

ویتگنشتاین

و

حکمت

مریم خدادادی

اشاره:

ویتگنشتاین و حکمت،
ترجمه‌ای است از

Wittgenstein und Weisheit
نوشته کهلم هامر
که در سال ۲۰۰۷ م
در اشتودتگارت
 منتشر شده است.

کتاب ویتگنشتاین و حکمت - که در اصل به زبان آلمانی منتشر شده و ترجمه فارسی آن بهزودی از طرف انتشارات هرمس به بازار کتاب می‌آید - در پی آشکار ساختن جنبه حکمی و به تعبیر دقیق‌تر، جنبه حکمت‌آمیز اندیشه و زندگی لودویگ ویتگنشتاین، فیلسوف مشهور و بسیار مهم سده بیستم است. نویسنده نمی‌خواهد ادعا کند که تفکر ویتگنشتاین یکسره حکمی است و خود او حکیم، اما می‌کوشد نشان دهد که این فیلسوف به معنای راهرو فلسفه به معنای سنتی کلمه، یعنی دوستداری حکمت، بوده است، یا دست کم چنین تفسیری از او هم در کنار تفسیرهای دیگر موجه است. کتاب، گذشته از پیشگفتار و توضیحات روشنی و کتاب‌شناختی، متشکل از مقدمه و چهار فصل است که مختصراً از مضماین آنها به ترتیب گزارش می‌شود.

مقدمه کتاب متشکل از سه بخش است: در بخش اول، ذیل عنوان «درباره حکمت»، تلقی‌ای عام و به اصطلاح عقل سلیمی از حکمت توضیح داده می‌شود که نویسنده در پژوهش خود مینا قرار داده است؛ طبق این تلقی، و نه تعريف، حکمت عبارت است از علم و شناختی - نه لزوماً تعلیمی - که مرتبط با مسائل عملی زندگی و اصطلاحاً کاربردی است، در واقع هم به کار گرفته می‌شود و همراه با عمل است، و هدف اصلی اش زندگی «خوب» است. بخش دوم مقدمه به سابقه و زمینه موضوع ویتگنشتاین و حکمت می‌پردازد و معلوم اشارات پیشینیان به این موضوع را معرفی می‌کند؛ چنان‌که بر می‌آید، جنبه حکمت‌آمیز نفکر و شخصیت ویتگنشتاین پیش از کتاب ویتگنشتاین و حکمت مغفول بوده است. بخش سوم مقدمه هم نکاهی است کلی و اجمالی به چهار فصل رساله.

اما فصل یک که به معرفی و شرح مختصر مواضعی اختصاص دارد که ویتگنشتاین در آنها واژه «حکمت» یا واژه‌ای هم‌خانواده با آن را به کار برده است؛ این مواضع - در یادداشت‌ها و گفتگوها و نامه‌های او - حدود بیست مورد است. (حکمت، موضوعی نبوده است که ویتگنشتاین در دوره‌ای به طور خاص درباره‌اش اندیشه‌ورزی کرده و نکته‌های فراوان نوشته باشد، سخنان او در این‌باره اندک است و استطرادی). بر مبنای همین معرفی است که در پایان فصل، تلقی کلی ویتگنشتاین از حکمت توضیح داده می‌شود، فهمی که با برداشت فهم عرفی مینا قرار گرفته در کتاب کاملاً سازگار است؛ مطابق این تلقی، حکمت - همچون سایر امور ناگفتنی از دید ویتگنشتاین - باید در رفتار آدمی یا در اثر او تجلی و تجسم بیابد نه اینکه مستقیم به زبان بباید و موعظه شود. حکمت نیز، همچون اخلاق و دین و هنر امری است ناگفتنی؛ امری است نشان‌دادنی.

فصل دوم - که به زعم خود نویسنده مهم‌ترین فصل پژوهش است - به «فلسفه» ویتگنشتاین می‌پردازد. عنوان بخش اول این فصل «راه فلسفیدن» است؛ در این بخش مراحل روش فلسفی ویتگنشتاین و هدف‌های آن معرفی و به پیوند نزدیک آنها با حکمت اشاره می‌شود. مؤلفه‌هایی از روش فلسفی ویتگنشتاین - که به زعم نویسنده آن را حکمت‌آمیز می‌کنند - عبارت‌اند از: تأکید بر بلد بودن و سردرآوردن برای حل مسئله فلسفی؛ اهمیت «دیدن»، دیدن همان چیزهایی که چون مقابله چشمانمان قرار دارند آنها را نمی‌بینیم؛ توصیف به جای «تبیین»، که کار علم است نه فلسفه؛ یادآوری امور آشنایی که از قضا به علت همین آشنایی شان فراموششان کرده‌ایم؛ دید کلی و روشنی

