

در مقطع دوم (از پهلوی دوم تا انقلاب اسلامی) وارد فلسفه و عقلگرایان به این نوع مسائل و مطالبات و چالشها و برخورد مبنای آنها با این موضوعات، موجب می‌شود کم کم این مقاهم از «آشتگی» خارج و تبدیل به «مسئله» شود و برای این مسئله هم از سوی فلسفه‌فان پاسخ‌های متناسب استخراج شود.

این نوع مباحث تبدیل به مسئله متفکران ما در فضای حوزوی و دانشگاهی شده و بحث‌های علمی و چالشی خوبی انجام می‌شود. در این دوره بحث از حالت دفع شباهتی که به توانایی یا عدم توانایی اسلام مربوط می‌شد (مانند اینکه اسلام در دنیا جدید قابلیت و توانایی ندارد تا زندگی مدنی و سیاسی را اداره کند و نمی‌تواند به پرسش‌های مربوط به آزادی و دیگر مقاهم جدید پاسخ دهد) خارج شد و متفکران و فلسفه در دوره دوم با وجود اینکه به دفع شباهت‌های می‌پردازند و به شکل منسجم و مبنایی پاسخ علمی و مدون می‌دهند، اما فراتر از آن به دنبال «پریزی یک نظریه سیاسی» برای «سامان یک نظام سیاسی» به منظور «جایگزینی نظام موجود» (نظام سلطنتی) هستند که ایده و نظریه آن در قالب نظریه ولایت فقیه از سوی امام (ره) ارائه می‌شود، به طوری که در آستانه انقلاب این نظریه بارور می‌شود و مطالبه‌گر ایجاد می‌کند. یعنی عده‌ای می‌خواهند این نظریه را تبدیل به یک عمل سیاسی و نظام سیاسی کنند. این نظریه زمانی مطالبه می‌شود که مطالبه‌گران از سوی نافی نظام موجود هستند و ضد رژیم پهلوی شعار می‌دهند و از سوی دیگر مدعی هستند که نظام جدیدی را می‌خواهند بر پایه نظریه سیاسی جدید، که نظریه ولایت فقیه است، بنا کنند.

این اساس فرضیه‌ای است که برای بحث داشتیم و در این کتاب دنبال می‌کردیم و به این ترتیجه رسیدیم که تبیین بحث باید در دو مقطع دنبال شود؛ مقطع اول که آشتگی بیشتری وجود دارد و پاسخ‌ها جسته و گریخته در قالب مواضع متفاوت و احیاناً متعارض مطرح می‌شوند و در مقطع دوم که با ورود فلسفه‌فان به قضیه، پاسخ‌ها انسجام می‌یابد و مبنایی تر می‌شود و حتی فلسفه‌فان اکتفا به پاسخ نمی‌کنند و به تولید نظریه جدید جایگزین می‌پردازند.

◆ از نظر شمامنشا این مواجهه متفاوت در برهه اول و دوم، یعنی دوران مشروطه و انقلاب اسلامی چیست؟ این طوریه نظر می‌رسد که در کتاب بیان می‌کنید علت تفاوت مواجهه به دلیل این است که در دوره مشروطه بیشتر فقهاء و روشنفکران در مقام پاسخ‌گویی بودند، ولی در مورد انقلاب این طور است که فلسفه با رویکرد فلسفی وارد بحث شدند. به نظر من با وجود اینکه در هر دو دوره در کنار علماء روش‌نفکران هم حضور دارند، اما در دوره اول،

شده و نظام گفتاری ما را تحت تأثیر قرار داده و مطالبه شده است، بنابراین باید پاسخی برای آنها داشته باشیم. این نوع مواجهه توسط برخی علماء اتفاق می‌افتد و در واقع محقق ناینی این امر را نهایتگی می‌کند. او معتقد است این مسائل در جامعه مطالبه شده و به هر حال ما باید نسبت به آن پاسخ‌گو باشیم. حالا باید همانند دسته اول، آنها را تام و تمام پذیریم یا اینکه به مبنای دینی رجوع کنیم و بینیم چه پاسخی می‌توانیم برای آن داشته باشیم. این دسته افراد با توجه به جامعیتی که برای دین اسلام قائل هستند و التفاتی که به این نکته دارند که باید روزآمد بود و به نیازهای زمانه جواب داد، به مبنای دینی، عقلی و کلامی و فقهی رجوع می‌کنند و در صدد پاسخ‌گویی هستند. حاصل این نوع مواجهه که به خصوص با رویکرد کلامی و فلسفی صورت می‌گیرد، کتاب «تبیه‌الامه و تنزیه‌الماله» ناینی است. بنابراین اجمالاً آنچه مسئله ما بود، وجود آشتگی فکری و فرهنگی در نظام گفتاری ایران معاصر به سبب ورود مقاهم جدید از غرب جدید است. این موجب شد فضای سیاسی - اجتماعی ایران به موضع ضد نقیض برآید و به یک معنا فضای ایران در یک نزاع بین سنت و تجدد قرار گرفت. چالشی میان علم و دین یا میان عقلانیت ابراری در دوره جدید و با عقل فطری مطابق با وحی، پیش آمد و دوره جدید و متفکران اسلامی را به خود متوجه ساخت.

