

الگوی مبنای ای فیلسوفان مسلمان:

تحلیل بازگشت و ابتنای گزاره‌های غیرپایه به گزاره‌های پایه

هاشم قربانی^۱

چکیده

معرفت‌شناسی در ناحیه توجیه که از جانب معرفت‌شناسان امروزین در دو قالب کلی مبنای‌گری و انسجام‌گری ارائه شده است، در روایت میان باورها و گزاره‌ها پژوهش می‌کند. در این جستار، ابتدا به تقریر معرفت‌شناسان از مبنای‌گرایی اشاره می‌شود و سپس الگوی پیشنهادی ارائه خواهد شد. براساس این الگو، که ادعا بر آن است که اندیشمندان مسلمان عموماً از آن پیروی می‌کردند، گزاره‌ها و باورها به: ۱) گزاره‌های تماماً پشتیبان و ۲) گزاره‌های غیر تماماً پشتیبان تقسیم می‌شود. این تفکیک بر حیثیت کاربردی مبتنی است. تصویر وابستگی یا متکی بودن در عبارت «وابستگی و اتكای باورهای روساخت بر زیرساخت در مبنای‌گری»، نقش بنیادینی در ارائه الگوی جدید دارد. ازین‌رو دو الگو قابل‌شناسانش است: الگوی استنتاجی یا زایشی-تولیدی و الگوی پشتیبانی. اصل تناقض بر پایه اندیشه فیلسوفان مسلمان، اساسی‌ترین نوع گزاره‌های تماماً پشتیبان را تشکیل می‌دهد. براساس الگوی ارائه شده، برخی از اشکالات بر تقریر عادی از مبنای‌گری وارد نخواهد بود. در این گزارش، سنجش و پیشنهاد، مشاهده خواهیم کرد که معرفت‌شناسی فیلسوفان مسلمان از این الگو پیروی می‌کند و محمول کمتری برای انتقادها نسبت به تقریر عادی دارد.

واژگان کلیدی: مبنای‌گری، ابتنای، تناقض، پشتیبانی.

تاریخ دریافت: ۹۵/۵/۲۷؛ تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۱/۷

۱. عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، ghorbani90@ut.ac.ir

مقدمه

مبناگرایی پیشینه‌دار ترین نظریه معرفت‌شناختی در ناحیه توجیه به شمار می‌آید. از زمان افلاطون که تعریف معرفت به «باور صادق موجه» شروع شد، نظریه‌ای - البته نه چندان آشکارا و به مقام بیان صریح رسیده، بلکه پنهانی و فرورفته در نوشتار و اندیشه‌های فلسفی - پدید آمد که بعدها مبناگروی نام گرفت. برهان معروف به برهان پسرفت اسطوی را که در عبارات او دیده می‌شود: «کاملًا غیرممکن است هر چیزی برهان داشه باشد، و گرنه پسرفت بی‌پایان پیش خواهد آمد و بدین ترتیب اصلاً برهانی وجود نخواهد داشت» (ر.ک: ارسطو، ۱۳۷۷، ص. ۹۸).^۱ تأییدی بر مبناگروی سنتی انگاشته‌اند. دیدگاه عمده رقیب آن انسجام‌گروی است که موافقان و مخالفان آن، ادله‌ای برای هریک اقامه کرده‌اند.

در رویکرد فلسفه اسلامی، از مبناگروی به عنوان تنها نظریه معقول برای سازه معرفت و شناخت انسان یاد می‌شود. عبارت ساده «هر علمی یا بدیهی است یا به بدیهیات مبتنی است»، عبارتی شایع و متداول در آثار فلسفی و منطقی اندیشمندان مسلمان است که از رهیافت آنان به نظریه مبناگرایی خبر می‌دهد. هرچند تفاسیر گونه‌گونی از مبناگرایی ارائه شده است (از جمله ر.ک: بازگشت به مبناگرایی سنتی)، اما ساختار آن را می‌توان چنین ترسیم کرد: در رویکرد مبناگروانه، ساختار باورهای انسان به مثابه ساختمانی است که از زیرساخت و رو ساخت تشکیل شده است. رو ساخت ساختمان، متکی بر زیرساخت آن است؛ به گونه‌ای که در پی ویران ساختن آن، یا کم‌دقی در ساخت زیرساخت‌ها، رو ساختی نامطمئن و نامستحکم خواهیم داشت که با اندک وزش بادی، رو به تباہی و فنا خواهد گذاشت. باورهای انسان نیز در منظر مبناگروی چنین‌اند: باورهای زیرساخت [=مینا = پایه] و باورهای رو ساخت [=بنا]. باورهای دسته دوم، متکی ووابسته به باورهای نوع نخست‌اند.

^۱. برای پرهیز از ارجاع نقاب‌دار، مراجعه شود به وجوه مبناگرایی اسطوی - ابن‌سینایی، نوشته مهدی قوام‌صفی.

در جستار حاضر، واکاوی اساسی بر نهاد همین عبارت می‌چرخد: متکی و وابسته. ابتدا برخی از اصول و مبانی مبنای گروی بازخوانی می‌شود؛ سپس در گام بعدی به تفسیری، که نام آن را تفسیر مشهور از مبنای گروی می‌گذاریم، اشاراتی می‌شود. در مرحله دیگر، از تطبیق این برداشت با پژوهش‌های فلسفی فیلسوفان مسلمان پرسش می‌شود و نشان داده می‌شود که تفسیر مشهور، مؤیدی در اندیشه‌های فلسفی فیلسوفان مسلمان ندارد. از این‌رو، راه هموار می‌شود تا تصویر و برداشتی دیگر گونه از نظریهٔ معرفت-شناختی فیلسوفان مسلمان در ناحیهٔ توجیه با عنوان تقریری نوین [دیگرسان] از مبنای گروی ارائه شود. به همین دلیل، پژوهش حاضر در مقام توصیفی و نه هنجاری است؛ بدین معنا که در پی ارائهٔ هنجاری از الگوی جدید نیستیم، بلکه در پی برداشت الگویی از رهیافت اندیشمندان مسلمانیم.

بر این اساس، سوالات پژوهش حاضر چنین است: ۱. آیا تفسیر مشهور از مبنای گروی انطباق کامل با بافتارهای فلسفی فلسفه اسلامی دارد؟ ۲. متکی بودن و وابسته بودن باورهای روساخت بر زیرساخت، دارای چه معناهایی است؟ ۳. آیا امکان طراحی تقریری جدید از مبنای گروی، که با یافته‌های فلسفی هم خوانی داشته باشد، و برکنار از نقدهای وارد بر تفسیر مشهور باشد، وجود دارد؟ آن کدام است و تفسیر آن چیست؟

۱. پایه‌ها و اصول مبنای گروی

مبنای گروی به طور کلی مبتنی بر اصول زیر است:

۱. باورهای انسان دو گونه‌اند: باورهای پایه و باورهای غیرپایه.^۱
۲. باورهای پایه خودموجه‌اند؛ بدین معنا که توجیه آن‌ها در نهاد خود آن‌هاست و برای توجیه آن، نیاز به فراروی از دایرهٔ خود باور نیست.

^۱. نام‌های دیگری نیز بر این تفکیک نهاده‌اند: باورهای بی‌واسطه و باورهای باوسطه، باورهای مستقیم و باورهای نامستقیم، باورهای مأخوذه از باور دیگر و باورهای غیرمأخوذه از باور(های) دیگر، باورهای استنتاجی و باورهای غیراستنتاجی، باورهای بدیهی و باورهای نظری، باورهای خودتأیید و باورهای مؤید از ناحیهٔ غیر و....

۳. باورهای غیرپایه، توجیه خود را از باورهای پایه به دست می‌آورند. این فرایند گاهی بواسطه صورت می‌پذیرد و گاه توجیه یک باور غیرپایه از رهگذر باور غیرپایه دیگر حاصل می‌آید؛ اما این فرایند به تسلسل نمی‌انجامد.

۴. تعامل و روابط باورهای غیرپایه و پایه براساس قواعد منطق انجام می‌پذیرد.

۵. ساختار باورهای انسان، مخروطی یا هرمی شکل است که باورهای پیشین و نزدیک به پایه یا پایه‌ها، تأمین کننده امنیت [=توجیه] باورهای پسین و دور از پایه‌ها یا غیرپایه‌ها هستند.

در مورد باورهای پایه اختلافات فراوانی، هم ۱. از جهت دایره شمول و تعداد آن‌ها و هم ۲. از لحاظ خطای پذیری و خطای پذیری آن‌ها و هم ۳. از جهت سinx گزاره‌ای آن‌ها وجود دارد. لحاظ نوع نخست، گونه‌هایی از مبنای گروی را به میان می‌کشد:

۱. برخی دایره شمول پایه‌ها را صرفاً اولیات انگاشته‌اند؛

۲. برخی هم اولیات و هم وجدانیات را پایه دانسته‌اند؛

۳. عده‌ای بر شش گزاره بدیهی منطقی، که مواد برهان نام دارد، تأکید کرده‌اند؛

۴. برخی بر گزاره‌های تحلیلی و....

لحاظ نوع دوم، رویکردهای دیگری از مبنای گروی را نمایان می‌سازد:

۱. مبنای گروی خطای پذیر یا سنتی که باورهای پایه را خطای پذیر می‌انگارد و نظریه غالب فیلسوفان باستان و قرون وسطی و برخی اندیشمندان در زمان حاضر است؛

۲. مبنای گروی خطای پذیر که طرفدارانی چون توماس رید، ویلیام آلتون، چیزم، ادی و... دارد.

با لحاظ سوم نیز، تقسیماتی فراهم می‌آید:

۱. برخی گزاره‌های زیرین و پایه را صرفاً از سinx امور عقلی قلمداد می‌کنند؛

۲. عده‌ای بر حسی-تجربی بودن آن‌ها تأکید داشتند.^۱ لحاظ‌های دیگری نظری کلی یا شخصی بودن آن‌ها نیز مطرح شده است.

۲. مبنای فیلسوفی و تقریری کلی؛ اشاره به پاره‌ای از مشکلات

مبنای فیلسوفی را می‌توان به صورت توصیفی یا توصیه‌ای لاحظ کرد. پلانتنینگا رویکرد توصیه‌ای و هنجاری نسبت به این مسئله دارد:

«در نظر پلانتنینگا، مبنای فیلسوفی نظریه یا به تعبیر دقیق‌تر مجموعه‌ای از نظریات هنجارین یا ارزشی راجع به ساختار معرفتی انسان است. درواقع مبنای فیلسوفی یک ساختار معرفتی صحیح، پذیرفتی و درست‌ساخت بوده، از آنجاکه این دیدگاه تجویزی و هنجارین است، بیان می‌کند که نظام باورهای ما انسان‌ها باید چگونه شکل بگیرد تا مطلوب و ایده‌آل باشد» (عظیمی‌دخت، ۱۳۸۵، ص. ۴۷).

اما در این مقال، تلاش عمدۀ بر آن است که رویکرد توصیفی اخذ شود. ما در پی آنیم که انگاره کلی دانشمندان عقل‌گرای دوران اسلامی را توصیف کنیم.

در تقریر کلی از مبنای فیلسوفی در این بخش، صرفاً به مبنای فیلسوفی ستی و برخی وجود مشترک آن با دیگر تقریرهایش اشاراتی می‌شود. دلیل این کران‌مندی را رویکرد حداکثری پژوهشگران به انطباق آن با بافتار معرفتی فلسفه اسلامی باید دانست. براساس این تقریر، اصول نخستین و اولیه‌ای وجود دارند که بی‌واسطه، واضح و قابل درک‌اند و سایر انواع معرفت از آن‌ها استنتاج می‌شوند. این اصول بی‌تردید صادق‌اند و اساس و شالوده تمامی معرفت‌های علمی را تشکیل می‌دهند (پویمن، ۱۳۸۷، ص. ۲۴۲).

۱. سنجش میان رهیافت فیلسوفان اسلامی با اندیشه‌های فیلسوفان غرب مجال فراختری حاصل خواهد آورد تا به بررسی و تحلیل هر یک از موارد مذکور پرداخته شود. به عنوان مثال در مبنای معرفت نزد حکمت متعالیه می‌توان گفت: «فیلسوفان صدرایی در نظریه معرفت خود، عقل و تجربه را به عنوان دو منبع شناخت به رسمیت می‌شناسند. فیلسوفان صدرایی در چارچوب دو مفهوم علم حضوری و وجود ذهنی به مبنای تجربی معرفت توجه می‌کنند و در تقسیم علم به بدیهی و نظری، به مبنای عقلی شناخت می‌پردازند» (صادقی، در مقدمه بازگشت به مبنای فیلسوفی ستی، ۱۳۸۷، ص. ۳۹).

در سنتی ترین تقریر مبنایگری، این اصول اولیه، خطاناپذیرند و با اتخاذ فرایند استدلال‌های قیاسی، می‌توان از آن‌ها به ساختمان معرفت بشری دست یافت (ر.ک: پویمن، ۱۳۸۷، ص. ۲۴۴؛ شمس، ۱۳۸۴، ص. ۱۳۴). پویمن با تقریر رویکرد مبنایگری، آشکارا قاعده امتناع تناقض را از همین نوع گزاره‌های پایه و نخستین قلمداد می‌کند (پویمن، ۱۳۸۷، ص. ۲۴۵). باور موجه غیرپایه، باوری است که استنتاج آن مبتنی بر باورهای حقیقتاً پایه است (پویمن، ۱۳۸۷، ص. ۲۴۶). بر این اساس باورها به پایه و استنتاجی قابل تقسیم‌اند. در این مبنایگری، صدق در فرایند انتقال از اصول اولیه ابطال-نایپذیر به روساخت معرفت محفوظ می‌ماند (پویمن، ۱۳۸۷، ص. ۲۴۷). ساختار معرفت به گونه‌ای است که در آن باورهای استنتاجی، توجیه خود را، باواسطه یا بیواسطه، از باورهای پایه دریافت می‌کنند و بر آن‌ها متوقف‌اند و آن باورهای پایه خودموجه‌اند. باورهای پایه سه مشخصه اصلی دارند: الف. باورهای پایه از راه استنتاج از باورهای دیگر به دست نیامده‌اند؛ ب. باورهای پایه نقش توجیه کنندگی نسبت به غیرپایه‌ها دارند و خودموجه‌اند؛ ج. باورهای پایه توجیه را از منابعی دریافت می‌کنند که از سنخ باور نیستند (ر.ک: شمس، ۱۳۸۴، ص. ۱۳۱). خصیصه سوم تأکید بر منابعی نظری حس، درون‌نگری، گواهی دیگران و... است. از این جهت مشخصه یادشده با این عبارت نیز تعبیر می‌شود: باورهای پایه به گونه غیرباوری موجه‌اند.

برپایه گزارش عظیمی‌دخت، پلاتینیگانیز در آغاز مبنایگری چنین بیان می‌کند: در ساختار معرفتی، مجموعه‌ای از باورها هست که فرد آن را براساس باورهای دیگر نپذیرفته است. از این مطلب می‌توان استنباط کرد که در هر ساختار معرفتی، دو قسم باور وجود دارد: باورهایی که براساس باورهای دیگر پذیرفته شده‌اند (باورهای غیرپایه) و باورهای باورهایی که براساس باورهای دیگر پذیرفته شده‌اند (باورهای غیرپایه) و باورهای غیرپایه سرانجام در سیری متناهی بر باورهای پایه مبتنی می‌شوند (عظیمی‌دخت، ۱۳۸۵، ص. ۴۸).

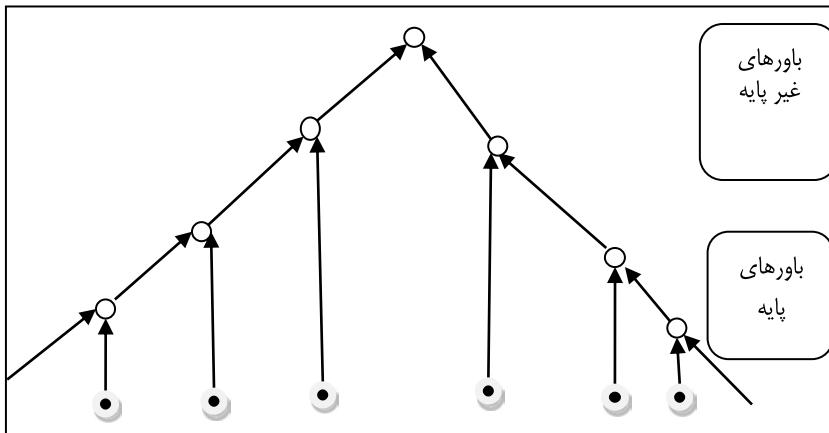
دو سؤال اساسی در این زمینه قابل طرح است: ۱. مقصود از باورهای پایه کدام مواردند؟ همان‌گونه که در بالا اشاره شد، اختلافات بین مبنایگری و فراوان است؛ ۲. مراد از توقف و ارتباط باورهای پایه بر غیرپایه چیست؟ تأکید مبنایگری سنتی

بر قواعد استدلال است.

فیاضی در تقریر مبنای فیلسوفان اسلامی می‌نویسد: شناخت‌های حصولی به دو دستهٔ بدیهی و نظری تقسیم می‌شوند. در معرفت‌های بدیهی به رغم اینکه با واسطهٔ حاکی‌اند، احتمال خطا وجود ندارد و به همین روی، یقینی و صادق‌اند و این دو صفت (یقینی و صادق بودن) را از قضایای دیگر دریافت نکرده‌اند، بلکه خود به دلیل وضعیتی که دارند موصوف آن‌ها قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، مدلل بودن قضایای بدیهی در گرو قضایای دیگر نیست؛ بلکه دلیل بدیهیات در خود آن‌ها نهفته است؛ ولی دلیل صدق قضایای نظری، بیرون از آن‌هاست و به وسیلهٔ قیاسی که ریشه در بدیهیات دارد، تأمین می‌شود. به بیان دیگر معیار صدق نظریات، ارجاع آن‌ها به بدیهیات است هم در محتواهی استدلال و هم در صورت و شکل آن. به این ترتیب، پایه و مبنای شناخت‌های حصولی ما همان بدیهیات هستند که خود به خود دلیل‌مند، صادق و یقینی‌اند و شناخت‌های نظری، دلیل صدق و یقینی بودن خود را از بدیهیات وام می‌گیرند و بر آن‌ها تکیه دارند. چنین نگاهی به مجموعهٔ شناخت‌های حصولی مبنای فیلسوفی نامیده می‌شود (فیاضی، ۱۳۸۷، ص. ۱۸۹). فیاضی در ادامه سخن، برهان صدیقین را نمونهٔ بهره‌گیری نظریات از بدیهیات معرفی می‌کند.

در چنین ساختاری، برای احراز واقع بودن معرفت، احراز واقع و حق بودن گزاره‌های زیرین و نیز احراز رعایت دستورالعمل‌های قواعد منطقی شرط لازم و کافی‌اند.

فعالی نیز بر استدلالی بودن تصریح می‌کند: ما آنگاه معرفت داریم که باور ما موجّه باشد و باور آنگاه موجّه است که بتوان سیر توجیهی و استدلالی آن را نشان داد (فعالی، ۱۳۷۹، ص. ۲۰۶). باور استنتاجی باوری است که پشتیبانی تصویبی خود را از رهگذر استدلال و با اتکا بر باور یا باورهای دیگر تحصیل کرده باشد. پس باور پایه مستقل از جریان استدلال است و باور غیرپایه وابسته به آن (فعالی، ۱۳۷۹، ص. ۲۱۱). این فرایند نظامی زایشی و تولیدی است (فعالی، ۱۳۷۹، ص. ۲۱۷). تأکید بر فرایند استنتاجی بودن نیز در ص. ۲۱۶ و جدول آن مشاهده می‌شود.

از جمله مهم‌ترین اشکالاتی که براساس این طرح از مبنایگرایی به آن گرفته‌اند، نداشتن حدود وسطی در گزاره‌های بدیهی برای تشکیل معرفت و شروع حرکت در جهت رشد معارف انسانی است. این اشکال به این معناست که به عنوان مثال در سامان دادن معرفت، آن‌گاه که از گزاره‌های زیرین شروع می‌کنیم، میان خود آن‌ها هیچ حد مشترکی وجود ندارد تا بتوان قواعد منطق صورت را در آن‌ها به کار بست و از انضمام آن‌ها به گزاره‌های رویین تر رسید. آن‌ها آن‌قدر از یکدیگر دور و منعزل‌اند که بیشتر به جزایر غیرمتصل به هم می‌مانند که ارتباطی باهم ندارند تا به سرزمین‌های پیوسته باهم.

مشکل مبنایگرایی با چنین تقریری، آن هنگام شدیدتر می‌شود که در جهت پیشروی عکس مشکل فوق نیز ادعای مبنایگرایی ثابت نمی‌شود. به این بیان که اگر مطابق با ادعای مبنایگرایی مبني بر ابتدای تمامی گزاره‌های نظری بر بدیهی، به ساختمن معرفت انسان نگاه کنیم، آن‌گاه شاهد آن هستیم که در تحلیل هیچ یک از گزاره‌های نظری، به گزاره‌های بدیهی نخواهیم رسید.

اشکال دیگر بر مبنایگرایی رایج را از زبان پلاتینینگا بیان می‌کنیم. بر پایه گزارش عظیمی‌دخت، تقریر معیار مبنایگرایی به بیان پلاتینینگا از این قرار است:

۱. شخص S در پذیرش باور P ، تنها و تنها در صورتی موجّه شمرده می‌شود که P برای شخص S یا واقعاً پایه باشد یا اینکه:
۲. شخص S به گزاره P بر پایه قرینه‌ای قضایایی معتقد شود که خود واقعاً پایه‌اند و به نحو قرینه‌ای-استقرایی، قیاسی، یا استدلال از راه بهترین تبیین-گزاره P را تأیید

می کنند.

پلانتینگا می گوید اگر معیار ذکر شده برای مبنایگروی را در نظر بگیریم، می بینیم چنین معیاری که خود یک گزاره است، واقعاً پایه نیست. براین اساس راهی که پیش روی ما می ماند این است که آن را بر اساس تأیید قرینه ای که از باورهای دیگر می گیرد مورد پذیرش قرار دهیم؛ اما پلانتینگا معتقد است تا کنون نتوانسته دلیلی بر این معیار بیابد (عظیمی دخت، ۱۳۸۵، ص. ۵۵).

۳. مبنایگروی: تحولی در ساحت باورها: باورهای تماماً پشتیبان و باورهای غیر تماماً پشتیبان

پویمن در کتاب معرفت‌شناسی خود، با نقل از دنسی و سوسا در آشنایی با معرفت-شناسی، می نویسد:

«گزاره‌های بدیهی، گزاره‌هایی هستند که به خودی خود آشکار بوده، و مستقل از سایر گزاره‌ها و دلایل، معلوم‌اند؛ ... چنین گزاره‌هایی شامل سه دسته گزاره می شود: اول: برخی حقایق ضروری منطق، نظری اصل‌های امتناع تناقض و این-همانی، دوم: گزاره‌هایی که از صدق تحلیلی برخوردارند، نظری «همه مجردها غیرمتأهل‌اند». سوم: برخی گزاره‌های ممکن‌الصدق مانند «من وجود دارم» و «من به نظر خودم خشمگین می‌رسم» (پویمن، ۱۳۸۷، ص. ۲۴۵).

تفکیک میان بدیهیات، زمینه مناسبی برای ارائه راهکارهای دیگر در مبانی معرفت-شناختی فراهم می آورد. تأکید کلی اندیشمندان مسلمان در ناحیه گزاره‌ها بر تفکیک آن‌ها به گزاره‌های بدیهی و نظری استوار است. در میان گزاره‌های بدیهی، گذشته از اختلافات در دامنه و شمول آن‌ها، نکته‌ای درخور و قابل تأمیل است. در میان بدیهیات که عموم اندیشمندان بر اولی [اویلیات] بودن آن توافق دارند، گزاره‌هایی مانند گزاره‌های زیر شاهد هستیم:

۱. هر کل از جزء خود بزرگ‌تر است.
۲. انسان، انسان است.
۳. «الف ب است» هم‌زمان با «الف ب نیست» صدق نمی کند.

۴. ممکن الذات محتاج است.

و ۵. ....

از عبارت شماره دو با عنوان اصل این‌همانی و از عبارت سوم با عنوان اصل تناقض یاد می‌شود. مؤلفه بنیادین این جستار، بر تمايز درونی میان گزاره‌های اوّلی گزارش آمده فوق استوار است. آیا این گزاره‌ها از یکدیگر تمايزی دارند؟ این تمايز را از لحاظ کارآمدی می‌سنجیم. آیا کارایی و کارآمدی هر یک از این چهار، یکسان است یا از هم تمايزند؟ تصویر این دو اصل، علاوه بر اینکه حیثیت اوّلی بودن دارند و در ردیف گزاره‌های اوّلی قرار می‌گیرند، دارای حیثیت دیگری نیز هستند که آن‌ها را تمايز از گزاره‌های اوّلی دیگر می‌کند. آن حیثیت که کارآمدی آن را حکایت می‌کند، «حیثیت پشتیبانی» آن‌هاست؛ حیثیتی که در گزاره شماره یک و شماره چهار یافت نمی‌شود.

اصل تناقض را اصلی تماماً پشتیبان می‌نامیم. هرچند که باوری بدیهی و پایه به شمار می‌آید، اما تمايزی که از دیگر باورهای بدیهی دارد، حیثیت پشتیبانی آن است. اصل تناقض از یقین حمایت می‌کند و با بطلان آن، یقین به هیچ گزاره‌ای نمی‌توان داشت. از این‌جهت است که اندیشمندان عقل‌گرای دوران اسلامی، نظیر علامه طباطبائی، در النهاية الحكمة، آن را اوّلی الأولیل نام نهاده‌اند. بر پایه این حیثیت بنیادین، می‌توان از دو گونه گزاره سخن گفت. برخی گزاره‌ها علی‌رغم بدیهی بودن و اوّلی بودن، دارای حیثیت کارآمد بسیار مهم‌اند که اساس و بنیاد یک سامانه معرفتی، استوار بر آن‌هاست. اصل تناقض دارای چنین خصوصیتی است.

۴. اشارات و نمونه‌هایی از متون فلسفی—معرفت‌شناختی اندیشمندان مسلمان

ارسطو در متأفیزیک در کتاب گاما و کاپا، با تحلیل اصل تناقض، عبارتی با معنا ذکر کرده است: «اصل آغازین همه اصول دیگر» (ارسطو، ۱۳۷۷، ص. ۹۷). عباراتی نزدیک و هم‌معنا با این عبارت در آثار فیلسوفان مسلمان یافت می‌شود. ابن‌سینا در الهیات شفا می‌نویسد: «و أول كلّ الأقوال الصادقة الذي إليه ينتهي كلّ شيء في التحليل... هو أنه لا واسطة بين الإيجاب والسلب» (ابن‌سینا، ۱۳۸۷، صص. ۶۲ و ۶۳). عبارت‌هایی همسان با این عبارت‌ها، فراوان در آثار فلسفی و منطقی اندیشمندان دوران اسلامی آمده است. در

این موضع تلاش می‌شود حیثیت پشتیبانی اصل تناقض آشکار شود. این امر را در سه ساحت می‌توان پی‌جویی کرد: ۱. در ساحت گزاره‌های پایه / بدیهی ۲. در ساحت گزاره‌های غیرپایه / نظری ۳. در ساحت یقین.

الف) پشتیبانی اصل تناقض از گزاره‌های پایه / بدیهی

از میان گزاره‌های پایه / بدیهی، به اصل علیت می‌پردازیم. فیلسوفان مسلمان اصل علیت را اصلی بدیهی و ضروری انگاشته‌اند. از این‌رو، این را که «هر ممکنی نیازمند علت است»، از بدیهیات اولیه دانسته‌اند. تحلیل این مطلب را می‌توان چنین بیان کرد:

۱. ماهیت در درون و نهاد خویش خالی از وجود و عدم است؛ نه وجود در آن مأخوذه است و نه عدم؛

۲. ماهیت برای موجود شدن، احتیاج به امری دارد که وجود را برای آن ترجیح دهد؛^۱

۳. ماهیت برای معدهوم شدن، نیازمند امری است که عدم را به آن ترجیح دهد؛

۴. مرجح وجود یا عدم برای ماهیت، همان علت است.

اصل علیت اصلی بدیهی، آن هم اصلی اولی است: گزاره «ممکن نیازمند علت است». تصوّر و فهم طرفین این گزاره، موجب تصدیق بدان و حکم است.^۲

براین اساس، چگونگی پشتیبانی از این قرار است:

۱. آنچه عقلاً نسبتش به وجود و عدم متساوی است، محال است خود به خود یکی از وجود و عدم برای آن ترجیح یابد؛

۲. چراکه در غیر این صورت، اگر بدون دخالت عامل دیگر، موجود یا معدهوم شود، معنای آن این است که ماهیت در عین اینکه حالت تساوی نسبت به وجود و عدم دارد،

۱. مطابق با دیدگاه فیلسوفان، ترجیحی دهد مانع از نقیض؛ یعنی به آن ضرورت بخشد و طبق دیدگاه متکلمان، به آن اولویت بخشد.

۲. گزاره «ممکن نیازمند علت است» که گزاره‌ای اولی است، متفاوت با گزاره «معلوم نیازمند علت است» که گزاره‌ای تحلیلی است.

حال تساوی نسبت به وجود و عدم نداشته باشد؛

۳. و این تناقض است.

۴. از این‌رو، از دست دادن تناقض به معنای از دست دادن اصل علیت است.

صادقی نمونه‌هایی از فخر رازی می‌آورد که در آن‌ها، همه بدبدهیات اوّلیه، درنهایت از اصل تناقض حاصل می‌شوند. برای مثال قضیه «کل اعظم از جزء است»، که از اوّلیات است، به این دلیل صادق است که اگر کل از جزء بزرگ‌تر نباشد، وجود و عدم جزئی که خاص به کل است، مساوی خواهد بود. معنایش این است که وجود و عدم در این جزء جمع شده‌اند. از نظر فخر این قضیه که «یک جسم دو مکان ندارد» نیز به این دلیل نیازمند اصل امتناع تناقض است که اگر آن را نپذیریم، دیگر یک جسم و دو جسم تمایزی با یکدیگر نخواهند داشت و در این صورت وجود و عدم در جسم دو جمع شده‌اند (صادقی، ۱۳۸۷، ص. ۶۴).

ب) پشتیبانی اصل تناقض از گزاره‌های غیربدبدهی / غیرپایه

این ساحت را در دو نمونه مطرح می‌کنیم:

الف. اگر گزاره «اعادة معدوم محال است» را به عنوان گزاره‌ای نظری لحاظ کنیم، استدلال بر آن این گونه است:

۱. اگر اعاده معدوم جایز باشد، آنگاه جایز است عین آن شیء نخستین در کنار خودش موجود باشد؛

۲. لکن تحقق عین شیء در کنار خود شیء محال است؛

۳. اعاده معدوم محال است.

در اثبات ملازمه [گزاره واقع در صغرا] چنین آورده می‌شود:

۱. اگر اعاده معدوم جایز باشد، آنگاه جایز است عین آن شیء نخستین در کنار خودش موجود باشد؛

۲. زیرا X ای که در زمان T_3 ، بعد از معدوم بودنش در زمان T_2 آمده است، با امری که در کنار X نخستین در زمان T_1 به وجود آمده است، مثل هم‌اند؛

۳. و حکم الامثال فی ما یجوز و فی مالا یجوز واحد؛
۴. بنابراین اگر X در زمان T_3 ممکن باشد، باید در زمان T_1, T_2 هم ممکن باشد؛ و اگر X_2 در زمان T_1 که هم زمان با X_1 است ممتنع باشد، باید X در زمان T_3 هم ممتنع باشد؛
۵. لکن وجود عین شیء (X_2 در زمان T_1) در کنار شیء ممتنع است؛
۶. بنابراین وجود X در زمان T_3 ممتنع است.
۷. علت ممتنع بودن گزاره شماره ۵ آن است که لازمه چنین گزاره‌ای محذور زیر است:
باید شیء واحد هم واحد باشد هم کثیر.
اینکه شیء واحد، هم واحد باشد و هم واحد نباشد، تناقض است. از این‌رو، اصل تناقض از این استدلال و آن گزاره نظری پشتیبانی می‌کند؛ به‌نحوی که از دست دادن اصل تناقض، به معنای از کف رفتن آن گزاره است.
- ب. وجود معلول در ظرف تحقق علت تامه‌اش واجب است.^۱ فیلسوفان استدلال‌هایی برای این گزاره می‌آورند:

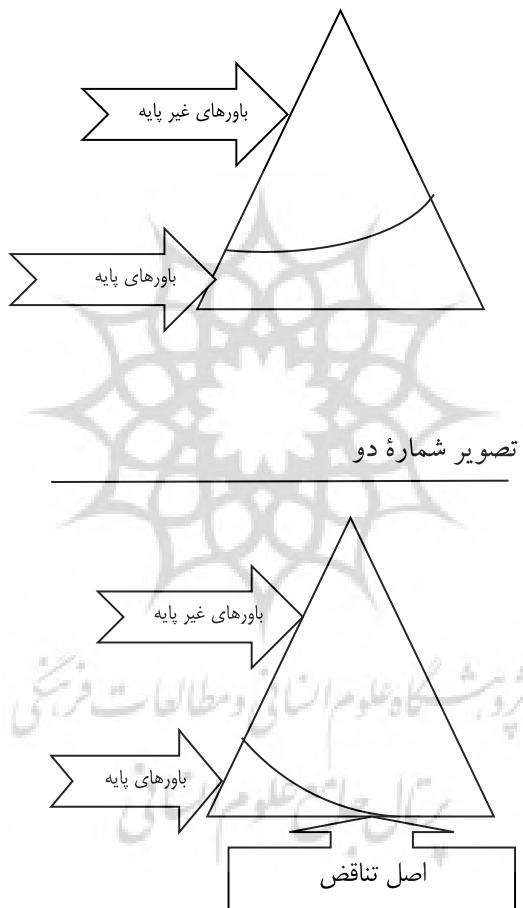
  ۱. اگر وجود معلول با وجود علت تامه‌اش واجب نباشد، آنگاه جایز است عدم معلول با وجود علت تامه؛
  ۲. اما محال است عدم معلول با وجود علت تامه؛
  ۳. تحلیل گزاره شماره ۲: اگر عدم معلول با وجود علت تامه‌اش جایز باشد، یا علت عدمش موجود است یا نیست؛
  ۴. اگر علت عدم معلول موجود باشد، مستلزم تناقض است؛ چون فرض بر وجود علت تامه بود؛
  ۵. اگر علت عدم معلول موجود نباشد، مستلزم تحقیق معلول بدون علت است؛

۱. منظور وجوه بالقياس است.

۶. تحقق معلول بدون علت محال است؛ زیرا مستلزم تناقض است؛ بنا به تحلیل پیشین در ساحت گزاره‌های اوّلی.

براین اساس، در مبنایگری، که نظامی هرمی یا مخروطی شکل است، به جای تصویر شماره یک، تصویر شماره دو پیشنهاد می‌شود:

تصویر شماره یک

براساس این تصویر از وابستگی و اتکا، معنای بازگشت گزاره‌ها به اصل تناقض روشن می‌شود. معنای بازگشت را در پشتیبانی دانستیم. تحلیل‌های دانشمندان فلسفی

دوران اسلامی بر همین الگوست. آنان تلاش داشتند تحلیل‌های فلسفی خود را به پشتیبانی اصل تناقض برگردانند. عبارت‌هایی نظیر «... و إلَّا لاستلزم التناقض...» در استدلال‌های آنان مشاهده می‌شود (برای نمونه، ملاصدرا در اسفرار، ج ۱، صص. ۲۱۱، ۱۷۹، ۱۶۶، ۲۴۶؛ ج ۲، ص. ۱۳۴؛ ج ۴، صص. ۲۶۱، ۲۷۰؛ ج ۵، ص. ۷۰ و...).

جهت دیگر در این الگو، حفظ یقین است. یقین روان‌شناختی و یقین منطقی، هر دو در مواضع مختلفی از زندگی انسان حضور دارد. در دانش‌های عقلی، نظیر ریاضیات و منطق و نیز فلسفه [اسلامی]، به دنبال یقین منطقی‌اند. یقین منطقی را اعتقاد جازم مطابق با واقع ثابت دانسته‌اند (طوسی، ۱۳۸۳، ص. ۱۳). اصل تناقض از یقین نیز پشتیبانی می‌کند. این پشتیبانی در درون ساختار تحلیل‌های آن‌ها مأخذ است. علامه طباطبائی در بحث وحدت و کثرت، در فصل تناقض می‌گوید: «... أَنَّ النَّقِيْضِينَ ... إِمَّا أَنْ يَصُدِّقَا إِلَيْجَابَ أَوْ يَصُدِّقَا السَّلَبَ؛ وَ هِيَ قَضِيَّةٌ بَدِيهَيَّةٌ أُولَئِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الْعِلْمُ بِصَدَقَ كُلَّ قَضِيَّةٍ مُفْرُوضَةٍ، ضروريَّةٌ كَانَتْ أَوْ نَظَريَّةً» (طباطبائی، ۱۳۸۲، ج ۲، ص. ۵۶۶). عبارت علامه علاوه بر تأیید مطالب تحلیل شده، مسأله یقین را نیز پیش می‌خواند. فیاضی مراد از علم در این عبارت را همان یقین دانسته است (طباطبائی، ۱۳۸۲، تعلیقات). اگر شخص یقین داشته باشد که «الف ب است» صادق است، بنابراین یقین دارد که «الف ب نیست» کاذب است. اگر اصل تناقض از بین برود، یقین این دو نیز از دست خواهد رفت.

الگوی پشنهدادی، لاقل در چند ناحیه با تقریر معمول مبنایگری تمایز دارد:

توجهی به گونه باور باورهای پایه. همان‌گونه که در بخش تقریر کلی مبنایگری اشاره شد، مشخصه سوم آن، تأکید بر این عبارت بود: «باورهای پایه به گونه غیرباوری موجه‌اند»؛ یعنی توجیه این باورها برگرفته از دیگر باورها نیست. براساس الگوی پشنهدادی، باورهای پایه نیز دارای توجیه باوری خواهند بود.

۱. براساس الگوی پشنهدادی، گزاره‌های غیر تمامًا پشتیبان تقسیم مبنایی، به گزاره‌ها) ای تمامًا پشتیبان و گزاره‌های غیر تمامًا پشتیبان تقسیم می‌شوند. این تفکیک با عنایت به مهم‌ترین حیثیت چنین گزاره‌هایی حاصل آمده است. اساس گزاره‌هایی نظیر اصل تناقض، در کاربردی بودن آن‌ها نهفته است و این خود عامل اصلی جدایی این اصل از دیگر گزاره‌های مأخذ در ساحت اولیات/ پایه‌های است. بر این اساس، می‌توان، از حیث کاربردی،

گزاره‌ها را به گونهٔ جدید تقسیم کرد. «گزاره‌های با حیثیت پشتیبانی» گزاره‌هایی هستند کاربردی که توجیه یک نظام معرفتی، گزاره‌های غیرپایه، گزاره‌های پایه و همچنین مؤلفهٔ یقین را بر عهده دارند؛ اما این خصوصیت در «گزاره‌های غیر تماماً پشتیبان» یافت نمی‌شود.

۲. در باب گزاره‌های زیرین اختلاف وجود داشت که آیا آن‌ها تماماً عقلی‌اند یا صیغهٔ تجربی نیز دارند؛ اما براساس تفکیک صورت گرفته، گزاره‌های تماماً پشتیبان صرفاً صیغهٔ عقلی دارند. در جستار حاضر، تنها به توصیف قاعدهٔ تناقض به عنوان گزاره‌ای پشتیبان پرداخته شد. به نظر می‌آید اصل هوهویت نیز در ردیف اصل تناقض قابل اخذ باشد.

۳. همه‌جایی و همگانی بودن این تحلیل از ابتدا، آن را از برخی دیگر از اشکالات واردشده بر طرح رایج مبنایگری دور می‌سازد. به عنوان مثال پویمن می‌نویسد: «اکثر مبنایگریان معاصر... تمایل دارند مفهوم بداهت یا حقیقتاً پایه بودن را نسبت به افراد مختلف، متفاوت بدانند»^۱ (پویمن، ۱۳۸۷، ص. ۲۵۱). اما براساس تحلیلی که عرضه شد، اصل تناقض، اصل پایه‌ای نیست که نسبت به افراد مختلف متفاوت باشد. برخی، تنها گروی^۲ را از نتایج قائل شدن به تجربی انگاری گزاره‌های پایه لحاظ کرده‌اند (ر.ک؛ فعالی، ۱۳۷۹، ص. ۲۱۴)؛ اما در این تحلیل، بر همگانی و همه‌جایی بودن پایه‌ای ترین گزاره تأکید می‌شود. از این جهت می‌توان این گونه نتیجه گرفت که در این الگو، توجیه یک باور، صرفاً براساس مخروطی و نزدبانی گونه نیست که بر باورهای پایه منتهی شود، بلکه اگر باوری وجود داشته باشد که با دیگر باورهای پذیرفته شده تناقض نداشته باشد، می‌توان آن را پذیرفت.

بدین بیان، حیثیت پشتیبانی اصل تناقض به این معنا نیست که صرفاً گزاره‌ها در فرایند چیدمانی قرار بگیرند تا نهایتاً به اصول ابتدایی و پایه خاتمه یابند، بلکه اگر «باور»ی با «یک سامانهٔ معرفتی پذیرش یافته ما که صادق است» «تناقض»ی نداشته باشد، همین امر [تناقض نداشتن] از آن باور پشتیبانی می‌کند. اما این امر با تحلیل‌های رایج انسجام‌گرایی

۱. البته باید توجه کرد که این اساس، در مبنایگری مدرن مشاهده می‌شود.

2. Solipsism

متفاوت است. اینکه بتوان گفت: من در «الف ب است» موجّه‌ام، چون با گزاره‌های موجّه و صادق (معرفت) من ناسازگاری و تناقضی ندارد، البته با انگاره انسجام‌گروی متمایز است. در این موضع، این توجیه، صرفاً در مقام نخست است. یعنی اوّلین ملاک برای یک باور، ناسازگار نبودن آن گزاره‌های صادق است. اما آیا همین مقدار بسنده است؟ پاسخ منفی است. شاخصه‌های دیگر نیز در کار است. در انسجام‌گرایی بر بسنده‌گی ناسازواری تأکید می‌کنند، اما در نظام مبتنی بر اصل تناقضی یادشده، لحظه‌های معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی دیگر همچون ناظر بر واقع بودن و... مندرج است.

۴. در الگوی رایج مبنای‌گروی منسوب به اندیشمندان فلسفی، حضور قواعد استدلالی منطق در رساندن تحلیل‌های انتزاعی فلسفی به باورهای پایه و بدیهی ملحوظ است؛ اما در الگوی ارائه‌شده، در رسیدن تحلیل‌ها به آستانه اصل تناقض، حیثیت پشتیبانی آن لحظه می‌شود و نه کاربری قواعد استدلال.

۵. بر پایه دیدگاه رایج، چنین گزاره‌ای را می‌توان داشت:

در یک ساختار معرفتی، B_1 براساس B_2 پذیرفته می‌شود و B_2 براساس B_3 و آن نیز... تا سرانجام به B_n منتهی شود. این B_n نیازمند امری دیگر برای پشتیبانی و تأیید نیست [گزاره خودموجّه].

اما در الگوی پیشنهادی می‌توان گفت:

در یک ساختار معرفتی، B_1 براساس B_2 پذیرفته می‌شود و آن نیز... تا سرانجام به B_n ختم شود و آن B_n بدیهی است و براساس اصل تناقض پشتیبانی می‌شود.

پشتیبانی اصل تناقض لااقل همسو با اصطلاحات پلاتینیگا نظری قرینه، تأیید، قرینه طلبی و... است؛ اما در اینکه مصدق آن‌ها را چه لحظه کنیم، با او همسوی ندارد. پلاتینیگا تلاش دارد تجربه‌های شخصی را نیز در این قرینه لحظه کند؛ در حالی که حیثیت پشتیبانی گفته شده در این جستار مغایر آن است.

پاسخ اشکال پلاتینیگا که در عبارات پیشین به آن اشاره شد نیز براساس روشن‌داشت-های یادشده است: اصل پشتیبانی تناقض. اشکال پلاتینیگا این بود که این گزاره چگونه است: «شخص S در پذیرش باور P تنها در صورتی موجّه است که یا P واقعاً پایه باشد

یا بر پایه قرینه‌ای تأیید شود». این گزاره نیز براساس اصل تناقض پشتیبانی می‌شود و بنابراین ابتدای آن بر این اصل است و بنابراین موجه است.

۱. شخص S در پذیرش باور P دو راه دارد: خودموجه بودن P یا تأیید قرینه‌ای P؟
۲. معنای پذیرش (بر پایه انگاره مبنایگری) باور P از سوی شخص S آن است که آن باور یا خودموجه باشد [ملاک اول] یا تأیید قرینه‌ای [ملاک دوم] شده باشد؟
۳. حال اگر شخص S بدون دخالت خودتوجیه گری [ملاک اول] یا تأیید قرینه‌ای [ملاک دوم]، به گزاره‌ای باور داشته باشد و آن را پذیرد، معنای آن این است که آن شخص، هم گزاره را پذیرفته و هم نپذیرفته و این تناقض است.

نتیجه‌گیری

بر پایه گزارش‌های صورت گرفته از مبنایگری، باورهای روساخت، توجیه خود را از باورهای زیرساخت حاصل می‌آورند. اما این اتکا و وابستگی، خود، محل تحلیل و بررسی است. منظور از این اتکا و وابستگی باورهای روساخت به زیرساخت چیست؟ جستار حاضر با رویکرد توصیفی، و نه هنجاری و تجویزی، تلاش داشت به پاسخ این سؤال بپردازد. رویکرد توصیفی به این معناست که فیلسوفان مسلمان از چه الگوی مبنایگری پیروی می‌کردند، نه اینکه مبنایگری باید چگونه باشد؟ با روشن داشت این امر، الگوی جدید از مبنایگری حاصل خواهد شد. برای به تصویر کشاندن این الگو، به تمایز میان گزاره‌های پایه / اولی پرداختیم و میان گزاره‌های اولی موردنپذیرش در فرهنگ فلسفی دوران اسلامی تمایز قرار دادیم. اصل تناقض که خود گزاره‌ای اولی قلمداد می‌شود، تمایز از دیگر اصول اولی است. این تمایز را در حیثیت کاربردی آن نشان دادیم: حیثیت پشتیبانی. اصل تناقض حیثیت پشتیبانی دارد. این امر را در ساحت پشتیبانی اصل تناقض از گزاره‌های پایه / بدیهی، پشتیبانی اصل تناقض از گزاره‌های غیرپایه / نظری و پشتیبانی اصل تناقض از یقین در تحلیل‌های فلسفی دانشمندان مسلمان نشان دادیم. بنابراین به الگوی از نحوه بازگشت و ابتدای گزاره‌ها به گزاره پایه رسیدیم: الگوی پشتیبانی. این الگو را در مقابل الگوی رایج استنتاجی یا زایشی-تولیدی اخذ کردیم.

استوارداشت این انگاره، تمایزهایی از الگوی رایج مبنایگری در پی خواهد داشت که به برخی از آن تمایزها و تفاوت‌ها اشاره شد. مهم‌ترین تمایز، توجیه‌پذیری گزاره‌ها و باورهای بدیهی/ پایه بود. بر پایه الگوی رایج، باورهای بدیهی/ پایه، خودموجه‌اند؛ اما براساس الگوی ارائه شده، حتی آن‌ها نیز توجیه‌پذیرند و تفاوت ساختاری میان گزاره‌ها / باورهای پایه و بدیهی با گزاره‌ها / باورهای غیرپایه و نظری نیست. بر پایه این انگاره، می‌توان تقسیمی نوین در میان گزاره‌ها نیز داشت: گزاره‌های تماماً پشتیان و گزاره‌های غیرتماماً پشتیان.

منابع

- ابن سينا. (۱۳۸۷). *الهيات شفا*، تحقيق حسن زاده آملی. بوستان کتاب قم، چاپ سوم.
- _____. (۱۴۰۴). *شفا، منطق، برهان*، تحقيق سعيد زايد. مکتبة آية الله المرعشی، قم.
- ارسسطو. (۱۳۷۷). *متافیزیک*، ترجمة شرف الدین خراسانی. انتشارات حکمت، چاپ نخست.
- پویمن، لوئیس. (۱۳۸۷). *معرفت‌شناسی*، مقدمه‌ای بر نظریه شناخت، ترجمة رضا محمدزاده. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
- شمس، منصور. (۱۳۸۴). *آشنایی با معرفت‌شناسی*. تهران: انتشارات طرح نو، چاپ اول.
- صادقی، رضا. (۱۳۸۷). در مقدمه بازگشت به مبنای گروی سنتی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- طباطبایی، محمدحسین. (۱۳۸۲). *نهاية الحكمه*، با شرح و تعلیق غلامرضا فیاضی. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
- طوسی، نصیرالدین. (۱۳۸۳). *شرح اشارات / منطق*. قم: نشر البلاغة.
- عظیمی دخت شورکی، سید حسین. (۱۳۸۵). *معرفت‌شناسی باور دینی از دیدگاه پلانتنیگا*. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- فعالی، محمدتقی. (۱۳۷۹). در آمدی بر معرفت‌شناسی دینی و معاصر. قم: انتشارات معارف، چاپ دوم.
- فیاضی، غلامرضا. (۱۳۸۷). در آمدی بر معرفت‌شناسی. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ دوم.
- ملاصدرا. (۱۹۸۱). *سفراربعه*. بیروت: دار إحياء التراث، چاپ سوم.