

سید هسین میدلاد

اشاره:

قرن‌ها طول کشید تا ملت‌ها فهمیدند استثمار چیست؛ اما گویا مدت مدیدی نیز باید بگذرد تا ملت‌ها علیه آمریت غیر عقلانی حکومت‌ها فریاد برآرند. دغدغه روشنفکر راستین، یافتن اشکال مناسب این مبارزه است. از آن جهت به روشنفکر نیازمندیم که او برای شکستن قالب‌های ذهنی و مقولات تقلیل پذیری تلاش می‌کند که محدود کننده تفکر و ارتباط‌های بشری‌اند. تلاش برای دست یافتن به یک معیار جهان‌شمول و منحصر به فرد، به عنوان مایه اصلی روشنفکری، دیر زمانی است که ذهن اهالی وضعیت مهم مورد اشاره، به دست دهد.

وفادر بود که طی سفری به بیروت به من گفت که از دستدادن با یکی از رهبران فلسطین، به این دلیل که از امام خمینی انتقاد کرده، سر باز زده است. (این اتفاق زمانی پیش آمد که جنبش آزادی بخش فلسطین - ساف - هنوز با انقلاب اسلامی هم پیمان بود).

تصور می‌کنم در اوایل ۱۹۸۱، یعنی چند ماه قبل از آزادی گروگان‌ها بود که وی از مقام خود به عنوان سفیر کناره گرفت و این‌بار در سمت مشاور ویژه رئیس جمهور - بنی‌صدر - به ایران بازگشت. در آن ایام، درگیری‌های رئیس جمهور و امام به اوج خود رسیده بود، و البته رئیس جمهور در این پیکار شکست خورد. بنی‌صدر، کمی بعد از عزلش از سوی مجلس و تأیید آن از جانب امام خمینی، به تبعید گریخت و آشنای من نیز اگر چه برای خروج از ایران به دشواری‌های زیادی برخورد کرد، اما سرانجام به تبعید رفت. حدود یک سال بعد، او یکی از متقدان آشکار و پروصدای حکومت ایران شد و به حکومت و مردمی حمله کرد که زمانی از همان جایگاه‌ها و به صورت رسمی، در نیویورک و لندن، به آنها خدمت کرده بود و از هر دو آنها دفاع می‌کرد. اما وی هنوز موضع انتقادی خود را نسبت به نقش آمریکا از دست نداده بود و دائمآ درباره امپریالیسم ایالات متحده سخن می‌گفت؛ خاطراتش از رژیم شاه و حمایت آمریکا از آن رژیم، سرشار از تلحی و برباد رفتن تمامی هستی‌اش بود.

چند ماه بعد از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، وقتی حرف‌های او را درباره این جنگ شنیدم، احساس اندوه بیشتری به من دست داد، زیرا این بار از جنگ آمریکا علیه عراق دفاع می‌کرد. او نیز، مانند برخی روشنفکران چپ‌گرای اروپایی، معتقد بود که آدمی در درگیری میان امپریالیسم و فاشیسم، همواره باید طرف امپریالیسم را بگیرد. من از این موضوع تعجب می‌کردم که چرا هیچ

... شیطان زمانی در بهشت می‌زیست؟

بعید است کسانی که در هیأت یک فرشته می‌بینندش، او را بازشناسند!

« او روشنفکری اهل ایران بود که در سال ۱۹۷۸ برای اولین بار، در غرب با او دیدار کردم. نویسنده‌ای بود که در آگاهی دادن نسبت به حکومت بی‌اعتبار شاه و بعداً در همان سال، پیرامون چهره‌های جدیدی که به زودی در تهران به قدرت می‌رسیدند، نقش مهمی بازی کرد.

وی در آن زمان، از امام خمینی با احترام زیادی یاد می‌کرد و خیلی زود به صفت مردان نسبتاً جوانی پیوست که در اطراف امام خمینی گرد آمده بودند.

