

کلکاتی مفهوم فرهنگ

فرهنگ‌شناسان و متخصصان اجتماعی تعریف‌های فراوانی از مفهوم فرهنگ بدست داده‌اند که هر یک به نوبه خود معتبر است و بخشی از واقعیت مورد نظر را می‌رساند. اما جنانکه می‌دانیم هر تعریفی جامع و مانع باشد اصطلاح منطق تعریف به حد نیست و همه ذاتیات موضوع را تبیین نمی‌کند.

گفتنی است که در این زمینه تعریف تایلر (Tylor) مردم‌شناس معروف، به صورت تعریفی کلاسیک و مورد اتفاق اهل علم در آمد است و از این رومانیز در این مقام از آن سود می‌جوئیم. موافق نظر تایلر: «فرهنگ در معنی وسیع خود کل پیچیده‌ایست متنضم شناخت و معتقدات دینی و هنر و اخلاق و قانون و رسوم و توانایی‌ها و عاداتی که فرد انسان در جریان زندگی اجتماعی خویش کسب می‌کند». محققان بعدی تعریف تایلر را گسترانیدند و به دو بخش تقسیم کردند. نخست «فرهنگ غیرمادی» (non-Material culture) یا «فرهنگ مجرد» (immaterial culture) یا فرهنگ معنوی که فرهنگ مادی (Material culture) نام گرفته است. بخش معنوی هر فرهنگ شامل همه آثار است که از اندیشه انسان تراویده است و عمده‌تاً از طریق کتابت از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد. زبان و اخلاق و قانون و علم و فلسفه و آداب و رسوم یک قوم، عناصر فرهنگ معنوی آن قوم محسوب می‌شوند.

بخش مادی یک فرهنگ متنضم همه ابزارها و اشیاء و سازمان‌هایی است که بشر پدید آورده است و الزاماً تجلی عینی و خارجی داردند. راه‌ها و کشتی‌ها و جنگ‌افزارها نمونه‌ای از عناصر فرهنگ مادی انسان به شمار می‌روند. این نکته نیز در خور ذکر است که اساساً یک نظام فرهنگی یک کل تجزیه‌ناپذیر^۵ است و از این رو تقسیم آن به دو بخش مجزا از هم نه عملی است و نه منطقی. زیرا هر نظام فرهنگی

در شماره حاضر مجله رشد علوم اجتماعی، مقاله «آنالیزی با بزرگان جامعه‌شناسی» توسط آقای دکتر جواد یوسفیان عضو هیئت تحریریه مجله رشد علوم اجتماعی تهیه شده است. یاتو چه به اینکه، مقاله فرهنگ ایشان نیز دارای نکات قابل توجهی است. این مقاله نیز در همین شماره چاپ شده است.

هیئت تحریریه

دکتر جواد یوسفیان

اکولوژیک یا تابع بلاشرط محیط طبیعی‌اند و فقط موجود انسانی است که قادر است در این شرایط تغییراتی پدید آورد و با مداخله در طبیعت و کشف و تبیین روابط حاکم بر نمودهای هستی، بخشی از نیروهای موجود را کنترل کند و در جهت تأمین مصالح خویش به کار اندازد.

اینک با این پرسش رو برو هستیم که اولاً فرهنگ چیست و ثانیاً عوامل موجود آن کدامند؟ بی‌گمان، مفهوم فرهنگ یکی از مفاهیم مهم علم اجتماعی است و از این جهت همواره مورد توجه و تدقیق مردم‌شناسان و جامعه‌شناسان و سایر ژرف اندیشان اجتماعی قرار گرفته است. از دید مردم‌شناس فرهنگی که دستاوردهای انسانی را در سیری تکاملی منکرد، فرهنگ مهم‌ترین وسیله سازگاری انسان و مدد تکامل اوست. موافق این دیدگاه هر نظام فرهنگی مرکب است از سیستم‌های انرژی و اشیاء و ابزارهای عینی و روابط سیاسی و اجتماعی و شیوه‌های ویژه فکری و ایدئولوژی و آرمان‌ها و شبکه‌ای از رفتاریا کنش اجتماعی که از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد و هر نسل ضمن بهره‌گیری از این میراث فرهنگی، در حفظ آن می‌کوشد و خود نیز چیزی بر آن می‌افزاید.^۶

هم سمبول‌ها و علامت‌هارا خلق می‌کند و هم معنی آنها را در می‌باید، اما حیوان صرفاً قادر به دریافت معنی برخی از علامت‌ها است. ما از طریق شرطی کردن برخی از جانوران می‌توانیم رفتار آنها را تابع اراده خود گردانیم و با صدور فرمانی سمبولیک، انجام کار معینی را از آنها خواستار شویم. انسان همواره این نوع ارتباط را با جانورانی چون دلفین (Dolphin) و اسب و سگ و کبوتر داشته است، اما چنانکه گفته شده بحیوانی نمی‌تواند معنی معینی را باشی‌ای همراه کند و بدان وسیله مافی‌الضمیر خود را اعلام دارد و بین خود و جانوران دیگر رابطه برقرار گردداند. ما از طریق فرهنگ خود دقیق‌تر بگوییم به یاری سمبول‌های فرهنگی به جهان خارج راه می‌باشیم و ذهن و آگاهی بهم می‌رسانیم. ذهن یعنی شبکه‌ای از تصویرها (images) یا مفهوم‌ها (concepts) که در مغز یا به‌طور کلی در ارگانیسم انسان پدید می‌آیند. سمبول‌های انسانی در حقیقت ظرف یا مساحت این مفاهیم‌اند. انسان به برکت سمبول‌های خوش مخصوصاً واژه‌های زبان‌های لحظه بخشی از هستی را انتزاع می‌کند و به درون ذهن می‌آورد و بدین وسیله جهان را می‌شناسد و از این رو می‌توان گفت که زبان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین نظام سمبولیک جهان انسانیست. انباست آزمایش‌های انسانی بوسیله سمبول‌ها می‌سر است و همین امر است که فرهنگ یا تمدن را می‌سازد و همواره پرمایه‌تر می‌گردداند. بنابراین هر قدر نظام سمبولیک یک قوم از کارآیی و عمق و وسعت بیشتری برخوردار باشد، در جریان کارکرد خود نتایج والتری بدست خواهد داد و موجب تغییراتی عظیم در حیات فرهنگی آن قوم خواهد شد. چنانکه ویتنگن اشتاین^۱ (Wittgenstein) رسانیده است، «ما با هر جمله‌ای که به کار می‌بریم، تصویری از واقعیت برسی داریم.» پس هر قدر جمله‌ما دقتی‌تر باشد، تصویر ما کامل‌تر خواهد بود. نظر به اهمیت همین ابزار سمبولیک است که

«بنگر» یا «بیندیش» در طبیعت یا ترکیب این دو واژه وجود ندارد. از این گذشته، ممکن است شی‌ای که در یک زمینه فرهنگی به عنوان یک سمبول به شمار می‌آید در زمینه فرهنگی دیگری سمبول شمرده نشود، بلکه صرفاً یک علامت (Sign) یا یک نشانه تلقی گردد. یک علامت عبارت است از یک شیوه مادی و یا یک امر یا حادثه‌ای که ما را مستقیماً به یک شیوه مادی و یا حادثه دیگر رهمنم می‌گردد.^۲ برای نمونه، ریزش برف نشانه اینست که هوای خارج از منزل سرد است و دود نشانه آتش است. علاوه بر این علامت‌طبعی، محیط اجتماعی ما انباسته از نشانه‌های فرهنگی است که از آن جمله می‌توان به چراغ راهنمایی خیابان‌ها و علائم «بزرگ راه‌ها» و انواع فلش‌ها و ساختمان اسکله‌ها، و علائم بازرگانی و حلقه‌های گل در مراسم تدفین و سانیدن قنده برس بالای سر عروس اشاره کرد.

خود شامل اجزایی است که با یکدیگر وحدت یافته‌اند و بین آنها نوعی کنش متقابل وجود دارد. بدین ترتیب این تفکیک صرفاً ذهنی است و از لحاظ سهولت تحلیل، صورت می‌پذیرد و در عرصه واقعیت مصدقی ندارد. پویش تاریخ بر اندیشه و کنش اجتماعی انسان استوار است و اندیشه و کنش اجتماعی انسان قائم به فرهنگ است و فرهنگ خود بسر واقعیتی که آن را «نماد» یا سمبول (symbol) نام نهاده‌اند تکیه دارد. سمبول ماده مقوم فرهنگ^۳ واحد اساسی رفتار انسانی و زیربنای تمدن است. به عبارت دیگر همه فرهنگ‌های انسانی از سمبول پدید آمده‌اند و ابدیت یافته‌اند. سمبول عموماً شیوه‌ایست میان یک ارزش^۴ و یا یک معنی که این ارزش و معنی را کسانی که از این سمبول سود می‌جویند بدان می‌بخشند. سمبول از این رو شیوه‌ای است که ضرورتاً نوعی تجلی مادی دارد. بدین معنی که ممکن است به صورت رنگ یا صوت یا بوسیله حرکت یک شیوه و یا طعم انعکاس یابد. بنابراین ارزش و معنی یک سمبول به هیچ روی وابسته شکل فیزیکی و یا ذات مادی آن نیست. از این رودر یک نظام فرهنگ ممکن است رنگ سبز نشانه نمودار مفهوم‌های ذهنی فرهنگی عزا باشد و در نظام فرهنگی دیگر رنگ زرد چنین مفهومی را ابلاغ کند. همچنین معنی

سمبول‌های فرهنگی

اما نقش سمبول یا کارکرد «علامت» فرق می‌کند، زیرا سمبول، اشیاء فیزیکی یا مادی را به مفهوم‌های ذهنی پیوند می‌دهد و از ترکیب این سمبول‌ها می‌توان به آفرینش اندیشه‌های تو دست زد. از این نظر همه واژه‌های یک زبان سمبول‌های فرهنگی اند و از همین رو است که ما می‌توانیم درباره برف سخن بگوییم. بی‌آنکه هوا سرد باشد و برفی در برابر خود بیینیم، از این بیان نتیجه می‌گیریم که سمبول‌های فرهنگی نمودار مفهوم‌های ذهنی یا برچسب‌هایی هستند که ما بر این مفهوم‌های انتزاعی می‌زنیم. انسان

زبان خود موضوع بحث شناخت‌شناسی (Epistemology)، و اساساً به صورت شاخه‌ای از فلسفه درآمده است. زیرا جنان که دیدیم، شناخت انسانی از راه زبان بدست می‌آید و ضرورتاً قائم بزبان است. ماهمه پویش‌های تاریخ را که از طریق زبان و سمل‌های آن باقی مانده‌اند در می‌سایم و بدین طریق میراث اجتماعی و فرهنگی عظیم پیشینیان خود را بهارث می‌بریم. ما محض افلاطون و فردوسی و ابن سینا را درک نکرده‌ایم، اما اندیشه‌این بزرگ‌مردان تاریخ را که از طریق کتابت باقی مانده و به مارسیده است می‌خوانیم و به نظرات آنها بپرسیم و به نوبه خود به تصحیح و بسط این نظرات می‌پردازیم. آگاهی‌های نسل نسبت به حوادث گذشته نیز به کمک سمل‌ها و مخصوصاً زبان صورت می‌پذیرد. نسل معاصر ما در جریان پیدایش و گسترش دین اسلام نبوده است و انقلاب اجتماعی فرانسه را با چشم خویش ندیده است، اما نسبت به همه مسائل مربوط به این دو تحول بزرگ آگاهی دارد و این آگاهی را مدیون خط بعنی یکی از مهم‌ترین سمل‌های فرهنگی است.

پس سمل‌های بشری مخصوصاً زبان که به حق یکی از مختصات بی‌نظیر زندگی اجتماعی انسان است، اولاً تجربه حیاتی پیشینیان را برای پسینیان نگاه می‌دارد و مانع محوان می‌گردد و از این راه زندگی‌های نسل را از لحاظ امکانات اجتماعی و فرهنگی غنی‌تر می‌کند و ثانیاً موجب می‌شود که هر نسل با اینکاء بر دستاوردهای فرهنگی نسل‌های پیش از خود از امکانات بیشتری برخوردار شود و جهان را بهتر دریابد و افق‌های تابناک‌تری را در پرایر خود و آیندگان بگشاید.

تحول نظام‌های فرهنگی

به این معنی که از وضعی ساده آغاز می‌کند و به تدریج پیچیده می‌شود و راه تکامل می‌سپارد. در این مورد نظرات گوناگونی به موسیله محققان علوم اجتماعی ابراز گردیده‌اند که فعالیت بررسی آنها را نداریم. مثلاً اصحاب فلسفه تاریخ که ابن خلدون و آزوالد اشبنگل (Arnold Spengler) و آرنولد توینبی (Oswald Spengler) و سوروکین (P.A. Sorokin)، (toynbee) نماینده برجسته‌اند، معتقدند که هر فرهنگی تحت شرایط خاصی پدید می‌آید و به بار می‌نشیند و سرانجام به انحطاط می‌افتد و از میانه بر می‌خیزد.^۱ جامعه‌شناسان علمی کنونی نیز بر تکامل فرهنگ تأکید می‌ورزند با این تفاوت که سیر فرهنگ‌های انسانی را نه سیری مستقیم و نه پویشی دوری (Cyclic-process) می‌دانند، بلکه حرکت فرهنگ را حرکتی ماریجی به شمار می‌آورند^۲ به این معنی که هر فرهنگی در سیر خود الزاماً با معانی طبیعی یا اجتماعی روپرتو می‌گردد و مدتی در جامی زند، اما بالاخره تحت تأثیر عوامل پویایی درونی (Autodynamism) و نیز عوامل پویای بیرونی (Heterodynamism) راه خود را می‌گشاید و سیر خود را دنبال می‌کند. منظور از پویایی درونی حرکت درنگ ناپذیری است که در درون یک نظام فرهنگی جریان می‌باشد مانند افزایش جمعیت و گسترش نیازهای انسانی و بسط مدنیت و توسعه نهادهای فرهنگی و بهبود کارکرد آنها به منظور پاسخ دادن مناسب به نیازهای نو. اما تراد از عوامل بیرونی این است که هیچ نظام فرهنگی نمی‌تواند از نظام‌های فرهنگی دیگر برکار بماند و راه

نظام‌های فرهنگی نیز مانند هستی‌های دیگر تابع نظامی علی و دستخوش تغییرند. به عبارت دیگر هر نظام فرهنگی دارای ماهیتی پویا است

درآمد. هدف این اقدام آن بود که جامعه سنتی زاپن از نفوذ فرهنگ بیگانه مصنوع بماند و ثبات سیاسی آن تأمین شود.^{۱۶} از این رو خروج زاپنیان از کشور و برخورد ایشان با اقوام دیگر منع گردید و همچنین درهای زاپن به روی سوداگران و سیاحان بیگانه بسته شد و فقط روحانیان چنین می‌توانستند به این کشور راه یابند.^{۱۷} گفتشی است که در نتیجه این وضع، جامعه زاپن به تدریج از شور و خلاقیت بازماند و همه اطلاعات و آگاهی آن به کتاب‌های دینی که کشیشان چنین به این کشور می‌آوردند منحصر شد. به عبارت دیگر زاپن نخست دستخوش جداماندگی فرهنگی گردید و سپس به ثبات ذهنی یارکود فکری کشیده شد. جداماندگی فرهنگی فقط اقوام ابتدایی یا مردم پیش از تاریخ را از پیشرفت باز نمی‌دارد، بلکه مردم عصر جدید را نیز به رکود می‌کشاند. از این رو هنگامی که برخورد فرهنگی محدود باشد، جامعه حتی اگر از سرمایه فکری بی‌پایانی برخوردار باشد، دچار فقر فکری می‌شود و به صورت نظامی استوان نازا درمی‌آید.^{۱۸}

در این زمان کشور به چهار طبقه منفصل اجتماعی تقسیم می‌گردید که هر یک حاصل ارزش‌ها و سنن دیرین خود بود و عضو هر طبقه می‌بایست در درون طبقه اجتماعی خود بهار آید و موافق مقتضیات آن سلوک کند و به فعالیت پردازد. به بیان دیگر، امکان تحرک اجتماعی یا انتقال از پایگاهی به پایگاه اجتماعی دیگر یا اصولاً وجود نداشت و یا با دشواری بسیار همراه بود. در چنین وضعی ژاپنیان حتی در قرن نوزدهم مسیحی از دید فرهنگ سده هفدهم به جهان می‌نگریستند و تصوری که از امور جهانی و اقوام دیگر داشتند به دویست سال قبل بازمی‌گشت. سلاح‌ها و ابزارها و به طور کلی تکنولوژی ایشان نیز در مقایسه با ابزارها و تجهیزات مردم اروپا سخت استانی و عقب^{۱۹} مانده بود.

با اینهمه، این نظام بسته که تا نیمه سده

می‌بایست پس از رازی و این سینا در پژوهشی و ابن هیثم در فیزیک، ده‌ها فیزیکدان و پژوهش بر جسته دیگر در عرصه فرهنگ اسلامی پدید می‌آمدند و خود به خود بنیادگذاران نخستین علوم اسلامی اهمیت اختصاصی خویش را از دست می‌دادند. زیرا به قول وايت هد (White head) هر جریان علمی که بانیان خود را سریعاً از یاد نبرد به انحطاط خواهد گرفتند.^{۲۰} منظور وايت هد از این سخن اینست که یک جریان پویای علمی همواره راه تکامل می‌سیرد و در جریان پیشرفت خود بر نظریه‌ها و روش‌های جدید دست می‌باید و بیش از پیش از عهده تبیین مسائل حوزه خود برمی‌آید. بدینهی است که چنین پویشی موجب می‌شود که بین آگاهی علمی نسل‌ها فاصله افتد و بعد از چند قرن آغازگران یک جریان علمی بدست فراموشی سپرده شوند. ما در این مقام نمی‌توانیم عواملی را که موجب توقف سیر علمی فرهنگ اسلامی شدند مطمح نظر قرار دهیم، چه این خود داستانی دراز است و نیازمند سال‌ها تحقیق جامع‌الاطرافی است که می‌بایست به وسیله افراد آگاه و زرفاندیش صورت پذیرد و با کشف این عوامل راه را برای پویایی مجدد باز کند.

در برابر برخورد فرهنگی جهان اسلام و خلاقیت آن، زاپن سده‌های هفدهم و هیجدهم مسیحی را که بر اثر ازدواج فرهنگی خود عقیم ماند، ملاحظه می‌کنیم. ژاپن در آغاز سده هفدهم مسیحی همه روابط خود را با جهان خارج گشست و به صورت کشوری متزوی^{۲۱}

نظام‌های نفوذی نخست مانند منتهی‌های دیگر تابع نظام علمی و دسته‌تعصیت نهیجند. مامیتی ساده آغاز می‌کند و راه تکامل می‌سیرد. پیچیده می‌شود و راه تکامل می‌سیرد. به عبارت دیگر منظام نزدیکی دارد اما مامیتی ساده آغاز می‌کند و راه تکامل می‌سیرد. پیچیده می‌شود و راه تکامل می‌سیرد.

توقف سیر علمی فرهنگ اسلامی

ستانفانه از سده هفتم هجری به این سو عناصر علمی و نئی تمدن اسلامی به تدریج از میانه برخاستند و جریان علمی و فرهنگی نیرومندی که آغاز گردیده بود به طور منظم رشد نکرد و دنبال نگردید. نظر به همین واقعیت است که هنوز در عرصه پژوهشی اسلامی این سینا و رازی از یادها نرفته‌اند و این هیثم همچنان بزرگترین فیزیکدان عالم اسلام است. در صورتی که اگر جریان علم به پیش تاخته بود

نوزدهم مسیحی دوره کرد، در پرتو بسرخی عوامل درونی و بیرونی بسیار و شد و همین عوامل از کان امپراتوری خود کامه را لرزانیدند و برخورد فرهنگی را امکان‌پذیر گردانیدند. با برآفتدن امپراتوری نیرومند و دیرنده توکوگاوا (Tokugawa)، عصر جدیدی آغاز شد و کشور اهمیت خطر آموزش و پرورش و گسترش علم و بهخصوص معرفت فلسفی را عمیقاً دریافت و همه امکانات خود را در طریق وصول به این عامل حیاتی بسیج کرد. توجه به علم را می‌توان از سوگندی که امپراتور جوان دودمان می (Meiji) در مراسم آغاز زمامداری خویش یاد می‌کند به خوبی درک کرد. وی ضمن این سوگند تأکید کرد که «ما برای پیشرفت امپراتوری و رفاه آن با همه توان خویش به کسب دانش دست خواهیم زد و برای این منظور همه خطه‌های زمین را خواهیم پویند. ترقی کشور و استه علم است. هرچه می‌خواهیم باید از علم بخواهیم و اگر تصور کنیم که از راه دیگری می‌توانیم به آرمان‌های بلند خود جامه عمل بپوشانیم، سودای خام بخته‌ایم».

پس از اضطراب شدیدی بر رفتار و روابط اجتماعی مردم حاکم گشت و کارآئی کنش اجتماعی و شغلی را بالا بردا. تحصیل علم از محدودیت پیشین بیرون آمد و هر خانواده‌ای امکان یافتن فرزندان خود را به مدرسه بسپرد و آموزش دهد. فعالیت علمی به تدریج به صورت واقعیتی نهادی درآمد و مورد احترام جامعه قرار گرفت و تحصیلات عالی مهم‌ترین وسیله تحرک اجتماعی شمرده شد و در نتیجه جامعه ایستای زاپن به یک نظام فرهنگی پویا تحول یافت.

از آنجه گذشت در می‌باییم که فرهنگ‌های انسانی ذاتی بپایابی دارند و همواره تغییر می‌کنند و در جریان این تغییر کار کرد آنها بهبود می‌باید و به رفاه انسان متنه می‌گردد. همچین دریافتیم که برخورد فرهنگی امری اجتناب ناپذیر است و در جریان این برخورد

- 7 - Lewis A. Coser and Bernard Rosenberg, Sociological theory, London, the macmillan Company, 1969, P. 36.
- 8 - Paul G. Hiebert, Cultural Anthropology, New York J. B. Lippincott Company, P. 115. 1976.
- 9 - Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, New York, 1960, P. 83.
- 10 - Pitirim A. Sorokin, social and cultural Dynamics, New York: Bedminster Press, 1962, PP - 3 - 21.
- 11 - J. Dewey: Psychological Review, 9, may, 1902, PP. 217 - 230.
- 13 - H. Becker and E. Barnes, Social thought From lore to science, Dover Publications, inc., New York, 1961. P. 505.
- 13 - زرین کوب، دکتر عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسلام، مقدمه.
- 14 - Robert King Merton, Social theory and social Structure, the Free Press New York, 1949, introduction.
- 15 - W. G. Beasley, the modern History of Japan, New York, 1963, P. 27.
- 16 - ibid
- 17 - ibid
- 18 - Becker and Barnes, social thought ... P - 207.
- 19 - Japan in transition, ministry of information of Japan 1978.
- 20 - Modern History of Japan, P. 64.
- 21 - Paul Horton and Chester Hunt, Sociology, McGraw - Hill Book Company, 1984, P. 510 - 539.
- * - در این زمینه مراجعت شود به مقاله نگارنده: نقدی بر امروزیت شدن، روزنامه اطلاعات بازدهم نیز ماه.

- 1 - Aristotle, Politics, Edited by Ernest Barker, Oxford University press, 1946 P - 38.
- 2 - Lewis A. Coser and Bernavd Rosenberg, Sociological theory, London, the macmillan company, 1969, P. 19.
- 3 - A. Cohen, man in Adaptation, Chicago, Aldine publishing company, 1974, P. 1.
- 4 - Edward B. Tylor, Primitive culture, Vol. 1, PP. 1 - 6, John Murray London, 1891.
- 5 - Talcott Parsons, the social system, New York, the Free press of Glencoe, P. 6, 1964.
- 6 - Leslie A. White, the Science of Culture, PP. 22 - 23, Straus inc, 1949.

