

«بازنمایی خدا» در بلاگفای فارسی (تحلیل «الهیات مردمپسند مجازی اینترنتی» در ایران)

*سید محمود نجاتی حسینی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۰۹/۰۱

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۱۱/۰۱

چکیده

در جهان پیشامجازی، به مدت دو هزاره، «خداوند» مضمون و گوهر الهیات ستی در ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) بوده است. اکنون در جهان مجازی، و در پرتو مجازی شدن و شکل‌گیری فضای مجازی، رسانه اینترنت ما را با نوع جدید و غیرقابل باوری از «رسانه‌ای شدن دین و الهیات» و نیز «مردمپسند شدن دین» و «الدین مردمپسند» روپرور ساخته است. ماحصل این فرایند «الهیات مجازی» است. در این مقاله ضمن بررسی نظری «الهیات مجازی و خدای مجازی»، تحلیل محتوایی کیفی از «بازنمایی خدای مجازی» در «وبلاگ‌های فارسی» ارائه شده است. مقاله نشان می‌دهد، که «وبلاگ‌ها» بنا به ماهیت رسانه‌ای و مجازی منحصر به فرد خود توانسته‌اند؛ برداشت ستی و قرائت پیشامجازی از «خداوند و الهیات» آن را به چالش کشند؛ و در عوض به «هرزنی متنی» و مجازی «خدای دین مردمپسند» اجازه بروز و ظهور دهند. این چالش، فارغ و مجزا از نوع و ماهیت داوری درباره درستی یا نادرستی آن و نیز قضاوت درباره تهدیدسازی یا فرستاده‌سازی برای «دین داری‌های ستی و اجتماعی» در هزاره سوم، دست مایه‌ای جدید و جذاب برای جامعه‌شناسی دین؛ بهویژه با تمکن بر سه گانه: «جامعه‌شناسی و بلاگ‌های دینی»، «مطالعات فرهنگی دین مردمپسند مجازی» و «مطالعات رسانه دینی» در ایران است.

واژگان کلیدی

بازنمایی مجازی خدا، الهیات مجازی، الهیات و خدای پیشامجازی، جامعه‌شناسی و بلاگ‌های دینی فارسی

مقدمه^۱

در جهان پیشامجازی، به مدت دو هزاره «خداوند» مضمون و گوهر الهیات سنتی در ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) بوده است. اما اکنون در جهان مجازی، و در پرتو مجازی شدن و شکل‌گیری فضای مجازی، رسانه اینترنت ما را با نوع جدید و غیر قابل باوری از «رسانه‌ای شدن دین و الهیات» و «مردم پسند شدن دین»، «دین مردم‌پسند»^۲ و «خدای مردم‌پسند»^۳ روبرو ساخته است. ماحصل این فرایند «الهیات مجازی»^۴ است. مضمون و گوهر آن نیز «خداوند مجازی»^۵ است. متأسفانه این پدیده کمتر از آن چه که شایسته آن است، موضوع کاوش‌های جامعه‌شناسختی و مطالعات فرهنگی دین و نیز مطالعات رسانه دینی قرار گرفته است.

در این حوزه مطالعاتی مسئله مهم این است، که این الهیات مجازی نویدید که هم ابژه (مخلوق) و هم سوژه (خالق) دین مردم‌پسند (به اصطلاح مطالعات فرهنگی) است؛ چه تصویر، برداشت و خوانشی از «خداوند» به عنوان مضمون و گوهر اصلی و پایه چنین الهیات و دین مردم‌پسندی ارائه می‌دهد؟ برای یافتن پاسخ تجربی این پرسش گریزی از پژوهش در فضای مجازی، که رسانه اصلی در تولید الهیات، خدا و دین مردم‌پسند مجازی است، نیست. به این منظور در این مقاله به عمومی‌ترین شبکه وبلاگ ایرانی، «بلاگفا» (blogfa.com)، مراجعه شده است.

تا زمان مراجعه با این شبکه وبلاگی فارسی زبان (هفته اول شهریور ماه ۱۳۸۹) وفق فهرست بلاگها ۲۴ هزار وبلاگ فارسی با مضمون مذهبی و اسلامی وجود داشته است؛ که از این تعداد حدود ۳ هزار وبلاگ (حدود ۱۵ درصد) پایش شده است. از این میان نیز ۳۳ وبلاگ (یک درصد) که کاملاً مناسب برای تحلیل شناخته شده‌اند و به طور مستقیم نیز عنوان و محتوای «خدا» را به صورت‌های گوناگون برای وبلاگ خود انتخاب کرده‌اند، به عنوان جمعیت نمونه، مبنای تحلیل قرار گرفته‌اند.^۶

درباره منطق روشی این مقاله نیز گفتنی است، برای انتخاب این تعداد وبلاگ وفق منطق نمونه‌گیری پژوهش کیفی عمل شده است. بر این مبنای از منطق «نمونه‌گیری غیر احتمالی» از نوع «نمونه‌گیری هدفمند» (دوآس، ۱۳۸۷، ص ۸۴) و به صورت ویژه آن، از «نمونه‌گیری بر مبنای مرتبط بودن موردها»^۷ برای تحلیل محتوای کیفی استفاده شده

است (فلیک، ۱۳۸۷، ص ۱۴۱). در این روش از نمونه‌گیری که منطبق با مقتضیات روش کیفی است؛ انتخاب موارد یا گروههایی از موارد (در اینجا و بلاگها) بر اساس محتوایشان انتخاب می‌شوند و نه بر مبنای معیارهای انتزاعی و روش‌شناختی که در پیمایش‌های تجربی و کمی مرسوم است. از این حیث نمونه‌گیری موردنظر این پژوهش تنها باید با میزان انطباق موارد نمونه‌گیری شده همخوانی داشته باشد. به نظر فلیک این اصل تنها مشخصهٔ معتبر و مرسوم برای انتخاب جمعیت نمونه و گرداوری داده‌ها است. ضمن این که نمونه‌گیری کیفی، بر خلاف نمونه‌گیری احتمالی در روش کمی، تنها باید دارای قوت اشباع نظری باشد؛ لذا ملاک نمایایی یا معرف بودن قابل تعمیم تجربی نمی‌تواند به روش کیفی و نمونه‌گیری‌های آن تسری داده شود (فلیک، ۱۳۸۷، ص ۱۴۲). اما همانگونه که مشخصات URL (مکان یاب عمومی منبع) این و بلاگ‌ها نیز نشان می‌دهد؛ حتی در نام‌گذاری فارسی و بلاگ‌های مزبور نیز می‌توان شاهد بازنمایی و بازتولید فرهنگ مردمپسند^۷ بود. از این منظر این مقاله به سه بخش اصلی تقسیم شده است. در بخش اول و دوم ملاحظات نظری و تجربی مرتبط با فضای مجازی و الهیات مجازی به همراه دین مجازی و دین مردمپسند از چشم‌انداز «جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی دین»، به محوریت «جامعه‌شناسی و بلاگ‌های دینی»، بحث خواهد شد. در بخش سوم نیز یافته‌های کیفی متنج از تحلیل محتوای متنی «وبلاگ‌های بلاگفا» ارائه خواهد شد.

جدول شماره یک- مشخصات جمعیت «نمونه مرتبط» پژوهش

blogfa.com	عنوان وبلاگ	ج. ن.	blogfa.com	عنوان وبلاگ	ج. ن.	blogfa.com	عنوان وبلاگ	ج. ن.
ertebatbakh.oda	ارتباط با خدا	۲۳	.Oncbakoda	انس با خدا	۱۲	Khodayeha.mishe	تنها خدا	۱
Javidhero	من خدا هستم	۲۴	Yaveretanh.a	تنها خدا	۱۳	Lovetolord.	خدا عشق ابدی	۲
Shokrekho.da	شکر خدا را فراموش مکن	۲۵	Ghatarekho.da	قطاری به مقصد خدا	۱۴	Shakeresha.kiba	خدا و انسان و عشق	۳
.rabb	ارتباط با خدا	۲۶	.takrim	كلمات عاشقانه با خدا	۱۵	Cheshmek.hoda	چشم خدا	۴
.raheshgh	عشق به خدا	۲۷	hamsaye-khoda	همسایه خدا	۱۶	eshghe-khoda	عشق خدا	۵
.alyasin	عاشق خدا	۲۸	.allah-sefat	صفات خداوند	۱۷	mabudema.n	الهی به تو امید تو	۶
Khodarash.okr	خدا ایا قدر سخت است بدون تو بودن	۲۹	.rabenoor	و اما خداوند	۱۸	.Only1987	زندگی با طعم خدا	۷
Ghasedake.18	خدا ایا به داده و نداده و گرفتهات شکر	۳۰	Kashkool85	عشق من خدا	۱۹	.atashiz	دنیال خدا بیا تو	۸

blogfa.com	عنوان و بلاگ	نمره	blogfa.com	عنوان و بلاگ	نمره	blogfa.com	عنوان و بلاگ	نمره
weblagibar.ayekhoda	و بلاگی برای خدا	۳۱	Tazarve313	و خدا مهریان است	۲۰	Arefreza44	خداوند را دریابید	۹
amirezamas.oudi	درد دل با خدا	۳۲	donyayesof.i	و خدا ما را برد	۲۱	godembrac.e	در آغوش خدا	۱
.mhjr	فقط خدا	۳۳	.elmira-21	و گفتگو با خدا	۲۲	Khodavael.m	خداوند به انسان آموخت	۱

(بلاگفا blogfa.Com، شهریور ۱۳۸۹).

۱. فرهنگ مردمپسند و مجازی شدن دین

۱-۱. کتاب‌شناسی تحلیلی

ادبیات مطالعات فرهنگی دین در دهه اخیر میلادی توجه به جنبه‌های گوناگون فرهنگ مردمپسند در هر دو حوزه واقعی و مجازی آن (؛ ورزش، موسیقی، فیلم، اینترنت، گردشگری، ماهواره، موبایل و مانند آن) را گسترش داده است. اما مضمون الهیات مردمپسند و ماهیت و پیامدهای جامعه‌شناسخی آن برای زندگی روزمره و بهویژه تعامل مجازی با رسانه دینی و به خصوص الهیات مجازی - اینترنتی همچنان جای کار دارد. در حوزه مطالعاتی اول، هوور و لاندبای (۱۳۸۲) به تفصیل نشان داده‌اند، که محورهای اصلی در تحلیل شبکه «رسانه و دین و فرهنگ مردمپسند» از چند منظر زیر تحلیل شده است:

- «تلوزیون دینی» که موضوع آن تحلیل برنامه‌ها و مخاطبان دینی در رسانه دینی است.

