

گزارشی از:

سینیار بزرگداشت امام فخر رازی
و
کنگره مولی محسن فیض کاشانی

به کوشش: شهین اعوانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

ایاتی از کلام الله مجید آغاز شد. ابتدا رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، اهیت تشکیل این گونه سینیارها را خاطرنشان ساخت و افزود که تاکنون مؤسسه در تشکیل کنگره‌های جهانی و سینیارهای بزرگداشت پیشکسوتان علم و اندیشه و متفکران اسلامی کامهای مؤثری برداشته است. همچنین به

به مناسبت هشتادمین سال در گذشت عالم کبیر امام فخر رازی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی در روزهای پنج شنبه ۱۲ آسفند (۵ مارس ۸۷) و جمعه ۱۵ آسفند ۶۵ (۶ مارس ۸۷) در محل واحد انجمن حکمت و فلسفه سینیاری برگزار کرد.

سینیار در ساعت ۳ بعدازظهر با تلاوت

شده است. در باب علم، فخر رازی تمام یا بیشتر آیاتی را که راجع به علم و مترادفات آن است، ذکر می‌کند و البته با توجه به عقلی بودن تفسیر - به استشهاد از روایات نیز می‌پردازد. آنگاه کلمات اولیا و بزرگان دین، من جمله مولای مقیمان علی بن ابی طالب را - که با ذکر «علیہ السلام» از آن بزرگوار یاد می‌کند - می‌آورد و سرانجام پس از استقصاص نظر خود را می‌گوید.

بن انصافی است که راجع به این کتاب گفته شود تفسیر به رأی است؛ چون امام فخر با عقلی که تسلیم قرآن است، به تفسیر پرداخته است. فخر رازی اهل تذکر، بکاء و درد بوده ... یک بار بر روی منبر گردید و گفته است: «خدایا سی سال فکر می‌کردم مطلبی را یافته ام و اینک می‌فهمم که یافت من درست نبوده است و می‌ترسم که یافت هم اکنون هم درست نباشد.» وی به دور از تعصّب در صدد فهم بوده است. تفسیر او تفسیر عقلی است و شاید هواهای نفسانی در آن کمتر می‌توان یافت. رازی کسانی را که از تفہم گریزان اند ملامت می‌کند. در واقع ایسن تفسیر « دائرة المعارف» است. چون معارف گوناگون از قبیل طب، تاریخ، حدیث، روایت، حکایت و جز آنها در آن آمده است. بتحقیق امام فخر رازی با علم و فنون مختلف آشنا بوده ولی معلومات او وحدت داشته است. او اهل طلب بوده و در طریق طلب بسیاری از چیزها را یافته است.

سعینارهای فلسفی، عرفانی و کلامی که هر دو هفته یک بار در واحد انجمن فلسفه تشکیل می‌شود اشاره کرد. پس سعینار ادامه یافت و استادان و صاحب نظران در معارف اسلامی با ایجاد سخنرانی و بحث و گفتگو در کار سعینار شرکت کردند. ریاست جلسه سعینار را در این روز استاد محمد مجتبه شبستری بر عهده داشت.

اولین سخنران، آقای دکتر رضا داوری، تحت عنوان «ملاحظاتی در باب تفسیر کبیر فخر رازی (مفاتیح الغیب)» سخن گفت و از جمله اظهار داشت:

کتاب مفاتیح الغیب از اجله کتب تفاسیر است. بسیاری کسان به اعتباری بدان به دیده عیجوبی نگریسته و کسانی به اعتبار دیگر آن را مدح کرده‌اند. امام فخر در ده سال آخر عمرش به تفسیر توجه کرد. در حدود پنجاه و یک سالگی دست به نوشتن تفسیر خود زد و در سال ۶۰۳ هجری آن را به پایان برد. ولی بدون تردید بسیاری از مطالب را به شاگردان خود املا کرده است. گفته‌اند که تا سوره مبارکه واقعه را خودش تفسیر کرده و بعد از آن بعضی از شاگردان حوزه فکری او کارش را ادامه داده‌اند. ولی ظاهراً میک و سلیمان فخر الدین رازی در تمام تفسیر رعایت شده است. کتاب تناسب کمی ندارد. سلماً در تفسیر آیه شریفه «رب اشرح لی صدری ...» یک رساله نوشته شده ولی آیه‌ای نظیر «الشعراء يتبعهم الفاوون» به اجمال برگزار و صرفاً به ترجمه آیه اکتفا

