

ترن و تقد

فکر نگه زن

از استاد شهید مرتضی مطهری

- * در سرشت انسان، حقیقت مقدسی هست که میل به تعالی در ذات او نهفته است.
- * اگر برای انسان روح و گرایش‌های فطری روحی قائل باشیم همه مخصوص و دیگری‌های انسانی که انسان را از غیر انسان منمایز می‌کند، قابل توجیه است، اگرنه، قابل توجیه نیست.
- * از نظر اسلام، انسان با نوعیت خود و با بعد فطری خود هویت و تعیین و صلاحیت تخاطب و صلاحیت حرکت و جنبش و اجابت دعوت می‌یابد.
- * تعبیر «سود و ارزش» که در فلسفه اروپا آمده، انحراف بزرگی در فلسفه انسانی پدید آورده است.

روح معتقد نیست درنتیجه گیریهاش نیز کاملاً براساس همین فلسفه نتیجه گیری کرده است. می‌گوید: «آنچه را که «اخلاق» می‌نامند را کنید، اگر تاکنون اخلاقیون دنیا گفته‌اند به کمک ضعیف بستایید و به جنگ قوی که به ضعیف تهدی می‌کند بروید من می‌گویم برعکس، اگر ضعیفی را دیدید که مورد ستم قرار گرفته شما نیز اورا مورد تهدی قرار دهید. همان سیری که طبیعت کرده درست است، عده‌ای ضعیف شده‌اند و عده‌ای قوی. آنکه ضعیف شده به حکم طبیعت محکوم به فناست، به حکم اخلاق هم باید محکوم به فنا باشد. ابر مرد هیتلر است.» و به حق اگر ما انسان را موجودی صد در صد مادی بدانیم همه گرایشها و مقدسات انسانی و انسانیت موهوم است. از یک طرف ماتریالیسم انسانی قائل شدن و از طرف دیگر دم از انسانیت و ارزشها انسانی زدن، تناقض است.

ارزشها انسانی با فطرت انسانی سازگار است که انسان در سرشت خود مایه‌ای برای این گرایش‌های مقدس دارد، یعنی در سرشت انسان، حقیقت مقدسی هست که میل به تعالی در ذات او نهفته است، چنانکه بودن روح از هر جهت ملتزم شدند، چنانکه نیجه که در مورد انسان به

فلسفه مادی و فطریات وقتی موج فلسفه حسی در اروپا پیدا شد گروهی به آن پیوسته و ملزم به لوازم حسی بودن باقی ماندند، گفتند ما جز به آنچه که با حواس خود آنها را درک کنیم به چیز دیگری اعتقاد و ایمان نداریم ولی آنها را نفی هم نمی‌کنیم. بدعاشرت دیگر به این اصل وفادار ماندند: چیزی را که حس نمی‌کنیم — مثل اصل علیست — نه نفی می‌کنیم نه اثبات. این قابل تکریم است. ولی گروهی دیگر خواستند در مقدمات، حسی باشند و درنتیجه گیری عقلی. مادیون همde از این قبل اند. آنها از یک طرف در باب شناخت مانند حسیون اظهار نظر می‌کنند و از طرف دیگر در باب مسائل فلسفه مانند عقليون اظهار نظر می‌نمایند، یعنی روی مسائلی که حس درباره آن مسائل سکوت کرده است تکیه می‌کنند.

در باب فطریات حسی و بدعاشرت دیگر گرایشها نیز همین طور است. آن مکتبی که انسان را مادی محض می‌داند تقسیم به دو گروه شد. گروهی — که می‌توان آنها را مادیون شجاع نامید — به لوازم مادی بودن روح از هر جهت ملتزم شدند، چنانکه نیجه که در مورد انسان به

تضاد درونی فرد نیز که در احادیث ما و به دنبال آن در ادبیات ما آمده است که «خدای متعال فرشته را آفرید و او را از عقل محض خلق کرد، حیوان را آفرید و او را از شهوت محض خلق کرد، و انسان را آفرید و در او این دوراً سرشناس فرشته و سرشناس حیوان را - ترکیب کرد: «انَّ اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ فِيهِمُ الْعُقْلُ، وَخَلَقَ الْبَهَانِمَ فِيهِمُ الشَّهْوَةَ وَخَلَقَ الْأَنْسَانَ فِيهِ الْعُقْلُ وَالشَّهْوَةَ» و در میان این دو گرایش متضاد، خدا به انسان عقل و اراده داده و او را در میان این دو راه مختیّر نموده است: انا هدینه اه السَّبِيل اماشاکرا و اما کفورا، و تضادهای تاریخ نیز از این تضاد سرشناسی انسان سروچشم می‌گیرد، انسانهایی که در جهت عقلانی پیش رفته‌اند. گروه اهل حق و جند الله را تشکیل می‌دهند و انسانهایی که در حیوانیت سقوط کرده‌اند گروه اهل باطل را، آری تضاد درونی فرد نیز که شرح آن گذشت فقط با قبول

نظر انسانی سازگار است.

در مکتب الهی، انسانیت، ناشی از جنبه معنوی روحی ملکوتی انسان است برخلاف گرایشهای مادی انسان، و انسان باید در میان این تضاد، یک راه را انتخاب کند. اگر برای انسان روح و گرایشهای فطری روحی قائل باشیم همه مختصات و ویژگیهای انسانی که انسان را از غیر انسان متمایز می‌کند قابل توجیه است، اگر نه، قابل توجیه نیست.

تعلق به زمان فرعون دارد در آن زمان درست است و ما که در زمان دیگری هستیم باید ارزشهای زمان خودمان را بر زمان فرعون تحمیل کنیم. ثالثاً در این بیان به اخلاق طبقاتی تکیه شده است. مثلاً امروز که آشکال مختلف فنودالیسم و کاپیتالیسم و کمونیسم^۲ وغیره وجود دارد، باید بگوییم اخلاق برای کمونیسم یک چیز است، برای فنودالیسم یک چیز و برای کاپیتالیسم چیز دیگر. یک کاپیتالیست نمی‌تواند کمونیسم را از نظر اخلاقی محکوم کند، چنانکه یک کمونیست نمی‌تواند کاپیتالیسم را از نظر اخلاقی تقبیح کند، یعنی یک اخلاق مشترک انسانی و فطری که هریک از اینها بتوانند برآورد آن. دیگری را محکوم کنند وجود ندارد، و به عبارت دیگر مرز مشترک در کار نیست. بنابراین در نظر مارکسیسم، اخلاق نه تنها وابسته به زمانها می‌شود، وابسته به خصوصیات طبقاتی نیز می‌شود. ولی از نظر ما انسان از آن جهت که انسان است یک سلسه اخلاقیات دارد که در دوره بدویت انسان همان‌گونه صادق است که در دوره تمدن صنعتی.

از نظر اسلام، هویت انسان هویت نوعی است: انسان هویتش با فطرتش مشخص می‌شود و لهذا نوع انسان مخاطب اسلام است، ولی از نظر مکتبهای منکر فطرت، انسان نوعی یک انسان انتزاعی است، هویت ندارد، هویت انسان در موضع طبقاتی اش مشخص می‌شود، زیرا وجود آن ساخته اجتماع بلکه ساخته وضع طبقاتی اوست و لهذا انسان در موضع اجتماعی و طبقاتی هویت پیدا می‌کند و ایدئولوژی، طبقاتی است همچنانکه اخلاق، هنر، علم، فلسفه، حقوق، مذهب، ادبیات و بالاخره فرهنگ. طبقاتی است و اخلاق یگانه، هنر، علم، فلسفه، حقوق، مذهب، ادبیات و بالاخره فرهنگ یگانه وجود ندارد. تنها هنگامی انسانها همه هویت واحد پیدا می‌کنند و همه صلاحیت یک خطاب پیدا می‌کنند که طبقات از بین بود. تئوری فلسفی مارکسیسم درباره معنویات اعم از فلسفه، اخلاق، مذهب و هنر این است که همه اینها

مارکسیسم و فطربیات ممکن است گفته شود که میان فلسفه مادی و قبول ارزشهای انسانی تناقضی نیست زیرا امکان دارد مادی بگوید ما انسان را یک موجود ثابت نمی‌دانیم و قهرآ ارزشهای انسانی هم ثابت نیست. به تبع نظام اجتماعی، انسان متكامل می‌شود. از این رو انسان در هر دوره ارزشهای اخلاقی مختص به آن دوره را دارد. اخلاق فنودالی با اخلاق کمونیستی متفاوت است و طبقه پرولتاپیا در یک مرحله مشخص تاریخی می‌تواند از یک مجموعه ارزشهای اخلاقی کمونیستی دم بزند، پس تناقضی وجود ندارد و قبول ارزشهای اخلاقی متحول، مستلزم قبول فطربیات و غیر ماده نیست.

