

پارادوکس اخبار از مجھول مطلق: تحلیل مفهوم «خبر»

* رحمان شریفزاده

** سید محمدعلی حجتی

چکیده

در این مقاله نخست از این بحث می‌کنیم که پارادوکس اخبار از مجھول مطلق چه فرقی با پارادوکس‌هایی چون مجھول یا معدوم مطلق دارد و این پارادوکس چگونه با پارادوکس اخبار از معدوم مطلق همساختار است، سپس نشان خواهیم داد که هر چند راه حل تمایز حملین برای دفع شبّهٔ معدوم یا مجھول مطلق کفایت می‌کند، اما نمی‌تواند شبّهٔ اخبار را حل کند. درادامه راه حل دیگری را ارائه خواهیم کرد؛ با تحلیل مفهوم خبر و تمیز «خبردادن از مجھول مطلق» و «سخن‌گفتن درباره آن» نشان خواهیم داد که «قابل اخبار نبودن مجھول مطلق» نه خبری از مجھول مطلق بلکه خبری از وضعیت معرفتی انسان می‌دهد؛ بنابراین پارادوکس اخبار از مجھول مطلق تناقضی را نتیجهٔ نخواهد داد.

کلیدواژه‌ها: مجھول مطلق، معدوم مطلق، اخبار از معدوم مطلق، اخبار از مجھول مطلق، تمایز حملین، تناقض، پارادوکس.

۱. مقدمه

مجھول مطلق یعنی چیزی که هیچ‌گونه اطلاعی از آن نداشته باشیم، به عبارتی دیگر ندانیم که ماهیت آن چیست یا چه ویژگی و خواصی دارد.^۱ آیا از چنین چیزی می‌توانیم خبر

* دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نویسندهٔ مسئول)

rahman_sharifzadeh@yahoo.com

** دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

hojatima@modares.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۳/۱۶، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۵/۲۰

دهیم؟ ظاهراً پاسخ منفی است؛ ما از مجھول مطلق هیچ چیز نمی‌دانیم از چنین چیزی چگونه خبر بیاوریم؟ بنابراین:

(الف) از مجھول مطلق نمی‌توان خبر داد.

اما الف خود از چه چیز خبر می‌دهد؟ الف می‌گوید مجھول مطلق قابل اخبار نیست؛ و خود این نیز یک خبر است یعنی در مورد مجھول مطلق خبری به ما می‌دهد. بنابراین ناچاریم بپذیریم که:

(ب) از مجھول مطلق می‌توان خبر داد.

ظاهراً با یک تناقض روبروییم، الف و ب نقیض هماند و هر دو نیز صادق به نظر می‌رسند. به این شبّهه، شبّهه اخبار از مجھول مطلق می‌گویند. فیلسوفان زیادی تا به حال با این شبّهه درگیر بوده‌اند و پاسخ‌های متعددی به آن داده‌اند. بررسی همهٔ این پاسخ‌ها هدف نوشتهٔ حاضر نیست.^۲ ما در این مقاله فقط پاسخ صدرالدین شیرازی، یعنی تمایز حمل اولی از شایع صناعی را بررسی خواهیم کرد و خود نیز پیشنهادی برای حل آن ارائه خواهیم کرد. قبل از این‌که سراغ راه حل ملاصدرا برویم لازم است کمی در مورد شبّهه و تفاوت مجھول و معصوم مطلق، و همچنین نسبت شبّهه اخبار از مجھول مطلق با شبّهه اخبار از معصوم مطلق بحث کنیم. درادامه چنان‌که خواهیم دید هرچند معصوم مطلق غیر از مجھول مطلق است اما پارادوکس اخبار از آن‌ها ساختار یکسانی دارد و هر راه حلی برای حل یکی می‌تواند برای حل دیگری نیز به کار رود.

۲. مجھول و معصوم مطلق و پارادوکس اخبار از آن‌ها

اگر در شبّهه اخبار از مجھول مطلق به جای عبارت «مجھول مطلق» «معصوم مطلق» را قرار دهیم، شبّهه دیگری با عنوان «اخبار از معصوم مطلق» به دست می‌آید:

۱. از معصوم مطلق نمی‌توان خبر داد.

۲. از معصوم مطلق می‌توان خبر داد.

معصوم مطلق یعنی چیزی که نه در ذهن وجود داشته باشد نه در خارج. به همان دلیلی که از مجھول مطلق نمی‌توانیم خبر دهیم از معصوم مطلق نیز نمی‌توانیم. پس ۱ صادق است، اما خود ۱ خبری از معصوم مطلق است پس گزاره ۲ نیز صادق است و این یعنی اجتماع نقیضین. این شبّهه را با شبّهه اخبار از مجھول مطلق یکی می‌گیرند؛ به این معنا که معتقدند که ساختار این دو پارادوکس و ریشهٔ هر دو اشکال یکی است (مطهری، ۱۳۶۶: ۳۱۷/۲).^۳

برای این‌که نشان دهیم چگونه این دو پارادوکس ساختار و ریشه یکسانی دارند و همچنین برای این‌که بدانیم از این میان کدام اصیل است، نخست لازم است اندکی در مورد مجھول مطلق و معدوم مطلق و تمایزات میان این دو بحث کنیم؛
معدوم مطلق دو معنا می‌تواند داشته باشد:

الف) چیزی که نه در ذهن انسان موجود باشد و نه خارج از ذهن او.

ب) چیزی که انسان آن را نه در ذهن بیابد و نه در خارج از ذهنش.

این دو را به ترتیب «معدوم مطلق هستی‌شناختی» و «معدوم مطلق معرفت‌شناختی» می‌نامیم.^۴ به گمان ما به هر دو معنا، لزوماً بین معدوم مطلق و مجھول مطلق همارزی وجود ندارد؛ معدوم مطلق را هستی‌شناختی در نظر بگیرید: به فرض این‌که × مجھول مطلق باشد یعنی هیچ انسانی هیچ شناختی از آن نداشته و ممکن هم نباشد که داشته باشد، لازم نمی‌آید که × معدوم مطلق باشد (همان: ۳۱۶). کاملاً ممکن است شیئی وجود داشته باشد که انسان هیچ‌گاه نتواند شناختی از آن کسب کند و برای همیشه برای انسان مجھول مطلق باقی بماند.

