

۱- ماهیت مضاف فلسفه (فلسفه شرق و غرب)

فلسفه همواره متاثر از بوم و شرایط اقلیمی موطن خود بوده است اما
توانسته در بوم های مختلف پرسش های عمیقی را مطرح سازد و این
پرسش های ژرف ذهن شرقی و غربی را مشغول ساخته است اما چه
ویژگی برای فلسفه شرقی وجود دارد؟

خویشتن برای انسان شرقی، فرارفتن از تعلقات بدنی و رهایی از یوغ دنیا
می باشد، تمدن های شرقی از یک من فراتر سخن می گویند و جهان نیز
فراتر از امر طبیعی هست، معمول فلسفه های شرقی ارتباط عقلانی
انسان را ابزاری نگاه می کنند و جهان عینی را جای رنج و درد می دانند
و تفکر برای رهایی از این درد و رنج است و درست در مقابل تفکر غربی
بیشتر تفکر را برای پذیرش رنج می خواستند چنین اندیشه ای بیشتر
فلسفه را می سازد تا با یاد جهان دیگر آرام شود البته این معیار بصورت
مطلق درست نمی باشد اما صفت غالبي در تمدن شرقی می باشد.

مصری ها به خلود نفس و مغایرت میان نفس و بدن معتقد بودند، تمدن
عربی بین النهرين مساله تاثیر افلاک و تقدیر در زندگی را قبول داشتند،
پذیرش خدای شر (اهریمن) و خیر(اهورامزدا) در تمدن ایرانی تفکر غالبي

فلسفه بعنوان بنیادین ترین معرفت بشر همه علوم را تحت تاثیر قرار می دهد ، این ویژگی فلسفه به پرسش‌هاش بر می گردد نه پاسخ‌هایش ، پرسش‌های اساسی همه معرفت ما را تحت تاثیر قرار می دهد؛ این پرسش‌ها درباره خویشتن ، جهان و ارتباط خویش با جهان پیرامون است و فلسفه از هستی و چیستی و چگونگی کلی این سه موضوع می پرسد و به همین جهت همه دانش‌ها با آن در ارتباط هستند .

علوم طبیعی مانند فیزیک و شیمی درباره جهان پیرامون سخن می گویند و فلسفه هستی و چیستی این جهان طبیعی را مورد کاوش قرار می دهد و علوم انسانی مانند جامعه شناسی و روان شناسی درباره انسان بحث می کند و فلسفه هستی و چیستی انسان و ارتباطش با جهان را می کاود .

رویکردهای کلان علوم انسانی خط مشی خود را از فلسفه می گیرد ، مکاتب فکری بن مایه‌های خود را از فلسفه کمک می گیرند وقتی سراغ روان شناسی می رویم و از مکتب‌های اساسی و موج‌های آن سخن به میان می آوریم ، عقل گرایی دکارتی ، شناخت گرایی را ساخته است ،

تجربه گرایی هیومی رفتارگرایی را پشتیبانی نموده است، روان تحلیل

گری از فلسفه شوپنهاوری متأثر است و حتی خرده مکتب‌ها مثل

رویکردهای پیازه‌ای از فلسفه کانت اثر پذیرفته‌اند.

از آن رو که مبانی قلسی تعیین گرافق‌های کلان روان‌شناسی نیز می‌

باشند، در صورتی که مبانی روح‌بخش و چالش‌ساز نباشد مکتب روان

شناختی قویم و کارآیی نخواهیم داشت و از به همین جهت جوامعی که

چنین درگ عمیقی از هستی ندارند و ریزه خوار فلسفه‌های دیگران

هستند، هیچ نمود و بروزی در روان‌شناسی ندارند این ملت‌ها شناسنامه

معرفتی شان به نام دیگری هست و از این رو بازی روان‌شناختی را فقط به

اسم خود ثبت می‌کنند و چنین بازی بسیاری از اوقات جامعه را با بغرنج

جدیدی همراه می‌کند، درد مردمان را دو چندان می‌کند و در این

وضعیت بجائی حل چالش‌های جامعه خویشتن، روان‌شناسی دردهای

نداشته مان را نیز افزون می‌کند و بجائی درمان، دردآوری دارد.

برای اینکه یک مکتب روان‌شناسی درد ملتی را کاهش دهد بایستی افق

فلسفی مناسب با آن جماعت را اتخاذ کند و جامعه مان نیز افق‌های فلسفی

گسترده‌ای دارند که می‌توانند رویکردهای روان‌شناختی برای مان

بسازند و در میان طیف های مختلف فلسفی م میتوان از جنبه مشترکی بنام فلسفه اسلامی سراغ گرفت.

۲- تاریخ فلسفیدن بشر

مساله خویستن و جهان پیرامون از بدو خلقت برایش مطرح بوده است اما در دورانی این پرسش عمیق شده همه زندگی او را فراگرفته است ، اولین گزارش از عمق این پرسش ها مربوط به یونان پنج قرن قبل از میلاد است ، یونانیان در آن دوره با مساله معرفت و شکاکیت ، ارزش اخلاقی و نسبیت درگیر بودند ؛ سوفسطاییان بر قطع ارتباط یقینی انسان و پیرامون و ارزش اخلاقی مطلق تأکید داشتند سقراط برابر چنین اندیشه ای مقاومت نمود تا در مقابل سفسطه ، فلسفه را بسازد.

