

کریم مجتبه‌ی از چهره‌های ماندگار فلسفه معاصر ایران است که نقش پرسازی در آشنایی ایرانیان با فلسفه‌های جدید غرب داشته؛ از هنگام فارغ التحصیلی از دانشگاه سورن فرانسه تا کنون حدود چهل سال است که در دانشگاه‌های: فلسفه تدبیر، مکتبه

تطور بنیان‌های توسعه در غرب

واکاوی منطق غرب جدید

و در قرون وسطی کسانی که به مسیحیت ایمان داشتند، مخالف برهانی کردن آن به شکل ارسطوی بودند. ورود منطق ارسطوی به ایمان مسیحی، خود یک حمامه است که در قرون وسطی رخ می‌دهد و یکی از چهره‌های اصلی آن، «آبادار» است که در قرن پوازددهم می‌گوید: من فیلسوف هستم و منطقی! البته من حق را به آیلار نمی‌دهم؛ پچون او کل منطق ارسطوی را نمی‌دانست و تنها قسمتی از آن را دریافتše بود. می‌توان گفت که غرب در قرون وسطی، با اقتدا به سنت مسلمانان به سنت ارسطو توجه یافته؛ و این تأثیر متکران مسلمان مانند فابی و ابن سینا را بر سیر تطور عقایلیات می‌رساند.

عقلانیت تجربی بیکن

منطق صوری ارسطویی در واخر قرون وسطی با روشی مواجه شد که دعا می کرد تجربی و استقرایی است؛ بدون این که صوری باشد. در واخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم، فرانسیس بیکن (۱۶۲۶) در کتاب خود به نام «ارغونون نو» که در مخالفت با ارسطوت است، آشکارا می گوید که عقل انسانی باید در برابر «طبیعت» سر تعظیم فروید اوردن تا بتواند بر آن مسلط شود و قدرتی که در طبیعت هست را زان خود کند. از دید او قدرت اصلی در دل طبیعت است که باید آن را با «تجربه» شناخت اما عقلاً نیت صوری مانع از قدرت یابی انسان است. در اینجا، لفظ عقلاً نیت باقی می ماند اما معنای آن فرق می کند.

نouوسه جدید تا اندازه زیادی مرهون این برداشت از عقلاً نیت است که می گوید: «تجربه کن تا از طبیعت یاد بگیری!» بنابراین در علوم تجربی به جای این که منطق صوری ملاک باشد، منطق تجربی ملاک است و دیگر نیازی به استدلال نیست. برای نمونه لازم نیست استدلال شود که اسب چند دنده دارد؛ کافی است دهان او را باز کنیم و دندان‌هایش را شماریم؛ به همین صراحت.

بیکن این نقد را به فلسفه واخر قرون وسطی و روش‌های آن وارد می اورد که برخلاف بتداری آن دوران - که منطق اشراقی نیز با فلسفه ممزوج بود - در قید منطق ارسطویی قرار گرفته است. البته ارسطو هم از استقراء به عنوان یک روش صحبت کرده اما منظوری بیکن از آن استقرای ارسطویی به معنای تیجه‌گیری از چند حکم جزئی نیست. استقرای بیکنی مبتنی بر مشاهده و آزمایش است.

به هر صورت روش شناخت علمی عوض می‌شود؛ باین هم عقایلی است اما به معنای انتزاعی کلمه، بلکه به معنای کابربری و تحریری. از این دوران، هدف علم نیز عوض می‌شود و دیگر فقط برای شناختن نیست، بلکه برای رسیدن به قدرت است. این قدرت ناشی از کشف طبیعت و از آن خود ساختن نیروی آن است. این منطقی غرب جدید است.

