

تحلیل و بررسی چالش‌ها و آسیب‌های روش شناختی فلسفه‌های انتزاعی در فرایند تولید و تحول علوم اسلامی

* محمد رضا خاکی قراملکی*

عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی دانش آموخته مرکز تخصصی علم کلام.

mrkhaki54@gmail.com

چکیده

برخی فلسفه‌ها، فراتر از تفسیر عالم، به دنبال تغییر آن بوده‌اند و توانسته‌اند با تولید علوم کاربردی در تغییرات اجتماعی، نقش اساسی ایفا کنند، اما توریزه کردن قاعده‌مند هستی، بدون تمسمک به منطق تولید «مفاهیم، تعاریف، احکام» کلان و خرد، امکان‌پذیر نیست. کدام منطق و روش، ظرفیت تولید مفاهیم و تعریف کلان فلسفی و کاربردی را برای توریزه کردن واقعیت و تولید علوم و درنتیجه امکان مهندسی را دارد. در این پژوهش بر این تأکید می‌شود که منطق صوری، با کاربست «روش کلی‌نگری» در فرایند کشف ذات پدیده‌ها، خصوصیت پدیده‌ها را در سه مرحله «انتزاع، اندراج، اطباق» در سه سطح تولید «مفاهیم، تعریف، احکام کلی» حذف و به شناخت کلی و انتزاعی بستنده می‌کند و خود را عهده‌دار کشف روابط و تنشیبات عینی پدیده‌ها نمی‌داند؛ درنتیجه ظرفیت فلسفی و روشی آن برای توریزه کردن پدیده‌های متغیر عالم، برای تصرف در آن کفایت نمی‌کند؛ بنابراین کارآمدی لازم و مورد انتظار را در تولید علوم کاربردی اسلامی ندارد. کلیدواژه‌ها: توریزه کردن، ذات‌نگری، انتزاع، کلی‌نگری، مفاهیم و تعاریف کلی، مهندسی اجتماعی.

مقدمه

بی‌شک هر فلسفه‌ای در تلاش برای شناسایی موضوعات عالم، منطق خاصی را برای شناخت عام موضوعات و صدور احکام عام متناسب به کار می‌گیرد. در این میان فلسفه‌های شاخصی همچون فلسفه «اصالت وجود» و «اصالت ماهیت» در تفسیر فلسفی از عالم هستی و تعریف و احکام فلسفی آن از «منطق صوری» بهره می‌گیرند؛ صرف نظر از اینکه بر مبنای اصالت وجود، امکان تأسیس منطق جدید وجود دارد یا نه و اینکه انتقادات روشنی صاحبان نظر همسو وارد هست یا خیر (جوادی آملی، ۱۳۹۸، ص ۱۸۴). می‌توان کارآمدی فلسفه اصالت وجود و ماهیت را از منظر «روشناسی» در تعاریف موضوعات و تجویز احکام فلسفی ناظر بر عالم خارج مطالعه و ارزیابی کرد تا ظرفیت «تئوری‌سازی»، «مدل‌سازی» و «معادله‌سازی» آن را برای «توصیف» و «تصرف» موضوعات عالم مدنظر قرار داد.

شکی نیست که فلسفه بهدلیل خصلت کلان‌نگری اش نمی‌تواند در فرایند فهم عالم، خالی از انتزاع‌گیری باشد، بلکه سخن در این است که اگر فلسفه در ارائه تئوری کلان، در تعاریف و احکام انتزاعی متوقف شود و نسبت و ارتباط منطقی اش را با متعلق خودش، که پیوسته در حال تغییر است، منقطع کند، هماهنگی تنشیات عالم نظر با عالم عینیت به نحو روشمند برقرار نخواهد شد؛ از این‌رو در این پژوهش سعی شده است به آسیب‌های روشنی فلسفه نظر بسته کرد که چرا کاربرد و امتداد عینی ندارد. بنابراین صرف انتزاعی بودن تفکر فلسفی، مسئله‌ای نیست، بلکه مشکل در آن تلقی از انتزاع نگری است که «روشن انتزاع» را تنها روشن فهم واقعیت و کشف واقعیت می‌داند. امری که ترکیب و تکامل را در ساخت فهم و مفاهیم جدید برنمی‌تابد، در مرتبه انتزاع متوقف می‌ماند و قابلیت فرآوری به مفاهیم عینی را در سطح علوم کاربردی و درنتیجه معادله تغییر از دست می‌دهد. فلسفه اصالت وجود، در تحلیل مفاهیم کلی و بیان نسبت آن با خارج، حصول مفاهیم کلی را در فرایند تقدیم و انتزاع‌گیری ذهنی، به عبارتی «کلی‌سازی» را که در فلسفه مشاء رواج دارد ادعا نمی‌کند، بلکه فرایند حصول مفاهیم کلی را متناسب با مراحل علم حضوری آن تفسیر می‌کند.

(طباطبایی، ۱۳۸۵ ج ۲، ص ۴۳-۴۴).

پرسش تحقیق

پرسش‌های این پژوهش عبارت‌اند از اینکه نداشتن امتداد اجتماعی فلسفه‌ها، چه ارتباطی به منطق‌شان دارد؟ منطق‌ها، چگونه در امتداد عینی و اجتماعی فلسفه‌ها دخالت دارند و آیا تئوری‌سازی، بدون مفهوم‌سازی و تعاریف امکان‌پذیر است؟ آیا فلسفه‌های «اصالت وجود» و

«اصال ماهیت» به فراخور مبنای فلسفی، منطق متناسبی دارند؟ چه آسیب‌های در منطق، مانع کارامدی عینی آن‌ها شده است؟ آیا چنین آسیب‌هایی، ناشی از کاربست غلط منطق، در تعریف و بیان احکام واقعیت‌هاست یا ناشی از شیوه و مدل ساخت مفاهیم کلان و تعریف موضوعات؟

چارچوب نظری و روش تحقیق

این پژوهش ارتباط قاعده‌مند فلسفه و امتداد اجتماعی را دنبال کرده و نقش فلسفه را در مهندسی اجتماعی تبیین کرده است؛ بر این اساس ظرفیت روشی و منطقی فلسفه‌های موجود را برای چنین امری مدنظر قرار می‌دهد. همچنین ناکارامدی ظرفیت و توانمندی منطق موجود، به ناکارامدی کفایت‌نداشتن فلسفه‌های موجود در تئوریزه کردن عالم، برای تصرف آن دامن زده است. به باور این رویکرد با توجه به اینکه موضوع و غایت منطق چیست، ساختار و سازوکار عملکرد منطق نیز متفاوت خواهد شد؛ به این معنا که اگر غایت منطق، اکتشاف ذات پدیده‌های ثابت عالم باشد، روش انتزاعی و کارکردهای آن در این بستر می‌تواند دفاع پذیر باشد، اما اگر انتظار ما از منطق، فراتر از کشف حیث ثابت واقعیت باشد که به معادله تغییر پدیده‌ها بینجامد، موضوع منطق، واقعیت متغیر عالم و غایتش نیز تفسیر معطوف به تغییر واقعیت خواهد بود. نگاه مختار، منطق کلی نگری را درسه محور «مبانی، روش و کارآمدی» بررسی می‌کند. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات موجود، کارآمدی و ناکارآمدی عینی منطق‌های انتزاعی را با توجه به توصیف واقعیت‌های عالم و ملاحظه وضعیت عینی و چالش‌های اجتماعی، به نحو استدلالی و با روش عقلانی تحلیل کرده است.

تحلیل روش‌شناختی از فرایند تفسیر واقعیت‌ها و صدور احکام آن در فلسفه نظری با توجه به ارتباط تنگاتنگ منطق‌ها و فلسفه‌ها در تئوریزه کردن عالم، آیا امتداد نداشتن آن‌ها ناشی از سوء کاربستشان است یا نداشتن کفایت مبنای و هدف‌گذاری آن. باید پیش از نقد و نقض آن، توصیفی از عملکرد دانش منطق چنان‌که منطقیون و فلاسفه مدعی هستند ارائه کنیم. درواقع کارکرد روش‌شناختی دستگاه فلسفی در تفسیر عینیت و صدور احکام کلی به آن را می‌توان در سه مرحله مدنظر قرار داد.

مرحله اول: تولید مفاهیم کلی با تکیه بر روش انتزاعی؛

مرحله دوم: ایجاد نسبت منطقی بین مفاهیم کلی و بیان تعاریف و احکام کلی با روش اندراجی؛

مرحله سوم: انطباق‌دادن مفاهیم و احکام کلی با موضوعات خارج.