که به ما فهم امور را می‌دهد نه اطلاع جدیدی درباره آنها. عمل کردن به این روش فلسفی مستلزم "غلبه بر اراده" است و نتیجه آن حل قاطع مسئله، یعنی همان انحلال است و درمان و صلح در افکار و عدالت نسبت به "واقعیات". اینها همه تعابیر خود ویتنگشتاین است و نویسنده سخنان ویتنگشتاین درباره آنها را گزارش می‌کند و در تأیید تلقی خود از روش فلسفی ویتنگشتاین به کار می‌گیرد.

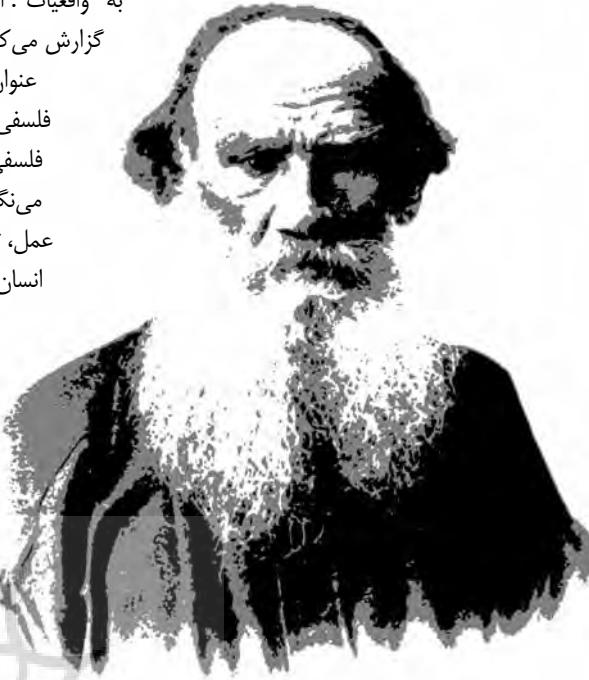
عنوان بخش دوم از فصل دو "ساختار فلسفه" است و در آن، جنبه‌های حکمت‌آمیز تفکر فلسفی ویتنگشتاین معرفی می‌شود. البته نویسنده، تفکر ویتنگشتاین را همچون "نظام"ی فلسفی در نظر نمی‌گیرد؛ صرفاً از منظری دیگر، متفاوت با منظر بخش اول، به این تفکر می‌نگرد و می‌کوشد جنبه‌های حکمت‌آمیزش را نشان دهد: تأکید بسیار بر پراکسیس و عمل، تأکید بر تفاوت و تکثر، وجه خودشناسی در ایده سولپیسیسم (خود تنها انگاری)، وجه انسان‌شناسی در روان‌شناسی فلسفی، وجه اگریستانتسیل، وجه تربیتی، وجه هنری و ادبی، اهمیت اقناع و وجه جدلی، اهمیت طنز، اهمیت دیالوگ، و نهایتاً این واقعیت که تفکر ویتنگشتاین را نمی‌شود ذیل هیچ "ایسم"ی گنجاند و فلسفه برایش "شغل" نبود بلکه نوعی زیستن بود، همه شواهدی است که به زعم نویسنده تفکر ویتنگشتاین را در ادامه سنت‌های حکمی قرار می‌دهد.

بخش پایانی از فصل دو با عنوان «ویتنگشتاین: دیدگاهی حکمی؟» بر اساس آرای دو بخش پیشین، به دیلی پیشنهاد می‌کند برای اثر مشهور فورمن مالکوم: ویتنگشتاین: دیدگاهی دینی؟ به نظر مالکوم، میان فهم ویتنگشتاین از گرامر زبان (بخوانیم تفکر فلسفی او)، و دید او نسبت به مقومات حیات دینی چهار تناظر وجود دارد. اول، در هر دو برای تبیین پایانی هست؛ دوم، در هر دو تمایلی هست به متحیر شدن در وجود چیزی؛ سوم، در هر دو مفهوم بیماری راه می‌یابد؛ چهارم، در هر دو کاری کردن، عملی انجام دادن، بر فهم و استدلال نظری تقدم دارد. به نظر نویسنده ویتنگشتاین و حکمت شواهد مالکوم برای "دینی" خواندن دیدگاه ویتنگشتاین را بهتر است نشانه‌هایی از "حکمت‌آمیز" بودن آن تلقی کنم و به این نحو در این سخن ویتنگشتاین - که اثر مالکوم در شرح و توجیه آن است - تناقضی هست: من آدم دین داری نیستم، ولی نمی‌توانم هر مسأله‌ای را از دیدگاهی دینی نبینم.

فصل سه، عنوان "زندگی" را بر خود دارد و متشکل از سه بخش است. بخش اول به موضوع خودشناسی - مؤلفه بسیار مهم حکمت - و خود انتقادی می‌پردازد و اهمیت آنها را نزد ویتنگشتاین نشان می‌دهد. ویتنگشتاین پیوسته در پی شناخت بهتر خود بود و در این راه با دقیقی عجیب افکار و رفتار خود را زیر نظر و تأمل می‌گرفت و از هیچ انتقادی درباره خود دریغ نمی‌کرد؛ نویسنده در این بخش جلوه‌های این وجه از شخصیت ویتنگشتاین را در آثارش نشان می‌دهد.

بخش دوم از فصل سه به مؤلفه‌های اصلی زندگی سعادتمدانه نزد ویتنگشتاین می‌پردازد و نشان می‌دهد که تا چه حد به زندگی سعادتمدانه در سنت‌های حکمی سابق نزدیک است؛ این مؤلفه‌ها عبارت‌اند از: رضایت از زندگی، زندگی در حال، زندگی هماهنگ (خاصه در این بخش است که اثربری ویتنگشتاین از داستایوفسکی، مشخصاً کتاب برادران کارمازووف و از تولستوی آشکار می‌شود). وجود تناظر میان برخی از مؤلفه‌های زندگی سعادتمدانه نزد ویتنگشتاین و فلسفه‌ورزی مطلوب او، از نظر نویسنده نشانه دیگری است بر حکمت‌آمیز بودن تفکر ویتنگشتاین؛ "رضایت" برای ویتنگشتاین هم در زندگی مطرح است هم در فلسفه - چنان که نویسنده شواهد این امر را می‌آورد.

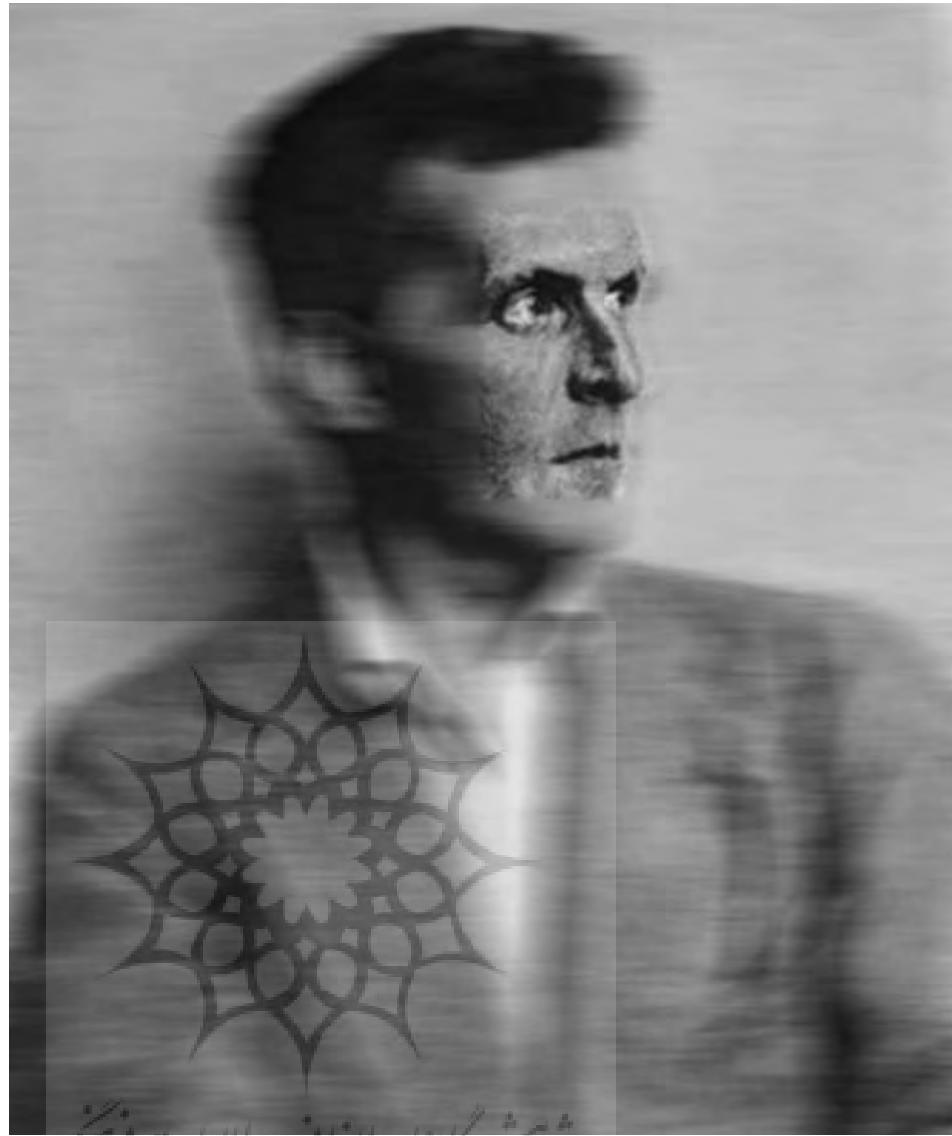
موضوع بخش سوم از فصل سه تلاش و تقاضای مدام ویتنگشتاین در پی یک زندگی "خوب" و اخلاقی است؛ به زعم نویسنده، این امر نیز زندگی ویتنگشتاین را با حکمت مرتبط می‌سازد. دغدغه خودشناسی ویتنگشتاین و همراه با آن، انتقاد مدام او از افکار و اعمال و شخصیت خود - که ذکرش رفت - در واقع برخاسته از همین تلاش پیوسته برای اصلاح خود و زیستنی خوب و اخلاقی بود.

نویسنده نمی‌خواهد
 ادعا کند که
 تفکر ویتنگشتاین
 یکسره حکمی است و
 خود او حکیم،
 اما می‌کوشد نشان دهد
 که این فیلسوف
 به معنایی راه را و فلسفه
 به معنای سنتی کلمه،
 یعنی دوستداری حکمت،
 بوده است، یا دست کم
 چنین تفسیری از او هم
 در کنار تفسیرهای دیگر
 موجه است.

در این کتاب
 اشرپذیری ویتنگشتاین
 از داستایوفسکی،
 مشخصاً کتاب
 برادران کاراماژوف
 و از تولستوی
 آشکار می‌شود.

وجود تناقض میان
 برهخی از مؤلفه‌های
 زندگی سعادتمندانه
 نزد ویتنگشتاین و
 فلسفه‌ورزی مطلوب او،
 از نظر نویسنده
 نشانه دیگری است بر
 حکمت‌آمیز بودن
 تفکر ویتنگشتاین.

فصل چهار با عنوان ویتنگشتاین حکیم؟ با پاسخ به این سؤال مقدار آغاز می‌شود که آیا نویسنده مدعی است که ویتنگشتاین حکیم بوده است؟ پاسخ البته "آری" نیست و برخی از اعمال و ویژگی‌های غیرحکیمانه او هم ذکر می‌شود، ولی نویسنده لحظات و لمحات حکمت‌آمیز بسیاری در زندگی ویتنگشتاین می‌یابد و او را دست کم فیلسوف، به معنای دوستدار حکمت می‌شناساند. در بخش اول این فصل برخی از رفتارها و واکنش‌های حکیمانه ویتنگشتاین در مقابل شاگردان و دوستان و آشنايانش گزارش می‌شود؛ این بخش با دو نمونه شاخص آغاز می‌شود: رابطه ویتنگشتاین با دروری و با نورمن مالکوم، دو تن از نزدیکترین دوستان و شاگردانش.
 بخش پایانی از فصل چهار، و کل کتاب، متشکل است از حدود دویست و پنجاه سخن کلمات قصارگونه از ویتنگشتاین که به نظر نویسنده حکمت‌آمیز رسیده‌اند و نشانه‌ای گویا هستند از حیات حکیمانه او. اولین سخن نقل شده، مربوط به سال ۱۹۱۲ و از نامه‌ای خطاب به برتراند راسل، این است: «با تکرار کردن، گفته‌های ناروشن ذره‌ای روشن‌تر نمی‌شوند!!». آخرین سخن نقل شده نیز، مربوط به سال ۱۹۵۱ و خطاب به دروری، این است: «کارتان به هر جا می‌خواهد بینجامد، فکر کردن را کار نگذارید.»
 پژوهش ویتنگشتاین و حکمت - متناسب با موضوع و نیز بداعت آن - عمدهاً مبتنی است بر آثار خود ویتنگشتاین، و روش آن تفسیر متن با متن. با این حال، به مناسبت به آثار توضیحی و تفسیری بسیاری اشاره و ارجاع داده شده است. همچنین، تفکیکی میان ویتنگشتاین اول و دوم ایجاد نشده و پژوهش ناظر به همه دوره‌های تفکر و زندگی ویتنگشتاین است.