

نقدی بر مقاله

«نظر علامه

طباطبایی

درباره غرب»

نصرالله آقامجالی

از جناب آقای دکتر رضا داوری، کتابی تحت عنوان «درباره غرب» به چاپ رسیده که حاوی هشت مقاله است. هر چند بیشتر آنها در برخی نشریه‌ها به چاپ رسیده بود، ولی مجموعه این مقاله‌ها با حجم ۱۱۵ صفحه از سوی انتشارات هرمس، برای نخستین بار در سال ۱۳۷۹ منتشر گردید. ششمین مقاله آن، به نام «نظر علامه طباطبایی درباره غرب» است که مؤلف محترم به بررسی نظر علامه طباطبایی درباره غرب - بر اساس جلد چهارم المیزان - پرداخته است.

بدیهی است که پرداختن به چنین موضوعی، نیازمند تحقیق همه جانبه موضوع در همه آثار قلمی علامه طباطبایی و به خصوص تفسیر المیزان است. هر چند اکتفا به یک جلد، در حد یک مقاله چندان قابل مناقشه نیست، ولی در همین حد هم به نظر می‌رسد در پاره‌ای از موارد، در ترجمه یا برداشت عبارت‌های المیزان دقت لازم به عمل نیامده است. بنابراین ما ضمن نقل عبارت‌های المیزان، همراه با ترجمه و توضیح، مطالب جناب دکتر داوری را از مقاله فوق بیان کرده، موارد

اگر من یتفکر تفکراً اجتماعیاً لیس نصب عینیه آن‌هه جزء غیر منفک و لا مستقل عن المجتمع و انّ منافعه جزء من منافع مجتمعه، برئ خیر المجتمع خیر نفسه و شرّه شرّ نفسه وكلّ وصفٍ و حالٍ له، وصفاً و حالاً لنفسه؛ فهذا الانسان یتفکر نحواً آخر من التفکر ولا یشتغل في الارتباط بغيره الا بين هو خارج عن مجتمعه و اما اشتغاله بأجزاء مجتمعه فلا یهتمّ به و لا یقدرها شيئاً^۱.

ترجمه: «اما شیفتگی و دلدادگی چنین افرادی از مشرق زمین، تسبت به صدق و صفا و امانت و خوشی و مانند آن که در بین افراد ملل مترقی (مغرب زمین) مشاهده می‌کنند، در واقع حقیقت مسأله بر آنها مشتبه شده است؛ زیرا اغلب اندیشمندان ما - مشرق زمینان - توانيایي تفکر اجتماعی نداشته و فقط در حیطه تفکر فردی به سر می‌برند. (تفکر فردی، تفکری است که) هر یک از ما فقط خودش را به عنوان موجود انسانی، مستقل از هر موجود دیگر بیند، به طوری که ارتباط با آنها را از بین برنده استقلال خود حساب

اختلاف با مقصود علامه رامندگر خواهیم شد تا شاید مفید واقع شود.

علامه طباطبائی با بیان شیفتگی و حیرت زدگی برخی افراد، نسبت به پیشرفت مادی مغرب زمین، و مشاهده صدق، صفا، امانت، سرزندگی و خوش خلقی آنها در درون خود، در مقام بیان مغالطه ایشان برآمده چنین اظهار می‌دارد: «وَأَمَّا إِسْتِعْجَابُهُمْ بِمَا يَرَوْنَ مِنَ الصَّدْقِ وَالصَّفَاءِ وَالْإِمَانَةِ وَالْبَشَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِيمَا يَرَى أَفْرَادُ الْمَلَكِ الْمُتَرْقِيَّةِ، فَقَدْ اخْتَلَطَ عَلَيْهِمْ حَقِيقَةُ الْأُمْرِ فِيهِ، وَذَلِكَ أَنْ جَلَّ الْمُتَفَكِّرِينَ مِنْ بَاحِثِينَا مَعَاشِ الْشَّرْقِيِّينَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى التَّفْكِيرِ الاجْتِمَاعِيِّ وَأَنَّمَا يَتَفَكَّرُونَ تَفْكِيرًا فَرْدِيًّا. فَالَّذِي يَرَاهُ الرَّاحِدُ مَنًا نَصْبَ الْعَيْنِ، أَتَهُ مُوجَدٌ انسانِيٌّ مَسْتَقْلٌ عَنْ كُلِّ الْأَشْيَا، غَيْرِ مَرْتَبِطٍ بِهَا ارْتِبَاطًا تَبْطِلُ اسْتِقْلَالَ الْوِجْدَانِ (مع ان الحق خلافه)، ثُمَّ لَا یتَفَكَّرُ فِي حَيَاتِهِ الْأَجْلِبِيَّةِ الْمُنَافِعِيَّةِ إِلَى نَفْسِهِ وَدُفُعَ الْمُضَارَ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَا يَشْتَغلُ أَبْشَانُ نَفْسِهِ، وَهُوَ التَّفْكِيرُ الْفَرْدِيُّ وَيَسْتَبَعُ ذَلِكَ أَنْ يَقِيسَ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيَقْضِي فِيهِ بِمَا يَقْضِي عَلَى هَذَا النَّحْوِ مِنِ الْاسْتِقْلَالِ؛ وَهَذَا الْقَضَاءُ أَنْ صَحَّ فَأَنَّمَا يَصْحُّ فِيمَنْ يَجْرِي فِي تَفْكِيرِهِ هَذَا الْمَجْرَى، وَ

