

اشاره:

در این گفتوگو، آرکون، عقل‌گرایی را به سه دوره تقسیم می‌کند.

۱. عقل‌گرایی ارسنطوئی که برپایه اصل منطقی «اجتماع نقیضین محال است» استوار است.

۲. عقل‌گرایی دکارتی یا کلاسیک که آزاد شده از سیطرهٔ جزئیت مسبحی است و در عین حال معتقد به یک سری اصول مسلم و تردیدناپذیر و استقلال ذاتی و جوهری برای عقل بشری است.

۳. عقل‌گرایی فرامدرن که شعار پایان عصر اصول مسلم و تردیدناپذیر را سر داده است در همین راستا آرکون معتقد است که ما نباید همین راه را برویم و در نهایت میراث خود را به بوتهٔ نقد بگذاریم، نه اینکه آنرا نفی کنیم. او در نقد عقل‌گرایی غربی می‌گوید آنها نباید در پیمودن مسیر خود، مرتكب خطاهای بزرگی شده‌اند که باید بازنگری مجدد به اصلاح آن خطاهای پردازند.

س‌نشما مسألهٔ مدرنیزم و فرامدرنیزم را از دیدگاه خود چگونه می‌باید؟ لطفاً این موضوع را از دیدگاه روشنگران عرب مطرح سازید.

چ: کج فهمی‌های زیادی در مورد این مسأله میان روشنگران عرب یا مسلمان وجود دارد. چرا که یک نوع، پیچیدگی و عدم وضوح و عدم توانایی قدرت برای طرح درست مسأله مشاهده می‌شود. عکس العمل شما در مورد تأکید بر اهمیت عقل‌گرایی کلاسیک و یا مدرنیزم کلاسیک کاملاً درست است.

مقصود من از عقل‌گرایی (راسیونالیسم) آن چیزی است، که توسط دکارت، اسپینوزا و کانت و عقل‌گرایی در عصر روشنگری مطرح شد و به شکل عمومی تبلور یافت.

شاید این سؤال مطرح شود، که چرا این عکس العمل پسندیده است؟ زیرا عقل‌گرایی کلاسیک دستاوردهای بسیاری را به همراه آورد، که بی اندازه مهم و سرنوشت ساز بودند و سزاوار نیست که به هر شکلی نادیده و یا آسان محسوب گردد. این عقل‌گرایی کلاسیک است که منشأ ایجاد پدیدهٔ مدرنیسم تلقی می‌شود (یا مدرنیزم کلاسیک، زیرا عده‌ای نیز در حال حاضر سخن از فرامدرنیزم را به میان آورده‌اند).

در تفکر عقل‌گرایی کلاسیک یک سری اصول مسلم

روشنگری /

مدرنیسم /

فرامدرنیسم

□ گفتوگویی با محمد آرکون

می رود و عده‌های آن را فرا مدرنیزم نام گذاری کرده‌اند. ایلیا بریگوژین معرفت شناس و فیلسوف بلژیکی این پدیده جدید را پایان عصر «اصول مسلم و تردید ناپذیر» نام گذاری کرده است. (به کتاب اخیر وی که به همین نام است مراجعه کنید)

- منظور وی پایان اصول مسلم عقلی می‌باشد، که در علم کلاسیک و تفکر به میراث مانده نیوتونی وجود داشت (می‌توانید به بیان ولتر در مورد نیوتون و یا بیان کانت در مورد وی توجه کنید). همچنین این بیان، که: «اگر نیوتون نبود، کانت نیز وجود نداشت» نیز قابل توجه است.

بنابراین ما در زمان حاضر به سوی یک تصور مکانیکی جدید در حرکت هستیم و به عبارت دیگر جهان جدیدی در حال شکل گیری است.

- علم در حال خیزش جدیدی است و به موازات این خیزش، تصور از جهان نیز تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر نظریه نیوتون دیگر اعتباری ندارد. بنابراین این فلسفه‌ای که بر مبانی نظری نیوتون بنا شده نیز قابل انقاد است.

سُولی زمانی که شما در مورد این گونه از تحولات

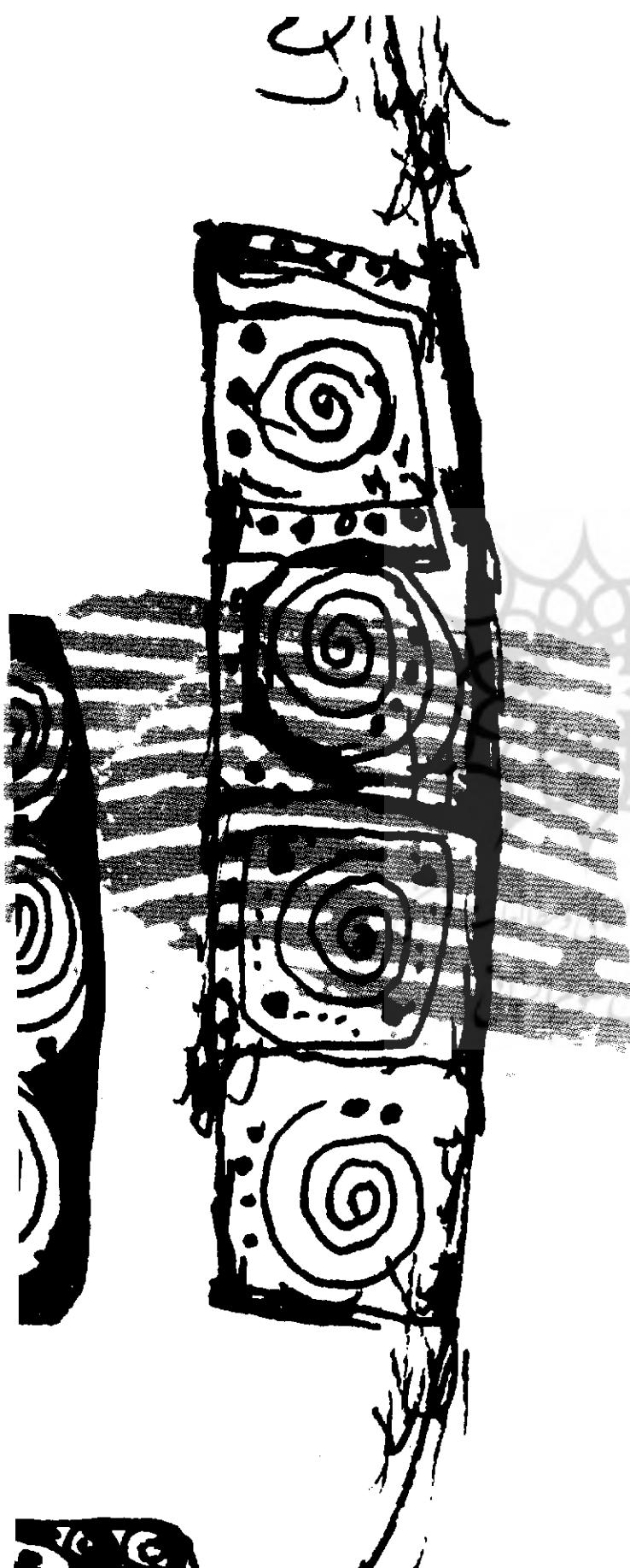
و تردیدنابذیر وجود دارد.

