

روشنفکر مسلمان ایرانی در دام مطلق‌گرایی

عباس محمدی اصل

بر روشنفکر مسلمان ایرانی فرض است که از دام مطلق‌گرایی معرفتی خویش،
در قبال پاداش پیامبرانگاری او از سوی دیگران بپرهیزد

استدلال، هردو سنخ متعالی انسان‌های معاصر که چهار نوعی ناگاهی-در حوزه کلیات یا حیطه جزئیات- هستند؛ پیش از پیش به حیرت و نابسامانی گرفتار می‌آیند. به نظر می‌رسد آن شعبه فکری که اینک می‌تواند ارتباط میان جزئی و کلی را برقرار کند، همانا علم جامعه شناسی و به ویژه رویکرد شناخت انتقادی آن باشد. در واقع رسالت نگاه نقادانه جامعه شناسی معاصر در ایجاد ارتباط میان جزء و کل، یا عضو و مجموعه، یا واحد و شبکه و به عبارتی، فرد و جامعه یا ذهن و عین خلاصه می‌گردد. از این رو است که جامعه شناسی معاصر به علم و فلسفه در کنار یکدیگر نیازمند می‌افتد؛ چرا که باید از یک سو به نشان دادن اهمیت چهارچوب مابعد‌الطبیعی شناخت در رتبه بندی و مکان یابی اطلاعات جزئی پردازد و از طرف دیگر تجربه گرایان

جزء نگر را قانع کند که یگانه طریق رفع بحران ادراک کلی انسان معاصر در توجه به دعوی انگارشی حوزه‌های اعتقادی مابعد‌الطبیعی خلاصه می‌شود. بنابر این جامعه شناسی معاصر بایستی به ایجاد رابطه بین دانستن و دانستن پردازد.

□ دوم

ماندانیم؛ ولی غالب اوقات نمی‌دانیم. آنچه در این میان، این درد مزمن را بیشتر دامن می‌زند؛ همانا فراگیری اجتماعی آن است. به علاوه، اگر چنین نگرشی در نزد طبقه مسلط جامعه وجه غالب گیرد؛ ثبات جزئی فرهنگ

پایگاهی عامیانه دارد و با ایقانی آرمانی توأم است. این گروه چهارچوب ادراک کلی خود را از اطلاعات مأمور الطبیعه بنامی نهند؛ لیکن چیزی ندارند تا این چهارچوب را تکمیل سازند. از این چهارچوب کلی تهی از معلومات، دست به

سنخ‌های متعالی انسان‌های جهان معاصر از لحاظ نوع آگاهی و میزان آن شامل دو دسته اند: کسانی که می‌دانند و آنها بی که نمی‌دانند. در این میان، کسانی که می‌دانند، آگاهی‌های خود را از طریق تجربه کسب کرده اند و میزان صحت شان را منوط به کاربرد عملی-اجتماعی این دانسته‌ها یافته‌اند. بنابر این می‌توان از این اشخاص به انسان‌های نوع سرمایه‌ای که از فضای اقتصادی-اجتماعی عصر روشنگری ملهمند؛ یاد کرد. در واقع، این دسته همگام با پیشرفت تکنولوژی، معلومات جزئی فراوانی کسب کرده اند و توانسته اند به لحاظ کاربردی از پنهان کهکشان‌ها گرفته تا قلب اتم را بشکافند. با این وجود، اینان دانسته یا ندانسته با مشکلی بزرگ، یعنی ناتوانی در ادراک کلی مواجهند. از این جهت،

گریبانند و در واقع نمی‌توانند درون این اسکلت عریان ساختاری روزگار بگذرانند.

گذشته از این، ادراک در این معنا به حساسیت حواس در توجه به اعیان و تصورات ارجاع می‌یابد و کلی نیز قصه دریافتی اعتباری از تصدیقات را سر می‌دهد. بنابراین از کلی در اینجا می‌توان به انتزاع انضمایم در قالب انگارشی معین تعبیر کرد. به دیگر بیان، اگر اطلاعات جزئی با انگارشی مقابل تجربی در یک مجموعه کلی صورت بندی شوند؛ نوع شناخت را جهت می‌دهند. ضمناً تازمانی که ادراک قادر چنین شناخت به شمار می‌آید. به هر تقدیر، شناخت در تاریکی می‌نماید. بر پایه این

