

«می‌اندیشم پس هستم» تأمیلی در فلسفه ذکارت

ائز: دکتر روح الله عالمی
از: دانشگاه تهران

چکیدہ

تاریخ اندیشه فلسفی در مغرب زمین هر آژاندگا شاهد ظهور و ایندیشمندی بوده که تاسالها جهان تفکر را تحت تأثیر خود قرار داده است.

دکارت نموده بزرگی از این واقعیت تاریخی است که فلسفه خود را باشک دستوری آغاز نمود و ساختاری فلسفی را برآن بنیان نهاد. رکن اصلی این طریق تفکر «می‌اندیشم پس هستم» بود که دهها سال فلسفه را به خود مشغول نمود و چه بسیار کتابها که در شرح و تفصیل و در تبیول آن به رشتہ تحریر درآمد.

جدای از انتقاداتی که براین شیوه فلسفی وارد شده، به هیچ وجه نمی‌توان تأثیر به غایت شکفت‌انگیز آن را در تمامی نحله‌های فلسفی بعذاز دکارت انکار نمود. این سنت فلسفی خود موجب پیدایش اصلی‌ترین جریانهای فکری در غرب شد، به گونه‌ای که آثار آن هم اینک نیز در متن ویطن آراء فلسفی غرب مشهود است.

مقاله حاضر که با استفاده از نوشه آنتونی کنی تهیه شده، تلاشی است برای بررسی حتی المقدور دقیق این قاعده اصلی فلسفه دکارت و سنجش میزان تأثیر آن در سایر ابعاد فلسفی این فیلسوف بزرگ.

این بحث که آیا فلسفه معلوم شرایط اجتماعی است و یا اینکه تحولات اجتماعی حداقلی زمینه یک تفکر فلسفی باشند، هنوز در غرب جریان دارد. اما جدای از اینکه حقیقت در این مورد چیست، هرگز نمی‌توان منکر تأثیر شرایط مادی و عینی جامعه در ذهن فیلسوف و ارائه تفکرات تازه شد. فلسفه دکارت نمونه بارز این نظریه است: شرایط خاصی که این فیلسوف در آن می‌زیست وی را بر آن داشت تاراهی نوبرای احیای دین و حقیقت مطرح کند، راهی که از یک طرف و برای مدت‌های مديدة، راههای قبلی دفاع از دین و فلسفه را به هم ریخت و از طرف دیگر بعدها خود منشاء گریز از هرگونه تفکر قدسی شد.

فی الواقع می‌توان گفت که دکارت در آن شرایط چاره‌ای جز آن نداشت. سوء استفاده‌های مالی و سختگیریهای کلیسا و جلوگیری از هرگونه ابراز عقیده که با ظاهر دین معرفی شده تو سلط کلیسا مخالف بود، گسترش عقاید العادی و نیز شکاکیت، همه و همه پایه‌های مسیحیت را در اروپا به لرزه در آورده بود و دکارت در این اوضاع و احوال قصد دفاع از عقاید دینی را نمود. بدینهی است که این فیلسوف برای نشان دادن حقائیقت عقل و دین دیگر نمی‌توانست از راههای مرسوم که عمدهاً تبعیت از افکار افلاطون و ارسطو بود استفاده نماید، چراکه فضای تفکر به صورتی درآمده بود که همین عقاید را منشاء نابسامانیها می‌دانست: بدین ترتیب دکارت راه جدیدی را در پیش گرفت، حرکتی بدیع که به شک دستوری معروف شد: این فلسفه بزرگ که قرنها فلسفه غرب را تحت تأثیر قرار داد، با روشنی که از جهاتی به جدل شبیه بود خود با شکاکان و ملحدان هم صدا شد و همه آنچه را که بحث ایمان در اطراف آنها دور می‌زد و ملاک عقل و نقل بود نادیده گرفت و خدا و جهان و روح و جسم را (همچون ملحدان و بلکه بالاتر همانند سوفیستها) معدوم

فرض کرد تا جایی برای انتقاد مخالفان باقی نماند و آنگاه پس از این مرحله در جستجوی نقطه‌ای برآمدکه دیگر در آن نتوان تردید نمود و حتی با افراطی ترین اندیشه‌های نسبیت‌گرایانه هم ناگزیر از قبول آن باید بود. در این هنگام «می‌اندیشم پس هستم» مطرح شد. به زعم دکارت این نقطه عطفی بود که از پس آن پله‌های یقین و باور یکی شکل می‌گرفت و نظامی فلسفی مجددًا ساخته میشد که دیگر در انتقام و استحکام آن جایی برای شک وجود نمی‌داشت. دکارت بدین طریق از شکاکیت به یقین رسید و فلسفه‌ای نوین ساخت.

شاید این فیلسوف بزرگ هرگز حدس نمی‌زد که یقین ساخته شده توسط او بعدها منشاء شکاکیت و حتی سفسطه جدیدی قرار می‌گرفت که ابطال آن بسیار دشوارتر از شکاکیتی بود که عمرش را صرف مبارزه با آن نموده بود. اما آنچه قابل تردید نیست نقش «می‌اندیشم پس هستم» در ساختار این فلسفه از ابتدای تا انتهای است که مقاله حاضر تلاشی است درجهٔ برسنی دقیق ترآن و نشان دادن نقاط قوت و ضعف و نیز برداشتهای متفاوت و احتمالاً متضادی که از آن به عمل آمده‌است؛ تأملی در عبارت «می‌اندیشم پس هستم» در باره این موضوع بحثها و تحقیقات مختلفی صورت گرفته است اما با اینحال هرگز از میزان اهمیت آن کاسته نشده و عمق مطلب هم آنگونه که باید شناخته نشده است. تأثیری که این اصل مشهود دکارت در سراسر فلسفه او برجای گذاشته، بسیار مهم است. اما آنچه مهم تر است اینکه لوازم و آثار و نتایج مترتب بر آن در کل تفکر فلسفی باید به درستی شناخته شوند. در واقع باید نکات جدیدی را در این اصل جستجو نمود و ارتباط و تناسب آنها را با نتایج بدست آمده از آن با نظر رسمی کارتنین بدون پاسخ باقی مانده، بلکه سوالات بسیاری هست که اصولاً طرح نگشته است.^(۱) از طرف دیگر، در باره خاستگاه این نظریه هم عقاید مختلفی ابراز شده است.

