

پلورالیسم تاریخی و نسبی گرایی از نظر آیازیا برلین

محسن فاضلی*

علی اکبر احمدی افروزانی**

چکیده

پلورالیسم برلین و امدادار تاثیرات عمیقی است که وی اولاً از جریان کلاسیک یا روشنگری در راستای عینیت باوری و واقع گرایی تجربه محور و ثانیاً از جریان رمانتیسم به عنوان قوی ترین جریان ضد تفکر روشنگری پذیرفته است. برلین برای جرح و تعدیل افراط گری های متدولوژیک تفکر روشنگری به سراغ آنتی ترین جریان یعنی جریان رمانتیسم رفتہ و در برابر اصحاب روشنگری که تاریخ را به عنوان یک مجموعه دارای روابط علی و معلومی و به نوعی یک علم می‌نگریستند، جبهه گرفته سعی دارد بر این نظر پافشاری نماید که تاریخ بر ساخته اراده های آزاد انسانهاست نه الگویی از پیش داده و دارای چهارچوب از پیش تعیین شده. از سوی دیگر واقع گرایی و تجربه باوری کلاسیک مغز و هسته اصلی پلورالیسم تاریخی برلین است. او می‌خواهد در عین حال به واقع گرایی تاریخی نیز پایند بماند لذا هرگونه تفسیر فراواقع گرایانه و متافیزیکی از پدیده های تاریخی را طرد کرده، سعی نمود تاثیرات مخرب نگرش روشنگری که به جبر باوری در همه اقسام از جمله جبر باوری تاریخی می‌انجامید را با تلفیق انگاره های رمانتیکی تعدیل نموده با سنتز عناصر به زعم خود مثبت این دو جریان تاریخ باوری را به نفع آزادی و بر مهمل پلورالیسم بنشاند. با عطف توجه به این نکات، این نوشتار سعی بر آن دارد اولاً سهم ایده های رمانتیک و روشنگری را در برداشت مفهوم تاریخ از منظر برلین روشن ساخته و تفسیری

* دانشجوی دکترای رشته فلسفه، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)،
mohsen_btr@yahoo.com

** دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، a.a.aframjani@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

نوین از تاریخیت مد نظر او ارائه دهد. ثانیاً قصد بر آن است تا مدلل سازیم تلفیق عناصر این دو جریان تعارضی در تاریخ باوری و اندیشه تاریخ نگری پلورالیستی وی ایجاد کرده است. یعنی باور به ایده های رمانیکی او را در دام نسبیت گرایی تاریخی که در نقطه مقابل تجربه گرایی واقع گرایانه روشنگری است قرار می دهد. بنابراین این مقاله سعی دارد با روشی توصیفی - تحلیلی اثبات نماید اولاً کدام یک از انگاره های دو سنت روشنگری و رمانیسم در اندیشه برلین با یکدیگر تلفیق یافته اند و در وهله بعد تعارض پایدار تلفیق انگاره های رمانیک و روشنگری یا کلاسیک در تاریخ باوری پلورالیستی برلین را بوضوح مدلل نموده و نقاط ناسازگار و متعارض این سنت را شرح و بسط دهد.

کلیدواژه‌ها: پلورالیسم تاریخی، رمانیسم، روشنگری، نسبیت گرایی

۱. مقدمه

برلین برای یافتن پاسخ پرسش های اساسی خود به سیر در تاریخ اندیشه ها پرداخت. او در قامت یک نقاد و شکاک معاصر معتقد بود پاسخ های رایج سنت غربی از روزگار باستان تا امروز به هیچ وجه حلal معضلات اساسی بویژه در دوران ما نیستند. بنابراین با این پیش فرض که احتمالاً پاسخ های واقعی تر و مناسب تر را باید در جایی غیر از عقاید رایج و پذیرفته شده و به اصطلاح پست مدرن کلان روایت ها جست. بدین منظور او به جریان های معارض در سنت غربی توجه ویژه ای مبنی داشت و سعی داشت به مخاطبانش القا کند که شاید حقیقت در همان چیزهایی باشد که این جریان های مخالف (Pietism)^۱ که البته بسیار مورد غفلت و کم توجهی نیز قرار گرفته اند، بیان نموده اند. او از سیر در دوران باستان و دوران مدرن و بویژه عصر روشنگری به یک سری گزاره های کلی رسید که به زعم او در آنها مشترک بود و اساس همه اندیشه های مطلق انگار محسوب می شد. گزاره های حاکم بر عصر روشنگری بر مبنای همان متاد اندیشه مطلق انگارانه ایست که میراث دوران یونان باستان بوده و حتی اکنون و در روزگار ما نیز بر اندیشه و عمل انسان ها و دولت ها حکمرانی می کند. از طرفی با بررسی اندیشه های خلاف این جریان از قبیل سوفسطائیان و تک چهره هایی نظیر ماکیاول و بخصوص جریان قدرمند رمانیک به ایده هایی دست یافت که الهام بخش فلسفه او و جانمایه اصلی اندیشه اش گردید. این سراسر آن اتفاقی است که در عمر فلسفی برلین افتاد؛ یعنی بیرون آوردن تز خود درباره آزادی از دل دو جریان روشنگری و رمانیک.

نظر برلین در مورد تاریخ با پلورالیسم او و نپذیرفتن جبر گرایی و موجبیت علی، هماهنگ و همخوان است. عمدۀ ترین ایده های رمانیک از جمله: **خاص گرایی** (Specialism) ، **بیان گری** (Expressionism) **قياس ناپذیری** (Incomparability) **تفرد و تنوع** (Individualism and varity) و **پویایی و خودآفرینی** (shelf Creativit&Dynamism) شاکله تاریخ باوری او را می سازند. این نظر بیانگر تصوری از طبیعت بشری است که در آن صورت های فرهنگی متنوع فرآورده انتخاب های افرادی هستند که طبیعت شان گوناگون است نه پدیده ای از پیش داده شده که البته این صورت های فرهنگی، تأثیر متقابلى نیز بر طبیعت این افراد و انتخاب هایشان می گذارند و بنابراین پیش بینی نپذیر و غالباً یا یکدیگر تلفیق ناپذیرند، و اپیزودهایی در خودآفرینی از طریق دست زدن به انتخاب اند و تنوعی فروناکاستنی دارند.

در واقع این نظر، همان اعمال پلورالیسم بر تاریخ است و به معنای اعمال انسان شناسی پلورالیستی - این نظر که طبیعت افراد یکسان و تابع قوانین یک شکل نیست بلکه تابع انتخاب های متکثر افراد است و بنابراین خود امری متکثر و ناتمام و در حال تغییر است - او بر تاریخ می باشد و حکایت از تأکیدش بر آمادگی انسان برای ابداع هویت های گوناگون از طریق دست زدن به انتخاب دارد، علاوه بر این، چنین هویت های متکثری، خود ذاتاً تاریخی هستند؛ این هویت ها مندرج و متجسم در صورت های فرهنگی هستند. آنچه ضرورتاً در مورد این صورت های فرهنگی صدق دارد این است که آنها از چندین نسل گذر می کنند و خود را با زبان خاص خودشان، ارزش هایی که می پذیرند، و سایر ویژگی های تشکیل دهنده هویت شان از سایر صورت های فرهنگی متمایز می کنند. خود همین انتخاب های متکثر برآمده از طبیع متکثر نتیجتاً فرهنگ های گوناگون و تاریخ متکثر را می سازند و از این منظر، «سخن گفتن از تاریخ عام و کلی، تاریخ گونه ها و انواع، چنان که گویی تاریخ، ارگانیسمی واحد است، صرفاً استعاره ای گمراه کننده است». (گری ۱۳۷۹:ص ۱۰۶) در مورد تاریخ می توان گفت حقیقت دارد که تاریخ نیز ضرورتاً کثیر و گوناگون است بنابراین تاریخ های انسانی بسیاری خواهیم داشت نه یک تاریخ واحد. ادعای این نوشتار بر این است که تکثر گرایی تاریخی برلین زاییده باورها و ایده های رمانیکی و روشنگری است . اما اینکه چه بخش هایی از مولفه های قوام بخش مفهوم تاریخیت مد نظر برلین و تا چه حدی و امداد مفاهیم رمانیسم است، و اینکه آیا با پذیرش

برخی از جنبه‌های اندیشه روشنگری من جمله واقع گرایی تجربه باور از سوی وی تعارضی پیدا می‌کند یا خیر و آیا باور به تکش گرایی تاریخی او را در دام نسبی گرایی تاریخی قرار می‌دهد یا خیر امری است که بایستی به آن پرداخت. همانطور که خواهیم دید برلین سعی می‌کند تا جنبه‌های مثبت دو جنبش روشنگری و رمانیسم را به نفع پلورالیسم تاریخی خود با یکدیگر تلفیق نموده و با انتقاد از جنبه‌های منفی و مخرب آنها نظریه پلورالیسم تاریخی خود را با یک سنتز موفق از این دو جریان غنی سازد. بدین منظور ابتدا به تحلیلی مبسوط از جنبش رمانیک و روشنگری در منظر برلین می‌پردازیم و در ادامه ردپای این ایده‌ها را در جای جای تعاریف و تفاسیر برلین در خصوص مفهوم تاریختیت مد نظر او ردیابی نموده تا حتی الامکان بتوانیم رنگ و لعاب رمانیکی تاریخ باوری برلین را نشان داده ضمناً تعارض احتمالی این تفسیر رمانیکی را با باورهای روشنگرانه وی مورد بررسی قرار داده نشان دهیم سنتز برلین دچار تعارضات آشکار و لاينحلی است.

۲. تحلیل برلین از جنبش رمانیسم و روشنگری

برلین در اکثر آثارش به شرح مبسوط ویژگی‌های دو نهضت روشنگری و رمانیسم می‌پردازد. از پیش زمینه‌های تاریخی اجتماعی گرفته تا مقولات فلسفی حاکم بر اندیشه متفکران این دو عصر. اما آنچه بوضوح خود را در این توصیفات نمایان می‌سازد تقابل ایده‌های این دو جنبش است. هر توصیفی که از مقولات حاکم بر اندیشه روشنگری می‌شود، مقولات رمانیک را باید در نقطه مقابل آن جای داد. خواستگاه اصلی جنبش رمانیسم در آلمان بود و برلین، هردر (Johann Gottfried herder (1744-1803) (Fichte) و شاید فراتر از همه هامان (Johann Georg hamann (1730-1788) را رهبران اصلی نهضت ضد روشنیفکری و پدران روحانی عقل ناباوری مدرن می‌داند. به زعم وی آلمان‌ها در قرون هفدهم و هجدهم به دلایل تاریخی اجتماعی و فکری دچار نوعی احساس حقارت و عقب ماندگی نسبت به همسایه فرانسوی خود بودند. تحریب و از هم پاشیدن آلمان توسط فرانسه در جنگ‌های سی ساله منجر به عقب ماندگی آلمان و شکوه و شوکت فرانسه گردید. عقل آزاد از قیود مذهب، عرفان انزوا کشاننده، خرافه و تعصب، پویایی و پیشرفتی چشمگیر در عرصه‌های هنر، معماری، علم، فلسفه و بطور کلی حیات اجتماعی فرانسویان ایجاد نمود. در حالی که شکست و ناکامی، آلمان‌ها را به سوی حیاتی

دروندی و محقر برآمده از نوعی حس حقارت ملی سوق داد. (برلین، ۱۳۸۸: ص ۶۸-۷۵)^۲ رواج پیتیسم (Pietism) به عنوان فرقه ای زاهدانه و معطوف به پاکی درون در آلمان موید این شرایط تاریخی فکری آن دوران است. این احساس حقارت ملی و پناه بردن به دژ درونی ایمان محور به مرور به سمت و سوی خوار شمردن عقل و شکوه حیات بیرونی فرانسویان کشیده شد. ضدیت با عقل و فرأورده های با شکوه آن در عرصه های مختلف نیرویی عظیم در متفکران و نویسندهای آلمانی انباشت که در قالب جنبشی عصیان گر واکنش بسیار تاثیرگذاری به ایدئال های عصر روشنگری از خود بروز داد. به عقیده برلین این حس حقارت تاریخی آلمانی ریشه رمانیسم است:

اگر از من بپرسید این آلمانی های قرن هجدهم چه کسانی بودند و از آن متفکران که می شناسیم، چه کسانی بیشتر از دیگران بر آلمان تاثیر نهادند، باید بگوییم در مورد ایشان واقعیتی جامعه شناختی وجود دارد که موید نظریه ایی است که می خواهم مطرح کنم و آن این است که کل این وضعیت پیامد غرور ملی زخم خورده و حس هولناک حقارت ملی بود و همین ریشه جنبش رمانیک در میان آلمانی هاست.

(همان، ۱۳۸۸: ص ۷۴)

منظور برلین از واقعیت جامعه شناختی در مورد متفکران رمانیک این است که اغلب آنها از طبقات پایین دست جامعه بودند. حال آن که قاطبه فیلسوفان فرانسوی روشنگری از اشراف و طبقه توانگر جامعه بودند. بنابراین نوعی تقابل جامعه شناختی و فاصله طبقاتی به لحاظ اهمیت دادن به ارزش های متفاوت و طرز زندگی متفاوت دنیایی متفاوت برایشان شکل داده بود. در یک سو آدم های موجه عمده از طبقه اشراف متکی به عقل و آداب اجتماعی و قائل به تکلفات و تظاهرات زندگی باشکوه که همه چیز را با عقل نقاد و بدلوار از خرافه و تعصب سنت می سنجند و با هر چیزی که ملاک علم و تجربه اثبات نکند بیگانه اند قراردارند. نه از حیات درونی انسان چیزی می دانند و نه از درک حقایق هستی که از سوی خداوند در نهاد مخلوقات نهاده شده است. آدم های خشک و بی روحی که همه چیز را در قولاب تنگ نظریه های تقلیل گرایانه و بی ارتباط با حیات حقیقی پدیده ها می ریزند و آنها را از معنای حقیقی تنهی ساخته روح و سرزنندگی حیات را از آنها می گیرند. در سوی دیگر اما کسانی بودند بیزار از هرگونه طبقه بندهی قانون محوری و خط کشی های مصنوعی اجتماعی، فکری و هنری. عصیان در برابر تکلفات خودساخته و غیر

اصلیل که حقیقت را مسخ و روح حیات را از همه چیز می‌گرفت شعار آنها بود. به نظر اینان گزاره‌های کلی برآمده از وجهه اشتراک چیزها هیچ راهی به حقیقت آنها ندارد. توجه به اصالت هرچیز همانطور که هست دقیقاً در نقطه مقابل همسان‌سازی‌های گزاره‌های کلی نگر است.