چند هفته بعد از این که انقلاب اسلامی قدرت خود را در داخل کشور تحکیم کرد، آشناز من که برای استقرار حکومت جدید به ایران بازگشته بود، به

عنوان سفیر، عازم یکی از شهرهای مرکزی غرب شد. به خاطر دارم که بعد از سقوط شاه، یک یا دویار در جلساتی، پیرامون مسائل خاورمیانه به حرف‌های او گوش داده بودم و یا صرفاً همراه او در این جلسات شرکت می‌کردم. او را در جریان طولانی - به قول آمریکاییان - بحران گروگان‌گیری دویاره دیدم. بی‌دریبی رنج و عذاب و حتی خشم خویش را نسبت به طراحان «بی‌اصول» اشغال سفارت آمریکا و

عوامل نگهداری حدود پنچاه نفر از گروگان‌های آمریکایی، ابراز می‌داشت. برداشت جدید من این بود که او آدمی نجیب و محجوب است که زندگی خود را وقف نظم جدید کرده است. تا آنجا پیش رفت که به دفاع از آن «نظم» برخاست و حتی به عنوان فرستاده‌ای در خارج از کشور، به آن آرمان‌ها خدمت می‌کرد. او مسلمانی تیزبین و فردی عاری از هرگونه خشک‌اندیشی و پیش‌داوری بود.

در زدودن دیدگاه‌های تردید آمیز نسبت به حکومت مورد علاقه‌اش و دفع حمله به آن، ماهر و ورزیده بود. به نظر من، این کار را با اعتقاد و باریک‌بینی مناسی انجام می‌داد و هیچ‌کس را در این زمینه با اندیشه‌ای توأم با شک رها نمی‌کرد. هر چند با برخی همکارانش در حکومت ایران مخالف بود، اما معتقد بود امام خمینی یگانه قدرت مشروع ایران است و بایستی هم باشد. چنان

در حرکت جامعه و پیوسته به آن باشد. این معنا درباره فقر، محرومین و افراد فاقد نماینده در قدرت، مصدق بیشتری پیدا می‌کند.

روشنفکران منطقه‌ای

امروزه به جهت موضع جدید آمریکا، به عنوان نیرویی خارجی در خاورمیانه، مسائل برای روشنفکران این منطقه و عمده‌ای اعراب، بسیار بعربی و پیچیده شده است. چیزی که زمانی خود به خود و بدون نیاز به تأمل، ضد آمریکایی تلقی می‌شد، از طریق یک فرمان به آمریکایی گرایی، تغییر شکل داد. در سیاری از روزنامه‌ها و مجلات سراسر دنیا عرب به خصوص آنهایی که کمک مالی و همیشه آماده‌ای را دریافت می‌کردند، انتقاد از آمریکا به نحو چشمگیری کاهش یافت و گاهی نیز محو شد.

قبل از جنگ خلیج فارس اول، ناسیونالیسم عربی را روشنفکرانی پیش رو حمایت می‌کردند که خود را ادامه دهنده‌گان راه جمال عبدالناصر - رئیس جمهور فقید مصر - ضد اپریالیسم و حامی استقلالی می‌دانستند که ریشه‌اش را در کنفرانس باندونگ و جنبش عدم تعهد می‌جستند.

بلا فاصله بعد از اشغال کویت و پس از دستور تغییر مشی به سردبیران مطبوعات کشورهای باسابقه عربی مانند مصر و لبنان و آنهایی که به وسیله روشنفکران این

یک از اینان پی نبردند که در هر دو قلمرو روشنفکری و سیاسی، می‌توان هم فاشیزم و هم امپریالیسم را مطروح شمرد.^۱

