

معیار تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه از نگاه متفکران مسلمان

mohammad_h@qabas.net

محمد حسینزاده (بیزدی) / استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

apeyrov@gmail.com

که اکبر پیروی سنگری / دکتری حکمت متعالیه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

پذیرش: ۹۹/۰۵/۲۳ دریافت: ۹۸/۱۱/۳۰

چکیده

تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه در تبیین مباحث معرفت‌شناسخی و داوری میان دیدگاه‌ها در معرفت‌شناسی، و بهویژه در مبنای اسلامی، نقشی اساسی دارد. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که معیار تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه از نگاه متفکران مسلمان چیست؟ افزون بر آن، آیا گزاره‌های پایه از نظر معرفت‌شناسخی لزوماً یقینی‌اند؟ آیا مبدئیت گزاره‌های پایه، واحد معیار نسبی است؟ در این نوشتار، با روش توصیفی – تحلیلی به پرسش‌های مذکور پاسخ داده خواهد شد. از نظر متفکران مسلمان، معیار تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه نیازمندی به استدلال و بی‌نیازی از آن است. برای این اساس گزاره‌ها به لحاظ استدلال که یکی از شیوه‌های تفکر است بد وقیم پایه و غیرپایه تقسیم می‌شوند. گزاره‌های پایه لزوماً یقینی نیستند و شامل ظنیات هم می‌شوند، حتی مجازاً گزاره‌های مخیل را، که مقتضی تصدیق نیستند، دربرمی‌گیرند. برخی مبادی (گزاره‌های پایه) همواره و به طور مطلق، صرف‌نظر از هدف استدلال و اینکه در کدام علم و صنعت به کار گرفته می‌شوند، بی‌نیاز از استدلال‌اند؛ مانند اولیات و وجودیات؛ هرچند برخی از آنها تنها در صنعت خود اینچنین‌اند. بنابراین می‌توان گفت پایه بودن دسته‌ای از گزاره‌های مبدأ، به یک معنا، نسبی است؛ اما دسته‌ای دیگر مطلق هستند. پس به نظر می‌رسد گستره گزاره‌هایی که به گزاره‌های پایه شهرت یافته‌اند، محدودتر است و تنها دسته‌ای از آنها، واقعاً و به طور مطلق، واحد معیار و بی‌نیاز از استدلال‌اند. افزون بر آن، درصورتی که ملاک تقسیم گزاره‌ها مقتضی تصدیق بودن آنها باشد، صنعت شعر از گستره تصدیق خارج می‌شود و نباید آن را از مبادی تصدیق به شمار آورد.

کلیدواژه‌ها: گزاره مکتب، گزاره پایه، گزاره بین، مبادی، بدیهی، الواجب قبولها، صنعت‌های پنج گانه.

مقدمه

تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه یا بین و مبین سابقه‌ای فراتر از منطق و فلسفه اسلامی دارد. برای نمونه، /رسطو گزاره‌ها را به «دارای وسط» و «اوائل بدون وسط» تقسیم می‌کند و تصریح می‌کند که مقدمات برهان باید از گزاره‌های قسم دوم، که بر استدلال و حد وسط مبتنی نیستند، تشکیل شود (ارسطو، ۱۹۸۰، ج ۲، ص ۳۳۳-۳۳۷). حتی سقراط و افلاطون نیز در آثار خود به این بحث پرداخته‌اند و گویا آگاه بودند که برخی از علوم بدون حد وسط و استدلال کسب می‌شوند. پس از آنها نیز چه فیلسوفان مسلمان و چه غربی اثباتاً یا نفیاً از گزاره‌های پایه و مبادی سخن گفته‌اند (ر.ک: حسینزاده، ۱۳۹۳، ص ۲۸۴؛ عارفی، ۱۳۸۹، ص ۲۲-۳۸؛ از جمله کندی، اولین فیلسوف مسلمان، برای عقل، معارفی پایه قائل است که نیازمند برهان نیستند (کندی، ۱۹۵۰، ج ۱، ص ۱۱۱-۱۱۲). گرچه وی اشاره‌ای به اقسام آنها نمی‌کند، از برخی گزاره‌های پایه و بین بدیهی اوی، مانند اصل امتناع تناقض (همان، ص ۱۰۷ و ۱۲۶) و اصل علیت (همان، ص ۱۲۶)، در براهین خود بهره می‌جوید. همچنین با بیان چند مقدمه بدیهی ریاضی (همان، ص ۲۰۲ به بعد) حدوث هر امر متناهی را نتیجه می‌گیرد.

گرچه جایگاه اصلی و اولیه مبحث تقسیم گزاره‌ها در منطق است، برخی از این تقسیمات، از جمله تقسیم آنها به حقیقیه و ذهنیه و خارجیه یا تحلیلی و ترکیبی و مانند آنها، در تبیین مباحث معرفت‌شناختی و داوری میان دیدگاه‌ها در معرفت‌شناسی نقشی اساسی دارند. از میان تقسیمات گزاره‌ها، تقسیم آنها به پایه و غیرپایه و نیز تقسیم آنها به بدیهی و نظری، به‌ویژه در مبنایگری، نقش بسیار تأثیرگذار دارد؛ چراکه حل مستله معیار صدق گزاره‌ها در گروپ‌پذیرش تقسیمات مذکور است. گزاره‌های پایه و بین زیربنای معرفت بشری اند و تمامی علوم نظری برای کسب اعتبار و ارزش معرفت‌شناختی نیازمند آنها بودند. از همین‌رو، اهمیت و نقش آنها بر معرفت‌شناسان پوشیده نیست (ر.ک: حسینزاده، ۱۳۹۳، ص ۵۶).

همان‌طور که خواهیم گفت، بنا بر اصطلاح، تقسیم قضایا به پایه و غیرپایه غیر از تقسیم آنها به بدیهی و غیربدیهی است و هدف از این نوشتار تقسیم اول و بررسی معیار تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه است و به عبارت دیگر، در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که با چه معیاری برخی از گزاره‌ها از مبادی استدلال بهشمار می‌آیند؟ در پی آن به دو پرسش دیگر هم خواهیم پرداخت: گزاره‌های پایه از نظر معرفت‌شناختی لزوماً یقینی اند یا ممکن است ظنی هم باشند؟ آیا مبدأیت گزاره‌های واجد معیار نسبی است یا نه؟

برای پاسخ به پرسش اصلی ابتدا لازم است مشخص شود متفکران مسلمان چه تعریفی از گزاره‌های پایه و غیرپایه ارائه داده‌اند و مصادیق گزاره‌های پایه کدام‌اند و سپس به بحث از معیار تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه پردازیم.

۱. تعریف گزاره‌های پایه و غیرپایه

بنا بر آنچه در کتاب‌های منطقی بیان شده، مجموعه علوم تصدیقی بشری و به عبارت دیگر، مجموعه گزاره‌ها یا تصدیقات به دو قسم پایه (بین یا مبدأ)، که تصدیقشان بیاز از استدلال است، و غیرپایه (مبین یا کسبی)، که تصدیق آنها مبتنی بر استدلال است، تقسیم می‌شوند؛ همان‌طور که علوم تصوری نیز چنین‌اند. ازین‌رو گزاره‌ای که

به عنوان مقدمه استدلال پذیرفته و تصدیق می‌شود یا باید پایه و بین باشد یا به واسطه گزاره‌های پایه و بین مستدل شود و به اصطلاح مبین باشد:

... إن ذلك [إي: التعليم والتعلم الذهني] إنما يحصل بعلم سابق، فيجب أن تكون عندنا مبادئ أولى للتصور، و مبادئ أولى للتصديق... لا محالة أن يكون عندنا أمور مصدق بها بلا واسطة وأمور متصورة بلا واسطة، وأن تكون هي المبادئ الأولى للتصديق والتصور (ابن سينا، ١٤٠٥ق، ج ٣، ص ٧٧؛ نيز همان، ص ١١٢؛ همو، ١٣٧٩، ص ١١٢-١١٣؛ همو، ١٤٠٤ق، ص ٣٠-٢٩؛ همو، ١٣٨٣، ص ١٠٩؛ طوسی، ١٣٧٥، ج ١، ص ٢٢٩؛ همو، ١٣٦٧، ص ٣٤٥؛ همو، ١٣٨٠، ص ٩٣٧؛ حلی، ١٤١٢، ص ٤١٢؛ ابن رشد، ١٩٨٢، ص ٣٣).

پس می‌توان گفت بنیادی ترین اصل معرفت‌شنختی در باب گزاره‌های پایه و بین این است که هر استدلالی لازم است به چنین مقدماتی متنه شود، و گرنه علم به گزاره‌ای غیرپایه ممکن نیست (حسینزاده، ١٣٩٤، ص ٣١). توضیح آنکه، از نظر منطقیون، استدلال، از نظر شکلی، یا صرفاً مبتنی بر یک مقدمه است که به آن استدلال غیرمباشر اطلاق می‌شود، مانند عکس مستوی و عکس نقیض، یا مبتنی بر پیش از یک مقدمه است که به آن استدلال غیرمباشر یا حجت گفته می‌شود. استدلال غیرمباشر نوعی عملیات فکری است که در آن قضایایی برای نیل به مطلوب و نتیجه تأثیف می‌شوند (مظفر، ١٣٧٣، ص ٢١٤-٢١٢). در استدلال غیرمباشر، برای نیل به مطلوب و گزاره مجھول از طریق گزاره‌ای معلوم یا سیر از کلی به جزئیات و به تعبیر دیگر عام به خاص است که قیاس نامیده می‌شود، یا بالعکس سیر از جزئیات به کلی و به تعبیر دیگر، خاص به عام، که به آن استقراء گفته می‌شود یا سیر از جزئی به جزئی که تمثیل نام دارد (ر.ک: مطهری، ١٣٨٠، ج ٥، ص ٦٤؛ سلیمانی امیری، ١٣٩٥، ج ١، ص ٣٧ و ٧٢-٧١ و ١٠١). هریک از سه شیوه استدلال مذکور نیز اقسامی دارند. آنچه با بحث ما مرتبط است و نقش اساسی در علوم برهانی دارد و از جمله دغدغه‌های اصلی معرفت‌شناسان، بهویژه مبنای‌گردان این است، استدلال قیاسی است که به اعتبارات گوناگون، انواعی را دربر می‌گیرد. از جمله به لحاظ مواد و مقدمات، و به تعبیر دیگر، به اعتبار مبادی، و نیز به لحاظ نتیجه به دست آمده و همچنین غرض از تأثیف استدلال قیاسی به پنج قسم تقسیم می‌شود: برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه (مظفر، ١٣٧٣، ص ٣٢٢).

گزاره‌های پایه و بین مبادی و مقدمات اقسام استدلال غیرمباشر، اعم از قیاسی و استقرائي و تمثيلي، بهشمار می‌آيد و هر استدلالی بی‌واسطه یا باواسطه مبتنی بر آنهاست (طوسی، ١٣٧٥، ص ٢١٣؛ بهمنیار، ١٣٧٥، ص ٩٥؛ فارابی، ١٤٠٨، ج ١، ص ١٢٤). در واقع آنها سرمایه‌های دادوستدهای علمی‌اند؛ به این معنا که بدون آنها نمی‌توان هیچ استدلالی اقامه کرد (مظفر، ١٣٧٣، ص ٣٠).

۲. تعداد گزاره‌های پایه

از نظر متفکران مسلمان، به حسب استقراء، گزاره‌های پایه (یا بین و مینا) عبارت‌اند از: ۱. مسلمات شامل بدیهیات (واجبات القبول)، مشهورات، وهمیات، مقبولات و تقریریات؛ ۲. مظنونات؛ ۳. مشبهات؛ ۴. مخیلات (طوسی، ١٣٧٥،

ص ۲۱۳). قسم اول مسلمات، یعنی واجب القبول‌ها یا بدیهیات، نیز به حسب استقرا عبارت‌اند از: اولیات، مشاهدات، تجربیات، حدسیات، متواترات و فطیریات. بنابراین با احتساب اقسام واجب القبول‌ها یا بدیهیات شمار گزاره‌های پایه به سیزده می‌رسد. البته برخی پنج قسم برای گزاره‌های بدیهی ذکر کرده‌اند (شهروردی، ۱۳۷۵، ج ۴، ص ۱۷۶-۱۷۷) و در نتیجه، از تعداد گزاره‌های پایه کاسته می‌شود؛ اما این روند کاهش و افزایش ادامه داشته و دارد و حتی تعداد چهار (طوسی، ۱۳۷۵، ص ۲۱۳؛ فارابی، ۱۴۰۸، ج ۱، ص ۱۲۴) و هفت (فخر رازی، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۳۹۴-۳۹۳) و هشت (مصطفیر، ۱۳۷۳، ص ۲۹۴) و یازده (شیرازی، ۱۳۸۳، ص ۱۱۶-۱۱۷؛ فخر رازی، ۱۴۱۱، ج ۱، ص ۳۴۵-۳۴۴) و سیزده (ابن سینا، ۱۳۸۳، ص ۳۴۵؛ غزالی، ۱۹۶۱، ص ۱۰۲) و چهارده (ابن سینا، ۱۴۰۵، ج ۲، ص ۶۷) و شانزده قسم (طوسی، ۱۳۶۷، ص ۳۴۵؛ همو، ۱۳۸۰، ص ۳۷۹) نیز ذکر شده است. به نظر می‌رسد سرّ تفاوت شمارش‌ها از سویی ناشی از استقرایی بودن تقسیم مذبور است و از سوی دیگر، با نحوه تعریف از هر قسم مرتبط است (درک: حسین‌زاده، ۱۳۹۳، ص ۲۸۷-۲۸۸ و ۲۹۳).

۳. تبیین معیار تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه

اکنون با توجه به مطالب پیش گفته می‌توانیم به پرسش اصلی پیردازیم. همان‌طور که از تعریف گزاره‌های پایه و غیرپایه برمی‌آید، معیار تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه نیازمند آنها به استدلال و حد وسط است. بنابراین معیار پایه بودن گزاره‌ها و مبدأ به شمار آمدن آنها این است که تصدیق آنها بی‌نیاز از واسطه‌گری تصدیق گزاره دیگری باشد (شهروری، ۱۳۸۳، ص ۲۱۰). به تعبیر دیگر، گزاره پایه و بین گزاره‌ای است که دیگر پرسش از چرايی تصدیق آن بی‌معناست (ابن سینا، ۱۹۵۳، ج ۲، ص ۸۲).

در برخی عبارات گاهی به صراحة بی‌نیازی از قیاس و به قرینه «القياس و ما يشبهه من الامور التي ذكرناها» (ابن سینا، ۱۳۷۹، ص ۱۱۲-۱۱۳؛ همو، ۱۹۵۳، ج ۲، ص ۸۲)، به طور مطلق، استدلال اعم از قیاسی و غیر آن، به عنوان معیار معرفی شده است و گاهی بی‌نیازی از برهان، یعنی یکی از انواع استدلال قیاسی که با توجه به قرینه‌ای که گفته‌یم به نظر می‌رسد از واژه برهان اعم از آن اراده شده است؛ یعنی بی‌نیازی از قیاس مدنظر است؛ اعم از قیاس برهانی و حتی اعم از آن، یعنی مطلق استدلال (سلیمانی امیری، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۱۵۶-۱۵۵). فارابی به صراحة به معیار بی‌نیازی از قیاس تصريح می‌کند: «والقضایا منها ما يحصل معرفتها لا عن قیاس و منها ما يحصل معرفتها عن قیاس» (فارابی، ۱۴۰۸، ج ۱۲۴؛ اما همان‌طور که گفته‌یم به نظر می‌رسد بی‌نیازی از استدلال، که اعم از قیاس است، مدنظر است و تعییر قیاس از باب غلبه و اهمیت روش قیاسی باشد؛ زیرا هرچند استقرای ناقص و تمثیل نیز دو قسم دیگر از استدلال و دو راه دیگر نیل به مطلوب و مجهول‌اند، در برابر قیاس کم اهمیت‌اند. از همین‌رو، نام خاص را به اعتبار اهمیتش بر عالم نهاده‌اند (سلیمانی امیری، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۲۷-۳۰ و ۷۴؛ مصباح، ۱۳۸۵، ص ۴۶-۴۷).

پس درصورتی که گزاره‌ای پس از استدلال حاصل شود به آن گزاره غیرپایه یا اکتسابی اطلاق می‌شود؛ به این معنا که فاعل شناسا برای نیل به آن از چینش گزاره‌های قبلی و حد وسط بهره می‌برد. در غیر این صورت، یعنی

درصورتی که فاعل شناساً از استدلال و حد وسط کمک نگیرد، هرچند از راههای دیگری، همچون حس ظاهری و باطنی و تجربه و حدس مدد جوید به گونه‌ای که دیگر پرسش از چرایی تصدیق آن بی معنا باشد، به آن گزاره پایه یا غیراکتسابی گفته می‌شود. برای نمونه، گزاره‌های پایه صنعت جمل بی نیاز از استدلال‌اند؛ چون مورد قبول طرف مقابل‌اند یا گزاره‌های پایه صنعت برهان بی نیاز از استدلال‌اند چون واضح الصدق‌اند و یا در اولیات مثلاً صرف تصور طرفین برای تصدیق و جزم به صدقش کافی است. دلیل این تفاوت هم این است که برهان قیاسی است که از مقدمات یقینی برای نیل به نتیجه یقینی تشکیل می‌شود، اما جمل صنعتی است که شیوه اقامه استدلال حجت بر مطلوب از طریق مقدمات مورد قبول طرف مقابل، به گونه‌ای که مشمول تناقض نباشد، انجام می‌شود. همچنین در صنعت مغالطه چون هدفِ مغالطه‌گر گمراه‌سازی و به خطا‌فکنی رقیب است، مبادی خاص خود را دارد. در خطابه نیز به جهت هدف بودن افتعال مخاطب و یا در شعر به دلیل ایجاد تخیلات خوشایند یا ناخوشایند در مخاطب هریک مبادی ویژه خود را می‌طلبید که معیار پایه و مبدأ بودن همه آنها بی نیازی از استدلال است (ر.ک: شیرازی، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۱۴۱۲؛ ۴۴۸۴۴۵؛ حلی، ۱۳۷۱، ص ۳۹۸-۴۰۵؛ همو، ۱۳۸۹؛ ۲۷۵-۲۶۸؛ عارفی، ۱۳۸۹، ص ۱۵۶-۱۵۸).

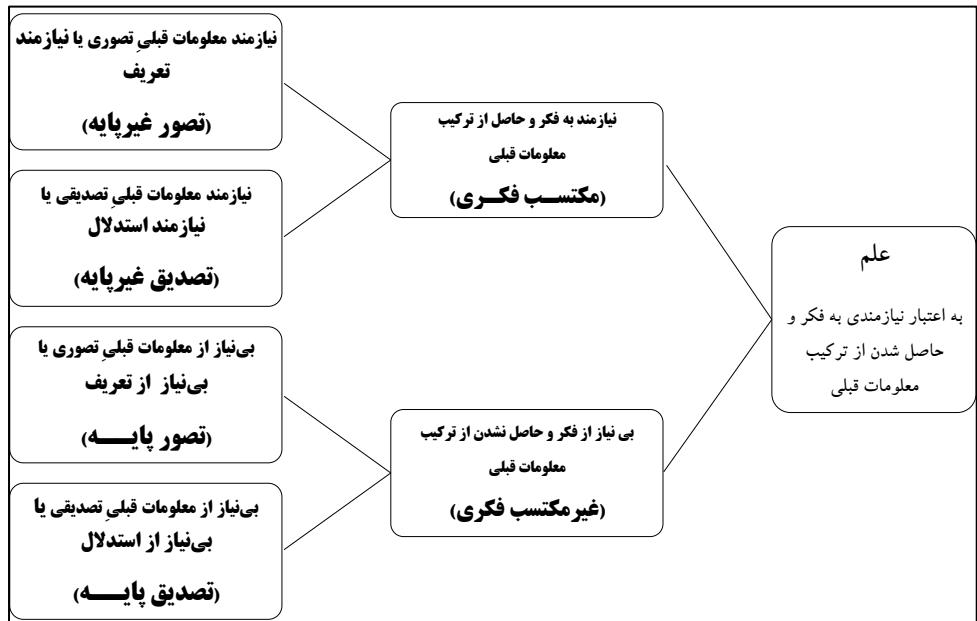
۴. رابطه بی نیازی از استدلال و بی نیازی از تفکر

تاکنون گفتیم که گزاره‌ها به اعتبار اینکه نیازمند استدلال و حد وسط‌اند یا بی نیاز از آن، به دو قسم پایه و غیرپایه تقسیم می‌شوند؛ اما رابطه معیار مذکور با بی نیازی از تفکر و اندیشه چیست؟ همان‌طور که در متون منطقی و فلسفی تصریح شده است علم ابتدا به اکتسابی فکری و غیراکتسابی فکری تقسیم می‌شود. علم اکتسابی فکری علمی است که با فکر و اندیشه، یعنی از ترکیب معلومات قبلی با قواعد خاص منطق حاصل می‌شود و علم غیراکتسابی فکری بدون آن، بلکه از راههای دیگری حاصل می‌شود. سپس هریک از آنها به تصور و تصدیق تقسیم می‌شوند. بنابراین علوم ما چهار دسته‌اند: علم تصوری غیراکتسابی، علم تصوری اکتسابی، علم تصدیقی اکتسابی، علم تصدیقی غیراکتسابی. در واقع، این تصور و تصدیق‌اند که به عنوان دو نوع علم به اکتسابی و غیراکتسابی تقسیم شده‌اند. تصدیقاتی که بدون اکتساب حاصل می‌شوند، «مبدأ تصدیقی» و «گزاره پایه» نامیده می‌شوند؛ همان‌طور که به تصوراتی که چنین‌اند، «مبدأ تصوری» و «تصور پایه» اطلاق می‌شود:

لما كان العلم المكتسب بالفكرة و [العلم] الحاصل بغير اكتساب فكرى قسمين: أحدهما التصديق والآخر التصور، وكان المكتسب بالفكرة من التصديق حاصلاً لـنا بقياس ما، والمكتسب بالفكرة من التصور حاصلاً لـنا بحدٍّ ما... (ابن سينا، ۱۴۰۵، ج ۳، ص ۵۱؛ نیز، ر.ک: همو، ۱۳۸۳، ص ۵-۶؛ حلی، ۱۳۷۱، ص ۱۹۲-۱۹۳؛ طوسی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۲۱۸؛ همو، ۱۳۶۷، ص ۴۵؛ همو، ۱۳۸۰، ص ۷۹؛ شهرزوری، ۱۳۷۲، ص ۵۰؛ شیرازی، ۱۳۸۳، ص ۵۰).

روشن است که مبادی تصوری و تصدیقی یا تصورات و تصدیقات پایه بی نیاز از کسب فکری‌اند، چون اصلاً مجهول نیستند تا طلب شوند و نیازمند معلومات قبلی باشند؛ اما راههای اکتساب فکری در

تصورات و تصدیقاتی که مبدأ نیستند کدام‌اند؟ پاسخ این است که بستگی به این دارد که معلومات قبلی که تصورات و تصدیقات مکتب فکری نیازمند به آنها هستند از قبیل تصورات باشند یا تصدیقات. روشن است که مراد از نیازمندی به معلومات قبلی در تصدیقات نیازمندی به تصدیقات قبلی است و مقصود از آن در تصورات نیازمندی به تصورات قبلی. به عبارت دیگر، راه کسب فکری در تصدیقات این است که حداقل دو تصدیق قبلی با هم ترکیب شوند و استدلالی شکل گیرد تا تصدیقی کسبی حاصل شود و راه کسب فکری در تصورات این است که حداقل دو تصور قبلی با هم ترکیب شوند تا تصویری کسبی به دست آید. پس تصدیقات یا گزاره‌های اکتسابی از راه استدلال و حد وسط معلوم می‌شوند و تصورات یا مفاهیم اکتسابی از راه تعریف. بنابراین تصورات و تصدیقات غیراکتسابی یا گزاره‌های بدون تشکیل استدلال و تعریف به دست می‌آیند و در مقابل، تصورات و تصدیقات اکتسابی یا گزاره‌های غیرپایه با تشکیل استدلال و تعریف (ر.ک: سلیمانی امیری، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۲۶-۲۷). پس می‌توان گفت از نظر متفکران مسلمان، معیار تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه بی‌نیاز از فکر و اندیشه و ترکیب از معلومات قبلی است که شیوه چنین ترکیبی در تصدیقات استدلال است و در تصورات تعریف. به تعبیر دیگر، معیار مذکور در تصدیقات بی‌نیازی از استدلال است که شیوه ترکیب معلومات قبلی تصدیقی یا راه کسب فکری در تصدیقات است و در تصورات تعریف که شیوه ترکیب معلومات قبلی تصویری و یا راه کسب فکری در تصورات است.

در برخی متون منطقی و فلسفی ویژگی بی‌نیازی از تصدیق اکتسابی فکری تنها به تصدیقات بدیهی نسبت داده شده است:

العلم إما بدئيهي وهو الذى لم يتوقف حصوله على نظر و كسبٍ، كتصور الحرارة والبرودة وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإنما نظري وهو الذى يتوقف حصوله على نظرٍ، كتصور العقل والنفس وكالتصديق بأن العالم حادث (فخررازي، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۱۹۲-۱۹۳؛ ۱۳۷۱، ص ۱۹۲-۱۹۳؛ شهرزوري، ۱۳۸۳، ص ۲۱۰).

به نظر می‌رسد مراد از بدیهی در عبارت مذکور و عبارت‌های مشابه قسمی از گزاره‌های پایه، یعنی واجب‌القبول‌ها باشد که به آنها بدیهی اطلاق می‌شود، نه همه گزاره‌های پایه؛ زیرا همان‌طور که خواهیم گفت آنها واقعاً واجد معیار گزاره‌های پایه هستند و به طور مطلق و صرف‌نظر از صنعت و علم خاصی بی‌نیاز از اکتساب فکری و استدلال‌اند. البته ممکن است به قرینه مثال مذکور در عبارت، یعنی گزاره «النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان»، مراد از بدیهی نه قسمی از گزاره‌های پایه، یعنی واجب‌القبول‌ها، بلکه قسمی از خود گزاره‌های واجب‌القبول‌ها، یعنی اولیات باشد؛ زیرا به اعتقاد برخی تنها آنها بی‌نیاز از استدلال‌اند (شهرزوري، ۱۳۷۲، ص ۹۸۵؛ شیرازی، ۱۳۸۳، ص ۵۰؛ بحرانی، ۱۴۰۶، ص ۲۲؛ ابن‌سینا، ۱۴۰۵، ج ۳، ص ۱۱۸؛ رازی، بی‌تا، ص ۳۳۳).

اساساً در منطق و فلسفه اسلامی واژه بدیهی مشترک لفظی است (رازی، بی‌تا، ص ۱۶۴). گاهی بدیهی تنها به قسمی از گزاره‌های پایه، یعنی گزاره‌ها که پایه واجب‌القبول‌ها گفته می‌شود. به عبارت دیگر، تنها به مبادی برهان، یعنی اولیات و مشاهدات و مجریات و متواترات و حدسیات و فطربیات، اطلاق می‌شود و به مبادی سایر صناعات، یعنی جدل و خطابه و شعر و مغالطة، هرچند مبدأ یا پایه‌اند، بدیهی گفته نمی‌شود. بدیهی به این معنا با یقینی و مطابق با واقع قرین است. در این کاربرد برای تمایز میان خود بدیهیات آنها را به اولی و ثانوی تقسیم می‌کنند. در صورتی به آنها بدیهی اولی گفته می‌شود که تصدیق و پذیرش آنها تنها منوط به تصور موضوع و محمول و رابطه میان باشد، نه چیزی دیگری؛ چون علم حضوری، حواس، تجربه، حدس و قیاس خفی و مانند آنها و در صورتی که به امور مذکور نیز مشروط باشد، به آن بدیهی ثانوی اطلاق می‌شود. براساس این کاربرد، اولاً علوم حصولی تصدیقی یا گزاره‌ها، همانند علوم حضوری تصویری، به دو قسم واجب‌القبول‌ها و غیر آنها یا بدیهی و غیربدیهی تقسیم می‌شوند و ثانیاً هرچند تصدیق گزاره واجب‌القبول و بدیهی بی‌نیاز از اکتساب فکری است، ممکن است به علم حضوری یا حواس یا تجربه یا حدس و قیاس پنهان و مانند آنها نیازمند باشد. برای نمونه، تصدیق گزاره بدیهی وجودی مبتنی به علم حضوری است و تصدیق گزاره بدیهی حسی مبتنی به حواس ظاهری. گاهی هم بدیهی تنها به قسمی از گزاره‌های پایه و بین واجب‌القبول‌ها، یعنی اولیات، اطلاق می‌شود (شهرزوري، ۱۳۷۲، ص ۵۰؛ شیرازی، ۱۳۸۳، ص ۵۱-۵۲؛ بحرانی، ۱۴۰۶، ج ۳، ص ۱۱۸؛ ابن‌سینا، ۱۴۰۵، ج ۲، ص ۲۲؛ رازی، بی‌تا، ص ۳۳۳) و گاه به دو قسم از آنها، یعنی اولیات و وجودیات و برای تمایز آنها را بدیهی واقعی می‌خوانند (ر.ک: مصباح، ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۲۱۰؛ حسین‌زاده، ۱۳۹۳، ص ۳۰۸-۳۰۹).

در هر صورت، مراد از اکتساب فکری، چه درباره تصورات و چه تصدیقات، نوعی سیر و تکایوی ذهنی برای کشف یک مطلوب و مجھول است از طریق معلوم‌های قبلی. در این فرایند ذهنی ابتدا با مطلوب مواجه می‌شویم و نوع و چگونگی آن را تشخیص می‌دهیم؛ سپس به اندوخته‌های قبلی مراجعه کرده، با کاوش میان آنها و شناسایی و گزینش معلومات مناسب و مرتبط با مجھول و چینش درست و تنظیم روشنمند آنها به نتیجه دست می‌یابیم. اگر مطلوب و مجھول تصدیق و گزاره باشد، در صورتی که استدلال پذیر باشد، از راه استدلال و چینش گزاره‌های مناسب و مرتبط با مجھول، می‌توان به نتیجه دست یافت. بنابراین استدلال خود نوعی اکتساب فکری و به عبارت دیگر، گونه‌ای تفکر است و همان‌طور که گفتیم، استدلال‌ها خود اقسامی دارد که عبارت‌اند از قیاس، استقرا و تمثیل. در این شیوه از تفکر با ترکیب چند گزاره معلوم، مناسب و مرتبط با مجھول و مطلوب به نتیجه دست می‌یابیم (طوسی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۱۰-۱۲؛ نیز ر.ک: مصباح، ۱۳۸۶، ص ۹۳-۹۴).

همان‌طور که از قید «فکری» برمی‌آید، اکتساب و تعلیم و تعلم اعم از اکتساب فکری است و شامل حدسی و فهمی هم می‌شود (ابن‌سینا، ۱۴۰۵، ج ۳، ص ۵۹). در حدس، فاعل شناساً دفتاً و بدون مراجعه به ذهن و کاوش میان معلوم‌های قبلی و گزینش معلومات مناسب و مرتبط با مجھول به حد وسط و نتیجه دست می‌یابد. از این‌رو در حدس، حرکت از مطلوب‌ها به سوی مبادی و از مبادی به سوی مطلوب‌ها رخ نمی‌دهد، برخلاف فکر که دو حرکت مذکور در تحقق آن دخیل‌اند. در اکتساب و تعلیم و تعلم فهمی نیز مقدمات حصول علم از طریق تأمل و تفکر نیست، بلکه بدون رحمت و مشقت، حد وسط توسط معلم القا می‌شود (طوسی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۱۲؛ نیز ر.ک: سیزوواری، ۱۳۷۹-۱۳۶۹، ج ۵ و ۱۷۳؛ حسین‌زاده، ۱۳۸۸، ص ۱۷۲-۱۷۵؛ ر.ک: مصباح، ۱۳۸۶، ص ۹۳؛ سلیمانی امیری، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۹۶-۹۷ و ۱۱۰). البته سه طریق اکتساب و تعلیم و تعلم، یعنی فکر و حدس و فهم، منحصر به تصدیقات و گزاره‌ها نیست، بلکه در مورد کسب تصورات و مفاهیم نیز همین سه طریق طی می‌شود (ابن‌سینا، ۱۴۰۵، ج ۳، ص ۶۰).

بنابراین گزاره‌های غیرپایه و غیربین از آن جهت که مطلوب و مجھول‌اند، از طریق اکتساب فکری و کاوش در مبادی و معلوم‌های قبلی و گزینش معلوم مناسب و چینش آنها معلوم می‌شوند؛ اما گزاره‌های پایه و بین به خودی خود و مطلقاً و یا همان‌طور که خواهیم گفت، دست کم در صنعت مناسب با هریک از صنایع مجھول نیستند و در نتیجه، مطلقاً یا در صنعت خاصی بی‌نیاز از کاوش ذهنی مذکورند؛ چون مجھول نیستند تا حرکت از آنها آغاز شده، در سیر نهایی به مطلوبِ مجھول متنه شوند و نتیجه کسب شود.

به طور خلاصه، تعلیم و تعلم ذهنی در حوزه تصدیقات و گزاره‌ها، عبارت است از اکتساب امر مجھول از طریق معلوم که چین اکتسابی اگر فکری باشد مسبوق به علم سابق است (ارسطو، ۱۹۸۰، ص ۳۲۹؛ فارابی، ۱۴۰۵، ج ۹۸) و در نتیجه، از راه استدلال و حد وسط انجام می‌پذیرد و از این جهت، تقاضوتی میان اقسام استدلال، اعم از قیاس و استقرا و تمثیل نیست. بنابراین گزاره‌ها به اعتبار نیاز به استدلال و حد وسط، که یکی از راه‌های اکتساب فکری است، به دو قسم مکتب و غیرمکتب یا پایه (بین)، و غیرپایه (مبین) تقسیم می‌شوند.

۵. اشکال و پاسخ آن

از مطالب پیش‌گفته این پرسش به ذهن خطور می‌کند که اگر معیار تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه بی‌نیازی از استدلال و حد وسط است و در استدلال از گزاره‌های تصدیق شده به عنوان مقدمه استفاده می‌شود، دیگر بحث از مبادی صنعت شعر بی‌معناست؛ زیرا در صنعت شعری اساساً تصدیقی در کار نیست تا از ترکیب آن استدلالی به دست آید، بلکه حد نصاب گزاره‌های پایه و بیتی که در این صنعت به کار گرفته می‌شوند ایجاد تخیل است و نه تصدیق. به عبارت دیگر، آیا در شعر سخن گفتن از معلومات مکتبی قبلی معنا دارد؟ پاسخ را می‌توان در عبارت محقق طویی یافت. وی تصريح می‌کند اینکه گفته می‌شود «هر تعلیم و تعلم ذهنی مسبوق به یک یا چند علم سابق است» مقصود از علم امری عامتر از تصور و تصدیق و اقسام آن، یعنی تصدیق یقینی و ظنی است و آنچه مقتضی تخیل است را هم دربرمی‌گیرد. به طور کلی علم در اینجا معنای است که شامل تمامی این اقسام باشد، چنان‌که هم بر آنچه که مقتضی حکمی جازم و قطعی است و هم آنچه مقتضی حکمی غیرجازم است و نیز آنچه مقتضی تصدیق است «تصدیق» اطلاق می‌شود (طویی، ۱۳۶۷، ص ۳۴۵؛ همو، ۱۳۸۰، ص ۳۷۹؛ بنابراین/بن‌سینا تعلیم و تعلم ذهنی را به تصدیقات اختصاص نداده است، بلکه آن را تعمیم داده و قیاسات ظنی را هم دربرمی‌گیرد و محقق طویی افرون بر آنها، مخيلات و حتی مشکوکات را هم داخل در بحث دانسته است (ر.ک: سلیمانی امیری، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۳۰-۳۷ و ۱۵۵-۱۵۶). خود بن‌سینا نیز در اشارات گزاره‌ها را «از آن جهت که مورد تصدیق یا مانند آن واقع می‌شوند» (اشارة الی قضایا من جهه ما یُصدقُ بها او نحوه) بررسی می‌کند و از نظر محقق طویی منظور از «تحووه (مانند تصدیق)» تخیل است. تخیل از این نظر همانند تصدیق است که همچون تصدیق گونه‌ای انفعال نفسانی است که گزاره آن را پدید می‌آورد (طویی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۲۱۳).

بنابراین درصورتی که گستره علم به گونه‌ای لحاظ شود که شامل گزاره‌های مقتضی تخیل هم شود، قیاس شعری هم از گزاره‌های پایه و بین به شمار خواهد آمد و در مجموع پنج صنعت خواهیم داشت که هریک از آنها مبادی خود را دارند که در آن صنعت بی‌نیاز از استدلال یا شبیه استدلال‌اند. اما صرف‌نظر از تعمیم مذکور در واژه علم، درصورتی که معیار تقسیم گزاره‌ها مقتضی تصدیق بودن آنها باشد، صنعت شعر از گستره تصدیق خارج می‌شود (ر.ک: مصباح، ۱۳۸۶، ص ۴۰). پس قیاس شعری تصدیقی را در پی ندارد؛ زیرا ماده قیاس‌های شعری مخيلات است. از همین‌رو، نتیجه چنین قیاس‌هایی نیز چیزی جز تحریک احساسات و ایجاد تخیلاتی در مخاطب نیست. پس هرچند به حسب ظاهر مقدمات قیاس شعری از نوع گزاره خبری‌اند و گویا انسان بدانها باور دارد، صرفاً خیال‌پردازی‌اند. هدف از قیاس شعری این است که از طریق خیال‌پردازی شوق و نفرتی را مخاطب ایجاد کند تا واکنش مثبت یا منفی نسبت به کاری نشان دهد، نه ایجاد تصدیق. گاهی تخیلی که از آنها پدید می‌آید به حدی است که تأثیرش بیش از تصدیق است و از همین‌رو، شخص به

قضایایی که ایجاد تخیل می‌کنند دلباخته تر می‌شود؛ در حالی که ممکن است اصلاً واقعیت نداشته باشند و حتی تکذیب شوند. به عبارت دقیق‌تر، با داخل کردن قیاس شعری نمی‌توان همه مباحث را در صنعت‌های پنج‌گانه استدلال قیاسی دانست؛ زیرا اساساً در صنعت شعر گزاره و تصدیقی وجود ندارد تا از ترکیب آن استدلال قیاسی، بلکه استدلال به دست آید؛ زیرا صنعت شعر اصلاً با تصدیق و استدلال سروکار ندارد و به عبارت دیگر، جملات تخیلی و ترکیبی از آنها اصلاً استدلال نیستند (مصطفایح، ۱۳۸۵، ص ۳۹؛ سلیمانی امیری، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۱۵۵). از همین‌روست که متفکران اسلامی معتقدند مبادی استدلال‌ها یا باید مقتضی تصدیق باشند که در استدلال و شباه استدلال به کار گرفته می‌شوند و یا درصورتی که مقتضی تصدیق نباشد، باید مقتضی تأثیری در نفس باشند که جاری مجرای تصدیق به آن باشند (ابن‌سینا، ۱۴۰۵، ج ۳، ص ۶۶ طوسی، ۱۳۶۷، ج ۱، ص ۳۴۸؛ همو، ۱۳۸۰، ص ۳۸۲-۳۸۳؛ فخررازی، ۱۳۸۴، ص ۱۳).

پس نفس در مواجهه با یک گزاره، سه حالت خواهد داشت: یا آن را تصدیق می‌کند و یا چنانچه آن را تصدیق نکرد، در او تأثیری تصدیق‌گونه می‌گذارد و حتی گاهی فراتر از آن که در این صورت، جاری مجرای تصدیق قرار می‌گیرد و یا اصلاً نه آن را تصدیق می‌کند و نه تأثیر مذکور را دارد. پس مخيلات بهمنزله قضایای تصدیق شده قرار می‌گیرند و مبدأ قیاس شمرده می‌شوند و صنعت شعر شکل می‌گیرد (طوسی، ۱۳۷۵، ج ۱، ۲۲۸؛ ابن‌سینا، ۱۴۰۵، ج ۳، ص ۶۳ طوسی، ۱۳۶۷، ج ۱، ص ۳۴۸؛ همو، ۱۳۸۰، ص ۲۸۲-۲۸۳؛ مصباح، ۱۳۸۶، ص ۴۵-۴۶؛ سلیمانی امیری، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۸۵ و ۳۷).

ابن‌سینا در اشارات تصدیق را به چهار نوع «علمی»، «ظنی»، «وضعی» و «تسلیمی» تقسیم می‌کند (طوسی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۱۰-۱۳) و محقق طوسی در شرح آن تصدیق‌های یقینی را از مبادی برهان به‌شمار می‌آورد و تصدیق‌های وضعی و تسليمی را مبادی جدل و تصدیق‌های ظنی را مبادی خطابه و تصدیق‌های مقتضی جزم غیرمطابق با واقع، یعنی چهل مركب، را مبادی سفسطه. سپس تصریح می‌کند که/بن‌سینا از شعر سخنی نگفته است؛ چون اساساً شعر مبدأ تصدیقی ندارد و گزاره‌های متخیل مقتضی نیستند، مگر مجازاً و از همین‌رو، قیاس شعری مقتضی تصدیق نیست (طوسی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۱۳-۱۴).

از آنچه گفتیم مشخص می‌شود که چنانچه معیار تقسیم میزان تأثیرگذاری گزاره‌های پایه و بین در فاعل شناسایا مخاطب لحاظ شود و یا مواد استدلال و یا هدف تأییف استدلال در نظر گرفته شود، قیاس‌های شعری هم از آن جهت که مقتضی تخييل‌اند، تقسیم برهان و جدل و مغالطه و خطابه خواهند بود، البته مشروط بر آنکه به جملات تخیلی و ترکیبی از آنها استدلال اطلاق شود. اما درصورتی که معیار تقسیم اقضای تصدیق، اعم از یقینی و شباهیقینی و ظنی، اعتبار شود، مسلم‌اً مخيلات و در نتیجه، قیاس‌های شعری، تخصصاً خارج‌اند، مگر اینکه به جهت تأثیر تصدیق‌گونه آنها، بهمنزله تصدیق لحاظ شوند (ر.ک: مصباح، ۱۳۸۶، ص ۳۹؛ سلیمانی امیری، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۳۷). خلاصه آنکه نمی‌توان همه مباحث را در صنعت‌های پنج‌گانه استدلال قیاسی دانست؛ زیرا اساساً در صنعت شعر قضایی و تصدیقی وجود ندارد تا از ترکیب آن استدلال قیاسی، بلکه استدلال، به طور مطلق به دست آید؛ زیرا صنعت شعر اصلاً با تصدیق و استدلال سروکار ندارد؛ زیرا قضایای تخیلی و ترکیب از آنها اصلاً استدلال نیستند (ر.ک: سلیمانی امیری، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۱۵۵).

۶. یقینی یا ظنی بودن گزاره‌های پایه

گفتیم که از نظر متفکران مسلمان، مجموعه گزاره‌ها یا تصدیقات، به دو قسم پایه، که تصدیق‌شان بی‌نیاز از استدلال است، و غیرپایه، که تصدیق آنها مبتنی بر استدلال است تقسیم می‌شوند. اکنون به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا، از نظر متفکران مسلمان، گزاره‌های پایه از نظر معرفت‌شناختی لزوماً یقینی‌اند یا ممکن است ظنی هم باشند؟ با توجه به اقسام گزاره‌های پایه و بین و اشتمال بر مظنومنات و مشهورات و مانند آنها، روشن است که، از نظر متفکران مسلمان، آنها لزوماً یقینی نیستند و شامل ظنیات هم می‌شوند؛ حتی مجازاً گزاره‌های مخلل را که مقتضی تصدیق نیستند و تنها تخیلی را بر می‌انگیزند دربرمی‌گیرند (ابن‌سینا، ۱۴۰۵ق، ج ۳، ص ۶۷۷؛ مظفر، ۱۳۷۳ص، ۳۲۶؛ فارابی، ۱۴۰۸ق، ج ۱، ص ۲۶۷؛ بیضاوی، ۱۳۰۵ق، ص ۵۵؛ ر.ک: حسین‌زاده، ۱۳۹۳، ص ۲۸۶ و ۲۹۷). بنابراین براساس نگرش عموم متفکران مسلمان، گزاره‌های پایه حتی اگر مفید تصدیق یقینی هم نباشند، می‌توانند از مبادی استدلال به شمار آیند.

براساس آنچه گفتیم، در تعلیم و تعلم ذهنی که از راه چینش مقدمات و استدلال و حد وسط انجام می‌پذیرد، مسبوقیت به علم قلی، منحصر به علوم مکتبی یقینی نیست، بلکه تصدیقات مکتبی ظنی نیز چنین‌اند. البته ظن مکتبی ممکن است مسبوق به ظن سابق باشد، مانند استدلال‌های جدلی و خطابی، یا مسبوق به علم سابق، مانند استقرای ناقص (ر.ک: سلیمانی امیری، ۱۳۹۵ج، ۱، ص ۱۲۴-۱۲۵). از همین‌رو در قیاس‌های خطابی و جدلی و مغالطی نیز وجود معلومات قبلی ضروری است، هرچند در قیاس شعری چون واقعاً تصدیقی در کار نیست، تنها پایی تصورات قبلی در میان است، نه تصدیقات قبلی. به جهت عمومیت بحث است که ابن‌سینا هم استقرای و تمثیل مفید ظن را هم‌ردیف با قیاس ذکر کرده است و هم قیاس را به طور مطلق بیان کرده و به قیاس برهانی منحصر نکرده است. در هر صورت، از نظر متفکران مسلمان، هر گزاره و تصدیق مکتبی و غیرپایه اعم از یقینی و ظنی از راه استدلال به دست می‌آید (ابن‌سینا، ۱۴۰۵ق، ج ۳، ص ۵۸۱-۵۷۷؛ طوسی، ۱۳۶۷، ص ۳۹۴-۳۹۵؛ همو، ۱۳۸۰، ص ۳۷۹-۳۸۰؛ ر.ک: مصباح، ۱۳۸۶، ص ۸۵-۸۷).

۷. نسبی یا مطلق بودن گزاره‌های پایه یا مبادی

اکنون با این پرسش رویه‌روییم که آیا تمامی گزاره‌های پایه‌ای که منطق‌دانان برشمرونده‌اند به طور مطلق بی‌نیاز از استدلال‌اند یا در صنعت خاصی چنین‌اند؟ با توجه به آنچه گفتیم می‌توان پاسخ داد که در هر صنعت و دانشی گزاره پایه و بین گزاره‌ای است که در همان صنعت و دانش بی‌نیاز از استدلال و حد وسط باشد. به عبارت دیگر، در هر صنعت و علمی نیازمندی یا بی‌نیازی از استدلال و حد وسط مناسب با خود آن صنعت و علم است. فارابی تصریح می‌کند که مبادی هر صنعتی در همان صنعت بی‌نیاز از برهان است (فارابی، ۱۴۰۸ق، ج ۱، ص ۳۰۸). ازین‌رو در صورتی که مثلاً برخی از مبادی و گزاره‌های پایه خطابی به صنعت برهان عرضه شوند، ممکن است نیازمند استدلال و حد وسط باشند؛ زیرا با قواعد خاص آن صنعت سنجیده می‌شوند. برای نمونه، در صنعت خطابه مشهورات بی‌نیاز از استدلال و حد وسطاند و گزاره‌های مشهوری مانند «العدلُ حسنٌ» یا «الظلمُ قبيحٌ» پایه و بین به شمار می‌آیند؛ زیرا طرف مقابل را بدون استدلال ساكت می‌کنند؛ اما همین گزاره‌ها در صنعت برهان چنین

نیستند. همچنین اصول موضوع هیچ علمی، در همان علم به استدلال نیاز ندارند، اما ممکن است در علم سابق یا لاحق نیازمند آن باشند. مثلاً گزاره «انسان دارای اختیار است» از اصول موضوعه علم اخلاق است، اما در انسان‌شناسی نیاز به اکتساب از طریق استدلال دارد. پس «بی‌نیازی از تفکر و استدلال» غیر از «امکان تفکر و استدلال نداشتن» است. از همین‌رو/بن‌سینا معتقد است که چه بسا گزاره‌ای برای شخصی بدون تفکر و استدلال حاصل شود، اما فی‌نفسه امکان ارائه تفکر و استدلال در آن باشد (بن‌سینا، ۱۴۰۵ق، ج ۳، ص ۲۲۵).

بنابراین مبادی صنعت‌های پنج گانه، و براساس نظریه برگزیده، چهارگانه، در همان صنعت و دانش همگی پایه و مبنا هستند، و به تعبیر/بن‌سینا: «کان القياس قیاساً فی بایه» (بن‌سینا، ۱۴۰۵ق، ج ۳، ص ۲۲۵ و ۱۱۰); هرچند در صنعت و دانش دیگری مبدأ به شمار نیایند و حد نصاب لازم را نداشته باشند و از همین‌رو، متناسب با آن علم غیرپایه به شمار آیند. پس براساس نظریه برگزیده، گزاره‌های پایه و بین عبارت‌اند از: گزاره‌های پایه صنعت برهان، گزاره‌های پایه صنعت جدل، گزاره‌های پایه صنعت خطابه و گزاره‌های پایه صنعت مغالطه (ر.ک: عارفی، ۱۳۸۹، ص ۱۵۶-۱۵۱). خواجه نصیرالدین طوسی هم به این مسئله تصريح می‌کند: «وَجَمِيعُهَا [إِي]: جَمِيعُ الْمَبَادِئِ لِلْمَطَالِبِ] قَدْ يَكُونُ كَذَلِكَ [إِي: مَبَادِئٌ عَلَى الإِلَاطِاقِ، كَالْأُولَيَاتِ الْمَشْهُورَةِ، وَقَدْ يَكُونُ بِحَسْبِ اعْتِبَارٍ مَا]» (طوسی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۲۲۹-۲۳۰).

بهطورکلی از نظر منطق دانان مسلمان، گزاره پایه و بین عبارت است از گزاره‌ای که تصدیقش به استدلال و حد نیاز نداشته باشد: ۱. خواه اصلاً امکان استدلال در آن راه نداشته باشد، مانند اولیات یا اینکه در صنعت و دانش خاصی بی‌نیاز از استدلال باشد، مانند مشهورات در خطابه و مقبولات در جدل که ممکن است فی نفسه به اکتساب فکری و استدلال نیاز داشته باشد، و ۲. خواه مطابق با واقع باشند، مانند اولیات، یا غیرمطابق با واقع، مانند مخيلات در صنعت شعر که، براساس دیدگاه مشهور، در این صنعت بی‌نیاز از اکتساب فکری و استدلال‌اند ولی نه تنها لازم نیست مطابق با واقع باشند بلکه گاه کاذباند، و ۳. خواه یقینی باشند، مانند اولیات، خواه غیریقینی، مانند مظنونات و مخيلات که مبادی دو صنعت خطابه و شعرند و بدون اکتساب فکری و استدلال حاصل می‌شوند، در حالی که نه تنها یقینی نیستند، بلکه گزاره‌های مخيل ممکن است حتی تصدیق ظنی هم ایجاد نکنند (ر.ک: ابوالحسنی صحرارویی)، ۱۳۹۲، ص ۷۹-۸۲؛ حسین‌زاده، ۱۳۹۳، ص ۲۸۳ و ۲۹۹-۳۰۱).

بنابراین می‌توان گفت پایه بودن دسته‌ای از گزاره‌های مبدأ، به یک معنا، نسبی است و به شخص و هدف متناسب با هریک از صنایع پنج گانه و استسه است و از همین‌رو ممکن است در غیر صنعت خود فاقد معیار مبدائیت، یعنی بی‌نیازی از حد وسط و استدلال باشند اما نه مطلقاً؛ هرچند ممکن است گزاره‌های مبدأی یافت شوند که مطلقاً و صرفنظر از شخص یا صناعت خاصی واحد معیار مذکورند، مانند اولیات که از مبادی برهان‌اند.

۸. نقد و بررسی معیار تقسیم

با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می‌رسد دسته‌ای از گزاره‌هایی که به عنوان گزاره‌های پایه و مبدأ شهرت یافته‌اند فاقد معیاری هستند که خود اندیشمندان مسلمان بیان کرده‌اند و در واقع نیازمند استدلال‌اند و با مسامحه می‌توان

آنها را از مبادی به شمار آورد. بنابراین گرچه به حسب آنچه شهرت یافته، گستره گزاره‌های پایه شامل گزاره‌هایی همچون مشهورات و وهمیات و مخيلات و مانند آنها می‌شود، دامنه گزاره‌هایی که واقعاً بی‌نیاز از استدلال و پایه‌اند محدودتر است و تنها شامل قسمی از آنها، یعنی واجب القبول‌ها یا بدیهیات می‌شود، بلکه به نظر می‌رسد محدودتر از آن و تنها شامل دو قسم از واجب القبول‌ها، یعنی اولیات و وجدانیات، است. پس واقعاً همین دو قسم اخیرند که تصدیق‌شان استدلالی را نمی‌طلبید و یقینی‌اند. البته گرچه تصدیق وجدانیات بی‌نیاز از استدلال است، به این معنا نیست که نیازمند دلیل هم نیست. دلیل اعم از استدلال است و تصدیق اولیات بی‌نیاز از دلیل است اعم از اینکه استدلال باشد یا چیز دیگری، اما تصدیق وجدانیات گرچه نیازمند دلیلی همچون علم حضوری خطاپذیر است، نیازمند استدلال نیست. بنابراین آنها نیز واجد معیار گزاره‌های پایه‌اند. به جز وجدانیات، تصدیق اقسام دیگر گزاره‌های بدیهی، یعنی محسوسات و مجريات و متواترات و حدسیات و فطربات، که مجموعاً به بدیهیات ثانوی مشهورند، نیازمند استدلال است هرچند خفی و همراه و از همین‌رو، آنها نیز فاقد معیارند. البته اینکه چرا تنها این دو قسم از واجب القبول‌ها، یعنی اولیات و وجدانیات، از این ویژگی برخوردارند باید در مقاله‌ای مستقل تبیین شود. به طور خلاصه، می‌توان گفت در واقع تنها دو قسم از گزاره‌ها، یعنی اولیات و وجدانیات، بی‌نیاز از استدلال و در نتیجه، به طور مطلق، گزاره پایه‌اند. براین اساس می‌توان مجموع گزاره‌ها یا تصدیقات را به دو قسم بدیهی، که به طور مطلق بی‌نیاز از استدلال‌اند، و غیربدیهی که نیازمند استدلال‌اند تقسیم کرد.

نتیجه‌گیری

در هر صنعت و علمی نیازمندی یا بی‌نیازی از استدلال و حد وسط متناسب با خود آن صنعت و علم است؛ یعنی مبادی هر صنعتی در همان صنعت بی‌نیاز از استدلال‌اند، هرچند در صنعت و دانش دیگری مبدأ به شمار نیایند و حد نصاب لازم را نداشته باشند و از همین‌رو، متناسب با آن علم غیرپایه به شمار آید. البته برخی مبادی همواره و به طور مطلق، صرف‌نظر از هدف استدلال و اینکه در کدام علم و صنعت به کار گرفته می‌شوند بی‌نیاز از استدلال‌اند؛ مانند اولیات و وجدانیات. پس به نظر می‌رسد گستره گزاره‌هایی که بی‌نیاز از استدلال و پایه‌اند محدودتر است و تنها دسته‌ای از گزاره‌هایی که به گزاره‌های پایه شهرت یافته‌اند، همچون اولیات و وجدانیات، واقعاً بی‌نیاز از استدلال‌اند. در هر صورت، چنین دیدگاهی مسلماً پیامدهای معرفت‌شناختی، بهویژه در بحث ارزش معرفت و معیار صدق، دربی خواهد داشت.

منابع

- ابن رشد، محمدبن احمد، ۱۹۸۲، تلخیص کتاب البرهان، تحقیق محمود قاسم، تعلیق بتروث و هرید، قاهره، الهیئة المصرية.
- ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۴۰۴ق، الشفاء -الإلهيات، تصحیح سعید زائد و الاب قواتی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- ، ۱۴۰۵ق، الشفاء -المنطق (دوره چهار جلدی)، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- ، ۱۳۷۹، النجاة من العرق فی بحر الصالات، تصحیح محمدتقی داشبڑوه، ج دوم، تهران، دانشگاه تهران.
- ، ۱۳۸۳، منطق دانشنامه علائی، حواشی و تصحیح محمد معین و سیدمحمد مشکوک، ج دوم، همدان، دانشگاه بولی سینا.
- ، ۱۹۵۳م، رسائل ابن سینا، اهتمام حلمی ضیاء اولک، استانبول، دانشکده ادبیات استانبول.
- ابوالحسنی (صحرارودی)، محمدامین، ۱۳۹۲، قبسات الیقین: نگرشی تحلیلی بر باب برهان، زیرنظر احمد فربهی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ارسطو، ۱۹۸۰م، منطق ارسطو، تصحیح عبدالرحمن بدوى، بیروت، دار القلم.
- بحرانی، ابن میثم، ۱۴۰۶ق، قواعد المرام فی علم الكلام، تحقیق سیداحمد حسینی، ج دوم، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- بهمنیار، بن مرزبان، ۱۳۷۵، التحصیل، تصحیح و تعلیق مرتضی مطہری، ج دوم، تهران، دانشگاه تهران.
- بیضاوی، عبدالله بن عمر، ۱۳۰۵ق، مطالع الانوار فی شرح طوال الانوار، شارح ابوالثنا شمس الدین محمودین عبدالرحمن اصفهانی، ترکیه، بیبا.
- حسینزاده، محمد، ۱۳۸۸، معرفت بشری، زیرساخت‌ها (کاوشی در ترقی معرفت‌شناسی^۳)، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۳، مؤلفه‌ها و ساختارهای معرفت بشری؛ تصدیقات یا قضایا، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۴، معرفت‌شناسی در قلمرو گزاره‌های پسین، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- حلی، حسن بن یوسف، ۱۳۷۱، الجوهر النضیل، ج پنجم، قم، بیدار.
- ، ۱۴۱۲ق، القواعد الجلیة فی شرح الرسالۃ الشمسمیة، تصحیح فارسی حسون، قم، مؤسسه الشرالاسلامی.
- رازی، قطب الدین، ۱۳۸۴، تحریر القواعد المنطقیة فی شرح الرسالۃ الشمسمیة، تصحیح محسن بیدارف، ج دوم، قم، بیدار.
- ، بی‌تا، شرح مطالع الانوار فی المنطق، قم، کتبی نجفی.
- سیزوواری، ملاهادی، ۱۳۷۹-۱۳۶۹، شرح منظمه، قسم المنطق، تصحیح و تعلیق حسن حسینزاده آملی، تهران، ناب.
- سلیمانی امیری، عسکری، ۱۳۹۵، اصول و قواعد برهان - شرح برهان شفاء، قم، حکمت اسلامی.
- سیهوردی، شهاب الدین، ۱۳۷۵، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح هانزی کریں، سیدحسین نصر و نجفقلی حبیبی، ج دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- شهرزوری، شمس الدین، ۱۳۷۲، شرح حکمة الاشراق، تحقیق حسین ضیائی تربت، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- ، ۱۳۸۳، رسائل الشجرة الالهية فی علوم الحقائق الروابطية، تصحیح و تحقیق نجفقلی حبیبی، تهران، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران.
- شیرازی، قطب الدین، ۱۳۶۹، درة التاج، تصحیح سیدمحمد مشکوک، ج سوم، تهران، حکمت.
- ، ۱۳۸۳، شرح حکمة الاشراق، اهتمام عبدالله نورانی و مهدی محقق، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- طوسی، نصیر الدین، ۱۳۶۷، اساس الاقتباس، ج سوم، تهران، دانشگاه تهران.
- ، ۱۳۷۵، شرح الاشارات و التنبیهات (مع المحاکمات)، قم، البلاغة.
- ، ۱۳۸۰، بازنگاری اساس الاقتباس، ملاحظات مصطفی بروجردی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- عارفی، عیاض، ۱۳۸۹، بدیهی و نقش آن در معرفت‌شناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- غزالی، محمد، ۱۹۶۱م، مقاصد الفلاسفه، تصحیح سلیمان دنیا، مصر، دارالمعارف.
- فارابی، ابونصر، ۱۴۰۵ق، الجمیع بین رأی الحکیمین، تعلیق البیر نصری نادر، ج دوم، تهران، الزهراء.
- ، ۱۴۰۸ق، المنطقیات للفارابی، تحقیق محمدتقی داشن پژوه، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
- فخررازی، محمدبن عمر، ۱۳۸۴، شرح الائمه‌رات و التسبیهات، مقدمه و تصحیح علیرضا نجف‌زاده، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- ، ۱۴۱۱ق، المباحث المشرقیة فی علم الالهیات والطیعیات، ج دوم، قم، بیدار.
- کندی، یعقوب بن اسحاق، ۱۹۵۰م، رسائل الکندی الفلسفیة، تحقیق و تصحیح محمد عبدالهادی ابوربیده، مصر، دارالفکر العربي.
- مصطفی، محمدنتی، ۱۳۶۴، آموزش فلسفه، ج دوم، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
- ، ۱۳۸۶، شرح برهان شفای، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مصطفی، مرتضی، ۱۳۸۰، مجموعه آثار، ج هشتم، تهران، صدرا.
- مصطفی، محمدرضا، ۱۳۷۳، المنطق، قم، سیدالشهداء.