

تاریخ تمدن جهان

درس گفتارهای دکتر محمدرحبی

- نقش کلیسا و جریان پروتستانیزم در غرب مدرن
- امپریسم
- رویکرد به نفس اماره در فلسفه جدید و فلسفه یونان
- تفسیر انسان مدارانه در دوران جدید
- اشاره ای به جریانهای فکری و فرهنگی نیمه قرن ۱۹ تا اواخر قرن ۲۰
- اشاره ای به جریانهای مهم فکری در میان متفکران، روشنفکران، آکادمیسینها
- اشاره ای به شکل گیری حوزه های مختلف فرهنگ و اندیشه در اروپا
- ادامه بررسی ابرقدرتهای حوزه های مختلف در دنیای غرب
- بررسی تحولات ژورنالیستی و روشنفکری در مدرنیته
- چهره کنونی غرب

مطالب این بولتن صرفاً جهت اطلاع
رسانی بوده و نقل از آن تنها با ذکر
منبع مجاز می باشد.

جریان‌شناسی تحلیلی تاریخ تمدن جهان

دکتر محمد رحبی

اجرای جلسات و پیاده‌سازی؟
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

ارشاد اسلامی ۱۳۷۶، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان ۱۳۸۴-۱۳۷۸ بوده است.

از وی آثاری منتشر شده که اغلب به صورت مقدمه بر کتاب‌ها و همچنین مقالات و مصاحبه است. از جمله کارهای ادبی او مقدمه‌ای بر کتاب‌های «تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری» نوشته آدام متز، «آموزش و پرورش در خدمت امپریالیسم فرهنگی» نوشته کارنوی و تألیف کتاب «واژگان عرب و معرف در شاهنامه فردوسی» است. وی در سال‌های مأموریت خود در آلمان با سخنرانی در دانشگاهها، آکادمی‌ها و سایر مجامع علمی و فرهنگی، فعالیت خود را ادامه می‌دهد. او در رشته تاریخ، فلسفه و هنر در دانشگاه تدریس می‌کند.

وی در تاریخ در سال ۱۳۹۱ به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

محمد رجبی به سال ۱۳۲۸ در قم متولد شد. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در در همین شهر سپری کرد. دوره متوسطه را در دبیرستان دین و دانش که تحت مدیریت دکتر بهشتی بود گذراند. از سال ۱۳۴۷ پس از اخذ دیپلم، در دانشگاه تهران در رشته‌های فلسفه، الهیات و فرهنگ و زبان‌های باستانی از مقطع کارشناسی تا دکترا ادامه داد. محمد رجبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی عهده‌دار سمت‌های اجرایی متعددی چون مسئول تحقیقات و آموزش امور تربیتی استان تهران (۱۳۵۸)، مدیرعامل باشگاه معلمان تهران (۱۳۵۹)، مدیرکل آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش (۱۳۵۹)، معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش ۱۳۶۰، معاون کتابخانه مجلس شورای اسلامی ۱۳۶۴، رئیس کتابخانه ملی (۱۳۶۶)، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی ۱۳۷۳، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی ۱۳۷۴، سرپرستی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و

اروپا زمینه ای از مصرف گرایی را بوجود آورد که باعث فاصله گرفتن مردم از زهد و قناعت دینی نیمه اول قرون وسطی شد و شکوه و تجمل ناشی از ثروتی که در اثر تجارت در شهرها جمع شده بود کلیسا را هم وارد همین جرگه کرد و پاپ ها هم به شکوه و تجمل روی آوردند و به خاطر تامین ثروت لازم برای کلیساهای باشکوه دست به اعمال خلاف دیانت و مروت و اخلاق می زدند که وجه عملی اش بدست مردم موجب فساد اخلاف عمومی می شود و وجه نظری آن سبب این شد که خود پاپ ها به عنوان مروجان بزرگ اومانیسیم و سبک رنسانس در آمدند و با اعتبارات هنگفتی هنرمندان جدید را تشویق کردند به معماری، مجسمه سازی و نقاشی به سبک یونان و روم باستان را بنام کلیسا و فضاهای کلیسایی احیا کردند. البته تصور پاپ ها این بود که اگر این اقدامات به نام دین و برای دین باشد زهرش گرفته می شود و بالطبع دینی می شود یعنی این خطا را داشتند که اگر پیشوای مذهبی و دستگاه روحانیت کلیسایی یک امری را در اختیار بگیرد معنایش اینست که آن امر قلب ماهیت پیدا می کند و مشروعیت پیدا می کند. غافل از این بودند که اگر آن امر با لذات خلاف دین باشد جز اینکه کلیسا را منقلب کند و جز اینکه دین را منحرف کند تاثیر دیگری ندارد.

معماری مساله ساده ای نبود. معماری تاثیرش بر انسان به قدری عمیق و شگرف است که بدلیل همین

جلسه یازدهم - نقش کلیسا و جریان

پروتستانیزم در غرب مدرن

۱- معماری چگونه تجلی اندیشه های یک قوم و فرهنگ است؟

۲- اسلامی بودن معماری ایران از این جهت است که مسلمانان موجه آن بودند و یا در منطقه جغرافیایی مسلمانان پدید آمده است یا به معنای سرچشمه گرفتن بافت آن از آموزه های دینی اسلامی است؟ کدام یک؟ (تحلیل شود)

۳- آیا رفتار اصحاب کلیسا علت تامه پدیده مدرنیته در غرب شد؟

۴- جریان پروتستانیزم چگونه شکل گرفت؟

۵- زمینه فکری، فرهنگی، در زمان مارتین لوتر برای ایجاد جریان پروتستانیزم چه بوده است؟

۶- مارتین لوتر دو چیز را مطرح کرد اول: عدم احتیاج مسیحیت به روحانیت کلیسا و دوم: جدایی دریافت اصحاب کلیسا و کلا دین مسیحی از سیاست. (تحلیل شود)

در جلسه امروز درباب نهضت اصلاح دین در اروپا صحبت می کنیم و پیرو جلسات گذشته فقط اشاره ای داریم به اینکه همانگونه که ملاحظه فرمودید گرایش به دنیا و رفتن به سمت سرمایه داری در

ولی داخل اتاق که پنجره را باز کنند از بیرون نمودی ندارد. حتی خانه‌های اعیان و اشراف که قدیم می‌ساختند بنابراین در داخل خانه همه یک نوع آزادی داشتند و در عین حال پوشیده بود. اما وقتی انسان در خانه ای می‌رود که احتمال دارد در روز بیرون معلوم باشد خودش را می‌پوشاند. یعنی خانه را می‌پوشاند که خودش پوشیده باشد. ولی تا چقدر می‌تواند خودش را از نور و از منظره بیرون محروم کند. آرام آرام آن وسوساها و آن دغدغه‌های قدیم از سر شما می‌افتد بعد بطور عملی می‌افتد بعد هم بطور نظری می‌افتد می‌گوید واقعاً دین اینقدر سخت‌گیری کرده که حالا ما در خانه‌ی خودمان هم معذب باشیم به تدریج معتقداتش یکنوعی تعدیل پیدا می‌کند متناسب با فضای جدید. در یک فضای جدید رفتار جدید و بعد افکار جدیدی برایش خودبخود پیش می‌آید و خودش هم متوجه نیست نسبت به خیلی چیزها آسان‌گیر می‌شود و خیلی از چیزهایی را که قبلاً نداشته دارا می‌شود و خیلی از چیزهایی را که قبلاً داشته است از دست می‌دهد. این مصداق ساده ای بود که هر شنونده یا بیننده ای بتواند یک مقایسه ای با محیط اطراف خودش و با خودش و با دیگران که می‌شناسد داشته باشد. بنابراین وقتی معماری روم باستان احیا می‌شود همراه با خودش فرهنگی را می‌آورد و همراه با خودش پيامی دارد. و این مساله مهم است. در معماری روم و یونان باستان توجه بر خلاف معماری هیپنوتیک ساختار بنا بود در اینجا به ظاهر بنا

عظمتش ما متوجه نمی‌شویم. معماری یعنی فضایی که زندگی ما در درون آن شکل می‌گیرد. وقتی شما یک فضایی می‌سازید که حال و هوای خاصی دارد و برخاسته از یک فرهنگ و تمدنی با اصول دیگری است خودتان را در یک محیطی قرار داده اید و تحت تاثیر یک مجموعه ای قرار دادید که ملتفت نیستید که چه تاثیر عمیقی بر شما می‌گذارد. این دیگر بحث پیش پا افتاده ای در دنیا است همه می‌دانند جز ما که در این مملکت کسی نبوده که طرح کند که جز آنهايي که طرح کردند خیلی غریب و تک و تنها ماندند. تصادفی نیست کسانی که می‌آیند خانه ای عوض می‌کنند از پایین شهر به بالای شهر می‌آیند یا در همان پایین شهر از خانه ای سنتی به خانه جدید می‌روند شما بعد از مدتی متوجه تغییر پوشش و رفتار و گفتار و خیلی از امور اعضای آن خانواده هستید بدون اینکه خودشان متوجه آن تغییر باشند. اگر معماری، یک معماری غربی باشد یک مقتضیاتی دارد. یک خانه سنتی ایران (حال این را در بخش مربوط به ایران خواهیم گفت): که با فرهنگ قدیمی ما خانه ای محبوب (باحجاب) است یعنی حیاطی که انسان وارد می‌شود چند پله به پایین می‌خورد حیاط در گودی قرار می‌گیرد و ساختمان جبینش با جبین دیوار دور حیاط یا ارتفاع دیوار دور حیاط چندان تفاوتی ندارد. بنابراین پنجره‌ها اگر باز شود از بیرون معلوم نیست حتی اگر خانه گاهی اوقات دو طبقه باشد. ممکن است بالای پنجره معلوم باشد

می شد به دنبال رفاه بیشتر و مصرف بیشتر بودند و کلیسایی که می خواست از اینها عقب نماند جدا از این عرض کردیم که خود سرمایه داران و طبقه نوحاسته بدلیل اینکه به هر حال مذهب را قید و بندی برای خودشان تصور می کردند ذاتاً یک نوع استکفاد داشتند از اینکه خودشان را در هر وجهی به حدود مذهبی مقید کنند و به این دلیل همیشه پیشاهنگ بودند برای تعدیل احکام دینی و نهایتاً از بین بردن احکام دینی دومین گروه هم خود پادشاهان دارای قدرت مطلقه بودند که می خواستند آنچه را که دلخواهشان است انجام دهند و تشکیلات روحانیت و دستگاه دیانت هیچگونه نظارتی بر کار اینها نداشته باشد. لذا تمام تواریخ نوشته اند که پیدا شدن پادشاهان خود کامه یکی از عوامل تضعیف کلیسا بود. یعنی دیکتاتورهایی که بصورت پادشاهان ابرقدرت در اروپا ظهور کردند اینها یکی از عوامل شدید تضعیف کلیسا بودند. به چند دلیل: یک اینکه اینها اساساً می خواستند آنچه را که خود کامگی آنها ایجاد می کند انجام دهند ولو اینکه کلیسا کار اینها را هم می خواست تأیید بکند، اینها اصلاً عار داشتند که چرا تصمیم آن‌ها باید به تائید جایی برسد تا چه برسد به اینکه کلیسا بخواهد تعدیل کند یا اصلاً منع کند. دوم اینکه اشرافیت اروپا که در خاندانهای سلطنتی بود هر چند از طریق عوارض گرفتن و مالیات از تجار و سرمایه داران جیب خودش را پر

و تزئینات بنا است و لذا مجسمه ها و تزئینات زیادی بناهای جدید را جلوه گر ساختند که با پیش دنیایی که اساساً معنی اش یعنی ظاهر بینی. در قرآن و در تمام کتب مقدس ظاهر بینی یعنی کفر. کسی که فقط توجه به ظاهر داشته باشد و باطن را که مهمتر است نبیند. بنابراین عجیب نیست که از فرهنگ و تمدن یونان و روم باستان وقتی دین به معنی آسان آن وجود نداشت ظاهر گرایی و ظاهر بینی به صورت یک اصل در هنر هم جلوه گر شود. و بنابراین در هنر رنسانس هم دوباره احیا می شود در نقاشی و مجسمه سازی قبلاً عرض کردم حالا تصور بفرمائید یک همچون مجموعه ای با تأیید دستگاه روحانیت مسیحی شکل می گیرد.

به اعتقاد آنها در مسیر دیانت و شهادت تاریخ در مسیر خلافت دیانتی که در اروپا وجود داشت و در جهت احیای کفری که قبل از این دیانت بر اروپا حاکم بود. گفتیم اومانیت هایی هم پدید آمدند که خواهان بازگشت به فرهنگ غیر دینی یونان باستان بودند که در آن بشر، مدار و محور بود و اومانیت را در مقابل تیسیم قرار دادند و بعد از این مقتضیات طبیعی زمان خود به خود رواج دنیا گرایی و تشدید آن را رقم زد و آنچه که نتیجه تکاثر ثروت به نحو طبیعی بود، اشرافی که میل به تعیش داشتند، سرمایه داران نوحاسته که با پولشان می خواستند لذت بیشتر داشته باشند. مردمی که بخشی از این پول نصیبشان

آنچه که دلخواهشان است بتوانند بدون هیچ نظارتی اجرا کنند دوم ثروت سرشاری بود که کلیسا در اختیار داشت و اینها چشم طمع به آن دوخته بودند و سوم هم اینکه مزاج پادشاهان هم به لحاظ تغییرات مذهبی چیزی کم و کسر از مزاج سرمایه داران جدید نداشت. آنها هم بالذات روحشان با روح دیانت یک نوع تعقد را نسبت به پروردگار اتخاذ می کرد. بدین لحاظ آنها هم هر نوع حرکت و تشنجی را که قدرت رهبری دینی را تضعیف می کرد. دامن می زدند حال اشتباهات، خطاها و انحرافات که خود تشکیلات روحانیت مسیحی و کلیسای کاتولیک داشت خیلی بهره برداری می کردند و آنچه را هم که نداشت سعی می کردند با بهانه های مختلف به کلیسا نسبت بدهند و قدرت کلیسا را در واقع کمک کنند.

به هر حال همانطور که عرض کردیم چندین گروه در اروپا برخاستند که اینها را ما می توانیم مقدمه پروتستانیزم بدانیم. این جریانها تقریباً از همان قرن دوازدهم شروع می شود یعنی زمانیکه ما کاملاً ملاحظه می کنیم که کلیسا خواهان یکنوع گرایش به سمت دنیا است. خیلی از اینها افراد اصلاح طلبی بودند و اعتقادات آنها اعتقادات به حقی بود و از سر درد دین بود که این انتقادات را می کردند. یک عده هم افراد جاه طلبی بودند که اشاره کردیم. در مورد این جریانها ما اشاره به چند نام می کنیم که برای ما مهم است. یکی ویکلیس در انگلیس بود که گاهی اوقات وایکلیف هم می نویسند که بسیاری از امور را

می کرد ولی نسبت به پول بادآورده ای که تجار و بقول اروپائینها بطور عام بورژواهای جدید به جیب می زدند احساس عقب ماندگی می کردند و چشم طمع به ثروت سرشار کلیسا. کلیسا دوخته بود موقوفه های زیادی داشت و املاک بسیار زیادی بود که پادشاهان گذشته بخشیده بودند به کلیسا که از طریق موقوفات کلیسا امور خودش را اداره کند و نیازمند نباشد. این املاک که عده ای هم که روی آن کار می کردند از روی دیانت و تعهد مذهبی شان خوب هم کار می کردند و بدست کلیسا اداره می شد هر چند در دوره تجمل گرایی کلیسا موجب ثروتمند شدن فامیل پاپها و کشیشان بزرگ شد چون به هر حال اینها به افراد مورد اعتمادشان این امکانات عمومی بزرگ را می سپردند و آنها هم درست است که زن نمی گرفتند و فرزندی نداشتند ولی به هر حال کس و کاری که پدر و برادران و دایسی و عمو و دیگران طرف مورد اعتمادشان برای اینگونه امور بودند و آنها از برکت اینکه کدامیک از فامیلشان پاپ یا کاردینال یا فرد متنفذی در دستگاه کلیسا شود توانستند ثروت عظیمی را به چنگ بیاورند. پادشاهان هم چشم طمع به این اموال داشتند اصلاً آنقدر این املاک زیاد بودند که به ایالتهای پاپی یا ایالتهای کلیسایی معروف بود و این ایالات پاپی که می شنوید منظور این املاک گسترده است. به هر حال یکی از این جهت بود که سیاسی بود و پادشاهان اساساً نمی خواستند قدرتی را فوق قدرت خودشان ببینند و

آتش کشیده شد. قبل از اینها فرقه‌هایی بودند و آنها هم به نوبه خودشان مورد تفکیر قرار گرفتند منتها اینها اهمیت تاثیر بیشتری روی مردم باقی گذاشتند تا به هر حال به مارتین لوتر می رسم.

مارتین لوتر در واقع با این زمینه سازی که در اواخر قرون وسطی و اوایل دوره جدید شده بود در واقع زمینه ی ظهورش کاملاً فراهم شد. شخصی بود که با یک اعتقاد خاصی وارد جرگه روحانیت مسیحی شد. می گویند که ظاهراً در ایام نوجوانی یا جوانی اش شبی از بیابانی می گذشته است و دچار بیم و هراس شدیدی می شود که رعد و برق سنگین و صاعقه ها آن شرایط را پدید آورده بودند و مطمئن شده بود که جان سالم به در نمی برد و نذر می کند که اگر نجات پیدا کنم به جرگه روحانیت دین بروم و عمرم را وقف دین البته پدرش دوست داشت که او وکیل بشود و مثل زمان یونان باستان که این ثروت ناشی از تجارت یونانیان دائماً اختلافات مالی ایجاد می کرد و یونانی ها دائماً در حال گرفتن وکیل برای زمام از ثروت خودشان یا تصاحب ثروت کس دیگر بودند که در دوره جدید هم عین این حادثه تکرار شد. اگر یادتان باشد در یونان باستان گفتیم یکی از دلایل موفقیت سؤفسطائیان این بود که می توانستند هر چیزی را اثبات کنند و بیشتر هم در سمت وکلای حقوقی ظاهر می شدند و وکلای حقوقی به قدرت سفسطه می توانند یک جرم و جنایتی را کاملاً حق نشان بدهند و دادگاه را قانع کنند که متهم را با

از کلیسا نفی کرد و خواهان فقر کلیسا شد بعضی از اعمال و مراسم را زائد دانست. خرید و فروش بهشت و جهنم و نظایر آنرا نفی می کرد و افکار و کتاب هایش تاثیر هم گذاشت البته تکفیر شد ولی کلیسا آزاری از نظر تکفیرش به او نرساند. افکارش در شخصی به نام ژان هوس یا یان هوس در چکسلواکی اثر کرد تا اینکه یک استاد بزرگ الهیات تحت تاثیر افکار ایشان قرار گرفت و بدون اینکه کاملاً تائید بکند ولی در همان طرق قدم برداشت. علم عدم تائید هم این بود که درد دین یان هوس بیشتر از وایکلیف بود و احساس می کرد بعضی چیزها را نمی تواند تائید بکند. اما به هر حال معترض به کلیسای کاتولیک باقی ماند. چندبار تکفیرش کردند که مدتی منزوی شد ولی کتابهایی را پی در پی می نوشت تا اینکه بالاخره او را احضار کردند برای گفت و شنود. امان نامه هم به او دادند. محاکمه اش کردند. چند ایرادی که بر او وارد بود را پذیرفت چند ایراد دیگر را نپذیرفت و گفت: تا برای من اثبات نکنید من دست از عقایدم بر نمی دارم واقعاً شخص معتقدی بود در آنچه می گفت. گفتند محکوم به اعدام می شوی. گفت من مرگ را می پذیرم چون مرگم در راه ایمان است به هر حال محکوم شد و حاضر نشد توبه کند و گفت عقاید صحیح عقیده من است یعنی عقاید صحیح آن چیزی است که من بیان می کنم و نهایتاً محکوم به مرگ شد و خیلی شجاعانه مرگ را پذیرفت و او را به صلیب بستند و به

را ارائه بکند. در همین موقع شاهدگان آلمانی دور او را گرفتند و سیاستمداران و سرمایه داران هم او را تشویق کردند و یک قیامی را علیه پاپ به بصورت یک جریان فکری سامان داد به پروتستانیزم منصوب شد و فرقه جدیدی بنام فرقه‌ی پروتستان درست کرد. عجیب این است که به جریان لوتر و جریانات قبلی اومانیست‌ها می‌پیوستند. یعنی اومانیست‌هایی که اساساً یک تفکری بر مبنای بشرمداری در مقابل خدامداری داشتند هر جریانی را که جنبه اصلاح دینی داشت تقویت می‌کردند و به اعتباری بطور غیر آشکار خود جریانات اصلاح دینی تحت تاثیر آن جریانهای اومانیستی هم بود. در هر صورت مارتین لوتر موفق شد که بخش عظیمی از کلیسا را جدا کند و پاپ او را تکفیر کرد البته تهدید به تکفیر کرد او هم نامه‌ی پاپ را در ملاء عام پاره کرد و سوزاند و رسماً پرچم طغیان برافراشت و اصلاً معتقد شد تشکیلاتی به نام روحانیت و دستگاه کلیسا برای دین نه تنها لازم نیست بلکه ضد دینی است. مسیحیت منهای روحانیت. حتی تصریح کرد که کلیسا و دستگاه پاپی را شیطان بنیان گذاشته است و شعار او بازگشت به دیانت راستین و مسیحیت اصیل یعنی دین بدون روحانیت یا مسیحیت بدون کلیسا شد پادشاهان و سرمایه داران به شدت استقبال کردند و از او حمایت کردند و نگذاشتند آسیبی به او وارد شود و بعد شعار دیگرش این بود که اساساً دیانت از سیاست باید جدا شود. دین یک امر شخصی است

جرائم سنگین تبرئه کند و می‌تواند یک بیگناهی را گناهکار جلوه دهند که در دوره جدید در واقع بخشی از این وکلا در محکمه افکار عمومی آمدند و روزنامه‌ها را درست کردند و در واقع همین نقش را دارند که در محکمه افکار عمومی یک امور منفی را مثبت جلوه گر می‌کنند و بالعکس و این چیزی است که اصلاً جزء صفات پایداری که به آن می‌گویند ژورنالیست شده است و ما انشاء... در آینده به آن اشاره می‌کنیم به هر حال لوتر آمد و کشیش شد. مقاماتی هم پیدا کرد منتها در یک فرقه خاصی رفته بود که با کلیسا تضاد داشت و نهایتاً موقعیت مهمی از دیدگاه اسقف اعظم آلمان پیدا کرد. زمانی شد که اسقف خواست عریضه‌ای را برای پاپ بفرستد و نظری را از پاپ جویا شود که دو کشیش را به عنوان فرستاده انتخاب کردند که یکی لوتر بود وقتی از آلمان به روم یعنی واتیکان مقرر پاپ آمد متوجه ثروت و شکوه و ریخت و پاش و تجمل‌عنان گسیخته‌ای شد که اصلاً انتظار آن را نداشت و از این که فامیل و کسان این افراد این اندازه توانسته‌اند ثروت اندوزی کنند و خود کلیسا این اندازه غرق در تجمل شده و فساد را از نظر اخلاقی هم ایجاد کرده است منجز شد و به فکر اصلاح دین افتاد. در این مسیر هم مدتها مطالعه می‌کرد.

به هر حال حوادثی دست به دست هم داد تا او عملاً با یک نوع کدورتی از دستگاه پاپ در جهت مخالف قرار گرفت و تصمیم به این گرفت که راه جدیدی

خودش می‌خواهد در ارتباط باشد عملاً نیازی به مفسر کتاب مقدس نداشته باشد برای اینکه هر کسی هر چیزی بفهمد لازم بود که هر کسی بتواند کتاب مقدس را بخواند گفت ضرورت ندارد زبان دینی واحدی در اروپا باشد چون آن زمان زبان دین مثل اسلام که زبان عربی است زبان لاتین بود. یعنی تمام متون دینی به زبان لاتین مکتوب می‌شد و طلاب علوم دینی می‌رفتند اول لاتین یاد می‌گرفتند بعد علوم دینی تحصیل می‌کردند. گفت: کتاب مقدس و تمام اعمال و ادعیه باید به هر زبانی ترجمه شود و مردم هم به زبان خودشان عبادت کنند و خودش هم به آلمانی ترجمه کرد و تورات را هم ترجمه کرد و تفسیر هم کرد. منتها همین آقا وقتی شهر دیگری یا اشخاص دیگری آمدند و آنها هم ترجمه کردند و آنها هم با رای خودشان آنچه را که فهمیده بودند تفسیر کردند آنها را تکفیر کرد. خودت می‌گویی هر کس هر چی فهمید، همه خردورزیم و اهل تعقلیم چطور است آن دیگری که تعقل می‌کند اگر به نتیجه‌ای خلاف تو رسید او را تفکیرش می‌کنی. گفت آنها بیراهه رفته‌اند و راه درست اینست که من رفته‌ام و معلوم شد ابزاری برای نفی پاپ بوده است و گر نه در جای خودش همه‌ی اصول زیر پا گذاشته می‌شود. مهمتر اینکه گفت دین از سیاست جداست آمد عملاً دین را تابع سیاست کرد یعنی کلیسا در نقش یک مشاور برای بعضی از اموری که مردم خودشان دوست دارند ضرورت داشت و لذا کلیسای

یک امر معرفتی است و ایمان فردی است. هر کسی خودش می‌داند و خدای خودش. دین در هیچ امر اجتماعی و بخصوص سیاست نباید دخالت کند از پاپ‌هایی که در سیاست دخالت کرده بودند حتی پاپ‌هایی که به فرماندهی لشکریان به جنگ می‌رفتند انتقاد کرد. گفت دین یک امر شخصی است حتی روحانیت هم لازم ندارد که بیاید امور دینی را جمع کند فقط و فقط هر کسی خودش می‌داند و خدای خودش گفتند حداقل روحانیت و اولیای دین برای تفسیر کتاب مقدس لازم هستند. گفت برای آن هم لازم نیستند به این دلیل که اصل دیگری آورد که انسان باید به عقل خودش تکیه کند. گفت خداوند به انسان خرد داده است و انسان موجودی خردورز است یعنی عاقل است و باید تعقل بکند به اندازه‌ای که خدا عقل به انسان داده به همان اندازه هم از انسان تکلیف می‌خواهد هر کسی با عقل خودش هر چیزی را که از انجیل و کتاب دین فهمید همان را عمل بکند خدا بیشتر از این از او تکلیف نمی‌خواهد. دیگر اولیای دنیا لازم نیست بیایند و به عنوان متخصص کتاب مقدس احکامی را تشریح کنند، استخراج بکنند و برای مردم بیان کنند هر کس هر چی فهمید عمل بکند درست است. خدا خودش قبول دارد و خدا بین خودش و انسان هیچ واسطه‌ای را ندارد. پس علاوه بر اینکه دین اصولاً به نهادی به عنوان روحانیت نیاز ندارد قرار شد که دین هیچ وجه اجتماعی نداشته باشد و در وجه فردی هم هر کسی که با خدای

پروتستانی هم داریم. گفت اینهم باید زیر نظر پادشاه باشد و یارثیس دولت هر کسی که می خواهد باشد و لذا در کشورهای پروتستان رئیس جمهور یا پادشاه اسقف اعظم را منصوب می کند در حالیکه در کاتولیک یا کلیسای واتیکان کاردینالها جمع می شوند و پاپ را انتخاب می کنند و پاپ هم از هیچکس حکم نمی گیرد شورای عالی کلیسا او را انتخاب می کند. اما در اینجا رسماً حکم را پادشاه یا در انگلستان ملکه انگلستان و در آمریکا رئیس جمهور آمریکا مثل یک حکم اداری حکم اسقف اعظم را باید صادر کند. بسیاری از حلال و حرامهای دینی را لوتر اعلام کرد که همه اش ساخت روحانیت بوده و خود کتاب مقدس همچنین چیزی نیست و هر دینی هم که همه احکامش در کتاب دینش نیست به هر حال از سنت اولیای دین و در مسیحیت آباء کلیسا خیلی از چیزها در تفصیل کتاب مقدس می آید که اگر اینها بخواهند انکار شوند و فقط بگوئیم هر چه در کتاب است یک اعمال بسیار محدودی باقی می ماند به هر حال او مانیتها که دیدند این دینی است که به مصداق شیر بی یال و دم و شکم عملاً جز اسم دین هیچ چیز دیگری ندارد و دست و پای اینها را هم باز می گذارد خیلی ها از لوتر پشتیبانی کردند و حتی به آئین پشتیبانی در آمدند گروهی که تصور می کردند عدالت خواهی و توجه به عدم تجمل و ثروت و تکاثر و روحیه دینی که مارتین لوتر از خودش بروز می دهد لابد ریشه ای در حقیقت دارد اینها دهقانان آلمانی بودند که پروتستان شده بودند. و بر اثر شرایط طاقت فرسا و استثمار که

اشراف و شاهزادگان ستمگر آلمانی پیش آورده بودند شورش کردند و به نام قیام دهقانهای آلمانی در تاریخ مشهور است شرایطی بوجود آوردند که اساساً داشت تاریخ جدیدی در آلمان رقم می خورد و امید داشتند که لوتر هم از اینها حمایت کند چون حرکت اینها هم مثل حرکت لوتر که خواهان رفع ظلم و ستم از کلیسا و دین شده بود اینها هم می گفتند حرکت ما برای رفع ظلم و ستم از زندگی خودمان است و متحداً از مارتین لوتر نظر خواستند. فتوای تاریخی مارتین لوتر مشهور است. گفت: جواب دهقان گرسنه را فقط شمشیر برهنه می دهد و دستور قتل عام اینها را صادر کرد و فتوایش را داد و به قیمت کشتار بسیار، انقلاب دهقانی آلمان در هم شکسته شد و یک لکه ننگی شد برای کسانی که در واقع با شعار عدالت خواهی و بازگشت به دین راستین و دور شدن از کلیسایی که مردم را استثمار می کند عملاً مرتکب جنایاتی می شوند که هرگز در تاریخ کلیسای کاتولیک نمونه ی آن سابقه نداشت. بعدها او مانیتهاهایی هم که اظهار ارادت به لوتر می کردند کتابهایی نوشتند که این کتابها مورد تأیید لوتر نمی توانست قرار بگیرد چون مارتین لوتر تصور می کرد به ناچار همه مردم ملزم هستند در چارچوبی که او تحصیل کرده و انتظاری که او دارد انجام دهند نمی دانست که به اصطلاح پیشنماز اگر مرتکب خلافی شود دیگران از او شدیدتر پیش می روند کتابی را آناروسوس نوشته بود و او مجبور شد آن کتاب را محکوم کند و اعتبارش را همانطور که پیش عامه از دست داده بود بین او مانیتها

دارد او را تکفیر کرد و دستور داد زنده زنده سوزانند و اینها کسانی بودند که به دستگاه تفتیش عقاید پاپ انتقاد داشتند و اینکه چرا یان هوس را سوزانند، در حالیکه خودشان هم به نوبه خودشان مرتکب همین کار شدند. اما کالوین یک نوع حکومتی تشکیل داد مبتنی بر ساده زیستی و رعایت دقیق قوانین حقوقی دینی و این مطالعه اش برای ما بسیار بسیار مهم است البته ابتدا مردم نپذیرفتند او هم شهر را ترک کرد و رفت و چنان هرج و مرجی در شهر پدید آمد که دوباره از او دعوت کردند و مردم با طیب خاطر همه اختیارات را به او تفویذ کردند تا یک جامعه‌ی دینی برایشان ایجاد کند تا مردم احساس راحتی داشته باشند آثاری که در مورد جامعه‌ی دینی کالون و حکومت دینی که تشکیل داده نوشته شده دو گونه هستند. کالونیستها نوشته باشند چه لائیک‌ها خیلی تعریف و تمجید از این جامعه کردند و اینکه جرم و جنایت و اختلاف در آن جامعه نبود بعضی‌ها بدلیل قوانین سخت گیرانه‌ی او که داشت خیلی انتقاد کردند که ما با توجه به دیدگاهی که هر نویسنده‌ی او دارد باید خودمان در این زمینه تحقیق مستقلی داشته باشیم اجالتاً خود پروتستان هم باید بگوئیم که به فرقه‌های مختلف حتی خود کالونیستها بعدها فرقه‌های مختلف تقسیم شدند و یک گروه از اینها در انگلستان پیوریتنها بودند که به معنایی نهضت پیرایش‌گران مشهور شدند که بعدها فرقه‌هایی از اینها به آمریکا رفتند و افرادی بودند که از یک طرف اصول کلیسای کاتولیک را نفی کردند و از جهت دیگر در عقاید خودشان بسیار

ها هم از دست داد و بین روشنفکران هم اعتبارش از بین رفت چون آنها خیلی تند تر از او حرکت می‌کردند با استناد به خود او و او دید نمی‌تواند آنها را تأیید بکند و اصلاً آن مسیری که آنها می‌روند خود دین را هم نفی می‌کند و به این جهت در اواخر عمر در یک نوعی پریشانی از تفرقه دوستانش و بیماری‌های مختلفی که پیدا کرده بود جان سپرد.

مساله، مساله شخص لوتر نیست. مساله یک اتفاق تاریخی بود که در گوشه و کنار اروپا ظاهر می‌شود شخصی از پیروان لوتر به نام کالون در سوئیس ظهور کرد که خودش یکی از مسوولین بلند پایه آیین پروتستان در آن منطقه شده بود ولی به نتایجی رسید که با آنچه لوتر می‌گفت تفاوت داشت لوتر او را هم طرد کرد و او در عقاید خودش باقی ماند و فرقه‌ای را در بین پروتستانها ایجاد که به نام کالونیستها مشهور است. کالور خیلی متدین تر از لوتر بود و می‌خواست که یک نوع حکومت دینی و یک جامعه دینی بسازد که دین در تمام شؤون زندگی مردم باشد. حال این چقدر تناقض اساسی داشت با آنچه که اساساً پروتستانیزم به آن معتقد بود همین یک وجه اختلاف بین او و لوتر می‌شد به هر حال یکنوع حکومت الهی در ژنف ایجاد کرد و براساس همان شعارهای اساسی لوتر بعلاوه مطالبی که خودش افزوده بود از جهاتی نسبت به لوتر دین را بازتر کرده بود و از جهتی روی یک سلسله اصول تأکید بیشتری داشت به هر حال خود هم وقتی با یکی از پیروانش مواجه شد که فکری دارد که با تفکر خود او اختلاف

متعصب بودند در اینکه بقیه مردم را به چشم بیگانگان نگاه می کردند.

به هر حال این ماجرا راه را برای رشد مجدد اومانیست هموار کرد و اساساً اسم هیچ دین و فرقه‌ی دینی را روی خودش نداشته باشد. دوباره اومانیست‌هایی پیدا شدند که گفتند ما اصلاً دین نمی خواهیم و عقل برای بشر کافی است. اصلاً دین به چه درد ما می خورد؟ کتاب مقدس برای چه؟ اگر عقل است عقل بشر همه چیز را می فهمد و انسان خردورز و خردگرا اصلاً دین لازم ندارد هر چه را فهمید عمل می کند. اصولی آوردند که بر مبنای آن همه آنچه را که به جای آن در دوره دینی خدا قرار داده می شد خود بشر قرار گرفت و در این دوره ما می بینیم که اساساً چهره فرهنگ بشری چنان منقلب می شود که یک تاریخ دیگری در جهان ورق زده می شود که همین تاریخ جدید حاکم بر غرب و به تبع با استیلایی که غرب بر همه جهان پیدا کرده تاریخ فرهنگ و تمدن جدید جهان شده است. ما این را در جلسه آینده مورد بحث قرار خواهیم داد منتها همین اندازه عرض کنیم که رواج این خردورزی و عدم تعهد به هیچ دین و عدم اعتقاد مطلق به هیچ اصل و مبنایی که ماورای بشر باشد یعنی انکار قطعی عالم غیب یک نوع هرج و مرج و شکاکیت و نسبیست گرای متوعی را پدید آورد که زندگی عادی مردم را دچار هرج و مرج کرد و دوباره گرایش به دیانت پیدا شد و این را انشاء... در جلسات بعد خدمتتان عرض خواهیم کرد.

جلسه دوازدهم - امانیسم

۱- لیبرالیسم یا اباحه گری چیست و چگونه منطقی بر اومانیسم مبتنی است؟

۲- چگونه مفاهیمی چون دموکراسی و جامعه مدنی بر اباحت و اومانیته مبتنی است؟

۳- آیا نسبیست ارزش ها از مولفه های لیبرالیسم است؟ چرا؟

۴- پراگماتیسم و یوتیلیتاریانیسم چیست و چگونه به تبع نسبی شدن ارزش های اخلاقی ایجاد می شود؟

در جلسه گذشته پیرامون جوهر تفکر جدید و بستر شکل گیری آن که در دوران قرون وسطی و نیمه دوم آن شکل بارز خود را به تدریج پیدا کرد مطالبی را عرض کردیم و گفتیم که فی الواقع تفکر اومانیستی یعنی بشر مدارانه غرب، خدامداری را نقد کرد. زمینه آن از قرون وسطی و با توجه به نوگرایی هایی که در اندیشه دینی مطرح شده بود خودش را نشان می دهد و خصوصاً رفورم دینی و آنچه بعدها به صورت فرقه های پروتستان ظاهر می شود، عملاً موقعیتی را به وجود می آورد که زمینه برای از بین رفتن کامل فرهنگ دینی در اروپا از هر جهت مهیا می شود. به این ترتیب در دوره جدید پس از اینکه دین منهای روحانیت که شعار مارتین لوتر بود و انسان خردورزی که فقط به عقل خودش تکیه

مسائل مختلف مربوط به زندگی عادی بشر را بدون پرده آنگونه که هوای نفس اقتضا می کند جلوه گر کنند. به هر حال این هنرها، ادبیات و اشعار ابلیسی بعدها که تفکر غربی رواج پیدا می کند و به نقاط مختلفی از جهان از جمله ایران می رسد شاعران و نویسندگان ایرانی هم بی بهره نماندند، چون نویسندگان و شاعران جهان سومی و هنرمندان اغلب کپی کاری می کنند. آنچه را که متعلق به هنرمندان، شاعران، ادیبان و علمای غرب است و چندین شاعر نوپرداز ایرانی اشعار صریح شیطانی و ابلیسی سرودند، حتی یکی از آن ها شعری دارد که با این مطلع شروع می شود: ابلیس ای خدای بدی ها تو شاعری. و هر چه که ما می گوئیم از الهام توست و این فضیلت محسوب می شد؛ نه یک نوع اعتراف به گناه. در هر حال این جریان در اروپا برای کسانی که هنوز بارقه ای از آثار تربیت دینی در آنها باقی بود، قابل جمع با دین می نمود. می گفتند بشر کافی است در هر حال به یاد خدا باشد و در هر حالی که باشد مهر و محبت الهی شامل بشر است؛ ضرورتی هم ندارد که آن خشکی ها و مشکلات تحمیلی کلیسا را هم تحمل کند. به تدریج وقتی به صورت عادت درآمد و با قول به اومانیسیم با این عنوان که بشر مدار، مبنا و اصل نظری و عملی، خدا به یک سو نهاده شد و انسان جای خدا را گرفت و بشرمداری به جای خدامداری نشست. از این اعتقاد نتایج اساسی گرفته شد. البته گفتم که دین هم به بشر جایگاه رفیعی می دهد. خدا

می کرد و نقص و عجز ادراک خود را نمی پذیرفت و لذا متوجه وحدانیت و متمسک به ولایت نبود. انسان به خود وا گذاشته ای را در تاریخ جدید غرب به منصف ظهور رساند که بندگی خدا را انکار می کرد و بنده نفس اماره ی خودش بود. متفکرین متعدد، ادیبان، نویسندگان و شعرای زیادی در دوران جدید و غیره صریحاً گفتند که حقیقت ذات انسان چیزی جز مجموعه ای از غرایز نیست که آن هم باید حد اتم و اکمل ارضاء بشود و گفتند آنچه حقیقت انسان است همان چیزی است که ادیان به عنوان نفس اماره مطرح کرده بودند و با قوانین و احکام مختلف آن را محدود کنترل کرده بودند و بایستی که نفس اماره که چیزی جز ذات بشریت آزاد و رها باشد و کاملاً ارضا شود. شیطان که در فرهنگ دینی تجسم جامع اهواء نفس اماره فردی و جمعی انسان است و عامل سقوط و تباهی بشر به شمار می رود، در ادبیات جدید ستایش می شود. شعری افتخار می کردند که به نوبه خودشان سر و سری با شیطان دارند و از او الهام می گیرند. نوعی تظاهر به گناه و فسق و فجور افتخار بود و آنچه را که نفس می طلبید و تا مدت ها سعی می کردند در پوشش دینی پاسخ ارضا کننده ای به آن بدهند مثلاً اندامهای برهنه انسان را به عنوان مناظری از بهشت و جهنم، آدم و حوا و بهانه های مختلفی که برای کلیسا قابل توجیه می نمود تصویر می کردند. بعدها به این فکر افتادند که اساساً بدون هیچ پوشش مذهبی و متمسک مذهبی یک سلسله

خالص باشد و فقط خدا مطرح باشد همه چیز هست. انسان هم به حد کمال است و طبیعت و عالم هم در تمام مراتب غیب و شهادتش منظور شده است. به هر حال با این تفکر مذهبی ناقص که پاپ‌ها را، او مانسیم مذهبی دل خوش کرده بودند و بعد همین او مانست‌های مذهبی به پروتستان‌تسیم و لوتر پیوستند، نتیجه این شد که در سیر او مانسیم نیاز به یک دین رقیب و پوششی وجود نداشت و این لایه ضعیف را به کناری انداختند و نهایتاً وضعیتی به وجود آمد که ما شاهد از بین رفتن هر گونه حد و مرزی هستیم که بشر را محدود می‌کند و فلسفه‌ای به نام لیبرالیسم پیدا شد. لیبرالیسم معنای حقیقی آن اباحت یا مذهب اباحت است.

می‌دانید که در اسلام و بسیاری از ادیان حوزه عمل انسان را به بخش‌هایی تقسیم کردند. یک سلسله از امور است که اگر انسان آنها را انجام دهد وظیفه اش را انجام داده و اگر بجا نیاورد وظیفه خود را انجام نداده و مرتکب گناه شده است؛ اینها جزء واجبات است. یک سلسله از امور است که اگر انسان آن را انجام بدهد خلاف کرده و نباید انجام بدهد و انجام دادنش گناه است که جزء محرمات محسوب می‌شود یا امور حرام است. بخشی از امور هم توصیه شده که انسان انجام دهد ولی اگر انجام نداد گناه نکرده است و انجام دادنش فضیلتی است ولی انجام دادنش گناه نیست که جزء مستحبات یا مندوبات است؛ برعکس آن اموری است که توصیه شده انجام بدهد اگر

مداری یا تیسیم وقتی خدا را مبنا و مدار امور قرار می‌دهد، جانشین خدا بر روی زمین را بشر می‌داند و اشرف مخلوقات را انسان معرفی می‌کند. ولی بشر مداری خود بشر را به جای خدا می‌گذارد. اساساً در تفکر دینی وقتی می‌گوییم: «هو الاول والآخر و الظاهر والباطن» اگر کسی بگوید پس انسان کجا می‌رود، پاسخ این است که چون که صد آید نود هم بیش ماست وقتی شما کل مطلق را می‌گویید، تمام اجزا در آن وجود دارد. انسان که یک برگ کوچک جوانه سیاه هم در آن منظور شده است. خداوند است که در آفاق و انفس تجلی کرده است و عوالم غیب و شهادت را پدید آورده است. وقتی شما روی او تاکید می‌کنید صد را در نظر می‌گیرند که تمام اعضای دیگر تا صد درون آن وجود دارد. اما وقتی می‌گویید خدا و در مقابلش می‌گویید اول خدا دوم انسان دو چیز را نشان می‌دهید: اول اینکه در کتان از خدا ناقص است، موجودیتی جدا از انسان می‌شناسید؛ و دوم اینکه انسان را هم جدا از خدا می‌دانید؛ اول خدا دوم انسان یعنی چه؟ انسان جلوه‌ای از جلوه‌های پروردگار است و جلوه اعظم پروردگار انسان کامل است. پس اگر این گونه حساب کنیم [اول خدا دوم انسان] بعد از انسان چه؟ مثلاً بعد از انسان مثلاً طبیعت، بعد از طبیعت چه؟ در این اندیشه خدا را از همه‌ی اینها جدا کرده ایم. این روشنفکری مذهبی بود که خدا داشته باشیم در کنارش انسان را هم اصل در نظر بگیریم؛ در حالیکه اگر اندیشه دینی

قرار ندهد. حال بک وقت است امر واجبی را باید انجام بدهیم و آن امر واجب هم هیچ خدش‌های بر نمی‌دارد، انسان در پای آن هم می‌ایستد ولی در جایی برای ما شرع راهی را باز گذاشته و آن هم جزء واجبات نیست؛ اینجا شرع مقدس با دستورات دیگری که داده ما را در انتخاب هایمان راهنمایی کرده است. اما فرض کنید معذوراتی هم نبود و همه اینها جزء مباحات می‌شود؛ یک غذاهایی حرام و یک غذاهایی حلال شده است. از بین غذاهای حلال کدام را انتخاب می‌کنید، یک چیزهایی هم مکروه اعلام شده است. و خوردن قلوه در شرع مکروه اعلام شده است، خوردن خون از حیوان حلال گوشت مرده حرام شده است. حال اعضایی هم حلال شده است؛ حال چه غذایی حلالی را می‌خواهید بخورید؟ هر کدام را می‌توانید انتخاب کنید. و در اموری که منعی وجود ندارد و توصیه مؤکدی بر وجوب آن نیست حتی توصیه‌ای بر استجاب یا مکروه بودن آن نیست، اختیار انسان عامل انتخاب است که هر چرا که می‌خواهد انتخاب کند.

لیبرالیسم می‌گوید تمام امور جزء مباحات است یعنی حلال، حرام، واجب، مستحب و مکروه نداریم؛ همه چیز به دلخواه انسان است؛ خواست انجام می‌دهد نخواست انجام نمی‌دهد. هیچ چیز انسان را محدود نمی‌کند و مانع نمی‌شود. هیچ غیبی ورای انسان، جلوی خواست انسان را نمی‌تواند بگیرد، انسان آزاد است هر کاری می‌خواهد انجام دهد. این که عده‌ای

انجام ندهد فضیلتی برای او محسوب می‌شود اما اگر انجام داد گناهی نیست که این‌ها مکروهات است. بعضی امور هم انسان در انجام دادنش مخیر است که اگر خواست انجام بدهد و اگر خواست انجام ندهد نه فضیلتی دارد و نه گناهی و نوابی برای آن نوشته می‌شود این امور را مباحات می‌گویند. مثلاً آبی که در اینجا است در کدام لیوان تمیز بخورم البته از طرفی که کسی آب خورده یا غذای خورده مکروه است که کسی از آن بخورد حال اگر بخورید گناهی نکرده‌اید ولی بهتر است نخورید مثلاً بعضی از رنگها برای لباسها نهی شده است مثل قرمز تند یا رنگ سیاه نهی شده که مکروه است اما بعضی رنگها مثل سفید توصیه شده هست اما اگر کسی سفید استفاده نکرد و سیاه پوشید این گناهی مرتکب نشده است اما مابقی رنگها که توصیه نشده است هر رنگی که انتخاب کند مباح است. البته یک جهاتی دیگر هم منظور نظر قرار گرفته که به خود انسان محول کرده‌اند. ممکن است در جامعه‌ای رنگ سفید یا هر رنگ‌های دیگری را زشت بدانند یا جلب توجه کند که در این صورت درست نیست که ما خود را در معرض تفکر و نگاه منفی دیگران قرار بدهیم درحالی که شرعاً سد راه دیگر برای ما باز است. درست است که روایتی در این مورد نداریم اما احادیثی هست که مومن از مواضع تهمت پرہیز کند. «اتقوا من مواضع التهم» اگر یک جامعه‌ای رنگی را برای مرد یا زن نشانه بدی تلقی می‌کنند خودش را در معرض تهمت

لیبرالیسم را به آزادی خواهی ترجمه کرده اند، آزادی به این معنی است به معنای آزاد شدن از خدا و قوانین آسمانی و دینی، این جوهر فلسفی لیبرالیسم است. و لذا اوایل که لیبرالیسم را در کتاب هر عربی و فارسی که ترجمه می کردند به مذهب اباحت ترجمه کرده بودند، یعنی اجداد ما بهتر مطالب را می فهمیدند چون این همه تبلیغات و حرف های عجیب و غریب پیچیده را در جامعه باب نکرده بودند؛ خیلی راحت تعریف لیبرالیسم را که شنیده بودند در فرهنگ لغت خودمان معادل پیدا کرده بودند که مذهب اباحت شد.

لیبرالیسم قبل از آنکه تئوریزه شود و به صورت فلسفه های مختلف بیان شود، در اشعار شاعران، ادبیات اروپایی، رمان ها و قصه هایی که نوشته می شد و در هنرها جلوه گری داشت. همیشه ابتدا یک چیزی در عمل و قول مردم رسوخ پیدا می کند، وقتی مدتی ماند و تثبیت شد شکل تئوریزه و استدلالی و عقلانی به خودش می گیرد و آن وقت به عنوان یک فلسفه مطرح می شود که وقتی به صورت فلسفه مطرح شد توسعه بیش از حد پیدا می کند. عده ای زیادی اشتباه می کنند؛ فکر می کنند که هر وقت فلسفه به یک نامی پیدا شد آغاز آن جریان است؛ خیر، آنجا فقط اوج جریان است که به قله رسیده است و حال شکل تئوریزه و نظری و استدلالی تفصیلی پیدا می کند. آن جریان به دورانی بر می گردد که در عمل مردم بوده است. قبل از آنکه لیبرالیسم در اروپا تئوریزه و اعلام شود در رفتار اجتماعی مردم خودش را نشان می دهد که مردم مقید به قیودی نبوده اند، اصلاً قیدها را کنار گذاشته بودند. شعرا در اشعارشان،

کشیش ها با مسامحه از کنار این مسائل می گذشتند چون می دانستند که دیگر نمی شود جلوگیری کرد بلکه به گونه ای برای اینکه خالی از عریضه مواجه نباشد وانمود می کردند که دین هم می تواند به طوری این قضایا را توجیه کند، ولی وقتی تئوریزه شد اصلاً خدا کنار رفت هر چه بشر خواست می تواند انجام دهد. آن هایی که بعدها لیبرالیسم را تئوریزه کردند و می خواستند به آن شکل سیاسی، اجتماعی و حقوقی به آن بدهد. گفتند البته یک چیزی آزادی بی حد مطلق انسان را محدود می کند و آن آزادی دیگران است. ما آزاد هستیم که هر کاری که می خواهیم انجام بدهیم البته یک شرط دارد؛ چون هر کس دیگری هم این آزادی را دارد، آزادی عمل ما مزاحم آزادی دیگران نشود. بنابراین هر امری که جامعه بین دو یا چند نفر هر چه می خواهد باشد اتفاق بیفتد اگر مورد توافق همه طرفها بود، اصلاً خلاف تلقی نمی شود. چون همه با آزادی پذیرا شدند. جرم و خلاف از آنجا ناشی می شود که یک طرف ناراضی می باشد و بگوید آزادی من را از بین بردند و به حقوق من تجاوز کرده اند، من نمی خواستم و به من تحمیل شد؛ این جرم می شود. اما اگر کسی بگوید که با آزادی پذیرفته ام جرم نیست ولو اینکه آن کار در طول تاریخ هم بی سابقه بوده باشد.

پس رعایت عدم مزاحم با آزادی دیگران ایجاد می کند که بنشینیم و یک مرزبندی هایی طبق تداخل عمومی داشته باشیم. این مرزبندی ها اساس یک جامعه جدید را می گذارد در عین اینکه آزادند و همه حق استفاده از آزادیشان را به نحو نامحدود دارند مزاحم همدیگر نمی شوند و در چارچوب

اجرا کنند؟ خود مردم از خودشان افرادی را انتخاب می‌کنند که قوانینی که خودشان می‌دانند برای چه تنظیم کرده‌اند و علت تنظیمش چیست و برای چه می‌خواهند بعداً عوضش کنند، اینها را اجرا کنند. بنابراین هم قانونگذاری از ناحیه مردم است و هم اجرای آن.