- محتوای این اصول مسلم در عقل گرایی کلاسیک این است، که می‌گویند: عقل در صورتی که بر اساس قوانین و قواعد دقیق و تغییرنابذیری که خود وضع می‌کند، کار کند قادر است به حقیقت دست یابد.

اسپینوزا کتاب مشهور خود، اخلاق، را از طریق اعتماد مطلق به مبادی و اصول چنین عقل گرایی کلاسیکی تدوین نمود. یعنی، عقل گرایی که به شکل درست اسلوبهای مختلف برهان عقلی را از طریق تأکید بر اصل منطقی عدم اجتماع نقیضین (اصل اسطرو) بکار گرفته است.

- به عقیده اسپینوزا اگر عقل بتواند کلیه این اصول عقلانی را به کار گیرد، به ناگزیر به براهین و استدلالهای یقینی و درست دست خواهد یافت. (این نحوه از تفکر در واقع جوهره اندیشه عقل گرایی کلاسیک، پیش از بروز شک و تردید در اصول مسلم تفکر اسطوری توسط علم جدید می‌باشد).

- ما هم اکنون در حال انتقال به مرحله تازه‌ای هستیم که از حدود ترسیم شده توسط عقل گرایی کلاسیک فراتر

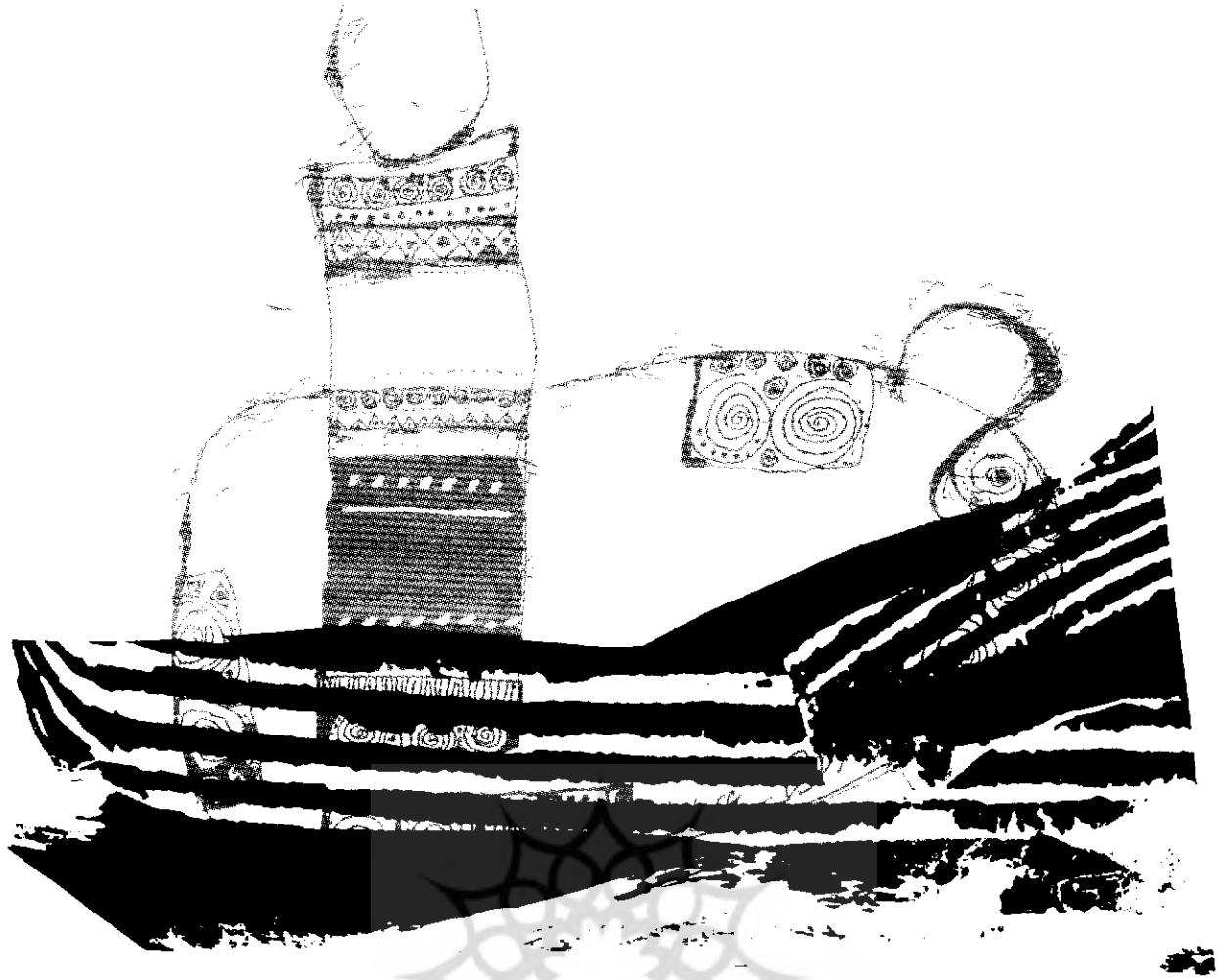
صحبت می‌کنیست، مغرب زمین و اروپا را در نظر می‌گیرید. پس چگونه می‌توان این مسأله را از دیدگاه ما مطرح ساخت؟ آیا شما معتقدید که تفاوت تاریخی میان اعراب و مغرب زمین وجود دارد؟