برخی معتقدند عبارت «منی اندیشم پس هستم» نتیجه‌ای صرفاً منطقی از یک استدلال کاملاً عقلی است و بر همان اساسن هم به نقد و بررسی آن می‌پردازند و گروهی دیگر معتقدند که اگر چه عبارت به صورت ظاهرآ منطقی بیان شده است ولی هرگز مراد دکارت ارائه بحثی منطقی نبوده است، بهر حال جدای از این بحث در اینکه این شیوه دکارت یک ابتکار و بدعت خاص خود او بوده یا نه، نیز نظرات مختلفی ابراز گشته است. برخی از معاصرین در تذکر این نکته که اصول فلسفه دکارت قبلاً به وسیله سنت آگوستین پیش‌بینی و مطرح شده است درنگ ننموده‌اند، اگر چه تحقیقات برخی فلاسفه و خصوصاً کامپانلا این اقتباس را مردود دانسته، اما هنوز هم شباهت نظریه دکارت به آگوستین اهل تحقیق را به وجود می‌آورد. بهر حال، قبل از توضیح کامل راجع به عبارت «منی اندیشم» نمی‌توان گفت که «منی اندیشم پس هستم» دکارت از آنجه آگوستین مطرح کرده چیزی بیشتر دارد یا نه.

چه رابطه‌ای میان «منی اندیشم» پس «هستم» وجود دارد؟

باشد دید این عبارت اولاً چه برداشتی او ثانیاً چه سوالاتی را به ذهن متبدل می‌نماید؟ یکی از مهم ترین این سوالات و تحلیلهادر بار شکل منطقی استنتاج دکارت است:

آیا به لحاظ منطقی این استنتاج صحیح است؟ اگرنه، اشکال کار کجاست؟

واضح است که استدلال دکارت به لحاظ منطقی ایرادات فراوان و لاینحلی دارد. نباید فراموش کرد که این استدلال به دنبال اثبات اولین قضیه یقینی و مطلقاً است که حتی امکان شک و تردید هم به آن راه ندارد و خود مقدمه یقینیات بعدی است والا شک دستوری بی معنی امی شود. اما کدام متفکری است که با اندک تأملی نباید که این استدلال هرگز نمی‌تواند پله اول و گام نخستین باشد چرا که خود وابسته به قضایای متعددی است که بدون آنها اساساً چنان استنتاجی محال است؛ قبول بدینهی الانتاج بودن ضرب اول شکل اول قیاس و اعتقاد به رابطه جوهر و

عرض و اتکاء عرض به جوهر، قبول اصل علیت، قبول قضایای اینهمانی، بطلان تناقض، همه و همه پیش فرضهای صحیت این استدلال هستند و با انکار هر کدام از آنها استدلال منتفی می شود. پس هرگز «من اندیشم پس هستم» نمی تواند گام نخست فلسفه ای واقع بینانه باشد. قبل از دیکارت هم بسیاری از فلاسفه به این نکته التفات نموده بودند و استنتاج «هستم» از «من بینم» یا «من شنوم» یا «فکر می کنم» و مثل اینها را مردود دانسته بودند. بعد از دیکارت هم بسیاری بر این اشکالات عدیده تأکید نمودند و راه ساخته شده وی را نیز از بین برداشت و این خود منشاء شروع مجلد شکاکیت شد.

اما بسیار بعید است که فیلسوفی چون دیکارت «هستم» را از «من اندیشم» استنتاج نموده باشد و از همه این ابهامات غافل مانده باشد. بنابراین جا دارد سؤال شود آیا اساساً نظریه دیکارت نتیجه ای حقیقی و منطقی در بردارد؟ ظاهراً ابهام از کلمه «پس» به وجود آمده و همین کلمه شباهه استدلال منطقی را القاء می نماید. اما بسیارند متفکرانی که اعتقاد دارند که اگر چه او گفته «من اندیشم پس هستم» ولی هرگز «هستم» را به نحو منطقی از «من اندیشم» استنتاج ننموده است، بلکه وضوح و بدایت «هستم» را با شهود دریافته است.^(۲) دیکارت غالباً به این نکته اشاره کرده که هستی یک نفر به نحو شهودی واضح و بدیهی است و دیگر نیازی نیست تا من اندیشم به عنوان مقدمه ای برای اثبات آن به کار گرفته شود.^(۳) در این حال خود او در مواردی اشاره می کند که اولین اصل فلسفه اش «هستی و وجود فکر و اندیشه است» و نه «من اندیشم پس هستم» و عبارت اخیر از همان اصل نشأت می گیرد^(۴) و گاهی هم عبارت «من اندیشم پس هستم» را به صورت "Ego cogitons exisro" که فاقد کلمه "ERGO" است می آورد.^(۵)

به هر حال اگر این درست باشد که قاعده اساس نظریه دیکارت بیانگر یک نتیجه نیست، بعضی مشکلات که قبلًا تذکر داده شد حل می شود، ولی برخی مشکلات جدید پیش می آید که بر اساس آنها نه تنها کلمه نیز ERGO هویت خود را از دست

خواهد داد، بلکه کلمه COGITO در جایی که «هستم» صرفاً مبتنی بر بداشت و شهود است مهم‌ل خواهد شد. در اینجا این سؤال به ذهن متبار می‌شود که از نظر دکارت آیا کلمه «من اندیشم» صرفاً برای نشان دادن این حقیقت بکار گرفته شده که نشان دهد وساطت اندیشه برای درک مطلب که «هستم» بذاشت شهودی دارد امری ضروری است؟ و این سؤال این مطلب را نیز به دنبال می‌آورد که آیا دکارت شهود را یک واقعیت عقلی با قابلیت تحلیل عقلانی می‌دانسته و آنرا فعلی از افعال نفس مجرد به شمار می‌آورده است؟

به هر حال حتی اگر این عبارت مبین یک استدلال منطقی نباشد، نشان دهنده امری خواهد بود که دقیقاً شبیه نتیجه‌ای است که دکارت را قادر ساخته تا عبارت خود را عقلانی و هستم را نتیجه آن بداند به عبارت دیگر مشکل بتوان گفت «من اندیشم» در عبارت مذکور زائد بوده و هیچ نقشی در استنتاج هستم ندارد و نیز نمی‌توان به راحتی ادعا نمود که می‌اندیشم مقدمه‌ای برای هستم، است که شکل صحیحی به استدلال می‌دهد. شاید بتوان این تعارض را با دقت در ابعاد مختلف فلسفه دکارت حل نمود.

