

گفتمان سردبیر

تمدن‌ها پدیده‌ای تاریخی‌اند، اما آن تاریخ وحدی را می‌شناستند و نه تاریخ‌ساز و تمدن‌پردازی واحد را پذیرا هستند. تمدن‌ها محصول تمام بشری هستند. متصف کردن آنان به «غربی»، «شرقی»، «کنفوشیوسی»، «اسلامی» و... اگرچه تمایزی مفید است و معرفت‌ها و مصنوعات تمدن بشری را قابل مقایسه و بحث می‌کند و شناسایی تمدن‌ها نسبت به هم و در نتیجه تعامل و تعالی آنان را موجب می‌گردد، لکن آدمی بدبین معنا رهمنون نمی‌شود که می‌توان میان آنان دیواری به بلندای دیوار چین بنا نهاد و هویت شفاف و ناب برای آنان تعریف نمود. تمدن‌ها بر هویت و تشخیص خاص دلالت دارند، اما از جدایی‌ها حکایت نمی‌کنند. از بیگانگی و ناآشنایی کامل سخن نمی‌گویند و به نوعی انسداد و انجماد پایدار اشارت ندارند. نگاه را به «بیگانه» و «غیر» معطوف نمی‌کنند. به تردیدی مستمر نسبت به «برون» دعوت نمی‌نمایند. حفظ اسرار درون را از گزند ناآشنایان اسرارآمیز و دغل آنطرف مرزهای تمدنی توصیه نمی‌نمایند.

هر تمدنی البته دارای خطوطی هویت‌ساز است. تشخیص یک تمدن در نظام‌مندی و انتظام حریم آن نهفته است. حریم‌ها همواره با حرمتند. و کس را آلوده ساختن ساحت مقدسشان، جایز و روا نباشد. لکن اینگونه نیست که در سرای خاکش بار عام نباشد و تنها آشنایان پی به معنای والايش برند. چنین نیست که مرز تمدن‌ها محل گذر تباشد، عابری را نشناشد، با گذرگاه و راه برون رفت بیگانه باشد، و به عمق اقیانوس، به نتوهی کوه، به خروشنده‌گی طوفان، به سوزندگی آتش، و به برندگی نیع باشد. از این منظر،

مرزهای تمدن‌ها همواره کدر و خاکستری‌اند سیاه و سفید مطلق در قاموس آنان راهی ندارند. و اندیشه‌هایی همچون «ریشه‌های اصیل» و «سرچشمه‌های زلال» مجال تکرار پذیری و حک شوندگی در بستر گفتمانی آنان را نیافته‌اند.

۲

مرزهای تمدنی عمدتاً به رنگی «نارنجی» و نه «قرمز» مزین هستند. چنین مرزی عرصه وفاق و همدلی است. مهمان‌پذیری بس شکیبا است. فضای مابین خطوط قرمز و زرد (خط تساهل و تسامح کامل)، و معتبر عبور و مرور قاعده‌مند گروههای مختلف انسانی است. بازار سفید عرضه کالاهای مجاز فرهنگی - تمدنی است. بازاری که در عین کثرت و پراکندگی سلاطین و منافع، از وحدت و انتظامی قانونمند بهره برد است. خط نارنجی، بستر گفتگو و گفتمان است: گفتمانی بدور از پیشافرض‌های بدینانه و توطئه‌نگر، گفتمانی خاکستری و منزه از جهانی‌های سیاه و سفید ایدئولوژیک و سیاسی. گفتگویی مبتنی بر «تحمل، توافق و اتحاد» و نه «طرد، جدایی و انشقاق». محلی است برای گفت و شنودی فراسوی منطق دو انگار و تک‌گفتار، و مناظره‌ای برای درک و تحمل شایسته یکدیگر.