- ۲- «دین و موسیقی مردمی مذهبی» که تأثیرات متقابل را به همراه تبلور احساسات دوسویه در بین چند فرقه مذهبی از جمله «استارترک» نشان داده است.
- ۳- «دین داری و معنویت رسانه‌ای» که تأکید آن بر شکل‌گیری اشکال جدیدتر و رسانه‌ای شده مناسک دینی در حوزه عمومی است.
- ۴- «گفتمان درمان محور دینی رسانه‌ای» که موضوع اصلی آن تبیین ابعاد روان‌شناسنامه ای عواطف مذهبی در حوزه‌های عمومی و خصوصی و تجلی دینی فرهنگ جمعی از طریق رسانه دینی است (هور و لاندبای ۱۳۸۲، فصل ۱).
- در حوزه مطالعاتی دوم نیز، استوت (۱۳۸۸) به موضوعاتی مانند: ارتباطات مقدس و ماهواره‌ای؛ اینترنت دینی؛ تبییرگرایی‌های مسیحی، یهودی و اسلامی در کانال‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی پرداخته است (استوت، ۱۳۸۸، مقدمه).
- به صورت خاص، که مرتبط با حوزه دین مردم‌پسند مجازی^۸ است، می‌توان به پژوهش‌هایی اشاره کرد، که مضامین اصلی این نوع دین داری و معنویت‌گرایی اینترنتی^۹ در هزاره سوم میلادی را با تأکید بر نسل نوجوان و جوان غربی (تین ایجر و نسل X) تحلیل کرده‌اند (نجاتی حسینی، ۱۳۸۶، صص ۷۹-۴۷).
- ۱- بازتولید امر مقدس در زندگی روزمره مردم‌پسند و مجازی (Meehan, 2006)؛
- ۲- رفتارهای فرهنگی در دین مردم‌پسند و روزمره (Boudin, 2006)؛
- ۳- تجربه زیسته در دین مردم‌پسند و مجازی (Morgan, 2006)؛
- ۴- مناسک‌گراردینی در دین مردم‌پسند و مجازی (Schofield-clarck, 2000)؛
- ۵- هویت‌یابی و هویت‌سازی مردم‌پسند دینی و مجازی (Murray, 2006)؛
- ۶- ایمان جدید مردم‌پسند و مجازی (Campbell, 2006)؛
- ۷- صنعت اطلاع‌رسانی- سرگرمی دینی مجازی و مردم‌پسند (Spinoza, 2007)؛
- ۸- الگوهای مرجع دینی مجازی و مردم‌پسند نسل جوان (Kolzige, 2006) و بالاخره در حوزه مطالعاتی سوم باید به هانت اشاره کرد. هانت از منظر خاص مطالعات فرهنگی دین به تحلیل زندگی روزمره دینی پست مدرن پرداخته است. او با ارجاع گسترده به حجم کثیری از نظریه‌پردازان این عرصه؛ جمع‌بندی مناسبی از مسئله دین داری‌ها و معنویت‌گرایی‌های پست مدرنی رایج در جهان‌های غربی (و تا اندازه‌ای

شبه غربی) که با واسطه فضا و فرهنگ مجازی شده شکل گرفته، به دست داده است. در ادامه عمده‌ترین مضامین این حوزه از مطالعات فرهنگی و مجازی دین مردم‌پسند و پست مدرنی ارائه می‌شود (نجاتی حسینی ۱۳۸۶).

۱- «روزمره شدگی دین مردم‌پسند»؛ در این حوزه مضامینی مانند: اعتقاد بدون علقه و تعلق دینی؛ پیوندی شدن علائق دینی متفاوت در کنار هم؛ تنوع انتخاب دین داری؛ خصوصی شدن، شخصی شدن و فردی شدن دین داری؛ باز افسون‌زدایی از جهان و تهی کردن زندگی از دین متعارف؛ هویتی شدن متکثر دین داری‌ها بر اساس شبکه تعیین کننده قومیت، نژاد، جنسیت و زبان قابل طرح هستند.

۲- «دین‌گرایی ذهنی و معنویت‌گرایی روشن فکری»؛ در این حوزه نیز مضامون‌هایی مطرح می‌شوند، که ناظر به تأثیر فرهنگ پست‌مدرنی بر دین داری‌ها هستند. برخی از این‌ها عبارتند از: روایت‌های خرد از دین داری؛ بازی‌های زبانی دینی مقایسه‌ناپذیر؛ بازار اقتصادی دین داری؛ و جهانی محلی شدن دین داری و معنویت‌گرایی.

۳- «انتخاب عاقلانه و بافتمند شدن کنش دین دار»؛ مضامون‌های اساسی در این حوزه پژوهشی عمدتاً توجه دادن به نقش انتخاب عاقلانه در گزینش کنش دینی به‌ویژه در نسل‌های جوان و میان سال غربی است؛ به عنوان نمونه شکنندگی‌ها و بحران‌های هویت دین داری؛ دین داری مبتنی بر هزینه فایده، کشش عرضه، تقاضای بازار دینی و سکولاریزم‌های سخت و نرم؛ را می‌توان مثال زد.

۴- «جنش‌های دینی جدید»؛ در این حوزه نوظهور عمدتاً مضامون‌هایی از ابداعات در دین مردم‌پسند مورد بحث قرار گرفته است؛ از جمله: نحوه تعامل و تقابل جنبش‌های دینی جدید با جهان علم و تکنولوژی و مدرنیته؛ شکل‌گیری فرهنگ‌های ضد دین داری؛ پاگیری خرده فرهنگ‌های دینی؛ ایجاد کشندهای فردی و محدود؛ ظهور خرده فرهنگ‌های دینی کاذب؛ و بنیادگرایی‌های یهودی، مسیحی و اسلامی (نجاتی حسینی، ۱۳۸۶، صص ۴۷-۷۹).

۱-۲. مجازی شدن دینی: تحول فرهنگی دین و دینداری

در پرتو این کتاب‌شناسی تحلیلی اکنون جای پرسش است، که دین‌داری مردم‌پسند مجازی و اینترنتی از چه قابلیت‌های جامعه‌شناختی برخوردار است، که آن را در مقایسه با دین‌داری‌های پیشامجازی و سنتی متعارف جذاب‌تر، کاربردی‌تر و نسبتاً فراگیرتر ساخته است؟ همچنین در این ارتباط طرح این پرسش نیز شایسته است، که چگونه از متن این شکل اجتماعی از دین‌داری در هزاره سوم میلادی ما شاهد الهیات مجازی و خدای مجازی هستیم؟

در رابطه با پرسش اول باید گفت، که دست کم از سه وجه، دین‌داری مردم‌پسند مجازی اینترنتی منجر به تحول فرهنگی رسانه‌ای شده است:

۱- تحول فرهنگی در ظرفیت‌سازی رسانه‌ای؛ مجازی شدن که به معنای رهایی از استبداد زمان و مکان فیزیکی و برداشته شدن مزهای محدود‌کننده موجود در جهان واقعی و فیزیکی است (عاملی، ۱۳۸۵، صص ۷-۱۲) در حوزه دین مجازی و اینترنتی منجر به ایجاد ظرفیت‌های فرامادی و فرافیزیکی شده است. از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به: سرزمهین‌زدایی از دین، جهانی شدن بازار دین، دموکراتیزه کردن تعامل دینی، هویت‌زدایی از کاربران دینی، دسترس پذیرتر کردن دین و اعتمادسازی متقابل بینادینی در میان کاربران اینترنتی اشاره کرد.

۲- تحول فرهنگی در کارکردسازی رسانه‌ای؛ مجازی شدن دین از طریق اینترنت موجب گسترش کمی و کیفی در: اطلاع‌رسانی و ارتباط‌گیری دینی، آموزش و تبلیغ دینی، شناخت‌سازی دینی، کالایی کردن و بازاری کردن محصولات دینی، تجربه سازی دینی، هویت سازی دینی، وفاق و کشمکش دینی شده است.

۳- تحول فرهنگی در پیامدرسازی رسانه‌ای؛ ظرفیت‌سازی و کارکردسازی مجازی و رسانه‌ای شده در دین از طریق اینترنت پیامدهای غیرمترقبه و خارق‌العاده‌ای داشته و دارد. از جمله این پیامدها می‌توان به موارد مهمی مانند: تغییرگرایی و تحریف‌گرایی هم زمان در آموزه‌ها و کردارهای دینی، ایجاد هم زمان وفاق و کشمکش میان کاربران دینی، و ادارکردن هم زمان کاربران دینی به تولیدکنندگی و مصرف‌کنندگی محصولات دینی اشاره کرد (کوثری، ۱۳۸۶، صص ۵-۲۴)

این فرایند مجازی شدن دین و دین‌داری به صورت تعاملی و آنلاین آن، فرهنگ مردم‌پسند و زندگی روزمره دینداری را متحول ساخته است. از این جهت می‌توان از سه چشم‌انداز، این تحول فرهنگی در دین و دینداری اینترنتی را پیگیری کرد:

۱- تحول فرهنگی دینی درون نسلی؛ اولین نقطه توجه در این زمینه باز تولید فرهنگی امر مقدس در زندگی روزمره مردم‌پسند است. از این حیث دین تجلی ارزش‌ها، باورها، کردارها، هنجارها و سنت‌هایی است، که از طریق دیالوگ و تعامل سازنده میان افراد و فرهنگ مردم‌پسند تبدیل به یک برساخته فرهنگی می‌شود. در این باره، همانگونه که میهان نیز تأکید کرده است، فرهنگ مردم‌پسند برای دین و باز تولید مردمی امر مقدس و امورات مذهبی کاربردی است. در نزد میهان فرهنگ مردمی اولین رسانه قابل توجه برای ایجاد هویت‌های فردی و اجتماعی دینی از گذر تجربیات دینی است، که منجر به شکل‌گیری کردارهای دینی در زندگی مردمی روزمره می‌شود. دو مین نقطه نظر در همین زمینه، که بودون نیز به آن اشاره کرده است، برانگیختن حس تعلق دینی و نقش آن در هدایت رفتارهای فرهنگ دینی در زندگی روزمره مردم‌پسند است. از دیدگاه بودون ذهنیت فرهنگی دینی در زندگی روزمره از طریق تعامل دین و فرهنگ مردم‌پسند متجلی می‌شود. به همین منوال می‌توان به نقطه نظر سوم توجه کرد، که افرادی مانند مورگان آن را از منظر درک تجربه زیسته، باورها و کردارهای دینی متأثر از فرهنگ مردم‌پسند تحلیل کرده‌اند. در این مسیر نقطه نظر چهارم مبتنی بر پیوند میان مناسک گذار در زندگی روزمره مردم‌پسند و ماهیت دینی آن است. اسکوفیلد کلارک به این رابطه از چشم‌انداز بینا متنی شدن مجازی دین و فرهنگ مردم‌پسند توجه کرده است. وی بر این باور است، که تجلی دین در سایتها، اینترنت، شبکه‌های ماهواره‌ای و مانند آن‌ها منجر به این می‌شود، که حس دینی کاربران اینترنتی در فضاهای مجازی تقویت و تحریک شده و آنان به باورها و کردارهای دینی مجازی دست پیدا کنند. روی هم نظرات میهان، بودون، مرگان و اسکوفیلد کلارک بیانگر این است، که دین و فرهنگ مردم‌پسند و مجازی دارای تعامل پویا و سازنده‌اند و به باز تولید فرهنگی امر مقدس در زندگی روزمره منجر می‌شود.

۲- تحول فرهنگی دینی بینافرنگی؛ مبنای این پدیده تا اندازه زیادی در شکل‌های فرهنگی است، که ناشی از تعامل فرهنگ دین و فرهنگ مردم‌پسند است. از دیدگاه میهان چهارگونه تعامل اجتماعی و شکل فرهنگی از این لحاظ دیده می‌شود: دین در فرهنگ مردم‌پسند، فرهنگ مردم‌پسند در دین، دین به مثابه فرهنگ مردم‌پسند، گفتگوی دین و فرهنگ مردم‌پسند.

- دین در فرهنگ مردم‌پسند: منظور استفاده از مضامین مذهبی، زبان، انگاره‌ها، متش‌ها و موضوعات دینی در فرهنگ مردم‌پسند است، که معمولاً به دو صورت اصلی به ویژه در رسانه فیلم و سینما پاپ دینی متبادر می‌شود.

- فرهنگ مردم‌پسند در دین: این شکل از تعامل اشاره به شیوه‌ای دارد، که در آن موسیقی کلیسا ای تحت تأثیر ژانرهای گوناگون موسیقی پاپ (هوی متال و...) قرار گرفته و یا رسانه‌ای خاص بازتولید می‌شود و شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌های مجازی، اجتماعات مذهبی روی خط به بازار یابی مذهبی و تبلیغات رسانه‌ای دینی روی می‌آورند.

- فرهنگ مردم‌پسند به مثابه دین: در این جا صحبت از فلسفه و الهیات دین و کارکردهای ذاتی و فلسفی دین به میان نمی‌آید؛ بلکه صحبت از باورها و کردارهای دینی است، که مردم در فرهنگ مردم‌پسند و زندگی روزمره راجع به خداوند، قیامت، رستاخیز، عذاب، پاداش، سایر امورات مذهبی دارند و از آن‌ها در زندگی روزمره عادی اشان تأثیر می‌پذیرند.

- دیالوگ دین و فرهنگ مردم‌پسند: این دیالوگ بیشتر زمانی تقویت می‌شود، یا پا می‌گیرد، که اجتماعات مذهبی روی خط و مجازی برای تبیین مواضع دینی خود از چهره‌های فرهنگ پاپ (وزرشکاران، ستاره‌های سینما، اندیشمندان مردمی و...) برای تبیین مسائل اجتماعی و حل این مشکلات با زبان خاص دینی استفاده می‌کنند. در حال حاضر شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی دینی مهم‌ترین مقرهای رسانه‌ای این دیالوگ هستند.