نگاهی دوباره به «من اندیشم پس هستم»

برخی متفکرین (چه قبل و چه بعد از دکارت) تلاش نمودند تا عبارت «من اندیشم پس هستم» و عباراتی مثل آن را از طریق قواعد منطق ریاضی مورد بررسی قرار دهند، چراکه ریاضیات در تمام تاریخ تفکر از ثبات و ایقان قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود. استدلال مورد بحث دو قسمت دارد: «من اندیشم» و «هستم». بر اساس منطق ریاضی می‌توان این استدلال را چنین مورد تجزیه و تحلیل قرار داد: «من فکر می‌کنم» یعنی موجودی «من» با صفتی خاص که می‌توان آن را با T_1 و «من هستم» را که دلالت بر همان فرد با صفت هستی دارد می‌توان با $(X_i)(\exists)$ نشان داد: بسیاری از ریاضی دانان همچون کواین، راسل، پیزز اعتقاد دارند که این

مجموعه نمی تواند تهی باشد ($\exists_x$) نشان می دهد که موجود ماین در کار است. چرا که قضیه جزئیه وجودی است و به حملیه نیز تحويل می گردد). بنابراین استدلال دکارت را می توان به این شکل نمایش داد:

$$T_i \subset (\exists_x)(X_i) \quad (1)$$

یعنی دکارت می یابد و شهود می کند که می اندیشد و از همینجا T_i را به وضوح بدانست مطرح می کند و اگر رابطه (۱) درست باشد آنگاه بر اساس قاعده قطعی $q \subset (p \subset q)$ می تواند نتیجه بگیرد که $(X_i)(\exists_x)$ یعنی «من هستم». بدین ترتیب علاوه بر اثبات استدلال دکارت با کمک قواعد ریاضی، این نکته نیز اثبات می شود که عبارت دکارت دقیقاً شکل منطقی دارد و در قالب صورتهای منطقی نیز می گنجد پس هم مقدمه آن («من اندیشم») و هم نتیجه آن («من هستم») تحت قواعد منطق شکل می گیرند و بدین قرار نقش «من اندیشم» در استدلال مشخص می شود.

تحلیلی که این گروه از متفکرین در اثبات منطقی استدلال ارائه دادند سابقه ای طولانی دارد. گاسندي قبل ادعا کرده بود^(۶) که «من راه می روم پس هستم» **Ambulo ERGO SUM** عبارتی به استحکام «من اندیشم پس هستم» می باشد. بدیهی است با تفسیری که با وساطت منطق ریاضی بعمل آمد ادعای گاسندي کاملاً درست است، چرا که استدلال او نیز به این شکل قابل ارائه است که $(X_i)(\exists_x) \subset (W_i)$ ولذا استنتاج هستی من از راه رفتن من هم امری بدیهی است.

دکارت به گاسندي چنین پاسخ می دهد^(۷) که: «این استدلال در واقع عبارت (۱) را غیر قابل اعتماد می نماید»، او در این پاسخ معادل بودن «راه می روم پس هستم» و «من اندیشم پس هستم» را به هیچ وجه نمی پذیرد و می گوید «اگرچه نتیجه راه می روم پس هستم و من اندیشم پس هستم و چون هر دو در قالب فرمول (۱) ارائه شده‌اند در عرض یکدیگرند، اما مقدمات این دو دلیل متضادند. راه رفتن به هیچ وجه آنگونه که می توان برای اندیشیدن ادعا نمود، یقینی نیست.»

با این پاسخ دکارت، مجدد آین مسئله مطرح می‌شود که عبارت مشهور دکارت نمی‌تواند یک استدلال منطقی باشد چرا که بر اساس قواعد منطق ریاضی صورت استدلال در هر دو مورد یکسان است و اگر دکارت مدعاً تفاوت این دو دلیل باشد باید پذیرد که تفاوت میان آن دو نه در ناحیه ماده استدلال است که در این حالت اولاً دیگر منطق ریاضی نمی‌توان له یا علیه نظریه استفاده نموده و ثانیاً باید دقیقاً توضیح داد که محتوای این ماده چیست و چگونه قابل اثبات است و ثالثاً نقش «منی اندیشم» چیست؟ آیا تعیین کننده نتیجه است؟ اساساً زائد است؟

با دقت در این استدلال دکارت و نیز با تأمل در قاعده (۱) می‌توان به راحتی استنتاج نمود که این منظومه فلسفی مبتنی بر پیش فرضها یعنی است. به زبان فلسفی، همانطور که قبل از تذکر داده شده هیچ استدلالی نمی‌تواند پیش از خود صحت بدیهیات اولیه و صورت استدلال قبایلی را مفروض نگرفته باشد. هستی من و هستی جهان مقدمه شروع هر بحثی است. به عبارت دیگر فلسفه هرگز قادر نیست سفسطه را ابطال نموده و قدم به میدان نظر بگذارد و بلکه نفی سفسطه پیش فرض پیدا نشان فلسفه است. وجود را هرگز نمی‌توان اثبات نمود. بلکه تنها بعد از قبول اجمالی آن می‌توان انجاء و احکام آن را با استدلال مشخص نمود. و به همین دلیل است که فلسفه بعد از قبول اینکه اجمالاً واقعیتی در کار است شروع می‌شود و هرگز هیچ فیلسوفی نتوانسته و نخواهد توانست وجود را (بنحو مطلق) اثبات نماید. بنابراین هستی مقدم بر اندیشه است و همانطور که ابن سینا در شفا آورده است اگر کسی بگوید «منی اندیشم پس هستم» فی الواقع اعتقاد داشته است که «من هستم که منی اندیشم» و گرنه آنچه از «منی اندیشم» بدست می‌آید نه «من هستم» که «اندیشندۀ ای هست» است. (ذر عین حال که همین استدلال هم قبول اصل اعلیٰ و رابطه جوهر و عرض و... قابل قبول است).