عامل دوم، یعنی جستجوگر بودن و تقلید از پیشینیان نکردن، بسیار مؤثرتر بوده است. همین عامل او را از سایر حکما و متکلمین ممتاز و متمایز می‌سازد. ابن سينا بزرگ است اما ارسسطور را بدون چون و چرا می‌پذیرد و تفسیر می‌کند. ولی امام فخر رازی بت‌شکن بوده است. برای او شک بسیار جذبی است. لقب «امام المشککین» هم به همین مناسبت به او داده شده است. در مقدمه‌ای که بر کتاب مباحث المشرقیه نوشته روش خود را آشکارا توضیح داده است. در آنجا این سه اصل را اساس و پایه فکر خود معرفی می‌کند:

- ۱- مذموم بودن تقلید
- ۲- مردود بودن مخالفتهای بی‌اساس و بی‌بنیاد
- ۳- مستله شک علمی که خود دارای سه مرحله است: الف) تأمل و تشکیل و ژرف‌نگری در آراء پیشینیان ب) تنظیم و تشخیص، یعنی تنظیم آراء گذشتگان و تشخیص درست از نادرست (تا جایی که خواجه نصیر می‌گوید: انصافاً بعضی از ایرادهای امام فخر را نمی‌توان جواب داد) ج) نوآوری.

سخنران در ادامه سخنان خود درباره اینکه «چرا سنت علمی فخر رازی ادامه نیافت» دو عامل برشمرد: یکی حمله مغول و دیگری نگرش از دیدگاه علمی قدما (اسیر جهان‌بینی کلامی بودن). آنگاه مطالب خود را با طرح این سؤال ادامه داد که آیا اگر سنت علمی

آنگاه دکتر داوری به بحث در باب شعر و تفسیر آن از دیدگاه امام فخر در تفسیر مفاتیح القیب پرداخت. دوین سخنران این روز دکتر اصغر دادبه بود که فخر رازی را به عنوان «اندیشنمندی جستجوگر» معرفی کرد و گفت:

فخر رازی با لقب «امام المشککین» و بار معنایی که این لقب در طول تاریخ پیدا کرده است، شخصیت نامطلوبی به نظر می‌رسد که به مصداق «خالف تُعرَف» در بی‌اشکالتراشی است. قصد بنده این است که بگویم چرا شخصیتی نظری امام فخر، که محققی پویا و جستجوگر بوده، شخصیتی منفی معرفی شده است. عواملی را که سبب این امر شده است می‌توان به دو گروه فرعی و اصلی تقسیم کرد: عوامل فرعی عبارت است از به کام و به نام زیستن (در زندگی مادی و معنوی)، و عوامل موفقیت در مناظره‌ها. عوامل اصلی عبارت است از مخالفت صوفیان، سنت سنتیزی و جستجوگری.

از آنجا که تصوف در طول تاریخ اسلامی ایران جهان‌بینی مطلوب، بوده است و صوفیان مورد محبت و احترام مردم بوده‌اند، دشمنی و مخالفت آنان با فخر رازی از عوامل مهم معرفی شدن فخر رازی به صورت شخصیتی منفی است. اما درباره مخالفت فخر رازی با تصوف باید بگوییم آن طور هم که شایع است وی با عرفان مرب مخالفت نداشته بلکه او نیز «اسیر طریه جانانه» و «دل شکسته و دیوانه» بوده است.

علوم‌الدین، سیاست مدینه فاضله یونانیان و نظریه شاهی آرمانی ایرانیان است.

اما امام فخر، مانند سیاری از اندیشمندان ایرانی در دوران اسلامی، علاوه بر نظریه سیاسی آرمانی خود به نوعی واقع‌بینی سیاسی نیز اعتقاد داشته و به آن عمل کرده است. به همین علت است که وی نه تنها در خدمت سلاطین وقت بوده بلکه آنچه که به قضاوت در باب این سلاطین پرداخته پا از دایرة سیاست آرمانی خود فراتر گذاشته و به توجیه نظری سلطنت پرداخته است.

