

چرا «من» منم؟

مانفرد فرانک

ترجمه پروانه عروج نیا

اشاره: طرح دانشگاه کودکان اول بار در آلمان از سوی یک روزنامه محلی در آلمان مطرح شد و سپس این طرح را دانشگاه ابرهارد کارنر(Eberhar-karls) در توبینگن(Tubingen) به اجرا گذاشت. یک سال بعد از اولین ترم تحصیلی برای کودکان و نوجوانان در دانشگاه توبینگن، ۳۰ دبیرستان در آلمان سالن‌های خود را برای ترم‌های دانشگاهی بچه‌های ۸ تا ۱۲ سال اختصاص دادند و سپس اکثر کشورهای اروپایی از این طرح پیروی کردند. درس‌های این دانشگاه در مجموعه‌ای به نام *Uni-Kinder-Die Kinder Uni* (دانشگاه کودکان) در آلمان چاپ می‌شود. بحث "چرا «من» منم؟" بخشی از درس‌های فلسفی پروفسور مانفرد فرانک (Manfred Frank) استاد دانشگاه توبینگن است که در جلد ۱ این مجموعه به چاپ رسیده است. مترجم مقاله پیش رو، بخش‌های دیگری را از این مجموعه ترجمه کرده است که بزودی از سوی نشر آسمان خیال به چاپ خواهد یافت.

این استاد توبینگس از وقتی که یک دانش‌آموز بود به هیچ وجه نمی‌خواست یک فیلسوف شود. درس‌های فلسفه برای او بسیار تنفرآور بود. او دانش‌آموزانی که وقتی‌شان را به جای این که به کار درست و مفیدی بگذرانند با خواندن فلسفه تلف می‌کنند، مهمل بافان می‌نماید. او در روزنامه مدرسه‌های فلسفه را مسخره می‌کرد و دست می‌انداخت. پدرش که یک پزشک بسیار باهوش بود می‌کیم خواست پرسش آثار گوته و شیلر را - که شاعران بزرگ آلمانی بودند - بخواند. البته مانفرد بیشتر مایل بود می‌کیم موز ببیند و در این باره با پدرش خیلی بحث می‌کرد با این حال پدرش تأثیر زیادی بر او داشت. یک بار وقتی با پدرش برای مسافرت به آلب رفته بود، تحت تأثیر فلسفه‌ها قرار گرفت و بسیار شیفتگی کوهنوردی و شناختن سنگ‌ها شد. آن قدر شیفتگی کوهنوردی شد که اولین مقالات را در این باره در مجله کوهنوردی نوشت. از آن جایی که به عنوان کوهنورد باید در باره صخره‌ها چیزهایی می‌دانست به زمین‌شناسی هم علاقه‌مند شد. این مسئله پدرش را با دیگر بر آن داشت تا او را با یک زمین‌شناسی آشنا کند تا با او حرف بزند، همین ملاقات به طور غیرمستقیم او را به «فلسفه» کشاند. زمین‌شناسی که مانفرد را در ۱۷ سالگی ملاقات کرد، خیلی زود متوجه شد که این جوان ناطمئن به همه چیز که قبلاً مقدار زیادی در باره صخره‌ها مطالعه کرده بود پنهانی فلسفه او را متوجه چنین مطالعاتی کرده بود. این استاد زمین‌شناسی به مانفرد انگیزه داد تا فلسفه شود. از ۱۹۸۷ مانفرد در توبینگن مشغول مطالعه و تحقیق شد. پیش از این او در ژنو درسی می‌خواند. او با طرح دانشگاه کودکان با تدریس «چرا من منم» همکاری مؤثری کرد. او در باره خودش و خودگاهی سخنرانی‌ها و کتاب‌هایی زیادی دارد.

کتاب ماه فلسفه

من‌ها همه جا هستند، در خانه، در مدرسه، در خیابان، در تلویزیون، مردم می‌گویند: من، من هستم، من قصد دارم، من می‌خواهم یا نیاز دارم، من باید چنین و چنان کنم، من می‌توانم و... بچه‌ها با «من» مشکلی ندارند. آنها می‌گویند: من همین حالا یک بستنی می‌خواهم، خوبش را هم می‌خواهم. با این که این موضوع برای همه مردم این قدر اسان و روشن به نظر نمی‌رسد، اما فلاسفه قرن‌هast است که در باره این کلمه یعنی «من» و این که که چیزی در این کلمه یعنی «من» و این که چه چیزی در این کلمه، فکر می‌کنند. آیا چیز بیشتری پشت این کلمه وجود دارد؟

انسان،
فیلسوف خوب را
از سؤالات خوبی که
مطرح می‌کند،
می‌شناسد و آن هم
سؤالاتی که
با «چرا»
آغاز می‌شود.
به همین دلیل
خیلی از بچه‌ها
فیلسوفان
خوبی هستند.

آنها همیشه
یک عالم
سؤال چرایی
در چنته
دارند.

جستجوی ما در باره من از این جا شروع می‌شود که در لانه مورچه‌ها یک من وجود ندارد. لانه مورچه‌ها یک کار کاملاً هنری است. مورچه‌ها آن را مانند یک لعه می‌سازند تا از تابش نور خورشید بهره‌مند شیروانی آب باران از روی آن می‌لغزد و فرو می‌ریزد. در داخل این بنا اتاق‌های متعددی است که با راهروهای به هم وصل می‌شوند. حتی مورچه‌ها یک سیستم تهویه در این خانه تعییه کرده‌اند و هم چنین یک گورستان.