این داستان ناظر به یکی از معضلاتی است که روشنفکر معاصر با آن رویروست؛ جریان روشنفکری، صرفاً نظری یا آکادمیک نیست، بلکه مشارکت و مداخله مستقیم را نیز در بر می‌گیرد. اما روشنفکر تا چه حد باید خود را درگیر مسائل کند؟ آیا باید به حزبی بپیوندد و به همان صورتی که یک آرمان در فرآیندهای عینی سیاسی، شخصیتی و شغلی تجلی می‌یابد، خود را در خدمت آن قرار دهد، و از این رو به یک معتقد راستین تبدیل شود؟ تا چه حد ایمان یک فرد به یک هدف، وی را در وفاداری به آن هدف ثابت‌قدم نگه می‌دارد؟ آیا فرد می‌تواند استقلال ذهنی خود را حفظ کند و در عین حال، از اعتراف و انکار در انتظار عمومی رنج نبرد؟

هر روشنفکری که کارش ارائه و بیان روشن دیدگاه‌ها، ایده‌ها و ایدئولوژی‌های خاص است، آرزو می‌کند که آن چیزها را در جامعه خودش محقق کند. به روشنفکری که مدعی است فقط برای خود، برای آموزش دیگران و یا فقط به خاطر علم محض می‌نویسد، نه می‌شود و نه باید باور داشت. به قول یکی از متفرگان قرن بیستم، همان لحظه‌ای که یک مقاله یا رساله را در جامعه‌ای منتشر کردید، به حیات سیاسی آن جامعه وارد شده‌اید؛ بنابراین اگر نمی‌خواهید موجودی سیاسی باشید، نه بنویسید و نه سخنرانی کنید.

روشنفکر، به نحوی آرمانی نقش رهایی و روشنگری را ایفا می‌کند، اما هرگز برای خدایان بی‌روح و دور از دسترسی که باید به آنها خدمت کند، نقش بازی نمی‌کند. نقش روشنفکر، جریانی که او نماینده‌اش است و چگونگی ارائه ایده‌ها به مخاطبان، همواره باید جزء زنده‌ای از تجربیات

روشنفکر راستین یک هستی
باور است. هر چند بیشتر
روشنفکران وانمود می‌کنند
که نقش آنها برتر و دارای
ارزشی‌های غایی است، اما در
واقع آنها خواست چه کسانی را
برآورده‌های می‌کنند؟

به روشنفکری که مدعی است
 فقط برای خود، برای آموزش
 دیگران و یا فقط به خاطر علم
 محض می‌نویسد، نه می‌شود
 و نه باید باور داشت.

گشوده نگه داشت؟ نظام و اصول اخلاقی روشنفکر باید مانند نوعی وسیله مکانیکی مهر شده باشد که یک سویه می‌گذرد و عمل می‌کند، و موتوری آن را تقویت می‌کند که فقط یک منبع سوخت دارد. روشنفکر باید به سیر و سلوک اجتماعی پردازد؛ باید فضایی در اختیار داشته باشد که در آن بایستد و به آمریت پاسخ دهد. چون اطاعت بی چون و چرا در دنیا امروز، یکی از بزرگترین تهدیدها برای یک زندگی روشنفکرانه اثربخش و اخلاقی است.

رویارویی با چنین تهدیدی کار دشواری است و حتی دشوارتر از آن یافتن راهی است که از طریق آن بتوان در باورهای خود ثابت قدم بود و همزمان آزادی کافی برای رشد، تغییر آراء و پی بردن به چیزهایی را در اختیار داشت که در جوامع کار گذاشته شده‌اند. دشوارترین جنبه عمل روشنفکر آن است که بدون خو گرفتن به نهاد و یا تبدیل شدن به آدمی مکانیکی که طبق دستور می‌زباند، بتواند آنچه را که از طریق کار و تجربه غیرالحادی و تمرکز مستقیم بر موضوعی خاص به دست آورد، بیان کند. تهرا راه او برای دستیابی به چنین موقعيتی، این است که مدام به خود یادآور شود به عنوان روشنفکر، فردی است که در بالاترین حد توان خود، می‌تواند بین بیان پرشور حقیقت و تن‌سپاری منفعانه به یک ولی نعمت، آنی را برگزیند که شایسته نامش است؛ چرا که در برابر روشنفکر هستی باور، خدایگان دیگر همواره ناکامند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. سعید، ادوارد، نقش روشنفکر، مترجم حمید عضدانلو، تهران، آموزش ۱۳۷۷.

کشورها در اروپا منتشر می‌شود -الحیات و الشرق الاوسط - ناگهان تحسین و ستایش از دشمنان منفور گذشته و دوستان و پشتیبانان کنونی، یعنی عربستان و کویت آغاز شد. فقط یکی دو سال قبل از این، بسیاری از آنها مسئولیت رجزخوانی‌های عراق را برای جنگیدن با دشمن دیرین تازیان، یعنی ایرانیان به عهده گرفته بودند و هنگامی که عربستان، ارتش آمریکا را به خاک خود فراخواند، حملات و دشnamها به صدام - کسی که زمانی او را رهبر

ناسیونالیسم عربی و جانشین ناصر می‌دانستند - شروع شد و به تبع آن ناسیونالیسم عربی را هم مردود شمردند.

ناگهان تعداد انگشت‌شماری از روشنفکران عرب به نقش تازه خود در اروپا و آمریکا پی بردن. آنان زمانی مارکسیست‌های سیزده‌جو و اغلب پیرو تروتسکی و حامیان جنبش فلسطین بودند. بعد از وقوع انقلاب ایران، برخی از آنها به اسلام گرویده بودند. این روشنفکران در پی تلاش‌های جدیدشان، در اینجا و آنجا، در جستجوی خدایان جدیدی برای خدمت کردن بودند، به همان اندازه که سروران قدیم آنها سقوط می‌کردند، آنها هم لال و بی‌زبان می‌شدند.

اکنون همه می‌دانند که تلاش برای انتشار مطالبی که از سیاست آمریکا یا اسرائیل خردگیری کند، در رسانه‌های مهم و عمدهٔ غرب بسیار دشوار است. اما برعکس، عنوان کردن چیزهایی مخالف اعراب، به عنوان یک ملت و فرهنگ، یا اسلام به عنوان یک مذهب، به صورت مضحكی ساده و آسان است. زیرا کسانی که برای غرب سخن می‌گویند و آنها که سخنگویان اسلام‌اند، در آورده‌گاه فرهنگ، در گیر پیکارند. در شرایطی چنین ملتهب، روشنفکر باید بر روی مباحثی چون حمایت آمریکا از رژیم‌های بی‌اعتبار تمرکز کند و بحثی انتقادی را با نویسنده‌گان و متکران آمریکایی بگشاید.

روشنفکر راستین یک هستی باور است. هر چند بیشتر روشنفکران و انmod می‌کنند که نقش آنها برتر و دارای ارزش‌های غایی است، اما در واقع آنها خواست چه کسانی را برآورده می‌کنند؟ چگونه با اصول اخلاقی به قول خود استوار و جهانشمول، ناگهان به این سو و آن سو کشانده می‌شوند؟ چگونه میان قدرت و عدالت قائل به تمایز می‌شوند؟ اما چگونه می‌توان فضایی را در قلمرو فکر برای تردید کردن، اما تسليم نشدن

او نیز، مانند برخی روشنفکران
چپ‌گرای اروپایی، معتقد بود
که آدمی در درگیری میان
امپریالیسم و فاشیسم، همواره باید
طرف امپریالیسم را بگیرد.

دشوارترین جنبه عمل روشنفکر
آن است که بدون خو گرفتن
به یک نهاد و یا تبدیل شدن به
آدمی مکانیکی که طبق دستور
یک نظام یا روش عمل می‌کند،
بتواند آنچه را که از طریق کار و
تجربه غیرالحادی و تمرکز مستقیم
بر موضوعی خاص به دست آورده،
بیان کند

همان لحظه‌ای که یک مقاله یا رساله را در جامعه‌ای منتشر کردید، به حیات سیاسی آن جامعه وارد شده‌اید؛ بنابراین اگر نمی‌خواهید موجودی سیاسی باشید، نه بنویسید و نه سخنرانی کنید.