

خواسته‌ها، دیگری عقل، و سومی تجربه. به عبارت دیگر خود فعال آدمی آن چنان خود است که میان سه میدان وحدت خلاق برقرار سازد. اولین آئینه همان تجربه است که او را با واقعیات پیوند می‌دهد. دومی همان عقلی است که وی از تجربیات گذشته خود اخذ کرده است و سومین آئینه همان هدفی است که در بی‌اش به حرکت درآمده در میان این سه است که

عقل جدید، یا نیروی خودآگاه مستقل در فرد زائیده می‌شود. طبیعی است، در جریان این سلوک فقدان هر یک از این آئینه‌ها می‌تواند فاجعه‌افرین باشد. می‌گویند مهم‌ترین

ویژگی انسان که وی را از جماعت حیوان و دیگر شاخه‌های حیات جدا می‌سازد همان قوه زبان و کلام است. به عبارت بهتر این زبان بود که به همراه دست توانست ارتباطات سطحی و غیری را به ارتباطات پیچیده و معنوی تبدیل کند. اهمیت زبان و دست در زایش تفکر آنقدر زیاد است که به قول کارل ساگان در کتاب جانشین بنام ازدهایان عدن، بیش از ۸۰ درصد از فعالیت هر فرد را این دو اندام به خود اختصاص داده‌اند. به راستی چرا زبان و دست تا این همه اهمیت دارند؟ پاسخ به این سؤال چندان مشکل نیست. دست برای تجلی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد و زبان برای ارتباط وی با محیط انسانی اهمیت کار و ارتباط در زایش تمدن‌ها بر ما پوشیده نیست.

در نقطه مقابل این وضع می‌توان چنین نتیجه گرفت که بی‌کاری و

بی‌ارتباطی دو عامل افول فرهنگ و تمدن محسوب می‌شوند. پس آن‌هایی که به هر دلیل فضایی اسیر کاشه و افت بهروری، همراه با افول ارزش‌های کار را پدید می‌آورد و روابط آدمیان را محدود و

مسدود می‌کنند. جریانی ضد تمدن و توسعه را به نمایش می‌گذارند. آن‌ها موجب ضعف جامعه و از دست رفتن قوه استقلال افراد در این جامعه شده و سرانجام جامعه را به سوی وابستگی محدود کردند. جریانی ضد تمدن و توسعه را به نمایش می‌گذارند. آن‌ها اولین آثار افت قدرت ارتباطی در هر جامعه را می‌توان در محدود کردن

فضاهای ارتباطات آزاد احاد آن جامعه جستجو کرد. آثار مستقیم این محدودیت فروپاشی فرهنگ و اخلاق ارتباطی است. به طور که سرانجام با فروپاشی اخلاق ارتباطی زمینه برای زایش فرهنگ از دست می‌رود. هنگامی که در یچه‌های ارتباطی آدمیان و بهویژه ارتباط زاینده و مستقیم و آزاد آن‌ها که در حوزه فراغت شکل می‌گیرد، از دست می‌رود، به طور طبیعی بیش از ۵۰ درصد ذهن آدمی بی مصرف می‌شود، چرا که بدون وجود این رابطه خلاق دستان آدمی دیگر به کار نمی‌آیند. با بهتر بگوییم رابطه میان دست با دل یا عقل با عشق از بین می‌رود. ظرفیت فرهنگی هر جامعه را از طرق زبانش مورد سنجش قرار می‌دهند، چرا که زبان آئینه تمام عیار فرهنگ ارتباطی یک جامعه است. سایر اشکال ارتباطی غیر از ارتباط مستقیم را ارتباطات مع‌الواسطه می‌نامند. این نوع ارتباطات بیشتر ابزارند، آن هم ابزار آنان که این واسطه‌ها را در

دست دارند. چنین روابطی نمی‌تواند بر ظرفیت خلاق فرد بیافزایند. بنابراین گردد

فرهنگی بدون فعل کردن فضاهای ارتباطی امری هجو و بی‌معنی خواهد شد.

به‌طوری که زمینه برای زایش خاطره‌ای خوش فراهم می‌شود. در مورد گرددشگر فرهنگی نمی‌توان عدهای را به ایران آورد. با اتوبوس به هتل برد فردایش جایی را به آن‌ها نشان داد و پس فردایش آن‌ها را در دوباره به فرودگاه بازگرداند. در حالی که با هیچ ایرانی رابطه و دوستی برقرار نکرده‌اند. این جریان بیشتر علامت مرگ گرددشگر فرهنگی است.

۲- در روابط انسانی است که میدان‌ها برای عرضه و نقد هنر فراهم می‌شود. نگاه کنید به قهوه خانه‌ها و نقش آن‌ها در مشاعره و شاهنامه خوانی آیا می‌توان گرددشگران را از حضور در چنین میدان‌هایی محروم کرد؟

۳- میدانی برای نمایش‌های خودجوش پدید می‌آید. در این میدان هنرمند می‌تواند فاصله میان خلق و عرضه هنری برای فروش را کم کرده و زمینه را برای روابط آینده فراهم سازد.

اولین و مهم‌ترین بازتاب مسدود کردن دریچه‌های ارتباطی را باید در بروز

بادستانی بسته

Photo by: Sunanta Wuthisakul

حس هراس از تنهایی جستجو کرد. هراس از تنهایی موجب تمایل به نوع خاصی از وابستگی در فردی می‌شود که اسیر آن شده است. طی این جریان فرد اسیر هراس، هویت مستقل فردی خود را از دست می‌دهد. در این نوع از جوامع که فرد ناتوان از سنجش حضور فردی خود است، اتکای نفس خود را در برابر فرد خارجی از دست می‌دهد. بنابراین نوعی وابستگی و تحقیر شدگی پدید می‌آید. او که در عین حال از ضعف شدید ارتباطی رنج می‌برد، در مقابل نیرویی قرار می‌گیرد که از تجربه زیاد ارتباطی بهره‌مند است. بنابراین تنگ کردن فضاهای ارتباطی به وابستگی و تحقیر شدگی ارتباط فرجام می‌یابد. اما این نوع از وابستگی با انواع طبیعی آن بسیار متفاوت است. هراس از یک سو و فقدان فردیت از سوی دیگر و سرانجام تحقیر شدگی وابسته از این رابطه نابرابر رابطه طبیعی آدمی را مختل کرده. وی را به حوزه‌ای که در آن اخلاقی وجود ندارد می‌کشاند. علت نیز روشن است. فرد در این حالت نیروی نگاه به آینده، یعنی نیروی آشکارساز آرزوها و خواسته‌های خود را از دست می‌دهد. طبیعی است که او در این حالت در مقابل فردی قرار می‌گیرد که بهوضوح می‌داند چه می‌خواهد. این رابطه واقعاً نابرابر است. جامعه معنوی جامعه‌ای سرشار از حضور فعل در آینده را در اکنون خود ظاهر می‌سازد. این ظهور گاه به صورت هنر و گاه به صورت عقل تجلی می‌کند. به عبارت بهتر حرکت از قلمرو خیال تا قلمرو عقل هنگامی امکان‌پذیر است که میان خود سالک درونی آدمی و من بیرونی و رابطه‌ای فعل برقرار شود. اما خود آدمی، یعنی همان کسی که شما با او درون خود مکالمه می‌کنید، چه زمانی فعل می‌شود؟

نمطمنا این فعالیت آن گاه آغاز می‌شود که خود در مرکز منشوری از سه آئینه قرار گیرد. اینان عبارتند از سه آینده یعنی خیال یا همان آرزو