دموکراسی نقطه مقابل تئوکراسی بود. تئوکراسی یعنی حاکمیت و محکومیت الهی بر بشر. "تئو" از تئوس گرفته شده است یعنی خدا. حاکمیت خدا بر بشر یعنی حاکمیت قوانین الهی و دینی بر بشر یا به عبارتی حاکمیت کتاب آسمانی بر انسان. وقتی کتاب آسمانی بر بشر حاکمیت پیدا کند و قوانین الهی بر بشر حاکم باشد، حکام چه کسانی هستند؟ حکام کسانی هستند که قوانین را می‌شناسند، می‌فهمند و می‌توانند تفسیرش کنند؛ یعنی اولیاء دین حاکم بر بشر می‌شوند، چه در تئوکراسی مسیحی باشد، چه در تئوکراسی اسلامی باشد و چه در تئوکراسی هند، بودا و ... باشد. وقتی قرار شد دین بر بشر حاکم شود، قوانین دینی حاکم شود، کتاب مقدس حاکم شود، این احکام از مقوله قوانینی است که ریشه در وحی دارد و کسانی که آگاه به این معارف هستند برای بسط این قوانین، تفسیر و اجرای این قوانین منصوب می‌شوند. آنجا که نیاز به اولیاء دین ندارد آنجاست که قوانین از جنس مسائل روزمره است ولی اینکه فلان کار حرام است ما هم دلیل آن را نمی‌دانم صرفاً چون اهل ایمانم و در کتاب مقدس به این تصریح شده و اعتقاد داریم حرام است. چگونه می‌توانیم آن را بدون هیچ اطلاع‌ای اصلی و فرعی کنیم مگر اینکه خود ما جزء آگاهان به این معارف باشیم و بتوانیم آن

مرزبندی‌هایی که خودشان تعیین کرده‌اند و هیچ ارتباطی هم با ارادهٔ ماوراء بشر یعنی خدا هم ندارد و هیچ ارتباطی به قوانین آسمانی ندارد؛ توافقی بین آحاد مردم است. این مرزبندی مبتنی بر آزادی مطلق برای همگان جامعه‌ای را به نام جامعهٔ مدنی، به وجود می‌آورد و جامعه مدنی جامعه‌ای است که مردم حدود آزادی خودشان را می‌شناسند و به خاطر اینکه دیگران هم به حدود آنها تجاوز نکنند می‌پذیرند که حدود آزادی دیگران را محترم بشمارند تا همه بتوانند با هم زندگی کنند و همدیگر را اذیت و آزاری روا ندارند.

به این ترتیب نظامی به وجود می‌آید که این نظام را دموکراسی می‌گویند دموکراسی یعنی حکومت دموکراسی یعنی سلطه، فرمانروایی، حاکمیت و دموکراسی جمعیت، توده مردم. در علوم اجتماعی هم دروسی به نام دموگرافی است یعنی جمعیت‌نگاری برای سرشماری و آمارگیری به کار می‌رود. دموکراسی یعنی حاکمیت، حکومت و فرمانروایی توده‌های مردم بر جامعه یعنی خود مردم بنشینند مطابق میلشان هر چه را که خواستند به عنوان قانون و حدود رفتار اجتماعیشان تأمین کنند؛ هر وقت هم خواستند آن را عوض کنند، اصلاً آن را برعکس کنند، زیاد و کم کنند. قانون اساسی یعنی قانونی که اساس زندگی فردی و جمعی انسان تعیین می‌کند، خود مردم مطابق میلشان و مبتنی بر اصل آزادی مطلقشان و با اصول دیگر رعایت حدود آزادی دیگران بنشینند به هر توافقی که رسیدند عمل کنند و هر زمان هم که خواستند عوضش کنند. وقتی قانون از خود مردم برخاسته است چه کسانی باید آن را

مسأله اخلاق هم خود به خود مطرح است و اینکه در همچنین شرایطی که قرار باشد هر کسی هر کاری که دلش می‌خواهد را انجام بدهد ولو اینکه مزاحم دیگری نباشد، اصولاً پرسش از این است که چه کاری خوب است چه کاری بد است؟ پاسخ آن چیست؟ من آزاد هستم هر کاری خواستم انجام دهم، حال کدام یک از کارها، خوب است و کدامیک بد است؛ که جوابی قبلاً داده شده بود که مزاحم آزادی دیگران شود بد است؛ اما من کارهایی انجام می‌دهم که مزاحم آزادی دیگران نشود بدین معنی که همه راضی می‌باشند و هم از آن خوششان بیاید اما این کاری همه از آن خوششان می‌آید یا کاری که مربوط به خودم باشد، کدام یک خوب است کدام یک بد است؟ ملاک تشخیص خوبی و بدی چیست؟

در خدامداری می‌گفتند ملاک این است که انسان خداوند چه چیزهایی را خوب و چه چیزهایی را بد شمرده است. آنچه را که خداوند خوب شمرده و در کتاب مقدس به آنها امر کرده است اینها خوب و معروف است و آنچه را که بد شمرده است و از آن نهی کرده است اینها بد و منکر است نباید آن را انجام داد. چرا؟ چون ما در برابر خدا مسئولیم؛ هر انسان مؤمنی در هر لحظه خود را در مقابل خدا مسئول بداند. نه فقط از روز قیامت بلکه هر لحظه خودش را در محضر خداوند ببیند و پاسخگوی خداوند باشد. بنابراین چون باید پاسخگوی او باشد

را بسط دهیم. اما اینکه امروز مردم سوئیس یا هلند دور هم جمع می‌شوند و در دور قانونشان تجدید نظر می‌کنند می‌گویند اگر خرید و فروش مواد مخدر آزاد شود برای آنها دلار می‌آورد و آزادش می‌کنند و تمامی قاچاقچیان معتادان از سراسر جهان راهی این سرزمین می‌شوند و بانکهای آنها سرشار از پول می‌شود، دلیلش واضح است، چون پول می‌خواهیم پس مواد مخدر را آزاد اعلام می‌کنیم بعد که می‌بینند حضور فراوان معتادها علی‌رغم پول فراوانی که برای خرید این مواد اجاره کرد هتل‌ها و خرج‌های جنبی به همراه می‌آورد، اما جوانان آنها را هم آلوده می‌کند دور هم جمع می‌شوند و می‌گویند تا مدتی ممنوع است. چرا ممنوع کردیم؟ چون بهداشت جامعه رعایت شود چرا دوباره آزاد می‌کنید چون پولمان کم آمد؛ این دلایل دلایل بسیار روشنی است. اما وقتی یک اموری حرام می‌شود که ما دلیلش را با عقل ظاهر نمی‌دانیم یک نوع کشتار ذبح حیوانات حلال گوشت حرام است حال سوال پیش می‌آید که با دستگاههای مکانیکی ذبح می‌کنند حرام است یا حلال است؟ مردم که نمی‌توانند دور هم جمع شوند و نظر بدهند. حلال است یا حرام. این را باید از کسی که قانون و تفسیر آن را و جوه مختلف آن را می‌داند باید سوال کرد، در چه صورتی می‌تواند حلال باشد. تصمیم‌گیری عامه مردم نیست، تصمیم‌گیری جمع تخصصی است. به هر حال در دوره جدید دموکراسی به وجود می‌آید و جایگزین تئوکراسی می‌شود.

من می گوید این کار پسندیده است و بهترین کاری است که باید انجام دهم نباید به شما توصیه کنم که شما هم بیاید و انجام بدهید یا بگویم چرا انجام نمی دهید. اگر وجدان شما هم امری ناپسند آمد وجدان شما این بود که انجام ندهید حق ندارید به من بگویید انجام نده و مرا نهی کنید. این اخلاق نسبی می شود و گفتند که ارزش های اخلاقی جدید مثل ارزش های اخلاقی دینی نیست که مطلق باشد. این دین بود که ارزش های مطلق داشت و چیزی حلال، حرام، مستحب یا مکروه بود. ما در اسلام داریم "حلال محمد حلال الی یوم القیامه" و حرام محمد حرام الی

یوم القیامه".
آنها هم که به وجدان جمعی اعتقاد داشتند نیز گفتند اخلاق نسبی است چون با توجه به نوع جمع که اشرافی، دهقان یا کارگری باشد، نوع پاسخی که به مسائل می دهد متفاوت است. به قول مارکسیست ها وجدان هم در جامعه یک امر در طبقاتی می شود؛ به هر کدام یک نوع حکم می کند. گفتند به نسبت وجدان های جمعی ارزش های اخلاقی نسبی می شود یا به نسبت جامعه های مختلف هر جامعه ای یک سری ارزش های مثبت و منفی جمعی دارد. این ارزش ها نیز متفاوتند و همه آن ها در عین اختلاف درست هستند. هر جامعه ای ملاک خود را الگو قرار دهد و ما نمی توانیم به جامعه ای بگوییم چه کارتان خوب و چه کارتان بد است بد؛ یا حتی به طبقه دیگر در جامعه خود بگوییم چه چیزی خوب و چه

پس ملاک هم باید از او بگیرد. در تفکر اومانستی که انسان جای خدا نشانده می شد گفتند انسان فقط در برابر خود و وجدانش مسؤول است، نه در برابر چیز دیگری. و دو گروه شدند یک عده گفتند انسان در برابر وجدان شخصی خودش مسؤول است، هر کسی باید ببیند و جوان خودش به او چه می گوید آن وقت هر چه وجدانش پذیرفت و پسندید آن را خوب بداند و انجام دهد، چیزی را که وجدانش نپسندید این را بد بداند و انجام ندهد؛ یک عده گفتند منظور از وجدان، وجدان خود فردی نیست وجدان خود جمعی است، به این معنا که هر چیزی را که وجدان اجتماعی یا وجدان جمعی پذیرفت و پسندید آن را انجام بدهد و اگر نپذیرفت انجام ندهد، یعنی در برابر جمع مسؤولیم نه در برابر فرد خودمان. یک سؤال پیش آمد و آن اینکه اگر وجدان من چیزی را به من توصیه کند که انجام بدهم و وجدان دیگری توصیه معکوس کند که انجام ندهد و وجدان سوم به فرض مزبور توصیه کند این امر نه خوب است و نه بد و می توان انجام بدهی یا انجام بدهی و همین طور افراد مختلف مراتب مختلفی از خوی و بدی را برای آن در نظر بگیرند. کدام یک از آنان درست است؟ جواب این شد که همه اش درست است، چون خوبی و بدی مطلق نیست، نسبی است؛ به نسبت فتاوی وجدان های مختلف، خوبی و بدی هم مختلف می شود. پس چه کنیم؟ هر چه وجدان می گوید انجام بدهید، به شرط اینکه امر یا نهی به دیگران نکنید. اگر وجدان من به

چیزی بد است.

نکته دیگری که در دوران جدید ملاک مطلق قرار گرفته بود و ریشه اش در رفورم دینی قرون وسطی وجود داشت، مسأله اصالت عقل یا راسیونالیسم بود، که همان اصل خردورزی است. در قرون وسطی متأخر، در رفورم دینی، اعتقاد بر این شد که برای فهم عقاید دینی عقل هرکسی کافی است و نیازی به حجیت اولیای دینی یا ولایت دینی نیست تا برای ما باطن دین را تفسیر کند. این معنا که در دوره جدید از بین می‌رود و به اصالت علم تبدیل می‌شود؛ یعنی اصالت عقل یک وجهی از آن اصالت علم می‌شود، یعنی اعتقاد داشتن اینکه هرچه را علم ثابت کرد، مورد قبول است و می‌پذیریم. این هم ترفندی بود برای لاقیدی هرچه بیشتر، چون آنچه را که علم ثابت کرده در مقابل آنچه که اثبات نکرده، قطره‌ای برابر اقیانوس است. هر جا به نفعشان بود انجام می‌دادند؛ می‌گفتند که خلاف آن را علم ثابت نکرده است. هر جا به نفعشان بود انجام می‌دادند می‌گفتند که اینجا را علم ثابت کرده است. دایره مجهولات بشر و حوزه‌هایی که علم در آن وارد نشده و خصوصاً به اثبات نرسیده است، بی‌نهایت است و اصلاً قابل مقایسه نیست. با شعار «آنچه را که علم ثابت کرده است، ملزم هستیم اجرا کنیم» بشر در بسپای از امور باید خود را آزاد ببیند که هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و مقید به قیدی نباشد. علاوه بر این مطلب خود اصالت عقل به تنهایی منجر به پیدایش

فلسفه‌هایی شد که عملاً جای دین را گرفت. مردمی که از دین فرار می‌کردند و می‌گفتند که دین برای ما قید و بند می‌گذارد چون عملاً نمی‌توانستند بدون قید و بند زندگی کنند، به ناچار فلسفه‌ها و ایدئولوژی‌هایی را پذیرفتند که بیش از دین برایشان قید و بند گذاشت؛ قید و بند نفسانی انسان را آزاد می‌کرد اما قید و لسی بندهای دیگری برای آنها می‌گذاشت. از جمله فلسفه‌هایی که صورت شریعت را پیدا کرده بود مارکسیسم بود. هزاران باید و نباید داشت حتی برای خود کتاب داشت. مانیفست مارکسیم جز کتب مقدسه به شمار می‌رود. اولیای دین داشت، رهبران حزب از هر فقیه دینی واجب الاتباع تر بودند و اینها افتخار می‌کردند که یا دین نداریم و تابع کسی نیستیم و آزاد هستیم. آب را نمی‌توانستند بدون اجازهٔ مرکزیت بخورد. این در کشورهای یک کمونیست حاکم شده بود. در کشورهای جهان سوم مثل ما عده‌ای از چند قید و بند دینی فرار می‌کردند، می‌رفتند عضو این گروه‌ها می‌شدند، تابع یک تشکیلات آهنین و پیچیده‌ای که حتی به آنها می‌گفت که با چه کسی ازدواج کند، با چه کسی ازدواج نکند و اگر ازدواج می‌کنید چقدر حق دارید پیش همسران باشید چقدر نباشید. اصلاً یک قوانین عجیب و غریبی که وجود داشت و این‌ها هم با طیب خاطر می‌پذیرفتند، چون ذات بشر اقتضا می‌کند که یک حدودی برای خود قائل شود. مثل اینکه به کسی بگوییم تمام این بیابان برای تو باشد، چرا یک خانه

به قیمت گرفتار شدن به دست خود و دستاوردهای خود او. لذا وقتی از مرحوم استاد دکتر سید احمد فردید متفکر و حکیم متأخر، پرسیدند که شما چه نوع آزادی را طالبید گفت آزادی از آزادی غربی را می‌خواهم. این اشاره حکیمانه به همین مطلب است. ایدئولوژی‌ها و سیستم‌های جدید زندگی اجتماعی به طور بعضاً آشکار و بعضاً پنهان قیود متعددی را برای بشر گذاشته‌اند، که به قول هر دو متفکر لائیک و بی‌دین غربی حتی برای بشر جدید فرصت بوالهوسی هم باقی نگذاشته‌اند. می‌گوید بشر خود را از دین آزاد کرد که هوس بازی بکند اما چنان زندگی برای بشر پدید آمده است که حتی فرصت بوالهوسی هم ندارد. در قرون وسطی مردم را به دین فرا می‌خواندند، اما در همان دوره افرادی بودند که بوالهوسی می‌کردند و وقت و فراغت خاطر هم برای آن مسائل بود. وقت نه به معنای زمان بلکه به این معنا که حال بوالهوسی داشتند که در این دوره این هم نیست. انسان دائماً متشنج است و مضطرب است از یک سری حوادث پیش بینی نشده‌ای که همه چیزش را ممکن است تهدید کند. این تشنج و اضطراب از ذات بشر جدید بیرون نمی‌رود. و لذا اصلاً مجال هوس بازی به او داده نمی‌شود فکر می‌کند بوالهوسی می‌کند ولی هیچ وقت کشفی پیدا نمی‌کند.

وقتی ارزش‌های اخلاقی نسبی شود، وقتی بنیاد ثابت اخلاق که بنیاد دینی است از بین برود، وقتی انسان به خود را گذاشته شود و به این به خود واگذاشتگی هم

کوچکی برای خودت درست کرده‌ای. باز او مجبور است که یک چهار دیواری برای خودش درست کند تا در آن یک احساس آرامش داشته باشد و مطمئن باشد. یک چیزی او را در مقابل هزاران عامل ناشناخته محافظت کند. این مسأله انسان را به یاد آیه‌ای از قرآن کریم می‌اندازد که می‌گوید «و عصی امرالله و رسوله و اتبعوا امر جبار عنید» از امر خدا سرکشیدند و امر غی خدا را قبول کردند.

در نظام بورژوازی نیز همین گونه بود سرمایه داران چنان قوانین مرئی و نامرئی را بر جامعه حاکم کردند که اگر کسی می‌خواهد در جامعه سرمایه داری اشتغالی داشته باشد که از دست ندهد تمام زندگی اش تابع اشتغالش قرار می‌گیرد. لازم نیست که بگویند چکار بکن چه کاری نکن؛ وقتی شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که اگر اندکی آزادی و نفس آزاد بخواهد بکشد با مشغله‌اش تصادم پیدا می‌کند و موقعیت اقتصادی اجتماعی‌اش را از دست بدهد، خودش خود به خود کانالیزه در مسیر خاص می‌شود. چارلی چاپلین و خیلی از سینماگران منتقد این وضعیت اسارت بشر را که نظام جدید صنعتی و سرمایه داری غربی به وجود آورده است، خیلی خوب نشان می‌دهد که چه طور انسان نمی‌تواند حتی یک نگاه به این طرف و آن طرف بکند و محکوم است در آن مسیری که برایش تعیین شده است دقیقاً کار کند. چه وقت بشر این اندازه گرفتار بوده است؟ منتها اسم این آزادی شده است یعنی آزاد شدن از دین

به نام بشرمداری افتخار کند و آن خواست انسانهای دینی قبل را نداشته باشد که «ای خرامگذار کار من به من / گر گذاری وای بر احوال من» نتیجه اش این می شود که راه و رسمی که برای زندگی اش انتخاب می کند طبعاً مبتنی بر فضایل اخلاقی نباشد. ماکیاولی در صدر رنسانس پیدا می شود که همه کتابهای سیاسی و جامعه شناسی از او به عنوان یکی از آغاز گران و استوانه های تفکر رئالیستی و اومانیستی جدید ذکر می کنند، می گوید که برای رسیدن به هدف یک سیاست مدار، اگر می خواهد موفق باشد، نباید خودش را مقید به فضایل اخلاقی بکند، چون فضیلت ها ایده ال است. درست است که در جامعه عدالت نیست ولی یک انسان اهل فضیلت می گوید من می خواهم طبق عدالت رفتار کنم ولو اینکه دیگران عدالت را رعایت نکنند. اگر در جامعه دروغ باب شده است انسان با فضیلت می گوید که من می خواهم از راه صدق وارد شوم «رب ادخلفی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق» پرور گارا مرا از در صدقی وارد کن و از صدقی خارج کن» می گوید: اینها دیگر به موفقیت نمی رسند. تمام سیاست مداران اهل فضیلت ناموفق و ناکام می باشند باید به واقعیات جامعه اصالت داد. اگر در جامعه دروغ، عوام فریبی، رشوه خواری، اختلاس، سرقت حتی قتل نفس، ترور شخصیت، ترور فیزیکی و هر چیز دیگری که کاری از پیش می برد، سیاستمداری که می خواهد موفق باشد، از همه این ابزارها باید استفاده کند. او

هم باید به نوبه خود شایعه بسازد گروهی را وادار کند که دروغ بگویند گروهی را وارد کند که به دیگران اتهام بزند تا موفق شود. اگر دیگران تظاهر به راستی و درستی می کنند تا کارشان پیش رود او هم تظاهر به راستی و درستی کند تا موفق شود؛ البته برای خالی نبودن عریضه می گوید که سیاستمدار باید هدف خوبی انتخاب کند که به تعبیر امروز ما مقدس باشد. این چه هدف مقدسی است که برای رسیدن به آن باید هزاران کار نامشروع انجام داد! اصطلاحاً ماکیاولیسم به نام ماکیاولی که این عقاید را در کتاب پرنس نوشته، و به فارسی هم ترجمه شده، یکی به نام پرنس، یکی به نام شاهزاده، یکی به نام شهریار درآمده است، آنچه را که ماکیاولی گفته، کسی به آن معتقد باشد به او ماکیاولیست می گوید. گذشت آن دوران شوالیه گری قرون وسطی که شوالیه ها از عشق خود می گذشتند تا ایثار کرده باشند. فرض کنید دختری که فلان امیر می خواهد به او بدهد. کسی بوده که دختر او را دوست داشت و او هم فقیر بوده یا از اموالشان می گذشتند تا فلان شخص احساس خوشبختی کند. می گوید اینها دوره اش گذشت دوره ی جوان مردی، عیاری و فتوت اصلاً مسخره می شود. دون کیشوت تجسم ارزشهایی است که دوره آن ارزش ها گذشته است. سروانتس وقتی داستان دن کیشوت را می نویسد تمام ارزشهای دوران قرون وسطی را در دوره ی جدید در وجود کسی به نام دون کیشوت تجسم می بخشد. این در

می‌کند، می‌گویند حقیقت در دنیای جدید چیست؟ پاسخ این است که حقیقت بی‌خود و بیهوده مشغله فکر فیلسوفان و عارفان و اولیای دین و متفکران شده است؛ حقیقت هر آنچه که آنها می‌گویند نیست. حقیقت هر چیزی است که برای ما فایده‌ای داشته باشد. شعار پراگماتیسم این است. البته اینها همیشه وجود داشته است، منتها به اوج که می‌رسد یک فیلسوف آن را تئوریزه می‌کند. پراگماتیسم را به مذهب اصالت مصلحت ترجمه می‌کنند، آنچه که در عمل برای ما مصلحت است و فایده دارد، حقیقت آن است. حتی در علم هم همین شده است. شما در فیزیک به دنبال آن هستید که کشف کنید تابش نور به چه صورت است یک فرضیه می‌آورید که نور در خط مستقیم منتشر می‌شود. این را در مرحله تجربه و آزمایش می‌گذارید و اثبات می‌شود. قوانین انتشار نور را به دست می‌آورد و براساس آن انعکاس نور در آئینه‌ها، شکست نور در اجسام شفاف در عدسی‌ها بدست آمد و براساس این قوانین عینک، دوربین، تلسکوپ، میکروسکوپ ساختند؛ اما بعد یک فرض معکوس هم گذاشتند که نور مستقیم نیست، موجی است که درست عکس قبلی است؛ آن هم ثابت شد و براساس آن چیزهای دیگر ساختند. حال حقیقت کدام است؟ موجی یا مستقیم است؟ می‌گویند چرا شما دنبال حقیقت می‌گردید؟ حقیقت آن چیزی است که به ما فایده برساند؛ اینجا می‌گوییم نور به خط مستقیم است فایده‌ی آن این است که تلسکوپ، دوربین، عینک و چیزهای دیگر

دوره‌ای که مردم یک جور دیگر فکر می‌کند. می‌خواهد ایثارگری و شجاعت، غیرت و وفاداری را به دیگران نشان بدهد که همه آنها در مقابل منطق پول و زور مسخره است و این بنده خدا مضحکه می‌شود. گوته همین معنا را در داستان معروف دکتر فالس نوشته است که چطور انسان جدید که مظهرش دکتر فالس است، به شیطان متعهد می‌شود. به فارسی هم ترجمه و در تلویزیون هم پخش شد. بسیار آموزنده است. اثر مشهور گوته است که انسان جدید انسانی قدرتمند با الهامات شیطانی و می‌خواهد با هر ترفندی شیطانی به همه چیز مسلط شود. البته گوته می‌گوید که آخر این راه بن بست است و انسان دوباره به دین باز می‌گردد، کما اینکه او به مسیح بر می‌گردد. چون انسان خدا نیست خدایی هم به او نمی‌آید. انسان به جایی می‌رسد که احساس خوف و هراس در مقابل مرگ می‌کند و خودش را ناتوان می‌بیند و مرگ را امری محتوم می‌بیند؛ تازه متوجه می‌شود که چه کسی است، خدا نیست و چه موجودی است؛ آن لحظه است که انسان با یک مرگ آگاهی به ماوراء خودش توبه کند و به آن چیزی که مرگ و حیات را آفریده است بر می‌گردد. خیلی‌ها در این باره صحبت کرده‌اند و مسأله تازه‌ای نیست و بدبختانه هر چند قدیمی است برای ما ایرانی‌ها هنوز درست مطرح نشده است.

در هر صورت با این مجموعه اعتقادی است که یک ارزش‌گذاری جدید، تکلیف حقیقت را هم روشن

و سوسیالیسم می گوید از طریق سود فقط جمعی افراد می توانند به سود حقیقی خود برسند. به همین دلیل هم می بینید که سرمایه داری و کمونیسم در نقاط زیادی به هم می رسند. اصلاً کمونیسم بعد از سرمایه داری به وجود می آید یعنی وقتی سرمایه داری برای تأمین سودپرستی به شکست منتهی می شود و این سود فقط نصیب عده ای خاص به قیمت محرومیت اکثریت مردم می شود، کمونیسم به وجود می آید. می گوید راه درست سود آوری را من به شما نشان می دهم این راهی را که ایشان می روند آزادی و دموکراسی و لیبرالیسم هر چه می گویند فقط سر شما را شیره می مالند که یک عده سرمایه دار به نون و نوایی برسند. در همه صحبت هایشان یک کلمه راجع به عدالت و زندگی عملی مردم صحبت نمی کنند، همه آن ها رفته اند دنبال شعارهایی که مردم فراموش کنند. همین لحظه چه کسانی خونشان را می مکنند. این ترفند جهان سرمایه داری است. با نابودی سرمایه داری و تملک ابزار تولید و سرمایه ی ملی در دست دولت و نماینده جامعه سود به هم خواهد رسید. او نیامده است که بگوید دنبال سود نباشید، گفت این راهی که ایشان می روند سود به خودشان می رسانند فریب شعارهایشان را نخورید. به هر حال یک چهره ای از دوره جدید تصویر می شود که این چهره در فلسفه ها، ادبیات، نظامات سیاسی، در ارتباطات بین المللی و سیستم اقتصادی شان جلوه گر می شود. ان شاء الله در جلسه آینده راجع به این خصوص صحبت خواهیم داشت.

می سازیم، آنجا می گویم نور موجی است فایده اش چیز دیگر است، ممکن چیز سوم و چهارمی هم باشد که اگر فایده دارد همه اش حقیقت می شود. می گویند آن حقیقتی که به دنبال آن هستید حقیقت دوره ی جدید نیست آنها حقیقت های متافیزیکی و حد اعلی آن حقیقت های عهد دینی است. حقیقت علمی و حقیقت دوره ی جدید یعنی آنچه که به انسان فایده برساند. فرانسویس بیکن که به یک معنا پدر منطق علم تجربی جدید محسوب می شود، می گوید علم جدید نباید به دنبال کشف حقیقت باشد، بلکه باید به دنبال کسب قدرت باشد، علم باید به ما قدرت بدهد. این جا انواع دستگاه ها را اختراع می کنیم آنجا با فرض منعکس آن دستگاه دیگری می سازیم. اصلاً علم دنبال حقیقت نیست، دنبال کسب قدرت است. پس حقیقت هم عملاً تمام شد. بعضی دیگر صریح تر گفتند که پراگماتیسم مذهب اصالت سود است، یعنی او تویاریالیسم. اصلاً سود باید اصل باشد. سود که می گوئیم پول به ذهنتان نیاید؛ هر چه که انسان سود تلقی می کند اصل است، چرا؟ چون تعریف انسان در دوره جدید تعریف انسان دینی نیست که آدمیزاد معجونی از فرشته و حیوان است؛ این تعریف دینی است. انسان یک موجود منفعت طلب و به دنبال سود است و اساس فلسفه اقتصاد سرمایه داری این است؛ اساس فلسفه کمونیسم هم همین است، منتها سرمایه داری می گوید از راه بازار آزاد و اقتصاد خصوصی می شود به این راه رسید، سود فردی را باید به صورت فردی بدست آورد؛ کمونیسم

از اسماء لطف و قهر الهی عهدی می بندد یا به تعبیر ساده تر به وجهی از وجوه تجلیات الهی رویکردی پیدا می کند و متناسب با آن خواست جدیدی پیدا می کند که این خواست جدید به تمام شئون نظری و عملی زندگی سمت و سوی جدیدی می دهد. شما آثار آن را در زندگی اجتماعی، اقتصادی، در مناسبات سیاسی و ارتباطات فرهنگی می بینید و نهایتاً هم به صورت تئوریزه شده و فلسفه‌های مشخصی در می آید. در دوره جدید رویکرد انسان نیمه دوم قرون وسطی به اسمی از اسماء قهر الهی بود که موجب غیاب و اختفاء اسم قبلی می شد؛ یعنی در دوره‌ی نیمه اول قرون وسطی که دوره ایمان بود، البته وقتی ایمان می گوئیم ضرورتاً آن ایمان قرون وسطی مشابه ایمان دوره‌ی اسلامی و فرهنگ اسلامی نبود، یعنی اسمی که در قرون وسطی که دوره ایمان بوده مورد عهد و میثاق مردمان آن زمان بود، اسمی نبود که در دوره اسلامی ما با آن عهد و پیمان داشتیم ولی به هر حال مظهری از اسماء لطف بود. مردم قرون وسطی به آخرت، عالم غیب، حلال و حرام، اخوت، به ایثار، عدم دل‌بستگی به رخازف دینوی، به این گونه امور اعتقاد داشتند و عمل می کردند و عرض کردم که امروز شاید ۳۰ یا ۴۰ سال بیشتر می گذرد که نهضت بازخوانی یا دوباره‌خوانی قرون وسطی در اروپا ادامه دارند و معتقدند که ما قرون وسطی را خوب نشناخته‌ایم و روشن فکری و روشنگری دوره جدید به گونه‌ای قرون وسطی را معرفی کرده است

جلسه سیزدهم - رویکرد به نفس اماره

در فلسفه جدید و فلسفه یونان

- ۱- مرکانتلیسم چه بود و طبقه سرمایه داران چگونه نشو و نما یافتند؟
- ۲- چگونگی افکار و ابتدای نظام سیاسی داخلی و خارجی دوران مدرن بر نفسانیت بشر را شرح دهید؟
- ۳- آیا نسبیت گرایی فرهنگی مرتبط با حاکمیت نفس اماره است؟

در جلسه گذشته مروری کلی نسبت به آنچه امهات اصول تفکر جدید بود داشتیم. البته آنچه گفته شد به اجمال بود و نکات بسیاری وجود دارد که باید مطرح شود. نکته قابل ذکر این است که از اجمال و آنچه راجع به ادوار تاریخ تمدن گفتیم بر می آید که انسان در آغاز هر دوره تاریخی یک رویکردی متفاوت از نسبت به خداوند پیدا می کند و به اصطلاح عرفانی عهد جدیدی می بندد یا عهدی را که داشته می شکنند و باز به تعبیر عرفانی یکی از اسماء الهی که با آن عهد داشته، آن عهد را منقضی می کند و با اسم دیگری عهد می بندد. در عرفان اسماء الهی را به دو دسته تقسیم کرده اند: اسماء لطف و اسماء قهر؛ شیطان بزرگترین تجلی اسم قهر الهی است، چون همه چیز آفریده خداست و شیطان جلوه قهر و غضب الهی است که اگر بر کسی یا جامعه ای مستولی شود سخط الهی بر آن جامعه غالب شده است، بنابراین در ادوار مختلف تاریخی روح هر جامعه‌ای با یکی

که در واقع تصویر موهومی به ما داده و ما هم عادت کرده‌ایم و با این تصویر خو گرفته‌ایم؛ چون دوری بی دینی بود و لامذهبها و بی دینها تاریخ نوشتند و هر چه دلشان خواست به قرون وسطی نسبت دادند. حال که دوره سرخوردگی بشر از زندگی مدرن و گذشت از مدرنیته و مدرنیسم و پست مدرنیسم آمده است و به ترانس مدرنیسم رو می‌کنند، توجه حاصل شده است که برگردیم و دوباره قرون وسطی را بخوانیم، بدون توجه به این موهوماتی که در تواریخ جدید تحویل داده شده و از قرون وسطی تصویر صد در صد سیاه و کریه ارائه کرد. قبلاً هم عرض کردم که اینها جمع زدند و دیدند که کل کشتگان دوره قرون وسطی یا با کل اعدامیها و محکومین دادگاههای تفتیش عقاید با یک حادثه دوره جدید، برابری نمی‌کند. به هر حال نکته‌ای که قابل توجه است، این است که در رویکرد و یا عهد جدیدی که انسان غربی با اسم قهر خدای خودش، می‌بندد نه تنها اعتقادات دینی، بلکه هر نوع اعتقادی که نفس اماره بشر را به حدی یا به قیدی محدود کردند منتفی می‌شود و در واقع بشر با نفس اماره خودش عهد می‌بندد. آن اسم قهری که در دوره جدید جلوه می‌کند، شیطان و نفس اماره است. بشر با نفس اماره خودش عهد می‌بندد و نفس اماره حقیقت و ذات بشر می‌شود. آنچه اهواء نفس اماره است، در دوره جدید عین فضیلت است و بد محسوب نمی‌شود. آن تفکر قرون وسطایی بود که اینها را بد تلقی می‌

کرد. در دوره جدید اهواء نفس اماره، خواستگاه حقیقی بشر، طبیعی و آزاد تلقی می‌شود که باید ارضاء شود. حق بشر است که ارضاء شود. این یک چیز بی سابقه است. در یونان باستان، در یونان عهد متافیزیک، یعنی عهد فلسفه، که با عهد میتولوژی و قبل از آن با عهد میت، متفاوت بود، ما شاهد ظهور یک امر و یک عهد مشابهی با این دوره هستیم؛ و بی جهت نیست که مردمان این دوره می‌خواهند به مردم آن زمان تشبیه پیدا می‌کنند، چرا؟ چون نزدیکترین عهدی که با مناسبات این دوره میتواند تشابه داشته باشد همان یونان و روم باستان است و لذا می‌گفتند ما اصحاب رنسانس هستیم. یعنی تجدید حیات یونان و روم باستان. رنسانس یعنی تجدید حیات؛ یعنی آن دوره مرده را می‌خواهیم دوباره زنده کنیم. منتها این دوره‌ای که زنده شد و حیات جدیدی پیدا کرد، با دوره یونان و روم باستان، هر چند تشابه زیاد دارد، اما باز قابل مقایسه نیست؛ یعنی در عهد متافیزیک خدا غایب می‌شود. در فلسفه یونان شما خدا ندارید؛ عقل مجرد در فلسفه ارسطو و خیر اعلی در فلسفه افلاطون. شهید مطهری (ره) و بسیاری از منتقدین فلسفه یونان باستان در غرب گفتند خیر اعلی یا مثال اعلی افلاطون، خدای دین نیست و با خدای ادیان، بسیار تفاوتی دارد. خدایی که با او راز و نیاز می‌کنید، برای او قربانی می‌کنید، عبادت می‌کنید، پرستش می‌کنید، دعا می‌کنید، این با مثال اعلی متفاوت است. افلاطون ادعیه‌ای برای مثال اعلی یا خیر اعلی

هست، همه جا حاکم است. در اخلاق هم منطق عملی که فرضاً بر مبنای فضیلت در حد وسط است، و زندگی مبتنی بر عقل عملی یونانی بود حد وسط را فضیلت گرفته بودند، می گفتند اگر به یک جهت حرکت کنیم، به افراط می رسیم از سوی دیگر به تفریط می رسیم. حد وسط فضیلت است که باید انتخاب کنیم. و «خیر الامور اوسطها» این قاعده یونانی بود که بعضی از مسلمانها تحت تاثیر یونان، و «جعلناکم امة وسطاً» را تفسیر ارسطویی از آن کردند، گفتند ما نه افراطی هستیم، نه تفریطی هستیم، بلکه حد وسطی هستیم. در حالیکه معنای دیگری دارد که اجمالاً اشاره می کنیم آیه مورد نظر آیات قبل و بعد آیه راجع به تعیین قبله است. که قبله مرکز توجه امت اسلامی است و هر کس هم نماز می خواند، سپس در این جا خداوند، یک مرتبه مساله را از ظاهر قبله به باطنش می برد و می گوید شما از جانب ما امت وسط هستید؛ یعنی شما قبله جامعه دوران خودتان هستید؛ شما مرکز دایره انسانیت هستید؛ نه وسط به معای میانگین. شما مرکزید. برای چه؟ «التکونوا شهداء علی الناس». چون از مرکز به تمام نقاط دایره یکسان فاصله دارد، تا متعهد باشد تا شهداء علی الناس باشید، گواه و شاهد به تمام مردم باشید. ما مسؤولیت بشریت را از شما مسلمانها می خواهیم. اگر در جایی ظلم یا استضعاف یا استکبار باشد شما مسئول هستید، شما شهداء علی الناس هستید و پیغمبر هم در قلب همچنین اعتقادی قرار می گیرد. قبله عینی ما، یعنی

پیشنهاد نکرده بود و هیچ جایی برای دعا کردن وجود ندارد؛ یک امر فلسفی را مطرح کرده است نه یک امر دینی. در ارسطو که اصلاً موضوع منتفی است و تنها عقل مجرد است. یک امر متافیزیکی، عقل مطلق و مجردی که در غایت حرکت تکاملی موجودات قرار می گیرد ولی با این همه، اعتقاد به خیر مطلق و یا عقل مطلق باعث می شود که انسان یک چیزی را به نام منطق مطلق بپذیرد. دست کم یک منطق نظری و یک منطق عملی که این یک چهارچوبی برای ما تعیین می کند و به نحوی نفس اماره افسار گسیخته را محدود می کند. اما در دوره جدید شما همین را هم ندارید. یعنی دوره جدید در شکل تکامل یافته اش، منکر ضرورت عقلی می شود و در عمل هم منکر مطلق بودن ارزشهای اخلاقی، یعنی شما با لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی عملاً هر نوع دستورالعمل اخلاقی یا بطور مطلق هر نوع دستورالعمل را که مطلق باشد نفی می کنند. همه چیز شناور و نسبی می شود و با فلسفه های نسبی، هر نوع حکم نظری را هم از اطلاق می گرفتند. یعنی نه در نظر می توانند حکم مطلق بدهند که دو تا چهار تا باشد و نه در عمل قاعده ای داریم که همگانی و همه جایی و همیشگی باشد. این با دوره متافیزیک یونان و روم متفاوت است. ارسطو برای منطق خودش یک ارزش مطلق قائل بود. و نمی گفت این منطق من است. بلکه می گفت این منطق عقل است. اینها قواعد عقل معاش است که اخراج کردیم؛ مطلق هم

قبله تشریحی ما، اولیای دین ما هستند. همانطوریکه ما رو به قبله نماز می خوانیم، رو به پیامبر و اولیای دین داریم. تا برای ما بیان کنند که حقیقت قرآن، حقیقت وحی چیست؟ حقیقت دنیا و حقیقت اخروی چیست؟ آنها راهبر و ولی ما هستند. اصلاً ولایت یعنی همین. راهبر همانطور که قبله مشخص می کند به کدام طرف نماز بخوانیم، ولی هم مشخص می کند که به کدام طرف باید بروید. اولیاء دین که از ایشان به سفینه نجات یا به مصباح الهدی، یا به نجم الهدی (ستاره هدایت) تعبیر شده است، یعنی ستاره ایست که در شب. تاریک به ما نشان می دهد شمال به کدام طرف است جنوب به کدام طرف است و جهتمان را گم نکنیم با این تعبیرات مختلف، آنها قبله ما هستند، بنابراین امت وسط یعنی خود مسلمانها برای امتهای دیگر یک همچین حالتی دارند. یعنی آنها باید از مسلمانها الگو بگیرند و مسلمانها نسبت به تمام بشریت مسئولیت احساس کنند. این فضیلت در حد وسط بودن ارسطویی هم در دوره جدید، نیست. یعنی عقل عملی جدید، عقل مبتنی بر نسبیست ارزشهای اخلاقی، نسبیست خوب و بد، نسبیست حق و باطل و نسبیست هر چیزی است و در مسائل نظری هم، نسبیست حق و باطل از لحاظ نظری. شما در فلسفه های جدید که تمامیت شکلشان را مثلاً در کانت و بعد از او در هگل و بعد در دیگران می بینید.

اساساً همه امور نسبی است؛ چه با نظریه کانت باشد و پوزیتویسمی که به گونه ای نشأت گرفته از آن است

و همه چیز را در قالب علم می آورد و علم را هم نسبی می کند به حدی که ما می توانیم اثبات کنیم و تجربه کنیم و هر فرضیه ای بیاید و فرضیه قبل را رد می کند؛ و چه به معنایی بگیریم که پوزیتویسمی نباشد ولی به هر حال حاکی از عدم ضرورت عقلی باشد. که هیوم قبل از کانت منکر آن شد و کانت هم به نحوی بر آن صحنه گذاشت یعنی اصلاً چیزی به نام ضرورت اگر داشته باشیم فقط ناشی از دریافت های تجربی ما است. ما به تجربه رسیده ایم به اینکه اگر ضربه ای را به این میکروفون بزنیم از آن صدا بلند می شود بعد آمده ایم و ضرورت بین زدن این ضربه و آن صدا قائل شده ایم ولی چیزی به نام ضرورت وجود ندارد؛ عقلاً به این نتیجه نمی توانیم برسیم، هر بار که چیزی را می زنم یک صدائی ایجاد می شود ولی اگر زمانی برخورد کنیم و ببینیم صدائی می شود ولی بدون زدن ضربه در این صورت هم از بین می رود یعنی ضرورت را اصطلاحاً ضرورت عادی می گویند که در اثر عادت به این ضرورت ها ما رسیدیم نه بر اثر تفکر عقلانی. هیچ چیزی ثابت نمی کند امری به نام ضرورت وجود دارد؛ حال چه ضرورت علی و معلولی باشد چه ضرورت غایتی باشد، یعنی برای رسیدن به چیزی در آینده باید امری اتفاق بیفتد؛ چه ضرورت علت فاعلی باشد چه علت صوری چه مادی و چه غایبی؛ هیچ کدام را عقل به آن اذعان نمی کند بلکه فقط در اثر عادت به این چیزها معتقد شده ایم که این می تواند بر اثر پیدایش هر پدیده

جدیدی در مسیر ما به هم بخورد. دقت بفرمایید با این اجمالی که بیان کردیم دوره جدید که انسان با نفس اماره خودش عهد می‌بندد و به اعتباری اسم قهری که در هیئت نفس اماره بشری از خداوند ظهور می‌کند و بشر این اسم را در این دوره می‌پرستد، چه شباهتی با یونان و روم باستان که در دوره جدید به آن اعتقاد پیدا کردند و گفتند مشابه ما آن است و چه آثار و عوارضی دارد که می‌تواند مشابه آنچه در یونان و روم اتفاق افتاد باشد؟ در یونان و روم هم رویکرد نفس اماره بود ولی نفس اماره ای که دست کم مقید به قیود متافیزیکی شده است یعنی فلسفه آن را مقید کرده است به عقلیات مطلق؛ حال چه حکمت افلاطونی بود چه ارسطویی چه حکمت رواقی چه کلبی چه اپیکوری، به هر حال به یک اطلاقاتی مقید بود. با این همه یونان باستان حداقل در باطن خود سوفسطایی‌گری را داشت که مشابه دوره جدید ما نسبی بود و به یک اعتبار منکر ضرورت عقلی بودند، نه اینکه ضرورت عادی را قبول داشته باشند ولی در واقع ضرورت عقلی را بی آنکه انکار کنند می‌توانستند به هر صورت که خواسته باشند جلوه بدهند؛ یعنی انواع حرفهای متناقض را ضروری علمداد می‌کردند، انواع نتایج متناقض را از یک مقدمه می‌گرفتند و ضروری می‌کردند، نه اینکه منکر ضرورت عقلی بشوند که عرض کردیم بعدها سقراط برای پایان دادن به این وضعیت قائل به این شد که ما در تصورات و

تصدیقاتمان باید به یک اصول مشترک برسیم، اگر در این تصورات و تصدیقات مشترک باشیم، آنوقت به نتیجه واحد می‌رسیم یعنی نتیجه یک اسم ضروری یک چیز بیشتر نمی‌شود؛ نه اینکه هر کس بیاید و چیزی بیافد و بگوید این ضروری است و باید قبول کنیم که بحث آن در فلسفه مفصل است. اما در دوره جدید ما شاهد این قضیه هستیم که تشبیه به یونان باستان پیدا می‌شود ولی ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد. یونانیان باستان با کنار گذاشتن اعتقاد به "عالم میت" که یک نوع اعتقاد دینی در عهد میت بود، وارد دوره میتولوژی شدند؛ یعنی اعتقادات صرفاً نظری و از نظر عملی سست و پریشان و از این دوره عهد متافیزیکی شدند که دیگر و حیانت و عالم غیب وجود نداشت و بجای آن متافیزیکی جدید بود که بر عقل بشر تکیه می‌کرد و فلاسفه جای انبیا را گرفته بودند؛ یعنی عقلاً بجای انبیا برای بشر قانون می‌آوردند، بخش حکمت عملی فلسفه جایگزین کتاب مقدس و شرایع دینی می‌شد؛ حال یا فیلسوف کلبی یا رواقی یا اپیکوری یا خود ارسطو یا افلاطون یا افلوپین این حکمت را بیاورد. به هر حال وحی در کار نبود و آنچه یافته می‌شد صرفاً معقول بود و حامل الهامات و وحی از عالم غیب نبود. این رویکرد باعث شد که یونان در زمینه اقتصادی به تکاثر ثروت متمرکز شود و تجارت پیشگی را برای خود اصل قرار بدهد و در درون اجتماع آن نیز یک وضعیت طبقاتی عجیب پدید آوردند که نظام برده داری بی

سابقه در جهان بود و در وضعیت فرهنگی نیز یک نوع آزادی یا به عبارتی هرج و مرج اخلاقی حاکم شود که سوفیست ها نمونه کامل آن از لحاظ تبیین نظری آن بودند و خود جامعه یونان بیانگر وضعیت عینی آن اعتقادات بود، منتها نسبت به زمان خودش و نسبت به مشرق زمین هرج و مرج محسوب می شد؛ که بعد به روم باستان می رسد و آن هرج و مرجی که دیگران تلقی می کردند برای آنها حکم وضع عادی را داشت. مثلاً پریکلز شخصیت برجسته سیاسی و فرهنگی عصر یونان دمکراسی که همسرش آشکارا خود فروش بوده و به خاطر امتیازاتی که از لحاظ ظاهری و هم قدرت بیان داشته یکی از عوامل قدرت پریکلز می شود و خانه‌ی پریکلز محل رفت و آمد شخصیت‌های بزرگ می شود و محوریت آن نیز خانم او بر عهده داشته است که خیلی راحت جامعه یونانی این را می پذیرد و با انحرافات اخلاقی در زمینه‌ی گرایش جنسی مذکر به مذکر که در دوره یونان این دوره پیدا می شود و به وسیله‌ی یونان با فتوحات اسکندر اشاعه داده می شود و چیزهایی که در اخلاقیات سایر امم به این صورت نبوده است و در یونان پیدا می شود.