حال معدوم مطلق را به معنای معرفت‌شناختی آن در نظر بگیریم؛ ممکن است چیزی مجھول مطلق نباشد ولی ما آن شیء را نه در ذهن بیابیم نه در خارج. برای نشان‌دادن این‌که چنین چیزی چگونه ممکن است لازم است به یک نکته توجه کنیم: حکما معتقدند که یک شیء می‌تواند دو نوع وجود داشته باشد: وجودی خارجی و وجودی ذهنی؛ این دو نوع موجود، وحدت ماهوی دارند یعنی وجود ذهنی و وجود خارجی در ماهیت تفاوتی ندارند:

للشیء غیر الكون فی الاعیان کون بنفسه لدی الاذهان

(سبزواری، ۶: ۱۳۶۹)

آن‌چه موجود ذهنی را از خارجی جدا می‌کند صرفاً این است که موجود خارجی منشأ آثار است ولی موجود ذهنی منشأ [همان] آثار نیست. حال می‌توان فرض کرد که در ذهن ما ماهیت‌هایی وجود دارند، این ماهیت‌ها ممکن است وجود خارجی داشته باشند یا نداشته باشند؛ نکته این جاست که این به آن معنا نیست که هر چه در ذهن وجود دارد جوهر است. در این‌جا ما می‌توانیم موجودات ذهنی که جوهر هستند را از بقیه چیزهایی که در ذهن وجود دارند ولی جوهر نیستند تمیز دهیم؛ با این تفکیک می‌توان فرض کرد که جوهری نه در ذهن یافت شود و نه در خارج، ولی ما شناختی هرچند ناقص از آن داشته باشیم. فرض کنید کسی در ذهن خویش یک موجود فرضی به نام p خلق کرده است. وی درباره p به ما فقط دو گزاره می‌گوید: p در ذهن من وجود دارد و p سبزرنگ است (فرض کنید بعد از

گفتن این دو گزاره دار فانی را وداع گوید و از میان برود؛ ما در مورد p شناختی، هرچند بسیار ناقص، به دست می‌آوریم؛ پس p برای ما مجھول مطلق نیست. با این حال جوهر p نه در ذهن ماست و نه در خارج. اگر جوهر p را در ذهن می‌داشتم بایستی می‌توانستیم آن را از دیگر اشیای سبز تمیز و تشخیص دهیم، اما چنین کاری تا هنگامی که جنس و فصل (جوهر) p مشخص نشود ممکن نیست. بنابراین، می‌توان گفت که شیئی می‌تواند در آن حال که مجھول مطلق نیست معدوم مطلق باشد. توجه کنیم که ما ادعا نکرده‌ایم که عبارت «سبزبودن p » در ذهن وجود ندارد نکته این است که «سبزبودن p » غیر از خود p است. ادعای ما این است که ممکن است خود p نه در ذهن یافت شود و نه در خارج، اما ما شناختی هرچند ناقص از p داشته باشیم. اشکالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که چون بالاخره چیزی در مورد p ، یعنی عبارت «سبزبودن p »، در ذهن ما وجود دارد p معدوم مطلق نیست؛ معدوم مطلق یعنی هیچ ردپایی از وجود، نه در خارج و نه در ذهن، نداشته باشد. به گمان ما در اینجا امور راجع به یک چیز با خود آن چیز خلط شده است. باید توجه کرد که معدومبودن جوهریت چیزی مستلزم معدوم علی‌الاطلاق است؛ شیئی که جوهری در ذهن و خارج نداشته باشد معدوم مطلق است هرچند لزوماً مجھول مطلق نیست؛ چنان‌که دیدیم p نه در ذهن ما یافت می‌شود و نه در خارج از ذهن ما، ولی ما می‌دانیم که p سبزرنگ است.

حال، با توجه به آن‌چه گفتیم، اگر معدوم مطلق را محدود به معدوم مطلق معرفت‌شناختی کنیم، پارادوکسی در کار نخواهد بود:

الف) از معدوم مطلق نمی‌توان خبر داد.

این گزاره بمسادگی کاذب است. من می‌توانم از p خبر دهم: «سبزرنگ است». با این حال p (جوهر) p نه در ذهن من وجود دارد و نه در ذهن هیچ انسانی و نه خارج از ذهن انسان.

ب) از معدوم مطلق می‌توان خبر داد.

این گزاره با توجه به خبری که در مورد p دادیم صادق است. لذا الف و ب با هم سازگارند.

البته اگر در اینجا بگوییم معدوم مطلق یعنی معدوم در ذهن و خارج در تمام زمان‌ها، در این صورت به‌نظر می‌رسد مثال p کاری از پیش نخواهد برد؛ چون p اکنون در ذهن و خارج وجود ندارد، اما زمانی در ذهن کسی بوده است. به عبارتی دقیق‌تر p فاقد مدلول نیست، p دلالت دارد به شیئی که زمانی در ذهن کسی بوده است. قید «در هر زمانی» در تعریف معدوم

مطلق نیامده است، اگر این قید را به تعریف آن اضافه کنیم و معدوم مطلق را معادل «فاقد مدلول در ذهن و خارج در تمام زمان‌ها» لحاظ کنیم قضیه کمی فرق خواهد کرد:
 (الف) چیزی که در هیچ زمانی نه در ذهن انسان موجود باشد و نه خارج از ذهن او.
 (هستی‌شناختی)

(ب) چیزی که در هیچ زمانی انسان آن را نه در ذهن بیابد و نه در خارج از ذهنش.
 (معرفت‌شناختی)

در این صورت هرچند باز میان معدوم مطلق هستی‌شناختی و مجھول مطلق هم‌ارزی وجود ندارد (به این معنا که چیزی می‌تواند موجود باشد و ما هیچ از او خبر نداشته باشیم)، اما به نظر می‌رسد معدوم مطلق معرفت‌شناختی با مجھول مطلق یکی شود. اگر چیزی هیچ وقت در ذهن و خارج یافت نشود آن چیز مجھول مطلق خواهد ماند، چراکه معلومی در کار نیست تا انسان به آن علم پیدا کند؛ علم فاقد معلوم نمی‌تواند علم به‌شمار آید. همچنین اگر چیزی مجھول مطلق باشد انسان هیچ‌گاه آن را در ذهن و خارج نمی‌یابد.

حال اگر معدوم مطلق معرفت‌شناختی همان مجھول مطلق باشد، در این صورت معدوم مطلق چیزی جز معدوم مطلق هستی‌شناختی نیست و بر این اساس پارادوکس‌های اخبار مجھول مطلق و معدوم مطلق به این دو شکل از هم متمایز خواهند بود:
 پارادوکس اخبار از معدوم مطلق:

۱. از چیزی که نه در ذهن و نه در خارج (در هیچ زمانی) وجود نداشته باشد نمی‌توان خبر داد.

۲. از چیزی که نه در ذهن و نه در خارج (در هیچ زمانی) وجود نداشته باشد می‌توان خبر داد. (از طریق جملهٔ فوق)
 پارادوکس اخبار از مجھول مطلق:

۱. از چیزی که انسان نتواند به آن هیچ علمی داشته باشد (و لذا آن را در هیچ زمانی در ذهن و در خارج نیابد) نمی‌توان خبر داد.

۲. از چیزی که انسان نمی‌تواند به آن هیچ علمی داشته باشد (و لذا آن را در هیچ زمانی در ذهن و در خارج نیابد) می‌توان خبر داد. (از طریق جملهٔ فوق)

با این حال هرچند مجھول مطلق غیر از معدوم مطلق است، اما چنان‌که گفتیم پارادوکس اخبار از آن‌ها ساختار یکسانی دارد؛ در هر دو، دلیل قابل اخبار نبودن مجھول مطلق و معدوم مطلق این است که هیچ‌کدام در ذهن حضور ندارند. این نشان می‌دهد که

پارادوکس اصیل همان پارادوکس مجھول مطلق است «چرا؟» چون اینجا بحث سر خبر است، بحث بر سر این است که از معدهوم مطلق نمی‌شود خبر داد. موضوع خبردادن از امری است که در ذهن وجود داشته باشد یعنی آنچه در خبردادن به او نیاز هست وجود در ذهن است نه وجود در خارج» (مطهری، ۱۳۶۶: ۳۴۱/۲). باید توجه کرد که همساختاربودن این دو پارادوکس به معنای یکی شدن آنها و یا همارزشدن معدهوم مطلق و مجھول مطلق نیست، بلکه صرفاً به این معناست که آنها ساختار استدلای یکسانی دارند و هر پاسخی که برای حل یکی داده شود برای حل دیگری نیز می‌تواند به کار رود.

ما درادامه بر پارادوکس اخبار از مجھول مطلق متمرکر خواهیم شد؛ درنهایت پاسخی که به این پارادوکس خواهیم داد می‌تواند برای پاسخ به پارادوکس اخبار از معدهوم مطلق نیز به کار رود.

۳. پاسخ ملاصدرا به پارادوکس اخبار از مجھول مطلق؛ تمایز حمل اولی و حمل شایع صناعی

ملاصدرا میان دو حمل تمایز قائل می‌شود: حمل اولی ذاتی و شایع صناعی. حمل اولی عبارت است از اتحاد مفهومی میان موضوع و محمول و حمل شایع عبارت است از اتحاد مصدقی بین آنها. مثلاً در گزاره «انسان حیوان ناطق است» حیوان ناطق با انسان اتحاد مفهومی دارد؛ از این رو حمل محمول بر موضوع اولی ذاتی است، اما در گزاره سقراط انسان است، سقراط یکی از مصادیق انسان است و بنابراین اتحاد مصدقی مورد نظر است؛ از این رو حمل شایع است.

ملاصدرا وحدت حمل را از شرایط لازم برای بروز تناقض می‌داند؛ دو گزاره متناقض باید دارای یک نوع حمل باشند. بر این اساس ملاصدرا معتقد است در شبهه مجھول مطلق تناقضی در کار نیست؛ چراکه مجھول مطلق با یک حمل از خودش سلب می‌شود و با حمل دیگر بر خودش اثبات می‌شود:

المجهول مطلقاً لا حكم عليه بنفي أو اثبات و الشبيه به عليه مندفعه بما ذكرنا من الفرق
بين الحملين إذ الشيء قد يكذب عن نفسه بأحدهما و يصدق عليه بالآخر
(صدرالمتألهين، ۱۳۶۲: ۱۵).

ملاصدرا می‌گوید در مورد مجھول مطلق نفیاً و اثباتاً نمی‌توان حکمی صادر کرد؛ یعنی نه می‌توان گفت مجھول مطلق است و نه نیست، اما با تمایز حملین می‌توان گفت که

مجھول مطلق مجھول مطلق است. یعنی مفهوم مجھول مطلق مفهوم مجھول مطلق است و مصدق مجھول مطلق مصدق مجھول مطلق است. همچنین به حمل شایع می‌توان گفت که مفهوم مجھول مطلق خود مصدقی از مجھول مطلق نیست. پس:

۱. مفهوم (یا مصدق) مجھول مطلق، مفهوم (یا مصدق) مجھول مطلق است. این گزاره در صورتی که مفهوم مجھول مطلق مورد نظر باشد به حمل اولی صادق است و در صورتی که مصدق آن مورد نظر باشد حمل شیء علی نفسه است و باز صادق است.
۲. مفهوم مجھول مطلق، مصدق مجھول مطلق نیست.

این گزاره نیز صادق است مفهوم مجھول مطلق فرقی با بقیه مفاهیم ندارد و چون در ذهن وجود دارد امری موجود است و خود مصدقی از مجھول مطلق نخواهد بود. اگرچه هر دو گزاره صادق‌اند ولی چون وحدت موضوع (یا محمول) برقرار نیست تناقضی در کار نیست. باید توجه کرد که در گزاره دوم، جایه‌جاکردن موضوع و محمول (مصدق مجھول مطلق، مفهوم مجھول مطلق نیست) یا یکسان‌کردن آن دو («مفهوم مجھول مطلق، مفهوم مجھول مطلق نیست»، یا «مصدق مجھول مطلق، مصدق مجھول مطلق نیست») ناسازگاری ایجاد نمی‌کند؛ در حالت نخست وحدت موضوع یا محمول وجود نخواهد داشت و در حالت دوم گزاره‌ها کاذب خواهند بود.

اما نکته این جاست که پارادوکس فوق همان شبھه اخبار از مجھول مطلق نیست؛ در شبھه فوق از تعبیر «خبردادن» استفاده نشده است. دلیل این امر این است که ملاصدرا این شبھه را (که وی آن را «شبھه مجھول مطلق» می‌خواند) شبھه «اخبار از مجھول مطلق» می‌داند و معتقد است که هر دو پاسخ یکسانی دارند (صدرالمتألهین، ۱۳۸۲: ۱۲۱-۱۲۲). روش ملاصدرا این است که نخست نشان می‌دهد که مجھول مطلق از یک حیث معجزه‌ول مطلق است و از حیث دیگر نیست؛ آن‌گاه نتیجه می‌گیرد که گزاره‌های «مجھول مطلق قابل اخبار است» و «مجھول مطلق قابل اخبار نیست» نیز سازگارند، چراکه مجھول مطلق از آن حیث که مجھول مطلق است قابل اخبار نیست و از آن حیث که مجھول مطلق نیست قابل اخبار است. چنان‌که علامه در نهایه می‌گوید:^۰

دفع این اشکال نیز چنین است که معدوم مطلق از آن روی که نیستی و بطلان محض است قابل اخبار نیست، و از آن روی که مفهوم آن در ذهن از نوعی ثبوت برخوردار است می‌توان از آن خبر داد به این که مخبر عنہ نیست (طباطبائی، ۱۳۸۷: ۵۶).

یا چنان‌که استاد مطهری مفصل‌تر می‌گوید:

ما می‌گوییم آن چیزی که مصدق معدوم مطلق است، که نه موجود در ذهن است و نه موجود در خارج، قابل خبردادن نیست. بعد می‌گویید: پس این که 'معدوم مطلق قابل خبردادن نیست'، خودش خبر از معدوم مطلق است؛ می‌گوییم 'این' که مصدق او نیست؛ این خودش مصدق خودش نیست، این خودش مصدق نقیضش است، این جا خودش مصدق 'موجود در ذهن' است. پس این قضیه ما موضوعش چیزی است که الان در ذهن موجود است و آن مفهوم معدوم مطلق است. الان مفهوم معدوم مطلق در ذهن من آمده است (مطهری، بی‌تا: ۵۸۰ / ۹).