روش انتزاع و کلی نگری و تولید مفاهیم کلی

برخی منطق‌ها، در مواجهه با عالم خارج، سازوکار خاصی را در دریافت و استخراج مفاهیم کلی به کار می‌گیرند. فلسفه اصالت وجود نیز در این راستا، در بیان تعاریف و احکام نظری از موضوعات عینی و روشن‌شدن حد و رسم مفهومی آن‌ها و احکام فلسفی‌شان، به ناچار و با وجود مبنای خود و رد «نظریه نقشیر»، از «منطق صوری» کمک می‌گیرد (مطهری، ۱۳۷۵، ج ۹، ص ۳۶۴)؛ به عبارت دیگر منطق صوری، ابزار شناسایی است که شناخت نظری (حصلوی) موضوعات را به نحو کلی نگری دنبال می‌کند. هرچند به اذعان برخی مقرران فلسفه صدرایی پیش از «کلی گیری»، بافرایند «کلی یابی» مواجه هستیم که به نحو علم حضوری است (یزدان‌پناه، ۱۳۹۶، ص ۵۹-۵۸).

«منطق انتزاعی» با تولید مفاهیم کلی می‌تواند برای عالم خارج، تعریف ارائه کرده و احکام خاصی را برآن صادر کند، اما مفاهیم کلی، با سازوکار خاصی به دست می‌آیند. درواقع «الگوی طبقه‌بندی» موضوعات عینی در فاهمه انسان، براساس «مدل اشتراک‌گیری و اختلاف‌گیری» از جهات وحیث‌های مختلف موضوعات، با دست یابی به «جنس، فصل و نوع» آن‌ها صورت می‌گیرد (طباطبایی، ۱۳۸۷، ص ۳۱-۳۲). به این معنا که موضوعات عالم هستی، در ذیل «مفاهیم کلی» طبقه‌بندی و نظام‌مند می‌شوند. حال برای مسجّل کردن ادعای فوق، به تحلیل منطق و الگوی حاکم بر طبقه‌بندی مفاهیم کلی می‌پردازیم.

طبقه‌بندی سطوح مفاهیم کلی

در دستگاه فلسفی موجود، منزلت مفاهیم کلی به یک وزن نیست و سطوح مختلفی دارد. سطح‌بندی مفاهیم نیز تابع اعتبار «فاعل شناساً» نیست، بلکه با توجه به منزلت موضوع که متعلق فهم است، منزلت مفاهیم نیز تقاضوت اساسی پیدا می‌کند. بر این اساس مفاهیم به هر میزان که از درجه تجرید بالاتر و از «شهود عقلانی» بیشتری برخوردار باشند، جایگاه رفیعی در نظام مفاهیم دارند؛ از این‌رو نازل‌ترین مفاهیم، به مفاهیمی مربوط است که با عالم ماده و محسوس ارتباط دارد و بالاترین مفاهیم، مربوط به مفاهیم فلسفی است که با اتحاد با «مبادی عالی وجود» از درجه تجریدی بالاتری برخوردار هستند (طباطبایی، ۱۴۱۶، ص ۱۴۵-۱۴۶؛ طباطبایی، ۱۴۲۲، ص ۳۰۸).

به این ترتیب در دستگاه فلسفی موجود، مفاهیم کلی، درسه دستهٔ ذیل طبقه‌بندی شده‌اند.

- مفاهیم ماهوی یا معقولات اولی که به مفاهیم حقیقی نیز معروف هستند؛ مانند: «انسان» و «سفیدی»؛

- مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیهٔ فلسفی؛ مانند «علت و معلول».

• مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی؛ مانند «انسان کلی» (مصباح یزدی، ۱۳۷۸، ص ۲۰۱، ۲۹۹).

در حقیقت دستگاه ادراکی فاعل شناسا، در مواجهه با واقعیت‌ها، اعم از اینکه امور حسی باشد یا امور باطنی، دارای مراتب ذیل است: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی. به تبع مراحل ادراک، مُدرکات ذهنی انسان نیز از این قرار است؛ محسوسات، متخیلات، وهمیات و معقولات. در این میان «ادراک حسی، خیالی و وهمی»، چون جزئی هستند از دسته معقولات خارج به شمار می‌آیند و تها ادراکاتی که به وساطت «عقل» صورت می‌پذیرند، از مفاهیم کلی و معقولات محسوب می‌شوند و قابلیت انطباق بر کثیرین را دارند؛ از این رو «کلیت»، صفت انفکاک‌نایدیر «عالیم معقول» است و هیچ «مفهوم جزئی»، معقول محسوب نمی‌شود (مطهری، ۱۳۸۷، ص ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۷۰ و ۲۷۱؛ عبودیت، ۱۳۸۶، ص ۵۹-۶۴).

الف) مفاهیم کلی ماهوی

مفاهیم اولی، بیانگر ماهیت و ذات اشیاء است؛ به عبارت دیگر، مفاهیم ماهوی و حقیقی بر اشیای خارجی حمل می‌شوند و ذهن، آن‌ها را به طور خودکار از موارد خاص انتزاع می‌کند؛ یعنی پس از اینکه «فاعل شناسا» به کمک حواس ظاهری یا شهود باطنی دارای چند ادراک شخصی شد، «عقل» مفهوم کلی آن را به دست می‌آورد؛ چنین مفاهیمی را «معقولات اولی» می‌نامند. این مفاهیم در مقام مفاهیمه، میان مردم مشترک هستند. بر این اساس «مقالات عشر» نیز از معقولات اولی محسوب می‌شوند (مطهری، ۱۳۷۵، ص ۲۷۴، ۲۷۶). مقولات دهگانه ارسطو اسامی آن ده مجموعه‌ای است که هیچ نوع همسانی با هم ندارند و متباین به تمام ذات‌اند (علیزاده، ۱۳۷۹، ص ۲۳-۲۴). به باور «کاپلستون» آن‌ها «حالات بالفعل» واقعیت عالم خارج از ذهن را نشان می‌دهند. (کاپلستون، ۱۳۸۰، ص ۳۲۲). در حقیقت مقولات، اموری هستند که به ما می‌گویند آن‌ها درنهایت چه نوع موجودی هستند (راس، ۱۳۷۷، ص ۵۱-۵۲).

با توجه به توصیف فوق، مفاهیم ماهوی دارای ویژگی‌های زیر هستند:

۱. این مفاهیم به منزله قالب‌های مفهومی از ماهیت اشیای خارجی حکایت کرده و حدود وجودی آن‌ها را مشخص می‌کنند.
۲. این مفاهیم در علوم مختلف کاربرد دارند.
۳. فاعل شناسا آن را از عالم خارج انتزاع کرده است.
۴. هرکدام از این معقولات اولی از یکدیگر منفصل و جدا هستند.

ب) مفاهیم کلی ثانیه فلسفی

دسته دیگر از مفاهیم مستقیم از خارج گرفته نشده‌اند، بلکه انتزاع آن‌ها نیازمند تحلیل ذهنی و مقایسه اشیاء با یکدیگر است؛ مانند مفهوم «علت و معلول». با توجه به این رابطه، بعد از مقایسه دو چیزی که وجود یکی از آن‌ها متوقف بر وجود دیگری است، مفاهیم فوق انتزاع می‌شود. اگر چنین مقایسه‌هایی در کار نباشد هرگز این‌گونه مفاهیم که «معقولات ثانیه فلسفی» نام دارند به دست نمی‌آیند. (مصطفی‌الله بی‌تاش، ص ۲۷-۲۵؛ مصطفی‌الله بی‌تاش، ص ۲۲۷-۲۲۸).

ج) مفاهیم کلی ثانیه منطقی

معقولات ثانیه منطقی آن دسته از مفاهیم کلی هستند که عروض و اتصافشان، هر دو در ظرف ذهن واقع می‌شود؛ مثل حمل مفهوم «کلی» بر مفهوم «انسان» که مسلمًا ظرف اتصاف «مفهوم انسان» به «کلیت» ذهن است؛ والا انسان خارجی امری جزئی و خاص است و امری کلی نیست. همین طور ظرف عروض کلیت بر انسان نیز ذهن است؛ زیرا «کلیت» صفتی است که تنها بر وجود ذهنی انسان اطلاق می‌شود؛ یعنی محمولی است که موضوعش، در ذهن وجود دارد، نه در خار (مصطفی‌الله بی‌تاش، ص ۲۷۱؛ مصطفی‌الله بی‌تاش، ص ۳۶۱).

عمومیت عمل انتزاع و اقتضای ذاتی قوه سنجش در ساخت مفاهیم کلی

در این فرایند «کلی‌گیری» یا «کلی‌سازی»، عمل انتزاع واقع می‌شود. «روش انتزاعی» روشی است که فاعل شناسا، روابط، نسبت‌ها و خصوصیت شخصیّه پذیده‌های متنقّم به هم را الغاء کرده و بالحاظ استقلالی، آن‌ها را به «ذوات مفهومی» در ذهن تبدیل می‌کند که در نگاه صدرایی این مفاهیم به صورت تفسیر حاصل نشده است (سلیمانی امیری، ص ۲۸۶، ۱۳۸۸). روشی است که عمل انتزاع، مفاهیم ماهوی منحصر در نیست، بلکه در روند دست‌یابی به معقولات ثانی، باز این حرکت و روش انتزاعی حضور دارد. اساساً چنین حرکتی در قوه سنجشی انسان، در ایجاد ارتباط با سطوح موضوعات عالم و دسته‌بندی‌شان، حرکت ذاتی و لاینک قوه سنجشی تلقی می‌شود. هر چند متعلق معقولات ثانیه، همان متعلق معقولات اولی نیستند؛ چراکه در معقولات اولی، خود واقعیت خارج، بی‌واسطه متعلق قدرت سنجشی انسان قرار می‌گیرد، اما در معقولات ثانیه منطقی، متعلق تحلیل فاعل شناسا، خود معقولات اولی هستند. درباره معقولات ثانیه فلسفی نیز به اذگان برخی مقرران فلسفه صدرایی، ابرهاش اعم از ذهن و خارج است که در مقام مقایسه، تحلیل و انتزاع به دست می‌آید (اسماعیلی، ص ۴۲۱-۴۳۴، ۱۳۸۹).