بیش از صد هزار مورچه می‌توانند در چنین لانه‌ای زندگی کنند. همه آنها می‌دانند چه باید بکنند و بدون جر و بحث وظایفشان را انجام می‌دهند. مورچه‌های کوچک از بچه مورچه‌ها مواختیت می‌کنند. آنها به نوزادان غذا می‌دهند و وقتی نوزادن از پیله‌هایشان بیرون آمدند، آنها را به اتاق‌هایشان می‌برند. مورچه‌های متوسط هم غذا برای همه فراهم می‌کنند و لانه را تعمیر می‌کنند، مورچه‌های بزرگ هم از خانه و کاشانه در مقابل متجاوزان دفاع می‌کنند. وقتی دو مورچه با هم روبرو شوند، همیگر را می‌شناسند و با هم تبادل اطلاعات می‌کنند. آنها یکدیگر را از طریق بو و زدن شاخک‌هایشان به هم می‌شناسند. وقتی آنها غذایی پیدا می‌کنند، برای سایر همکاران خود ردی از بو باقی می‌گذارند. بنابر این مورچه‌ها حتی در تاریکی راهشان را به سوی لانه پیدا می‌کنند. مورچه‌ها می‌توانند با بو کشیدن جای آب و حتی جایی که مقدار زیادی گاز کربنیک وجود دارد، پیدا کنند. آنها ریزه‌های نانی را که از خودشان بزرگ‌تر است، کشان کشان به لانه می‌برند، آنها از شته‌ها نگهداری می‌کنند و از آنها مانند گاو شیر می‌دوشند. برخی از انواع مورچه در هزار کوی بسیار پیچیده (راهروی پر پیچ و خم راه و خم) راه خود را پیدا می‌کنند و انواعی دیگر می‌توانند ماری را که به اندمانش تجاوز کرده، بکشند.

مورچه‌ها توانایی‌های دارند که انسان‌ها فقط باید خوابش را ببینند. اما البته ساده‌ترین چیز را ندارند. آنها نمی‌توانند «نه» بگویند!

هیچ مورچه‌ای این فکر به ذهنش خطور نکرده و هرگز لب به اعتراض نگشوده که مثلاً: «این کار احمقانه حمالی خردنهای غذا کافی است. من همین حالا می‌روم به انبار عسل پس بهتر است اجازه بدھید که من یک مقدار بیش تر غذا بخورم.» هیچ مورچه‌ای هم نمی‌گوید: «خیلی ببخشید همکاران عزیز! ولی امروز اتفاقاً خوش می‌آید که در لانه بمانم و خوش بگذرانم.» مورچه‌ها نمی‌توانند تنبل و بیکار باشند و ول بگردند، آنها نمی‌توانند در این باره بیندیشند که شاید در انبار غذا کار کردن بهتر باشد از بارکشی و حمالی. مورچه‌ها همواره کاری را می‌کنند که باید بکنند. آنها برنامه‌ای را در زندگی خود دنبال می‌کنند که به آنها به ارت رسیده است. آنها چشم و گوش و حواس دیگری دارند که به کمک آنها بیش از ما می‌توانند متوجه بوهای مختلف شوند. مغز کوچکشان می‌تواند هزاران محرك را دریافت و آنها را برسی در مقابل شان عکس العمل نشان دهد. او در زمان مناسب فرمان مناسب و در خور را به شش پای کوچک و غدد زهری اش می‌فرستد. با این حال مورچه‌ها چیزی را کم دارند. آنها من ندارند. آنها نمی‌دانند که هر کدام برای خودشان موجود خاص و جدایی هستند.

با این حال آنها به خوبی از عهده کارهایشان بر می‌آیند. از ۱۳۰ میلیون سال پیش تاکنون مورچه‌ها بر روی زمین زندگی می‌کنند و تا به حال هیچ مورچه‌ای هم چیزی به اسم «من» نداشته و دلتنه چنین چیزی هم نبوده است. همه آن چه آنها باید بدانند، برایشان برنامه‌ریزی شده، مثلاً این که آنها نیاز به غذا دارند، باید تولید مثل کنند، باید سوسک‌ها را وقتی به خانه آنها رخنه می‌کنند، از خانه بیرون کنند، و نیز مسلمان باید از زندگیشان مراقبت کنند. البته خود زندگی و مفهوم آن برایشان اصلاً اهمیتی ندارد. وقتی مورچه‌ای می‌میرد، آنها غمگین نمی‌شوند و بر مزار او گلی نمی‌گذارند. مورچه‌ها اصلاً از مرگ ترسی ندارند. آنها اصلاً نمی‌دانند که زندگی می‌کنند. مورچه‌ها فقط کاری را می‌کنند که باید بکنند.

کمک! من «من» دارم!

البته انسان‌ها هم آن چه باید انجام دهند. آنها احساس گرسنگی می‌کنند، غذا می‌خورند. حس می‌کنند. مثانه‌شان پر است و به دست‌شویی می‌روند. وقتی خسته‌اند، می‌خوابند. هنگام عصر که به پیاده‌روی می‌روند و در

یک خیابان تاریک قدم می‌زنند، دچار ترس می‌شوند. ترس احساسی است که انسان در برابر آن نمی‌تواند از خودش دفاع کند، زیرا در نهاد او گذاشته شده است. ترس را نمی‌توان از بین برد.

زنی بدون ترس

برفسور انтонیو. ر.داماسیو (*Antonio R. Damasio*) در کتاب خود به نام من احساس می‌کنم، پس من هستم نوشته است که یک زن که بخشی از مغزش از کار افتاده بود، اصلاً نمی‌دانست که ترس چیست. او زنی باهوش و مادر خوبی بود و دوستان زیادی داشت. البته به خاطر این که او ترس و عدم اعتماد به نفسی نداشت، همواره دیگران از او سوء استفاده می‌کردند و او به همین دلیل دائم سرخورده می‌شد.

اما شما کاری می‌توانید بکنید که حیوانات نمی‌توانند. آنها می‌توانند به خودشان بگویند: با این که من می‌ترسم، اما باید به مسیرم ادامه بدهم. آنها لازم نیست از آن چه در نهادشان برنامه‌ریزی شده، پیروی کنند. آنها می‌توانند هر چه بخواهند، انجام دهند. زیرا آنها «من» دارند.

«من» یکی از عجیب و غریب‌ترین ابداعات طبیعت است. تقریباً همه موجودات زنده بدون «من» سر می‌کنند. درختان سیب، موش‌های کور، کرم‌های خاکی، باکتری‌ها، مرغ‌های عشق هم و همه بدون حتی یک ذره «من» زندگی می‌کنند. غیر از انسان‌ها فقط انواع محدودی از موجودات زنده هستند که چیزی شبیه «من» در اختیار دارند. آنها شامپانزه‌ها و دلفین‌ها هستند. البته هیچ موجود زنده دیگری از «من» خودشان به اندازه انسان نتایج به دست نیاورده و استفاده نکرده است.