اما به زبان ریاضی هم می‌توان قسمت اخیر را توضیح داد. در منطق ریاضی گفته‌اند که «همه مفاهیم مفردی که ما با آنها سروکار داریم (که موضوع قضایای

شخصیه یا جزئیه قرار می‌گیرند) بر وجودهای منفردی دلالت دارند» بنابراین T_i نمی‌تواند تهی باشد و بدین ترتیب دقت در این مطلب نشان می‌دهد که آن‌چه ما در واقع بدان اعتقاد داشته‌ایم این بوده است که «من وجود دارم پس می‌اندیشم» یعنی «من وجود دارم» هنگامی درست است که «من فکر می‌کنم» تهی نبوده باشد. از سوی دیگر دکارت همواره می‌گفت «چگونه این احتمال می‌تواند درست باشد که کسی فکر کند و در عین حال وجود نداشته باشد» و اگر کسی در مقدمه تشکیک کند دکارت می‌تواند مجادله نموده و بگوید که اصلاً این مقدمه زائد است و چنین ادامه دهد که «اگر من در این اندیشه که وجود دارم صادق باشم آنگاه ضرورة من وجود خواهم داشت» و «اگر من در این اندیشه که وجود دارم خطأ کرده باشم آنگاه باید موجود باشم تا خطأ کرده باشم» و یا «اگر من همواره شک می‌کنم که وجود دارم آنگاه باید وجود داشته باشم» پس در همه این حالات «هستم» (ERGO SUM). اما دقت در این دفاعیه نشان می‌دهد که مغالطه‌ای صورت گرفته است. یعنی اگر چه تمام آنچه که دکارت گفته صحیح است و تصور اینکه فردی بیندیشد یا شک کند ولی معدوم باشد هم محال است، اما موضوع بحث اصلاً این نبوده، بلکه اشکال مخالفان دقیقاً همان چیزی است که خود دکارت هم بدان اتكاء می‌کند. یعنی بحث بر سر است است که آیا فرد باید وجود باشد تا متصرف به اندیشیدن گردد یا چون می‌اندیشد باید موجود باشد. اگر چه ابرادی که بر دکارت وارد شده بجاست، اما برخی در دفاع از این فیلسوف گفته‌اند که حل مناقشه با دقت در دونوع استدلال لمنی و آنی بر می‌گردد. آنچه که از استدلال دکارت بر می‌آید این است که او به برهان آنی در اثبات «هستم» متسل شده است و اگر چه در واقع هستی شخص علت اندیشیدن اوست ولی اندیشیدن اوست که دلیل اثبات هستی اش می‌شود و آنچه که ابراد بر استدلال وارد شده با فرض لمنی بودن آن است. اینکه برخی از متفکرین برهان دکارت را نوعی برهان وجودی نیز نامیده‌اند در پیدایش این شباهات موثر بوده است. در نتیجه

می‌توان گفت که اگر چه اثبات هستی مطلقاً محال است، اما از زاویه دید دکارت این هستی در قالب اندیشیدن که نزدیکترین صفت به «من» است مکشف می‌گردد. بنابراین «من اندیشم پس هستم» یک استدلال منطقی است که از وزیر غفلت از «من» و یا ابهام در آن، به وساطت اندیشه به «هستم» می‌رسد. آنگاه مجدداً می‌یابد که همین «هست» بوده که اندیشه را به وجود آورده است.

یک سوال و یک شبه:

آنچه از این استدلال دکارت و مجموعه بحثهایی که در تأملات مطرح کرده است می‌توان فهمید، این است که دکارت هرگز حاضر نشده این جمله را که «دکارت وجود ندارد» حتی در قالب فرض بپذیرد. اگر او اینکار را می‌کرد استدلال به این شکل در می‌آمد: «دکارت وجود ندارد و من اندیشید پس هست» و این یک نوع تناقض را در قالب عبارت نشان می‌داد. آنچاکه دکارت (در تأملات) در هستی خود شک کرد بعد از کنار زدن دیدن و شنیدن و احساس... به سراغ اندیشه رفت و در این هنگام دیگر «من وجود ندارم» را به فراموشی سپرد و اندیشیدن را واسطه رسیدن به هستم دانست. والا دچار همان تناقضی می‌شد که بدان اشاره شد.

مدتها پس از درگذشت دکارت، تعدادی از متغیرین در رد شبه این به بحثهای فلسفه زبان و فلسفه‌های تحلیلی متولی شلند و با توجه به ساختار جملات سعی در پاسخ دادن به آن نمودند. آنان با تفکیک میان جملات اول شخص و سوم شخص و نیز قضایا و شبیه قضایا به توضیح مسأله پرداختند. به عقیده آنان جمله «دکارت وجود ندارد» اگر به تنها بیان مورد توجه قرار گیرد و با جملات دیگر همراه نگشته و عباراتی را تشکیل ندهد، حتی اگر گوینده آن خود دکارت باشد، به لحاظ منطقی ایرادی ندارد، درست مثل بسیاری شبیه قضایای دیگر که طرح آنها هیچ تناقضی را به وجود نمی‌آورند. مثال مشهور راسل این است: پادشاه فرانسه اصلع است. تناقض (و آنهم نه تناقض منطقی بلکه تناقضی روان شناسانه) آنچا پنیدا