پس شبهه اخبار از مجھول مطلق هم به این شکل دفع خواهد شد:

۳. از مصاديق مجھول مطلق نمی‌توان خبر داد.

۴. از مفهوم مجھول مطلق می‌توان خبر داد.

این دو گزاره نیز سازگارند.

فلاحی و موحد ابطحی معتقدند که راه حل ملاصدرا کارامد نیست، چراکه؛

نزاع بر سر جملاتی مانند جملات زیر نیست:

'معدوم مطلق معدوم مطلق است'

'معدوم مطلق معدوم مطلق نیست'

بلکه نزاع بر سر جملاتی مانند این جملات است:

'از معدوم مطلق نمی‌توان خبر داد'

'از معدوم مطلق می‌توان خبر داد' (به کمک جمله بالا) (فلاحی و موحد ابطحی، ۱۳۸۹: ۱۰۶).

به گمان ما فلاحی و موحد ابطحی در این که می‌گویند نزاع بر سر شبهه اخبار از معدوم (مجھول) مطلق است نه معدوم (مجھول) مطلق برقاند. چراکه بهنظر نمی‌رسد با حل شبهه معدوم (مجھول) مطلق بتوان شبهه اخبار از معدوم (مجھول) مطلق را حل کرد.^۷

چنان‌که دیدیم علامه و استاد مطهری به این شکل شبهه اخبار را دفع می‌کردند:

۱. از مصاديق معدوم (مجھول) مطلق نمی‌توان خبر داد.

۲. از مفهوم معدوم (مجھول) مطلق می‌توان خبر داد.

اما این نسخه ضعیف‌شده‌ای از شبهه اخبار است؛ از آن‌جا که «از مصاديق مجھول مطلق نمی‌توان خبر داد» خود می‌تواند خبری از مصاديق مجھول مطلق باشد. مدافع این پارادوکس به راحتی می‌توانند شبهه را بدون بهمیان‌آوردن مفهوم مجھول (معدوم) مطلق بازسازی کند:

۱. از مصاديق مجھول مطلق نمی‌توان خبر داد.

۲. از مصاديق مجھول مطلق می‌توان خبر داد. (از طریق جمله فوق)

گزاره نخست صادق است؛ چراکه از چیزی که هیچ اطلاعی نداریم نمی‌توانیم خبر دهیم. گزاره دوم نیز صادق است چراکه ۱ خبری از مصاديق مجھول مطلق است. فلاحی و موحد ابطحی راه حل دیگری برای این شبهه پیشنهاد کردند:

نگارندگان این جستار، پاسخ دیگری به این شبهه دارند، و آن این‌که ذهن و خارج مفاهیمی نسبی و اضافی‌اند نه مطلق، وقتی می‌گوییم ذهن، باید تعیین کنیم که ذهن چه کسی؟ وقتی می‌گوییم خارج، باید تعیین کنیم که خارج از ذهن چه کسی؟ با عدم مراعات وحدت اضافه، که جزء وحدت‌های هشت‌گانه است، نمی‌توان به تناقض رسید. با توجه به این نکته، دو جمله پارادوکسی «از معدهوم مطلق نمی‌توان خبر داد» و «از معدهوم مطلق می‌توان خبر داد» را به صورت زیر می‌توانیم بازنویسی کنیم:

از آن‌چه معدهوم است (در ذهن زید و خارج از ذهن او)، زید نمی‌تواند خبر بدهد.

از آن‌چه معدهوم است (در ذهن زید و خارج از ذهن او)، ما توانستیم خبر بدھیم.

در اینجا می‌بینیم که اگر وحدت اضافه را مراعات کنیم وحدت موضوع از بین می‌رود و، بنابراین، همچنان تناقض وجود ندارد (همان: ۱۰۷).^۷

به گمان ما این راه حل به هیچ‌وجه کارا نیست. در این شبهه وحدت اضافه لزوماً وحدت موضوع را از بین نمی‌برد، به راحتی می‌توان گزاره‌هایی مثل زد که هم وحدت اضافه و هم وحدت موضوع داشته باشند:

از معدهوم مطلق (معدهوم در ذهن خودم و خارج از ذهن خودم) نمی‌توانم خبر دهم.

از معدهوم مطلق (معدهوم در ذهن خودم و خارج از ذهن خودم) توانستم خبر دهم. (از

طریق جمله فوق)؛

یا:

از معدهوم مطلق (معدهوم در ذهن همه و جهان خارج) هیچ‌کس نمی‌تواند خبر دهد.

از معدهوم مطلق (معدهوم در ذهن همه و جهان خارج) ما توانستیم خبر دهیم. (از طریق جمله فوق).

پس تاکنون دیدیم که تمایز حملین هرچند به خوبی شبھه مجھول مطلق را حل می‌کند اما از حل شبھه اخبار از مجھول مطلق عاجز است.

۴. راه حل پیشنهادی: تحلیل مفهوم خبر

جمله‌های زیر را در نظر بگیرید:

۱. «زید» با حرف «ز» آغاز شده است.

۲. زید قدبلند است.

۳. نمی‌توانم از زید خبر دهم.

این سه گزاره یک تفاوت اساسی با هم دارند؛ آن‌ها در مورد سه چیز متفاوت خبر می‌دهند: گزاره ۱ خبری در مورد اسم زید است نه خود زید. گزاره ۲ از خود زید خبر می‌دهد. گزاره ۳ نه خبری از زید است نه اسم زید، بلکه از احوالات ذهنی من نسبت به زید (وضعیت معرفتی من نسبت به زید) خبر می‌دهد. به عبارتی دیگر «خبرنداشتن من از زید» ویژگی زید نیست بلکه ویژگی وضعیت ذهنی من است؛ وقتی می‌گوییم «از زید خبر ندارم»، شما از وضعیت زید آگاه نمی‌شوید بلکه از وضعیت ذهنی من نسبت به وی آگاهی پیدا می‌کنید.

حال بینیم در گزاره‌های شبهه اخبار، از چه چیزی خبر می‌دهیم:

۱. از مجھول مطلق نمی‌توان خبر داد.

در جمله فوق موضوع جمله حذف شده است و همین ایجاد مشکل کرده است؛ معنای دقیق این جمله، و درواقع اصل جمله، چنین است: «انسان نمی‌تواند آگاهانه از مجھول مطلق خبر بیاورد». چنان‌که پیداست این گزاره از وضعیت معرفتی ما نسبت به مجھول مطلق خبر می‌دهد نه از خود مجھول مطلق. برخلاف ظاهر امر «قابل اخبار نبودن از مجھول مطلق» از ویژگی‌های مجھول مطلق نیست. همان‌طور که «از زید نمی‌توانم خبر دهم» از ویژگی‌های زید نیست. گزاره ۱ صادق است چراکه در مورد توان معرفتی ما سخن درستی می‌گوید؛ واقعاً ما نمی‌توانیم از چیزی که هیچ اطلاعی از ماهیت، وضعیت، ویژگی و خواص آن نداریم خبر دهیم.