انسان‌ها با «من» شان رمان می‌نویسند، فیلم می‌سازند، بازی‌های کامپیوتری ابداع می‌کنند و سمعقونی‌های می‌سازند. آنها به ماه می‌روند و انرژی هسته‌ای به وجود می‌آورند. آنها می‌خوانند، می‌نویسند، یاد می‌گیرند، پیوسته چیزهای نو کشف می‌کنند. انسان‌ها با «من» شان تمام دنیا را فتح کرده‌اند. با این حال همین انسان‌ها به ندرت در باره خود «من» فکر می‌کنند.

هیچ کسی نمی‌گوید: «کمک! من «من» دارم! اکثر انسان‌ها به «من» شان عادت کرده‌اند و فکر می‌کنند که «من» چیز مهمی نیست و در باره آن همه چیز را می‌دانند. وقتی از کسی می‌پرسند. آن شخص می‌گوید: می‌خواهی بدانی «من» چیه یا من کیه؟ واقعًا می‌خواهی بدانی؟ خیلی ساده است. من «کنراد» هستم. معما حل شده است! دیگران می‌گویند: من نیکلاس هستم. من مارلن هستم. من سوفی هستم. با این جمله‌ها مثلاً روشن است که چه کسی همه این من‌ها است.

آیا این سوال در باره من واقعاً حل شده است؟ آیا با این اسمای مسئله من روشن شده است؟ وقتی بچه‌ها همه «من» دارند این واقعاً فقط معنی اش این است که آنها اسم دارند بعضی بچه‌ها هم نام‌های اینترنتی دارند مثلاً «[@gmx.net](mailto:gmx.net)» یا netcat32@web.de حتی ادمهایی هستند که نامشان را عوض کرده‌اند.

بعضی از مردم هم می‌روند اداره ثبت احوال و اسماشان را در شناسنامه عوض می‌کنند، زیرا از آن نام رنج می‌برند کسی که نامش هلموت گنده شلوار است، اجازه دارد که نام خانوادگی‌اش را عوض کند و یا کسی که نامش هیتلر است، لازم نیست بدنامی این نام را تحمل کند، چون وقتی مردم این نام را می‌شنوند، یاد دیکتاتور خبیث و وحشتناک آلمان می‌افتد. اما آیا هیچ کس می‌تواند برود به اداره ثبت احوال و «من» خودش را عوض کند.

هر چه بیش‌تر در باره «من» فکر کنیم. بهتر متوجه این نکته می‌شویم که ارتباط میان «من» و نام‌ها سیست است. حتی ارتباطشان کاملاً قطع است. مثلاً این موارد را در نظر بگیرید که گاهی بچه‌ها لحظاتی بعد از تولدشان جایشان با هم عوض شود. بچه‌ای که اسم واقعی اش لی لی است، ممکن است ناگهان نام الیزابت به او داده شود، زیرا یک پرستار حواس پرت اشتباهًا نام دیگری را بالای تخت لی لی گذاشته است. بچه‌ای که عوض شده در تمام طول زندگی خود فکر می‌کند «الیزابت» است. در حالی

که مثلاً هلموت گنده شلوار هرگز فراموش نمی‌کند که نام قبلی اش چه بوده است. آیا «من» این بچه در حقیقت ایزابت است یا همان لی است؟

خب گاهی اتفاق می‌افتد که ابتدا موضوعی ساده به نظر می‌رسد، ولی به تدریج موضوع پیچیده می‌شود. در باره این موضوع هم هر چه بیشتر فکر کنیم، موضوع معماگونه‌تر می‌شود. «من» در واقع حالا موضوعی نسبتاً معماگونه است، اما هنوز به قدر کافی پیچیده نشده است. حالا وقتی این موضوع را در می‌بینیم، آنرا آزمایشی بکنیم.

چه کسی در پاهایش قدرت دارد؟

برای این آزمایش یک برادر کوچک، یک خواهر کوچک و یک دوست خوب لازم است. هر که می‌خواهد باشد یکی بالاخره چشمش را می‌بنند. آزمایشگر می‌گوید: آزمایش شونده‌های عزیز لطفاً آرامش‌تان را حفظ کنید و راحت باشید. این فقط یک آزمایش علمی است و سپس آنها به پلهای آزمایش شونده‌ها با قدرت و شدت چاقو فرو می‌کنند. برای بعضی آزمایش گرما دشوار است که با آزمایش شونده‌هایشان چنین کاری بکنند. اما آنها باید به این فکر کنند که برای پیشرفت علم باید بعضی‌ها قربانی شوند.

نتیجه آزمایش این است که آزمایش شونده‌ها درد زیادی را احساس می‌کنند و می‌گویند: آه! روشن است که آزمایش کننده‌ها هیچ دردی را احساس نمی‌کنند، غیر از اظهار همدردی! آنها آزمایش شونده‌ها را آرام می‌کنند و به آنها بیسکویت تعارف می‌کنند و آماده دور دوم آزمایش می‌شوند. حالا آزمایش کننده‌ها به پلهای خودشان چاقو می‌زنند. نتیجه این آزمایش هم هست: آه!

آزمایش کننده‌ها ثابت کردند که وقتی انسان به پای خودش چاقو می‌زند، دردش با وقتی که به برادر کوچکش چاقو می‌زند، فرق دارد. زیرا پایی که چاقو خورده، پای خودشان است، پس درد دارد. چون این درد با من آنها ارتباط دارد.

این آزمایش نشان داد که «من» با جسم ما ارتباط دارد. پاهای باروهای انجشت پا و دست‌ها، شکم و خلاصه همه اعضای بدن با «من» رابطه دارد. پس آیا این «من» همان جسم ماست؟ و بدین ترتیب مسئله حل شده است؟ البته که نه، این خیلی ساده‌انگاری است. من بزرگ‌ترین معماست، نه کوچک‌ترین. پس حالا دو میان آزمایش را به یاد بیاورید، وقتی که آزمایش کننده‌گان به پلهای خود چاقو زندند، در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چه کسی به پلهای آزمایش کننده‌گان چاقو زده است؟ پاسخ ساده است: «من» آزمایش کننده‌گان. بدین ترتیب موضوع پیچیده می‌شود، زیرا ما حالا یک «من» داریم که بش از یک پا و به خصوص قوی‌تر از یک پاست. در هر حال می‌توان به پاهای و دیگر اعضای بدن ضربه زد، در حالی که دیده نشده، که یک پا یا اعضای دیگر بتواند به «من» خودشان چاقو بزنند.