۳- تحول فرهنگی دینی بینا نسلی؛ مهم‌ترین تحول فرهنگی بینا نسلی را می‌توان در بروز پدیده «پسا سکولاریزم» و «معنویت‌گرایی» دید. مورای به ویژه برای امریکا

نشان داده است، که گروه اجتماعی تینایجرهای (۱۳ تا ۱۷ ساله‌ها) امریکایی یک سوم مذهبی و یک سوم نیز در حال پیگیری امور مذهبی‌اند. اکثریت این تینایجرهای (پیماش ملی جوانان و دین NSYR / ۲۰۰۰ نمونه ۳۳۷۰) خودشان را کاملاً مذهبی دانسته و گفته‌اند، که در جستجوی معنویت‌اند. نکته قابل توجه این است، که تینایجرهای خودشان را فردی معنوی می‌دانند، تا مذهبی به معنای سنتی و مرسوم آن. آنان معتقد‌اند، که معنویت تأثیری زیاد در زندگی روزمر داشته است. کمپل نیز در پیماش خود (۲۰۰۰-۲۰۰۲) در ایالات متحده به بررسی باورهای دینی نسل X (نسل تینایجرهای بی‌هویت) پرداخته و آن را تحت عنوان ایمان جدید نام‌گذاری کرده است. یافته‌های کمپل نشان دهنده باز گشت نسل X امریکا به مذهب مردمی، روی گردانی از سکولاریزم و در عوض روی آوردن به اخلاق معنویت و مذهب جدید است. این تینایجرهای مخالفت خود را با زندگی مادی، عرفی شدن و لذت جویی بی‌بند و بار که ویژگی نسل پیرو مادونا (مادونایی‌ها) در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ امریکا است، ابراز کرده‌اند. دست کم دو سوم این تینایجرهای ابراز کرده‌اند، که با روابط نامشروع، ماری جوانان، هم‌جنس‌گرایی و سقط جنین مخالف‌اند (نجاتی‌حسینی، ۱۳۸۶، صص ۴۷-۷۹).

با توجه به این تأثیرات و نیز با در نظر داشتن این‌که الهیات مجازی و خدای مجازی محصول آن، تابعی مهم و اساسی از فرایند مجازی شدن دین به معنای تحولات فرهنگی مزبور در دو حوزه رسانه‌ای و دینی است؛ در ادامه به تحلیل نظری این دو مضمون در پرتو این تحولات فرهنگی مجازی رسانه‌ای و دینی خواهیم پرداخت.

۲. مجازی شدن الهیات: خدای مجازی و مردمپسند

برای درک بهتر و گسترده‌تر تحول مجازی که در حوزه الهیات سنتی و متعارف رخ داده است؛ همچنین برای شناخت مناسب از چرایی روی آوردن بلاگرهای لاتین و به‌ویژه وبلاگرهای فارسی زبان به بازنمایی مفهوم خداوند در وبلاگ‌هایشان، لازم است، سه مضمون کلیدی به هم وابسته در این زمینه بحث شود. این‌ها عبارتند از: منطق الهیات پیشامجازی و مجازی؛ زیباشناسی و تکنولوژی الهیات مجازی؛ و فرصت‌ها و تهدیدهای گسترش الهیات مجازی.

۲-۱. منطق الهیات پیشامجازی و مجازی

الهیات سنتی^۱ در جهان مسیحی، همان‌گونه که هورسفیلد نیز بیان کرده است، در خلال دو هزاره میلادی گذشته عمدهاً مشتمل بر فعالیت‌های سنتی و متعارفی مانند موعظه، تبلیغ، اجرای شعایر کلیسا‌بی بوده است؛ و تا پیش از مجازی شدن و اینترنتی گشتن؛ عموماً با گفتگو، نوشتن، آموزش و سخنرانی ادامه مسیر داده است (Horsfield, 2005, pp.131-142).

در این مسیر، به گفته تایلور، همچنان‌هزمونی برداشت، سنتی از ماهیت کلام خداوند و فقی تعلیمات پدران مقدس کلیسا حفظ شده است؛ تا با زنده داشت متن مقدس و خوانش‌های سنتی از آن بتوان همچنان به جستجوی ایمان و باور مومنانه در جهان مسیحی تداوم بخشید (Tylor, 2010, pp.1-5).

به همین منوال کلیسا‌ی واقعی و فیزیکی در جهان پیشامجازی، آموزش داده است، که خداوند در یک زمان و مکان واقعی و به صورت همیشه و همه جا حاضر بر عقل، قلب، روح و ذهن مومنان و موحدان سیطره دارد (Byrne, 2000, pp.1-10).

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، منطق الهیات پیشامجازی و سنتی در جهان مسیحی همچنان بازتوالید متنی کلام خداوند از طریق رسانه سنتی زبان، نوشتاری چاپی و گفتاری حضوری، بوده است. مهم‌ترین مسایل مبتلا به این نوع الهیات نیز بیشتر پرداختن به موضوعاتی مانند صفات الهی، خلقت الهی و رهایی و نجات انسانی، تجربه انسانی امر مقدس و الوهیت، نقش پدرسالار خداوند برای بشریت، رابطه خالق و مخلوق، نسبت خداوند خالق با جهان و انسان مخلوق، مشیت الهی و اعمال انسانی در جهان خاکی، مسئله ملکوت و آخرت است (Fretheim, 2005, p.18; Gowan, 1998, p.78).

این مسایل با ظهور مجازی شدن و کشانده شدن پای الهیات به فضای مجازی و به تبع آن، اینترنتی شدن مباحث الهیاتی در یک حوزه عمومی فراگیر تحول خاصی پیدا کرده است. به نظر هورسفیلد با انفجار فضاهای مجازی عمومی و آماتوری مانند وبلاگ تغییری در نقش‌های الهیات سنتی که مشتمل بر: دروازه بانی اطلاعات دینی؛ بازاریابی برای محصولات الهیاتی کلیسا؛ و چرخه تولید، توزیع و مصرف فرهنگی آنها است رخداده و در نتیجه الهیات مجازی شکل گرفته؛ که الهیات پیشین را نیز بسیار متحول ساخته

است. به نظر وی موارد این تحول را می‌توان در شکل‌گیری بازارهای دینی خرد، گردش سریع اطلاعات الهیاتی مربوط به خداوند، فروش بهتر و سریع تر کالاهای دینی، چاپ متن‌های مجازی شخصی، انتشار گستره و بدون برنامه نشریات الهیاتی الکترونیکی، تغییر ذایقه و سلیقه فکری مومنان و تغییر در مبانی نظری الهیات و خداشناسی دید. در این فرایند، مجازی شدن الهیات، از طریق بازسازی مجازی واقعیت الهیاتی و امر الهی، به دنبال تحقق چندین هدف است: بیان تجارب مشترک از خداوند، ارائه معانی دینی از خداوند، تجلی روابط امید و ایمان به خداوند و انتشار شعایر دینی مرتبط با پرستش خدا. بنابراین الهیات مجازی ویژگی‌های منحصر بفردی یافته است. به عنوان نمونه در الهیات مجازی با استفاده از تکنولوژی، هنر و رسانه معانی الهیاتی سنتی معنای تازه‌تری می‌گیرند؛ یک زبان دینی جدید برای بحث و گفتگو درباره خداوند خلق می‌شود؛ یک فرهنگ دینی که حاوی سنت‌ها، ارزش‌ها و هنجارها و باورهای جدیدی از خداوند است بروز می‌یابد؛ یک شبکه دینی که در بردارنده اطلاعات الهیاتی، عمل پرستش و پیروی دینی است شکل می‌گیرد و در نهایت دیالکتیک نظریه و عمل دینی نیز تحقق می‌یابد (Horsfield, 2005, p.143).

به عنوان یک نمونه مهم از کاربرد منطق الهیات مجازی به معانی بالا، می‌توان به سایت‌های اینترنتی مسیحی اشاره کرد، که در خدمت پرسش و پاسخ الهیاتی^{۱۱} کاربران هستند. یکی از معروف‌ترین و پرکاربرترین این‌ها، سایت «از دون استوارت پرسید» است. این سایت یک بسته ۲۲ سوالی از مهم‌ترین مضامین الهیاتی مورد ابهام و پرسش برای کاربران مسیحی به همراه پاسخ‌های الهیاتی آن‌ها است. این سوالات عبارتند از: وحی چیست؟ آیا وحی در متن مقدس هست؟ آیا از طریق وحی خداوند برانسان مکشوف می‌شود؟ تفاوت وحی عام و خاص چیست؟ آیا خداوند از طریق وحی بر طبیعت آشکار شده است؟ آیا اکتشافات مدرن موید وحی هستند؟ چگونه وجود انسان وحی را درک می‌کند؟ چگونه مشیت موید وجود الهی است؟ چگونه وجود الهی از طریق سنت نانوشته کشف می‌شود؟ چگونه وجود خداوند از طریق ملل جهان منکشف می‌شود؟ آیا وحی عام مثبت وجود خداوند در متن مقدس است؟ چرا حقایق وحی عام برای شناخت خداوند ناکافی اند؟ از وحی عام چه نتایجی می‌توان گرفت؟ وحی

فراطیعی چیست؟ آیا همه اجزای متن مقدس موید وحی هستند؟ کارکردمشخص وحی چیست؟ وحی خاص چگونه منجر به کشف الهی می‌شود؟ آیا متن تثیت شده موید خداوند است؟ آیا خداوند به صورت مشخص شده آن بر اشخاص نیز وحی می‌کند؟ ماهیت وحی گزاره مند چیست؟ ماهیت وحی پیشرفت‌هه چیست؟ نتایج وحی چیست (Don Stewart, 2000, pp.1-23).

این نوع بسته‌های الهیاتی^{۱۲}، همان‌گونه که هندی و ویژبه ادعا کرده‌اند، زیرمجموعه پرسش‌هایی اساسی هستند، که در فضای مجازی و آنلاین به دنبال پاسخ به حقیقت معنوی الوهیت است. اینان برآئند، که در این حوزه کاربران الهیات مجازی^{۱۳} به‌طور عمده به دنبال سه پرسش از نسبت خداوند با انسان هستند: خداوند و تقدير و مشیت مرگ و زندگی انسان؛ ماهیت وجود خداوند و فهم انسان؛ و انسان و ماهیت ایمان به خداوند. به این معنا کاربران الهیات مجازی، یک خدای مجازی و خدای روی خط^{۱۴} را شکل داده‌اند. آنان از این طریق به دنبال درک ماهیت خداوند و انسان الوهیت مند و پاسخ دادن به نزاع عقل و قلب و حل مسئله جسم و روح در ارتباط با ماهیت خدا هستند؛ یعنی نوعی پرش مجازی در تجربه الهی (Hendey, 2010, p.57; Wetherbe, 2003, p.76).

این نوع پرش مجازی در تجربه الهی، که از طریق خلق خدای مجازی و خدای روی خط صورت گرفته است، پیامدهایی برای کاربران الهیات مجازی و در مجموع جهان الهیاتی کنونی دارد. از جمله این پیامدها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

- ۱- درک تجربی تر خداوند از طریق ایمازهای مجازی و آیکون‌های اینترنتی؛
- ۲- فهم ملموس تر خدازیستی و خداباوری مدرن؛
- ۳- مکشوف شدن بهتر خداوند نامرئی بر خداباوران؛
- ۴- شناخت محسوس تر و معقول تر روح القدس؛
- ۵- تعمیق حضور خدایی همه‌جا و همیشه حاضر به واسطه جستاری علمی فنی مدرن؛
- ۶- کمک به خداناباوران، مرددان، مشککان و متزلزلان در رابطه با ایمان آوری و تجدید عهد با خداوند.

آموزش مجازی الهیات و آموزش الهیات مجازی بخشی از پیشرفتهای اخیر است، که در تقویت این نوع پرش مجازی در تجربه الهی مؤثر بوده است. هدف این آموزش‌ها ارائه گستردگر و سریع‌تر اطلاعات الهیاتی برای همگان به منظور بسط این نوع تجربه الهی بوده است. به عنوان نمونه می‌توان به چند دوره آموزشی الهیات مجازی اشاره کرد (Reis, 2003, pp.75-81): آموزش الهیات؛ آموزش کاتولیک اجتماعی؛ آموزش انجلیل یوحنا؛ آموزش مسیح‌شناسی آموزش کاتولیک آمریکایی؛ آموزش خداوند و رمز خلقت. البته در این زمینه چند سایت مهم آموزش الهیات مجازی نیز قابل ذکر هستند؛ از جمله: دروازه مجازی عهد جدید^{۱۵}؛ مطالعات انجلیلی^{۱۶}؛ مطالعات الهیات کلیساپی.^{۱۷}

اقتضایات جهانی شدن فرهنگی و مجازی شدن، جهان الهیاتی را ناگزیر از روی آوردن به پذیرش و بسط آموزش الهیات مجازی کرده است؛ با این وجود، همان گونه که پاتریک و او اوژیوی نیز یادآوری کرده‌اند، این نوع آموزش در هزاره سوم میلادی با چالش‌ها و تنگناهایی مواجه شده است. به عنوان نمونه نهادزدایی شدن از آموزش‌های رسمی الهیاتی، فرانهادی شدن آموزش‌های الهیاتی و پیوندی شدن پدagogی دینی و تکنولوژی اینترنتی به ترتیب چند مسئله بحرانی را برای الهیات رسمی ایجاد کرده است: مسئله اعتبار آموزه‌ها و محتواهای الهیاتی؛ مسئله کنترل نشریه‌های الهیاتی الکترونیکی؛ و مسئله حقیقت و واقعیت متن‌های الهیاتی اینترنتی (Reis, 2003, pp.75-81).

به این مسایل باید سه مخاطره متنی مهم را نیز اضافه کرد: برداشت‌های منفی از آموزش‌های الهیات اینترنتی؛ برتری داشتن آموزش‌های شفاهی و حضوری الهیاتی و اقتصاد پرهزینه آموزش‌های الهیات اینترنتی برای کاربران مجازی (Reis, 2003:75-81). با وجود این مسایل، تنگناها، چالش‌ها و مخاطرات، همچنان جذابیت‌های هنری فنی علمی موجود در الهیات مجازی فریبینده است. این امر را باید ناشی از ماهیت زیباشناسی و تکنولوژی الهیات مجازی دید.

۲-۲. زیباشناسی و تکنولوژی الهیات مجازی

کول، ترنر با طرح مفهوم جنجالی «تخیل متصور خداوند»^{۱۸} به بهترین نحو پیوند هنر، علم و فن را با الهیات مجازی نشان داده است. او معتقد است، تخیل متصور خدا ناشی از بازتاب تکنولوژیکی شده امر الهیاتی است؛ و از طریق خلق فرهنگ الهیاتی مجازی انسان مخلوق خداوند، «مخلوق خالق یار»^{۱۹} شده است. بخشی از این تحول را می‌توان متأثر از چیزی دانست که ریس آن راتوانایی «نوشتمن دیجیتالی» می‌داند؛ نوشتمنی که با پویایی در نوآوری، انعطاف فکری، آزادی عمل، سرعت انتقال و فراگیری تولید و مصرف متنی سروکاردارد (Reis, 2003, pp.75-81).

این «نوشتمن و خواندن دیجیتالی» در عرصه الهیات مجازی بیشتر مرهون پیوند میان هنر زیباشناسی و تکنولوژی رسانه در خدمت الهیات است (Possani, 2005, p.56).

در این باره تحلیل‌های مارش، نویسنده مقاله سه گانه «تکنولوژی پیشرفته و الهیات مردم‌پسند» جالب توجه است. خلاصه آرای وی را می‌توان در چند بند ارائه داد:

۱- پیوند میان هنر، تکنولوژی و تئولوژی در فرهنگ مردم‌پسند از طریق اینترنت به چند صورت رخ داده است: هنرو تئولوژی به زیباشناسی الهیات کمک کرده است؛ تکنولوژی و تئولوژی به الهیات مجازی منجر شده است؛ تئولوژی و فرهنگ مردم‌پسند وجود یک خدای عامه پسند و همه فهم را ممکن کرده است؛ و رسانه و تئولوژی نیز موجب رسانه‌ای شدن دین و دین مردم‌پسند شده است.

۲- ژانرهای متنوع در فرهنگ مردم‌پسند (به ویژه فیلم، موسیقی، ادبیات، نشریات زرد، رقص، کارناوال، ورزش، بازی رایانه‌ای، اینترنت، تلویزیون ماهواره‌ای، موبایل و بلوتونت) به لحاظ برخورداری از مایه‌های زیباشناسختی، تکنولوژیکی و رسانه‌ای هرکدام تجلی گاه بخشی از معنویت‌گرایی و الوهیت مدرن و پست مدرن هستند. در این میان الهیات مجازی، که توسط وبلاگ‌های عمومی و سایت‌های تخصصی تولید و مصرف می‌شود، هم چنان محور دین مردم‌پسند مجازی هستند.

۳- به این معنا الهیات مجازی را می‌توان مسامحتا مانند «موسیقی متن فیلم» برای زندگی روزمره مردم‌پسند در جهان مدرن و پست مدرن کنونی دانست. به عبارتی الهیات مجازی که تلفیقی از هنر و تکنولوژی و رسانه برای تجلی امر الهیاتی است؛ نوعی

«اجرای هنری»^{۲۰} محسوب می‌شود، که پیامد رسانه‌ای آن مردم‌پسندتر کردن خداوند و تقویت اهداف الهیات سنتی است (Marsh, 2006, p.451).

طی یک دهه گذشته، جامعه‌شناسی‌های دین و مطالعات فرهنگی دین این تحول فرهنگی در الهیات و دین داری را به صورت‌های گوناگون نام‌گذاری کرده‌اند: ایمان دینی مدرن غربی انقلاب معنویت‌گرایی مدرن ایمان بسیار پیشرفته و پیشروندۀ معنویتی. با این وجود بررسی هم زمان مسئله فرست‌سازی، تهدید‌سازی این نوع الهیات مجازی، همچنان عامدانه، غافلانه کم رنگ دیده شده است. در ادامه این مقوله نیز بحث می‌شود.

۲-۳. فرصت‌ها و تهدیدهای گسترش الهیات مجازی

محصول مجازی شدن الهیات و اینترنتی شدن خداوند‌شناسی و ابراز ارادت معتقدانه به خداوند در فضای مجازی، به‌ویژه از سوی نسل جوان که بیشترین تعداد کاربران اینترنتی را تشکیل می‌دهند، مسئله الوهیت مجازی^{۲۱} را به پیش کشیده است. در حالی که نسخه سنتی این الوهیت، خداوند واقعاً حقیقی جای گرفته در ملکوت، همواره طی دو هزاره گذشته با پرسش از جایگاه خداوند در هستی و تاریخ و فرهنگ و جامعه بوده می‌رفته است؛ اما اکنون با مجازی شدن فضای فرهنگی ما و غلطیدن جهان الهیات به درون سیاه چاله فرهنگ اینترنتی و به تبع آن کشیده شدن پای زیست جهان معتقدان و موحدان به خداوند به درون این آستانه شناختی جدید؛ فضای آن پرسش و پاسخ الهیاتی قدیمی در باب خداوند و ارتباط او با خلقت و انسان نیز دگرگون شده است. این دگرگونی، همان طورکه تا این بخش از مقاله در روایت الهیات مجازی گفته شد، شامل پیدا شدن فرصت فرهنگی خداجویی جدیدی برای تغییر نحوه بحث در باب خداوند از طریق اینترنت نیز شده است. همین فرصت‌سازی الهیاتی را اکنون کمی بیشتر مورد توجه قرار می‌دهیم. برای شروع بحث مزبور بهتر است، چند نکته‌ای را که با الهام از متن مقاله معروف لاوینیا بیرنه «خدا در فضای مجازی: رسانه و الهیات»، ۲۰۰۰م. استنباط و بازسازی کرده‌ایم؛ یادآور شویم.

۱- عرضه شدن خداوند به صورت‌های بسیار مدرن و پیشرفته آن بر ما، وضعیتی فرهنگی برای معنویت‌گرایی‌های نوظهور و متنوع و متفاوت با هم ایجاد کرده است؛

به طوری که مدل‌های الهیات سنتی (کلیسايی، اكادميک و حوزوي) ديگر قادر به پاسخ دادن به ماهيت و پرسش‌های مرتبط با آن و حتی ابهامات احتمالي آن نیستند. در اين مسیر اين الهیات مجازی و فضای اينترنتی است، که تاب و توان مواجهه با اين معنویت‌گرایی‌ها و الهیات‌های مجازی را از لحاظ زیباشناسی، متن نگاری، گفتگوی دینی، اطلاع رسانی مذهبی، تولید سریع مطلب و مصرف گسترده هوم پیچ‌های الهیاتی و مانند آن دارد.

۲- کشش‌های هنری، فنی و رسانه‌ای جذاب در الهیات مجازی و اینترنتی، فرصتی خوب برای تقویت انگیزش‌های درونی انسانی مرتبط با خداجویی مجازی فراهم آورده است؛ تا ماندگاری خدازیستی و خداگونگی آدمی، به حکم آموزه‌های الهیاتی، هم چنان حفظ شود.

۳- اینترنت و وب پنجره‌ای جدید از زمان و مکان و سرمدیت و ازليت و ابدیت الهی و تعالی خداوند بروی ما گشوده است؛ و اکنون به مدد الهیات مجازی تصویری استعاره‌ای و بسیار پیشرفته از خداوند به صورت خدای شبکه^{۲۲} فراهم شده است؛ که می‌توان وفق آموزه‌های پروتستانیزم مسیحی و تفسیر ماکس وبری از آن برای شرکت در خلقت عظیم خداوند و شناخت خلقت بی نهایت خداوند استفاده کرد.

۴- به مدد انقلاب الهیاتی مجازی شده و اینترنتی اکنون خداوند در دسترس ما کاربران مجازی قرار گرفته است؛ جهان غیب الهی به جهان شهود اینترنتی انسانی رخنه کرده است؛ لذا ديگر لازم نیست، برای گفتگوی رودرروی و خودمانی و دوستانه با او به واسطه‌های روحانیتی، که بیگانه با ما و مدعی آشنايی با خدا هستند، متوجه شویم؛ اینترنت ما، ما و خدایمان را بی‌واسطه به هم پیوند داده است.

۵- ما اکنون به برکت اینترنت و الهیات مجازی به جای کاربر کلیسا، به یک سالک مجازی خداجوی^{۲۳} تبدیل یم؛ یعنی کاربر مجازی معنویت‌گرایی که در اینترنت به دنبال خداوند و گفتگو و درد دل و راز و نیاز با او است.

از این استنباطات تقریب به واقعیت از فرصت‌سازی اینترنت و الهیات مجازی، خوانش پست مدرنیستی هم به دست داده شده است؛ که به معنای چشم‌انداز تحول فرهنگی نهفته در پس و پشت رخدادهای مجازی بالا است. استیو تایلور در مقاله

جذاب خود با عنوان «الهیات: توانش‌های اعمال روزمره، آن‌گونه که در اجتماعات مجازی مندرج شده است، در سال ۲۰۱۰ با الهام از آرای دوسرتو، نگاهی به این فرصت‌سازی الهیاتی مجازی انداخته است. در این جا نیز چند استنباط بازسازی شده را با الهام از مقاله مزبور با هم مرور می‌کنیم.

- در حالی که برداشت سنتی از الهیات معطوف به خواندن متن مقدس و فق تعالیم پدران مقدس کلیسا است، با این هدف که مؤمنان به مسیح در جستجوی خداوند کامیاب شوند؛ اما با الهام از نگاه دوستیوبی باید گفت، که در زیست جهان پست مدرن ما شاهد دموکراتیزه شدن خوانش متن مقدس و معنویت‌گرایی مختلف وفق خرده روایت متنوع و سبک زندگی مردم‌پسند خواهیم بود.
- این کردارهای روزمره فرصتی هستند، برای الهیات مجازی؛ آن‌ها از سه طریق به اینترنتی شدن الهیات و الهیاتی شدن اینترنت مدد رسانده‌اند:
 - ۱- ایجاد اجتماع مجازی الهیاتی؛ شبکه‌ای از کاربران الهیاتی مجازی که در یک محیط مجازی شده دارای یک هدف اصلی هستند و با هم تعامل دارند.
 - ۲- ایجاد پایگاه‌های الهیاتی مجازی؛ سایتها و وبلاگ‌های شخصی و گروهی و نهادی که در اینترنت به امر تولید و مبادله و مصرف منابع و مطالب الهیاتی مبادرت ورزیده‌اند.
 - ۳- استفاده از پارامترهای الهیات مجازی؛ مجموعه قواعد متنی که برخی از کاربران الهیاتی و اعضای اجتماع مجازی الهیاتی از آن‌ها هنگام کار با اینترنت استفاده کرده‌اند: سنت‌مندی؛ وحی‌گرایی؛ فرهنگ‌مندی؛ تجربه‌مندی؛ متن‌مندی؛ عقل‌مندی. با این وجود مسئله مخاطرات و تهدیدات ناشی از این فرصت‌سازی‌ها هم چنان از سوی مدافعان الهیات سنتی و مخالفان پاگیری الهیات مجازی مطرح شده است. برای نمونه می‌توان به مقاله قابل تأمل تماش کوداسچی با عنوان «جهان مجازی و الهیات مجازی در فضای مجازی» در سال ۲۰۰۵م.، اشاره نمود، که حاوی نکاتی اساسی در این باره است. به نظر کوداسچی هرچند برداشت عمومی از اینترنت این است، که در این فضا می‌توان نوعی آگورای حوزه عمومی را برای بسط هم زمان هر دو نوع گفتمان‌های سکولار و دینی از جمله الهیات مجازی به کار گرفت؛ با این وجود متألهان و الهیات

ستی چند طیف شده‌اند: برخی الهیات مجازی را به خاطر مخاطرات اینترنتی آن طرد می‌کنند؛ برخی با توجه به مزایای لیرالیستی اینترنت معتقد‌ند، که می‌توان از آن برای توسعه آزادی اندیشه درباره الهیات استفاده کرد؛ و سرانجام این که برخی دیگر نیز برآن هستند، که باید هم‌زیستی مسالمت‌آمیز اینترنت و کلیسا را در موضوع الهیات مجازی پذیرفت. به تبع، کوداسچی از دو دسته مخاطرات الهیات مجازی نام می‌برد، که قابل تأمل هستند:

۱- مخاطره غیرشخصی بودن؛ این مخاطره بیشتر ناشی از ماهیت ناتوانی اینترنت در انتقال بار معنایی و هستی‌شناختی الهیات است به کاربران اینترنتی است. در این راستا می‌توان از مشکلات فنی در انتقال حساسیت‌ها و جذابیت‌های متون مقدس به کاربران مجازی؛ فقدان وعظ و گفتارهای زنده الهیاتی در الهیات مجازی که منجر به بی‌جان کردن کلام خداوند می‌شود؛ و بود یک زبان سرزنش برای تفسیر و تاویل پیچیدگی و ابهامات متن مقدس و کلام خداوند اشاره کرد.

۲- مخاطره پنهان ماندن، این مخاطره نیز عمدتاً به علت پنهان ماندن هویت اصلی کاربران مجازی در اینترنت است. این مسئله به‌ویژه برای بلاگرهای کامنت‌گزاران صادق است. با این هویت پنهان می‌توان هر حرف الهیاتی و شباهیاتی و حتی ضدالهیاتی را اینترنتی کرد؛ بدون این‌که واهمه‌ای از واکنش زیست جهان متخصصان و حوزه عمومی و بلاگ دوستان داشت.

به صورت خلاصه این دو مخاطره در الهیات مجازی می‌تواند، منجر به کارناوالی پر از ماسک، توده‌ای از کاربران مجازی گمنام ولی پرهیاهو و پرادعا، در حوزه الهیات مجازی شود. در این جا دیگر نمی‌توان از کلیسای حقیقی، به معنای استی آن که جایگاه اصلی حفظ قداست الهیات است، سخنی به میان آورد. این مسئله اخیراً در «کنفرانس اروپایی اینترنت مسیحی»^{۲۴} به بحث گذاشته شده است. در این کنفرانس برچند نکته مهم در این خصوص تأکید شده است:

- علی‌رغم قابلیت‌های اینترنت، فضای مجازی قادر به حفظ یک کلیسای حقیقی نیست؛

- با این وجود در بهترین حالت آن الهیات مجازی موجود می‌تواند فضایی برای شکل دادن به اجتماع مسیحیان مجازی تلقی شود؛
- اما این اجتماع مجازی نیز تنها فضایی برای تولید و مصرف مطالب سخيف آماتوری، عامیانه و غیرحرفه‌ای درباره مسیحیت و الوهیت است.

۲-۴. یک راهبرد پژوهشی پرآگماتیستی

اما چه نتیجه مطلوبی از این بحث‌ها می‌توان گرفت؟ پر واضح است، که دلایل موافقان و مخالفان الهیات مجازی، مبنی بر فرصت‌سازی و تهدیدسازی این نوع الهیات پرکاربر و فوق العاده جذاب و کاربردی، به یک اندازه دلنشیں و تأمل بر انگیز است. به این دلیل مهم که الهیات مجازی توانسته است، هم زمان هم فرصتی برای خداجویی اینترنتی فراهم کند؛ کاربران خداجوی مجازی پرهیاوه و پرمدعا را به همراه یک اجتماع مجازی الهیاتی فرامرزی شکل دهد. از منظر جامعه‌شناسی الهیات مجازی این دستاوردها نیز دستمایه خوبی برای کاوش معناشناختی و پدیدارشناختی در محتوای متن‌های الهیات مجازی، و به عبارت دقیق‌تر آن و بلاغ‌های خدا، الهیات مردم‌پسند است؛ همچنین محک تجربی مناسبی برای وارسی صدق و کذب ادعاهای نظری بالا در خصوص فرصت‌سازی و تهدیدسازی الهیات مجازی است. با این راهبرد پرآگماتیستی می‌توان پرتوی بر فضای الهیات مجازی نو پدید در ایران انداخت.

۳. فضای و بلاغی الهیات مجازی نو پدید در ایران

همان‌گونه که گفته شد، طیف گسترده‌ای از و بلاغ‌های فارسی معنون به نام «خداآوند» هستند، که از منظر چهارچوب نظری و پژوهشی این مقاله، مطالب آنها «الهیات مردم‌پسند به صورت مجازی» را تولید می‌کنند. در این بخش هدف تحلیل کیفی این نوع الهیات و بلاغی نو پدید است. به این منظور در تحلیل مزبور، وفق مبنای روشهای انتخاب شده است، به این موارد خواهیم پرداخت:

- توصیف ژانر ادبی ارائه مطالب الهیات و بلاغی
- تشریح عناوین - مضامین مندرج در و بلاغ‌های الهیاتی
- گونه‌شناسی مضامین مندرج در و بلاغ‌های الهیاتی

• ارائه نمونه‌هایی از قطعات الهیات و بلاگی

۳-۱. ژانرهای و مضامین پست‌های الهیات و بلاگی فارسی

ژانر، قالب و ابزاری برای ارائه تولیدات فرهنگی است؛ تنظیمات آن به صورتی است، که حامل و حاوی شکل خاصی از روایتهای فرهنگی به صورتی منسجم و الگومند است (Barker, 2004, pp.74).

از این جهت در ارائه مطالب و محتویات الهیات و بلاگی از ژانرهای خاصی برای تولید مضامین استفاده می‌شود. استفاده و بلاگرها از یک ژانر خاص در فرایند تولید و مصرف پیام تأثیرگذار بوده است و تا اندازه‌ای سودهنه به کارکرد مستمر و بلاگ است. از این حیث ژانرشناسی و بلاگ‌های الهیاتی می‌تواند، تا رسیدن به آستانه تبیین گونه‌های الهیات و بلاگی تولید شده به زبان فارسی کمک کند. بهویشه با توجه به استفاده‌ای که الهیات نامجازی از ژانرهای علمی فلسفی و کلامی فقهی برای تولید متن‌های الهیاتی موردنظر می‌کند؛ می‌توان به صورت مقایسه‌ای نیز تمایزات رادیکال میان این دو نوع الهیات (مجازی و بلاگی و نامجازی رسمی) را بهتر درک کرد.

وارسی و بلاگ‌های «نمونه مرتبط» این پژوهش نشان می‌دهد که از «ژانرهای دینی ادبی» متنوعی در و بلاگ‌های الهیات مجازی فارسی استفاده شده است. در حالی که کمتر ما شاهد استفاده از «ژانرهای فلسفی علمی و کلامی فقهی» در این و بلاگ‌ها هستیم. به این معنا، همان گونه که کمی بعد نیز به آن بیشتر توجه خواهیم کرد، می‌توان از وجود نوعی «رومانتیزم الهیاتی عرفانی و بلاگی» پرده برداشت؛ که حکایت از «هرمونی فرهنگ دینی مردم‌پسند» بر «فرهنگ دینی رسمی» دارد. جدول دو ژانرهای مورد استفاده در این و بلاگ‌های الهیاتی فارسی را نشان می‌دهد.

جدول شماره دو- ژانرهای الهیات و بلاگی فارسی

شعر(نو، کلاسیک، ابداعی)، دعا، حکایت، آیات قرانی، حدیث، ضربالمثل، فولکلور، روایت، تجربه شخصی، مستندات ژورنالیستی، مضامین دینی	ژانر
--	------

(بلاگها، شهریور ۱۳۸۹؛ ۳۳ مورد «نمونه مرتبط»)

به همین ترتیب عناوین و مضامین (سرمن پست‌های وبلاگی) مورد استفاده در این وبلاگ‌ها نیز همسو با این ژانرها هستند. در وبلاگ‌های الهیاتی فارسی مجموعاً ۲۴۸ عنوان و مضمون استخراج شده است. از این تعداد، تنها ۶۶ پست، حدود ۲۷ درصد معنون و مزین به نام «خداآنده» است؛ ۱۸۲ پست مابقی حدود ۷۳ درصد بدون نام خداوند بوده است؛ اما در متن به نوعی مرتبط نام خداوند آمده است.

وارسی عناوین انتخاب شده از سوی «وبلاگ‌های الهیاتی» برای ۶۶ پست موردنظر نکته‌های جالب توجهی را در مورد جهت‌گیری‌های محتوایی این نوع الهیات مجازی مردم‌پسند نشان می‌دهد. به عبارتی مدعای نظری ما مبنی بر وجود نوعی «رومانتیزم الهیاتی عرفانی وبلاگی» در این وبلاگ‌ها و نیز هژمونی «فرهنگ مردم‌پسند دینی عرفانی» بر «فرهنگ دینی رسمی» البته با «چاشنی اجتماعی» از این طریق تأیید می‌شود. در جدول ۳ و ۴ گونه‌شناسی از این پست‌های وبلاگ‌های الهیاتی فارسی (نسخه ۱ و ۲) به همراه عناوین سرمن آن‌ها ارائه شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در برداشت‌های وبلاگی شده از «امر الهیاتی و خداوند» بیشترین تعبیر وبلاگ‌های فارسی با مضامین «بازنمایی متافیزیکی عرفانی، هنری و ادبی» و نیز «اجتماعی» به سبکی مردم‌پسند است. از این لحاظ فاصله جالب توجه و زیادی میان تعبیر الهیاتی «رسمی و تخصصی» از خداوند و این‌گونه تعبیر الهیاتی مجازی «مردم‌پسند و آماتوری» دیده می‌شود.