در مبنای صدرایی، در گام اول در مرحله «علم حضوری»، مفاهیم کلی به نحو شهودی و حضوری یافت می‌شوند و در گام دوم، در مرتبه «علم حصولی»، عقل تحلیلی، با روش انتزاعی مفاهیم کلی را انتزاع و ایجاد می‌کند. از سوی دیگر نیز تأکید دارد که «مفاهیم جزئی» از حیث جزئی بودن، نه موجب تعریف شیء می‌شوند و نه در تعریف موضوع دیگر به کار گرفته می‌شوند؛ یعنی «الجزئی لا کاسباً ولا مكتسباً» (ابراهیمی دینانی، ۱۳۹۵، ص ۱۶۹-۱۷۰؛ یزدان‌پناه، ۱۳۹۶، ص ۴۱، ۵۶، ۵۸).

روش اندراج، ایجاد نسبت میان مفاهیم کلی و ارائه تعاریف و احکام کلی از موضوعات در مقام «تثویریزه کردن» عالم عینیت نمی‌توان فارغ از مفاهیم بود؛ به عبارت دیگر قوه سنجشی انسان، در ارتباط با عالم واقع راهی جز «مفهوم‌سازی» برای ایجاد ارتباط ندارد؛ از این رو قوه فاهمه انسان برای فهم واقع و موضوع گیری متناسب، از طریق آثار با واقعیت ارتباط برقرار می‌کند، اما آثار به کمک «عقل تحلیلی» به حیث‌های انتزاعی و مفاهیم کلی تبدیل می‌شوند. مقولاتی که به پدیده‌های حسی، ذهنی یا روحی مربوط هستند که تاثیرات خاصی را در فاعل شناسا ایجاد نکنند، نمی‌توانند به مفاهیم کلی تبدیل شوند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود مفاهیم کلی شکل‌گرفته انتزاعی هستند. همچنین هرگونه تعریف و تصدیقی درباره پدیده‌های عالم بیرون، به واسطه ضمیمه کردن سلسله مفاهیم کلی امکان‌پذیر می‌شود، نه به نحو تخصصی و جزئی؛ پس مجموعه مفاهیم کلی که در تعریف و حکم موضوعات به کار گرفته می‌شود، ماده تعریف و احکام و برهان قرار می‌گیرند.

حاکمیت منطق اندراج، در فرایند تعریف و شناسایی موضوع

«روش کلی نگری» در تعریف و صدور حکم درباره موضوعات، به صورت جنس و فصل‌گیری، به نحو دیگری تکرار می‌شود؛ به این معنا که فاعل شناسا براساس عقل سنجشی، مفاهیم کلی طبقه‌بندی شده را به صورت سلسله «(اجناس، انواع و فصوص) نظام می‌دهد و با ایجاد نسبت خاص میان مفاهیم کلی و انصمام‌شان به یکدیگر، تصویر اولیه «فاعل شناسا» را از موضوعات شکل می‌دهد، اما نسبت میان کلیات، برای تعریف نیازمند روش خاصی است؛ یعنی عقل سنجشی براساس الگوی خاصی، روابط میان مفاهیم کلی را مشاهده می‌کند. این الگو با مندرج کردن یک کل در ذیل کلی دیگر عملی می‌شود؛ به این ترتیب الگوی اندراج، روش حاکم در منطق صوری در تفسیر مناسبات منطقی میان مفاهیم کلی است؛ یعنی با شامل و مشمول کردن برخی مقولات، برخی مندرج در برخی دیگری می‌شوند (حسینی‌الهاشمی، ۱۳۷۸، ج ۱۲، ص ۱۱-۱۳).

البته هرگونه اندارجی به شناسایی موضوع منجر نخواهد بود، بلکه دارای شرایط و قواعد خاصی است. روش تعریف در «منطق صوری»، به این نحو است که مجھولات تصویری به کمک معلومات تصویری روشن می‌شود (خوانساری، ۱۳۶۲، ص ۱۰۳). در دستگاه صدرایی نیز مجموعه بزرگی از تصورات و تصدیقات ما به عالم خارج، براساس بدیهی شامل، یعنی «وجود»، که ابده بدیهیات است سامان می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بدون مفهوم بدیهی وجود نمی‌توان «نسبت حکمیه» مربوط به واقعیت مورد نظر را صادر کرد (حسینی‌الهاشمی، ۱۳۷۸، ج ۱۲، ص ۱۹). بر این اساس در روش تعریف و تجویز احکام کلی برای حل مجھول، باید معلومات تصویری و تصدیقی را واسطه قرار داد و با چیدمان خاص میان معلومات، مجھول خود را حل کنیم (طباطبایی، ۱۳۸۵، ص ۹۸-۱۰۹). در دستگاه منطق صوری، برای اینکه شناسایی به کمک «متغیرهای مفهومی» یعنی معرفه‌ها به درستی انجام و منجر به تعریف حقیقی از موضوع شود، شرایطی را برای آن ذکر می‌کنند:

الف) متغیرهای شناسایی باید اعم از «موضوع شناسا» باشد.

ب) متغیرهای شناسایی باید اخص از «موضوع شناسا» باشد.

ج) متغیرهای شناسایی باید متباین از «موضوع شناسا» باشد.

د) متغیرهای شناسایی باید شناخته شده‌تر از «موضوع شناسا» باشد.

م) متغیرهای عام شناسایی باید پیش از متغیرهای خاص ذکر شود.

ن) متغیرهای شناسایی باید از هرگونه مجاز و استعاره دور باشد.

براساس این شرایط، تعریف باید نسبت منطقی متغیرهای شناسایی و موضوع شناسا، یعنی «معِّرف و معَرَّف» نسبیت تساوی باشد تا بتواند به نحو «موجہ کلیه» انکاس پذیر باشد؛ یعنی صدقش باید مساوی باشد نه عموم و خصوص یا متباین.

برای روشن‌تر شدن مسئله باید به الگوهایی که «منطق صوری» در تعریف موضوعات به کار می‌گیرد، اشاره کرد. در روش اندارجی با انضمام برخی کلیات خمس به یکدیگر، مدل شناسایی موضوع به صورت زیر واقع می‌شود؛ شناسایی یا به نحو «حد تام» است که از ضمیمه شدن «جنس قریب» و «فصل قریب» حاصل می‌شود. این نوع تعریف بر ماهیت و حقیقت تام شی دلالت دارد و همهٔ ذاتیات و مقومات آن را بیان می‌کند؛ بنابراین کامل ترین نوع تعریف یک شیء محسوب می‌شود؛ برای مثال در پاسخ به سؤال انسان چیست، پاسخ داده می‌شود «حیوان ناطق». چنان‌که مشاهده می‌شود، حیوان به عنوان جنس قریب و ذاتی شامل و مشترک به تنهایی نمی‌تواند به تعریف نوع خاصی منجر شود، مگر اینکه ذات دیگری به آن ضمیمه شود تا کلیت یک ذات را مقید کند و تمایز و اختلاف آن با سایر ذات مشرک معلوم شود. چنین ذات انضمایی (که دایره و شمولیت

صدق جنس را مقید می‌کند) همان فصل است که در مثال «انسان حیوان ناطق» است، ناطقیت به منزله فصل به جنس الحاق شود تا موجب تعین و تحصل جنس شود. جنس به منزله ذاتی شامل، هویت مشترک انسان را تشکیل می‌دهد و فصل به عنوان امر ذاتی مقید و مشمول، هویت نوعی انسان را معین می‌کند.

ارائه مدل شناسایی اندراجی در قالب احکام و قضایای کلی

رابطه اندراجی فوق، به صورت احکام ایجابی یا سلبی، در ساختار منطقی صوری به صورت قضیه ارائه می‌شود؛ به این نحو که شناسایی موضوع در ساختاری منطقی، از سه حد «موضوع، محمول و رابطه» تشکیل یافته است. موضوع، مقدم بر محمول است. حمل محمول بر موضوع نیز در دوران بین دو وضعیت «سلبی و ایجابی» صورت می‌گیرد؛ یعنی یا محمول بر موضوع به نحو ایجابی حمل می‌شود و این حمل ایجابی نیز وضعیت نسبی و تشکیکی نیست بلکه محمول به نحو مطلق بر موضوع حمل می‌شود یا اینکه محمول به نحوی مطلق از موضوع سلب حمل می‌شود، اما حکم و تصدیق ذهنی و اذعان به این اینکه محمول برای موضوع تحقق دارد یا نه، بدون ادات ربط ممکن نیست که بیانگر رابطه غیرزمانی وکلیت حکم هستند. این ادات که در زبان فارسی به «است» تعبیر می‌شود، «نسبت حکمیه» را به زمانی خاصی مقید نمی‌کنند، بلکه یا محمول را به صورت مطلق بر موضوع اثبات می‌کنند، یا به طور مطلق از آن سلب می‌کنند. ارزش و اهمیت این رابطه حملی در این است که بیانگر اندراج محمول در موضوع بوده و موجب وحدت قضیه شده است (طباطبایی، ۱۳۸۷، ص ۵۷-۵۸؛ خوانساری، ۱۳۶۲، ص ۲۱).

حضور روش اندراج در مواد و ساختار صوری استدلال قیاسی

در روش استدلالی که برای حل مجهولات و گسترش معلومات مربوط به خارج صورت می‌گیرد، رابطه اندراجی نیز جریان دارد. در حقیقت استدلال یعنی کشف احکام مجهول به کمک احکام معلوم، که قوه فاهمه انسان با ضمیمه کردن چند قضیه و حکم، ارتباط منظم و دقیق عقلانی میانشان برقرار می‌کند تا از آن نتیجه جدیدی حاصل شود. البته چنین استدلالی در منطق صوری، در سه صورت فرض می‌شود؛ «قیاس، استقراء و تمثیل»، اما در این میان «قیاس» مهم‌ترین اقسام حجت و استدلال و موضوع اصلی منطق صوری است. در تعریف قیاس نیز آمده است مجموعه‌ای از قضایا و تصدیقات ذهنی که اگر پذیرفته شود، برآیند ترکیب آن‌ها به قضیه جدیدی منتهی می‌شود.

استدلال‌های قیاسی نیز یا «قیاس اقترانی» هستند یا «قیاس استثنائی». برای اینکه روش اندراجی برای حصول نتیجه را در روش استدلال نشان دهیم، مسئله مدنظر را در قیاس اقترانی بی‌می‌گیریم. در حقیقت در قیاس اقترانی از یک سو «مادة یقینی» استدلال مطرح است که به اذعان منطقیون در حکم «علت» برای نتیجه به شمار می‌آید و از سوی دیگر ساختار و صورت مطرح قضیه است که مواد یقینی در آن صورت‌بندی می‌شود؛ چراکه هر ماده در هر ساختاری به نتیجه نمی‌رسد؛ همان‌طور که هر ساختار صوری نیز با هر ماده‌ای نمی‌تواند سازگار باشد؛ از این‌رو خود ساختار منطقی قضیه، برای حصول مطلوب از الگوی خاصی تعیت می‌کند که باز مسئله اندراج در اینجا حضور پرنگ دارد (سلیمانی امیری، ۱۳۸۸، ص ۱۲۷-۱۲۸)؛ یعنی می‌توان مدعی شد برای حصول نتیجه، هم در ترتیب مواد یقینی و هم در ساختار صوری، اصل اندراج حاکم است؛ به این نحو که قیاس اقترانی از دو قضیه تشکیل شده است که به کمک رابطه مفهومی به اتحاد می‌رسند و قضیه مطلوب را نتیجه می‌دهند؛ یعنی قضیه اول به منزله صغری که از «حد اصغر» و «حد وسط» تشکیل یافته با قضیه دوم به عنوان کبری که از «حداکبر» و «حد وسط» تشکیل یافته است، برای رسیدن به نتیجه جدید با حذف حد مشترک (حد وسط) کبری بر صغری حمل می‌شود. در حقیقت «حد وسط» علت اندراج صغری در کبری شده و نقش «علی» را بازی کرده است. همان‌طور که «شیخ طوسی» در «اساس الاقتباس» و به تبع آن شاگردش «علامه حلی» در «جوهر النضید» حد وسط را علت تصدیق اکبر بر اصغر می‌داند. حتی وی حضور علل اربعه را در قیاس اقترانی تأکید می‌کند؛ به این نحو که خود شکل قیاس «علت صوری»، مواد یقینی «علت مادی»، حصول مطلوب، علت غایی محسوب می‌شود.

همان‌طور که گفته شد این علیت در عالم ذهن، دلیلیت را در عالم ذهن تمام می‌کند. روابط اندراجی نیز بر اساس ملاحظه همین «اصل علیت» به نتیجه منجر می‌شوند (طوسی، ۱۳۶۱، ص ۳۴؛ حلی، ۱۳۷۱، ص ۱۹۹-۲۰۰).

روش انطباق و الگوی احراز صدق و کذب تعاریف و احکام کلی با موضوعات خارج

تا این مرحله از بحث دو گام از فرایند و چگونگی تئوریک کردن عالم واقع به کمک فاعل شناسا در ذهن بیان شد. در حقیقت فاعل شناسا، به واسطه قوای ادراکی، در اولین گام ارتباط با واقعیت با اتکا به مدل خاصی از فهم واقع، مبتنی بر «منطق کلی نگر» «مفاهیم کلی» از عالم را رقم می‌زند، در گام بعدی، مفاهیم کلی، با اتکا بر الگوی اندراج، «تعاریف عام»، «احکام کلی» و «استدلال کلی» را به متن واقع ارائه می‌کند. در حقیقت این دو مرحله، دو حرکت اساسی فاعل شناسا برای

شناسایی واقعیت هستند؛ یعنی قوه ادراکی انسان از یک سو از عالم خارج به عالم ذهن حرکت کرده و مفاهیم اولیه را انتزاع می‌کند و در حرکت بعدی، با تکیه بر قدرت سنجشی، روابط جدیدی میان مفاهیم ذهنی، براساس الگوی اندراج ایجاد می‌کند که این کشش‌گری عقل، در عالم ذهن روی می‌دهد، اما پس از آن فاعل شناسا باید در حرکت دیگری، نسبت ادراکات ذهنی و تعاریف و احکام کلی را با واقع، سنجش کند تا نسبتش با واقعیت و صدق و کذب احراز شود؛ از این‌رو اگر مفاهیم و احکام نتواند کاشف از واقع شود، کذب آن‌ها احراز می‌شود.

حاصل اینکه «روش انطباق» نشان می‌دهد حرکت سنجشی فاعل شناسا از ذهن به عین، با تطابق آندو می‌تواند به معرفت‌زایی و تولید علم منتج شود؛ البته نه به نحو تخصصی و جزئی از موضوعات، بلکه به نحو معرفت کلی. الگوی تطبیق کلی بر مصدق، برای احراز صحت و سقمه مفاهیم و تعاریف، به این معنا نیست که تنها با انطباق کلی عام یا اجناس عالی موضوعات بر مصداقشان صورت می‌گیرد، بلکه این الگو در مقام تعین بیشتر موضوع و کوچک‌کردن دایره صدق کلی نیز صادق است؛ یعنی در تعریف و احکام خاص موضوع نیز باز با روش انطباق کلی بر جزئی، صدق و کذب‌شان احراز می‌شود؛ از این‌رو در مقام تشخیص صدق یک کلی، باید مفاهیم کلی مقید و مشمول، به مفاهیم کلی شامل ضمیمه شوند. این روند انضمامی هر چقدر در مقام تعین بخشی ادامه یابد، فراتر از انضمام کلیات نخواهد بود (ابراهیمی دینانی، ۱۳۹۵، ص ۱۶۹-۱۷۰؛ حائری یزدی، ۱۴۰۰، ص ۲۸۴-۲۸۵).

به این ترتیب در تعریف موضوعی معین، به تعداد کلی‌های انضمامی، انطباق‌های متعددی خواهیم داشت و هر کلی نیز صدقش بر مصدق خود به نسبت مساوی است. این رابطه انطباقی نیز صدقش تشکیک بردار نخواهد بود؛ چراکه مقام کاشفیت در مفاهیم کلی معنا پیدا می‌کند و کاشفیت نیز به عنوان اقتضای ذاتی ساختار ذهن نمی‌تواند تشکیک بردار باشد؛ از این‌رو ویژگی‌های شخصی موضوع، هیچ تأثیری در نحوه یا شدت و ضعف صدق کلی بر جزئی نخواهد داشت. همان‌طور که قبلاً گفته شد «فاعل شناسا» با انتزاع آثار موضوع و طبقه‌بندی آثار خارج، در ذیل مفاهیم کلی توانست تعریف و احکام آثار موضوع را ارائه کند و به‌تبع در مرحله انطباق نیز تطبیق بر آثار موضوع روی می‌دهد نه انطباق بر خود موضوع (حسینی‌الهاشمی، ۱۳۷۸، ج ۲۳، ص ۱۵، ۱۷، ۲۱، ۲۴).

نگاهی تحلیلی و انتقادی به آسیب‌های روش کلی نگری در تعاریف و احکام پس از توصیف و تحلیل «روش کلی نگری» و ساختار منطقی «منطق صوری»، در تفسیر و تولید

احکام کلی مربوط به واقعیت خارج، به بررسی آسیب‌های آن می‌پردازیم، اما پیش از بررسی، باید گفت کل فرایند سه مرحله‌ای که در تفسیر واقعیت گفته شد، در حقیقت در یک عنوان به وحدت می‌رسند؛ یعنی هر سه مرحله فوق، لایه‌های طولی و عرضی تفسیر واقعیت در فرایند انتزاع، با اتکا بر عقل تحلیلی است؛ به عبارت دیگر حرکت قوه سنجشی، طبق الگوی منطق صوری از اولین نقطه برخورد با واقعیت تا طی فرایند پیچیده و بازگشت مجدد به متن واقع، به «تفکر ذات انگاری» سوق می‌یابد (دادجو، ۱۳۹۷، ص ۵۱-۸۲).

از این رو ذات‌انگاری را می‌توان ویژگی مشترک این فرایند سنجشی و تحلیل عقلانی واقعیت قلمداد کرد. در حقیقت تفکر ذات‌انگاری حاصل انقطاع و انفصال نسبت‌ها و روابط حاکم بر تعین پدیده‌هاست؛ یعنی هر پدیده و موضوع عینی بهمنزله یک «کل مرکب» و «متغیر» لاجرم دارای سه ویژگی است:

الف) هر پدیده ای خصوصیاتی دارد که تغایرشان را از یکدیگر رقم می‌زنند.

ب) واقعیت‌ها با وجود غیریتشان، همراه در حال تغییر هستند.

ج) تشخض پدیده‌ها، بدون نسبت ترکیبی عناصر درونی و بیرونی آن‌ها ممکن نیست.

چنان‌که مشاهده می‌شود، «فاعل شناسا» هنگامی که با واقعیت‌های خارجی بهمثابة امری مرکب و «کل متغیر» مواجه می‌شود تلاش می‌کند با منطق صوری آن‌ها را در عالم ذهن حاضر کند. منطق کلی نگر نیز با توجه به مراحل سه‌گانه «انتزاع، اندراج و انطباق»، هر سه خصوصیت (تمایز، تبدیل و ترکیب) را از پدیده‌ها سلب می‌کند تا پدیده‌های خارجی بتوانند در عالم ذهن، در قالب مفاهیم و احکام کلی ظهرور پیدا کنند؛ یعنی در مرحله انتزاع و کلی گیری، خصلت شخصی موضوع و پدیده سلب می‌شود؛ و گرنه نمی‌تواند به مفاهیم کلی تبدیل شود. در مرتبه دو، در مقام بیان تعاریف و احکام نیز با توجه به حاکمیت الگوی اندراجی، ترکیب و انعکاس تقوی میان مفاهیم کلی انتزاعی نیز سلب می‌شود؛ یعنی تعاریف و احکام، مجموعه‌ای از کلیات انضمایی هستند که هر کدام به صورت مستقل حیثیت مربوط به خود را تعریف می‌کنند. در مرحله انطباق، باز صدق کلیات بر جزئیات و حکایت و کاشفیت آن یا صدق احکام و تعاریف کلی بر مصاديق جزئی، باقطع نظر از شخصیت پدیده‌ها صورت می‌گیرد؛ و گرنه عمومیت کاشفیت و کلیت صدق بی معنا می‌شود؛ یعنی کلیات انطباق و صدقشان، بر شخص معینی منحصر نیست، بلکه «فرد بالذات»، مصدق آن کلی است (مصطفایی‌یزدی، ۱۳۷۸، ص ۳۲۴)؛ به این ترتیب در مقام احراز صدق و کذب ادراکات کلی (مفاهیم پایه، تعاریف و احکام)، محکی آن‌ها، با صرف نظر از خصوصیات شخصیه و تغییر و تناسبشان ملاحظه می‌شود.

به این ترتیب در منطق کلی نگری «ساده‌سازی» و «بسیط‌سازی» موضوعات و امکان طبقه‌بندی کلی آن با سازوکار انتزاع ذهنی صورت می‌گیرد؛ یعنی با سلب تشخّص پدیده‌ها که ملازم با سلب غیریت و تمایزشان و سلب تغییر و نسبت ترکیبی شان است، پدیده‌ها به ذاتیات ثابت در ذهن تبدیل می‌شوند و درنتیجه واقعیت پیچیده و متغیر خارج در اختیار فاعل شناسا قرار می‌گیرد. این الگوی تحلیل ارتباط ذهن و خارج، برای گریز از نسبت فهم و دفاع از رویکرد رئالیستی خود، به ناچار روش کلی نگری را برای حفظ ثبات جهان ذهن در برابر جهان متغیر دریافت کرده است. به این ترتیب نسبت عالم ذهن به منزله حیث ثابت، با حیث متغیر عالم عین، در منطق کلی نگری دچار پیچیدگی‌ها و معضلاتی می‌شود که به زعم منتقدان، با تفکر فلسفی ذاتی نگر و منطق انتزاعی حل نمی‌شود. براساس همین آسیب‌ها برخی فلاسفه و اندیشمندان برای حل منطقی نسبت و معادله «ذهن و عین» با تأکید بر «منطق کل نگری» در صدد عبور منطقی از این شکاف فلسفی و دوگانگی ذهن و عین بودند، در همین راستا برای تعمیق مبانی نظری منطق فوق، رهایی از آسیب‌های ذکر شده و امتداد اجتماعی فلاسفه، به دنبال منطق کل نگر و فلسفه پشتیبان آن بودند که هم از مزیت کاربردی و عینی بودن برخوردار باشد و هم قدرت حفظ مزیت‌های نسبی منطق کلی نگر و کاربست آن را در منظومة فلسفی داشته باشد.

آسیب‌های مبنایی منطق کلی نگر و انتزاعی در تولید مفاهیم و تعاریف کلی در حقیقت مهم‌ترین مستله‌ای که یک فلسفه کاربردی در ارتباط با کثرت واقعیت‌ها و موضوعات عینی می‌تواند داشته باشد، شیوه تفسیرشان از کثرت واقعیت‌های پیرامونی است؛ یعنی باید تحلیل کرد که فلاسفه‌ها، چگونه کثرت موضوعات را در نظامی خاص طبقه‌بندی می‌کنند و به وحدت می‌رسانند و براساس آن، تعاریف و احکام خاصی را صادر می‌کنند تا بستر مهندسی موضوعات عینی مهیا شود. در حقیقت ایجاد هماهنگی و وحدت بین کثرت موضوعات عالم خارج و طبقه‌بندی آن‌ها، مشروط به طبقه‌بندی و مهندسی مفاهیم در عالم ذهن است. نظام‌مندی مفاهیم نیز که حاکی از نوعی وحدت آن‌هاست، براساس «نسبت حملیه» در قضایا و گزارهای منطقی رقم می‌خورد؛ البته نظام‌مندی یا وحدت مفاهیم که به نظام‌مندی قضایای منطقی منجر می‌شود، بدون مفهوم پایهٔ فلسفی و مدل و الگوی طبقه‌بندی مفاهیم ممکن نیست؛ یعنی اگر در دستگاه فلسفی «وجود» اصل باشد و حقیقت وجود، همهٔ موضوعات عالم را پوشش بدهد مفهوم وجود، به منزلهٔ مفهوم مرکزی و بدیهی خواهد بود که براساس آن سایر مفاهیم کلی نظام پیدا می‌کنند (طباطبایی، ۱۳۸۵، ص ۵۷-۶۵).

در همین راستا باید به دنبال پاسخ این سؤال بود که برقراری و ایجاد نسبت

مفهوم پایهٔ فلسفی با سایر مفاهیم از کدام مدل و الگوی حاکم بر ارتباط میان مفاهیم و گزاره‌های بر ساختی تبعیت می‌کند؛ یعنی این «مفهوم پایه» چگونه با سطح منطقی خود، به کثرت در مفاهیم منجر می‌شود. آیا مفاهیم، لوازم منطقی همان مفهوم پایه است؟ بسط مفاهیم و تولید گزاره‌های جدید از چه روشی و منطقی تبعیت می‌کند؟