در آخر جلسه مستمعین سوالات خود را مطرح کردند و سخنرانان پاسخ گفتند.

روز دوم نیز برنامه با نلاوت آیاتی از قرآن مجید و اعلام برنامه آغاز شد. ریاست سمینار را در این روز دکتر نصرالله پورجوادی بر عهده داشت. ابتدا ایشان بیاناتی در باره اهمیت تشکیل این سمینار و اقدام نشر دانشگاهی در چاپ ویژه‌نامه فخر رازی (دوره ۳، شماره ۱ مجله معارف) ایراد فرمودند. آنگاه دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی پیرامون «فخر رازی و مناظرات او» سخنرانی کرد که خلاصه‌ای از آن در اینجا عرضه می‌شود:

آنچه امام فخر را از سایر متفکران متاز می‌سازد خصلت مناظره است. امام فخر از قدرت مناظره، مقرن به ابداع و تشکیک و شک کردن در مبادی و مبانی تفکر دیگران، بکمال بر خوردار بوده و از این نظر کمتر کسی همیا و

فخر رازی ادامه می‌یافتد، دیدگاه متفکران ما تغییر نمی‌کرد؟

در ادامه جلسه دکتر سید جواد طباطبائی در باره «فخر رازی و فلسفه سیاست او» سخنرانی کرد و آراء سیاسی امام فخر را بدین مضمون مطرح ساخت:

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی مانند امام محمد غزالی در زندگی سیاسی وارد شد و در مجموعه آثار وی نیز اثری در باب سیاست نمی‌توان یافت؛ اما در دائرة المعارفی به نام جامع‌العلوم سه باب به «علم السیاست» اختصاص داد.

آنچه در باره اندیشه سیاسی امام فخر بر مبنای این سه باب می‌توان گفت این است که اندیشه‌های امام فاقد اصالت و جذابت است. عمدۀ مباحثت «علم السیاست» جامع‌العلوم از نوشته‌های امام محمد غزالی اقتباس شده است. تازه فخر رازی حتی اندیشه‌های غزالی را نیز توانسته است بدرسی منعکس سازد. وانگهی، برخی از اندیشه‌های سیاسی امام فخر از طریق ابونصر فارابی از یونانیان اخذ شده است. همچنین فخر رازی، به عنوان یک ایرانی، به برخی از اندیشه‌های ایران باستان توجه داشته است و اثر رنگ باخته آن اندیشه‌ها را در جای جای نوشتۀ او می‌توان یافت. با توجه به این نکات، آنچه در باب اندیشه سیاسی فخر رازی می‌توان گفت این است که آن اندیشه نظر به منابع و ابשخورهای آن، جمعی میان سیاست شرعی احیاء

کرد: «آیا این روش انسان را به نوعی سفطه نمی‌کشاند؟ آیا این روش نتیجه تفکر اشعری نیست؟ آیا می‌توان گفت تفکری نظری امام فخر رازی و حتی سلف او، امام محمد غزالی، با نبوغ و هوش سرشاری که داشتند هدف‌شان این بود که ثابت کنند ملائک نفس الامری وجود ندارد، امور جزاف‌اند و در عالم علیست ضرورتی وجود ندارد؟» آنگاه این معانی و شفوق را به صورت یک پرسش منطقی، سه پرسش فلسفی و دو پرسش کلامی عنوان کرده با ارائه براهین خوب امام فخر پاسخ گفتند.

سختران دزم، دکتر ضیاء موحد، سخترانی خود را تحت عنوان «جرحیات منطقی فخر رازی» ایراد و مطالعی را به این مضمون بیان کرد:

ایرادهایی که بر یک نظام علمی می‌شود معمولاً بر دو گونه‌اند: ایرادهایی که تأثیری بر اصول نظام ندارند اما باعث رشد و پرورش آن می‌شوند و ایرادهایی که اصول نظام را متزلزل می‌کنند. این دو گونه ایراد را می‌توان سازنده و براندازانده (ویران کننده) نامید. ادعای ما این است که ایرادهای امام فخر از هر دو گونه‌اند.

