

?

- آیا لازم است متفکران، متکلمان، عالمان اجتماعی، مفسران، فقیهان، و فیلسوفانی که به نحوی نگاه به منابع و میراث فرهنگی-معنوی بومی دارند نظریه‌ای در باب عقلانیت دراندازند؟

- آیا این امریک ضرورت است؟ یعنی، نظر به اینکه امروزه واژه عقلانیت در جامعه ما در تقریباً تمام گفتمان‌های تخصصی، عرصه سیاسی، و رسانه‌ای به وفور و کثرت به کار می‌رود - صرف نظر از اینکه کاربران آن چقدر و یا اصلاً فهم روشن تفصیل یافته همسازی از آن دارند - و ظاهراً تبدیل به یک مفهوم مقبول مثبت موجّه و موجّه فاخری شده که کاربر آن با دعوی صرف آن، برای حرف و حدیث و نظریاً نظریه خود اعتبار و وجاهتی را پیش‌آپش و به همین سهولت کسب می‌کند، آیا لازم است متفکران و عالمان بومی باور و بومی‌اندیش تلاش کنند از دل منابع و میراث خودنی عقلانیتی را اخذ و استخراج کنند؟ و لابد مشاهده شده که در همین یک دهه گذشته اشارات و توصیه‌هایی، و بعض‌اً تلاش‌هایی جزیی و دست‌وپاشکسته هم برای طراحی چنین نظریه‌ای صورت گرفته است.

- اینک این سؤال مطرح می‌شود که آیا عالمان صنوف مختلف باید مطابق مُد روز و جَوْزمانه حرف و حدیث بسازند و بگویند؟ یعنی، چون امروزه سکه عقلانیت در

بازار فکر و فرهنگ خوب خرید و فروش می‌کند، پس باید با این سکه کاروبار خود را سامان بیخشیم؟

□□□

- اینک اما جا ندارد از خود سؤال کنیم عقلانیت چگونه مفهومی است؟ و مرتبط با چگونگی آن، زمینه و زمانه انعقاد نطفه آن چیست و کی است؟
- آیا مفهوم عقلانیت از بدُّ تولد خود در نهضت روشنفکری قرن ۱۸ اروپا مفهوم به خوبی ساختار یافته و مضبوط و منتظمی بوده است؟
- آیا همه فیلسوفان و متفکران مختلف سازنده و بکاربرنده آن از طلوع نهضت روشنفکری به این سو، یک تلقی، یک انتظار، یک مجموعه از موازین را برآن سوار کده‌اند یا درون قالب / پاکت آن ریخته‌اند؟
- و آیا آن تلقی، انتظار، و یا مجموعه از موازین روشن و معلوم است؟
- آیا به راستی معلوم است که پیش از نهضت روشنفکری کدام فیلسوف، کی و کجا آن واژه را به مفهوم بسیار بسیار کلی و غبارآلود قرن هجدهمی اش به کار بردé است؟
- آیا برای ما فیلسوفان غربی، امروزه تصویر/تلقی روی هم رفته روشنی از آنچه که طلایه‌داران خط مقدمی نهضت روشنفکری - همچون دیوید هیوم، ایمانوئل کانت، ژان ژاک روسو، چارلز برون دونتسکیو، و ادم اسمیث - مراد و منظور می‌کردند وجود دارد؟
- آیا برای هریک از آن طلایه‌داران روشنفکری تصویر/تلقی روی هم رفته روشنی از عقلانیت وجود داشت؟
- آیا اتفاق رأی و یا حتی اجماعی نسبی میان آن طلایه‌داران وجود داشت؟

- آیا هیچیک از آن تلقی‌های به طور مبهم در حال تقویم در عصر عقل، در قرون بعدی و به ویژه در نیمة دوم قرن بیستم دچار تغییر و تحولی نشده است؟

- آیا امروزه فیلسوفان حوزه‌های مختلف و عالمان نوآور عرصه‌های مختلف – در جامعه‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، تاریخ، زبان‌شناسی، شهرسازی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی، و نقد ادبی – از مفهوم، از تلقی / تصویر، و یا از نظریه واحدی از عقلانیت سخن می‌گویند؟

- آیا فیلسوفان تنها یک حوزه و عالمان نوآور تنها یک عرصه به مفهوم، تلقی، یا نظریه مورد اجماعی از عقلانیت نائل شده‌اند؟