در مبنای «اصالت ماهیت» تبیین پدیده‌ها در قالب مفاهیم کلی با بریدن روابط عینی و تشخض پدیده‌ها میسر می‌شود، اما در تحلیل اینکه مفاهیم «کلی» چگونه به دست می‌آید، آیا باید از بستر انتزاع و تجرید صورت بگیرد؟ بحث پردازه‌ای و اختلافی در مبانی معرفت‌شناسی فلسفه‌ها وجود دارد؛ به طوری که در مبنای اصالت وجود، اساساً حصول مفاهیم کلی انتزاعی، متکی به تفسیرکردن خارج از خصوصیاتش نیست؛ در حالی که در «منطق ارسطویی» تحصیل مفاهیم کلی، به روش «انتزاعی» به صورت تفسیر صورت می‌گیرد؛ یعنی موضوعات خارجی به لحاظ متن واقع نه وعای ذهن، «شیء مرکب» و «کل متغیر»، نه «کلی» قلمداد می‌شوند، اما «فاعل شناساً» در این مواجهه، مفاهیم و «کلی ذهنی» در مواجهه با آن ایجاد می‌کند؛ به این نحو که واقعیت خارجی محفوف به خصوصیات شخصی را «حیث حیث» می‌کند وحیث‌های اختلافی آن را الغا کرده تا به یک «حیث اشتراکی» برسد که نمی‌توان آن را حذف و الغاء کرد. همچنین طیفی از واقعیت‌ها در این حیث مشترک نظام پیدا می‌کند که البته این حیث‌های اشتراکی درباره با روند انتزاعی دیگر به حیث واحد مشترک که منطبق و مشتمل بر واقعیت‌های کثیری است تبدیل می‌شود. به این ترتیب «مفهوم کلی» شامل (منسوب به کل) در منظر فلسفه ارسطو، این‌گونه وارد قوهٔ دراکهٔ انسان می‌شود (طباطبایی، ۱۴۲۲، ص ۲۲). بر این اساس می‌توان مدعی شد سازوکار حصول مفاهیم کلی و پیدایش تفکر «ذات‌انگاری» چه با التفات و چه بی‌التفات، به مبنای فلسفی اصالت ماهیت در تفسیر عالم بازمی‌گردد، ولی این مبنای همگانی نیست و نظریه‌های دیگری هم مثل دستگاه اصالت وجود است که معتقد است صورت و مفاهیم کلی بر قوهٔ فاهمهٔ انسان «افاضه» می‌شود.

نکتهٔ مهم درباره این نظریه این است که این «صورت اعطایی» دیگر صورت تفسیرشده از واقعیت نیست؛ یعنی طی فرایند انتزاع و تجرید، از شیء محسوس به دست نیامده است؛ از این رو این سوال جدی مطرح می‌شود که این «صورت اعطایی» چه نسبتی با واقعیت دارد؟ بر این اساس اگر هم ادعا شود مواجهه با عینیت، معنی می‌شود برای حضور مجرد عند مجرد، کائنهٔ مراتب عالیهٔ شیء به مثابهٔ علل فاعلی صور کلی، در نزد فاعل شناساً حاضر می‌شوند؛ به عبارت دیگر با ارتقای نفس باید حجاب برداشته شود تا به تعبیر شیخ اشراف به حقایق «کلیهٔ نوری» یا به «وجودهای سمعی» طبق تعبیر ملاصدرا برسد. بر این اساس «تفسیر» مبنایی کلی نیست که بتوان به همهٔ

دستگاه‌های فلسفی نسبت داد. «کلی» چه از راه رسیدن به «ربّ النوع» و «علل فاعلی» اشیای به دست بباید و چه از راه تقدیم، در هر صورت، همه شئون شیء را نشان نمی‌دهد. در تحصیل مفاهیم کلی، حتی اگر قائل به اختراع نفس باشیم، باز هم باید صور کلی ایجادشده، نسبتش با عینیت روشن شود که آیا با عینیت تطابق دارد یا نه؟ یعنی صرف نظر از اینکه «تطابق بین دو» به چه معناست، جای سؤال است که مفهوم کلی، چه نسبتی با خارج دارد.

صور کلی اگر ناشی از علل فاعلی است، چه ربطی به تعینات این شیء دارد؟ چنان‌که ملاحظه می‌شود در نظریه فوق نیز مفاهیم کلی ولو به نحو اعطا‌بی و افاضه باشد، باز خصلتی کلی دارد که موضوع را از روابط و تغییراتش سلب می‌کند و به صورت ذات ایستا مدنظر قرار می‌دهد؛ بنابراین همان آسیب‌های نظریه تقدیم باز بر آن صدق می‌کند (میرباقری، ۱۳۸۹، ج ۱۴، ص ۱۳۲).

آسیب‌های ساختاری منطق کلی‌نگر در تولید مفاهیم و احکام کلی
برخی از آسیب‌های روش، به ضعف اصول موضوعه آن بازمی‌گردد، اما برخی آسیب‌ها، مربوط به روش حاکم بر تئوریزه کردن عالم است. آنچه بیان می‌شود، ناظر به خلاهای روشی «منطق کلی‌نگری» در مقنن کردن فرایند فهم و ساختار استدلال برهانی و دفاع منطقی از مسائل فلسفی است.

الزامات نگرش کل نگر یا کلی‌نگر در طبقه‌بندی و مهندسی مفاهیم
در حقیقت پدیده‌های عالم صرف نظر از ادراک فاعل شناسایا به مثابه یک «کل مرکب» در متن واقعیت‌های جهان خارج حضور دارند که تعین پدیده‌ها، حاصل تقویم و ترکیب اوصاف مختلف است یا پدیده‌ها به مثابه «کلی بسیط» در متن واقع حضور دارند که تعین پدیده‌ها، حاصل چیدمان کلیات متعدد، بدون ترکیب حقیقی است. ابتدا باید روش شود که آیا متن واقعیت را «کل‌های مرکب» پرکرده است یا «کلی‌های بسیط»؟ در گام دوم باید ملاحظه کرد این دو وضعیت در مقام ادراک انسان و کشف واقع، آیا در وعای ذهن به صورت کلی بسیط پدیدار می‌شوند یا به صورت کل مرکب؟ با توجه به وضعیت دوگانه جهان ذهن و عین می‌توان چهار وضعیت زیر را به تصویر کشید. به عبارتی نسبت «عالیم ذهن» و «عالیم خارج» آیا نسبت دو «کل ذهنی» و «کل عینی» است یا نسبت دو «کلی ذهنی» و «کلی خارجی» است یا نسبتش «کلی ذهنی» با «کل خارجی» است یا نسبتش «کل ذهنی» با «کلی خارجی» است؟

پرسش جدی این است که نقش و کارکرد روش در تنظیم روابط چهارگانه بین دو جهان چیست؟

ص ۱۹ و ۱۲-۱۱.

یعنی منطق‌ها به عنوان ابزار قاعده‌مندکردن ادراک ما از عالم واقع چگونه عمل کرده و بین جهان ذهن و عین چگونه رابطه برقرار می‌کنند؟ آیا می‌توان از منطق واحد برای تنظیم نسبت دو جهان سخن گفت یا اساساً متناسب با کارآمدی و کارکردهای مورد انتظار، روش‌های متعددی باید به کار بست؟ با اذعان به تعدد کارکردها و نقش منطق‌ها آیا می‌توان از هماهنگی منطق‌ها سخن گفت؟ در حقیقت منطق‌ها در نحوه انکاس عالم به صورت «کل» یا «کلی» عامل تعیین‌کننده است؛ بنابراین صورت‌بندی واقعیت در جهان ذهن به صورت قاعده‌مند بر عهده منطق است. بر این اساس با کاربیست منطق سیستمی، واقعیت‌ها (اعم از کل متغیر یا کلی بسیط) به صورت «کل متغیر» در جهان ادراک ظاهر می‌شود، کل متصور نیز به صورت نظامی هماهنگ، الگوی ذهنی از واقعیت بیرونی را به تصویر می‌کشد که نسبتش با بیرون به نحو تطبیقی نیست، بلکه به نحو «تناسب با واقع» است. در این فرضی، واقعیت با حفظ تnasabatsh و وضعیت متغیرش در جهان ذهن حاضر می‌شود؛ گویی نمونه‌ای ذهنی از واقعیت در ذهن منعکس و ساخته می‌شود و در این فرض «کل ذهنی» قابلیت بهینه و تکامل خواهد داشت.

اگر واقعیت را به نحو کلیاتی به تصویر بکشیم که به شکلی انضمای در کنار هم قرار گرفته‌اند، به ناچار یک مفهوم بدیهی اولیه شامل و بسیط را در فرایند مفهوم‌سازی و تولید کثرت مفاهیم و هماهنگی آن، باید محور قرار داد تا همه موضوعات عالم را پوشش دهد. در حقیقت مفهوم پایه که امری بسیط و بدیهی است، در همه نسبت‌ها و احکام حضور داشته و در صدق کلی بر مصادیقش نیز بدیهی شامل حضور دارد. در این شیوه از انکاس، واقعیت‌ها به صورت کلی‌های انتزاعی، در ذهن امکان حضور و ظهور پیدا می‌کنند؛ یعنی خصوصیات شخصیه آن‌ها، در فرایند انتزاع ملاحظه نمی‌شود، از آنجا در فرایند انکاس، حیث‌های مختلف در ذهن حضور پیدا می‌کنند؛ از این‌رو به هر میزان هم که حیث‌های متعددی کشف شود، باز موضوع به نحو «کل مرکب» در ذهن منعکس نمی‌شود و درنتیجه تغییرات موضوع نیز تأثیری در ادراکات اولیه نخواهد گذاشت. درواقع حیث‌های ذهنی از نقطه مخصوصات حیثی، واقعیت را تفسیر می‌کنند نه بیشتر، به این ترتیب نمی‌توان رشد کیفی ادراکات را شاهد بود. با توجه به عدم امکان تبدیل ادراکات، مسئله تطابق ذهن و عین، امری پذیرفته شده و معقول خواهد بود (حسینی‌الهاشمی، ۱۳۷۸، ص ۱۱-۱۲ و ۱۹).