جدول شماره سه- گونه‌شناسی پست‌های وبلاگی الهیاتی فارسی

عنوان پست وبلاگی	گونه
خدایا شاکی ام، مهربان ترین خدا، ارامش با خدا، اول خدا، قطاری به مقصد خدا، خدا در قلب انسان هاست، خدا به شکل دید و نگرش تو در می‌اید، خدا کیه و خداجیه، عارف خداشناس، کرامات عاشقان خدا، خداشناسی‌ها، ارتباط با خدا در نماز، و خدا گمشده‌ای داشت، ما احتیاج داریم که خدا را پیدا کنیم، خدا و بنده اش، نیازت را در خانه خدا بیار، ذکر خدا، تجلی خدا، جمال خدا در همه جاست.	متافیزیکی عرفانی
خدای من زیباست، خدا عشق ابدی، خدایا ممنون، خدادوست دارم،	هنری

گونه	عنوان پست و بلاگی
ادبی	گنجشک و خدا، مورچه و خدا، لبخند خدا، سرمستی خدا، اشک خدا.
اجتماعی	گپی با خدا، من و خدا، من با خدا غذا خوردم، زندگی با طعم خدا، مهمان خدا، همسایه خدا، خدایا بین دنیای مار، میزبانی خدا، خدایا مواظیم باش، خودمانی با خدا، نامه‌ای به خدا، درد دل با خدا، خدایی رفتار کنیم، دیدار با خدا.

(بلاگها، شهریور ۱۳۸۹؛ ۳۳ مورد «نمونه مرتبط» ۳۳ پست)

جدول شماره ۴- گونه‌شناسی پست‌های و بلاگی الهیاتی فارسی

گونه	عنوان پست و بلاگی
معارف فقهی و کلامی	سخن رسول، ماه رمضان، دعا و زیارت، اسماء الحسنی، طب الروح، دعاهای ربنا، خواص آیات قرآنی، نماز پر فضیلت، صلووات‌های پر فضیلت، مساجد مقدس، احادیث ائمه، اسم اعظم، صاحب الزمان، علوم غریبه، پنج تن آل عبا، استفاده از تربت، علی ع در دنیای اجنه، توکل، یا غیاث المستغثین، من خاک شوم پای امام بوسم، بریله از همه و پناه آورده به تو، شب لیله الرغایب، سفر زیارتی سیاحتی همیشگی آخرت، بلوتوث قرآنی، درباره حجاب، فاطمه و پوشش بانوان، وصیت‌نامه حضرت امیر ع، روز قسمت، سه نشانه مومن، صحیفه سجادیه، ذکر یونسیه.
هنری ادبی	با عشق زندگی کن، سرگذشت دو سنگ، شمع و فرشته، فرشته بیکار، بالهایت را کجا گذاشته ای، واژه‌های بی باران، شوق، کام دل، روزی که دانشمندان همه مردند، مدعی نادان، بعض تلخ، عشق ترسناک، دلم گرفته، گنج شیطان، الفبای درد، گنج روزانه، ساعت ۱۱، اتوبوس خیال، کنار ثانیه‌ها، پوزه بند، بارش تردید، جنون دوست داشتنی، نیشخند تو، خنده با تو، لبخند زندگی، کورسوی زندگی، حکایت خورشید و باد، بوی اش نذری، کسی که هزار سال بزیست، شهر فرشته ها.
عرفانی اخلاقی	نقل مکان به خانه امن تر، ملامت، حلقه آسمانی، کیمیای محبت به حق، نشان از بی نشان‌ها، کرامات الصالحین، سالکان روشن ضمیر، گوشه‌ای از احوال شیخ، ائیس الاعظین، فاصله نیکی و بدی، پایانی خوش، بخشش،

عنوان پست و بلاگی	گونه
مراعهدی است با جانان، تاج بندگی، باخت، خانه تکانی ذهنی رمز سلامتی بهداشتی، ارزشهای والای اخلاقی، خودخوری، با خودت روبرو شو، من کنارت بودم و نشناختی ام، نکات اخلاقی آیت... بهجت، از تو غافل شدم، شاخص حق.	
سهممند از دنیا، فرصتهارا ازدست ندهیم، زندگی کردن یادمان نرود، آداب زندگی، رزق و دین، مرجع سبز، آموزه‌هایی از کوروش کبیر، به مناسب سال همت مضاعف کار مضاعف، روش برخورد با دنیا، چند کلام از دکتر شریعتی، وصیت‌نامه داریوش بزرگ.	اجتماعی فرهنگی

(بلاگها، شهریور ۱۳۸۹؛ ۳۳ مورد «نمونه مرتبط» ۱۸۲ پست)

۲-۳. محتواهای الهیات و بلاگی فارسی (ایماجیو دی)

در این بخش مروری تحلیلی بر محتواهای این پست‌های و بلاگی (۲۴۸ مورد) خواهیم داشت. پیش از آن لازم است، اشاره کنیم، که الهیات و بلاگی مورد بررسی در این مقاله را از حیث محتوایی می‌توان ذیل چند مقوله کلیدی مهم، که از منظر زبان «الهیات اینترنتی» و «فلسفه دین مجازی» به آن ایماجیو دی یا برداشت دیجیتالی ایدآل از خداوند می‌گویند، مرتب کرد. ماحصل استنباط تجربی ما در این زمینه نشان می‌دهد، که این «ایماجیو دی» در بلاگ‌های الهیاتی فارسی به چهار «فرم» بازنمایی شده است. این موارد را زیل عناوین زیر نام‌گذاری کرده‌ایم:

- دیالوگ الهیاتی (گفتگو با خداوند)
- رومانتیزم الهیاتی (معاشقه با خداوند)
- ایستتیزم الهیاتی (بیان زیباشناختی خداوند)
- پارادوکسیزم الهیاتی (واگویه موارد متناقض نما و شطحیاتی درباره خداوند)

در ادامه به نقل نمونه قطعاتی از این محتواهای و بلاگی می‌پردازیم. پیش از آن ذکر این نکته مهم ضروری است، که اکثر این قطعات و بلاگی به صورت «بینامتنیتی» هستند؛ یعنی عمدۀ مطالب اصلی نقل و قول‌هایی به صورت متن، شعر، حکایت، روایت، حدیث، دعا، آیه و... از دیگران هستند، تا آرای تولیدی خود و بلاگ‌ها. با این

وجود نفس انتقال این مطالب و انتخاب آن‌ها به‌طور بینامتنی می‌تواند ماهیت «ایماجیو دی» و بلاگرهای درگیر در امر «الهیات مجازی»، همچنین سبک اندیشه‌ورزی آماتوری آن‌ها درباره خداوند، که به نوعی مواجهه شخصی آن‌ها با خداوند نیز هست، را نشان دهد. با این توضیح فرض مقبول این است، که این قطعات را می‌توان تولید فرهنگی و بلاگرهای الهیات مجازی دانست.

۳-۲-۱. دیالوگ الهیاتی و بلاگی (گفتگو با خداوند)

مهم‌ترین فرم مواجهه فردی و شخصی با خداوند «دیالوگ با او» است. در این دیالوگ و بلاگر درگیر در امر الهیات ناگزیر باید بتواند تصویری ایدآل از خداوند را نشان دهد. در الهیات رسمی و نامجازی که بسیار تخصصی و با دیسیپلین است؛ این امر رابطه‌مندی میان بنده و خداوند را به صورتی «متن مند» و منطبق با نص کتاب مقدس بیان می‌کند؛ حال آن که در «متن مجازی» و بلاگرهای الهیاتی یا الهیات و بلاگی برقراری و گفتگو با امر مقدس و خداوند فارغ از دیسیپلین الهیات متن‌مند است. به عبارتی در این جا اصل مولوی‌گونه فرهنگ پست مدرنی «هیچ ترتیب و آدابی مجوی، هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوی» حاکم است. در چند نمونه زیر به خوبی می‌توان شاهد و بلاگی ما را مشاهده نمود.

دیالوگ الهیاتی و بلاگی یک

از خدا پرسیدم خدایا چطوری می‌توان بهتر زندگی کرد؟ خدا جواب داد: گذشته ات را بدو ن هیچ تاسفی بپذیر، با اعتماد زمان حال ات را بگذران، و بدون ترس برای آینده آماده شو. ایمانت را نگهدار، و ترست را به گوشه‌ای بینداز. شک هایت را باور نکن و به باورهایت شک نکن....

دیالوگ الهیاتی و بلاگی دو

خدایا گفتم چقدر احساس تنها‌یی می‌کنم؛ گفتی: که من نزدیکم؛ گفتم تو همیشه نزدیکی، من دورم؛ کاش می‌شد بهت نزدیک می‌شدم؛ گفتی هر صبح و عصر پروردگارت را پیش خودت با خوف و تصرع آهسته یاد کن....

دیالوگ الهیاتی و بلاگی سه

دلم گرفته و خسته ام از دنیا خسته ام، از این دورنگی هاخته ام، فقط می‌خواهم تو
نهایی با خدا باشم؛ خدایا کمک کن، دلتنگ، دلتنگ تو، از روزی که مرا به زمین
فرستادی پاک بودم و لی حالا چی....

دیالوگ الهیاتی و بلاگی چهار

خدایا چرا خدا؟ چرا اجابت نکردی تنها دعای این حقیر و؟ اونم تو ماه خودت، خودت
گفته بودی که هر که خواسته‌ای در این ماه داشته باشه اجابت می‌کنی. ازت دلخورم و
ناراحت. حداقل می‌گفتی چرا؟

دیالوگ الهیاتی و بلاگی پنج

با خدا ماندم، با خدا در دل کردم، سر در آغوشش گذاشتیم و گریستیم، با دستهای
مهربانش نوازشم کرد، دوباره گریستیم، خدا خیلی دوست دارم...

دیالوگ الهیاتی و بلاگی شش

خدایا اگر ولم کنی بد بخت می‌شم، خدایا یادته ۱۵ قرن پیش به محمد بن عبدال... گفتی
که به بندگانت بگو هر کی یه قدم او مدد طرفت تو ده قدم میای جلوتر؛ خدایا گیر من
همین یه قدمه، پشتمو خالی نکن، کمک کن حسابی پوز شیطونو بزنم....

دیالوگ الهیاتی و بلاگی هفت

خدایا نگویم دستم بگیر که یه عمره گرفته ای؛ مبادا رهایم کنی، خدایا خودم را بتو
می‌سپرم؛ تویی که پر از برکت و رحمت هستی؛ تویی که خدای من هستی، تویی که
صاحب این تن و وجودی؛ می‌دانم که امانت دار خوبی نبودم، خدایا قلبم را بتو می‌دم؛
خدای من مواظیم باش، هیچ وقت دستم را ول نکن، می‌دانم گم می‌شم....

دیالوگ الهیاتی و بلاگی هشت

خدایا اگر مرا در آتش بسوزانی، شیطان شاد خواهد شد؛ و اگر مرا به بهشت ببری
پیامبرت را شاد خواهی کرد؛ و من می‌دانم که تو شادی پیامبرت را دوست داری....

دیالوگ الهیاتی و بلاگی نه

خدایا ببین این دنیای مارا، ببین این لحظه‌های سخت ما را، برسان مولای ما را....

دیالوگ الهیاتی و بلاگی ۵

خدای من ای بزرگترین دلیل زندگیم، ای ابی ترین، من را ببخش؛ برای همه کاستی هایم، همه گناهانم، همه نادانی هایم، همه خطاهایم....

دیالوگ الهیاتی و بلاگی یازده

ای خدای آسمانی، مرا به کلبه ات باز گردان؛ منی که دم عاشقی ات گل وجودم را بیدارساخت؛ با نسیم نوازشت دوباره بیدارم ساز، ای کسی که «علی کل شی قادر»؛ بارالها ببخشا که من خاکی آلوده دنیا گشته‌ام....