در منطق ارسطوی تشکیل هر قضیه از موضوع و محمول و ضرب اول از شکل اول (ضرب باربارا) دو اصل اساسی آن هستند. بنابر ضرب اول، تمام استنتا جهایی که شکل صوری زیر را داشته باشند درست هستند:

هر الف ب است
هر ب ج است

همتای او می‌توان یافت. به همین لحاظ وی را «امام المشککین» لقب داده‌اند.

«تشکیک»‌های او بسیاری از آراء را متزلزل ساخته و بسیاری کسان را به تفکر واداشته و حتی شخصیتی چون خواجه نصیر را به تلاش فکری برای مقابله با ایرادهای او واداشته است.

در واقع می‌توان گفت به یک معنا امام فخر با خود ابن سینا به مناظره و مناقشه پرداخته است. وی، بر خلاف سلف خود غزالی در تهافت‌الفلسفه که تلویحاً ابن سینا (شیخ‌الفلسفه) را هدف انتقاد تند خود قرار داده، در سه مستله فلاسفه را تکفیر و در هفده مستله اهل بدعت دانسته، نه فلاسفه را تکفیر کرده و نه آنها را اهل بدعت شمرده فقط در تمام اصول و مبانی فکری آنها تشکیک کرده است.

در اینجا این سوال پیش می‌آید که فخر رازی تنها به تشکیک در سنت فلاسفه اکتفا کرده یا سنت اشعریت را نیز، که سنت رایج خرد کننده زمان بود، شکسته است؟ انصاف این است که با وجود اشعری بودن در مقابل اشعاره نیز چنان قد علم کرده که چه بسا گمان رود که او خود اشعری نبوده است. در فخر رازی - البته برای وصول به حقیقت - خوی مبارزه جویی بسیار شدید بوده است.

سختران درباره خطروانی که پی‌آمد این گونه تفکر و روش حقیقت‌جویی است نکاتی را مذکور شد و این سوالها را مطرح

(Types) برای منطق ارسطویی پایه ریزی

پس

می شد.

درباره مثالهای نقضی (۲) و (۳) امام فخر هیچ جوابی نداده است. و خواجه نصیرالدین طوسی در تصریح اشارات بر آن شده است تا جوابی برای آنها پیدا کند. خواجه نصیر مثال (۲) را که «قياس مساوات» نام دارد برگزیده و به دو روش مختلف چگونگی تبدیل آن را به ضرب اول از شکل اول نشان داده است. آنگاه سخنران پس از تقریر جوابهای خواجه نصیر افزود:

(۱) خواجه نصیر در روش اول خود از خاصیت تساوی و از اصلی که در منطق جدید به نام اصل لایب نیتز معروف است استفاده کرده است و این به معنای افزودن اصلی بر اصول ارسطو است.

(۲) امام فخر رازی این جواب را می دانسته و در لباب الاشارات سه ایراد بر آن وارد کرده است که منطق دانان منقی و از آن جمله خواجه نصیر جوابی برای آن ندارند.

(۳) خواجه نصیر در روش دوم که قیاس مساوات را با دو قیاس به ضرب اول باز می گرداند از مقدمه «مساوی ب مساوی مساوی ج» است استفاده می کند. اما برای استنتاج این مقدمه از «ب مساوی ج است» دوباره باید اصلی را به کاربرد که ارسطوی نیست. این اصل، کلمه همه یا هیچ نام دارد و بسیاری از ارسطو شناسان انتساب آن را به ارسطو رد می کنند.

هر الف ج است

ارسطو این شکل را اصل موضوع قرار داده است و ضربهای منتج دیگر را به آن بازگردانیده است. در این ضرب، «ب» را که در مقدمه اول محمول در مقدمه دوم موضوع است حد وسط می نامند و یکی از شرطهای اساسی انتاج تکرار این حد وسط در دو مقدمه است. امام فخر رازی سه مثال نقضی برای این شکل آورده است که اینها هستند:

(۱) انسان حیوان است، حیوان جنس است، بنابراین انسان جنس است.

(۲) الف مساوی ب است، ب مساوی ج است، بنابراین الف مساوی ج است.