آن ارتباط عجیب و غریب و ظالمانه با بردگان که عرض کردم که شخص مفلس یونانی در دادگاه اعلام می کند که «من از این جهت بدبخت هستم که سه برده بیشتر ندارم» و آن نوع ارتباط ظالمانه با بردگان که افلاطون زحمت می کشد تا برای یونانیان

اثبات کند که بردگان دارای حواسی مثل انسانهای دیگر هستند، مثل آزادگان هستند؛ یعنی اصلاً برده را انسان تلقی نمی کردند و همه جور شکنجه می دادند و معتقد بودند که جیغ و داد او دروغ است و او مثل ما احساس ندارد و این برده ها اکثر خودشان از مردم یونان بودند که بر اثر ناتوانی از پرداخت دیون خود طبق قانون یونان باستان برده طلبکار می شدند. البته علم و فن و هنرها هم در یونان متناسب با این ترکیب کلی پیشرفت خودش را هم داشت. این به معنای این نیست که یک جامعه این جوری تبدیل به یک مخروبه می شود، چون تمرکز در دنیا دارند تمام امور دنیویشان نیز پیشرفت می کند ولی دوام ندارد. کمالینکه در اوج درخشش در دوره اسکندر در یک حاضر زمانی کوتاه ما شاهد این هستیم که یونان تابع یک مجموعه ای کوچک یعنی روم می شود که رومیان یک قوم کوچک از توابع یونانیان می بودند که می توانند بیابید و یونان را فتح کنند و تمدن روم را جانشین تمدن یونان کنند که البته کپی تمدن یونان بودند. و رومیان نیز منکوب اقوام وحشی که اجداد اروپائیان امروز هستند می شوند. مفاسد اجتماعی و اخلاقی رومیان علی رغم دیسپلین شدیدی که داشتند تا به سرنوشت یونان ها دچار نشوند و جامعه دارای نظام برده داری شان که روی برده داری یونان را سفید کرده بود و آن قدرت اقتصادی ناشی از تمرکز ثروت چه ثروت جامعه خودشان که در دست اقلیتی بود و چه ثروت سایر نقاط جهان که خودشان

داری به نام دموکراسی و لیبرالیسم بر توده‌های مردم بوده سابقه نداشته است» می‌گوید «کاری می‌کنند که بشر اسیر خود و حوائج خود باشد و نتواند تکان بخورد. طوری انسان را در دنیا سرمایه‌داری قرار می‌دهد که اسیر ابتدایی‌ترین نیازهای خودش باشد». این انسان ظاهراً آزاد است و قیدی و بندی بر دست و بایش نیست ولی چنان اسیر نیازهای خودش می‌باشد که اصلاً مجال تکان خوردن را ندارد. باز برده‌ها یک نفس و فراغتی داشتند که ارباب به ما نان و غذا می‌دهد که ما نباید فکر کنیم از کجا در بیاوریم، ما زجر می‌کشیم و کار می‌کنیم و نان و غذای ما را ارباب می‌دهد. اما در دوره جدید بشر نیاز به یک سرپناه یک خورد و خور آب او را از همه افکار دیگرش منصرف می‌کند، نیاز به یک پس‌ غذا و روزی از در کجاست؟ مگر این جامعه ثروتش متعلق به همه نیست؟ در دست سرمایه‌داران انباشته شده و چنان او را قرار داده‌اند که در یک نظام سرمایه‌داری تمام هم و غم او تامین نیازهای اولیه خودش باشد. ظاهراً آزاد است؛ می‌توانی کاندیدا بشوی و می‌توانی به هر نامزدی رای بدهی این حق را همه دارند ولی برای کسی که تامین‌غذایش برای او مهمترین مساله است کاندیدای کجا بشود! اصلاً کاندید شود چه کسی او را می‌شناسد. صدایش به چه کسی می‌رسد. کدام جناح او را حمایت می‌کند کدام دستگاه پولسازي از او حمایت می‌کند. همه می‌توانند کاندیدا شوند. چه دردی را از او دوا می‌کنند! مارکس می‌گوید

می‌گفتند همه راهها به روم ختم می‌شود، همه را در روم جمع کرده بودند، باعث شد که دوره جدید تشبیهی به آن دوران پیدا کند، از بسیاری جهات مثل آن دوران شود. همان طور که عرض کردیم دیدیم که نخستین آثاری که از عهد جدید انسان با نفس اماره خودش در اقتصاد می‌بینیم روی آوردن بی سابقه به تکاثر در تمام شئون اقتصادی است، خصوصاً به دنبال طلا گشتن که همین تکاپوی جستجوی طلا اینها را به جنگ‌های صلیبی می‌کشاند و بعد از آن به کشف آمریکا که همه جا دنبال طلا بودند و در درون جامعه خودشان هم به جنگ‌های طولانی جوامع با هم و جنگ‌های طبقاتی که در نیمه اول قرون وسطی این خبرها نبود. تاریخ این خبرها را نمی‌دهد تا اینکه این مسائل به تدریج اوج می‌گیرد و بعد با اندوختن طلای فراوان است که سرمایه‌های انباشته ایجاد می‌شود که با ورود به دنیای جدید تبدیل به سرمایه‌داری صنعتی می‌شود؛ یعنی اگر آن پولهای انباشته و آن طلا و نقره (مرکانتلیسم) و به اصطلاح قرآنی (کنازی) نبود، سرمایه‌داری به این راحتی نظامش نمی‌توانست در اروپا ظهور کند. از جهت اجتماعی هم یک جامعه طبقاتی جدید پدید می‌آورند که در واقع کارگر صنعتی به منزله برده جدید و دهقان هم به همین معنا و سرمایه‌داران بزرگ میان این دو طبقه خرده برثروا قرار می‌گیرد که به قول مارکس در مانیفست تاکید می‌کند «در هیچ دوره‌ای به شهادت تاریخ استثمار و ظلم و ستمی که در دوره سرمایه

که تمام اینها فریب دنیای جدید است که طوری سر انسان را ببرند که خون از آن نیاید، به اصطلاح با پنبه سر بریدن. حالا در دوره قدیم با شلاق می زدند تا کار کند حال وقت خواب است بروید بخوابید بعد شلاق می زدند که حالا وقت کار است بلند شوید و کار کنید. اما در این دوره انسان در جامعه غربی به او حق داده اند که تمام حقوق روی کاغذ به هر کسی داده شده است ولی عملاً تنها کسانی که می توانند از آن استفاده کنند اقلیتی است که تمام اهرمهای اجتماعی در دست آن‌ها می باشد و اهرم این دوره یعنی پول که اگر پول داشته باشی همه کار می توانی انجام بدهی با تبلیغات می تواند چهره ای برای خود بسازد که از آفتاب درخشانتر باشد و برای دیگران چهره ای بسازد که از شب سیاهتر باشد. و با تبلیغات می تواند برای خودش ایجاد مطلوبیت و محبوبیت کند. همان انسان هایی که به ظاهر آزاد هستند ولی اسیر تبلیغات رسانه ها هستند به ایشان رای بدهند و او را رئیس جمهور کنند، دیگری را کنار بگذارند اما با همه تحولاتی که رخ می دهد نهایتاً مردم دریابند که با همه این تغییرات آنچه عوض نمی شود نظام سرمایه داری حاکم بر جامعه است. این سر جای خودش مانده است، منتها دائماً افرادی می آیند و می روند. شعار می آید و می رود ولی هیچ چیز تغییر نمی کند. این وجه طبقاتی اجتماعی است که صورت سیاسی آن هم عملاً یک نوع استبداد اعلام نشده است استبدادی که به نام آزادی حکومت می کند و

شق خارجی آن امپریالیسم می شود یعنی جوامعی می خواهند هم مردم جهان استیلا پیدا کنند مردم آنگونه فکر بکنند که اینها می خواهند. این در جهان بی سابقه بوده است. شما کشور گشایان زیادی در قدیم داشتید؛ پادشاهان ما از جمله کشور گشایانی بودند که استقلال خیلی از کشورها را از بین بردند و اینها را تابع ایران کردند. داریوش اول از سرحد چین تا لیبی کشورهای تحت تابعیت داشت و یونان را سرکوب می کرد تا تابعیت ایران را پذیرا شوند؛ اما هر کشوری که می رفتند چه سلفس کورش و چه جانشینان دیگر، کوششان این بود که به مردم بگویند ما کاری به طرز تفکر و دین شما نداریم، شما فقط از ما تبعیت کنید و باج و خراج بدهید و وقتی هم که می خواهیم لشگر کشی کنیم و سرباز می خواهیم نیرو در اختیار ما بگذارید. اگر هم در جریان لشگر کشی از سرزمین شما عبور کردیم باید ما را پشتیبانی کنید و تدارکات ما را تامین کنید. کورش در بابل مزدک خدای بابلیان را سجده کرد. در مصر هم همینطور تا احترام به دین مصریان بگذارد. رومیان که می گفتند همه‌ی راه‌ها به روم ختم می شود همینگونه بودند، کوشش داشتند در هر جا آداب و سنن مردم را محترم بشمارند تا بتوانند فقط سلطه سیاسی داشته باشند و بهره برداری اقتصادی کنند. اما فرق امپریالیسم جدید با استبداد قدیم این است امپریالیسم جدید می خواهد همه انسانها در همه شوون خود آنگونه که او دلش می خواهد باشند و لذا امپریالیسم

کنیم با استانداردهای انسان غربی که چه چیزهایی کم داریم و چه چیزهایی باید داشته باشیم؛ چه در زندگی و شخصیت فردی مان و چه در زندگی اجتماعی مان که جامعه ما چه چیزی کمتر از غرب دارد؛ اینها عوامل عقب ماندگی و مقولاتی است که باید تامین شود. چه چیزهایی است که ما داریم و آنها ندارند؛ اینها زواندی است که باید حذف شود. این حاصل امپریالیسم است و عملکرد امپریالیسم روی افکار است. کتابی است که یک آمریکایی نئومارکسیست نوشته که چین و شوروی را هم قبول ندارد به نام «آموزش و پرورش در خدمت امپریالیسم فرهنگی» که به فارسی از انتشارات امیرکبیر هم ترجمه شده است از شخصی به نام کارنو که در آنجا می گوید اصلاً نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی که به عنوان علم برنامه ریزی آموزشی، علم مدیریت آموزشی، علم مدیریت پژوهش ترویج می شود و جهان سومی ها را می آورند و به آنها مدرک می دهد صریحاً از قول خود بنیانگذاران این علوم و فنون گفته شده که ما می خواهیم نظامی را به کشورهای جهان سومی بدهیم که محصول آن انسانی باشد که با اهداف سرمایه داری غرب انطباق داشته باشد. و خود آنها می گویند که تعجب آور نیست که اگر شخصی در این نظامها خوب درس بخواند و خوب پرورش یابد، مملکت خود را جایگاه طبیعی خودش نمی داند به غرب می آید و خدمت می کند؛ او اصلاً برای غرب ساخته شده است. این

ابعاد امپریالیسم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیدا می کند. انسانها باید چیزهایی را بخواهند که من می خواهم، آنگونه فکر نکنند که من دوست دارم. آنگونه بیندیشیم، چیزی بخورند که من معین می کنم. هر کسی که مثل ما فکر نمی کند اسم او وحشی است و هر بنای اجتماعی که دلخواه ما نیست و ساختار آن مانند ساختار ما نیست ویرانه است و ما باید با سیاست کلونیالیسم (استعمار) برویم و آنجا را آباد کنیم و هر کسی که آنجا رفت باید حق توحش بگیرد. اینها همه وحشی هستند. هر قاعده و قانون اجتماعی که دلخواه ما نیست عین عقب ماندگی و بربریت و توحش است. این یک چیز بی سابقه است. ایرانی رومی این را نمی گفت. در داستان حضرت مسیح این را اشاره کردیم که وقتی یهودیان نزد رومیان رفتند که حاکم بر فلسطین بودند و شکایت کردند، و گفتند که مسیح پیدا شده و دین جدید آورده است رومیان گفتند دین جدید بیاورد به ما چه ربطی دارد، ما به مسائل سیاسی شما کار داریم. مسائل اعتقادی تان را درون گروهی حل کنید. کاری نداشتند وقتی دیدند آئین جدید مومنانی آورده که جز در برابر خدا در برابر هیچ قدرتی کرنش نمی کنند آنوقت دیدند مسئله سیاسی تعقیب حضرت مسیح افتادند اما در دوره جدید او می گوید مسائل مادی و معنوی هر چه که داری باید مطابق من باشد و گرنه تو اصلاً آدم نیستی. آدم را من تعریف می کنم. و این را هم به خودمان القاء کردند ما هم خودمان را مقایسه می

را می بیند. فیلمها ساخته و کتابها نوشته و بحث ها کرده اند. اگر همه چیز اینجور گل و بلبل بود که کمونیست بعنوان عکس العمل زندگی استثمارگرانه نظام سرمایه داری غرب ظهور نمی کرد. این عکس العمل در برابر آن بود و اگر خود کمونیسم بعنوان یک نظام موفق می توانست جانشین شود که دیگر فاشیسم ظهور نمی کرد بعنوان عکس العمل دیگری در مقابل دمکراسی غربی و دمکراسی شرقی یا سوسیالیستی حاکم بر شوروی؛ و اگر فاشیسم جواب درستی بود آنارشیت ها ظهور نمی کردند که علیه همه این نظامها از نوشته تا حال شعار دهند؛ و دیگر مجالی نبود که بنیادگرایی مذهبی در این دوره مساله اساسی اروپا و حتی آمریکا و ایجاد وحشت برای سرمایه داران غربی شود. اینها وقتی بنیادگرایی می گویند منظورشان بنیادگرایی اسلامی نیست، بلکه بنیادگرایی در داخل کشور خودشان هست و گرنه فرانسه چه هراسی از روسری دختر مدرسه آنجا دارد. مگر چه کار می توانند بکنند. مهم این است که این جریانها به بنیادگرایی مذهبی خودشان دامن می زنند. بی جهت نیست که هر بار اینها فشار می آورند کلیسا از روسری داشتن دختران مسلمان حمایت می کردند. کلیسا در برابر فشارها مخالفت می کند. مساله، مساله مهمتر از این حرفها می باشد.

در زمینه فرهنگی هم این رویکرد جدید و این عهد جدید هر گونه قید و بندی را بعنوان لیبرالیسم فرهنگی از پای بشر جدید برداشته است انسانها در هیئت فردی

سیستم هست که او را به سوی غرب و ماتریس عظیم سرمایه داران جهان پرتاب می کند، نه اینکه خودش بخواهد صرفاً تصمیم بگیرد. یک سیستمی است که برای غرب پیچ و مهره می سازد.

ما با اینکه امپریالیسم به این معنا در قدیم نداشتیم ولی باز مشابه آن در کشورگشایی های قدیم بازم در یونان قدیم می بینیم اسکندر جاهایی که پیشروی می کرد جاهای یونانی نشین می ساخت و فرهنگ و تمدن یونانی را رواج می داد که حاکم و بر فرهنگ و تمدن مردم دیگر شود؛ منتها باز فرقی که داشت این بود که می گفت می خواهم اینها مثل ما شوند نمی گفت اینها یک چیزی بشوند که ما دلمان می خواهد، مشابه ما نباشند. امپریالیسم غرب نمی گوید شما عین ما بشوید البته این را در ظاهر می گوید ولی تصویری را از خودش ارائه می دهد که یک جهان سومی بیچاره در قرن بیستم بی خبر از همه مسائل اروپا و آمریکای کنونی باشد و شعارهای آزادی و دمکراسی قرن هفدهم و هجدهم را بدهد؛ یعنی مطلع نشده است که در دنیای امروز چه مسائل اساسی را تشکیل می دهد. امپریالیسم فرهنگی کاری می کند که مردم در جهان سوم تصور کنند اروپا و آمریکا یعنی چراغهای نئون و زرق و برق فیلمهای هالیوود و دنیای مصرفی ساندویچ مکدونالد و پپسی کولا و مرغ کتکاسی و چیز دیگری هم غیر آن نیست. در حالی که خود یک فرد غربی به تمام مشکلات جامعه اش دست کم اگر وقوف کامل ندارد، شواهد زنده

پیدا کرده عملاً نباید ادعا کنید که فقط آنچه من می گویم درست است و فقط این درست است. اگر بگوئید که من ایمان دارم به آنچه می گویم و در آن شک نمی کنیم این را در غرب بنیادگرا می گویند. اصلاً معنای اصلی بنیادگرا این است که اینها یک عده ای هستند که معتقدند آنچه می گوئیم شک نداریم. شما باید بیذیرید که این چیزی که امروز دارید فردا ممکن است عوض شود، مانند اتومبیل؛ که عقاید هم همینطور است تا آنجا دارم که از آنها استفاده می کنیم و الا عوض می کنیم. اگر بگوئید می خواهم با این عقیده بمرم این نشان دهنده آن است که شما به اعصار گذشته برگشته اید و شما به اصول خودتان وفادار مانده اید. اصلاً وفاداری به اصول برای انسان غربی همان اندازه خنده دار است که یکی بگوید من از خانه پدری ام اصلاً جدا نمی شوم یا مانند اینکه کسی به اتومبیل خودش بچسبد و بگوید من این را نمی خواهم از دست بدهم چقدر مسخره تلقی می شود. به اصول خود اگر کسی وفادار باشد و بگوید من به اینها اعتقاد پیدا کرده ام و برای من جنبه ی یقین دارد و شک ندارم فوندمانترایسم می شود بنابراین ما نمی فهمیم آنها به ما چه می گویند. بنابراین می بینیم چه در ابعاد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این رویکرد جدید شرایطی را فراهم آورده که تشابهی با یونان باستان دارد و به مراتب سختتر و سنگین تر و خشن تر است. همان عادات هرج و مرج گونه اخلاقی که رومیان داشتند

و گروهی آزاد هستند که هر کاری که می خواهند بکنند، به شرطی که درون گروهشان این کار با تمایل و انتخاب آزادانه همه اعضای گروه باشد و در بیرون هم مزاحم گروههای دیگر نشوند. لذا جرم در حقوق غربی با جرم در مفهومی که ما در ایران حتی قبل از انقلاب داشتیم، چون بهرحال قانون اساسی قدیمی تر باید یک ارتباطی با اسلام پیدا بکند که قابل اجرا باشد، کاملاً متفاوت هست. جرم اینجا به نفس یک عمل شنیع گفته نمی شود، به عملی گفته می شود که یک طرف ذی ربط با این قضیه حداقل ناراضی باشد؛ ولی اگر هر عملی باشد که در منطق ما جرم تلقی می شود و آنجا افراد ذی ربط نسبت به آن عمل (جرم) رضایت داشته باشند جرم اصلاً نیست. جرم که نیست بلکه جزو حقوق انسان هم هست که هرچه دلشان می خواهد بتوانند انجام بدهند. از حقوق خود استفاده کرده اند خواسته اند دست به این اعمال بزنند جرم نیست و استفاده از حقوق طبیعی است. وقتی جرم تلقی می شود که این حق را در مورد دیگران خدشه دار کنیم. در واقع بیشتر مفهوم جرم در کشورهای غربی جرایم عمومی است، جرایم خصوصی هم تا آنجایی است که کسی رضایت نداشته باشد. به این ترتیب ما شاهد یک نسبت گرایی اخلاقی و عملی در که جوامع غربی هستیم و به لحاظ نظری هم چه شما دیالکتیکی فکر کنید چه پوزیتیویستی و نئوپوزیتیویستی فکر کنید چه از نحله های کاملاً شکاک دوره معاصر باشید که از هیوم تا امروز تداوم

نظامات مختلف غربی در چه ظرف تاریخی ظهور کردند و در چه ظرف تاریخی اشاعه در سراسر جهان پیدا کردند. شاید دو سه جلسه این را به صورت مستند تاریخی توضیح دهیم که نهایتاً به کشور خودمان می‌رسیم بعنوان آنچه که ضرورت دارد با رجوع به گذشته و حال به آن اشراف پیدا کنیم.

و منتسکیو و ادوارد کیه کگور در کتابهایشان بر پایه ظهور و سقوط امپراطوری روم نوشته‌اند، می‌بینیم در دوره جدید عیناً و از آن شدیدتر بعنوان اخلاقیات فرهنگ اومانستی دوره جدید حاکم شده است انسان که خودش را مبنا قرار می‌دهد. انسان مداری را جای خدا مداری می‌گذارد؛ دیگر خود تعریف شده در در دوره‌ی اولی نیست. انسان دوره رومی یک تعریف دیگری داشت. انسان دوره جدید به صراحت چیزی جز مجموعه خواهشها نیست؛ که قدیم اسم این تمایلات غریزی مهار نشده را نفس اماره می‌گذاشتند. در این دوره می‌گویند این ذات بشر است و باید ارضا شود و باید به او پاسخ قانع کننده بدهید یعنی باید ارضا شود تا قانع شود. ادبیات، هنر، فلسفه‌ها و اخلاقیات جدید هم همین را بیان می‌کنند و قوانین جدید هم همین را تحکیم می‌بخشد. امپریالیسم فرهنگی این را به یک استاندارد برای تعریف انسان تبدیل کرده است و جهان سومی که تحت تبلیغات امپریالیسمی رشد کرده‌اند، خودشان را به این محک می‌زنند و می‌سنجند. آنچه را ندارند و آنها دارند می‌خواهند بدست آورند و آنچه را که دارند و غرب ندارد می‌خواهند از دست بدهند.

انشاء الله این رشته را در یک عرصه تاریخی جلسه آینده ادامه می‌دهیم یعنی آنچه را که گفتیم به زبان تاریخ می‌گوییم که کدام تحولات تاریخی و جریانهای تاریخی بستر پیدایش این امور بود که عرض کردم امپریالیسم چه سیر تاریخی کرد و

با تضعیف صورت دینی به تدریج به طرف کثرت میل می کند. همانطور که عرض کردم از نیمه دوم قرون وسطی شاهد رویکرد جدیدی هستیم و این رویکرد یک نوع نوگرایی را ابتدا در خود دین به وجود می آورد و قبل از اینکه در دین به وجود بیاورد یا همزمان با آن، در مناسبات اجتماعی مردم هم ظهورش را می بینیم. ما با تکثر دینی مواجه شویم یعنی انواع فرقه‌های مذهبی پدید می آید و همینطور شاهد تکثر اجتماعی در امت واحده‌ی مسیحی هستیم. در قرون وسطی زمانیکه هنوز روحیه دینی تضعیف نشده بود، این را همه می گفتند حتی شخصی مثل جواهر لعل لاهو که آدم مذهبی نیست می گوید، در قرون وسطی یک روح مرموزی عامل وحدت همه نژادها و اقوام مختلف اروپایی بود و همه خودشان را برادر و خواهر و از یک خانواده می دانستند که پدر خانواده پاپ بود. با تضعیف این روحیه شاهد هم تکثر در اعتقادات دینی و هم تکثر اجتماعی هستیم؛ یعنی دیگر امت مسیحی خودش را یک خانواده‌ی دینی حساب نمی کند، فرانسوی خودش را فرانسوی تلقی می کند، آلمانی خودش را آلمانی تلقی می کند و انگلیسی خودش را انگلیسی تلقی می کند. تفرقه در اجتماع ظاهر می شود، بنیادهای قومی و نژادی آرام آرام جایگزین بنیاد واحد مذهبی می شود. در یک جامعه واحد هم تکثر اجتماعی به صورت طبقات جدید خودش را آشکار می کند؛ ابتدا فئودالیت پدید می آید در حالی

جلسه چهاردهم - تفسیر مبنای انسان

در دوران جدید

۱- سرمایه داری چه مراحل را طی می کند تا اینکه واکنش‌هایی چون مارکسیسم و سوسیالیسم را علیه خود بر می انگیزد؟

۲- به لحاظ فرهنگی، تحول ابتدائاً خود را کجا نشان می دهد. و در فلسفه به طرح چه مفاهیمی می انجامد؟

در جلسه قبل صحبت در باب فرهنگ و تمدن دوره ی جدید کردیم که برآیند تحولات نیمه دوم قرون وسطی بود و اشاره کردیم که چگونگی رویکرد جدید اروپاییان به عالم هستی تنها متوجه دیدن وجه ظاهر و مادی دنیا است و در واقع رویکرد به نفس اماره خودشان است و عهد بستن با او؛ و بدین سان معنی جدیدی از انسان در غرب پیدا می شود که با معنی دینی یا حتی با معنی متافیزیکی متفاوت است؛ و عرض کردیم این معنی جدید هم بازتاب سیاسی دارد، هم بازتاب اقتصادی و هم جهت فلسفی و هم جهت اجتماعی و جهت فرهنگی هم بالطبع آشکار است. در این جلسه سیر این امور را به طور کلی در بستر تاریخ جدید غرب بیان می کنیم و بعد گسترش آنها را در جهان پی می گیریم.

تاریخ جدید غرب از یک وحدتی در قرون وسطی به سمت کثرت میل دارد؛ از وحدت گرایی قرون وسطی که دوره حاکمیت نوعی از تفکر دینی بود

که در آغاز نیمه اول و تا اواسط دوره ی نیمه اول قرن وسطی ما شاهد ظهور فئودالیسم هم نیستیم، چون اروپاییان جدید به صورت قبیله در آمده بودند و همه امکانات کشاورزی و دامداری در اختیار قبیله بود و سیستم اشرافیت فئودالیسم هنوز برقرار نشده بود. اول فئودالیسم پیدا می شود، بعد از درون آن با آمدن به دوره ی جدید و گسترش مصرف دنیایی که تقاضای جدیدی را ایجاد می کرد و تقاضای جدید عرضه ی کالای جدید را به صورت رشد تجارت سبب شد و طبقه ی جدید کاسبها، تاجر و صنعتگری پیدا شد که شهرها پایگاه آنها بود، ما یک نوع تکثر اجتماعی نسبت به گذشته شاهد هستیم به طور روز افزونی سیستم طبقاتی بسط پیدا می کند تا نهایتا با حاکمیت فرهنگ دوره ی جدید به نظام سرمایه داری منتهی می شود. از قول مارکس نقل کردند در کتاب مانیفست که دیگر هیچ دوره ای در تاریخ بشر استثمار انسان به اندازه ی دوره ی سرمایه داری جدید نبوده و هیچ دوره ای هم مثل این دوره شعار آزادی داده نمی شده است. این سخن گفتار مارکس است که نه اعتقاد به دین دارد نه قرون وسطی را به رسمیت می شناسد ولی تاریخ را روایت میکند. البته افراد دیگری هم این را گفته اند که در واقع حرف تکراری است.

در دوره ی جدید ابتدا آنچه جلب توجه می کند، مرکانتیلیزم است یعنی حرص داشتن در جمع آوری طلا و ثروت این گردآوری طلا یا زراندوزی نهایتا

اروپاییان را کشاند به کشف سرزمین های جدیدی که احتمال طلا می دادند و در یک سطح سیاسی هم روحیه ی تهاجمی و استیلا طلبی به اینها داد که همه جا را برای چپاول ثروت تصرف کنند و اسپانیا و پرتغال دو کشور نخستینی بودند که در این زمینه در اروپا گام برداشتند و طلای دنیای آنروز را تا آنجا که می توانستند به کشورهای خودشان سرازیر کردند؛ که البته این سبب سقوط آنها شد، یعنی طلا بر اثر کثرت در این دو کشور چنان بی ارزش شد که از چنگشان به سهولت به در رفت و در عین حال این دو کشور بزرگترین امپراطوری استعمار را در آغاز دوره جدید بنا گذاشت. بعد می بینیم فرانسه وارد گود می شود بعد انگلیس بعد هلند و کشورهای دیگری به صورت کشورهای بزرگ استعماری در می آیند. تمام کوشش این است که در جای جای جهان بتوانند جای پای درست کنند و ثروت آن کشورها و ملتها را، چه به صورت مواد خامشان، چه به صورت طلا یا چه به صورت حتی کالای تولید شده ی آنها به کشورهای خودشان سرازیر کنند. این نیت باعث ظهور نوعی تجاوزگری جدید می شود که در جهان ما سابقه اش را به این صورت و به این گستردگی ندیده ایم.

ابتدا وجه سیاسی آن را می گویم، بعد وجه اقتصادی، بعد وجه فرهنگی و اجتماعی آنرا بیان می کنم. اینها برای اینکه موفق به این کار شوند متکی شدند به تنها حربه ای که در دست داشتند و آن صلاح آتشی

را می‌تواند در اختیارش قرار بگیرد که هر چیزی را که می‌خواهد در جای خودش نابود کند. انواع استفاده‌های خاص از باروت در جهت تخریب قبل از اختراع توپ که به هر حال توپ می‌شد اختراع شد و به عنوان یک سلاح ویرانگر و مهیب که از راه دور می‌توانست دشمن را هدف قرار دهد مورد استفاده قرار گرفت و اروپاییان توپ را روی کشتی‌های بادبانی بزرگ گذاشتند و در هر کشوری می‌رفتند، دو سه عدد توپ که شلیک می‌کردند. مردم فکر می‌کنند بلایی از آسمان می‌آید و این صدای عرش توپ و اثر تخریبی آن، آن‌هم از راه دور سبب می‌شد که اکثر کشورها تن می‌دادند به تعهدات خفت‌آور سیاسی و اقتصادی که اروپاییان دیکته می‌کردند. اصطلاحاً آنرا در علوم سیاسی سیاست کشتی‌های توپ دار می‌گویند، مثلاً گاهی اوقات می‌گویند که دوره‌ی کشتی‌های توپ دار تمام شده یعنی خیلی راحت با ترساندن مردم یک قراردادی جلوی آن‌ها بگذاریم و بگویم امضا کنید و تعهدی را بپذیرند؛ این را اصطلاحاً سیاست کشتی‌های توپ دار می‌گویند. با یک حرکت نظامی نتیجه‌ی سیاسی را بلافاصله اخذ کردند. به این ترتیب اروپاییان قدرت سیاسی خود را در اقصی نقاط جهان گسترش دادند و برای حفظ آن مجبور شدند مهاجرنشین‌هایی درست کنند که اینها عملاً جامعه‌ی بومی را تحت کنترل و انقیاد خود دربیاروند و ما شاهد سیر مهاجرت‌ها به آمریکای لاتین، آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزیلند

بود. اروپاییان مهمترین چیزی که عامل سلطه‌ی آنها بر جهان شد داشتن توپ و تفنگ بود؛ اول توپ بعدها تفنگ. عجیب این است که این توپ و تفنگ هم زمانی اختراع می‌شود که فرهنگ دوره‌ی جدید حتی کلیسا را هم تسخیر می‌کنند؛ هم مخترع توپ یک کشیش است، هم مخترع تفنگ یک کشیش است. باروت را اینها از مسلمانان گرفتند و مسلمانان آنرا از هندی‌ها و هندی‌ها آنها را از چینی‌ها و قرنها باروت در دست سه تمدن بزرگ بود و قبل از آن هم حتماً دست ایرانیان باستان رسیده بود و این سه چهار تمدن بزرگ نوع نگاهشان به دنیا و همان رویکردی که عرض شد به گونه‌ای بود که با وجود اینکه بارها انفجار باروت را به صورت اتفاقی به صورت عمدی شاهد بودند، تصور آنها از استفاده از باروت یک تصور صلح‌جویانه و صلح‌آمیز بود؛ فشفشه و ترقه می‌ساختمند، اکثراً ایام جشنها با آتش‌بازی‌هایی که به راه می‌انداختند از باروت این استفاده را می‌کردند و از آثار تخریبی آن اجتناب می‌کردند. بارها شده بود باروت یکجا جمع شود و به دلیلی منفجر شود و یک ساختمانی را خراب کند. بعد از آن سعی می‌کردند باروت را در جایی جمع نکنند و آنرا از خطراتی که ممکن است داشته باشد دور کنند. اما در اروپا که باروت رسید با این روحیه‌ای که آنها داشتند اولین باری که باروت یکجا منفجر شد و سقفی را پایین آورد و چیزهایی اطراف آن بود متلاشی کرد، ذهن غربی مهاجم جدید را تحریک کرد که عجب ابزاری

کالای مصنوعی نداشتند. ولی آنچه سرمایه داری را ایجاد کرد ثروتهای افسانه ای با ارقام نجومی بود که پشت تولید کالا قرار گرفت و به جای دو سه عدد کارگاه کوچک یا بزرگ که در مشرق زمین همه جا پراکنده بود، کارخانجات عظیم را بوجود آورد. تولید انبوه نیازمند به سرمایه گذاری است. در مشرق زمین تولید کنندگان با سرمایه های محدودی که در اختیار داشتند، حداکثر کارگاهی با صد نفر دوست نفر، سیصدنفر کار می کردند، ولی هزاران هزار نفر را توی یک کارخانه بزرگ حقوق دادن و تولیدات انبوه پدید آوردن این سرمایه ی انبوه می خواهد. و این سرمایه ها در دوره ی مرکانتلیزم جمع شد. سرمایه داری همه اش تکنیک و صنعت نیست، اصل آن روی پول است و پول هم زوری است که نظم ایجاد کند و لذا همزمان با بروز این سرمایه داری شما شاهد رشد قوانین حقوقی و مدنی هم در اروپا برای امنیت ایجاد کردن جهت سرمایه هستید. علت اینکه قوانین جزایی و مدنی اروپا اینقدر توسعه پیدا کرده که با هیچ جای دیگر قابل مقایسه نیست، به خاطر ضرورت این قوانین است. در جوامع دیگر ما اینقدر درگیری نداشتیم که این همه قوانین تفصیل بخواهد پیدا کند. اما در اینجا دائما با رشد سرمایه داری و اصطکاکات اقتصادی و اجتماعی که مسائل حقوقی جدید را مطرح می کرد، خارجی و داخلی و شخصی، دائما شما شاهد بسط قوانین هستید و این قوانین آنطور که هابز بیان میکند به خاطر این است

و جاهای مختلف جهان، حتی هندوستان هستیم که اینها به صورت مهاجرنشین هایی ایجاد شد. بعضی از آن ها در جمعیت بومی هضم شدند، بعضی ها باقی مانده و جدا ماندند، مثل آفریقای جنوبی که کاملا سفیدها و سیاه ها جدا هستند، بعضی ها نژادهای دورگه ای درست کردند، بعضی جاها دو گروه باقی ماند؛ یک گروه دو رگه یک گروه بومی، مثل آمریکای لاتین؛ یک گروه سوخ پوستان هستند مثل مکزیک در تیاباس و مناطق محروم آن سرخ پوست هستند؛ یک مقدار دیگر آن با اسپانیاییهای قدیم مخلوط هستند که مکزیکی ها نژاد خالص اسپانیایی در آن ها کم است، گاهی اوقات سه گروه باقی می ماندند؛ یک عده خالص بودند، یک عده دو رگه و مخلوط هستند، یک عده هم بومی هستند که این را در بسیاری از جاها می بینیم. به هر حال این سیاست مهاجرنشینی یک وجه خاصی از امپریالیزم شد که به آن کلونیالیزم می گویند، که عربها به استعمار ترجمه کردند که دوره ی جدیدی را در تاریخ بشر شروع کرد.

به لحاظ اقتصادی هم آن زراندوزی نخستین ثروتهای کلانسی را ایجاد کرد، که دست مایه ای ایجاد نظام سرمایه داری صنعتی شد. عرض کردم صنعت در بسیاری از جاهای دنیا بوده و اروپاییان صنعت را از جای دیگری خصوصا از مسلمانان گرفتند؛ چین و هند هم صنعتی بودند و بسیاری از کالاها رو اروپاییان به طور ساخته شده از آسیا وارد می کردند، خودشان

و سرمایه‌اش را گسترش بدهد. به هر حال آنچه که اهمیت دارد این است که نظام سرمایه‌داری خصوصاً با انقلاب صنعتی که رخ می‌دهد و کشف نیروی بخار و ماشین به عرصه‌ی تولید می‌آید، توسعه‌ی بی‌حد و حصری به قدرت اقتصادی سرمایه‌داران می‌دهد و این قدرت اقتصادی سرمایه‌داری غرب، قدرت کشورهای غربی را بالا میبرد و به اینها زمینه‌ی توسعه در جهات گوناگون را اعطا می‌کند. نکته‌ی قابل توجه این است که در غرب، برخلاف آنچه که ما خیلی کلاسیک تصور می‌کنیم، وقتی به تاریخ مراجعه می‌کنیم می‌بینیم علت پیشرفت علم در درجه‌ی اول صنعت شده است و بعد علم باعث پیشرفت صنعت شده؛ یعنی اینها آمدند برای اینکه کالای ساخته شده از خارج کمتر وارد کنند، صنایع خارجی را یاد گرفتند و در کشورهای خودشان دایر کردند. در کتاب فرهنگ اسلام در اروپا که خانم هنگه نوشته و سه جلد است شرح مفصلی داده از صنایعی که اروپاییان به وسیله‌ی مسلمانان وارد کردند و چون در بسیاری از موارد خودشان هم نمی‌توانستند از مسلمانان عیناً تقلید کنند، قبیله‌های عرب را به داخل اروپا کوچ می‌دادند، با تطمیع یا حتی با تهدید هم که شده کوچ می‌دادند و قبایل عرب را تا آلمان یا حتی نواحی شمال اروپا بردند و سکنی دادند و اسم قبایل را می‌آورد و مستندات تاریخی آن را هم ذکر می‌کند و آثاری هم که از آنها در موزه‌های اروپا به جای مانده تصاویر آنان را هم منعکس

که انسان در دوره‌ی جدید، گرگ انسان است؛ همه می‌خواهند همدیگر را بدرند و این قوانین به منزله‌ی زنجیرهای متعددی است که به صورت یک شبکه‌ی گسترده هر کدام را سر جای خودش نگه می‌دارد. انسان برادر انسان در قرون وسطی، در قرون جدید تبدیل می‌شود به انسان گرگ انسان. علت آن هم این است که گرگ تنها حیوانی است که هم تیره‌ی خودش را می‌خورد، جسد گرگ دیگری را می‌خورد درحالی‌که حیوانات درنده‌ی دیگر اینگونه نیستند. لذا هابز انسان را به گرگ تشبیه کرده است که انسانها می‌خواهند همدیگر را بدرند، چون اساس انگیزه‌های دوره جدید را به نفع طلبی و سودپرستی انسان بردند و انسانی که می‌خواهد سود داشته باشد، در حالت تهاجمی قرار می‌گیرد، نسبت به هر کسی که می‌خواهد از ثروت او سودی را ببرد. این حالت تهاجمی انسان جدید که امپریالیزم را در سطح کلانش می‌پرورد و سیستم طبقاتی سرمایه‌داری را درون خود جامعه‌ی غربی ایجاد می‌کند، در هر سطحی آدم‌ها را نسبت به همدیگر به قول هابز تبدیل به گرگی می‌کند که قوانین گسترده‌ی مدنی لازم است تا اینها را سر جای خودشان میخ کوب کند. بگذریم از اینکه در تحلیل‌هایی که کمونیستها می‌کنند و به طور عام سوسیالیستها، بعد آنارشئیستها، بعد فاشیستها، همگی اعتقاد دارند تمام این قوانین برای حفظ امنیت نظام سرمایه‌داری است، قوانین برای این نوشته شده که سرمایه‌دار امنیت داشته باشد

ببرند، جلوی انحصارگرایی یک یا دو سرمایه دار را بگیرند.

سرمایه داری در ابتدای کار مطلق العنان و آزاد و رها بود و هیچ قاعده‌های جز میل و اختیار سرمایه دار بر آن حکومت نمی کرد؛ هر چقدر بخواهند مزد بدهند، هر چقدر بخواهند قیمت بگذارند، هر چقدر دلشان بخواهد تولید کنند و هر گونه که بخواهند در بازار به رقابت با دیگران پردازند. ولی در مسیر توسعه ای اقتصادی وقتی این سیاستها را به زیان خود سرمایه داری یافتند و مخصوصا خطرات اجتماعی و سیاسی آن را دیدند، باعث شد که مهار کنند. ما قبلا شاهد حاکمیت نظریه ای به نام مکانیزم قیمتها بودیم، یعنی هر کسی هر چه را می خواهد تولید کند و هر قیمتی هم که خواست روی آن بگذارد و به بازار بفرستد. منتهی می گفتند چون رقابت آزاد است، دیگری می آید همین کالا را با قیمت پایین تر تولید می کند و مردم می روند و از او می خرند. سومی می آید و با قیمت پایین تر تولید می کند. اولی برای اینکه عقب نماند قیمت را کاهش می دهد و دومی برای اینکه عقب نماند همین کار را می کند. آنقدر قیمتها کاهش پیدا می کند تا به یک نقطه ی واقعی برسد. بنابراین اساس نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد این بود که رقابت آزاد که هیچگونه دخالت دولت را هم لازم ندارد، خود به خود همه چیز را به مرز تعادل می رساند. این نظریه کلاسیک قدیم سرمایه داری است. اما عملا دیدند یک کسی که

می کند. به هر حال صنایع را اینها از مسلمانان اقتباس کردند و دیدند صنعت احتیاج به دانش دارد و صرفا یک کار حرفه ای نیست. شروع کردند به ترجمه ی کتابهایی که امکان تنوع در صنعت را پدید می آورد که اینها کتابهای علمی بود. درباره ی رنگ سازی و درباره ی چیزهای دیگر شروع به ترجمه کردن نمودند و این کتابها در واقع زمانیکه به طور کامل مورد استفاده قرار گرفت باز پاسخگوی نیاز روز افزون اروپاییها به تنوع و تکثر در صنعت نبود و در نتیجه تحقیقات علمی جدید را ایجاب کرد، که خود اینها بروند و چیز جدیدی را به دست بیاورند و مطالب تازه ای را به دست آوردند. پس صنعت مقدمه بر علم است، بعد آن کشفیات جدید مبنای اختراعات جدید و توسعه ی صنعت می شود، بعد نوسازی صنعت تا مجموع این جریانات به انقلاب صنعتی اروپا منجر می شود. سرمایه داری در خود اروپا دوره هایی می گذراند، از دوره ی انحصار مطلق که به کارتها و تراستها می رسد، یعنی رشد سرمایه داری می رسد به انحصارگرایی به صورت کارتها که شرکتهای سرمایه داری برای قبضه ی بازار بودند، تا به تراست می رسد که در واقع ادغام شرکتهای مختلفی است در یک شرکت و امکان رقابت ندادن به دیگران. تا بعد می بینند این وضع باعث انفجار نظام سرمایه داری خواهد شد. سیاستهای ضد تراست یا ضد انحصار را در پیش می گیرند و خود اینها مجبور می شوند برای اینکه همه ی سرمایه داران بتوانند سود

اند با یک کژدار و مریضی عملا وضعیت موجود را ادامه بدهند و از بروز بعضی از بحرانها جلوگیری کنند؛ که در عین حال شما شاهد بحرانهای پی در پی به لحاظ اقتصادی در این کشورها هستید و به تظاهرات و اعتصابات ادواری کارگران مختلف هم در این کشورها هستید. این مساله عادت شده است که گاه گاهی خبرهایی را می شنویم از کشورهای اروپایی و آمریکایی در مورد اعتصاب کارگران، بعد هم افزایش دستمزد، گران شدن کالاها به خاطر افزایش دستمزد و بالا رفتن بیشتر تورم و بعد مجددا اعتصاب کارگران برای افزایش حقوق و این به صورت تکراری و یکنواخت درآمده است.

به لحاظ اجتماعی این ماجرا موجب بروز اصطکاکات اجتماعی شد که نهایتا به انقلابها و شورشهایی منجر شد. ما جریانهای انقلابی را در فرانسه داریم که هر چند در انقلاب فرانسه جلوه کرد ولی به هدف نرسید. در فرانسه دو گروه اجتماعی بودند: یک گروه مستضعفان بودند که به نام شلوار کوتاهان معروف بودند و یک گروه که افراد مرفه بودند به شلوار بلندها معروف بودند. آنهایی که نداشتند، پارچه‌ی کمتری می گرفتند، شلوارهایشان کوتاه بود؛ آنهایی که بیشتر داشتند شلوارهای بلند می پوشیدند. در انقلاب فرانسه شلوار کوتاهان احساس می کردند که اداره‌ی امور به دست شلوار بلندها می افتد یعنی مرفهانی آمدند و خودشان را در صف انقلابیون جازند با شعارهای رادیکال انقلابی رهبری را در

پول انباشته ای بیش از دیگران دارد، می آید تا دو سال سه سال هم ضرر را به گردن بگیرد و کالایی تولید کند و زیر قیمت تولید شده بگذارد و تمام رقیبا را ورشکست بکند و وقتی همه ورشکست شدند، تمام کارخانه را به قیمت ارزان بخرد و یک تولید انحصاری پدید بیاورد. به تدریج قیمتها را افزایش می دهد تا به جایی که چند برابر هزینه ی تولید شده سود ببرد و هیچ کس نتواند با او رقابت کند، چون تولید کننده ی منحصر به فرد شده است. آن وقت بود که اینها آمدند سیاستهای ضد انحصاری را در پیش گرفتند و نوعی نظارت دولت را پذیرفتند و کنترل سرمایه داری و آزادی ندادن به معنی مطلق به سرمایه دار و لوی اینکه ثروت خودش می باشد ولی باید تابع قواعد و قوانینی باشد. لذا لیبرالیسم اقتصادی هر چند زمانی این شعار را داشت، در نئولیبرالیسم خواهان تعدیل این روشها و کنترل سرمایه دار شد؛ حتی واکنش های تند ضد سرمایه داری در حوزه ی اقتصاد که به جنبش های سوسیالیسمی و نهایتا کمونیزم منتهی شده بود، یک مقدار سرمایه داران را به خود آورد که در ارتباطات انسانی و در توزیع سود، دومرتبه سهمی هم برای تولید کنندگان در نظر بگیرند که به بازتابهای تند سیاسی آن دچار نشود. اجالتا آنچه سرمایه داری امروز جهان در کشورهای سرمایه داری می باشد که دارای قدرت اول جهان هستند مثل آمریکا و کشورهای اروپای غربی و ژاپن معجونی از همهٔ این تعدیل ها می باشد. و لذا توانسته

دست گرفتند و یک عده مستضعف به جان آمده و خواهان تغییرات ریشه ای و رادیکال دنبال اینها افتادند. وقتی پیروز شدند یکی یکی شعارها را کنار گذاشتند و مردم مستضعف دیدند از آن همه شعار قبل از قدرت هیچکدام عمل نشده است و چیزی جز شعار آزادی و آزادی خواهی در انقلاب فرانسه که آن هم لفظ بود و یک مقداری تظاهرات اجتماعی که آزاد هستند، گروه تشکیل دهند، ولی نظام اقتصادی سرمایه داری تکان نخورد. فئودالیزمی هم که بود دیگر پوسیده بود، اگر هم انقلابی نمی شد، همانطور که در کشورهای اروپایی بدون انقلاب مرده بود، در فرانسه هم بدون انقلاب می مرد؛ چون چیزی نبود که مردم بخواهند علیه فئودالیسم انقلاب کنند. سرمایه داری ماند و تقویت هم شد. لذا می بینیم شلوار کوتاهان می آیند و دور کسانی را مثل روبسپیر را می گیرند که در یک مقطعی روی کار می آید شروع می کند به اعدام سریع و وسیع یک عده از انقلابیون که متهم بودند که به شعارهای انقلابی خیانت کرده اند. خیلی از سرهای رهبران انقلاب فرانسه به دست او زیر گینه رفت. البته سعی شده از او یک چهره ی مخوف ساخته شود اما اگر بدانیم عامل این جریان چه بود و حامیان این گروه مستضعفین بودند آن وقت آدم می فهمد که این قضایا اتفاقش ناگهانی نیست، زمینه های قبلی داشته و زمینه های عینی اجتماعی وجود داشته که باعث ظهور این امور می شود. در حال شما مشابه این پدیده را در

کشورهای دیگر می بینید که عملاً گسترش نظام سرمایه داری و توسعه ای که پیدا می کند، موجب استثمار هر چه بیشتر یا به تعبیری به فقیرتر شدن فقیران و ثروتمند شدن ثروتمندان منتهی می شود. نهایتاً این شورش های پشت سر هم، به پیدایش ایدئولوژی های سوسیالیستی و تخریبی علیه نظام سرمایه داری رسید. مارکس و مجموع این نظریات را با نوآوری هایی که خودش به صورت ایدئولوژی مارکسیسم در آورد و نهایتاً منتهی به انقلاب کمونیستی در شوروی و بعد در نقاط جهان به عنوان واکنشی علیه سرمایه داری شد. هر چند که در شوروی سرمایه داری به اندازه ی غرب رشد نکرده بود ولی با وجود باقی ماندن بقایای زیادی از فئودالیزم گذشته، این انقلاب در اینجا جامه عمل پوشاند و اگر اروپا دیر جنبیده بودند و اصطلاحاتی را نظام سرمایه داری در ساختار خودش به عمل نمی آورد، همه کشورهای اروپایی دیگر در معرض انقلاب کمونیستی بودند؛ کما اینکه مارکس پیش بینی کرده بود انگلیس و آلمان زودتر از جاهای دیگر احتمال انقلاب کمونیستی دارند، چرا که می دید، منتها آنچه را که مارکس پیش بینی نکرده بود این بود که نظام سرمایه داری که نظام کاسب کاری است، اگر ببیند موجودیتش در خطر است، حتی می تواند علیه خودش هم دست به اقداماتی بزند که سرمایه داران بزرگ را محدود کردند، حقوق و مزایای کارگران را بالا بردند و امکانات رفاهی و... که باعث شد انقلابات تندی که در آنجا انتظار می

این بناها هم الان پاسخگو نیستند و لذا کنار خیابان خوابیدن و از گرسنگی مردن یک پدیده‌ی رایجی در همین کشورها شده است. به لحاظ اقتصادی در یک مرحله‌ی تعیین‌کننده اقتصاد سرمایه‌داری سرمایه‌خودش را از کشور متبوعش خارج کرد و در سایر نقاط جهان سرمایه‌گذاری کرد که توضیحش را بعداً می‌دهم. به لحاظ فرهنگی هم سرمایه‌داری و اصولاً اومانیسمی که نگرش آن منبع فرهنگی و فلسفی سرمایه‌داری است، همه چیز را از حالت ثبات خارج می‌کند و به صورت نسبی و شناور عین خود نرخ بازار در می‌آورد. انسان در دوره‌ی جدید آن ثبات اعتقادی خودش را که اعتقاد به دین بوده از دست می‌دهد، به گرد محور خودش می‌چرخد. اومانیسیم یعنی به جای طواف کردن خانه خدا، انسان خودش را طواف کند و دور خودش بچرخد؛ لذا خدامداری یا تئیسیم نقطه‌ی مقابل اومانیسیم یا بشرمداری قرار می‌گیرد. منتها این خود دو معنا در غرب پیدا می‌کند: یک خود فردی (اصالت فرد) و یک خود جمعی که اصالت جمع است. چه خود فردی باشد و چه خود جمعی، انسان موجودی دائماً در حال تغییر است و چون دائماً در حال تغییر است وقتی تمام ارزش‌ها و اصول‌ها بر محور انسان بخواهد بچرخد، همه اینها هم در حال تغییر می‌شوند و جنبه‌ی نسبی پیدا می‌کند. این فرهنگ در تمام جهان هم توسعه پیدا می‌کند، منتها چون سیر تاریخی آنرا بیان می‌کنیم باید بگوییم اول

رفت، رخ ندهد. ولی به هر حال فاصله‌های اجتماعی یک مسئله‌ی اساسی است که در کشورهای اروپایی و آمریکایی تا امروز هم بوده است، مخصوصاً در آمریکا که قوی‌ترین کشور سرمایه‌داری است، بسیاری از مردم که تعدادشان به میلیون‌ها نفر می‌رسد زیر خط فقر می‌باشند و این‌ها نه فقط سیاهپوستان استثمار شده از گذشته تا حال و سرخ‌پوستان قتل‌عام شده و بقایایی که از آنها مانده هستند، بلکه بسیاری از سفیدپوستان هم همینطور است و کتابهای فراوان و فیلم‌های سینمایی مستند و غیرمستند فراوان در این زمینه خودشان ساختند.

نکته‌ی قابل توجه این است که علی‌رغم همه این فاصله‌ها، باز سرمایه‌داری کوشش دارد حداقل کاری کند که کسی تا آنجا که ممکن است ولو بی‌خانمان باشد، ولو فاقد هرگونه امکاناتی باشد، تا آنجایی که ممکن است گرسنه نخوابد که فردا به یک بمب ساعتی تبدیل بشود و بخواهد در زمان موعدهش منفجر شود و آثار مخرب اجتماعی را داشته باشد. لذا همه شرکت‌های سرمایه‌داری مثل فورد اکثراً بنیادهای خیریه هم درست کردند. یک لوبیا پخته‌ای، سوپ، آشی به هر فقیری که وارد می‌شود می‌دهند، بعضی‌ها یک جای خواب موقتی درست کردند که هر کس بی‌پناه باشد آنجا می‌رود یک چیزی می‌خورد، یک پتیوسی می‌گیرد و می‌خوابد؛ تا صبح به دنبال ولگردی و پرسه زدن و جستجوی کار برود. اما اینقدر این تعداد زیاد شده است که

پیدا می شوند که می گویند تمام این عالم ساخته ی ذهن انسان است. فیخته می گوید «آنچه اصالت دارد "من" است». "من" اصل است. من انسان هر جا که اراده او این باشد که خودش را متوقف کند، از آن به بعد جز من یا دیگری می شود. پس اصل من است. من هر جا بخواهد خودش را متوقف کند، دیگری را ایجاد می کند. پس همه ی دنیا براساس من ساخته می شود. چه رئالیست های اروپایی باشند که ابژکتو فکر می کنند، چه ایدئالیست ها که سوژکتو فکر می کنند، هر دو سر از یکجا در می آورند؛ چون در ابژکتویسم هم در واقع وقتی می گویند می خواهیم عینیت را به نام ابژه تعریف کنیم، عینیت را به روایت ذهنیت می گویند. ما که جدا از ذهن خودمان می توانیم عین را بشناسیم، اگر عین را هم بیان می کنیم بیان از روی ذهن است. لذا اینهایی که می گویند اصل ابژه است، اینها در واقع به قول بعضی از حکمای نقاد می گویند اینها سوژکتویسم مضاعف هستند، یعنی یک بار ابژه را ذهنی کردند یعنی آن را شناختند، یک بار هم گفتند این اصل است. آنچه ابژه را معنا می کند، قالب ها و مقولات ذهنی سوژه است، یعنی فاعل شناسا است. بعضی می گویند آن اصل است؛ این هم یک جوری اصالت دادن به خود است. کدام ابژه؟ ابژه ای که من تعریف می کنم. این ملاک های تعریف برای خود من می باشد. بنابراین چه سوژکتویسم باشد، چه ابژکتویسم، هر دو به خود محوری و خود بنیادی منتهی می شود؛

در ادبیات و هنر مطرح می شود و بعد از ادبیات به فلسفه کشیده می شود. دکارت در فلسفه اولین چیزی را که بدیهی می شناسد خودش می باشد. "می اندیشم پس هستم" وجود خودش را اثبات می کند، بعد به اثبات سایر چیزها از جمله به اثبات خداوند می پردازد؛ درحالیکه در فلسفه ی قدیم اولین چیزی که ثابت می شد وجود خدا بود به تبع خدا موجودات دیگر ثابت می شد. می گفتند که یک هستی وجود دارد که نیستی در آن راه ندارد؛ این واجب الوجود می شد. بعد موجوداتی که می توانند باشند و می توانند نباشند؛ این ممکن الوجود می شد. بعد هم چیزی که فقط می تواند تصور شود و هرگز نمی تواند وجود داشته باشد؛ این ممتنع الوجود می شد. اگر واجب الوجود نباشد ممکن الوجود هم نمی شود تصویری برای آن داشته باشد. اینجا برعکس است، اول من اثبات می شود. این ماجرا صورت فلسفی خود را سیر می کند. می رسد به آنچه که در فلسفه به آن سوژکتویسم می گویند. دو اصل در فلسفه معقول می شود: یکی انسان و ذهن او و یکی آنچه خارج از انسان است. آنچه در من انسان است به آن سوژه یا subject می گویند، آنچه که در برابر آن قرار می گیرد به آن ابژه یا object می گویند. حال آنچه مربوط به ذهن من و از ذهن من ناشی می شود سوژکتو است و آنچه خارج از ذهن من است، ابژکتو می شود. سوژکتویسم، نهایت تفکر اومانستی در سیر فلسفی می باشد؛ یعنی فلاسفه ای

پروtestان است که همه چیز در اختیار بشر قرار گرفته و همه‌ی محرمات و واجبات نفی می‌شود و می‌گویند آنچه که فقط در انجیل است، و در انجیل هم شریعت نیست و طریقت آمده است. نهایتاً عملاً شعار کلیسا این شده که هر کسی هر کار خواست بکند، فقط ایمان به خدا داشته باشد؛ خداوند همه چیز را می‌بخشد و می‌پذیرد. انسان فقط ایمان به خدا داشته باشد. در واقع خداوند یک وسیله‌ای است در اختیار انسان غرب برای اینکه آرامش داشته باشد. هر کاری کرد بگوید خدا من را می‌بخشد. خداوند ابزاری برای آرامش بخشیدن به وجدان انسان است. البته این خدای کلیسا است. خدای فلسفه که همان چیزی می‌شود که فویر باخ گفته بود؛ یا خدای هگل می‌شود که می‌گوید وجود محض تبدیل به طبیعت بی‌جان می‌شود، از خودش بیگانه می‌شود. در مدتی از زمان به خاطر سیر دیالکتیکی از ماده بی‌جان گیاه پدید می‌آید و وجود محض یک مقداری بیدار می‌شود. وقتی حیوان به وجود می‌آید یک مقداری به خودش نزدیکتر می‌شود. وقتی انسان به وجود می‌آید، چون انسان عقل دارد و آن وجود محض هم متفکر و حی بوده است، خداوند در انسان دوباره خودش را پیدا می‌کند و از خود بیگانگی بیرون می‌آید، یعنی انسان خداست. در انسان‌ها هم ژرمن‌ها از بقیه عاقل‌تر هستند، در ژرمن‌ها هم فلاسفه و در فلاسفه هم من.