میراث فلسفی پس از سقراط توسط افلاطون و ارسطو پروریده شد و اشتقاق های کلان بعد از خود را پدید آورد و دو نوع تفکر مقابل هم را رقم زد و برای بشر دو مکتب اصیل را بنا نهاد که همواره از آن دو استفاده برده اند.

این اندیشه در اوایل ظهور مسیحیت با تفکرات عرفانی فیلیون یهودی و فلوطین آمیخت و زمینه را برای ورود به عصر مسیحی فلسفه آماده

ساخت و پس از رسیمیت حاکمیتی یافتن مسیحیت در قرن چهارم

میلادی ، این فلسفه با قرون وسطی همراهی کرد..

در قرن ششم میلادی اتفاق مهمی در شرق رخ داد ، مردی در شبے جزیره

عربستان ظهور کرد که رویکرد عقلانی ویژه ای به همراه داشت و شیوه

زیست جدید را برای بشر شرقی نشان داد و اولین پیام خود را با اقرء و

بخوان آغاز نمود ، وی همه حوزه های زندگی خود را چه با موافقت و چه

با مخالفت درگیر خود ساخت و بعد از پیامبر میراث معنوی او با میراث

یونانی مواجه شد و چیزی بعنوان فلسفه اسلامی تولد یافت.

۳- کارهایی که فیلسوفان می کنند

فیلسوفان تحقیقاتی که انجام داده اند درباره انسان شناسی ، جهان

شناسی و ارتباط انسان و جهان بوده است ، ایشان با چنین زمینه ای ،

امکان ساختن رویکردهای مختلف در عرصه علوم را فراهم می آورند از این

رو درباره هر فلسفه ای باید این سه موضوع را مورد بررسی قرار داد و از

سوی هر کسی محقق علوم انسانی است بایستی تکلیف خود را در این سه

حوزه مشخص سازد.

بود و جهان را عرصه تنازع این دو می دانستند و همچنین بدینی به لذت زندگی و مساله تناسخ در تمدن هندی خود را نشان می دهد و همه این ها را می توان در یک کلمه و آن هم تصوف و معنویت گرایی خلاصه نمود.

اما باید میراث پیامبرانه را جدا از این تمدن ها بررسی نمود زیرا طبیعی است که هر تمدنی تفسیر مناسب خود از این میراث انجام خواهد داد

اما پیامبران تلاش نمودند میان خوش بینی به دنیا و واقعیت های آن جمع بکنند و خواستند میان جنبه های این دنیایی انسان و نیازهای معنوی وی حد اعتدال را پیش بزنند و کوشش کردند انسان جهانی آباد با جاودانگی شاد داشته باشد و همین کشش ها و کوشش ها از سوی ایشان میزات پیامبر اسلام را در مواجهه با تفکر غربی و شرقی قرار داد تا از قرن هشتم میلادی رویکرد نوینی بعنوان رهیافت فلسفه اسلامی را بازسازی بکند.

۲- انتقال معارف یونانی به جهان اسلام

از قرن هشتم میلادی درون جهان اسلام جریان عقل گرایی (معترض) حکومت یافت که میل به پرورش خرد داشت و از سوی دیگر جهان اسلام

وارد مراودات گوناگون با همسایگان خود شد و چالش های فکری جدیدی گریبان گیر محیط آن دوره شد، از این رو زمینه برای ورود معارف عقلی یونان ایجاد شد و در این راستا منصور دوانیقی سال ۷۶۵ م شهر بغداد را بنانهاد و آتن را جانشین آتن و اسکندریه کرد و مأمون در سال ۸۳۲۱ م مدرسه بیت الحکمه را ساخت و گروهی از مترجمان را آنجا گرد آورد و تا قرن دهم میلادی آثار فروانی از یونانیان توسط مترجمان بنامی چون جنین بن اسحاق و متی بن یونس به عربی ترجمه شد، در میان آثار تجرمه شده کارهای افلاطون و ارسسطو و فلوطین و شرح کارهای آنها به چشم می خورد.

حکمای شرقی میل فراوانی به تصوف و معنویت داشتند از این رو منطق فکری ارسسطو را به تنها یی بر نمی تافتند و در صدد جمع میان ارسسطو افلاطون در آمدند و کتابهایی را به ارسسطو منسوب می داشتند که محتويات آنها با روش ارسطویی منطبق نمی نمود؛ و چون این کتابها را از آثار او می پنداشتند، بسیاری از اندیشه های افلاطونی و فیثاغوری و نوافلاطونی را با فلسفه او درآمیختند. از جمله این کتب، کتاب های الربوبیه و التفاخه است که از مشرب نو افلاطونی بود اما به ارسسطو نسبت دادند.

نهضت ترجمهه آثار یونانی هم درون جهان اسلام را تحت تاثیر قرار داد و

هم بر قرون وسطای مسحی و تحول بزرگ معرفتی را در آسیا و اروپا به

دنبال داشت و همین امر چالش‌های فراوانی را در حمایت پاره علوم

فلسفی به دنبال داشت بگونه‌ای که برخی بر ضرورت آنها و برخی بر کفر

بودن این معارف نظر دادند. از میان این چالش‌ها در شرق فلسفه اسلامی

ساخته شد و در غرب فلسفه مسیحی.