

تبکیت بیرونی آفت گفتگوی اثر بخش

احمد فرامرز قراملکی

دانشکده الهیات، دانشگاه تهران

چکیده:

این نوشتار ملاحظه استقادی بر پاسخ نویسنده محترم مقاله «قضیه مسدوله و محصله» (مندرج در شماره ۶۱ مقالات و بررسیها که به اختصار ۶۱ می‌خوانیم) بر نقد آن با عنوان «مفاهیم غیر محصله و منطق ماهیات» (مندرج در مقاله شماره ۶۲ که به اختصار ۶۲ می‌نامیم) است. پاسخ نویسنده بر نقد در شماره ۶۷ آمده است. یکی از روش‌های به کار رفته در مقام پاسخ، بهره جستن از تبکیت بیرونی است. تبکیت بیرونی توسل به عوامل روانی برای سوق مخاطب به خطأ است. منطق دانان مواضع مختلف آن را استقصاً و آفات مخربش بر اندیشه را بر شمرده‌اند.

کلید واژه‌ها: گفتگوی اثر بخش، تبکیت بیرونی، عوامل روانی مغالطه، نقد، نامحصل. نقد، گفتگوی اثر بخشی است که امکان چالش دو نظرگاه و روی آورد را فراهم می‌آورد. تلاش برای برخورداری از طرز تلقی و رهیافت دیگران، ناگفته‌ها را، اعم از مواضع قوت و یا خلل، به میان می‌آورد. و محقق را از تک بُعدی نگری و تحويل انگاری مصون می‌دارد. شرط اثر بخشی و کارآیی آن مسبوقیت گوش بر زبان و سعی در فهم روش، کامل و بی کم و کاست مدعای گوینده است: مرزبان را مشتری جز گوش نیست (مولوی، ۱، ۱۴). نقد را ردیه انگاشتن و تنها به گفتار خویش توجه کردن و ناقdra قاصر در فهم مطالب پنداشتن، مانع اثر بخشی و کارآیی گفتگوی نقادانه است و محقق را از عمل به توصیه گرانقدر و روش شناختی «کونوا نقَاد الْكَلَام» (مجلسی، ۲، ۹۶) باز می‌دارد.

مقایسه مقاله «قضیه مadolه و محصله» و آنچه نویسنده محترم آن پس از نقد، در مقاله دوم (مقالات و بررسیها، ۱۰۵/۶۷-۱۵۷) ارائه کرده است هم موجب خشنودی و تقدیر است و هم باعث عبرت روش شناختی. خشنودی از جهت شنوا بودن به توصیه روش شناختی ناقد است. در نقد توصیه شده بود: «گزارش تاریخی به برخی از منابع چاپ شده و محدود، محدود شده است. مدعایی چنین پردازمنه «اشتباه دو کتاب منطقی از ترجمه ارسطو گرفته تاکتب منطقی اخیر» - که نویسنده محترم طرح کرده است - باید بر گزارش فراغیر و دقیق سیر تاریخی مساله از ارسطو تاکنون مستند باشد (همان، ۱۶۲/۶۲). نویسنده محترم در مقاله ۶۷ این توصیه را برای نیمة هر سده حداقل یک اثر منطقی مهم مورد بررسی و استناد قرار گرفته شود (همان، ۶۷/۱۶۲) به خوبی رعایت کرده است و با مراجعه به آثار فراوان که غالباً خطی اند و دسترسی به آنها مستلزم رنج فراوان است نقیصه یاد شده را بروز گرفته و با تبع شایسته و دقت قابل تحسین سخن خود را مستدل و مستند کرده است. حق آن است که در تحقیقات منطقی مع الأسف چنین شیوه‌ای کمتر رعایت می‌شود و لذا مقایسه دو مقاله مندرج در دفتر ۶۱ و ۶۷ مقالات و بررسیها نمونه بارزی را در اهمیت مراجعة محقق به استاد کافی و درجه اول ارائه می‌کند.

اینکه نویسنده محترم به نقدهای یاد شده پاسخ داده است یا نه، موضوع گفتار حاضر نیست چرا که اولاً، داوری بین نقد و جواب نقد بر عهده خواننده دقیق و فهیم است؛ ثانیاً، آغاز سخن نویسنده محترم در مقام پاسخ نشان می‌دهد که نقد با پیش فرض «قصور ناقد از فهم مطالب نویسنده» مطالعه شده است: «از مجموع مقاله [۶۲] بلکه از همان عنوانش «مفاهیم غیر محصل» به نظر می‌رسد مطالب مقاله به طور کامل مورد توجه واقع نشده است (۱۹/۷)؛ و چنین مواجهه‌ای با عنوان یک مقاله مانع گفتگوی اثر بخشی بین نویسنده محترم و ناقد شده است.

