلام هستیم؛ اما به دو روش مختلف، من شیوه‌ی فلسفه‌ی سنتی اسلام هستم

اجتماعی و به خصوص فلسفه سیاسی اجتناب می‌کند. در باب چرا باید این امر نیز می‌گوید: «من مانند فیلسوفانی چون ابن‌سینا و ملاصدرا در باب مسائل ریشه‌ای تر و اصلی‌تر سخن می‌گوییم و از اسلام به دور از کشاکش‌های روشنفکرانه به عنوان یک دین کامل دفاع می‌کنم» (ص ۸۲۸). دلیل دیگر نصر این است که: «می‌خواهم فارغ از کلیه‌ی تعلقات سیاسی، برپای رفاقت واقعیات ایستاده و تحت تأثیر حوادث خاص جهان به خصوص جهان اسلام قرار نگیرم تا بتوانم به تعلیماتی که عقیده دارم با نگرشی باز و بی‌طرفانه پیردازم» (ص ۸۲۹).

نصر در خصوص نسبت اندیشه‌هایش با سکولاریسم معتقد است که وی به مسائل شریعت از موضعی روشنفکرانه و مدرنیستی نگاه نکرده و با احکام شریعت موافق است. نصر معتقد است که اسلام دارای شریعتی است که حوزه‌های فردی و اجتماعی انسان را در بر می‌گیرد. نصر در پاسخ به پرسش سوم استون می‌گوید: «باید دید مقصود از رهبری، رهبری بر چه حوزه‌ای است؟ (ص ۸۲۹) آیا رهبری در حوزه دینی مدنظر است یا حقوقی، اخلاقی، معنوی یا سیاسی یا همه‌ی آن‌ها؟ پس از آن باید

استون با طرح این پرسش‌ها می‌خواهد بحث را از قضای بسیار کلی و نامعین خارج و تجلی سیاسی نگرش سنتی را از زبان یک متفکر سنتی شاهد باشد. پاسخ‌های نصر بدین پرسش‌ها از ابهام سابق برخوردار نیست و نسبتاً شفاف است. او پاسخ می‌دهد که ولایت در دو معنا بکار می‌رود: یکی به مفهوم ولی الله است که در تصوف و صوفیسم کاربرد دارد، این ولایت به معنای دوست خداست که ولی الله هم گفته می‌شود. معنای دیگر ولایت همان است که در فقه شیعی متداول است که براساس آن مقام ولایت، اجازه‌ی تفسیر کلام خدا در دوران غیبت را دارد. منشأ مشروعيت ولایت فقیه، اتفاقاً سنت است؛ یعنی، ولی فقیه نمی‌تواند به سنت و سیره بی‌توجه باشد. در خصوص تفسیر ولایت فقیه بحث‌های زیادی مطرح است. عده‌ای مانند شیخ مرتضی انصاری، شیخ محمد مغنية، علامه‌ی بحرالعلوم، میرزا نایینی و حتی ملااحمد نراقی ولایت را در حد نظارت به امر قضا و رتق و فتق مباحث قضایی مردم صحیح می‌دانند و نه بیش‌تر. نصر در ادامه‌ی جوابه‌ی خود علاقه‌ی خود را به فلسفه‌ی اولی و فلسفه کلاسیک ابراز داشته و می‌گوید از طرح مباحث فلسفه‌ی

ملاحظات انتقادی

علاوه بر نکات انتقادی که در متن این بررسی آمده، اثر حاضر با وجود تمام خصوصیات مثبت خود حاوی کاستی‌های مهمی در دو حوزه‌ی محتوا و روش بحث است.

۱- نقد محتوایی

در خصوص محتوا به سه نکته‌ی اساسی می‌توان اشاره کرد:

- اولاً در هیچ کدام از نقدها و پاسخ‌ها، الگوی استاندارد طرح بحث مانند تبیین مفروضات انسان‌شناختی، روش‌شناختی، اخلاقی و هستی‌شناختی بیان نشده تا تفاوت‌ها و تشابه‌ها بر جسته شده و از پرداختن طرفین بحث به مسایل کلی و کم ارتباط جلوگیری به عمل آید.
- ثانیاً معلوم نیست که پاسخ‌های نصر به پرسش‌های مذکور، امور و مواضعی واقع‌نگرانه^۱ هستند یا در عدد ارزش‌ها و هنجارهای قبلی سیدحسین نصر می‌باشند. به عبارت ساده‌تر مرز آرزوها و اندیشه‌ها معین نیست و صرفاً به بیان کلیات به زبان اخص و مبهم اکتفا شده است.