۱. طباطبائی، محمد حسین، المیزان، ج^۳، ص ۱۰۵.

تفکر را به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم کرده است و عیب و ایراد اندیشه بسیاری از متفکران (و یا عموم) مشرق زمین را در دور بودن از تفکر اجتماعی می‌داند.

او هم چنین، جامعه و افراد را به انسان و اعضایش تشبیه کرده، می‌گوید: هر یک از اجزا و اعضای جسم انسان مثل چشم، گوش، دست، پا و غیره، در خدمت انسان بوده و خواهان چیزی هستندکه انسان خواهان آن است؛ یعنی دنبال خیر و شر بیرون از خویشند. اما روابط این اجزا با خود و با انسان، به گونه‌ای است که به ندرت باعث ضرر و آسیب یکدیگر می‌شوند. آنگاه می‌گوید: «و فی حکمه حال افراد مجتمع انسانی اذا تفکروا تفکراً اجتماعیاً، فصلاحهم و تقویهم او فسادهم و اجرامهم و احسانهم و اسائتهم، ائمَا هِيَ مَا لِجَمِيعِهِمْ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ اذَا أَخْذَ ذَا شَخْصِيَّةَ وَاحِدَةً^۱.

ترجمه: «افراد جامعه چنین حکمی را دارند، یعنی اگر تفکر اجتماعی داشته

کند (با این‌که حق، غیر از این است). چنین اندیشه‌ای او را وامی دارد که جز به جلب منفعت خویش و دفع ضرر از خود نیندیشد؛ در نتیجه جز به شئون خویش به چیزی مشغول نمی‌شود و این همان تفکر فردی است و لازمه چنین تفکری، آن است که دیگران را نیز به خود قیاس کند و همان استقلالی را که برای خود قایل است برای آنها هم قایل باشد.

چنین اندیشه‌ای - اگر صحیح باشد - در مورد کسانی می‌تواند درست باشد که چنین فکر فردی داشته باشد؛ اما کسی که از تفکر اجتماعی بهره‌مند است، یعنی هیچ‌گاه خود را منفک و مستقل از جامعه نبیند، بلکه منافع خود را جزیی از منافع جامعه بشمارد، چنین فردی خیر و شر جامعه را خیر و شر خود دانسته و هر نوع ویژگی و حالتی از جامعه را وصف و حال خود می‌داند. چنین انسانی، به گونه‌ای دیگر می‌اندیشد. او در ارتباط با غیر خود، در درون اجزاء اجتماعه خویش اهتمام نمی‌ورزد، بلکه برای او (نحوه سلوک با) بیرون از جامعه خویش مهم است».