ج: طبیعی است که تفاوت تاریخی وجود داشته باشد. فاصله زمانی میان مغرب زمین و اعراب چهار قرن است و ما قادر به درک روابط میان مغرب زمین و اعراب نیستیم. شما می‌توانید سوار هوایما شده و با دو ساعت پرواز اوضاع دو جهان را بررسی کرده، متوجه تفاوت‌های بسیاری میان آن دو گردید. این مسأله به قدری واضح است، که لزومی ندارد ما وقت خود را با مناقشه در مورد آن تلف کنیم. باید بدانیم که اساس عقل‌گرایی از آغاز قرن شانزده یا هفده، در اروپای غربی مورد تردید قرار گرفت و تلاش شد تا این عقل‌گرایی بر اساس پایه‌های جدیدی قرار گیرد.

- بار دیگر به اسپینوزا و دکارت باز می‌گردیم. این دو در قرن هفدهم چه کردند؟

- اسپینوزا و دکارت عقل فلسفی را از سیطره و هیمنه تفکر عقل‌گرایانه لاهوتی مسیحی آزاد کردند و دقیقاً از آن زمان بود که تفوق و برتری اروپا بر جهان اسلام به شکل برگشت‌ناپذیری آغاز گردید. از این لحظه بود که آزادی عقل و روح بشر تدریجاً رشد خود را آغاز نمود. آنچه که این دو فیلسوف انجام دادند به حدی بزرگ است، که نمی‌توان ارزش آن را با کلمات بیان نمود. آنها استقلال ذاتی و جوهری برای عقل و ذات بشری به ارمغان آورده و آن را از چنگال عقل لاهوتی قرون وسطانی نجات دادند. می‌دانید معنای این کار چیست؟ و حجم واقعی انقلابی که در تاریخ فکر بشر به وجود آمده، چه مقدار می‌باشد؟ روشن است که تنها دکارت و اسپینوزا نبودند که این عمل ستارگ را انجام دادند بلکه تمام نسلی که پس از آنها آمدند، نیز در این دستاوردها سهیم هستند. همچون ولتر، دیدرو، روسو و اصحاب دائرة المعارف و کانت و دانشمندان گذشته بریتانیایی. حال بینیم در اینجا منظور ما از استقلال ذاتی چیست؟

- منظور این است که بعد از پیدایش این تفکر جدید، وظیفه تبلور بخشیدن به اخلاق و قواعد رفتاری و سازمان دهی جامعه، به عقل بشری تفویض شد و موضوع وضع قوانین و قانون‌گذاری از جمله مسائل و مسئولیتهای

متواضعانه و در عین حال همراه با دقت، تحرک، دینامیزم و پویایی است. این عقل‌گرایی مدرن پس از فروپاشی ایدئولوژیهای بزرگ و اصول یقینی تردید ناپذیر شکل گرفت. در این عقل‌گرایی جدید نیز از امکان تبلور معرفت یا ایمان به امکان‌پذیر بودن اصول پیش رفت سخن به میان آمد. است چرا که در غیر این صورت در پرتوگاه پوچ‌گرایی و سرگردانی سقوط خواهد کرد. عده‌ای از فلاسفه و متکران معاصر اروپا در این دام سقوط کردند. یگانه تفاوت میان عقل‌گرایی مدرن و عقل‌گرایی فرامدرن این است، که در عقل‌گرایی فرامدرن، معرفت جدید از پیش می‌داند که هیچگاه به حقیقت مطلق دست نخواهد یافت و تنها حقیقت نسبی و موقت نصیب وی خواهد شد که با این که ممکن است عمر طولانی داشته باشد، بدون شک تا ابد نخواهد پاید.

- این در حالی است که به عقیده اسپینوزا و دکارت، عقل می‌تواند به حقایق مطلق تردید ناپذیر ابدی و نهایی دست یابد.