به هر صورت این سیر فرهنگی را ما وقتی در ادبیات

انسان خودش در این دوره بنیاد همه چیز معرفی می‌شود. شما نهایتاً در همین اواخر به سوپژکتیویسمی مثل ژان پل سارتر می‌رسید که می‌گوید اگر انسان اراده کند آسمان را بجای اینکه آبی تصور کند رنگ دیگری تصور کند، می‌تواند. همه چیز به اراده انسان بستگی دارد. عجیب است کسانی که می‌گویند خدا را قبول دارند، خدا را صراحتاً مخلوق انسان معرفی می‌کنند. فویرباخ می‌گوید: انسان به هر چیز دل ببندد، می‌بیند گذرا است و عامل دل‌بستگی اش از بین می‌رود. خانه‌ی زیبایی باشد بعد از مدتی راز بین می‌رود. انسان زیبایی باشد بعد از مدتی پیر می‌شود. لذا می‌گوید انسان ناچار است یک معشوق مطلق پایداری که از هر جهت هم در کمال مطلق باشد تصور کند که به او دل ببندد که او هم خداست. خدا را از ذهن انسان می‌سازد که به او دل ببندد، پس لازم است ما خداپرست باشیم. بنابراین خدایی که باید خالق باشد مخلوق می‌شود. مرحوم آقای فردید وقتی از خداپرستی جدید امثال فویرباخ صحبت می‌کردند، می‌گفت خبر «خلق الله الانسان علی صورته» یعنی خداوند انسان را بر صورت خودش آفرید را در دوره جدید باید این گونه بگوئیم «خلق الله الانسان علی صورته» یعنی انسان خداوند را بر صورت خود آفرید. ما خدا را بر صورت خودمان می‌سازیم. حال در کسی هم که خدا را قبول ندارد و صراحتاً می‌گوید خودم را قبول ندارم، قضیه روشنتر است. خدای کلیسا هم همین است؛ مخصوصاً در خدای

وجود داشت ولی به صورت فلسفه تنوریزه نشده بود. پراگماتیسم و اوتیلیتیسیم که انتهای فلسفه است و در نهایت فلسفه به جایی می‌رسد که اساسا تعقل و ضرورت عقلی و منطق در فلسفه های جدید انگلیسی و هر نوع امر کلی منتفی می‌شود. در نظریه های جدید که در واقع می‌توان گفت ضد فلسفی است، که فلسفه امروز در انگلیس ضد فلسفه شده است، عملا شما با نظریاتی مواجه هستید که ضد فلسفه است. یعنی امر کلی یا ماهیت را انکار میکند؛ می‌گویند ما امر کلی نداریم. که نحله پوپر یکی از این نحله‌ها است. وقتی امر کلی یا ماهوی نداریم، ذهن انسان دنبال چه بگردد. وقتی امر کلی نداریم هیچ قاعده کلی نداریم. هیچ چیزی و رای جزئیات کثیر نباید متصور شویم. و به این ترتیب عملا می‌بینیم همان مقدار تعقل صوری هم باقی مانده بود از بین می‌رود و دیگر چیزی وجود ندارد که انسان بخواهد درباره‌ی آن به عنوان یک امر ثابت تصور کند. علم هم که متکی بر تجربه است، بنا به این اندیشه‌ها گفته می‌شود در علم با چیزی به عنوان علت سر و کار نداریم. اصلا اصل علت و معلول در این تفکرات که دنباله دیوید هیوم است نفی می‌شود، یعنی علتی وجود ندارد. اگر شما لیوان را کج می‌کنید آب ریخته می‌شود نمی‌توانید بگویید کج کردن لیوان مختلف ریخته شدن آب است. شما دیده‌اید که هر کس که لیوان را کج کند آب ریخته می‌شود، این را فقط باید بگویید. نه اینکه بگویید علت آن این است. این را به اصطلاح شکاکیت جدید می‌گویند که قائل

و هنر و سپس در فلسفه می‌بینیم، نهایتا به صورت ایدئولوژی‌ها و افکار و عادات جدیدی در می‌آید که بین مردم رواج می‌یابد و یکی از اشکال منحط سیانتیزم یا علم گرایی است. علم گرایی که شکل منحط خود بنیادی است برخلاف آنچه که دیگران تصور می‌کنند معنی آن این نیست که ماطبق علم عمل کنیم، بلکه معنی آن در ظاهر این است که هر چه را که علم توصیه می‌کند ما انجام بدهیم. حال اگر علم درباره‌ی همه مسائل نظر داده است، هزاران برابر این مسائل اموری است که علم در آن وارد نشده یا اگر وارد شده هنوز به نظر قطعی نرسیده است، در آنجا ما باید چه کنیم؟ سیانتیزم در آنجا می‌ایستد یا باید کاری انجام بدهد؟ در آنجا اختیار با خودش است. پس در واقع علم گرایی به یک معنی یعنی در حوزه‌هایی که علم وارد نشده، به حکم اینکه علم هنوز چیزی خلاف این نگفته است این را انجام بدهیم. من این را می‌خورم چون علم به من نگفته که این چیز را نخورم. در جهات سلبی دست من را باز می‌گذارد، یعنی دست نفس اماره‌ی من باز است این کار را می‌کنم، چون علم نگفته این کار را نکنم. فقط در جنبه‌ی ایجابی نیست. بنابراین اشکال مختلفی که رخ می‌دهد نهایتا کار را به یک جایی می‌رساند که صراحت بیشتر می‌شود، می‌گویند که ما بیایم بپذیریم که هر کاری را که باید انجام دهیم حقیقت آن عبارت از فایده و سود است و این حقیقت سود هم یک تفکر آمریکایی بود که در آمریکا پیدا شد و بعد هم در غرب رواج پیدا کرد و قبلا هم

بندی جدید جامعه‌ی غربی به راحتی به شیوه‌ی مارکس نمی‌گویند که ما یک طبقه سرمایه‌دار و یک طبقه‌ی کارگر داریم. انواع دسته‌بندی‌های اقتصادی، اجتماعی را امروز قائل شدند و به همان سادگی نمی‌آیند یک عده را خرده‌بورژواها و یک عده را بورژواها بگویند. به صورتهای مختلف، طبقات متکثر داریم؛ نه اصناف، طبقات متکثر داریم که می‌بینیم حتی ژیللاس می‌گوید حزب کمونیست در کشور کمونیستی یک طبقه‌ی اجتماعی است، یعنی مفهوم طبقه در دوره‌ی جدید متکثر شده است و صدق آن متکثر شده است. و در مسائل اقتصادی هم ما رسیدیم به زمانی که سرمایه‌داری غرب علی‌رغم تعویضی که در داخل خودش انجام داده به سمت جهانی شدن میل کرده و سرمایه‌ها در خارج از کشورها حضور دارند و دوره‌ی جدید سرمایه‌داری را با اتکا به نیروی انسانی کشورهای خارج از جهان سرمایه‌داری پدید آوردند و یک شکل جدیدی که مشهور شده نئوکولونیالیسم یا استعمار جدید. و در سیاست هم عملاً جهان چه به صورت یک قطبی یا چه به صورت چند قطبی باشد، گروه‌های قدرت اصلی که سرمایه‌داران هستند و به اصطلاح از آنها سرمایه‌داری بین‌المللی یاد می‌شود، در یک تمرکز سیاسی که هر روز به سمت یهودیت بین‌المللی میل می‌کند، عملاً جهان سرمایه‌داری را اداره می‌کنند و هر جایی از دنیا که تحت نفوذ سرمایه‌داری جدید است. در این خصوص که وضع موجود جهان است، انشاءالله جلسه آینده صحبت می‌کنم.

به اصل علت نیست. شما بگویید ما تا آنجا که این اتفاق را دیده‌ایم، آن دیگری نیز اتفاق افتاده است. اما اگر بگویید علت است معنی آن این است که هر بار که این را بینیم حتماً این خواهد شد؛ اینرا نمی‌توانیم بگوییم. ولو میلیون‌ها بار آن را انجام بدیم و همان بشود ولی شاید باز یک میلیون و دهم نشود. یک نوع شکاکیتی که حتی برای تجربه‌های مکرر هم ارزش علمی و ضروری قائل نیست. لذا آن اصل ابطال‌پذیری روی همین است که ممکن است علی‌رغم بارها و بارها که این اتفاق افتاده یک بار این اتفاق نیفتد و ما ذهنمان به سمت مسئله و طرح دیگری برود. این را ما قبلاً هم داشتیم که ما معرفت در هر مرحله‌ای که پیدا کنیم معرفت ناقصی است و معرفت ما باید دائماً کامل شود ولی ابطال شدن تا کامل شدن دو تا مسئله است؛ چیزی باطل می‌شود و چیزی کامل می‌شود.

به طور خلاصه سیر فرهنگی از هنر به فلسفه است، از فلسفه‌های ایدئالیستی به رئالیستی و از راه رئالیستی به نئوایدئالیستی جدید یعنی از سوژکتیویسم به اوبژکتیویسم، بعد دوباره به سوژکتیویسم جدید و نهایتاً رسیدن به نقطه‌ای که اساساً فلسفه با لذات هم به نحو موضوعی نفی می‌شود که نفی امر کلی است؛ هم به نحو متدی نفی می‌شود که براساس ضرورت عقلی انکار می‌شود، و در مسائل اجتماعی هم طبقات اجتماعی از یک شکل کمتر متکثر که ریشه در طبقه‌ی نسبتاً واحد نیمه اول قرون وسطی داشت، به سمت طبقات متکثر می‌رود که امروز هم در طبقه

جلسه پانزدهم - اشاره ای به جریانهای فکری و فرهنگی نیمه قرن ۱۹ تا اواخر قرن ۲۰

۱- آیا پیدایش علم و صنعت و تکنیک در فرهنگ غرب مدرن برای ایجاد بهشت زمینی و اتوپیای غربی بود یا صرفاً جهت کشف حقایق ناشناخته زندگی راحت تر؟

۲- جریان های فکری و فرهنگی قرن نوزدهم در غرب چگونه شکل گرفت؟

۳- اندیشه فردگرایی چه فرقی با جامعه گرایی و اجتماع گرایی دارد؟

۴- آیا نقادان بزرگ تفکر مدرن مثل فیلسوفان اگزیستانسیالیسم مانند هایدگر و کیه کگور و... ادامه دهندگان مسیر به پایان نرسیده؟

۵- غرب بودند یا اصلاً جوهر تفکراتشان ضد غربی و ضد اصول تفکر غربی بود؟

۶- اینکه هایدگر می گوید بمب هیدروژنی در تفکرات پارمینوس ترکیده یعنی چه ؟

۷- تحقیر دیگر اقوام توسط اروپائیان حاکی از کدامیک از مبانی فکری آنها است؟

بحث امروز خود را که در واقع وصف وضعیت

فرهنگی، سیاسی، اقتصادی اجتماعی جهان امروز می باشد را انشاء الله با اشاره به کمی گذشته تر که تا حدودی نیمه دوم قرن نوزدهم را هم شامل می شود، شروع می کنیم تا آخر قرن بیستم که ما در آن هستیم. اگر انشاء الله توفیق یار بود که همه را در این جلسه خدمت شما عرض می کنیم و گرنه ممکن است تمه ای برای جلسه دیگر داشته باشیم. تا بعد به وضعیت کشورهای جهان سومی و خصوصاً کشور خودمان ایران پردازیم.

مساله ای که قابل ذکر می باشد این است که در قرون شانزده و هفده امید زیادی به معجزه فرهنگ و تمدن جدید وجود داشت. کشفیات پی در پی، اختراعات گوناگون چنان انسان دوره جدید را سرمست کرده بود که تصور می کرد تمام وعده هایی را که انبیا در کتابهای آسمانی راجع به بهشت موعود داده اند عن قریب روی زمین تحقق پیدا می کند. می گفتند به جای انتظار کشیدن تحقق وعده انبیا بعد از مرگ، در همین زندگی می توانیم به چیزهایی مهمتر از بهشتی که آن ها وعده داده اند، جامه عمل بپوشانیم. کتابهای فراوان و آراء زیادی ترویج می کرد و نوید می داد مدینه فاضله که بهشت انسان بر روی زمین است. خیلی ها بحث می کردند که آینده بشر چه آینده ای است؟ در سایه علم و صنعت و دموکراسی نه اشتباهی صورت می گیرد، نه ناراحتی و بیماری وجود دارد، نه جنگ و جدالی بین انسانها است، نه ظلم و ستمی وجود پیدا می کند و نه کمبود نعمتی

قلبی دریافتند که حقیقت از چه قرار است. لذا بیک اتفاق هماهنگ افتاد و آن اینکه در سطح متفکران نسبت به صحت و سلامت جریان موجود و حاکم در جهان غرب تشکیک وارد شد و از این تشکیک و تردید چند وجه فکری بروز پیدا کرد؛ یک عده فقط تشکیک کردند و بنیادهای ارزشهای دوران جدید را زیر سوال قرار دادند و بالاتر از آن خواهان نابودی تمام ارزش‌هایی شدند که دوره جدید بر اساس آن استوار شده است، مثل نیچه که تفکر او نهیلیست یا نیست انگاری است. گفت همه اینها باید نابود شود. گفت این تفکر و تمدن جدید انسانهای ذلیل و خوار و عاجزی را به بار می آورد؛ البته به تفکرات قدیم از جمله تفکر دینی مسیحی هم معترض بود. دو پیغمبر یکی زرتشت و دیگری پیغمبر اسلام را تایید کرد، حال برحسب شناختی که او در اروپا از انبیا داشت. در مورد پیامبر اسلام می گفت که پیغمبر اسلام برخلاف سایر ادیان، دینش انسان را تضعیف نمی کند و با داشتن امر واجبی به نام جهاد، مسلمان و انسانی که امت این دین است هیچ وقت ذلیل و خوار نیست. هیچ وقت اراده تضعیف شده ای ندارد. نکته ای که قابل توجه است این است که در کنار این گروه واکنش دیگری که نسبت به فرهنگ و تمدن جدید از بین متفکران بزرگ بروز پیدا کرد، این بود که نه تنها نظام جدید که نظام سرمایه داری بود را ناپسود کنیم بلکه نظام دیگری را پیشنهاد کردند که به جای آن استوار کنند. این گروه از متفکران عمق

احساس می شود. همه چیز در سایه علم، تکنولوژی و نظام دموکراسی به دلخواه انسان پیش می رود و چون دیگر دین وجود ندارد و آنچه باعث اختلاف مردم با هم می شد، تعصبات دینی بوده است که آنها را خرافه می انگاشتند، بنابراین مردم با یک تفکر علمی و منطقی از آزادی مطلق و بسی قید خود حداکثر بهره برداری را برای یک زندگی مرفه و لذت بخش و دلخواه به عمل می آورند.

اما قرن هجدهم که در واقع تمامیت پیدا کردن همه ایده آلهای دوران جدید به شمار می رود و غرب صورت کامل و تام خود را پیدا می کند. اگر ظهور دوره جدید را تشبیه طلوع ما بکنیم که به صورت هلال در می آید بعد رفته رفته کامل می شود، قرن هجدهم زمانی است که ماه دوره جدید شب چهاردهم خود را دارد می گذراند و به صورت دایره ی کامل ظاهر می شود. اما متاسفانه بشر به تلخی متوجه این فریب خودش در مدت طولانی شد، متفکران و مستضعفان از دو سو متوجه شدند که آنچه را که تصور می کردند و انتظار می کشیدند سرابی بیش نبوده است. افراد متوسط کماکان در همان رؤیایها به سر می بردند و به همان ایده آلهای دلخوش بودند، اما متفکران بزرگ که با تفکر عمیق و وسیع خود، افقهای دور و همه جوانب امر را می دیدند، هوشیار شدند که مساله به آن سادگی که تصور می کردند نبود. مستضعفان که با گوشه نشینی و پوست خود نتیجه عینی دوران جدید را تا مغز استخوان حس می کردند، به نحو حضوری و

فلسفی نیچه را نداشتند که بفهمند مشکل دوره جدید فقط در براندازی نظام سرمایه داری خلاصه نمی شود، بلکه علاوه بر آن باید بنیادهای فکری و ارزشی حاکم بر ذهن بشر جدید را که ایجاد کننده نظام سرمایه داری است از بین برد. از جمله مشهورترین آنها مارکس است. البته قبل از او دیگران آمدند و اظهار نظرهایی داشتند ولی مارکس جامع ترین و کاملترین نظریه را در این زمینه داد. مارکس نابودی سرمایه داری را می خواست ولی تصور می کرد فرهنگ و تمدن اومانیستی اگر از صورت فردگرایانه که جلوه آن سرمایه داری است بیرون بیاید و به صورت جمع گرایانه یعنی وجه کلکتویسمی اومانیسم اقبال کند، می تواند در قالب سوسیالیزم ناجی بشر باشد و تحقق بخش همان وعده هایی باشد که انسان دوره جدید در انتظار نیل به آنها روزگار را سپری می کند. به این معنا می توان گفت که ایده آله و مبانی اعتقادی مارکس و به طور کلی مارکسیستها و سوسیالیستها با کاپیتالیستها یکی است. راه رسیدن از آن مبانی به آن مقاصد دو تا است؛ مارکس می گوید: من هم قبول دارم که بشر نباید متکی به ماوراء خود باشد، اصلاً ماورایی وجود ندارد؛ باید متکی به علم باشد، تکنولوژی و صنعت اعجاز می کند و همه حرفهایی که آنها می گفتند. او می گوید: علم اصالت دارد ولی اگر ما اومانیست را در چهره فرد گرایانه اش یعنی اندی جوالیزم بخواهیم حاکم بکنیم و «من» اصالت پیدا کند، مگر در خواب ببینیم که به آرزوهای

این جهانی خود رسیده ایم، بلکه باید «ما» اصالت پیدا کند. به جای «من» بگذاریم «ما» یعنی وجه جمع گرایانه اومانیسم که در کلکتویسم است، جایگزین وجه فرد گرایانه اش کنیم و در قالب سوسیالیزم جامه عمل به آرزوهای انسان دوره جدید بپوشانیم. غافل بود از این که اساساً تفکری که بریده از ماوراء بشر و عالم غیب باشد، ایجاب می کند که در «من» باشد و «ما» هم چیزی جز یک من بزرگتر نیست. «ما» به صورت برادر من، خواهر من، خانواده من، فامیل من، حزب من گروه من، مردم من، نژاد من در می آید. به همین دلیل دیدید که چگونه سوسیالیزم مثل چرخش یک پرگار بعد از دور شدن کامل از سرمایه داری در گردش روزگار دوباره به نقطه ای که روز اول بود برگشت و سرمایه داری هم در چرخش روزگار چگونه از اصولش یک مقداری عدول کرد و بسیاری از اصول سوسیالیزم را پذیرفت، چون این دو، دو نیمرخ چپ و راست از یک چهره یعنی اومانیست بودند؛ که نیمرخ پیش کلکتویسم بود که اندیشه های سوسیالیستی که از آن ظاهر می شد و نیمه راست آن هم سرمایه داری یعنی فردگرایی بود و در واقع اندیشه هایی که به من اصالت می دهند. یک جریان دیگر که در بین متفکرین بویژه هنرمندان ظهور کرد، گرایش مجدد به مذهب بود. رمانتیسم در ادبیات و هنر به گونه ای بازگشت به دوره ی ماقبل جدید بود که هنر کلاسیک و رئالیسم جدید را انکار کرد. مخصوصاً ادیبانی که کتابهایی نوشته اند

در باب او مانسیم» اساساً همین چیزهایی است که امروز در همه جای دنیا مطرح می‌کنیم، از اینجا شروع شده است. البته جریانهای اگزیستانس را با اگزیستانسیالیسم اشتباه نکنید. اگزیستانسیالیسم که حوزه‌ی ژان پل سارتر و آلبر کامو و اندره مالرو و... تفکرات اومانیستی دارند. ژان پل سارتر صریحاً می‌گوید انسان خداست. اصلاً من عالم را هرگونه که بخواهم تصور می‌کنم، به عالم معنا می‌دهم و عالم خودش به خودی خود، هیچ صورت و هیچ معنایی ندارد و این من هستم که به آن صورت و معنا می‌دهم. یعنی آنچه را که ما برای خدا می‌گوئیم او برای انسان می‌گوید. اما مارتین هایدگر و حکمای اگزیستانس دیگر مخصوصاً بعضی از آنها که گرایش بیشتر به مذهب پیدا کردند، مثل گابریل مارسل که صریحاً بنیاد تفکر اومانیستی و از آن بالاتر بنیاد تفکر متافیزیکی را که از یونان باستان شروع شده است، حجاب تفکر معنوی تلقی می‌کنند. مارتین هایدگر می‌گوید: بمب هیدروژنی در سخنان پارمیندس شروع به ترکیدن کرد؛ یعنی این بمب هیدروژنی که امروز منفجر شده و بالای جامعه بشری محسوب می‌شود. از زمانی که پارمیندس بنیاد تفکر فلسفی یا متافیزیکی را که یک تفکر غیر معنوی و غیر اشرافی و وحیانی است استوار کرد، از همان زمان ترکیدن آن شروع شده است، یعنی یک جریانی بوده از آن زمان که به دوره ما ختم شد، تبدیل به بمب هیدروژنی شده است. در حالیکه ژان

و نویسندگان و هنرمندانی که رمانها و قصه‌هایی را پرورانده‌اند، اساساً ارزشهای دینی گذشته را خیلی تجلیل کرده‌اند. نمونه آن را در رمان مشهور بینوایان اثر ویکتور هوگو می‌بینید که چگونه از آن کشیشی که برخورد وارسسته و متقیانه او انسان تبهکاری مثل ژان وال ژان را دگرگون می‌کند؛ که ایشار و گذشت فقط در بین مذهبی‌ها می‌تواند معنی پیدا کند. از این گونه گرایشها زیاد بود که به نوعی تجدید عهد با مذهب محسوب می‌شود. حال بعضی‌ها با کلیسا تجدید عهد می‌کردند و بعضی‌ها با روح مذهب بدون توجه به کلیسا. از بین متفکرین فیلسوفانی هم پیدا شدند دوباره که مساله الهیات را مطرح کردند. و یک نوع تفکری که مخصوص دوره جدید نمی‌شد هرچند مارل برانش کشیش فرانسوی بعد از دکارت عملاً سعی کرد فلسفه جدید را به اعتقادات کلیسا نزدیک کند ولی خارج از این گردونه شما شخصی مثل شوپنهاور را دارید که فیلسوف مشهور آلمانی است و اساساً کوشش می‌کند مدار تفکر غربیها را از سیری که فلسفه در دوران جدید داشته خارج کند و به مشرق زمین و خصوصاً نحوه تفکر علی که به طور کلی با فلسفه یونان مغایرت دارد، نزدیک کند. بعدها کی‌یرکگارد را داریم که سرچشمه تفکرات اگزیستانس در فلسفه است که نهایتاً بعد از دو سه نسل فکری به مارتین هایدگر ختم می‌شود که در واقع به عنوان نقاد بزرگ فرهنگ و تفکر اومانیستی شناخته شده است و کتاب معروف او «نامه ای

پل سارتر و فیلسوفان اگزیستانس دیگری مثل او مثل سیمون دبیوار که در واقع همسر او محسوب می شد، نه تنها از لحاظ نظری در باب اومانیسم معتقد هستند که اصالت دارد و باید این تفکر اوج پیدا کند، بلکه در عمل هم به چیزی که رنگ تعقل ثابت بدهد یا رنگ دینی بدهد با دیده نفرت نگاه می کنند، حتی با همسرش سیمون دبیوار تا آخر عمر حاضر نشد که به دفتری بروند و قراردادی را طبق قانون فرانسه به ثبت برسانند که این دو زن و شوهر هستند. گفتند چون ما اصلاً می خواهیم بنیاد چیزی به نام خانواده و ازدواج از بین برود و روابط آزاد حاکم باشد تا آخر عمر می خواهیم با همدیگر آزاد زندگی کنیم؛ نمی خواهیم حتی اسم زن و شوهر را بپذیریم که یک چیزی از دوره گذشته بر ما بار بشود؛ تا صریحاً در آثار خود روسپی گری را به عنوان اوج آزادی زن تلقی می کردند و در کنگره های زنانی که به این شغل در فرانسه اشتغال داشتند و حتی کنگره هایی که در جهان برگزار می کردند، شرکت می کردند و این را به عنوان یک عمل فوق العاده تحسین می کردند که انسان باید کارش به جایی برسد که اختیار هر نوع ارتباطی را با خود داشته باشد و هیچ قیدی او را مقید نکند. پس می بینید که بنیاد تفکر جدید و اصالت این فرهنگ و تمدن چگونه با چالش مواجه می شود. عده ای فقط تشکیک می کنند و از بین آنها بعضیها قدمهای بلندتری برمی دارند و می خواهند فرهنگ و تمدن جدید اصلاً نابود شود و از بین این

گروه اسپنگلر کتاب مشهور انحطاط غرب را می نویسد و در آنجا پیش بینی می کند که جهان با سه جنگ جهانی مواجه خواهد شد و با سومین جنگ، طومار فرهنگ و تمدن و تفکر جدید درهم پیچیده می شود که آن زمان هنوز هیچ جنگ جهانی اتفاق نیفتاده بود و کسی نمی دانست جنگ جهانی یعنی چه؛ که بعد وقتی دو جنگ اتفاق افتاد، جنگ سوم را از این جهت شروع نمی کنند که می دانند برنده ای ندارد، یعنی جنگ سوم هیچ چیزی را برجای نمی گذارد. افراد بسیاری بودند که بعضی از آنها مثل رنه گنون که از گروه دوم بودند. یعنی عده ای از گروه دوم خواهان نفی فرهنگ و تمدن جدید شدند منتهی برخلاف نهیلیستها که نیچه پیشرو آنها بود، فقط به انهدام فرهنگ و تمدن جدید فکر نمی کردند، بلکه جایگزین آن را هم پیشنهاد می کردند. سوسیالیستها قدرت پیدا کردند در یک آشفتنگی کامل حاکم بر جهان سرمایه داری و یک نارضایی عمومی دست به اقدام بزند و سرمایه داری را از بخش عظیمی از جهان ریشه کن کنند، ولی به دلیل آن تناقض ذاتی که در فلسفه آنها بود دوباره مثل یک پرگاری گردش کردند و برگشتند به نقطه اول. آن گروهی هم که به سمت عهد کهن روی آوردند چه در حکمت و چه در هنر این جریان هم ادامه پیدا کرد و موجب احیا و تجدید حیات کلیسا شد. هیچ کسی فکر نمی کرد کلیسا بتواند به حیات خود ادامه بدهد. اما همان طور که اول صحبت عرض کردم یک

به دنیای دیگر، به عذاب و عقابی داشت که همان باعث می شد که او گاهی اوقات یک تغییری پیدا کند. ولی در انسان دوره جدید که همه چیز برای او به دنیا ختم می شود، اصلاً فردایی وجود ندارد. این را نه تنها ارباب کلیسا و نه تنها رمانتیکها و حتی نه تنها آگزیستانسها و دیگران گفته اند، بلکه مارکس هم در مانیفست خود صریحاً می گوید: در هیچ دوره ای استثمار و ظلم و ستمی که بر بشر رفته به اندازه دوره جدید نیست. این را صریحاً چند بار مارکس می گوید. می گوید در دوره جدید چیز مقدسی وجود ندارد. در فرهنگ دوره جدید اگر چیز مقدسی وجود داشته باشد، پول است. انسان دوره جدید فقط به پول فکر می کند به عنوان ابزار قدرت. خانواده متلاشی می شود. من یک بار سر کلاسهای دانشگاه که دانشجویهای فوق لیسانس هم بودند کسانی بودند که خودشان را دگراندیش و آزاد اندیش و با این القاب روزنامه‌های می نامیدند، یک قسمت از مانیفست مارکس را خواندم، بدون اینکه اسم بیاورم که در دوره جدید بنیاد خانواده متلاشی شده، عاطفه از بین رفته، روابط انسانی ظالمانه شده، استثمار به حد اعلای خودش در طول تاریخ، خیلی عجیب است چون او در دوره بندی تاریخی دوره برده داری را هم نوشته است، می گوید از همه این دوره ها دوره جدید وضع بدتر است. من این مطالب را خواندم و گفتم این را چه کسی نوشته است و شما که خیلی مطلع هستید بگوئید نویسنده این حرفها کیست؟ یک

تشکیک و تردیدی هم از جانب توده های مستضعف نسبت به فرهنگ دوره جدید شکل گرفت. بدیهی بود که ظهور دوره جدید و درخششی که این اختراعات و اکتشافات و اتفاقات پی در پی در جامعه بشری قرن شانزدهم و خصوصاً در قرن هجدهم ایجاد کرده بود، عامه مردم را هم منتظر ورود به بهشت سرمایه داری کرده بود، ولی به زودی دریافتند که این بهشت اگر هم وجود پیدا کند برای آنها نیست، برای یک اقلیت ناچیزی است که همه امکانات اجتماعی را قبضه کرده است؛ این چنین بهشتی برای سرمایه داران است. آنها بدون اینکه افکاری مثل نیچه داشته باشند یا بخواهند مثل رمانیستها فکر کنند یا بخواهند تمام استدلالات سوسیالیستها را بفهمند در یک ارتباط عینی با نتیجه واقعی نظام دوران جدید که نظام سرمایه داری بود مواجه شدند و آنچه را که از قرون وسطی در حافظه تاریخی خود داشتند وقتی به خاطر آوردند و با این دوره مقایسه کردند، دیدند هزار رحمت به قرون وسطی و عملاً توده ها مذهبی باقی ماندند. هر چند فرهنگ حاکم غیر مذهبی بود ولی عامه مردم مذهب را از دست ندادند، به دلیل آنکه دیدند آنچه را که از دوره قرون وسطی با بدترین و تلخترین زبانها شنیده اند، قابل مقایسه با فجایع دوره جدید نیست. در این باره زیاد کتاب نوشته اند، حتی شعرا در شعرهایشان گفته اند و خیلی هم زود احساس کردند که در قرون وسطی یک آدم ثروتمند، یک فئودال ظالم، به هر حال یک اعتقادی

عده گفتند شهید مطهری، یک عده نام روحانیون و متفکران مذهبی را گفتند، یک عده گفتند دکتر فردید گفته است، گفتم مارکس گفته است که نه دین دارد نه اعتقاد به ماوراء دارد و نه منکر اصالت فرهنگ دوره جدید است ولی گزارش تاریخی آن را نوشته است. در کتاب کاپیتال خود که تفصیلی است، آمار و ارقام و مستنداتی می دهد که آدم حیرت می کند. حال اوون کسی که تعاونیها را بنیاد گذاشته که خودش سرمایه دار و اصلاح گر بود، می گفت: انقلاب نکنید و بیاید با یک اصلاحاتی نگذاریم انقلاب شود. سرمایه داران را نصیحت می کرد که کارگرا را در سود کارخانه ها سهم کنید، تعاونی کنید تا بیشتر سود ببرید و با خطر انقلاب هم روبرو نباشید. عجیب است که اوون می گوید: همان طور که می دانیم، کارگرا به صورت خانوادگی کار می کنند و از بچه های سه ساله گرفته تا پیرمردها و پیرزنها باید بیایند کار کنند و حقوق به آنها آنقدر می دهیم که هر کدام با حقوق خود بتوانند قوت آن روز خود را تامین کنند. و می گوید همانطور که می دانیم این بچه های پنج ساله، پنج ساله، هفت ساله چطور زیر لگد و شلاق و چوب سر کارگرا خسته می شوند و نمی توانند کار کنند؛ اصلاً طبع بچه این نیست که ساعتها بنشینند و کاری انجام دهد؛ اینها چگونه هر روز می میرند و پدر مادرهای آنها اسکلتی هستند که پوستی بر استخوان دارند. در آن زمان پسر بچه های ده دوازده ساله کارایی آنها این بود که

دودکشهای کارخانه ها که با زغال سنگ می سوخت و در اثر دوده محکم می شد، این بچه ها را بالا می فرستادند که این دوده ها را پایین بریزند که اغلب اینها خفه می شدند، بدلیل حجم دوده ای که پایین می ریخت و جنازه او را بیرون می آوردند و پسر بچه دیگری را می فرستادند. آنقدر می فرستادند تا این دودکش تمیز بشود. چند روز بعد دوباره می گرفت بازار و کار و شروع می شد. در باب ظلم و ستمی که اینها به مردم و کارگران جامعه خودشان کردند تا زیربنای یک نظام عظیم صنعتی و سرمایه داری شکل گرفت ادبیات مختلف و گزارشهای تاریخی گوناگونی داریم. متأسفانه هیچکدام آنها به گوش ما نرسیده است؛ ما فکر می کنیم اروپائیها نشستند و فکر کردند و فکر آنها معجزه کرده و یکدفعه جهان سرمایه داری شده است. فکر کردند ولی اگر زور و پول انباشته هم اگر هم پشتوانه تفکرات نمی شد، سرمایه داری تشکیل نمی شد. سرمایه داری همانطور که عرض کردم غیر از صنعت داشتن است. همه دنیا صنعت داشت. سرمایه داری یعنی انبوه نجومی از رقمی که ثروت کسی را تشکیل می دهد، پشتوانه یک تولید شود و تولید چنان فراوان شود که از مرزهای آن کشور بخواهد به سایر نقاط دنیا گسترش پیدا کند. این در هیچ جای دنیا نبود، یعنی چنین پولی نبود؛ ولی اینها با آن جریان قبلی مرکانیلیزم کنازی کردند و به کنز و جمع آوری پول پرداختند که این پشتوانه یک چنین حرکتی شد. حال علاوه بر آن پول

چند صد میلیونی مثل چین را اسیر خود کردند. در ایران هم در جاهایی که انگلیسیها مستقر بودند، مثل جنوب ایران در منطقه کرمان هنوز هم آثار آن اعتیاد همگانی در آن مناطق است. خیلی از افراد معتاد به تریاک هستند. اشعار زیادی در این زمینه است. شاعری که معاصر بود حماسه ای در باب تریاک و در شان دود تریاک گفته است، سعیدی سیرجانی که آن شعر را می توانید بخوانید چاپ هم شده بود که رنگ تو اینطور است، دود تو اینطور در هوا می رقصد و حالی که به من می دهد اینطور است. چه بگویم در عظمت تو و در شان تو. حتی در مطبوعات وقت هم از این قبیل اشعار چاپ می شد که اگر یک وقت گروه مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک کار فرهنگی بخواهد تاریخچه و ادبیات غریبگان ما را در ترویج مواد مخدر و تریاک جمع آوری و چاپ کند خیلی راحت می تواند این کار را از مطبوعات وقت استخراج کند به صورت کتابی در آورد. این جنایت را طبعاً اینها چند برابر نسبت به مردمان غیر هم نژاد خود انجام می دادند. وقتی با هم نژادهای خود آن کارها را می کردند با دیگران بیشتر از این توقع می رفت و در جاهایی که جمعیت کم بود و اینها به دلیل قتل عامهای گسترده کسی را باقی نگذاشته بودند مثل آمریکا که سرخپوستان را کشته و از بین برده بودند، مجبور شدند از جاهای دیگر دنیا برده بیاورند؛ از همه جای دنیا انسانهای آزادی را اسیر کردند و به عنوان برده آوردند؛ بیشتر از همه از آفریقا

چنین زوری هم بود. بعد که سرمایه خود را به مستعمرات صادر کردند، تمام مردم مستعمرات را عملاً به عنوان برده به کار گرفتند. تاریخ دوره جدید را که مربوط به مستعمرات است و خودشان نوشته اند، بدبختانه ما کم به فارسی ترجمه داریم ولی در همین چیزهایی هم که هست ما می توانیم ببینیم، صنایع ملی و بومی را هر جا رفتند از بین بردند، تا اینها نیازمند کالاهای ساخته شده اروپایی شوند. در همین جنوب ما و در هند کارخانجات نساجی فراوانی بود دیبای شوشتری شهره آفاق بود، الان حتی خاطره آن هم برای پیرمردها برجا نمانده است؛ همه را از بین بردند، چون در جنوب برای نفت استقرار پیدا کردند، راحت تر توانستند عمل کنند. حال بگذاریم از تریاک و ترویج آن در کشور بزرگی مثل چین که اصلاً هستی بک جامعه را می سوزاند و در ایران خودمان و در کشورهای دیگر تریاک را مجانی می دادند. تبلیغات فراوانی برای تریاک راه انداختند که هر درد جسمی را شفا می دهد؛ نه اینکه بگوئید مسکن است، بلکه می گفتند خوب می کند. و هر مشکل روحی را هم حل می کند، چون مخدر بود. مجانی می دادند ابتدا به اشراف دادند. مردم هم خود به خود تابع اشراف هستند. اشراف یک کار بکنند اینها هم که می خواهند سطح خود را بالاتر ببرند، از آنها تقلید می کنند. بعد بین مردم تا حدودی مجانی و سپس با قیمت نازلی توزیع کردند. وقتی همه معتاد شدند قیمتها را بالا بردند و یک جمعیت

شده اند. حال ببیند چه مقدار باید کشته شوند که صد میلیون اسیر باشد. صد میلیون نفر را حرکت دادیم در طول این چند قرنی که ادامه داشت و چون در کشتی شرایط بد تنفسی بود، این همه جمعیت در یک فضای که بدنه کشتی است و روی آن بسته است، دچار دریازدگی می شدند، استفراغ، ادرار که حتی روی هم می ریخت. فضا غیر بهداشتی بود. بعضیها شورش می کردند و بیماری های مختلف اینها را می کشت. خودشان می گویند از این صد میلیون، ده میلیون نفر سالم به ساحل آمریکا رسیدند، بقیه یعنی نود میلیون نفر بین راه مردند. شما کتاب سیاهان آمریکا را بخوانید ببینید فکر دارد کار می کند یا زمام بشر به دست نفس اماره اش افتاده و عجیب ترین جنایات تاریخ در حال شکل گرفتن است. حال من در وجه فرهنگی خواهم گفت که چیزی که حیرت انگیز است ریاکاری مکنون در متن فرهنگ جدید است که اسم این کارها را عمل خیر می گذارند که اینها عین خیرخواهی است. این چیز عجیبی است. چنگیز به ایران حمله کرد یک عده را کشت در نیشابور مردها را به یک طرف برد و قتل عام کرد، زنها و بچه ها را هم بردند و آب شهر را هم بستند. اسم این را هم خیرخواهی نگذاشت، گفت انتقام از مردم ایران به خاطر ظلمی که پادشاه آنها در حق یک عده تاجر مغول کرده که داماد پادشاه سر پانصد تاجر مغول را بریده و اموال آنها را تصاحب کرده است و پادشاه هم او را مجازات نکرده است، حال همه مردم

بود. شما تصور نکنید فقط از آفریقا بود؛ خیلی را از هند کوچ دادند. الان مناطقی در آمریکای لاتین داریم مثل کشور سورینام که زبان دوم آن هندی است. در آمریکای لاتین است ولی زبان دوم آن زبان هندی است؛ یعنی اینقدر هندی به آنجا کوچ داده شده است که زبان آنها نتوانسته در زبان مسلط هضم شود، مثل سیاه ها که زبانشان زبان انگلیسی شده است آنها هنوز زبانشان هندی است و بعد سیاهان، که قاره حاصلخیز و پررونق آفریقا را به تباهی کشیدند. می ریختند، می کشتند، آتش می زدند و دخترها و پسرهای جوان را اسیر می کردند، زنجیر می کردند و در کشتیهایی که با فاصله کم طبقه بندی شده بود به صورت دراز کش بار می زدند که بیشتر جا بگیرند. می دیدند اگر آنها بنشینند کمتر ممکن است ببریم. به صورت خوابیده مثل قفسه هایی که مثلاً آدم بخواهد کتاب بگذارد، یک فاصله کمی می خوابیدند بعد بار می زدند و می بردند. بسیاری از امرای محلی آفریقایی را با پول زیاد ترغیب کردند و گفتند هر چه به ما اسیر و برده بدهید ما اینقدر به شما پول می دهیم. اینها هم برای برده گرفتن به مناطق مجاور حمله می کردند با اسلحه هایی که اروپائیها به آنها داده بودند و با مستشاران اروپایی می کشتند، می سوزاندند از بین می بردند، اسیر می کردند و به اینها می فروختند. بعد هم نوبت خود آنها می شد. وقتی می دیدند کسی نیست خود آنها را می گرفتند. آماری که خود آنها دادند می گویند صد میلیون جوان آفریقایی اسیر

که الان حاکم هستند، کاری کردند که فرانسویها نمی کردند. تابلوی رسمی بر در پارکها زده بودند که ورود سگ و الجزایری به این پارک ممنوع است. چون سگها محیط را آلود می کردند، گفته بودند که نیایند که مدام بوی تعفن ایجاد شود. الجزایری هم رسماً هم تراز سگ محسوب می شود. شما کتاب قانون دوزخیان روی زمین را بخوانید و آثار دیگر او را بخوانید و ببینید که با مستعمرات چه می کردند. اصلاً انسان، انسان نبود؛ حتی شیئی هم نبود. به هر حال غریبها چون یک شیئی برای آنها ارزش دارد آن را حفاظت و نگهداری می کنند. انسان مستعمراتی از شیئی هم پست تر بود. میران رئیس جمهور قبلی فرانسه گفت: احساس شرمساری می کنم امیدوارم رابطه ای که فرانسه امروز با آنها دارد رابطه ای برادرانه، سازنده و چنین و چنان باشد. ابراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا از سیاهان که اینقدر زجر و بدبختی کشیدند عذر می خواست. گفت ما می خواهیم آزاد کنیم و از این به بعد چنین و چنان باشد. آنها که منکر مسائل خودشان نبودند. این مدیحه خوانها این مدیحه سرانها اصلاً یک جهان سومی را مضحکه می کند برای آنها که می دانند تاریخشان به طور آشکار چه چیزهایی بوده است. من هر وقت در صحبتهای خودم به این نقطه می رسم، در جایی اگر این بحث ضرورت داشته باشد که پیش بیاید، بی اختیار به یاد شعری در دوره دبیرستان می افتم که از فریدون مشیری راجع به انگور می خواندیم که می

باید تاوان آنها را بدهند. ولی دیگر نگفت آدمم و به نفع مردم ایران کار می کنم. اروپائیا این کارها را می کنند و می گفتند به نفع خود اینها می باشد (بعد برای شما خواهم گفت)، اگر شمه ای از گزارشی که خود اروپائیا از این جنایات نوشته اند ما در کشور خود منعکس می کردیم، خجالت می کشیدند کسانی که در ظاهر مذهبی قرار دارند و برای غرب قصیده و مدیحه سرایی می کنند. خود غرب برای خودش این چیزها را نمی گوید، چون تاریخ خودش را دارد و شناسنامه خودش را می داند که چیست. من تعجب می کنم یک عده جهان سومی که قربانی غرب بودند و قربانی جنایت فکری و امپریالیزم فرهنگی غرب هم شده اند. یک چیزی را می گویند که خود غرب در مورد خودش این را نمی گوید. بارها حتی سیاستمداران خودشان هم گفته اند که ما از تاریخ گذشته خود احساس شرمساری می کنیم. حتی عذر خواهی رسمی نسبت به قومیتهای دیگر کرده اند. فرانسه چندین بار گفته اند که ما شرمنده ایم از نوع ارتباطی که با عربها، الجزایریها، مراکشها، تونسها داشته ایم؛ دوره بدی را گذرانیم. به یک معنا تلویحاً گفتند که دوره جاهلیت ما بود، البته این اعتراف را رسماً نکرده اند. در ظاهر عنوان می شد که این دوره، دوره فرهنگ و تمدن جدید بوده است و اساس در آن بر احترام متقابل بوده است. در الجزایر یک میلیون نفر را کشتند تا الجزایر توانست استقلال پیدا کند و این تربیت شده های روشنفکر خودشان

گوید: شیرینی انگور که شما می خورید و شهد انگور است می دانید این چیست: «کجا شهد است این آبی که در هر دانه‌ی شیرین انگور است/ این اشک است/ این آه است/ آه باغبان پیر و رنجور است» این فکر چکار کرده است! مگر بقیه دنیا فکر نمی کردند؟! هزار و یک چیز کنار فکر قرار گرفت و یک چنین وضعیتی پدید آورد. اگر دید باطن بین داشته باشید، گوشت و پوست و استخوان و جمجمه سیاه و سفید و زرد و آسیایی، آمریکای لاتینی و سرخپوست و همه در پایه های این تمدن ریخته شده تا این بالا آمده است.

حال بعد فرهنگی آن مهم است. جنایت کردن، تجاوز کردن، کشتار کردن در طول تاریخ چیز عجیبی نبود؛ هر چند مقیاسش بی سابقه است، به قول مارکس هم به لحاظ کمی در تاریخ عجیب است و به این گستردگی هیچ وقت نبوده است، هم به لحاظ کیفی. این ریاکاری که اسم آن را خدمت به آن مردم بگذاریم، این دیگر چیز تازه ای در تاریخ بوده است. آن اوایل که اینها هنوز فکر می کردند تعلقی به مذهب برای آنها باقی مانده بود، البته مذهبی که هیچ ارتباطی با کلیسا نداشت و هر کسی در آن زمان خودش یک مجتهد شده بود، مذهب رفرم پیدا کرده بود، حال چه آنهایی که کاتولیک بودند و خود را مجتهد می دانستند، چه آنهایی که پروتستان بودند که دیگر آنها صریحاً به مذهب منه‌ای روحانیت معتقد بودند. شعار پروتستان این بود «مذهب آری،

روحانیت نه». این به کاتلیسیزم هم عملاً سرایت کرد یعنی کاتولیکها هم عملاً هر کسی کشیش خودش شده بود. وقتی به آمریکای لاتین رفتند، البته امروز می گوئیم آمریکای لاتین آن موقع که اینکاها بودند وقتی پیش پادشاه اینکاها رفتند خیلی از اینها پذیرایی کرد و مقدم اینها را گرامی داشت. تمدن عظیمی داشتند به طوری که الان از اعماق جنگلهای پرو برجهای ستاره شناسی اینها بدست آمده و دانشمندان را مبهوت کرده و متاثر از اینکه امروز اینها به جایی می رسند که اینکاها آن موقع متوجه آن بودند و این جاهلان اجداد پانصد سال پیش اینها نسل اینها را برای همیشه منقرض کردند. تنها چیزی که اروپائیان بر اینها مزیت داشتند توپ و تفنگ بود. پادشاه بسیار اینها را گرامی داشت و پذیرایی کرد؛ بعد اینها میخواستند آن نیات شوم خودشان را آشکار کنند، گفتند که ما به هر حال خیر تو را می خواهیم. گفت خیر من چیست؟ گفتند باید به مسیحیت ایمان بیاوری. گفت مسیحیت چیست؟ گفتند: این انجیل است این را بخوان. اصلاً زبان او چیز دیگری بود. خط اینها را نمی توانست بخواند. یک مقدار ورق زد گفت نمی دانم چیست و آن را به کناری انداخت. گفتند که کتاب مقدس را به زمین انداختی؟ باید اعدام شوی. گفت برای چه اعدام؟ با اینکه در دربار او بودند و اسلحه داشتند. گفتند که تو به خدا توهین کردی. گفت من قصدی نداشتم و اصلاً نفهمیدم که این کتاب چیست. گفتند باید اعدام شوی. گفت من

حاضریم به این کتاب ایمان بیاورم، عذر می‌خواهم و توبه می‌کنم. گفتند حال که مسیحی شدی خدا در آن دنیا توبه تو را قبول می‌کند و ما هم این ارفاق را در حق تو قائل می‌شویم که تو را به شیوه‌ای که خودت می‌گویی بکشیم و آنطور که می‌خواستیم تو را با شکنجه و حشتناک بکشیم، نمی‌کشیم، چون تو برادر دینی ما شدی. همه چیز باز یچه نفسانیات خودشان شده بود. بعد او را کشتند و شروع به گریه کردن بر بالای جنازه او و طلب آمرزش برای او کردند و بعد تمام قصر او را غارت کردند و تمام مردم او را قتل عام کردند. این نسل اول آنها بود که هنوز آثاری از دوره قدیم داشت. در دوره جدید آمدند شروع کردند به نابودی صنایع ملی که این‌ها چیست؟ همه اینها را دور بریزید، چون همه چیز باید ماشینی شود. مردم می‌گفتند اینها منابع درآمد ماست و صنایع ما است گفتند نمی‌شود. حال ماشین کجاست؟ آنها گفتند کالاهای ساخته شده را از ما بخرید به قیمتی که ما می‌گوئیم. حتی کسی مثل انگلس که ضد سرمایه داری و ظاهراً ضد امپریالیست است و یار مارکس است در آثارش می‌گوید: اروپائینا باید به وحشیان مراکش مسلط شوند. در حالی که هنوز ساختمانهای آن دوره مراکش است که اصلاً قابل مقایسه با ساختمانهای زمان خودش حتی دو سه قرن بعد از آن در اروپا نیست. مراکش یکی از مراکز بزرگ تمدن اسلامی است. تا اینها را رسم فرهنگ و تمدن پیاموزند. حتی اسپنگلر که از انحطاط غرب

صحبت می‌کند می‌گوید: اتفاقاً خوب است غرب بر همه جا مسلط شود که اگر قرار شد تاریخ عوض شود در کل جهان عوض شود. هر کسی با یک توجیهی. مارکس این همه از حقوق کارگران جامعه اروپایی صحبت کرد که ثروت سرمایه داران باید به اینها برسد، اما یک کلمه نمی‌گوید که این ثروت از کجا می‌آید. اصلاً مال شما نیست که بخواهید بین شما تقسیم شود، ثروت اقوام بیچاره دیگری است که مستعمره شده اند که این پول‌ها آمده اینجا و اینها به جیب خود ریخته اند و بخشی هم ثروت خودتان می‌باشد، همه آن ثروت از آن شما نیست. اسم چپاول و تصرف سرزمین دیگران را کلونیالیزم گذاشتند که ترجمه آن می‌شود استعمار، یعنی طلب آبادی کردن. گفتند ما به آنجا می‌رویم و اجتماعی تشکیل می‌دهیم که به اینها کمک کنیم تا کشور ویرانه خود را بسازند و آباد کنند و متمدن شوند. آنوقت پدر چین و هند را در آوردند به این عنوان که می‌خواهیم به آنها خدمت کنیم. هند از آن به بعد طعم سیری را نچشید و اگر در چین هم انقلاب کمونیستی انجام نشده بود که دست سرمایه داری خارجی را قطع کند و سرمایه داری ملی و فتوادی خویش را ریشه کن کنند، الان سالها بود که قحطی بخش عمده‌ای از چین را از صفحه تاریخ محو کرده بود. مگر می‌شود به یک میلیارد و دویست میلیون نفر مردم غذا و امکانات رساند با یک نظامی که هر قدر خواست تکاثر داشته باشد! آفریقا که

مسجدی را هزار و سیصد سال پیش درست کرده اند و کسانی که باقی مانده بودند برای حفظ جان خویش به عمق جنگل فرار کردند و یک زندگی بدوی را شروع کردند. بعد هم به هر کجای دنیا رسیدند گفتند ببینید آفریقایی یعنی اینها. کشتزارهای آنها از بین رفت، سیستم آبیاری آنها از بین رفت، شهرهایشان نابود شد، همانطور که سرخپوستها نابود شدند. الان به هر جا می‌رسند می‌گویند سرخپوستها مشتی مردم بدوی هستند، سوار بر و از اینجا به آنجا می‌روند؛ ولی وقتی تاریخ این جامعه را نگاه می‌کنیم و آثار برجای مانده را می‌بینیم، اصلاً حیرت می‌کنیم. برای اینکه انسان دلخواه داشته باشند، چه در سرزمین خود و چه در سرزمین‌ها دیگر، تعلیم و تربیت را که به طور سنتی برعهده خانواده‌ها بود و در سطح عمومی به عهده کلیساها در اروپا بود و در جاهای دیگر دنیا هم به عهده معابد بود، از جمله در کشور خود ما که شما هر جا مدرسه می‌بینید، همسایه مسجد است. مسجد سید در اصفهان که جنب آن مدرسه سید می‌باشد؛ در تهران مسجد سپهسالار که جنب آن مدرسه سپهسالار است که الان به نام شهید مطهری است. مسجد و مدرسه در کنار هم بود، البته مدرسه عالی، نه مکتبخانه که کسی سواد یاد بگیرد. اینجا (یعنی مدرسه) تحصیل علم بود، نه تحصیل سواد خواندن و نوشتن. مقدمات را در مکتبخانه‌ها یاد می‌گرفتند یا در خانه‌ها بود و ساختمان بخصوصی نداشت. به هر حال مدرسه‌ها

از زیر بار آن ستم تاریخی هنوز کمر راست نکرده است، شهرهایی که سوزانده شدند، مردمی که از بین رفتند، در قسمت جنگلی آفریقا مثل خود اروپا و جاهای دیگر جهان پیشروی می‌کند؛ مثل بیابانهای ما که کویر پیشروی می‌کند، اگر یک آفت طبیعی یا انسانی مثل بیماری یا جنگ بیاید خدای نکرده مردمان جنوب ما از بین بروند، ظرف ده سال می‌بینید که تمام این مناطق تبدیل به صحرا می‌شود. نه آبیاری هست نه درختکاری و نه نگهداری هست. همه چیز از بین می‌رود و شن همه جا را می‌پوشاند. در آن مناطق جنگلی دائماً باید درختهایی که بیرون می‌آیند از ریشه قطع کنند تا زمین صاف و همواری برای کشتهای دیگر داشته باشند. اگر چند سال متروک شود درخت در همه جا رشد می‌کند و جنگل همه چیز را می‌پوشاند. از اعماق جنگلهای کنیا مسجدی پیدا کردند، در جایی که فکر می‌کردند اصلاً مسلمان نیست. اصلاً تاریخ آفریقا عوض شد. اینجا چون همه را از بین برده بودند تصور کردند اسلام در این چند قرن اخیر وارد آن قسمت آفریقا یعنی آفریقای سیاه، یا مرکزی شده است، چون شمال آفریقا همه سفیدپوست هستند؛ لیبیاییها و الجزایریها. که به اینها بربر می‌گویند. بعد دیدند مسجدی پیدا کردند که اصلاً گیاهها به آن پیچیده شده بود. آن هم به طور اتفاقی پیدا شد و متعلق به اواخر قرن اول هجری بود و مسجد معظمی هم بود. چه قدر مسلمان آن موقع وجود داشته و چقدر پیشرفته بودند که چنین

حتی عمامه بر سر می گذاشتند و لباسهای روحانیون ما را می پوشیدند. فکر می کردند اصلاً لباس استادی یعنی لباس علمای اسلام که این هم هنوز باقی مانده است. در حال حاضر لباس قضات و لباس کشیشها شبیه لباس روحانیون می باشد، البته هم آنها تغییراتی در آن داده اند، هم علمای ما لباس هایشان یک مقداری نسبت به قدیم تغییر پیدا کرده است. اصلاً وقتی می خواستند در کرسی درس بنشینند و درس بدهند، حتی در دانشگاههایی که آن اوانل ساخته بودند با عمامه و لباس خاصی می نشستند. اگر دقت کرده باشید، لباس فارغ التحصیلی که البته امروز در ایران مرسوم نیست ولی پیش از انقلاب همان لباس را به سبک اروپایی از آن‌ها گرفته بودند که مثل لباده روحانیون بلند بود و آستینها را بلند می کردند و به جای عمامه چیزی مثل شال می گذاشتند، چون زمان قدیم عمامه هایی که داشتیم مثل خراسانیهای امروز و بلوچها یک قسمتی از آن عمامه را می انداختیم؛ منتهی به جای عمامه یک کلاهی مثل کلاه آشیزها بر سر می گذاشتند که مثلاً عمامه نباشد و در جشن فارغ التحصیلی رساله خود را در دست می گرفتند و عکس می انداختند. این رسمی بوده که ماخوذ از آنها است. اگر در این زمینه خواستید کتابی بخوانید کتاب فرهنگ اسلام در اروپا نوشته خانم دکتر هونکه آلمانی که سه جلد است و تصاویر زیادی از موزه های اروپایی دارد که این لباسها را در موزه نگه داشته اند و عجیب است که پاپ و پادشاهان هم فکر

را تحت اختیار خود گرفتند و نظامی را برای تعلیم و تربیت جدید درست کردند که برده‌ی وظیفه آشنا و کارآمد برای نظام سرمایه داری تربیت کند. نظام دوره قدیم، سیستم تعلیم و تربیت آن، شناور و متناسب با استعدادهای فردی بود. ابن سینای هجده ساله میتوانست نام آورترین پزشک زمان خود باشد و اساتید پزشکی می توانستند همه تعلیمات خود را به شاگردی که مستعد می باشد، همه تعلیمات را به وی انتقال بدهند. علامه حلی می توانست در چهارده سالگی به درجه اجتهاد برسد.

