

ماکسیم رودنسون و نگاه یک مارکسیست به اسلام

محمد حربی

در گذشت ماکسیم رودنسون، در مارسی، یکشنبه ۲۳ مه (۲۰۰۴) در سن ۸۹ سالگی، نه تنها اندوهی بزرگ برای دوستان اوست که خاطرهٔ خوشروی و تواضع و عطفت او را همواره به یاد خواهند داشت، بلکه خسارته عظیم در عرصهٔ پژوهش به شمار می‌رود.

در فضای فرهنگی ما، وی از شناختی غیر قابل انکار از جهان اسلام برخوردار بود، شناختی که قبل از هرچیز در تماس مستقیم و در صحنه به دست آورد و سپس به عنوان جامعه شناس به مطالعه آن پرداخت. به این امر باید حساسیت یهودی او را نیز افزود، حساسیتی که مذهبی نبود و هرگز نمی‌تواند در چشم اندازی طایفی (کمونتار) قرار گیرد، آنهم برای آدمی چون او که «طاعون طایفی» را همواره تقبیح می‌کرد.

روال زندگی و تحصیلات او که به احراز کرسی استادی زبان اتیوپیایی باستان در مدرسهٔ مطالعات عالی پاریس (بخش علوم فیلولوژی و تاریخ) انجامید، برای وی افتخارات بین المللی به ارمغان آورد و از جمله به عنوان گزارشگر آکادمی بریتانیا منصوب شد. مراحلی که وی در عرصهٔ فکری و فرهنگی پیموده در قیاس با روال سنتی دانشگاهی کم نظیر است.

ماکسیم رودنسون فرزند یک کارگر یهودی روس که به پاریس مهاجرت کرده و همراه با همسرش در اردوگاه آشوویتس جان داده بود، در جامعهٔ دانشوران منزلتی چشمگیر به دست آورد، چنانکه در بین روش‌نفران جهان اسلام نیز، برخلاف میل برخی از صاحب نظران که دکانشان را در معرض تهدید می‌دیدند، گوش‌های شنوایی یافت.

ماکسیم رودنسون که فرزند یک کمونیست بود در سال ۱۹۳۷ «به دلایل اخلاقی» به حزب کمونیست فرانسه پیوست. در سال ۱۹۵۸ از حزب اخراج شد - همراه با اجازهٔ رهبران حزب دائیر بر اینکه او می‌تواند بنا به تقاضای خود به حزب بازگردد. اما او هرگز چنین تقاضائی نکرد. وی در تأملی نسبت به این ۲۰ سال که در حزب گذرانده بود، تعجب می‌کند که به عنوان جامعهٔ شناسِ مذاهب، این نکته را نمی‌دیده است که خود نیز، به نحوی به یک مذهب گرویده بوده است.

همانطور که خود بعدها نوشت «وقتی به مبارزه ای خصوصی یا عمومی قدم می‌گذاریم، خود را به منطق مبارزه می‌سپاریم. (...) وقتی به سازمانی می‌پیوندیم می‌بینیم به راهی کشیده می‌شویم که منطق آن سازمان ایجاد می‌کند، به خصوص که برخلاف این منطق سخن می‌گویند و با آن مبارزه می‌کنند و باز به خصوص که این سازمان با یک ایدئولوژی در پیوند باشد که تمام مختصات آن را به صورت امری مقدس در می‌آورد.»

جدا از این قضایا که خاص تعهدات [مبارزاتی] اوست، نکته‌ای هست که وی هرگز نظر خود را درباره آن تغییر نداد و آن پیوند اوست با ایده‌های مارکس، به مثابهٔ اندیشمند جامعه‌ها و تحلیل‌گر مناسبات بین ساختارهای اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژی‌ها.

ماکسیم رودنسون آفرینندهٔ آثاری است پرارج، چه از نظر تنوع مضامینی که در آنها مطرح می‌شود و چه از نظر شمار کتابهایی که دربر می‌گیرد. از بین کتابهایی که اندیشهٔ او را رقم می‌زنند پیش از همه از «محمد» یاد می‌کنیم که به زبان عربی ترجمه و بارها چاپ شده است. این زندگی نامه از کتابهایی که پژوهشگران دیگر به پیامبر اختصاص داده اند بدین نحو متمایز است که او متون مقدس را با زمینهٔ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنین با حوادث زمانه در پیوند قرار می‌دهد، یعنی همهٔ عواملی که امکان می‌دهد زندگی محمد را «جامعه

شناسانه» مطالعه کرد بی آنکه به ایمان مسلمانان بر بخورد.

از آثار او در زمینهٔ تاریخ به کتاب «شیفتگی به اسلام» نیز باید اشاره کنیم که مؤلف در آن، برخورد مسیحیان قرون وسطی به اسلام و تداوم این ریشه‌های تاریخی را تا امروز بررسی و مطالعه می‌کند. سپس به کتاب «اسلام و سرمایه داری» می‌رسیم که عنوان آن چه بسا اشاره‌ای عمده است به کتاب ماسکس ویر بربارهٔ اخلاق پروتستان و سرمایه داری.

و سرانجام، کتاب «اسلام: سیاست و اعتقاد» که برخی سرفصل‌های آن بسیار گویا است: «انشعاب‌های سیاسی در اسلام یا پناهگاه‌های ایدئولوژیک» و نیز این سرفصل‌ها که نزدیکی بیشتری با وضعیت کنونی دارند: «بیدار شدن تمامیت خواهی اسلامی»، «دربارهٔ تروریسم، اسلام همچون بهانه‌ای». در این نوشته‌ها امری ثابت به چشم می‌خورد و آن اینکه هرگز نباید در برابر نظر ساموئل هانتینگتون پیرامون «جدال تمدن‌ها» تسليم شد، چرا که نظر او تصویری است بیش از حد تقلیل گرا که نمی‌تواند واقعیتی چندجانبه و ترکیبی وسیع را دربر گیرد و از فرط تمايل به دریافت همه چیز، هیچ چیز به دست نمی‌آورد.

بسیار تقلیل گرایانه است اگر بخواهیم رودنسون را صرفاً به عنوان مورخ بشناسیم. آثار او در بستر مباحث عمومی پدید آمده، امری که با روحیات و اعتقادات او کاملاً سازگار است. اما این تعهد، اگر گاه به صورت پلمیک علیه آنچه وی اشتباه تلقی می‌کرد، در می‌آید همواره متکی است بر دانش و تبحری تحسین برانگیز و بر حساسیتی عظیم نسبت به «دیگری». و بدین نحو بود که وی از هرگونه تعصب اجتناب می‌کرد و گرفتار پیش فرض‌های ایدئولوژیک نمی‌شد.

و در پایان چند ملاحظه:

۱- رودنسون، بیشتر، از مسلمانان سخن می‌گوید تا از اسلام، و بدین نحو یادآوری می‌کند که ما با فضاهای اجتماعی سر و کار داریم نه تفسیر متون. تأملات او، در واقع، ناظر به هیچ نوع تأویل قرآنی نیست، بلکه توجه به نحوه ای است که کلام دریافت شده، فهمیده شده، تفسیر شده، از آن طفره رفته اند یا فراموش گردیده است.

۲- کشمکش اسرائیل - فلسطین او را در موقعیتی پیچیده قرار می‌دهد چرا که وی هم یهودی فرانسوی است و هم مارکسیست، در عین آنکه آغوشش به روی فرهنگ عربی - اسلامی باز است. نوشته‌های او در مراحلی که این کشمکش و خامت یافته (مثلاً در سال ۱۹۶۷، همزمان با جنگ شش روزه) فراوان است که در آنها رودنسون هم حق موجودیت اسرائیل را همچون یک دولت به رسمیت می‌شناسد و هم حق فلسطینی‌ها را برای داشتن دولتی در مرزهایی که استقلال آن را تضمین نماید. بدین ترتیب است که وی ارزش‌های جهان شمولی را حفظ می‌کند که در مرکز ژرف ترین باورهای او قرار داشت. در این باره کافی است کتاب «يهودیان و اعراب» را یک بار دیگر بخوانیم. اما در این باب، هرچه ناسزا شنید و تهدیدش کردند به هیچ رو مرعوب نشد.

ماکسیم رودنسون مرده است ولی آثارش زنده اند. آثاری بسیار غنی و باز، امروزین و همیشگی که غبار کتابخانه‌ها بر آنها نخواهد نشست و به نقد جونده موش‌ها سپرده نخواهد شد. این آثار با تحولات جامعه مسلمان همراه خواهد بود و جزو جدایی ناپذیر جنبش ترقی خواهانهٔ جهان عرب باقی خواهد ماند.
(از لوموند ۲۵ مه ۲۰۰۴، ترجمه برای اندیشه و پیکار)

از آثار مارکسیم رودنسون تا آنجا که میدانیم دو اثر زیر به فارسی ترجمه شده است:

– عرب و اسرائیل، ترجمه رضا براهنی، خوارزمی، تهران ۱۳۵۶.

– اسلام و سرمایه داری (ترجمه و نشر از انتشارات پژوهشی اتحاد کارگر)، ۲۳۲ ص.

برخی دیگر از آثار او:

– محمد Mahomet

– جذبیت اسلام Fascination de l'Islam

– رابطه اسلام و غرب Entre Islam et l'Occident

– اسلام: سیاست و عقیده L'islam: politique et croyance

– از فیثاغورث تا لنین De Pithagore à Lénine

– مارکسیسم و جهان اسلام Le marxisme et le monde islamique

– اعراب Les Arabes