من: ما، یعنی اعراب و مسلمانان، در چنین شرایطی چه موقعیتی خواهیم داشت؟

«بشری محض» تلقی گردید. و این چیزی بود که در قرون سابق به هیچ روی، حتی جرأت اندیشیدن به آن وجود نداشت. انسان در گذشته جرأت نداشت که از معیارهای خاص خود استفاده کرده، از دیگر معیارهای خارجی که در طول قرون بر وی حاکم بود، استقلال یابد. بدین ترتیب جایگاه عقل در وضعیت جدید خود با وضعیت سابقش در قرون وسطی تفاوت یافت. ما در برابر عقل‌گرایی جدیدی فرار گرفتیم، که تفرق مغرب زمین را بر تمامی ملل تأمین کرد. این موضوع سزاوار توضیح است، زیرا با توضیح آن رمز تفوق و برتری مغرب زمین روشن خواهد شد. بدین ترتیب اروپا از دوران عقل لاهوتی قرون وسطی به دوران عقل کلاسیک مدرن انتقال یافت. به همین ترتیب دنیاً جدید غرب در حال انتقال از مطلق‌گرایی و جزئیت به سوی عقل نسبی یا نقد پذیر است و هر چند بار که لازم باشد در اصول و قواعد خود با دیدی انتقادی تجدید نظر و بازبینی می‌کند، تا در صورت لزوم از این طریق روند خود را تصحیح و تعدیل کند. این چیزی است که عده‌ای آن را عقل‌گرایی فرامدرن نامگذاری کرده‌اند، که نوعی عقل‌گرایی بسیار

ج: ماناچاریم برای رسیدن و همپایی با کاروان تمدن بشری یا امید رسیدن به آن، به جای یک گام دو گام برداریم. ما باید بتوانیم جبران زمان از دست رفته را بخنیم. چنین حرکتی وقت زیادی می‌طلبد. چرا که عقل‌گرایی کلاسیک در زمان حرکت خود کار شکرف و سترگی انجام داد و جرأت کرد تا با عقل‌گرایی مبتنی بر دیانت مسیحی رقابت کرده، وارد یک مبارزه آشکار با این تفکر گردد. این گامی است که به ناچار باید برای آزادسازی تفکر برداشت. این اقدام تاکنون در جهان اسلامی عربی یا غیر عربی حاصل نشده است، حتی در ترکیه لائیک نیز چنین تحولی رخ نداده است. ترکیه اتانورک به جای رویارویی با مشکل، (آن چنان که در اروپا روز داد) از روى مشکل پرید و از این رو نمی‌توان گفت که کمال آتانورک از غرب تقلید کرده است، چرا که اگر براستی از غرب تقلید کرده بود مشکل را از طریق پریدن از روی آن حل نمی‌کرد.

از این روت که می‌بینیم در حال حاضر، جریانات اصول‌گرایی با قدرت هر چه بیشتر در ترکیه بروز می‌کنند. س: آیا در فرانسه، آلمان و با هنلد جریانات اصول‌گرایی می‌توانند با قدرت به صحنه بازگردند؟

ج: البته که نه، زیرا اروپا از زمان کافی برای رویارویی با خطرناکترین مشکل تاریخ بشر و غله تدریجی بر آن، برخوردار بود و هیچگاه بدون طی کامل مرحله‌ای وارد مرحله بعدی نگردید. پیشرفت متین و برگشت ناپذیر بدین صورت شکل می‌گیرد. ولی آتانورک قصد داشت مراحل طولانی تغییر و تحول را با سرعت طی کند و ترکیه را یک باره از وضعیت عقب افتاده و قرون وسطی خود خارج سازد. البته شاید فرصت کافی به وی داده نشد تا تغییرات لازم را به اجرا درآورد و به همین جهت آتانورک سعی کرد تا به جای رویارویی با مشکل، از روی آن پرید. البته این به معنای درست نبودن اهداف وی نیست، چرا که او حقیقتاً خواستار پیشرفت کشورش بود.

س: اتهامات وارد به خودتان مبنی بر ضد روشنفکری بودنتان، سوییه بعد از دخالت در مسئله سلمان رشدی و مصاحبه‌ای که با مجله لوموند داشتید چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ج: تمامی اینها چالشهای جدلی سریع و زودگذر است مصاحبه‌ای که بدان اشاره کردید، عکس العملهای

شدیدی را در میان جمعی از روشنفکران فرانسوی و عرب به وجود داشت. بیان آنها وضعیت عمومی و شرایط حاکم به آن را در نظر گرفتند. اینجا ساده است که بگوییم من با ولتر و یا با روشنگری، موافق و ضد عصر تاریکی و تندروی می‌باشم. ولی شایسته است که هر چیزی را در چارچوب و سیاق طبیعی آن یعنی، سیاق عربی - اسلامی و بین‌المللی آن، قرار دهیم. در شکل عمومی، اعراب و مسلمانان در مرحله تاریخی بسیار دشواری به سر می‌برند و در نتیجه عوامل متعدد داخلی و خارجی، احساس اهانت شدیدی به آنها دست داده است. همچنین احساس می‌کنند که کاروان پیشرفت و تمدن خیلی از آنها دور شده است و دیگر قدرت رسیدن و همپایی با آن را ندارند. این امر موجبات تأثیر و ناامیدی را در آنها به وجود آورده است. البته باید فقر رانیز به این احساس اضافه کرد که بخش‌های عظیمی از مردم کشورهای عربی و اسلامی را در برگرفته مزید بر علت شده است. در چنین جوی موضع ازادی اندیشه به شکل یک موضوع لوکس و مد روز درآمده، موجبات دامن زدن به مشکلات کشورهای اسلامی و عربی را هر چه بیشتر فراهم آورده است، لذا موضع میراث دیرین فرهنگی برای این توده‌های میلیونی گرسنه و فقیر، یک راه خلاص و رهایی به حساب می‌آید. بنابراین بر شمامت، که به عنوان یک متفکر و نویسنده به آنها اهانت نکرده، اعتقادات آنها را به تمسخر نگیرید، این تمام آن چیزی بود که من می‌خواستم در آن زمان بگوییم. من همچنین اضافه کردم، که میراث فرهنگی عربی - اسلامی باید مورد نقد و تحلیل تاریخی قرار گیرد، درست به همان گونه که در قرن هفدهم در مورد میراث فرهنگی مسیحیت، صورت گرفت. ولی هیچ کس به این بخش از گفته‌های من توجهی نکرد و تنها نیمی از گفته‌های مرا مورد توجه قرار داده، نیم دیگر را نشنبده گرفتند. و چنین توهم کردند که من مخالف حقوق بشر می‌باشم. گویا بازی با موضع حقوق بشر و سوء استفاده از آن، دفاع از حقوق بشر به حساب می‌آید. آخر قدری حیاء و خجالت هم پسندیده است! این موضع گیری مشکلات زیادی را برای من در میان محالف اروپایی و غربی به وجود آورد، به طوری که توضیح امور بسادگی امکان‌پذیر نبود، چرا که وسائل ارتباط جمعی غرب، تبلیغات پر هیجان و جنجال برانگیزی را علیه اسلام و

مسلمانان آغاز کرده بودند.