ذاتی‌نگری در روش تعریف و استدلال، لازمه لاینفک روش کلی نگری
منطق صوری چون از ابتدا در تفسیر خارج، آن را ذاتی مستقل فرض می‌کند، نمی‌تواند «رابطه» و

«نسبت» را و تبعاً نظام و کل متغیر را تعریف کند. البته چون، «کل وارگی» خارج نیز انکار نشدنی نبود، بهنچه کل را در وعای ذهن امری اعتباری فرض می کند یا نظام بودنش را به بداهت تمام می کند. ملاصدرا در اسفار تصریح می کند «کل» به غیر از وجود اجزاء، وجود فی نفسه ندارد (سروش، بیتا، ص ۶۷-۶۸).

به این ترتیب پیش فرض حاکم در منطق صوری در روش استدلال، پذیرش «ذات لا بشرط» یعنی ذاتی است که هویتش مقید به قید و شرط یا وصفی نباشد؛ چراکه صورت استدلال، جدای از ماده استدلال طرح است؛ به گونه ای که با هر ماده ای که در آن ریخته شود، نتیجه به دست می آید؛ از این رو اگر صورت امری ذاتی باشد، در همه جا یک حکم جاری خواهد بود، اما اگر صورت، متocom به ماده دیده شد، دیگر این حکم به صورت مطلق و علی السویه در همه ماده ها جاری نمی شود. پس در روش کلی نگری، صورت «لا بشرط از ماده» ملاحظه می شود که به معنای «یجمع مع الف شرط» است. تمام نزاع در همین نقطه است که آیا لاحاظ لابشرط در عینیت می تواند تحقق پیدا کند یا تنها یک اعتبار ذهنی است. به نظر می رسد اگر از هزاران موضوع خارجی، ذاتی مشترک انتزاع شود، که برای تمام ذوات بشرط شیء، یکسان اطلاق شود و همه جا حکم و خصلتی واحد داشته باشد، به گونه ای که به کلیت ذاتش لطمه ای وارد نشود، این تنها با منطق انتزاع و تنها در اعتبار ذهن می تواند ممکن شود، ولی اگر بین اجتناس و فضول ملتزم به «جمع ترکیبی» یا «تقویمی» باشیم، در این فرض فصل انسانیت در ذات مشترک یعنی حیوان راه پیدا می کند؛ درنتیجه حیوانیت انسان، غیر از حیوانیت ساهم خواهد بود و دیگر نمی توان بر ذات لابشرط تأکید کرد؛ والا لازمه این نوع ذات نگری این خواهد بود که ترکیب حتی در متن واقعیت نیز انکار شود؛ درحالی که براساس مبنایی که عالم خارج را به مثابه یک واقعیت مرکب مفروض می گیرد، دیگر طرح ادعای ذات لابشرط بی معنا خواهد شد. به این ترتیب «برهان» در منطق صوری تنها می تواند شیء و لوازمش (احکام) را اثبات کند و با چنین رویکرده نمی توان به «معادلات تغییر» شیء دست یافت. قدر مตیقnen در دست یابی به معادله شیء اینکه باید جایگاه شیء در کل و روابط آن با کل و کارایی اش نسبت به کل و نیز اندازه و کمیت حاکم میان نسبت ها نیز مشخص شود، با برهان نظری صرف نیز نمی توان معادله تغییر شیء را به دست آورد (میر باقری، ۱۳۷۰، ج ۵).

سازوکار حرکت عقل از بدیهی به مجھول در روش «کلی نگر» و عدم امکان مدل سازی از جمله آسیب های روش کلی نگری در تفسیر واقعیت این است که در مقام تولید مفاهیم انتزاعی، مفاهیم دچار اطلاق شده و انعطاف پذیر نیستند؛ یعنی حرکت تحلیلی عقل، در

تفسیر واقعیت از «مفاهیم مطلق» بهره می‌گیرد که صدقش بر مصاديقش علی‌السویه است و دچار تشكیک نمی‌شود؛ چراکه چنین مفاهیمی از ابتدا بدیهی هستند و تعریف‌شدنی نیستند؛ از این‌رو فهم انسان درباره این مفاهیم تکامل کیفی ندارد. البته بسط مفاهیم بدیهی در این روش به صورت خروج از وضعیت قوه به فعل معنا می‌شود. این بسط نیز در حقیقت به این معنا نیست که حیث و ابعاد جدیدی از مفاهیم بدیهی کشف می‌شود؛ درحالی‌که در روش «کل‌نگر» در فهم واقعیت، از مفاهیم مطلق و بدیهی بین شروع نمی‌شود، بلکه از قدر متین‌ها و مفاهیم مجمل شروع می‌شود؛ یعنی در این روش، ابتدا از مفهوم فیکس غیرمركب و ترکیب‌نشدنی شروع نمی‌شود تا ملزم شود آن را بر مصاديق متکثر تطبیق کند، بلکه از ابتدا بین دو سلب (مفهوم تعیین ذاتی و مفهوم بدون تعیین ذاتی) مفهومی مجمل را می‌سازد که بر مصاديق متعددی که می‌تواند در نسبت بین این دو سلب قرار گیرد منطبق می‌شود؛ البته این انطباق دیگر، انطباق مفهوم برابر بر مصاديق متعدد به نحو برابر نخواهد بود؛ چراکه انطباق در دو دستگاه مذکور، دو معنای متفاوت پیدا می‌کند؛ یعنی در منطق صوری از انطباق یک معنا اراده می‌کند و منطقی که بر روش کل‌نگر تأکید می‌کند، با شروع از یک مفهوم، بالاجمال معنای دیگر از انطباق اراده می‌کند. در انطباق در معنای دوم، مفهوم مجملی شکل می‌گیرد که با تشخض موضوعات مختلف سازگار است؛ بنابراین تعیینش بالاجمال است. این امر به معنای تعیین مطلق و به نحو برابر هم نیست؛ زیرا در حقیقت «اجمال»، تساوی فرض ندارد؛ یعنی در متن آن مفهومی برابر فرض نشده است، بلکه از ابتدا مفهومی فرض کرده‌ایم که در بین دو سلب سیال است؛ چراکه در روندی تدریجی باکشش ابعاد و حیث‌های جدید، مفاهیمیش تفصیل یافته و تکامل کیفی پیدا می‌کند؛ از این‌رو منطق کل‌نگر بهدلیل حرکت از اجمال به تفصیل دچار بساطت و مطلق‌نگری نمی‌شود.

حاصل اینکه عالم را «کلی» بدانید یا به مثابه «کل»، رابطه «مفاهیم» با «مصاديق» یا به نحو رابطه «کلی با جزیی» است یا به نحو رابطه «کل و جزء» است. اگر رابطه کلی و مصدق باشد، صدق مفهوم کلی بر مصاديقش روشن است و دیگر سیر از اجمال به تفصیل معنا ندارد؛ چراکه خود این مفهوم پایه‌ای بین و روشن است و دیگر مجهولات ارتباطی با معلوم ندارند، اما چنانچه سیر از کل به مصدق باشد، علم تفصیلی به کل، زمانی ممکن خواهد بود که جمیع شئون آن «کل» را تا آخر بشناسید تا بتوانید آن را از اجمال خارج کنید. پس در این فرض، آنچه در متن خارج وجود دارد و متن واقعیت را پر کرده است کل مرکب‌های متعدد است، نه کلی‌های به هم چسبیده؛ یعنی ما «کل‌های ترکیب‌شده» داریم، نه «کلی‌های تألفی»؛ از این‌رو در تعریف از «کل»، از «کل

بالاجمال» آغاز و به «کل بالتفصیل» ختم می‌شود و کل بالتفصیل نیز در فرایند «معادله‌سازی» برای تصرف خارج به دست می‌آید (میرباقری، ۱۳۷۳، ج. ۶).

منطق کلی نگری، کنترل نداشتن صحت و سقمه انتبطاق بر موضوعات عینی

از جمله آسیب‌های که روش کلی نگری در ارائه تئوری شامل نسبت به واقعیت با آن مواجه است، حتی اگر هم صحت کارکرد منطق کلی نگری را در تعاریف و احکام کلی پذیریم، تهی از قدرت «معادله‌سازی» و «مدل‌سازی» از عینیت است. همان‌طور که «کانت» نقطه ضعف اساسی منطق صوری را در این می‌دانست که این منطق ضامن عینیت نیست؛ از این‌رو عملانه می‌تواند «احکام تألفی» یعنی خلاقيت ذهن را توجیه کند و نه مطابقت آن را با امور واقعی خارجی. به باور کانت تمام قیاس‌های منطق صورت، در ایجاد روابط میان مفاهیم از نوع اندراجی است و نتیجه استدلال نیز در مقدمات مستتر است؛ درنتیجه ذهن محتوا و ماده جدیدی را تولید نمی‌کند و حکمی که در نتیجه آمده است، از محتوای عینی کسب نمی‌کند، از این‌رو «منطق استعلایی» کانت در مقابل «منطق صوری» قرار می‌گیرد. (کاشانی، ۱۳۸۵، ص. ۹).

