

نقش روشنفکر در جامعه

□ ترجمه: دکتر حمید عضدانلو از دانشگاه آزاد اسلامی

نوشته ادوارد سعید استاد دانشگاه کلمبیا

* این مقاله ترجمه فصل اول کتابی است از ادوارد سعید، تحت عنوان «نقش روشنفکر» که در دست ترجمه است و بزوی منتشر خواهد شد.

رشد و توسعه بازارها می‌باشد؛ برخلاف مدرسان و کشیشها که به نظر می‌رسد کمایش در یک مکان ساکن مانده و در طول دوازده ماه سال کاری تکراری انجام می‌دهند، روشنفکران ارگانیک همیشه در حال حرکت و سازندگی هستند.

در «سوی دیگر، تعریف مشهور جولین بندا Julien Benda» قرار دارد که در آن روشنفکران را به عنوان دسته کوچکی از فیلسوف - شاهان Kings - معرفی می‌کند که، با استعداد و ویژگی‌های اخلاقی، برتر، سازندگان و جدان بشیریت هستند. این درست است که بحث بندا *La trahison des clercs* - خیانت روشنفکران - برای اعتمادش بیشتر به عنوان یک انتقاد شدید - نسبت به روشنفکرانی که فریاد خود را رکرده و با اصول علمی یا اخلاقی خود سازش نموده اند - باقی ماند تا یک تحلیل سیاست‌گذاری از زندگی روشنفکری، ولی این نیز صحت دارد که وی به نام و ویژگی‌های اصلی کسانی اشاره می‌کند که، در نظر او، روشنفکران واقعی هستند. او همانطور که نام نمونه‌هایی مانند اسپینوزا Spinoza و لورن Voltaire، وارنست رنان Ernest Renan از دوران اخیر امی‌آورد، به نامهای سقراط و مسیح نیز کراوا اشاره می‌کند. روشنفکران واقعی تشکیل دهنده یک طبقه تحصیل کرده و به راستی موجوداتی نادر هستند، چرا که حامی معیارهای ابدی حقیقت و عدالتی می‌باشند که خصوصاً به این جهان تعلق ندارد. از این‌رو اصطلاح مذهبی [مورد استفاده] بندان روحانیون - رجحانی است که او برای شان و نقش روشنفکران در مقابل عوام - انسانهایی معمولی که درصد بدست آوردن منافع مادی، ترفع شخصی، و در صورت امکان برقرار کردن ارتباطی نزدیک با قدرت‌های دنیوی هستند - قائل می‌شود. در نظر او، روشنفکران واقعی کسانی هستند که فعالیتشان در اساس تعقیب اهدافی عملی نیست. «او» کسانی را که لذت را در تجربه کردن یک کار هنری، علمی، ویاتعمق متافیزیکی، و بطور خلاصه در کسب برتری‌های غیر مادی جستجو می‌کنند، و به عبارتی می‌گویند: «قلمر و پادشاهی من قلمرو این جهانی نیست»^۱ روشنفکر نمی‌داند.

به هر حال، از مثال‌های بندان به روشنی مشخص است که او نظریه فرار از تعهد، آن جهانی بودن، در برج عاج خود ماندن، خلوت گزینی شدید، وقف

آیا روشنفکران گروهی بسیار وسیع یا بی نهایت کوچک، ولی منحصر بفرد، از مردم هستند؟ در پاسخ به این پرسش، دو تعریف مشهور/قرن بیستم که اساساً با هم در تضاد است وجود دارد. آنونیو گرامسی Antonio Gramsci، مارکسیست ایتالیایی، عمل‌گرا، روزنامه‌نگار و یک فیلسوف ارزشمند سیاسی که بین سالهای ۱۹۲۶ و ۱۹۳۷ میلادی در زندان *Prison Notebooks* موسولینی به سر می‌برد، در یادداشت‌های زندان خود می‌نویسد: «بنابراین می‌توان گفت: همه انسانها روشنفکر هستند، ولی همه آنها ایفاگران نقش روشنفکران در جامعه نیستند». ^۲ شیوه زندگی گرامشی خود نمایانگر نقشی است که او برای روشنفکر قاتل شده است: او به عنوان یک زبان‌شناس تطبیقی فرهیخته، هم سازمان دهنده جنبش طبقه کارگر ایتالیا و هم، در کار روزنامه‌نگاری خود، آگاه ترین نمونه تحلیل گران اجتماعی ای بود که هدف‌شان نه فقط بزیابی یک جنبش اجتماعی بلکه ساختن تشکیلاتی فرهنگی منطبق با آن بود.

گرامشی سعی در فهماندن این مطلب دارد که، کسانی که نقش روشنفکر را در جامعه بازی می‌کنند، می‌توانند به دو گونه تقسیم شوند: اول، روشنفکران سنتی Traditional Intellectuals کشیشها، مدیران و کارگزاران که کارشان را از نسلی به نسل دیگر تکرار می‌کنند؛ دوم، روشنفکران ارگانیک Organic Intellectuals، که در نظر گرامشی، در بیوند با طبقات یا تشکیلاتی هستند که روشنفکران را برای سازمان دادن خواسته‌اند. کسب قدرت و کنترل بیشتر به کار می‌گیرند. مثلاً، گرامشی درباره روشنفکر ارگانیک می‌کوید، «کارفرمای سرمایه‌دار، در کار خود، تکیسین صنعتی، متخصص اقتصاد سیاسی، سازمان دهنده فرهنگ و نظام قانونی جدید، و غیره را به وجود می‌آورد».^۳ در نظر گرامشی، یک کارشناس تبلیغات یا روابط عمومی امروزی که با تدبیر تکنیکی خود قصد جلب مشتری بیشتر برای یک محصول بالک کننده یا یک شرکت هواپیمایی را دارد، یک روشنفکر ارگانیک تلقی می‌شود - کسی که در یک جامعه دموکراتیک، سعی در جلب رضایت مشتریان بالقوه و شکل دادن به نظرات مصرف کننده یا رأی دهنده دارد. گرامشی براین باور بود که روشنفکران ارگانیک فعالانه در جامعه در گیر هستند، به این معنی که دانما در تلاش برای دگرگون کردن اندیشه‌ها و

