

هزار فروز روشنفکری در نظریه پژوهی

خواهر و شنیدگان جهان پژوهی

دکتر ابوالفضل ساجدی

اشاره:

قدرت قهریه و غیر منطقی کلیسا و وضعیت موجود اجتماعی، سورشی فکری در اروپای قرون وسطی پدید آورد که سال‌ها بعد دست آویز مذهبیان روشنفکری در کشورهای استعمار زده شد. برخی از جنبش‌های روشنفکری ایران نیز پس از انقلاب، تمام همت خود را معطوف تغییر وضع دینی موجود و تغییر نگرش نسل انقلاب نسبت به باورهای دینی نموده است. آنچه می‌خواهد، حاصل یک جلسه فشرده مبحث روشنفکری است که دکتر ساجدی به موضوع مورد اشاره پرداخته است.

کتاب «روشنفکران در قرون وسطی» تألیف ژاگ لوگف و ترجمه حسن افشار است که سرگذشت روشنفکران در قبل از قرن ۱۲ تا ۱۵ را به نحوی ترسیم کرده است که همان مؤلفه‌ها را می‌توان در روشنفکرانی که بعد از قرون وسطی تا زمان حاضر هستند، مشاهده کرد. اولین ویژگی مورد اشاره این است که روشنفکری بر عقل و دانش بشری تأکید خاصی دارد. ویژگی دوم، عناصر اجتماعی زمینه انتقاد را در جامعه فراهم می‌کند. بر همین دو اصل، دانشگاه و مراکز علمی محل ظهور روشنفکری است.

اوج روشنفکری غرب در اوخر قرون وسطی است که کاملاً نگرش‌های قبلی را نفی می‌کند و دین را کنار می‌زند. وقتی تاریخ را با توجه به دو عصر فوق

نگاه می‌کنیم، از جمله دوران قرون وسطی که اوج حاکمیت سیاسی و اجتماعی کلیسا است، زمامداران جامعه از کلیسا برخاسته بر دانشگاه‌ها و مراکز علمی نظارت می‌کردند و جامعه تحت سلطه کلیسا بود. محتوای کتاب مقدس مسیحیان در آن زمان مشکلات فراوانی داشت؛ از جمله این که حاوی مطالب غیر قابل باور بود و بستری برای انتقاد فراهم می‌کرد. سرانجام به دلیل وضعیت خاصی که حاکم بود، زمینه رنسانس فراهم شد.

انتقاد گسترده از کتاب مقدس در دو سطح اعتبار سند و ارزش محتوا مطرح شد. جمع کثیری از روشنفکران غربی معتقد بوده و هستند که کتاب مقدس، همان چیزی نیست که در صدر مسیحیت بود که (حتی) بعد از گذشت ده‌ها سال جمع آوری شد. از نظر محتوایی نیز

اجرا می کنند و سعی دارند در عمل، عرصه دین را محدود کنند و آن را در همان مقدار حداقلی نگه دارند تا نوع نگاه و نوع فهم مردم را نسبت به دین عوض کنند. مهم ترین مبنای تفکر روشنفکری در غرب، تکیه انحصاری به عقل و تجربه بشری است؛ در حالی که به نظر ما (اسلام) اصل مراجعه به دین به خاطر کاستی هایی است که عقل بشری برای هدایت انسان دارد.

چالش هایی که روشنفکران دین سنتیز غربی در قرن بیستم نسبت به دین طرح کردن را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ اول، انکار وجود خدا و ارزش باورهای

دینی. البته این نگرش امروزه به تدریج کمنگ شده است. دوم، پذیرش باور به خدا و ضرورت دین. البته در این نگرش هیچ رابطه ای میان عقل و دین نیست؛ نمی توانیم از طریق عقل، دین را اثبات یا رد کنیم. باید میان عقل و دین سد مستحکمی قرار دهیم و قلمروشان را کاملاً از هم جدا کنیم.

برخی از جریانات روشنفکری داخل کشور نیز با خارج کشور اتصالی قوی دارد و مهم ترین آشیخور مطالبی که از سوی آنها در داخل عرضه می شود، غرب است. همچنین

به دلیل سلطه ای که امروزه غرب بر جهان دارد و گرایشی که دنیا به فرهنگ غرب دارند، نتیجه اش حاکم شدن غرب بر جهان و نفوذ قدرتش بر فرهنگ ها است و لازمه اش طرح مسائل منطبق با فرهنگ غربی و اشاعه تفکرات غربی در کشورها و گسترش روز افزون ترجمه کتاب های غربی در عرصه دین پژوهی به زبان آن کشورها بدون تقد عالمانه است. اگر این امر را با دو عنصر عقل گرایی افراطی برخی روشنفکران داخلی و بسترهاي اجتماعی که زمینه انتقاد را فراهم می کند اضافه کنیم، سلاح و مهمات تفکرات التقاطی را در می یابیم و حد و مرز روشنفکری دینی و غیر دینی را باز می شناسیم.

نکته مهم دیگر آن که ما هم آسیب پذیری هایی داریم که قابل انکار نیست؛ هم در عرصه عمل و هم در ساحت نظر. ما در ظاهر انقلاب کرده ایم، ولی انقلاب، مساوی انسان سازی نیست. اگر بخواهیم انسان ساخته بشود، باید هم نگرش ها و هم گرایش ها را اصلاح و بارور کنیم؛ در حالی که برای تغییر آنها ابزارهای دیگری نیاز است. ما انقلاب کرده ایم، اما ممکن است گرایش ها مادی باشد. به نظر می رسد برای هدایت گرایش ها و بینش های خود، از ابزارهای به روز استفاده نمی کنیم یا بهره ای ناچیز داریم؛ در عوض، کسانی که در مقابل ما هستند، بیش از ما از ابزارهای هنری، سیاسی و اجتماعی کارآمد بهره می برند.

**محتوای کتاب مقدس
مسیحیان در آن زمان
مشکلات فراوانی داشت، از
جمله این که حاوی مطالب
غیر قابل باور بود و بسترهای
برای انتقاد فراهم می کرد.**

**مهم ترین منشا تحول
روشنفکری، تکیه انحصاری
به عقل و تجربه بشری
است؛ در حالی که به نظر
ما (اسلام) اصل مراجعه به
دین به خاطر کاستی هایی
است که عقل بشری برای
هدایت انسان دارد.**

آموزه های فراوانی متعارض با علم و عقل در آن یافتند.

به تدریج آنها با تکیه بر ابزارهای بشری، آموزه های مسیحیت را به دو طبقه فردی و اجتماعی تقسیم کرده اند و بر این باور بودند که باید در آموزه های فردی، رابطه خود با خدا را از دین بگیریم و در آموزه های اجتماعی از عقل و تجربه مدد بگیریم؛ اما پس از مدتی دریافتند که از آموزه های فردی آن نیز نمی توان دفاع کرد و به این نتیجه رسیدند که نباید گزاره های کتاب مقدس را گزاره هایی واقع نما تلقی کرد؛ بلکه کتاب مقدس، شبیه رمانی است که وقتی آن را مطالعه می کنیم، متوجه تأثیرگذاری آن می شویم؛ نه این که مطمئن باشیم آنچه اتفاق افتاد، مطابق با واقعیت است. رمان چیست؟ رمان تأثیر روانی دارد، اما واقع نما نیست و حکایت از واقع ندارد، ولی می شود آن را به گونه ای تدوین کرد که اخلاق یک شخص را خوب یا بد کند.

روشنفکران غربی در ادامه با مشکل دیگری مواجه شدند و گفتند دین در حوزه فردی هم نمی تواند همه نیازهای آدمی را پاسخ بگوید؛ دین فقط قادر است حداقل ترین و اولیه ترین مسائل را که برای یک انسان اولیه نیاز است به بشریت بدهد. پس دین به درد انسان های اولیه می خورد و جلوتر که برویم، دیگر به کار فرد نمی آید. بنابراین مشکلات کتاب مقدس منشأ نظریاتی شد که از طرف روشنفکران ابراز شد. نسخه غربی آن نظریات را امروزه عده ای روشنفکر در داخل کشور