در سیستم جدید، نظام سرمایه داری. نگاهی که به مردم می کند به صورت ابزار است. تمام اینها ابزارهایی در خدمت سرمایه داری حاکم مدرم هستند؛ تفاوت چندانی با همدیگر ندارند و همه می توانند با یک سیستم و به طور یکسانی تعلیم ببینند. نظامی را که برای آموزش و پرورش و آموزش عالی درست کرده اند، نظامی است که بنده پروری برای اقتصاد سرمایه داری و دموکراسی سرمایه داری است؛ یعنی اینکه برخلاف دوره گذشته که دانش آموز معلم خود را انتخاب می کرد، ممکن بود کسی از معلمی خوشش نیاید و معلم دیگری را انتخاب کند، یک درس را نزد چندین معلم می خواند، وقت شناور بود، اگر بحث گل می انداخت، استاد می توانست ساعتها درس را ادامه بدهد؛ شاگرد با استاد بحث و محاجه می کرد. مخصوصاً مسیحیان قرون وسطی در زمینه تعلیم و تربیت از مسلمانان بسیار تقلید کردند،

زدند کلاس تمام است. سر ساعت دوباره کلاس شروع می‌شود؛ همه چیز منظم و دقیق و موفقیت هم یعنی میزان انطباق هر چه بیشتر فرد با این مقررات ضوابطی که نه فلسفه آن را می‌داند، نه لازم است نظر خودش را بگوید، نه لازم است علاقه خودش را دخالت بدهد؛ یعنی باید تطبیق کامل پیدا کند و باید آن بپذیرد. اگر شکست خورد و توفیق پیدا نکرد خود او مقصر است. کدام شاگردی است که اگر در مدرسه رد شد بگوید برنامه ریزی درسی ما غلط بود؛ می‌گوید درس نخواندم یعنی آن را به خودش می‌قبولاند. می‌گویم تو که سه بار آن کتاب را خواندی، می‌گویند نه باید سی بار می‌خواندم. بدبختی از این بیشتر! خودش می‌پذیرد که هر چه است درست است و همه چیز بر وفق صواب و مصلحت است، «هر چه است از قامت ناساز بی اندام ماست». این موجود می‌آید درسهای خود را تمام می‌کند، یاد می‌گیرد که به چه چه به راست راست را انجام بدهد ولی هنوز چکش کاری نشده است، چون داخل اینها یک عده‌ای با هوش هستند که این تطبیق برای آنها بسیار آسان است و همه وجود اینها را در بر نمی‌گیرد؛ یک عده هم بازیگوش هستند و به هر حال با یک معدل دوازده و پانزده قبول می‌شوند، به دنبال بیست هم نیستند که خودشان را تطبیق صد در صد بدهند؛ اینها در آینده نافرمانی‌هایی خواهند داشت. سیستم تعلیم و تربیت سیستم نظام وظیفه شده است. در ارتشی که اصل بر این است که چرا نداریم، در مدرسه به چه چه به راست راست جدی تر از آنجا می‌شود،

می‌کردند که اگر لباس می‌خواهند بپوشند باید شبیه علما و پادشاهان این طرف باشد؛ سفارش می‌دادند که از مسلمانها برای آنها لباس بخرند. لباس‌هایی که می‌خریدند در حاشیه آنها آیه الکرسی نوشته بود که در موزه یا موزه واتیکان است که دور تاج آیات قرآن نوشته شده است. مسلمانان کار خودشان را می‌کردند، آنها هم چاره‌ای نداشتند که از این لباسها استفاده کنند، همانطور که ما الان می‌بینیم که آنها در برنامه‌ها و کالاهایی که به ما می‌دهند فرهنگ خودشان را القا می‌کنند و می‌گوئیم فعلاً چاره نیست و ناچار هستیم بعضی چیزها را بپذیریم، برای آنها هم امکان دیگری نداشت.

در نظام تعلیم و تربیت جدید یک سیستمی برقرار شد که اصلاً سابقه نداشت. برای اینکه انسانها را برای مسئولیت آینده خود در جامعه سرمایه داری به نحوی مطلوب بار بیاورند، مدرسه مدلی برای جامعه شد. هر کسی که وارد مدرسه می‌شود باید بی‌چون و چرا مقررات مدرسه را اجرا کند. اصلاً نباید پرسیده شود که این مقررات را برای چه و چه کسی گذاشته است؛ او فقط وظیفه اش اجرا می‌باشد. کدام دانش آموزی حق دارد سوال کند این درس برای چیست؟ این برنامه درسی از کجا آمده است؟ او باید فقط بخواند. مقررات انضباطی و مقررات آموزشی را رعایت کند. سر ساعت که زنگ می‌زند نیاید، و سرجایی که برای او مقرر می‌کنند بنشینند و به آن ترتیبی که نشسته تا زمانی که به او اجازه نداده اند تکان نخورد و سر ساعت هم که زنگ

می کرد. یکی از دوستان ما که در آمریکا درس می خواند و مهندس متالورژی بود می گفت که من تصمیم داشتم وقتی درس خودم را تمام کردم به ایران بیایم و به مملکت خودم خدمت کنم. به آن‌ها گفتم می خواهم تز بگیرم. لیست انواع موضوعات را جلوی من گذاشتند و گفتند هر کدام را که می خواهی انتخاب کن. گفت آنقدر موضوع زیاد بود که در وهله اول گیج شده بودم، آخر سر یکی را انتخاب کردم و آن تهیه آلیاژی بود که بتواند این مقدار فشار را تحمل کند و گسسته نشود. گفت من این آلیاژ را پیدا کردم، درست کردم و دادم و مدرک خودم را هم گرفتم ولی دیدم یک دعوتنامه از وزارت دفاع آمریکا برای من آمد که شما می توانید به ایران برنگردید و در اینجا بمانید و در وزارت دفاع از وجود شما استفاده کنیم. تعجب کردم که وزارت دفاع چه ربطی به من دارد؟ از کجا مرا می شناسند؟ گفتند موضوع آن آلیاژ یکی از سفارشات وزارت دفاع بود که می خواهیم زرهی برای تانکها درست کنیم که آریسی جی به آن اثر نکند. ببینید رفته و قربه الی الله می خواهد به مملکت خودش برگردد، ناخواسته در خدمت ارتش آمریکا عمل می کند. نوع مسائلی که ما به عنوان مسائل مهم که حتی این طرف دنیا تحقیق می کنیم، آن طرف دنیا استفاده می کنند. تعجب نکنید اگر مسابقاتی مثل المپیادها می گذارند و بعد جوانهای ما را شناسایی می کنند و می برند. اطلاع دارید که خیلی از اینها خارج رفتند. سیستم را ببینید به چه صورت است. به ما می گویند بیا ایند جایزه‌ی خود را بگیرد ولی با

کاملاً او را چکش کاری می کنند، بعد از این سیستم بیرون می کنند. آنوقت این می آید و در کارخانه ای کارگر می شود، اصلاً کاری به این ندارد که این کارخانه مال کیست؟ چه چیزی تولید می کند؟ به کجا می فروشد؟ درآمد آن چقدر است؟ به چه کسی می رسد؟ به چه کسی نمی رسد؟ چه کسی گفته حقوق باید این مقدار باشد؟ این دقیقاً فقط کار خودش را انجام می دهد تا موفق باشد؛ یعنی کارفرما از او راضی باشد و حقوق او را بدهد و این بتواند ترقی پیدا کند. حقوق بیشتر، زن و بچه و ماشین و امکانات و هر چه که ایده آل باشد. گونه دیگر این است که به ادارات وابسته به نظام سرمایه داری می رود؛ کاری به این ندارد که چه کسی وزیر است، چه کسی مدیر کل است؟ او فقط وظیفه‌ی اداری خودش را انجام می دهد، پشت میز می نشیند و کار خود را انجام می دهد. اگر می خواهد کارمند موفقی باشد باید آن تجربه‌ی ای را که در دبستان و دبیرستان و سربازی داشته است، اجرا و اعمال کند و همان نتیجه را بگیرد. در دانشگاهها قضیه را به صورت پیچیده ای در آوردند، ضمن اینکه همین نظام حاکم برای اینکه بتواند استعدادهای جدیدی را کشف کنند و اینها را در جهتی که می خواهند به کار بگیرند، آزادی عمل بیشتری قائل شدند ولی چنان به نحو ماهرانه همه چیز را کانالیزه کرده بودند، به طوری که نوع درسهایی که خوانده می شد نوع برنامه ریزی پژوهشها، سیستم آموزش سیستم امتحان همه به گونه‌ای بود که برای نظام سرمایه داری مجال انتخاب مهره های لازم را فراهم

بعضی از مسائلی که مطرح می‌کنیم عمیق نمی‌شویم. در این کتاب نه به عنوان تحلیل بلکه به عنوان گزارش مستندات نقل می‌کند از اساتید برجسته آمریکایی و اروپایی که صریحاً می‌گویند ما رشته‌هایی به نام برنامه‌ریزی درسی، برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی،... از این جور مباحث در کشور خود طراحی می‌کنیم، به طوری که جهان سومها را بیاوریم و به اینها به عنوان بورسیه آموزش بدهیم، اینها برگردند نظامی را درست کنند که نتیجه آن دلخواه جامعه ما باشد. خیلی صریح می‌گویند، نه طرف مسلمان است، نه جهان سومی است و در خود آمریکا و تا آنجایی که من یادم است این کتاب ظاهراً تز دکترای او است که می‌بایست از آن دفاع می‌کند. حیرت‌انگیز است به عنوان گزارش صریحاً این چیزها را گفته است و آن وقت یک مشت جهان سومی تربیت شده این نظام در می‌آیند و چنان ستایشی از غرب می‌کنند که هیچ سرمایه‌دار غربی این چنین اعتقادی را حتی در جامعه خودش نمی‌تواند مطرح کند، چون به او فحش می‌دادند و یا بدبخت‌تر از آنان کسانی در مطبوعات می‌نویسند اینکه هانتینگتون می‌گوید یکی از تمدنهای مطرح در جهان امروز که با غرب برخورد دارد است اسلام است، بیخود است. اسلام اصلاً چیزی نیست. این می‌خواهد ما را گمراه کند، ما اصلاً چیزی نیستیم. ببینید انفعال فرهنگی و زیون اندیشی به کجا رسیده است! در جلسه‌ای کسی صحبت می‌کرد و می‌گفت: اصلاً چیزی به نام تمدن اسلامی وجود ندارد. تعجب نکنید که او خود مذهبی و اهل قلم

هزینه خود ما نخه‌های ما را شناسایی می‌کنند و می‌برند. ما هم اینجا سیستم را عوض نکرده‌ایم و ادامه دهنده همان سیستم آموزش و پرورش هستیم که اساساً دانشجو و دانش‌آموز را طوری تربیت می‌کند که وقتی کامل شد مثل پروانه‌ای که از پیله در می‌آید و طبیعی است که باید پرواز کند. این هم وقتی کامل شد پرواز می‌کند و زیر درخت غرب می‌رود. سیستم این را به او داده؛ و این هم اتفاقی نیست، آنها می‌دانند که چه درست کنند و چه چیزی پیشنهاد کنند. کتابهای زیادی در دنیا راجع به این مساله نوشته شده است کتاب بسیار مهمی نوشته شد که به همه زبانهای زنده دنیا ترجمه شد و بازار داغی داشت کتاب آموزش و پرورش به مثابه ابزاری در خدمت امپریالیزم. این را یک آمریکایی نوشت که خود او استاد برنامه‌ریزی آموزش و پرورش است و از نوامر کسپستهای آمریکایی است. با شوروی مخالف است، با سرمایه‌داری هم مخالف است. این کتاب به فارسی هم ترجمه شد؛ دو ترجمه از آن شد که یکی حدود پانزده سال پیش توسط انتشارات امیر کبیر چاپ شد؛ خانم دکتر محبوبه مهاجران ترجمه کرده بود. به اصرار ایشان بنده یک مقدمه شانزده هفده صفحه‌ای در آن کتاب دارم. ترجمه دیگر را آقای به نام پاشایی انجام داد با ناشر دیگر. من انتظار داشتم در مملکت ما که بحث انقلاب فرهنگی و تغییر در نظام آموزش و دانشگاه مطرح بود این کتاب مثلاً صد هزار فروش کند و من فکر نمی‌کنم از آن سال تا امروز پنج هزار هم فروش رفته باشد. این نشان می‌دهد که ما در

جنگ جهانی دوم ضربه شدید خورد و بعد از جنگ جهانی دوم تقریباً دنیا و فضای روشنفکری حاکم بر دنیا تغییرات شتابنده ای پیدا کرده است و جریانهایی امروز به طور زنده و داغ به لحاظ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر جهان حاکم است که لازم است ما از آنها اطلاع پیدا کنیم. متأسفانه ما کمتر مطلع هستیم. من تا آنجایی که در گفتار زبان آوران و نوشتار قلم زنان خود به عنوان خبر دست اول از غرب می شنوم و می خوانم مطالبی راجع به قرن هفدهم بیان می کنیم. لاک این را می گوید، هابز این را می گوید مونتسکیو این را می گوید، ژان ژاک روسو این را می گوید. اینها به عنوان حرفهای دست اول محسوب می شود. اگر هم یک نگاهی به دنیای امروز داریم به خاطر این است که شاکله و پیشینه ذهنی ما اینها است و می گردیم تا ببینیم از انبوه کسانی که در این دوره دارند حرف می زنند کدام افراد حرفشان به این چیزهایی که ما در ذهن داریم نزدیکتر است. تا اینها را انتخاب می کنیم، اسم هیچ متفکر طراز اولی مطرح نمی شود جز بک مشت قلم زنان ژورنالیست غربی که در این سطح مطلب را بیان می کنند. انشاءالله در جلسه آینده بنده وضعیت امروزی جهان غرب را خدمت شما می گویم و خصوصاً به لحاظ فرهنگی به چهار جریان مهم: یکی باقیمانده مدرنیسم، یکی پست مدرنیسم، یکی ترانس مدرنیسم و یکی بازگشت به دوران قدیم اشاره خواهم کرد.

و اهل گفتار بود. خود غربی این را نمی گوید. کلمه تمدن اسلامی یا کلمه فرهنگ اسلامی را خود غربیها گذاشته اند. آنها وقتی آمدند برای اینکه دنیا را شناسایی کنند، برای اینکه تصرف کنند متوجه یک وجوه اشتراکی شدند بین مردمانی که از شمال آفریقا تا خاور دور، آسیای مرکزی تا مرکز آفریقا زندگی می کنند، نژادهای مختلفی هستند ولی یک وجه اشتراک کاملی دارند که برای یک بیگانه مشهود است. معماری، مناسبات اجتماعی ادبیات و چیزهای مختلف را دیدند. دنبال وجه اشتراک گشتند، دیدند اینها همه مسلمان هستند و این وجوه اشتراک به طور آشکار برای یک بیگانه به آن عامل اعتقادی مشترک بر می گردد. اسم این مجموعه را فرهنگ و تمدن اسلامی گذاشتند؛ و گر نه ما که این اسم را روی خودمان نگذاشتیم، ما می گفتیم مسلمان هستیم. فرهنگ و تمدن اسلامی، هنر اسلامی، معماری اسلامی، اینها را به این صورت ما نام گذاری نکردیم. اینها منکر وجود یک چنین چیزی هستند. این نتیجه آن امپریالیزم غربی است که اعمال شده و این سیاستی که اینها داشتند که مغز جوامع زیر سیطره خودشان را طوری شکل دهند که خیرخواهانه ادعا کنند ما می خواهیم شما درست فکر کنید، می خواهیم از توحش بیرون بیایید، از خواب بیدار شوید، منطقی فکر کنید. اصلاً خود آنها هم فکر نمی کنم این چنین انتظار داشته باشند.

به هر حال این ماجرا در دوره جدید در عصری که ما زندگی می کنیم با پیش آمدن جنگ جهانی اول و بعد

جلسه شانزدهم - اشاره ای به جریان های مهم فکری در میان متفکران، روشنفکران، آکادمیسین ها

۱- آیا مدرنیته به معنی نوگرایی طالب چیز جدید و نو است؟

۲- هرم فرهنگی را بررسی کنید؟

۳- نقش روشنفکران در تمدن غرب را بیان کنید؟

۴- گرایش متفکران روشنفکران و حتی عامه مردم به عرفان و اندیشه اسلامی در غرب را چگونه تحلیل می کنید؟

۵- آیا انقلاب اسلامی در به هم ریختن اصول فلسفی و تفکری غرب تاکنون موفق بوده است؟

در این جلسه اشاره ای داریم به جریانهای مهم فکری که در بین روشنفکران و حتی آکادمیسینها و متفکران و صاحب نظران در دین به شدت رواج دارد. البته بخشی از آن اساساً تعلق به متفکران دارد و برخی دیگر هم در سطح متفکران مطرح نیست، و در سطح روشنفکران مطرح می باشد. در این جلسه توضیح خواهیم داد که در غرب بین متفکر و آکادمیسین و روشنفکر چه تفاوتی است و روشنفکر در غرب به چه کسی می گویند. در ابتدا جریان های مدرنیسم، پست مدرنیسم، بازگشت به گذشته و جریان آخر یعنی ترانس مدرنیسم را توضیح می دهیم.

مدرنیسم میراث فرهنگ جدید، یعنی فرهنگ دوره

پس از رنسانس است، که در گذشته یعنی ماقبل مشروطه و بعد از مشروطه، تا همین سی و چهار سال اخیر به تجدد ترجمه می کردیم. بعد یک گرایی هم به آن اضافه کردند، شد تجدد گرایی، در حالی که خود تجدد مصدر غربی است و معنای آن نوگرایی و جدید گرایی می باشد. حال تجدد گرایی هم مثل کلمه ملی گرایی شده که در خود ملی، گرایی وجود دارد. اگر ملت را به معنای قوم بگیریم، باید بگوییم ملت گرا. بگذاریم از ترجمه غلط nation به معنای ملت که باید در واقع به قوم ترجمه شود؛ اگر به قوم ترجمه شود، ناسیونالیست باید قومی ترجمه شود و اگر به ملت ترجمه شود، ترجمه غلطی است که در این صورت ملی می شود؛ ولی اصل معنای آن قومی می باشد و لذا در عربی هم به کسی می خواهند بگویند ناسیونالیست است، می گویند قومی است و جمع آن ملیون یا قومیون. فرهنگی که از آغاز دوره جدید تا امروز سیر کرده است به فرهنگ جدید یا فرهنگ نو مشهور است. چرا؟ چون متعلق به دوره جدید غرب است و غربی ها بر حسب تقسیمات تاریخی خودشان، هر چیزی را که مربوط به بعد از قرون وسطی است، می گویند مربوط به دوره جدید است. قبل از این دوره، قرون وسطی یا دوره های میانه است، و قبل از آن هم دوره باستان یا سده های قدیم یا قرون قدیم می باشد. کسی که نوگرا می باشد در مفهوم علوم اجتماعی و تاریخی که در واقع همان کلمه متجدد را درباره آن به کار می برند، به این معنا

پرتقال بود. آنوقت، آزادی این ملت‌ها مقارن با افول این دو کشور از قدرت است، یعنی وقتی قدرت این دو کشور تضعیف می‌شود ملت‌ها مجال پیدا می‌کند که استقلال پیدا کنند. با اینکه می‌بینیم یک کشور دیگری می‌آید و جای اینها را می‌گیرد. انگلیسها می‌آیند پرتقالها را بیرون می‌کنند و خودشان جای آنها می‌آیند و بعدها فرانسوی‌ها و دیگران که دست به دست می‌شود. منتهای جنگ جهانی اول و دوم که همه اروپائی‌ها به جان هم افتادند، فرصتی فراهم می‌شود که همه دنیای استعمارزده بتواند با نهضت‌های رهایی بخش خودش را از یوغ استعمار آزاد کند. اگر جنگ جهانی دوم اتفاق نیفتاده بود شاید چنین اتفاقاتی هم ظاهر نمی‌شد. بعد می‌بینیم کمونیسم در اروپا ظاهر می‌شود و در انقلاب بزرگ اکتبر اولین کشور کمونیستی، آنهم با آن عظمتی که روسیه سابق داشت در یک پهنه وسیعی از جهان مستقر می‌شود و به ستیز با سرمایه داری جهانی برمی‌آید. از این اختلاف و دو قطبی شدن یک عده کشورهای آفریقائی و آسیایی فرصت پیدا می‌کنند آخرین زنجیره‌ها را از دست و پای خودشان باز کنند و از تضاد دو قدرت جهانی به نفع خودشان استفاده کنند. پس در واقع سیر تاریخی امتهای و ملت‌های اقوامی که خارج از اروپا هستند تابعی است از اتفاقاتی که در غرب می‌افتد. پس فرهنگ و تمدن جدید غرب به یک معنا فرهنگ و تمدن جدید جهان است، منتهای تاخیر در خارج از اروپا و با یک مقدار تفاوت‌های کم یا زیاد همراه است.

نیست که از چیز نو خوشش بیاید، بلکه به معنی آن است که به فرهنگ دوره جدید غرب تعلق دارد؛ این را متجدد یا نوگرا می‌گویند، که معنی خاص دارد نه معنی عام که کسی از چیز نو خوشش بیاید. حال اشکالی ندارد اگر یک وقتی مخصوصاً خود کلمه نوگرا را در مورد کسی به کار ببریم که از پدیده‌های نو استقبال می‌کند، اما تفاوت بگذاریم بین این نوگرانی و مدرنیسم و بین کسی که اعتقاد به مدرنیته دارد و کسی که از ماشین نو خوشش می‌آید. از این بحث‌های عوامانه که تا عمق مطبوعات و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها نفوذ کرده و با خلط مبحث بین این کاربردهای عام و کاربردهای خاص، یک عده ارتزاق می‌کنند و با مردم آنچه را که بخواهند مطرح می‌کنند و به نتیجه می‌رسانند، از اینها که بیرون بیایم در یک بحث جدی مدرنیسم یعنی میراث فرهنگ و تمدن ۵۰۰ سال اخیر و کسی که مدرنیست است و مدرنیته را قبول دارد یعنی تابع و پیرو و طرفدار این جریان است. اروپای جدید یعنی دنیای جدید را ساخته بود، چون اروپا بعد به دنیا مستولی شد و تاریخ سایر نقاط جهان تابعی از سیر تاریخی اروپا شد. فرضاً می‌بینیم که اسارت یک ملت در آفریقا یا آسیا به دست اسپانیایی‌ها مقارن با قدرت گرفتن اینها در اروپا یعنی قدرت گرفتن این دو کشور در اروپا و آغاز اکتشافات جغرافیایی است؛ به عبارت دیگر آغاز اسارت ملت‌های مشرق زمین و استعمار و استثمار آنها به دست دو کشور اروپایی اسپانیا و

الهام بخش به تفکر اتری هستند که بعدها به صورت فلسفه‌های اقتصادی، فلسفه‌های سیاسی، فلسفه‌های اجتماعی و فلسفه‌های تعلیم و تربیت و نظایر اینها در می‌آید در سطح بالا هستند.

یک گروه پایین‌تر از اینها قرار دارند که در واقع مفسر و شارح و بسط دهنده به این مطالب هستند و نه تنها در زمینه‌های فلسفی، بلکه مباحث فلسفی را صورت علمی بر آن می‌دهند و وقتی علمی شد به عمل نزدیک می‌شود، یعنی فلسفه به خودی خود نمی‌تواند در اغلب موارد مستقیم وارد عمل شود، بلکه یک واسطه‌ای لازم دارد که این واسطه علم است. مسائلی که جنبه فلسفی دارد، جنبه علمی پیدا می‌کند و عمومی‌تر می‌شود و از علم به عمل رسیدن بی‌واسطه است و کاربردی می‌شود. لذا در فلسفه‌های اقتصادی، علوم اقتصادی ذیل خودشان را ایجاد می‌کنند و آن علوم اقتصادی خاص، مبنای یک عمل اقتصادی خاص قرار می‌گیرند. همینطور فلسفه تاریخ یک علم، تاریخی خاص را بنیان می‌گذارد و آن علم تاریخی خاص هم ناظر به عمل تاریخی خاص می‌شود. حال ممکن است یک فیلسوف خودش عالم هم باشد. مثلاً مارکس همینطور بود؛ هم بحثهای فلسفی می‌کرد و هم بحثهای دقیق علمی، منتها مبتنی بر فلسفه خودش. چون در علوم انسانی هر علم را متکی بر یک فلسفه و یک دیدگاه نظری و فلسفی می‌بینیم و علم آزاد بدون هیچ دیدگاه فلسفی نداریم، در سایر علوم انسانی هم این اتفاق می‌افتد.

در دوره جدید وقتی که جامعه غربی شکل جدید خودش در نظام بورژوازی و نهایتاً سرمایه داری یا کاپیتالیستی پیدا می‌کند و بعد قوام می‌یابد، به لحاظ فرهنگی، وارثان این فرهنگ جدید در جامعه یک نوع قشر بندی می‌شوند. بالاترین سطح قشرهای فرهنگی را متفکران یا به قول خودشان تئوریسین‌ها تشکیل می‌دادند که اغلب فیلسوفان بزرگ جهان غرب بود. کسانی که صاحب فکر و مکتب و سبک اندیشه خاص هستند و گشاینده راههای جدید برای تفکر و توسعه، هم در نظر و هم در عمل می‌باشند، اینها متفکرانی در راس هرم فرهنگی جامعه غربی می‌باشند؛ در واقع جای اولیای دینی را در جوامع سنتی شرقی گرفته‌اند و در اولیای دین راهبران فکری جامعه هستند. در اینجا فلاسفه، یا تئوریسینها و متفکران جای آنها را گرفته‌اند. حال فیلسوف سیاسی باشد، فیلسوف اقتصادی باشد، فیلسوف اجتماعی باشد، فلاسفه محض باشند که جامعیت نسبت به دیگران دارند. لذا شما می‌بینید که خیلی از جریانهای سیاسی که دنیا را متاثر می‌کند، نشأت گرفته از نظر یک فیلسوف است. مثلاً نزدیک ۲/۵ میلیارد از مردم جهان عملاً زیر نفوذ افکار و نظام سوسیالیستی بودند که متاثر از تفکر لنین که متفلسف بود و مارکس که یک فیلسوف بود. خود مارکس هم در واقع بنیاد فلسفه اش را از هگل می‌گیرد که فیلسوف جامع دارای سیستم گسترده فلسفی است. در جهان سرمایه داری هم فلاسفه بزرگی در واقع

شوند یا کادر رهبری اجتماع بخواهد از اینها بهره ببرد، اینها در حوزه تخصصی خودشان عمل می‌کنند و به مسائل جنبی کمتر توجه دارند؛ فقط به امور تخصصی خودشان افتخار می‌کنند. اگر اینها حاکم بشوند، ملاحظات سیاسی و عقیدتی و فلسفی و... را اغلب ندارند و در حوزه محدود و مشخص خودشان عمل می‌کنند.

بعد از این دو گروه متخصص، نوبت به مردمی می‌رسد که عوام تلقی می‌شوند یعنی عامی هستند. عامی برخلاف آنچه ما تصور می‌کنیم، هیچکدام از آن دو معنایی را که در روزنامه‌ها و سخنرانیها و مصاحبه‌هایی که ما این روزها زیاد می‌شنویم و در گذشته هم زیاد رواج داشته است، ما عوام را اغلب توده مردم و با عامه مردم اشتباه می‌کنیم، یک عوام داریم و یک عامه داریم. عامه یعنی عموم. فکر می‌کنیم یعنی اکثریت مردم، کما اینکه در نامگذاری شیعه و سنی هم اصطلاح عامه و خاصه داریم و چون اهل تسنن در اکثریت عددی هستند به آنها عامه می‌گویند و در مقابل اهل تشیع را خاصه می‌گویند. اما عامی در مقابل عارف قرار دارد. عارف یعنی کسی که آگاه است و دارای معرفت و شناخت است؛ حال یا راجع به همه چیز یا راجع به حداقل یک چیز. عامی یعنی کسی که دارای معرفت و شناخت نیست. حال یا در هیچ زمینه‌ای دارای معرفت و شناخت دقیق نیست، به عبارت دیگر نه اینکه هیچ چیز نداند، بلکه شناخت او دقیق نیست؛ یا مشارکت در یک یا دو مورد نیست.

این گروهی که می‌آیند مطالب را علمی می‌کنند و بسط می‌دهند و به لحاظ نظری مقام پائین‌تری از آن تئوریسینها و فلاسفه جامع دارند، آکادمیسینها یا صاحب نظران یک جامعه هستند که عمدتاً جایگاه و پایگاهشان دانشگاه‌ها می‌باشد، و از دانشگاه مهمتر آکادمی‌ها یعنی فرهنگستان‌ها و مراکز پژوهشی و موسسات تحقیقاتی که افراد سطح بالاتر از دانشجو در آنجا قرار دارند یعنی اجزای آن موسسه خودشان اساتیدی هستند که آکادمیسینها آنها را تغذیه می‌کنند و اینها در دانشگاه‌ها می‌آیند و مطالب را برای قشر جوان در سطوح مختلف، از دکترا به پائین بیان می‌کنند.

پائینتر از سطح آکادمیسینها گروههایی قرار دارند که در واقع متخصصان هستند. اینها کارشناسان متخصص در حوزه خودشان هستند؛ حال ممکن است دانشگاهی باشند، مثل استادی که متخصص فلسفه، متخصص فیزیک، متخصص شیمی، ادبیات و یا هر چیز دیگر که در تخصص خودش یا کار عملی می‌کند یا کار پژوهشی می‌کند یا کار نظری می‌کند یا آموزش می‌دهد یا تولیدی می‌کند. به هر حال در حوزه کار خودش کار می‌کند. عمرش هم وقف تخصصش است. گاهی اوقات به ملاحظه اینکه ناظر بر موقعیت اجتماعی اینها در کادر رهبری جامعه است، به این طبقه تکنوکراتها هم می‌گویند؛ یعنی گروه متخصصانی که در واقع به تخصص خودشان فکر می‌کنند و اگر هم در جامعه حاکم

اگر که در تمام موارد فاقد شناخت دقیق باشد یک عامی محض و مطلق است. مثلاً بنده در پزشکی یک فرد عامی هستم، در مهندسی یک فرد عامی هستم. تصور نکنید با چهار اصطلاح مختصر من متوجه قضیه می‌شوم. در زمینه سینما بنده چهار تا فیلم دیده ام ولی صاحب نظر یعنی عارف آگاه به همه مسائل سینما نیستم. ممکن است او هم در زمینه دیگری که من از او سوال می‌کنم بگوید من در این زمینه عامی هستم، شما مرا روشن کنید، شغل شما است، تخصص شماست، تجربه دارید. البته این در یک نظام و جامعه فرهنگی سالم اتفاق می‌افتد. در بعضی جوامع همه در هر زمینه ای خوشبختانه عارف هستند، هر نوجوانی، جوانی، مسنی، پیری در هر زمینه ای اصلاً کسر شان خودش می‌داند اظهار نظر نکند. مگر می‌شود ما درباره چیزی صاحب نظر نباشیم!

پس عوام وقتی می‌گوئیم اشاره به جمع عامیان داریم. هر جامعه ای برای خودش عوام الناسی دارد. پس این را با عموم مردم اشتباه نکنیم. نکته دیگر این است که عامی را به معنای بی‌سواد بگیرند و بگویند عامی یعنی بی‌سواد. سواد دارد، دکتر در پزشکی دارد، اما در سیاست اگر سوال کنیم که فرق بین آزادی و دموکراسی چیست هیچ توضیحی ندارد یا اگر توضیحاتی بدهد من در آوردی است و در هیچ کتاب، مقاله، فرهنگنامه و لغت نامه ای چنین چیزی نیست؛ می‌فهمیم عامی است. در واقع پزشکی ارتباطی به دانستن مسائل سیاسی، فرهنگی،

هنری، دینی ندارد. خدا مرحوم دکتر شریعتی را رحمت کند زمانی صحبت می‌کرد و روی بعضی نکات تکرار داشت، می‌گفت پروفیسور فیزیک در تعلیمات دینی در سطح چهارم ابتدائی است یعنی کل معلومات دینی او را که جمع کنی، چهارم ابتدائی است ولی پروفیسور در فیزیک است. فوق دکترای شیمی در تعلیمات اجتماعی او در زمینه سیاسی می‌بینیم که به اندازه سال اول دبیرستان هم اطلاعات درست ندارد و هر چه می‌گوید غلط یا اصلاً نمی‌تواند آنرا هم بگوید؛ ولی ممکن است مدرکی در علم دیگری داشته باشد. این متعلق به جامعه ما نیست، در هر جامعه ای چنین وضعی است و عوامی وجود دارد. در مقابل اصطلاحاً بقیه را خواص می‌گویند عوام و خواص. حال در غرب خواص طبقه بندی می‌شوند و آن گروهها را تشکیل می‌دهند اما این فاصله طولانی بین عوام غربی تا متخصصان را یک گروه دیگری پر می‌کند، انتلکت‌ها یا روشنفکرها هستند. روشنفکران یا انتلکت‌ها پرکننده خلاء بین عوام الناس تا متخصصان می‌باشند. روشنفکر متخصصی است که به این معنا که عمرش را در یک حوزه خاص صرف کرده تا فرمولی را بیابد نیست، بلکه روشنفکر از هر چیزی یک اطلاع کلی دارد. به جای اینکه متخصص در یک چیز باشد و در بقیه علوم بگوید من اطلاعی ندارم، از هر چیزی یک اطلاع کلی دارد، منتها اطلاعات کلی درست دارد. اینرا در مورد انتلکت‌ها در غرب می‌گوئیم. کاری

نه خود کارگران؛ حال ممکن است کسی هم سابقه کارگری داشته ولی به هر حال رها کرده و دنبال این مسائل آمده و الان هم به عنوان یک روشنفکر مطرح است. در بسیاری از انقلابها برخلاف انقلابهایی که در غرب بوده است جامعه شناسان و استادان علوم سیاسی و استادان علوم تاریخ و آنهایی تخصصشان به اطلاعاتی منتهی می شود که بتوانند توده های مردم را به حرکت در بیاورند، رهبری این جریانات را به عهده ندارند و به طور کلی در غرب دانشگاهیان هیچ وقت رهبری توده ها را به عهده نداشته اند. شما یک جریان نشان بدهید که در آن حرکت دانشگاهی پیشگام باشد. همه جریانها خارج از دانشگاه است و توسط روشنفکرانی بوده که زبان مردم را بهتر می فهمیدند و تخصصهای دانشگاهی را هم به آن معنا نداشته اند. البته معنی آن این نیست که در نظام غربی روشنفکران دانشگاه نرفته اند؛ در غرب دانشگاه رفتن حتی تا حد دکتری به معنی متخصص شدن نیست. تخصصها عملاً از دوره فوق دکترا شروع می شود. این تشبیه را در جایی دیده بودم که در دوره لیسانس کلمه نویسی یاد می گیرند و در فوق لیسانس جمله نویسی و در دکترا مقاله نویسی و در فوق دکترا تحقیقات و اظهار نظر و تحلیل را یاد می گیرند. حال ممکن است کشور جهان سومی باشد که فرد که لیسانس می گیرد بگوید من در این رشته متخصص هستم. فوق لیسانس بگیرد و بگوید فوق تخصص گرفتم. دکترایش را بگیرد و بگوید من کاملاً در این

به کاربرد این واژه در کشور خودمان نداریم. اینجا اصلاً یک مقوله دیگری است، پس یک اطلاعات کلی و اصولی ولی درست دارد. دومین ویژگی که دارد این است که چون اشتغال تخصصی محض ندارد، سمتها و موقعیتهای شغلی را که پیدا می کند، در سطوح میانی و پایین است که به مردم نزدیک است. یک سری کارهای پائین است که به عوام مردم می دهند. سطح بالاتر را به آنهایی که در یک زمینه عامی نیستند می دهند. یک کارهای میانی دارند که به روشنفکران می دهند، مثل بسیاری از مشاغل فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، ارتباطی، رسانه ای، مشاوره ها، مددکاریها؛ اینها مشاغلی هستند که در واقع طبقه روشنفکر که متخصص به معنی تکنوکرات نیست ولی عامی هم نیست که کار ساده بخواهد بگیرد. این مشاغل میانی را معمولاً انتلکچوئل ها می گیرند. در نتیجه ارتباطشان با مردم بی واسطه است و زبان و مسائل مردم را می توانند راحت بفهمند. باز تاکید می کنم این را در نظام اجتماعی غرب بیان می کنیم و به همین دلیل تشکلهای مردمی اغلب با روشنفکران است، اگر نگوئیم همه اش با روشنفکران است؛ مثل احزاب سیاسی، حتی سندیکاها، اتحادیه ها، کلوپ ها، انجمنها که در غرب زیاد داریم عموماً در راس آنها روشنفکران هستند؛ لذا ایرادی هم که زمانی به کمونیستها می گرفتند، می گفتند تمام احزاب کارگری در راس روشنفکران قرار دارند،

بیش از آنچه می‌داند می‌گوید. هرچه ما بالا برویم این نسبت کم می‌شود، یعنی یک متخصص کمتر از آنچه می‌داند می‌گوید. وقتی که قانونی را کشف می‌کند و قاعده‌ای را استخراج کرد، آنوقت یک مقاله کوتاه بیان می‌کند که من بعد از سالها پژوهش به این رسیدم. یک تحقیق را در جایی ارائه می‌دهد که کل نتیجه سالها کارش می‌شود؛ در حالی که اگر این کار با یک روشنفکر بود چند جلد خاطراتش را می‌نوشت. یک آکادمیسین از این هم کمتر است. اگر هم مطالب زیادی داشته باشند برای این است که کار زیادی کرده‌اند. محصول عمر یک متفکر یک، دو یا سه کتاب کوچک می‌باشد، منتها به اصطلاح ما تاریخ ساز و جریان ساز است. آدم اسمیت یک کتاب به نام ثروت ملل می‌نویسد و بدین وسیله جریان عظیمی در عالم سرمایه داری ایجاد می‌کند. کینز در کتاب خودش مشکل جهان سرمایه داری را می‌تواند موقتاً حل کند یا مارکس با نوشتن کتاب مانیفست یا کاپیتال جریان ساز می‌شود. دکارت با نوشتن کتاب روش درست به کاربردن عقل، تاریخ فلسفه جدید را تغییر می‌دهد. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده است، شاید کل آن ۱۵۰ صفحه است.

به هر حال این نسبت پرگویی هرچه از سطح عالی تفکر پایین می‌آید میزانش بیشتر می‌شود و به روشنفکران که می‌رسد، بسیار گسترده می‌شود. روشنفکران پس از تئوریسینها و آکادمیسینها و متخصصان برای عامه مردم نقش میراث دار مدرنیته یعنی فرهنگ و تمدن

رشته صاحب نظر هستیم. از آن مهمتر ممکن است زمانی که فرد دانشجو شد تصور کند تخصص گرفته است، در حالیکه درسش را هنوز تمام نکرده است. اما امروز در غرب اسم بسیاری از این شخصیت‌های سیاسی غرب برخلاف خود ما و القابی مانند دکتر و مهندس همراهشان نیست می‌گوئیم هلمون کهلن، شیراک و بعد که زندگیشان را نگاه می‌کنیم می‌بینیم چند دکتر داشته‌اند و اصلاً ذکر آن اهمیتی ندارد. در حالی که ما اینجا اصلاً اسم خود شخص را نمی‌گوئیم و می‌گوئیم دکتر یا مهندس این مطلب را گفت.

پس اینکه می‌گوئیم متخصص هستند نگوئید لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتر گرفته است؛ کارهایی تخصص محسوب می‌شود که مربوط به فوق دکتر است، در آکادمی‌ها و پژوهشگاهها و در جاهای مختلف و زیر نظر آکادمیسینها انجام می‌دهند. و گرنه به هر حال هر کسی یک رشته را خوانده است و مساله مهمی در آنجا نیست. دانشگاهی هم که می‌گوئیم نیستند معنی آن این نیست که رهبران یا رئیس جمهورهایی که امروز در دنیا هستند دانشگاه نرفته‌اند یا دکتر ندارند، بلکه شخصیت دانشگاهی نیستند یعنی آکادمیسین به حساب نمی‌آیند. روشنفکران به دلیل انتظاری که مردم از آنها دارند و نوع اشتغالی که دارند ناچار هستند در بسیاری از زمینه‌ها حرف بزنند لذا از طرف متخصصان و آکادمیسینها به طنز مشهور شده‌اند که روشنفکر کسی است که خیلی

جدید را داشتند. مطبوعات به دست تئوریست‌ها منتشر می‌شد و بسیاری از فعالیت‌ها در سطح پائین مردم مثل مدرسه‌ها، مثل بسیاری زمینه‌های دیگر باز دست اینها بود. البته باز معنایش این نبود که اگر کسی معلم بود یعنی روشنفکر است. شما در غرب وقتی از کسی می‌پرسید که آیا شما روشنفکر هستید؟ می‌گوید من یک متخصص یا کارمند یا حسابدار هستم؛ چون اگر بگویند روشنفکر است باید یک علائمی داشته باشد و اطلاعات اجمالی درست در بسیاری از موارد امور داشته باشد. پس روشنفکر تعریف دارد. حال بگذریم که در زبان فارسی، روشنفکری یک صفت مثبت برای انسان شده است. لذا هیچکس نمی‌آید بگوید من روشنفکر نیستم؛ زیرا تعبیرش این است که اصلاً فکر نمی‌توانم بکنم. یا یک وقت معنی بدی از آن مراد می‌شود به خاطر یک وجهی که بعدها خواهیم گفت تعلق اینها به تجدد غربی است؛ آنوقت این هم دوباره یک معنی پیدا می‌کند. اگر یک خانم بی‌سواد فرم لباسش را عوض کند می‌گوید روشنفکر شده است، یک آقای کم‌سواد اگر رفتار ظاهری خود را عوض کند می‌گویند روشنفکر شده است یعنی یک نسبتی با تجدد غربی در حد خودش پیدا کرده است.

اجالتاً آنچه به نام مدرنیسم در غرب باقی مانده است تا مدت‌ها بوسیله روشنفکران حراست می‌شد. تا آنکه متفکرانی در عالیت‌ترین سطوح جامعه مثل شوپنهاور، کیه کگارد، پنجه، مارکس، اشپنگلر و

هانری برکستن که اینها تفکر مدرنیته کلاسیک را تکان دادند. مارکس نتوانست تفکر مدرنیسم را به کلی رها کند، یعنی مدرنیته کلاسیک را تکان داد و سرمایه‌داری را که جلوه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مدرسه بود نفی کرد ولی آن وجه فلسفی مدرنیته را نتوانست کاملاً رها کند؛ همینطور برکستن. نیچه جنبه ویرانگر داشت ولی نتوانست چیزی را به عنوان جایگزین پیشنهاد کند. اشپنگلر خبر از مرگ کل مدرنیته داد، اما نمی‌دانست چه چیزی را دقیقاً پیش‌بینی می‌کند، فقط می‌گفت یک معنویتی در آینده تاریخ بروز می‌کند و که دوره جدیدی را شروع می‌شود. اما کسانی پیدا شدند که همین ابهام را واضحت‌تر کردند مثل مارتین هایدگر، سورو کین و دیگران که اینها اعتقاد به آخر الزمان غرب پیدا کردند و ظهور دوره‌ای که تاریخ جدیدی برای بشر شروع می‌شود؛ به اعتقاد اینگونه افراد، بازگشت معنویت و خدا به تاریخ بشر. این جریان ابتدا در سطح متفکران مطرح بود، بعد به دانشگاهیان و آکادمیسین‌هایی رسید که اینها را تفصیل دارند. آثار آن در یک سلسله علوم انسانی ظاهر شد و نهایتاً به دست روشنفکران رسید و جریان‌هایی را در عالم روشنفکری پدید آورد که جلوه‌های مختلفی داشت. اولین جلوه این تردیدها در رمانتیسم ظاهر می‌شود که یک نوع بازگشت به گذشته است. خود کلمه رمان یعنی رومی و اصطلاحاً به ادبیاتی گفته می‌شود که در قرون وسطی نوشته می‌شد و خارج از ضوابط کلاسیک رئالیسم جدید

بود. ادبیات قرون وسطی با شکستن قوانین رئالیستی رمان تلقی می شد. ماجراهای شوالیه ها، جنگهایشان با غولها، افسانه هایی که در مورد آنها می گفتند و انحرافها و تخیلات بی پایانی که حاکم بر این ها بود، این ادبیات را ویژگی می داد که بعدها می گفتند ادبیات رمانتیک زمانی که تردید نسبت به صحت و اصالت مدرنیته کلاسیک حاصل می شود، هم جنبشهای سیاسی اجتماعی ضد نظام مدرن غرب ظاهر می شود و هم قبل از آن افکار سیاسی مبتنی بر نفی جریانهای موجود که افکار فلسفی آن پیدا شده بود و هم گرایش به یک نوع بازگشت به گذشته و یاد گذشته و قالبهای دوره قرون وسطی دارد. در عصر ما یعنی در همین ایام حاضر، این جریان یک وجهی پیدا می کند که به جریانهای پست مدرن می شود و معروف می شود. پست مدرن در فارسی به مابعد از تجدد، ترجمه می شود. مدرن و مدرنیسم تجدد می شود، پست مدرنیسم مابعد از تجدد می شود. این جریانهای مابعد از تجدد که گاهی به پسامدرن ترجمه می کنند، اینها کسانی هستند که می گویند دوره مدرنیته تمام شده است و مدت ها می شود که این جریان در غرب بوجود آمده است یعنی در عالم روشنفکری غرب اگر کسی مدعی مدرنیسم باشد یک نوع مرتجع محسوب می شود. مدرنیته تمام شد و ما در دوره بعد از مدرنیته یعنی پست مدرنیسم هستیم. مثل رمانتیکها به گذشته نگاه می کنند، چه گذشته تاریخی خودشان و چه گذشته

تمام فرهنگها و تاریخهای دیگر و عناصری را سعی می کنند از گذشته پیدا کنند و اصالت را فقط برای میراث مدرنیته قائل شوند، بلکه به همه آنها اصالت بدهند. یک نوع تلفیق داشته باشند با همین میراثی که از مدرنیته باقی مانده است که شاید بشود همین میراث را در امتزاج با آنها حفظ کنند. هر چند که در کنار اینها گروههای طرفدار بازگشت به گذشته قرار دارند که روشنفکران جریان نیرومندی است و حتی بسیاری از آنها صریحاً می گویند به قرون وسطی برمی گردیم. اینها کشیش و مذهبی و عوام الناس طرفدار کلیسا نیستند، بسیاری از آنها اتفاقاً در بین روشنفکران گرایش به تخصص دارند؛ در واقع از میان متخصصان و حتی بالاتر از آنها آکادمیسینها هستند. می گویند تکنولوژی جدید چه بخواهیم و چه نخواهیم محیط زیست را از بین می برد. نهضت هیپی ها که تحصیل کرده ها و روشنفکرانی بودند که جامعه شهری بزرگ و زندگی ماشینی را ترک می کردند و به روستاها می رفتند و حتی نقاطی که روستا هم نبود و از وسایل جدید فقط دو چرخه ای انتخاب می کردند و در دامن طبیعت می خواستند دوباره خودشان را بازسازی کنند و بعد در آن کشورها می دیدند که حتی طبیعتش هم به گونه ای تحت تاثیر زندگی صنعتی و ماشینی جدید است، به هر حال کابلهای فشارقوی رد می شود و دائماً هواپیما از بالایش رد می شود، فرار می کردند و در جاهایی از آسیا یا آفریقا و در جاهایی که کمتر دوره جدید

را همیشه به معنی منفی بکار می‌بردند، الان اینها با دید مثبت نگاه می‌کنند. هرمن آرتور که اصلاً نه دین دارد، نه اعتقادی به معنویت دارد، و به اصطلاح ما یک فیلسوف کاملاً ملحد است می‌گوید که در قرون وسطی غیر از مسائل معنوی بشر حتی هوس بازی هم بهتر می‌توانست بکند. ما خودمان را آزاد کردیم از فرهنگ دینی تا هوس بازی کنیم، ولی در یک نظام پیچیده خود ساخته‌ای گرفتار شده ایم که مجال بالوهوسی هم به ما نمی‌دهد. حتی اگر بشر جدید رها کند و یک جزیره متروک برود آنقدر تششهای ذهنی و درونی دارد که اصلاً فراغت خاطر را احساس نمی‌کند. این پیچیدگیهای زندگی انعکاسش در درون فرد بشر است و بشر اگر تک و تنها هم باشد آرامش را احساس نمی‌کند، بی‌کار هست اما آرام نیست؛ در حالی که انسان قرون وسطائی آرامش داشت، دنیا برایش اینقدر پیچیدگی نداشت، زندگی برایش اینقدر تو در تو نبود. این مطالب بحثهایی است که الان در اروپا نقل مجالس روشنفکری است.