تمام قصد مقاله نخست «توضیح صحیح لفظ مadol و محصل و عدم ملکه و بیان اشتباه، امثال سبزواری، مظفر، مؤلف و شاح مطالع و حتی امثال فارابی [ترتیب از نویسنده محترم است]» است (۱۰۵/۶۷) و حاصل سخن نیز چنین است «اصطلاح غیر محصل، اصطلاح غلط اندازی است که از سنتیان اسلامی رایج شده ولی ارسطو آن را

از بیستن می‌گفته که ترجمه صحیحش نامحدود و نامحدود و نظایر آن می‌شود» (۱۰۹/۶۷). حاصل سخن ناقد این بوده است: ۱. ترجمه اسحاق دقیق است. ۲. نویسنده محترم به محتوای معنوی نامحدود، نامحدود و نامحصل در ادبیات دوره ترجمه و متقدمان منطق (و تأکیداً نه ادبیات امروزی) توجه نکرده است. ۳. فارابی از روی آگاهی و با تذکر و توجه سخن ارسسطو در العبارة را خلاف ظاهر معناکرده است و دلیل آن حفظ سازگاری و تمامیت نظام منطق ماهیات است. وی در واقع - نه از روی قصور در فهم مراد ارسسطو در العبارة بلکه برای دفاع از سازگاری و تمامیت نظام منطقی ارسسطو مفهوم سازی نوینی از غیر محصل ارائه می‌کند. ۴. موضع ناقد - که در مواضع مختلف پاسخ نویسنده محترم بر مشخص نبودن آن اشاره رفته است - این است که فارابی اولاً، در ارائه مفهوم جدید نوعی تحويلی نگری کرده است و اسم غیر محصل را در واقع به محصل تحويل داده است. ثانیاً، لفظ نا محصل «نا انسان» و «نا دادگر» در مفهومی که ارسسطو در کتاب *العبارة* با آن روپر و می‌شد خلل عمدہ‌ای در منطق ماهیات را نشان می‌دهد و اگر تحويلی فکری فارابی نبود، امکان رویت این رخدنه و شکاف بیشتر به وجود می‌آمد و نقد سازگاری و تمامیت منطق ارسسطو برکات و آثار معرفتی و منطقی فراوانی را به میان می‌آورد. که منطق نسبت و منطق مجموعه‌ها از آن جمله است.

جنبه عبرت آموزی مقاله ۶۷ شیوه‌ای است که پیش و کم در مواضع گوناگون به کار برده است. منطق دانان شیوه‌های مغایطی و خط آفرین را از جیث علل و اسباب بر سه قسم می‌دانند: عوامل روانی، زیانی و معنایی. اسباب روانی ایجاد خطای غالباً تبکیت بیرونی می‌خوانند. در اینجا یکی از موارد تبکیت بیرونی که در مقاله ۶۷ آمده است مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا اجمالاً و به نحو موردن پژوهانه عوامل و آفات مخرب شیوه‌های مبتنی بر تبکیت بیرونی تذکار داده شود.

ناقد بر آن است که ترجمه اسحاق از العبارة در خصوص غیر محصل، دقیق است و مفهوم غیر محصل بر مفهوم نامحدود و نامحدود - پیشنهاد و نویسنده محترم - ترجیح دارد. در پاسخ به این سخن گفته شده است: «دو مین مغالطه که از آن به مغالطة «دراز کردن پا پیش از اندازه گلیم خود» می‌توان تعبیر کرد، آن است که با این مایه از آشنازی با زبان یونانی اظهار کرده‌اند به این که ترجمه اسحاق دقیق است که (۱۳۷/۶۷).