که بانازی ها همکاری کرده بودند و هم چنین بر ضد کسانی که بادیدی غیر انتقادی از کمونیسم طرفداری می کردند- تجدید چاپ نمود.^۶ اما در عمق بیان مبارز آثار بند، که اساساً محافظه کارانه است، می توان چه روش فنگر را، به عنوان چهراًی مشخص پیدا کرد، کسی که قادر است در برابر قدرت، حقیقت را به زبان آورد - یک ترشو، سخنور، و بصورتی خارق العاده با جرأت و برآشته که برایش هیچ قدرت دنیوی آنقدر بزرگ و با نفوذ نیست که توان مورد موافذه و انتقادش قرار داد.

تجزیه و تحلیل گرامشی از روشنفکر، به عنوان کسی که مجری یک رشته و ظایف در جامعه می باشد، از همه داده های بندا به حقیقت نزدیکتر است. نظر گرامشی را، خصوصاً تعداد زیادی از حرفه های جدید قرن بیست تأیید می کند - گویندگان رادیو یا تلویزیون، دانشگاهیان، تحلیل گران کامپیوتر، وكلای ورزشی و رسانه ها، مشاوران در زمینه مدیریت، متخصصان سیاست گذاری، مشاوران حکومتی، گزارش گران بازار، و در واقع همه صاحبان مشاغل در حوزه های مدرن روزنامه نگاری همگانی.

از نظر گرامشی، هر کس که امروزه مشغول کار در یکی از حوزه هایی باشد که با تولید و توزیع دانش ارتباط دارد، روشنفکر تلقی می شود. در پیشتر کشورهای صنعتی غربی، کفه باصطلاح «صنعت تولید دانش» در برابر آنچه تولید فیزیکی نامیده می شود به سرعت سنگین تر شده است. چند سال پیش، جامعه شناس آمریکایی، الین گولدنر Alvin Gouldner، روشنفکران را طبقه جدیدی خطاب کرد و بیان داشت که در حال حاضر مدیران روشنفکر جایگزین طبقات بولدار و مالکین گذشته شده اند. گلنر هم چنین گفت که روشنفکران دیگر مانند گذشته افرادی نیستند که برای تعالی خود عموم مردم را مخاطب قرار دهند؛ در عوض آنان عضو گروهی شده اند که او آنرا فرهنگ گفتمان انتقادی Culture of Critical Discourse می نامد.^۷ هر روشنفکری، ویراستار و مؤلف یک کتاب، متخصص نظامی و وکیل بین المللی، به زبانی صحبت و معامله می کند که در آن تخصص پیدا کرده و قابل استفاده برای دیگر اعضای همان رشته می باشد. در سطحی وسیع، زبان متخصصان ویژه ای که با زبانی آمیخته به زبانهای دیگر Lingua Franca صحبت می کنند، برای مردم غیر متخصص نامفهوم می باشد.

در همین مورد و به صورتی همانند، میشل فوکو Michel Foucault، فیلسوف فرانسوی می گوید که روشنفکر باصطلاح جهانشمول Universal Intellectual (احتمالاً او زان بیل سارتر را مدنظر داشته) جای خود را به روشنفکر «اویوه» Specific سهوده است، کسی که در یک نظام مشغول کار است، ولی به هر صورت می تواند از تخصص خود استفاده نماید. در اینجا، فوکو مخصوصاً فیزیکدان آمریکایی، رایرت اوبنهايمر Robert Oppenheimer را در نظر داشته که - هنگام سازمان دادن به بروزه ائمی لوس آنجلس در ۱۹۴۲-۴۵ و بعداً در سمت مأمور عالیرتبه امور علمی دولت آمریکا - از حوزه شخصی خود خارج شده بود.

گرامشی در یادداشت‌های زندان، تقریباً برای اولین بار به روشنفکران، و نه به طبقات اجتماعی، به عنوان محور اساسی کار در جوامع مدرن توجه کرد. شاید به بیرونی از الهامات گرامشی و افزایش شمار روشنفکران، حتی در درون حوزه های متعدد بوده که خود روشنفکران موضوع مطالعه قرار گرفته اند. کافیست «کسر» و حرف «و» را بعد از واژه روشنفکران قرار دهید؛ تقریباً بلا فاصله یک کتابخانه کامل درباره روشنفکران در پیش چشم ما ظاهر می شود. هزاران [کتاب] تاریخ و جامعه شناسی متفاوت و هم چنین تعداد بیشماری [نوشته درباره] روشنفکران و ناسیونالیسم، روشنفکران و قدرت، روشنفکران و سنت، روشنفکران و انقلاب، وغیره در دسترس قرار می گیرد. هر تاجیه ای از جهان روشنفکران خود را تولید کرده و بر سر هر یک از اشکال [روشنفکر] با احساسات آتشین، بحث و مناظره شده است. در تاریخ مدرن، هیچ انقلاب عظیمی بدون حضور روشنفکران نبوده؛ هم چنین هیچ جنبش انقلابی متقابلی Counterrevolution بودن