پیشرفته‌ترین جریانهای روشنفکری که البته هنوز فراگیر نشده ولی جدی است جریان ترانس مدرنیسم است، یعنی ماورای تجدد نه مابعد تجدد. اینها کسانی هستند که می‌گویند اصلاً پست مدرنیستها هم به قول معروف ول معطل هستند. با وصله و پینه کردن هم نمی‌شود باقیمانده این میراث مدرنیته را نگه داشت. چیزی که از درون پوسیده و دروه اش سر آمده است

روی آن اثر گذاشته بود، رومی آوردند مثل کشور نپال در دل سلسله کوههای هیمالیا و یا تبت که البته تبت هنگامی که یک مقدار چین آزادی داد محل رفت و آمد شد. البته قسمتی که به سمت هند است مانند آسام و نپال که در این مناطق مقیم می‌شدند، گروههای طرفدار به اصطلاح محیط زیست هستند که در اروپا به نهضت سیاسی آن‌ها سزها می‌گویند و در انتخابات اخیر آلمان هم آرای بالائی آوردند. اینها خواهان برجیده شدن تمام رآکتورهای اتمی هستند. خواهان تعطیلی بسیاری از صنایع ضروری و مهم به طور جدی هستند. می‌گویند اینها هرچقدر اهمیت داشته باشد از سلامت جسمی و روانی بشر اهمیتش بیشتر نیست. مثلاً آلمان هیچ فعالیت اتمی ندارد. فقط در آلمان نیستند بلکه در کشورهای اسکاندیناوی خیلی نیرومند هستند، همچنین در دانمارک و سوئد و نروژ. و اکثریتشان هم آکادمیسن و تحصیل‌های متخصص هستند و در روشنفکران هم گروه‌های وسیعی طرفدار اینها هستند و به تکنولوژی و صنعت و چیزهایی که یک جهان سومی دهندش آب می‌افتد وقتی اسمش می‌آید چون خودش اینها را ندارد، اینها با یک دید تحقیر آمیز و بدبینانه نگاه می‌کنند. به این زندگی‌های آسمان خراشی و آپارتمانی و پیچیده شهری اصلاً با وحشت نگاه می‌کنند. اینهم یک گروه انسان‌ها هستند که به یک معنا خواهان بازگشت به سادگی‌های گذشته هستند. اینکه مثلاً روشنفکران مدرنیست کلمه قرون وسطی

لباس محلی روستایی خودتان بروید، جدی تر هستید تا این پوشش مدرن آنها را داشته باشید. اصلاً ما به نظر آنها افرادی هستیم که حوادث دوره جدید را نگرفته ایم، هنوز در قرن هفدهم و هیجدهم و خواب و خیالهای آن دوره هستیم یا این بیچاره ها (جهان سومی ها) اینقدر بدبخت هستند که متوجه نیستند جهان چه تحولاتی پیدا می کند. خودشان را به این قیافه در آورده اند که به ما بگویند که ما هم آدم هستیم. آنها این برایشان خیلی جدی تر است که یک کسی آن اصالت‌های غیر غربی را که دارد حفظ کرده باشد تا اینها یک چیزی از او یاد بگیرند چون اروپایی‌ها در جستجوی منفذ و پنجره‌های بیرون از دنیای خودشان هستند و به صورت جدی دنبال چیز تازه ای هستند. برای هندی‌ها به طور عجیبی احترام قائل هستند. یک عده مرتاض هندی اروپا و آمریکا رفته اند، اصلاً دستگاه عجیب و غریبی پیدا کرده اند. حتی اخیراً بودائینها هم شروع کرده اند. امروزه و حتی وارد کتاب فروشی می شوید انواع کتابهایی که روشنفکرانه است، غیر از رمانها و کتابهای درسی و غیره که روشنفکرها می خرند چقدر کتاب در رابطه بودیسم، هندوئیسم، ذن، یوگا، آیین، جین و چیزهای زیاد دیگری و همچنین در مورد مسائل اسلامی موجود است. مثنوی مولوی که سال پیش در آمریکا چاپ شد طبیعی است که کتاب قطوری خواهد شد و مطالب آنها که برای یک خارجی بطور کامل قابل فهم نیست و حتماً باید با توضیح و شرح باشد و این

با چه چیزی نگهداشته می شود؟ سراغ تمدنهای گذشته هم نروید که آنها هم اگر چیزهای ماندنی بودند می ماندند، رو به آینده داشته باشید، آینده ای دوباره که بر فراز ویرانه های مدرنیسم بنا می شود. شاید شما تعجب کنید در آن گروههایی که به گذشته رو می کنند از جمله پست مدرنیستها و آن گروههای که اشاره کردم ساده ترین و از نظر ما شاید خرافاتی ترین امور مربوط به فرهنگهای گذشته چنان برای آنها جدی است که انسان حیرت می کند. مثلاً اعتقاداتی که صربها داشتند، اقوامی که قبل از آمدن ژرمنها به اروپا و آغاز قرون وسطی مطرح بوده است و حتی قبل از اینکه مسیحیت به اروپا بیاید، بحث خیلی جدی است. حال غیر از احیای کاتولیسیزم حتی خارج از خود کلیسا، غیر از احیای فلسفه اسکولاستیک به عنوان نئواسکولاستیک یا نئوتئوئیسم، غیر از این جریانها که در اصطلاح رویکرد دوباره به مسیحیت است، غیر از الهیات رهایی بخش که در آمریکای لاتین پیدا می شود و جانشین مدرنیست می شود، حتی بعضی از علوم که به مصریان باستان اقوام بین النهرین، چین، هند، ژاپن قبل از دوره جدید، چین قبل از سوسیالیزم و اسلام، به اینها خیلی توجه می شود. یعنی شما در غرب وقتی وارد یک محفل روشنفکری می شوید مثل روشنفکران ۵۰ ساله پیش غرب نیستند که وقتی شما با یک کت و شلوار و کراوات و پایپون وارد نمی شدید اصلاً انسان حسابتان نمی کردند، شما اگر با

تجربه را بگذرانند. مثلاً برایشان بسیار جالب است بدانند ژان ژاک روسو، مونتسکیو، ولتر، هابز، فلان چیز را می گوید؛ غافل از اینکه در اروپا اینها را از هفتاد کفن پیچانده اند ولی ما تازه به قرن نوزدهم و هیجدهم می خواهیم برگردیم. این است که تفکر جدید اروپا، اختصاص به امروز هم ندارد. برخی معتقدند که ما وقتی انقلاب اسلامی رو شروع کردیم قبل از انقلاب اسلامی هم مطرح بوده است و حتی قبل از انقلاب اسلامی در این مسیر یک تکان و زلزله شدید به وجود آمده بود. سال ۵۳ که در بازداشت سیاسی بودم یکی از هم بندی های بنده، آقای پرویز زاهدی بود که نمایشنامه نویس است و نمایشنامه امیر کبیر و سید جمال را ایشان نوشته اند چون در تئاتر کار می کرد. بسیاری از افراد مطرح در تئاتر آن زمان را می شناخت. از جمله آرمین را هم می شناخت که ارمنی بودند، از روشنفکرهای سی چهل سال پیش بود، در حوزه هنر ایران هم مطرح بود و بیشتر هم کارهای مدرن می کرد و آقای پرویز زاهدی به من گفت ایشان (همین هنرمند ارمنی روشنفکر) یک روز به من گفت که قصد سفر به انگلیس را دارم، اگر چیزی می خواهی بگو تا به عنوان هدیه برایت بیاورم، من هم به ایشان گفتم که دوست دارم یک کتابی را برای من بخری که الان بازار آن در بین روشنفکران انگلیسی بسیار داغ باشد. بعد از سفر که برگشت از آنجا یک کتاب کوچک با خودش آورد. کتاب را که باز کردم دیدم که عربی نوشته و زیر آن هم

خودش چند جلد می شود، اما در ظرف یکسال چنان از این کتاب استقبال شد که ۲۵۰۰۰۰ نسخه در آمریکا به فروش رفت. عوام الناس که آن را نمی خردند، این روشنفکرها هستند که می خردند و آکادمیسینیهای که تعلق کامل به یک جریان دارند. یکی از ۱۰ کتاب پر فروش سال آمریکا شد که جامعه شناسان آمریکایی گفتند که مردم آمریکا فقط دنبال یک فرصت هستند که به طریقی از این فضا خارج بشوند. اما متأسفانه با همه اهمیتی که این قضیه داشت، ذهن عقب مانده جهان سومی ها به خودش زحمت نداد این خبر را دریافت کند؛ البته رسید و من هم همین جا این خبر را شنیدم، نه در آمریکا. آنقدر بی اهمیت از کنار آن گذشته ایم که مایه تعجب است، چون این کتاب متعلق به خاک شاعر ایرانی می باشد، حال زیاد روی مسلمان بودن شاعرش تکیه نمی کنیم. حداقل می بایست این نکته را که چرا ادبیات ایران در آمریکا شکوفا شده است را مورد توجه قرار می دادیم، اما بی تفاوتی از کنارش گذشتیم. تب جامعه روشنفکری امروز جوامع اروپا و آمریکا روی مسایل «ترانس مدرنیسم» و «پست مدرنیسم» و بازگشت به گذشته است. ادای مدرن بازی در آوردن در آنجا به عنوان یک امر ارتجاعی و عقب ماندگی شناخته می شود، چرا که آنها دوره مدرنیته را گذرانده اند. برای جامعه ما به نظر می آید که یک چیز تازه ای باشد؛ برخی از اقشار تازه از روستا به شهر آمده اند و به هر حال باید آن‌ها هم این

یک بستنی فروشی قرار دارد. تعجب کرد و گفت معلوم می شود که هیچ نسبتی با مولوی ندارد و امام زمان سر از آنجاها در نمی آورد. ول کن یک جای دیگر برویم. تا این اندازه در او توجه و دقت است، درحالی که این قضیه مربوط به ۳۰ سال پیش است، ولی ما بخواهیم طرح چنین مسائلی را مطرح کنیم. فکر می کنیم اینها تخیلات قرن بیست و یکم می باشد. اینها مدتها در اروپا مطرح بوده است و حال تنه اش به ما رسیده است. این وضعیت حاکم بر جهان امروز است و مخصوصاً در آستانه ورود به قرن بیست و یکم که ما به لحاظ صنعتی از صنعت می گذاریم و وارد دوره‌ای فراتجدد یا مدرنیسم می شویم و از مدرنیسم نیز رد می شوند و وارد دوره ماوراء تجدد می شویم. ضمن شناخت دقیق دوره تجدد از این عقب مادگی ذهنی بیرون بیایم که فکر می کنیم آنچه را که ما امروز به آن رسیده ایم، لابد همه دنیا هم در همان زمینه قرار دارند؛ که البته اینطور نیست. دنیایی است از افکار متعدد و جریانهای مختلف، حتی جمعیت‌های متعددی که خودشان را مهیا کرده اند و راه سفر را برای ورود به یک دوره جدید پیدا کرده اند. البته نمی توانم پیش بینی کنم که چه اتفاق خواهد افتاد. «مدرنیسم» هم که می گویم دوره اش گذشته است. معنی آن این نیست که چند سال دیگر تمام می شود، بلکه بدین معنی است که حرکت‌های تاریخی یک چیزی را مشخص می کند که روی شیب حرکت می کند. فهمیده اند که بحرانهای پی

انگلیسی ترجمه شده است؛ روی جلد نوشته شده بود گزیده کلمات محیی الدین ابن عربی و آن هنرمند می گفت که الان تب جامعه روشنفکری انگلیس روی این کتاب است. حالا اگر بخواهی این مطلب را در ایران نقل کنی به یک باره می بینی که همی کنکور قبول شده‌های مذهبی مان از تو فرار می کنند که عجب دروغ شاخ داری می گویی تا چه برسد به غیر مذهبی‌ها. همچنین آفای زاهدی از یک هنرمند برجسته معاصر تئاتر به نام آندره توفسکی لهستانی که خیلی از چیزها را در تئاتر از جمله زمان و مکان را شکست و خلاصه آدم صاحب فکری بود، نقل می کرد که ایشان آمده بود تا در جشن هنر شیراز شرکت کند و آن هنرمند ارمنی یعنی آرمین قبلی میزبان ایشان بود. توفسکی عاشق مولوی و حافظ و عرفای ایران بود. آقای توفسکی به من گفت که مرا در شیراز نزد یک کسی ببر که در مورد امام زمان برای من صحبت کند. او هم ارمنی بود و کسی را نمی شناخت. با هم رفتیم و از اهالی پرس و جو کردیم و گفتند که یک درویشی در یک خانقاهی بالای یک بستنی فروش که مرشد است، سواتان را می توانید از او بپرسید. بعد نقل می کرد که ما حرف‌های اهالی را برای آن هنرمند لهستانی ترجمه کردیم و در ترجمه‌ها گفتیم که خانقاه است. همینکه این را شنید یک کمی خوشحالت‌تر شد و فکر کرد حتماً با یکی از میراث دارها می خواهد آشنا شود. پرسید که خانقاه کجا هست؟ به او گفتم که بالای

خدا» و این بسیار عجیب است که در دنیای امروز که بشر همه چیز را برای خودش می خواهد و به نام خودش، حال یک انقلابی شکل گرفته است و عده ای هم در راه به وجود آمدن آن شهید شده اند و این انقلاب هم برای خدا و به نام خدا باشد. این یک معنی عجیبی برای بشر امروزی است. این حرکتها و اتفاقها فقط در ابعاد ملی معنی نمی دهد بلکه در افق وسیعتر و جهان شمول تری است که سمت و جهت و معنا پیدا می کند.

ان شاء الله که در جلسات آینده به وجه دیگری از جریانهای موجود در جهان می پردازیم و نهایتاً سرایت فرهنگ و تمدن جدید را به قلمرو خارج از اروپا از جمله به کشورهای اسلامی و کشور خودمان بررسی می کنیم که چگونه این افکار و فرهنگ با چه کیفیت و با چه کمیتی و از کدام وجه آن وارد کشور ما شد و به موضوعی می پردازیم که در واقع به خود ما و مسائل امروز ما نزدیکتر است. البته در دنیای امروز مسایل ما، فقط به معنای مسایل محدود به جغرافیای ما نیست، بلکه تمام مسایل بشر مسایل ما است و اگر امروز بصورت مساله برای ما مطرح نباشد، فرداً احتمالاً گریبان گیر ما خواهد بود و اگر مساله فردای ما نباشد حتماً مساله روزهای بعد از آن خواهد بود. بنابراین در قبال این گونه مسایل نباید بگوییم که به ما به چه ربطی دارد که کجای دنیا الان مدرنیسم یا ترانس مدرنیسم مطرح است یا بگوییم که هنوز خط آهن به تمام شهرهایمان نکشیده ایم و درباره «ترانس

در پی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) که در متن جامعه غربی است، نشان داده است افول سریع است اما اینکه چه زمانی به غایت و هدف برسد هنوز معلوم نیست. کما اینکه از نیمه قرون وسطی بحرانهایی که در متن فرهنگ و تمدن مسیحی قرون وسطی ظاهر شد، نشان دهنده آن بود که این حرکتی است که روی شیب قرار گرفته است. در جامعه سنتی و اسلامی خودمان هم اگر بحرانهایی ظاهر شده است، ظهور افکار و فرقه ها و عادات عجیب و غریب که در بین مردم رواج پیدا کرده است نشانگر این بود که دفاع از دین آنقدر ضعیف شده بود که مقهور استعمار غرب قرار گرفته ایم، چه در مصر و چه در سایر کشورهای شمال آفریقا تا اندونزی. و دوباره یک تجدید عهد تاریخی از اندونزی شعله سر می کشد تا الجزایر و شمال آفریقا و آسیای مرکزی و جاهای دیگر و این شعله مداوم افروخته تر می شود که ما نه گذشته این حرکت را درست و دقیق از آن مطلع بودیم و نه حرکتهایی که الان اتفاق می افتد و نه آینده آنرا می توانیم ترسیم کنیم.

به هر حال اینها مسائلی است که جدا از حرکت و مسیر عمومی جهان نیست و از نوع اتفاقاتی نیست که فقط اختصاص به کشور ما داشته باشد، بلکه اتفاقاتی است که در تاریخ آینده جهان در شرف و آستانه تکامل است و لذا انقلاب اسلامی ما که به نام خدا به قول آن زن و مرد فرانسوی که به ایران آمده بودند و کتابی نوشتند به نام «انقلاب ایران: انقلاب به نام

جلسه هفدهم - اشاره ای به شکل گیری حوزه های مختلف فرهنگ و اندیشه در اروپا

- ۱- عوامل رشد و گسترش علم و صنعت در دنیای غرب چه بود؟
- ۲- سه کشور فرانسه، انگلیس، آلمان را در غرب به لحاظ فرهنگی مقایسه کنید؟
- ۳- ایران متأثر از کدامیک از حوزه های نام برده شده در فرهنگ و تمدن غرب است؟

۴- تأثیرات روسیه بر فرهنگ و تمدن ایران در اولین مواجهه ایرانیان با آن را بررسی کنید.

۵- آیا گسترش علم و تکنیک در اروپای مدرن صرفاً جهت خدمت رسانی به نوع بشر بوده یا بسط توحش طبع اومانیستی است؟ (تحلیل شود)

در دوره ی قرون وسطی کانون فرهنگ و تمدن غرب ایتالیا بود، یعنی جایی که پاپ استقرار داشت و چون نظام هم نظام دینی بود، علوم و معارف و به طور کلی فرهنگ حول محور دین حرکت می کرد و طبیعی بود که قلب فرهنگی اروپای قرون وسطی و ایتیکان باشد و ایتالیا محلی برای صدور فرهنگ را به سایر نقاط دنیا باشد. اما با حمایت پاپ و همت پادشاهان بلند آوازه ای از فرانسه مخصوصاً فرانسوی

مدرنیسم» صحبت کنیم. حداقل باید از مسایل نظری این ها آگاه باشیم و در موارد مدرنیسم هم سعی کنیم با یک برنامه حساب شده و براساس افق آینده ای این کمبودها را هم برطرف کنیم. دنیای مدرن را بشناسیم و نه تنها این دنیا را بلکه «دنیای قرون وسطی» و حتی گذشته و حال و آینده دیگران و خودمان را هم بشناسیم، چرا که در دنیای ارتباطات امروزی همه این ها با هم وابستگی و ارتباط دارند، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم. علت حساسیتی که کشورهای غربی روی ما دارند این نیست که چرا در ایران این اتفاقات می افتد، بلکه از این جهت به اتفاقات ایران حساسیت دارند که به نوعی با اتفاقات دنیای خودشان ارتباط دارد، چه بخواهند و چه نخواهند؛ اما با این تفاوت که آنها به شکل مزبوحانه ای سعی دارند که جلوی حرکت تاریخ را بگیرند.

دوران قرون وسطی هستیم می بینیم که شرایط تغییر پیدا می کند و سایر نقاط اروپا از باب این که تبعیت از مرکزیتی نداشته باشند و خودشان مرکز تلقی بشوند، ایجاد مراکز فرهنگی و هنری و عملی می کنند و از این بابت نه تنها گسترش پیدا می کند، بلکه پراکندگی و تفرقه هم ملاحظه می شود.

در اسپانیا و پرتغال نکته ای که هست این است که در این دو کشور که تا مدت‌ها دست مسلمانان بود و در اواخر قرون وسطی بود که مسیحیان مسلط می شدند و در واقع آنرا بعد از هفتصد سال پس می گیرند، هم مراکزی تشکیل شد ولی هرگز به قدرت و شوکت نقاط آلمانی، فرانسوی و انگلیسی نرسید. بنابراین حوزه ی فرهنگ و تمدن غرب جدید عبارت شد از: حوزه ی ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلیس و بعد هم اسپانیا، پرتغال. یک حوزه ی قدیمی هم داشتیم که از این قضایا برکنار بود و در آن اواخر داخل شد و آن حوزه ی یونان بود. یونان بر خلاف آنچه در قدیم درخشندگی داشت، پس از اینکه اسکندر مقدونی فتوحات عجیب خود را شروع کرد، به سرعت رو به افول رفت. یونان مصداق کامل ضرب المثلی است که فواره چون بلند شود سرنگون شود؛ اوج آن آغاز سرنگونی است، کما اینکه اوج فرهنگی خود ما هخامنشی است و سرنگونی آن نیز همان دوره است یعنی آن گسترش عجیب از لیبی تا چین باعث زوال آنها شد. نیروهای توانای این کشور در داخل کشورها پخش می شدند و داخل کشور به

اول، قرار بر این شد که در فرانسه هم مدارس بزرگی تأسیس شود و کانون های فرهنگی ایجاد بشود و ایجاد هم شد و فرانسه هم به عنوان قطب دیگری مطرح شد. حتی با توجه به اینکه در آن زمان ایتالیا کشور واحدی نبود و عملاً هر شهری برای خودش حکومتی داشت، بسیاری از هنرمندان و نویسندگان از موقعیت زندگی و کار خود در ایتالیا ناراضی می شدند و پادشاهان فرانسه کوشش می کردند تا آنها را جذب کنند و اغلب موفق هم می شوند و عملاً فرانسه در بعضی زمینه ها بر ایتالیا پیشی گرفت. بعد با قدرت گرفتن آلمان و ایجاد امپراتوری مقدس روم که عملاً همان آلمان بود که می خواست امپراتوری روم قدیم را احیا کند و مرکب بود از کشورهای آلمانی زبان که آلمان امروز باشد، از جمله اتریش و سوئیس و قسمت هایی از اروپا که تحت تابعیت خودش در آورده بود. آنها هم به نوبه ی خود سعی کردند در شهر های بزرگ کانون های مهم فرهنگی، علمی، ادبی و دینی درست کنند و کشور های آلمانی زبانی هم برای خودشان قطبیت پیدا کردند. بعد از مدتی همین وضع در انگلیس پیش آمد. در انگلیس هم اشتیاق نشان دادند به این که آنجا هم از قافله عقب نماند و کانون هایی داشته باشند. تا زمانی که قرون وسطی بود این رقابت ها، رقابت های سالمی بود و هر کشوری کوشش می کرد تا آنجایی که امکان دارد یک نوع شایستگی و لیاقت دینی خودش را به اثبات برساند؛ اما در زمانی که ما شاهد فروپاشی

لحاظ نیروهای توانمند تضعیف می شد و آمد و شد اقوام مختلف و به هم آمیختگی فرهنگی آن فرصت را نمی داد که فرهنگ بارور شود، بلکه آنچه را که داشت از آن می گرفت و فرهنگ متلاشی می شد؛ که در مورد ایران یکی از علائم مهم این متلاشی شدن را در از بین رفتن زبان فارسی باستان می بینیم و یک زبان دیگری به نام فارسی میانه که جانشین زبان فارسی باستان شد. معمولا انحطاط زبان آخرین مرحله از انحطاط فرهنگی یک کشور است، چون زبان بسیار دوام می آورد. دین زرتشت و در واقع آیین مزدایی بعد از سلطه ی اسکندر در ایران تضعیف شد، آیین های مختلفی رواج پیدا کرد. تا پایان دوره ی اشکانی که تا پانصد سال این قضیه ادامه داشت.

در یونان هم وضع به این منوال پیش رفت؛ یونان با فتوحات اسکندر گسترش برق آسایی پیدا کرد، حاکم بر ایران، مصر، مناطقی از خاورمیانه ی امروز، قسمت های زیادی بر اروپا شد، ولی این فرارفتن یونانی ها از مرزهای خودشان باعث تضعیف آنچه شد که در مرزهای خودشان بود و لذا رومیان به سادگی یونان را مطیع خودشان کردند و یونان یکی از متصرفات روم شد. رومی ها که ساکنان ایتالیای امروز بودند، در ابتدا تابع یونان بودند. یونان هرچند تمدنش را به کشور روم میراث داد ولی خودش چیزی نداشت و به یک حیات گیاهی در طول تاریخ ادامه داد. شما شاهد این نیستید که از یونان شخصیتی برخاسته باشد، اما بعد از اینکه کنستانتین

کبیر شهر قسطنطنیه را ساخت و روم را به دو بخش قسمت کرد، یونان چون در بخش روم شرقی قرار داشت و قسطنطنیه در یک بخش یونانی نشین بود، دوباره محلی از اعراب پیدا کرد و با رقابتی که بین این دو امپراطوری بود، تبعیت روم شرقی از پیشوای مذهبی روم یعنی پاپ که در روم غربی بود از بین رفت و گفتند خودمان یک مرکزیت دینی مستقل در اینجا ایجاد می کنیم که نهایتا منجر به ایجاد فرقه ی ارتدکس شد. بعد که اجداد اروپاییان امروز ریختند و همه ی این ها را ویران کردند و قرون وسطی آغاز شد، با دو دوره ی پانصدساله، تا آخر قرون وسطی قسطنطنیه به صورت فقط یک شهر منزوی در طول هزارسال توانست دوام بیاورد. قبل از آنکه اسلام ظهور کند متصرفات آسیایی و آفریقایی خود را نگه داشته بود ولی مسلمانان که ظهور کردند در همان ربع اول قرن هجری همه ی متصرفات آن را گرفتند و فقط شهر قسطنطنیه ماند که این شهر را هم چندبار محاصره کردند، از جمله زمان معاویه چهار بار محاصره شد و به هر حال سلطان محمد فاتح، پادشاه عثمانی دقیقا در پایان قرون وسطی این شهر را به تصرف در آورد و اسلامبول شد. اما خود یونان موفق شد در طول همین مدت با وجود اینکه یک شهر یعنی قسطنطنیه باقی مانده بود، اقوام جدید را به مسیحیت دعوت کند؛ لذا روس ها، بلغارها و بسیاری از اقوامی که از شرق اروپا آمده بودند به مسیحیت ارتدکس گرویدند، نه به مسیحیت کاتولیک. در

گذاشت و به یک حرص بی حد و حصری دچار شد که موجب جنگ و جدال تاریخی بین خودشان شد. بعد از مدتی قدرت هایی که بر اروپا مسلط شدند به فکر سلطه بر سرزمین های خارج از اروپا افتادند. وسیع ترین امپراطوری ها متعلق به اسپانیا و پرتغال بود. بعد فرانسه وارد معرکه شد و بعد انگلیس، هلند و دیگر کشورها وارد شدند و به طور عجیبی آلمان از این قضیه عقب افتاده بود که این اواخر آن ها هم به آفریقای جنوبی آمدند. ولی اسپانیا و پرتغال سرزمین های عظیمی را در اختیار داشتند و ثروت عظیمی را از چپاول اموال ملتهای مختلف وارد سرزمین های خودشان کردند که موجب تورم شد و این پول ها و طلاها بدون آن که از آنها استفاده ی چندانی شود از آن کشورها خارج شده و در جاهای دیگری مثل انگلیس و فرانسه موجب بروز سرمایه داری شد و این سرمایه های کلان چرخ صنایع بزرگ را به راه انداخت. ابتدا در اروپا تجارت راه افتاد که از کشورهای اسلامی و هند و چین کالاهای مورد نیازشان را وارد می کردند و چون آن قناعت و زهد قرون وسطایی را کنار گذاشته بودند و مصرفشان دائماً از لحاظ کیفیت متنوع و از لحاظ کمیت بیشتر می شد، تجارت پاسخ گوی این نیازها نبود. در نتیجه تصمیم گرفتند که آنچه را که وارد می کنند در داخل تولید کنند و صنعت در آنجا راه افتاد. عرض کردیم که بنابر نیاز صنعت بود که دنبال علم رفتند، نه آنکه اول دنبال علم بروند و از علم، صنعت پیدا بشود. اول

عین حال مجارستان، لهستان، چکسلواکی و... به مسیحیت کاتولیک گرویدند که بعدها بعضی از آن ها پروتستانی شدند.

اسپانیا و پرتغال به وضع سابق یونان و روم دچار شد. این ها در دنیا کشور گشایی کردند ولی کشور خودشان به وسیله ی سایر کشور های اروپایی فتح شد. یونان و حوزه ی فرهنگ یونانی که همان حوزه ی روسیه و بعضی کشورهای اروپای شرقی می شود، خیلی دیر وارد قافله ی فرهنگ و تمدن جدید شدند و به این دلیل روسیه و کشورهای نظیر آن مذهبی تر ماندند و کم کم مدرنیزه شدند. اگر انقلاب کمونیستی در شوروی صورت نگرفته بود، شاید مذهبی ترین و تنها کشور اروپا همین روسیه بود. اشیپنگلر می گوید: اگر در کشور شوروی انقلاب سوسیالیستی اتفاق نمی افتاد تصور می کنم تمدنی غیر از تمدن غرب که رگه های نیرومند دینی داشته باشد، از روسیه ظهور کند و همه ی دنیا را بگیرد ولی انقلاب کمونیستی اتفاق افتاد ولی اینقدر آن رگه ها قوی بود، بعد از هشتاد سال از انقلاب کمونیستی مردم شوروی با صلیب و تمثال های مسیح در خیابان تظاهرات می کردند که اوضاع برگردد و برگرداندند که بسیار عجیب است.

بعد از مدتی شاهد کشور گشایی ها هستیم یعنی با تفکر اومانستی که اصالت را به همین دنیا می داد و قدرت و لذت و غرایز دیگر انسانی را اصالت می داد، جامعه ی اروپایی زهد و قناعت مسیحی را کنار

تجارت کردند، بعد صنعت را راه انداختند، بعد دیدند برای صنعت نیاز دارند به مطالعات و تحقیقات که نیاز علمی شان بود، کتاب های علمی مسلمین را از عربی به لاتین ترجمه کردند. بعد چون دائماً صنایعشان رو به توسعه بود، نیاز به تحقیقات جدید داشتند که در کتاب های مسلمان ها نبود و چون این تحقیقات برای صنعت بود، در نتیجه نوع تحقیقات، تحقیقات تجربی بود، چون که صنعت مسائل عرفانی را نیاز ندارد. از همین تحقیقات تجربی علوم جدید به نام علوم تجربی یا علوم جدید شکل گرفت. بنابراین چون این علوم معطوف به صنعت بود، خودبخود رنگ تجربی پیدا کرد. بعدها هم اروپایی ها فقط به این علوم پرداختند و سایر شاخه هایی را که در قرون وسطی وجود داشت رها کردند. گفتند دنبال علمی باشیم که برای ما برای ما فایده مادی داشته باشد، هر چند این علوم بنا بر نیاز صنعت دنبال شده بود ولی دست آورد هایشان باعث پیشرفت بیشتر صنعت شد. کشور هایی که صنعتی تر بودند علمی تر شدند و کشور هایی که علمی تر بودند صنعتی تر شدند. یعنی این دو اثر متقابل روی هم داشتند. فرانسه و انگلستان و آلمان سه کشوری بودند که در این زمینه درخشیدند و ایتالیا به نحو عجیبی از سه کشور عقب افتاد با این که تردد داشت. علتش هم این بود که ایتالیا بنا بر رقابت های شدید داخلی اش وحدت سیاسی نداشت و نمی توانست از کل امکانات داخلی اش به نحو هماهنگ استفاده کند. ولی فرانسه و انگلستان و آلمان که

حکومتی متمرکز داشتند توانستند ترقیات شایانی پیدا کنند. بنابراین حوزه ی صنعتی و علمی اروپا سه کشور شد: حوزه ی انگلستان، حوزه ی فرانسه و حوزه ی آلمان. این سه حوزه بعد ها با قدرتی که داشتند، توانستند سایر کشور های اروپایی را تحت تأثیر خودشان قرار دهند. مثلاً فرانسه روی اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و کشور های هم جوارش مثل بلژیک و آلمان (چون تقدم بر آلمان داشت) تأثیر گذاشت، حتی روی انگلیس هم تأثیر گذاشت به طوری که خاندان سلطنتی در انگلیس و اشراف و علما در آلمان ترجیح می دادند به زبان فرانسوی صحبت بکنند. حتی در آخرین کشوری (روسیه) که خودش را به این قافله رساند وضع همین گونه شد. بعد که آلمان و انگلیس صاحب موقعیت شدند سعی کردند زبان فرانسوی را از خودشان دور کنند و فرهنگشان را خالص کنند و یک نوع ناسیونالیسم فرهنگی پیدا شد که این ها با توجه به این جنبه کوشش کردند فرهنگشان را از تأثیرات بیگانه خالص کنند که آن زمان فرانسه بود. آلمان چنان درخشید که روسیه و اروپای شرقی تحت تأثیر فرهنگ آلمانی قرار گرفتند و آلمانی حرف زدن بجای فرانسوی حرف زدن در روسیه مد شد. کسانی که می خواستند تحصیلات عالی را سپری کنند به آلمان می آمدند در انگلستان هم زبان انگلیسی مطرح شد و فرهنگ انگلیسی و فرانسوی و آلمانی به صورت سه رقیب شدید با هم دیگر در آویختند یعنی علی رغم اشتراکاتی که

های هنری، ادبی و مسائل عقلانی نظری بود، یعنی فرانسه کانون فرهنگ و هنر و تفکرات علمی و نظری و نه علمی و کاربردی مثل انگلیس در اروپا شناخته می شد و بیشتر گرایش به این جنبه داشت. لذا جریان هایی مثل رمانتیسم که در اروپا در ادبیات شاهدیم عمدتاً از فرانسه شروع می شود و به کشور های دیگر می رسد. این معنی اش این نیست که فرانسه اهل صنعت نبود، خیر، اینها در درجه ثانی قرار می گرفت. فرهنگ آلمانی بیشتر گرایش به فلسفه و مسائل نظری محض داشت. هنر و ادبیات هم بسیار نظری که به فلسفه و عرفان برسد و در بین بعضی از آنها جریانهای عرفانی و در بعضی جریان های فلسفی آشکار می شد. لذا بزرگترین فلاسفه اروپا هرچند ابتدا از فرانسه برخاستند ولی عمدتاً از آلمان برخاستند، بجز دکارت و مالبرانش و هابز و هیوم و جان لاک از انگلیس، فلاسفه بزرگی مثل لایب نیتز، فیخته، کانت، هگل و نیچه آلمانی هستند. در واقع فلسفه آلمان بیشتر جنبه فلسفی و نظری محض پیدا کرد. ضمن اینکه مثل فرانسه به لحاظ صنعتی هم قابل توجه بود.

در فرانسه بجز دوره ناپلئون به دلیل اینکه مردم گرایش به تمرکز نداشتند، هر از چند گاهی جنبشی رخ می داد و ثبات سیاسی نبود (احزاب، جمعیتها و جریانهای متعدد) و این کشور کمتر روی ثبات را دید.

در آلمان انضباط پذیری مردم و اینکه پذیرفته بودند که باید تابع یک مرکزیتی باشند سبب شد که

داشتند به هر حال اختلافاتی هم داشتند و رقابت می کردند.

ویژگی فرهنگ انگلیسی بیشتر در تجربه گرایی، تجارت پیشگی و توجه به صنعت بود یعنی انگلیسی ها بیشتر تاجر مآب بودند. علتش هم این بود که در یک جزیره خالی از امکانات قرار داشتند و ناچار بودند برای ادامه حیاتشان، پای خود را از مرز هایشان فراتر بگذارند و تجارت کنند و این تجارت پیشگی وقتی وارد دوره صنعتی شدند تبدیل شد به صنعت متکی و متصل به بازار. علم را هم برای صنعت می خواستند. علم آنها هم متکی به صنعت و پول و بازار و سرمایه شد. لذا تفکر انگلیسی یک نوع تفکر بازاری شد. به تمام مسائل دیگر بی توجه شدند و فقط توجهشان به مسائل تجربی و مسائل علمی که منتهی به صنعت بشود و زود بتواند در بازار نتیجه بدهد بود. و لذا انگلستان قطب اول صنعتی اروپا و جهان بود و بالطبع آن قوی ترین امپراتوری جهان هم شد. بسیاری از متصرفات اسپانیا و پرتغال و فرانسه را از چنگ آنها در آورد و خودش به عنوان یک ابرقدرت بی رقیب ظاهر شد و معروف شد به اینکه خورشید در امپراطوری انگلستان غروب نمی کند؛ یعنی در یک سمت از امپراطوری انگلستان که غرب بود اگر خورشید غروب می کرد، در سمت دیگر که شرق بود خورشید طلوع کرده بود. بنابراین آفتاب همیشه برای امپراطوری انگلستان می تابید.

ویژگی فرهنگ و تمدن فرانسه اصالت دادن به جنبه

در کشور های شمال آفریقا مثل تونس، مراکش، الجزایر و مهاجر نشین فرانسوی آمریکا، کانادا، هند و چین، لبنان و سوریه امروزی و... رواج دارد. فرهنگ آلمانی خارج از مرز های خودش در جایی نفوذ ندارد. فرهنگ انگلیسی که در واقع یک نوع فرهنگ بازار و تجارت و صنعت است عملا زبان تجارت و بازرگانی جهانی شده است. زبان انگلیسی بیشتر کاربرد تجارتي و صنعتی و علمی دارد. زبان فرانسه در واقع زبان فرهنگ و هنر اروپا است و با ساختاری که مذکر و مؤنث دارد دقیق تر به ظرایف و لطایف می پردازد. زبان آلمانی زبان حکمت و فلسفه غرب است چون هم مؤنث دارد و هم مذکر و هم خنثی و بسیاری از نکات دستوری اش هم همین تقسیم بندی سه گانه را می پذیرد به علاوه گرامری که بدان ویژگی دقیقی می دهد. بسیاری از مسائل که به زبان آلمانی بیان می شود اصلا ترجمه نمی توان کرد. (در زبان عربی ظرایف و دقایقی را می توان فهمید که نمی توان آن را عینا به هیچ زبان دیگری منتقل کرد).

بنابراین کسانی که دغدغه این را دارند که فرهنگ و تمدن غرب را بطور ریشه ای بشناسد بایستی از حوزه آلمان شروع کنند. بعد فرانسه و نهایتا انگلیس، و فراموش نکنند که زبان لاتین تا قریب به صد سال پیش زبان علمی و فرهنگی همه اروپاییان بود. فلسفه انگلیسی چون فلسفه تجربی و نازلی است چیزی ندارد که به انگلیسی قابل بیان نباشد. قوی ترین حوزه

آلمان بعد از انگلیس مقام دوم را در صنعت و قدرت علمی هم پیدا کنند. لذا می بینیم وقتی مارکس پیش بینی می کند که باید در کشورهای اروپایی انقلاب کمونیستی بوجود آید. گفت از پیشرفته ترین بخش از کشورهای صنعتی شروع می شود. لذا طبق نظر او ابتدا انگلیس، بعد آلمان و بعد فرانسه و آخرین کشور را روسیه ذکر کرده بود؛ ولی عملا اولین کشور کمونیستی روسیه شد و کشورهای دیگر با تمهیداتی که کردند از انقلاب کمونیستی جلوگیری کردند. با گسترشی که امپراطوری انگلیس پیدا کرد، گسترده ترین حوزه فرهنگی غرب جدید در دنیا فرهنگ انگلیس است که اصطلاحا به آن فرهنگ آنگلساکسون می گویند. چرا آنگلساکسون؟ چون انگلیس فرزندی پیدا کرد که از خودش مهمتر شد و آن آمریکا بود. انگلیسی های مهاجر به قاره آمریکا یک حوزه ی تمدن انگلیسی درست کردند که بعد به دلیل دور بودن از انگلیس و آمیختن با یک سلسله حوادثی که مربوط قبایل مهاجرین دیگر اقوام اروپایی بود، ویژگی های خاصی پیدا کرد که البته در اصول همان فرهنگ انگلیسی بود. و لذا چون فرهنگ آمریکایی دنباله فرهنگ انگلیس است و جاهای دیگری که انگلیسی ها سکونت پیدا کردند از جمله استرالیا، نیوزلند، قسمت هایی از آفریقای جنوبی و کانادا است، این مجموعه را حوزه فرهنگ انگلستان می گویند.

فرهنگ فرانسوی در دنیا در درجه دوم قرار دارد و

شده و جذب کشورهای انگلیسی‌زبان مثل کانادا، استرالیا، نیوزلند و حتی کشورهای عربی، هند شدند. زمانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ما دانشگاه های دنیا از جمله انگلیس را ارزیابی می کرد به این نتیجه عجیب رسید که طبق استاندارد های بین المللی هیچ دانشگاه انگلیسی در حد استاندارد قرار ندارد لذا سالها ممنوع شد که دانشجو به انگلیس برود. آنوقت متوجه شدیم دانشگاه های هند با این استاندارد ها بیشتر تطبیق دارند.

در آمریکا مسائل علمی، فنی و صنعتی رونق دارد ولی به محض اینکه به مسائل هنری، فلسفی و نظری و تمدن‌شناسی نزدیک می شوند می گویند این مطالب را در اروپا بخوانید و خودشان برای ادامه تحصیلات عالی‌ه عازم اروپا می شوند. (منظور شان از اروپا، فرانسه و آلمان است نه انگلیس). روسیه هم تا زمانی که در انقلاب کمونیستی از بین نرفته بود، هویت مستقل خودش را داشت؛ ولی در حال حاضر غلیان است و هنوز استقرار کاملی پیدا نکرده بود که بتوانیم از حوزه فرهنگ و تمدن روسی به نحو مشخصی صحبت کنیم. ولی به هر حال به دلیل تسلطی که در کشورهای متعدد کمونیستی جهان داشت حوزه قابل توجهی است. اینها مسائلی است که چهره امروز غرب را یک مقدار دقیق تر از آن کلیتی که ما بیان می کنیم ترسیم می کند و لازم است که وقتی ما صحبت از غرب می کنیم متوجه تفاوت ها باشیم.

های ایران‌شناسی، اسلام‌شناسی و مصر‌شناسی در آلمان وجود دارد. آنها که تحت تاثیر آلمان بودند، مثل روس ها که دقیق تر از انگلیسی ها و فرانسوی ها کار کردند. به هر حال حوزه های تمدنی غرب هر چند ماهیتش یکی است، در اعراض با هم تفاوت دارند.

(آنچه در ایران اول آمد فرهنگ فرانسوی بود، بعد فرهنگ انگلیسی که نهایتا کشید به فرهنگ آمریکایی کشید)

امروز در دنیا رقابت شدیدی بر سر اینکه کدام حوزه فرهنگ غرب بر جهان تسلط پیدا کند با شبکه اینترنت که آمریکا دایر کرده است و زبان آن زبان انگلیسی است، ابزار مهمی در خدمت فرهنگ آنگلا ساکسون قرار گرفته است که بتواند به عنوان یک فرهنگ مسلط بر جان عمل کند که این مورد اعتراض فرانسه و آلمان قرار گرفت که چرا زبان این شبکه زبان انگلیسی است. ولی زبان انگلیسی، زبان بین المللی است. عملا انگلیس از یک ابزار سلطه بسیار مهمی برخوردار شده است. سیستم تعلیم و تربیت، چه در حوزه های نازل ابتدایی متوسط، چه در حوزه های آموزش عالی کشورهای آنگلو ساکسون، بطور بسیار آشکاری در مقابل فرانسه و آلمان تضعیف می شوند؛ حتی استادان بزرگی که در آن کشورها تدریس می کنند اغلب آلمانی الاصل و فرانسوی الاصل هستند. در خود انگلس به دلیل فقر مالی که پیش آمده است بسیاری از اساتید و مغزهای متفکر از کشور خارج

جلسه هجدهم - ادامه بررسی ابرقدرتهای حوزه های مختلف در دنایای غرب

۱- قرابت فرهنگ پرتغالی به اندیشه فرهنگ اسلامی از چه روی است؟
۲- فعالیت های مسلمانان در آسیای جنوب شرقی چه تاثیری بر فرهنگ و تمدن امروزی آنان داشته است؟
۳- با توجه سبقت کشورهای جهان خصوصا همسایگان ایران در غربی شدن و تجهیز خود به قدرت فناوری غرب استراتژی ایران برای حل مشکلات خویش باید چگونه باشد. (تحلیل شود)

در جلسه گذشته پیرامون تمدن غرب جدید و معاصر صحبت هایی داشتیم و به فرهنگ آنگلساکسون که از انگلیس نشأت گرفته و در آمریکا، استرالیا، نیوزلند، هندوستان و مناطق دیگری که تحت استعمار انگلیس بوده نفوذ کرده است و همچنین فرهنگ فرانسوی که در خود فرانسه، کشورهای شمال آفریقا، سوریه، لبنان، ایالت کبک کانادا و بعضی قسمت های آسیا، مثل کامبوج، لائوس و ویتنام (که هند و چین خوانده می شوند) به دلیل استعمار فرانسه آثاری می بینیم. همچنین فرهنگ آلمانی که این فرهنگ البته علی رغم تأثیر شگرفش روی فرهنگ های دیگر اروپایی مثل خود فرهنگ انگلیس و فرانسه و روس به دلیل

نداشتن مستعمره در خارج از اروپا نتوانسته است یک جنبه جهانی و فراگیر پیدا کند. همین طور فرهنگ پرتغالی و اسپانیایی که وسعت زیادی در جهان پیدا کرد. این دو فرهنگ علی رغم اهمیت پایینشان در داخل خود اروپا، به علت مستعمرات فراوان و مهاجرتهای زیاد اقوام اسپانیایی و پرتغالی در بخش عظیمی از آمریکای لاتین و مرکزی و همین طور در بخش زیادی از آفریقا، زبان همه آنها اسپانیایی و پرتغالی است. البته در آمریکای لاتین اسپانیایی ها و پرتغالی ها در آمیختند با سرخپوستانی که نتوانسته بودند قتل عام کنند و آنان را برای بردگی گرفته بودند و هنوز هم این ها فقیر و مستضعف هستند مثل سرخ پوستان مکزیک که شورش کردند و همچنین با بردگان سیاه در آمیختند؛ البته اشراف با این ها آمیختگی نداشتند. مستضعفین، خود آنها با بردگان و بومیان آمریکا در هم آمیختند و نژاد های دو رگه و سه رگه پیدا شد. به هر حال زبان و فرهنگ همه اینها اسپانیایی و پرتغالی است. در آفریقا چندان با بومیان سیاه آمیزش نداشتند.

فرهنگ پرتغالی و اسپانیایی نسبت به سایر فرهنگ هایایی که اشاره کردیم دینی تر است و هنوز رگه های حضور کلیسا بیش از سایر فرهنگ های تحت سلطه آنگلساکسون و فرانسویهاست، مانند روسها؛ اما روسها ارتدکسند و این ها کاتولیک هستند. آن اعتقاد به نذر و زیارت و مراسم پر شور مذهبی در حوزه فرهنگ پرتغالی و اسپانیایی باقی مانده است

انگلستان صنعتی شده عین انگلستان فئودالی بوده، اما به هر حال چون این تغییر آرام و به تدریج و توسط خود نظام صورت گرفت، بسیاری از ویژگی‌های اشرافیت انگلیسی باقی مانده بود. در بعد رفتار و تربیت، زبانزد اروپاییها بود که انگلیسیها سعی می‌کنند با اتیکت رفتار کنند؛ حتی دشمنان خود را با پنبه سر می‌برند تا متهم به خشونت نشوند، با تزویر بیشتر کار می‌کنند تا با زور برخلاف آلمانی و فرانسوی با زور و خشونت جلو آمدند. آمریکایی‌ها که عمدتاً مردم طبقات پایین انگلیس بودند، آن قید و بند‌های اشرافی را نداشتند و روحیه کارگری به آن‌ها قوی بود. آن تزویرها و ترفندهای رفتار اشرافی انگلیسی را نداشتند و به اصطلاح ما راحت‌تر بودند. از طرفی دیگر خشونت آنها نیز بیشتر بود و قانون به سختی در آمریکا حاکم شد. هنوز هم خرید و فروش اسلحه برای حفظ جان آزاد است. از طرف دیگر در فرهنگ آمریکایی کار مثل هر فرهنگ کارگری دیگری بسیار اهمیت دارد؛ مهم این است که هر کس با کارش چقدر می‌تواند پول ساز باشد. لذا بسیاری از مهاجران که آمریکا رفتند به کمک کار و ابتکاراتی که به خرج دادند و با آشنایی از زد و بندها و ترفندهای سرمایه‌های جامعه آمریکا توانستند ثروتمندان مشهوری شوند. یهودیان گوی سبقت را ربودند. اقلیت‌های یونان، ایرلندی‌ها و چینی‌ها، هم همین‌طور. اخیراً اعراب مهاجر یا اعرابی که نمایندگان اشراف و شیوخ عرب هستند و

و فرهنگ ارتدوکس در این حد نیست. مثلاً فاطمه مقدس یا سانتا فاطیما که محلش در پرتغال است در چندین نقطه دیگر پرتغالی‌نشین آمریکا زیارتگاه دارد، یعنی معتقد هستند فاطمه مقدس در آنجا نیز جلوه کرده است. فرهنگ روسی هم آخرین بخش از اروپا بود که از فرهنگ و تمدن جدید بهره برد و به نوبه خودش با گسترشی که قلمرو روسیه پیدا کرد، از خاور دور تا اروپای شرقی، توانست فرهنگ وسیعی را در خودش ایجاد کند که قابل توجه است. البته در مورد فرهنگ روسی به خاطر تحولاتی که در روسیه اتفاق می‌افتد نمی‌شود به طور مشخص صحبت کرد.

معروف است که فرهنگ آمریکایی هم دنباله فرهنگ انگلیسی است و هر دو آنگلساکسون هستند، ولی در برخورد با این مسائل کلان فرهنگی باید دقیقتر بود. نمی‌توان این دو خرده فرهنگ را کاملاً یکی بگیریم. آمریکایی‌ها عمدتاً از فراری‌ها، تبعیدی‌ها، بیکارها، کارگران فقیر و یک عده ماجراجو بودند. انگلیسی‌ها به دلیل اشرافیتی که داشتند و فئودالیسم انگلیسی که حاکم بود ایجاب می‌کرد و بعدها تا دوره بورژوازی هم این را ادامه دادند و نگذاشتند که کشورشان انقلاب کنند، بلکه یک سیر تحولی آرام را به پیش بردند. رژیم سلطنتی مشروطه‌شان را نگه داشتند، مجلس لردها (اعیان) و یک سلسله تشریفات ظاهری را حفظ کردند؛ در حالی که فرانسه و آلمان اینها را کنار گذاشتند. ولی نمی‌توان گفت

خواهد کرد.

بخشی از آمریکا نسبت به انگلیسیها و دیگر اروپایی ها، نه به اندازه اسپانیایی ها و پرتغالی ها، مذهبی تر باقی ماندند که یک روز به عنوان روز شکرگزاری دارند و همان طور که در برخی فیلم ها دیده ایم قبل و بعد از غذا دعا می کنند و تادعا نکنند غذا نمی خورند. اینها دولت آمریکا را که یهودی ها به آن حکومت می کند قبول ندارند و گروهی به نام آزادمردان تشکیل دادند و قیام کردند. آمریکا اینها را مدتها محاصره کرد و برق شهر و آب آنها را قطع کرد تا تسلیم شوند. خود آمریکایی ها اعلام کردند که ۲۰۰ گروه آمریکایی فعالیت می کنند که همه مسلح اند و از خود آمریکایی ها برای براندازی دولت آمریکا فعالیت می کنند.

حوزه قدرتمند دیگر استرالیا است که معروف است به گول خوابیده. همه نوع آب و هوا دارد (مرطوب، صحرائی، کوهستانی)، کشاورزی حاصل خیز، همه گونه معادن؛ تمام امکانات برای ابرقدرت شدن دارد. اگر کشورهایی مثل ما واقعا این آگاهی را داشته باشند و از شعار بیرون بیایند، به درستی با این حوزه های تمدنی و فرهنگی برخورد کنند، جا دارد در این مناطق حتی به میزان زیادی از ایران مهاجر قبول کنند و این گروه های مهاجر هم کشور را از فشار داخلی جمعیت کم می کنند و هم پایگاهی برای فرهنگ و تمدن و مذهب شوند و در آینده منافع اقتصادی و سیاسی آن کشور در سایر نقاط دنیا شود. اصلا اسلام

در آمریکا سرمایه گذاری کرده اند به تدریج قدرتی را تشکیل می دهند، منتها به دلیل بی سیاستی و بی لیاقتی حکام عرب نتوانستند از این موقعیت اقتصادی استفاده سیاسی کنند. بسیاری از شرکتها و کارخانه ها دست عرب ها هستند. خبرنگاری آسوشیتد پرس ور شکست شد، یک عرب آن را خرید. مالکیت آن برای عرب ها و مدیریت آن برای آمریکایی هاست. شرکت پان امریکن که بزرگترین شرکت هواپیمایی در آمریکا است ورشکسته شد و بین عرب ها و ژاپنی ها اختلاف افتاد برای خرید آن. خرید یک شرکت هواپیمایی نشاندهنده افت اقتصاد یک کشور است. در حوزه فرهنگ و سیاست و اجتماع و حتی اقتصاد واقعیتهای تلخ و تکان دهنده در حوزه آمریکا بوده و هست که متأسفانه آمریکا، درباره آنها هیچ چیزی نمی گوید و ما هم از این ها چیزی نمی دانیم.