خطوط بینا - تمدنی بر تابنده منطق «نه این» و «نه آن» و «هم این» و «هم آن» در چالش‌های معرفتی فی‌مایین تمدن‌ها هستند. چنین خطوطی بازیگران عرصه جهانی را به پرهیز از مطلق‌انگاری فرامی‌خواهند. آنان را به جهان ماورای مرزهای آنچه «خودی» تعریف می‌شوند، دعوت می‌نمایند. به باور آنان می‌نشانند که انسان‌ها و جوامع متفاوتند و خداوند آنان را به شعوب و قبایل مختلف تقسیم نمود تا هم‌دیگر را بشناسند و در تکامل هم بکوشند. به آنان می‌آموزند که به گفته‌ها و گفتمان‌ها گوش فرا دهند و برگزیننده بهترین آنان باشند.

خط نارنجی پیام آور مکتب «اختلاط»، «ائتلاف» و «انعطاف» در میان آدمیان و جوامع بشری است. این خط، کثرت را در میان خود می‌پسندد. آنرا موجب رحمت و شکوفایی تعریف می‌کند. مدارای با «دگر» خود را نیز ممدوح می‌داند. پیرو قاعده «قابلیت تکرار و حک شوندگی» مفاهیم از بستر یک گفتمان به بستر گفتمان‌های دیگر (و بالعکس) است. مُبلغ همزیستی مسالمت‌آمیز خطوط مختلف است. معتقد است که هیچ هویت سیاسی نمی‌تواند در حذف دیگری، خود را تعریف کند. خط، مرز و مواضع

سیاسی کاملاً شفاف را توهمنی بیش نمی‌داند. هر خطی به میزانی توسط خطوط دیگر آلوده شده، و به گونه‌ای باردار و وامدار دقایق و عناصر سازنده و پردازنده گفتمان‌های دیگر است.

خط نارنجی به ما می‌گوید که در وادی «معرفت» و «تمدن» انسانی، اولاً، نمی‌توان از یک متن و یک قرائت واحد سخن گفت. ثانیاً، نمی‌توان در ورای هر متنی، «اتک مؤلفی» را پنهان دید، بلکه هر متن را چندین نویسنده است. ثالثاً، متن مالک نمی‌شandasد، در چارچوب نمی‌گنجد، حصارشکن و ترکیبی از یازی‌های زبانی مختلف است. رابعاً، به تعبیر بارتز Barthes پایان متن از مرگ نویسنده و تولد خوانندگان گوناگون خبر می‌دهد. از تکشیر، چند پاره شدن، و خارج شدن آن از اراده مؤلف و ورودش به عرصه گفتمان‌های مختلف و گاه متضاد سخن می‌گوید. لذا خط نارنجی عرصه پیوند خوردن، همتشیین، اختلاط، تعامل و چندصدایی است. محل تجمع و اجماع و شور و شورا است.

۳

یکی از موانع جدی در سر راه «گفتگوی تمدن‌ها» را می‌باید در پدیده‌ای بنام «توهم خط قرمز» جستجو کرد. توهם خط قرمز آنگونه که در تعریف ما می‌گنجد، نوعی بیماری است، یک نوع کور رنگی است که جز قرمز نمی‌بیند. بهتر یگوییم همه چیز را قرمز می‌بینند. این توهם دیواره‌ای شیشه‌ای به رنگ قرمز پذور خود و آنچه خودی تعریف می‌شود، کشیده است و هر آنچه که این دیواره را به ارتعاش می‌اندازد را تهدید می‌شمارد. ماورای این دیواره، فضایی نمی‌شandasد. آسمان دنیای خود را به رنگ قرمز نقاشی کرده است. و ظرف و مظروف گفتمانی خود را نیز بارنگ سرخ تزئین کرده است. بدیهی است در این اقیانوس قرمز رنگ، گفتگو از رنگی دیگر ره بجایی نمی‌برد و جز تعمیق چالش‌ها، درآمدی دیگر به ارمغان نمی‌آورد.

چهره دیگر این ناهنجاری در یک نوع ناباوری مزمن به «خطوط نارنجی» تجلی می‌کند. بسیاری از اربابان سیاست و قدرت از آنجایی که اساساً قرمز پستاندند، رنگ رقیق‌تر از آن برایشان جز «مماثلات»، «تفاق»، «تساهل و تسامح ولنگار» و «بن‌هویتی»، مفهوم دیگری را تداعی نمی‌کند. در نزد اینان خط نارنجی نشان از تنزل ارزش‌ها و ایستارها دارد. حکایت از خزان شدن عصیت‌ها و باورها می‌کند. گامی به پس از موضع

اصلی را دلالت می‌کند. و آلوده شدن دامان منزه و پاک «خودی» را توسط «غیر» روایت می‌کند. فراگفتمان آنان جغرافیایی برای ترمیم خطوط نارنجی، خارج از مدار اندیشگی خود نمی‌شناسد. هر نوع ایلاف و وفاقي لاجرم می‌باید با فرایند «شبیه» شدن همراه باشد.