در تحلیلی عمیق‌تر روش کلی نگری در تطبیق مفاهیم کلی بر مصداق، تطبیق بر خود موضوع نیست، بلکه تطبیق به آثار موضوع است. آثار نیز در قالب «مفاهیم انتزاعی» نه در قالب «مفاهیم وصفی و بُعدی» در ذهن حضور دارند و طبقه‌بندی می‌شوند؛ درنتیجه نمی‌توان از «آثار کلی» به خود «موضوع عینی» انتقال پیدا کرد؛ چراکه خود موضوع در متن عالم، به صورت کل متغیر حضور دارد، در حقیقت تصویر موضوع به صورت کل مرکب با تعیین ضرایب کمی و ریاضی، قدرت مواجهه منطقی با موضوع عینی را می‌دهد و هم در قدمی فراتر برای فاعل شناسا، قدرت ایجاد موضوع جدید را فراهم می‌کند؛ یعنی با دسترسی به متغیرهای اصلی و فرعی موضوع، با روش کل نگری و درنتیجه با مدل‌سازی از آن می‌توان واقعیت عینی را براساس مطلوبیت‌ها و اهداف، در قالبی جدید تئوریزه کرده، ابعاد و متغیرهای جدیدی را در موضوع بازنمودن کرد، ساختار موضوع را با نظام جدیدی آرایش داد و از این راه قدرت بازسازی واقعیت محقق می‌شود. به این ترتیب انگیزه‌ها در متن تئوری راه پیدا می‌کنند. نوع جهت‌گیری اراده، به بعد تئوری تبدیل می‌شود؛ درحالی که در منطق کلی نگری، با تأکید بر الگوی تطبیق کلی بر جزئی، اساساً چون قدرت فهم موضوع به صورت «کل» را ندارد، نمی‌تواند گرینش خاصی را درباره موضوع اعمال و نمونه عینی آن را ایجاد کند و درنتیجه قدرت ایجاد موضوع جدید را ندارد. از همین رو در مفاهیم و تعاریف کلی که منطق صوری ارائه کرده است، به دلیل خصلت کشف تطبیقی، انگیزه و جهت اختیار فاعل شناسا حضور ندارد و تئوری‌ها جهت‌گیری ندارند.

نتیجه‌گیری

هر دستگاه فلسفی بدون منطق کارآمد، نمی‌تواند کارآمدی و قدرت حل مسائل حوزه خود را اثبات کند و تحقق بیخشد. منطق هر دستگاه فلسفی نیز به فراخور اهداف و رسالت‌شن متفاوت خواهد بود. هر روشی برای هر فلسفه‌ای کارآمدی ندارد. فلسفه‌ای که با «منطق کلی‌نگر» به‌دبال تفسیر نظری صرف است و دغدغه‌اش تفسیر معطوف به تغییر واقعیت نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که واقعیت خارج را به نحو «کل مرکب» در ظرف ذهن تئوریزه کرده و با ساخت مدل ذهنی از واقعیت به تصرف آن اندیشه کند؛ بنابراین با تفاوت اهداف فلسفه، منطق تئوریزه‌کردن واقعیت‌ها نیز تفاوت اساسی خواهد داشت. این نباید به معنای نفی مزیت‌های نسبی آن منطق تلقی شود.

بر همین اساس فلسفه اصالت وجود با وجود تکاملی که در فلسفه اسلامی خلق کرده، منطق متناسب با خود را ایجاد نکرده است و کاربست منطق صوری حتی در تفسیر نظری، آن را با چالش‌هایی مواجه می‌کند؛ از این‌رو فلسفه اصالت وجود برای امتداد اجتماعی خود لاجرم باید به تحول در منطق اندیشه بینجامد، اما در گامی فراتر «منطق صوری»، برای فلسفه‌ای که به‌دبال تفسیر معطوف به تصرف در عالم است نیز کارآمدی متناسب ندارد؛ از این‌رو با تأکید بر «منطق کل نگر» تلاش می‌کند قدرت تئوریزه و مدل‌کردن واقعیت را به چنگ آورد. البته کارکردهای منطق صوری در طبقه‌بندی و نظام‌مندی کلی موضوعات انکارشدنی نیست و در کنار منطق کل نگر می‌تواند به عنوان منطق مکمل عمل کند. با تئوریزه‌کردن واقعیت به نحو مدل‌مند شبکه علوم کاربردی برای مهندسی اجتماعی ساخته می‌شود.

کتابنامه

۱. ابراهیمی دینانی، غلامحسین. ۱۳۹۵. فراز و فرود فکر فلسفی. تهران، چاپ اول. مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه در ایران.
۲. اسماعیلی، مسعود. ۱۳۸۹. معقول ثانی فلسفی در فلسفه اسلامی (سیر بحث در تاریخ و نقد و تحلیل مسئله. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
۳. جوادی آملی، عبدالله. ۱۳۹۸. شمس الوحی تبریزی (سیره علمی علامه طباطبائی). قم: نشر اسراء.
۴. حائری یزدی، مهدی. ۱۴۰۰. هرم هستی تحلیلی از مبانی هستی‌شناسی تطبیقی. چاپ پنجم. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
۵. حسینی‌الهاشمی، سید منیرالدین. ۱۳۷۸. فلسفه اصول فقه احکام حکومتی. قم: فرهنگستان علوم اسلامی: نشر داخلی.
۶. حلی، جمال‌الدین حسن بن یوسف. ۱۳۷۱. جوهر النضید. قم: نشر بیدار.
۷. خوانساری محمد. ۱۳۶۲. منطق صوری. تهران: نشر آگاه.
۸. دادجو، ابراهیم. ۱۳۹۷. «ذات‌گرایی جدید در فلسفه علم معاصر». مجله ذهن. دوره نوزدهم. شماره ۷۴. صص ۵۰-۸۲.
۹. راس، دیوید. ۱۳۷۷. ارسطو. ترجمه مهدی قوام صفری. چاپ اول. تهران: انتشارات فکر روز.
۱۰. سروش، عبدالکریم. بی‌تا. نهاد نازارام جهان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۱۱. سلیمانی امیری، عسگری. ۱۳۸۸. منطق و شناخت‌شناسی. قم: نشر مؤسسه امام خمینی.
۱۲. طباطبائی، سید محمدحسین. ۱۴۱۶. بدايه الحكمه. چاپ چهاردهم. قم: نشر الاسلامی.
۱۳. ———. ۱۴۲۲. نهايه الحكمه. چاپ شانزدهم. قم: نشر اسلامی.
۱۴. ———. ۱۳۸۵. اصول فلسفه و روش رئالیسم. جلد ۲. چاپ چهاردهم. تهران: صدرا.
۱۵. ———. ۱۳۸۷. برهان. ترجمه مهدی قوام صفری. قم: بوستان کتاب.
۱۶. طوسی، خواجه نصیرالدین. ۱۳۶۱. اساسی الاقتباس. تهران: نشر دانشگاه تهران.
۱۷. عبودیت، عبدالله. ۱۳۸۶. درآمدی بر نظام حکمت صدرایی. جلد دوم. تهران: نشر سمت.
۱۸. علیزاده، بیوک. ۱۳۷۹. «نقد مبانی فلسفی منطق ارسطو». مجله مصباح. سال نهم. شماره ۳۵. صص ۲۳-۲۴.
۱۹. کاپلستون، فریدریک. ۱۳۸۰. تاریخ فلسفه. جلد ۱. ترجمه جلال‌الدین مینوی. تهران: نشر سروش.

۲۰. کاشانی سید وحید. ۱۳۸۵. «مقایسه مقولات ارسطویی با مقولات کاتی و بررسی نقش مقولات در سیستم معرفتی آن‌ها». مجله دانش پژوهان. شماره ۹.
۲۱. مصباح یزدی، محمدتقی. ۱۳۷۸. آموزش فلسفه. جلد ۱. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
۲۲. ———. بی‌تا. چکیده چند بحث فلسفی. قم: مؤسسه در راه حق.
۲۳. مطهری مرتضی. ۱۳۸۷. مجموعه آثار. جلد ۵ (شرح منظمه). تهران: نشر صدر.
۲۴. ———. ۱۳۷۵. مجموعه آثار. جلد ۹ (شرح مبسوط منظمه). تهران: نشر صدر.
۲۵. میرباقری، محمد مهدی. ۱۳۷۰. فلسفه تطبیقی. دوره پنجم. جلد ۵. قم: فرهنگستان علوم اسلامی (نشر داخلی)
۲۶. ———. ۱۳۷۳. فلسفه تطبیقی. دوره ششم، جلد ۹. قم: فرهنگستان علوم اسلامی (نشر داخلی).
۲۷. ———. ۱۳۸۹. فلسفه منطق. جلسات، ۱۳-۱۴. قم: فرهنگستان علوم اسلامی (نشر داخلی)
۲۸. یزدان پناه، سید یدالله. ۱۳۹۶. تأملاتی در فلسفه اسلامی. قم: نشر کتاب فردان