◆ شما برای صورت‌بندی نزاع بین سنت و تجدد در ایران معاصر دو مقطع زمانی متفاوت را در نظر می‌گیرید و معتقدید نوع مواجهه جامعه ایران با مقاهم مدرن در این دو دوره متفاوت بوده است. بخش اول کتاب در مورد مواجهه جامعه ایرانی در «انقلاب مشروطه» و بخش دوم تا انقلاب اسلامی در دوره پهلوی دوم تا انقلاب اسلامی است. چه وجه تمایزی باعث شد فرضیه خود را در این دو بخش مجزا پیگیری کنید؟

پاسخ به این پرسش که «علت این آشتگی چیست؟» را در قالب یک فرضیه سامان دادیم، به اعتقاد ما دلیل اصلی این آشتگی مقاهمی، وجود تعارضات مبنایی و معنایی در مقاهمی بود که از غرب جدید وارد فضای سیاسی - اجتماعی ایران در دوره مشروطه شد. این اختلافات و تعارضات مبنایی و معنایی و عدم دستیابی به یک «وحدت نظری» حول آنها موجب شد این آشتگی مقاهمی در ایران معاصر، از قبل مشروطه تا پهلوی اول به صورت جدی آغاز شود و ادامه پیدا کند، اما بنا به فرضیه ما در مقطع دوم (از پهلوی دوم تا انقلاب اسلامی)، ورود فلسفه و عقل گرایان به این نوع مسائل و مطالبات و چالشها، و برخورد مبنای آنها با این موضوعات، موجب می‌شود کم کم این مقاهم از «آشتگی» خارج و تبدیل به «مسئله» شود و برای این مسئله هم از سوی فلسفه‌فان پاسخ‌های متناسب استخراج شود، به طوری که ما وقتی از دوره اول به دوره دوم ورود پیدامی کنیم، کم کم

مورد قانون، پیش از دوره معاصر، آنچه به تنظیم تعاملات و روابط اجتماعی، مدنی و سیاسی می‌پرداخت شریعت بود، ولی در «دوره جدید» مفهومی به نام «قانون» مطالبه شده و رواج می‌پابد.

مفهوم «دولت» در «معنای جدید» خود نیز از این دست است. پیش از دوره مشروطه، «دولت» در قالب «نظریه سلطنت» مطالبه می‌شد، ولی در این دوران در قالب «مشروطه خواهی» و «دولت‌مدون» مطرح می‌شود و کاملاً با مبانی نظری ای که در گذشته وجود داشت، متفاوت است.

این شرایط فضای سیاسی - اجتماعی ایران را آشته کرده است. مقاهم استعمال می‌شوند، اما معلوم نیست چه معنایی از آنها مراد می‌شود. گروه‌ها و جریانات مختلف، موضع گیری‌های متفاوتی دارند و معانی مختلفی را از این مقاهم اراده می‌کنند.

◆ در این آشوب و آشتگی مقاهمی، مواجهه افراد و گروه‌های مختلف با این مقاهم وارداتی مدرن به چه نحوی قابل صورت‌بندی است؟

در این دوران از سوی متفکران، اهل نظر و آنها برای که دغدغه مسائل روز دارند و به محیط اطراف خود حساس هستند، اعم از علم و غیرعلم (گرچه در این کتاب مابیشور علم‌آرای قالب بحث خود قرار می‌دهیم) مواجهات مختلفی با این مقاهم صورت می‌گیرد.

در دسته‌بندی موردنظر ما سه نوع جریان و سه نوع موضع گیری و مواجهه در فضای ایران معاصر بالاخص در مقطع اول (مشروطه) در حال رخ دادن است.

یک عده مثل شیخ فضل... نوری هستند که این مقاهم جدید ورودیافتند به فضای فکری و اندیشه‌گی و نظام گفتاری ما را «تفی» می‌کنند و معتقدند اینها با مبنای دینی ماساگاری ندارد. عده‌ای هم بدون تأمل و توجه به ضرورت بازنگری جدی در این مقاهم، آن را کاملاً مطالبه می‌کنند و اتفاقاً معتقدند آنچه می‌تواند مارا از وضعیت دوران قبل از معاصر یا به عبارتی وضعیت نابسامان جامعه سیاسی ایران (که نابسامانی آن ناشی از استبداد، بی‌نظمی، بی‌قانونی و بی‌عدالتی و ظلم بود) رهایی دهد، اتفاقاً «اخذ بی‌چون و چرا» همین مقاهم با همین معانی است که در غرب جدید، تدوین و نظام یافته است. در رویکرد این افراد، «حق» در همان معنایی که در چارچوب نظام حقوقی حاصل از تحولات فرانسه وجود دارد، معنایابی می‌شود و «عدالت» به معنای «برابری حقوقی» در نظر گرفته می‌شود. اینها از «دولت» هم دولت‌مدون را اراده می‌کنند.

بنابراین مواجهات چندگانه‌ای در مشروطه رخ می‌دهد و برخی مقاهم مدرن را به کمال و تمام، با همان معانی که در غرب این مقاهم معنای‌یافته‌اند، می‌پذیرند و برخی کاملاً آنها را نفی می‌کنند و برخی هم اعتقاد دارند بالاخره این مقاهم وارد فضای سیاسی - اجتماعی ایران