شدن در مسایل بفرنچ و بیجیده، و چه یسا در قلمرو موضوعات رمزی و اسرار امیز ماندن، را مردود داشته و بر آنها صحة نمی گذارد. روشنفکران فقط زمانی خودشان هستند که توسط احساسات تن و حقیقت در صدد تکذیب فساد، متفاپریکی و اصول بی غرضانه عدالت و حقیقت را تکذیب کردند. دفاع از ضعفا، و مبارزه با قدرت نامشروع و ستم پیشه برآیند. او می گوید: «نیاز به یادآوری است که چگونه Fenelon و ماسیون Massillon تعدادی از جنگهای لویی چهاردهم را تکذیب کردند؟ چگونه ولتر Voltaire تخریب کنت نشین پالاتینیت Palatinate را محکوم کرد؟ چگونه رنان خشونت ناپلئون را تکذیب نمود؟ چگونه باکل Buckle ناپردازی های انگلستان را نسبت به انقلاب فرانسه زیر سوال کشید؟ و چگونه، در زمان خودمان، نیجه بیرونی آلمان را نسبت به فرانسه مورد انتقاد قرار داد؟»^۸ در نظر بند، مشکل امروزی اجتماعی این است که روشنفکران آمریت اخلاقی خود را به آن چیزی واگذار کرده اند که او، در تعییری پیش گویانه، آن را «سازمان دهنده احساسات جمعی» Organization of collective passions می نامد - مانند فرقه گرامی Mass sentiment، احساسات توده ای Sectarianism Class Nationalist belligerence. و خواستهای طبقاتی interests. اگرچه بند این مطالب را در سال ۱۹۷۷ میلادی نوشته، یعنی زمانی طولانی قبل از عصر رسانه های گروهی، ولی این تشخیص را داده بوده که به خدمت گرفتن روشنفکران تاچه حد برای حکومتها ممکن است که برای رهبری بلکه برای استحکام سیاست دولت، راه اندامن تبلیغات بر ضد دشمنان رسمی، خوش آیند جلوه دادن موضوعات نامطلوب و، در سطحی وسیعتر، کل نظام های سخنوری اوروپی Orwellian Newspeak که می تواند تحت نام «اقدام مهم» تشکیلاتی با «افتخار ملی» روی حقیقت آنچه در حال رخ دادن است سرپوش بگذارد.

قدرت مرثیه خوانی بند، در مورد خیانت روشنفکران، نه در باریک بینی بحث و نه در مطلق گرامی غیر ممکن اند - زمانی که نظر کاملاً آشنا ناپذیر خود را درباره مأموریت روشنفکر ارانه می کند - نهفته است. براساس تعريف بند، روشنفکران واقعی باید این خطر را بپذیرند که ممکن است در هنگام خطر سوخته، تبعید، یا مغلوب شوند. آنان نماد شخصیت های بر جسته ای هستند که بر پیشانیشان مهر سرکشی خورده، و از نگرانی در مورد نتیجه عملی کار خود فاصله گرفته اند. بنابراین، با چنین ویز گیهایی، تعداد و رشد روزمره آنان نمی تواند زیاد باشد. آنان باید افرادی بسیار دقیق، یا شخصیت هایی قوی و از همه مهمتر، کسانی باشند که تقریباً همیشه در مخالفت با وضع موجود هستند: براساس همه این دلایل، روشنفکران بند از ناچار گروهی کوچک و به شدت قابل رؤیت از مردان هستند - او هرگز صحبتی از زنان نمی کند - که صدای های رسال و لعن و نفرین های خشن شان از بلندی به سوی بشریت برتاب می شود. بند از هرگز به مانی گوید که چگونه این مردان به حقیقت بی بردۀ اند، یا این که شاید بینش کور کرانه آنان نسبت به اصول ابدی، مانند بینش دون کیشوت Don Quixote اند که بیشتر از فانتزی های خصوصی باشد.

اما در نظر من تردیدی وجود ندارد که بندار یک روشنفکر واقعی، همان گونه که بندادر کرده است، بنداری است جذاب و قدرمند. بسیاری از نمونه های مثبت و منفی او اقتاع کننده هستند: به عنوان مثال، دفاع سرگشاده ولتر از خانواده کالاس Calas، یا - در جهت مخالف - ناسیونالیسم مخفوف نویسنده کان فرانسه مانند موریس بارس Maurice Barres که بند انتشار جاودان سازی یک «رومانتیک خشن و قابل تعقیر»، تحت نام افتخار ملی فرانسه، را به او می دهد.^۹ روح بند اتحاد تاثیر عمل دریفوس Dreyfus و جنگ جهانی اول، که هر دو امتحان سخنی برای روشنفکران بود، قرار داشت. آنان یا باید شجاعانه بر ضد عمل ناعادلانه ضد بهود و التهاب ناسیونالیسم سخن می گفتند، یا گوستندوار همراه گله می رفتند، نسبت به محکوم شدن غیر منصفانه افسر یهودی، آلفرد دریفوس، بی تفاوت می ماندند و شعارهای وطن برستی را برای جوش آوردن تب ضدیت با هر چه آلمانی است، سر می دادند. بعد از جنگ دوم جهانی، بند اکتاب خود را - با اضافه کردن یک رشته حمله به روشنفکرانی

ایزایا برلین (Isaiah Berlin)، تا حدی تحت نفوذ رومانتیسم آلمان، می‌گوید که مخاطبان نویسنده‌گان قرن نوزدهم روسیه «چنین تصور می‌کردند که روشنفکر، در یک صحنه اجتماعی، در حال شهادت دادن است.»^۱ به گمان من، چنین کیفیتی هنوز به نقش اجتماعی روشنفکر مدرن پیوسته است. به همین دلیل، زمانی که روشنفکری مانند سارتر را به خاطر می‌آوریم، آنچه به ذهن ما خطرور می‌کند چیزهایی است مانند روش‌های خصوصی، احساس و اعمال مهم شخصی، تلاش مخصوص، مخاطره، میل به گفتن چیزهایی درباره استعمار، تعهد، یادبازاره مبارزه‌ای اجتماعی که رقبیان او را خشمگین کرده، دوستانش را به هیجان آورده، و شاید حتی موجب برآشتنگی و خجالت خود او نیز می‌شده است. هنگامی که درباره درگیری سارتر و سیمون دوبوار (Simon de Beauvoir)، جدالش با کامو (Camus) و معاشرت جالب توجهش با زان زنه (Jean Jenet) می‌خواهیم، اورا در جای خودش قرار می‌دهیم (کلمه از خود سارتر است)؛ در چنین موقعی، و تا حدودی بروابطه آنها، سارتر خودش بود، عمان فردی که با فرانسه نیز در مورد الجزایر و یوتیام مخالفت کرد. بدون اینکه قصد ناتوان یا مردود شمردن سارتر را به عنوان یک روشنفکر داشته باشد، باید بگوییم که این پیجیدگی‌ها به آنچه او گفته کشش و بافت ویژه‌ای می‌بخشد وی را به عنوان یک انسان جایز الخطا، و نه یک فرد دلتگ کننده و واعظ و معلم اخلاق، در معرض دید قرار می‌دهد.

فقط در زندگی در دوران مدرن است که، به عنوان یک رمان یادرا، و نه به عنوان یک حرفه یا یک ماده خام برای یک رساله اجتماعی، می‌توانیم به چشم بینیم و درک کنیم که چگونه روشنفکران نه فقط بعضی جنبش‌های بزرگ اجتماعی یا زیرزمینی را نمایندگی می‌کنند، بلکه بویژه ساینده‌گان شیوه زندگی و ایناگر نقشه‌های اجتماعی اند که منحصر به خودشان است. و در هیچ جا بهتر از بعضی رمانهای غیر عادی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نمی‌توان توصیف چنین نقشی را بازیافت - رمان پدران و پسران اثر تورگنیف (Turgenev)، آموزش و ہرورش عاطفی اثر فلوبر (Flaubert)، تصویر هرمند به عنوان یک مرد جوان اثر جویس (Joyce) که در آنها ناد واقعیت، و حتی دگرگونی آن، تحت تأثیر ژرف و ظهور ناگهانی بازیگری است جدید به نام روشنفکر جوان مدرن.

تصویر تورگنیف از روسیه دهه ۱۸۶۰ م. تصویری است از یک زندگی روستیک و خالی از رویدادهای مهم: مردان جوان عادات زندگی را از والدیر، خود به ارث می‌برند، ازدواج می‌کنند و صاحب فرزند می‌شوند و زندگی به روال عادی ادامه می‌یابد. وضع چنین است تا زمانی که شخصی هرج و مرج طلب، اما در عین حال با حواسی جمع و ذهنی متمرکز به نام بازارف، وارد زندگی آنان می‌شود. نخستین چیزی که درباره او جلب نظر می‌کند، اینست که او تکلیف خود را بادر و مادرش روشن می‌سازد و بیش از آن که پسر یک خانواده باشد، ظاهرًا شخصی است خودساخته که با عادات روزمره در چالش است، به میانه روی و مسائل پیش با افتاده می‌تازد، و از ارزش‌های علمی و غیر عاطفی که عقلانی و پیشرونی به نظر می‌آید، حمایت می‌کند. تورگنیف می‌گوید که شخصیت بازارف را دستکاری نکرده است: بازارف قرار بوده آدمی باشد «زمخت، بی‌عاطفه، و بصورتی ظالمانه خشن و بی‌ادب». بازارف خانواده کرزانوف را مسخره می‌کند: زمانی که بدر میانسال خانواده ادای شوربرت را در می‌آورد، بازارف با صدایی بلند به او می‌خندد. بازارف ایده‌های ماتریالیسم آلمان را مطرح می‌کند: طبیعت برای او نه یک پرستشگاه، بلکه که ای است برای کار. زمانی که عاشق آنا سریزونا می‌شود، آنا نیز به او دلسته ولی در عین حال از او می‌ترسی: برای آنا، صداقت او که اغلب با نیروی روشنفکری برآشته‌ای همراه است بیام آور نوعی بی‌نظمی کامل است. در جایی آنا می‌گوید، وقتی با او هستم گویی در کنار گردابی تلوتو تو لتو تو می‌خورم.

زیبایی و گیرندگی رمان در اینست که تورگنیف یادآورنده و تصویرگر ناسازگاری بین روسیه‌ای است که توسط خانواده‌ها اداره می‌شود - همراه با عاطفه پدر فرزندی و روش‌های طبیعی و سنتی انجام کار - و نیروی بوج گرا و مغرب شخصی به نام بازارف که پیشینه‌اش، برخلاف هر

حضور روشنفکران صورت نهیزفته است. روشنفکران پدران و مادران و البته پسران، دختران و حتی برادرزادگان جنبش‌ها هستند این خط وجود دارد که تصویر و پندار روشنفکر در توده‌ای از تفاصیل ناپدید شود، یا شاید، در روند اجتماع، به یکی از حرفه‌ها یا چهره‌های دیگر تبدیل گردد. من این فرضیه را از بیش می‌بذریم که واقعیت‌های اواخر قرن بیست از عقاید گرامشی سرچشمه گرفته است، اما بر این نکته نیز تأکید می‌کنم که روشنفکر فردی است با نقشی ویژه و همگانی در جامعه که نمی‌تواند به سادگی به یک حرفه بی صورت، یا یک عضو شایسته از یک طبقه که فقط به فکر کار و حرفه خود می‌باشد، تقلیل یابد. من فکر می‌کنم حقیقت اصلی اینست که روشنفکر فردی است با یک قوه ذهنی وقف شده برای فهماندن، مجسم کردن، و تبیین یک پیام، یک نظریه، یک روش، فلسفه یا اندیشه - هم برای همگان و هم به همگان. چنین نقشی دارای لبه تیزی نیز هست و روشنفکر نمی‌تواند این نقش را بازی کند می‌باشد که تولید سوابقات برانگیزندگه نکند و با ارتکس و جزم گرایی روپرور نشود. روشنفکر نمی‌تواند چنین نقشی بازی کند مگر اینکه حکومتها و مؤسسات نتوانند به آسانی همکاری اوراجلب نمایند. روشنفکر فردی است که دلیل بودنش، نمایندگی کردن همه آن انسانها و موضوعاتی است که، در جریان عادی (امور) فراموش یا به زیر قالیچه رانده شده‌اند. روشنفکر این کار را براساس اصولی جهان‌شمول انجام می‌دهد: یعنی همه انسانها این استحقاق را دارند که از قدرت‌ها و ملت‌های جهان انتظار رفتاری منطبق با معیارهای آزادی و عدالت داشته باشند؛ و اینکه در برابر تخطی عمدی با بی‌توجهی نسبت به این معیارها، باید افسارگری کرد و شجاعانه چنگید. به عنوان یک روشنفکر، و فردی که سعی در ترفیع انگیزه آزادی و عدالت دارد، نظرات خود را در برایر جمعیت یا گروهی از مستمعین ارائه می‌کنم؛ این چیزها را به این دلیل می‌گویم یا من نویسم که آنها، بعد از بازتاب‌های سیاسی، جزیی از باورهای من شده‌اند. بنابراین آمیزه بفرنج و پیچیده‌ای از دنیاهای خصوصی و همگانی وجود دارد - از یک طرف، تاریخ شخصی، ارزشها، نوشته‌ها و موضع من، همان گونه که از تعریفهای من نشأت گرفته، و از طرف دیگر، چگونگی ورود اینها به دنیای اجتماع، جایی که مردم درباره جنگ، آزادی، و عدالت مناظره و تصمیم گیری می‌کنند. چیزی به نام روشنفکر خصوصی وجود ندارد، چرا که از همان لحظه که کلمات را بر روی کاغذ نشانده و سپس به چاب می‌رسانید، وارد جهانی همگانی شده‌اید. چیزی نیز بنام روشنفکر همگانی وجود ندارد، کسی که وجودش فقط به عنوان یک رئیس یا نفوذ، سخنگویان نماد یک انگیزه، جنبش یا حرفه مطرح باشد. گرایش شخصی و حساسیت خصوصی همیشه وجود دارد، و هم اینهاست که به آنچه گفته یا نوشته می‌شود معنی می‌بخشد. ضرورت ذاتی یک روشنفکر، کمتر از هرچیز، جلب رضایت خاطر مستمعین می‌باشد: نکته اصلی، مزاح و مخالف و حقیقت ناخوش آیند بودن است.

بنابراین، در بیان، آنچه اهمیت دارد اینست که روشنفکر یک چهره متجلی است، کسی که آشکارا نوعی دیدگاه را نمایندگی می‌کند، کسی که با وجود انواع موانع، خالق تجسمات ماهرانه برای اجتماع خود است. بحث من اینست که روشنفکران افرادی هستند با حرفة‌ای مربوط به هنر تجسم، خواه این هنر صحبت کردن باشد، نوشتن، تدریس، و یا ظاهرشدن در تلویزیون. اهمیت چنین حرفة‌ای تا حدی است که از یک طرف برای همگان قابل تشخیص، و از طرف دیگر در برگیرنده تعهد و خطرو هم جسارت و آسیب‌پذیری باشد؛ زمانی که من (آثار) ژان ہل سارتر یا برتراندراسل را می‌خوانم، این حضور صدای فردی و ویژه آنهاست که، بیشتر و بالاتر از چون و چراهایشان، سازنده احساس و ادراک من است، چرا که آن چیزی را می‌گویند که پاور دارند. نمی‌توان آنان را با یک کارگزار بی‌نام یا یک بوروکرات محتاط اشتباه گرفت.

در مطالعات مربوط به روشنفکران، بیش از اندازه به تعریف روشنفکر پرداخته شده و توجه کافی به پندار، اثر، دخالت و نقشی که در مجموع سازنده نیروی حیاتی هر روشنفکر واقعی است، مبذول نگردیده است.

فرانسوی، این جاه طلبی‌های قهرمانانه را مربوط به عصر «مدرن» می‌داند و معتقد است این داستانها هیچ اعتباری در عصر «فرا مدرنیته» ندارد. در چنین دیدگاهی، داستانهای باشکوه و مشهور جای خود را به بازی‌های زبانی و موارد محدود و موضعی سپرده است؛ روشنفکران فرامدرن اینک برای صلاحیت و شایستگی، و نه برای ارزش‌های جهان‌نمولی مانند حقیقت و آزادی، ارزش قائل می‌شوند. من همیشه این تصور را داشتم که، صرف نظر از فرامدرنیته، لتوارد و بیروانش بجای ارزیابی صحیح آنچه برای روشنفکر، به عنوان آرایش فرستهای بیکران حقیقی، باقی مانده است اجازه داده اند عجز و ناتوانی و شاید بی تفاوتی برآنان غلبه کند؛ چرا که، در حقیقت بی عدالتی‌های سنگین و ناگوار هنوز اتفاق می‌افتد، همکاری روشنفکران با دستگاه قدرت و به خدمت درآوردن شان توسط دستگاه قدرت هنوز می‌تواند صدای آنان را خفه کند، و انحراف روشنفکران از حرفة اصلی خود هنوز متنله‌ای اساسی است.

فلویر، در رساله‌آموزش و پرورش، در مقایسه با هر کس دیگر، نسبت به روشنفکران اظهار نامیدی و بی‌رحمانه از آنان انتقاد می‌کند. اگر تصور کنیم که ماجراه رمان فلویر در دوره نشنج و آشوب پاریس بین سالهای ۱۸۴۵ و ۱۸۵۱ م. اتفاق افتاده، دوره‌ای که لوئیس نامیر Lewis Namier تاریخ نگار مشهور انگلیسی، آزادو را انقلاب روشنفکران توصیف کرده، خواهیم دید که این رمان چشم‌انداز وسیعی است از یک زندگی نامقدل و خود رأی سیاسی در «قلب قرن نوزدهم». در مرکز این رمان دو جوان روسنایی، فردیلک مورو و شارل دلاریه، قرار دارند که رفતارشان، به عنوان مردان جوان تازه به شهر رسیده، بیانگر خشم فلویر از ناتوانی آنان در حفظ راهی پا بر جا به عنوان روشنفکر می‌باشد. دلیل اصلی خوار شمرده‌نشان شاید از انتظار اغراق‌آمیزی نشأت گرفته باشد که فلویر از آنان داشته است. در نتیجه، یکی از درخشان‌ترین تصاویر آوارگی روشنفکر ارائه می‌شود. این دو مرد جوان با توانمندی‌های مشروع یک محقق، متقد، مورخ، مقاله‌نویس، فیلسوف، نظریه‌پرداز اجتماعی و با هدف سعادت و رفاه عمومی کار خود را آغاز می‌کنند. کار مورو و «تأثیل رفتن جاه طلبی‌های روشنفکرانه‌اش...» پایان می‌یابد. «سالها می‌گذرد و او کند ذهنی و بی‌خاصیتی خود را تحمل می‌کند». دلاریه به «رئیس اداره مهاجرت در الجزایر، منشی یک پاشا، مدیر یک روزنامه و کارشناس تبلیغات» تبدیل می‌شود. «... در حال حاضر، او در یک شرکت صنعتی به عنوان یک عرض حال نویس مشغول کار است.»