می شود که این جمله با جملات دیگری که قابل تحويل به جزئیه هستند ولذا از سخن قضایای وجودی شمرده می شوند همراه گردند، در حالیکه قضایای اخیر مستلزم قبول هستی موضع قضیه اول باشند و یا اینکه با ضمیر اول شخص مفرد بکار برده شوند. یعنی همان کاری که دکارت کرد (می اندیشم) که در این حالت هم تناقض نه به لحاظ منطقی، بلکه به لحاظ روانشناسی است. به بیان دیگر، غایت تکلم آن است که شنونده به آنچه که می شنود اذعان نموده و آن را تصدیق کند (بحثی روانشناسانه و نه منطقی) و در این حالت اگر فردی جمله «من متوجه نیستم» را ادا نماید، آنچه به ذهن شنونده متبارز می شوند، مهمل بودن جمله است، فلذا هرگونه تلاشی برای طرح نیستی خودگوینده، نوعی خودشکنی (SELF DEFEATING) است و نه نوعی تناقض منطقی (SELF INCONSISTENCY). بنابراین اگر چه به لحاظ منطقی اشکالی به وجود نمی آمد اگر دکارت می گفت «دکارت وجود ندارد» اما به لحاظ قواعد زبانی اینکار در همان آغاز محکوم به شکست بود، فلذا دکارت هرگز این جمله را جزء مقدمات استدلال خود قرار نداد و همانطور که قبل اوضیح داده شد با برهانی ائم سعی در اثبات هستی خود از ورای اندیشه اش نمود و اینکار نه با مبانی منطق منافات دارد و نه با قواعد ریاضی. شاید اگر بخواهیم این دقت دکارت را با جمله‌ای بیان کنیم باید بنویسیم: دکارت، نامهانگی وجودی جمله «من وجود ندارم» و در نتیجه بدیهی بودن صدق جمله «من وجود دارم» را علیرغم ابهام فراوان به دزستی تحلیل نموده و آن را در استدلال خود مفروض گرفته است و بدینقرار «می اندیشم پس هستم» شکل منطقی خود را می باید، و اگر اینرا پذیریم جز این نمی توان گفت که جمله «پس هستم» به نحو شهودی دریافت شده و بداهت خود را هم از آنجا بدهست می آورد. اگر بخواهیم از زاویه فلسفه اسلامی این افت و خیزها در برداشت از فلسفه دکارت و استدلال معروف او را بررسی کنیم باید با تاکید بگوییم که عدم تفکیک میان علم حضوری و علم حصولی بیشترین نقش را در پیدایش این مجادلات داشته

است: اینکه هر کس خود را حضوراً می‌باید روشن است و اینکه علم حضوری در قالب جملات و تصدیقات بجای نمی‌گیرد هم بسیار واضح است، آنچه می‌ماند تبیین این نظریه است که چگونه این یافت حضوری به شکل قضایا و مفاهیم در می‌آید. آنچه انسان بدون واسطه می‌باید، و شاید دکارت همین را شهود بی واسطه و بین نام داد، علم حضوری است و آنگاه که پای بحث واستدلال پیش می‌آید «من اندیشم پس هستم» علم حصولی است. در واقع «من» که بلا واسطه بیافتد می‌شود، طی مراحلی به صورت تصور و آنگاه در شکل تصدیق در می‌آید، در این مراحل است که می‌توان استدلال را مطرح کرد و توضیح داد چگونه از این قالبهای تصوری و تصدیقی می‌توان مجدداً به قبول هستی رسید و مراحلی را که ذهن طی می‌کند ترسیم نمود. شاید برهان ائمث «اثبات هستم» با توضیحاتی که قبل‌آمد نمونه‌ای باشد از این عملکرد ذهن.

اینک می‌توان رابطه میان «من اندیشم» و «هستم» را بهتر ارزیابی نمود و این دلیل را که چرا این مطلب نمی‌تواند یک استنتاج منطقی به معنای عام آن باشد و چرا از طرف دیگر نمی‌توان «من اندیشم» را بی‌ربط به نتیجه دانست، توضیح داد. خود دکارت مسأله را اینگونه تحلیل می‌کند که قطعیت مورد نظر (استنتاج هستم) از یک عمل فکری (THOUGHT ACT) بدست می‌آید. یعنی از یک تلاش ذهنی در برای فهم این تضاد، کاربرد جمله «من اندیشم» در طرح فلسفه دکارت باید به آن عمل فکری که از طریق آن بدیهی بودن وجودی «من وجود دارم» خود را می‌نمایاند برگردد. به همین دلیل نباید قضاؤت ما در باره این استدلال به شکل کاملاً منطقی در محدوده مقدمات و نتیجه استدلال باشد. یعنی در اندیشه دکارت رابطه میان «من اندیشم» و «پس هستم» همانند رابطه میان مقدمات و نتیجه قیاس نیست. شاید اگر بخواهیم تشییه داشته باشیم این رابطه را بتوان به صورت فعل و فاعل تصویر نمود و اگر بخواهیم از اصطلاحات خود دکارت استفاده کنیم، باید بگوییم مثل روشنایی نور یک چراغ و منبع آن روشنایی.^(۸) بدین قرار آن معنایی از رابطه

که لفظ «پس» نشان می‌دهد یک معنای ویژه خواهد بود. بگونه‌ای که اگر دکارت می‌گفت «من به شکلی هستم که فکر می‌کنم» و یا «با تفکر، من هستم خود را تصور می‌کنم» به اشکال کمتری برخورد می‌کرد و این بیان با برهان ائمّه اثبات و یا حدائق تبیین «هستم» سازگارتر می‌بود. ضمن اینکه با تفسیر قدمًا از نقطه که فصل انسان نسبت به سایر حیوانات هم شمرده شده بود مطابقت می‌کرد بدون اینکه در مشکلات بحث جوهر و عرض غوطه ور گردد. و از اینجا نکته دیگری هم بدست می‌آید و آن اینکه برخلاف نظر گاستنی، هیچ احساس و فعل دیگری ویژگی اندیشیدن را ندارد، مگر آنکه از آن تعابیری همچون شک کردن، خیال کردن و... استفاده شود که همه اینها در ضمن اندیشیدن قابل تفسیر و توضیح‌اند، و باز از همینجا استفاده می‌شود که شک دکارت برخلاف شک شکاکان نه تنها مستلزم کنار گذاشتن همه افکار و عقاید نیست، بلکه برخلاف نظر فرانسیس بیکن در صدد جا به جا کردن سرچشممه‌های مشخص بروز اشتباهات در عالم تفکر هم نیست. شک دکارت تنها تلاشی است برای نشان دادن تعارضهای موجود در افکاری که معمولاً به عنوان حقیقت پنداشته می‌شوند. به عبارت دیگر شک دستوری دکارت یک نوع فلسفه است و فلسفه هرگز نمی‌تواند قبل از سفیطه و شکاکیت آغاز شود و فلسفه به هر صورتی که باشد باشک مطلق سازگاری نداارد.^(۹)