در حاشیه این بحث، یک نکته بسیار مهم را که معمولاً در ایران به آن توجه نمی‌شود، بیان اوری می‌کنم: عجیب این جاست که فرانسیس بیکن -بخواهد یا نخواهد- از روش مایکالولی پیروی می‌کند. مایکالولی در چهارچوب «قدرت اجتماعی» صحبت می‌کند و بیکن از «قدرت طبیعت» سخن می‌گوید. فاصله زمانی آن دو نیز چندان زیاد نیست. خط فکری همان خط است؛ به همین دلیل اندیشه بیکن در سیاست نیز مطرح است. حتی در عالم هنر

دکتر کریم مجتبی

دکتر مجتبی‌هدی که هم اکنون به پژوهش‌های فلسفی در پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی می‌پردازد، به درخواست خراسان پاسخ مثبت گفته و در این نوشتار سیر فلسفه و معرفت‌شناسی غرب‌پاراتسینیده‌ها مبانی توسعه داده عصر و شنگری به طور فشرده‌بررسی نموده است.

در لایه‌لای تحول تفکر فلسفی، می‌توان تحول روش‌های علمی را نیز مشاهده کرد. از این رو اگر به درستی بر روی فلسفه کار نشود، نمی‌توان به علم رسید. در واقع تفکر عقلانی، مقدمه علم است.

اما اولين نکته‌ای که درباره پرسش از نسبت عقلانیت و توسعه باید به آن توجه کرد سایر ممکن است مورد اختراض جمع کثیری از افراد قرار بگیرد- این است که عقل، یک مفهوم تشکیکی است و هنگامی که از عقلانیت سخن می‌گوییم، ممکن است دیدگاه‌هایی مخالف و متعارض با یکدیگر از آن مراد کنیم. عقلانیت یک مفهوم واحد ثابت مشترک میان همه اندیشمندان نیست و مقول به تشکیک است و علاوه بر این که معانی متفاوتی دارد، درجات مختلفی نیز دارد. اگر به تاریخ فلسفه چه تاریخ فلسفه غرب و چه تاریخ فلسفه اسلامی- نگاه کنیم، درمی‌باییم که معنای عقلانیت در گذر زمان تغییر کرده است. آنچه در قرون وسطی به آن عقلانیت می‌گفتند و آنچه امروزه در غرب به آن عقلانیت می‌گویند، هوچ گوناگون است. در فلسفه و معرفت‌شناسی غرب متوجه این مسئله شدند که منطق انسان تحول داشته است و ثابت نیست. بنابراین تا معا و جنبه‌های مختلف عقلانیت شناخته نشود و دست کم معنای خاص از آن مشخص و قصد نشود، نمی‌توان در یک فضای مبهم و بدون قید و شرط از عقلانیت سخن گفت. عقل در حد ذهنی، منطق صوری است. همچنین عقل در حد تجربی، منطق کاربردی و در حد ریاضی، برهان ریاضی را پیدی می‌آورد. البته منظور این نیست که این عقلانیت‌ها و منطق‌ها لزوماً با هم مخالف هستند اما به عینه و به تمامی نیز بر هم تطبیق نمی‌کنند. پس باید قصد کنیم که به چه معنای عقلانیت سخن می‌گوییم.

منطق صوری ارسطویی

اگر با ملاحظه این مسائل بخواهیم سیر تطور عقایلیت را در فلسفه غرب توضیح دهیم، صورتی از عقایلیت را منطق اسطوی می‌باییم که اگرچه قدیمی است اما در عصر خود روش جدیدی تلقی می‌شده است. پیش از آن سقراط از گفته و گو سخن می‌گفت، نه منطق صوری؛ یعنی از دید او عقایلیت در تقابل نظرها برپا و ظهور می‌کند. عقایلیت افلاطونی، نیز همین گونه است.

ارسطو منطق را یک علم نمی‌دانست؛ از این رو منطق ارسطوی در متن علوم نیامده بلکه در خارج از آن طبقه‌بندی شده است. او منطق را به عنوان «ارغون» و به معنی «بازار شناخت» به کار می‌برد که می‌تواند در هر علم نظری –یعنی ریاضیات، طبیعتیات و مابعدالطبیعه– کاربرد داشته باشد. البته منطق ارسطوی برای آن که در جهان غربی جایی برای خود باز کند، با مخالفت‌های بسیاری روبرو شد. مطابق منطق صوری، ایمان نمی‌تواند معنا داشته باشد