چنین افرادی نمی‌توانند معلومات جزئی و سیع خود را در یک دایره ادراکی کلی محاط کنند تا نتایجی معرفتی بر آن مترقب گردد. بر این پایه، تصویر ناقص جهان در ادراک این دسته به دلیل فقدان چشم انداز تصدیقی کلی آن، همواره پراکنده باقی خواهد ماند. دسته دوم از سنخ متعالی انسان‌های جهان امروزین، مرکب از آنها بی است که نمی‌دانند و اینها معرفتی در مقابل علم گروه اول معنا دارند؛ و گرنه این ندانی ب لحاظ منطق شناختی، خود نوعی دانایی برای ناظر و شاهد گذش شناخت به شمار می‌آید. به هر تقدیر، معارف دسته ندانان بر حسب نگرش گروه اول،

ادرارک نقاط ضعف و قوت این حضور در آینه امکانات واجب و حتی ممتنع سیراب می شود؛ چوناکه تالی این جریان به خودآگاهی از جایگاه اجتماعی- تاریخی خویش دست یازیده و مهمترین رسالت خود را در تمدید شرایط ذهنی تصور پروری و تصدیق پردازی های ممکن دیگران بانفی تقلید و سطحی نگری و تأکید بر خودیابی و انتخاب آگاهانه ارزیابی می کند. در واقع احساس جایگاه حقیقی روشنگری سبب می شود تاشخیص رابطه خود با جهان از حيث هست (تمدن)، باید (اخلاق) و صیرورت (تطور)؛ تعیین گردد و به شیوه ای روانی در اذهان اجتماعی جای گیرد.

بر بنیان این استدلال، وجود جامعه آزاد، اساس تفکر روشنگری به شمار می رود و اصولاً روشنگر اجتماعی نیاز به جامعه آزاد را در تحدید ممکن چیزهای اجتماعی از یک سو و ضرورت تداوم فرایند آزمون و خطای اندیشه آدمی از طرف دیگر باز می یابد تا به وسیله انتقال تضادهای نابه هنجار اجتماعی به ذهن هنجاری توده؛ ابعاد اندیشه را بگسترد. با این حال، روشنگر در صدر رهبری نبوده و به اتکای ارایه خودآگاهی اجتماعی؛ خویش را رهبر پرور می داند و می کوشد صیرورت تاریخ را به استناد تفوق تعیین روحیه خویشن یابی بر جبرهای محیطی (اعم از طبیعی و اجتماعی) تعالی بخشد.

□ چهارم

اینک بر روشنگر مسلمان ایرانی فرض است که از دام مطلق گرایی معرفتی خویش در قبال پاداش پیامبرانگاری او از سوی دیگران بپرهیزد و توجه داشته باشد که نکند دیگران توقع استنتاج باید ها را از "است های او" به شیوه طراری و شعبدی آمیز طلب کنند که اگر چنین باشد، قصه ای دیگر از تحول و گردگشت نخبگان در جامعه ایرانی سر داده خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها:

- ۱- از این اصطلاح در جلسات علمی زمانی استفاده می شود که فردی موضوعی بی محتوا و فاقد منطق رامتر کند. عبارت بزندیش به دیوار در واقع نشان دهنده نهایت بی ارزشی و بی محتوایی یک موضوع است.
- ۲- بخار الانوار، به نقل از علی شریعتی: (تشیع علوی و تشیع صفوی)، صفحه ۲۲۶
- ۳- این آمارگیری مشاهده ای رانگارنده انجام داده است.

می کرددند و این در حالی بود که سایر متغیرها- نظریسن، جنس و تخصیلات- در قبال غیر مذهبی بودن نمونه و اکتشی نشان نمی داد. از سوی دیگر حدود ۹۸ درصد مذهبیون که با معیار ارزیابی عقلی این حدیث، در صدد اثبات صحت و سقم آن بر می آمدند؛ بدون هیچگونه تردیدی به جعلی بودن حدیث مذبور حکم می کردند. در این میان کمتر فرد مذهبی یافته شد که در عاقل بودن اهل فردوس شک روادارد و لائق در ذهن خود جایی

حامی آن در قبال پیشرفت های برق آسای تکثرگرایی جهانی استبعادی نخواهد داشت. بر این سیاق، یکی از مشکلات جامعه فعلی ما و به خصوص طبقه مسلط آن نیز در غفلت از همین نوع جهل نهفته است؛ جهله که با خود بزرگ بینی و ساده انگاری توأم گشته و رادع درک استضعفاف فکری و درمان آن واقع می شود.

به عنوان نمونه، امروز مسلمان ایرانی بر پایه این تحلیل به نوعی جهل مرکب تقرب جسته است که می توان آن را به دست نقد جامعه شناختی معرفت سپرد. از این منظر جامعه مابه اعتباری قابل تقسیم در دو طبقه گستردۀ مذهبی و غیر مذهبی بوده که اساس نظام جمهوری اسلامی نیز بر آراء و گرایش های طبقه مذهبی این جامعه استوار است. به لحاظ تئوری، یکی از کارکردهای مذهب عبارت از ساده سازی شناخت بر مبنای ارزشی سازی مولفه های آن است. مثلاً تقسیم جهان به غیب و شہادت یا طبقه بندی آدمیان در دو مقوله مسلمان و کافر نمونه ای از این ساده سازی ها به شمار می رود که ذهن مؤمنان را به آرامشی شکرف می رساند. مع هذا با وجودی که این نگرش سطحی می تواند متضمن نوعی عقل محاسباتی باشد؛ لیکن چون فرد مذهبی عمدتاً برای ارضای ارایه معطوف به قدرت، سر از جرگه ایمان درآورده است؛ لذا به راحتی نخواهد پذیرفت که سطحی نگری ناشی از این ندادانی بتواند حاوی امتیازی خاص در عرصه تقوا باشد و بنابراین او یا باید مطلقاً

وجود خود را بذیرش این استدلال در هم شکند که این نوعی نقض غرض در حوزه دینداری است و یا باید به اتکای قرایت خودخواهانه "ضرربتوای الجدار (۱)" اصل انتساب آن را مجعلوی پنداشدار تا خواست قدرت وی به واسطه گریز از برجسب ندادانی، خدشه برندارد. در این راستا به منظور آزمون فرضیه فوق، حدیث "اکثر اهل الجنه بلها (۲)" به عنوان محرک، در قالب مشاهده مشارکتی و مصاحبه آزاد به نمونه ای ۵۰۰ نفری (۲۵۰ نفر مذهبی و ۲۵۰ نفر غیر مذهبی) از جمعیت آماری منطقه ۵ تهران- که با روش تصادفی منظم طبقه ای و در شکل خوش ای فراهم آمده بودند- ارایه گردید و در نتیجه، فرضیه فوق تأیید شد (۳). به عبارت دیگر، تجزیه و تفسیر آماری یافته ها نشان می داد که قریب ۹۱ درصد غیر مذهبی ها بدون توجه به صحت انتساب این حدیث، مفهوم آن را درست ارزیابی

یکی از مشکلات جامعه فعلی ما و به خصوص طبقه مسلط آن، غفلت از جهل نهفته ای است که از یک فرهنگ جزئی مایه می گیرد

به امكان جهل بهشتیان که حتماً خودش نیز جزو ایشان بود، اختصاص دهد. البته بقیه متغیرهای سن و جنس و تخصیلات هم همبستگی خاصی با متغیر مذهبی بودن ارایه نمی نمود. چنین انگارشی در نفی امکان ندادنی، مبين رد امکان ابطال پذیری و لاجرم عدم تحقق روحیه تحزب گرایی نیزهست و تکثر رادر گورستان "یک انگاری" مدفون می سازد.

□ سوم

اینک سؤال این است که در چنین وضعیتی روشنگر ایرانی از چه نوع اندیشه انتقادی برخوردار تواند بود؟ در پاسخ باید گفت همچنان که برآمد احساس تصور و بیان جزیی آن زمانی کمال می یابد که به جامه ادرارک تصدیق و تبیین کلی آراسته شود؛ اما چنین تصدیقی نیز به صرف ابتنا بر هستی، مسؤولیت ساز خواهد بود؛ که تعهد تصدیق به تحدید جدید امکان بر حسب نیستی های باید گونه باز می گردد.

از این نگره انتقاد چونان یکی از صفات تفکر، اساسی ترین خصلت مفهوم روش روشنگری را روشن می کند؛ زیرا روشنگر کسی است که تصورات ذهنی را تا مرحله تصدیق پیش برد و از آن پس در صدد است تصدیق هست رایه میدان تکالیف باید وارد سازد. بر این سیاق، روشنگری به معنای تصدیق رابطه حضور منطقی اجزاء در کلیتی معین بوده و از سرچشم