(۳) گوهر در حقه است، حقه در خانه است، بنابراین گوهر در خانه است.

در (۱) حد وسط تکرار شده؛ اما برخلاف نظر ارسطو قیاس منتج نیست زیرا انسان نوع است نه جنس و در (۲) و (۳) حد وسط بتمامی تکرار نشده ولی قیاس منتج است.

امام فخر رازی خود جواب مثال (۱) را داده است. این همان جوابی است که خواجه نصیرالدین طوسی نیز آن را پذیرفته است. بنابراین جواب معلوم می شود که «حیوان» در مقدمه اول همان معنایی را ندارد که در مقدمه دوم، بنابراین حد وسط تکرار نشده است. این ایراد مسازنده است. اگر جواب این مثال بیشتر بررسی می شود چه بسا منطقهای مراتب بالاتر و نظریه هایی شبیه نظریه انواع راسل (Theory)

خصوص مستله علم در چهارباب است: تصور، تصدیق، علم حصولی و ماهیت علم.
۱- تصور مطلق ادراک است؛ یا صورت ساده ذهنی که همراه با حکم و تصدیق نیست. تصورات شرط تصدیق آند و خارج از حکم و از نظر امام فخر شتر تصدیق آند و داخل در حکم.

۲- تصدیق به مذهب حکما بسیط عقلی است ولو اینکه برای تحقق شرایطی دارد؛ ولی، به منصب امام فخر، مرکب است.

۳. حکم به نظر حکما همان تصدیق و جزم و ایقان و اذعان به وقوع چیزی است و جزء ندارد؛ ولی به مذهب امام فخر، حکم جزء تصدیق است.

- امام فخر در باب علم حضوری بعثت ندارد؛ ولی منکر علم حصولی است. به نظر او علم حصولی تصوری و تصدیقی ممکن است و برای اثبات قول خود دلایلی ارائه می‌دهد که خواجه نصیر به آنها پاسخ داده است.

امام فخر می‌گوید تعریف ممکن نیست چون از این سه وجه خارج نیست:

الف) تعریف یا به نفس شی است که محال است. چون تقدیم شیء بنفسه لازم می‌آید و مستلزم دور است.

ب) یا به اجزاء داخل در ماهیت است که این هم محال است. چون امور داخل در ماهیت یعنی خود شیء.

ج) یا به اجزاء خارج از ماهیت که این هم محال است.

بنابراین نشان دادن درستی استنتاج ساده‌ای چون «اگر الف مساوی ب باشد و ب مساوی ج آنگاه الف مساوی ج است» از چهارچوب منطق ارسطو فراتر می‌رود. اگر منطق دانان ما در تحلیل مثالهای (۲) و (۳) با توجه به ایرادهای امام فخر گامی فراتر می‌گذاشتند چه بسا نقض اصل تحلیل جمله‌ها به موضوع و معمول را پیش از اروپاییان در می‌بافتند و منطق تازه‌ای را جانشین منطق ارسطو می‌کردند.

آخرین سخنران سمینار دکتر غلامرضا اعوانی بود که تحت عنوان «فخر رازی و خواجه نصیر» به طور مبسوط سخن گفت و نظر خواجه نصیر را نسبت به فخر رازی بیان کرد که خلاصه آن این است:

خواجه نصیر به فخر رازی نه به عنوان یک جدلی بلکه به عنوان یک سوفیستانی می‌نگرد. نظر او درباره فخر رازی این است. که در آراء او تناقض و تعارض بسیار است. او می‌گوید این شکوها را خودش اختراع کرده است و نمی‌توان به او پاسخ داد. چون به هیچ چیز واقع نیست؛ نه به محسومات و نه به معقولات. حتی به اولیات و بدیهیات عقلی و حسی پای بند نیست. مستله اماسی برای خواجه نصیر این است که با کسی مواجه است که به قضایای عقلی اعتراف ندارد. لذا می‌پرسد: در نقد عقل از چه وسیله‌ای می‌باید استفاده کرد، و با عدم حجت عقل چگونه استدلال ممکن است؟ اهم مخالفت فخر رازی با حکما در

مصنفات محققان.

آنگاه استاد جوادی آملی موضوع «روش فیض در تفسیر قرآن» را مورد بررسی و مذاقه قرار داد و استاد محمد مجتبه شیبستی درباره «تفسیر قرآن به قرآن» و تاثیر شخصیت و معلومات قبلی مفسر در این روش تفسیری صحبت کرد و افزود: روش‌های تفسیری مسلمین در مورد قرآن مجید دوگونه است: روش تفسیر به اثر و روش اجتهاد و رأی. طرفداران روش تفسیر قرآن به قرآن که روشی از نوع دوم است، معتقدند که می‌توان با این روش قرآن را به گونه‌ای تفسیر کرد که معانی و مرادات قرآن بطور خالص بدست آید و از تأثیر علوم و معارف بشری مصون بماند.

بنا به عقیده سخنران چنین چیزی ممکن نیست. و در روش تفسیر قرآن با قرآن مفسر در دو مرحله تحت تاثیر علوم و معارف عصر خود قرار می‌گیرد: اول در مرحله انتخاب معنا و مفهوم خاص برای مفردات دوم در مرحله گردآوری آیات از سراسر قرآن برای فهم معنای یک آیه معین. این مطلب مبتنی بر این نظریه است که معانی مفردات و جملات متون با تغییرات علوم و معارف بشری تطور می‌پذیرد و متون مقدس از این اصل کلی مستثنی نیست. بررسی تاریخ تفسیر قرآن مجید از صدر اسلام تا این عصر و تغییراتی که از ناحیه فلسفه و عرفان و سایر علوم در تفسیر وارد شده و در آثار تفسیری عمل کنندگان به روش تفسیر قرآن با قرآن منعکس است، این مطلب را

خواجه نصیر به این هر سه رذیه امام فخر جواب داده که جوابهای او به تفصیل در جلسه مورد بحث قرار گرفت.

کنگره مولی محسن فیض کاشانی به مناسبت چهارصدمین سال تولد وی

به مناسبت چهارصدمین سال تولد عالم کبیر مولی محسن فیض کاشانی، بخش انجمن حکمت و فلسفه موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی از تاریخ ۱۹ خرداد ماه کنگره‌ای برگزار کرد که در آن ۱۵ تن از اساتید اندیشمند و صاحب‌نظر حوزه و دانشگاه پیرامون جنبه‌های گوناگون فکری، و ابعاد مختلف آثار وی به بحث و گفتگو پرداختند.

کنگره در ساعت ۱۵/۳۰ روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ماه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم کار خود را آغاز کرد. در ابتدا برادر محمود بروجردی، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، اهداف تشکیل این کنگره و کنگره‌ها و سمینارهای مشابهی که تاکنون از سوی موسسه برگزار شده است، بر شعرد و به دو نکته اساسی در امر پژوهش و تحقیق اشاره کرد: یکی فراهم آوردن آسایش اهل تحقیق و دوم امکانات لازم برای نشر آثار و مولفات و

دکتر رضا داوری برای سخنرانی خود انتخاب کرده بود. ایشان ضمن سخنان خود چنین اظهار کرد که فیض در این اثر یک دوره عرفان نظری را در حد کلمه خلاصه کرده و هر کلمه را با روایات مأثوره از بیت عصمت و طهارت تأیید کرده و در حقیقت، عرفان را با این روایات تطبیق داده است. او در این کتاب با اجتهاد و استباط احکام مخالفت کرده است. اما ظاهربین و ظاهری بوده و با تعقل مخالفت نداشته و اگر گفته است «مصطفی اندر جهان و آنگه کسی گوید زعلق» مرادش عقل بلغضول خودبین و غفلت افزا بوده است، روش او روش تأویل است. البته هر کس را مجاز به تأویل نمی داند بلکه به متابعت از کتاب آسمانی، تأویل را صرفا در صلاحیت راسخان در علم می دانسته است.

سومین سخنران این روز آقای دکتر ابراهیمی دینانی بود که تحت عنوان «آیا فیض اخباری است؟» سخن گفت و به بررسی این نکته پرداخت که آیا یک اخباری می تواند حکیم باشد یا خیر؟ و آیا جمع عقل و نقل امکان پذیر است؟ چون او در جانی گویید: اعلم ان عقول الخلاق فی الحقیقت امثلة للعقول المالية، فليس للاتباع (ع) ان يكلموا معهم الا بضرب الامثال لانهم امروا ان يكلمو الناس على قدر عقولهم. و در جانی دیگر گویید... ان مشابهات القرآن و السنة محولة على ظواهرها و مفهوماتها الاولية. الا ان للمفهومات ظاهر مختلفة و منازل شتی و قوله متعددة حسب

بخوبی روشن می کند. این واقعیت به نبات محتوای پیام متومن مقدس در عین متغیر بودن فهم آدمی از آن، لطمه ای نمی زند.

سومین سخنران این روز استاد حیدر علی برومند بود که درباره «رأی مولی محسن در باب غنا» سخن گفت و به بحث پیرامون جهات بحث در مساله غنا، موضوع غنا و رای فیض در این باب پرداخت.

آخرین سخنران این جلسه آقای دکتر کاظم مدیر شانه چی بود که «جنبه حدیث را از دیدگاه فیض» و روش فیض را در انتخاب حدیث و روایت در کتاب وانی مورد بررسی قرار داد و ضمن سخنان خود گفت: واقعی از امهات کتب حدیث (که یکی از دو مرجع و منبع احکام اسلامی) است و اقدم کتب اربعه متأخره حدیث شیعه است.

ریاست جلسات این روز را آقای دکتر جلال الدین مجتبوی، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، بر عهده داشت. روز دوم بعد از تلاوت آیاتی از قرآن مجید، کنگره با ریاست استاد محمد مجتبهد شیستری جلسات بحث خود را ادامه داد. در ابتداء آقای دکتر علی شیخ الاسلامی در پیرامون «جلوه های تاثیر فیض از عرفان ابن عربی» سخن گفت. ایشان مهترین نکته در تلقی فیض از عرفان محی الدین ابن عربی را در این دانست که فیض ناهمواریها و ناهمخوانیهای آراء عرفانی ابن عربی را هموار کرده است. از میان آثار فیض کتاب کلمات مکتوته را آقای

فیض در «زمینه اصول» سخن گفت و استاد جعفر سبحانی «مشايخ، طرق روایت و راویان فیض» را بر شمرد. درباره «روش فقهی و نوادر فتاوی فیض در فقه» آقای دکتر علیرضا فیض سخنرانی کرد. آنگاه آقای دکتر عبدالکریم سروش به «مقایسه نظرات غزالی در احیاء العلوم و فیض در احیاء الاحیاء» پرداخت و اهم موارد اختلاف آن دو بزرگوار را در این دو کتاب (که هر یک بیش از ۳۰۰۰ صفحه به قطع وزیری هستند) بر شمرد. فیض خصوصاً اشعار غزالی را مورد حمله قرار داده و آثاری را که تصریحاً یا تلویحاً بر آن دال یا مبتنی است در محجه البیضاء نیاورده است. همچنین تصوف و تكشف خشک غزالی و سخت گیریهای نامجاز وی بر نفس و ورع افراطی او مورد پسند فیض نبوده و لذا از محجه البیضاء حذف شده است. از اینها که بگنویم، موارد اشتراک فیض و غزالی بسیار است و فی الواقع نزدیک ۸۰٪ متن المحجه البیضاء عیناً عبارات غزالی در احیاء علوم الدین است.

سپس آقای دکتر غلامعلی حداد عادل سبک فیض را در مژون شعر تحت عنوان «اشعار فیض» بیان کرد و مذکور شد که جنبه شاعری در فیض خیلی قوی نبوده است ولی چون افشاری بی پرده اسرار را جایز نمی‌دانسته مضامین را در قالب شعر بیان می‌کرده است. ایشان نمونه‌هایی از اشعار فیض را قرائت کرد. حسن ختم کنگره آقای دکتر غلامرضا

تعداد الشفات و در تفاوت تفسیر و تأویل گوید: تفسیر راجع است به بیان مراد از قشر و قالب الفاظ و تأویل راجع است به معانی مربوط به ملکوت الفاظ.

آنگاه آقای دکتر نصرالله پور جوادی یک اثر عرفانی فیض را به نام رساله مشواط معرفی و مورد بررسی قرار داد. ایشان متذکر شد که در حقیقت، وارد کردن تصوف در شعر فارسی با سنانی شروع شده و قبل غزالی در سوانح از اینکه چند شعر در اول کتاب خود اورده عنزخواهی می‌کند. تصوف کلاسیک قبل از سنانی نثر بود ولی فیض در این رساله دفاع از تصوف نظری نمی‌کند، مقصودش محدودتر است. این اثر دفاع از اشعار صوفیانه شعر فارسی است.

آخرین سخنران این روز آقای غلامحسین رمضانزاد (نوشین) بود که درباره «عرفان در آثار فیض» سخن گفت و اظهار داشت که اگر غرض از عرفان، عرفان خانقاھی باشد مسلمانی فیض به این معنی یک عارف نیست ولی اگر غرض از عرفان، همان عرفانی باشد که ائمه معصومین (ع) در آن سلوک کرده‌اند، در آن صورت فیض را می‌توان یک عارف شیعه تلقی کرد.

روز پنج شنبه ۲۱ خردادماه آخرین روز کنگره بود که با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و با ریاست آقای دکتر علی شیخ‌الاسلامی، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی، شروع شد و استاد مصطفی اشرفی شاهرودی درباره «نظرات

می‌گردد و میان آقوال آنان و معارف انبیاء منافاتی وجود ندارد ولی با وجود این قاتل است به اینکه نظر انبیاء در حقایق وسیعتر و دیده بصیرت آنها تیزتر و معرفت آنها در کلیات و جزئیات امور دقیق‌تر است.

این رساله بر اساس عقاید و آراء استاد وی، صدرالمتألهین، تالیف شده است و نظر خاصی که مشعر بر ابتکار وی باشد ندارد و از طریق آراء استاد وی با اصول حکمت مشاء و اشراق و عرفان نظری مکتب ابن عربی و حکمت متعالیه آشنا شده و آنها را به سبک استاد خود در یک نظام حکمی و الهی تلقیق داده است. در این سخنرانی برخی از مسائل رساله اصول المعرف را توجه به سابقه تاریخی آنها در عالم اسلامی مورد تحلیل قرار گرفت. محل برگزاری کنگره مولی محسن فیض کاشانی در دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد، بود. با توجه به اینکه وقت این کنگره در سه روز (بعد از ظهرها) از ساعت ۱۵/۳۰ تا ۱۸/۴۰ تنظیم شده بود و با وسودی که سخنرانان اهتمام تمام داشتند که بطور فشرده مطالب خود را ایراد کنند، مع الوصف جلسات سخنرانی هر سه روز تا ساعت ۲۰ الی ۲۱ بطول می‌انجامید.

اعوانی بود که «یک اثر فلسفی فیض»، یعنی اصول المعرف را معرفی و نتیجه تحقیقات و تبعات خود را بر این کتاب بر شمرد و هدف فیض را از تالیف این کتاب نقل کرد. اصول المعرف، چنانکه در مقدمه آن آمده است تلخیص است از کتاب عین‌الیقین که مؤلف علامه آن را قبل از تالیف کرده بود. این کتاب مشتمل بر ده باب و هر بابی مشتمل بر چند اصل و هر اصلی متنضم چند فصل است. در این رساله فیض گفته است که روزگاری را در فراگیری حکمت صرف کرده و دقائق آن را جستجو کرده است تا حدی که موجب اشراف نفس و استبصرار دل وی گردیده و بالآخره با برآین روش و الهامات رحمانی و اشارات فرقانی و علامات ذوقی وجدانی، علم حقایق بر وی منکشف شده و با شهود حقیقت نفس وی آرام گرفته است. فیض برای نوشتمن این کتاب علل وجهاتی را بیان می‌کند که مهمترین آنها به گفته وی این است که می‌خواهد «روش حکمای اوایل را در بیان حقایق و اسرار با روش شرایع و ادیان» آشتبی دهد و به طالبان حق نشان دهد که چگونه عقول حکما بر اثر مجاہده ریاضت برای اخذ حقایق از حضرت ربوی و عالم علوی مهیا

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی