

بررسی انتقادی دلائل اثبات وجود خداوند در فلسفه دکارت بر محور علیت

(برهان علامت صنعتی)

تاریخ دریافت: ۸۵/۰۷/۲۵

سید صدرالدین طاهری

تاریخ تایید: ۸۶/۰۶/۱۳

دانشیار فلسفه غرب دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بحث درباره دلائل وجود خدا، جدا از اهمیتی که به خودی خوده دارد، در فلسفه دکارت از موقعيت ویژه‌ای برخوردار است.

زیرا او از طریق اثبات وجود خدا به اثبات طبیعت مادی و اعتبار علم با به آن و احکامش رسیده است.

در مقاله حاضر سعی شده است که از برآمین دکارت جهت اثبات وجود خدا، که به «برهان علامت صنعتی» شهرت یافته

و ممکن بر وجود مفهوم «کمال مطلق» در ذهن آدمی است، موره مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. در تحلیل این برهان، علاوه

بر تغیر کامل استدلال دکارت، اعتراضات معاصران وی و پاسخ‌های او نقل و ارزیابی خواهد شد.

و چه نظر نگارنده در این مقاله مطلق نیست، بلکه، به طور عمده، در ارتباط با اصل علیت و لوازم آن بحث می‌کند.

انتقادها و اظهار نظرهای نگارنده نیز عموماً پیشنهادی و قابل بحث مجدد توسط صاحب‌نظران در فلسفه دکارت است.

کلید واژگان: خدا، کمال مطلق، فکر، مفهوم، علیت، فطرت

مقدمه

اثبات وجود خدا در فلسفه دکارت، از سه جهت دارای اهمیت است: نخست اینکه، پاسخ به یکی از اساسی‌ترین پرسش‌های انسان در طول تاریخ بشر است. دوم اینکه خدا یکی از ارکان نظام فلسفی دکارت. بعد از پذیرش نفس اندیشه‌گر است. چراکه انتقاد دکارت بر این بوده است که تنها بعد از اثبات وجود خدا می‌تواند به اثبات جهان مادی و اثبات اعتبار علم به جهان خارج و روابط طبیعی و ریاضی آن توفیق یابد. دلیل سومی که در ارتباط مستقیم با این مقاله است، این است که اصل علیت نقش بارزی در این دلائل ایفا می‌کند.

در این مقاله یکی از دلائل دکارت بر اثبات وجود خدا بر محور علیت ارزیابی می‌شود. در این دلیل بر وجود مفهوم خدا، به عنوان ذات نامتناهی در وجود و صفات کمال. در ذهن انسان استناد شده و با واسطه قرار دادن اصل علیت بر هستی خداوند استدلال شده است.

این مقاله ابتدا دلیل مذکور را، که به «برهان علامت صنعتی» شهرت یافته، با تقریبی جدید و در عین حال مستند به متن بیانات دکارت گزارش نموده. آنگاه اعتراضات معاصران بر او و پاسخ‌های دکارت را نقل می‌کند: و سرانجام به ارزیابی دلیل خواهد پرداخت. اما پیش از ورود به مطلب، تذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.

نخست اینکه در این مقاله درباره، اصل علیت، به طور کلی یا از دیدگاه دکارت، بحث نخواهد شد و این نکته مفروض است که دکارت اصل علیت را، همانند دیگر فیلسوفان عقلی مذهب قبول دارد. نگارنده در این مورد در مقاله دیگری بحث کرده و مفروض این مقاله را مستند ساخته است (فصلنامه حکمت و فلسفه، ش. ۸).

نکته دوم آنکه، عمداً فقط از نوشه‌های شخص دکارت استفاده شده، زیرا نوشه‌های او متن است و سایر نوشه‌ها حکم حاشیه را دارد و معتقدیم که تا متن به درستی روشن نشود پرداختن به حواشی در غالب موارد موجب کج فهمی و تحریف در مقصوده صاحب متن است. بنابراین، سیر در حواشی هرچند مهم و گاهی ضروری به نظر می‌رسد، اما بهتر است در مرحله دوم انجام شود.

نکته سوم، که محتوائی و بسیار مهم است، این است که، نویسنده یک جزء از بخشی از یک نظام فلسفی به هم پیوسته و در هم تبیده را برگزیده و از دیدگاهی خاص مورد بررسی قرار می‌دهد. این کار البته می‌تواند مظنه خطأ و اشتباهاتی باشد. ولی این خود از جمله دشواری‌های این گونه تحقیقات است و چاره‌ای نیست جز آنکه دقت کافی مبنی‌گردد. نگارنده در حد توان خود دقت کرده، اما خود را از این جهت تبرئه نمی‌کند و ارشاد اهل نظر را غنیمت می‌شمارد.

نکته چهارم، دلیل خاصی که در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد، در قالب پنج مقدمه و یک نتیجه تنظیم شده است. ولی در آثار دکارت، اعم از موضع بیان اصل دلیل یا نقل اعتراضات و پاسخ به آنها با این نظم خاص نیامده، و این خود موجب کوشش مضاعف برای نگارنده، به ویژه در مقام بحث از اعتراضات بوده اما از این جهت که آن را خدمتی بکه موقعیت تعلیمی دلیل و نوعی حق‌شناصی نسبت به دکارت، (مؤسس فلسفه جدید غرب) می‌داند بدان خشنود است.

با بیان این مقدمه وارد برهان دکارت، مشهور به «برهان علامت صنعتی» بر وجود خداوند می‌شویم.

برهان علامت صنعتی

این برهان نخست در کتاب *تأملات آمده* و پس از آنکه مورد اعتراض واقع شده، بار دیگر فقرات مختلف آن توسط دکارت، ضمن پاسخ‌های او در کتاب *اعتراضات* توضیح داده شده است. همچنین دکارت رساله‌ای کوتاه با عنوان «برهان هندسی وجود خدا و جدایی نفس و بدن» دارد که شیوه بیان آن هندسی است. وی آن را در متن کتاب *اعتراضات گنجانید*، در آن رساله نیز صورت فشرده‌ای از این دلیل را ضمن یک قضیه ارائه کرده است (دکارت، ۱۳۸۴: ۲۰۷). ابتدا متن دلیل را از کتاب و رساله یاد شده، ملاحظه می‌کنیم. تنظیم این دلیل در قالب پنج مقدمه و یک نتیجه و نیز عنوان مقدمات از نگارنده این مقاله می‌باشد:

مقدمه اول: مفهوم خدا، یا کمال مطلق، در ذهن من هست:

«مراد من از کلمه خدا جوهری است نامتناهی، سرمد، تغییر ناپذیر، قائم به ذات، عالم مطلق، قادر مطلق که خود من و هر چیز دیگری را - اگر واقعاً چیز دیگری موجود باشد - آفریده و پدید آورده است» (دکارت، ۱۳۶۱: ۷۶).

همچنین در رساله برهان هندسی، ذیل تعریف هشتم، آمده است:

«آن جوهری را که کامل مطلق می‌دانیم و در آن مطلقاً هیچ چیز نمی‌باییم که متضمن نقص باشد محدودیت کمال وی باشد. خدا نامیده می‌شود» (دکارت، ۱۳۸۴: ۱۹۴).

دکارت در مورد غنای مفهوم کمال مطلق و برتری آن او حدود فکر بشر می‌گوید:

«... مفهومی که از خدای متعال، سرمد، نامتناهی، تغییر ناپذیر، عالم مطلق، قادر مطلق و خالق کل ما سوا حکایت کند مشتمل بر واقعیت ذهنی بیشتری است تا مفاهیمی که از جواهر متناهی حکایت دارد ... این صفات به قدری والا است که هر چه بیشتر در آنها تأمل می‌کنم کمتر یقین می‌کنم که مفهومی که از آنها دارم بتواند تنها از خود من صادر شده باشد» (دکارت، ۱۳۶۱: ۷۶ و ۷۰).

مقدمه دوم: این مفهوم، به عنوان یک موجود و باقطع نظر از محتوا، نیاز به علت وجودی دارد: «این نوع وجود، که به وسیله آن چیزی از طریق مفهوم به نحو ذهنی یا حکایت، در ادراک موجود است، هر قدر هم ناقص باشد، باز بدون شک نمی‌توان آن را معدوم دانست و در نتیجه نمی‌توان گفت این مفهوم از عدم سرزنشمه گرفته است» (همان، ۷۱).

مقدمه سوم: علت باید دارای وجود عینی باشد اعم از آنکه معلوم عینی یا ذهنی باشد: «این حقیقت نه تنها در مورد معلوم‌هایی که به اصطلاح فلاسفه واقعیتی بالفعل یا صوری دارند، بلکه در مورد مفاهیمی هم که به اصطلاح آنها فقط واقعیت ذهنی محسوب می‌شوند واضح و بدینهی است. مثلاً سنگی که هنوز موجود نشده محال است هم اکنون موجود شود مگر به وسیله چیزی که تمام اجزای ترکیبی سنگ را به همان صورت یا والاتر از آن در خود داشته باشد ... هم چنین محال است حرارت در موضوعی که پیشتر فاقد حرارت بوده است پدید آید مگر به وسیله چیزی که در رتبه یا نوع دست کم به اندازه حرارت واجد کمال باشد ... علاوه بر این، مفهوم حرارت یا سنگ هم محال است در ذهن موجود شود مگر به وسیله علنى که دست کم حاوی همان اندازه از واقعیت باشد که من در حرارت و سنگ تصور می‌کنم» (همان، ۷۰-۷۱).

مقدمه چهارم: ضرورت دارد که علت، در مقایسه با معلوم، از غنای لازم برخوردار باشد:

«اکنون با همان نور فطری روشن است که علت فاعلی و علت تامه دست کم باید به اندازه معلومش مشتمل بر واقعیت باشد، زیرا معلوم واقعیت خود را، جز از علت، از کجا می‌گیرد؟ و اگر علت واقعیت را در خود نداشته باشد چگونه ممکن است آن را به معلوم منتقل کند؟» (همان، ۷۰).

مقدمه پنجم: غنای علت عینی در مقایسه با معلوم ذهنی نیز ضروری است:

«برای آنکه یک مفهوم حاوی فلان واقعیت ذهنی باشد، نه واقعیتی دیگر، بدون شک باید این واقعیت را از علتی گرفته باشد که واقعیت صوری آن، دست کم، باید به اندازه واقعیت ذهنی این مفهوم باشد» (همان، ۷۱).

نتیجه: «بنابراین، از همه آنچه تاکنون گفتم بالضروره نتیجه می‌گیرم که خدا وجود دارد، زیرا، اگر چه مفهوم جوهر از آن جهت که خود من جوهرم، در من موجود است، اما من که خود موجودی متناهی ام نمی‌توانم مفهومی از جوهر نامتناهی داشته باشم مگر آنکه جوهری که واقعاً نامتناهی است آن را در من نهاده باشد» (همان، ۷۶).

نگاهی دیگر

دکارت در بیان این دلیل، در کتاب *تأملات*، چندان منظم پیش نرفته و چنانچه به کتاب مراجعه کنیم در می‌یابیم که اولاً، مقدمات دلیل به ترتیبی که در اینجا گفته شد نیست، ثانیاً، میان قسمت‌های مختلف مقدمات استدلالی فاصله‌های زیادی وجود دارد، وی در این فاصله‌ها به سراغ پاره‌ای از ایراداتی، که ممکن بوده بر بعضی از مقدمات استدلال وارد شود، رفته و به دو ایراد احتمالی مهم پاسخ گفته است. ما به این منظور که دلیل، به گونه‌ای درست و در عین حال، آسان دریافت و سپس با دقت تحلیل و نقد شود آن را - برای اولین بار - به صورتی که ملاحظه شد تقریر کردیم تا زمینه تحقیق هموار تر گردد.

دلیل مذکور از ابتدای انتشار توسط دکارت از سوی معاصرانش مورد اشکال و اعتراض قرار گرفته است. دکارت معتبرضان را در هفت گروه طبقه‌بندی کرده و اعتراضاتشان را در مواردی که شایسته پاسخ می‌شمرد، در کتاب *اعتراضات* پاسخ گفته است. فهم دقیق استدلال و گفتوگوهای مخالف و موافق و ارزیابی واقع‌بینانه آنها، اهمیت دارد و هدف اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. ما این اعتراضات و پاسخ‌ها را به ترتیب مقدمات پنجگانه مطرح و پاسخ‌هایی را که دکارت بیان کرده و یا ممکن است بیان شود متعرض می‌شویم و سعی می‌کنیم در هر مورد به نتیجه‌ای، بر حسب نگاه این مقاله، دست یابیم، و از آن به بعد قضاؤت با خواننده است.

تحلیل و نقد مقدمه اول

مقدمه اول، به طور خلاصه می‌گوید: انسان مفهوم کمال مطلق را در خود دارد. این مقدمه به صورت‌های مختلف توسط معتبرضان انتقاد شده و عمدۀ آنها از این قرار است.

۱- نقی معناداری

یکی از معتبرضان، این مقدمه را به طور کلی انکار کرده، یعنی معناداری همه واژه‌های مابعدالطبیعی را مورد سؤال قرار داده است. بدین منظور، وی مفهوم کمال مطلق را یکبار به «نفس» تشییه کرده (دکارت، ۱۳۸۴: ۲۳۲) و بار دیگر با مفهوم «فرشته» قیاس نموده (همان، ۲۲۴-۲۲۵) و مدعی شده است که ما نمی‌توانیم مفهوم روشی از خدا/ داشته باشیم چنانکه از نفس و فرشته هم، با آنکه کمال مطلق نیستند و درک آنها آسانتر است، مفاهیم روشی نداریم. وی مدعی است که ما فقط تصاویر مبهمی را بر حسب نوع کارکرد واقعی یا مورد انتظار از معادل فرضی این نام‌ها می‌سازیم و هنگام تفکر شخصی و در حالاتی از قبیل نیایش و توسل و توجه معنوی و یا در ارتباطات گفتاری و نوشتاری خود با دیگران، بر حسب مورد، از این نام‌ها، با آن صورت‌های مبهم ذهنی، استفاده می‌کنیم. و این، در واقع، شگردی است از ذهن برای رفع برخی از نیازهای فردی و اجتماعی و مستلزم وجود مفاهیمی روشی و متمایز، به عنوان معانی این اسمی. در ذهن آدمی نعمی باشد، به علاوه، ارتباطی که با صاحبان واقعی یا تخیلی این گونه نام‌ها داریم همیشه مقدس و در جهت ثبت نیست، بلکه گاهی هم منفی است، چنانکه به شیطان لعنت می‌فرستیم و از جن دوری می‌کنیم. ولی مفهوم روشی و متمایزی از آنها نیز نداریم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پاسخ دکارت

در پاسخ به اعتراض فوق، دکارت می‌گوید: «معنایی را که در اینجا منتقد من برای واژه مفهوم معرفی کرده است صرفاً همان تصاویر مرتسم در مخیله مادی است و اگر این معنا را پیذیریم منتقد من آسان ثابت می‌کند که هیچ مفهوم تام و صحیحی از فرشته یا خدا وجود ندارد. اما من ... واژه مفهوم را به معنی هر چیزی در نظر می‌گیرم که ذهن بی‌واسطه آن را درک می‌کند، از این رو وقتی اراده می‌کنم یا می‌ترسم چون در همان لحظه درک می‌کنم که اراده می‌نمایم یا می‌ترسم همین اراده و ترس در زمرة مفاهیم من قرار می‌گیرند. ... من فکر می‌کنم برای کسانی که مایلند از مقصد من در بکار بردن این واژه پیروی کنند به خوبی توضیح داده‌ام که مفهوم خدا چیست» (دکارت، ۱۳۸۴: ۲۲۶).

تحلیل و نقد پاسخ

توجه به معانی واژه‌های «فکر» و «مفهوم» از دیدگاه دکارت، در فهم و نقد پاسخ او مؤثر است. وی در رساله برهان هندسی ... این دو واژه را این گونه تعریف کرده است: فکر چیست؟ فکر واژه‌ای

است که هر چیزی را که در ذهن ما وجود دارد و بی‌واسطه از آن آگاهیم شامل می‌شود، بدین ترتیب، کلیه اعمال اراده، عقل، مخیله و حواس، فکر هستند (دکارت، ۱۳۸۴؛ ۱۸۴-۱۸۵).

مفهوم چیست؟ مراد من از مفهوم، صورت هر فکری است، یعنی هر صورتی است که با ادراک بی‌واسطه آن من از آن فکر مذکور آگاهم (دکارت، ۱۳۸۴؛ ۱۸۵-۱۸۶).

پاسخ‌های دکارت حاوی دو نکته مثبت در طریق فهم مقصود است:

نخست اینکه اصطلاحی را که دکارت در مقابل واژه (فکر) نهاده - و حکم یک کاربرد اصطلاحی شخصی را دارد - همان معنایی است که در آغاز برای واژه (فکر) در نظر گرفت و بر اساس آن، قاعده‌کریتورا بنا نهاد. بنابراین، وی در اطلاق فکر به همه فعالیتها و فرآوردهای درونی، اعم از تصویر و تصدیق و تولید عقلی و عاطفی نظر دارد، اما مفهوم را اخص از فکر می‌داند و حیثیت آگاهی و توجه را در آن منظور می‌کند.

نکته دوم اینکه: دکارت، به طور ضمنی، با اشاره به «تصاویر موتسم در مخیله مادی» متذکر می‌شود که نباید در شناخت هر چیزی پای‌بند همان ویژگی‌هایی باشیم که حواس ظاهر ما و قوه، تخیل، که با حواس کار می‌کند، در اختیار ما می‌گذارند، بلکه حداقل باید آمادگی پذیرش این احتمال را هم داشته باشیم که تصورات و تصدیقاتی نیز از راههای دیگری در ذهن ما پدید آیند. تصورات مابعد الطبيعی، به ویژه، کمال مطلق، می‌توانند یکی از آن موارد باشد.

تذکر نکته اخیر مفید و ضروری است، اما با وجود آنکه بسیار ضمنی است، ولی پاسخ نهائی معتبرض نمی‌باشد. چرا که تا اینجا فقط به درستی معلوم شده، که نفی کلی معناداری واژه‌های ماوراء طبیعی توسط معتبرض، موجه نمی‌باشد، در حالی که سؤال اصلی وی این بود که: ذهن ما مفهوم این گونه واژه‌ها را با تطبیق بر کدام واقعیت قابل ملاحظه عینی و صوری تشکیل می‌دهد؟

دکارت، با توضیح خود این مطلب را روشن نساخت. اما در عین حال، ممکن است بتوان در دفاع از وی حداقل در باب معناداری واژه، کمال مطلق - اگر چه نه همه واژه‌های مابعد الطبيعی - پاره‌ای دیگر از اظهارات وی را مستند قرار داد. در این اظهارات، در مجموع، دکارت بروضوح و تمایز مفهوم کمال مطلق تأکید دارد، و می‌گوید:

«این مفهوم بسیار واضح و متمایز است، زیرا تمام اشیاء واقعی، حقیقی و حاوی کمالی که ذهن من باوضوح و تمایز تصور کنند کاملاً در این مفهوم مندرج و محاط است» (دکارت، ۱۳۶۱، ۷۸-۷۷).

روشن است که اگر تصوری - به فرض - هر یک از اجزای آن واضح و متمایز باشد، مجموعه آنها نیز واضح و متمایز است.

همچنین دکارت ضمن بیان اصل استدلال مذکور شد که: مفهوم خدای سرمهد، نامتناهی... مشتمل بر واقعیت ذهنی بیشتری است تا مفاهیمی که از جواهر متناهی حکایت دارد (همان. ۷۰). وی مدعی است که، چون واقعیت در جوهر نامتناهی بیشتر است تا در جوهر متناهی، بنابراین مفهوم نامتناهی به وجهی پیش از مفهوم متناهی در من هست، یعنی مفهوم خدا بر مفهوم خودم تقدیم دارد (همان. ۷۷).

اظهارنظر

هرچند این اظهارات مدعای دکارت، مبنی بر استقرار مفهوم خدا در ذهن و وضوح و تمایز آن را به گونه‌ای مدلل می‌دارد، اما باز هم جای این پرسش هست که، آیا همه اجزای مندرج در مفهوم خدا را، تک تک و به وضوح و تمایز می‌شناسیم تا مجموعه آنها نیز واضح و تمایز باشند؟ پاسخ این سؤال البته منفی است و اعتراف دکارت به منفی بودن آن را نیز در آینده ملاحظه خواهیم کرد، اما دکارت می‌تواند مدعی شود که، تا آنجا به اجزای این مفهوم دسترسی داریم همگی واضح و تمایزند، در نتیجه، مجموعه‌ای که با این عنوان در ذهن خود فراهم آورده‌ایم در حد خودش واضح و تمایز است.

به علاوه، شواهدی که از متن سخنان دکارت آورده‌یم تا مدعای او مبنی بر وضوح و تمایز مفهوم خدا را توضیح دهیم و مدلل سازیم هرچند در حد خود قانع کننده است، اما ظاهراً مستلزم اشکال دیگری است، زیرا این شواهد همگی متناسب با این نظر است که مفهوم خدرا از قبیل اکتسابات ذهن بدانیم. دلیل این امر این است که در این شواهد همگی متناسب با این نظر است که مفهوم خدا را از قبیل اکتسابات ذهن بدانیم. دلیل این امر این است که در این شواهد بر اشیای محسوس و جواهر متناهی، که دارایی کمالات محسوس هستند، تکیه شده و مفهوم کمال مطلق با آنها قیاس گردیده، در حالی که دکارت، چنانکه از مفاهیم مجموعه استدلال وی بر می‌آید، مفهوم مذکور را، نه ساخته ذهن و نه اکتسابی، بلکه فطری می‌داند. جمع میان آن مبنی و این گونه دفاعیات برای ما مشکل است. به علاوه، دکارت به گونه‌ای از مفهوم خدا برای اثبات وجود خدا استفاده کرده که اصولاً نمی‌تواند این مفهوم را اکتسابی بداند. این نکته در ادامه بحث درباره استدلال وی روشنتر خواهد شد.

۴- محدودیت ادراک انسانی

اشکال سابق بر این اساس بی‌ریزی شده بود که مانعی توانیم مفهوم روشن و تمایزی از خدا - و دیگر هستی‌های فرضی یا واقعی - ماورای طبیعی داشته باشیم. اما اشکال دوم، به طور کلی، با امکان روشنی و تمایز این گونه مفاهیم مخالفت ندارد، به همین جهت به سراغ مفاهیم ماورای حسی دیگر

همچون فرشته و نفس مجرد (شیطان و جن و امثال اینها) نمی‌رود، بلکه فقط با تحقق مفهوم حقیقی و ایجابی کمال مطلق در ذهن انسان مشکل دارد، به تقریب، می‌توان گفت همه کسانی که با دکارت بر سر این استدلال بحث کرده‌اند این بخش از مدعای او را به همین صورت که متذکر شدیم مورد انتقاد قرار داده‌اند. پاره‌ای از بیانات این معارضان را به ضمیمه یکدیگر و در مجموع به عنوان یک اعتراض، ملاحظه می‌کنیم. یکی از معارضان به نکته دقیقی اشاره کرده و گفته است:

«چون عقل بشر قادر به درک نامتناهی نیست، در نتیجه، نه هیچ مفهومی دارد که حاکی از یک موجود نامتناهی باشد و نه هیچ شناختی درباره این مفهوم. در نتیجه، کسی هم که قائل به نامتناهی بودن یک موجود است به چیزی که آن را نمی‌شناسد عنوانی را نسبت می‌دهد که معنای آن را نمی‌فهمد. زیرا همانطور که سعه این موجود و رای بالاترین ادراک این فرد است. او هم که درکش همواره محدود به حدی است، سلب حدی را هم که به سعه آن موجود نسبت می‌دهد نمی‌فهمد» (دکارت. ۱۲۸۴: ۳۶۵-۳۶۶).

از باب توضیح متذکر می‌شویم که، اگر چه بعضی از تعبیراتی که در متن فوق آمد، متناسب با اشکال سابق است، مثل آنجا که تعبیر به «تفہمیدن» می‌کند، اما وقتی بر «سعه وجودی نامتناهی و محدودیت درک انسان» تکیه می‌کند محتوای اشکال با عنوان جدید تناسب می‌یابد و گوئی می‌پذیرد که این گونه الفاظ، به خودی خود، می‌توانند دارای معانی روشن و متمایزی باشند و اگر ادراک ما ظرفیت پذیرش نامتناهی را داشت درک معنی موجود نامتناهی برای ما میسر بود، ولی چون ظرفیت محدود است ادراک مزبور می‌شود تبیین است.

در کنار بیان فوق، که حاوی اصل اعتراض بود، از آنجا که اصل وجود صورتی ذهنی با عنوان کمال مطلق - حداقل به دلیل وجود لفظ آن - قابل انکار نیست و باید به گونه‌ای تبیین شود، معارض دیگری به چگونگی دستیابی ذهن ما به آنچه دکارت آن را «مفهوم کمال مطلق» نامیده پرداخته و از جمله گفته است: مفهوم کمال مطلق می‌تواند ناشی از افزایش فرضی و تا بی‌نهایت - کمالاتی باشد که در اثر تجربه در خود و دیگران یافته‌ایم و (در نتیجه) حتی اگر کمال مطلقی نباشد یا ما از آن بی‌خبر باشیم این مفهوم زمینه پیدایش دارد (همان. ۱۳۸). معارض دیگری نیز این سخن را تکمیل کرده، و افزوده است که ما به علت محدودیت درک خود فقط «از صفاتی که عادتاً در خودمان پسندیده می‌دانیم سلب حد می‌کنیم» (همان. ۲۲۶). چه بسا صفات کمال دیگری نیز هستند که ما حتی با نمونه ناقص آنها هم برخورد نکرده و در نتیجه، هیچ شناختی از آنها نداریم تا از آنها سلب حد کنیم و آنها را در مفهوم ایجابی و جامع کمال مطلق مندرج سازیم. همچنین معارض نخست نیز در همین زمینه گفته است: «اگر خدا همین چیزی

باشد و همین صفاتی را داشته باشد که در این مفهوم ناچیز گنجانده شده است، پس این خدا موجود کوچک و بی مقداری خواهد بود» (همان، ۳۶۶) و بیش از آنکه حاکی از خداوند به عنوان کمال مطلق باشد نشانی از محدودیت تخیل و خلاقیت فکری انسانی است که آن مفهوم را ساخته است.

نکته مهم

راه حلی که توسط یکی از معتبرضان اخیر جهت چگونگی تشکیل تصور کمال مطلق در ذهن ارائه شد در اصل متعلق به فلاسفه تجربی مسلک است و ریشه این گونه سخنان در غرب به دیوید هیوم (۱۷۷۶-۱۷۱۱) می‌رسد، وی در اثر معروف خود، موسوم به تحقیقی پیرامون فهم انسان می‌گوید:

«تصور خدا، به عنوان موجودی بی نهایت دانا، حکیم و رحیم، برآمده از تفکر ما درباره اعمال ذهنی خودمان است، بی آنکه خصوصیات (دانائی) رحمت و حکمت پذیرای محدودیت شوند» (هیوم، ۱۹۶۲: ۳۴).

پاسخ دکارت

دکارت در مرحله نخست نه تنها ادعای معتبرض، در مورد محدودیت ادراک انسان را رد نمی‌کند بلکه با آن، به طور مکرر همراه شده و از جمله در تأملات، که پیش از طرح اعترافات مزبور نوشته شد، پیشاپیش می‌گوید: «مقتضای ذات نامتناهی این است که ذات متناهی و محدود من از احاطه بر آن عاجز باشد» (دکارت، ۱۳۶۱: ۷۸).

در عین حال می‌بینیم که دکارت اصرار دارد در مقابل معتبرض مقاومت کند و بر ایجابی بودن تصور کمال مطلق و انکار سلبی بودن آن تأکید ورزد. روشن است که اگر ادراک ما از کمال مطلق از طریق متعارف پدید آمده باشد جمع میان آن اعتراف و این اصرار دشوار است، شاید به همین دلیل است که دکارت در برخی از پاسخ‌های خود می‌کوشد با معتبرض به مجادله پردازد و با وارد کردن نقض بر او معاوی دیگری را در باور او بیابد و سلبی بودن تصور کمال مطلق را از جهات دیگری مخدوش سازد. وی، از جمله می‌گوید: «مفهوم خدا را می‌توانیم از برسی قبلی در مورد اشیای مادی بسازیم». ظاهرآ این اعتراف به همان اندازه به حقیقت نزدیک است که بگوئید ما قوه شناوی نداریم ولی فقط با دیدن رنگ‌ها به شناخت صدائق می‌شویم، در حالی که شباهت و ساختی را که بین رنگ‌ها و صدای این توانید تصور کنید به مراتب بیشتر از شباهت و ساختی میان خدا و اشیای مادی است (دکارت، ۱۳۸۴-۱۵۶: ۱۵۷).

بخش دیگری از کوشش دکارت در پاسخ به این اعتراض، همچون صورت سابق آن، مصروف این شده است که ثابت کند مفهوم کمال مطلق از جهت وضوح و تمايز برتر از مفاهیم ما از جواهر محدود و متناهی است و این اصرار بدانجا می‌رسد که دکارت مدعی می‌شود: اختلاف فلسفه درباره ماهیت هر شئ مادی یا محسوس، که مشخص ترین و مفهوم‌ترین تصور را درباره آن داریم، بیشتر از اختلاف آنها درباره ماهیت و مفهوم خدا است (همان، ۱۵۸).

نکته دیگری که دکارت ضمن پاسخ‌های خود متذکر می‌شود و در ایضاح مدعای وی مؤثر است این است که، میان مفاهیمی که ما از کمالات محدود خود و جهان پیرامونمان داریم با گونه‌ای نامحدود و نامتناهی همان مفاهیم تفاوت ذاتی وجود ندارد. وی برای مثال می‌گوید: «مفهومی که ما - مثلاً - از علم الهی داریم فرق ندارد با مفهومی که از علم خودمان داریم. مگر فقط به آن نحو که مفهوم یک عدد نامتناهی فرق دارد با مفهوم یک عدد توان دوم یا سوم» (همان، ۱۵۷). اما وی بلاfacile تذکر می‌دهد که: «در مفهوم خدا عظمت، بساطت و وحدت مطلقی رادرک می‌کنیم که شامل تمام صفات دیگر می‌شود و هیچ نمونه‌ای از این مفهوم را در خودمان مشاهده نمی‌کنیم» (همان).

درآمد بحث

به نظر می‌رسد روندی که از اعتراف و نقض و تذکر ملاحظه کردیم به جای اینکه مقصود دکارت را برای مخاطب روش کند بیشتر باعث سرگردانی و تغییر وی می‌شود و این سؤال را بیش از پیش و به گونه‌ای مطرح می‌کند: مفهوم غیر سلبی کمال مطلق، که هیچ نمونه‌ای در میان کمالات محدود ندارد، برای ذهنی که گنجایش آن نیو محدود است چگونه حاصل می‌شود، و شرایط کمی و کیفی چنان مفهومی از کدام ناحیه تأمین می‌گردد؟ پاسخ نهائی دکارت، که ضمن همراهی با معترض ایجاد شد، این است که، گفته شما به هیچ وجه با عقیده من منافات ندارد. خود من در انتهای تأمل سوم به صراحت گفته‌ام که این مفهوم، فطری در من است. بیان دیگر این مطلب این است که این مفهوم از هیچ منشأ دیگری جز خود من وارد [ذهن] من نمی‌شود (همان، ۱۵۲، سطر ۱۰-۷).

مفاد سخن فوق این است که من و مخالف من در این نکته اشتراک نظر داریم که مفهوم حقیقی و غیر سلبی کمال مطلق نمی‌تواند ساخته ذهن باشد و از جهان پیرامون نیز وارد ذهن نمی‌شود، اما من (دکارت) با منسوب ساختن آن به فطرت. وجود این مفهوم را به خوبی تبیین و علت یابی می‌کنم، در حالی که دست مخالف، از این جهت خالی است.

این فقره از پاسخ را وقتی در کنار فقرات دیگر بگذاریم مقصود دکارت و طریقه مقابله او با اعتراض برای ما روش می‌شود، اما درستی و نادرستی پاسخ بحث دیگری دارد.

نقد پاسخ

به نظر می‌رسد پاسخ دکارت دچار مشکلاتی بینایین است و به سادگی امکان رهایی ندارد، هرچند همه اشکالات بر روی هم نیز به این معنا نیست که تصور کمال مطلق جنبه فطری نداشته باشد. نکات انتقادی مورد نظر را کم و بیش، متناظر با فقرات مختلف پاسخ دکارت بیان می‌کنیم: برخی از این انتقادات صوری است، یعنی بر نحوه بیان دکارت وارد است و ممکن بود دکارت نحوه‌ای دیگر از بیان را برگزیند و از انتقاد برکtar باشد، اما برخی دیگر محتوایی است و با هر بیانی که دکارت مطلب را ادا کند در تنگنا قرار می‌گیرد. به برخی از نکته‌ها اشاره می‌کنیم:

انتقاد اول: معتبرض. بر حسب نقل دکارت، گفت: «مفهوم خدا را می‌توانیم از بررسی قبلی اشیای مادی بسازیم» و دکارت در پاسخ گفت: «این بدان می‌ماند که بگوئید ما قوه شناوی نداریم ولی فقط با دیدن رنگ‌ها به شناخت صدای نائل می‌شویم ...».

این تشبیه، به اصطلاح، مع الفارق است، زیرا رنگ و صدا دو هستی متفاوتند و دو مفهوم متفاوت دارند که، به هیچ وجه، قابل استباط از یکدیگر نمی‌باشند، در حالی که متناهی و نامتناهی تقیص یکدیگرند و انتقال از یک تقیص به تقیص دیگر به سادگی میسر است. در اینجا ذهن با یک مفهوم سر و کار دارد که یکبار وضع و بار دیگر رفع می‌شود، مثل علم متناهی و علم نامتناهی، قدرت متناهی و قدرت نامتناهی و به طور کلی، وجود و کمال متناهی در مقابل وجود و کمال نامتناهی، در حالی که در مسئله رنگ و صدا دو مفهومی مطرح شده که حتی ضد یکدیگر نیستند تا انتقال از یکی به دیگری از طریق رابطه تضاد میسر باشد. بلکه مخالف یکدیگرند، و به عبارت دیگر، هیچ رابطه‌ای با هم ندارند.

انتقاد دوم: دکارت در آخرین فراز از سخنانش مدعی شد که گفته وی با گفته مخالفش «به هیچ وجه» منافات ندارد، زیرا او خود در انتهای تأمل سوم به صراحت گفته است که این مفهوم، یعنی مفهوم کمال مطلق «فطری» است. ما این مدعای ابدین صورت توجیه کردیم که هر دو معتقدند در جهان طبیعت، که در دسترس حواس انسان است، معادلی عینی برای مفهوم کمال مطلق یافت نمی‌شود. اما آیا، به واقع، نتیجه‌ای که دکارت و مخالفش از این مقدمه می‌گیرند یکی است؟ به طور قطع اینطور نیست. دکارت این مفهوم را ایجابی، حقیقی و فطری می‌داند در حالی که مخالف او اصولاً منکر وجود این مفهوم با این اوصاف در ذهن انسان است. به نظر می‌رسد دکارت می‌باشد، بدون ارتکاب این قیاس مع الفارق و غیر ضروری، نظر خود را به سادگی بیان کند و آن را به طور رسمی و قطعی در نقطه مقابل نظر مخالف قرار دهد.

انتقاد سوم: در هر موردی ساده‌ترین تبیین ممکن، که با کمترین مقدمات به ثمر برسد و مشکل را حل کند، مطلوب ترین نیز هست. در مورد تصویر «کمال مطلق» ما این فرض ساده و معقول و متعارف را

داریم که - به قول معتبر - بر درجه‌ای از هر نوع کمال ممکن، اعمم از آنکه بالفعل موجود یا مفروض باشد و یا حتی نام و عنوان و ثمرات آن را ندانیم، درجات دیگری را بیفزاییم و این افزایش را تابی‌نهایت، که دیگر احاطه بر آن نداریم، ادامه دهیم و نام آن را «کمال مطلق» بگذاریم. (دکارت، ۱۳۸۴: ۳۸). این تصویر خود ساخته و اکتسابی از «کمال مطلق» برای ما کفايت می‌کند، یعنی، برای مثال، می‌توانیم آن را موضوع قضیه ایجابی یا سلبی قرار دهیم، می‌توانیم درباره وجود یا عدم آن بحث و استدلال کنیم و، بالآخر، می‌توانیم اگر وجود عینی آن را، به صورت و با هر دلیل، پذیرفتیم در دعا و نیایش و تحصیل آرامش معنوی و یا در روابط شخصی و اجتماعی خود، به تناسب مورد، از آن استفاده کیم، بی‌آنکه به کنه ذات او پی‌بریم و یا بر عظمت و جلال بی‌پایان او احاطه مفهومی داشته باشیم. وقتی همه نیازهای زبانی و معنوی و فردی و جمعی ما با همین مفهوم به یقین ناقص و خودساخته برآورده می‌شود دیگر معقول نیست تکلف اثبات فطری بودن آن را بر خود هموار کنیم و همانند دکارت در پی طرح ادعائی باشیم که با اعتراف ما به عدم امکان احاطه بر نامتناهی نیز مغایرت داشته باشد. تنها فرضیتی که در این میان از دست می‌رود امکان استدلال اینی (از معلول به علت) از طریق این مفهوم - با ادعای فطری بودن آن - بر وجود خالق فطرت است، اما به نظر می‌رسد از دست دادن این فرضیت، به ضمیمه دنبال کردن بحث و استدلال بی‌طرفانه درباره خدا از راههای احتمالی دیگر، بسی معقول‌تر از ادعای بی‌دلیل و بدون ضرورت وجود چنان مفهومی در ذهن است، به ویژه اگر همه انسان‌ها را بدون رضایت خودشان مشمول این مدعای قرار دهیم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رده مردود

دکارت ضمن پاسخ‌های خود به اعتراضات دسته دوم نکته‌ای را گوشزد کرده که با انتقاد فوق ارتباط دارد و شایسته است آن را نیز در اینجا نقل و انتقاد کنیم. دکارت می‌گوید: «کسانی که ادعا دارند که مفهومی از خدا ندارند اما به جای آن صورتی [از خدا در ذهن خود] می‌سازند، با آنکه لفظ را انکار می‌کنند [اما] حقیقت را تصدیق می‌نمایند» (دکارت، ۱۳۸۴، ۵۹).

مترجم فارسی کتاب اعتراضات در تفسیر خود بر این پاسخ می‌نویسد: «یعنی منکرین مفهوم خدا، هرچند به زبان انکار می‌کنند که مفهومی از خدا دارند، ولی با همین انکار خود عملأ و در حقیقت، وجود مفهومی یا تصوری از خدا در ذهن خود را می‌پذیرند، زیرا، به هر حال، اگر آنها مفهومی از خدا نداشته باشند هیچ سخنی از خدا و حتی همین انکار خود را هم نمی‌توانند به زبان آورند» (همان، پاورقی ۴).

در حاشیه بر این حاشیه باید گفت: اگر به راستی دکارت همین منظوری را داشته که مترجم، بر حسب ظاهر عبارت، تشخیص داده، این به نوبه خود مایه تعجب مضاعف است، زیرا دکارت به خوبی می‌داند که استدلال او جنبه منطقی دارد و بر اساس نیاز قضیه موجبه به موضوع بیان شده

است، اما اینکه موضوع قضیه باید یک مفهوم ایجابی اصلی باشد، ظاهرآ، هیچ گونه لزومی ندارد. به علاوه، قضیه‌ای که در چنین موردی توسط منکر و معارض بیان می‌شود سلبی است و نیاز به موضوع ندارد. هم چنین، کسی که می‌گوید «مفهوم کمال مطلق را ندارم» به کسی می‌ماند که معنی کلمه خاصی را نمی‌داند و می‌خواهد نادانی خود را اظهار کند. چنین کسی به سادگی کلمه مذکور را مضاف به «معنا» قرار می‌دهد و می‌گوید: «معنی ... را نمی‌دانم» و یا اگر خواست جمله را به صورت متناظر با جمله دکارت بیاورد می‌گوید: «معنی کلمه ... برای من روشن نیست» و در هر صورت، جمله او از نظر منطقی درست است، بی آنکه مفهوم خاصی از آن کلمه داشته باشد.

انتقاد چهارم: دکارت به تکرار مذکور شده، فهم ما از نامتناهی آسانتر از متناهی است، و این مطلب را با تعبیرات مختلفی بیان کرده است. برخی از تعبیرات او قابل نقد است مثل اینکه می‌گوید: «مفهوم نامتناهی به وجهی پیش از مفهوم متناهی در من هست» (دکارت، ۱۳۶۱: ۷۷). این مدعای نه تنها ثابت نیست، بلکه برخلاف روند معمولی ادراک است، که از متناهی و محسوس آغاز می‌شود. با این همه، به نظر می‌رسد اصل مطلب، در حد آسانتر بودن درک نامتناهی، قابل قبول است زیرا سلب حد از هر مفهومی گستره پیش روی ذهن را افزایش می‌دهد و ذهن آدمی، بی آنکه نگران تشخیص حدود و یا نگران برخورده با مانع باشد، به آسانی در گستره پیش روی خود غوطه‌ور می‌شود، ولی این بدان معنا نیست که بر عمق و وسعت نامتناهی احاطه می‌باید. او در این حال حکم کسی را دارد که در ساحل دریا ایستاده و، برخلاف نظاره‌گر یک استخراج، ناچار نیست ساحل مقابل را جستجو کند، ولی، به هر حال، بر گستره دریا نیز احاطه نمی‌باید. نظاره‌گر نامتناهی، یا کمال مطلق در فراخنای ذهن خود، از این هم فراتر می‌رود، زیرا دریای مورد نظر او هیچ ساحلی، حتی در عالم فرض و تخیل ندارد. بنابراین، می‌توان گفت که نظاره‌گر کمال مطلق در منظر ادراک خود «می‌داند» که او هیچ حدی ندارد ولی، سعه وجودی او را «معنی‌بینند». به تعبیر دیگر، دارنده مفهوم نامتناهی از نامتناهی بودن آن خبر دارد ولی بر آن احاطه ندارد. روشن است که این مقدار آگاهی از مفهوم نامتناهی مورد انکار نیست، اما مقصود دکارت از این استدلال ویژه را تأمین نمی‌کند.

تحلیل و نقد مقدمه دوم

مفاد مقدمه دوم این بود که، مفهوم کمال مطلق - که، به فرض، در ذهن هست - هرچند که ذهنی است، اما به هر حال، موجودی است که نیاز به علت دارد و علت آن نیز طبق قانون علیت - که همیشه میان دو موجود جریان می‌باید - باید امری وجودی باشد. دکارت در رساله برهان هندسی نیز، ضمن اصول متعارفی سوم و پنجم به این اصل اشاره کرده است (دکارت، ۱۳۸۴: ۱۹۹-۱۹۸)

این مقدمه در کلیت خود بخشی ندارد، مگر اینکه بحث درباره خود اصل علیت باشد. همچنین روش است که حتی اگر مقدمه اول استدلال را پذیریم و معتقد شویم که تصویر ایجابی کمال مطلق در ذهن ما نیست و آنچه هست تصویری ناقص یا سلبی است آن تصویر نیز به خودی خود موجودی است ممکن که علت تامه خود را دارد، اما دکارت در اینجا فقط بر تصویر تام و ایجابی که در مقدمه اول مدعی آن بود تکیه دارد تا بتواند بقیه مقدمات استدلال را سامان دهد.

با این همه، در کتاب /اعتراضات و پاسخ‌ها گفتگوهای مطرح شده است که می‌تواند ناظر به این مقدمه باشد و اینها، به نظر نگارنده، با توجه به واضح بودن مقاد مقدمه دوم، سوء تفاهماتی است که میان دکارت و مخالفانش روی داده و چه بسا منظور مخالف بدان گونه که دکارت بیان کرده و پاسخ داده، نبوده است. جهت تحکیم احتمال اخیر به دو مورد از این گفتگوها اشاره می‌کنیم:

- ۱- یکی از معتبرسان، طبق نقل دکارت، گفته است: «وجود ذهنی، که یک چیز خارجی نیست، نیاز به علت ندارد» و افزوده است که: «هر چند من واجد مفاهیم هستم ولی وجود آنها دارای هیچ علتشی نیست، چه رسد به اینکه علت‌شان بزرگتر از من و نامتناهی باشد» (دکارت، ۱۳۸۴: ۸۵-۸۶).
- دکارت گفته معارض را حمل بر ظاهر عبارت کرده، در پاسخ می‌گوید: «این نحوه وجود، هر قدر هم ناقص باشد، باز هم معصوم نیست و در نتیجه نمی‌تواند از عدم ناشی شود» (همان، ۸۷). همچنین وی پیش‌تر در تأملات پیش‌بینی چنین ایجادی را نموده و گفته بود: «این نوع وجود، که ... در ادراک موجود است، هر قدر هم ناقص باشد باز بدون شک نمی‌توان آن را معصوم دانست و، در نتیجه، نمی‌توان گفت این مفهوم از عدم سرچشمه گرفته است» (دکارت، ۱۳۶۱: ۷۱).

نقد و تحلیل پاسخ

اگر به راستی مقاد اعتراض همان باشد که بیان شد باید گفت: اولاً، بسیار عامیانه است، ثانیاً، پاسخ دکارت درست است. اما احتمال می‌رود مقصود معارض نفی کلی علیت نبوده، بلکه می‌خواهد بگویند: وجود ذهنی مثل یک پدیده عینی نیست که به علتشی عینی و همسنگ خود نیازمند باشد، و چه بسا سرنخی از عالم خارج به ضمیمه فعالیتی از تخیل موجب پیدایش تصویری ذهنی گردد، بی‌آنکه به پشتونهای عینی و دارای خصوصیات مندرج در تصویر ذهنی، یا برتر از آن، نیاز باشد.

این احتمال، بر حسب سیاق گفتگو نه تنها بعید نیست، بلکه از آنجا که دکارت استدلال را با هدف اثبات معادل عینی برای مفهوم کمال مطلق دنبال می‌کند، بسیار موجه می‌نماید و چه بسا پیشقدم شدن دکارت در دفع توهمندی، نیز ناشی از این بوده که احتمال می‌داده اشکالی با این مقصود و محتوا متوجه استدلال وی شود. اگر مطلب بدین گونه باشد اشکال متوجه مقدمه سوم خواهد بود، که بحث درباره آن خواهد آمد، و در این صورت پاسخ فعلی دکارت کفایت نمی‌کند.

اما احتمال دیگری نیز هست که نمی‌توانیم از آن بگذریم و آن اینکه، شاید مقصود معتبرض بیان این مطلب بوده که کامل بودن یک تصویر ذهنی نباید این توقع را در ما ایجاد کند که دنبال یک صورت‌ساز عینی با همان درجه از کمال یا بالاتر، باشیم، چنانکه مثلث ذهنی نیز کامل است و با کمال ایده‌آلی خود منشاء احکام دقیق هندسی درباره مثلث است، در حالی که چنان مثلثی در بیرون از ذهن یافت نمی‌شود و ما نیز توقع یافتن آن را، به عنوان پشتونه مثلث کامل ذهنی و احکام آن، نداریم. در مورد مفهوم کمال مطلق نیز می‌توان همین مطلب را تکرار کرد.

لازم به یادآوری است که هرچند تعبیراتی مثل «ماهیت» و «صورت ثابت ازلی» که از معتبرض نقل شد، احتمال سابق را تأیید می‌کند، اما تکیه او بر شکل هندسی مثلث، مؤید احتمال دوم است، زیرا اگر مقصود معتبرض بیان معلوم نبودن و مجعلون نبودن ماهیت بود نیازی نداشت به سراغ مثلث بروه، چه، هر ماهیتی، اعم از ریاضی یا غیر ریاضی، غیر معلوم و در تبیخه غیر معلوم است. بنابراین متن اعتراض، دو پهلو و متتحمل دو تفسیر است ولی تفسیر دوم، که دکارت - برحسب پاسخی که ایراد کرده - کمتر به آن توجه کرده، ارجح است.

در عین حال، بر فرض پذیرش احتمال دوم، بر معتبرض نیز می‌توان ایرادی گرفت و آن اینکه، تشییه مفهوم کمال مطلق به مثلث توسط وی بی‌تناسب است، زیرا مثلث در کامل‌ترین صورت خودش، که فقط در ذهن تحقق می‌یابد، باز هم، محدود و متناهی است و به همین دلیل می‌تواند در ذهن تحقق یابد، در حالی که کمال مطلق به دلیل محدودبودن ظرفیت ذهن، هرگز در ذهن تحقق نمی‌یابد. شرح این مطلب را ضمن نقد مقدمه اول از نظر گذارندهم.

۲ - یکی دیگر از معتبرضان جهت رد مدعای دکارت در باب لزوم علت وجودی برای تصویر ذهنی کمال مطلق، به خصوص، متوجه شکل‌های ریاضی شده و می‌گوید: «من، به طور کلی، درباره تمام مقاهم همان چیزی را می‌گوییم که آقای دکارت درباره مثلث می‌گویید. وی (دکارت) می‌گوید: هرچند ممکن است چنین شکلی در هیچ کجا خارج از فکر من وجود نداشته باشد، با این حال، ماهیت آن، چیزی است که به طور مطلق معین است، یعنی ذات یا صورتی که ثابت و ازلی است. بنابراین، آن مفهوم ذهنی واقعیتی ازلی است که به هیچ علتی نیاز ندارد» (دکارت، ۱۳۸۴: ۸۶).

دکارت در پاسخ به این اعتراض فقط طی چند جمله کوتاه می‌گوید: «اما او به خوبی می‌داند که این پاسخ قانع‌کننده نیست، زیرا حتی اگر ماهیت مثلث ثابت و ازلی هم باشد این سؤال را نفی نمی‌کند که چرا این مفهوم در ذهن ما وجود دارد» (همان، ۱۰۸).

قضاویت

در اعتراض فوق آشکارا بر ماهیت تکیه شده، و با این برداشت معمول و مسامحه آمیز که جای ماهیت در ذهن است، به حق، ادعا شده که ماهیت، به عنوان ماهیت، مجعل نیست تا نیاز به علت داشته باشد. اما پاسخ دکارت نیز درست است زیرا وی ادعا نکرده است که ماهیت یک شیء، اعم از کمال مطلق یا جز آن، (با قطع نظر از اینکه کمال مطلق ماهیت به معنی اخص ندارد) نیاز به علت دارد، بلکه ادعای او این است که تصویر ذهنی، به توبه خود، وجودی است ممکن و موجود ممکن، هرچند بسیار ضعیف باشد، نیازمند به علت است.

این تحلیل و داوری بر اساس ظواهر عبارات معتبرض و پاسخ دکارت صورت گرفت، با این قید که مستند همه آنها نیز خود است. اما اینکه به راستی متن اعتراض چه بوده و به چه مقصودی اشاره داشته مطلبی است که ما دسترسی به کشف حقیقت آن نداریم.

تحلیل و نقد مقدمه سوم

مفاد مقدمه سوم استدلال این بود که علت مفهوم کمال مطلق - و هر مفهوم دیگری - باید به طور صوری (واقعی) دارای خصوصیاتی باشد که در مفهوم هست. این مقدمه بسیار مهم و بحث انگیز است و اگر به اثبات نزد استدلال دکارت، حتی بر فرض ثبوت مقدمه اول و دوم - به سامان نمی‌رسد.

هم چنین این مقدمه، همانند مقدمه دوم، در ارتباط مستقیم با علیت است، با این فرق که در آنجا بر اصل علیت تکیه می‌شد و در اینجا بر این فرع مهم علیت تکیه می‌شود که «دهنده شیء، قادر آن نیست». عبارت دکارت در تمامیات را در مورد این مقدمه ملاحظه کردیم (دکارت، ۷۰، ۱۳۶۱). وی در اعتراضات به گونه‌ای صریح تر در این ناره سخن گفته است: «در معلوم هیچ چیز وجود ندارد که به همان صورت یا والا تر در علت وجود نداشته باشد» (دکارت، ۱۳۸۴؛ ۱۵۶).

دکارت پس از بیان این قاعده کلی متذکر شده است که این اصل «از اصول اولیه‌ای است که هیچ چیز را واضح تر از آن نمی‌توان پذیرفت» (همان). وی همچنین در رساله برهان هندسی، ضمن تعریف سوم عکس قاعده، فوق را به صورت کلی آورد و می‌گوید: «هرچه را که در متعلقات مفاهیم خود موجود می‌دانیم در خود این مفاهیم به نحو ذهنی وجود دارد» (همان، ۱۸۸، ۱۳۸۴).

همچنین در همان رساله ضمن اصل متعارفی پنجم، این اصل را از جهت دیگری اهمیت بخشیده و می‌گوید: «واقعیت ذهنی مفاهیم ما به علتی نیازمند است که در آن علت همان واقعیت - نه به نحو ذهنی، بلکه به همان صورت یا به نحو والا تر - وجود داشته باشد، باید توجه کنیم که پذیرش این اصل، بسیار ضروری است، زیرا باید علم خود به همه اشیا، اعم از محسوس و نامحسوس را تبیین کنیم، و این کار را فقط به وسیله این اصل انجام می‌دهیم» (دکارت، ۱۹۹؛ ۱۳۸۴).