خللها و آسیب‌های به کار بستن چنین شیوه‌ای پا در پاسخگویی فراوان است. جهت رعایت اختصار به ذکر اهم موارد بستنده می‌شود:

یک - چنین روش پاسخ، اعراض از سخن و فراتر رفتن از ادله، صدق، مبانی و لوازم منطقی نظریه و به جای آن به نقد و ارزیابی سخنگو پرداختن است. نقد سخنگو به جای سخن از نظر منطقی **مغالطة** «اخذ مasisis بعلة علة» و از نظر اخلاق حرفه‌ای اهل قلم ناروا است. بویژه در خصوص کسانی که بر مستند علمی نشسته‌اند و کثیری از دانشجویان از منش و رفتار آنان تأثیر می‌پذیرند. مگر توصیه اولیایی گرامی و مریبیان اخلاق اسلامی نه این است که سخن را بنگرید و نه سخنگو را: انظروا الى ما قال و لا تنصروا الى من قال.

مگر امیر مؤمنان (ع) در جنگ جمل که بزرگی منزلت طلحه و زبیر امر را مشتبه ساخته بود، دو رفع خطای آن مرد نفرمود: انک لمبلوس علیک، ان الحق والباطل لا يُعرفان بأقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله؟

استاد بزرگوار باید این احتمال را ارج نهاد که شاید دانشجوی تازه به تحصیل علم آمده، سخنی داشته باشد در خور توجه. آیا چنین از موضوع قدرت استادی بر دانشجویان تازه کار تبکیت کردن و عواقب سوء آن را نادیده گرفتن رواست؟

این چه گلیمی است که پا را نباید از آن درازتر کرد؟ این چه تعصب و غفلت ناشی از عجب و خود بزرگ بینی است که بر اندیشه دیگران مرز می‌بندد و گلیم مخاطب را بسیار کوچک می‌انگارد چه لاجرم گلیم خود را بی‌کران می‌پنداشد؟

دو - عامل اصلی بر گرفتن چنین ابزارهایی فقدان استدلال منطقی و نقصان در ادله است. آنچه در گفتگوی مؤثر ملاک است آوردن برهان است و نه نشان دادن اندازه گلیم. تشنج ناقد، نسبت دادن او به پا را از گلیم فراتر بردن زمانی که مورد نیاز واقع می‌شود که سخن برای گفتن و بیان برای احتجاج در میان نباشد.

سه - استفاده از تبکیت بیرونی، شمشیر دو دمی است که هر دو طرف گفتگو را نشانه می‌رود. چرا که گوینده چنین سخنانی خود پیش از دیگران به آن متهم است. چگونه بدون شناخت از طرف گفتگو و زبان‌شناسان متخصصی که با ناقد هم رأی هستند و بر صحت ترجمه اسحاق گواهی داده‌اند و بدون مطالعه دقیق آراء

ارسطوشناسان منطق دان معاصر، کسانی چون اکریل، گیج و دیگران که در باب مسأله یاد شده مدافعه های زبانی فراوان کرده اند، قول به صحبت ترجمه اسحاق را به دراز کردن پا از گلیم منسوب می دارد.

در اینجا لازم است، نه از جهت حجت قرار دادن بلکه از جهت ارائه نمونه ای از متخصصان اهل دقت که بر دقت ترجمه اسحاق صحه نهاده اند، ترجمه گرانقدر استاد ادیب سلطانی از جمله مورد بحث ارسطو را نقل کنیم.

«برابر نهاده هایی که بر پایه نامهای نامحصل و گاهوازه های نامحصل بوجود می آید، برای نمونه موردهای «نا انسان» و «نا دادگر» و ... (ص 20a31/93).

نکته در این است که صرفاً با دانستن واژگان یونانی و بدون بهره مندی از ادبیات و تاریخ دانش منطق در قریب پانزده قرن دوره اسلامی نمیتوان ترجمه اسحاق را اشتباه دانست.

چهار - «دراز کردن پا پیش از اندازه های گلیم» سخن بی ملاک و گزارفی است و در نقد و تحلیل منطقی کارآیی ندارد. نمی دانیم شاخص اندازه گیری گلیم چیست؟ و بر اساس کدام میزان اندازه گلیم اسحاق و همه منطق دانان دوره اسلامی و نیز ترجمه گرانقدر یاد شده (فارسی) بایست چنین بی مقدار انگاشته شود؟ توصیه لسان الغیب شیرازی را هم به جان بنوشیم:

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند تا همه صومعه داران بی کاری گیرند

منابع

ارسطو، منطق ارسطو (رجانون)، ترجمه دکتر م. ش. ادیب سلطانی، انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۷۸.

مجلسی علامه محمد باقر، بخارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲.
مولوی جلال الدین، مثنوی معنوی، تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش، تهران، ۱۳۷۵.