برای فلویر، شکست‌های ۱۸۴۸ م. شکست‌های نسل او به حساب می‌آید. سرنوشت مورو و دلاریه به عنوان عوارض تحمل شده بوسیله جامعه مدرن توصیف می‌شود - با آشفتگی‌ها و انحرافات بی‌پایانش، با چرخش خوشی‌ها و لذت‌هایش، و، بالاتر از همه، پدیدار شدن روزنامه‌نگاری، تبلیغات، شهرت فوری، و قلمرویی که در آن اندیشه‌ها قابل فروش است، همه ارزشها قابلیت دگرگون شدن دارد، همه حرفة‌ها به مشاغلی برای کسب درآمد آسان و موقیت تند و سریع تقلیل یافته است. بنابراین، به صورتی نمادین، صحنه‌های اصلی رمان در پیرامون مسابقات اسب سواری، رقصیدن در کافه‌ها، آشوب‌ها و فتنه‌ها، حرکات دسته جمعی، نمایش‌های باشکوه، و اجتماعاتی عمومی سازمان داده شده که در آنها مورو و دانیا در تلاش رسیدن به عشق و خواستهای روشنفکری است؛ اما پیوسته از آنها منصرف و دلسرد می‌شود.

گرچه بازارف، دالوس، و مورو نوونه‌هایی افراطی هستند، ولی این منظور را می‌رسانند که چشم‌انداز واقعی رمان‌های قرن نوزدهم می‌تواند به صورتی بی‌همانگر مشکلات و وسوسه‌های بیشماری باشد که روشنفکران را احاطه کرده - خواه ادامه دادن راه باشد خواه خیانت به پیشه و شغلشان. نقش روشنفکر، تعبیرها، اهداف یا انگاره‌های او برای جامعه، عمدتاً درجهت ارضای امیال نفسانی یا سرمه‌ردن به جاه و مقام نیست؛ قصد روشنفکران غالباً خدمت کردن در قالب بوروکراسی‌های قدرتمند و بودن در کنار کارفرمایان سخاوتمند نیست. نقش روشنفکر، در خود عمل است که بستگی به نوعی آگاهی دارد؛ او شکاک، درگیر، و به صورتی بی‌امان وقف تحقیق و بررسی عقلانی و قضاوی اخلاقی است.

شخصیت دیگری در رمان، غیر قابل توصیف به نظر می‌رسد. او ظاهر می‌شود، جالش می‌کند، و ناگهان، بر اثر سرایت بیماری از یک روسنایی که خود مشغول مداوایش بوده، می‌میرد. آنچه از بازارف در خاطر می‌ماند پشتکار بی‌امانش برای برسش و خرد سخت ناسازگار است. بعضی از خوانندگان این برداشت را کرده‌اند که [مطرح ساختن] بازارف حمله‌ای است به جوانان؛ باره‌ای اورا به عنوان یک قهرمان واقعی ستودند؛ و برخی دیگر وی را خط‌نما انگاشتند. ما هر احساسی درباره او داشته باشیم، بدران و هسران نمی‌تواند بازارف را به عنوان یکی از شخصیت‌های داستان با خود همساز کند؛ درحالی که دوستان او، خانواده کرزاوف و حتی والدین بیرون از آن خودش، به زندگی ادامه می‌دهند، قاطعیت و مقاومت او، به عنوان یک روشنفکر، باعث اخراج او از داستان می‌شود، چرا که نایاب و رام ناشدنی است.

شخصیت استفن دالوس Stephen Dedalus، در داستان جویس، از این نیز آشکارتر است. سالهای اولیه زندگی او همراه با نوساناتی است میان چابلوسی‌های تشکیلاتی مانند کلیسا، حرفه معلمی، ناسیونالیسم ایرلند، و پدیدار شدن آرام شخصیت خودسر او به عنوان یک روشنفکر که شعارش دروری جستن از افکار شیطانی است. سیموس دین Seamus Deane به نکته بسیار جالبی در مورد رمان جویس، تصویر هنرمند، اشاره می‌کند: «این اولین رمان به زبان انگلیسی است که در آن اشتیاق و علاقه شدیدی به تفکر نشان داده شده است». هیچ یک از پیش‌کسوتان و قهرمانان دیکنز Dickens، تاکری Thackeray، استن Austen، هاردی Hardy، و حتی جورج الیوت George Eliot مردان و زنان جوانی نیستند که نگرانیشان زنده نگهداشتن اندیشه در جامعه باشد، درحالی که برای دالوس، جوان «تفکر، شیوه تجربه فقط پرداختن به «تجسمات عجیب و غریب» افسانه‌های انگلیسی بوده است. در عین حال، چون استفن یک جوان شهرستانی و محصول محیطی مستعمراتی است، بیش از هنرمند شدن، می‌بایست آگاهی مقاوم و پایدار روشنفکرانه را در خود بروش دهد.