پس «من» چیست؟ یک بار هم شده در باره‌اش تأمل کنید. در باره «من» خودمان خیلی خوب می‌توانیم متوجه شویم. انگشتان خودمان را زیر نظر بگیریم، آنها را حرکت بدھید و آن گاه احتمالاً برای اولین بار متوجه می‌شوید که «من» ما با چشم‌هایمان ارتباط دارد. حالا چشم‌های خودتان را بینید و دوباره روی انگشتان تان متوجه شوید و سعی کنید آنها را حس کنید. آن گاه می‌باییم که «من» ما بدون چشم‌هایمان و انگشتانمان وجود دارد. ما دقیقاً نمی‌توانیم بگوییم «من» ما کجاست، اما ما آن را احساس می‌کنیم، گویی «من» یک جایی در سرمان می‌پلکد، مثل یک شب.

آیا من در مغزه است؟

البته این درست است که من به سر یا به تعییر بهتر و دقیق‌تر به مغز احتیاج دارد. آدم‌هایی که مغزشان آسیب دیده باشد، دیگر نمی‌دانند که وجود دارند، آنها دیگر «من» ندارند. پس اگر انسان بخواهد در باره «من» بداند، باید فقط مغز را خوب بررسی کند؛ بعضی از پژوهشگران مغز و اعصاب چنین باوری دارند آنها باور دارند که انسان می‌تواند با مطالعه جریاناتی که در مغز می‌گذرد، دریابد که این «من» چیست و در خود چه چیزهایی دارد. در واقع پژوهشگران چیزهایی زیادی درباره‌ی آن چه در مغز اتفاق می‌افتد، می‌دانند، مثلاً این که صدا و تصویر در مغز ما چگونه عمل می‌کند، چگونه حافظه ما کار می‌کند، چگونه دست‌ها و پاهای حرکت می‌کنند و حتی این که فکر کردن چیست.

پژوهشگران مغز، آن چنان در باره مغز تحقیق می‌کنند، مثل این که انسان بخواهد یک کامپیوتر پیچیده را بررسی کند. این موضوع جالب است که چگونه اطلاعات از بدن به مغز فرستاده و در کجا این اطلاعات ذخیره

می‌شوند.

در واقع قلب، معده و عضلات، حواس و دیگر ارگانهای بدن با مغز مانند یک کامپیوتر مرکزی در ارتباطند و دائمًا اطلاعات خودشان را برای مغز می‌فرستد، اطلاعات در مغز دریافت و بر روی آن کار می‌شود. مثلاً چشمها پیغام می‌فرستد که یک چیز پوست خاکستری دارد می‌آید و گوش‌ها پیغام می‌دهند که صدای خرخر می‌آید، آن گاه مغز متوجه می‌شود که این پیام‌های مختلف فوراً به هم مرتبط می‌شوند. بدین وسیله یک جریان الکتریکی بسیار کوچک از طریق سلول‌های عصبی از یکی به دیگری منتقال می‌پیدا می‌کند. در نهایت دست‌ها گریه‌ای را که چشم، پوست خاکستری‌اش را دیده و گوش صدای خرخر آن را شنیده بود، نوازش می‌کند.

سلول‌های مغزی کارگران مغز هستند. میلیاردها از این کارگرها وجود دارند که آنقدر کوچک و به هم فشرده و نزدیک هم‌ند که مثل توده بزرگ و سفت و برآمده به نظر می‌رسد. برای این که در کارشان موفق باشند، سلول‌های عصبی مانند یک تیم به هم وابسته و مرتبط هستند.

فراگیری در جوانی

در سن یازده سالگی یا دوازده سالگی وقتی بچه‌ها به دانشگاه کودکان می‌روند. ذهن‌شان برای جستجو و پژوهش بسیار آماده است. زیرا هر سلول عصبی در مغز با چیزی در حدود پنجاه هزار سلول عصبی دیگر مرتبط است. در سال‌های بعد ارتباطات میان سلول‌هایی که نیازی به آنها وجود نداشته قطع می‌شود. سلول‌های عصبی بزرگ‌سالان فقط با ده هزار سلول عصبی دیگر در ارتباط است.

پژوهشگرانی که در باره مغز کار می‌کنند، امروزه دیگر می‌توانند دقیقاً بگویند که چه قسمت‌هایی از مغز برای شنیدن و چه قسمت‌هایی برای دیدن و چه بخشی برای حافظه انجام وظیفه می‌کنند. اگر انسانی نمی‌تواند بینند با این که چشم‌ش سالم است. پژوهشگرانی می‌توانند بگویند که کجا مغز او صدمه دیده است. ادم‌هایی وجود دارند که می‌توانند مطالبی را فقط برای سی ثانیه به خاطر بسپارند. زیرا بخشی از مغزشان که مربوط به حافظه است، صدمه دیده است. وقتی آنها اتفاقی را ترک می‌کنند دیگر نمی‌دانند که چه کسی در آن جا نشسته بود. دلیل این بیماری خونریزی در مغز یا رشد یک تومور (غده) در مغز است. آیا می‌تواند چنین باشد که توده‌ای از این سلول‌های مغزی کار «من» بودن را انجام می‌دهند؟

مرگ مغزی

پیش‌ترها وقتی قلب انسان از کار می‌افتد، فکر می‌کرند که انسان مرده است. از سال ۱۹۹۷ در آلمان وضع عوض شد. از این سال دکترها کسی را مرده به حساب آورند که مغزش دیگر هیچ علامت حیاتی از خود نشان ندهد. بنابر این می‌تواند چنین باشد که همه ارگانها حتی قلب کار کند، ولی در عین حال انسان مرده باشد.

و این که بخشی از مغز وجود دارد که اطلاعات مخصوص و مربوط به «من» بودن در آن ذخیره شده است؟ برای کشف این موضوع محققان با روش‌های حساب شده‌ای اندازه‌گیری می‌کنند که چه تیمی از سلول‌های عصبی برای چه کاری فعلیت می‌کنند و چگونه جریان الکتریکی بی شمار در مغز ما از یک طرف به طرف دیگر می‌رود. بنابر این آنها امیدوارند که یک روز بالآخر بهفهمند که چگونه مغز با جریانات الکتریکی بسیارش یک «من» را می‌سازد. اما ما چه تصویری از من باید داشته باشیم؟ آیا ممکن است که ما در برابر صفحه یک رایانه با نمودارها رنگارنگ و اعداد بسیار با سیستم و داشتمندی به ما بگوییم: بفرمایید این «من» شماست.