توضیحی دوباره

دکارت چنین تحلیل می‌کرد که عبارت «من اندیشم» در حالت خاصی یعنی تنها با در نظر گرفتن خودش، معنی پیدا می‌کرد و همین امر دلیلی بود بر اساس آن به جای آنکه بپرسد «مردم چه می‌توانند بدانند؟ پرسید» من چه می‌توانم بدانم؟ او این مطلب را که استدلال او یک قیاس ضمیر با کبری مجدوف «هر کس که فکر می‌کند وجود دارد» باشد انگار می‌کرد و تحلیل خود را بیشتر متوجه ضمیر مفرد «من» می‌نمود. از نظر دکارت انگار هستی به نحو مطلق، آنچنان که سو فیستها مدعا

بودند، ذاتاً محال بود و هر جمله ای که با «من» همراه می‌شد نشانه ای از اثبات غیره برهانی و بلکه شهودی این واقعیت بشمار می‌رفت؛ به عبارتی او معتقد بود که «هر موجود مشخص حقیقی که فکر می‌کند وجود دارد» و می‌دانست که این به نوعی توتولوژی است. منتهی او به خوبی واقف بود که این توتولوژیک مهملاً نیست، بلکه در جایی که اثبات یک امر بدینه محال است، در بسیاری موارد توضیح و تبیین آن در قالب قضایای توتولوژی خواهد بود که شنونده را متوجه نقاط ایهام و ابهام می‌نماید. این مطلبی است که بعدها از دیداً بسیاری از منتقدین فلسفه کارتزین دور ماند و با نگرشی صرفاً منطقی به استدلال دکارت اولاً آنرا متضمن پیش فرضهایی دانستند که فیلسوف بدانها واقف بود و با توضیح تفاوت شهود و قیاس به حل آن همت گماشته بود و ثانیاً با توتولوژی دانستن کل استدلال بر مهملاً بودن آن حکم راندند، در حالیکه به این نکته ظریف التفات ننمودند که چنین نیست که هر عبارت توتولوژیک مهملاً باشد و نیز هر قضیه ضرورتاً باید به نحو نظری اثبات پذیر به حساب آید، آنجا که دکارت بدفعات از بذاهت ووضوح صحبت می‌کند و دیگر مخلص برای اثبات باقی نمی‌ماند و این هم منافاتی با تبیین و توضیح مسأله ندارد.

طرح یک سوال: اگر استدلال دکارت را با توضیحاتی که آمد پذیریم، باز جای یک سوال باقی می‌ماند و آن اینکه آیا «می‌اندیشم پس هستم» متضمن «هر کسی که می‌اندیشد پس هست» هم می‌باشد؟ به عبارتی آیا می‌توان استدلال مذکور را تعمیم داد؟ به عبارت دیگر آیا استدلال دکارت یک قیاس ظنیز است با کبری کلی «هر کس که می‌اندیشد وجود دارد»؟ یا اینکه شبیه معروف سو福سقائیان در اینجا هم قابل تأمل است که جهان اگر هم واقعیت داشته و شناخته شود این شناخت قابل تعمیم نخواهد بود. ظاهراً با تفسیری که از لابلای مکتوبات دکارت بدست آمده و به نوعی شهودی دانستن «می‌اندیشم» نمی‌توان بدین عمومیت قائل شد و برای این کلیت باید راه

دیگری پیدا کرد، چراکه به زبان منطقی، مقدمه قیاس دکارت شکل قضیه شخصی به خود می‌گیرد و امکان تجاوز از شخص گوینده را دشوار می‌سازد. به بیان دیگر، نظریه «می‌اندیشم پس هستم» دکارت، در باره هر کدام از آحاد بشر، فراتر از استدلال به خود انسانها بر می‌گردد.

به نظر می‌رسد که ریشه این مجادلات و شباهات در عدم توجه به این حقیقت است که اساساً اکتسابی و نظری دانستن همه قضایا امری مهم‌ل و فی الواقع محال است. فراروی از فلسفه‌های افلاطون و ارسطو در مقابل افراطی که متفکرین نشان دادند به تفريطی انجامید که بسیاری از معضلات نشأت یافته از آن است.

همانطور که بارها توضیح داده شد ذهن بشر اگرچه در ابتدا فاقد هرگونه تصورو تصدقی است و ریشه اولیه پیدایش علم حصولی احساس است، اما چنین نیست که تمام قضایا به احساس و حتی شهود مستقیم منجر گردد. ذهن فعال است و با پیدایش شرایط اعدادی خود به درک نائل می‌آید. بسیاری از قضایا و از همه مهمتر بدیهیات اولیه قضایایی هستند که صدق آنها در ذات خودشان نهفته است و صرف تصور موضوع و محمول ذهن را به تصدیق آنها هدایت می‌کند. قبول این حقیقت که فی الجمله واقعیاتی وجود دارد، و اینکه من وجود دارم، خاستگاهی چون علم حضوری دارد ولی در محدوده علم حصولی هرگز قابل اثبات نیست. هر تلاشی در اثبات این گونه قضایا منجر به مجموعه‌ای از قضایا توتلوژیک یا مصادره به مطلوب خواهد شد و این در حالی است که هرگونه تلاش نظری در ابطال آنها هم به همان سرنوشت دچار خواهد گشت. این یک نقص هم نیست که بخواهیم هر طور شده در صدر رفع آن برائیم. حضور بدیهیات در حیطه تفکر، سر منشاً پویایی فکر و خلاقیت‌های ذهنی است. این اشتباه دکارت خواهد بود اگر تلاش کرده باشد که هستی خود را به صورت منطقی اثبات نموده باشد در حالیکه هیچ نیازی به اینکار نیست و این اشتباه علاقم‌مندان و معتقدان فلسفه دکارت است اگر که این فیلسوف سعی در اثبات من هستم نداشته بلکه تجلی ضروری وجود خود را که قبولش نیز

ضیروزت دارد در قالب قضایا تبیین نموده و دیگران آن را به غلط استدلالی صرفاً منطقی بنداشته اند. آن برهان ائمّی که قبلًا مورد بحث قرار گرفت نه در اثبات من که در شناخت و توضیح من است. این برداشت را می‌توان در آثار دکارت به صورتهای مختلف مشاهده نموده تفکر در فلسفه دکارت لازمه وجودی انسان است و قطع تفکر همانند قطع روشنایی از منبع نور است که دیگر منبع نوری باقی نخواهد ماند؛ در واقع تفکر برای او واقعیتی بود که نمی‌توانست منفک از هستی او ملاحظه گردد و وجود او هم بدون تفکر منتفی بود. درست به همین دلیل بود که دکارت از «می‌اندیشم پس هستم» به «هستم پس می‌اندیشم» رسید و گفت: «از همینجا من فهمیدم که جوهری هستم که همه ماهیتش یا طبیعتش بنحو ضروری با تفکر آمیخته است». به قول او، مادام که من فکر می‌کنم وجود دارم.

«می‌اندیشم پس هستم» و فلاسفه قبل از دکارت: در اینکه می‌اندیشم، رکن اصلی استدلال (منطقی یا شهودی) دکارت است جای تردید نیست. قبل از او هم بودند فلاسفه‌ای که به نوعی در اثبات «من» از طریق افعال مختلف نفس کوشیدند و حتی برخی از آنان اندیشه را واسطه این اثبات قرار دادند، اما تحلیلی که در مجموع فلسفه دکارت از این مساله به دست می‌دهد با دیگران تفاوت‌های زیاد در عین حال دقیقی دارد. شاید نخستین تمايز در اعتقاد به هویت شهودی (PERFORMATORY CHARACTER) باشد. سنت آگوستین قبلًا استدلالی شبیه به استدلال دکارت ارائه داده بود، اما به نظر نمی‌رسد که فی مانند دکارت در مورد رابطه اندیشه و هستی حکم نموده باشد. آنچه که قدیس آگوستین برآن تأکید می‌نمود تنها محال بودن تفکر در صورت معصوم بودن بود. در نظر آگوستین تفاوتی میان «راه می‌روم پس هستم» و با «می‌بینم پس هستم» نبود. این طرز نگرش نتایج دیگری هم در کل فلسفه آنان از خود برجای می‌گذاشت. به عنوان نمونه، آگوستین اصول خود را به عنوان جزئی از یک استدلال که بزای نشان دادن اینکه روح انسان دارای سه مرتبه و بعد است (هستی، علم، اراده)

به کار گرفت، در حالیکه دکارت رابطه اندیشه با هستی را تقریباً منحصر به فرد می‌دانست یعنی اگر چه فکر کردن (نه راه رفتن یادیدن یا آرزو کردن یا...) به نحو اتفکاک ناپذیری بزای انسان مطرح می‌شود. این یک عمل فکری است اما این عمل ارادی یا احساسی بوده باشد. یعنی نتیجه تفسیر شهودی دکارت این می‌شود که انسان عین تفکر، بلکه بالاتر خود تفکر است در حالیکه نفس عین اراده یا احساس نیست. به همین دلیل است که دکارت بارها بر تفاوت ماهوی نظریه اش با آنچه که سنت آگوستین پیش از او مطرح کرده بود اصرار می‌ورزد. اگر بخواهیم در میان فلاسفه متقدم بر دکارت، نظریه ای را بیابیم که به استدلال موزد بحث نزدیکتر باشد بتوان سنت توماس را معرفی نمود. آکوئیناس قبل‌گفته بود: «عقل خود را نه به واسطه ماهیتش بلکه با عملش در می‌باید»^(۱۰) شباهت میان این بینش فلسفی با آنچه که دکارت در باب شهود گفته بود بسیار زیاد است اگر چه در همینجا هم تفاوت‌هایی میان دو نظریه به چشم می‌خورد، اما این تفاوت‌ها مانع از مقایسه و شباهت این دو نظریه نخواهد بود.

نتیجه گیری: آنچه که در مجموع می‌توان بیان کرد اینکه استدلال مشهور دکارت، با این تفسیری که عرضه گردد، این حقیقت را منتفی نماید که نظریه اش اگر چه مشخص است ولی واضح نیست. همین عدم وضوح باعث شده تا شباهات و سوالات متعددی در موزد آن به وجود بیاید که بسیاری از آنها هنوز بدون پاسخ مانده است؛

بحثهایی هم که دکارت در آثاری غیر از تأملات مطرح کرده بر این شباهات دامن زده است و حتی این سوال را به وجود آورده که آیا دکارت، خود از نتایج و لوازم نظریه اش آگاه بوده است؟ در این نکته نمی‌توان تردید نمود که در دل قاعده می‌اندیشم پس هستم، ابهاماتی وجود دارد که دکارت هرگز آنها را از یکدیگر تفکیک

نکرده و به توضیح آنها پرداخته است. بعد از دکارت، این نظریه هم مطرح شد که شاید ابهامات به وجود آمده ریشه در کار بر لغت می اندیشم و اساساً اندیشه، در فلسفه او دارد؛ بدین تحویل دکارت معنی نکرد که منظورش از اندیشه چیست؟ آیا اندیشه تنها متناسب با خواستن، حسن کردن، تمایل و تخیل را هم در بر می گیرد؛ اگر اندیشیدن شامل این موارد هم باشد آنگاه توسعه که دکارت به COGITO بخشیده جامع تمام ابعاد وجودی انسان خواهد بود و این خود مفضلاً ترا به وجود می آورد که بعضاً گاسنده اینز بدانها اشاره نموده بود و اگر چنین نیست و اندیشیدن تنها شامل تفکر می شود و آنگاه مطالبی که فیلسوف در تأمل دوم و تأمل سوم آورده را چگونه می توان توجیه نمود؟ و اساساً شک کردن را می توان مترادف با اندیشیدن دانست؟ آکساندر کوپره این امساله را چنین طرح کرده است: «این فعل (COGITARE) نه تنها شامل تفکر می شود، که الان هم همین فهمیده می شود، بلکه بر تمام افعال ذهنی و کنشها یعنی چون ازاده، احساس، تکلم، تصور، حکم نیز دلالت می نماید»^(۱۱) به عقیده او به دلیل همین گسترده‌گی حوزه کاربرد لغت اندیشیدن، دکارت خیلی بیشتر از قلمروی که تصور می کرد به نتیجه گیری پرداخته است.

آنچه که از آثار دکارت بدست می اید اعتقاد او به معنای موسوع اندیشه است. وی می گوید: «چگونه می توان تصور نمود که هر کدام از اینها (شک، فاهمه، اراده، احساس، تصور و امثال آنها) حقیقتی کمتر از موجودیت من داشته باشند؟ آیا هیچ کدام از آنها می توانند چیزی غیر از خودم نامیده شوند؟» یعنی همه اینها موجودند و موجودیشان هم به قطعیت وجود خود اوتست. خلاصه آنکه برای دکارت شک کردن، خواستن، دیدن حالتی از مبنای طبیعی تفکر او بودند؛ درست به همان شکل که استدلالهای «راه می روم پس هستم»، «می بینم پس هستم» و «احساس می کنم پس هستم» حالتی مختلف استدلال «می اندیشم پس هستم» بودند. اما، چرا دکارت، علیرغم این پیوستگی ها، می اندیشم پس هستم را

محور قرار داده است؟ شاید پاسخ این سؤال در قطعیت استدلال مزبور نهفته است. تاکید آنکه در استدلال پاسخ نمایند اینکه همان اینکه در تأثیر این ادله در عین حال دکارت از ویژگی شهودی اندیشه نیز آگاه بود، همان ویژگی که اجازه نمی داد افعالی مثل دیدن و راه رفتن جایگزین اندیشه‌یدن گردد. به همین دلیل بود که وی اعتقاد داشت چیزی جز تفکر نمی توانست به طبیعت او تعلق داشته باشد. در پایان مجدد آراید تأکید کرد که دکارت به نحو ناخواسته‌ای متوجه علم حضوری شده بود ولی هرگز نتوانسته بود آن را به شکل فلسفی تحلیل نموده و لوازمش را شناسایی نماید. و همین موجب بروز مغالطات و حداقل شباهات و معضلاتی در استدلال مشهورش شده بود که پاسخهای بعضًا متعارض هم به حل آنها کمکی نکرد. شاید با تحلیل و تفسیری مجدد از می‌اندیشم پس هستم، با تذکری که داده شد بتوان این بحث را تتفییح نمود و آثار و لوازمش را دسته بندی کرد و رابطه هر کدام را با اصل استدلال مشخص نمود. کاری که بر عهده آیندگان است.

باورقی‌ها

1- Heinrich scholz. " KANT - Studien" XXXVI(1931),126

2- The philosophecal WORKS of Descartes,E.S.HALDANE AND T.Ross, 0,38

3- همان منبع، X,368 ۴- همان منبع، IV,444 ۵- همان منبع، VII,481

۶- (در اعتراض به تأمل دوم دکارت ۹ (VII,258,9 VII,352,7

۷- نامه دکارت به مورین در جولای ۱۶۳۸ II,209 ۸- برای اطلاع بیشتر مراجعه

کنید به کتاب: R.PAPKIN The History of Skepticism from ERASMUS TO Descartes

(R.PAPKIN

10- SUMMA THEOLOGICA,Q.87.

11- INTRODUCTION TO DESCARTES, Philosophical WRITINGS.

منابع

- 1- He inrich scholz "KANT - Studien"
- 2- The philoso phecal works of Descartes.
- 3- The History of Skepticism feom ERASMUS to Deescartes.
- 4- SUMMA THEOLOGICA.
- 5- INTRODCTION TO DESCATES, Philosophical writings.

شاریع

رماندن وی از این آنچه خواسته داشته بود اینجا بخوبی مطلع نشوند
و ترسیم اینکه میان این دو طبقه عده

روایت نموده اند که این اینکه مشتمل بر این اینکه ... ۱

(چنانچه تروریتی اند) این اینکه نیز باشد و لیکه بخوبی ... ۲

که این اینکه نیز باشد و این اینکه ... ۳

و ترسیم وی از اینکه میان این دو طبقه در دنیا است میانه
و ترسیم میان این دو طبقه در ۷۲۰ ماله ۱۷۷۱ میلادی را میانه میانه ... ۴

و ترسیم میان این دو طبقه در ۷۲۰ ماله ۱۷۷۱ میلادی را میانه میانه ... ۵

(چنانچه میان این دو طبقه در ۷۲۰ ماله ۱۷۷۱ میلادی را میانه میانه ... ۶

و ترسیم میان این دو طبقه در ۷۲۰ ماله ۱۷۷۱ میلادی را میانه میانه ... ۷

و ترسیم میان این دو طبقه در ۷۲۰ ماله ۱۷۷۱ میلادی را میانه میانه ... ۸

و ترسیم میان این دو طبقه در ۷۲۰ ماله ۱۷۷۱ میلادی را میانه میانه ... ۹

و ترسیم میان این دو طبقه در ۷۲۰ ماله ۱۷۷۱ میلادی را میانه میانه ... ۱۰