مرحوم علامه در این تحلیل، نحوه

نقده و بررسی همان کسانی است که شیفتنه صلح و صفا و زیبایی درون ملل متمند مغرب زمین شده‌اند. او بر اساس تفکیکی که بین اندیشه فردی و اجتماعی انجام داده است، گوشتزد می‌کند که مبادا از تفکر اجتماعی دور شویم و فقط روابط افراد غربی با یکدیگر را مشاهده کرده، از شخصیت اجتماعی و نحوه معاشرت جوامع آنها با دیگر جوامع - مشرق زمین و غیر آن - غفلت کنیم:

«ويتبين مما ذكرنا أن القضاء بالصلاح والفالح على افراد المجتمعات المتمدنة الراقية، على خلاف افراد الأمم الأخرى لا ينبغي ان يبني على ما يظهره من معاشرتهم ومخالطتهم فيما بينهم وعيشتهم الداخليه، بل بالبناء على شخصيتم الاجتماعية البازرة في مسامتها ومصالكتها سائر الأمم الضعيفه ومخالطتها الحيوية سائر الشخصيات الاجتماعيه في العالم»^۱.

ترجمه: «از آنچه که گذشت، روشن می‌شود که نمی‌توان با مشاهده نحوه سلوک و معاشرت افراد با یکدیگر درون

باشند و برای جامعه شخصیت واحد قابل باشند؛ صلاح و تقدوا، فساد و جرم، و احسان و اسانه خود را همان صلاح و تقوی، فساد و انحراف، و نیکی و بدی جامعه خواهند دید.»

همان طوری که ملاحظه می‌شود، علامه در صدد بیان نوعی از تفکر صحیح و حقيقة است که در واقع وجود دارد و باید به آن نایل شد. آن‌گاه جهت تثبیت و تقریر این مطلب، از قرآن هم استشهاد می‌آورد: «و هكذا صنع القرآن فى قضائه على الأمم والأقوام التي الجأتهم التعصبات المذهبية أو القومية، ان يتذكروا تفكراً اجتماعياً كاليهود والأعراب وعدة من الأمم السالفة، فتراء يؤخذ اللآخرين بذنب السابقين»^۲.

ترجمه: «قرآن هم، در معامله و پرخورد با امت‌ها و اقوامی که تعصبات مذهبی و قومی آنها را وادر به تفکر اجتماعی کرده است، مثل یهود، اعراب و برخی از امت‌های گذشته، چین اسلوبی از تفکر را به کار برده است؛ لذا لاحقان و حاضران را به خاطر گناه پیشینان مورد مواخذة قرار می‌دهد». نتیجه‌ای که علامه از این تحلیل دارد،

۱. همان، ص ۱۰۵-۱۰۶.

۲. همان، ص ۱۰۶.

باسم حفظ المنافع المشتركة و يوماً باسم الأعانت على حفظ الاستقلال و يوماً باسم حفظ الصلح و دفع ما يهدّه و يوماً باسم الدفاع عن حقوق الطبقات المستأصلة المحرومة و يوماً... و يوماً...؛ والمجتمعات التي هذا شأنها، لا ترتضي الفطرة الإنسانية السلمية ان تصفها بالصلاح أو تذعن لها بالسعادة وإن أغضبت النظر عّمّا يشخصه قضاء الدين و حكم الوحي والنبوة من معنى السعادة^۱.

ترجمه: او به جانم سوگند، اگر مطالعه کننده اهل تأمل، تاریخ اجتماعی غربی هارا از آغاز نهضت جدید در اروپا مورد مطالعه قرار داده و نحوه رفتارشان را با امت های ضعیف و درمانده مورد مشاهده و تعمق قرار دهد، برخلاف ادعاهای ظاهرشان که جز رافت و خیر بشر را نمی خواهند و در راه حریت و آزادی انسانها و نجات مظلومان و شکستن سنت بر دگی و اسیری، از جان و مالشان مایه می گذراند، آنها را جز افرادی که هر روز با اسمی خاص، در صدد به بندگی کشیدن ملت های ضعیفند،

جوامع متمن و پیشرفته مغرب زمین، حکم کرد که آنها بر خلاف افراد سایر مملل از صلاح و سعادت و یا شقاوت و نکبت برخوردارند؛ بلکه چنین حکمی باید با توجه به شخصیت بارز اجتماعی آنها در برخورد و مواجهه با سایر ملت های ضعیف و نحوه روابط حیاتی شان با دیگر شخصیت های اجتماعی دنیا، صورت گیرد». علامه سرانجام با توجه به چنین مینا و ملاکی به ارزیابی غرب می تشنید و چنین اظهار می دارد:

«ولعمري، لو طالع المطالع المتأمل تاریخ الأجتماعية من لدن النهضة الحديثة الأوروبيّة و تعمّق فيما عاملوا به غيرهم من الأمم والأجيال المسكينة الضعيفة، لم يلبث دون ان يرى ان هذه المجتمعات التي يظہرون أنّهم امتلؤوا رأفة و نصحاً للبشر يغدون بالدماء والأموال في سبيل الخدمة لهذا النوع واعطاء الحرية والأخذ بيد الظالم المنهض حقاً و الغاء سنة الاسترقاق والأسر، يرى انّهم لا هم الا استبعاد الأمم الضعيفة مساكن الأرض ما وجدوا اليه سبيلاً بما وجدوا اليه من سبيل، فيوماً بالقهر و يوماً بالاستعمار و يوماً بالاستملاك و يوماً بالقيمة و يوماً

بلکه جامعه‌های اسلامی از این حیث وضعی بدتر از غرب دارند». ایشان برای صحبت این برداشت، عبارت علامه را بیان می‌کند: «بیشتر فضلای ما، دارای طرز تفکر اجتماعی نیستند...^۱». ما ترجمه این قسمت را در ابتدای این نوشته ذکر کرده‌ایم. نقدی که مترجمه عبارت فوق است، آن است که مرحوم علامه در صدد بیان تفکر عملی در مقابل نظری نیست، بلکه از نظر او تفکر - اعم از نظری و عملی - ممکن است فردی یا اجتماعی باشد.

تقسیم تفکر به فردی و اجتماعی تقسیم بر اساس روش و اسلوب تفکر است نه محتوای آن، و حال آنکه قضاوت ارزشی بین جوامع و ملت‌ها، به این‌که یکی برتر و دیگری پایین‌تر است، بیش از آنکه به روش تفکر بستگی داشته باشد، به محتوای آن توجه دارد.

۲. با توجه به مطلب فوق، این سخن جناب دکتر که «به نظر آقای طباطبائی، غرب از ما و اقوام نظیر ما برتر است»^۲ نه تنها هیچ شاهد منطقی از بیرون ندارد،

نخواهد یافت. روزی از طریق قهر و غلبه، روز دیگر از راه استعمار؛ روزی از طریق ادعای مالکیت و روزی دیگر از راه ادعای قیامت و سربرستی؛ روزی به اسم حفظ منافع مشترک و روز دیگر با نام کمک در حفظ استقلال کشور دیگر؛ روزی با اسم حفظ صلح و آرامش و دفع تهدیدها و روز دیگر با نام دفاع از طبقات محروم و هر روز به بهانه‌ای؛ و جوامعی که چنین ویژگی‌هایی دارند، فطرت انسانی هرگز آنها را به صلاح نشناخته و حکم به سعادت آنان نخواهد کرد، اگرچه از حکم دین و وحی و نبوت درباره معنای سعادت نیز صرف نظر شود.^۳

حال با چنین پیشیهای از نظرات مرحوم علامه طباطبائی، به سراغ برخی از عبارات مقاله مورد نظر می‌رویم:

۱. دکتر داوری در مقام استباط از سخنان علامه طباطبائی درباره دو نوع تفکر فردی و اجتماعی، چنین می‌گوید: «نکته مهم دیگری که (طباطبائی) متذکر شده‌اند این است که در میان جامعه‌های کنونی فقط غرب نیست که اساس جامعه را بر عقل عملی مستقل از وحی قرار داده،

^۱. داوری اردکانی، رضا، درباره غرب، ص ۷۱۷.
^۲. همان، ص ۷۲.

درباره کسی که طرز تفکر ش اجتماعی است...^۱.

منظور علامه این است که ما در شناخت هر جامعه‌ای و از جمله جوامع غربی (که مورد بحث است) باید تفکر اجتماعی داشته باشیم، یعنی نحوه سلوک آنها را با سایر ملل ملاحظه کنیم. در حالی که ترجمه ایشان، داشتن تفکر اجتماعی را برای غربی‌ها مسلم گرفته و به اصل متن نسبت داده است.

۳. با توجه به آنچه که در بند (۱) آمده است، تقسیم تفکر به فردی و اجتماعی نمی‌تواند تنها معیار داوری ارزشی باشد؛ زیرا محتوای این دو تفکر هم نقش اساسی دارد. لذا با اعتراف به این که غربی‌ها دارای تفکر اجتماعی هستند اما ملت‌های دیگر بی‌بهره یا کم بهره‌اند، نمی‌توان از جهت نحوه اندیشیدن اجتماعی، امتیاز مطلق قابل شد و تنها کاستی آن را فقدان عقل قدسی (یعنی ظلم نمودن به دیگر جوامع) دانست؛ زیرا مبدأ و مقصد جامعه نیز در اندیشه اجتماعی او مؤثر است. این که

بلکه از هیچ جای سخنان علامه قابل استنباط نیست و اتفاقاً ایشان حملات تند و تیزی علیه غربی‌ها داشته‌اند که بیان کردیم.

به نظر می‌رسد منشأ چنین استنباطی، اشتباه در ترجمه یا تطبیق عبارت علامه است آن‌جاکه می‌گوید: «هذا الانسان یتکرّ نعواً آخر من التفكير ولا يشغل...».

منظور ایشان - با توجه به سیاق سخنان او که در صدد بیان دو نوع تفکر بر حسب واقع بوده‌اند - کسی است که از تفکر اجتماعی بهره‌مند است، نه انسان غربی. وی اصلاً در صدد بیان این نیست که تفکر مغرب زمین، اجتماعی است یا نه؛ ممکن است اجتماعی هم باشد اما علامه در این جمله، لازمه تفکر صحیح را بیان می‌کند در حالی که جناب دکتر، کلمه «وهذا الانسان» را به آدم غربی ترجمه و تطبیق کرده‌اند. این اشتباه، در ترجمه عبارت زیر هم تکرار شده است:

«و تبیّن ممّا ذكرنا انَّ القضاء بالصلاح والفلاح على افراد المجتمعات المتمدنة الراقيه...».

ترجمه دکتر: «بنابراین ملاک قضاوت ما

فقط در نقض عدالت نسبت به جوامع دیگر نیست؛ زیرا ممکن است تفکر اجتماعی او در راستای تحقق هدفی غیر الهی و غیر انسانی باشد - که در این صورت، جامعه ضاله و گمراهی خواهد بود که هدف و راه وصول به آن بایکدیگر هماهنگ و همراه بوده - اما اصل هدف چیزی جز شقاوت و نکبت نیست و چنین جامعه‌ای شاید در تأمین نظم اجتماعی خود هم مشکل داشته باشد.

خلاصه این که دست‌یابی به نظرات مرحوم علامه طباطبائی درباره غرب، نیازمند تأمل و تحقیقی فراتر از آن چیزی است که در برخی از جلدی‌های المیزان دیده می‌شود و امید است این امر با اژرف‌نگری اساتیدی چون جناب آقای دکتر داوری انجام پذیرد.

جوامع غربی چه مقصد و غایتی در زندگی و حیات اجتماعی خود دارند و برای رسیدن به آن چگونه می‌اندیشند؟ هر دو سوال برای پی بردن به ماهیت غرب مهم است. اما به نظر می‌رسد که جناب دکتر، مشکل جامعه غربی را چیزی بیشتر از فقدان عقل قدسی (به معنی عدم مراعات عدل در روابط با دیگر جوامع و ملت‌ها) دانسته، اظهار می‌دارد: «جامعه‌ای که تفکر اجتماعی دارد، در درون دارای نظم و عقل و صلاح نسبی است اما عادل نیست و شاید مستولی و استعمارگر و متتجاوز به حقوق و حیات دیگران باشد؛ جامعه غربی چنین جامعه‌ای است^۱. وی هم چنین گفته است: «اگر غرب را با جامعه‌های موجود در دیگر مناطق روی زمین قیاس کنیم، از جهاتی آن را برتر می‌یابیم. ضعف و نقص آن را وقتی می‌توان دریافت که عدل و جامعه عادله تابع عقل قدسی را در نظر آوریم؛ چنین جامعه‌ای هنوز تحقق نیافته است^۲.

تقدیم مهم سخنان دکتر این است که هر چند جامعه غربی ممکن است، دارای تفکر اجتماعی قوی باشد، اما نقص آن

^۱. همان.
^۲. همان، ص ۷۴.