واقعیت تنها اندام وار نیست بلکه واحد است: یعنی اجزای آن تنها با روابط اتفاقی مرتبط نیستند، تنها یک نقش یا یک آهنگ را چنان تشکیل نمی‌دهند که هر عنصری از آن را وضع و حال همه عناصر دیگر لازم آورده باشد بلکه هر عنصری عناصر دیگر را منعکس یا بیان می‌کند؛ زیرا که یک روح یا مطلق یا مطلق بیشتر وجود ندارد و هر آنچه هست جلوه یا بیانی از اوست و جلوه هر چه روشن‌تر باشد بیان هم رساتر ژرف‌تر و واقعی‌تر است. هر فلسفه‌ای همان قدر حقیقت دارد که بیان کننده مرحله اینی باشد که مطلق یا مثال در سیر تکامل خود به آن رسیده است. نبوغ شاعر و عظمت مرد سیاست به همان اندازه است که از روح زمینه خاص خود – دولت، فرهنگ، ملت – الهام گرفته باشند و آن را بیان کنند و خود این روح عبارتست از تجسم خویشتن سازی روح کل کائنات که همچون خدای وحدت وجودیان همه جا حی و حاضر است. اثر هنری اگر در سیر این تکامل صدفه‌ای بیش نباشد مرده یا مصنوعی یا ناچیز خواهد بود. هنر، فلسفه و دیانت تلاش‌هایی هستند از جانب موجودات متناهی برای دریافتن و بیان کردن پژواک آهنگ کیهانی. (برلین، ب، ۱۳۷۷: ص ۲۱۴)

همان که از سوی برلین به عنوان پدر رمانتیسم معرفی شده معتقد است هر پدیده ایی در این عالم بی همتا و خاص است. برای شناخت هر پدیده باید به ذات او راه باید جمع زدن اشتراکات ظاهری او با دیگر پدیده‌ها جز گمراهی ثمری ندارد و شما را از اصل حیات دور می‌سازد. زندگی یک جریان ممتد و بی وقفه از سوی خداوند یا طبیعت است که فیلسوفان روشنگری قیچی علم را به دست گرفته و آن را قطع می‌کنند. قطعات بریده شده پازل هستی چیزهای بی جانی هستند که ربطی به حقیقت ندارند. قطعاتی عاری از حیات و بی معنا. هم روح حیات را از آنها گرفته اید و هم معنای واقعی شان را از آنها زدوده اید. عقاید همان چکیده تمام ایده‌های رمانتیک است. مخالفت با هر چارچوب مخالفت با هر تشبیه و همسانی مخالفت با از بین بردن آفریش و اراده خلاق در آدمی مخالفت با دنیایی یک رنگ و کشتن تنوع و رنگ‌ها و صدایها. گوته می‌گوید:

مندلسون^۳ به زیبایی چنان می‌نگرد که حشره شناسان به پروانه‌ها. جانور بیچاره را می‌گیرد و با سنجاق میخکوش می‌کند و وقتی آن رنگ‌های دلنشین از بال هایش ریخت، آن چه بر جای می‌ماند جسد بی جان زیر سنجاق است. این یعنی زیبایی شناسی! این واکنش گویایی است که گوته جوان و رمانتیک‌های دهه ۱۷۷۰ تحت تاثیر همان در برابر فرانسوی‌ها نشان دادند که گرایش فراوان به تعییم، طبقه‌بنده، سنجاق کوبی، چیدن در آلبوم و تلاش برای ایجاد نوعی نظم منطقی در تجربیات انسانی داشتند و آن شور و سرزندگی، سیلان، فردیت، میل به آفرینش و حتی میل به مبارزه، آن عنصر نهفته در آدمی که موجد برخورد سازنده عقاید میان افرادی با نگرش‌های متفاوت است از چشم شان پنهان می‌ماند. (برلین، ۱۳۸۸: ص ۸۲)

تاكيد بر ويژگی هاي يكتاي هر پديده، شور و احساس درونی منطبق با يكى شدن با ذات موجودات، عصيان از عقل محاسب، اراده باوری و ستایش از اراده خلاق و برتری دادن آن برعقل و خرد، پدیده ایی صرفاً واکنشی یا دفاعی نبود، بلکه جنبشی فکری با نیرو و بیشی اصیل بود که نیروی حیاتی اش را تا حدودی از جنبه‌های خود ویرانگر خود نهضت روشنفکری اخذ می‌کرد.

دریاب معنای دقیق رمانتیسم از آنجائیکه تعبیر و تفاسیر بی شماری وجود دارد، نمی‌توان تعریف موجز و مشخصی ارائه داد. «بسیاری از شاعران و نویسندگان اواخر قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم که ما بطور عام آنها را رمانتیک می‌شماریم، خودشان درباره این کلمه با دشواری رویرو بوده اند و دچار سردرگمی شده اند.» (فورست، ۱۳۷۶: ص ۳۱) اما برخی از مهم ترین اصول جنبش رمانتیک در تقابل با اصول روشنگری عبارتند از: ۱- هیچ حقیقت ازلی و ابدی وجود ندارد آنچه وجود دارد عقاید باورها و خواست‌های انسانها است - حقیقت برای انسان - بنابراین حقیقت از پیش موجود نیست که بخواهد کشف شود بلکه حقیقت را ما انسان‌ها می‌سازیم. ۲- حقیقت امری یکدست و مطلق نیست. ما با پدیده ایی متنوع متفاوت و در بسیاری موارد متعارض رویرو هستیم ازین رو وحدت یکپارچه کننده و یکسان ساز امری غیر واقعی است. آنچه اصالت دارد و گویای واقعیت حیات انسان و جهان است کثرت و گوناگونی است^۳- با این تفاسیر هیچ راه و روش مشخصی برای رسیدن به حقیقت از پیش موجود (که خود امری موهوم است) وجود ندارد بلکه حتی در وجهی افراطی می‌توان گفت به عدد انسان‌های موجود در جهان حقیقت وجود دارد ازین رو راه‌های رسیدن به حقیقت نیز می‌تواند بی شمار باشد.

هیچ مستمسک و ابزار مشخصی نیز برای فراچنگ آوردن حقایق وجود ندارد و آنچه فیلسفان روشنگری تحت لوای عقل در سودای رسیدن به آن هستند امری ناساز متناقض و عاری از حقیقت حیات بوده لذا آنچه گویای حقیقی ترین ساحت انسان در جهان و نمایانده وضعیت بشری است اراده و انتخاب است. بنابر آنچه گفته شد جنبش رمانیک اگر نه در همه اصول و فروع لائق در اکثر آموزه هایش مواضعی کاملا در تقابل با روشنگری اتخاذ کرده گویی واکنشی است برخلاف جریان هر آنچه در دوران خردگرایی تنیده شده و سر و شکل یافته.

از نظر فردریش شلگل ((Friedrich schlegel) 1772-1829) جوان، یا تیک (Novalis (1772-1801) یا نوالیس (Tieck) 1773-1853)

آرمان ها حقیقتی عینی نیستند که در آسمان رقم خورده باشند و انسان ناگزیر به فهم، نسخه برداری و عمل به آنها باشد؛ آرمان ها انسان ها خلق می کنند و ارزش ها را انسان "نمی یابد"، "می سازد"؛ آنها را "کشف نمی کند"، "به وجود می آورد". این دقیقاً چیزی است که بعضی رمانیک های آلمانی - در تقابل با تمایل ایزکیو و کلی گرای فرانسوی ها - به آن اعتقاد داشتند؛ (برلین، الف ۱۳۷ ص ۱۸۸)

به عقیده هردر، ارزش ها حالتی جهانشمول ندارند. آنچه اهمیت داشت "یکتایی"، "ناب بودن" و "خلوص" بود. هر تمدن و هر ملتی مرکز تقل خاص خود را دارد. «هیچ گونه قاعده یا ضابطه ثابت، جهانشمول و ابدی برای داوری وجود ندارد که براساس آن بتوانیم فرهنگ ها و ملت های گوناگون را به ترتیب برتری رده بندی کنیم.» (برلین، ۱۳۸۵: ص ۶۷) هیچ ملت یا فرهنگی بر دیگران برتری ندارد، بلکه آنها فقط با هم فرق دارند. همچنین هیچ فرهنگ عام و فراگیری هم وجود ندارد بلکه ما با فرهنگ های متنوع و گوناگون مواجهیم. آنچه مهم است درک متقابل و احترام به همه این تفاوت هاست که واقعیت طبیعی زندگی ماست نه تلاش برای محو کردن آنها در یک جریان غالب.

برای ولتر، دیدرو، الوسیوس، اولیاخ، کندورسه، فقط یک تمدن عام هست که زمانی این ملت و زمانی آن ملت نمایانگر شکوفایی کامل تر آن هستند. در نظر هردر، فرهنگ های توافق ناپذیر و قیاس ناپذیر متکثرا وجود دارند. تعلق داشتن به جامعه یا گروهی خاص، و ربط یافتن به اعضای آن جامعه یا گروه با پیوندهای ناگستینی و لمس ناپذیر زبان مشترک، حافظه تاریخی، عادات، سنت ها و احساسات، نیازی انسانی است که به

همان اندازه نیاز به غذا، آب، امنیت یا تولید مثل طبیعی است. هر ملتی فقط به این دلیل می‌تواند نهادهای ملتی دیگر را درک کند و با آن همدلی داشته باشد که می‌داند نهادهای خودش تا چه حد برایش اهمیت دارد. (Berlin:1980,p:12)

نکته دیگر این است که بشر نه تنها برخوردار از موهبت عقل است؛ بلکه از اراده نیز برخوردار است. اراده عملکرد خلاقانه بشری است. ما دیگر با کشف قوانین ثابت و همیشگی سروکار نداریم، بلکه همه چیز آفریده اراده خلاقانه ماست. نقاش اثرش را می‌آفریند؛ نسخه بدل چیزی را به وجود نمی‌آورد. شاعری که به زبان آلمانی شعر می‌گوید فقط استفاده کننده از زبان نیست، بلکه تا حدودی در حال آفرینش این زبان است. هرمند آلمانی خالق نقاشی، شعر و هنر آلمانی است. در فرهنگ های دیگر نیز چنین است. زندگی را هم آنهایی خلق می‌کنند که آن را گام به گام می‌زیند. این تفسیری زیبایی شناسانه از اخلاقیات و زندگی است، نه بکارگیری انگاره های ازلى. خلاقیت یعنی همه چیز. اما به یاری اراده و خلاقیت چه کسی برنامه ها و طرح های زندگی را می‌آفرینیم؟ فیشته از "من" حرف می‌زند. "من" ارزش های خاص خودم را به وجود می‌آورم. از نظر برخی از رمانیک ها این "من" فردی غریب، ماجراجو و طاغی است که جامعه و ارزش های پذیرفته شده را به چالش می‌خواند و ارزش های ویژه خود را دنبال می‌کند. اما از نظر متفکران دیگر "من" خاصیتی متافیزیکی می‌یابد و چیزی مشترک می‌شود - مثل ملت، کلیسا، حزب، طبقه -، او خالق همه چیز است و درجه اهمیت آن بستگی دارد به این که تا چه حد به یک جریان، نژاد، طبقه، ملت و مذهب تعلق داشته باشد و جدای از این کلیت فرا انسانی و به عنوان فرد حقیقی، معنایی ندارد. «اگر این ارزش ها نامخلوق نیستند، بلکه فرهنگ، ملت یا طبقه من آنها را بوجود می‌آورد، با ارزش هایی که فرهنگ، ملت یا طبقه شما بوجود می‌آورد تفاوت دارند؛ این ارزش ها جهانشمول نیستند و امکان دارد با هم در تضاد باشند.» بنابراین رمانیسم با مفهوم خیر مشترک که برای تمام افراد بشر معتبر باشد - آموزه نهضت روشنگری - مخالفت می‌ورزد. از دیگر مشخصه های جنبش رمانیک، مفهوم "بیانگری" است.

این اصل نهضت رمانیک است که بیان افراطی آن ابراز وجود شخصیت خلاق فرد در مقام سازنده جهان خویش است؛ ما در دنیای طغیان علیه عرف و عادت هستیم ... دنیای قهرمانان پرشر و شوری که پرومته وار^۴ قوانین جامعه شان را نادیده می‌گیرند، و

تصمیم هستند که هر شرایطی استعدادهای خویش را کمال بخشنند و به بیان مکنونات خویش پردازنند. (برلین، الف: ۱۳۷۷-۷۶: ص ۷۴-۷۵)

البته این نکته را نباید فراموش کرد که به زعم برلین، در تاریخ اروپا، تأکید بر این که انسان پیش از هر چیز عنصری وفادار به یک فرا-خود است، لحظه‌ای خطرناک است و در تاریخ عصر جدید تا حدود زیادی چهره‌ای شرور و مخرب به خود می‌گیرد. چنانکه نازیسم، فاشیسم و بنیادگرایی مذهبی و افراطی را بنا گذاشت. برلین با این تفاسیر متافیزیکی از انسان و ارزش‌های انسانی مخالفت می‌کند و خود را آدمی تجربه باور می‌داند که فقط آن چیزهایی را می‌داند یا می‌تواند بداند که تجربه پذیر باشد. برلین در باور به اراده آزاد و خلاق، رد مطلق انگاری و اتوپیانیسم، تأکید بر کثرت گرایی ارزشی و فرهنگی، انسان‌شناسی فلسفی و نیز تلقی اش از تاریخ، از جنبش رمانیک تاثیر بازی پذیرفته است.

این مکتب تا ابد ایمان به حقیقتی عام یا جهانی و عینی در مورد مسائل مربوط به رفتار، ایمان به امکان جامعه‌ای کامل و هماهنگ و به کلی عاری از ستیزه یا بسی عدالتی یا تعدی را متزلزل کرده است. (برلین، ۱۳۸۵: ص ۳۳۰)

این جنبش توانست برخی از ارزش‌های ما را به گونه‌ایی زرف تعییر دهد. رمانیسم ما را به این شناخت رساند که بسیاری از جنبه‌های هستی ما نادیده انگاشته شده و تصویری و که ما از خود، از جهان، و از باورها و ارزش‌هاییمان داریم بی اعتبار یا دست کم سطحی و کم مایه است. این جنبش بسیاری از ارزش‌هایی را وارد زندگی ما کرد که سابق بر آن تصوری از آنها وجود نداشت یا به این شکل شناخته نشده بود. «برلین رمانیسم را مهم ترین تحول و چرخشی می‌داند که تا به امروز در آگاهی بشری رخ داده و تاثیر این جنبش تا همیشه بر تارک فرهنگ بشری خواهد درخشید» (نقیبیان، ۱۳۸۶: ص ۲۴)

۳. تکثرگرایی تاریخی

برلین در طرح اندیشه تاریخ متکثر بیشترین تاثیر را از هردر گرفت. هردر دشمن سرسخت کلاسی سیسم، عقل گرایی و ایمان به قدرت مطلق روش علمی فیلسوفان فرانسوی بود که معتقد بودند واقعیت به طور کلی به نحوی زمان، عینی و قوانین بی جایگزینی عرضه شده که بررسی عقلانی می‌توانند آن را کشف کنند. وی مخالف هرگونه تصور قوانین کلی،

اصول مطلق، حقایق نهایی و مدل‌های ابدی در حوزه اخلاق، زیبایی شناسی، فیزیک و متافیزیک است.

در مسیر مبارزه اش در برابر عقل گرایی، روش علمی، و مرجعیت کلی قوانین عقلی، او رشد خاص گرایی، ملی گرایی، و عقل گریزی سیاسی، مذهبی و ادبی را زنده نگه داشت و با ایفای نقش اصلی در تغییر تفکر انسان و عمل او در نسلی که پیش روست دارای حق بر ماست. (Berlin1976,p:146)

برلین بطور ویژه اعتقاد به کثرت گرایی ارزشی، تاریخی و انسان شناختی اش را مديون هردر است.

پلورالیسم: اعتقادی است نه صرفاً در کثرت بلکه در سنجش ناپذیری ارزش فرهنگ‌ها و جوامع مختلف، و بعلاوه، در ناسازگاری ایده‌های ارزشی برابر، باهم و با این نتیجه ضمنی انقلابی که تصورات کلاسیک انسان کامل و جامعه کامل ذاتاً بی‌ربط و بی معناست. (Ibid,p:146)

به نظر برلین هردر استعداد عجیبی در درک تنوع ارزش‌ها و جوامع داشت. وی در پی امکان بازسازی صورت‌های ارزشمند و بی‌همتای حیات و فرهنگ‌هایی بود که شکل فردی و منحصر به فردشان محظوظش می‌نمود. برای او هر فرهنگ و تمدنی یک دستاورده خاص و بی‌مانند از تجربه حیات جمعی انسان‌هایی است که روزگاری در جایی زیسته‌اند. این تجربه در جای خود بسیار قابل توجه و زیباست. تمدن‌ها قابل قیاس و رده بندی نیستند. هر گلی در مزرعه بشریت و تاریخ زیبایی خاص خود را دارد.

او عمیقاً از نیروهایی که همشکل و یکسان می‌کنند، مشابه می‌سازند، خواه در زندگی خواه در کتاب‌های تاریخی متفرق است، از یک فرهنگی یا از یک راه و شیوه حیات متفرق است. او آگاهانه در جستجوی یکسانی هاست اما آنچه او را مஜذوب می‌کند استناده است. (Ibid,p:155)

هایک از این جوامع در درون خود ایدئال کمال خود را همراه با استقلال کامل از مقایسه با دیگر جوامع داراست. فرهنگ و تمدن ایران باستان، یونان باستان و رم باستان هر یک همانی است که هست. آداب و رسوم، زبان، هنر، دین و تمامی جنبه‌های هر کدام را باید با معیارهای خاص خود سنجید تا شما را به تصوری از آنها آن چنان که بودند رهنمون

کند. هر کدام از آن‌ها بینشی خاص نسبت به انسان، جهان و زندگی داشتند که خاص خوشنan بوده است. شما نمی‌توانید فرهنگ ایران را در فرهنگ یونان منحل کنید اگر هم چنین کاری کردید آنچه حاصل می‌آید برآیندی است که نه ربطی به واقعیت فرهنگ ایران دارد نه یونان. خاص گرایی رمانیک با تاکید بر حفظ تمامی ویژگی‌های واقعی فرهنگ‌ها چنان که هستند مانع از نادیده انگاشتن، وارون نمایی و یکسان‌سازی تصنیعی تاریخ‌ها و تمدن‌ها در قالب‌های عام و گمراه کننده می‌شود. «هر در خاطر نشان کرد که هر فعالیتی، موقعیتی، دوره تاریخی، یا تمدنی یک شخصیت بی‌همتایی از خود دارد.» (Ibid,p:145) تاکید بر "شخصیت بی‌همتایی" لب کلام خاص گرایی رمانیستی است که در تمام جنبه‌های تفکر رمانیک از جمله نگاه به: تاریخ، زبان، اخلاق و انسان‌شناسی و فرهنگ پژوهی و هنر وزیبایی‌شناسی نفوذی تام و تمام دارد. این درست در نقطه مقابل تلقی روشنگرانه از تاریخ و تاریخ باوری است. نگاه عام گرایانه فیلسوفان روشنگری عنصر تکثر باوری تاریخی را مض محل و دست کم کمرنگ می‌کند. به همین دلیل است که تاریخ نگاری به منزله نگارش سرگذشت شاهان و وقایع تاریخی برای امثال دیدرو مشتی خذعلی به نظر می‌رسد زیرا انتظار او از تاریخ انتظاری علمی تکنیکی است. فرمولی است که از آن می‌خواهد به نتایج کمک کننده و متقن در خصوص همه فرهنگ‌ها و بطور کلی تبیین رفتار نوع بشر نائل آید. در اینجا تاریخ علمی درست در نقطه مقابل تاریخ متکثراً و به بیانی تاریخ وقایع و هست‌ها قرار می‌گیرد.

معتقدان به جبر تاریخی، موجبیت علی‌تاریخ، و تاریخ علمی، بر این باورند که دنیا در مسیر خود دارای جهتی است و قوانینی بر آن حاکم است. این سیر و این قوانین حاکم بر آن را می‌توان به کمک روش‌های علمی و فنی کشف کرد. و کشف و درک این قوانین فقط از عهده کسانی بر می‌آید که می‌دانند زندگی و اعمال فردی انسانها، تحت سیطره کل هایی است که این اجزاء (اعمال فردی) به آنها تعلق دارند و این کل ها نیروهایی را بوجود می‌آورند که مسیر و جهت علمی تاریخ را مشخص می‌کند. و بنابراین برای فهم اعمال فردی انسانها باید به این کل ها و مسیرهای شان رجوع کرد. مثلاً برای فهم رفتار یک فرد، باید به نهادهای مذهبی، یا سیاسی که او را در سیطره دارند رجوع کنیم. این کل ها ممکن است بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، ملت، طبقه و تمدن بوجود بیاید. افراد، در قالب این کل ها نقش خود را ایفا می‌کنند و آنها که عمیق‌تر از دیگران بر نقش خود وقوف دارند، نقش خود را

بهتر و موثرتر بازی می کنند. دیگران نمی فهمند یا فراموش می کنند که اجزای جریانی هستند که دائماً در حال دگرگون شدن است و خواه ناخواه آنها را به سوی سرنوشت محتموم شان پیش می برد و آنهایی که از این روند آگاهی ندارد و خود را با آن تطبیق نداده اند، جزو نابود شوندگان خواهند بود. جهان و همچنین تاریخ تابع نظمی کلی است و بی نظمی های ظاهری، انکاس تحریف شده ای از نظم کل هستند و همچون کف روی آب، ظاهری و عاری از حقیقت اند. «ین همان حکمت جاویدان افلاطونیان، ارسسطوئیان، مدرسیان، هگلیان، فلاسفه شرق و فیلسوفان مابعدالطبیعی معاصر است که حقیقتی نامرئی را در ورای بی نظمی ظاهری قائل می باشند». (برلین، ۱۳۶۸:ص ۲۱۶) این اندیشه که پیشرفت تاریخی نوع انسان در کل، قوانینی دارد را برلین رد می کند، حتی اگر براین نکته صحه بگذارد که اشکالی از طبیت بشمری که ما در دوربر خود می باییم، آفریده هایی تاریخی هستند. برهمنی اساس، برلین تاریخ علمی را هم رد می کند و این نشانه اعتقاد و دل بستگی او به پلورالیسم متداولوژیک است که مکمل اندیشه عمیق پلورالیسم ارزشی است. زیرا تز محوری پلورالیسم متداولوژیک او این است که سخن ها و گفتمان های رشته های پژوهشی متفاوت فکری، به گونه ای فروناکاستنی متنوع اند. این نظر ضد فروکاست گرایی، نظری است که مکرراً و نو به نو در آثار برلین ظاهر می شود و مؤید و پشتیبان عدم پذیرش آرمان پوزیتیویستی علم واحد و متحد است. در مورد تاریخ، او بر تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی تکیه می کند و عقیده دارد انسان به مثابه موضوع علوم انسانی، پدیده ای صاحب اختیار و دارای ذات ناتمام و ناثابت است که در ازمنه و امکنه متفاوت، بسته به شرایط مختلف، اعمال متفاوتی انجام خواهد داد و تبیین های علی، تطابقی با ذات و اعمال این چنین انسانی ندارد. او چوب، سنگ یا آهن نیست که تکلیف علم با آنها روشن است، بلکه تئوریزه کردن رفتار و اعمال انسانها با ارزش ها و غایات گوناگون و طبیع اغلب ناهمگون، شاید به نوعی فاصله گرفتن از واقعیت و افتادن در ورطه تحلیل ها و تبیین های خوشبینانه وساده انگارانه باشد که اغلب سبب گمراهی است. مفهوم علم جبری به تاریخ بشر یا علم جبری به رفتار بشر در کل به دلیل ناسازگاری های مفهومی اش پای در گل می ماند، درست همان طور که اندیشه جامعه کامل، چون محالی مفهومی است راه به جایی نمی برد.

اگر درک کنیم که تعارض میان اهداف، می تواند به برخوردهای گاهآ فاجعه آمیز بیانجامد، آنگاه واقعیت های اخلاقی را به حکم رده بندی های ضوابط مطلق، تحریف نخواهیم کرد. بلکه به این حقیقت گردن خواهیم نهاد که ضرورتی وجود ندارد که همه

چیزهای خوب با یکدیگر قابل جمع باشند و آنگاه خواهیم کوشید تا اندیشه‌های متغیر فرهنگ‌ها و ملت‌ها و طبقه‌ها و افراد را بشناسیم، بی‌آنکه پرسیم کدام درست و کدام نادرست است. (۱۳۶۸، برلین: ۲۱۲)

هیچ معیار عام و فراگیر و مطلقی برای داوری در این مورد وجود ندارد که همه جوانب را تحت پوشش گرفته و حق مطلب را ادا کند. و اگر هم در مقام داوری برآییم، حتماً شرایط اجتماعی و مادی، ارزش‌ها، هنجارها و قواعدشان و خلاصه همه موارد را بر حسب وضع و برداشت خود آنها به حساب خواهیم آورد. باید تا منتهای تفاهم و انصاف، در این باره پیش رفت و اگر هم خطایی مرتکب شدیم با صداقت آن را پذیرفته و در صدد اصلاح آن برآییم. درست است که قضاوت بدون تعیین دادن، تا حد زیادی بی معناست، اما تعیین های وسیع و بدون درک صحیح از گذشته و بدون در نظر گرفتن اسناد و شواهد تاریخی، می‌تواند به بروز مغلطه‌های بزرگ منجر شود. برخی چنین می‌پندارند که هر چه درست است باید قابلیت بیان در قالب تعیین های منطقی را داشته باشد. بنابراین چنین نتیجه گیری می‌کنند که تعیین های مورد نیاز داوری های تاریخی نیز اگر بخواهد معتبر باشد، باید در همین قالب علمی و منطقی ریخته شود و هرآنچه جز این است باید به منزله داده های غیرعلمی و شخصی، دور ریخته شود.

اگر تاریخ نمی‌تواند تاریخ عام و کلی نوع انسان به آن گونه‌ای باشد که فیلسوفان نهضت روشنگری گمان داشتند، جنبه دیگر آن این است که چیزی به نام قوانین تکامل تاریخی یا چیزی به نام علم تاریخ وجود ندارد که این قوانین هم جزو آن باشند. برلین با رد جبرگرایی و موجیت، مستقیماً به رد و انکار چنین قوانینی می‌رسد و بر همین اساس هم بر ضد ناگزیری در تاریخ به استدلال می‌پردازد. به گفته برلین، اندیشه و تصور علم تاریخ، مبنی بر درک و مفهومی از بشر است که عامل یا انتخاب کننده نیست یا همه جا دارای طبیعت یکسان بوده و بنابراین چون رفتارش هم مانند ذاتش همه جا از یک سنت است، پس بر رفتارش قانون حاکم است و به همین دلیل هم رفتارش قابل پیش بینی است. نظر برلین این است که «این مفهوم طبیعت گرایانه یا پوزیتیویستی از انسان، آسیب جدی و زیادی به مفهوم عادی ما از خودمان وارد می‌سازد.» (گری، ۱۳۷۹: ص ۱۰۶) و تناسبی با انسان واقعی از نظر برلین که دارای قوه انتخاب است و رفتارش اغلب غیر قابل سنجش علمی است و تعیین های علمی از این دست را برنمی‌تابد، ندارد. اگر انتخاب و

خودآفرینی در هر مقطوعی جزیی از رفتار بشر باشد، پس دیگر مفهوم انسان همچون موجودی که جبر و موجیت علی بر او حاکم است، نمی تواند مورد اعتقاد باشد، یعنی آن چیزی که گزارش قانون گرایانه از توضیح تاریخی القامی کند و طبق آن تحولات تاریخی نیز قوانین مشابه قوانین علوم طبیعی دارند. همانطور که گفته شد خود آفرینی جزء ذات بشر است. شخصیت انسان پیش از انتخاب هیچ تعینی ندارد. در ورزشی دکارتی باید گفت انتخاب می کنم پس هستم^۵ با همین انتخاب هاست که ما شخصیت خود را شکل می دهیم. ما ساخته نشده ایم بلکه خودمان را می سازیم. تا روزی که زنده ایم و دست به انتخاب می زیم. البته که این ساختن از هیچ نیست ما در خلا تاریخی فرهنگی زیست نمی کنیم بلکه بخشی از مواد و مصالح این ساختن همان چیزهایی است که از سنت و بستر فرهنگی گذشته به ما به ارث می رسد. در بسیاری موارد پژواک اعمال گذشتگان در لابلاع انتخاب های امروزین ما طینی می یابد گویی آنها هنوز زنده اند. ویکو پیش تر از مفهوم همدلی تخیلی سخن به میان آورده بود اما این رهیافت برلین درباره اثربخشی تمدن ها در انتخاب های امروزین و پویایی تاریخ در کمک به شناخت و بازنمایی تصورات تاریخی نسل های گذشته چیز بدیعی به نظر می رسد. سازندگی شخصیت و طبیعت بشر از رهگذار انتخاب مovid این مطلب است که شخصیت ما ایستاد نیست چون انتخاب یک بار نیست و مانند جریان زندگی تداوم دارد. ما مدام در حال پوست اندازی هستیم. افکار تصورات و باورها و به تبع آن ها شخصیت ما نو به نو می شود. این حقیقت دارد که من و شما از بسیاری جهات آن آدم ده یا بیست سال پیش نیستیم. لذا تمام آن فرمول های کلی و عام نگری هایی که نوع بشر را دسته بندی می کنند سر آخر به قبایی یا تنگ یا گشاد می مانند که به قامت انسان های واقعی بس ناساز اند. این ایده خودآفرینی، خلاقیت و زایندگی رمانیستی جوهره وجود آدمی را از هر چه نگرش علمی و قانون شناختی آزاد می کند و به او کمک می کند تا با اعمق وجود خویش به ندای هستی پاسخ دهد و روح هستی دائما در اون جاری و ساری باشد و این پاسخ از نگاه برلین همین انتخاب های ترازیک است. انسان گرینش گر خود را می آفریند، به تبع آن صورت های زندگی جمعی انسان هایی که در یک مکان و زمان خاص - نواحی جغرافیایی و فرهنگی خاص - گرد هم آمده اند آفریده می شود و به همین نحو تمدن های خاص و متنوع شکل می گیرند. اینها زنده و پویا هستند با تمام ویژگی های منحصر به فردشان تا روزی که به هر دلیل تاریخی عمرشان به سر آید. مانند هر انسانی هر تمدنی هم تولد و مرگ دارد اما هر کدام همانی هستند که

هستند. این به نظر برلین واقعی ترین برداشت از تاریخ است که به وضوح متأثر از ایده‌های رمانیکی است.

یکی از ژرف ترین تمایلات بشری این است که بر الگوی جامعی دست یابد که کلیه تجارب گذشته، حال و آینده را فرا گیرد. و معمولاً از این اندیشه مایه می‌گیرد که یا در گذشته وحدتی منسجم از همه خیرها در عالم حکم‌فرما بود که بعداً دستخوش شکست و گسست گردید و از آن پس تمام تلاش‌های بشر معطوف به پیوند مجدد این قطعات پراکنده و اعاده آن وحدت نخستین گردید یا در آینده بشر به حیات کامل با تحقق همه خیرها و غایات خواهد رسید و این وضع ناکامل امروزی قرینه آن حیات کامل آینده است. تلاش در جهت رسیدن به آن کل یکپارچه و آن بهشت گمشده. این تصور در باطن بسیاری از تفکرات مابعدالطبیعی و کوشش‌هایی که برای سایتیزه کردن تاریخ می‌شود، وجود دارد. از ابتدای عصر روشنگری و بعد بوسیله هگل و بویژه مارکس حتی تا امروز این ادعا مطرح بوده که می‌توان به کشف الگویی واحد و حقیقی در باب تاریخ نائل شد که هم گذشته و حال را توجیه عقلانی کند و هم آینده را پیش بینی.

در نظر برلین تفسیر تاریخ به منزله بهبود یا پیشرفتی کلی پذیرفته نیست، (چنانکه هگل و مارکسیست‌ها اعتقاد داشتند که تاریخ به سوی حقیقت و عینیت تام عقل در حرکت است) زیرا چنین تفسیری با واقعیات زندگی بشر ناساز است و جز در موارد بسیار محدود و محدود، هیچ معیار جامعی نیست که بتوان با آن پیشرفت یا پسرفت را سنجید، زیرا به قول هر در هر تمدنی یک موجود منحصر به فرد و قیاس ناپذیر است. شمانمی توانید از مجموعه پدیده‌های قیاس ناپذیر حد مشترک اقتباس کرده بعداً با این حد مشترک آنها را سنجیده و طبقه‌بندی کنید و بگویید کدام خوب است و کدام بد کدام محکوم است و کدام پسندیده. اگر هم احیاناً مشترکاتی از فرهنگ‌ها و تمدن‌ها بتوان اخذ نمود هیچ جوازی نداریم که تفاوت‌های انکار ناپذیر و منحصر به فرد آنها را به حکم تشابهات صوری نادیده بگیریم. اگر هم قیاس صورت بگیرد از نتایج آن بهتر است در پژوهش‌های تاریخی و مطالعات تطبیقی در راستای شناخت بهتر فرهنگ‌ها و ریشه‌شناسی مشابهت‌های فرهنگی مدد بگیریم تا اینکه بخواهیم با یقین کامل و گستاخی و سخت سری این نتایج نسنجیده را در آزمایشگاه مخاطره آمیز زندگی انسان‌ها به آزمایش بگذاریم. متاسفانه این آزمایش متهورانه و سهمگین آگاهانه یا ناآگاهانه بارها در طول تاریخ اتفاق افتاده و هر بار به فجایع

علیه بشریت انجامیده است. آیا وقت آن نرسیده است تا آگاهانه به این شیوه رقت بار و پر هزینه خاتمه دهیم؟

برلین این تفسیر از تاریخ را بر اساس نوعی طبیعت گرایی بدینانه شوپنهاوری رد نمی کند. یعنی اینکه مانند شوپنهاور اعتقاد تمام به وجود رنج و درد و بدبختی در عالم داشته باشد و معتقد باشد که در همه دوره های تاریخی نکبت و رنج بوده و بس و انسانها در هیچ دوره ای به حیات نسبتاً خوب و شایسته نزدیک نشده اند بلکه به نظر او هر دوره تاریخی همانی است که بوده و باید با معیارهای خاص خودش آن را مطالعه کرد. ارزش داوری و گفتن اینکه آن تمدن خوب بوده و آن دیگری بد از نتایج اعتقاد به مونیسم ارزشی است نه پلورالیسم. نگاه مطلق گرا و یا نگاه معتقد به بکارگیری روش های علمی در علوم انسانی و بویژه تاریخ، «افراد یا طبقات و جماعت را به صورت قهرمانان یا اهربیمانان صرف ترسیم می کند و آنها را سفید یا سیاه نشان می دهد». (۲۱۰: ۱۳۶۸) این که بگوییم یک تمدن، یک دوره تاریخی، یا حتی یک فرد خاص تاریخی مانند هیتلر، ناپلئون، پولس قدیس یا مارکوس اورلیوس صرفاً خوب بوده اند یا بد هیچ گونه شناختی از واقعیت تاریخی به ما نخواهد بخشید ضمن اینکه این کار با توجه به فقد مقولات کلی حاکم بر ارزش داوری اخلاقی، کاری نامفهوم و عبث است. به همین منوال، این گونه داوری های کلی و میان فرهنگی در مورد پیشرفت و پسرفت بصورت کلی، نامفهوم و بی معناست – مثلاً بگوییم قرون وسطی صرفاً دوران سیاهی و پسرفت است و عصر روش‌نگری بهترین اعصار و نماد پیشرفت – مگر در مورد محتوای حداقلی ارزش های عام بشری، – که تقریباً در همه ازمنه و امکنه بر سر آن توافق وجود دارد – آن هم با شواهد تاریخی حداقلی و مدارک واقعی و توأم با وسوس متعهданه. زیرا هر کشمکش و تضادی هم که فرهنگ ها و جوامع و تمدن ها داشته باشند، باز جوامع بسیاری هستند که محتوای حداقلی عام و کلی اخلاق محکوم شان می کند – جوامعی که در آن برخی افراد انسانی برده به حساب می آیند و رفاه و آسایش آنان اصلاً به حساب نمی آید. اما اگر این موارد محدود را به کناری بگذاریم، هیچ هنجار فراتاریخی و میان فرهنگی نمی توان یافت که بر اساس آن بتوان به گونه ای معنادار دست به داوری در مورد بھبود یا زوال و فساد زد. چرا که معیارها و ارزش های جوامع، خاص خودشان است و قابل تسری به همه فرهنگ ها و جوامع نمی باشد. بنابراین، جز در چنین مواردی، «تفسیر تاریخ بر حسب مقولات ثابت تمدن و برابریت،

پیشرفت و انحطاط ، به هیچ روی روشن کننده نیست و در واقع جای تردید است که اصلاً معنایی داشته باشد.» (گری، ۱۳۷۹: ص ۱۱۳)

درست است که رد تفسیر تاریخ به آن سان که دارای پیشرفت و پسرفت باشد، از سوی برلین، جایی برای داوری کلی، جز در همان موارد محدود (یعنی مقولات حداقلی و عام اخلاق) باقی نمی گذارد، اما به ما امکان می دهد که در تاریخ مواردی از خسaran را باز شناسیم – دستاوردها و فعالیت های ارزشمندی که وجودشان وابسته به ساختارهای سیاسی و اجتماعی یا نظام های اعتقادی محکوم به فناست وبا از میان رفتن آن ساختارها، آن دستاوردها نیز از میان می روند. این بدین معناست که بپذیریم آنچه گزارش برلین در مورد انتخاب بنیادین در زمینه رفتار فردی موکداً درست می داند در سطح زندگی فرهنگ ها و اقوام و تاریخ هم صادق است. تصویر برلین از تاریخ بر مبنای تصور او از انسان استوار است. یعنی اینکه انتخاب بنیادین غالباً و به گونه ای اجتناب ناپذیر خسaran های ارزشی جبران ناپذیری را در بر دارد، زیرا نمی توان همه خیرها را با هم داشت در هر انتخابی خیری به دست می آید و خیری از دست می رود. در اغلب انتخاب ها غاییات ارزشمند توافق ناپذیر با هم برخورد پیدا می کنند. در تاریخ بشر چنین خسaran هایی غالباً بازگشت ناپذیرند: صورت های فرهنگی ارزشمندی هستند که به دلایل تاریخی مانند جنگ یا طبیعی مانند زلزله برای همیشه از میان می روند. این صورت های فرهنگی تا حدودی به این دلیل از دست می روند که ورزندگان آن صورت های فرهنگی هم خود آفریده هایی تاریخی هستند – البته رد واثر این صورت های فرهنگی در مصنوعات تاریخی و فرهنگی به جای می ماند. همین تاریخیت طبیعت بشری است که امکان پرداختن مفهومی از پیشرفت کلی نوع بشر را از میان می برد. یعنی ما مقدم بر عمل و کنش انسانی تاریخ نداریم و در نتیجه هرگونه الگوی پیشاجربی و فراتاریخی که بخواهد به تفسیر تاریخ پردازد، امری موهوم است که پیوندی با تجربه حقیقی تاریخی ندارد. این تاریخیت طبیعت انسانی و فرهنگ ها در عین حال به ما امکان می دهد که محو شدن صورت های فرهنگی بسی جایگزین را همانند انتخاب های روزمره انسانی، تراژیک بدانیم. زیرا بر اساس آموزه رمانیک هر امر ارزشمندی یونیک و بی همتاست. ارزشش در یکتایی است. اصلتش به قیاس ناپذیری است. ما نمی توانیم همه چیزهای زیبا و ارزشمند را چه در زندگی شخصی و چه در تاریخ با هم داشته باشیم. زیبایی ها، انسان ها، تمدن ها خلق و آفریده می شوند، می بالند و شکوفا می شوند و زوال می یابند و به تاریخ می پیوندند. صورت های فرهنگی که البته می

توانیم آنها را به توصیه ویکو با همدلی تخیلی بازآفرینی کنیم، اما هرگز نمی‌توانیم عملاً احیاءشان کنیم. «در گذار از هر تمدن به تمدنی دیگر هم زیان وجود دارد هم سود، ولی سودش هر چه باشد، آنچه از دست رفته برای همیشه از دست رفته است و در بهشتی زمینی دوباره به دست نمی‌آید». (برلین، ۱۳۸۵: ص ۱۰۸).

اعتقاد به جبر تاریخی و موجبیت علیٰ تاریخ، سبب می‌شود زندگی انسانها و ملت‌ها بازیچهٔ مفاهیم عام و کلی ای همچون طبقه، نژاد، پیشرفت، سیر حتمی تاریخ و باورهای متافیزیکی از این دست شود. «آموزه‌هایی مبتنی بر وجود نیروهای خیر و شر در بیرون از جهان تجربه که در قالب مجعلوتی مانند "روح گروهی" یا "انسان امروزی" یا "واپسین مرحله سرمایه داری" عرضه می‌شود». (برلین، ۱۳۶۸: ص ۲۲۱) بدین ترتیب دلستگی به افراد انسانی با خصوصیات موروثی و به جا مانده از سنت‌ها و صورت‌های زندگی مشترک هر قوم خاص به اضافهٔ ویژگی‌های تا حدودی خودآفریده شان، جای به دل بستگی به استلزمات بشریت مجرد و انتزاعی و موهوم می‌دهد که از باورهای روشنگری مایه می‌گیرد. زیرا یکی از اصول اصلی نگرش غایت شناسانه به تاریخ، این انتظار است که سرانجام همه مردم به تمدنی عام خواهند رسید. منشا رواج رمان‌ها و نوشته‌های ناکجا آباد محور و آرمان گرایانه عصر جدید نیز در همین نکته مستر است. این انتظار چیزی که می‌توان آن را امتحان خاص گرایی نامید، درست برخلاف گرایش گزارش ویکویی و هردری برلین از منشأ و ماهیت معرفت انسان به خویشتن در مقام شکلی از خودآفرینی، و برخلاف تجلیل او از اختلاف فرهنگی است که به عقیده او بیانگر اساسی ترین و کلی ترین ویژگی نوع بشر است. چنین انتظاری درست برخلاف نگاه او به هویت‌های انسانی است که در نظر او همیشه خاص‌اند و هرگز عام نیستند، هر قدر هم که پیچیده و متکثر باشند، و به هر صورت تا حدودی برساخته روایت‌های تاریخی متمایزی هستند که در هر نسلی از نو بازآفریده می‌شوند.

این تفسیر تاریخ که تاریخ را شبیه پلوغ پیدا کردن یک فرد یا یک ارگانیسم، یا سلسله ای از مراحل در مسیر تحقق بخشیدن کامل انسان به خویشتن می‌بیند، نوعی شخصیت بخشیدن کاذب به طبیعت بشری است که درست خلاف جوهر اندیشه برلین است. (گری، ۱۳۷۹: ص ۱۱۸)

زندگی های ما هرگز روایت هایی از یک متن نیستند، یعنی متن همگانی انسانیت که در تاریخ همگانی ثبت و ضبط شده است، آن گونه که در نهضت روشنفکری فهمیده می شد. زیرا تز برلین این است که خودآفرینی گونه های انسانی خود همیشه متکثرا و پلورال است و هرگز واحد نیست و به همین دلیل اندیشه تاریخ واحد بشری، تاریخ گونه انسانی، به همان اندازه اندیشه جامعه کامل انسانی و کمال انسانی خطوا و ناساز است و این همان چیزی است که پلورالیسم او می خواهد ریشه اش را درآورد. اگر نوعی عدم قطعیت و عدم تعین ذاتی و اساسی در طبیعت بشر هست، به صورتی که مفهوم عادی طبیعت ثابت و مشترک بشری هیچ کاربرد مفیدی ندارد، پس اندیشه تاریخ همگانی و کلی بشر نیز بر همان وجه بی پایه خواهد بود. پس تاریخ هم ضرورتاً کثیر و گوناگون است. برلین با الهام از رمانیک ها و با تاکید بر تکثر و تنوع به جای تشابه و همسانی اعلام می دارد که **ما تاریخ ها و فرهنگ ها** داریم و نه یک تاریخ واحد.

یکی از جالب ترین پامدهای کاربرد روش ویکو در زمینه بازسازی گذشته، همان تکثر فرهنگی است – چشم اندازی از تنوع فرهنگ ها، پی جویی شیوه های زندگی، آرمان ها و ضابطه های ارزشی متفاوت و گاه ناسازگار. این گفته نیز به این معناست که اندیشه دیرپای جامعه کامل، که در آن حقیقت، عدالت، آزادی، خوشبختی و فضیلت در کامل ترین شکل شان در هم ادغام شده اند نه تنها مفهومی آرمانی نیست، بلکه مفهومی نامتجانس است؛ زیرا اگر ثابت شود که برخی از این ارزش ها با هم در تضادند، ممکن نیست در هم ادغام شوند. هر فرهنگی در آثار هنری و فکری، در شیوه های زندگی و در عمل متجلی می شود، که هر کدام ویژگی خاص خودش را دارد و نه می تواند با تجلیات فرهنگی دیگر ترکیب شود و نه الزاماً مراحلی از پیشرفتی یگانه به سوی هدفی واحد و جهانی را شکل می دهد. حال آنکه برداشت علمی و فرمالیزه از تاریخ نه به این تفاوت ها و ویژگی های خاص هر تمدن و هر فرهنگ وقعي می نهد و نه راهی به شناخت زیبایی ها، زشتی ها، آفرینش های هنری، نمادها و به طور کلی دستاوردهای آنها می گشاید. بلکه فقط ملغمه ای است از برآیندی غیر واقعی و در اکثر موارد بی ارتباط با واقعیت تاریخ آن چنان که بوده است و از سوی دیگر حصاری است تنگ بر تفکر و تصور آدمیان معاصر و آیندگان راجع به گذشته که کنش و رفتار امروزشان را نیز مسخ نموده و حقیقت و آزادی را به عمل کورکورانه از سر باور جبر آمیز مبدل می سازد.

برلین این گرایش به علمی کردن تاریخ را که بویژه در میان اصحاب روش‌نگری نمود فراوانی یافت، تا حد زیادی ثمره توفیق علوم طبیعی در توصیف، تبیین، توجیه و پیش‌بینی روابط و کنش‌های اشیاء می‌دانست.

شاید، دیدن اینکه چرا یک میل بسیار قوی به علم طبیعی دانستن تاریخ وجود داشته است، زیاد سخت نباشد. تاریخ در ارتباط با پدیده‌های جهان واقع مفهوم می‌شود. موفق‌ترین روش تشخیص، کشف و استنتاج پدیده‌ها از آن علوم طبیعی است. اینجا تنها قلمرو تجربه انسانی است، در هر مرتبه از عصر مدرن، در هر فرآیندی به نحو اطمینان پنهانی بکار رفته است. اراده بکارگیری روش‌های موفقیت آمیز و تسلط بخش در یک قلمرو به سایر بخش‌ها امری طبیعی است. گرایش تمام تجربه گرایی مدرن که به چنین نگاهی تمایل داشت. (Berlin 1978, p:103)

در واقع آنها بدنبال نوعی اطمینان بخشی به انسان‌ها در حوزه علوم انسانی و بویژه تاریخ بودند، از آن سنخ یقین و اطمینانی که در علوم دقیقه یافت می‌شود. اما نباید از این نکته غافل ماند که «در توصیف رفتار انسانی، نادیده گرفتن مسائل مربوط به خصائیل و هدفها و انگیزه‌های افراد، همواره چیزی تکلف آمیز و احمقانه بوده است».(برلین، ۱۳۶۸: ص ۱۳۶) خصائیل، اهداف و انگیزه‌هایی که تضاد و ناسازگاری بین آنها در میان افراد و یا حتی یک در درون یک فرد امری واقعی است. تاریخ، هرگز واجد صفت علمی نخواهد بود. یعنی از لحاظ تجربی یک نظریه قابل آزمایش بیان شده در تعابیر کمی با نتایج مشخص بشمار نخواهد آمد زیرا میدان تحقق انتخاب‌های متفاوت انسان‌های متعلق به فرهنگ‌ها و باور‌های گوناگون است که اعمال و رفتارشان را نمی‌توان از پیش تعیین شده دانست. بنابراین باید جریان حقیقی امور را از رویاها و خیال‌ها و دلیل تراشی‌هایی که ناگاهانه برای آرامش یا انساط خاطر خود می‌پردازیم و هیچ ربطی هم به واقعیت ندارند، تمیز دهیم. چرا که این خواب و خیال‌ها شاید بتوانند ما را برای مدت زمانی آرام سازند و سریوشی باشند بر خود فریبی می‌لیکن سرانجام با بیرونی تمام به ما خیانت خواهند ورزید. این اعتقاد که هر آنچه اتفاق می‌افتد معلول حرکت قطار تاریخ است، معلول نیروهای غیرشخصی مانند طبقه، نژاد، فرهنگ، تاریخ، عقل، نیروی حیات، ترقی و روح عصر است و این سازمان زندگی که نه ما در ایجاد آن سهمی داشته‌ایم و نه تغییر آن از ما ساخته است، فقط و فقط مسئول قطعی همه چیز می‌باشد، ناقض آزادی و مسئولیت انسانی

است و ستایش یا نکوهش افراد به این دلیل که فلان کار را انجام داده و یا فلان کار را انجام نداده اند، خطای خواهد بود. برلن جانب آزادی و مسئولیت انسانی را می‌گیرد: «من نمی‌خواهم بگویم که جبر بالضروره باطل است، فقط می‌گوییم که ما نه در مقام کلام و نه در مقام اندیشه، آن را باور نداریم». (برلين، ۱۳۶۸: ص ۱۷۲) اگر بکوشیم اندیشه و گفتار خود را با اعتقاد به جبر همساز کنیم، به کاری مهیب و بسا ناممکن دست زده ایم، زیرا همه شئون زندگی ما از ابتدای تاریخ تا به حال باید دگرگونه گردد. رفتار و گفتار ما در یک چنین دنیایی چگونه خواهد بود؟ حتی تصورش هم به نظر ناممکن می‌آید. «مفاهیم گزینش، مسئولیت و آزادی تا آنجا در نگرش ما رسخ یافته که تصور زندگی دیگری با آدمیانی که واقعاً فاقد این مفاهیم باشند به نظر من خیلی مشکل می‌نماید». (برلين، ۱۳۶۸: ص ۲۲۶) هیچ دلیلی در دست نداریم که خود را اسیر دست نیروهای جبار بدانیم. شاید هم تمایل به باور جبر، طی قرون و اعصار در درون ما ریشه دوانده و بی هیچ علت عقلانی به نوعی عادت روانشناختی بدل شده و سبب میل به شانه خالی کردن از بار مسئولیت و محول کردن آن بر عهده نیروهایی نامشخص باشد تا نارضایتی ها و ناخشنودی ها و جهالت ها به منشا واقعی امور را به جای آنکه معلول افزایش تفکر انتقادی یا بهبود روش های علمی بدانیم، به این قبیل نیروها متسب نماییم. می‌خواهیم به کل هایی پناه ببریم که بی اعتمنا به اخلاق اند و نقادی نسبت به آن معنایی ندارد و جنگ با آن بی حاصل است. تاریخ، یکسره تابع اراده نیروهای فرا انسانی نیست.

در لحظات سرنوشت ساز، در بزنگاه های دگرگونی ها، آنگاه که عوامل کم و بیش هم سنگ پدید می‌آید، فرصت ها، افراد و اعمال و تصمیمات آنها که الزاماً قابل پیش بینی هم نیستند، می‌توانند جریان تاریخ را عوض کنند. (جهانبگلو، ۱۳۸۷: ص ۶۵)

به نظر معتقدان به جبر، مسئولیت فردی و تصور تفاوت میان گزینش های درست و نادرست، نشانه نخوت و ناتوانی آدمی در رویارویی با حقیقت است. اگر از سیر محتوم تاریخ آگاه باشیم، دیگران را به خاطر آنچه نمی‌توانند جز آن باشند مذبور خواهیم داشت. به نظر برلن و قتنی اندیشهٔ موجیت تاریخی فراگیر شد، و انسان ها در این قالب ذهنی گرفتار آمدند، «حقوق بشر و ارزش های آن را زیر پا می‌نهند. ضروری است که از شئون اصلی انسان در برابر چنین اعتقاد آشوبگرانه و غالباً تعصب آلودی دفاع بشود». (همان: ص ۱۸۸) در روزگارانی که گزینش ها عجیب دردنگ شده اند و سخت گیری

در معتقدات جای سازگاری باقی نگذاشته و تصادم و برخورد غیرقابل احتراز گشته است، تعالیم جبریاورانه بسیار راحتی بخشن می باشد. سختی و گاهان تلخی و ناخوشایندی تفکر تقاضانه و تشخیص واقعیت و آنچه هست و به تبع آن آنچه باید باشد، جای خود را به راحتی، شیرینی و خوشایندی تبعیت کورکرانه از بت های تاریخی، حزبی، طبقاتی، ملی و انواع دیگر داده است. این عادت نامیمون رفته به خصیصه ای فراگیر و حالت روانی نیندیشیده در میان نوع بشر مبدل گشته و اگر نباشند خردمندان و فیلسوفان تیز بین، تقاضا، واقع نگر و روشنگر، در هر دوره ای خیل عظیمی از نفووس بشر را به قربانگاه این بت ها روانه می کند. ما با نفی واقعیت مسائل اخلاقی، تاریخی، سیاسی و... از چنگ آنها می گریزیم و نگاه خیره خود را به سوی کل ها معطوف می داریم و به جای خود، آنها را مسئول قلمداد می کنیم و در نتیجه دیگر احساس گناه و ندامت نخواهیم کرد. اگر علت عمل ما تاریخ است، چگونه شخص می تواند مسئول آن باشد؟ دیگر مسئولیت چه معنایی دارد؟ بسیاری از مردم از خدا می خواهند که بتوانند از زیر بار مسئولیت و آزادی بدر بروند ولی نه با ننگ تسلیم، بلکه با افتخار به اینکه هرچیز را چنانکه هست در نظر گرفته اند و به حقیقت ازلی و ابدی گردن نهاده اند. اما اگر زمانی بعد با تقاضای عقل تاریخی بفهمیم که حقیقت نه آنی بوده که می پنداشتیم آیا آنگاه خود یا آیندگان با افتخار به ما خواهند نگریست؟ آیا شانه خالی کردن از بار مسئولیت و نادیده گرفتن واقعیت هایی که مدام عقل را به بررسی فرا می خوانند اما هر بار قربانی ایمان به این توهمات فرابشری یا خوش باوری یا کوتاه نظری می شوند از انگ جهالت و حماقت ناخواسته و نادانسته و شرارت و خیانت خودخواسته و دانسته خفت بارتر است؟ آیا احساس گناه در برابر بت های خودترشیده آنقدر در نوع بشر ریشه دار است که جان های ذی قیمت ما را به مسلح این امور موهم و بی حاصل ببرد؟

اعتقاد به جبر و شانه خالی کردن از بار مسئولیت، غالباً در تاریخ بشر از بهانه هایی است که آنها بی که نمی خواهند با مسئولیت مواجه شوند و وجود قلمرویی - اگرچه محدود ولی واقعی - برای کنش انسان را قبول ندارند، به آن توسل می جویند. «اما از یاد نبرید که حد و حدود وجود دارد. طبیعت اشیاء ما را محدود می کند. انتخاب چندانی نداریم. فرض کنید یک درصد نه بیشتر، اما همان یک درصد باعث کلی تفاوت می شود.» (جهانبگلو ۱۳۸۷: ص ۱۸۹) در جریان این تاریخ باوری علی، زندگی عادی انسان ها به

نحوی توصیف می‌شود که با واقعیت‌های اخلاقی و روان‌شناختی ما بسیار بیگانه است. آنها این کار را به نام خدمت به علم – علمی خیالی – انجام می‌دهند و به سان ستاره بینان، فال‌گیران و رملان، دیدگان خود را بر آسمانها می‌دوزند و کلام خود را در لفافه استعارات و تمثیلات گمراه کننده می‌پیچند و به جای توسل به روش‌های تجربی یا استدلال‌های عقلانی یا آزمایش‌های اطمینان بخش، به استفاده از شیوه‌های فاتالیستی (fatalism)^۶ دست می‌یازند، برچشم خود و ما خاک می‌پاشند و مانع دید ما از جهان واقعی می‌شوند. هر کسی که خود را به انسان و کرامت انسانی پایبند می‌داند و بر ارزش آن ارج می‌نهد، اگر آگاهی و دانشی بر این چشم‌بندی‌ها دارد – نمی‌تواند نسبت به رنج‌های بی‌حسابی که بر انسان بواسطه این چنین مظلومی می‌رود، بی‌تفاوت باشد. زمانه زمانه شکستن بت هاست اما نه بت‌های سنتگی بلکه بت‌های متافیزیکی، فرا‌بشری و البته تاریخی.

۴. وجوده تشابه کثرت گرایی و نسبی گرایی

در بیان وجوده اشتراک کثرت گرایی و نسبی گرایی می‌توان از این نکته آغاز کرد که هر دو وجود تنوع و تکثر را بدیهی فرض می‌گیرند و بدین ترتیب در برابر وحدت گرایی و مطلق گرایی ارزشی یا فرهنگی استقرار می‌یابند. هر دو این دیدگاهها با این فرض که صرف از یک مجموعه ارزش‌های خاص برای همه انسانها در همه زمانها و مکانها صادق است و همه افراد باید طبق یک الگوی مشخص رفتار کنند، شدیداً به مخالفت می‌پردازند. بنابراین بر این مطلب صحه می‌گذارند که تنوع و تفاوت ادیان، مذاهب، آداب و رسوم، زیانها و تصورات انسانها درباره خود و جهان و هر آنچه در آن وجود دارد، جوامع و فرهنگ‌هایی پدید می‌آورد که منحصر بفرد هستند و مشخصات و ویژگی‌های خاصشان آنها را کاملاً از هم متمایز می‌کند.

بنابراین تلاش برای تقلیل چنین پدیده‌هایی یا ترکیب عناصر هم‌شکل، و توصیف و تحلیل آنها در قالب نقش‌های عام و کلی، تمایل به محو دقیق آن تفاوت‌های بسیار قاطعی دارد که کیفیت خاص موضوع تحت مطالعه را تشکیل داده است، چه در طبیعت چه در تاریخ. (Berlin, 1976, p:145)

مورد دوم از وجوده اشتراک نسبی گرایی و کثرت گرایی، قبول انطباق ناپذیری و در نتیجه قیاس ناپذیری ارزش‌ها و غایبات اخلاقی است. هر دو دیدگاه بر تفاوت اساسی ارزش‌ها

و خیرها در حیطهٔ حیات فردی و اجتماعی تأکید دارند. این تفاوت‌های اساسی و ناسازگاریها به حدی است که امکان هرگونه قیاس و ارزیابی بر مبنای مفاهیم عقلانی مشترک، از نظر مفهومی را امری ناممکن می‌سازد. برخی از این خیرها از اساس نمی‌توانند با هم تلفیق شوند. (Raz,1986.p:345) آنها نمی‌توانند در شخص واحد یا زندگی واحدی گرد آیند. بنابراین هر نظام اخلاقی، هر فرهنگی و هر تمدنی یک موجود بی همتاست و فقط و فقط باید با مولفه‌های خاص خود سنجیده و ارزیابی گردد.

وجه مشترک سوم این است که از نظر هر دو دیدگاه امکان ارزشداوری وجود ندارد. زیرا همانطور که ذکر شد، توافق ناپذیری ارزش‌ها حصول مقولات عام اخلاقی به منظور ارزیابی و سنجش را ناممکن می‌سازد. بنابراین هر دو تئوری، مفهوم صدق ارسطوی را زیر سؤال می‌برند. زیرا معتقد‌نند در حوزهٔ ارزش‌ها قیاس منطقی مبنای عقلانی ندارد و عقل نمی‌تواند در نتیجهٔ گیری به ما هیچ‌کمکی بکند در نتیجهٔ «عقل استدلایلی ما را تنها می‌گذارد.» (Raz,1999.p:66) لذا مفهوم صدق و کذب نیز بی معناست. از این رو حکم کردن در مورد ارزش‌ها، عاری از عقلانیت است و صرفاً به سطح اظهار عواطف شخصی تقلیل می‌یابد.

اگر دو امکان انتخاب نامتوافق باشند، آنگاه عقل نمی‌تواند هیچ داوری در مورد ارزش نسبی آنها بکند. وقتی که می‌گوییم ارزش آنها برابر است نوعی داوری دربارهٔ ارزش نسبی آنها کرده ایم، حال آنکه وقتی می‌گوییم نا متوافق اند هیچ داوری دربارهٔ ارزش نسبی آنها نکرده ایم. (Raz,1986.p234)

من هر اعتقادی دارم به خودم مربوط است و برای شما قابل فهم نیست. بنابراین نمی‌توانیم فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر را درک کنیم. همچنین اگر شخص در مورد دیگر فرهنگ‌ها با معیارهای حاکم بر فرهنگ خود دست به داوری بزنند، کاری بی معنا و نامفهوم انجام داده که هیچ ربطی به واقعیت آن فرهنگ ندارد. «شخص نباید با معیارهای دیگر فرهنگ‌ها دربارهٔ یک فرهنگ حکم کند.» (Berlin,1976.p:210) برلین بر آن است که میان کثرت گرایی و نسبی گرایی تفاوت وجود دارد.

کثرت گرایی - قیاس ناپذیری و گاهی ناسازگاری هدف‌های عینی - همان نسبیت گرایی نیست؛ به طریق اولی ذهنیت باوری هم نیست، به آن تفاوت‌های از میان نرفتنی مواجهات احساسی هم ارتباط ندارد که برخی از پوزیتیویست‌ها، عاطفه

انگاران(Emotivists) و اگزیستانسیالیست‌ها، ملی گرایان و در واقع جامعه شناسان نسبیت گرا و انسان شناسان، شرح خود را بر آن استوار کرده‌اند. (Ibid,p:135)

نسبیت گرایی تنها شق دیگر یا برابر نهاد جهان شمالی یا عام نگری نیست، قیاس ناپذیری هم به معنای نسبیت گرایی نیست. دنیاهای زیادی وجود دارند که برخی از آنها با هم تداخل دارند. دنیای یونانیان با دنیای یهودیان یکی نیست؛ دنیای ثروتمندان هم با دنیای فقیران یکی نیست؛ دنیای خوشبخت‌ها هم با دنیای بدبخت‌ها یکی نیست؛ ولی دست تمام افراد بشر در پی جویی این ارزش‌ها و هدف‌های اساسی باز است. مراد ویکو و هردر هم همین است وقتی که می‌گویند با معیارهای خودمان درباره فرهنگ‌های گذشتگان داوری نکنیم. (برلین، ۱۳۸۵: ۱۳۳)

کثرت گرایی واقعاً می‌تواند به بار بنشیند حتی می‌تواند به عنوان حاصل ضروری آزادی و خلاقیت انسان تجلیل شود. اما این تجلیل متضمن و مستلزم نسبی گرایی نیست، به دو دلیل: نخست به این دلیل که کشف جهانی پلورالیستی کشفی واقعی است؛ واقعاً نظرها، نگاهها و راههای بسیاری هست که هریک ارزش خود را دارند و قابل تلفیق نیستند و ثانیاً به این دلیل که آزادی که امکان بروز این نظرها و پیدايش این راهها را می‌دهد، اصالتاً ارزشمند است. (Walzzer, 1986:p:2)

۵. راه حل‌های برلین

با اینکه وی در فرازهایی از سخنانش از پلورالیزم چنان سخن می‌گوید که تفاوت چندانی با نسبی گرایی فرهنگی و تاریخی ندارد اما در مقالاتی دیگر سعی می‌کند از آن فاصله گیرد و از همین رو برخی از متفکرانی که به آراء وی پرداخته‌اند همچون جان گری و لشو اشتراوس (1899-1973)، میان کثرت گرایی برلین و نسبی گرایی فاصله‌ای نمی‌بینند، اما برخی دیگر همچون جاناتان ریلی (Jonathan Riley) و جورج کراودر (George Crowder) مایلند با تکیه بر بخش‌های دیگر سخنان وی پلورالیزم او را در نقطه‌ای بین نسبی گرایی و لیبرالیسم قرار دهن. هم عبارت‌های برلین و هم انگیزه‌هایش نشان آن است که اصلاً مایل نیست به سمت نسبی گرایی فرهنگی و تاریخی درغطی. این را مخالفان وی نیز متوجه‌اند، چیزی که هست لوازم منطقی پلورالیزم است که می‌تواند برخلاف خواست برلین به مسیری دیگر انجامد. به نظر نمی‌آید تلاش برلین در مژ

گذاری بین پلورالیزم فرهنگی و تاریخی و نسبی گرایی قرین توفیق باشد. اگر باور به ایده های رمانتیک که او را به سمت و سوی پلورالیسم در تمام اقسامش بویشه پلورالیسم تاریخی و فرهنگی سوق می دهد را در یک کفه ترازوی سنجش قرار دهیم، آنگاه باور به واقع گرایی روشنگری که مقوم عینیت گرایی و هسته مرکزی اعتقاد به آزادی و پشتوانه گریز او از نسبیت گرایی است، با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد. پلورالیسم تاریخی به معنای عدم وجود هرگونه مفاهیم کلی و مشترک جهت مقایسه، ارزش گذاری و رتبه بندی بین فرهنگ ها و تمدن ها مرز های مشترک زیادی با نسبی گرایی پیدا می کند که در مقابل واقع گرایی روشنگری است که جابجاش تعریف برلین از آزادی و دستمایه او جهت درنیافتادن در ورطه نسبی گرایی و متعاقب آن گرایش وی به لیرالیسم است. اینجاست که برداشت های او از این دو جنبش زمینه های قرار گرفتن در یک تعارض پایدار را در اندیشه او مهیا می سازد. منطقاً پذیرش پلورالیزم به این معناست که به تمام فرهنگ ها و تمدن ها به یک چشم نگریسته شود. جان گری بر آن است که قیاس ناپذیری ارزش ها که برلین بر آن تاکید دارد، قیاس ناپذیری فرهنگ ها و تمدن ها را در پی دارد: چون فرمول و قاعده ای برای درجه بندی ارزش ها وجود ندارد، فرمولی هم برای درجه بندی و ارزش گذاری فرهنگ ها و تمدن ها در کار نخواهد بود. و در غیاب چنین فرمولی، هر فرهنگی مقیاس خود خواهد بود و مقیاس فرافرهنگی ای که به کمک آن بتوان فرهنگ ها را ارزیابی نمود درکار نیست. حال بینیم آیا تلاش های برلین جهت فاصله گرفتن از نسبی گرایی قرین توفیق است:

۱.۵ مفهوم همدلی تخیلی

اصلی ترین راه حل برلین برای دور ماندن اقسام کثرت گرایی من جمله کثرت گرایی تاریخی از نسبی گرایی مفهوم همدلی تخیلی است. او در مقاله به دنبال آرمان می نویسد: دوست من آرنولد مویگیانو گمان برده که ویکو و هردر مدافعانی گرایی اخلاقی اند ولی این خطاست: افراد وابسته به یک فرهنگ می توانند به کمک نگرشی تخیلی، ارزش ها، آرمانها و گونه های زندگی دیگر جوامع یا فرهنگ ها را فهم کنند. حتی جوامعی که به لحاظ زمانی و مکانی پرت اند. آنان ممکن است این ارزش ها را نامقبول بشمار آورند اما اگر بقدر کافی سعه صدر به خرج دهند می توانند دریابند چگونه امکان دارد کسان دیگری

هم کاملاً انسان باشند و بتوان با آنان ارتباط برقرار کرد، گو اینکه در پرتوازش های زندگی می کنند که با ارزش های ما متفاوت گسترش دارد. با اینهمه می توان فهمید که اینها هم ارزش اند، غایات زندگی اند و با تحقق آن انسانها می توانسته اند شکوفا شوند. نسبی گرایی این است که من قهوه با شکر و شما قهوه با شیر را ترجیح می دهید. ذاته های ما متفاوت است، همین و بس. اما دیدگاه ویکو و هردر این نیست بلکه چیزی است که من آنرا پلورالیزم می نامم. یعنی این مفهوم که غایات متفاوت فراوانی هست که انسانها ممکن است جویای آن باشند، در عین اینکه کاملاً عاقل، کاملاً انسان و قادر به فهم و همدلی با یکدیگر و کسب فیض از یکدیگر باشند ... البته اگر ما ارزش مشترکی نمی داشتیم، هر تمدنی در درون خود فروبسته می ماند و اصلاً نمی شد آنرا فهم کرد ... اگر تبادل بین فرهنگ ها در زمان ها و مکان های مختلف ممکن است از آن روست که آنچه آنها را انسان کرده، بین آنها مشترک است و این وجه مشترک میان آنان پل برقرار می کند، اما ارزش های ما از آن ماست و ارزش های آنها از آن آنهاست. ما آزادیم تا ارزش های دیگر فرهنگ ها را نقد کنیم، آنها را محکوم کنیم ولی نمی توانیم تظاهر کنیم که اصلاً آنها را نمی فهمیم یا آنرا ذهنی و حاصل دست مخلوقاتی بدانیم که به شرایط متفاوت وابسته اند، با ذاته هایی متفاوت با ما و اصلاً با ما هم سخنی ندارند.

اما آیا اعتقاد به تاریخ یا تاریخ های متکثر سدی در مقابل ما در شناخت فرهنگ ها و تمدن های متنوع ایجاد نمی کند. اگر آنها برآمده از صورت های زندگی منحصر به خود و بی همتا و فروناکاستنی با آداب، زبان، سنن و آیین های خاص خودشان هستند پس ما چگونه می توانیم با آنها ارتباط برقرار کرده و درکشان کنیم. برلین به پیروی از ویکو می گوید وقتی که ما دست به پژوهش در تاریخ می زنیم در واقع چیزهایی را مطالعه می کنیم که عاملانی انسانی نظری خود ما انجام داده اند؛ در چنین صورتی، خواهیم توانست شرایط زمانی و مکانی و خصلت ها و حالاتی را که با ما متفاوت دارند در یاییم و نگذاریم حب و بعض کورمان سازد. درمی یابیم که چرا آن انسان ها بدان گونه می اندیشیدند و بنابراین نسبیت و ذهنیت تمدن های دیگر مانع از آن نخواهد بود که ما در اصول معینی با آنان اشتراک داشته باشیم و آن اصول مشترک بتواند در میان ما ارتباط و تفہیم و تفہیم ایجاد کند. این زمینه مشترک، واقعاً عینی است و ما را قادر به شناخت افراد و تمدن های دیگر می سازد. «شیوه مناسب برای چنین پژوهشی، شیوه همدلی و بازسازی تخیلی است و نه شیوه توضیح قانون شناختی.» (گری، ۱۳۷۹: ص ۱۱۰)

برلین ویکو را پدر واقعی مفهوم مدرن فرهنگ می‌داند و هم پدر واقعی آنچه می‌توانیم تکثر فرهنگی نام نهیم، که بنابرآن هر فرهنگ اصیل دیدگاه منحصر به فرد و مخصوص به خود و مقیاس ارزش‌های خویش را دارد که رفته رفته، دیدگاه‌ها و ارزش‌های دیگر، جانشین آنها می‌شوند ولی این جایگزینی کامل نیست: یعنی نظام ارزشی پیشین برای نسل بعدی به کلی نامفهوم نمی‌شود. برخلاف نسبت باوران، ویکو تصور نمی‌کرد که افراد بشر در درون زمانه یا فرهنگ خود محبوس‌اند، در جعبه‌ای بدون روزنه و بدون تماس با دنیا قرارگرفته‌اند و در نتیجه، توانایی درک جوامع و دوره‌های دیگر را ندارند که شاید ارزش‌های آنها به کلی با ارزش‌های خودشان متفاوت باشد و در نظرشان عجیب و غریب و نفرت انگیز جلوه کند. عمیق‌ترین باور ویکو این بود که هرچه را گروهی از مردم به وجود آورده‌اند سایرین می‌توانند درک کنند. شاید پی بردن به رمز و راز مفهوم رفتار یا زبانی متفاوت، نیاز به تلاش بسیار داشته باشد. با وجود این، به گفته ویکو، اگر لفظ «انسان» مفهومی داشته باشد، همین که این مفهوم در تمام چنین موجوداتی مشترک است، کفایت می‌کند تا به کمک به کارگیری تخیل، بتوانیم بفهمیم که دنیا در نظر مخلوقاتی که در زمان‌ها یا مکان‌های دور زندگی می‌کردند چه شکلی داشته است، یعنی در نظر کسانی که به انجام دادن چنین و چنان شعائری سرگرم بودند، و چنین و چنان واژگانی را به کار می‌بردند و چنین و چنان آثار هنری ای را به عنوان ابزار طبیعی بیان احساس خود در تلاش برای درک و تفسیر دنیای خودشان برای خودشان، آفریدند. «از آنجا که نیاکان ما از افراد بشر بودند، ویکو فرض می‌کند که آنان هم مانند ما می‌دانستند که عشق و نفرت، امید و واهمه، خواستن، نیایش، جنگیدن، خیانت، ستمکاری و ستمدیدگی و سرکشی به چه معناست». (برلین، ۱۳۸۵: ص ۱۰۰)

جهانی از ارزش‌های مشترک وجود دارد. منظورم غایاتی است که فی نفسه مطلوب انسان هاست و امور دیگر و سایل دسترسی به آن اند. من نسبت به آنچه یونانی‌ها ارزش نام می‌نهاند کور نیستم ... می‌توانم به آن حرمت نهاده و ستایشش کنم و حتی تصور کنم که آن را دنبال می‌کنم هرچند عملاً این کار را نکنم و میلی هم به این کار نداشته باشم و اگر هم میلی می‌داشتم نمی‌توانستم. گونه‌های زندگی، غایات و اصول اخلاقی متکرند، ولی بی نهایت متکثراً نیستند. آنها باید درون افق انسانی باشند. اگر نباشند، از حوزه انسانی بیرونند. اگر انسانهایی را ببینم که درختان را عبادت می‌کنند، نه از این رو که نماد حاصل خیزی‌اند یا الهه‌اند و زندگی مرموز و قدرت‌های خاص خود را دارند یا به لحاظ اینکه