در حال حاضر و بعد از آرام گرفتن این جو می‌توانیم موضوع این گونه را ارزیابی کنیم، ما به عنوان جهان عرب و اسلام، لازم است تا به جای یک مطلب، بر دو موضوع، تأکید کنیم. اولاً سزاوار است که ما از دستاوردهای مثبت عقل‌گرایی دوران روشنگری، (بويژه در شرایط کنونی که تمایل به سیر قهقرای قوت گرفته است) حمایت کنیم. باید پذیریم، که عقل‌گرایی دوران روشنگری توانست عقل بشری را از هیمنه دگماتیسم و جزمیت لاهوتی مسیحی قدیم، آزاد سازد. عقل‌گرایی قرن هیجدهم از نگرش تاریخی به منظور نقد نصوص و تصفیه و پاکسازی آنها سود می‌برد. ثانیاً لازم است که با دیدگاهی انتقادی عقل‌گرایی دوران روشنگری و دستاوردهای آن را مورد بررسی قرار دهیم، تا بتوانیم جنبه‌های مثبت و منفی آن را از یکدیگر تمیز داده، قادر باشیم تا از تجربیات گذشته درس گرفته، تنها به جنبه‌های مثبت اکتفا نکیم. باید بدانیم که عقل‌گرایی دوره روشنگری علی‌رغم عظمت آن، به نوعی محلود و تردیدپذیر بود و به هیچ روی برخلاف توهمند موجود در آن دوران، از صفت اطلاق و تردید ناپذیری برخوردار نبود و از این نقطه نظر است، که می‌توانیم تلاشهای نقد مدرنیزم را که در حال حاضر در مساحف فلسفی پیشناز اروپایی و آمریکایی، در حال وقوع است، درک کنیم.

من تصور می‌کنم جمعی از روشنگران عرب در نظر دارند، میراث فرهنگی مسلمانان را نقد کرده، بدکلی از میان بردارند. بدون این که بدرستی به خطرات و پیامدهای چنین کاری اندیشیده باشند.

به نظر من اگر این نقد با دانش فلسفی و جدا کردن مفاهیم لاهوتی همراه نباشد، چهار ضرر و زیان جبران ناپذیری خواهیم شد. بدین مفهوم که اگر ما میراث فرهنگی دیرین را مورد انتقاد قرار می‌دهیم، باید بتوانیم جایگزینی برای آن به مردم معرفی کنیم والا مردم به آسانی از هویت گذشته خود دست برخواهند داشت. از آنجایی که ایدئولوژی به ارت رسیده از گذشته، در حال حاضر فشار سیاسی بی‌امانی به ما وارد می‌آورد، عده‌های از روشنگران طاقت خود را از دست داده، می‌خواهند که هر چه زودتر خود را، کاملاً از چنگال آن رها سازند ولی چنین کاری امکان‌پذیر نیست، چرا که تمی‌توان از میراث

فرهنگی است.

س: ولی فلاسفه دوران روشنگری فرانسه در قرن هیجدهم با همان فقر عمومی دست به گریبان بودند که امروزه جهان اسلام با آن رویرو است. با این حال فقر مردم فرانسه نتوانست فلاسفه عصر روشنگری را از انتقاد نسبت به میراث فلسفی و فرهنگی اروپا باز دارد؟

چ: دقیقاً درست است، زیرا این فلاسفه توانستند امید به جایگزین تازه‌ای را که مصداقیت بیشتری از میراث فرهنگی داشت برای مردم به ارمغان بیاورند. این امید تازه را می‌توان در کلام زیر اینچنین توصیف کرد.

عقل بشری فی نفسه توانا است و می‌تواند پیشرفت جامعه بشری را تضمین کند. در اینجا سزاوار است که مفهوم پیشرفت و نقش بزرگی را که این مفهوم در دگرگونی تمدن مادی و فکری اروپا داشت مورد توجه قرار دهیم. اگر جذایت این مفهوم نبود نمی‌توانست آن همه توان شکوف را بسیج نماید. حقیقت این است که این عقل گرایی در ادعای خود در مورد توان اتکای به خویش در تضمین پیشرفت بشری صادق بود چرا که اگر در ادعای خود صادق نبود مردم از آن روی برگردانده بودند. بنابراین امید تازه‌ای که عقل گرایی کلاسیک دوره روشنگری توانست بوجود آورد حقانیت و کارایی حقیقی خود را نشان داد و مردم را نامید نکرد و از این رو بود که