زمانی بود که دولت روسیه تزاری توسط کمونیستها ساقط شد، خیلی ها در ایران هنوز فکر می کردند روسیه تزاری هست و هر وقت اراده کند می تواند همه ایران را بگیرد. در حالی که حکومت انقلابی روسیه تمام قوانین و قراردادهای روسیه تزاری را از جمله گلستان و ترکمنچای را لغو کرد و ما می توانستیم به حکم حکومت انقلابی همه آن سرزمینها را بگیریم. این قدر طول دادند که بعد از چند سال شوروی توانست بیاید و قدرتش را به ففقاژ تعمیم بدهد. الان هم آمریکا همین است؛ در تحلیل های خودشان در دهه بعد از ۲۰۰۰ به قدرت چهارم تنزل

آمریکایی خیلی غوطه ور نشوند. حوزه دیگر تمدنی که عملاً مورد غفلت قرار گرفته و پایگاه تمدنی غرب شده، ژاپن است. درست است که ژاپن در شرق و در آسیا است ولی فرهنگ و مناسباتش غربی است. لباس ژاپنی پوشیدن فرهنگ ژاپنی نمی‌شود؛ آنچه هست این است که این‌ها سعی کردند غربی بشوند و غربی شده‌اند و گوی سبقت را از غربی‌ها هم ربوده‌اند و پایگاه بزرگ غرب در آسیا شدند و از فرهنگ کهن ژاپنی جز یک سلسله عادات و خاطرات چیزی باقی‌نمانده است و مردم و نظامش و مناسباتی که با هم دارند، مناسبات غربی است و لذا یکی از هفت کشور بزرگ غربی شناخته می‌شود در کنفرانسی که قطب‌های جهان سرمایه‌داری با هم دارند و بسیار راحت ژاپنی‌ها می‌توانند با غربی‌ها معامله کنند. زمانی ابر قدرت بزرگی به لحاظ سیاسی بودند؛ بعد از جنگ جهانی با ضربه که خورد سعی کرد در اقتصاد نقش خودش را ایفا کند، چون دید قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی نشأت می‌گیرد؛ نمی‌شود جامعه‌ای فقیر باشد و در عین حال قدرت‌نمایی سیاسی هم بکند. پایگاه دوم غرب در آسیا چین است. فرهنگ و تمدن چین قدیمی‌تر از ژاپن بوده و فرهنگ ژاپن را تحت تأثیر خود قرار داده بود، اما با انقلاب کمونیستی و حتی پیش از آن با انقلاب لیبرالی از فرهنگ گذشته‌اش برید و به فرهنگ غرب گروید. به هر حال چپ و راست بر خواسته از او مانع‌اند جدید و برخواسته

بدین گونه ترویج شد؛ یک عده مهاجر به جاهای دیگر رفته‌اند و اسلام را رواج داده‌اند. در پکن که دورترین نقطه چین نسبت به ماست، در مساجد که وارد می‌شویم اشعار فارسی با خط خوش نستعلیق روی کتیبه‌ها نوشته‌اند، تایلند و مسلمانان چند میلیونی آن، محصول مهاجرت یک روحانی تاجر پیشه‌ای به نام شیخ علی قمی است، که در تایلند به دلیل درست‌کاری و امانت از ایشان استقبال کردند و به او امتیازاتی دادند و همه خانواده و فامیل‌هایش آنجا آمدند و آنقدر مورد توجه عموم و حتی دولت و پادشاه قرار گرفت که تایلند معروف به سیام شد. بعدها وی به صدر اعظمی رسید و بسیاری از مردم اسلام آوردند. حال حاضر نیستیم از شهر تهران به یک شهر داخلی مهاجرت کنیم؛ حاضر هستیم با همه گرفتاری‌ها، فقر و بدبختی بسازیم، در حالی که در شهر دیگر بارها بیشتری می‌توانیم زندگی کنیم. زمانی افراد زن و بچه و فامیل را رها می‌کردند و به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می‌کردند و اسلام را ترویج می‌دادند. چرا زبان فارسی زبان رسمی هند شده است و زبان رسمی ترکان آسیای مرکزی تا مدتها بوده است؟

کانادا هم تمام ابزار ابرقدرت شدن را در اختیار دارد؛ مخصوصاً با ضعفی که آمریکا و انگلیس پیدا کرده‌اند و اغلب مغزهای متخصص این دو کشور به کانادا مهاجرت می‌کنند. هم برخوردشان بهتر از آمریکا است و هم اجتناب می‌کنند در مفاسد فرهنگی

از متن خود بنیادی جدید غرب است. چین بعد از یک دوره کمونستی، هر چند که در این اواخر مائو متوجه برخی اصالت ها و جهات فرهنگی شرقی چین شده بود، ولی مجال برای بازگشت به آن زمان نبود. با مرگ مائو گرایش تند به سوی غرب آشکار شد و میراث مائو را ترک کردند و چین، نه مثل گورباچف بیرویه و به خاطر رضایت غربی ها، بلکه به خاطر منافع خودشان تشخیص دادند خیلی از سنت های کمونستی را ترک کنند و از لحاظ سیاسی و فرهنگی بیشتر به سمت غرب لیبرالی بروند.

طبق پیشبینی های غربی ها از جمله خود آمریکا ابر قدرت اول اقتصادی، علمی، سیاسی و نظامی سالهای بعد از ۲۰۱۰ چین است. هیچ وقت غرور آن ها را نمی گیرد و نمی گویند این کاری که کردیم در دنیا بی نظیر است و همیشه خود را جهان سومی معرفی می کنند و می گویند اینکه چین یک ابر قدرت می شود یک توطئه است؛ می خواهند کشورهای دیگر را از ما بترسانند. بسیار فروتنی از خود نشان می دهند و خودشان را جزو کشورهای جهان سومی جا بزندان تا آنها نگاهی تحت عنوان ابر قدرت به آنها نداشته باشند و از آن بتوانند بهره برداری اقتصادی داشته باشند.

برخی کشورهای اسلامی هم بودند که در این زمینه قدم هایی برداشتند و متأسفانه به نتیجه ای نتوانستند برسانند. می گفتند الجزایر قدرت اول آفریقا است، اما با خیانت نظامیان خود فروخته اش به هرج و مرج افتاد. عربستان سعودی چیزی مشابه استرالیا است، البته با جمعیت ولی اقدامات عظیمی انجام داده است؛ بسیاری از درآمدهای نفتی خودشان را در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده اند، به طوری که درآمد سرمایه گذاری اینها بیش از درآمد نفتیشان بوده است. بسیاری از پمپ بنزین های اروپایی پالایشگاهی برای این هاست. کشوری که از میان تمام کشورهای جهان سومی (البته بعد از هند) زمینه دارد ایران است که جمعیت فراوان، اقلیم متنوع،

چین بعد از یک دوره کمونستی، هر چند که در این اواخر مائو متوجه برخی اصالت ها و جهات فرهنگی شرقی چین شده بود، ولی مجال برای بازگشت به آن زمان نبود. با مرگ مائو گرایش تند به سوی غرب آشکار شد و میراث مائو را ترک کردند و چین، نه مثل گورباچف بیرویه و به خاطر رضایت غربی ها، بلکه به خاطر منافع خودشان تشخیص دادند خیلی از سنت های کمونستی را ترک کنند و از لحاظ سیاسی و فرهنگی بیشتر به سمت غرب لیبرالی بروند. طبق پیشبینی های غربی ها از جمله خود آمریکا ابر قدرت اول اقتصادی، علمی، سیاسی و نظامی سالهای بعد از ۲۰۱۰ چین است. هیچ وقت غرور آن ها را نمی گیرد و نمی گویند این کاری که کردیم در دنیا بی نظیر است و همیشه خود را جهان سومی معرفی می کنند و می گویند اینکه چین یک ابر قدرت می شود یک توطئه است؛ می خواهند کشورهای دیگر را از ما بترسانند. بسیار فروتنی از خود نشان می دهند و خودشان را جزو کشورهای جهان سومی جا بزندان تا آنها نگاهی تحت عنوان ابر قدرت به آنها نداشته باشند و از آن بتوانند بهره برداری اقتصادی داشته باشند.

از دیگر کشور هایی که همه ی شرایط ابر قدرت شدن را دارد، هند است. هند ثروتمند است اما توزیع ثروتش عادلانه نبود، ولی از نظر تکنولوژی بسیار پیشرفته است، کار های زیر بنایی در همه ی زمینه

جلسه نوزدهم- بررسی تحولات

ژورنالیستی و روشنفکری در مدرنیته

۱- چرا روزنامه‌ها نازلترین سطح

تفکر در غرب محسوب می‌شوند؟

۲- علت انتقاد شدید بعضی از متفکرین

سطح اول دنیای غرب از روزنامه چه

بود؟

۳- تفاوت نشریات غرب و نشریات

منتشره در جوامع جهان سومی چه

بود؟

۴- عوامل توجه به شرق در غرب بعد

از جنگ جهانی اول و دوم را بررسی

کنید.

۵- آیا تاثیرات روشنفکری ایران

در نشریات خود به اندازه تاثیرات

روشنفکری غرب در ادبیات

ژورنالیستی خویش بوده است؟

۶- انتظار می‌رود پس از پایان سلسله

جلسات آشنایی با فرهنگ و تمدن

غرب سوالات زیر را تحلیل کنید:

انسان‌گرایی، فرد‌گرایی و اجتماع‌گرایی را با هم در

یک سیستم و دستگاه فلسفی تبیین نمایید.

انسان‌گرایی مدرن با انسان‌شناسی عرفانی اسلامی

چه فرق جوهری دارد؟

از عناصر اصلی اومانیزم یا وحدت‌نوع بشر است که

همه انسانها در هر نوع و شکل اعم از زن و مرد و سیاه

ذخایر معدنی دارد که نیازمند برنامه توسعه اساسی است که بر واقعیت مبتنی باشد و از تقلید از الگوهای رایج در جاهای دیگر بپرهیزد، کوشش کند برای کشف الگوی کاملاً مناسب با خودش. این بررسی مختصری بود از حوزه‌های فرهنگی-تمدنی موجود جهان.

و سفید دارای یک نوع حقوق بوده و برابر و برادر هستند. این تساوی حقوق افراد در برابر قانون را با تساوی حقوق افراد در اسلام مقایسه و تحلیل کنید؟ این جمله دکارت که می گوید: «این خدایی که من ساختم مانند ساخته های دیگر بشر ساخته ذهن من بود.» را با دو مفهوم اساسی ذهنی - نفسی و اصالت مفهوم مقایسه کنید.

به نظر شما جهانی شدن یا جهانی سازی با کدامیک از مبانی فرهنگی و اندیشه تمدن غرب سازگاری دارد؟

این جمله گالیله بیانگر چه نوع نگاهی به هستی است؟ «این طبیعت زبانی دارد و ریاضی زبان طبیعت است.»

در این جلسه راجع به ژورنالیسم و روشنفکری در دوره ی اخیر یعنی وضع کنونی غرب صحبت می کنیم و بالطبع اشاره ای هم به گذشته خواهیم داشت. قبلا راجع به روشنفکری صحبت داشتیم و خواستگاه روشنفکری را هم بیان کردیم. آنچه می گوئیم تحولاتی است که در جامعه روشنفکری اتفاق افتاده و مقارن و همراه بوده با تحولاتی که ژورنالیسم غربی داشته است. چون ژورنالیسم در غرب جلوه ی فرهنگی طبقه ی روشنفکری است و مطبوعات و رسانه ها منعکس کننده ی آراء، نظریات و تصورات اینها می باشد. با یادآوری آنچه قبلا در مورد روشنفکری گفتیم اشاره ای کوتاه در باب پیدایش ژورنالیسم در غرب می کنیم. آنچه در یک جامعه به عنوان مکتوبی،

ناقد افکار، نظریات و حتی اخبار بود، چه در مشرق زمین و چه در مغرب زمین کتاب بود. اما در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در غرب با سرعتی که تحولات اقتصادی و اجتماعی ایجاد می کرد، کتاب وسیله خوبی برای انتشار مطالبی که کم حجم بودند و موضوع آنها نوعی فوری بودن را ایجاب می کرد، به نظر نمی رسید. مخصوصا برای تبلیغاتی که ناظر به مصرف کالاها ی تجاری و خرید و فروش بود، اساساً کتاب ظرف درستی محسوب نمی شد و از این جهت مطبوعات در واقع آگهی هایی بود که رفته رفته توسعه پیدا کرد و به صورت چند ورقه در آمد و در اروپا شکل گرفت. یعنی آگهی رفته رفته شکل پر صفحه به خود گرفت و از شکل اعلامیه در آمد و نشریه ای شد که بسیار کم حجم تر از کتاب بود، نقل و انتقالش سریع تر بود، آماده شدنش سهل تر بود و قیمت آن بالطبع بسیار ارزانتر بود و قابل خواندن برای همه در کوتاهترین مدت به شمار می رفت و مطالب فوری را هم سریع می توانست به مخاطبانش برساند. مطبوعات نخستین در واقع جایگاه تبلیغاتی، جنجالی و نازلی داشتند و به تدریج مسائل خود را به مسائل علمی، فلسفی، ادبی، سیاسی، دینی و فرهنگی هم توسعه دادند. منتها چون اساس بقای هر روزنامه به اقبال عمومی نسبت به آن و بالا رفتن تیراژش بستگی داشت، هر روزنامه تلاش می کرد که هرچه بیشتر مشتری داشته باشد و با تیراژ بالاتر خوانندگان وسیعتری را به سمت خودش

کنند که علامه می شوند.

یکی دیگر که ظاهراً ژان ژاک روسو هست می گوید: «این روزنامه فقط برای افراد احمق و برای زنان مناسب است.» علت این سخنش این بوده است که آن موقع خانمهای اشرافی در سالن های منازلشان مهمانی های باشکوه ترتیب می دادند (که آن زمان را حتی دوره ی سالن ها می گویند) و با یکدیگر رقابت می کردند. در مهمانی هایشان شخصیت های مختلفی را دعوت می کردند که نامشان بر سر زبانها بود. حال یک قهرمان نظامی مثل ناپلئون یا یک نقاش برجسته یا یک شاعر برجسته یا یک تاجر مشهور و به همین ترتیب افراد نامدار را دعوت می کردند. خودشان هم سعی می کردند علاوه بر تجملی که در لباس و آرایش داشتند و دوست داشتند دیگران اینها را ستایش کنند، یک کلیاتی هم بلغور کنند از مطالب مختلف که مهمان ها آنها را به عنوان آدم چیز فهم بشناسند. خوب طبعاً مشکل بود که اینها در هر زمینه کتابی را بخوانند ولی روزنامه ها از هر مقوله ای یک چیز سطحی می نویسند و اینها از هر چیزی می توانستند یک کلیاتی را به اصطلاح بیافند و مهمانها هم برای اینکه پاداش میزبان را داده باشند با یک سر تکان دادنی یا با یک تحسینی آن خانم را جواب می گفتند و کسانی که اهل علم و هنر جدی بودند و قصدشان دلخوش کردن کسی نبود، متنفر بودند از این وضعی که مجبور بودند آدمهای بی سواد را تایید کنند و این هم به وسیله روزنامه ها

جلب کند که اولاً بتواند باقی بماند و ثانیاً توسعه پیدا کند. به این دلیل برای اینکه قلمرو گسترده تری از خوانندگان را در برگیرد، باید مطالب را به گونه ای می نوشت که قابل فهم برای حداکثر مردم با سطوح فکری و سواد باشد. بالطبع مطالب رقیق تر نازل تر می شد تا همگانی تر شود. این امر را اصطلاحاً ارگانیزه کردن مطلب یعنی عوامانه تر کردن و عمومی کردن مطلب می گویند.

این مجموعه مطالب ساده شده، عوامانه شده که قابل خواندن برای هر نو سوادى بتواند باشد و نیز تیراژ روزنامه یا مجله را بتواند به حداکثر برساند، سبب شد که یک عده از متفکرین و نویسندگان و کسانی که شخصیت اجتماعی مشهور و شخصیت فرهنگی نامداری محسوب می شدند، در روزنامه ها ننگ داشته باشند که قلم بزنند و لذا حاضر نشدند در مطبوعات مقاله ای نوشته و حتی گفتگویی داشته باشند. از جمله اینها که حتی از مطبوعات با لحن تندى یاد کردند ژان ژاک روسو و ولتر هستند که تا آخر عمر حاضر نشدند در هیچ روزنامه یا مجله ای کمترین چیزی از آنها درج شود و با تعبیرات زشتی از مطبوعات یاد کردند که یکی از آنها می گوید: «مطبوعات علفی است که پیش چارپایان می ریزند.» یعنی خوانندگان مطبوعات را تشبیه به حیوان کرده است و اینها علفه ای است که می ریزند تا آنها تغذیه کنند. می گوید یک عده آدم نادان به جای خواندن کتابهای اساسی با خواندن روزنامه فکر می

یک چیز جا افتاده شده بود. هر جوانی با خواندن چهار عدد روزنامه یک کلیات سطحی را سر هم بندی می کند و فکر می کند تمام مسائل دنیا را می داند و در حضور آدم هایی که در این زمینه کتابها نوشته اند صاحب ادعا می شود! این مساله برای اهل دانش بسیار ننگ داشت چرا که مطلب اگر به این سادگی بود دانشمند سالها عمر خود را به آن اختصاص نمی داد. اگر یک مسئله سیاسی آنقدر ساده است که با خواندن یک مقاله می تواند مطرح شود و جواب پیدا کند عمری از یک فیلسوف سیاسی نمی گرفت تا در این باره ببیند و این همه بحث های دانشگاهی نمی خواست.

یک مساله ی فرهنگی که مدت ها مورد بحث و فحوص کنفرانسها و سمینارها و علما است، در این روزنامه تبدیل می شود به دو سه شماره مطلب بسیار رقیق و همه کس فهم و همه با خواندن آن صاحب نظر می شوند! این بود که از روزنامه ها با نفرت و تحقیر یاد می کردند. اما روشنفکرانی که عرض کردم در حد تخصص و قابلیت علمی دانشمندان نبودند ولی اطلاعات متنوع و مجملی از مسائل مختلف داشتند، فی الواقع هم از روزنامه ها تغذیه می کردند و هم درشت ترهایشان روزنامه ها را رواج می دادند.

بنابراین روزنامه ها هم روشن فکر ساز بود و هم بوسیله روشنفکران برجسته اداره می شد. نوعی از فرهنگی که روزنامه ارائه می کرد که فرهنگ نازل و سطحی و ضمنا جنجالی و به همین

دلیل هم جذاب هم بود مشهور شد به «فرهنگ روزنامه ای».

در ادبیات ما این گونه ی فرهنگی را اصطلاحاً «فرهنگ کوچه بازاری» می گویند. یعنی حرفهایی که در کوچه و بازار خریدار دارد و شان مدارس و حوزه های علمی و حکمی نیست که این حرفها آنجا راه پیدا کند. این فرهنگ کوچه بازاری فرهنگ ژورنالیستی شد.

ژورنال یعنی روزنامه و ژورنالیسم یعنی فرهنگ روزنامه نویسی و نادرترین لایه ی فرهنگی در اروپا ژورنالیسم بود.

مطلب مهم این است که بدبختانه منبع و ماخذ آشنایی منور الفکران و بعدها روشن فکران ما نسبت به غرب به جای کتابهای اساسی شان همین روزنامه بود. یعنی ما غرب را از دریچه ی روزنامه های غربی گرفتیم آن هم نه مستقیماً از روزنامه های خود غرب بلکه روزنامه های دسته سوم و چهارم کشورهای مثل ترکیه و روسیه و نه خود روسیه بلکه قفقاز و همین طور روزنامه های هندی و عربی که اینها به نقل از ژورنالیسم غربی کپی برداری می کردند. یعنی اگر شما به دوره مشروطه نگاه کنید مطالبی که نقل می شود یا از روزنامه های عربی یا هندی یا ترکی عثمانی است یا قفقاز است. نقل قولهایی که از فلاسفه می شود به نقل از این مطبوعات است و تازه این روزنامه ها که ما می نوشتیم منبع فکری برای منور الفکران و روشن فکران داخلی خودمان می

به یک کشور خارجی می فرستند و وقتی که برمی گردد ۱۰۰ درصد تغییر کرده است. این ها ارزش و عمق ندارد. از طرف دیگر غرب زده هایی که خود را اصلا اروپایی محض می دانستند (نه مثل این بیچاره ها که افراد نورسیده و نو خواسته ای هستند) از مادر بزرگشان بی حجاب و متجدد بود تا خودشان و خانواده های مرفه و نیمه مرفه بودند و با شروع انقلاب گفتند اینجا جای ما نیست اروپا برویم. اینها در اروپا شانی پائین تر از توهین دارند! چون اروپا اینها را در ردیف خودش به حساب نمی آورد. تمام حرکات و سکنات اینها داد می زند که اینها از فرهنگ اروپایی بیگانه هستند. ظواهر هر تمدنی یک باطنی دارد با صرف ظاهر که آن را غربی بکنیم و ادای آنها را در بیاوریم آنها که ما را به رسمیت نمی شناسند. مثل یک فرد روستایی که به یک شهر بزرگ بیاید و بخواد با عوض کردن لباس و آرایش ظاهری و یک مقصدار تغییر لهجه، هویت اصلی خود را انکار بکند. همان اول داد می زند که این موجود متعادلی نیست و چه بهتر که هویت خودش را داشته باشد. اگر در هویتی که دارد و در واقعیتی که به سر می برد خودش را جلوه دهد این خیلی مورد احترام و خیلی پذیرفتنی تر است. اگر با لباس سنتی می توانید راحت تر راه برود، بنشینند، بلند شود با همان لباسش بیاید. چرا با لباسی بیاید که وقتی بنشیند پاره می شود یا وقتی راه می رود نمی تواند آن را نگه دارد. با همان لهجه ی خودش صحبت کند که راحت تر می تواند

شد. یعنی روشنفکران خارجی که خارج رفته بودند و زبان خارجی بلد بودند منبعشان این داخلی ها بود! داخلی ها در شهرها و شهرستانها از این روزنامه ها می خواستند بهره بگیرند که در دنیای امروز چه خبر است و مسائل اساسی آن چقدر است؟! این سطحی نگری مثل یک خون مسمومی در شریان فرهنگی ما تا امروز می چرخد. با اینکه قریب صد سال از آن دوران می گذرد ما هنوز بسیاری از کتابهای اساسی سازنده ی فرهنگ و تمدن غرب را به فارسی ترجمه نکردیم. آثار فیلسوفان بزرگ غرب چه از فلاسفه ی محض اش و چه فلاسفه سیاسی، چه فلاسفه اقتصادی، چه فلاسفه اجتماعی، چه فیلسوفان هنر، چه فیلسوفان اجتماعی و چه منابع اساسی علمی در حوزه های مختلف و منابع اساسی تاریخی و فرهنگی ترجمه نشده است! اصلا از بسیاری از آنها خبر نداریم حال ترجمه که جای خود دارد و دلمان را به کلی گوهایی خوش کردیم بدون اینکه از مابقی هم خبر داشته باشیم و لذا بر مبنای این کلی گویی ها و بافته های ناقص من در آوردی، چه موضع مثبت نسبت به غرب بگیریم یعنی داوطلبانه غرب زده شویم و چه موضع منفی بگیریم، آن عمق لازم و بنیان محکم را نداریم. لذا می بینیم کسی می آید غرب را رد می کند و فیلم های ضد غربی می سازد و در اولین سفری که خارج می رود ۱۸۰ درجه ماهیت عوض می کند و برمی گردد. کسی است که مقالاتی تند و تیز می نویسد، یک دوره او را برای ادامه تحصیل

میز ژاپنی میز غربی. همه اینها فرق می‌کند. راه رفتن هم همین طور است ولی ما خودمان توجه نداریم. گر بگویند که مرا با تو سرو کاری نیست* سر و دیوار گواهی بدهند کاری هست

آیا با گفتن اینکه ایرانی نمی‌خواهم باشم، مسلمان هم نمی‌خواهم باشم. می‌روم تبعه فلان جا می‌شوم کار تمام می‌شود؟ خیلی ساده اندیشی است.

خوب اینها را به این مناسبت عرض کردم که ژورنالایسم غربی می‌آید و منفذ نگاه ما به عالم غربی می‌شود. آن هم نه خود ژورنالایسم غربی بلکه دسته دوم و سوم آنها تا به امروز که خود روزنامه‌های غربی آنها سطحی‌ترین روزنامه‌هایش (که ضرورتاً پرتیراژترین آنها هستند) منبع شناخت ما شده‌اند. و گرنه اگر یک روزنامه سطح بالا و تخصصی باشد، افراد معدودی باید آن را بخوانند. هر چه روزنامه تخصصی‌تر و سطح عالی‌تری از مطالب را بخواهد عرضه کند از تعداد خوانندگان آن کم می‌شود و هر چه وسعت داشته باشد نشان می‌دهد که مطلبش نازلتر و رقیق‌تر است که می‌تواند افراد بیشتری آنرا بخوانند. از این جهت متفکر فرزانه فقید، مرحوم دکتر احمد فردید جمله مهمی داشت که می‌فرمود: «صدر تاریخ ما ذیل تاریخ غرب شده است». یعنی ما از آنجایی که آنها تمام کردند تازه می‌خواهیم شروع کنیم، در واقع شیرجه بزینم در لجن کف استخر نه در آبی که در سطح استخر است! یعنی از شدش شروع کنیم.

حرف بزند. از این بدتر این است که یک ایرانی آنجا می‌رود و اصلاً خودش را ایرانی نمی‌داند. مخصوصاً خانم‌ها با رنگ کردن موها سعی می‌کنند وانمود نکنند متعلق به کجا هستند. من خودم در اندیش بودم و یک اتریشی که در فرودگاه بود یک خانمی را از دور نشان داد که از پشت سر حرکت می‌کرد. گفت او یک خانم ایرانی است ولی به نظر من یک خانم خارجی بود. با لباس و موها که رنگ شده بود. آن اتریشی گفت راه رفتن ایرانی‌ها این طور است. من که باورم نمی‌شد. بعد از مدتی که صحبت کردیم آن خانم برگشت و یک بچه‌ی کوچک هم همراهش بود. بچه با مادرش فارسی صحبت کرد و من متوجه شدم ایرانی هستند. این‌ها هر کدام یک حقوق فرهنگی است. درست است که خوابیدن یک گزینه است اما نوع خوابیدن انسان ریشه در فرهنگ او دارد. روی تخت می‌خوابیم یا روی زمین می‌خوابیم یا اینکه بعضی اقوام در گهواره می‌خوابند.

این‌ها جنبه‌ها و فرهنگی است. غذا خوردن در موجودات یک امر غریزی است باید بخورد. این امر در انسان به یک امر فرهنگی تبدیل می‌شود. چطور بپزد و بخورد؟ حلال باشد. حرام باشد. نجس باشد یا پاک باشد. حال برای مسلمانان مطرح است که چگونه بخورد. با دست بخورد و یا با قاشق بخورد. یک دستی بخورد یا دو دستی بخورد. با دست چپ بخورد یا با دست راست بخورد. اینها همه آداب دارد. سر میز بخورد یا روی زمین بنشیند. انواع میزها مثل

بسیار کم تیراژ هم هستند اینها خلاصه و لبّ مطالب تحقیقاتی را فقط برای محققین می نویسند. همین الان در اروپا نشریاتی با ۲۰۰۰ تیراژ منتشر می شود که فقط به درد آدمهای متخصص هم می خورد که این در مقابل چند صد هزار مطبوعات غرب در حد تیراژ میلیونی اصلاً به حساب نمی آید. بعضی مطبوعات تخصصی، مطالب تخصصی را یک مقدار از پیچیدگی خاص اهل علم بیرون می آورند و آن را ساده تر می کنند که سایر رشته های علمی و یا افرادی که در این رشته هستند ولی حالا فوق دکتر نیستند و فوق لیسانس یا دانشجوی دکتر هستند بتوانند استفاده کنند به خاطر اینکه می خواهند دیگران هم متوجه بشوند که مساله چیست و مقداری رشد کنند اما کسانی که در آن رشته هستند مثلاً مسئله فیزیکی را طوری نمی نویسند که بنده ی ادبایاتی هم بتوانم بفهمم بلکه یک دانشجوی فوق لیسانس فیزیک و یا یک لیسانس باسواد فیزیک بتواند بفهمد که الان درباره ی چه تئوری های صحبت می شود. این گروه تیراژش بیشتر است. شاید تا ۵۰ هزار تا، ۷۰ هزار تا حتی تا ۱۰۰ هزار می تواند تیراژ داشته باشد. اما اگر بخواهند پا را از این فراتر بگذارند باز همان مسئله مطبوعات کثیرالانتشار می شود که می خواهند هر کسی چیزی را بفهمد و مطلب را نازل می کنند تا ساده تر شود و هر کسی بتواند چیزی از آن دریافت کند که البته اینها هم لازم است ولی خواننده آگاه نمی آید با خواندن یک مقاله بگوید من همه چیز را

ژورنالایسم در غرب و روشنفکری در غرب طبعاً درجا که زنده است بلکه تحولاتی پیدا کرده است. با گسترش ثبات، تعداد روزنامه خوانها و تعداد کتابخوانها بیشتر شد. با پیشرفت های علمی و فرهنگی، مجله ها و روزنامه های تخصصی پیدا شد. تیراژهای داشت که در حد متخصصان و اهل علم بود.

قصد انتفاعی هم نداشتند. مثلاً نشریه ی ارگان دانشگاه. نشریه یک آکادمی و یک موسسه تحقیقاتی که فقط نتایج تحقیقات را ابلاغ می کرد و بین صاحب نظران می گشت. تفاوت ماهوی این نشریات با مطبوعات غرب این است که اساساً در اینجا قصد سودآوری وجود ندارد. این نشریات حتی شاید زبان هم بدهند. ولی به هر حال نتایج مطالعات، تحقیقات و دستاوردهای یک موسسه ای را منتشر می کنند. البته ممکن است آنگهی هایی هم متناسب با موضوع در آنها چاپ شود. مثلاً اگر نشریه ی یک آکادمی علوم پزشکی است؛ داروهای جدید، ابزارهای جدید پزشکی را هم تبلیغ می کند و حالا یک در آمدی هم درمی آورد ولی دیگر نمی آید پفک نمکی را تبلیغ کند بلکه آن چیز که ربط به موضوع داشته باشد. مثلاً کتابهایی که در این زمینه منتشر شده تبلیغ می کند. این نشریات در واقع طبقه ی خواص غرب را از عوام جدا کرد و حتی روشنفکران برتر را از سطوح نازل روشنفکران متمایز کرد. البته خود نشریات تخصصی هم دو گونه هستند. یک گونه نشریات تخصصی که

فهمیدم. می گوید این مقاله به من نشان داد این یک موضوع قابل توجهی است می توانم دانشگاه بروم و آنرا تحصیل کنم یا بروم یاد در این زمینه کتابهایی را بخوانم. یعنی این مقاله مرا راجع به فلان کشف علمی علاقمند کرد که باید بروم مقالات تخصصی تر و کتابهای ویژه‌ای را بخوانم. اما اگر احساس کرد این را که خواندم همه چیز را فهمیدم، این ناشی از یک نوع عقب ماندگی فکری است و تقریباً در اروپا این طور نیست که کسی با خواندن روزنامه و مجله های کثیر الانتشار تصور کند که علامه شده است. این قبلاً در اروپا بود و سالها است که به دلیل کثرت کتابهای علمی و کثرت انواع مجلات تخصصی کم تیراژ و یا بالنسبه پر تیراژ، دیگر این گونه نیست. البته مجلات و نشریات پر تیراژ سیر انحطاط خود را برای همگانی شدن ادامه دادند و به خصوص وقتی که زبانهای اروپائی به دلیل وجود مستعمرات و تحصیلکرده‌های جهان سومی که می بایست در این کشورها زبان یاد می گرفتند و درس می خواندند و یا در مستعمرات و بعدها همه ی دنیا مجبور بودند زبانهای اروپایی را یاد بگیرند؛ مشتریان فرامرزی پیدا کردند. یعنی دیگر یک نشریه به زبان انگلیسی فقط در انگلستان خوانده نمی شد. در سایر نقاط دنیا هم مشتری داشت یا مثلاً در آمریکا محدود نمی شد بلکه در همه جای دنیا زبان انگلیسی که زبان بین المللی بود، مشتری می توانست دانسته باشد یا یک مجله فرانسوی فقط در فرانسه باقی نمی ماند بلکه از کانادا گرفته تا

کشورهای شمال آفریقا و چند کشور در مرکز آفریقا مثل سنگال و گابون که فرانسوی زبان شده بودند، اینها می توانستند مشتری باشند. بنابراین روزنامه نویس خودش را ناگزیر می دید که چقدر سلیقه های مختلف را لحاظ کند تا نشریه اش بتواند توسعه بکند بعدها که صنعت تصویر پیدا شد، چاپ عکس های مختلف یکی از عوامل جذابیت های مطبوعات شد. این عکس ها تنوع پیدا کرد و به تدریج دیدند که یک سلسله تصاویری که مهیج می باشد، مشتری بیشتری جذب می کند و اساساً تا امروز این از اصول مطبوعات شده است که عکس مهیج (مهیج که می گوئیم چه به لحاظ سیاسی مهیج، چه به لحاظ جنگی مثلاً صحنه منفجر شدن یک هواپیما در آسمان چه به لحاظ ورزشی و...) به مطبوعات کمک کرده و از عوامل بالا بردن تیراژ مطبوعات کثیر الانتشار بوده و تا به امروز هم رواج دارد و گاهی اوقات مطالبی بیان می شود که آدم شرمش می آید حتی به عنوانش اشاره کند. نمی دانم به چه زبانی بگویم. مطالبی که خودتان حدس می زنید و عکسهای قبیح و وقیح که در مطبوعات غرب است. از روی جلد آن گرفته تا داخل صفحاتش. حتی گاهی اوقات نکاتی است که اصلاً تصور آن را نمی توانیم بکنیم. مثلاً مجله مشهور اسپینگل که یک مجله مشهور آلمانی است و در بسیاری از جاهای دنیا تیراژ دارد، یک گزارش چند صفحه ای مصور از یک گروه موسیقی داده بود که در آلمان خیلی مشتری دارد و حتی از جاهای

نشریات را ترجمه کنند و منتشر کنند در یک سطحی که دیگران هم تشویق شوند و وارد این قضیه شوند چرا که این به ارتقای فرهنگی ما در سطوح تخصصی کمک می‌کند. آن چیزی که در روشنفکران باعث تحول فکری شد این بود که در ادوار اولیه یعنی قرن ۱۸ و ۱۹ روشنفکران اروپا مبلغ و مروج مدرنیته یعنی تفکر اومانیستی جدید بودند و با تعصب زیادی هم ضد فرهنگ‌های اروپائی و نیز ضد دین خودشان بودند. تمسخر کلیسا و به طور کلی دین و تمسخر قومیتها و ملیتهای مختلف و ستایش از فرهنگ جدید اروپا و آنچه که عوامل مدرنیسم است اصولا کار روشنفکرهاست و هر روز هم زیر پا گذاشتن یکی از اصول باقی مانده از آداب و رفتار خود اروپائی‌ها (که به قول خودشان سنتی شکنی می‌کردند) این‌ها از کارهای روشنفکرانه تر محسوب می‌شد. هر چیزی که از گذشته باقی مانده بود اگر در هم ریخته می‌شد، اعم از اصل اخلاقی یا یک آداب اجتماعی یا یک عادت مرسوم، هر چه که بود این بسیار کار روشنفکرانه به حساب می‌آمد و نوگرانی تلقی می‌شد و اقتضای مدرنیسم به حساب می‌آمد اما در آغاز قرن بیستم و خصوصا بین دو جنگ جهانی یعنی پس از جنگ جهانی اول، رسوایی که اروپائی‌ها برای فرهنگ و تمدن خودشان به بار آوردند و از آخرین کشفیات علمی و آخرین اختراعات خودشان برای آدم کشی و نابودی آنچه که به وجود آورده بودند، بهره بردند این یک تکانی برای وجدان افراد سالم و

دیگری دارد دعوتشان می‌کنند و اینها به جای ساز زدن خیلی عذر می‌خواهم صداهایی را از مجرای غیر از گلویشان ایجاد می‌کنند و مجموعه صدایشان یک موسیقی جدید محسوب می‌شود و بعد عکس‌های زیاد دارند و مجالس زیادی آنها را دعوت می‌کنند و بعدها نرخ انواع این موسیقی‌ها که چه نوعی باشد! اصلا یک تقسیمات عجیب و غریبی دارند که آدم تعجب می‌کند. یعنی انحطاط به این اندازه رسید. آنهم فرهنگی که افرادی مثل بتهوون و باخ داشته است.

اینها مسائل بسیار هیجان‌انگیز روزنامه‌هایی مثل اشپگل، لواند، نیویورک تایمز است که اینها مجلات مشهور و سرآمد جهان هستند و بسیار هم کثیرالانتشارند. من شرم می‌شود که به چیزهای دیگر اشاره کنم. این یک جز خاص بود که تازه به کلیاتی از آن اشاره کردم. حال خود مطلب با چه ریزه کاری‌هایی نوشته شده که اصلا انسان مشمئز می‌شود که بخواند. از طرف دیگر آن مجلات خاص که برای سطوح بالا روشنفکری است، هر روز به طرف عمیقتر شدن و بهتر شدن و متنوع شدن رفته است و ما این جنبه‌ها را هم باید ببینیم که بدبختانه اصلا ما از آنها خبر نداریم. برای تعداد کمی از آنها برخی از دانشگاه‌های ما مشترکند. ولی ای کاش همه آنها را ترجمه می‌شد. اگر دو یا سه تا استاد بخواند چه نفعی برای جامعه دارد؟ بهتر است اساتید را وادار کنند به وقت بیکاری به عنوان حق‌التدریس این

که برایشان عجیب بود. حتی هنر شرقی تاثیر بسیاری در مکاتب هنری شان گذاشت. آشکارا گفت من هم از آفریقا هستم. تناثر جدید بسیار تحت تاثیر آفریقا و خاور دور است. اصلا شرقی مآبی یک حرکت روشنفکرانه شد و یک بهره هم نصیب مسیحیت در خود اروپا شد. مسیحیت از حالت تمسخر توسط روشنفکران بیرون آمد یعنی یک مقدار با جدیت به کلیساها رغبت کردند و متاسفانه دیدند در کلیسا هم خبری نیست چون خود کلیسا هم با مدرنیسم خود را همراه کرده بود و کشیش ها می خواستند نوگرا باشند. لذا یک عده از نوگراهایی که از وضع موجود سرخورده بودند دیدند کشیش ها ادای مدرنیست ها را درمی آوردند لذا بیشتر سرخورده شده و به طرف عناصری از تاریخ مسیحیت و کلیسا رفتند و به جنبه هایی فکر کردند که نهایتا نهضت بازخوانی قرون وسطی و دوباره خوانی علوم وسطی شد و اینکه باید پاک کنیم ذهنمان را از تصویرهای غلطی که پدران روشنفکر ما نسبت به قرون وسطی ایجاد کرده بودند. این جریانهایی است که ما اصلا از آنها خبر نداریم. تظاهر به مذهب، تظاهر به عرفان، تظاهر به ریاضت کشی و به سیر و سلوک، روشنفکران را تاجایی برد که بسیاری از افراد به ادیان دیگری گرویدند. بسیاری از افراد نامدار مسلمانان شدند. نمونه‌ی اخیرش روزه گارودی بود که روشنفکر برجسته فرانسوی و فیلسوف هم است. همین طور یک زمانی با روزه مینسکو که نماینده‌ی معروف کرگردنها را

مستقل اروپایی ایجاد کرد. کتابهای ناشی از تردید در مبانی فکری و غایات فرهنگ جدید نوشته شد. هر چند که قبلا گفته شد برای حکما و متفکران از خود قرن نوزدهم این شروع شده بود ولی این چیزها در سطح مطبوعات بین دو جنگ جلوه کرد. البته مطبوعات تخصصی تر جدی تر به موضوع پرداختند مخصوصا پس از جنگ جهانی دوم با مطبوعات علمی و تاریخی که به فرهنگ و رسوم و عادات ملت‌های دیگر و کشورهای شرقی اشاره می کردند مثلا به آرامش و صلح جویی آنها، لذتی که آنها از زندگی غیر ماشینی خود می برند که برای غربی ها حتی خواب دیدنش هم سراب است یا نوع معماری آنها، نوع سکونت آنها در یک منطقه، نوع زندگی طبیعی آنها و تغذیه آنها که موجب بیماری هایی که در غرب پیش می آید نمی شود. مثلا غذاهای مختلط کمتر می خوردند غذاهای تازه بیشتر می خوردند و چیزهای بی شمار دیگر که این مسایل غربی ها را هیجان زده می کرد و لذا یک نوع شرق گرایی در اوج خود شروع شد. بنابراین روشنفکر غربی که تا دیروز موضع تخریب کننده نسبت به فرهنگهای شرقی دانست، یک تردید اساسی پیدا کرد نسبت به آن چه که خودش دارد و یک حرکت معکوس انجام داد. دیگر تظاهر به شرقی بودن و شرقی مآبی یک کار روشنفکرانه شده بود. حتی در قیافه هایشان سعی می کردند با گذاشتن موی بلند و ریش بلند شبیه جوکی های هند شوند و لباس های عجیب و غریبی

زاهدی بعد از آزادی از زندان آن را به من نشان داد و من گفتم ما هنوز هم این حرفها برایمان افسانه است. در سال گذشته ترجمه مثنوی مولوی توأم با شرحی در چند جلد در آمریکا چاپ شد که طبعاً کتاب گرانقیمت هم است. این کتاب در ظرف یک سال ۲۵۰ هزار نسخه از آن فروش رفت و یکی از ۱۰ کتاب پرفروش آمریکا شد. خوب چه کسی مثنوی را می خواند؟ اصلاً چه کسی در کشور ما مثنوی را می خواند تا بپرسیم آنجا چه کسی می خواند؟ بسیار مقدمات می خواهد تا بتوان مثنوی را خواند. بعد جامعه شناسان آمریکائی گفته اند جامعه آمریکا تشنه معنویت از نوع اسلامی است که خبر آن منتشر نشد و آنقدر انعکاس نداشت که دسته کم خیرش در جامعه منتشر شود. روشنفکران عقب مانده ما حتی این نوع خبر را به عنوان حداقل کتاب ادبی و شعری که در آمریکا رونق گرفته، نگرفتند. مذهبی های ما هم که رویشان نمی شود از عرفان و محبت صحبتی کنند. بقیه هم که اصلاً به این مسائل کاری ندارند و دنبال مسایل دیگری هستند. پس روشنفکری امروز اروپا دقیقاً در مسیری خلاف جهت روشنفکری قدیم حرکت می کند و بسیار مستعد و آماده است برای حقایقی که نقطه ی مقابل واقعیت دوران جدید اروپا می شود. به همین جهت است که پست مدرنیسم و ترانس مدرنیسم و بازخوانی قرون وسطی و اعتراض به تکنولوژی توسط گروه های طرفدار محیط زیست در بین روشنفکران طرفدار دارد. شما از اینها خبر

نوشته و در تئاتر مقام ارجمندی دارد، مصاحبه کرده و از او پرسیدند ایام تعطیلات را در فرانسه چگونه می خواهی بگذرانی ایشان گفته بود من ترجیح می دهم در منزل بمانم و مطالعه کتاب اسلام ایرانی را که اخیراً توسط هانری کرین نوشته شده و منتشر شده به اتمام برسانم. اسلام ایرانی بعد از انقلاب به فارسی ترجمه شد. شما دست یک دانشجوی فوق لیسانس الهیات و فلسفه بدهید که آیا می تواند به راحتی آن را به بخواند یا نه؟ هم مقدمات فلسفی وسیعی می خواهد، هم مقدمه تاریخ اسلام می خواهد، هم مقدمه تاریخ فلسفه اسلامی می خواهد و هم ایران شناسی لازم دارد و روزه مینسکو چقدر از این مقدمات را داشته که خواندن این کتاب لذت ترین تفریح برای او بوده است؟! بنده قبل از انقلاب و زمان طاغوت در زندان سیاسی بودم و آقای پرویز زاهدی که نمایش نامه نویس خوب ما هست با من هم زندان بود. ایشان آن زمان در تیاتر کار می کرد به من گفت آقای آقا مسیان که هنرمند مسیحی قبل از انقلاب بود، روزی خواست لندن برود به من گفت چه هدیه ای می خواهی من از لندن برایت بگیرم؟ گفتم می خواهم کتابی بیاوری که تب بازار روشنفکری درباره ی آن داغ باشد. گفت ایشان (آقا مسیان) رفت و برگشت و یک کتاب کوچکی را آورد و من باز کردم عربی نوشته بود. بدون اینکه جلدش را بخوانم بعد جلدش را نگاه کردم دیدم گزیده ی سخنان محیی الدین بن عربی بود. گفت فعلاً این کتاب دائم است. آقای

ندارید و آنها در موقعیتی قرار دارند که آماده ی دریافت یک حرف تازه و یک پیام جدید هستند که به آنها زندگی جدیدی را بدهد. آنها به آخر خط رسیده اند. آنچه که ما برای آن دهانمان آب می افتد آنها قرن ها است که گرفته اند و به انتهایش هم رسیده اند ما که نداریم تصور می کنیم اگر داشته باشیم چه اتفاقی می افتد؟ آنها که گرفته اند، دنبال چیز دیگری هستند. البته قشری هم از روشنفکران از قدیم تا به امروز در خدمت هیات حاکمه خودشان بوده اند و هستند و مطبوعات کثیرالانتشار و نیز رسانه های استکباری همه توسط این گروه اداره می شود. این عده هم فعالیت می کنند. منتها همین ها هم آگاهانه تر از روشنفکران دسته چهارم و پنجم وطنی ما با مسایل برخورد می کنند. یک آدم سطحی شان مثل هانتینگتون هم که برخورد تمدن ها را مطرح می کند بسیار آگاهانه می گوید: «یکی از مهمترین تمدن هایی که تمدن غرب با آن تعارض خواهد داشت تمدن اسلامی است.» آن وقت روشنفکر ذلیل و خفیف وطنی خودمان در مجله ی داخلی روشنفکران ما می نویسد که: «هانتینگتون اشتباهش این است که فکر می کند چیزی به نام تمدن اسلامی وجود دارد!» اصلا ما تمدنی نداریم و تمدنی وجود ندارد. تازه این می خواهد راه نو به مردم نشان بدهد. یعنی آنچه که دشمن درباره ی ما می داند این فرد ما را از آن هم کمتر می داند. می گوید اصلا چیزی وجود ندارد راست می گوید چیزی البته در ذهن او وجود

ندارد. یکی آدم بی سواد مطلق چیزی از قضیه نمی داند. ولی اشتباه او این است که ذهن خود را عالم وجود فرض کرده و فکر کرده چون ذهن او از هر آگاهی خالی است در عالم خارج هم چنین چیزی وجود نداشته است و خالی تر از ذهن او کسانی هستند که این مطلب را مثل نقل و نبات این طرف و آن طرف تبلیغ می کنند. چه کنیم؟ قضیه همان مارنویسی و مارکشی است که ظاهرا برای میرزای قمی یا برای جامی پیش می آید که وارد روستایی شد روحانی نمای کم سواد را دید که مطالبی را از طرف خودش به مردم روستا می گوید. سعی کرد آن فرد را برای مردم افشا کند که سواد ندارد و مردم بیایند از یک روحانی باسواد مطالب خود را بپرسند. آن فرد که رگ خواب مردم را می دانست و مردم بی سواد بودند گفت: کاری ندارد. ای مردم! من در حضور شما از ایشان دعوت به مناظره می کنم شما هم قضاوت کنید. مردم هم نیامدند بگویند ما که سواد نداریم تا بین تو و یک عالم دیگر قضاوت کنیم و گفتند مناظره را می پذیریم در مناظره به عنوان اول صحبت گفت: اگر سواد داری بنویس مار، میرزای قمی تعجب کرد و روی دیوار سفیدی نوشت مار. بعد گفت حال من می نویسم و شکل یک مار را کشید. سپس به مردم گفت: این ماری که من نوشتم مار است یا ماری که او نوشته. گفتند معلوم است مال تو مار است و با فضیحت هم او را از روستا بیرون کردند!

چون تعارض دارد با آنچه که بدان عادت کرده‌ایم، از کنار آن می‌گذریم و دیگر اینکه شاید اصلاً یک نوع سیاسی هم جریانات را به این سمت هدایت می‌کند که ما کماکان در یک خواب و خیال کودکانه باقی بمانیم و فکر کنیم هنوز از قرن ۱۷ به ۱۸ نیامده ایم و از قرن ۱۸ به ۲۰ نیامده ایم و اصلاً قرن بیستمی اتفاق نیفتاده است و در آستانه ورود به قرن ۲۱ هم نیستیم. بنابراین در مطبوعات امروز غربی که تفحص می‌کنیم منابع مان همان مطبوعات کثیرالانتشار کذایی است نه آن مطبوعات اساسی مورد نظر و اگر روزی بخواهیم فرد روشنفکری را از غرب دعوت کنیم یک روشنفکر قلم زن در این نوع مطبوعات است نه یک روشنفکری که سرش به تنش می‌ارزد و شخصیت ژورنالیستی محسوب نمی‌شود.