نکته‌ی سوم که اهمیتی به مراتب بیش‌تر دارد، توانمندی طرفین بحث در

بدین نکته پرداخت که بین ولی فقیه، مراجع تقلید و امام غایب چه رابطه‌ای وجود دارد؟ این‌ها سؤالات کلیدی شیعیان در ایران، عراق و پاکستان است. نصر رفتار شیعیان سنتی را در قبال پادشاهی‌های سلطنتی مقبول می‌داند و بدین دیدگاه استون که شیعیان را همواره اپوزیسیون نظام حاکم دانسته. اعتراض می‌کند و می‌گوید: «شیعیان به‌طور سنتی با سلطنت رابطه‌ی قابل قبولی داشته‌اند». نصر از بیان دیدگاه خود در مورد مسایل جاری ایران خودداری کرده؛ اما می‌گوید مسایل ایران را از نزدیک مطالعه می‌کند، به انتشار پی‌درپی کتاب‌هایش در ایران امیدوار است و از اوج‌گیری نگرش سنتی به عنوان بدیل نگرش بنیادگرایانه و مدرنیستی خرسند است.

آخرین بخش از این کتاب گرانسینگ، کتاب‌شناسی سیدحسین نصر است که در آن عنایین و مشخصات ۵۰۴ اثر نصر به همت ابراهیم کالین، مهدی امین‌رضوی و زیلان موریس تدوین شده و راهنمایی بسیار جامع برای محققان مسایل ایران و اسلام و افکار سیدحسین نصر بهشمار می‌رود.

نکته‌ی دوم آن که تقسیم‌بندی بحث‌ها منطق مقبولی ندارد، علی‌رغم دسته‌بندی صوری به بخش‌هایی مانند حکمت خالده و... این مبحث در سایر بخش‌ها هم به کرات دیده می‌شود.

نکته‌ی سوم به پاسخ‌های غیردقیق نصر مربوط می‌شود و می‌توان از این استدلال دفاع کرد که پاسخ‌های نصر گرته‌برداری از کتاب‌هایش بوده است و نه روزآمدسازی و بیان دقیق آن‌ها. نکته‌ی چهارم مربوط می‌شود به موضوع روان‌شناسی صاحبان بحث که گویا قرار است طرفین ملزم‌اند که پیشاپیش از گفته‌های خود دفاع کنند.

۳- سایر کاستی‌ها

دیگر این‌که در هیچ کدام از بحث‌ها، نصر کاستی در اثرهای خود را نمی‌پذیرد؛ گویی همه‌ی این انتقادات از سر تا آکاهی، عناد و تفاوت متداول‌یک بوده که نصر خواسته است به یاد آن‌ها بیاورد که حقیقت را خودش گفته است. به عبارت ساده‌تر این‌که نصر هیچ کدام از نقدها را پذیرفته و همه را محکوم می‌نماید و بحث را به دفعاتی جزئی تبدیل نموده است.

نکته‌ی پایانی به بیان ضرورت، ربط منطقی و ارزش محتوای نقدي آثار

ارایه‌ی بحث بهتر و استدلال قوی‌تر است. این انتقاد درخصوص پاسخ‌های نصر عینی‌تر و عمیق‌تر است. پاسخ‌های نصر به مراتب ابهام بیش‌تری دارد و در بسیاری مواقع این بحث‌ها به افزایش گره‌های روش‌شناسی منجر شده است. درواقع سیدحسین نصر، پاره‌ای مطالب کلیدی دارد که آن را در پاسخ به اکثر پرسش‌ها تبیین و توصیف کرده است.

۲- نقد روشهای

در حوزه‌ی روش‌شناسی هم می‌توان این کاستی را بر این اثر وارد دانست که

اولاً طرفهای بحث از سطح آکادمیک یکسانی برخوردار نبوده‌اند. برخی از طرفهای بحث اساساً متخصص مسائل فلسفی به خصوص فلسفه‌ی سنتی نبوده‌اند. بعضی نیز از مریدان سیدحسین نصر و تعدادی دیگر از دانشجویانش هستند که طرح پرسش و پاسخ را به حد تمجید محترمانه یا گپ دوستانه فرو کاسته‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به سنجش اعتبار پرسش‌های ولگانگ اسمیت و کاریچ پرداخت که اصلاً از وزن مشابهی برخوردار نیستند.

البته این نکات نافی ارزش آکادمیک فلسفه‌ی سیدحسین نصر نیست. موارد فوق در کنار اعتبار اثر، تنوع طرفهای بحث و نقد حقیقت‌جویانه‌ی سنت‌گرایی از جلای چندانی برخوردار نیستند.

قدیر نصری

E-Mail: Nasri@risstudies.org

مربوط است. بعضی از بحث‌ها اصلاً انتقادی را مطرح نساخته و بحث را فقط به تلخیص آثار نصر اختصاص داده‌اند. علاوه بر آن بخشی از نقدها ضرورت طرح نداشتند و این امکان وجود داشت که از بین این نقدها، چند مورد را انتخاب و به جای اثری حجمی و قطور، کتابی پر محتوا و کم حجم تولید نمود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی