

نگاهی کلی بر جریان‌های روشن فکری و علم دینی

محمد رضا خاکی قراملکی*

چکیده

این نوشتار در بی ارایه نگاهی کلی بر جریان‌های روشن فکری در ایران بود و با تکیک روشن‌نگری به دو جریان دینی و غیردینی و با بیان شاخصه‌ها و ویژگی‌های آن، این دو جریان را با توجه به دو دوره تاریخی کلاسیک و معاصر (بعد از انقلاب) بررسی نموده و با بیان اجمالی نگرش این دو جریان نسبت به مسئله مدرنیته غرب و اسلام، راهبردهای آن‌ها را بیان کرده و نسبت آن با مسئله علم دینی و تمدن اسلامی را روشن می‌نماید و در نهایت چنین نتیجه می‌گیرد که روشن فکری سکولار نمی‌تواند همدلی و همراهی کافی و لازم را در طرح مسئله تمدن اسلام و تأسیس علوم دینی داشته باشد.

مقدمه

از جمله مباحثی که امروزه در مراکز علمی و فکری حوزه و دانشگاه مطرح است، مسئله تولید علم دینی و جنبش نرم افزاری است. روشن است که در طرح این مسئله مهم و اساسی نمی‌توان جریان‌های فکری و دارای اندیشه را که از طیف گوناگون فکری و گرایشی تشکیل یافته‌اند، نادیده گرفت؛ زیرا این جریان از یک سو بحران‌ها و خلاهای حاکم بر جامعه را مورد مطالعه و توجه قرار می‌دهد و از سوی دیگر، دغدغه حل مشکلات اجتماع و فرهنگ جامعه را دارد. این جریان‌ها با نگاه آسیب‌شناسانه خود، موضوعات و مسایل فکری و اجتماعی را از زوایای متفاوت طرح و کالبد شکافی کرده و در صدد گره‌گشایی از آن می‌باشند.

از این رو این جریان‌ها با توجه به میزان عمق و تأثیرشان، در تحولات و حرکت‌های عظیم اجتماعی و سیاسی مؤثر واقع می‌شوند. بنابراین، در طرح مسایل و مقولات علمی و فکری که با

مهمترین جریان‌های فکری جامعه ایران، جریان روش‌فکری می‌باشد؛ که بعضی از تحولات و دگرگوئی‌های اجتماعی همچون تجددگرایی، غرب‌زدگی و مدرنیزاسیون جامعه ایران را می‌توان نتیجه آن دانست. در طول تاریخ روش‌فکری نیز همیشه دو نوع جریان دینی و سکولار وجود داشته است که در یکی دین دغدغه اصلی و مورد احترام و در دیگری غرب و تجدد غربی دغدغه اصلی و مورد اهتمام بوده است. در این نوشتار، ما در جهت تبیین ابعاد نهضت تولید علم دینی، به جریان‌شناسی روش‌فکران سکولار خواهیم پرداخت.

به این منظور، ضمن مرور و مطالعه سیر کلی جریان‌های روش‌فکری دینی و سکولار از عصر مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی و بیان اجمالی اندیشه و آرای روش‌فکران دینی و سکولار و تفاوت رویکرد آن‌ها، سعی می‌نماییم نسبت این رویکردها را با مسئله علم دینی تحلیل و بررسی نماییم و در نهایت چنین نتیجه بگیریم که همه سطوح این جریان در هماراهی و هم‌فکری با این مسئله دارای یک نسبت و رابطه نیستند بلکه بعضی از آن‌ها، نسبت معکوس و تقابلی و بعضی نسبت و ارتباط مستقیم و تعاملی با آن دارند.

ضرورت بحث

قبل از پرداختن به بحث، باید ضرورت و اهمیت این مسئله روش‌شود. به طور طبیعی، سوالی که بیش از هر چیز دیگری ذهن درگیر و فعال افراد یک جامعه را به خود مشغول می‌کند، سوال از ضرورت و چراًی چنین جریانی است. چرا بعد از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی، اینک سخن از نهضت نرم‌افزاری و تولید علم دینی به میان می‌آید؛ اساساً چه خلاً و نیازهایی در جامعه امروز محسوس بوده که ما را به این سمت سوق داده است.

به نظر می‌رسد وجود چالش‌ها و بحران‌های امروز جامعه اسلامی، از جمله مسئله خلاً و ضعف جریان اسلامیت نظام در تمام ابعاد و سطوح جامعه، موجب ایجاد بستری مناسب برای پرداختن به چنین مسایل شده است؛ زیرا با گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی ایران، هنوز آرمان‌ها و استراتژی نظام اسلامی، به تمامه در عمل تحقق نیافته است.

ممکن است سوال شود چه ارتباطی میان نهضت نرم‌افزاری و چالش‌های اجرایی نظام وجود دارد؛ مشکلات اقتصادی و بحران‌های سیاسی فرهنگی نظام مقوله‌ای جدا و طرح نهضت نرم‌افزاری و تولید علم دینی نیز مقوله‌ای دیگر می‌باشد. در جواب باید گفت؛ از منظر آسیب‌شناسی کارشناسان نظام اسلامی، تا مدت زمانی ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های نظام به روینها و ساختارهای نظام و در

امروزه با
همجه تمدن و
مدرنیته غرب،
تمدن و فرهنگ
اسلامی در
چالشها و
بحرانهای متعددی
گرفتار شده و
انگارهای مدرن،
آموزههای دین را
در عرصه
نظریهپردازی به
مبارزه می‌طلبند.

نهایت دین داری و تمهد افراد نسبت داده می‌شد. اما با روش شدن ضعف چنین نگاه و نظریه‌ای، اینک بعضی از آندیشمندان و کارشناسان دینی، از جمله رهبری نظام، ضعف و خلاً تئوری جریان اسلامیت نظام را بیناید دانسته‌اند از این رو، خلاً و ضعف تئوریک نظام اسلامی در حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد ناشی از دینی و اسلامی نبودن نظریه‌های مهندسی اجتماعی است و بلکه اساساً علوم و مفاهیم و نظریه‌هایی که در مهندسی نظام اسلامی به کار گرفته می‌شود بومی نیز نشده‌اند. در نتیجه، نهضت نرم‌افزاری و تولید علم دینی، کامی اساسی و بینایی در جبران و رفع خلاهای مورد اشاره می‌باشد یعنی با به کارگیری استراتژی لازم در این مسئله، در آینده نظاره‌گر تولید نرم‌افزارهای اداره نظام اسلامی در سطح خرد و کلان خواهیم بود و با به کارگیری علوم و نظریه‌های مبتنی بر دین و مهندسی اجتماعی، نظام اسلامی در جهت توسعه دین و دین داری حرکت خواهد کرد هر چند نباید از عوامل دیگری که در ضعف و عدم کارآمدی عینی نظام اسلامی نقش دارند غافل شد.

صرف نظر از خلاهای، نیازهای تئوریک و نیز ضرورت‌های عملی و عینی، که توجه به نهضت نرم‌افزاری و تولید علم دینی را در چارچوب آموزه‌های اسلامی توجیه می‌کند در سطح توسعه کلان، یعنی در حوزه تمدن سازی (با محوریت دین) و احیای تمدن عظیم اسلامی نیز، از جمله نیازها و دغدغه‌هایی است که ضرورت رویکرد به تولید علم دینی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

امروزه با هجمه تمدن و مدرنیته غرب، تمدن و فرهنگ اسلامی در چالشها و بحرانهای متعددی گرفتار شده و انگارهای مدرن، آموزه‌های دین را در عرصه نظریهپردازی به مبارزه می‌طلبند. در این راستا با ایجاد و نفوذ نظریه‌های مدرن در مدیریت و مهندسی اجتماعی، جریان ارضاء و نیاز نیز با تولید و مصرف انبوه سرپرستی می‌شود. ضمن این که جریان ارضاء و نیاز مادی نیز به گونه‌ای در تار و بود اجتماعی رسوخ کرده است که کمتر کسی می‌تواند از این سیبر و جریان تخطی کند. طبیعی است این مدیریت و مهندسی اجتماعی در تنظیم و اداره جامعه اسلامی به کار گرفته می‌شود. این امر قدرت و توان نظام و تمدن دینی را دچار اصطکاک شکننده می‌نماید؛ زیرا تمدن اسلامی از آن جا که سازوکار لازم در مهندسی جریان نیاز و ارضاء را در اختیار ندارد، به ناچار در عمل و در وضعیت اضطرار، از محصولات و داده‌های علمی و ایزارهای تکنیکی آن بهره می‌برد و طبیعی است که با مشکلات فرهنگی و اخلاقی‌ای رویه‌رو خواهد شد که از اساس، با آموزه‌های دین سازگاری ندارد.

نتیجه این‌که، نیازمندی جامعه مسلمین به یک تمدن عظیم و نیز نیازها و خلاهایی که در جریان حاکمیت آموزه‌های اسلامی در مهندسی اجتماعی وجود دارد ضرورت توجه به ریشه و اساس چنین

مشکلاتی را روشن می‌کند. از این رو، عدم تولید نرم‌افزار اسلامی و علم دینی مناسب برای تحقق اسلام به شکل نظاممند و در سطح معالات کاربردی (منظور الگوها و مدل‌های اجرایی و عملی است که باید در حوزه مدیریت و مهندسی اجتماعی تولید کرد) مهم‌ترین و بنیادی‌ترین آسیب اجتماعی نظام اسلامی است.

بی‌شک با توجه به ضرورت و جایگاه خطیر این مسئله، ضروری است از توان و ظرفیت‌های بالقوه جریان‌های مورد بحث برای ایجاد تحرک و پویایی لازم در این امر، بهره جست. روشن است که تحقق این حرکت بزرگ با یک جریان علمی خاص میسر نمی‌گردد، بلکه باید از تمامی مراکز علمی و نهادهایی که عهده‌دار تولید فکر و اندیشه بوده و دارای ظرفیت و توان فکری قابل توجهی هستند، استفاده نمود. در این راستا جریان روشن‌فکری ایران، اعم از دینی و سکولار، از جمله جریان‌هایی است که بخشی از بار سنگین تمدن سازی و شکوفا نمودن تمدن عظیم اسلامی و ایرانی بر دوش آن سنتگینی می‌کند. توجه به تولید و تأسیس و یا اقتباس علوم و فنون و نرم‌افزارها از جمله محورهایی است که نخبگان و روشن‌فکران را با خود درگیر کرده است. اما سوال جدی این است که آیا این امر نسبت به همه اقتشار و طیف‌های روشن‌فکری به یک میزان صدق می‌کند ایا می‌توان میان جریان روشن‌فکری و ایجاد تمدن اسلامی و تولید علم دینی و بومی نسبت و ربط مستقیم برقرار کرد؟ با روشن شدن این مسئله می‌توان صفات‌آرایی و جبهه‌گیری‌های مختلف با گرایشات و رویکردهای گوناگون را در این باره شاهد بود و روشن شدن تمایز و تفاوت میان جریان‌های روشن‌فکری به ما کمک می‌کند از توان و ظرفیت علمی و تولیدی نخبگان با توجه به دشواری‌های راه و مسیر فوق مطلع شده و بهره‌گیری هوشمندانه و مقتضی داشته باشیم. این امر ضرورت تحلیل رویکرد گفتمان روشن‌فکری را نسبت به نکات مورد چالش و بحران‌زای جامعه دینی در رویارویی با گفتمان مدرنیته روشن می‌نماید و زمینه را برای داوری و ارزش‌گذاری نگرش‌های فوق فراهم می‌کند.

تبیین مفهوم علم دینی

منظور ما از تولید نرم‌افزار و علوم دینی، تولید و توزیع محصولات فرهنگی و فکری، در قالب کتاب، نوار، سی‌دی و فیز رشد انبوی از مقالات علمی و دست‌آوردهای تکنیکی و افتخارات علمی در سطح ملی و جهانی نیست، بلکه تولید نرم‌افزارهای اسلامی به معنای تولید اندیشه و فکر جدیدی است که با انکا بر آموزه‌های بنیادین اسلامی و در نهایت، با تکیه بر گزاره‌های پایه تحقق می‌باید. در واقع ایجاد اندیشه و علوم نو، ناشی از نیازمندی‌ها و ضرورت‌هایی است که جامعه اسلامی با آن درگیر می‌باشد. از این رو یک اندیشمند دینی با توجه به نیازهای جامعه دینی، اعم از نیازهای مادی

در واقع نرم افزار به عنوان عنصر درونی و پویای یک حرکت و پدیده اجتماعی که آثار و محصولات آن به صورت قابل مشاهده است. با عناصر درونی انسان، یعنی تعلق و اندیشه، همراه است. از این رو نرم افزار دینی لزوماً با تعلق و عقلانیت دینی توأم می‌باشد. طبیعی است چنین نرم افزاری با یک حرکت انفرادی از سوی افراد جامعه به وجود نخواهد آمد. همچنین حرکت تیمی و گروهی نیز برای تحقق این امر کافی نیست، بلکه یک حرکت سازمانی و نظاممند را می‌طلبد که تمام سطوح جامعه علمی را به حرکت و ادارد و در قدم فراتر، با فرهنگسازی و ایجاد میل و نیاز اجتماعی، حرکت توده‌های اجتماعی را در تحقق نرم افزار دینی سازماندهی کرده و آن را نظام بخشد. در این صورت است که می‌توان به این حرکت سازمانی و نظاممند، نهضت و انقلاب فرهنگی اطلاق کرد از این رو تعبیر نهضت نرم افزار دینی، اشاره به یک جریان متداوم و پویا دارد که به مقطعی از سال و زمان است. از این رو نرم افزار دینی لزوماً با تعلق و عقلانیت دینی توأم می‌باشد.

معطف نیست. با این توضیح معنا و مفهوم علم دینی نیز روش می‌گردد.
کلید واژه «علم دینی»، از دو واژه «علم» و «دین» ترکیب یافته و وصف دینی آن ناظر بر محتوای آن می‌باشد و به این معنا نیست که چون علوم و دادهای بشری به لحاظ عدم مخالفت قطعیه شرع با آن، مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است، پس علم دینی است،^۳ بلکه اساساً علم در این جانه علم مدرن^۴ در نظام مدرنیته غرب است، که در واقع یک علم سکولار است^۵ و ترکیب علم مدرن با وصف دینی نیز طبعاً امر پارادکسیکال است. همچنین علم را نمی‌توان به معنای آن چه در

۱- ر.ک: عبدالعلی رضانی، تحلیل ماهیت تکنولوژی، ص ۲۲۵-۲۲۴.

۲- ر.ک: علیرضا پیروزمند، دین و علوم کاربردی، ص ۷۳-۷۰.

۳- البته این که علم دینی به کدام علوم قابل صدق است، میان اندیشمندان دینی اختلاف است. بعضی حوزه علوم دینی را صرفاً به علوم انسانی محدود می‌کنند و معتقدند علوم تجربی، دینی و غیردینی ندارند. اما در این میان بعضی از اندیشمندان دینی دایره علوم دینی را وسیع تر دانسته و معتقدند ما علم تجربی دینی نیز داریم. به همین دلیل اسلامی کردن علوم تجربی را نیز مورد تأکید قرار می‌دهند.

۴- منظور از علم مدرن، آن دسته علومی است که در عصر انقلاب علمی در قرن هفدهم، ابتدا در نظریه فیزیک و نجوم توسط گالیله و نویتن ایجاد شد و مبتنی بر مشاهده و ریاضیات بود و در آن، نگرش غایت گرانه حذف شد.

۵- این که علم مدرن، یک علم سکولار است، موضوعی است که هم اندیشمندان غربی و هم اندیشمندان اسلامی به آن تصریح نموده و معتقدند علم مدرن بر مبانی ما بعدالطبیعه تکیه دارد که متعالی نیست و از عقلانیت خود بنیاد ناشی شده است. در این باره رجوع شود: ۱- مبادی ما بعدالطبیعی علوم نوین، نوشته ادیوبن آرتربرت و کتاب از علم سکولار تا علم دینی نوشته مهدی گلشنی.

تعريف کلاسیک فیلسوفان، متنققیون و متكلمین ازایه شده است دانست؛^۱ زیرا با توجه به تعریف کلاسیک، قید تولیدی بودن و ایجادی بودن علم و نرمافزار دینی معنای روشی نخواهد داشت، چنان‌چه قید دینی برای علم مدرن معنای روشی ندارد. در حقیقت، قید دینی در اصطلاح علم دینی، اشاره به مبانی ارزشی و گزارمهای پایه دین دارد که در چارچوب آن، انسان متفکر مؤمن، در فضای فکری تحلیلی خود، مفاهیم بنیادی را در جهت تصرف عینیت تولید می‌کند.

از این رو علم دینی، مجموعه تعریف‌های کاربردی^۲ است که با تکیه بر نظام ارزشی دین، به دنبال تحقق اهداف اجتماعی دین می‌باشد.^۳ در واقع، از یک سو علم دینی از چارچوب ارزشی خود برخاسته است و از سوی دیگر، کارآمدی آن در راستای تحقق هدف و غایت نزول دین می‌باشد. یعنی علم دینی ناظر به توسعه تعبد و پرستش اجتماعی^۴ می‌باشد.

سیری کلی بر جریان‌های روش‌فکری در جامعه ایران

با مروری اجمالی به مبانی فکری و آرا و اندیشه‌های جامعه روش‌فکری ایران^۵، می‌توان دو جریان کلی و عده‌ه را مورد توجه قرار داد که هریک از دو جریان نیز با توجه به میزان ارتباط و نسبت آن‌ها

۱- در تعریف کلاسیک، علم، به حضور شیئی عند المجرد یا به عبارت دیگر، «صورة حاصلة من الشيء عند العقل» تعریف می‌شود، از این رو علم در این نگاه، هویت کشفی دارد و خصلت کاشفیت از واقع نیز امر ایجاد شدنی نیست بلکه حکایت از واقعیت تحقق یافته می‌کند.

۲- با توجه به توضیح بالا، اگر مفاهیم بنیادی که از پارادایم دینی گرفته می‌شود، ناظر بر عینیت و حوزه عمل باشد، در واقع به این معنا است که ما توانسته‌ایم تعریف‌های کاربردی استنتاج کیم و بر اساس تعریف‌های کاربردی، انجام معادلات کاربردی در مهندسی توسعه اجتماعی نیز امکان‌بندی خواهد بود.

۳- ر.ک: دین و علوم کاربردی، ص ۱۵۶ و تحلیل ماهیت تکنولوژی، ص ۲۶۰.

۴- منظور از پرستش اجتماعی، جریان توحید و ولایت الهی در سطح اجتماعی است. این جریان پرستش، یا توسعه دین داری و دین ورزی در قلمرو اجتماعی در تمام ابعاد و لایه‌های آن محقق می‌گردد.

۵- واژه روش‌فکر، از جمله اصطلاحاتی است که در ادبیات اجتماعی روش‌فکران خود محل اختلاف است. این واژه در ترجمه واژه «انکتکوئل» (Intellectuel) به گفته جلال آن احمد، ما به ازایی غلط است ولی مصطلح شده است. وی می‌گویند: روش‌فکر کسی است که صاحب فکری باشد و اهل اندیشه‌یشین. روش‌فکر کسی است که خرد راهنمای اوتست ولی هر صاحب نظری را نمی‌توان روش‌فکر خواند، بلکه طایفه‌ای از اهل نظر روش‌فکر هستند که به تدبیر امور حکومتی و سیاست می‌اندیشند. البته در عصر مشروطه واژه منور الفکر رایج بود و واژه روش‌فکر در شهریور ۱۳۲۰ وارد ادبیات اجتماعی شد.

روشن است روش‌فکر به لحاظ خاستگاه تاریخی مولود غرب جدید است. روش‌فکر غربی با شاعر جدایی دین از سیاست، تکیه بر خرد خود به جای وحی به دنبال طرح سیاست و تدبیر جامعه می‌باشد. نتیجه این که: روش‌فکری در غرب به لحاظ این که نسبتی با میراث فرهنگی و تاریخی خود داشت، توانست در آن دیار راه گشایش باشد. اما جریان روش‌فکری در ایران مخصوص سیر تاریخی و فرهنگ ما نبود و ساختیتی با روح و جان تمدن سنتی و دینی نداشت؛ (ر.ک: جلال آن احمد، در خدمت و خیانت روش‌فکران، ج ۱، ص ۱۷-۲۱؛ داوری، «انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم، ص ۳۷ و شهریار زرشناس، تأملاتی درباره روش‌فکری در ایران، ص ۴۵-۴۷).

با امورهای دین و انگارهای مدرن تمدن غرب و نسبتی که میان آن دو برقرار می‌کنند تفکیک و از هم متمایز می‌شوند.

۱- شاخصه‌های جریان روشن‌فکری دینی

در یک سو، با جریان روشن‌فکری رو به رو هستیم که در تحلیل و نوع رویارویی خود با نظام مدرنیته غرب، سعی دارد با تطبیق و مقایسه آن با نظام ارزشی دین، مدرنیته را مورد بازبینی و مطالعه قرار دهد. داوری اش نسبت به مدرنیته نیز بر این اساس استوار است؛ یعنی به هر نسبت و میزان که مدرنیته با آموزه‌های دینی در گیر باشد و ارزش‌های دینی را مورد استحالة قرار دهد این جریان در قبال آن واکنش نشان داده و در صدد مقابله و مخالفت با آن بر می‌آید.

به همین جهت، این جریان روشن‌فکری با شاخصه‌ای دینی به ارزیابی نظام مدرنیته غرب می‌پردازد. البته نمی‌توان اندیشه و افکار این جریان را به طیف و جریان واحد و یکسان خلاصه کرد بلکه در نوع نگرش و توجه بعضی از افراد مرتبط با این جریان، به تمدن غرب با افراد دیگر تفاوت بنیادی وجود دارد. این جریان روشن‌فکری، با توجه به دغدغه‌ای که نسبت به ارزش‌ها و آموزه‌های دین دارد بر اساس شاخص‌ها و ملاک‌های دینی به ارزیابی و داوری نسبت مدرنیته می‌پردازد و می‌توان با تسامح و صرف نظر از مناقشاتی که در تفکیک روشن‌فکر به دینی و غیر دینی شده است، به این جریان، روشن‌فکری دینی اطلاق کرد.

در این باره بعضی از متقدین، تقسیم روشن‌فکری به سکولار و دینی را مدل و الگوی درست و منطقی در تقسیم بندی روشن‌فکران نمی‌دانند و با نقد مدل تقلیل‌گرایانه^۱ و ناب‌گرایانه^۲ از روشن‌فکری، معتقدند روشن‌فکر دینی صرف وجود ندارد، بلکه هر روشن‌فکر دینی نیز به نسبت سکولار است. چنان‌چه روشن‌فکر سکولار ناب وجود ندارد، بلکه در او ملاحظات بومی و سنتی مؤثر است.^۳ از این رو می‌توان روشن‌فکر دینی را با شاخصه‌های ذیل معرفی کرد.

ذکر این نکته لازم است که وصف دینی در روشن‌فکری دینی به معنای دین‌داری و تدین افراد نیست. بلکه وصف دینی به لحاظ نوع تفکر و محصول فکری آن مراد است و به همین لحاظ ممکن است روشن‌فکری متدين باشد اما اندیشه و فکر او سکولار باشد.

رواق اندیشه ۴۹

۱۲۰

نگاهی کلی بر
جریان‌های روشن‌فکری....

۱- مدل تقلیل‌گرایی، یعنی مدلی که سطح مفهومی روشن‌فکری را تنزل می‌دهد و بسیاری از لوازم معنایی تاریخی آن را کاهش داده و در نتیجه، روشن‌فکری دینی را در مقابل روشن‌فکری سکولار به کار می‌برد.

۲- در مدل ناب‌گرایانه مفهومی انتزاعی و خالص از روشن‌فکری دنبال می‌شود. روشن‌فکر اندیشه و رفتارش، بر عقلانیت اتفاقاً ناب مبتنی است؛ (رجوع کنید: مجله ناق، سال اول، شماره ۴، ص ۶۴).

۳- مقصود فراستخوان، مجله ناقد، تأملی در تقسیم بندی روشن‌فکری دینی و سکولار، شماره ۴، ص ۱۶۵ و ۱۶۶.

- در میان روش فکر دینی، از پایگاه دین و سنت به طرح مستله تجدد و مدرنیته می پردازد و اندیشه اش این است که با مطالعه و فهم و آگاهی ژرف از مدرنیته، دوباره به سنت و دین و فرهنگ خود باز گردد و از منظر سنت و دین به داوری در مورد مدرنیته پردازد
- ۲- روش فکر دینی با تحلیل پدیده مدرنیته و روشن کردن ابعاد و نظام آن، در صدد عبور از مدرنیته می باشد و نسبت به دین نیز نگاه احیا گرایانه و اصلاح طلبانه دارد. اما احیا و اصلاح آن را در درون اصول و مفروضات بنیادی دین بی می گیرد؛ یعنی چارچوب نظری دین را برای احیا و تجدد دینی مورد ملاحظه قرار می دهد.
- ۳- روش فکر دینی، به اندیشه سیاسی و اجتماعی دین و حضور آن در تناسبات اجتماعی و سیاسی اهتمام داشته و با سکولاریسم مخالفت جدی دارد. از این رو، نتیجه نگرش انتقادی و اندیشه روشن فکری دینی، جدایی دین از سیاست و جامعه نیست.
- ۴- روش فکر دینی تلاش می کند در حل چالش سنت و تجدد از التقاط دینی پرهیز کند.
- ۱-۱- دوره های تاریخی روشن فکری دینی
- روشن فکران دارای نمایندگان و یا شخصیت های فکری مطرح و جریان ساز می باشند که می توان به لحاظ تاریخی، آن ها را به روشن فکران کلاسیک و معاصر تقسیم بندی کرد.
- الف) روشن فکران دینی کلاسیک**
- در میان روشن فکران کلاسیک، سید جمال الدین اسدآبادی از جمله شاخص ترین آن ها است که ندای بازگشت به اسلام راستین و احیای سنت را در فضای استعمار طنین انداز کرد.^۱
- رویکرد سید جمال الدین اسدآبادی، به تمدن غرب، گزینشی بوده و با وجود ضدیت با تمدن غرب، آن را قابل تجزیه و تفکیک می دانست و معتقد بود می توان از دانش و علم غرب در جهت اعتلای آرمان های تمدن دینی استفاده نمود. تأکید و توجه سید جمال به عقل و علم غربی از جمله موضوعاتی است که در سیر آرا و اندیشه های اوی قابل توجه و دقت بوده و نمی توان به آسانی از آن گذشت.^۲ چنان چه اوی اساس رشد غرب را نیز به این دو رکن ارجاع می دهد. سید جمال معتقد بود علم چیز شریفی است که به هیچ طایفه ای نسبت داده نمی شود و اصلاح وضع مسلمانان با علوم تجربی و مدرن امکان پذیر است.^۳ اوی در رأس جنبش و جریان روشن فکران دینی، بانگرسش

۱- مقصود فرات خواه، سرآغاز نوادرنیشی معاصر، ص ۱۱۵؛ همچنین ر.ک: حمید عنایت، سیری در اندیشه سیاسی عرب، ص ۱۱۳.

۲- هشام شرابی، روشن فکران عرب و غرب، ص ۵۳

۳- سید جمال، لکچر در تعلیم و تعلم، ص ۹۶

در میان روش فکران کلاسیک، سید جمال الدین اسدآبادی از جمله شاخص ترین آن ها است که ندای بازگشت به اسلام راستین و احیای سنت را در فضای استعمار طنین انداز کرد.

روشن فکران دارای نمایندگان و یا شخصیت های فکری مطرح و جریان ساز می باشند که می توان به لحاظ تاریخی، آن ها را به روشن فکران کلاسیک و معاصر تقسیم بندی کرد.

الف) روشن فکران دینی کلاسیک

در میان روشن فکران کلاسیک، سید جمال الدین اسدآبادی از جمله شاخص ترین آن ها است که ندای بازگشت به اسلام راستین و احیای سنت را در فضای استعمار طنین انداز کرد.^۱

رویکرد سید جمال الدین اسدآبادی، به تمدن غرب، گزینشی بوده و با وجود ضدیت با تمدن غرب، آن را قابل تجزیه و تفکیک می دانست و معتقد بود می توان از دانش و علم غرب در جهت اعتلای آرمان های تمدن دینی استفاده نمود. تأکید و توجه سید جمال به عقل و علم غربی از جمله موضوعاتی است که در سیر آرا و اندیشه های اوی قابل توجه و دقت بوده و نمی توان به آسانی از آن گذشت.^۲ چنان چه اوی اساس رشد غرب را نیز به این دو رکن ارجاع می دهد. سید جمال معتقد بود علم چیز شریفی است که به هیچ طایفه ای نسبت داده نمی شود و اصلاح وضع مسلمانان با علوم تجربی و مدرن امکان پذیر است.^۳ اوی در رأس جنبش و جریان روشن فکران دینی، بانگرسش

دکتر شریعتی
با طرح بازخوانی
دین و احیای آن، با
نگرش
ایدئولوژیکی
نسبت به دین
غرب و تمدن آن را
مجموعه‌های از
تجربیات تلح و
شیرین و
ارزش‌های بد و
خوب و نسبی
می‌داند. از این رو،
اصلی‌ترین رهیافت
وی نسبت به
مدرنیته، اعتقاد به
رابطه باز و
انتقادی به غرب و
اقتباس و گزینش
است نه تجدید و نه
تقلید.

تفکیکی به مدرنیته غرب، بازسازی و احیای تمدن اسلامی را از رهگذر آن، مورد توجه قرار داده است.^۱

ب) روش فکران دینی معاصر

۱- دوره قبل از انقلاب اسلامی

در میان روش فکران معاصر دینی که با الگوبرداری از جریان احیاگرایی تاریخ گذشته، پرجم مبارزه با استعمار و استبداد را به دوش گرفته‌اند، می‌توان از جلال آل احمد و دکتر شریعتی نام برد. جلال در کتاب «غرب‌زدگی» و دکتر شریعتی در سخنرانی و کتاب‌های متعدد، تمدن غرب و رویه استعماری آن را به تیغ نقد کشیدند و با طرح بازگشت به خویشتن، و تأکید بر حضور دین در صحنه اجتماع، و به عبارت دیگر، با طرح ایدئولوژی اسلامی، خواستار احیای تمدن اسلامی و دینی شدند. ضمن این که نوع نگرش آن‌ها به غرب و تمدن آن، تفکیکی و گزینشی بود^۲ و در عین انتقاد داشتن به آن، معتقد به گرفتن تکنیک از آن‌ها و تصرف در آن بودند؛ در واقع با نگرش ابزار انگارانه، تکنولوژی را به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف خود قابل اخذ و اقتباس می‌دانستند. جلال در کتاب مشهور خود می‌گوید: آن‌چه از غرب باید گرفت علوم انسانی و معارف و ادبیات و ارزش‌های فرهنگی نیست، بلکه می‌توان تکنیک و ابزارهای آن را در جهت رشد و تحقق آرمان‌های خود به کار گرفت و تمدن و فرهنگ خود را ساخت.^۳

دکتر شریعتی با طرح بازخوانی دین و احیای آن، با نگرش ایدئولوژیکی نسبت به دین، غرب و تمدن آن را مجموعه‌های از تجربیات تلح و شیرین و ارزش‌های بد و خوب و نسبی می‌داند. از این رو، اصلی‌ترین رهیافت وی نسبت به مدرنیته، اعتقاد به رابطه باز و انتقادی به غرب و اقتباس و گزینش است نه تجدید و نه تقلید و به جای غرب مستیزی، غرب گزینشی را مورد توجه قرار می‌دهد.^۴ البته شریعتی برای حل معماهی سنت و تجدده با طرح پرستاتیسم اسلامی در صدد فهم جدیدی از دین بوده است. به عبارت دیگر، شریعتی با نقد توأمان سنت و مدرنیته، راه سومی را بر می‌گزیند که عبارت است از بازسازی نقادانه یا پرستاتیسم و رنسانس اسلامی که در آن نقش ویژه‌ای برای روش فکران قابل است.^۵

البته روش است که این نظریه، با تفکیک بعد نرم افزاری مدرنیته غرب از بعد سخت‌افزاری آن،

۱- هشام شرابی، پیشین، ص ۳۷؛ هم‌چنین ر.ک.: مقصود فراست خواه، پیشین، ص ۱۷۶.

۲- جلال آل احمد، غرب‌زدگی، ص ۸۷.

۳- همان، ص ۱۱۸-۱۱۹.

۴- ر.ک.: مجموعه مقالات: ما و غرب، ص ۸ و ۳۵.

۵- مجموعه آثار، ج ۲۰، ص ۲۹۳؛ هم‌چنین ر.ک.: مسعود پدرام، روش فکران دینی و مدرنیته، ص ۱۴۰.

خواهانخواه حکم به خنثی بودن ابزارها و تکنیک‌ها از هویت ارزشی و فرهنگی آن می‌دهد. از این‌رو با نگاه ابزار انگارانه، بر این باور است که می‌توان تکنولوژی را در راه تحقیق هویت ارزشی و فرهنگی خود مورد استفاده قرار داد.

۲- دوره بعد از انقلاب اسلامی

در جریان روش‌فکری دینی، می‌توان از طیف دیگری از روش‌فکران دینی نام برد که بر خلاف رویکرد بالا، در نگرش به تمدن غرب، مدرنیته غرب را یک نظام یک‌پارچه می‌داند که ابعاد و اجزای نرم‌افزاری و ساخت افزاری آن همانند یک پیکر در هم تنیده شده است.

در این نگرش، مدرنیته ترکیبی از خوب و بد... تلقی نمی‌شود که در هر زمان و شرایط قابل اخذ باشد و تکنولوژی غرب، یک ابزار خنثی و فاقد بار ارزشی قلمداد نمی‌شود، بلکه ابزار و تکنولوژی با ورود خود بار فرهنگی و ارزشی را نیز به همراه دارد؛ زیرا تکنولوژی و دانش غرب بر مبانی فلسفی و هستی‌شناسی مادی تکیه کرده است. از این‌رو در برخورد با مدرنیته غرب، نمی‌توان با تقلیل داده‌های علمی و فنی به ابزار و متدها، حکم به اخذ و گزینش کرد.^۱

این دیدگاه بر این امر تصریح می‌کند که در رویارویی با نظام مدرنیته، نفی جهت داری علوم و تکنولوژی مدرن ما را به سطحی‌زدگی و ساده‌سازی پدیده‌های پیچیده دچار خواهد کرد و با فقدان نگرش نظام‌مند و حکم نمودن به ترکیب آن با نظام ارزشی، شاهد بحران معرفتی و پارادوکسیکال بودن توسعه اسلامی خواهیم بود، که نه تنها ما را به توسعه و پیشرفت علمی و تکنیکی مصطلح در غرب رهنمون نمی‌کند بلکه هویت ارزشی ما را نیز مخدوش کرده و جامعه را در وضعیت بحران هویت قرار می‌دهد.^۲ البته این نگرش، مخالف توسعه و پیشرفت نیست بلکه توسعه و ترقی در بستر دینی و فرهنگی خود را مطالبه می‌کند و معتقد است بدون تأسیس بنیان‌های فلسفی لازم، نمی‌توان به اخذ و اقتباس ره‌آوردهای بشری دست زد.^۳

رویکرد فوق به رغم دقیق نظر و توجه به تمدن غرب، فاقد یک راهبرد علمی و اساسی، در مسیر حرکت به سوی یک وضعیت مطلوب و مقبول می‌باشد.

در رأس نمایندگان و شخصیت‌های جریان روش‌فکری دینی مورد اشاره می‌توان دکتر از احمد فردید نام برد.^۴ وی با تأثیرپذیری از فیلسوف مشهور پست مدرن، هایدگر و نیز با الهام گرفتن از

۱- رضا داوری، درباره غرب، ص ۴۳ و ۴۲ و ۴۶ هم‌چنین ر.ک: شمله‌ای از تاریخ غرب زدگی ما، ص ۸۱

۲- رضا داوری، پیشین، ص ۰۶

۳- رضا داوری، درباره علم، ص ۲۶-۲۸

۴- احمد فردید، دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان (به کوشش محمد مدد بور)؛ هم‌چنین ر.ک: منصور هاشمی، هویت اندیشان و میراث فکری احمد فردید.

در رأس
نمایندگان و
شخصیت‌های
جویان روشن‌فکری
دینی مورد اشاره
می‌توان دکتر از
احمد فردید نام برد.
وی با تأثیرپذیری
از فلسفه مشهور
پست مدن، هایدگر
و نیز با الهام
گرفتن از حکمت و
عرفان اسلامی،
تأملات فلسفی
دقیقی از خود به
یادگار گذاشته
است که توانسته
بیش از دو دهه،
فضای فکری و
روشنگری بعد از
انقلاب اسلامی را
به خود مشغول
کند.

حکمت و عرفان اسلامی، تأملات فلسفی دقیقی از خود به یادگار گذاشته است که توانسته بیش از دو دهه، فضای فکری و روشنگری بعد از انقلاب اسلامی را به خود مشغول کند به همین دلیل او به عنوان نخستین فیلسوف ایران در عصر جدید لقب گرفت.^۱ و به نقد مدرنیته غرب روی آورد دکتر رضا داوری و محمد مددیور و از جمله شاگردان او هستند که از مکتب فکری وی تأثیر پذیرفته و آراء و نظرات او را بسط و توسعه داده‌اند اینک این جریان فکری به مکتب فردیدی موسوم است. البته در این جریان روشن‌فکری، افراد و شخصیت‌هایی نیز وجود دارند که لزوماً فردیدی نیستند، ولو در فضای فکری فردید پرورش یافته و از وی تأثیر پذیرفته‌اند. شخصیت‌هایی همچون داریوش شایگان و داریوش آشوری را می‌توان از جمله این افراد دانست. در عین حال، شخصیت‌های دیگری نیز هستند که نگرش فردیدی را پذیرفته‌اند و با آن قرابت دارند، هرچند در حلقه درس او حضور نداشته‌اند. شهید آوینی از جمله این افراد است. نقطه مشترک این جریان روشن‌فکری دینی، با وجود طیف‌های مختلف و اختلاف مبانی آن‌ها، دغدغه داشتن نسبت به ارزش‌های دینی و توجه به تمدن غرب از منظار آموزه‌های دین، توجه به بعد سیاسی و اجتماعی دین و دغدغه تحقق اسلام در عمل، و مبارزه با جریان استعمار و امپریالیسم در بعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. شخصیت‌های معاصر دیگری را می‌توان در زمرة روشن‌فکران دینی قرار داد که دغدغه توسعه و پیشرفت اسلام، همراه با حضور اجتماعی و سیاسی دین داشتند^۲ مانند مرحوم بازرگان که نماینده این طرز تفکر است اما بعداً از این نگاه عدول کرده است؛ به همین جهت، از او در بحث روشن‌فکران سکولار، نام خواهیم برد.

۲- شاخه‌های جریان روشن‌فکری سکولار

در مقابل جریان روشن‌فکر دینی، جریان روشن‌فکر سکولار قرار دارد. این جریان روشن‌فکری نیز با توجه به مقاطع تاریخی به دو دوره کلاسیک و معاصر قابل تقسیم است. دوره معاصر نیز به مقطع قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی تقسیک می‌شود. جریان روشن‌فکری سکولار، با موضع‌گیری در قبال مدرنیته و مدرنیزاسیون غربی شکل یافته است. هر چند پدیده روشن‌فکری امری وارداتی است و با آغاز دوره روشنگری غرب پدید آمده است اما در عین حال با توجه به تعلق فکری این جریان به تجدد غربی، اطلاق روشن‌فکری در معنا و مفهوم خاص غربی بر این جریان می‌تواند صحیح باشد.

با توجه به آن‌چه گفته شد، می‌توان جریان روشن‌فکری سکولار را با ویژگی‌های زیر شناخت؛
البته وصف سکولار در همه آن‌ها به یک درجه و مرتبه نیست.

- ۱- روش فکری سکولار بیشتر با گفتمان مدرنیته به ارزیابی دین و سنت می پردازد و با رویکرد منتقدانه و عقلانیت مدرن، قصد دارد سنت و نظام دینی را به همراهی و تأیید گفتمان مدرنیته ملزم کند. یعنی روش فکران سکولار با بازگشت به سنت، به دنبال راه حل هایی هستند که بتواند سنت را از درون با مدرنیته هم افق و هم منظر کند.
- ۲- محصول و خروجی تکابوی روش فکری، خزینه درون پارادایم مدرنیته است. از این رو روش فکران سکولار نقطه عزیمت خود را در درون پارادایم مدرنیته قرار می دهد و از آن پایگاه شروع کرده، در سنت و دین سیر و تبع می نمایند تا با حاصل تأملات خود از دین، آن را در بستر عرفی و سکولار قرار داده و مجدداً به نقطه عزیمت خود باز گردند.
- ۳- روش فکری سکولار چون فاقد نگرش سیستمی است و به تجزیه و تفکیک مدرنیته معتقد است غالباً در دام التقطاط گرفتار می باشد.
- ۴- روش فکر سکولار به حضور اجتماعی و سیاسی دین اعتقاد ندارد و سعی می کند حضور دین را در تنشیات اجتماعی و معادلات دنیوی حذف نموده و آن را به حوزه عقلانیت بشری بسپارد.^۱ با توجه به ویژگی های گفته شده، می توان تفاوت اساسی این جریان را با جریان روش فکری دینی مشاهده نمود. در واقع آن چه جریان سکولار را از جریان دینی متمایز می کند نوع رویکرد آن به دین و تمدن غرب است. در این جریان گفتمان مدرنیته بر گفتمان دینی حاکم است و اعتبار و جایگاه دین در درون و ذیل این گفتمان معنی و مفهوم پیدا می کند یعنی دغدغه متعدد شدن و مدرنیزاسیون، به عنوان یک غایت و اصل، این گمان را به وجود آورده که علت پسرفت و توسعه نیافتگی ملت های مسلمان و به ویژه جامعه اسلامی ایران را در نوع دین داری افراد و بلکه در خود دین اسلام بدانند به همین جهت، از آن جا که انکار دین و آموزه های آن و مقابله رودررو، موجب طرد این جریان می گشته، همواره این جریان با طیف و گونه های متفاوت سعی نموده است دین و آموزه های دینی را به نفع مدرنیته غرب مصادره کند. این جریان با درجات و مراتب متفاوت آن سعی در نسخ و مسخ شریعت داشته و در هر دوره تاریخی به اقتضای فکر حاکم بر آن عصر، و نیز نوع انگاره هایی که در غرب نسبت به دین و آموزه های آن طرح می شود، در قالب و ادبیات خاص طرح می گردد از این رو نوع شباهات و القایات نسبت به ناکارآمدی دین و حل مشکل تجدید و سنت در عصر مدرن، به تناسب جریان ها و رویکردهای فلسفی و کلامی غرب متفاوت می باشد.

۱- در مورد ویژگی روش فکری سکولار و نقد آن از سوی روش فکری دینی ر.ک: کتاب در خدمت و خیانت روش فکران، جلد اول و دوم و نیز آثار دکتر دکتر شریعتی و کتاب «انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم» نوشته رضا دلودی، مقاله روش فکری و روش فکران.

در جریان روش فکری، همه مقولات و مسائل دینی و اجتماعی و علمی از دریچه تنگ کفمان مدرنیته مورود بازبینی و تفسیر قرار می‌گیرد. از این رو هر مسئله‌ای که بتواند در زیر چتر مدرنیته بگنجد دارای اعتبار و مشروعيت می‌گردد. البته این روایه دید، موجب انحراف در دید و رویکرد جریان فوق، نسبت به پدیده‌ها و حقایق پیچیده مثل دین و مذهب گردیده است. بر همین اساس می‌توان گفت از سوی این طیف، تکنولوژی غرب مورد تمجید و ستایش قرار می‌گیرد، هر چند طیف‌های این جریان از دقت و تحلیل یکسان برخوردار نیستند، به گونه‌ای که می‌توان در بعضی سطحیت و ابتدا آراء را مشاهده نمود که در حد شیدایی و دلادگی مطلق پیش رفته‌اند. در مقابل، بعضی از متقدان آگاه ضمن اعتقاد به برتری گفتمان مدرنیته نسبت به گفتمان دینی، در حل مشکل نسبت آن با سنت و مذهب، دارای تحلیل و نقدهای ره‌گشا می‌باشند.

۱-۲- دوره‌های تاریخی جریان روش فکری سکولار

رد پای اولیه جریان سکولار را می‌توان به طور آشکار، در دوره مشروطیت ملاحظه کرد که به دنبال آن، در عصر پهلوی نیز روش فکران سکولار معاصر پدید آمدند. در دوره مشروطیت، روش فکران شیفته و واپسنهای را می‌توان دید که در ستایش علم مدرن و داده‌های علمی و فن‌آوری‌های آن، اخذ و تقلید بدون شرط را مورد توصیه قرار داده و ضمن دشمنی با دین و دین‌داری، تحریف و تفسیر انحرافی از سنت و شریعت را در رأس برنامه خود قرار داده بودند.

در بین روش فکران سکولار قبل از انقلاب اسلامی (چه در عصر قاجار و چه در عصر پهلوی) می‌توان به شخصیت‌هایی اشاره کرد که یا وابسته به نهادها و ارگان‌های حکومتی بودند یا در قالب اپوزیسیون حکومت مطرح بودند. در عصر قاجار می‌توان از میرزا قائم مقام فراهانی، میرزا حسین خان سپهسالار، میرزا محمد صالح شیرازی، میرزا ابوالحسن خان ایلچی، نام برده و در عصر پهلوی می‌توان از فروغی، ملک الشعراه بهار، حسن پیرنیا، تقی زاده و... یاد کرد. روش فکران سکولار مانند میرزا ملکم خان، آخوند زاده و طالبوف، در عصر قاجار نقش اپوزیسیون را بر عهده داشتند و در عصر پهلوی ظهور جریان سیاسی مخالف و در عین حال سکولار، همچون جبهه ملی و حزب توده و

نهضت آزادی، همراه با رهبری شخصیت‌های سکولار و لائیک آن عصر قابل توجه است.^۱ در این جا به برخی آرای شاخص ایدئولوگ جریان روش فکری سکولار قبل از انقلاب اشاره می‌کنیم.

الف - جریان روش فکری سکولار کلاسیک

در طیف سکولار کلاسیک، شخصیت میرزا ملکم خان به عنوان پدر متولد فکری ایران، بیش از هر شخص دیگری قابل توجه است. روش فکر وابسته‌ای که بر اخذ تمدن غرب بدون تصرف ایرانی تأکید می‌کرد و معتقد به اصول مشهوری بود که در عصر روش‌گری غرب مطرح گشته بود. به همین جهت، «آدمیت»، «علم گرانی» و «خردگرانی» از جمله مبانی فکری وی می‌باشد. همچنین او علم و صنعت را بنیان تمدن غرب می‌دانست و به فراگیری آن توجه داشت. گرایش به لیبرالیسم غربی و تدوین قانون برای حفظ حقوق فردی، از دیگر مبانی فکری او است. نگرش وی به دین، نگرش غالب عصر روش‌گری غرب بود و به صراحت از جدایی دین از سیاست و نیز مغایرت دین و علم دم می‌زند.^۲

ملکم خان، به تقليد از اگوست کنت (بانی مذهب اومانیسم) اقدام به تأسیس شریعت جدیدی کرد که خود پیامبر آن بود. به اعتقاد بعضی از مؤرخین، ملکم مطابق اصول تمدن غرب و شریعت اسلام، قرآن تازه‌ای را جعل کرده بود که دارای هفت آیه بود. خود ملکم به صراحت می‌گوید: «اندیشه ترقی مادی را در لفاظه دین عرضه داشتم، تا هموطنانم معانی آن را نیک دریابند».^۳

به هر حال، او شرق را مظہر ظهور و بروز ادیان ولی ناتوان از ایجاد نظام سیاسی می‌دانست و در مقابل، غرب را خالق نظام سیاسی و تجدد و تمدن می‌شمرد همچنین معتقد بود اندیشه آسیایی، اندیشه نظری، اما اندیشه اروپایی اندیشه عملی است و بر اساس این، رامحل نزاع غرب و شرق را ترکیب خرد سیاسی غرب و تعقل مذهبی شرق می‌دانست.^۴

از بیان بالا روش می‌شود که وی هیچ اعتقادی به تحول و اصلاح گرانی در ایجاد تمدن دینی از درون انگاره‌های دینی ندارد، بلکه تقليد از تمدن غرب و سرمشق قرار دادن الگوی توسعه آن را راه حل بومی و فرهنگی خود برای تحول و خیزش درونی در راستای احیای تمدن اسلامی می‌داند.^۵ همین امر سبب گشته وی به عنوان یک روش فکر سکولار وابسته و حامی استعمار غرب شمرده شود.

۱. ر.ک: زرشناس، تأملاتی درباره روش فکری در ایران، ص ۷۸.

۲. نامه پژوهش، شماره ۷، ص ۱۲۱.

۳. زرشناس، پیشین، ص ۵۳.

۴. الگار حامد، پژوهش در باب تجدد خواهی ایرانیان، ص ۱۲ و ۱۳.

۵. حتی ملکم در مواردی تصریح می‌کند که ما در اخذ اصول تمدن جدید و مبانی ترقی و فکری حق نداریم مبتکر باشیم

بلکه باید از فرنگی سرمشق بگیریم. (ر.ک: فریدون آدمیت، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، ص ۱۱۳).

شخصیت دیگری که می‌توان وی را یک فرد تمام سکولار تلقی کرد^۱ که در رویارویی با آموزه‌های دینی دشمنی آشکار و صریح خود را نشان داد آخوندزاده می‌باشد.

آخوندزاده هم عصر ملکم خان، با عبارات و ادبیاتی دیگر، بر همان ایده‌های مورد تبلیغ او تأکید داشت. او با صراحة و وقارت آشکار، صدیقت با دین و شریعت اسلامی و روحانیت را پیش گرفته بود آخوندزاده در جهت مدرنیسم غربی، یک ناسیونالیسم باستان‌گرایی را ترویج و تبلیغ می‌کرد و نجات ایران را در رهایی از خط عربی و بازگشت به دوران قبل از اسلام می‌دانست. البته ناسیونالیسم افراطی آخوندزاده ابزاری در جهت خدمت به مدرنیسم و استعمار و تحریف هویت و حقایق فرهنگی بود. به تصریح مورخان معاصر، وی فردی لیبرالیست و طرفدار جدایی دین از سیاست بود. همچنین وی مسئله پروتستانتیسم اسلامی که در آن حقوق الله و تکالیف عباد الله ساقط گشته و حقوق الناس باقی می‌ماند را مورد توجه قرار می‌داد. همین رویه فکری، وی را به مرحله الحاد فکر سوق داد^۲ به همین جهت آخوندزاده در عصر مشروطه، از مشروطیتی حمایت می‌کرد که دین در آن موضوعیت نداشت.^۳

طالبوف نیز از جمله منورالفکران سکولاری است که در جهت مدرنیسم غربی بیش از هر شخصی، مسئله اصلاح دین و به عبارتی، پروتستانتیسم اسلامی، را ترویج می‌کرد. وی با وجود این که فردی به ظاهر مسلمان و دین‌دار بوده اعتقاد داشت اندیشه‌های دینی باید بر مبنای علوم تجربی و دانش زمانی مورد دخل و تصرف قرار گیرد. یعنی بر مبنای عقل مدرن، مفاهیم و احکام شرعی و آموزه‌های دین باید در جهت هماهنگی با فضای مدرن، تحول پذیرد. روش التقاطی و رویکرد رفورمیسم دینی طالبوف موجب شده که وی را به عنوان مؤسس نوعی جریان پروتستانتیسم اسلامی در دوره‌های روشن‌فکری بدانند.

در هر حال، عقلانیت تجربی، مدرن‌سازی، ناسیونالیسم و سکولاریسم^۴، اصول فکری طالبوف را تشکیل می‌دهد. روش فکران سکولاری که در عصر پهلوی به دنبال تحقق مدرنیزاسیون در جامعه ایران بودند از سوی ساختار قدرت حاکم نیز حمایت می‌شدند. این طیف نیز ایده و اندیشه‌ای متقن و فراتر از آن چه که در دوره‌های پیش وجود داشت ارایه نکردند. در این دوره، جهت نوسازی ایران، در نظام و سیستم آموزشی، سیاسی و اقتصادی از غرب تقلید می‌شد که این امر با نظام

۱- عبدالهادی حائزی، تشیع و مشروطیت در ایران، ص ۲۶.

۲- محمد مدپور، سیر تفکر معاصر، کتاب چهارم.

۳-

زرشان، پیشین، ص ۹۹.

۴- مقصود فراست‌خواه، پیشین، ص ۱۲۵ و ۱۲۶؛ همچنین، ر.ک.: مجله نامه پژوهش، شماره ۷، ص ۱۶۳-۱۷۴.

آموزشی مرسوم دینی و نیز ایده‌های سیاسی و اجتماعی دینی، تعارض داشت. از این رو در این دوره نقش دین در سیستم تربیتی و پرورشی و نیز در نظام آموزشی حذف گردید و نهادها و ساختارهای سنتی پیشین که متولی این امر بودند نیز منسوخ شده و روند سکولاریزه کردن جامعه پیش از پیش تقویت شد. هر چند این رویه از عصر مشروطه توسط روش فکران آغاز شده بود اما تأسیس نهادها و ساختارهای آموزشی همچون مدارس، دانشگاه‌ها و... در عمل، علوم و فنون غربی را به ذهن دانش‌آموزان و دانشجویان دیکته می‌کرد در واقع وضعیت آموزشی و پژوهشی مؤسسات و دانشگاه‌هایی که در راستای مدرنیسم پدید آمده بودند، چیزی جز تقليد و تکرار انگاره‌های علم مدرن، نبوده است. طبیعی است در این شرایط، از علوم و تکنولوژی غرب بتی ساخته شده بود که فصل الخطاب هر ایده و اندیشه‌ای بوده و جرئت شکستن حصارها و خطوط قرمز فوق از پژوهشگران و محصلین جامعه گرفته شده بود.

جريان روش فکری سکولار در عمل این روحیه انفعال در برابر علم سکولار و عدم اعتماد به خویش و هویت فرهنگی را دامن می‌زد. حتی این جريان با عنوان نخبگان علمی جامعه، در مدارس و دانشگاه‌ها یک امپریالیسم معرفتی را به وجود آورده بود که امكان تحول درونی در آکادمی‌ها در جهت تحول علمی و خودباری در امر پژوهش را از بین برده بود.

به هر جهت، جريان روش فکری سکولار قبل از انقلاب (عصر پهلوی و مشروطه)، با تأکید بر ایده‌ها و اندیشه‌های متجدد مبانه و در سودای رسیدن به مدرنیسم، دارای وجه اشتراک‌های زیادی است و تفاوت آن‌ها در اجمال و تفصیل آرا و راهبردهایی است که در گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن غربی ارایه نموده و کمتر نشانه‌ای از خود باوری و تأکید بر فرهنگ اصیل دینی و ملی برای ایجاد یک انقلاب و تحول درونی و بنیادی و علمی در آن دیده می‌شود.

روشن فکری سکولار قبل از انقلاب ایران، عموماً با ویژگی‌های تقليدی بودن، سطحی‌نگری، علم زدگی، بیگانگی تاریخی و فرهنگی و عدم سنتیت با بافت فرهنگ به لحاظ خاستگاه روش فکری، نداشتن رسالت تاریخی بر اساس فرهنگ ارزشی خود و حمایت از امپریالیسم غربی شناخته می‌شود. در میان ویژگی‌های اصلی روش فکری سکولار، می‌توان علم‌زدگی و حمایت از علم مدرن را که از ویژگی‌های ذاتی مدرنیته می‌باشد برشمرد. در حقیقت، فرهنگ روش فکری و پژوهه تجددوهایی، مشروعيت خود را از مفهوم «علم مدرن» اخذ می‌کند.

روشن فکری وابسته، علم مدرن را تنها نوع دانش بشری و معیار مطلق تجددوهایی و پیشرفت اجتماعی می‌داند. تعریف آن‌ها از علم یک تعریف کاملاً پوزیتivist است و به همین جهت، علم

مدرن و سکولار - در مقابل علم دینی ستی - خوانده می‌شود.^۱ با چنین رویکردی به علم مدرن، می‌توان تعارض آن را با علم دینی مشاهده نمود. راهبرد این جریان برای رفع حساسیت‌های دینی در این مقوله‌ها، التقطات دینی و تفسیر پوزیتivistی از دین، و عصری کردن و بازسازی دین می‌باشد. نتیجه این‌که: جریان روشن‌فکری سکولار قبل از انقلاب به لحاظ انفعال و خودباختگی شدید، از ایجاد نوآوری، آزاد اندیشی و طرح یک نظریه جامع در حل مشکل تجدیدگرانی عاجز بود. از این رو، نه تنها به بومی سازی و متناسب کردن علوم و دستاوردهای غرب با روحیه و فرهنگ ایرانی نمی‌اندیشید، بلکه به طور کلی هیچ اعتقادی به این امر نداشت.

ب) روشن‌فکران سکولار بعد از انقلاب

جریان روشن‌فکری سکولار بعد از انقلاب را می‌توان در دو مقطع تاریخی دهه اول انقلاب و دهه دوم انقلاب تحلیل نمود. از آن‌جا که روشن‌فکری سکولار در دهه اول انقلاب به لحاظ غالبه فضای انقلابی و روحیه حماسی، ظهور و بروز چشم‌گیری نداشت در وضعیت فعال قرار نگرفته بود در عین حال، ویژگی‌ها و شاخصه‌های عمومی روشن‌فکری، بر این قسم از روشن‌فکری قبل صدق است. در حقیقت می‌توان گفت در جامعه ایران بیش‌تر روشن‌فکران بر خلاف روشن‌فکران غربی، در نقش اپوزیسیون ظاهر شده‌اند. به ویژه روشن‌فکران سکولار و اپوزیسیون را بیش از پیش می‌توان در دهه دوم انقلاب، با جهت‌گیری سکولار شاهد بود، که تفکر سکولاریزه و مدرنیزه کردن ایران را با راه کار و رویکردهای متفاوت در پیش گرفته‌اند.

اگر راهبرد نسخ شریعت، و به عبارتی، دین ستیزی و دین زدایی آشکار و صریح، گفتمان حاکم بر جریان روشن‌فکری سکولار قلل از انقلاب باشد، راهبرد سکولاریزه کردن دین، و به عبارتی، پارادایم عرفی‌گرانی، که به شکل نظریه قبض و بسط معرفت دینی و طرح معنویت سکولار و ایمان فردی و... ارایه می‌شود گفتمان حاکم بر روشن‌فکری سکولار بعد از انقلاب می‌باشد. به عبارت دیگر، این جریان در درون نظام اسلامی، گفتمان مدرنیته را پایگاه نقد و تحلیل خود از دین اسلام قرار داده است. به همین جهت این جریان با تحلیلی که از آموزه‌ها و گزاره‌های دینی ارایه می‌کند، به تمایز میان آن دو معتقد است. این امر سرمنشاً ظهور ایده‌های تحولی در حقیقت دین، رسالت دین و نهادها و ساختارهای دینی گردیده است. در نظریه بعضی از این روشن‌فکران، تحول معرفت علمی پسر، معیار و الگوی تحول معرفت دینی دانسته شده است. از این رو آن‌ها با ایمان و اعتقاد به علم مدرن غرب، تعارض آن را با دین مورد توجه قرار داده و با تأکید بر عقلانیت مدرن غرب و مهندسی

اجتماعی آن، به طور کلی نقش دین را در اداره جامعه و تنظیم معاش، انکار نموده و بر رویکرد حداقلی و معنوی و ایمانی توصیه می‌نمایند.

بر اساس این، روش فکری سکولار بعد از انقلاب با برقرار نکردن تلازم منطقی میان دانش و ارزش، و جدا دانستن دین و معرفت دینی، و اعتقاد به تعارض دین و عقلانیت، و عدم اعتقاد به هویت اجتماعی دین، ... راهبرد اساسی و کلان برای رهایی از وضعیت موجود ازایده نداده است. یعنی این جریان به رغم دقت‌های علمی خود، در گذر از وضعیت موجود، با تحلیل‌های دین‌شناختی و فلسفی دین پژوهان و فیلسوفان دینی غرب، به سراغ متون و معارف دینی رفته است.

از این رو در این جریان، طرح مقوله‌ای به نام تولید علم دینی و نهضت تولید نرم افزار دینی، وجهی نخواهد داشت. در نظر بعضی از این روش‌فکران، نگرش علم دینی معنای روش‌نی ندارد. حتی بعضی معتقدند علم قابل تقسیم به دینی و غیر دینی و اسلامی و غیر اسلامی نیست. بعضی نیز در سطح علوم انسانی، علم مدرن را علم کامل و بی نقص می‌دانند که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و مشکلات علم مدرن را ناشی از علم‌زدگی می‌دانند نه خود علم.^۱

پس در نگرش جریان روش فکری سکولار بعد از انقلاب، توجه به مستله تولید علم دینی و بومی شدن آن هم در سطح برنامه‌ها و سازمان و هم در مقیاس کلان و جهانی جایگاهی ندارد؛ زیرا پارادایم فکری حاکم بر این جریان، موضوعیتی برای دین در این عرصه‌ها قائل نیست.

پروژه مکانیزم و مطالعات فرهنگی پortal جامع علوم انسانی