- آیا حتی فیلسوفان / عالمان عقلانیت پژوه تنها یک حوزه، آن هم نه در طول تاریخ که صرفاً در حال حاضر به مفهوم، تلقی، یا نظریه اجماع شده‌ای از عقلانیت دست یافته‌اند؟

- آیا اینک روشن است که واژه عقلانیت حتی روی هم رفته چه معنا و دلالتی در فکر و اندیشه غربی دارد؟

- آیا اینک برای ما فیلسوفان / عالمان ایرانی و سایر اصنافی که با شوق زاید الوصفی موج سواری کرده واژه عقلانیت را به فکر و اندیشه خود الصاق می‌کنیم روشن است که دقیقاً چه چیزرا – چه ممیزات یا موازینی را – به فکر و اندیشه خود الصاق می‌کنیم؟ روشن است؟! البته این امکان وجود ندارد که فیلسوفی / عالمی بدون اطلاع از کم و کیف، و از سوابق و لواحق بحث‌هایی که در غرب بر سر عقلانیت رفته و کماکان می‌رود خود ابتدابه ساکن و بی‌هیچ زمینه‌ای دست به تاملاتی بزند و به مفهوم یا تلقی‌ای هم نایل شود. زیرا در میراث اندیشه‌ای و فرهنگی

ما چنین واژه‌ای، مفهومی، یا نظریه‌ای وجود ندارد. و روشن است که نمی‌توان در خلایی از آن کم وکیف و آن سوابق و لواحق دست‌وپایی تکان داده، طرحی و فکری ارائه کرد.

- می‌ماند اینکه: پس هنگام الصاق برجسب عقلانیت چه می‌کنیم؟ خیلی ساده، داریم موج‌سواری می‌کنیم: داریم به زبان خوش خط و خال و فاخر و در عین حال بسیار مبهمی دعوی و جاهت، اعتبار، مقبولیت، صحت، درستی یا صدق، کارآمدی، آفاقیت، فایده‌مندی، کفاایتمندی، موجه‌بودن، و به ویژه بی‌طرفی می‌کنیم.

- با این مقدمات، سؤال نخست این مقدمه را باز صورت‌بندی می‌کنیم: آیا لازم است که فیلسوفان / عالمانی که اصالتاً و اساساً دلشان در گرو منابع و میراث فرهنگی- معنوی بومی است نظریه‌ای در باب عقلانیت دراندازند؟

- روشن است که می‌توان با غور و غواصی در جریان بسیار بی‌قرار، مزاج و پرتحول عقلانیت در فلسفه و اندیشه غربی، آراء و اندیشه‌هایی را با عطف و نظر به آنها تحت عنوان نظریه‌ای در باب عقلانیت و یا، دقیق‌تر، تحت عنوان تمهیدانی جهت تقویم عقلانیتی اسلامی درانداخت. اما اینک از خود سؤال کنیم: چه ضرورتی دارد که نام آن مجموعه از تأملات و پژوهش‌ها را نظریه‌ای در باب عقلانیت و یا تمهیدانی جهت تقویم عقلانیتی اسلامی بگذاریم؟

- آیا روشن است که با این کار در ساحت معرفت درجه سه^۱ شروع به موج‌سواری کرده‌ایم؟

۱. اگر معرفت درجه یک را دعاوی معرفتی خود بدانیم، آنگاه می‌توانیم موازین

– و آیا روشن است که با این موج سواری می‌خواهیم چه
چیزی را برای حرف و حدیث‌های خود، و در واقع برای
خود، بی‌سروصدا دست و پا کنیم؟^{۱۹}

نسیم‌آباد، ماه شریف و کریم و پرفضل رمضان، تیر ۱۳۹۵

ارزیابانه معرفتی، از جمله عقلانیت، را درجه دویخوانیم. در این صورت، بحث و تأمل در باب چیستی یا چه بایستی مفهوم یا نظریه عقلانیت را در حوزه معرفت درجه سه خواهیم داشت.

۱. شایسته است از همکار ارجمند آقای دکتر محمدرضا اسدی (استاد فلسفه دانشگاه علامه) که در خلال گفتگویی فکر اولیه لزوم طرح این مقدمه را گوش زد کردند تشکر کنم. پر واضح است که امکان دارد ایشان با چگونگی طرح آن، و نیز یکایک سوال‌ها، و مواضع مأخوذه بنده به طور کامل و یا حتی نسبی هم موافقت نداشته باشند.