۲. از مجھول مطلق می‌توان خبر داد (از طریق جمله فوق).

این گزاره کاذب است؛ اگر ۱ خبری در مورد مجھول مطلق می‌بود در این صورت حداقل در مورد آن یک خبر وجود می‌داشت و لذا ۲ ادعای صادقی می‌بود، اما چنان‌که گفتیم ۱ نه خبری از مجھول مطلق، بلکه خبری از وضعیت ذهنی من نسبت به آن است. باید توجه کرد که گزاره ۲ نیز خبری در مورد احوالات ذهنی ما نسبت به مجھول مطلق

است نه خود مجهول مطلق، هرچند در این باره خبر کاذبی را بیان می‌کند. بنابراین بین ۱ و ۲ تناقضی نیست و این دو با هم سازگار هستند.

درادامه یک اشکال مهم احتمالی را بررسی خواهیم کرد، این کار باعث خواهد شد که راه حل فوق روشن‌تر و دقیق‌تر شود؛ ممکن است مدافع شبهه اخبار بگوید که قابل اخبار نبودن، خبری در مورد مجهول مطلق است چراکه خود مجهول مطلق یعنی چیزی که قابل اخبار نباشد.

اگر مجهول مطلق همان غیر قابل اخبار باشد در این صورت:

۱. غیر قابل اخبار غیر قابل اخبار است.

۲. غیر قابل اخبار غیر قابل اخبار نیست. (از طریق جمله فوق)

این اشکال شبهه اخبار از مجهول مطلق را به شبهه دیگری بدل خواهد کرد که با شبهه مجهول (معدوم) مطلق ساختار یکسانی دارد؛ دلیل صدق گزاره ۱ این است که ۱ توتولوژی است و دلیل صدق ۲ این است که ۱ حکمی ایجابی است و بنابر قاعده فرعیه «غیر قابل اخبار» باید نوعی ثبوت و تحقق در ذهن داشته باشد. این شبهه نیز همانند شبهه معدوم مطلق با تمایز حملین حل می‌شود:

۱. مصدق غیر قابل اخبار مصدق غیر قابل اخبار است.

۲. مفهوم غیر قابل اخبار مصدق غیر قابل اخبار نیست.

هر دو صادق‌اند ولی تناقضی در کار نیست. همچنین نسخه‌های دیگری می‌توان ساخت که هیچ‌کدام پارادوکسیکال نیستند:

۱. مصدق (یا مفهوم) غیر قابل اخبار مصدق (یا مفهوم) غیر قابل اخبار است.

۲. مصدق (یا مفهوم) غیر قابل اخبار مصدق (یا مفهوم) غیر قابل اخبار نیست.

اولی صادق و دومی کاذب است چراکه ممکن نیست مصدق (مفهوم) غیر قابل اخبار با مصدق (مفهوم) غیر قابل اخبار این‌همان نباشد.

ممکن است مدافعان پارادوکس غیر قابل اخبار «غیر قابل اخبار غیر قابل اخبار است» را یک خبر تلقی کند و لذا ساختار پارادوکس غیر قابل اخبار را همان ساختار پارادوکس اخبار بداند. برای پاسخ به این اشکال لازم است نخست ببینیم که خود «خبر» به چه معناست. به عبارتی دیگر وقتی می‌گوییم خبری را بیان کردم یا از چیزی خبر دادم، منظورمان دقیقاً چیست.

۵. «خبر» چیست؟

به گمان ما یک خبر حداقل سه ویژگی باید داشته باشد:

ویژگی نخست «خبر»: نخستین ویژگی خبر این است که اطلاع‌رسان (informative) باشد؛ کسی که در مورد چیزی خبری را بیان می‌کند در مورد آن چیز اطلاع‌رسانی می‌کند. در این صورت «غیر قابل اخبار غیر قابل اخبار است» خبر نخواهد بود و به طریق اولی، در مورد «غیر قابل اخبار» نیز خبری نخواهد داد؛ چون این گزاره یک توتولوژی است و توتولوژی‌ها محتوای اطلاعاتی ندارند؛ «سقراط سقراط است» همان‌قدر از سقراط خبر می‌دهد که از سعدی.

ممکن است مدافعانه مذکور بگوید درست است که این گزاره توتولوژی است، اما بالاخره در مورد «غیر قابل اخبار» جمله‌ای (حکمی) بیان می‌کند.

باید توجه کرد که هر حکمی خبر نیست؛ توتولوژی‌ها حکم‌اند ولی خبر نیستند پس هرچند ۱ حکمی ایجابی در مورد «غیر قابل اخبار» است اما خبری در مورد آن نیست. اگر هم مدافعانه ادعا کند که منظور ما از غیر قابل اخبار همان غیر قابل حکم است، این شباهه به شباهه دیگری بدل خواهد شد:

۱. غیر قابل حکم، غیر قابل حکم است.
۲. غیر قابل حکم، غیر قابل حکم نیست.

این شباهه، به همین شکل، با تمایز حملین دفع می‌شود: «مصدق غیر قابل حکم، غیر قابل حکم است» که گزاره صادقی است و «مفهوم غیر قابل حکم غیر قابل حکم نیست» که باز گزاره صادقی است، چراکه در مورد مفهوم غیر قابل حکم می‌توان احکام زیادی را بیان کرد. با این حال به دلیل نبودن وحدت موضوع تناقضی در کار نیست. نسخه‌های دیگری از این پارادوکس می‌توان ساخت که هیچ‌کدام تناقضی نتیجه نمی‌دهند:

۱. مصدق (یا مفهوم) غیر قابل حکم، مصدق (مفهوم) غیر قابل حکم است.
 ۲. مصدق (مفهوم) غیر قابل حکم، مصدق (مفهوم) غیر قابل حکم نیست.
- اولی توتولوژی و صادق است، اما دومی کاذب است چراکه ممکن نیست مصدق غیر قابل حکم (اگر چنین چیزی اصلاً وجود داشته باشد) با مصدق غیر قابل حکم این‌همان نباشد، یا ممکن نیست مفهوم غیر قابل حکم با مفهوم غیر قابل حکم این‌همان نباشد.
- یا این نسخه غیر پارادوکسیکال:

۱. مصدق (مفهوم) غیر قابل حکم، غیر قابل حکم است.

۲. مصدق (مفهوم) غیر قابل حکم، غیر قابل حکم نیست.