البته این تصور خوبی نیست، اما برای این ما این سوال را مطرح می‌کند که آیا وقتی انسان مغز انسانی را تماساً می‌کند و جریان الکتریکی مغز را اندازه‌گیری می‌کند، می‌تواند چیزهایی در باره من دستگیرش شود. آیا مثل این نیست که در یک ابر آدم اهنی درست و حسابی به دنبال «من» بگردیم؟

در باره این سوالات داشتمندان چه فکر می‌کنند؟ ۲۴۰۰ سال پیش افلاطون، یکی از فیلسوفان بزرگ یونان، کتاب فایدون را نوشت. او در این کتاب توضیح داد که چگونه معلمش سقراط در زندان نشسته بود و دوستانش از او می‌پرسیدند که چرا از زندان فرار نمی‌کند. سقراط دو پاسخ به آنها داد. او در زندان ماند. زیرا استخوان‌ها و رگ و بی‌بدنش دیگر یارای حرکت نداشتند و از سوی دیگر او اصلاً نمی‌خواست فرار کند. حاکمان آن زمان او را محکوم و زندانی کردند و او می‌خواست قانون را رعایت کند. بنابر این اراده او بود که مانع فرارش از زندان شد.

کدام پاسخ‌ها درست هستند؟ در نهایت سقراط فرار نکرد چون پاها و عضلاتش یارای حرکت نداشتند و یا این که «من» او نمی‌خواست فرار کند. البته پاسخ به این سوال به این سادگی هم نیست. مثلاً انسان می‌تواند به این

حالا

سؤال حائل به همزن

این است:

وقتی در باره «من»

خودم فکر می‌کنم،

پس یک «من» هست که

دارد فکر می‌کند،

حالا آیا آن «من» که

دارد فکر می‌کند

غیر از آن

«من» است

که دارد

در باره اش

فکر می‌شود.

سؤال که چرا معلم به کار کلاسی یکی از شاگردان نمره صفر داده است، این طور پاسخ بدهد که چون او یک حلقه گرد با یک قلاب زبر کار کلاسی اش نقاشی کرده بود، اما مشکل پاسخ آنها بی که می‌گویند سقراط به خاطر ضعف جسمانی فرار نکرد این است که آنها فقط جسم سقراط را در نظر گرفته‌اند نه روح و اندیشه او را.

در باره‌ی این سؤال نیز که چرا من «من» هستم؟ انسان می‌تواند چنین پاسخ ساده‌ای را بدهد تو یک «من» هستی چون در مغز یک جریان بزرگ الکتریکی بین بخش‌های مختلف بوجود می‌آید و تصویری در تو پدید می‌آید که تو آن را «من» می‌نامی. این موضوع البته درست است: ما بدون این گونه فعالیت‌ها در مغز نمی‌توانیم فکر کنیم، نمی‌توانیم سخن بگوییم و خلاصه نمی‌توانیم خواب «من» را هم ببینیم.

آیا ما چیزهایی بیشتری در باره من خواهیم دانست؟ خیلی از فیلسوفان اعتقاد دارند که با بررسی و تحقیق درباره مغز، موضوع «من» روشن نخواهد شد. زیرا «من» چیز عمیق‌تر و پیچیده‌تری از جریان الکتریکی مغز است.

در باره عینک افتتابی قرمز رنگ چه می‌گوییم؟

انسان، فیلسوف خوب را از سؤالات خوبی که مطرح می‌کند، می‌شناسد و آن هم سؤالاتی که با «چرا» اغاز می‌شود. به همین دلیل خیلی از بچه‌ها فیلسوفان خوبی هستند. آنها همیشه یک عالم سؤال چرایی در چنته دارند.

فیلسوفان خوب و بچه‌های باهوش همیشه سوالی به ذهن شان خطور می‌کند. فرض کنید آنها عینک افتتابی قرمز رنگی می‌گذارند و همه چیز را قرمز می‌بینند. آن وقت از خودشان می‌پرسند: چه اتفاقی می‌افتد اگر لنز چشم‌های همه ما قرمز بود. آن گاه همه دنیا قرمز بود، اما هیچ کس نمی‌دانست، چون آنها دنیای واقعی را نمی‌شناختند. و آن گاه آنها از خود می‌پرسیدند: شاید ما چشم‌هایمان قرمز می‌بیند و متوجه این موضوع نیستیم که اصلاً دنیا غیر آن چیزی است که ما می‌بینیم؟

اولین فیلسوفانی که ما می‌شناسیم، در ۲۶۰۰ سال پیش این سؤال را مطرح کردند. آنها می‌خواستند بدانند دنیا واقعاً چگونه است، از چه درست شده: بعضی‌ها می‌گفتند از آب، بعضی هم می‌گفتند از اتش. ما امروز می‌دانیم که پاسخ به این سؤالات آسان نیست. اما این سؤالات همیشه وجود دارد: پرسش در باره دنیا و این که از چه و چگونه درست شده و نیز پرسش درباره آدمها که با «من» خود و آنها می‌اندیشند. «من» و یا «خوداگاهی» مفاهیمی هستند که همواره ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده است، درست مانند موضوعاتی مثل روح، عدالت و یا زمان. روشن است که پاسخ به این سؤالات آسان نیست. برای این گونه پرسش‌های فلسفی پاسخ‌های بسیاری وجود دارد ولی کدام یک از این پاسخ‌ها درست است؟ متأسفانه درستی این پاسخ‌ها را نمی‌توان با آزمایش یا اندازه‌گیری دریافت.

داستان جالبی در باره فیلسوفی به نام «جان پری» وجود دارد. او در یک سوپر مارکت ناگهان مقداری شکر دید که روی زمین ریخته شده بود. احتمال داد که پاکت شکر کسی سوراخ شده، پس رد شکر را دنبال کرد و کرد تا بتواند صاحب شکر را پیدا کند. در بین قفس‌ها رد شکر وسیع‌تر و وسیع‌تر شد تا این که رد شکر چرخی زد و ناگهان او به خود گفت: هان، پس من آن مشتری هستم که پاکت شکرش سوراخ شده.