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این قطعات منتخب، بارقه‌هایی از وصف خداوند به «زبان و بلاگی آماتوری» بازنمایی شده است. در این فرم از «ایماجیو دی» و بلاگر فراسوی مرزهای رسمی میان خداوند و بنده و امر بندگی به تشریح رابطه «خود و خداوند» می‌پردازد؛ چیزی که برای الهیات رسمی و تخصصی امری غریب و بدعت‌آمیز است. در یکی از منحصر به‌فردترین قطعات و بلاگی منتخب می‌توان شاهد اوج این‌گونه «بازنمایی الهیاتی» بود:

دیالوگ الهیاتی و بلاگی دوازده

گفتم خسته‌ام، گفت «لاتقنوطا من رحمت ا...»؛ گفتم: انگار مرا فراموش کرده‌ای، گفت: «فاذکرونی اذکرکم»؛ گفتم: تا کی باید صبر کرد، گفت: «و مايدريک لعله الساعه تكون قریب»؛ گفتم: تو خدایی و صبور و من بندهات و ظرف صبرم کوچک است، یک اشاره کنی تمام، گفت: «عسى ان تحبوا شيئا و هم شر لكم»؛ گفتم: «انا عبدک الذليل و الضعيف» اصلا چطور دلت می‌باد، گفت: «ان ا... بالناس لرئوف الرحيم»؛ گفتم: دلم گرفته، گفت: «به فضل ا... و برحمته فبذاك فليفرحوا المؤمنون»؛ گفتم: اصلا بی خیال «توکلت على ا...»، گفت: «ان ا... يحب المتكلين»؛ گفتم: خیلی چاکریم، گفت: «و من الناس من يعبد ا... على حرف»؛ گفتم: چقدر احساس تنهایی می‌کنم، گفت: «فاني قریب»؛ گفتم: غیر تو کسی را ندارم، گفت: «نحن اقرب اليه من حبل الوريد»....

تازه فهمیدم خدایم این خداست؛ این خدای مهربان و آشناست؛ دوستی از من به من نزدیکتر، از رگ گردن به من نزدیک تر....

با وجود این که در این دیالوگ‌های الهیاتی و بلاغی به شکلی «بینامتنیتی» می‌توان رگهای زیادی از دیگر فرم‌های گفته شده را نیز به وفور دید؛ اما در لابلای و بلاغ‌های منتخب قطعاتی نیز می‌توان یافت، که به صورت خاص سرشار از «بازنمایی‌های زیباشناختی خداوند» و «عشق‌ورزی با خداوند» هستند. نکته مهمی که در این زمینه گفتن آن ضروری است، این است، که «در هم تبیینگی بینامتنیتی» این دو مقوله بازنمایی شده به اندازه‌ای است، که کمتر می‌توان آن‌ها را از هم جدا نمود. از این‌رو ناگزیر از ارائه همزمان این قطعات در لابلای هم خواهیم بود. در ادامه چند نمونه از این قطعات را نیز خواهیم آورد:

۳-۲-۲. ایستیزم و رومانتیزم الهیاتی و بلاغی (معاشقه با خداوند و بیان زیباشناختی خداوند)

همان‌گونه که پیشتر گفته شد، وجود فرم‌های زیباشناختی و احساسات‌گرایی که مندرج در و بلاغ‌های الهیاتی فارسی هستند، را باید بخشنی دیگر از فرم‌های الهیات مجازی فارسی محسوب کرد. در این فرم‌ها و بلاغ‌گرها از تمامی پتانسیل عواطف و احساسات خود برای مواجهه با خداوند و نشان دادن تصویری از «رابطه عاشقانه با او» به نحوی هنری و با زبانی زیباشناختی استفاده می‌کنند. امری که چندان غریب نیست؛ زیرا در الهیات متعارف نیز خداوند مظہر و تجلی زیبایی، جمال و رحمانیت و عطاوت نسبت به مخلوقاتش است. اما غریب این است، که با استفاده از زبان روزمره و مردم‌پسند این عواطف و احساسات، به همان زیبایی سکولاریستی(!) که در زیست جهان اجتماعی فرهنگی مرسوم میان عاشق و معشوق(یا به عبارت فرهنگ پاپ آن: میان دوست پسر و دوست دختر!) به کار می‌رود، عینیت پیدا کند. بنابراین از این حیث زمانی که و بلاغ‌گرهای الهیاتی با کاربست زبان فرهنگ پاپ از نوع دینی و الهیاتی آن به سراغ وصف زیباشناختی و رومانتیکی خداوند، به عنوان یک «معشوقه متفاوتیکی و ملکوتی مقدس»، می‌روند؛ دیگر نمی‌توان این مسیر را دست کم با خط سیرهای الهیات رسمی،

که ترجیجگار از به کاربردن این نوع زبان روزمره برای الهیات و کلام دینی تخصصی طفره می‌رود، یکی گرفت. شاهد مثالی ما چند نمونه منتخب و بلاغی زیر است.

ایستیزم و رومانتیزم الهیاتی و بلاغی یک

خدای من زیباست، خدای من رنگین‌کمان خوش‌بختی‌ها است؛ دیوارهای خالی اتاقم را از تصویرهای خیالی اش پر می‌کنم....

ایستیزم و رومانتیزم الهیاتی و بلاغی دو

راستی راستی نام خدا قدرتمدنترین انرژی کائناته، فقط نام خدا، چه برسه به بی‌نهایت برکت و صفات ناشدنی اش؛ خدایا حسابی ماجت می‌کنم، و تشکر ویژه از نوع خودم می‌کنم، قربونت برم، یه لحظه به خودم رهام مکن؛ حتی یک لحظه هم نمی‌تونم تاب بیارم....

ایستیزم و رومانتیزم الهیاتی و بلاغی سه

خدا این جاست، خدا در قلب انسان هاست؛ خدا به شکل دید و نگرشت در می‌آید؛ به میزان ایمان تو را ه گشایت می‌شود؛ به میزان وسعت قلبت در درون تو جاری می‌شود؛ آنگاه می‌بینی خدا همه چیز هست؛ همه چیز تو؛ از اشکهایت و لبخنهايت گرفته تا تمام لحظات شاد و تلخ زندگیت....

ایستیزم و رومانتیزم الهیاتی و بلاغی چهار

دلم برایت تنگ شده بود؛ صدایم کردی خیلی وقتی که صدایم کردی، درست بعد از رفتنم؛ خدای خوبم مرا به گستاخی ام مجازات نکردی، دوباره به سویت برگشتم؛ در آغوشت؛ خدایا این من، این تو، این من، همه از آن تو؛ خدایا به شدت برایم دعا کن....

ایستیزم و رومانتیزم الهیاتی و بلاغی پنج

خدای منی، تنها عشق کبیر توست، در اولین و آخرین سطر؛ من بدون تو چگونه برسم به آخرین سطر؛ خدای منی عشق کبیر تو آخرین سطر من است؛ و عشق صغیر من اولین نقطه زندگی من است؛ اگر چه عشق‌های صغیر من بسیارند، اما عشق کبیر تو قطعا آخرین سطر من است....

ایستیزم و رومانتیزم الهیاتی و بلاگی شش

گپی با خدا، خدایی که شکرخند لبیش بیداد کرده این روز؛ به هرجا چشم بیاندازی رنگ خدا را می‌بینی؛ بوی خدا همه لحظه‌ها را فضاهای را عطرآگین کرده؛ خوابت با خدا، بیدارشدن‌ت با عطر خدا؛ خوردن‌ت با عطر خدا، نخوردن‌ت با عطر خدا....

ایستیزم و رومانتیزم الهیاتی و بلاگی هفت

خدا همین برایش بس است که عاشقش باشیم؛ به امید روزی که ظهور مهدی زهررا را ببینیم....

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این قطعات و بلاگی منتخب، به کارگرفتن واژه‌های «زبان فرهنگ مردم‌پسند» برای بیان زیباشناسی رومانتیکی الهیات و نیز نشان دادن «نژدیکی مردم‌پسند گونه خداوند به بندگانش» امری رایج و متعارف شده است؛ لذا و بلاگرها طوری از واژه‌هایی مانند «ماچ کردن، در آغوش گرفتن، قربان صدقه خدا رفتن، بی‌تابی برای خدا، دلتگی خدا» و مانند آن استفاده می‌کنند، که گویی «شخص انسان‌پنداری خداوند» اتفاق افتاده است. در نمونه و بلاگی منحصر بفرد زیر این شاهد مثالی به خوبی تبلور یافته است:

ایستیزم و رومانتیزم الهیاتی و بلاگی هشت

دیشب خدا در گوشم زمزمه می‌کرد؛ چه صدای زیبایی داشت؛ راستی دیشب خدا مرا در آغوش گرفت و آرزویم را برآورده کرد؛ خدایا یاری ام رسان که تو تنها یاری رسانی؛ خدایا همه موجودات را خوشبخت نما فقط برای عشق....

اما اوج چنین بازنمایی الهیاتی در و بلاگ‌های فارسی را می‌توان در فرم دیگری سراغ گرفت، که در آن و بلاگر از قطعات شطحیات متناقض آمیز استفاده می‌کند. فرم «پارادوکسیزم الهیاتی»، که در ادامه خواهد آمد، ناظر به چنین موقعیتی است.

۳-۲-۳. پارادوکسیزم الهیاتی و بلاگی (واگویه موارد متناقض‌نما و شطحیات درباره خداوند)
گرایش به ابراز شفاهی یا نوشتاری موارد متناقض‌نما و ارائه جملات ناهمگون در متن‌ها نوعی تولید فرهنگی است، که می‌توان آن را پارادوکسیزم نامید؛ نظیر آن‌چه که در ادبیات متصوفه اسلامی از آن تحت عنوان شطحیات یاد می‌شود، مانند جمله معروف

«انا الحق» منصور حلاج. در وبلاگ‌هایی از نوع الهیات و بلاگی نیز، که موضوع اصلی این پژوهش است، چنین قاعده‌ای بیش و کم مصدق دارد؛ خصوصاً به خاطر صفات مجازیت متنی که در اینترنت رواج دارد و نیز به لحاظ استفاده و رغبت بیش از اندازه‌ای که این‌گونه وبلاگ‌ها به استفاده آماتوری از «عرفان و تصوف مردم‌پسند» از خود نشان داده‌اند؛ چنین رویه‌ای توجیه‌پذیر است. از سوی دیگر لغزندگی و منعطف بودن مقوله‌ای مانند خداوند، که وصف ناپذیری و تجسم ناپذیری فوق العاده بسیاری دارد، می‌تواند در دامن زدن به «ایماجیو دی» وبلاگ‌ها نیز دامن بزند. به هر روی این واقعیتی است، که نمی‌توان از تحلیل آن چشم پوشید، خواه درست تلقی شود و خواه نادرست دانسته شود. با این توصیف می‌ماند ارائه نمونه‌هایی از قطعات وبلاگی که حاوی چنین فرمی هستند. در ادامه چند نمونه مختصر از این موارد ذکر می‌شود:

پارادوکسیزم الهیاتی و بلاگی یک

ای انسان‌ها زمستان است و من بیکارم؛ یعنی همه کارها را سپرده‌ام به دست فرشته‌هایم؛ و تضمیم گرفتم در این هوای سرد به میان شما مخلوقات پیچیده‌ام بیام و یکم به کاراتون سرو سامون بدم؛ می‌بینید چه خدای مهربونی هستم....

پارادوکسیزم الهیاتی و بلاگی دو

خدایا کفر نمی‌گوییم؛ پریشانم، چه می‌خواهی تو از جانم؛ مرا بی آن که خود خواهم، اسیر زندگی کردی؛ خداوندا تو مسئولی؛ خداوندا تو می‌دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است؛ جه رنجی می‌کشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است....

پارادوکسیزم الهیاتی و بلاگی سه

تو برای خودت خدایی ساختی؛ خدایی از انکار انسان‌ها؛ خدایی از سارتر و هگل و کامو و کافکا و داستایوفسکی؛ و از خودت خدایی از جنس موسیقی راک؛ اما اکنون که ساخته‌ای درنگ کن، تو خدای خودت هستی؛ باور نداری که روزی خدایی این‌گونه مثل تو سردرگم باشد؛ و باور نداشته باشد و به جنگت ادامه می‌دهد، و جنگی تا خدایت را پیدا کنی....

پارادوکسیزم الهیاتی و بلاگی چهار

فهمیدن این که خدایی و خدایانی در کار نیست؛ فهمیدن این که قصه‌ها و قصه‌هایی در کار نیست؛ فقط نفهمیدن من است....

پارادوکسیزم الهیاتی و بلاگی پنج

خدایا خدایا، بارها آمدی و من نبودم؛ دست تورا وقتی از پرتگاه می‌افتدام دیدم، که مرا گرفتی.

پارادوکسیزم الهیاتی و بلاگی شش

گاه و بی‌گاه دلم بدجوری واسه خدا تنگ می‌شه؛ یه وقتایی دلم می‌خواهد بهم وقت قبلی بده و توی یک جلسه خصوصی دو نفره درد دلامو بشنوه؛ اون منو هیچ وقت از ملاقاتش به خاطر نگرفتن وقت قبلی محروم نمی‌کنه؛ هیچ وقت اسمم واسه صحبت با اون وارد یک لیست انتظار طویل نمی‌شه؛ که معلوم نیست کی نوبت به من برسه؛ محاله محاله ممکنه بهم بگه دیگه نمی‌پذیرمت؛ خیلی بزرگواره؛ باوجودی که بالاترین مقام این دنیای شلوغ پلوغه، هی وقت منتظم نمیداره.

پارادوکسیزم الهیاتی و بلاگی هفت

امروز که باران بارید، دلم خیلی گرفته بود خیلی؛ باران اشک خدادست؛ ولی مگر خدا هم گریه می‌کند؟ آری خدا سالهاست که گریه می‌کند؛ و سالهاست، که باران می‌بارد و اشک می‌ریزد؛ به خاطر من و کسانی که ازو روی گردان می‌شوند...

پارادوکسیزم الهیاتی و بلاگی هشت

در رویاهم با خدا مصاحبه‌ای داشتم؛ خدا پرسید تو دوست داشتی با من مصاحبه کنی؟ گفتم اگر وقت داشته باشید؛ خدا لیخند زد و گفت، وقت من بی‌نهایته، چه سؤالاتی در ذهن داری؟....

همان‌گونه که در این قطعات دیده می‌شود، به کاربردن واژه‌ها و عبارات دو پهلویی در نسبت با خداوند؛ مانند: «بالاترین مقام این دنیای شلوغ و پلوغ»، «چه سؤالاتی در ذهن داری»، «تو خدای خودت هستی»، «فهمیدن این که خدا و خدایانی در کار نیست»

و «خداوندا تو مسئولی»، که می‌تواند به ابهام بیشتر ذهن در دریافت ماهیت حقیقی خداوند و امر الهی دامن زند، ناشی از «ایماجیو دی» آماتوری است که در وبلاگ‌های الهیاتی بدون هیچ قید و بند فلسفی و کلامی تخصصی سر ریز شده است. به هرروی این فرم از الهیات وبلاگی فارسی را می‌توان به رواج نوعی «عرفان پست مدرنی مردم‌پسند»ی نیز نسبت داد، که طرفدار هرچه بیشتر گسترش الهیات آماتوری با واسطه رسانه پرطرفدار و پرکاربر اینترنت است.

جمع‌بندی: پارادوکس خدای مردم‌پسند مجازی

این مقاله می‌تواند، حاوی نکتهٔ پیانی درباره پارادوکس‌هایی باشد، که ناشی از پیامدهای پیش‌بینی نشده «گسترش وبلاگ‌های الهیاتی و الهیات وبلاگی» است. وبلاگی شدن امر الهیاتی و درگیری و وبلاگرهای آماتور با حوزه‌های بسیار تخصصی فلسفی و فنی از نوع اکادمیکی، حوزه‌ی آن، به ویژه الهیات و فلسفه دین و کلام دینی، اگر چه مقابله و مواجهه دینی جالب توجهی با آثار سکولاریزم خزنده و جهنده در هزاره سوم است؛ با این وجود، انتشار بی‌قید و بند و فارغ از نظارت تخصصی این نوع مطالب آماتوری راجع به امر مقدس و الوهیت هم می‌تواند، به سهم خود و در آینده نزدیک مسیرهایی دیگر به روی دین‌گرایی بیشتر یا دین‌زادایی بیشتر باز کند. بنابراین از دیدگاه نگارنده در حالی که نظریه‌پردازان فلسفی اجتماعی بر جسته‌ای مانند هابرماس از ظهور پدیده جامعه‌شناسحتی دینی جدیدی مانند پساسکولاریزم در زیست جهان مدرن و سکولاریستی کنونی یاد می‌کنند؛ با این وجود نمی‌توان از سهم و شراکت تأثیر گذار الهیات مجازی از این دست، در دگرگون کردن ماهیت سنت دین‌داری و الهیات سنتی پیشامجازی و در نتیجه پیش بردن پساسکولاریزم به سمت نوع دیگری از سکولاریزم الهیاتی که مجازی شده و اینترنتی است غفلت کرد. به عبارت دیگر در حالی که می‌توان از جهات گوناگون پرداختن و درگیری فکری نسل وبلاگر، که عمدتاً نسل جوان هستند با الهیات و امر مقدس و خداوند را، از حیث مقابله متنی با سکولاریزم، به فال نیک گرفت؛ با این وجود خطرات ناشی از متنیت مجازی شده و مقتضیات نوشتار وبلاگی، می‌تواند برای زیست جهان سنتی دین‌داری و الهیات تخصصی، از

جهت تغییر فضای مفهومی امر مقدس و خداوند، مخاطره آمیز تلقی شود. کمترین آثار مخاطره آمیز این نوع الهیات و بلاگی همان‌گونه که در بحث از فرم‌های چهارگانه مندرج در وبلاگ‌های الهیاتی فارسی مورد بررسی این پژوهش مشتمل بر دیالوگ الهیاتی، رومانتیزم الهیاتی، ایستیزم الهیاتی و پارادوکسیزم الهیاتی رواج نوعی خاص از «ایماجیو دی پست مدرنی و مردمپسند» است؛ که تن به «منطق گفتگویی انتقادی» نخواهد داد.

یادداشت‌ها

-
1. Popular Religion
 2. Popular God
 3. Virtual Theology
 4. Virtual God
۵. لازم به ذکر است (تا هفته اول شهریور ۱۳۸۹ / سپتامبر ۲۰۱۰) بر اساس آمار سایت حدود ۳۰ هزار "وبلاگ دینی" نیز به زبان لاتین فهرست شده است.
6. Relevance Sampling
 7. popular culture
 8. Virtual Popular Religion
 9. Internet-Based Spirituality & Religiosity
 10. Traditional Theology
 11. catechism
 12. Theological Packages
 13. Virtual Theology Users
 14. On-Line God
 15. ntgateway. com
 16. torreys. org. bible/itankah. org
 17. virtualreligion. net
 18. imagio dei
 19. created co-creator
 20. performance
 21. Cyber Divinity
 22. Web-God
 23. god-cyber traveler
 24. European Christian Internet Conference

کتابنامه

استوت، دانیل (۱۳۸۸)، برگزیایه دانش نامه دین، ارتباطات و رسانه، گروه مترجمان، سید حمید رضا قادری، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.

دوآس. دی. ای (۱۳۸۷)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، هوشنگ نایبی، تهران، نی.

عاملی، سید سعیدرضا (۱۳۸۵)، ارزیابی فضای مجازی ایرانی - مجموعه مقالات دانشجویی، تهران، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی.

فلیک، اووه (۱۳۸۷)، درآمدی بر تحقیق کیفی، هادی جلیلی، تهران، نی.

قادری، سید حمید رضا و عمید، حسین (۱۳۸۸)، جستارهایی در رسانه ۲: دین و رسانه، جمعی از مترجمان، ق، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

کوثری، مسعود (۱۳۸۶)، اینترنت، دین و فرهنگ مردم‌پسند، نامه صادق(ع)، دو فصلنامه تخصصی مطالعات میان رشته‌ای دین و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)، سال ۱۴.

نجاتی حسینی، سید محمود (۱۳۸۶)، سیاست‌های دینی و فرهنگ مردمی در ایران: تحلیل گفتمان انتقادی برنامه‌های توسعه (۱۳۶۸-۱۳۸۸)، نامه صادق(ع)، دو فصلنامه تخصصی مطالعات میان رشته‌ای دین و فرهنگ و ارتباطات، تهران. دانشگاه امام صادق(ع).

هوور، استوارت و لاند بای، نات (۱۳۸۰)، باز اندیشه درباره رسانه - دین و فرهنگ، مسعود آریایی نیا، تهران: سروش.

- Barker, C (2003), *Cultural Studies: Theory and Practice*, SAGE.
- Id. (2004), *The Sage Dictionary of cultural Studies*, SAGE.
- Campbell (2006), *Reporting on the "New Faithfull" in America*<< <http://www.FACSNET.google>. june 13 2006.
- Byrne ,L (2000), *God In Cyberspace: Media And Theology Project Public Lectures*, <http://www.google.cybergod>. aug25-2010>
- Dean, J (2003), *Cultural Studies and Political Theory*, Cornell University press.
- JRPC (Journal of Religion and pop culture) (2006), *Exploring the Research Agenda for Theology, Religion and Pop Culture*, vol xii, spring 2006, Editorial notes.

- Fretheim ,T. E (2005), *God And World In The Old Testament Relational Theology of Creation*,Nashvill,Abingdon,in, (<http://www.bookreviw.org./subscribe.asp>. pdf. society of biblical literature /30-8-2010)
- Don Stewart (2000), *God Has Spoken To Us: Looking At The Ways He Has Communicated-The Complete Bible Answer Series*, (<http://WWW.google.askdonstewart.com>/30-8-2010)
- Garner,s (2005), *Hacking The Divine:A Possible Metaphor For Theology – Technology Engagement*,Colloquium,37,2:181-195.
- Gowan,D. E (1998), *Theology of The prophetic Books: The Death And Resurrection of Israel*, Louisville John Knop ,in<<http://www.bookreviw.org./subscribe.asp>. pdf. society of biblical literature /30-8-2010
- Hendey, L. M (2010), *God. Online: Faith Connections And Internet Metaphor*, (<http://www.christiancoloring.com>)
- Horsfield , P (2005), *Theology As A Virtualistic Entreprise*, Colloquium, 37,2:131-142.
- Hunt, S (2005), Religion and Everyday life , Routledge.
- Kodascy (2005), *Virtual World and Virtual Theology In Cyberspace*, (<http://www.metanexus.net>).
- Kozlovic, A. K (2002), *Superman as Christ – Figure: the American Pop Culture Movie Messiah*,JRF (journal of Religion and film) vol 6 ,no1.
- Leistyna, P (Ed), (2005), *Cultural Studies: From Theory to Action*, Blackwell.
- Lynch ,G (ed) (2007), *Between Sacred And Profane:Researching Religion And Popular Culture*,London &New York ,I. B. Tauris.
- Mahan, J. H (2006), *Religion and Pop Culture in America*, university of Columbia press, <http://www.Riss.Net/> culture books / repopculture / Google. 29Apr 2006.
- Id. (2006), *Looking at the Many Ways Religion and Pop Culture Intersect, Reporting on Religion in Unexpected Places.* , <http://WWW.FACSNET>,google, June 13, 2006.

- Marsh ,C (2008), *Theology ,The Arts and Pop Culture:An annotated resource list*, The Expository Times,119,12:589-595.
- Id. (2007), *Theology As Sound truck: Pop Culture And Narratives Of Self*, The Expository Times,118,11:530-541.
- Id. (2006), *High Technology /Popular Theology:The Arts ,Popular Culture And The Contemporary Theological Tasks*, The Expository Times,117,11:447-451.
- Murray, B (2006), *Faith and public life* ,<http://www.FASCNET.Org/Issues/faith/> google.
- Mulhern, Francis (2000), *Culture / Meta Culture*, Rutledge
- Murray, B (2006), *How Pop Culture Icons Become Religion - like Figure ?* <http://FACSNET> ,Google ,June 13 2006.
- Id. (2006), *Understanding the Religious and Spiritual lives of Teenagers*, <http://FACSNET>, Google, June 13 2006.
- Possani, A (2005), *Religion And Popular Culture: A Hyper-Real Treatment*, Brussels, Peter Long.
- Reis, C (2003), *Digital Publishing: Humans Write, God Reads*,Diognes,50,2:75-81.
- Schofield-Clark,L (1999), *Pop culture: Replacing Religion for Today's Teens?*. <http://www.Biblsociety.org.uk/explatory/articles> Clark 99. google. 2006
- Tylor,S (2010), Theology: The Potential of Everyday Practices-as Enscribed In Virtual Internet Communities,<<<http://google.opensourcetheology>. 30-8-2010>>.
- Wetherbe, J (2003), *God. Online: Seeking God In 21 St Century*, Mead Publishing.