دومین عامل ریشه در پندراری به نام «توهم توطه» (ترس از دیگران) دارد. گویی همه آدم و عالم یکی شده‌اند تا بیان اینان را برآورد ازند. در پس هر کنش و رفتاری چهره نازیبا و پلید توطه‌ای را تجسم می‌کنند. هر فعل و افعالی را نخست از صافی «فریب و خدعا» می‌گذرانند. و اساساً دیگران را دیبو و ددانی فرض می‌کنند که عقایقی تربیت طریق مصون ماندن از گزند آنان، پرهیز از آنان است. فاصله‌ها همواره باید رعایت شوند. اگر دوستی و رفاقتی هم انتظار داشته باشیم در دوری می‌بایدش جست. اساساً هستی خود را در مخالفت با دیگران تعریف می‌کنند. بندورت با پاره‌ای از وجود تهدی و فرهنگی دیگران موافق هستند. اینان معمولاً به کاریکاتوریزه کردن متن و گفتمان دیگران مشغولند. مطالبی را که می‌پسندند برجسته و آنانی را که خوش نمی‌دارند، تخفیف و تقلیل می‌دهند. گاه دچار بیماری «اضرای به جهل» می‌شوند و گاه نیز برای تضعیف و تخریب اندیشه دیگران، شبیه «خود را به آگاهی زدن» را مشی خود می‌سازند.

سومین عامل، خبر از یک نوع انسداد گفتمانی (دیالوگ ناپذیری) می‌دهد. گفتگو یک رابطه دو سویه است. چند صدایی و دگراندیشی را مفروض می‌گیرد. «گفت» را با «شنود» همراه می‌سازد. تحمل یک گام به پس گذاردن و پذیرش سخن درست ولواز زبان دشمن را طلب می‌کند. گفتگو نوعی مجادله است اما مفاهمه نیز هست. اما بسیاری از اصحاب سیاست و قدرت اهل متولوگند (نک گفتاری) نه دیالوگ. دامنه تحمل و پذیرشان بشدت محدود و محصور است. گفت و شنود را چندان نمی‌پسندند. مایلند بگویند و بگویند و دیگران بشنوند و حظی وافر برند. وقتی تمامی حق نزد ایشان است، دلیلی هم ندارد با کسان دیگر وارد مباحثه و مجادله شوند. وقتی که فرضیه‌شان قبل هرگونه کنکاشی به اثبات رسیده است، ضرورتی ندارد با شنودن سخنان حشو دیگران خود را بیازارند.

عامل چهارم ماهیتش روانشناختی دارد. شاید در یک بیان کلی بعنوان آن را عامل

«خودکم بینی» تعریف کرد. صورت زیرین این بیماری، «بزرگ بینی» دیگران است. پنداری در «سرزمین عجایب» (ترکیبی از انسان‌های غول پیکر و انسان‌های کوتوله) زیست می‌کنند بر این باورند که اگر نه به اعتبار نژادشان که به اعتبار سرتوشت تاریخی‌شان در این زمانه هیبت کوتوله‌ها را برقامت آنان طراحی کرده‌اند. قبل از هرگونه مسابقه و چالشی خود را بازنده فرض می‌کنند. از منظر اینان، هرگونه گفتگو و مناظره‌ای جز استحاله و ذوب کامل نتیجه‌ای دیگر در پی نخواهد داشت، لذا سری که درد نمی‌کند باید دستعمال بست.