فرهنگی و فلسفی گذشته و توابع آن، که تمایل به حرکت به عقب و تهقرا دارد، بسادگی خلاص شد، مگر این که با آن وارد یک نبرد رویاروی شویم. برای ورود در چنین نبردی، نمی‌توان فقط به گفتن این که من ضد گذشته و ضد میراث فرهنگی گذشته‌ام، اکتفا کرد و انتظار داشت که این میراث فرهنگی خود به خود از مقابل شما کنار برسد. این بیش از یک توهمند و سراب نیست. از این گذشته میراث فرهنگی پیشین وظایفی به عهده دارد، که مسلماً همه‌اش منفی نیست. این میراث فرهنگی افق امید بخشی را برای میلیونها انسان محروم از همه چیز فراهم آورده است و از آنجایی که شما توان نجات این توده‌ها را از جنبه مادی ندارید، لذا حق ندارید آنها را از عشق ورزیدن به یگانه نقطه امید، که همان میراث فرهنگی خویش است، باز دارید. زیرا این کار یک عمل غیر انسانی است. انسان نمی‌تواند بدون امید به زندگی خود ادامه دهد. امید و آرزو یک بعد اصلی از ابعاد گوناگون حیات بشر است. علاوه بر این، نباید فراموش کرد که میراث فرهنگی، به منزله دامان گرم و وجودان عمومی عمیقی است، که نباید به هیچ روی مورد بی‌توجهی قرار گیرد. ولی در عین حال باید چنین میراث فرهنگی را به شکل علمی مورد مطالعه و بررسی قرار داد و این امر در حکم شایسته‌ترین احترام و بزرگداشت برای میراث

این صورت عقل گرایی تبدیل به نقیض خود شده و به مثابه وسیله‌ای درمی‌آید برای سرکوبی و ترساندن مردم. و از وظیفه خود که همان آزادسازی است، باز خواهندماند. این فرایند در تاریخ روی داده است و عقل گرایی اروپایی در چند برهه، از مسیر خود منحرف شده و فاجعه‌های جهانی به وجود آورده است. هیتلر را می‌توان بعنوان یکی از محصولات انحراف عقل گرایی از مسیر طبیعی اش معرفی کرد. هیتلر در افغانستان و پاکستان متولد نشد بلکه در یکی از پیشترته ترین کشورهای متmodern اروپایی، یعنی: آلمان قرن بیستم ظهرور کرد. البته فاجعه‌ای که هیتلر به بار آورد، مرا از تأیید عقل گرایی دوره روشنگری منصرف نمی‌سازد و انگیزه‌ای را در من برای سیر تهقیرایی و بازگشت به تفکر صوفیانه و عقب نشینی از جهان خارجی فراهم نمی‌آورد، بلکه فقط مرا به بازنگری عقل گرایی اروپایی وامی دارد، تا این طریق بتوانم به علل بروز چنین علل انحرافی آگاهی یابم. رسوانی اخیر موسوم به اپیدمی جنون گاوی نیز دلیل دیگری بر وجود انحراف عقل گرایی از مسیر صحیح است. عقل گرایی روشنگرانه تبدیل به عقل گرایی فرصلت طلبانه بی روح سرمایه داری شده است. این عقل گرایی است که هم آن متوجه به دست آوردن سود بیشتر در کمترین زمان ممکن می‌باشد. و بهداشت و سلامت مردم و یا آلودگی محیط زیست، و طبیعت را به هیچ می‌گیرد. این انحراف که گریبانگیر عقل گرایی غربی شده است، سیل انتقادات شدید مکتب فرانکفورت و امثال میشل فوکو، یورگن هابرماس و تعداد فراوان دیگری را برانگیخته است. انتقاد از عقل گرایی به معنای پشت کردن به آن نیست بلکه صرفاً به مفهوم تصحیح مسیر، کاستن از خودبینی و غرور کاذب و گسترش انسانی آن تفکر است. این نگرش انتقادی به عقل گرایی در بد و تولد دوره روشنگری نیز وجود داشت. البته فراموش نشود، که در محافای اروپایی عده‌ای از پسچ گرایان هستند که تحت عنوان نشان دادن عکس العمل در مقابل آنچه که روی داده است خواستار نابود کردن عقل گرایی، می‌باشند. ولی موضع گیری ما چنین نیست. اما در مورد دیدگاه مدرنیسم نسبت به تفکر مذهبی شایسته است بدانیم که عقیده براین است که ادیانی نظیر اسلام، مسیحیت، یهودیت، بودیسم و... از

فلسفه دوران روشنگری بر روحانیون مسیحی پیروز شده آنها را از میدان دور کردند. علم و تفکر علمی بعد از آن پیروزی موقتی آمیز قرن هفدهم تا به امروز، همچنان مشغول ارائه اختراقات و اکتشافات به جامعه بشری است.

سپس؛ بعد از این که مغرب زمین عقل گرایی دوره روشنگری را به مدت دویست سال یا بیشتر به آزمایش گذارد، چگونه می‌تواند بدون نفی دستاوردهای این تفکر از محدوده عقل گرایی کلاسیک پا را فراتر بگذارد؟ مفهوم نقد مدرنیسم از دیدگاه شما چیست و چگونه می‌توان از آن به فرامدرنیسم رسید؟

چیزی باید در اینجا توضیح دهن عقل گرایی با وجود کلیه دستاوردهای پیشین خود هنوز کار خوبیش را در مورد مذهب و نیز در مورد مسیر خوبیش به پایان نبرده است، بدین معنا، که بر این اندیشه است، که بار دیگر موضوع تفکر مذهبی را صورت بندی کند. در اینجا باید بگوییم از جمله دستاوردهای مدرنیسم که هیچ تردیدی در آن نیست تأکید بر هویت مستقل عقل بشری و زیر سلطه هیچ معیار دیگری نرفتن است. تفکر عقل گرایی کلاسیک این استقلال ذاتی را بعد از مبارزه‌ای سخت، همراه با درد و رنجی وصف ناپذیر به دست آورد. منظور از استقلال ذاتی عقل این است، که عقل در میدان تجربه تنهایت و از خارج هیچ کمکی نمی‌گیرد و رشته ارتباط این عقل با نیروهای ماورائی بکلی قطع شده است. این یک روند برگشت ناپذیر و حتمی است که در مورد مدرنیسم کلاسیک صادق است و این نحوه عقل گرایی است که مسؤولیت این تنهایی را تحمل می‌کند. مسؤولیت سنگینی که نباید آن را ساده گرفت. در گذشته عقل می‌توانست مسؤولیت بروز خطای فاجعه را به گردن قوای غیبی و یا طبیعی خارجی بینکند ولی امروز فقط عقل است که کلیه مسؤولیتها متوجه اوست. درست است که عقل بشر برای نخستین بار آزاد است ولی این آزادی توانم با مسؤولیت می‌باشد و بهای سنگینی برای به دست آوردن این آزادی پرداخت شده است فلذًا عقل گرایی ناچار است تا همواره با احتیاط و بیداری مستمر عمل کند تا از هرگونه انتحراف از مسیر صحیح و غیرعقلانی مبترا باشد.

عقل گرایی ملزم به احتیاط کامل است تا منجر به یک نظام خشک و انعطاف ناپذیر استبدادی نگردد. زیرا در

باید به عقب بازگشته و مدرنیسم دوران کلاسیک یا مدرنیسم منبعث از قرن نوزدهم تا ۱۹۵۰ و کلیه پیروزیهای علمی و فلسفی به دست آمده در طول سه قرن را به رسمیت بشناسیم. (دستاوردهایی که حتی تا آغاز قرن نوزدهم برما مجھول و پوشیده بود و هنوز هم دانش ما نسبت به این دستاوردها ناقص و احياناً مشوه و تحریف شده است). بنابراین سزاوار است، که معرفت و دانش تاریخی کامل و مدققی را در مورد این دستاوردها و نوع تفکر عقل گرانی اروپایی در زبانهای اساسی اسلامی، یعنی عربی، ترکی و ایرانی و... به وجود آوریم و به عبارت دیگر گذر از دوران مدرنیسم کلاسیک یک ضرورت تاریخی است و شاید مجبور باشیم که یک مرکز بحث و بررسی علمی، همانند «بیت الحکمه» که در زمان مأمون در قرن سوم برای انتقال تفکر یونانی به جهان اسلام تشکیل شده بود، به وجود آوریم. چرا که برای انتقال تفکر اروپایی به جهان اسلام نیازمند چنین واسطه‌ای هستیم و براعراب است که برای اولین بار در تاریخ خود برای به کار گرفتن عقل گرانی مستقل از این مرحله عبور کنند. (منظورم عقل گرانی مستقل از دخالت‌های تفکر لاهوتی مذهبی است). اعراب باید طعم آزادی و خروج از قفس، یا خروج از زندان داخلی را بچشند، و هر که جز این بگوید، اشتباه می‌کند. عصر ایدئولوژی عربی باید روزی به پایان برسد تا عصر معرفت عمیق (معرفتی که هدف آن جستجوی حقیقت به دور از اهداف دیگر است). بتواند به جای آن بنشیند. ما دیگر از هیاهو و جنجالهای ایدئولوژیک خسته شده ایم. بعد از اعتراف به ضرورت تاریخی عبور از دوران روشنگری عربی و اسلامی می‌توانیم به مرحله بعدی یعنی دوران بعد از دوره مدرنیسم کلاسیک وارد شویم. منظورم این است که بعد از درس گرفتن از تجربیات سه قرن گذشته در طول مسیر مدرنیسم ما قادر خواهیم بود تا این دستاوردها را مورد انتقاد نیز قرار دهیم.

این کاری است که بزرگترین فلسفه اروپا و آمریکا از بیش از سی سال پیش بدان مشغولند. من نمی‌توانم در این مصاحبه به نقدهای جنبه‌های مدرنیسم پردازم و تأکید دارم که باید از تجربیات نیمة دوم قرن پیست به شکل ویژه سود برد. سؤال این است که در این دوره چه اتفاقی افتاده است؟

بعد روحی و فرهنگی به ما غنا می‌بخشد در صورتی که بتوانیم درست برعمق تجربیات تاریخی این ادیان دست یابیم این فرآیند غنی سازی سودمندتر خواهد شد. باید به هیچ وجه هرآن چه را که دینی و مذهبی است تنها به بهانه قدیمی بودن و آنتیک شدن رکنیم چرا که در این صورت هم خود و هم تاریخ معنوی و فرهنگی بشر را عقیم و بدون دنباله خواهیم ساخت. همانطوری که می‌دانید من برنقض معنوی اسلام و ابعاد فرهنگی و فلسفی آن تأکید تام دارم و این ابعاد پیوسته مسورد تجاهل جنبش‌های تدریسی قرار می‌گیرد، که به هیچ چیز جز قدرت و دشمنی و بعد ایدئولوژیک خشونت بار دیانت نمی‌اندیشند. تفکر مذهبی درست به همان گونه که عقل گرانی، به نام عقل گرانی نایاب گردیده است، به نام دین مشوه شده است ولی باید ضمن قراردادن هرچیز در چارچسب طبیعی خسود، دیانت و عقل گرانی را از وصله‌های ناجوری که به آنها خورده و چهره شان را زشت کرده است، تطهیر کنیم. شاید بتوان عکس العمل شدیدی را که در قرن نوزدهم یا قبل از آن در برای این مسئله اعمال شده، به هیمنه و سیطره سیاه لاهوت مسیحی در قرون وسطی بازگرداند. ولی در حال حاضر چنین عکس العمل شدیدی آن هم در اروپا به هیچ وجه موضوعیت ندارد. زیرا اروپا به شکل کامل از سیطره تفکر لاهوتی مسیحی قرون وسطی خارج شده است، در نتیجه می‌توان روابط جدیدی را با دین نصور نمود. روابط جدیدی که کاملاً از خصومت و دشمنی خالی باشد. تجربه الهی بشر در واقع یگانه تجربه‌ای است، که او را به سوی بالا ارتقاء می‌دهد و احسان تعالیٰ و بزرگی را در درون انسان برمی‌انگیرد.

این امور از ثمرات و جنبه‌های مثبت دین هستند، که نباید از سوی بعضی محاذیف اروپایی بدان گونه مورد بی‌مهری قرار گیرد.

س: به عنوان آخرین سؤال، روابط صحیح با غرب و تمدن مغرب زمین و مدرنیسم و فرامدرنیسم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ج: در اینجا باید دو مطلب را توضیح دهم، اولاً تفکر اسلامی سهمی در تبلور مدرنیسم تا قرن نوزدهم ندارد بنابراین مدرنیسم در بیرون و به دور از تفکر اسلامی متولد شده و تبلور یافته است. ثانیاً با توجه به این وضعیت ما

اعطا و محترم شمرده شد. در مورد کشورهای جنوب یا جهان سوم، غرب باید روابط خود را با این کشور به شکل ریشه‌ای تغییر دهد، چرا که اگر غرب خواهان جلوگیری از مهاجرت جهان سوم به سوی خود است، باید شرایط رشد معقول جهان سوم را فراهم آورد، زیرا سرنشسته امور اقتصادی، تکنولوژیک، بانکی و سیاسی جهان، به دست غرب بوده و در حال حاضر نیز بیش از هر وقت دیگر برای امور سیطره دارد و لذا ادامه وضعیت کنونی برای کشورهای جهان سوم امکان پذیر نیست چرا که در این صورت هشتصد میلیون انسان مرفه در اروپا و آمریکا روزگار خوشی دارند و بقیه مردم جهان به سوی پرتگاه گرسنگی و بدینتی سوق داده می‌شوند. این عدم توازن در اساس جهان امروز و حشتاتک است و به بروز انفجار و فاجعه خواهد انجامید. بنابراین اگر جهان پیشرفت واقعاً نسبت به اصول دوران روشنگری وفادار است و در صدد اجرای عملی این اصول نظری در مورد جهان است، باید هرچه زودتر بدنیم مهم اقدام نماید. در این صورت می‌توان به فلسفه‌ای انسان شمول و قابل تعیین به کلیه ملت‌های جهان دست یافت و از محدوده انسان تحریدی یا نظری خارج شد. البته این گفته من بدین مفهوم نیست که تمامی مسئولیتها را همچون نظریه پردازان عرب و یا اصول گرایان به گردن عوامل خارجی و جهان پیش رفته بیندازیم و همان طوری که می‌دانید من برآهمیت انتقاد از خود به عنوان یک نقطه آغاز حرکت تأکید دارم. در واقع می‌کرب این مرض در داخل وجود ماست و هر که جز این بگوید کلامش درست نیست. بنابراین شعار ما در وهله اول پرداختن به داخل است، ولی این عمل ما را از دیدن معادلات بین المللی و تأثیر آنها چه مثبت باشد و چه منفی باز نمی‌دارد زیرا یک تحلیل و بررسی همه جانبه باید کلیه عوامل مؤثر داخلی و خارجی را در نظر بگیرد.

به نوشت:

۱. منبع: روزنامه‌الحیات / ۱۵ میانبر ۱۹۹۶ م.

اولین حادثه‌ای که رخ داد فروپاشی تجربه استعمار بود. هم زمان با این فروپاشی اعتماد مطلق به عقل گرایی به عنوان به وجود آور نزد پیشرفت نهایی بشریت نیز فروپاشید و این امید بعد از به وجود آوردن فاجعه‌های بسیار خاموش گردید. تصور وجود خیزش جهانی بشری منکری به چنین عقل گرایی با شکست مواجه شد. این تصور رؤیای بزرگ دوران روشنگری بود که به سبب خود خواهی بشری، منهدم گردید، زیرا به روش تجربه علمی ثابت شد عقل بشری علی‌رغم عظمت آن، محدود بود و صفت جهان شمالی ندارد. از دلایل محدودیت این عقل گرایی این است که دیگر فرهنگ‌های غیر اروپایی را از صحنه خارج ساخت و این مخالف ادعای جهان شمالی آن می‌باشد.

من؛ ولی به گفته تودورووف، روسو و مونتسکیو تنها فلسفه‌ای از دوران روشنگری هستند، که نوع بشر را در کل درنظر می‌گرفتند و تنها منافع مردم اروپا در نظر آنها نبود.

چ: خیر این درست نیست، روسو در چارچوب جامعه محدود اروپایی می‌اندیشید و قلم می‌زد. او شاید از انسانیت انسان در شکل کلی سخن می‌گفت، ولی این گونه سخنان رمانتیک قادر به ایجاد هیچ تغییر عملی نیست و دلیل آن هم این است، که وقتی اروپائیان با مسلمانان و اعراب تماس حاصل کردند بلا فاصله تفکر هرمی را در مورد انسان، جهان و فرهنگ‌های بشری اجرا کردند. (بدین مفهوم که فرهنگ‌های پست و فرهنگ‌های والا همچنین نوع پست و نوع برتر بشر وجود دارند.)

آنها اصول عقل گرایی جهانی را که به شکل نظری در میان فلاسفه دوران روشنگری وجود داشت، به مورد اجرا نگذارند و همان طوری که می‌دانند تفاوت عظیمی میان اصول نظری و صحنه عینی و عملی وجود دارد و حتی در داخل جامعه اروپایی نیز این اصول به شکل برا بر برای همگان پیاده نشد. چه اتفاقی برای طبقه کارگر در قرن نوزدهم افتاد و کارفرمایان چه رفتاری با آنها کردند؟ پیش از پیدایش سندیکاهای کارگری برای دفاع از حقوق کارگران، هر کارگر چند ساعت در روز باید کار می‌کرد؟ کارفرمایان با کارگران همچون بردۀ رفتار می‌کردند. در مورد حقوق زنان نیز باید گفت: در فرانسه حقوق زنان تنها در زمان دوگل، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم به آنها