مسلمان پری می‌داند که یک فیلسوف است. ولی در یک سوپر مارکت او فقط ردی از شکر را می‌بیند و البته «من» او ظاهراً در سوپر مارکت از خودش اگاهی ندارد، فقط این را می‌داند که ردی از شکر وجود دارد. ممکن است آدم فوراً بگویید که او ارتباطی بین شکر و خودش پیدا می‌کند. ولی موضوع به این سادگی نیست، کمی وقت لازم است تا بین رد شکر و تصور «من» از خودمان ارتباط برقرار کنیم.

فیلسوفی به نام «مانفرد فرانک» عقیده دارد که انسان از «من» خود مستقیماً و بدون واسطه چیز دیگری اطلاع دارد و بنابر این رد شکر و یا تصویرش را در اینه به خودش نسبت می‌دهد. «من» پشت همه دیده‌ها و شنیده‌های ما وجود دارد. اگر کسی مستقیم و بی‌واسطه از «من» خود باخبر نباشد، ممکن است سال‌ها در اینه نگاه کند و به

ذهنش هم خطور نکند که این شکلی که در آینه می‌بیند، خودش است. اگر پری فیلسوف از خودش باخبر نبود، باید مدت‌ها رد شکر را در قفسه‌ها تا پیش پای خودش و دوباره رد شکر را در قفسه‌ها تا کنار پای خودش دنبال می‌کرد و دنبال می‌کرد و نمی‌دانست که این رد از کجاست. تنها راه نجات از این دور زدن بی‌پایان (دور باطل) باخبر بودن از «من» خود است.

بعضی وقت‌ها انسان احساس می‌کند که انگار «من» چیزی است که می‌توان آن را لمس کرد، چیزی است که می‌تواند زیبا یا زشت باشد، می‌تواند رشد کند یا آب برود. مثلاً وقتی آدم شیشه مدرسه را می‌شکند و باید پیش مدیر برود و جواب پس بدهد و یا وقتی در کلاس یادش نمی‌اید که فتوستتر در گیاهان چه کار می‌کند، در این موارد حس می‌کند که انگار این «من» کوک شده یا به یک مرخصی طولانی رفته است. در واقع آن چه ما احساس می‌کنیم «من» نیست. آن چه کم شده دل و جرأت و زبان دراز ماست، نه «من» ما!

«من» در آینه

بچه‌های خیلی کوچک هنوز «من» خود را نمی‌شناسند. آنها نمی‌توانند دقیقاً بین خودشان و محیط پیرامونشان فرق قائل شوند. سینه مادر یا بازوی پدر برای آنها مثل شصت انگشتانشان است. ابتدا وقتی بچه‌ها حدوداً دو ساله می‌شوند، در می‌یابند که موجودی غیر از دیگران هستند و اعضای بدن‌شان مرزی با بیرون دارد. پدر و مادرها وقتی بچه‌هایشان می‌توانند راه بروند یا کلماتی بگویند، همیشه خیلی خوشحال می‌شوند و به خود می‌بالند. اما مهم‌تر از این کارها وقتی است که بچه‌ها خودشان را کشف می‌کنند.

این که آیا یک بچه خود را کشف کرده یا «من» دار شده است، این را وقتی می‌فهمیم که او در مقابل آینه قرار می‌گیرد. بچه‌ای که از «من» خود باخبر است، وقتی عکس خود را در آینه می‌بیند، می‌فهمد که این عکس اوست. در این موقع او دست خود را بالا می‌برد و شادی می‌کند، چون عکسش در آینه هم دستش را بالا برده یا لبخند می‌زند و متوجه لبخند خود در آینه می‌شود. خیلی از پدر و مادرها اصلاً به این مسئله توجه نمی‌کنند که چه وقت اول بار بچه‌هایشان در آینه خودشان را می‌شناسند. این مسئله تعجب‌آور نیست. زیرا «من» مثل یک سرخ پوست به درون ما می‌خزد و ناگهان پیدایش می‌شود. به علاوه آدمی در دوران کودکی متوجه می‌شود که چگونه این من به او نزدیک و نزدیکتر می‌شود. شاید آدمی یاد می‌گیرد که احساسش درباره پوستش غیر از احساس او در باره پوست مادرش است، هر چند که از شکم مادرش بیرون آمده. او یاد می‌گیرد که وقتی چیزی را پیدا نمی‌کند، سر و صدا راه بیندازد و از این و آن برسد که وسایلش چه شده، و یاد می‌گیرد که انسان دسته‌هایی دارد برای گرفتن چیزهایی که می‌خواهد داشته باشد. اما در کودکی نمی‌داند که این همه چیز چه ارتباطی با «من» او دارد.

میمون‌ها در آینه

نه فقط انسان‌ها، بلکه شامپانزه‌ها و برخی دیگر از انواع میمون‌ها می‌توانند خودشان را در آینه بشناسند. این نکته را گوردن گالوپ، روانشناس امریکایی، در سال ۱۹۶۹ دریافت.

او یک لکه قرمز روی پیشانی یک نوع شامپانزه گذاشت. شامپانزه با کمک آینه سعی کرد تا این لکه را پاک کند. شامپانزه دریافته بود که عکس میمون در آینه کسی جز خود او نیست. اما برخلاف بچه آدمها، میمون‌ها خودشان را در فیلم تشخیص نمی‌دهد. میمون‌ها «من» خود را فقط در همان لحظه می‌توانند تشخیص بدهند، ولی وقتی فیلم خودشان را می‌بینند، نمی‌توانند خود را بشناسند.

وقتی انسان برای اولین بار متوجه می‌شود که «من» دارد، این موضوع معنای بزرگی در زندگی او دارد. او خیلی چیزها در باره انسان یاد می‌گیرد، دوستان زیادی پیدا می‌کند. غمگین می‌شود. لذت می‌برد. انسان عقاید مختلف را در نظر می‌گیرد، با هم مقایسه می‌کند. گاهی از صدای بلند موسیقی خوشش می‌آید. گاهی کتاب می‌خواند. گاهی

کاکائو برای صبحانه می‌خورد. گاهی قمهوه می‌خورد. اما در همه این موقع با «من» خود همراه است و او همواره می‌داند که این «من» هستم که دارد چیزی می‌نوشد.

بچه‌ها وقتی که چوب اسکیت نو یا کتاب هری پاتر و یا عروسک باربی می‌خوند، شاد می‌شوند، اما جالب این است که از داشتن «من» خود چندان خوشحال نمی‌شوند. با این که «من» آنها جهان را برایشان عوض کرده است. در واقع حتی انسان می‌تواند بگوید که جهان وقتی واقعاً وجود دارد که «من» وجود دارد.