اولی کاذب است چراکه همین گزاره و همچنین گزارهای پارادوکس قبلی احکامی در مورد مصدق و مفهوم غیر قابل حکم بیان می‌کنند، و دومی دقیقاً به همین دلیل گزاره صادقی است. ممکن است مدافع شبهه مجھول مطلق ادعای قبلی خود را مبنی بر این همان‌بودن «مجھول مطلق» و «قابل اخبار نبودن» کنار بگذارد. در این صورت گزاره «مجھول مطلق قابل اخبار نیست» اطلاع‌رسانی خواهد کرد و بنابراین ناچاریم آن را یک خبر محسوب کنیم، اما «اطلاع‌رسان‌بودن» یگانه ویژگی خبر نیست:

ویژگی دوم «خبر»: وقتی از چیزی خبر می‌دهیم علاوه‌بر این‌که باید درباره آن اطلاع‌رسانی کنیم، بلکه چنان‌که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، بایستی به نوعی، از ماهیت، وضعیت، ویژگی‌ها و خواص آن خبر دهیم. به گمان ما آن‌چه باعث شده که فکر کنیم قابل اخبار نبودن از مجھول مطلق، خود خبری از مجھول مطلق است، یکی انگاشتن از چیزی خبردادن و درباره چیزی سخن‌گفتن است. برای نشان‌دادن فرق این دو، همان مثال‌های قبلی را در نظر بگیرید:

۱. «زید» با حرف «ز» آغاز شده است.

۲. زید قدبند است.

۳. نمی‌توانم از زید خبر دهم.

چنان‌که قبل‌اگفتیم این سه گزاره به ترتیب از اسم زید، زید و وضعیت ذهنی من نسبت به زید خبر می‌دهند. با این حال هر سه به‌نحوی در مورد زید نیز سخن می‌گویند؛ مثلاً ۱ در مورد اسم زید و لذا درباره خود زید نیز سخن می‌گوید ولی خبری که می‌دهد مربوط به اسم وی است نه خود وی. به عبارتی دیگر «با حرف «ز» آغاز‌شدن» ویژگی زید نیست، اما به‌نحوی درباره وی است به این معنا که ما در مورد اسم حسن بحث نمی‌کنیم؛ بحث ما درباره اسم زید است. گزاره ۳ نیز همین‌طور است؛ این گزاره از وضعیت معرفتی من نسبت به زید خبر می‌دهد؛ با این حال به‌نحوی درباره زید نیز سخن می‌گوید؛ به این معنا که من از وضعیت ذهنی خودم نسبت به زید، و نه حسن، خبر می‌دهم. در این‌جا نیز «خبرنداشتن من از زید» از ویژگی‌های زید نیست اما به‌نحوی درباره وی است. پس برای این‌که از چیزی خبر دهم کافی نیست که صرفاً در مورد آن سخن بگوییم بلکه باید به‌نحوی ویژگی و خواص آن را نیز بیان کنم.

از چیزی خبردادن، و در مورد چیزی سخن‌گفتن با هم رابطه عام و خاص مطلق دارند؛ هرگاه ما از چیزی خبر می‌دهیم در مورد آن چیز سخن می‌گوییم، ولی هرگاه درباره چیزی سخن می‌گوییم لزوماً از آن خبری نمی‌دهیم. تمام گزاره‌های توپولوژیک در مورد چیزی سخن می‌گویند اما از آن چیز خبری نمی‌دهند؛ وقتی می‌گوییم «دایرهٔ مربع دایرهٔ مربع (ماهیت آن، وضعیت آن، ویژگی و خواص آن) خبر نمی‌دهیم».

در مورد شبههٔ اخبار هم قضیه همین است: «از مجھول مطلق نمی‌توان خبر داد» هم در مورد انسان‌ها سخن می‌گوید و هم در مورد مجھول مطلق، اما خبری که می‌دهد صرف‌آ در مورد وضعیت ذهنی انسان‌ها نسبت به مجھول مطلق است.

بر اساس آن‌چه گفتیم پارادوکس اخبار از مجھول مطلق به این شکل دفع می‌گردد:

۱. از مجھول مطلق نمی‌توان خبر داد.

۲. از مجھول مطلق می‌توان خبر داد.

گزارهٔ ۱ درست است چراکه ما از ماهیت، وضعیت و چندوچون مجھول مطلق هیچ‌گونه اطلاعی نداریم و لذا نمی‌توانیم از آن خبر دهیم. به قول علامه، خبر باید در مورد یک شیء باشد و مجھول مطلق شیئی ندارد (طباطبایی، ۱۳۸۵: ۱۵۴-۱۵۵). گزارهٔ ۲ به‌سادگی کاذب است؛ زیرا، چنان‌که بحث کردیم، ۲ از وضعیت ذهنی ما خبر نمی‌دهد نه از خود مجھول مطلق. گزاره‌های ۱ و ۲ گرچه هر دو به‌ نحوی دربارهٔ ما و مجھول مطلق سخن می‌گویند اما از مجھول مطلق خبری نمی‌دهند.

ممکن است مدافعان شبههٔ اخبار از مجھول مطلق اشکال کند که تمایز «از چیزی خبردادن» و «از چیزی سخن‌گفتن» و گفتن این‌که «از مجھول مطلق نمی‌توان خبر داد» خبری از مجھول مطلق نیست، مشکل را حل نمی‌کند؛ چراکه اگر بپذیریم جملهٔ مذکور در مورد مجھول مطلق سخن می‌گوید باز می‌توان پارادوکس را بازسازی کرد:

۳. در مورد مجھول مطلق نمی‌توان سخن گفت.

۴. در مورد مجھول مطلق می‌توان سخن گفت.

به باور ما این دو گزارهٔ تناقضی ایجاد نکرده‌اند؛ گزارهٔ نخست کاذب است، چراکه دلیلی ندارد ما نتوانیم دربارهٔ مجھول مطلق سخن بگوییم. باید توجه کرد که دربارهٔ چیزی سخن‌گفتن مستلزم آن نیست که شما از ماهیت آن، وضعیت و چندوچون آن چیز آگاه باشید؛ این‌که ما بتوانیم دربارهٔ تناقض‌ها و محالات منطقی، مثلاً دایرهٔ مربع، سخن بگوییم

لازم نمی‌آورد که از ماهیت، وضعیت و چندوچون آن آگاه باشیم. همچنین سخن‌گفتن درباره چیزی لزوماً از آن چیز به ما علم و آگاهی نمی‌دهد؛ «سقراط سقراط است» به نحوی در مورد سقراط سخن می‌گوید، اما هیچ اطلاعی از وی به ما نمی‌دهد. از این‌رو می‌توان گفت سخن‌گفتن در مورد مجھول مطلق آن را از دایره مجھول مطلق بودن خارج نمی‌کند. یگانه چیزی که مجھول مطلق را از دایره مجھول مطلق بودن خارج می‌کند خبردادن از آن است؛ یعنی خبردادن از ماهیت، وضعیت، چندوچون آن، یا بیان‌کردن ویژگی‌های آن. گزاره ۲ صادق است چراکه تمام این مقاله و مقالات مشابه در مورد مجھول مطلق سخن می‌گویند.

تا به حال نشان داده‌ایم که «از مجھول مطلق نمی‌توان خبر داد» خبری از مجھول مطلق نیست چراکه ویژگی ذهن انسان را بیان می‌کند نه ویژگی مجھول مطلق را. ممکن است مدافع شبهه مدعی شود که «قابل خبر نبودن» از ویژگی‌های مجھول مطلق است و لذا با توجه به ویژگی‌های اول و دوم خبر «از مجھول مطلق نمی‌توان خبر داد» گزاره‌ای اخباری است که از مجھول مطلق خبر می‌دهد. به باور ما این ادعا نیازمند دلیل است. بر چه مبنایی یک ویژگی و خاصیت را به چیزی نسبت می‌دهیم؟ آیا من می‌توانم بگویم «ناتوانی من از خبردادن از عمق ۱۰۰۰ کیلومتری خورشید» ویژگی خورشید است؟ فرض کنید در جهان w_1 شیئی به نام p وجود دارد، p برای ما مجھول مطلق است ما هرگز نمی‌توانیم به w_1 برویم و p را شناسایی کنیم، بنابراین هرگز نمی‌توانیم از آن خبر دهیم، حال آیا ناتوانی ما از خبردادن از p جزء ویژگی‌ها و خواص p محسوب می‌شود؟ آیا اگر موجوداتی در w_1 باشند و p را بشناسند ویژگی «ناتوانی ما از خبردادن از p » را هم خواهند شناخت؟ به باور ما پاسخ منفی است. ممکن است گفته شود که اگر آن موجودات علم کامل داشتند آن را به عنوان ویژگی p نیز می‌شناختند. چنین به نظر نمی‌رسد؛ اگر آن‌ها علم کامل داشتند می‌دانستند که ما نمی‌توانیم از p خبر دهیم، یعنی خبری از وضعیت ذهنی ما نسبت به p کسب می‌کردند نه این‌که آن را به خود p نسبت دهند. به هر حال ادعای ما این است که نسبت‌دادن ویژگی «ناتوانی ما از خبردادن از p » به p دلیل می‌خواهد. شهود ما می‌گوید این خبری در مورد وضعیت ذهنی ما نسبت به p است.

حتی به فرض این که «ناتوانی ما از خبردادن از مجھول مطلق» ویژگی مجھول مطلق باشد، می‌توان استدلال کرد که بیان‌کردن ویژگی یک چیز لزوماً از آن چیز خبری نمی‌دهد. این ما را به ویژگی سوم خبر می‌رساند.

ویژگی سوم «خبر»: یک خبر علاوه بر این که باید مشتمل بر گزارشی از چیزی باشد و ویژگی‌ها و خواص آن را اظهار کند، باید بتواند در مورد آن، مطلبی تازه و جدید بگوید. فرض کنید شما چند وقتی است که از بهترین دوستتان، زید، بی خبرید؛ از آن جایی که من نیز وی را می‌شناسم، از من می‌پرسید آیا از زید خبر دارید؟ انتظار شما این است که من به نحوی از وضعیت وی خبر دهم. یعنی مثلاً بگویم الآن مشغول فلان کار است، فلان جا زندگی می‌کند و اخباری از این قبیل. اگر من به جای این نوع پاسخ‌ها بگویم: «یک انسان است»، «زمانی به دنیا آمده است»، و «زمانی خواهد مرد» سپس ادعا کنم که از زید خبر زیادی به شما داده‌ام، شما به احتمال زیاد این را صرفاً یک شوخی تلقی می‌کنید. گزاره‌های فوق همگی ویژگی‌هایی از زید را بیان می‌کنند ولی هیچ‌چیز جدیدی درباره وی نمی‌گویند. البته روشن است که جدیدبودن امری است نسبی؛ ممکن است مطلبی برای یک نفر جدید باشد و برای دیگری نباشد؛ یا ممکن است مطلبی زمانی برای همه جدید باشد و زمانی نباشد. در شبهه اخبار، مسئله این است که «مجھول مطلق قابل اخبار نیست» برای هیچ‌کس مطلب جدیدی نیست؛ هر انسانی می‌داند که اگر از چیزی هیچ اطلاعی نداشته باشد نمی‌تواند از آن خبر دهد.

ممکن است بگویید درست است که ما خبر تازه‌ای در مورد مجھول مطلق نمی‌گوییم، اما بالاخره در مورد وی چیزی را بیان می‌کنیم. این اشکال را در بحث تمایز خبردادن از چیزی و سخن‌گفتن درباره آن به بحث گذاشتیم. اجازه دهید کمی بیشتر آن را بشکافیم؛ ادعای فوق استدلالی به شکل زیر است:

الف) از مجھول مطلق می‌توان سخن گفت.

ب) سخن‌گفتن از چیزی مستلزم این است که آن چیز را بشناسید یا به شما شناختی از آن چیز دهد. لذا؛

ج) در هر دو صورت، مجھول مطلق معلوم است.

گرچه الف صادق است اما ب صادق نیست؛

اولاً سخن‌گفتن از چیزی لازم نمی‌آورد که حتماً آن چیز را بشناسید. وقتی از شناخت سخن می‌گوییم منظورمان شناخت ماهیت، وضعیت، ویژگی‌ها و خواص آن است. وقتی از گوییم «دایرهٔ مربع دایرهٔ مربع است» از دایرهٔ مربع سخن می‌گوییم اما این به معنای آن نیست که دایرهٔ مربع را می‌شناسیم یا چیستی آن را می‌دانیم. در اینجا اگر کسی بگوید مفهوم یا لفظ دایرهٔ مربع را در ذهن داریم و لذا آن را می‌شناسیم، در پاسخ خواهیم گفت

مفهوم دایرۀ مربع یا لفظ آن غیر از خود دایرۀ مربع است. مفهوم دایرۀ مربع یا لفظ آن امری وجودی اند اما مصداق دایرۀ مربع در هیچ ساختی، نه ذهن و نه خارج، وجود ندارد. بر همین اساس سخن‌گفتن از مجھول مطلق لازم نمی‌آورد که ما حتماً آن را بشناسیم.

ثانیاً، سخن‌گفتن از چیزی لزوماً از آن چیز به شما آگاهی نمی‌دهد: «سقراط سقراط است» یا « $t = t$ است» گرچه از سقراط و t سخن می‌گویند ولی هیچ‌گونه شناختی از سقراط و t نمی‌دهند. دقیقاً به همین دلیل است که قدمًا جملات همان‌گویانه را جایز نمی‌دانستند چراکه معتقد بودند آن‌ها آگاهی‌بخش نیستند (میرداماد، ۱۳۸۵: ۲۶/۲). بر همین اساس، سخن‌گفتن از مجھول مطلق لزوماً از مجھول مطلق آگاهی نمی‌دهد و آن را از دایرۀ مجھول مطلق بودن خارج نمی‌کند.

بنابراین، در پارادوکس اخبار از مجھول مطلق، گزاره «از مجھول مطلق نمی‌توان خبر داد» اولاً ویژگی‌های لازم یک خبر را ندارد؛ ثانیاً خبری در مورد مجھول مطلق نیست بلکه صرفاً در مورد آن سخن می‌گوید و سخن‌گفتن از مجھول مطلق برای ایجاد تناقض کفایت نمی‌کند.