بنابراین ضرورت دارد که ما هم نسبت به تفکر ژورنالیستی و هم نسبت به تحولات روشنفکری در غرب دقیق‌تر نظر کنیم و تصویری را که داریم اصلاح کنیم و بدانیم که این جریان دو شاخه شده است. یک شاخه ادامه همان انحطاط است که دیگر امروز رسیده به مسائلی که مادون حیوانی است. هم در قشر روشنفکر که می‌خواهند هیچ اصلی را از اصول در عمل باقی نگذارند و پست‌ترین کارها را این روشنفکران می‌خواهند رواج بدهند. ازدواج نمی‌کنند. می‌گویند خانواده نوین یعنی خانواده‌ای که ازدواجی نباشد. هر از گاهی انسان باید با کسی به سر برود و حتی باید تصورمان را عوض کنیم از

وقتی این معارف اصلاً در جامعه‌ای درک نشده، دعوت به مناظره و درخواست قضاوت از حضار، جز آب به آسیاب یک عده شیاد ریختن چه نتیجه‌ای دارد؟ و به جای اینکه بیائیم این خالها را پر کنیم و نقطه ضعف‌ها را بشناسیم و جبران کنیم دائماً هم ستایش می‌کنیم که همه‌ی حضار اندیشمند، متفکر و بسی نظیر هستند. ناراحت می‌شویم اگر کسی به ما چیزی را بگوید که نمی‌دانیم یا اگر می‌دانیم اشتباه است آنرا یاد بگیریم. حضرت امام علی (ع) می‌فرماید: «الناس اعداء ما جهلوا» مردمان دشمن چیزهایی هستند که نمی‌دانند. یعنی اگر مخاطبی آن چه که گوینده‌ای دارد می‌گوید خلاف چیزهایی است که او تا حالا فکر می‌کرد، اصلاً یک نوع مقاومت در او ایجاد می‌شود و به جای اینکه تشکر کند مخالفت می‌کند به این دلیل ما از مهمترین جریاناتی که وجود دارد فرار می‌کنیم. نه تنها اگر به جریانات جدید غرب برسیم آنها را نمی‌فهمیم بلکه اگر بتوانیم از آنها فرار می‌کنیم. این همه کتاب که ترجمه می‌شود یکی از آنها از کتابهای اساسی نیست بلکه می‌گردند بنجلترین آنها را که متناسب با شاکله و ذهنیت خودشان است انتخاب می‌کنند و منتشر می‌کنند. چهار تا کتابی که الان در خود غرب مطرح است و دست روشنفکران غربی است و ۵۰ سال دست به دست گشته است، اینها در کشور ما به چند دلیل مطرح نیست. یکی اینکه نمی‌فهمیم و اینها زمینه می‌خواهد. دوم اینکه اگر هم متوجه شویم

وقت رئیس جمهور آمریکا عید فطر یا عید قربان را تبریک گفته است؟ بسیاری از سران کشورها اروپایی اعیاد اسلامی را تبریک می گویند و سخنان ولیعهد انگلیس که این گونه از اسلام یاد کرده که غرب بدون اسلام راه نجاتی برایش دیده نمی شود. حتی جایی عنوان کرده بود و می گفت: مدارس ما نیاز دارد از مدارس اسلامی الگوبرداری کند که بسیاری از آدم های راستی تندرو به حرفهایش اعتراض کردند و اینکه این چه حرفهایی است که می زنی. حال اینها آدم های سیاسی اند و با اغراضی این حرفها را می گویند ولی مساله به قدری در سطوح مطرح است که سیاسیون هم می گویند مثل گذشته یک طرفه سخن گوئیم. یک بها و ارزشی هم به این طرف بدهیم. لحن ها فرق کرده است. به هر حال امیدواریم که در جلسه آتی بحثی در مورد یک سلسله از اصول غربی مثل دموکراسی، آزادی، ترقی و پیشرفت (که بیشتر توسعه می گویند) و واقعیت بینی و واقع بینی غربی و دنیا گرایی غربی (که خود غربی ها به شدت در این زمینه تردید دارند) و از همه مهمتر خرد ورزی غربی که به شدت زیر تازیانه متفکران مختلفش از اواخر قرن ۱۹ تا الان قرار گرفته است، داشته باشیم که یک سرنخ هایی باشد برای ورود به مباحثی که امروز در اروپا و در سطوح مختلف طرح می کنند سوال: شما در جلسات گذشته فرمودید که در واقع در آمریکا و انگلستان به خاطر افولی که صورت می گیرد فرهنگ مورد نظر در آنجا دچار خدشه شده

اینکه دو جنس مخالف حتما با هم باشند. لذا دو جنس موافق هم می توانند با هم باشند! اسم این ها را هم بحثهای روشنفکرانه گذاشتند. شاخه دیگر همان روشنفکرانی هستند که از کل این جریان سرخوردند و تعدادشان قابل توجه است و به گذشته ی بشر و به فرهنگهای دیگر که عموما فرهنگ دینی بودند و نیز به گذشته ی خودشان نگاه جدی دارند و شانیتشان در تصور تحقیق و مطالعه است. این هم یک گروه است که هر کدام هم نشریات خاص خودشان را دارند و ما چون از این گروه و نشریاتشان بی خبریم تصویری کنیم همه ی دنیا همین لجنی است که در سطح دریای غرب بوی تعفنش به مشام ما می رسد. ما لازم است آن سطح بالاتر را هم بشناسیم. این به چند دلیل است یکی اینکه آنها مخاطبان جدی برای خود ما هستند و ما از آنها بی خبر و غافلیم. انشاء الله در جلسه ی آینده ما مبحث دیگری را به عنوان اختتامیه ی این مباحثمان که ۲۰ جلسه شد خواهیم داشت و آن عبارت است از تجربه هایی که غرب را وادار کرده است به ارائه ی تصویری واقعی تر از خودش و متواضع اش کرده (البته غرب سیاسی را نمی گوئیم؛ غرب فرهنگی در همان سطوح آکادمیک و متفکران و روشنفکران نخبه اش.) و شرق را از دیدگاه آنها صاحب علوم آینده ی بشریت و فرهنگ بشری ترسیم کرده است و حتی سیاستمداران خودشان هم به نحوی خود به خود متأثر از این افکار هستند و بیاناتشان این تصویر را منعکس کرده است. چه

متفکرانی دارند که هم سخن با افرادی مثل مارتین هایدگر هستند و آنها بحث از زبان را قطع می‌کنند و چون پیشینه‌ی فرهنگی و معنوی دارند، آنها هم پرداختند به اینکه فرهنگ ژاپنی باید پیروی بی‌چون و چر از فرهنگ غرب را رها کند که به سرنوشت محتوم غرب دچار نشود و لذا مباحثی مثل آئین زند در ژاپن به وسیله‌ی این متفکران امروزه احیا می‌شود ولی سیاست عمومی و جریان عمومی حاکم بر ژاپن نقطه‌نظرهای آنها نیست. یکی از مهمترین کرسی‌های اسلام‌شناسی دنیا در ژاپن است. حتی ایران‌شناسی. اخوی ما کتابی به نام زندگی‌نامه‌ی سیاسی امام خمینی نوشت تقریباً تنها کتابی بود که در این مملکت امام خمینی (ره) باید خیلی‌ها می‌نوشتند که یک جوان دانشجو نوشت این کتاب اولین زبانی که ترجمه شد ژاپنی بود. از توکیو یک آقایی نامه نوشت که ما کتاب شما را ترجمه کردیم و در دانشگاه توکیو درس می‌دهیم. ۲ سال بعد به عربی ترجمه شد و بعد به زبانهای دیگر و در ایران اصلاً این کتاب جزء کتاب سال به حساب نیامد. بعد دیدند که خیلی آبروریزی است و جاهای دیگر تمجید می‌کنند. لذا به عنوان کتاب سال دانشجویی یک جایزه‌ای به او دادند. این غربی‌ها گوششان تیز است برای شنیدن کمترین نوا. این کتاب در خود ایران صدایی نکرد یعنی جا داشت این کتاب مثلاً صد هزار تیراژ پیدا کند ولی چاپ پنجم آن با ۳۰۰۰ تیراژ جلد بیرون آمد. یک ژاپنی امام خمینی (ره)

است. اما اشاره کردید به حوزه‌هایی جدید مثل ژاپن و چین که این‌ها تحت تاثیر غرب در قرون آتی جزء ابر قدرت‌ها می‌شوند. حال سوال این جاست که آیا شما با این اعتقادی که فرهنگ و تمدن غرب در دنیا افول می‌کند و سقوط می‌کند اما از نظر جغرافیایی و مکانی تغییر و تحولاتی پیش می‌آید و از این طرف غرب به شرق گرایش می‌کند ولی در شرق خاور و خاورمیانه به طرف غرب و از جمله کشور خودمان به روشنفکران این جوامع متمایل شدند. آیا احیای تفکر و فرهنگ اسلامی که گفته می‌شود در قبالش در واقع سقوط فرهنگ و تمدن در غرب است یا اینکه حوزه جغرافیایی در حال تغییر خواهد شد؟

جواب: هر دوی آن. در آنجایی که مهد تمدن غرب بوده است آن تحول فرهنگی در زوال فرهنگ غربی طبعاً زودتر اتفاق می‌افتد. چون آنها می‌دانند چه چیزی دارند. می‌دانند که این تمدن تعلق به آنها داشته است و می‌دانند به کجا می‌رسد و عمرش تمام می‌شود. مثل چراغ روشنی که کم‌کم خاموش می‌شود. همه‌ی دنیا هم اگر بگویند نه شما اشتباه می‌کنید و بخواهند دلداریشان دهند آنها بهتر از ما می‌دانند چه کار دارند می‌کنند و چه به سرشان می‌آید. ژاپنی‌ها و چینی‌ها که به طرف غرب رفتند هنوز زود است البته ژاپنی‌ها جلوتر از چینی‌ها به لحاظ تفکری یعنی از لحاظ غرب‌شناسی هستند که مثل خود غربی‌ها و به وسعت و عمقی که آنها رسیدند به این زبان و فرهنگ غربی‌پی برزند؛ البته ژاپنی‌ها

شما کیست؟ جواب داد: پوپر و کتاب جامعه باز. آن فرد گفت خداحافظ شما. میشل فوکو که پست مدرنیست بود به خاطر این اتفاق عجیب مدتی ایران آمد؛ چون دید هنوز روشنفکران ما در قرن ۱۷ و ۱۸ هستند و حلوا حلوا می کنند، برگشت و هرچی فحش و ناسزا بود نثار جمهوری اسلامی کرد که آقا ما در خواهیم. اتفاق عجیب کجا بود؟ نمی دانم چه کسی و چه چیزی می تواند حساب امام و انقلاب را از این عده جدا کند؟ باید غربی ها بدانند که این انقلاب جوهری جدا از ظاهر سطحی اش دارد که می بینیم. خدا نکند ما مصداق آن آیه شریفه باشیم که به اعراب فرمود اگر شما اسلام را رها کنید ما گروهی بهتر از شما را به جای شما قرار می دهیم که مثل شما نیستند و آنها این پرچم را برمی دارند، که بعداً پیامبر دست به سلمان زد و فرمود از قوم این فرد هستند و ما هم درستی این فرمایش را در قرون تمدن اسلامی و کثرت دانشمندان و علمای مسلمان ایرانی دیدیم و بعد باز هم ایرانی ها انقلاب اسلامی کردند. امیدواریم که قدرشناسی کرده و این را حفظ کنیم. هرچند این بعید است به خاطر این همه خون پاک شهدا ما فراز و نشیب ها خواهیم داشت ولی وقتی افق و آینده غرب برای ما روشن است و این همه پشتوانه دینی و اسلامی داریم نباید راه را گم کنیم.

را برای چه کاری می خواهید؟ می خواهد انقلاب اسلامی راه بیندازد؟ خیر. بلکه به دو سه دلیل؛ یکی اینکه می خواهد با دنیا ارتباط داشته باشد. می داند امام خمینی (ره) آینده را برای او روشن تر می کند. وقتی نسبت به یک کار خارجی اینقدر حساس است نسبت به مسائل خودش طبعاً سرمایه گذاری بیشتری می کند. چین هم قدم هایی را برداشته است. چینی ها چون یک دوره ی کمونیستی را گذارنده اند هیچ ارتباطی با غرب نداشتند. خیلی مثل ما ندید بدید هستند و یک چیزهای ظاهری جلب توجهشان می کند، البته دولتمردانشان هوشیار هستند ولی عامه ی مردم و دانشجویها و جوانان آنها بسیار ذوق زده ی غرب هستند و الان برای چین این یک مصیبت شده است. پس اینکه می گوئید به لحاظ جغرافیایی منتقل می شود بله این طور است، ولی این فروپاشی که در آنجا اتفاق افتاده است در اینجا هم در بعضی از کشورهایی که بیشتر احساس کردند که باید اصالت های خودشون را جستجو کنند و به پوچی مبانی غرب و به مرگ تمدن غرب از قول خود غربی ها رسیدند. اگر احساس کردند که اینها هم مثل آنها می شوند و سخن آنها را می پذیرند، در این طرف هم این اتفاق خواهد افتاد. زمانی که در کشور ما انقلاب شد، آن متفکران غربی که حتی بی دین بودند، گفتند: اتفاقی که انتظار داشتیم در غرب بیفتد، در ایران روی داد. متفکری دیگر ایران آمد و گفت متفکر شما کیست؟ گفتند «سروش». رفت پیش سروش گفت: پیغمبر

در فرهنگ حاکم، از طریق رسانه‌ها، مطبوعات تعلیم و تربیت رسمی و انبوه کتابهای با تیراژ چند ترویج می‌شود تضادی با سیاست رسمی حاکم بر غرب ندارد و اگر داشته باشد، موقتی و فرعی است نه تضاد اصلی. زیرا اگر تضاد اصلی بود نمی‌توانستند با هم سازگارانه تداوم داشته باشند. یک چهره‌ی دیگر غرب روشنفکری متفکرانه و گرایش به معنی و باطن امور است که سبب شده است ما چهره کاملاً متفاوتی از آنچه ژورنالیسم غربی و قدرت‌های سیاسی روز غرب نشان می‌دهند ملاحظه کنیم یعنی یک بخشی که هر چند ممکن است اشتراکات زیادی داشته باشند- به هر حال با دو وجهی که قبلاً عرض کردم، به دلیل اینکه متعلق به یک جامعه هستند- ولی تفاوت‌های بارزی هم دارند که در جلسه قبل نسبت به آن اشاره شد و در این جلسه نیز مطالب ناگفته‌ای را خواهم گفت.

یک چهره دیگر غرب هم، مردم عوام غرب هستند که بخش قابل توجهی از آنان از سیاست رسمی حاکم سردر نمی‌آورند و بهتر بگوییم اصلاً کاری ندارند و مانند عوام الناس سایر کشورها مشغول زندگی خودشان هستند. البته بدین معنا نیست که بیسواد هستند بلکه انگیزه‌ای ندارند که مسایل روزمره خودشان را کنار بگذارند و به مسایل کلانی

جلسه بیستم- چهره کنونی غرب

- ۱- چهار چهره کنونی غرب کدامند؟
- ۲- فرهنگ حاکم بر یک جامعه را چگونه می‌توان تشخیص داد؟
- ۳- چه عواملی باعث می‌شود که شناخت شرقی‌های ساکن در غرب شناخت ناقصی باشد؟
- ۴- ویژگی‌های نظام‌های حاکم در غرب چیست؟
- ۵- مخاطبان فرهنگی ما در غرب چه کسانی هستند؟

در آخرین جلسه که راجع به فرهنگ، آثار روشنفکری و مدنیت غرب، در خدمتتان هستیم، یک جمع بندی کلی می‌کنیم، بدون تکرار مطالب قبلی و با ارائه وضعیت دقیقتری از آنچه در جهان غرب می‌گذرد. ما غرب را در چند چهره باید بشناسیم.

یکی چهره دولتها و قدرتهای حاکم بر غرب، دیگری چهره فرهنگ مکتوب رایج در سطح وسیع در خود جامعه غربی و سایر جهان که این فرهنگ فرهنگ طبعاً حاکم بر غرب است چه اینکه در مقطعی با سیاستهای دولت حاکم همگام نباشد و چه همگام باشد. آنچه مهم است اینکه اصول این فرهنگ در اصول سیاست غربی مشترک می‌باشد. اگر تعارضی

فکر کنند با توجه به اینکه طرف کاسب، کارگر یا دهقان است مگر تاحدی که مربوط به او می شود یعنی یک مسئله سیاسی در کشور مطرح است که بر زندگی او هم اثر می گذارد، این قشر وسیع که عوام جامعه غرب هستند بخشی از آنان تابع کامل فرهنگ رسمی غرب هستند که در تمام رسانه ها، مطبوعات و کتاب ها انعکاس پیدا می کنند مدل لباسشان را از روزنامه ها می گیرند تا حکم درباره اینکه چه کسی درست می گوید و چه کسی غلط می گوید؟ چه چیزی خوب است و چه چیز بد است عقل منفصلشان مطبوعات رسانه ها هستند اما قشری از عوام الناس هستند که به دلایل مختلفی از جمله این دلایل اینکه ارتباطی بین این مسایل و واقعیات زندگی روزمره خودشان نمی بینند و گرایشی نشان نمی دهند و دیگر اینکه گرایش به حفظ سنت های گذشته دارند و نوعی محافظه کاری در مقابل تغییر عادات خودشان و تعصب در باب آنچه از قبل داشته اند و مقاومت در مقابل تغییر افکار و عادات و رسوم و عقایدی که با روح فرهنگ جدید و خصوصاً با ژورنالیست سازگار نیست اما به تجربه نفع و فایده این عقاید و رسوم و عادات را در زندگی خودشان دریافته اند.

این مسایل قشر قابل توجهی را که البته ممکن است در بسیاری از کشورهای غربی اکثریت نباشد و یا

اگر اکثریت هستند، اکثریت بی اثر هستند و به قول فرنگی ها اکثریت خاموش باشند. آنچه مهم است اینکه بعضی از ما وقتی وارد غرب می شوند ولو اینکه سالها اقامت کنند بسته به اینکه به حکم شغل و تحصیل شان، به حکم اینکه روزگار اینها را در کدام محله شهر انداخته باشد و به حکم اینکه آیا وقت داشته باشند که بتوانند بر وجه مختلف جامعه غربی فکر کنند، چقدر پول داشته باشند که بتوانند این طرف و آن طرف بروند و چقدر مقدمات زبان و دانش آن کشور را بدست آورند و چندین عامل دیگر که اینها می روند و هر کدام تصویری از غرب می آورند که اگر برای یک غربی آنها را تعریف کند موجب تحیر و تعجب آنها می شود که شخصی پنج ۵ سال یا ده سال آنجا اقامت داشته باشد و تا این حد ناقص قضاوت کند حال چه به نفع شان چه به ضررشان قضاوت نکند. مثلاً کسی می رود و در غرب مقیم می شود. با عوام الناس مذهبی که عادات و رسوم خود را نگه داشتند، کلیسای یکشنبه شان ترک نمی شود، در برابر مدرنیزه کردن غرب نظامشان مقاومت می کند، بسیاری از چیزهای رفتاری را حفظ می کنند آن شخص که می آید می گوید غربی ها این گونه هستند حال چرا چون با این تیپ محسوس شده است و تا حد همین رفتارها هم جلوتر نمی روند که حالا اینها چه

سربازخانه و ادارد به حرکات نظامی که شامل هم باشند فرهنگ حاکم آن چیزی است که نظام رسمی کشور آن را ترویج می کند: کتاب ها و مطبوعات و نظامات ابتدایی متوسط عالی متأثر از آن است رسانه ها بلندگویی آن هستند متمین است عده ای از مردم این فرهنگ را قبول نداشته باشند و مخالفت از خودشان نشا بدهند در همه دوره های تاریخی بوده است و دوره ای که فرهنگ اسلامی در سطح جهان اسلام حاکم بود یک عده اقلیت های مذهبی بودند خود می داند و به دین خودشان باقی می ماند ولی آنچه بر جامعه حاکم بود فرهنگ رسمی اسلامی بود فرهنگ ایران عصر پهلوی و به طور کمی بعد از مشروطه فرهنگ غرب زده ی مقصد خواهد تمدن غرب است. کتاب ها علمی و فرهنگی، روزنامه ها، ادبیات داستانی، سفر نو، موسیقی، نقاشی، معماری، آداب اجتماعی حکایت از یک نوع فرهنگ خاص می کرد که فرهنگ غرب رده سطحی بود اما اکثریت جامعه ما عموماً مذهبی بودند و مقاومت می کردند اما این مقاومت تأثیری بر جریان حکم نداشت چون مقاومت، مقاومت منفی بود یعنی خودشان سفر می کردند آلوده نشدند ولی تصحیح غر کردند. رادیو، تلویزیون، سینما و مطبوعات دائماً می تاختند نظام هم سرچایش بود و از مظاهر غربی استقلال می کرد

عقایدی دارند و آیا در زندگی معمولی شان همین گونه هستند یا اگر از منطقه خودشان به جای دیگر بروند رویه شان تغییر می کند، نمی کند یا اصولاً اینها تا چه اندازه در جریان حاکم بر مملکت موثر هستند یا نیستند؟ می آیند می گویند ما دیدیم غربی ها این گونه هستند اگر یک فرد سنتی باشد می گوید غربی ها هم مثل ما هستند، همه ارزشهای اخلاقی که ما داریم بسیاری از آنها را، غربی ها هم دارند و یا اگر فرد لائیک باشد می آید و می گوید خود غربی ها هنوز مفهوم آزادی را درک نکرده اند خود غربی ها هنوز توانسته اند کاملاً خودورز بشوند آن ها هم مشکلات ما را دارد هر دوی اینها از بقیه و او فرهنگی غرب غافل می شوند همان آقایی که تعریف می کند اگر از او سوال کنند دوستی که به شما آنجا بودند چند کتاب مهم از ادبیات آن جامعه خوانده ای؟ شعر چند از شاعران از کار خوانده ای چقدر فیلم سینمایی ساخته شده توسط آقای جامعه را دیده ای با روشنفکران آنجا گفتگو کرده ای؟ جریان سیاسی حاکم بر آن جامعه را تعقیب می کردی؟ تحلیل های آنان را از دیدگاه خودشان می خواندی؟ این است که یک ناقص را ارائه می دهند و خودشان هم دید ناقص دارند فرهنگ حاکم بر کشور ضرورتاً فرهنگی نیست که به صورت متحدالنسکل تمام مردم را زیر

رسانه و نظام و تربیت ترویج می شود تا باید می گردد با آنچه که مردم آن کشور در یک اکثریتی یا اقلیتی عمل نمی کنند ما باید تفاوت بگذاریم اگر آنچه را که مردم عمل نمی کنند فرهنگ رسم تلقی بشود لازم به آن این است که این امور از طرف دولت وقت مجاز شمرده نشود در کشورهای اسلامی علیرغم اینکه فرهنگ غربی سفت و سخت و نظام وابسته به غرب محکم برای آن حاکم باشد مثل ترکیه که منحنی ترین شکل وابستگی به غرب را ژنرال‌های خود فروخته در طول تاریخ جدید به نمایش گذاشته اند یک شکل مضحک که در هیچ جای دنیا نمونه دوم برای آن وجود دارد تا این حد مضحک که اینها خودشان را آسیایی نمی دانند و اروپایی می دانند هر سال جامعه اروپا اینها را از خودشان طرد می کند و اینها یک چیزی به عنوان غیرت و شرف و غرور ندارند با پشیمان بشوند هر سال اروپای بودن را گدایی می کنند و هر سال هم اروپایی‌ها طرد می کنند و همه در ترکیه نشان می دهد که اینها متعلق به ایشان می باشد جز یک رژیم می که بی خردانه و شیفته‌وار کور و کرد در برابر حقایق و واقعیات تاریخی و عینی شده است و دچار یک توهم بی معنا و مضحک شده. شما ملاحظه می کنید که ارزشهای که جامعه ترکیه به نحو فعال نسبت به آن‌ها پایند هستند هرگز

حال مقاومت منفی مردم و ادار به احتیاط می کرد ولی مسیر را تغییر نمی داد و زمانی که مقاومت منفی به رهبری روحانیت مخالف با رژیم و خودش خصر آن امام خمینی مقاومت تبدیل به مقاومت فعال شد و وقتی به جهت مقاومت فعال در آمد آن وقت رژیم و ادار شد به درگیری و نهایتاً چون بیداری اکثریت مردم وجود داشت انقلاب نشد و انقلاب اسلامی شد. در جامعه‌ای که اکثریت مقاومت منفی ندارند اقلیتی وجود داشته باشد که مقاومت منفی دارند و یا اکثریت مقاومت منفی دارند ولی اکثریت خاموش باشد یا صرفاً مقاومت منفی کند فرهنگ وسیع آسیب نمی بیند بسیاری از کشورهای غربی هستند که مردم آنجا در برابر سیگار، مشروب و غیره میزان زیادی مقاومت منفی دارند این کشورها در زنده تولید کنندگان این کالاها هستند منتها صادر می کنند پس چون اینها خودشان مصرف نمی کنند آیا معنی آن این است که نظام این کشور ما تولید مواد مخدر مخالفت دارند؟ این طور نیست به هر حال تولید می کنند و نمی فروشند و این را مشروع تلقی می کنند و در عین حال خودشان مصرف نمی کنند پس آنچه را که نظام یک کشور به طوری رسمی دنبال می کند و به عنوان سیاست رسمی آن کشور می باشد با فرهنگ رسمی آن کشور که از طریق مطبوعات و

و آن را ارزش نسبت می‌داند [قبلاً من یکبار عرض کردم که کلمه ضد ارزش کلمه‌ای من درآوردی است و ما ضد ارزش نداریم، ارزش از دیدگاه جوامع یا افراد مختلف یا مثبت است یا منفی، مثلاً آنها به حجاب ما به عنوان یک ارزش منفی نگاه می‌کنند و ا به بی حجابی آنها بعنوان یک ارزش منفی نگاه می‌کنیم و ما حجاب را ارزشی مثبت می‌دانیم و آنها بی حجابی را ارزش مثبت می‌دانند] بنابراین حتی اگر در جامعه‌ای قشر وسیعی از مردم، ارزشی را منفی تلقی کنند ولی قانون آن را مثبت بدانند، یا متعرض به آن نشده باشد و آزاد گذاشته باشد نمی‌توانیم بگوییم فرهنگ حاکم بر آن جامعه این گونه است فرهنگی که نظام تائید می‌کند یا اگر نمی‌کند آزاد بگذارد و متعرض به آن نشود، ادبیات آن را ترویج می‌کند، رسانه‌ها آن را ترویج می‌کند و به صورت عینی انسان در بخشهای وسیعی از جامعه ملاحظه می‌کند، آن فرهنگ مسلط بر جامعه است. پس وقتی راجع به غرب صحبت می‌کنیم، عمدتاً فرهنگ مسلط بر جوامع غرب را می‌گوییم، نه اینکه صرفاً فرهنگ یک محله را فرهنگ رسمی آن کشور بدانیم. زمان شاه هم عده‌ای می‌توانستند در بدترین شرایط وابستگی کشور و انحطاطی که بر این مملکت حاکم کرده بودند بیایند و یک شهرستانی متدینی بروند و

نتوانسته‌اند آن را حذف کنند مثل روزه گرفتن ماه رمضان، درست است که حجاب را برداشتند، مساجد را بستند و هیچ دولتی نیامد روزه خوردن ماه رمضان را اجبار کند یعنی این را بعنوان یک سیاست بگذارد. شاید در جنایات پیشماری که آتاتورک کرده است چنین چیزی مشاهده شود که هر که روزه است گرفته و اخراج شود یا اکنون که در ارتش هر کس نماز بخواند اخراج است، ولی به عنوان یک سیاست نمی‌توانسته دوام پیدا کند. در ترکیه دولت آمار می‌داد که در ماه رمضان تعداد تصادفات، زد و خوردها و شکایات کاهش چشمگیر داشته است اگر در جامعه‌ای، اکثریت خاموشی، ارزشهایی را بنابر عادت یا اعتقاد حفظ کرده و فعال باشد، قطعاً یک نظام حاکم هر چند استبدادی و وابسته باشد نمی‌تواند در دراز مدت با آن مبارزه کند. اما اینکه می‌بینیم در غرب بسیاری از امور خلاف اخلاق قانونی است، بسیاری از اموری که در جامعه ما مجرم تلقی می‌شود آنجا بخشی از حقوق اجتماعی مردم محسوب می‌شود حال شما بگویید اکثریت جامعه یا نیمی از آنها نمی‌خواهند از این حقوقشان استفاده کنند و یا حتی آنها بد می‌دانند ولی مبارزه جدی وجود ندارد که اینها را از رسمیت ببیندازند. در حالی که ادبیات آن جامعه اصلاً ترویج چنین ارزشهای منفی است

بینند و بعد بگویند ایران یعنی این یا همین الان که جمهوری اسلامی و فرهنگ ارزشی و قانون ارزشی اسلامی حاکم است بیایند یک پدیده هایی را در گوشه و کنار ببینند بگویند فرهنگ ایران یعنی این. پس وقتی صحبت از فرهنگ رسمی و فرهنگ مسلط می کنیم یعنی آنچه رسمیت دارد و نظام منادی و مروج و حاقظ آن است و در ادبیات رسمی آن کشور به عنوان فضیلت مورد تاکید می باشد. حال، با این دیدگاه جامعه غربی جدید چگونه است؟ نظامهای مسلط غربی، آشکارا و بدون هیچ پرده پوشی نظامهایی توسعه طلب، استثمارگر و پیرو مذهب اصالت سود هستند. آنچه برایشان مطرح است منافعشان است و پنهان هم نمی کنند. به کلینتون می گویند- یا قبل از او، بوش، ریگان و دیگران اینجا در خلیج فارس چکار می کنید؟ می گویند ما دنبال منافعمان هستیم. چرا قیمت نفت را پایین می آورید؟- منافعمان ایجاب می کند. منافع ما ایجاب می کند قیمت نفت پایین باشد حتی اگر قیمت آن کمتر از هزینه استخراج آن باشد. آشکارا هم می گویند و پنهان نمی کنند. می گوئیم حال که قیمت نفت را پایین می آورید. لافاقل قیمت کالاهایی که از نفت ما تولید می کنید افزایش ندهید در حالیکه شما قیمت نفت را پایین می آورد و قیمت آنها را افزایش

می دهید. می گویند خیر چرا افزایش ندهیم. منافع ما ایجاب می کند که افزایش ندهیم این مشکل شما است ما که نمی آییم منافعمان را فدای شما کنیم. اصلاً این یک اصل است. مثل اینکه یک نفر مغازه برود پیش آدمی که فقط فروشنده محض است. می گوئی، این لباس چقدر است؟ مثلاً فلان قیمت است بشر می گوید من پول ندارم فروشنده می گوید: این شکل کماست او می گوید من برهنه هستم، سرما می خورم این مشکل شما است، به من ربطی ندارد. ما در چنین دنیای بی رحمی زندگی می کنیم. تازه اینها چیزهایی است که خودشان می گویند. متأسفانه ما که موسسات تحقیقاتی شناخت غرب نداریم، همه ی کارهای ما شده است مصاحبه با یک عناصر عجیب و غریب که هر کدام یک چیزی در مطبوعات می گویند و این تنها دریچه شناخت غرب برای ما می شود. کسانی به حکم این که خارج از کشور چند سالی بوده اند، یا مدرکی از آنجا گرفته اند می آیند و هر چه دلشان می خواهد می گویند و کسی نیست که در این زمینه تحقیق کند. نکته ای که وجود دارد، آماري است که خودشان می دهند سالانه میلیونها تن مواد غذایی یعنی تولیدات غذایی خودشان را نابود می کنند تا قیمت این کالاها به علت افزایش عرضه پایین نیاید و سالانه میلیونها نفر در دنیا از سوء

نگفتند، هزار بار هم نگفتند یک همواره می گویند و پنهان هم نمی کنند و این را یک ارزش میدانند که نظام حاکم بر هر کشوری به هر قیمتی به فکر منافع آن کشور باشد. چرا آئنده در شیلی که با اکثریت آراء انتخاب شد و دموکراتیک ترین انتخابات تاریخ شیلی بود، بوسیله عامل سر سپرده ای مثل پینوشه به زور آنرا سرنگون کردند و دهها تن از مردم شیلی را به جرم طرفداری از آئنده در خیابانها اعدام کرد. می گویند چون آئنده مس را آئنده ملی کرده بود و منافع آن به جیب دولت شیلی می رفت. ما می خواستیم مثل قبل منافعش به جیب ما برود و به ما را بسته باشد. خیلی راحت این را می گویند. بدون اینکه انکار کنند یا ما بخواهیم از زیر زبانشان بیرون بکشیم. بنابراین اصلاً جای شبهه نیست. دولت‌های غربی دنبال منافع خودشان هستند، زمانیکه از یک نهضت رهایی بخش یا به عبارت دیگر از یک نهضت ضد سلطه غرب حمایت کنند، فقط به این دلیل است که از سلطه یکی آزاد شود و به سلطه دیگری درآید و استعمار این را طلب کند.

زمانیکه امام خمینی در فرانسه اینجا بود. وقتی که فرانسه دید نهضت ایران فراگیر می شود، به تصور اینکه ما خودمان را از تسلط آمریکا آزاد می کنیم و به خواسته وابسته می شویم شروع به حمایت از نهضت

تغذیه می میرند یا به بیماریهای صعب‌العلاج مبتلای می شوند. می گوئیم خوب آنچه را نابود می کنید بدهید به اینها بدهید می گویند اگر اینکار را بکنیم دیگر اینها متقاضی خرید مواد غذایی ما نخواهند بود و عقل سرمایه داری و تجارت چنین حکمی نمی کند. اخلاق این را می گوید ولی در کسب و کار که اخلاق معنی ندارد. سلاحهای کشنده و مخربی تولید می کنند! چرا؟ چون منافعشان در این است. به کشورهای مثل اواندا و برونڈی می فروشند که همدیگر را قتل عام کنند. فرانسه سلاح‌ها را می دهد و خودش هم وام می دهد که اینها بتوانند این سلاحها را بخرند. اگر اسلحه‌ها خریدار را نداشته باشد کارخانه اسلحه سازی ورشکست می شود آمریکا شد جنگ را روشن می کند و تضادها را تشدید می کند تا اسلحه‌های خودش را به خودش رساند من نمی دانم ما چقدر ممکن است وابسته به قدرت استعماری باشیم که بگوئیم آنها دنبال منافعشان نیستند. یگوئیم آنها دنبال آزادی هستند، دنبال دموکراسی هستند، دنبال اخلاق هستند این مطالب را خودشان می گویند چرا ما تحلیل می کنیم. ما خبر را بخوانیم، آنها به صراحت خودشان بیان می کنند. ما چرا زحمت به خودمان می دهیم و حرف آنها را تفسیر می کنیم که نخیر این طوری نیست. یکبار هم نگفتند ده بار هم

سالها میگذرد دنبال آن هستند که سلاحهای کشتار جمعی را در عراق پیدا کنند و حال تائید می کنند که ایران بمباران شیمیایی شده است این مساله اینقدر تکراری است که دیگر چیزی بنام اخلاق و ارزشهای انسانی در نظام دیپلماسی بین الملل و سیاست جهانی کشورهای غربی اصلاً شوخی است و اینها ابزار است که هر وقت خواستند از آنها استفاده کنند. بدبخت کشورهای جهان سومی که این حرفها را جدی می گیرند و باید خیلی کودن باشند هم اینها خودشان بارها گفته اند که اینها جدی نیست و شوخی است. به ما می گویند شما دموکراتیک نیستید زیرا تمام موازین دموکراسی را به دقت رعایت نمی کنید مذهب را در سیاست دخالت داده اید و سکولاریزم را که جدایی مذهب از تمام شئون اجتماعی است رعایت نمی کنید. چند روشنفکر وابسته را هم مجبور کرده اند که همین ها را در داخل ترویج کنند به همین دلیل انطباق کامل با اعلامیه جهانی حقوق بشر نداریم. اما همین غرب، یک بار که پشت سر گروه عجیب و غریبی مثل طالبان می ایستد. طالبانی که حتی حمام زنانه را ممنوع کرده است یعنی زنها نباید بیرون از خانه به حمام بروند یعنی اصلاً چیزی بنام حمام زنانه در بیرون نیست، و هر کس باید در خانه با هر امکاناتی دارد حمام کند. آن هم کشوری که نه لوله

امام کرد و کشور ما یک پایگاه بزرگ و یک نعمت باد آورده برای فرانسه می شود بعد کشورهای دیگر هم سعی کردند گوی سبقت را از فرانسه ببرند حتی انگلیس شده بود مرکز اخباری که ما می خواستیم گوش دهیم [بی بی سی را می گرفتیم] وقتی دیدند امام پیروز شد و گفت پیروزی بر آمریکا به معنی جایگزینی کشور دیگری نیست. ما می خواهیم حاکم بر مقدرات کشور خودمان باشیم، اولین جاهایی که مخالفت کردند همین فرانسه بودند. تروریست هایی که گروه رهبران ما را با برنامه ریزی آنها، از بین می بردند. بهترین پناهگاهشان همان فرانسه بود. چرا؟ چون جوابی که می خواستند نگرفتند. آنچه را راجع به حقوق بشر می گویند وقتی منافعشان اقتضا کند آشکارا همه آن را زیر پا می گذارند. زمانیکه منافعشان ایجاب می کرد از صدام حسین حمایت کند، حاضر نشدند هزاران مجروح شیمیایی را که ما اروپا بوده ایم اجازه بدهند که یک خبرنگار با آنها مصاحبه کند و عجیب این است که چنان مطبوعات هم در دست خودشان بود که حتی یک خبرنگار هم نمی آمد با اینها مصاحبه کند و اصلاً انکار می کردند که عراق بمب شیمیایی زده باشد. وقتی صدام علیه منافع خود آن ها طغیان کرد آلمان اعتراف کرد که ما مواد شیمیایی به صدام داده ایم. هنوز هم که

باشند ضمن اینکه هیچ کمکی هم به گروه مخالف نمی‌کنند و هیچ مخالفت عملی هم با طالبان نمی‌کنند. آیا شورای امنیت، سازمان ملل، مجمع عمومی تصویب کرده است که رهبران طالبان، باید به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شوند؟ اینها همه اینها شوخی است. شاید اگر روزی ببینند که گروه احمد شاه مسعود و ربانی دارد به قدرت می‌رسد بگویند باید به عنوان جنایتکار علیه بشریت محاکمه شوند و آن موقع می‌گویند. از جمله جرائمشان هم مثلاً ده دیپلمات ایرانی را شهید کردند. اما اگر برعکس شد و اینها موفق شوند هیچ کاری ندارند.

عربستان سعودی اصلاً انتخابات و مجلس ندارد. یک مجلس مشورتی شیوخ برای خودشان درست کرده اند. عربستان یکی از دوستان صمیمی همه کشورهای غربی است. نه مرد و نه زن حق رای دادن ندارند و زنها حتی حق نشستن پشت ماشین را ندارند و هزار چیز دیگر. از دوستان صمیمی و متحدان غرب است حال شاید با سیاست مستقلی که به تدریج پیش می‌گیرد اینها مورد مخالفت قرار بگیرد در عربستان این خبرها است و پس از این همه قدرت کشورهای غربی از خواب بیدار شده‌اند و در این صورت و کشورهای غربی بگویند که اینها باید دموکراتیزه شوند، پس چرا تا به امروز چیزی نمی‌گفتید؟

کشی آب نه سایر امکانات دارد به ما می‌گویند چرا شما حجاب را اجباری کرده‌اید. اما در افغانستان می‌گویند هیچ زنی در هیچ اداره ای نباید شاغل باشند. چادرها باید تمام بدن را بپوشاند و چهره شان را با یک توپر ضخیم بپوشاند و بعد مردها را وادار کرده اند که نه تنها باید ریش بگذارید، حتی آن را آرایش هم نکنید و اگر از دو مشت کمتر باشد جریمه می‌شوید و اینها را خود خبرنگاران غربی گفته اند، ما که آنجا خبرنگار نداریم. ما هم به نقل از آنها می‌گوییم. در تمام مطبوعات جهان هم منتشر می‌کنند. حتی حیواناتی مثل اسب و استر و سگ و گربه که در شهر و روستا می‌آیند و می‌روند بعد از هزاران سال که در جامعه اسلامی به راحتی زندگی می‌کردند، بخش نامه کردند که باید شورت بپوشند و اگر الاغی، اسبی، استری شورت نپوشد، صاحب آن یا مردم آن محل که او را دیده‌اند و او را نپوشانده‌اند جریمه می‌شوند. باز این خبر هم از خود آنها می‌باشد اینها حمایت می‌شوند. اگر هم مخالفتی می‌شود به این دلیل است که بزرگترین حامی آنها آمریکا است و اروپا هم می‌خواهد به طریقی جای پای داشته باشد. زیرا احتمال می‌دهد که اینها نتوانند با این روش بمانند، و یژه مخالف طالبان پیروز شود مخالفت برای همین است لذا یک مخالفت لفظی با طالبان داشته

کشور امارات انتخابات دارد؟ تنها کشور شیخ نشین که یک چیزی ظاهراً دارد کویت است که مجلس و انتخاباتی دارد آن هم با چه محدودیت‌هایی که مثلاً زنها در آن دخالتی ندارند.

هیچ اعتراضی به آن نمی‌شود. غرب هم یک پارچه در حمایت از این کشور ایستاده است. هیچ وقت به صدام حسین نمی‌شوید به شرطی از تو دفاع می‌کنم که تو لاقل از حقوق بشر حمایت کنی یا به زنان اجازه انتخاب کردن و انتخاب شدن بدهی.

ما چقدر باید بیچاره باشیم که این چیزها را ببینیم و فکر کنیم آبرویمان ایجاب می‌کند که یک کارها باید کنیم تا آنها با رابطه برقرار کنند.

چین کمونیست ۶۰۰۰ دانشجوی غرب گرا که معتقد بودند نظام کمونیست باید جای خودش را به نظام سرمایه داری بدهد و طرفدار غرب، آمریکا و اروپا بودند در میدان تیارمن نشسته بودند. چند بار اصرار کردند، اما نرفتند. روزه نامه‌های غربی هم چون در شوروی گرباچف آن سیاست را در پیش گرفته بودند می‌خواستند چین را هم در همان مسیر بیندازند با سود فراوان این را به عنوان گرایش جامعه چین منعکس می‌کردند البته آنها در دانشگاه طرفدار داشتند اما در جامعه جای پای نداشتند.

قبل از اینکه تخصصی کنند دائم آمدند با اینها مصاحبه

کردند، وقتی هم که تحصن کردند حتی خبر گزاریه‌ها پایگاه در میدان تیارمن گذاشتند که پخش مستقیم راجع به تحصن داشته باشند دائماً گزارش پخش می‌کردند. دولت چین دید که با نظام خودش که شوخی ندارد. اخطار کرد بعد دو سه نفر دانشجو و فرد عادی طرفدار نظام خودشان را نیز آلوده کردند که آمده بودند مخالفت کنند زیر دست و پا کشتند و خبر گزاریه‌ها با افتخار از این صحنه فیلمبرداری کردند که افراد واپس گرا زیر پای افراد پیش تاز چنین به سرشان آمد. دولت دید مسئله ساده نیست. ۲۴ ساعت به خبرگزاری‌های خارجی مهلت داد که خاک چین را ترک کنند. همه را بیرون انداخت اعلام کرد که هیچ فرد خارجی اطراف این میدان نیاید. ضمناً به دانشجویان گفت هر چه زودتر بروید. اینها را هم خبر گزاریه‌ها شیرشان کرده بود که دنیا پشت سر شما است. شما پیش تاز هستید، شما پیش آهنگ هستید، دلیل تحول چین شما خواهید بود اینها ایستادند. چند بار اصرار شد. با اتحادیه دانشجویان تماس گرفتند که ما برخورد می‌کنیم و ارتش آمد میدان را محاصره کرد و به اینها اخطار داد. اینها نرفتند. هر شش هزار نفر را در جا قتل عام کرد و حتی با تانک آمدند از روی اجساد رفتند که برای بقیه درس عبرتی شود که دولت با موجودیت خودش شوخی ندارد. غربی

فکر کردند با افتضاح واترگیتس دیگر آخرین رئیس جمهور خطاکار آمریکا است در حالی که کلینتون روی همه پیشینان خودش را سفید کرده است هر روز هم یک چیز جدید از او در می آورند. بعد شما ببینید این چه کسی بوده است؟ کلینتون رئیس اتحادیه دانشجویان معترض به نظام آمریکا بوده است و معترض به جنگ ویتنام است که حاضر نشد حتی سربازی برود و آن تظاهرات عظیم ضد جنگ را هدایت می کرد. موقعی که کاندیدای ریاست جمهوری شد ارتش آمریکا مخالفت کرد که کسی که در مرحله ای مملکت منافعش ایجاب می کرد ایشان برود در ویتنام بجنگد، نرفته است می خواهید فرمانده کل قوا کنید. دیگر مجبور شدند افشا کنند که درست است که رهبران مخالفان جنگ بوده است ولی حال می گویم که او عضو CIA بوده و نفوذی است. با اینها همراهی می کرد ولی از درون آن‌ها را کنترل می کرده پس به عنوان جاسوس به مملکت بیش از سربازی خدمت می کرده است. این هم گلی به جمال جنبش دانشجویی که مثلاً آزادی دارد که اینچنین از درون هدایتش می کنند.

به هر حال در حوزه‌ی فرهنگ هر تنوع، تضاد، اختلاف، احترام به رفتار مخالف، مخالفت با دولت، بهنفع جهانی سومی‌ها حرف زدن وجود دارد منتها

ها سفیرهایشان را فرا خواندند. البته ارتباط بازرگانی شان برقرار بود. چین اخطار کرد که اگر سفیرها تان نیاید من روابط بازرگانی ام را کاهش می دهم. سریع سفیرها برگشتند و بعد روابط توسعه پیدا کرد. آمریکا فقط در این وسط چون بیشترین فضاقت سیاسی را متحمل شد و سایر کشورهای کمونیستی از چین طرفداری کردند- آنهایی که طرفدار شوروی نبودند- مثلاً کمبوچ، ویتنام، لاوس که حاضر نشدند روند پروتستولیکا را بپذیرند، آمریکا هر چند یکبار در مورد حقوق بشر به چین ندایی می دهد ولی خودش هم اعلام می کند که این یک مسئله اخلاقی است و تاثیری در روابط ما نمی گذارد.

این مجموعه غرب در چهره دولتهای غربی که سازمان ملل پاتوق اینها است. شورای امنیت پایگاه اینها است و سایر مجامع جهانی دیگر مثل بانک جهانی، سازمان جهانی کار، دیوان لاهه و غیره که همه در دست خودشان است. در چهره فرهنگی مسلط هم ما ماهیتاً چیزی جز این نمی بینیم، اما چون به هر حال ظاهراً حوزه فرهنگ جدای از حوزه سیاست است یک تفاوت‌هایی مشاهده می شود. مثلاً کلینتون افشا می شود حال کس دیگری بجای او می آید مثلاً می رود یک آدم به کلی متفاوت می آورند، اگر نیکسون نبود، واترگیتس می آید همه

همه‌ی اینها بر حسب اینکه تا چه حدی باشد؟ چه وقت باشد؟ چگونه صورت بگیرد؟ وقتی پی‌گیری می‌شود همسوی با همان نظام حاکم است. چه وقت دل آن‌ها به قربانیان بمباران شیمیایی جلحه سوخت و همه از روزنامه‌ها شروع به افشاگری کردند و دولت‌هایشان را ملامت کردند که چرا علیه اسلام اقدامی نمی‌کنید؟ وقتی که غرب می‌خواست با صدام بجنگد و احتیاج داشت که افکار عمومی کشور خود را تشویق کند تا راضی باشد چه وقت بشروع به گریه کردن به حال گریزشیان آفریقا می‌کنند؟ زمانی که فرد می‌خواهد به آنجا نیرو به عنوان کمک به یک رژیم یادولتی بفرستد و حضورش در آبی برای منافع نشان اسم است تا آنها فریاد می‌زنند چرا ساکت نشسته‌اید؟ عکس‌های گرسنگان را نشان می‌دهد؟ و جوان‌های ما خوابیده است مدتی زمینه‌سازی می‌شود و بعد دولت می‌گوید در مقابل فشار افکار عمومی باید اقدامی کرد برای غذا دادن هواپیمای آمریکایی باید در آنجا بنشینند حال بگذریم که کمک‌هایشان چه چیزی است در شوروی سابق چند هواپیما انگلیس و هم آمریکا فرستاد مواد غذایی فرستاد و یک جامعه اینها را برگرداندند آزمایش کردند همه غذاها نامه شده و برای سال‌ها پیش بوده است حال این روسیه است که

بیچاره است چه می‌خواهند خدا می‌داند. نمی‌خواهد بگوید هر چه می‌فرستد فاسد است، می‌گوید نوع برخوردارشان این گونه است. تازه به یک ابر قدرتی که می‌خواهند کمک غذایی بکنند این گونه کمک غذایی می‌کنند؛ وای بر حال یک کشور بد بخت. بنابر این تضاد و تنوع و تکثری که در حوزه فرهنگشان می‌بینیم و پلورالیسمی که در آنجا حاکم است، بر حسب اینکه در چه کمیت و چه کیفیتی و در چه نقطه و مختصات مشخص زمانی و مکانی دارد ارائه می‌شود، خیلی راحت می‌تواند حقیقتی که در پشت این قضایا هست را نشان بدهد و آن ماهیت مشترک قضایا با دولت‌ها حاکم شود. لذا خیلی خوب این دو تا با هم کنار آمدند و کنار می‌آیند. حتی گاهی اوقات از این مخالفت‌ها سود خاص می‌برند. به هر حال پشت تمام این قضیه‌ها یک نفعی هست، یعنی این دشنام‌ها، دشنامی نیست که کسی را به طور کامل متضرر بکند. کلیتون یک آدم به آخر خط رسیده بود، یک آدمی بود که با کمترین رأی ممکن انتخاب شد، در بار سوم ریاست جمهوری‌اش که برای متصور نبود که یک بار دیگر انتخاب شود. یک چنین آدمی در این شرایط یک حرف جهان فریبی می‌زند، منتها همان قاضی که می‌خواهد او را محاکمه کند، نسبت به او سوء نظر داشته بوده است.

تحت فشار قرار بدهند، او به راحتی همه چیز را لو می دهد. در واقع این مسأله سیاسی شده است و نه اینکه این کار فی نفسه اشکال دارد، پس این مخالفت ها یک بخشی از آن جنبه اخلاقی دارد.

پس این تکثر گرایی که در جوامع غربی ما شاهد آنیم، اولاً در باطن تکثر گرایی نیست؛ خیلی وقت ها یک اتحاد است و خیلی وقتها یک دو نالیسم است (مثل خود نظام سرمایه داری که اصلش واحد است ولی در ظاهر متشکر). این دو نالیسم در احزاب کاملاً مشخص است، فقط دو حزب موجود است: حزب محافظه کار یا جمهوری خواه. عملاً توپ دارد بین این ها می گردد. سرمایه داری آمریکا و انگلیس هم یک چیز است. نظام سرمایه داری حاکم بر ایتالیا هم هیچ خدشه ای از کمونیسم بر نمی دارد. اصلاً با این عوض و بدل شدن ها در رؤسا اتفاقی نمی افتد. مهم این است که ما بینیم در باطن مسئله چه اتفاقی افتاده است. در باطن کثرت گرایی نیست، نظام سرمایه داری دارد راه خود را می رود، حال این روبنا هم برای این که مردم دلشان خوش باشد و به حد انفجار نرسند عوض میشود.

علاوه بر ایتالیا آلمان هم همین گونه است. یک تغییرات جزئی انجام می دهند، ولی نظام سرمایه داری آلمان تغییری نخواهد کرد. عوام الناس نمی

به هر حال جامعه آمریکا هم مثل ایتالیاست. چند سال پیش در ایتالیا افشا شد که بسیاری از اعضای کابینه عضو مافیا بوده اند و از جمله خود قوه قضایه شان هم عضو مافیا بودند. خب وقتی مافیا بتواند این مقامات را تا این حد بخرد نمی تواند مطبوعات را بخرد؟ سود جویی به واضح ترین طریق ممکن وجود دارد؛ حاضرند هر خبر دروغ پرتیراژی را بنویسند. وقتی که مقامات با مافیا کار می کنند آن ها حاضر نیستند کار کنند. بنابراین ما عادت نکنیم که سطح قضایا را ببینیم یک مقدار عمق قضایا را ببینیم.

مردم آمریکا همه شان و یا در همه جا نوعی موافقت دارند با وضع موجود؟ مادرهایی آمدند تظاهرات کردند به خاطر این وضع هایی که وجود دارد. حالا کیلیتون را آمدند به خاطر وضعی که داشت رسوایش کردند. مادر ها می گفتند که در راس جامعه این ها را رعایت کنید که ما حداقل بتوانیم به بچه هایمان یک چیزهایی بگوییم. البته از آن طرفش هم هست، خانواده ها و روزنامه هایی که از کیلیتون دفاع می کنند، می گویند مگر رئیس جمهور یک انسان آزاد نیست، می خواهد آزاد باشد، بگذارد آزاد باشد. این چیزها بیشتر در آمریکا جنبه سیاسی پیدا کرده است. می گویند که این که ایشان اینقدر راحت این چیزها را می گوید. اگر مقاماتی او را

آنجا پخش شود. خیلی وقت ها تحریف می کنند و یا خیلی وقت ها قضیه را به نفع خود تمام می کنند.

توانند خاموش باشند ولی می توانند یک عوام معترض باشند. وقتی که مثنوی در یک سال در آمریکا اینقدر به فروش می رسد، وقتی که فیلم بچه های آسمان این قدر جایزه جهانی می گیرد، این ها همه نشان می دهد که زمینه هایش هست. همه اش یک جانبه قضاوت نکنیم؛ در آن طرف هم گوش شنوایی وجود دارد. آن سطح تفکری آن طرف هم که بیشتر مخالف ما هستند، به پوچی خود پی برده اند و آنها هم مخاطبان ما هستند، مخاطبان جدی تر. ما اگر بخواهیم برای آن ها پیامی داشته باشیم ولی غرب را غرب قرن هیجده ببینیم، آنها به ما خواهند خندید. الان متفکرین غرب هر کدام به نوعی یک چیز غرب را زیر سوال می برند. ما خوشمان می آید که این مسیحی گفت اسلام، ولی به این فکر نمی کنیم که آن ها به چه دلیل به اینجا رسیدند. آیا تجدید نظر کرده اند یا تمام حرف های قبیشان را نفی کردند. خیلی از متفکران قرن هیجده هم از اسلام تعریف می کردند که این فقط به خاطر خرد کردن کلیسا بوده است، ولی الان این گونه نیست؛ کلیسا مدت های مدیدی است که کاملاً به کنار رفته است. آنها خودشان به نکاتی رسیده اند که ما باید تمام این وجودها را با هم مد نظر بگیریم. به این فکر کنیم که چرا دولت های آن ها می گذارند که فیلم های ما

نظرات، انتقادات و پیشنهادات
خود را برای دیدبان ارسال کنید:
didban@mail.com

www.didban.ir

www.didban.ir

A vintage brass telescope is positioned diagonally across the frame, resting on an antique map of Scandinavia. The map features various geographical labels such as 'LATHIA', 'LITHIA', 'LINDENES', 'FLEDETE IOF ISLAND', 'HOLLANDI', 'DANIA', and 'PROVINCIA'. A compass rose is visible in the bottom left corner. The entire scene is bathed in a warm, golden light, creating a historical and exploratory atmosphere.