درختان برای آتنا الهه زیبایی یونان مقدس بوده، بلکه فقط به خاطر اینکه از چوب اند و وقتی از آنها می‌پرسم چرا آنرا می‌پرستید، جواب دهنده فقط به خاطر اینکه چوب است و چیز دیگری نیفزايند، در اينصورت مقصود آنها را نمی‌فهم ... در اين صورت برای من انسان نیستند. (جهانبگلو، ۱۳۸۷ص: ۱۰-۱۳)

اما باید گفت همدلی بر فرض که در همه موارد میسر باشد تنها به ما در فهم بهتر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها کمک می‌کند نمی‌توان همه نسبی گرایان را متهم ساخت که از نگاه همدلانه غفلت کرده اند بر فرض هم که این گونه باشد صرف نگاه همدلانه چیزی نیست که بتواند تمایز قاطعی بین نسبی گرایی و پلورالیزم را باعث شود، توان ما در فهم ارزش‌های سایر فرهنگ‌ها لزوماً به معنای مشارکت با آنان نیست. و آنچه در اینجا تعیین کننده است و بناست فرق چشمگیر پلورالیزم با نسبی گرایی را باعث شود، این است که یک پلورالیست برخلاف نسبی گرا بنا است پس از این فهم، احساس مشارکت و همدلی هم بنماید. می‌توان فهمید که چرا آزتك‌ها انسان را قربانی می‌کردند اما چگونه می‌توان با چنین رسم فجیعی همدلی نشان داد؟

۲.۵ افق مشترک حداقلی ارزش‌های تمدن‌ها

در خلال بحث از همدلی برلين از افق مشترک سخن می‌گويد و اينکه اساساً اگر چنین افق مشترکی نمی‌بود فهم همدلانه ميسر نمی‌شود، آيا می‌توان با تاكيد بر اين افق مشترک به حد اقلی از اصول مشترک دست یافت و با تکيه بر آن از نسبی گرایی فاصله گرفت؟

بنابر آموزه هردر، که برلين از او تأثیر بسياري پذيرفته است، هر فرهنگ و تمدنی داراي يك مرکز ثقل يا هسته مرکزي خاص خود است که با فرهنگ‌های دیگر متفاوت است: «يک انسان، کشور، ملت، تاریخ طبیعی و يك دولت، شبيه يكديگر نیستند». (Berlin,1976.p:210) اما همه این ارزش‌های متفاوت که در زندگی فردی و جمعی انسانها حکمرانی می‌کنند، علیرغم همه متفاوت ها و وسعت دگرگونی ها، وابسته به زندگی انسانها هستند و بنابراین محدودند و نمی‌توانند بی نهایت باشند. «شاید این ارزش‌ها ناهمخوان باشند، ولی امكان نامحدود بودن تنوعشان وجود ندارد. زیرا سرشت بشر هر اندازه گوناگون و قابل تغيير باشد، اگر آن را وابسته به بشر بدانيم باید داراي نوعی ويژگي عام باشد.» (برلين، ۱۳۸۵ ص: ۱۲۴) «اگر ارزش‌هایي جهانی وجود نداشته باشد، در هر حال حداقلی از

ارزش ها هست که جوامع به ندرت می توانند بدون آن به حیاتشان ادامه دهند.» (همان، ص ۳۹)

نباید در مورد ناسازگاری و ناهمخوانی ارزش ها اغراق کنیم. در جوامع گوناگون طی دوره های طولانی، مردم در مورد اینکه چه کاری درست است و چه کاری نادرست و چه چیز خوب است و چه چیز بد، با هم به شکل گسترده ای توافق داشته اند. (ایگناتیف، ۱۳۸۸ ص ۳۹)

ما آزادیم که از ارزش های فرهنگ های دیگر انتقاد و آن ارزش ها را محکوم کنیم ولی نمی توانیم تظاهر کنیم که اصلاً آنها را نمی فهمیم یا این که صرف آنها را ارزش هایی ذهنی، زاییده موجوداتی در شرایطی متفاوت و دارای سلیقه های متفاوت با سایق های خودمان به شمار آوریم که هیچ ربطی به ما ندارند. برلین تأکید کرد که نسبیت گرایی و کثرت گرایی را نباید با هم به خطأ گرفت. نظام های ارزش ها هر اندازه هم که متفاوت باشند، اگر قرار است بشری خوانده شوند می باید با نیازها و اهداف قابل شناخت بشری ارتباط داشته باشند. «شکل های زندگی متفاوت است. غایبات و اصول اخلاقی بسیارند، اما بی نهایت نیستند. این ها باید در محدوده افق بشری باشند.» (همان، ص ۴۸۱) در پرتو این افق مشترک، برخی معیارهای غایی و غیرنسبی برای ارزیابی رسمیت می یابد که در همه فرهنگ های بشری مشترک اند. این مقولات حداقلی اخلاق و اندیشه انسانی، کلی و عام هستند. بنابراین گویا برلین در اینجا از نسبی گرایی و شکاکیت فاصله می گیرد.

کروادر می نویسد: از سخنان برلین چنین استنتاج می شود که در حالی که نسبی گرایی تجارب اخلاقی را به چشم اندازها یا دهليزهای منعزل و جدا از هم تقسیم می نماید، پلورالیزم ارزشی متضمن وجود یک افق اخلاقی قابل توجهی است که همه انسان ها در آن مشترک اند و این نکته است که به پلورالیست برخلاف نسبی گرا این اجازه را می دهد که به ذهن یک فرهنگ دیگر وارد شود. نتیجه آن (هر چند این مورد تأکید برلین نیست) این است که این افق مشترک، مبنای را برای نقد میان فرهنگی فراهم می سازد. مثلاً نقد مواردی که طی آن خیرهای بنیادین انسانی از طرف یک فرهنگ یا ایدئولوژی خاص انکار می شود یا به نحوی نامناسب تحقق می یابد. لذا رسم آزتك ها در قربانی انسان را می توان بر این اساس رد کرد که این رسم گواینکه به ظاهر در پی خدمت به هدف معتبر حاصل خیزی است، اما این ادعاییش که می تواند چنین کارکرده داشته باشد بر خطاهای فاحش

در باب علیت طبیعی مبنی است. کراودر از این سخنان و فرازهای برلین نتیجه می‌گیرد که برداشت‌های گری از برلین ناصحیح است. گری قیاس ناپذیری ارزش‌ها را با قیاس ناپذیری فرهنگ‌ها خلط کرده است. سخن برلین اولی است نه دومی: «درون این افق مشترک، فرهنگ‌ها می‌توانند همپوشانی داشته باشند و حداقل در برخی از ارزش‌های انسانی مشترک باشند. و برلین گاهی می‌گوید این خیرها هستند که متکثرند نه فرهنگ».
(crowder,2003p:11)

از نظر کراودر، گری پلورالیزم را با نسبی گرایی به هم آمیخته و از آن نتایج ناصواب گرفته است، در حالیکه برلین این دو را از هم جدا می‌کند. گری نتیجه گرفته که پلورالیزم، لیبرالیزم را به تحلیل می‌برد، چون مستلزم آن است که لیبرالیزم موضوعی مشکوک و حداکثر از مشروعیت محلی برخوردار باشد و تعمیم پذیری سنتی لیبرالیزم (که میراث نهضت روشنگری است) قابل تحمل نباشد. اما کراودر با تکیه بر افق انسانی و ارزش‌های مشترک و فضایی که در آن فرهنگ‌ها می‌توانند یکدیگر را بفهمند و با همدیگر همدلی نشان دهند، می‌خواهد با همدلی با برلین، پلورالیزم را از افتادن به دام نسبی گرایی دور کرده و تا آنجا که می‌تواند امکان ارزیابی و نقد دیگر فرهنگ‌ها و اذعان به ارزش‌هایی مشترک، هرچند نهفته، را از دل آن استخراج کند. وی خود به همین مقدار که پلورالیزم را از نسبی گرایی دور نماید بسنده می‌کند و به نظرش تلاشی بیش از این، جهت تقریب پلورالیزم به ارزش‌های لیبرال - کاری که جاناتان ریلی در پی آن است - ناصواب خواهد بود. این افق مشترک قادر آن مقدار توش و توان است که بتوان به استناد آن به نقد پرداخت - آنگونه که ریلی می‌پردازد - و از دل این نقد، دوباره اولویت لیبرالیزم (برگرفته از تعریف برلین از آزادی بر مبنای واقع گرایی روشنگری) بر نظام‌های ارزشی رقیب را بیرون کشید. ریلی می‌نویسد: مفهوم برلین از افق اخلاقی مشترک را می‌توان چنان توسعه داد که حق رهایی از بردگی و رهایی از گرسنگی و رهایی از قتل دلخواهانه را در برگیرد، این موارد یک تغیر جینی از حقوق انسانی را عرضه می‌دارد که به نوبه خود حامی "لیبرالیزم حداقلی" خواهد بود.
(Riley,2000p140)

اما به نظر می‌آید حتی اگر برلین و شارحان همدل و هم رأی او بکوشند به همین حداقل کفایت کنند، باز موفق نخواهند بود. افق مشترک واژه مهمی است. می‌توان خیلی از فرهنگ‌ها و ارزش‌های آنها را فهمید، اما نمی‌توان با آن همدلی و اشتراک نظر نشان داد. بلی نگاه همدلانه و فارغ از موضع، به ما در فهم بهتر این فرهنگ‌ها یاری خواهد

رساند، اما حتی اگر از سطح بگذریم و به غایاتی که این رسم گاه از نظر ما اعجاب آور و وحشتناک در پی تحقق آند یا به باورهایی که در پس آن و مسبب آند توجه کنیم، باز بعيد است با آن اشتراک نظر داشته باشیم. اگر رسم ساتی^۷ هندوها را در نظر بگیریم بگیریم، برای اینکه آنرا بهتر بفهمیم باید به معتقدات نهفته در پشت آن راه یابیم، اما راه یافتن به این غایات یا معتقدات نهان، حداکثر ما را در فهم بهتر کمک می کند. نازیسم وقتی بهتر فهمیده می شود که باور ژرمن ها به برتری نژادی، بهتر فهم شود اما چه بسا فهم بهتر، اعجاب و فاصله ما و اینکه هیچ قدر مشترکی میان ما و چنین ایدئولوژی هایی وجود ندارد را بیشتر کند. همیشه فهم عمیق تر، به افزایش همدلی و کشف اشتراک و افق مشترک نمی انجامد. پس باید این نظام های ارزشی را همانگونه که هستند پذیرفت و از قضاوت بیرونی درباب آن خودداری کرد (=نسبی گرایی) یا باید آنرا نقد کرد و در راستای اصلاح آن اقدامی نمود (=اعتقاد به ارزش های اخلاقی برتر و نظم اخلاقی درست، آنگونه که افلاطون، کانت و ...) می انگارند که این هم در نقطه مقابل پلورالیسم مورد پذیرش برلین است). هریک از این دو رویکرد ممکن است ناقصی داشته باشند، اما به نظر نمی آید تلاش برلین در دست و پا کردن موضعی میانه که از اشکالات این دو طرف مصون بماند، قرین توفیق باشد.

۳.۵ عینیت

برخی گفته اند که رویکرد برلین درخصوص زندگی اخلاقی انسانها، رویکردی عینی گرایانه و مبتنی بر رئالیسم اخلاقی است. انتخاب ها و اعمال افراد در جوامع مختلف، کاملاً واقعی بوده و فرهنگ هایی را شکل داده که ویژگی های شاخص شان از رهگذر آثار و نمادهای به جا مانده از آنها به دست ما رسیده است. بنابراین، روایت ویکویی برلین در خصوص فرهنگ ها، کاملاً بر مفهوم عینیت تاریخی آنها متکی است. «جوامع مختلف در زمان های متفاوت یا گروههای مختلف در جامعه ای واحد ... به دنبال هدف های عینی و ارزش های اساسی بسیار بوده اند که برخی با برخی دیگر ناهمخوان هستند.» (برلین ۱۳۸۵ص: ۱۲۴) «طبق این نظر رئالیستی، عناصر جهان ارزش هر چند آفریده هایی تاریخی هستند اما به صورت موضوعاتی مستقل اند که اطلاعات ما نسبت به آنها و با توجه به آنهاست که می تواند خطای درست باشد». انتخاب های افراد در طول تاریخ، انتخاب های بی پایه و اساسی نیست. انتخاب ها در خلاف رخ نمی دهند بلکه مبنایی عینی و تاریخی و

و فرهنگی دارند. «در گزارش برلین از کثرت گرایی ارزشی هیچ نوع ذهن گرایی (subjectivism) نیست و برای اثبات آن همین یک دلیل بس که هرچند او هویت های فردی را محصول خودآفرینی از طریق دست زدن به انتخاب می داند، اما در عین حال فرضش براین است که چنین دست زدنی به انتخاب، همیشه در بطن و متن انتخاب های موروثی نسل های پیشین و انتخاب های معاصر دیگران رخ می دهد و پیش می آید.» (گری ۱۳۷۹: ۹۶ و ۹۷)

اما چنین عینیتی نمی تواند کثرت گرایی برلین را از نسبی گرایی جدا کند، اگر منظور از ذهنی بودن و عینی بودن این باشد که این ارزش ها دارای سابقه تاریخی است و در فرهنگ ها شکل گرفته و من درآورده نیست بلکه واقعاً مطالعات تاریخی وجود آن را در میان جوامع تایید می کند چنین معنایی از عینیت مورد انکار نسبی گرا هم نیست. اما آن عینیتی برای برلین کارگشا خواهد بود که معتقد است ارزش های اخلاقی صرف نظر از توافق یا عدم توافق انسانها بر سر آن اصالت دارند و وقتی می گوید برده داری بد است یعنی مستقل از پسند و ناپسند انسانها این شیوه رفتار بد و نکوهیده است یعنی بدی آن امری واقعی و عینی است نه اصل وجود و به رسمیت شناخته شدن آن در برخی از جوامع، لذا با این که برخی از جوامع آن را به رسمیت شناخته و برای آن اعتبار و ارزش مثبت قائل بوده اند و آن را خوب می دانسته اند اما چنین واقعیت عینی تاریخی که اخلاق توصیفی حکایت گر آن است به هیچ وجه باعث خوب بودن آن و باعث این که خوبی برای آن یک ارزش عینی واقعی باشد نمی گردد. بنابراین در اینجا نیز میان حیطه اخلاق توصیفی و هنجاری خلطی آشکار صورت پذیرفته است.