۶. نتیجه‌گیری

اولاً نشان دادیم که شبۀ اخبار از مجھول مطلق از شبۀ اخبار از معادوم مطلق و شبۀ مجھول مطلق متفاوت است. ثانیاً هر چند ملاصدرا می‌تواند با تمایز حملین شبۀ مجھول مطلق را حل کند، اما با این روش نمی‌توان شبۀ اخبار از مجھول مطلق را حل کرد، چراکه می‌توان نسخه‌های قوی‌تری از این شبۀ ساخت که حاوی مفهوم مجھول مطلق نباشد. ثالثاً راه حلی، مبتنی بر تحلیل مفهوم خبر، ارائه کردیم. روش ما به این شکل بود که علیه این‌که «مجھول مطلق قابل اخبار نیست» خبری در مورد مجھول مطلق باشد، استدلال کنیم. چنان‌که مفصل بحث کردیم، این گزاره و گزاره ایجابی آن خبری در مورد وضعیت معرفتی انسان نسبت به مجھول مطلق است نه خبری از خود مجھول مطلق. آن‌چه موجب شبۀ شده این است که ما فکر می‌کنیم چون این گزاره به‌نحوی در مورد مجھول مطلق سخن می‌گوید حتماً خبری در مورد آن می‌دهد در حالی که لزوماً هر گزاره‌ای که در مورد چیزی سخن بگوید از آن خبری نمی‌دهد. «سعدی سعدی است» در مورد سعدی سخن می‌گوید اما از سعدی خبری نمی‌دهد، یعنی هیچ‌چیزی از ویژگی‌ها، خصایص، وضعیت و نحوه زندگی وی نمی‌گوید. «من کتاب گلستان سعدی را دوست دارم» در مورد من، کتاب گلستان و

سعدی سخن می‌گوید اما صرفاً از حالات روحی من نسبت به گلستان سعدی خبر می‌دهد. به عبارتی دیگر «دوست داشتن من» از خصایص و ویژگی‌های گلستان سعدی نیست. همچنین چنان‌که بحث کردیم با عبارت «سخن‌گفتن از مجھول مطلق» نمی‌توان شبهه را بازسازی کرد چراکه سخن‌گفتن از چیزی لزوماً نه از آن چیز به ما علمی می‌دهد (مثال همان‌گویی‌ها) و نه لازم می‌آورد که از ماهیت، چندو چون و ویژگی‌های آن آگاه باشیم (مثال دایرهٔ مربع). یعنی سخن‌گفتن از مجھول مطلق لزوماً آن را از دایرهٔ مجھول مطلق بودن خارج نمی‌کند. بنابراین پارادوکس اخبار از مجھول مطلق تناقضی را نتیجه نخواهد داد.

پی‌نوشت

۱. در اینجا منظور از ماهیت، چیستی یک چیز به معنای وسیع آن است که شامل صفات خاص و عام ذاتی و غیر ذاتی، اعراض و نسبت‌ها نیز می‌شود.
۲. قراملکی و جاحد پاسخ‌هایی که منطق‌دانان و فیلسوفان مسلمان تا زمان قطب‌الدین رازی به این شبهه داده‌اند را بررسی کرده‌اند و معتقدند که هیچ‌یک از آن‌ها مشکل را حل نمی‌کنند (قراملکی و جاحد، ۱۳۸۴: ۳۳-۴۶).
۳. البته استاد مطهری از پارادوکس اخبار از معدوم مطلق (مجھول مطلق) با عنوان شبهه معدوم (مجھول) مطلق بحث کرده است. ما در این مقاله میان پارادوکس اخبار از معدوم (مجھول) مطلق و پارادوکس معدوم (مجھول) مطلق تمایز قائل شده‌ایم.
۴. این تقسیم‌بندی برای تدقیق بیش‌تر مطلب آورده شده است و قبلًا به این شکل کسی آن را مطرح نکرده است.
۵. به دلیل این‌که پارادوکس اخبار از معدوم مطلق و پارادوکس اخبار از مجھول مطلق ساختار یکسانی دارند و ریشه‌های دو پارادوکس یکی است، علامه و استاد این دو را به جای هم به کار برده‌اند. لذا بحث‌هایی که آن‌ها در مورد اخبار از معدوم مطلق مطرح کرده‌اند عیناً در مورد اخبار از مجھول مطلق نیز صدق می‌کند.
۶. این یعنی این‌که این دو پارادوکس ساختار متفاوتی دارند، و بر خلاف نظر برخی (عظیمی، ۱۳۸۷: ۴۸) همه پارادوکس‌های مربوط به مجھول یا معدوم مطلق «هم‌سرشت و هم‌سرونوشت» نیستند، و هر راه حلی که یکی را حل کند لزوماً بقیه را حل نخواهد کرد.
۷. فلاحتی و موحد ابطحی از پارادوکس اخبار از معدوم مطلق سخن‌گفته‌اند، ولی ما از پارادوکس اخبار از مجھول مطلق بحث کردیم، چون این دو پارادوکس ساختار یکسانی دارند، این تفاوت ایجاد مشکل نمی‌کند.

منابع

- سبزواری، ملاهادی (۱۳۶۹). *منظومة حکمت*، تهران: دانشگاه تهران.
- صدرالمتألهین (۱۳۶۲). *اللوعات المشرقيه فی المباحث المنطقية*، منطق نوین، ترجمه و شرح عبدالحسین مشکوقةالدینی، تهران: آگام.
- صدرالمتألهین (۱۳۸۲). *شوهد الروبيه فی المناهج السلوکیة*، تعلیق و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، ج ۱، قم: مطبوعات دینی.
- طباطبایی، محمدحسین (۱۳۸۷). *نهایت فلسفه*، ترجمة نهایة الحکمة، ترجمه مهدی تدین، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
- طباطبایی، محمدحسین (۱۳۸۵). *بدایة الحکمة*، ترجمه و شرح علی شیروانی، قم: دارالفکر.
- عظیمی، مهدی (۱۳۸۷). «ناسازواره معدوم مطلق و گزاره‌های همتای آن»، *مطالعات اسلامی*، مجله فلسفه و کلام اسلامی، پیاپی ۲/۸۱.
- فرامرز قراملکی، احمد و محسن جاهد (۱۳۸۴). «قطب الدین رازی و حل معماه مجھول مطلق»، *فصلنامه اندیشه‌های فاسفی*، ش ۱ و ۲.
- فلاحی، اسدالله و سید بهاء الدین موحد ابطحی (۱۳۸۹). «کاربردهای نادرست حمل اولی و شایع»، *مجله فلسفه و کلام*، ش ۲.
- مطهری، مرتضی (بی‌تا). *مجموعه آثار*، ج ۹، تهران: صدرا.
- مطهری، مرتضی (۱۳۶۶). *شرح مبسوط منظمه*، *مجموعه درس‌های متغیر شهید استاد مرتضی مطهری*، ج ۲، تهران: حکمت.
- میرداماد، محمدباقر بن محمد (۱۳۸۵). *مجموعه مصنفات*، ج ۲، *افق المبین*، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران: دانشگاه تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی