

روشن فکر بومی یعنی روش فکر سازشکار^{(۱) و (۲)}

گفت و گو با: فاطمه صادقی

اعتماد ملی، ش. ۹۷۶ و ۹۷۷/۵/۳

چکیده: خانم صادقی در این گفت و گو ضمن تحلیل وضعیت زنان و روش فکری در جامعه زن، مشکل زنان در ایران را مورد بررسی قرار می دهد و همچنین با نابسامان شمردن اوضاع زنان در ایران، آینده روش فکری زنان ایرانی را پرآبهم نشان می دهد.

- تعبیر تان از روش فکری چیست؟ فکر می کنید روش فکری در ایران با چه مشکلاتی مواجه است؟
- تعاریف متعددی از روش فکری وجود دارد. بر اساس رایج ترین آنها روش فکری مفهومی مابعد روشنگری است که به بعد انقلاب فرانسه و مشخصاً به قضیه دریفوس، افسری یهودی که به خیانت متهمن شد و دفاع امیل زولا از او بازمی گردد. ظهور این پدیده به طور مشخص عبارت بود از ظهور فرد یا افرادی (غالباً مردان) که می توانستند با سخن و نوشته یعنی کلام با استبداد دینی و سیاسی بستیزند. همین مسئله در مورد ایران هم صدق می کند. البته این را بگوییم که اصطلاح روش فکر در ایران که پیش ترها با عنوان «منور الفکر» از آن یاد می شد، خیلی تعبیر درستی نیست. این اصطلاح بیشتر بر آن دلالت دارد که بعضی آدمها فکرشان روشن است و در مقابل لابدا کثیرت مردم قرار دارند که تاریک فکرند که به نظر من منظور از این واژه را مراد نمی کند. در واقع این اصطلاح هم مثل خیلی الفاظ دیگر در ایران واجد نوعی یار معنایی ویژه است که با فرهنگ بومی و عناصر آن در هم تنیده شده و بر اساس همان معیارها ترجمه شده است.

پایه کتاب اندیشه ۱۰.۱۱۴
۸۲
روشن فکر
بومی یعنی
روشن فکر
سازشکار
(۱) و (۲)

به هر حال فرض بر این است که روش فکر کسی است که می‌تواند از چارچوب کلیشه‌ها و قراردادهای رایج و متعارف فراتر برود و کل پدیده‌ها یا هنجارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رایج را با دید انتقادی نگاه کند و به ویژه نسبت به تعصبات مذهبی، خرافات و نیز استبداد سیاسی حساسیت داشته باشد. در کنار این قابلیت‌ها طبق تعریف، او باید بتواند خودش را هم نقد کند و این یعنی خود و گذشته‌اش را هم در بوته نقد قرار دهد و بتواند خودش را نیز در بستر همین مناسبات قرار دهد و نقادانه خود را بنگرد.

○ اندیشیدن به مسائل زنان، چه بخش از تاریخ اندیشه روش فکری ایران را به خود اختصاص داده است؟

● روش فکری ایرانی هم مثل بسیاری از پدیده‌های جدید با مدرنیتهٔ غربی و به ویژه انقلاب فرانسه در هم تنیده است که به نظر می‌آید در همه جای دنیا همین است. البته این موضوع باعث انتقادهایی هم شده که براساس آنها عنوان می‌شود که روش فکران ایرانی مناسبات اجتماعی درون جامعه ایران را به خوبی نمی‌شناسند و الگوهای از غرب می‌گیرند و در صددند آنها را به زمینهٔ داخلی پیوند دهند. به نظر می‌رسد این انتقاد در بطن خود کارکرده سیاسی دارد، زیرا با انتساب روش فکری به غرب، می‌خواهد کل هر نوع نقد سیاسی و اجتماعی را لوث کند و کنار بگذارد. اینکه روش فکری پدیده‌ای غربی باشد، ایرادی به آن نیست، چون بسیاری از پدیده‌هایی که ما امروز از آنها استفاده می‌کنیم و در زندگی ما جریان دارند، از غرب ریشه می‌گیرند. این ایراد بیشتر از سوی حکومت‌های استبدادی و متعصبین مذهبی وارد شده تا مانع از گسترش انتقاد اجتماعی بشوند. می‌شود این ایراد را وارد کرد که چرا روش فکران ایران تا این حد و امداد الگوهای غربی برای توضیح و نقد جامعه خود هستند که در جای خود می‌تواند وارد باشد، اما نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که روش فکران برای ارائه راه حل در مورد معضلات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی باید دچار نسبی گرایی بشوند و به تعبیر مصطلح «بومی» عمل کنند. بومی و غیر بومی نداریم و در همه جای دنیا صاحبان قدرت سیاسی و فکری به شکل و شیوه‌های یکسان عمل می‌کنند و بنابراین هر نقدی هم در برابر آنها هم ویژگی جهانی و عام دارد. اندیشیدن و نقد کردن پدیده‌آب و هوایی نیست که بتواند بومی و زمینه‌ای باشد.

○ یعنی بومی شدن اندیشه و طرح این بحث نوعی مانع برای جریان روش فکری ما به شمار (۱) و (۲) می‌آید؟

● فکر می‌کنم همین طور است. متأسفانه این بومی شدن در ایران در بسیاری موارد آفت است

و خود مانعی در برابر تفکر و نقد اجتماعی، در واقع بومی شدن و نسبی گرایی را در بسیاری موارد حکومت‌ها با همکاری خود روشن‌فکران باب کردن که عوارض مخربش را هم بارها دیده‌ایم. به دلیل همین بومی گرایی و نسبی گرایی در اصل به معنای سازشکاری است و به نظر من به همین دلیل ما در ایران در بیشتر موارد یک سنت ناقص فکری یا «نیمه روشن‌فکری» داشته‌ایم. به همین دلیل روشن‌فکران ما پای نقد جدی سیاسی و فرهنگی که می‌رسد، خیلی اوقات پایشان سست می‌شود، یا هدف را اشتباه می‌گیرند یا در بدترین حال آدم‌ها را گمراه می‌کنند. به نظر من نمونه بارزش جلال آل احمد است، او با استبداد و نظام سلطنتی پهلوی سرستیز داشت، اما به جای نقد درست، ناگهان از اینجا سردرآورده که همه مشکل در غرب و تکنولوژی غربی و مدرنیته است.

به هر حال خواندن شرح آرا و احوال روشن‌فکران ایرانی برای من پر از سرخوردگی بوده است و کمتر جذابیت داشته. البته در این میان استشناهایی هم وجود داشته‌اند. مثلاً فتحعلی آخوندزاده از نظر من واقعاً یک استشنا است که نظیر او را کمتر می‌توان پیدا کرد. طنز قضیه اینجاست که آثار او حتی امروز هم بعد از گذشت حدود صد و پنجاه سال هنوز هم اجازه چاپ ندارند.

سوای این نقص، یکی دیگر از ویژگی‌ها و نواقص روشن‌فکران ایرانی باز هم به صورت کلی این است که کمتر از قدرت نقادی خود برخوردارند و شاید بهتر باشد بگوییم از این توانایی بی‌بهره‌اند.

○ می‌بینیم که حتی در مشروطه به عنوان عصر روشنگری ایران، زنان حضور خیابانی دارند و حتی در مقایسه با غرب حضور پرنگی دارند، چرا این ماجرا در ادامه روبه افول می‌گذارد؟

● به نظر من اینکه بگوییم در کل به مسئله زنان نپرداخته‌اند، درست نیست. روشن‌فکران مرد ایرانی به مسئله زنان پرداخته‌اند اما با فراز و نشیب.

در ایران و سایر جوامعی که در آنها سنت و مذهب به مدت طولانی بر اذهان غلبه داشته‌اند، بحث زنان خود به خود در کانون گفتارهای رهایی بخش و در رأس آنها مدرنیته قرار می‌گیرد و در واقع هسته منازعات مربوط به سنت و تجدد را شکل می‌دهد. به عبارت دیگر به نظر من اگر بخواهیم در این جوامع همه منازعات مربوط به سنت و مدرنیته را کنار بزیم و آنها را خلاصه کنیم کل آن را می‌شود در منازعه بر سر نقش زن در خانواده و اجتماع و سیاست مشاهده کرد. در این جوامع دعوای میان آنچه سنت در مقابل مدرنیته خوانده

می‌شود، در واقع چیزی نیست مگر دعوای میان دو طرز فکر و نگرش و دو دسته هنجار در مورد زنان از یکسو، طرز فکر سنتی که زن را مایملک مرد می‌داند و معتقد است که زن باید مادری و همسری کند و مطیع باشد و ذر نتیجه نصف آدم است و از سوی دیگر دیدگاه مدرن که معتقد است زن به لحاظ انسانی با مرد برابر است و بنابراین برخوردار از همه حقوق انسانی و شهروندی‌ای است که مردان باید از آن برخوردار باشند.

پرداختن به مسئله زنان در متون روشن‌فکری قرن ۱۹ و اوایل مشروطه به مراتب جدی‌تر و بر بینان‌های مدرنیته استوار است. مثلاً در کارهای فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقا خان کرمانی بحث زنان و آزادی آنها البته با قید و بندهای بسیار مطرح بوده است. در روشن‌فکری مشروطه و حتی پیش از آن مسئله زنان، مسئله حجاب و حضور زنان در عرصه عمومی به بحث اصلی در مدرنیته بدل شد که نمونه‌هایش در آثار آخوندزاده به ویژه در مکتوبات کمال‌الدوله و در نمایشنامه‌هایش به خوبی مشهود است، ولی هر چه از مشروطه فاصله می‌گیریم و به عصر رضا خان می‌رسیم، نحوه طرح آن در ادبیات روشن‌فکری و نسخه‌هایی هم که تجویز می‌شود، بیشتر افت می‌کند. بنابراین نگاه به زن نیز در ادبیات روشن‌فکری ایران مدرن دچار افت و خیز است. به نظر من اولیه از رگه‌های به مراتب سالم‌تری برخوردارند و هر چه به زمان خودمان نزدیک‌تر می‌شویم، نه تنها آشتگی بیشتر می‌شود، بلکه این ادبیات بیمارگون‌تر می‌شود. در حال حاضر هم که ادبیات بیمارگونه در مورد زنان، کالایی است که به وفور یافت می‌شود.

به نظر من علت این افت فاحش در دوره پهلوی شکل‌گیری گفتار ناسیونالیستی است که هدفش در درجه نخست، توجیه زیربنایی برقرار کردن دولت - ملت است؛ اما در این گفتار ناسیونالیستی، زنان به ناموس وطن، مادر و خلاصه کسی که باید فرمانبردارانه و شرمنگانه در خدمت اجتماع، سیاست و خانواده باشد، تقلیل پیدا می‌کنند. در واقع خلاف متون فکری و نقد اجتماعی پیش از این دوره که با استوار بودن بر مدرنیته سیاسی و اجتماعی می‌بینیم، باز تعریفی رهایی بخش از نقش زن ارائه می‌شود، در دوره پهلوی با گفتار مدرنیزانسیون مواجهیم که در آن گفتار رهایی بخشی، جای خود را به گفتار قیمومیت و سرپرستی بر اتباع، به ویژه بر زنان می‌دهد و نقش آنها به مادر - همسر تقلیل می‌یابد. نجات است که روشن‌فکری ایرانی در این مورد، دقیقاً عکس راهی را که غرب پیموده می‌پیماید. در آنچه روشن‌فکران زن، ظرفیت‌های رهایی بخش مدرنیته را به زنان تعیین می‌دهند، اما در اینجا آن رگه‌ای هم که

قبل‌آشکل گرفته بود، به دست فراموشی سپرده می‌شود و کار به اینجا می‌کشد که قضیه به کلی حاشیه‌ای می‌شود.

البته در دوره پهلوی دوم تعداد قابل توجهی نویسنده و مترجم، نماینده مجلس، روزنامه‌نگار و هنرمند زن داریم، اما به طور کلی دیدگاه رهایی بخشی به رغم اینکه در ظاهر وجود دارد، اما به شدت رنگ می‌باشد و افت می‌کند. پس از انقلاب هم که اسلام‌گرایی جایگزین ناسیونالیسم می‌شود، دیدگاهی کاملاً جدید شکل می‌گیرد. از همان رگه‌های سالم پیشین در مدرنیته اوایل هم در آن نشانی نیست.

سنت روشن‌فکری بعد از انقلاب، بحث زنان را به کلی کثار گذاشت و اصلاً از ورود به آن اکراه داشت. به نظر من در این افول بیشتر از هر چیزی باید نوعی خودباختگی تام و تمام در برابر مدرنیته را جست و جو کرد که به رابطه پیچیده‌ای توأم با تنفس با آن منجر شده است. این رابطه توأم با عشق و نفرت به ویژه در ایران بعد از انقلاب عمده‌ای دو شکل بروز کرده است: نخست طرد کامل غرب و بالطبع مدرنیته غربی که در واقع نهایت منطقی آن عبارت بوده از ساختن و در واقع جعل نسخه‌های سنتی و خود سنت و دیگری نسخه‌های سنتی را به قالب مدرن در آوردن یا همان پروژه‌ها در جامعه ایران محاکوم به شکستند و راه حل‌هایی که تجویز کرده‌اند، در بسیاری موارد کاملاً موقتی بوده‌اند. در نهایت نه تنها نتوانسته‌اند معضلی را حل کنند، بلکه بر معضلات موجود افزوده‌اند. مهم‌ترین اشکال آنها این است که به ویژه با تمرکز بر بحث زنان، هیچ حرفی برای گفتن ندارند، بگذریم از اینکه بر پیش‌فرضهایی مبتنی هستند که از اساس چالش برانگیزند. یکی از این پیش‌فرضها این است که ما یعنی مسلمانان و ایرانی‌ها از اساس با غربی‌ها فرق داریم، انسان‌های دیگری هستیم و در نتیجه روشن‌های مانیز باید متفاوت باشند. دیگری آن است که می‌شود متجدد بود، اما مدرنیته و همه نتایج آن را کثار گذاشت و راه دیگری را پیدا کرد که با مال غربی‌ها فرق دارد.

جالب این است که در اینجا تعارض شدید بین آنچه در ایران می‌بینیم و سایر جوامع اسلامی وجود دارد. برای مثال می‌بینیم که حتی در نوآندیشی دینی، در کشورهای اسلامی مهم‌ترین بحث، بحث زنان است، در حالی که در ایران بعد از انقلاب، نوآندیشی دینی نه تنها با اکراه تمام وارد این بحث می‌شود، بلکه دیدگاه‌های بسیار محافظه‌کارانه‌ای دارد که حاکی از یک افول تام و تمام نسبت به سنت فکری دوره مشروطه و پیش از مشروطه است و در بسیاری موارد حتی از جامعه و توده عادی مردم بسیار عقب مانده و با آن فاصله دارد.

اگر بخواهیم جمع‌بندی کنم: روش فکری ایرانی از بدو تأسیس آن تاکنون، در مسئله زنان، به عنوان بحثی که هسته مرکزی و محوری مناسبات مدرن و دعوای سنت و تجدد را در جوامعی مثل ما تشکیل می‌داده، نه تنها رفته‌رفته دیگر هیچ حرفی برای گفتن ندارد، بلکه آنچه تولید‌کرده حتی در قیاس با آنچه در سایر جوامع اسلامی تولید شده، بسیار نازل است و بیشتر حاکی از نوعی سردرگمی و آشفتگی است.

○ نگاهتان به موضوع روش فکری زنان چگونه است؟ چه ساختارها و موانعی پیش روی رشد زنان در حوزه اندیشه صفات‌آرایی کرده‌اند؟

● به نظر من در این موضوع سوای آن مسائلی که پیش‌تر مطرح کردم و در واقع به نوعی عدم تمایل به مواجهه با خود بازمی‌گردد، برای زنان مسائل دیگری هم وجود دارد. اصولاً ما جامعه‌ای خانواده محور و خانواده پرست هستیم که در آن فرد و آدم مجرد به رسمیت شناخته نمی‌شود. این موضوع دختر و پسر نمی‌شناسد.

به نظر من این خانواده‌گرایی در جامعه ایرانی و تجربه‌گریزی و فردستیزی، زندگی زنان را با دشواری مواجه می‌کند که یکی از پیامدهای آن همین عدم رشد فردی و فکری آنها در قیاس با مردان است. وقتی ویرجینیا ول夫 اتفاقی از آن خود را می‌نویسد، به همین ماجرا اشاره می‌کند؛ یعنی تازمانی که زنان از فردیت و استقلال یعنی استقلال مالی، شخصیتی و فکری برخوردار نباشند، نویسنده‌گی متتفی است.

○ چرا زنان برای یافتن فضایی برای تولید اندیشه، همیشه با محدودیت‌هایی مواجه‌اند؟

● وقتی می‌گوییم خانواده‌گرایی یعنی علاوه بر رواج و غلبه جمع‌گرایی، خانواده ایرانی از دختر انتظار دارد که فداکاری کند، از او انتظار دارد که موجودی جمعی و در خدمت دیگران باشد. زنان به ندرت از فردیت برخوردارند و در بسیاری موارد از نظر مالی هم مستقل نیستند. حتی جامعه، استقلال فکری را هم برای زن به رسمیت نمی‌شناسد و در نتیجه تمایل دارد که آنها را به لحاظ فکری و شخصیتی هم زیردست و وابسته بار بپاورد.

حتی معماری خانه‌های ایرانی هم به این مسئله دامن می‌زند. برای مثال پدیده آشپزخانه‌های اوپن (Open) را در نظر بگیرید که در واقع سبکی آمریکایی متعلق به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ است و مانع از این می‌شود که زنان حتی در آشپزخانه هم برای خودشان خلوت داشته باشند. در این سبک فاصله‌ای میان آشپزخانه و بقیه منزل وجود ندارد و زن خانه‌دار باید مدما در خدمت افراد خانواده و امور همگانی منزل باشد.

○ خود زنان تا چه اندازه در شکل‌گیری وضعیت کنونی وضعیت توکل اندیشه مقصود هستند؟ به ویژه نقش دانشگاه و نهادهای آموزشی در این مورد چیست؟

● منظورم این است که وقتی پای حقوق زنان و مسائل زنان به میان می‌آید، تأکید بر اینکه من فمینیست نیستم، بیمارگو نه است.

نکته جالب این است که بسیاری شان وقتی به مدارج بالای آکادمیک می‌رسند، انگار بیشتر اصرار می‌کنند که هیچ حساسیتی نسبت به مسائل خودشان ندارند که ممکن است دلایل زیادی داشته باشد. اما در رأس آنها به نظر من این مکانیسم روان‌شناسی وجود دارد که بسیاری از زنان دقیقاً به دلیل محدودیت‌های بیشتری که با آن مواجه بوده‌اند، دوست دارند به هسته قدرت نزدیک‌تر باشند و فاصله خود را با ضعفا و هم جنسان خودشان بیشتر کنند تا از این رهگذر بیشتر به رسمیت شناخته شوند و جدی‌تر گرفته شوند. این خانم و بسیاری مثل او از اینکه دیگران فکر کنند به عنوان یک زن دارای حساسیت ویژه‌ای نسبت به خودش است، واهمه دارد و از این رو فوراً در صدد بر می‌آید تا از خود رفع اتهام کند، تا مبادا جایش در سلسله مراتب قدرت پدرسالار در نظام آکادمیک ایران خدشه دار شود.

می‌خواهم یک نتیجه بگیرم: این استدلال وجود دارد که زنان هرچه آگاه‌تر باشند، بیشتر به حقوق خود واقف می‌شوند و تبعیض جنسیتی را بیشتر به پرسش می‌گیرند. اما به نظر من فقط بخش نخست این گزاره درست است اما نه ضرورتاً بخش دوم آن. اگر چنین باشد باید نتیجه بگیریم که با وجود این همه زن تحصیل کرده، دیگر مانع برای رسیدن به برابری وجود ندارد و باید انتظار داشت که از این همه زنی که هر ساله وارد دانشگاه می‌شوند، دست‌کم تعدادی روش‌ن فکر بیرون بیایند. می‌بینیم که چنین نیست.

وضع آموزش زنان در ایران قطعاً از انگلستان در قرن ۱۸ و ۱۹ و حتی اوایل قرن ۲۰ بالاتر است و در مقایسه با قبل، از آگاهی‌ها و اطلاعات به مراتب بیشتری برخوردارند، اما تحصیلات به تنها ای قدرت نقد سیاست، اجتماع و فرهنگ را پدید نمی‌آورد. لازمه این کار نوعی جسارت فکری و روحی است که با مجاهده و داشتن آرمان به دست می‌آید. دانشگاه در ایران نهادی کاملاً پدرسالار و هژمنوتیک است که وقتی آدم‌ها در آن قرار می‌گیرند، بیش از جسارت در اندیشه و خلاقیت، روش‌های رقابت کردن و بالا رفتن از نرdban ترقی مالی و اجتماعی را می‌آموزند.

این وضعیت به ویژه بعد از انقلاب پررنگ‌تر شد، اگر قبل از انقلاب دانشگاه نهادی

مستقل تر بود، بعد از انقلاب تحت تأثیر ساخت قدرت سیاسی، ایدئولوژیک استقلال خود را تا حدود زیادی از دست داد. در چنین جوی اعمال محدودیت‌های شدید برای زنان از همه نوع، در واقع هدفی جز این نداشت که آن اندک استقلال را هم در زنان از بین ببرد و آنها را به موجوداتی درس خوانده اما مطیع بدل کند که در بهترین حالت خیلی چیزها می‌دانند اما فکر کردن، استقلال شخصیت، خلاقیت، جسارت و آرمان‌خواهی در آنها به کلی نایبود شده است.

○ با این توصیف، در کدام حوزه می‌توان ظهور روش فکری زنان را انتظار داشت؟

● به نظر من تنها حوزه‌ای که در آن می‌توان تا حدودی پدیده روش فکری زنانه را با اما و اگرها بسیار انتظار کشید، حوزه‌مدنی به ویژه حیطه روزنامه‌نگاری و هنر است.

به نظر می‌رسد دست کم دو مانع مهم در این عرصه وجود دارد. نخست موانع اقتصادی و ناامنی اقتصادی روزنامه‌نگاران است که همیشه امنیت شغلی آنها را به ویژه در کشوری مانند ایران تهدید می‌کند، مسئله دیگر این است که بسیاری از زنان روزنامه‌نگار مستعد سر از اکتیویسم درمی‌آورند که به نظر من اگر به وجه غالب بدل شود، مانع از فعالیت فکری مستقل خواهد شد. متأسفانه در حال حاضر وضع، بیشتر همین است. حتی عرصه‌های هنری هم روزبه روز دارد به حوزه‌های اکتیویستی بدل می‌شود. این روند به ویژه در سال‌های اخیر از شدت پیشتری برخوردار شده و بر اثر آن روز به روز این تمایل دارد شدت پیشتری می‌گیرد که تعهد داشتن برای زنان را فقط از رهگذار اکتیویسم می‌توان اثبات کرد و کار کردن برای زنان هم تنها از همین طریق ممکن است.

○ در مورد نواندیشی دینی چه؟ فکر می‌کنید از میان دو حوزه نواندیشی دینی و مدنی که به توضیح آن پرداختید، در کدام یک بیشتر می‌توان به تولید و ظهور زن اندیشمند و روش فکر امیدوار بود؟

● به نظر من در حوزه نواندیشی دینی، به چند دلیل نمی‌توان ظهور زنان خلاق و متفسک را انتظار کشید. نخست آنکه این حوزه همچنان که گفتم، اصلاً در ارتباط با دغدغه‌های سیاسی شکل گرفت و هرچند آثار بسیار خلاق در آن به وجود آمد، اما اصولاً علاقه زیادی برای ورود به بحث زنان از خود نشان نمی‌دهد. سیطره سیاست و غلبۀ گفتار مذهبی بر گفتار نواندیشی دینی از یک سو و غلبۀ هژمونی پدرسالار بر این گفتار از سوی دیگر، مانع ورود زنان به آن است یا اگر هم وارد می‌شوند صرفاً به تکرار همین کلیشه‌هایی می‌پردازند که با تفکر خلاق و نوآوری فرق دارد.

در ایران پیدایش نواندیشی دینی ریشه در نارضایتی از سیاست‌های ایدئولوژیکی داشت

که پس از انقلاب در میان طیفی از انقلابیون و اسلامگرایان پدید آمد. طبیعی است زنانی که می خواستند در آن وارد بشوند، باید از هر دو ویژگی فوق یعنی از یک سو وفاداری نسبی به ایدئولوژی و مذهب غالب و از سوی دیگر وفاداری به ساخت سیاسی برخوردار می بودند. اما غیر از این لازم بود مسائلی را هم در نظر بگیرند که به واسطه زن بودن بر آنها تحمیل می شد و می شود، یعنی وفاداری به نظام خانواده و کلیشهای خانوادگی و در نظر گرفتن آنچه جامعه به عنوان زن از آنها انتظار دارد. این محدودیت‌ها باعث می شود که دستشان بسته باشد. در واقع اگر قرار بود حرف جدیدی زده شود، باید سوای دیگر مسائل دست‌کم تخطی‌ای نسبت به این سه ساخت هژمونیک صورت می گرفت که به مراتب کار را بر زنان در مقایسه با مردان دشوار می کرد. به همین دلیل می بینیم که زنان در این عرصه تقریباً واجد هیچ نوع نوآوری نبودند و حرف‌هایی هم که زده شده یا از جانب مردان بوده یا از جانب زنان سکولار که با قید و بندهای کمتری در این سه مورد مواجه بودند. من تصور نمی کنم که در آینده هم بتوان انتظار داشت در این حوزه نوآوری‌ای از سوی زنان صورت بگیرد، یا نوعی نوآندیشی زنان را بتوان انتظار کشید.

○ حالا با این توصیفات می توانید تعریفی از زن روشن فکر و ویژگی‌های او را راه دهید؟

● به نظر من روشن فکری، زن و مرد نمی شناسد.

● اشاره

احمد فلاحزاده

گفت‌وگوی خانم صادقی از جهاتی قابل تأمل و ارزیابی است. که به مواردی اشاره می‌شود:

۱. ایشان تعریف روشن و صریحی از روشن‌فکری ارائه نکرده و تنها به مصادیقی از آن بسنده می‌کند. همچنین برایر مفهوم منورالفکری راتاریک فکر خواندن بیشتر قشرهای جامعه می‌پندارد. در این‌باره باید گفت: روشن‌فکری، به معنای شناختن و به منزله شناخت فراگیر است که به مدد عقل نقاد از واقعیت فراتر می‌رود و کار خود را با پرسش‌گری آغاز می‌کند. ایرانیانی که در انتقال دریافت‌های تازه خود، از فرهنگ اروپایی به زبان فارسی به تمایز روشنگری و روشن‌اندیشی توجه داشته‌اند؛ این کلمه را منورالفکر ترجمه کرده‌اند. در اوایل دهه ۱۳۲۰ به‌وسیله فرنگستان اصطلاح «روشن‌فکر» جایگزین «منورالفکر» شد. پس منورالفکر اصطلاح قدیمی روشن‌فکر است و همان نقصی که به آن وارد است، به روشن‌فکری هم وارد است.

۲. ایشان معتقد است، «روشن‌فکر کسی است که می‌تواند از چارچوب کلیشهای و

۹۴
بازتاب اندیشه ۱۰.۱۱۲
روشن‌فکر
بومی یعنی
روشن‌فکر
سازشکار
(۱) و (۲)

قراردادهای رایج و متعارف فراتر بود و کل پدیده‌ها یا هنجارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رایج را با دیدی انتقادی نگاه کند و به ویژه نسبت به تعصبات مذهبی، خرافات و نیز استبداد سیاسی حساسیت داشته باشد.» با درنگی در این مطلب، علاوه بر آنکه مشخص می‌شود وی نسبت به تعصبات مذهبی چه به حق چه به ناحق، رویکردی ناپذیرفتنی دارد، قرار دادن واژه مذهب در کنار خرافات، بیانگر نوعی تحریف چهره مذهب، اما به صورت تلویح است.

۳. ایشان می‌گوید: «در همه جای دنیا صاحبان قدرت سیاسی و فکری به شکل و شیوه‌های یکسان عمل می‌کنند و بنابراین هر نقدی هم در برابر آنها هم ویژگی جهانی و عام دارد.» این در حالی است که شرایط خاص هر جامعه‌ای برخورد مناسب با آن را می‌طلبد و در هر اجتماعی به نوع خاصی و برگرفته از شرایط خاص اجتماعی این برخوردها حاصل می‌شود.

۴. خانم صادقی می‌گوید: «در میان روشن‌فکران ایرانی، استثنای ای و وجود دارد و برای نمونه به فتحعلی آخوندزاده اشاره می‌کند و از اینکه آثار آخوندزاده، پس از صد و پنجاه سال هنوز اجازه چاپ ندارند بسیار متأسف است». این در حالی است که با نگاهی به زندگی و دیدگاه‌های آخوندزاده می‌توان به شخصیت‌های او پی برد. فتحعلی آخوندزاده از جمله ایرانیانی است که زندگی خود را وقف بیگانگان نموده است. او در تاریخ ۱۳ نوامبر ۱۸۳۴ به استخدام روس‌ها در آمد. پیش از آن در زمان تحصیل، مجذوب میرزا شفیع از روحانیون سنت اعتقداد گنجه شده بود، ولی پس از آشنایی سطحی با فلسفه و عرفان، از اندیشه‌های اسلامی دور شد و آموزش فقه و اصول را رها کرد. او تحت تأثیر عباسقلی‌بیک (غربزده) و خاچاطور ابوویان، نویسنده ارمنی، دشمن کلیسا بود. فتحعلی با ورود به انجمن «دیوان عقل»، به کلی از دین دست کشید. نویشته‌های فتحعلی عموماً حاوی طنزی گزنه است و دولت عثمانی به پاداش کوششی که فتحعلی در راه مقصد اصلاح خط کرده بود، به وی نشان «مجیدیه» داد. او برای تغییر خط در ایران، بسیار تلاش کرد و چون موفق نشد، پنداشت عواطف دینی مردم سد راه اوست: لذا در صدد هدم اساس دین برآمد. او در مکتوبات کمالیه به مسراحت منکر وجود پروردگار و بعثت انبیاء و حقیقت دینی گشته است و سخنان خود را از زبان یک شاهزاده خیالی به نام کمال‌الدوله بیان می‌کند. آخوندزاده آنقدر فهم سطحی از دین داشت که در استدلال به اینکه صانعی وجود ندارد چنین می‌گفت:

«مواد ما از وجود، ماهیت اشیاء است» و «ماهیت اشیاء، واجب الوجود است».^۱

۱. برای آشنایی با افکار او رجوع شود به: آخوندزاده، فتحعلی، القیای جدید و مکتوبات، تبریز، نشر احیاء، ۱۳۵۷؛ همو، مقالات، تهران، آوا، ۱۳۵۱ ش؛ آدمیت، فریدون، اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده، تهران، خوارزمی، ۱۳۴۹ ش؛ بامداد، مهدی، تاریخ رجال ایران، تهران، زوار، ۱۳۴۷- ۱۳۵۳ شمسی؛ مقاله محمد

علی مولوی در دایرة المعارف بزرگ اسلامی.

۵. ایشان بر این ایده است، «منازعات مربوط به سنت و مدرنیت... کل آن را می‌شود در منازعه بر سر نقش زن در خانواده و اجتماع و سیاست مشاهده کرد». در حالی که منازعات سنت و مدرنیته بحث‌های کلان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی است و هرگز هسته اصلی این منازعات بحث زنان نبوده، بلکه بحث زنان بخشی از مناسبات اجتماعی فرهنگی.... سنت و مدرنیته است نه تمام آن.

۶. ایشان آورده است: «پس از انقلاب هم که اسلام‌گرایی جایگزین ناسیونالیسم می‌شود... از همان رگه‌های سالم پیشین در مدرنیته اوایل هم در آن نشانی نیست». در پاسخ به این ادعا، نگاهی مدققانه به وضعیت زنان فعلی و زنان دوره‌های پهلوی و مشروطه بسیاری از ادعاهای را باطل می‌کند. امروز ورود زنان به حکومت و تأثیرگذاری آنها در سرنوشت خود و همچنین حضور زنان در اشتغال و تحصیل و... نمایانگر این است که تقاضی آشکار بین زنان جامعه اسلامی و دوره‌های پیشین وجود دارد. امروزه زن مسلمان با حجاب در تمامی عرصه‌ها حضور دارد؛ چیزی که در گذشته هرگز مجالی برای طرح بحث آن نبوده است.

۷. وی معتقد است: «خانواده‌گرایی در جامعه ایرانی... زندگی زنان را با دشواری مواجه می‌کند... از پیامدهای آن عدم رشد فردی و فکری آنها در قیاس با مردان است... تا زمانی که زنان از فردیت و استقلال... برخوردار نباشند نویسنده منطقی است». در جواب این سخن، اشاره به این نکته لازم است که زن در اسلام از استقلال فکری و اقتصادی برخوردار است و عدم رشد فردی و فکری به شرایط فرهنگی و اجتماعی زنان بازمی‌گردد نه به خانواده‌گرایی و به همین جهت در میان زنان ایرانی، خصوصاً امروزه، موارد بسیاری را می‌توان به عنوان نمونه نشان داد که در عین تقویت و حفظ کانون خانواده در عرصه‌های معرفتی و اجتماعی موفق بوده‌اند.