نقد و تحلیل

تا جائی که مدعایکی است تنها نکته انتقادی مربوط به آن فقط این است که تمسک به اصل علیت و لوازم آن پس از شک دستوری بدون اخراج رسمی آن از قلمرو شک صورت گرفته است. این اشکال بر مقدمه دوم هم وارد بود، که در آنجا نیز به آن اشاره کردیم.

اما در اینجا یک رابطه علیت خاص هم مطرح شده و آن لزوم پدید آمدن هر تصویر ذهنی از یک معادل عینی، با همان خصوصیات مندرج در تصویر یا برتر از آن است و این امر، خود به خود، این نتیجه را در پی خواهد آورد که، تصویر ذهنی کمال مطلق هم باید از وجود عینی کمال مطلق سرچشم بگیرد.

این مدعای باقطع نظر از نتیجه آن، از جهاتی قابل مناقشه است و دکارت نیز، با آنکه شک در اصل مطلب را برئی تافته، اختلال مخالفت در مورد این رابطه خاص علیت را پیشینی می کردد، و از این جهت است که در تأملات، ابتدا به این مطلب کلی پرداخته که «هر چیزی که کاملتر، یعنی حاوی واقعیت بیشتری باشد، محال است که تابع ناقصر از خود و قائم به آن باشد» (دکارت، ۱۳۶۱: ۷۰)، سپس گوئی متوجه دو اشکال مقدر می شود، نخست اینکه کسی تصور کند اصل فوق شامل پدیدهای درون ذهنی، از جمله مفهوم کمال مطلق نمی شود، دوم اینکه تصور شود که وی تنها مفهوم کمال مطلق، از میان پدیدهای درون ذهنی، را مشمول این اصل می داند. دکارت سپس هر دو پندار مقدار راضمن یک عبارت رد کرده، می گوید:

«این حقیقت نه تنها در مورد معلول هایی که به اصطلاح فلاسفه واقعیتی بالفعل یا صوری دارند، بلکه در مورد مفاهیم هم که به اصطلاح آنها فقط واقعیت ذهنی محسوب می شوند، واضح و بدیهی است» (دکارت، ۱۳۶۱: ۷۱-۷۰).

تفصیل این فقره را پیشتر، ضمن مقدمه سوم استدلال دکارت، ملاحظه کردیم.

پندار دیگر

دکارت سپس توجه کرده که شاید مفهومی به جای آنکه از یک موجود عینی ناشی شود، زایده مفهوم یا مفاهیم دیگری باشد. وی ضمن پذیرش این اختلال، جهت تأیید مجدد مدعای خود به بطلان تسلسل متولّ شده و می گوید:

«ممکن است مفهومی علت پیدایش مفهوم دیگر باشد اما این کار تا بی نهایت ادامه نخواهد یافت، بلکه سرانجام ناگزیر به نخستین مفهومی می رسیم که علتش به منزله الگو یا اصل است و تمام واقعیت یا کمالی که فقط به نحو ذهنی یا از طریق حکایت در این مفاهیم هست به نحو صوری و واقعی در آن علت مندرج است» (همان، ۷۲).

تذکر

در مورد پاسخ فعلی دکارت، به مناسب توسل وی به بطلان تسلسل بد نیست متذکر شویم که دکارت ضمن بر شماری مزایای دلیل دوم خود بر وجود خداوند - که مورد بحث این مقاله نیست - از جمله، به عدم ابتنای آن دلیل بر بطلان تسلسل اشاره می‌کند و در کنار آن، اصل بطلان تسلسل را نیز مورد طعن قرار می‌دهد (دکارت، ۱۳۸۴: ۱۱۱). این دوگانه نگری دکارت نسبت به تسلسل در دو مورد فوق نکته‌ای است که باید به آن توجه شود. مترجم فارسی کتاب اعترافات، در حاشیه، به تفاوت تسلسل در این دو مورد اشاره کرده (همان)، ولی به هر حال پیگیری این مطلب از اهداف این مقاله نیست.

تحلیل مقدمه چهارم

مناد مقدمه چهارم این بود که: علت، به طور کلی، باید از جهت غنا و فقر با معلول خود برابر و یا از آن برتر باشد. دکارت این معنا را ادراک فطری یا به تعبیر خود او، برآمده از «نور فطرت» نامیده است. این مقدمه به نوعه خود بحثی ندارد، مگر اینکه بحث بر سر خود علیت باشد، که به طور مستقیم با موضوع این مقاله ارتباط نمی‌باید.

تحلیل و نقد مقدمه پنجم

مقدمه پنجم اصل چهارم را به مفهوم، در ارتباط با علت آن، تعیین می‌داد و مدعی بود که: از آنجاکه مفهوم کمال مطلق نمی‌تواند ساخته ذهن و یا برآمده از علتنی طبیعی و محسوس باشد به ناچار باید معلول علتنی فراتر از طبیعت و برتر از عالم ممکنات بوده و توسط آن علت در ضمیر انسان به ودیعت نهاده شده باشد. پرال جامع علوم انسانی

تحلیل و نقد

موقعیت خطیر این مقدمه در استدلال اول دکارت بر وجود خداوند روشن است زیرا این مقدمه اساس فطری بودن مفهوم کمال مطلق را پی‌بریزی می‌کند، و تنها از طریق فطری بودن مفهوم کمال مطلق است که وی به آستانه مطلوب قدم می‌گذارد، اما از سوی دیگر همین امر موجب سستی اصل استدلال است، و از این جایگاه دست کم دو انتقاد مهم روی می‌نماید.

نقد نخست

مقالات استدلال بر یکدیگر مترتب هستند و درستی این مقدمه در گرو درستی مقدمات سابق، به ویژه مقدمه اول است، در حالی که تزلزل جایگاه مقدمه اول را پیشتر ملاحظه کردیم. مقدمه

سوم نیز از این جهت مانند مقدمه اول بود. به تعبیر روشنتر و به گونه‌ای که یادآور مطالب سابق نیز باشد، ابتدا باید وجود مفهوم کمال مطلق با وصف غیراکتسابی و غیر مجعل بودن ثابت شود تا بر اساس آن، فطری بودن آن ادعا شود. آنگاه، نوبت به جاعل فطرت، یعنی خداوند برسد. اما چنانکه ملاحظه کردیم، وجود چنان مفهومی - برخلاف ادعای دکارت - ثابت نشد و در نتیجه، نوبت به جستجوی علت مناسب و طرح فرضیه فطری بودن نیز ترسید، و در چنین وضعیتی صحبت کردن از جاعل فطرت یا القاء کننده مفهوم کمال مطلق، یعنی خداوند، براساس مقدمات مذکور نیز، بی مورد است. اگرچه مطلوب از طریق دیگری ثابت شود.

نقد دوم

این سؤال به طور جدی مطرح است که: بر فرض که همه مقدمات استدلال درست باشند، القاء فطری مفهوم کمال مطلق در فکر آدمی طی چه روندی انجام می‌پذیرد و چگونه تحقق می‌یابد؟ دکارت بارها به محدودیت و گنجایش ناپذیری ذهن انسان نسبت به ادراک نامتناهی اعتراف کرده و می‌گوید همان مفهومی را که ذهن بشر از جمل دیگر اکتساب آن او طریق احساس و تخیل، ناتوان و محروم بوده، خداوند به قدرت الهیه خود پر ضمیر او القاء کرده و از این القاء به «نور فطرت» تعبیر می‌کند. ولی باید این مطلب توضیح داده شود که، ذهن محدود آدمی، که گنجایش درک کمال مطلق را بر حسب طبیعت خود نداشت، چگونه توانست با القای غیبی دارای چنین گنجایشی گردد؟ آیا خداوند این ظرفیت را ابتدا به فکر آدمی داد و سپس مفهوم ایجابی کمال مطلق را به او بخشید یا بدون آنکه گنجایش درک نامتناهی را به او بدهد مفهوم نامتناهی را در او تعییه کرد؟ فرض نخست، اولاً: خلاف اعتراف سابق دکارت و خلاف مشهود است، زیرا روش است که فکر انسان ظرفیت احاطه بر نامحدود را ندارد. ثانیاً: اگر پذیریم که ظرفیت درک نامتناهی - به هر دلیل و با هر هدف و توسط هر عاملی - به انسان داده شده، بنابراین ادراک او در این مورد می‌تواند طبیعی باشد؛ و ضرورتی ندارد که معتقد به ادراکی باشیم. فوق طبیعی یا به اصطلاح فطری است. فرض دوم نیز پذیرفتی نیست، زیرا به روشنی مستلزم محال است و همان پرسش معروف را به یاد می‌آورد که، آیا خداوند همه عالم ماده را در یک قوطی کبریت جای دهد بی‌آنکه عالم ماده کوچک و یا قوطی کبریت بزرگ شود؟ مفاد این سخن این است که خداوند مفهومی را که ذهن بشر بر حسب ذات و طبیعت خود گنجایش آن را نداشت، در آن نهاد، بی‌آنکه مفهوم مذکور تغییر کند یا گنجایش ذهن بیشتر گردد. ممکن است کسانی بتوانند پاسخ مشیت به این سؤال بدهند اما دکارت، با آن تقدی که به اصل علیت و لوازم آن دارد نمی‌تواند، ولی با شگفتی تمام ملاحظه می‌کنیم دکارت این نتیجه را تمکین می‌کند.