در انتهای رمان، انتقاد و دری کردن او از یک برنامه ایدنولوژیک به اثرش تقلیل فردیت و شخصیت غالباً ناخوش آیند است، کمتر از انتقاد و دوری کردن از خانواده و فنین ها Fenians نیست.^{۱۱} جویس نیز مانند تورگیف به کنایه تصدق می‌کند که میان روشنفکر جوان و جریان متوالی زندگی انسان سازگاری وجود ندارد. داستانی که، به صورتی مرسوم، بازندگی جوانی آغاز می‌شود که در خانواده ای رشد کرده و سپس به مدرسه و دانشگاه می‌رود، به یک رشته نوشه‌های فشرده و کوتاه از دفترچه یادداشت استفن تنزل می‌یابد. روشنفکر خود را بازندگی اهلی یا انجام کارهای عادی و مبتذل روزمره وفق نمی‌دهد. استفن در مشهورترین گفتار رمان، مفهوم از ازادی از نظر روشنفکر را چنین بیان می‌کند: «من به تو خواهم گفت که چه کاری را انجام می‌دهم و چه کاری را انجام نخواهم داد. من به چیزی که دیگر باور ندارم خدمت نخواهم کرد، نام آن هرچه می‌خواهد باشد؛ و من سعی خواهم کرد نظرات خود را از بعضی راههای موجود، یا هنر، به آزادترین و کامل‌ترین شیوه ممکن ابراز کنم، و برای دفاع از خویش سلاحهای را به کار گیرم که خود اجازه کاربرد آنها را به خود داده...»

ما حتی نمی‌توانیم استفن افسانه اولیس هومر را هم بیش از یک جوان خود رأی و مخالف خوان در نظر بگیریم. آنچه در این اعتقاد بیش از هرچیز قابل توجه است تصدیق و تأکید بر آزادی روشنفکری است. این یکی از موضوعات اصلی کار روشنفکری است، چرا که تبدیل شدن به یک ادم ریاضت کش یا کسی که تمام و کمال شوق و نشاط را فرو می‌نشاند، نمی‌تواند هدف تلقی گردد. هدف عمل روشنفکری، ترفع و ترقی از ازادی و دانش انسان است. به عقیده من، با وجود اتهامات مکرری که اغلب به «داستانهای باشکوه و مشهور از ازادی و روشنگری» وارد می‌شود، این هدف همچنان هدف اصلی کار روشنفکری است. لتوارد، فیلسوف معاصر

بی نماینده است. بعضی ها معتقدند که روشنفکر به رایین هود می‌ماند. در هر حال این نقش ساده‌ای نیست، و از اینرو نمی‌توان آن را به سادگی و فقط به عنوان یک آرمانگارایی رومانتیک کنار گذاشت. در پایان، به تعبیر من، روشنفکر نه یک صلح طلب و نه یک سازنده وفاق عمومی است. روشنفکر کسی است که همه هستی اش منوط به تشخیص و تمیز اتفاقی است؛ تشخیص و تمیزی که حاضر به قبول فرمول‌های ساده، عبارات پیش با اتفاقه یا یکنواخت، و در واقع همسازی با آن چیزی که باید گفت و انجام داد، نیست. این صرفاً یک عدم پذیرش غیر فعلی نیست، بلکه روشنفکر فعلانه تعامل به بیان آن در انظار دارد.

این همیشه بدان معنا نیست که روشنفکر باید یک منتقد خط‌مشی حکومت باشد، بلکه بر عکس، روشنفکری را باید به عنوان حرفة‌ای تلقی نمود که صاحبیش دانماً خود را هوشیار نگه می‌دارد، و مدام خواهان آن است که اجازه ندهد فقط نیمی از حقایق و ایده‌های قابل قبول راهنمایش باشد. ایفای چنین وظیفه‌ای نیاز به واقع گرایی استوار، و هم‌چنین تلاش سخت و پیچیده برای برقرار کردن موازنۀ میان مشکلات فردی و رسالت ترویج و فاش کردن حقایق در قلمرو عمومی دارد. همین عوامل است که از روشنفکری یک حرفة می‌سازد که تلاشی است دائمی و تکیی است ناتمام و الزاماً ناقص و ناکامل. در عین حال، گرچه این حرفة لزوماً باعث شهرت نمی‌شود، نیرومندی و پیچیدگی آن، حداقل در نظر من، باعث غنای فرد می‌گردد.

یادداشت‌ها

1. Antonio Gramsci, *The Prison Notebooks: Selections*, trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell - Smith (New York: International Publisher, 1971), p. 9.
2. Ibid., p.4.
3. Julien Benda, *The Trason of the Intellectuals*, trans. Richard Aldington (1928; rpt. New York: Norton, 1969), p. 43.
4. Ibid., p. 52.
5. در سال ۱۷۶۲ میلادی، یک بازارگان بروستستان بنام زان کالاس از اهالی تولوز (یکی از شهرهای جنوب فرانسه). م.) به اتهام قتل فرزندش، که قصد گروریدن به کیش بروستستان را داشت، محکمه و اعدام شد. گرچه شواده و دلایل سنت و بی اساس بود، آنچه صدور رأی هیئت منصفه را سرعت پختشید، این باور شایع بود که بروستستان‌ها مردمان متعصب هستند که به سادگی بروستستانی را که می‌خواهد کیش خود را عوض کند کنار می‌گذارند. ولتر برای اعاده حیثیت خانواده کالاس دست به یک مبارزه علیه و موقفيت آمیزد (ولی امروز می‌دانیم که او نیز شواده ساختگی ارائه کرده بود). موریس بارس یکی از مخالفان بر جسته‌الفردد دریفوس بود. او به عنوان یک رمان تویس فرانسوی طرفدار فاسیسم و ضدروشنفکر در اوآخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، از نظریه‌پیخبری سیاسی پشتیبانی می‌کرد.
6. La Trahison was republished by Bernard Grasset in 1946.
7. Alvin W. Gouldner, *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class* (New York: Seabury Press, 1979), pp. 28-43.
8. Michel Foucault, *Power / Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon, 1980), pp. 127-128.
9. Isaiah Berlin, *Russian Thinkers*, ed. Henry Hardy and Aileen Kelly (New York: Viking Press, 1978), p. 129.
10. Seamus Deane, *Celtic Revival: Essays in Modern Irish Literature 1880-1980* (London: Faber & Faber, 1985), pp. 75-76.
11. گروهی انسانه‌ای، قهرمانان و چنگجویان ایرلند در قرون دوم و سوم بعد از میلاد، همچنین اسم ساکنین قدیم ایرلند، مدافعان جزیره ایرلند در زمان فین فین پادشاه ایرلند. متوجه.
12. C. Wright Mills, *Power, Politics, and People: The Collected Essays of C. Wright Mills*, ed. Irving Louis Horowitz (New York: Ballantine, 1963), p. 299.

