

اندیشه‌های فلسفی ۳

سال اول، شماره سوم، پاییز ۸۴

ص ۲۷ - ۵

هگل، وضع مجامع افلاطون و کانت

مطالعه‌ای تطبیقی در باب دیالکتیک و فرایند خودآگاهی

* دکتر محمد محمد رضایی

** حسن مهرنیا

چکیده

اثر حاضر بر آن است تا فرایند دیالکتیک و خودآگاهی را در نزد فیلسوفانی چون افلاطون، ارسسطو، کانت، فیخته، شلینگ و هگل مورد بررسی قرار دهد.

آن چه بر سرتاسر این نوشتار سایه افکنده است، رویکرد هگل به مبحث دیالکتیک و خودآگاهی و انتقادهای او بر دیالکتیک مورد نظر فیلسوفان گذشته و تکمله‌هایی است که بدانها افزوده است. هگل در کتاب علم منطق و نیز دایرة المعارف علوم فلسفی تلاش می‌کند تا از یک سو یک جانبه‌گرایی فیخته و ارسسطو و توجه صرف آن‌ها به عالم ذهن را با عینیت‌گرایی شلینگ و نیز منطق رواقی در هم آمیزد و بدین طریق میان اندیشه و هستی، یا اثبات و ثبوت پیوند برقرار کند. و از سوی دیگر با ارایه تفسیری افلاطونی از دیالکتیک کانت، آن‌ها را دو پایه تثلیث دیالکتیکی خود قرار می‌دهد.

هگل در ادامه بحث به تدریج به طرح نظریه خواجه و برده می‌پردازد و از این رهگذر پا به وادی

* دانشیار فلسفه پردیس قم، دانشگاه تهران

** کارشناس ارشد فلسفه.

تاریخ دریافت: ۸۴/۴/۲۰

تاریخ پذیرش: ۸۴/۵/۲۵

شکاکیت می‌گذارد و آن را بروون شدی از حالت "حرمان" یا "شعور اندوهبار" و گذار به مرحله دین می‌داند.

وازگان کلیدی: دیالکتیک، منطق و پدیدار شناسی، شناخت و خود آگاهی، تاریخ، تصاد، صیرورت، ترفع، شکاکیت، شعور اندوهبار.

مقدمه

اقضای حکمت و دانایی این است که سواران مرکب تاریخ اندیشه، لختی درنگ نموده، از خویش پرسند ما اینک در کجای راه هستیم. زمان، بی امان به سوی ادبیت می‌تازد و بنای تاریخ، فرهنگ، تمدن و تفکر کامل‌تر می‌گردد. بزرگان فرهنگ و اندیشه بر شانه غول‌های بزرگ تاریخ اندیشه‌ای ستاده‌اند، اما هیچ‌گاه از خود نمی‌پرسند تاریخ تفکر چه فرازو نشیب‌هایی را پشت سر گذارد است. آگاهی چگونه در تاریخ به تکامل رسیده است. و ایده مطلق چگونه پس از عمری خموشی دیگر باز به خود باز آمده است.

این پرسشی است که هگل و بسیاری از فیلسوفان دیگر در حالی که خود، هر یک خستی از این بنا بوده‌اند در صدد پاسخ به آن برآمدند و دراین میان سهم هگل بیشتر از سایرین بود. هگل با طرح نظریه دیالکتیک و خود آگاهی، برآن بود تا فرایند از خودبیگانه شدن روح و راه بازگشت مجدد آن به خودآگاهی را با بهره‌گیری از روش دیالکتیکی نشان دهد و بدین سان به نزاع‌های بی‌پایان حکما در باب مسأله شناخت و آگاهی پایان دهد. به نظر او تاریخ جهان، تاریخ تکامل ضروری آزادی ذهن و مراحل عقل، و بنابراین تاریخ خودآگاهی است. نکته قابل توجه در اندیشه هگل این است که او به خلاف گذشتگان خود، دیالکتیک را در عالم ذهن و عین جاری می‌دانست و معتقد بود اندیشه و طبیعت توأمان به سوی مطلق در حرکت‌اند و پیوسته سیر تکاملی داشته‌اند. او تفکر خویش را کامل‌ترین تفکر، و نظام فلسفی خود را کامل‌ترین نظام فلسفی می‌داند.

ادعای هگل اگر چه شاید اندکی با غرور و خودستایی، و عرق‌ملی^(۱) همراه باشد، از آن رو حایز

۱. واژه Nationalistic از آن رو به کار رفته است که هگل در نهایت مسیحیت را کامل‌ترین ادیان و کشور آلمان را تنها

اهمیت است که می‌تواند آغازی باشد برای یک پایان دیگر و توجه دولتمردان کشورمان به مقوله فرهنگ، آگاهی و بیداری جامعه. این نوشتار قصد آن دارد که با تشریح نظریه دیالکتیک هگل و بیان نحوه کاربرد هگل از آراء گذشتگان در جهت تبیین فرایند خودآگاهی، تنبیه و اشارتی باشد بر خفتگان این راه. به امید روزی که متفکران و اندیشه وران ما با تکیه بر سرمایه عظیم فرهنگی و هویت دینی کشورمان، و با به کارگیری تجارت ارزنه بزرگان تاریخ اندیشه در جهت تکامل آزادی عقل و اعتلای فرهنگ و تمدن میهن عزیزمان گام بردارند.

۱- پیشینه بحث:

واژه دیالکتیک^(۱) به معنای "سخن گفتن" که اساساً "هنر" "مکالمه" نیز نامیده می‌شود، نخستین بار به وسیله زنون الثابی در عهد باستان به کار برده شد و بعدها در نزد سقراط کاربردهای دیگری از این واژه را مشاهده می‌کنیم. فرایند دیالکتیک در محاورات افلاطونی بدین گونه است که در ابتداء سقراط از معنای یک مفهوم سؤال می‌نماید و تلاش می‌کند با نشان دادن تناقصات موجود در کلام مخاطب اورا هدایت نماید و با این شیوه وی را به تأمل بیشتر و ادارد. بنابراین دیالکتیک در نزد افلاطون - و به عبارتی سقراط - یک روش مثبت و ایجابی است که به منظور تربیت مخاطب به کار می‌رود و او را متوجه عالم مثال می‌نماید. دیالکتیک همچنین بخاطر معاشرت و مؤانست با

کشوری می‌داند که در تاریخ به خودآگاهی رسیده است. او در عین حال برخی کشورها را نیز می‌ستاید. به عنوان نمونه از دین زرتشت و کشور ایران به نیکی یاد می‌کند.

۱. اصطلاح *dialectic* برگرفته از واژه یونانی *dialegēin* به معنای مکالمه کردن و استدلال و جدل است و ریشه در واژه *dialegesthia* دارد. این واژه از محدود و ازگانی است که در طول تاریخ به معانی مختلفی به کار رفته است. هگل با استناد به قول دیوگنس لاپتیوس، افلاطون را مؤسس دیالکتیک می‌داند اما برخی دیگر برآورده که زنون الثابی نخستین کسی بوده است که در یونان باستان (سده پنجم پیش از میلاد) دیالکتیک را به کار برده است. برای آگاهی بیشتر بنگرید

سوفسطاییان - که بخاطر سفسطه‌گری و مته به خشخاش گذاشتند زیاد، نام و اعتباری برای خود کسب کردند و معمولاً^۱ به منظور تردید و شبهه افکنی در مفاهیم و نظریه‌ها، روش‌های شبه سقراطی را به کار می‌بردند. یک معنای تحریرآمیز یافت.

در قرون وسطی، در نظام فکری آگوستینوس قدیس، دیالکتیک به معنای محاوره با خداوند، مراقبه و تأمل به کار می‌رفت و در نزد آبلار^(۱) متزلف با علم منطق بود. (مجتبه‌دی، ۱۳۶۳، ص ۷۲) در فلسفه جدید، و بویژه در نزد کانت، واژه دیالکتیک، که این بار با صفت استعلابی همراه بود، هم به معنای مثبت و ايجابی به کار رفته است و هم به معنای منفی و تحریرآمیز کانت زمانی که از دیالکتیک به عنوان منطق خیال و توهمندی کند، آن را به همین معنای تحریرآمیزش به کار می‌برد و می‌گوید این که بتوان از مفاهیم و اصول صوری صرف به حقایق امور ماوراء تجربی و عالم دیدار (نومن) راه یافت توهمنی بیش نیست. در عین حال زمانی که او می‌گوید دیالکتیک استعلابی او یک دیالکتیک خیالی و توهمنی است، دیالکتیک را به معنای قابل قبول و مفید به کار می‌برد و همین جنبه از دیالکتیک است که بر افکار و آراء هگل نیز تأثیرگذارد. (اینوود،^(۲) ۱۹۹۲، ص ۸۱) از منظر هگل، دیالکتیک تحول عظیمی را در سیر تکوینی روح ادمی به وجود آورده است. بنابراین، دیالکتیک قدمتی به بلندای تفکر بشر دارد. حتی در دوره‌ما قبل فلسفه نیز اسطوره‌ها هم نهادی بودند در مقابل انسان و طبیعت.

به نظر هگل دیالکتیک، فرایندی است که پیوسته سیر تکاملی داشته است. از این رو او تلاش نموده است نظریه دیالکتیک را با بررسی تاریخ تحول تفکر انسان نشان دهد. هگل (همچون افلاطون در محاورات خود) فیلسوفان گذشته را به محاوره با یکدیگر فرامی‌خواند. او افلاطون را به محاوره با دکارت، اسپینوزا را به سخن گفتن باکانت و فیخته را به دیالوگ با شلینگ فرامی‌خواند تا به نحو انضمامی نحوه رسیدن عقل به مراحل خود آگاهی را نشان دهد و از این میان راهی به سوی حقیقت

۱. Pierre Abelard (۱۰۷۹- ۱۱۴۲)، فیلسوف و عالم علم کلام فرانسوی.

2. Michael Inwood.

بگشاید. او نه تنها به آشفتگی و نابسامانی میان مبانی فکری فیخته و شلینگ پایان می‌دهد، بلکه در صدد آشتی میان انواع گوناگون مابعدالطبیعه برمی‌آید. وضعیت او در سده هفدهم دقیقاً همان وضعی است که نیکولا کوژانوس در سده پانزدهم با آن روبرو بود. (ژیلسون،^(۱) ۱۳۷۳، ص ۲۲۷) بنابراین از منظر هگل تاریخ فلسفه، جنبه‌ای است از تاریخ جهان و مراتب شعور و خودآگاهی در انسان.

این نوشتار بر آن است تا نظریه دیالکتیک و خودآگاهی هگل را به هنگام بحث از منطق او تبیین نماید. اما از آن جاکه دیالکتیک هگل تاحدی متأثر از پیشینیان او- و به ویژه فیخته - است، و ازسوی دیگر در صدد رفع معضل دیالکتیک در نزد فیلسفانی چون افلاطون، کانت، فیخته و شلینگ و نیز فایق آمدن بر مشکل منطق صوری ارسطو است، بنابر این سعی خواهیم نمود تا منطق هگل را در مقایسه با منطق صوری ارسطو، و دیالکتیک او را در قیاس با دیالکتیک افلاطون و بویژه کانت تبیین کنیم.

الف) دیالکتیک فیخته^(۲) در "من مطلق"

به اعتقاد فیخته، اصل الاصول همان "من آگاهی"^(۳) است. یعنی این "من" از همان ابتدا خودش را وضع می‌کند و به عبارتی خود را برمی‌نهد. این بر نهادن اولین فعل "من" است. در این من "اصلت ذهن"^(۴) و "اصلت عین"^(۵) هر دو حضور دارند و در حیات دایمی دیالکتیکی اند. دیالکتیک "من مطلق" عبارت است از اتحاد "من عملی" و "من نظری" در "من مطلق". البته تفکیک این دو امر از یکدیگر

۱. Etienne Henri Gilson، فیلسوف مدرسی، عالم علم الهی فرانسوی و فارغ التحصیل دانشگاه پاریس

که بیشترین تأثیر را از قدیس توماس آکویناس، قدیس بوناونتورا و رنه دکارت پذیرفت.

۲. Johann Gottlieb Fichte (۱۷۶۲ - ۱۸۱۴) از فیلسفان رمانتیک آلمان و مؤسس مکتب ایده آلیسم که نقشی

اساسی در پیشرفت فلسفه رمانتیک داشت.

3. Self - Counsioness.

4. Subjectivism.

5. Objectivism.

ممکن نیست؛ زیرا "من نظری" به واسطه "من عملی" به "من مطلق" باز می‌گردد. فیخته در اینجا با انکاء به اصل هویت^(۱) می‌گوید "من"، "من" است و صدق و معنای این همانی مشروط به وجود "من" است؛ یعنی این "من" دو حیث دارد: یکی حیثیت فعلی من که "من" را به هستی در می‌آورد، و دیگری حیثیت حکم کننده "من" است. این من، به خلاف دیالکتیک هگل، یک "من فردی" نیست. بلکه یک "من فی نفسه" است که تجربه می‌کند و از طریق "من عملی" به شهود و معرفت می‌رسد و برابر نهاد آن "جز من"^(۲) است. در اینجا ما اصل غیریت را مشاهده می‌کنیم و این همان چیزی است که هگل شدیداً به آن نیازدارد. به نظر هگل باید اصطلاحاً تاحدی جنبه عدمی در وجود تزریق نمود تابتوان به ضرورت؛ و به عبارتی مطلق، یا نامتناهی دست یافت. او معتقد است دیالکتیک فیخته قادر نیست راهی به سوی "من مطلق" بگشاید، زیرا فیخته صیرورت دیالکتیکی را در حدود "من" و "جزمن" را حد و ماهیت "من" می‌داند. هگل حتی "جز من" را هم نامتناهی و غیر قابل شناخت می‌داند. به نظر او، مطلق نه ذهنی است و نه عینی، نه مفهوم است و نه مصدق، نه تجربه شهودی است و نه ایده. گویی مطلق فیخته همان مطلق در الهیات قرون وسطی است و هگل در صدد رفع این نقیصه و زدودن این ابهام است.

ب) من و "طبیعت" شلینگ

زیرینای نظام فلسفی شلینگ، همسان بودن اصل ماده و صورت است. به نظر او، در صورت حسی هم اصل این همانی وجود دارد و هم وضع مجتمع‌های بعدی. دیالکتیک از منظر او، در "من مطلق" تجلی می‌یابد. من مطلق شلینگ، به خلاف من مطلق فیخته که صرفاً امری ذهنی بود، جزء قلمرو فلسفه طبیعت استعلایی به شمار می‌رود، از این رو امری عینی است. به نظر شلینگ، طبیعت استعلایی همان انسان دارای شعور است و این شعور-که در ابتدا به صورت ناخودآگاه است - در

1. The Principle of Identity.

2. Nichtteh.

بازگشت طبیعت به خویش، به خودآگاهی می‌رسد. بنابراین دیالکتیک حیات و شعور از عالم عینی آغاز و به عالم ذهنی یا خودآگاهی ختم می‌شود. او طبیعت (عالم ثبوت) را عین اندیشه، و اندیشه و فکر (عالم اثبات) را عین طبیعت و هر دو را در حیات می‌داند. اساساً دیالکتیک شلینگ، و همچنین هگل در حیات معنا و مفهوم می‌یابد و اندیشه و طبیعت از مراتب "من مطلق" هستند و در آن همه اضداد مادی و غیر مادی حضور دارند.

۲- دیالکتیک و خودآگاهی در فلسفه هگل

واژه دیالکتیک با فلسفه هگل معنایی جدید و حیاتی نوگرفت. (مجتهدی، ۱۳۷۶، ص ۷۱)

دیالکتیک هگل، چنان که می‌شل اینوود توجه داده است فرایندی سه مرحله‌ای است:

- (۱) در مرحله اول، یک یا چند مفهوم یا مقوله متمایز از هم به عنوان امور ثابت فرض می‌شوند. این همان مرحله "فهم و آگاهی" است.
- (۲) به هنگام تفکر در باب چنین مفاهیم یا مقولاتی ممکن است ما با برخی تناقض‌ها مواجه شویم. این همان مرحله "نظم دیالکتیکی" یا عقل دیالکتیکی و یا سلبی است.
- (۳) نتیجه این دیالکتیک مقوله‌ای است برتر که هم شامل مقولات پیشین است و هم تناقض موجود در آن‌ها را مرتفع می‌نماید.