مترجم فارسی کتاب اعترافات بر آن است که دکارت در این زمینه به اصطالت اراده، گرایش دارد، تا آنجا که به عقیده او بدبیهای عقلی و مسلمات ریاضی هم به جعل خدا بستگی دارند (دکارت، ۱۳۸۴: ۴۶۵). اما آیا با این توجیه و تفسیر، از دکارت رفع اشکال می‌شود؟

پاسخ احتمالی دکارت

نقد دوم به صورتی که ایراد شد در سخن معتبرضان معاصر دکارت نیامده، و طبعاً انتظار پاسخ مستقیم از وی نیز نمی‌رود. اما گفتگوهای دیگری میان دکارت و برخی از مخالفانش جریان یافته که با این نقد ارتباط دارد و پاسخی که دکارت به آنان داده می‌تواند به عنوان پاسخی غیر مستقیم به این انتقاد نیز تلقی شود و از یک ناقد بی‌طرف انتظار می‌رود همان را در دفاع از دکارت، در حد امکان، مدنظر داشته باشد:

دکارت در نامه خود به کلرسیه اعتراضی را حکایت کرده که مفاد آن در یک جمله‌به تقریر خود او این است که، «اگر چنین مفهومی داشتم بر آن احاطه می‌یافتم» (دکارت، ۱۳۸۴: ۳۲۱). همچنین در اعتراض مشابهی، خطاب به دکارت آمده است: «حداکثر چیزی که می‌توان گفت این است که بخشی از نامتناهی را می‌شناشید، و این به معنای شناخت خود نامتناهی نیست» (همان، ۳۷۷).

دکارت در پاسخ به این گونه اعتراضات می‌گوید:

«یک ذهن نامتناهی نمی‌تواند بر خدامی که نامتناهی است احاطه یابد ولی این مانع از آن نیست که او خدا را [از بعضی جهات] درک نماید، درست همانطور که ممکن است کسی کوهی را لمس کند بی‌آنکه بتواند آن را در آغوش بگیرد» (همان، ۳۲۲).

ارزیابی پاسخ احتمالی

القاء مفهوم کمال مطلق بر ضمیر انسان به نقش مهم‌ساختگر بر مصنوع خود تشییه شده (همان، ۴۵۶ و ۴۸۷)؛ و از آن به فطرت خداشناسی تعبیر نموده‌اند. شاید بتوان گفت بهترین تعبیر برای این معنا همان است که دکارت در تشییه به «لمس کو»، بدون احاطه لامسه بر همه کوه‌ها آورده است. اما به نظر می‌رسد دکارت در این هماندسازی، به همان نسبت که به خوبی در حق مخالف خود انصاف داد، در حق استدلال خود نیز کم لطفی کرده است، زیرا اولاً: ادراک این مقدار محدود از کمالات کمال مطلق، که از تشییه برمی‌آید، با درک محدود و طبیعی انسانی هم میسر است و نیاز به اعمال قدرت ویژه، از سوی ماورای طبیعت ندارد. ثانیاً: تشییه، به اصطلاح، مع القارق است، زیرا کوه، با همه عظمت و بزرگی خود، نامتناهی است و ممکن است بی‌آنکه همه آن لمس شود در فکر آدمی محاط گردد، چنانکه قله دماوند را هم از بالا می‌نگریم و تصویر آن را در ذهن می‌گنجانیم، اما نامتناهی بر حسب ذات خود، حتی با احاطه بر بخش گسترده‌ای از کمالاتش به فکر نمی‌آید، و آن مقدار که به ادراک می‌آید شیخ ناقصی از نامتناهی است که فوائد بسیار دارد، اما نیاز این استدلال خاص دکارت را بر آورده نمی‌کند.

نتیجه آنکه، مقدمه چهارم استدلال دکارت ناتمام است و راهی به آنچه که دکارت آن را ادارک فطری و ماورای طبیعی کمال مطلق نامیده نمی‌گشاید.

تذکری بر حسب احتیاط

اصطلاح فطرت در ادیان الهی و از جمله دین اسلام و متن قرآن نیز آمده و نزد مردم به «فطرت خدای پرستی یا خداشناسی» شهرت دارد. در قرآن آمده است:

فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم (روم، ۳۰)

فطرت الهی که خدا مردم را بر آن آفریده است، آفرینش الهی دگرگونی نمی‌پذیرد، این است دین استوار.

ممکن است تصور شود آنچه دکارت ادعا کرده همین است که در دین آمده و تأییدی بر آن دارد و دلیلی که در لسان اهل ادیان به عنوان «دلیل فطرت» برای اثبات خداوند یا ارشاد به هستی او آمده همین است که دکارت آن را به زبان فلسفی تکمیل نموده است و در نتیجه، نه تنها درست گفته، بلکه خدمتی عقلی به عقیده ایمانی مردم نیز انجام داده است.

لازم است تذکر داده شود که این دو با هم تفاوت دارند؛ آنچه در ادیان، از جمله اسلام آمده معانی گوناگونی، از قبیل عاطفه، گرایش غریزی، سرشت، آفرینش، معرفت اجمالي و امثال اینها دارد (مطهری، ۱۳۷۵: ۲۹-۱۸). اما این به معنی داشتن یک مفهوم ایجابی و کامل از کمال مطلق نیست. چنین پدیده‌ای، به فرض صحت، با ادراک ناقص و شیخ گونه کمال مطلق نیز سازگار است و حتی با فرض ایهام فکری در مورد خداکارانی عملی بیشتری دارد، اما آنچه دکارت در پی آن است ادراک ایجابی و تمام عیارکمال مطلق است و جز بدان گونه که خود در تحقیق آن بوده و ترسیم کرده - و توفیق نیافرته - به شمر نمی‌رسد.

بحث درباره نتیجه استدلال

دکارت بعد از ترتیب مقدمات مذکور به این نتیجه رسیده است که مفهوم کمال مطلق، که غیر اکتسابی و غیر جعلی است و ریشه فطری دارد، توسط خداوندی بر ضمیر انسان القاء گردیده که دکارت برخی از صفات کمال او را ضمن مقدمه اول بر شمرده و در تکمیل توصیف خود از او گفته است: «تمام چیزهایی که من با وضوح ادارک می‌کنم و می‌دانم که در آنها کمالی - و شاید هم بی‌نهایت اوصاف دیگر - هست که برای من ناشناخته است به نحو صوری یا والا تراز آن در خداوند وجود دارد» (دکارت، ۱۳۶۱: ۷۸).

مهترین سؤالی که در باب این نتیجه‌گیری قابل طرح است شاید این باشد که، آیا مقدمات استدلال، بر فرض صحت و استقامت همه آنها، دلالت بر چنین نتیجه‌ای دارند یا خیر؟ به فرض که

مفهومی از خداوند با اوصاف فوق در ذهن ما باشد، و اکتسابی و جعلی تیز نباشد و منشاء دیگری داشته باشد و آن را - با قید عدم نزاع در اصطلاح - «فطرت» بنامیم. آیا این نتیجه بدست می‌آید که منشاء آن مفهوم خدائی با چنان اوصاف است؟

به نظر می‌رسد دکارت، براساس مقدمه سوم استدلال حق دارد به این سؤال پاسخ مثبت بدهد. زیرا اگر، طبق مقدمه اول، پیذیریم که تصویر کمال مطلق به صورت غیر مكتسب از جهان خارج و غیر مجعل توسط ذهن در ذهن انسان هست و طبق مقدمه دوم و سوم، پیذیریم که این تصویر ذهنی علتی عینی دارد که دارای همه کمالات شناخته شده، ناشناخته کمال مطلق، به طور مطلق است، به ناچار باید تسلیم این نتیجه نیز بشویم که علت مذکور همان خدای مورد نظر دکارت می‌باشد و راه اعتراض بر دکارت در این زمینه به کلی مسدود است.

منابع

الف - فارسی

- ۱ - دکارت، رنه، *تأملات در فلسفه اولی*، احمد احمدی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۱.
- ۲ - ———، *اعتراضات و پاسخها*، علی، م، افضلی، علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۴.
- ۳ - ———، *رساله برهان هندسی وجود خدا و جهانی نفس و بدن*، ضمیمه *اعتراضات و پاسخها*، علی موسانی افضلی، علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۴.
- ۴ - ———، *اصول فلسفه*، متوجه صانعی دره بیدی، الهی، تهران، ۱۳۷۶.
- ۵ - مرتضی مطهوری، *فطرت*، صدرا، تهران، ۱۳۷۵.
- ۶ - *فصلنامه حکمت و فلسفه*، نشریه گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، ش. ۸.

پ - لاتین

- 7 - Hume, David, *An Inquiry Concerning Human Understanding*, Edited by Antony Flew, Fourth printing, 1971, U.S.A.