در پاسخ می‌گوییم: این آشکال چند بخش دارد. اولاً می‌گوید ارزشهای انسانی متغیر است که همان نسبیت اخلاق است. آیا مثلاً حقیقت جویی یک ارزش متغیر است؟ در دوره‌های مختلف اشتراک اولیه، کشاورزی، بردگی وغیره، این حس در انسان تغییر کرده است؟ ثانیاً اگر ارزشهای متغیر باشد بدین معنی است که هر ارزشی در زمان خودش درست است، در زمان دیگر محکوم است. در حالی که یک سلسه اصول ثابت در کار است، مثلاً کار فرعون در زمان خودش محکوم است در زمان ما هم محکوم است. نه اینکه کار فرعون چون

شود که کار موجود زنده با موجود غیرزنده یک تفاوت دارد که در موجود زنده به نحوی اثر می‌گذارد که در غیر زنده نمی‌گذارد و آن این است که در موجود زنده عکس العمل انتباط به وجود می‌آورد. کار در موجود غیرزنده ایجاد عادت نمی‌کند، و این عادت عکس العملی است درونی و فعالانه.

اما اینکه جزی از حقیقت در این مطلب هست این است که باید بدانیم که انسان یک تفاوت با حیوانات دارد که از نظر روحی یک نشنه مؤخر است از جسم خودش، و چون دارای عقل و اراده است خود می‌تواند خود را بسازد با عمل خود. اینجا مسأله دیگری مطرح است و آن تأثیر عمل در ساختن روح و در ایجاد ملکات مناسب است (النفس والبدن متعاقسان ایجاباً و اعداداً). پس تا اندازه‌ای این مطلب درست است ولی سخن ما این است که اولاً فرضیه سازندگی به معنی ایجاد ملکات است نه ایجاد فطربات. ملکات بر دو قسم است: ملکات موافق فطربات که همانهاست کمالات انسانی و معیارهای انسانی، و دیگر، ملکات ضد فطربات که ملاک مسخ شدگی است. به هر حال سازندگی عمل براساس فطربات است که دو گونه است برخلاف نظریه پراکسیس مارکسیسم، و ثانیاً سازندگی فقط بنابر نظریه روحی قابل توجیه است، یعنی هر اندیشه، عمل مشاکل را ایجاب می‌کند و هر عمل، اندیشه و صورت مشاکل را تدريجاً صورتهای مشاکل، صورت روح و واقعیت روح می‌شود.

نظریه اگزیستانسیالیسم

پس از بررسی نظریه مارکسیسم درباره فطربات و ارزش‌های انسانی، می‌پردازم به نقد و بررسی نظریه اگزیستانسیالیسم در این باب. این مکتب نیز خواسته است برای اصالتهای انسانی، بایه و پایگاهی بسازد بدون آنکه در مسأله مادی بودن جهان و انسان تجدید نظر کرده باشد. اگزیستانسیالیسم مانند مارکسیسم متأثر از فلسفه هگل است و به حق گفته‌اند هگل چهره فلسفه اروپا را تغییر داد. اولین مسأله‌ای که در فلسفه غرب طرح کردند که در اینجا راهشان با فلسفه شرق متفاوت می‌شود این است که در فلسفه شرق، امثال بوعلی گفتگه‌اند ما دو گونه «خیر» داریم (خیر یعنی خواسته‌ای که از عمق ذات انسان سرچشمه می‌گیرد): خیر محسوس و خیر معقول، خواسته‌هایی که جنبه‌های مادی انسان دارد و خواسته‌هایی که جنبه‌های روحی و معنوی انسان دارد. مثلاً «علم» خیر معقول است و «آب و نان» خیر محسوس. انسان مجبور است بالفطره دنبال آنچه که آن را در عمق وجودش خیر می‌داند برود، و از آنجا که ملاک خیریت، کمال است آن مرحله از وجود انسان با رسیدن به آن خیر تقویت می‌شود و تکامل پیدا می‌کند. ولی در فلسفه غرب چون نمی‌خواهند خیر از محسوس به حقیقتی قابل

روینا هستند و استقلال ندارند و تابع تحولات اقتصادی می‌باشند، لهذا هم تابع و هم متغیر و غیر جاودانه‌اند و هم طبقاتی و غیر عام. ولی از نظر اسلام معنویات، هم استقلال دارند، هم جاودانه‌اند و هم عام و انسانی. از نظر اسلام، انسان با نوعیت خود و با بعد فطري خود هويت و تعیین و صلاحیت تخاطب و صلاحیت حرکت و جنبش و اجابت دعوت می‌باشد. ولی از نظر مارکسیسم، انسان نوعی یک شی انتزاعی است، انسان در موضع طبقاتی شعور، وجودان، صلاحیت حرکت، جنبش و اجابت دعوت پیدا می‌کند. در این صورت باید بگوییم انسان فاقد فطربات است و اموری که از سوی طرفداران فطرت، امور فطري نامیده می‌شود در واقع ساخته اجتماع و ناشی از موضع طبقاتی انسان است.

نظر مارکسیسم در باب فطربات را به گونه دیگر نیز می‌توان تقریر کرد و آن اینکه بگوییم اموری که فطري نامیده می‌شود برخلاف نظریه الهیون که می‌گویند اینها چیزهایی است که جریان خلقت به وجود آورده است اکتسابی محض است و مولود عوامل محیطی و تعلیم و تربیتی است، و گاه به این تعبیر می‌گویند که انسان خودش در اثر کار، آن را به وجود آورده است: همه چیز انسان را خود انسان و کار انسان ساخته است، انسان آفریده کار خودش است و کار خلاق انسان است: به عکس طبیعت که مثلاً اول مغناطیس است بعد خاصیت و کار آن، انسان خودش بر کارش تقدم ندارد بلکه کارش بر خودش تقدم دارد.

این نظریه از نظر زستی همان نظریه لامارک است که به اصل کار – یعنی استعمال و عدم استعمال – تکیه داشت. ولی این نظریه تنها به آن جهت ناظر نیست، ناظر به شخصیت و ابعاد انسانی انسان نیز هست زیرا می‌گوید کار، انسان را ابعاد انسانی داده است.

بررسی

در این مطلب، جزئی از حقیقت هست. اولاً این مطلب باید گفته

باشند می‌گویند واقعیت همان است که محسوس و مادی است، و قهراءً نمی‌توانند بگویند انسان دو گونه خیر دارد، زیرا آنها که می‌گفتند انسان دو گونه خیر دارد به دو واقعیت (دو مرتبه از واقعیت) برای انسان قائل بودند، می‌گفتند انسان با واقعیت محسوسش جستجوگر خیرهای محسوس است و با واقعیت معقولش جستجوگر خیرهای معقول، و در این جهت که به هر حال جستجوگر خیر است در هر دو ناحیه یکسان است.

فلسفه غرب چون اساس کار را بر این نهادند که «واقعیت» یعنی محسوس و مادی، گفتند انسان یا جستجوگر خیر است – و خیر یعنی منفعت مادی – و یا جستجوگر چیزی است که «ارزش» نام دارد. تعبیر «سود و ارزش» که در فلسفه اروپا آمده انحراف بزرگی در فلسفه انسانی پدید آورده است. از همین جاست که می‌گویند بشر یا دنیال سود می‌رود – یعنی دنیال چیزی که خیرش در آن است و قهراءً عقل و منطق هم می‌گوید دنیال آن برو – و یا دنیال چیزی می‌رود که خیرش در آن نیست، عقل هم می‌گوید نرو، اما می‌رود و یک کار غیرعقلی و غیر منطقی انجام می‌دهد، می‌گویند ولی مگر انسان همه کارهایش با عقل منطبق است؟! اینجاست که درمانده اند که ارزشها را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ اینها که محسوس و مادی نیست! مگر زیبایی یا فضیلت محسوس است؟! از طرف دیگر دیدند چگونه می‌توان به جامعه گفت اینها اموری موهوم است، یعنی همان سخن نیچه را بگویند؛ درنتیجه گفتند فرق ارزشها با واقعیتها این است که ارزشها یک سلسله امور آفریدنی هستند نه یک سلسله امور کشف شدنی. امور کشف شدنی یعنی اموری که واقعیت دارد، وجود دارد و انسان آنها را کشف می‌کند، ولی ارزشها واقعیت ندارند که کشف شوند بلکه اموری آفریدنی هستند.

بررسی

معنای این سخن که انسان «ارزش» را می‌آفریدن این است که خلقهای متضاد، مثلاً ایثار و اثره (خود را مقدم داشتن) یا عدل و ظلم در ذات خود مساوی هستند ولی انسان به ایثار یا به عدل ارزش می‌دهد، آنگاه عدل با ظلم، و ایثار با اثره تفاوت پیدا می‌کند و دارای ارزش می‌شود.

«ارزش آفریدن» به این معنی است که چیزی که واقعیت ندارد به آن واقعیت بدهند. انسان چگونه می‌تواند به چیزی که واقعیت بذیر نیست واقعیت بدهد؟ آفرینندگی انسان در این مسائل همان چیزی است که ما آن را «اعتبار» می‌نامیم. «اعتباری» یعنی «قراردادی» (مثل ریاست و مرئویت).

این نیز نفی اصلتهای انسانی است. در این مکتب، اصلتهای

زیرنویسها

۱- سوره مبارکة دهر، آیه ۲۰.

۲- با توجه به این که سلسله بباحث «فطرت» را استاد شهید در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۴۰۵ ایجاد داشته‌اند سخن از نظام کمونیسم به میان آمده. اکنون می‌دانیم که این نظام با همه عرض و طوشن رسماً از میان رفته است.

۳- سوره مبارکة صفات، آیه ۹۵.