بسی تردید می‌توان چهره سومی نیز برای این عامل متصور شد، و آن چهره «خودکامل بینی» است. عده‌ای بر این تصورند که رسالت هدایت تمامی آدمیان در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها را بر دوش آنان نهاده‌اند. آنچه می‌اندیشند، می‌گویند و می‌نویسند مخاطبانی جهانی دارد. عناصر، دقایق و نقل گفتمانی آنان، در بستر هر گفتمان دیگری قابلیت تکرارپذیری و حک شوندگی دارند. پیام رهایشان، مرز و بوم نمی‌شناسد. مانیفست‌شان دستورالعمل مقدس تمامی ملل و دول است. ارزش‌هایشان زمان و مکان را در می‌نوردند و سایه سنگین خود را بر جن و انس می‌گستراند. گفتمان آنان «فراگفتمان» است، روایت آنان «فراروایت» است، رهیافت آنان «فرارهیافت» است، کلام آنان متزلتی استعلایی دارد، مقام آنان شانی خدایی دارد، و دیگران را در این وادی جز با هربت باختن و همگون و همراه شدن، راهی نیستند.^{۱۰}

بر گفتمان خود نشان «حقیقت محوری» نصب کرده‌اند و بر پیشانی اش نور حق فشانده‌اند. ره سیر و سلوک و کشف و شهود را تنها و تنها طریقت و شریعت خود قرار داده‌اند. هر آن کس را که سودای نوشیدن جرمه‌ای از سرچشمه زلال حقیقت است، می‌باید به هیبت و هربت آنان درآید و در طریق آنان گام نهد. اندیشه‌شان آینه تمام‌نمای لاهوت و ناسوت است و آنچه در این آینه نقش نبیند، نقشی بود بر دیوار ضلالت و ذلالت.

۴

یگذار لحظه‌ای از این مباحث نظری بگذریم و مدعی شویم که بیش از دو گزینه، پیشاروی ما نیست: «برخورد» و یا «گفتگو». در زمانه‌ای زیست می‌کنیم که نمی‌توان به گزینه سومی اندیشید، انزواطلبی پیشه کرد و از دنیا و مافیها بربشد. ما را در «برخورد»

حاصلی نیست، پس باید به گفتگو اندیشید. بن تردید هر نوع گفتگویی ملفوظ و پیچیده در روابط و فن آوری‌های قدرت است. بهتر بگوییم «گفتگو» خود نوعی «فن آوری» قدرت است. برای مصون ماندن از رابطه یکسریه آن می‌باید «تعامل و ترابط» را در دستور کار خود قرار داد. و باید به «گفت و گو» پرداخت. تبیه عالی در روابط مخصوص و پایه‌گذاری را تجسم می‌کند. عرض و اتفاقی را بحسب نیاز این شخص بخواهد. سه گفتمانی از اینکه گفته شده را بخواهد اینها عبارتند از: اینکه بخواهد مدارکی که در آنها از اینکه این اتفاقات اتفاق نداشته باشد اثبات کند و اینکه این اتفاقات اتفاق نداشته باشند. اینکه بخواهد مدارکی که این اتفاقات اتفاق نداشته باشند اثبات کند و اینکه این اتفاقات اتفاق نداشته باشند. اینکه بخواهد مدارکی که این اتفاقات اتفاق نداشته باشند اثبات کند و اینکه این اتفاقات اتفاق نداشته باشند.

رمال حامی خلوم انسان

آنچه در این متن مذکور شده از اینکه این اتفاقات اتفاق نداشته باشند اینکه این اتفاقات اتفاق نداشته باشند. اینکه بخواهد مدارکی که این اتفاقات اتفاق نداشته باشند اثبات کند و اینکه این اتفاقات اتفاق نداشته باشند. اینکه بخواهد مدارکی که این اتفاقات اتفاق نداشته باشند اثبات کند و اینکه این اتفاقات اتفاق نداشته باشند. اینکه بخواهد مدارکی که این اتفاقات اتفاق نداشته باشند اثبات کند و اینکه این اتفاقات اتفاق نداشته باشند. اینکه بخواهد مدارکی که این اتفاقات اتفاق نداشته باشند اثبات کند و اینکه این اتفاقات اتفاق نداشته باشند. اینکه بخواهد مدارکی که این اتفاقات اتفاق نداشته باشند اثبات کند و اینکه این اتفاقات اتفاق نداشته باشند.