روشن است که وقتی «من» نبود، یعنی در «زمان بی من» باز هم خورشید طلوع و غروب می‌کرد. حیوانات بزرگ هیچ شکارچی نداشتند. دایناسورها به این طرف و آن طرف می‌دویدند، آتش و گذازهای از کوههای آتشفشاری عظیم برون می‌ریختند و قاره‌ها بر روی دریاها و اقیانوس‌ها سفر می‌کردند و رفتہ رفتہ از یکدیگر دور می‌شدن. اما هیچ کس نبود که این‌ها را بداند. «من» هایی وجود نداشتند که بگویند «وای!» «چه قدر زیبا!» و آن وقت فوری بروند و دوربین بیاورند تا عکس بچه دایناسورها را بگیرند. دنیا سر جایش بود، اما توجه کسی را جلب نمی‌کرد، چون کسی یا منی وجود نداشت که به آن توجه کند. خب حالا آیا معنی اش این است که بالاخره دنیا وجود داشت؟

دکارت
فکر کرده که
تمام دنیا می‌تواند
یک توهمند یا
یک خواب باشد.
حتی جسم ما
ممکن است
ما را گول بزند،
نیز اما فقط
از طریق حواس‌مان
در باره جهان
می‌توانیم
اطلاع پیدا کنیم.

آیا دنیا را غول‌ها ساخته‌اند؟

این را که دنیا وجود دارد، ما می‌دانیم، زیرا برای ما وجود دارد. در واقع به این دلیل که ما یک «من» داریم. ما می‌توانیم دنیا را ببینیم، حس کنیم، بو کنیم و روی آن به این سو و آن سو برویم. ما می‌توانیم رویدادهای خوش و ناخوش را به یاد بیاوریم. اما بالآخره قبل از این که ما باشیم، چه چیزی وجود داشت؟ اصلاً چیزی بود؟ ما ادمهایی را می‌شناسیم که به ما می‌گویند که زمانی جنگ جهانی دوم شد و مثلاً پدر بزرگ‌تان باید به جنگ می‌رفت و آن وقت مثلاً مادر بزرگ‌تان که در دکان پدر بزرگ‌تان لباس‌های گل دار می‌دوخت، بچه‌ایی به دنیا آورد که امروز آن بچه همان پدر شمامست. اما هیچ کس نمی‌تواند به تو بگوید که نکند همه این‌ها چاخان باشد؟ شاید واقعاً بتوانیم بگوییم که جهان با «من» به دنیا آمد و شروع شده است. دکان پدر بزرگ، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر و هیچ چیز قبل از تو وجود نداشته و وقتی تو مردی همه چیز هم متوقف می‌شود. آنها عکس‌های مادر و پدر را کنار برج پیزا در پاریس به تو نشان می‌دهند و می‌گویند این اولین مسافرت‌مان بود که در آن جا مادرت لباس مشکی خرید، همان لباسی که بعضی وقت‌ها می‌پوشد.

«سلیفیست‌ها» (Solipsisten) در گذشته کسانی بودند که اعتقاد داشتند دنیا فقط در ذهن ما وجود دارد. این‌ها را «سلیفیست» می‌گفتند. آنها یی که خیلی به این مسئله اعتقاد داشتند، فکر می‌کردند که چون واقعاً وجود ندارد، بنابر این حق دارند هر کاری خواستند بکنند حتی قتل. اما این عقیده برای آنها فایده‌ای نداشت، چون وقتی جنایت یا خیانت می‌کردند، مسلمان زندانی می‌شدند.

آیا این واقعاً عکس پدر شمامست؟ نکند همه اینها را یک دیو در ذهن ما ساخته؟ و همه این‌ها یک رؤیا است؟ حالا این افکار فلسفی کمکی به ما نمی‌کند و این سوالاتی هم که ما داریم، کمی عجیب و غریب است. درست مثل این فکر که نکند چشم‌های ما دنیا را این رنگی می‌بینند. در واقع ما باید به این رضایت بدھیم که بگوییم که دنیا دقیقاً همان طوری که ما می‌بینیم یا می‌شنویم با احساس می‌کنیم، نیست در باره گوش‌هایمان می‌دانیم که ما طول موجه‌ای خاصی را نمی‌توانیم بشنویم، مثلاً صدای مافق صوت خفاش را! قوه بیوایی ما هم خیلی عالی نیست. حتی یک نوع سگ از ما بهتر می‌شوند. باز هم یاد گرفتیم که بعضی صدایها اصلاً بلند نیستند، اما گوش و یا مغز ما آنها را بلند می‌کند، گویا مغز ما مثل یک کامپیوتر دنیا را برای ما بازسازی می‌کند. پس امکان دارد که دنیا واقعاً آن طوری که ما می‌بینیم، نباشد، مثلاً قرمز باشد یا آبی یا رنگی که ما اصلاً نمی‌شناسیم. شاید هم آن چه ما درخت می‌نامیم، در واقع یک جیز مایع و آنها یی که پدر و مادرمان می‌دانیم دو تا خرگوش کوچک سفید باشند و یا شکلات واقعاً مزه مدفوع سگ را بدهد و یا چند تا دیو دنیا را مثل یک برنامه کامپیوتری در ذهنمان طراحی کرده باشند و بدین ترتیب دنیا فقط در ذهن ما جریان داشته باشد. وحشتناک است، نه؟

حدود ۴۰۰ سال پیش فیلسوفی وجود داشت که در باره این تصورات ترسناک فکر کرد. نام او رنه دکارت بود. او در همه چیز شک کرد: درباره، خود، آسمان، هوا، زمین، رنگها و انسان‌ها. او فکر کرد که می‌تواند همه این‌ها یک رؤیا یا خواب باشد. او حتی به قواعد ریاضی هم اعتماد نکرد. ممکن است که حتی یک روح شرور به ما تلقین کرده باشد که ۲ به اضافه ۲ می‌شود چهار. ولی در واقع ۲ به اضافه ۲ مساوی هفت باشد.

شاید این چیزها به نظرمان دیوانگی است، اما وقتی خواب‌هایمان را به یاد می‌آوریم، متوجه می‌شویم که واقعاً دنیا در خواب‌هایمان جور دیگری است. ما در خواب گاهی موش‌های بزرگی را شکار کنیم یا مثل یک فرشته بر

فراز زمین معلق و در پرواز هستیم. در خواب هیچ چیز غیرممکن نیست. به همین دلیل دکارت فکر کرد که تمام دنیا می‌تواند یک توهمند باشد. حتی جسم ما ممکن است ما را گول بزن، زیرا ما فقط از طریق حواس‌مان در باره جهان می‌توانیم اطلاع پیدا کنیم. ممکن است که یک روز از این خواب و روئی بیدار شویم و بینیم که دنیا تقریباً مثل همان چیزی است که ما در خواب دیده بودیم. حتی بینیم که درست همانجا که روز قبل کاکائو ریخته بودیم، هنوز کاکائوها کف زمین افتاده‌اند.

«من» دوستی برای زندگی

وقتی بیدار می‌شویم، «من» هم فوراً پیش ما می‌آید، همان «من» که قبل از خواب با ما بود و ناگهان از ما خداخافضی کرد و رفت و ما دیگر هیچ چیز نفهمیدیم. خواهیدن تجربه عجیبی است. آدم روی تختش دراز می‌کشد و هنوز دارد یک کمی در باره تکالیف ریاضی اش فکر می‌کند و یا در باره جوانان همسایه و آن گاه یکباره آدم می‌رود و انگار بدن روی تخت رها می‌شود. البته آدم گاه بر می‌گردد، مثلاً نفس می‌کشد و یا وقتی چیزی او را می‌گرد، خودش را می‌خاراند.

هیچ کس تا امروز نمی‌داند که چرا «من» یک دفعه انگار آب می‌شود و می‌رود در زمین و درست یک لحظه قبل از بیداری سر و کله اش پیدا می‌شود و کسی که خواهید اصلاح نمی‌فهمد که «من» کی رفت و کی آمد. تعجبی هم ندارد که بچه‌ها دوست دارند عصرها موقع خواهیدن کمی‌منتظر بمانند، چون چه کسی دوست دارد که یک دفعه گم و گور شود؟ با این حال همه یک وقتی به خواب می‌روند، چه دلشان بخواهد چه نخواهد. صحیح‌ها هم دوباره بیدار می‌شوند و می‌فهمند که بله، حالا «من» دوباره برگشته. بنابر این انگار من مثل یک دوست است، ما او را رها می‌کنیم و او ما را نمی‌تواند رها کند. برای دکارت هم «من» خیلی آرامش‌بخش بود. او فکر کرد که حواس ما می‌تواند ما را فریب بدده، اما «من» حواس نیست. بنابر این او این جمله بسیار مشهورش را گرفت: من فکر می‌کنم پس من وجود دارم.

وقتی انسان فلسفه دکارت را می‌خواند، فکر می‌کند که ما انسان‌ها غیر از «من» چیز زیادی نداریم. یعنی ما می‌توانیم فکر کنیم که دنیا فقط خواب است، دوستانمان وجود ندارند، هیچ صدا و هیاهویی در عالم نیست. حتی احساسات ما هم وجود ندارد. اما خوبیختانه «من» ما وجود دارد و اگر آدم خیلی فلسفه‌بافی نکند و چون و چرا نیاورد، به وجود دنیا هم مثل وجود «من» می‌توان اعتماد داشت.

به هر حال این که دنیا را در حقیقت یک روح یا غول در ذهن من درست کرده و یا این که دنیا قرمز است یا نه، هیچ فرقی نمی‌کند. زیرا بازیکن فوتیالی را که یک روح یا غول در ذهن من ساخته، بازیکن فوتیال است و اگر کسی این موضوع را باور نکند، صفر به یک عقب می‌ماند، یعنی در زندگی دچار مشکل می‌شود. برای «من» ما دنیا و هر چه در آن است واقعی است: پدر و مادر، دوستان، غذاها و تخته اسکیت، کتاب‌های سرگرم کننده و هیجان‌انگیز، موسیقی خوب، درخت‌های سیب، موش‌های کور و مورچه‌ها. این که ما بتوانیم از دنیا لذت ببریم و از آن استفاده‌هایی بکنیم، هم‌اوش به عهده «من» است. یعنی اگر ما «من» نداشتمیم، از دنیا لذت نمی‌بردیم و نمی‌توانستیم از آن بهره ببریم. مورچه‌ها اصلاح نمی‌دانند که چه قدر خانه‌شان جالب و عالی است، ما فقط این را می‌دانیم.

اما بهترین چیزی که در باره «من» وجود دارد، این است که غیر از «من» من، «من»‌های دیگری هم وجود دارند. چه قدر خوب است بازی کردن با بعضی حیوانات و حرف زدن با عروسک‌ها. اما مسلمًا با دوستان درد دل کردن و گوش کردن به قصه‌ای که پدر برای ما از روی کتاب می‌خواند، از همه بهتر است. ما می‌توانیم با «من»‌های دیگر حرف بزنیم، حرف‌های آنها را بفهمیم؛ به هم کمک کنیم و با هم برای سفر برنامه‌ریزی کنیم و از اوقاتمان در آن سفر لذت ببریم. اصلاح کسل کننده نخواهد بود مگر نه؟

دست نگهدارید. اما همه‌اش این نیست. گاهی هم کسل کننده می‌شود، ولی ما می‌توانیم با «من»‌های دیگری هم آشنا شویم. ما موسیقی گوش می‌کنیم، کتاب می‌خوانیم، فیلم تماشا می‌کنیم، یا به عکس‌ها نگاه می‌کنیم به هر حال هر کاری کنیم، یک «من» پشت همه این‌ها هست که این چیزها را برای ما به وجود آورده است. حتی پشت این نوشته‌ها هم یک «من» پنهان است، آن هم منی که در پایان این مطالب می‌خواهد سوالی را برای کسانی مطرح کند که می‌خواهند یک روز فیلسوف شوند. حالا سوال حال به همزن این است: وقتی در باره «من» خودم فکر می‌کنم، پس یک «من» هست که دارد فکر می‌کند، حالا آیا آن «من» که دارد فکر می‌کند غیر از آن «من» است که دارد درباره‌اش فکر می‌شود!

برای دکارت هم
«من» خیلی
آرامش‌بخش بود.
او فکر کرد که
حواس ما
می‌تواند ما را
فریب بدهد
اما «من»
این حواس نیست.
بنابر این
او این جمله
بسیار مشهورش را
گرفت:
من فکر می‌کنم
پس من
وجود دارم.