اما در عصر حاضر چه وظیفه‌ای بر عهده روشنفکر قرار دارد و او چه چیزی را نماینده‌گی می‌کند؟ به عقیده من، یکی از بهترین و صادقانه‌ترین پاسخ‌ها به این پرسش از طرف سی. رایت میلز C. Wright Mills شده است. میلز روشنفکری است سخت مستقل، با یک دید اجتماعی برانگیزende و توانی چشمگیر برای انتشار ایده‌های خود در قالب نظری بی‌پرده و هیجان‌آور. اور در سال ۱۹۴۴ م. نوشته: روشنفکران مستقل، یا با نوعی احساس پیاس نسبت به می‌قدرتی خود، بر حسب شرایطی حاشیه‌ای که دارند، روبرو هستند، یا در مقابل این انتخاب قرار گرفته‌اند که به عنوان اعضای یک گروه نسبتاً کوچک که بدون داشتن مستولیت تصمیمات مهم می‌گیرند، به تشکیلات، شرکت‌ها یا حکومت‌ها بیرونندند. تبدیل شدن به یک عامل «مزدیگیر» در یک کارخانه اطلاعات سازی نیز چاره کار نیست، چرا که در این صورت، برقرار کردن ارتباط با مخاطبان غیر ممکن خواهد بود. به طور خلاصه، مالکیت «ابزار ارتباط مؤثر» که سرمایه‌روشنفکر است، از او سلب می‌شود و متغیر مستقل با یک وظیفه اصلی تنها می‌ماند. میلز مطلب را چنین بیان می‌کند:

هنرمند و روشنفکر مستقل از جمله شخصیت‌های انگشت شمار باقیمانده‌ای هستند که برای مقاومت و جنگیدن در برابر رفتارهای قالبی ... مسلح می‌باشند. اینک در کی تازه برای خرد کردن و پرده برداشتن از تصور و خردی قالبی لازم است که ارتباطات مدرن [عنی نظام‌های کنشی مدرن] مادرانه بالانقلاب از فروبرده است. دنیاهای هنر و تفکر انبوه به طور روزافزون با خواسته‌های سیاست همنوا می‌شود. به همین دلیل است که انسجام و تلاش روشنفکری باید در سیاست تمرکز یابد. اگر متغیر، در تلاش سیاسی، خود را در مقایسه با ارزش حقیقت بازگو نکند، نمی‌تواند مستولانه از عهده همه مشکلات تحریبی برآید.^{۱۲}

این عبارات سزاوار بارها خواندن است، چرا که بر است از توصیه‌های مفید و بر اهمیت سیاست همه جا هست و هیچ راه فراری به قلمرو هنر و تفکر ناب‌یا، به قلمرو بی‌طرفی در برابر واقعیت یا تئوری فرا گذرنده وجود ندارد. روشنفکران در زمان خود به سر می‌برند و بوسیله کنش‌های انبوه سیاسی، که توسط کارخانه خبرسازی یا رسانه‌های خبری تجسم می‌باید هدایت می‌شوند. آنان فقط از راه جدال با پندره‌ها و روایات رسمی و توجه‌هایی که بوسیله رسانه قدرتمندی منتشر می‌شود (او قدرتش روزافزون است) می‌توانند در برابر این کنش‌ها مقاومت در برابر قادر به مقاومت در برابر این رسانه قدرتمند، بلکه قادر به مقاومت در برابر تمام روندهای فکری ای هستند که شرایط موجود را حفظ کرده و همه چیز را در مژ قابل قبول نگه می‌دارد و واقعیت‌هارا در چشم اندازی قانونی قرار می‌دهد. آنان می‌توانند در برابر همه اینها از راهی که میلز آن را «نقاب از چهره برداشتن» نامیده، یا با نسخه‌های دیگری که روشنفکر بوسیله آن در بالاترین حد توانش سعی در گفتن حقیقت می‌کند، بایستند.

اجماع دادن چنین وظیفه‌ای بس دشوار است: روشنفکر همیشه میان تنهایی و واستگی ایستاده است. در جریان چنگ اخیر خلیج فارس، چقدر مشکل بود به شهر و ندان آمریکایی بهمنایم که ایالات متحده آمریکا نه یک قدرت بی‌گناه و بی‌طرف است (حمله به ویتنام و پاناما به سادگی توسط سیاست گذاران فراموش شده بود) و نه از طرف کسی جز خودش به زاندارمی جهان منصب شده است. اما، به عقیده من، این وظیفه روشنفکران در آن زمان بود که فراموش شده هارا از زیر خاک بپرون کشند، ارتباطات انکار شده را برقرار سازند، و توجه مردم را به روش‌های دیگری که می‌توانست جلوی چنگ و هدف وابسته به آن، یعنی تباہی انسان‌ها را بگیرد، جلب نمایند.

نکته اصلی رایت میلز، تضادی است که میان توهه و فرد وجود دارد. تفاوتی ذاتی میان قدرتنهای تشکیلات بزرگ، از حکومت‌ها گرفته تا کمپانی‌ها، وضعیت نسبی نه فقط افراد بلکه گروههای انسانی که جایگاهی فرعی دارند - اقلیت‌ها، مردم و دولت‌های خرد، فرهنگ‌ها و نژادهای ضعیف. من شک ندارم که روشنفکر متعلق به طرفی است که ضعیف و