اما نکته دوم در خصوص توسل به عینیت گرایی جهت گریز از نسبی گرایی از سوی برلین این است که واقع گرایی و عینیت گرایی تجربه باور روشنگری که وی از نهضت روشنگری اخذ نموده و مهمانی است جهت مقابله وی با نسبی گرایی، خود بمنزله صلاح برنده فیلسوفان روشنگری در طرد خرافات، کهنه پرستی، جمود مذهبی کلیسا و مهمان بافی های متافیزیکی فلسفه مدرسی و سنتی بوده و نضج دهنده تفکر لیبرالیستی مدرن می باشد. تفکری که بر آزادی و رهایی از هر آنچه به تایید تجربه، علم و عقل نقاد تجربه باور و نه عقل متافیزیک باور و مذهب باور بر سد صحه می گذارد. از سوی دیگر وی با پذیرش ایده های بنیادین رمانیک و رهنمون شدن به باور پلورالیستی اخلاقی تاریخی و فرهنگی بر

قياس ناپذیری ارزش‌ها تمدن‌ها و فرهنگ‌ها تاکید می‌کند و باور به یک نظام ارزشی خاص و تسری قواعد و قوانین حاکم بر آن به سایر نظام‌های اخلاقی تمدنی و فرهنگی را ناصواب و رتبه بندی‌های برآمده از چنین نگرشی را غیرموجه می‌داند. واضح است که میان این دو برداشت از دو سنت روشنگری و رمانیک ستزی متعارض پدید می‌آید. البته پرداختن به اصل این تعارض و اینکه لیبرالیسم آگونیستی مورد نظر برلین خود در تعارض با پلورالیسم اوست مطمح نظر ما در این نوشتار نیست^۸ اما از آنجاییکه عینیت گرایی و توسل به واقعیت تجربی تاکید موکدی است که برلین دائماً به آن پرداخته و آن را بعنوان یکی از دلایل خود در عدم پذیرش نسبیت باوری مطرح می‌کند ناگزیریم بگوییم که این دلیل خود دارای مشکل اساسی در بطن خود بوده و تعارضی درونی داشته در مقابل باور پلورالیستی او قرار می‌گیرد.

۴.۵ پدیدارشناسی

با تکیه بر داده‌های تاریخی گفته‌اند این عینیت اخلاقی و امور واقعی زندگی انسانها و فرهنگ‌های گذشته و حال را نباید قربانی اقتضانات نظریات بی‌توجه به تجربیات انسانی و واقعیت‌های زندگی نمود. پدیدارشناسی حیات انسانها در فرهنگ‌های دیگر به ما بعنوان افراد همنوع، این امکان را می‌دهد که با فضای حیاتی مادی و معنوی همنوعان خویش احساس نزدیکی کنیم. « فقط نظریه‌ای فوق العاده قدرتمند می‌تواند این یقین‌های پدیدارشناختی را جاکن کند و چنین نظریه‌ای قدرتمند وجود ندارد.» بنابراین برلین، داده‌های تجربی واقعی را به نفع تئوری کنار نمی‌نهاد. مسئله در واقع این است که باید به کدام یک اولویت داد. واقعیت‌های پدیدارشناختی زندگی اخلاقی یا اقتضانات نظریه‌؟ در نظر برلین آنچه شایسته اولویت دادن است پدیدارشناسی زندگی اخلاقی است که توافق ناپذیری‌ها و انتخاب‌های اساسی و رادیکال در آن فراوان است و برای اولویت دادن، همین یک دلیل برای او کفايت می‌کند که نظریه‌های اخلاقی ای که می‌خواهیم جایگزین آن کنیم بسی ضعیف و بی‌بنیه هستند. « دلیل ندارد که ما غنا و عمق زندگی اخلاقی را با همه معضلات غیرقابل حل آن رها کنیم و به چشم اندازهای تهی و پوچ نظریه اخلاقی روی بیاوریم.» (گری ۱۳۷۹ ص: ۸۵-۸۷)

در نقد این سخن باید گفت کسانی که نظام اخلاقی بر ساخته اند و از اصولی جهانشمول دفاع می‌کنند به هیچ وجه منکر وجود داده‌های حاصل از پدیدار شناسی اخلاق و آنچه جامعه شناسان و مردم شناسان، مورخان و... می‌گویند نیستند و بنا نیست نظریه‌ای در حوزه اخلاق هنجاری هر چقدر هم که مستحکم باشد (یا لوازم و مقتضیات چنین نظریه‌ای) به جای این واقعیات پدیدارشناختی بنشینند. آنان که از وحدت ارزشی دفاع می‌کنند منکر آن نیستند که تفاوت‌های فراوانی در حوزه اخلاق در جوامع وجود داشته چیزی که هست این داده‌های پدیدارشناختی به مرتبه توصیف مرتبط است حال آنکه آنان سر و کارشان با اخلاق هنجاری است و با بایدها و نبایدها و آرمان‌ها، یک نظریه هنجاری اعم از این که قوی باشد و یا ضعیف نمی‌تواند به جای یک نظریه توصیفی بنشیند و داعیه چنین کاری را هم ندارد. نمی‌توان صرفاً با تکیه بر وجود تنوع و تکثر در حوزه ارزش‌های موجود در فرهنگ‌ها استدلال کرد که چنین امری بایسته هم هست و باید به رسمیت شناخته شود و اگر نبود جد و جهد متفکران حوزه اخلاق هنجاری که همواره از آرمانهای بلند دفاع می‌کرده اند و اگر واقعاً آنان کثرت گرایی برلین را به رسمیت شناخته و از تلاش جهت ترویج ایده‌های خویش باز می‌ایستادند برده داری و تبعیض نژادی هنوز پا بر جا بود.

۶. نتیجه‌گیری

ایده‌های رمانیکی قوام بخش اندیشه تاریخی برلین هستند به نحوی که اگر تاثیر آنها را از اندیشه تاریخی او بزداییم چیزی از تاریخ باوری برلین باقی نمی‌ماند. ردیابی این ایده‌ها و پرنگ نشان دادن آنها در اندیشه تاریخی او تاثیر غیرقابل انکار اندیشه رمانیکی بخصوص در قلمرو تاریخ را بوضوح بما خاطرنشان می‌سازد. تفسیر برلین از تاریخ نهایتاً به پلورالیسم ختم می‌شود. تاریخ باوری مدنظر او را باید در بستر پلورالیسم درک نمود. و نهایتاً پلورالیسم تاریخی خاص او را نیز میراث تلفیق دو سنت مهم و تاثیرگزار روشنگری و رمانیسم درنظر گرفت که با حذف جنبه‌های به زعم خود، مخرب هر یک و تلفیق جنبه‌های مثبت شان به سنتزی در قالب پلورالیسم مدنظرش رسید. او سعی کرد با طرد مطلق انگاری، علم زدگی و عقل باوری افراطی روشنگری که پا از قلمرو طبیعت فراتر نهاده و در قالب نظریه‌های متأفیزیکی بویژه در حوزه اخلاق، سیاست و تاریخ، جنبه‌های مخرب آن

به جبرانگاری و ضرورت باوری در تفکر و کنش عملی منجر می شد را خشی نموده و از متداولوژی روشنگری تنها تجربه باوری و واقع گرایی آن را نگه داشت تا از افتادن در ورطه نسبی گرایی در امان بماند. از طرفی با پیش کشیدن اراده باوری و خلاقیت رمانیک و تاکید بر کثرت انگاری، سعی کرد اراده را از یوق عقل مطلق انگار آزاد نموده، در عین حال اثرات مخرب اراده باوری افراطی رمانیک را که آن هم به مسخ آزادی، جبرباوری و زوال عقل نقاد تجربه باور متهی می شد، با قرار دادن در بستر سنت و تاریخ و همچنین تجربه باوری واع نگر روشنگری مهار نماید. در هر دو وجه، سعی کرد مسیرش به مقصد آزادی برسد و همزمان پلورالیسمش را نیز از خاک دو سنت مذکور غنی ساخته و نهایتاً برآیند این ستر نشاندن نهال آزادی و تاریخ در بستر پلورالیسم باشد، با استفاده از مزايا و معایب دو سنت روشنگری و رمانیسم بر مبنای نگرش تاریخی اش یعنی همان سیر تاریخ اندیشه ها. اما دیدیم که تلفیق ایده های این دو جریان توسط برلین، ستر موفقی از کار درنیامده و به تعارضی لایحل می انجامد از یک طرف او خواسته علم زدگی، متداولوژی جبرانگار و حتمیت علمی تاریخی برآمده از فرمولیزاسیون و تفکر ریاضی منطقی روشتگری را با تاکید بر آزادی و خلاقیت و آفرینش گری رمانیک تعديل نماید اما آشکارا به مرزهای نسبیت گرایی در می افتد. از سویی دیگر اراده باوری و خلاقیت افسار گسیخته رمانیک پا از قلمرو عقلانیت تجربه باور روشنگری که شدیداً مد نظر برلین است فراتر گذاشته خود به جنون زدگی و دشمن آزادی مبدل می شود. به نظر می آید خطرات نهفته در وحدت گرایی ارزشی و تاریخی، برلین را به طرح کثرت گرایی و دفاع از آن واداشته است، وی احساس کرده که نگاه وحدت گرایانه می تواند به سمت تحمیل نظام ارزشی یک فرهنگ یا جامعه یا تمدن بر سایر فرهنگ ها منجر شود؛ پس بایسته آن است که همان گونه که واقعیت عینی کثرت و تنوع فرهنگی را می پذیریم به واقعیت عینی تکثر در نظام های ارزشی و تاریخی و فرهنگی نیز گردن گذاریم . اما وی بلافصله متوجه شده که این رویکرد تفاوت چندانی با نسبی گرایی نخواهد داشت و نسبی گرایی برای آزادی های لیبرالیستی مورد دفاع او (که از واقع گرایی روشنگری به ودیعت گرفته) کم خطر تراز وحدت گرایی نبوده و جای هیچ دفاع منطقی از اندیشه آزادی روشنگرانه و برآمده از سنت لیبرالیسم باقی نمی گذارد. بنابراین ستر او از ایده های رمانیکی مقوم اندیشه پلورالیسم تاریخی فرهنگی، با واقع گرایی و عینیت باوری تجربی نشات گرفته از نهضت روشنگری که مقوم عینیت باوری تاریخی است، دچار یک تعارض پایدار بوده در عین حال نیز

نتوانسته بطور موقعيت آمیزی خود را از شائبه های نسبیت گرایی برکنار دارد. وی با تکیه بر همدلی تخیلی، اعتراف به عینیت تفاوت های فرهنگی و طرح افق مشترک که اساس همدلی است و آن را میسر می سازد تلاش نمود تا از نسبی گرایی فاصله گیرد. اما آنچه در کل نوشته های وی موج می زند خلطی است میان مقام توصیف و مقام توصیه، میان اخلاق توصیفی و اخلاق هنگاری، و میان امور ناظر به واقع و امور ناظر به ارزش؛ با نگاه پدیدارشناسانه حق با برلین است او به عنوان مورخ تاریخ اندیشه ها تفاوت عظیم میان ارزش های اخلاقی جوامع و تمدن های بزرگ را مشاهده کرده و نظر به نگرانی از خطر نهفته در وحدت گرایی چاره را آن دیده که کثرت گرایی را به جای وحدت گرایی نشانده و آن را به رسمیت شناسد. اما دیدیم که پیامدهای منطقی کثرت گرایی تابع انگیزه ها و دغدغه های او نیست و با پیامدهای نسبی گرایی تفاوت چندانی ندارد، اگر در وحدت گرایی ارزشی و تاریخی خطراتی نهفته باشد و پیروانش را به سمت جرم و جمود و تحمل سوق دهد باید برای حل مشکل چاره ای دیگر اندیشیده شود.

پی نوشت ها

۱. نام اثری از برلین به نام مخالف جریان

۲. فقه ایی از مسیحیت لوتری مبتنی بر تعالیم بسیار زهدورزانه

3. Moses Mendelssohn (1729-1786)

۴. از اساطیر یونان نماد طغیان علیه زئوس با دزدیدن و اهدای آتش به انسان

۵. متأثر از جمله معروف دکارت: cogito ergo sum به معنای می اندیشم پس هستم

۶. تقدیر گرایی

۷. خود سوزی زنان هندو پس از مرگ شوهر

۸. رجوع شود به مقاله کثرت گرایی آیزايا برلین و تفاوت آن با نسبی گرایی محسن فاضلی و

غلامحسین توکلی فصلنامه غرب‌شناسی بنیادی پاییز و زمستان ۱۳۹۴

کتابنامه

برلین، آیزايا (۱۳۸۸) ریشه های رومانتیسم، ترجمه عبدالله کوثری، تهران، ماهی.

- برلین، آیزایا، ب (۱۳۷۷) *متفکران روس*، ترجمه نجف دریابندری، تهران، خوارزمی.
- برلین، آیزایا (۱۳۶۸) *چهارمقاله درباره آزادی*، ترجمه محمدعلی موحد، اول، تهران، خوارزمی.
- برلین، آیزایا، الف (۱۳۷۷) *خط سیر فکری من*، ترجمه محمدعلی حمید رفیعی، نامه فلسفه، شماره ۴
- برلین، آیزایا (۱۳۸۵) *سرشت تلغی بشر: جستارهایی در تاریخ اندیشه ها*، ترجمه لیلا سازگار، تهران، ققنوس.
- برلین، آیزایا، الف (۱۳۸۹) *مجوس شمال*، ترجمه رضا رضایی، تهران، ماهی جهانبگلو، رامین (۱۳۸۷) *درجستجوی آزادی: گفتگو با آیزایا برلین*، ترجمة خجسته کیا، تهران، نی.
- گری، جان (۱۳۷۹) *فلسفه سیاسی آیزایا* برلین، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو.
- فاضلی محسن و توکلی غلامحسین (۱۳۹۴) *کثرت گرایی آیزایا برلین و تفاوت آن با نسبی گرایی*، *فصلنامه غرب شناسی بنیادی*، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، تهران. پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی فورست، لیلیان (۱۳۷۶) *رماتیسم*، ترجمه مسعود جعفری جزی، نشر مرکز، چاپ دوم.
- نقیبان، آرش (۱۳۸۶) *درینگی بر مفهوم رماتیسم از نگاه آیزایا* برلین، *ماهnamه فرهنگی سیاسی اجتماعی و ادبی فردوسی*، شماره ۵۶-۵۷ شهریور و مهر ۱۳۸۶.

Berlin, Isaiah.a (1980) *Counter Enlightenment* in Against The Current: essays in the history of ideas, edited by Henty Hardi, New York, Viking Press.

Berlin, Isaiah (1976) *Herder and Enlightenment* in Vico and Herder: Two Studies in the History of ideas, Published by Chatto&Windus Ltd, London.

Berlin, Isaiah (1980) “*Originality of Machiavelli*” in Against the Current: essays in the history of ideas, edited by Henty Hardi, New York, Viking Press., pp67-8.

Berlin, Isaiah (1978) *The purpose of Philosophy* in Concepts and Categories London, Hogarth Press, p,11.

Crowder, George(2003) Pluralism, relativism and liberalism in Isaiah Berlin,Australasian political studies association conference.

Raz, Joseph (1986) Morality of Freedom, Oxford, Clarendon Press,

Raz, Joseph (1999) Engaging Reason, Oxford

Riley. J (2000) Crooked Limbs and Liberal Culture,in Baghramian ed Pluralism (London. Routledge press)