به نظر هگل مقوله جدید عبارت است از "وحدت متضادان". وقتی تضاد یا تناقض در ذهن وعین شدت گرفت، این دو به یکدیگر بدل می‌شوند و بدین ترتیب فرایند شناخت تکامل می‌یابد. این در حالی است که می‌بینیم در فلسفه کانت، این مسأله که شناخت دارای مراتب است، نادیده انگاشته می‌شود. به نظر کانت دیالکتیک زمانی است که ذهن از حد پدیدارها فراتر می‌رود؛ یعنی تنها شامل بخش دیالکتیک استعلایی است، اما در بخش حسیات استعلایی و نیز تحلیل استعلایی، دیالکتیک جایگاهی ندارد. چراکه این دو بخش؛ و به عبارتی مرحله فیزیک نیوتون، محدوده امور عینی و یقینی است. ما در مرحله دیالکتیک استعلایی با یک حکم قطعی مواجه نیستیم. از این رو هر اندازه که از محدوده تعارضات عقل محض به سمت زمان و مکان (حسیات استعلایی) پیش می‌رویم، شناخت ما

یقینی‌تر می‌شود. در واقع تفاوت بنیادین کانت و هگل در این است که کانت تجربه را محدود به داده‌های حسی و مقولات فاهمه می‌داند و زمانی که به حوزه عقل محض می‌رسد، قدمی پیش برنمی‌دارد، بلکه اصولاً پا نهادن در عرصه عقل محض را مساوی با فرو افتادن در ورطه تناقضات بی‌شمار می‌داند. حال آن که هگل برای حل تناقضات کانتی قدم به وادی سست و لرزان عقل محض می‌گذارد. (راوج^(۱)، ۱۳۸۲، ص. ۴۰) هگل یقین داشت که منشأ این تناقضات قضایای جدلی اطرافین کانت است. از این رو برای پایان دادن به این تناقضات از همان قضایا استفاده نمود. (ژیلسون، ۱۳۷۳، ص. ۲۲۷)

به اعتقاد هگل، کانت مسأله شناسایی را به درستی طرح نکرده است، زیرا فیزیک نیوتن همچون ریاضیات دکارت تنها مرحله‌ای است از سیر تاریخ، و از این جهت هیچ مزیتی بر سایر علوم ندارد و نمی‌تواند ملاک یقین باشد. کاری که هگل با دیالکتیک کانت نمود، عبارت بود از ارایه تفسیری افلاطونی از دیالکتیک کانت. بدین صورت که دیالکتیک را، که در نظام فلسفی کانت در مرتبه عقل و حوزه تعارضات قوار داشت، تعمیم داده، آن را به مراحل قبل؛ یعنی مرتبه حسیات استعلایی و مفاهیم زمان و مکان و نیز تحلیل استعلایی و مقولات فاهمه، سرایت می‌دهد و بدین طریق معقولیت، واقعیت را در بر می‌گیرد و میان اثبات و ثبوت پیوند برقرار می‌شود. به نظر هگل کار دیالکتیک یا جدل این است که عالم ثبوت را با عالم اثبات (معقولیت) منطبق نماید. از این رو می‌گوید امر واقعی سوق دارد به سمت عقلانی بودن و معقولیت سوق دارد به سمت امر واقعی.

هگل علاوه بر تعمیم دیالکتیک کانت به مراحل حسیات و تحلیل استعلایی، همچنین دیالکتیک را به طور عرضی در چهار وجهه نظر حکم؛ یعنی کمیت، کیفیت، نسبت و جهت به کار می‌برد و در درون خود این وجهه نظرها قابل به حرکت و صیروفت می‌شود. حال آن که کانت تنها قابل به حرکت در درون تقسیمات سه‌گانه این وجهه نظرها بود نه در میان چهار وجهه نظر حکم. هگل، گذشته از این ترتیب رتبی وجهه نظر کمیت و کیفیت را تغییر داده و به خلاف کانت منطق خود را از وجهه نظر

"کیفیت" آغاز نمود. علت این امر آن است که به لحاظ هستی شناختی اولویت با "کیفیت" است. او معتقد بود مادام که اصل "هستی" به اثبات نرسیده است، سخن گفتن از مقدار و کمیت آن بی معنا خواهد بود. از این رو است که می‌بینیم اولین مفهوم یا مقوله‌ای که از آن یاد می‌کند "وجود" است و سپس مفهوم "عدم" را، که ظاهراً متناقض با آن است، در مقابل وجود می‌نهاد و بدین سان به "صیرورت" و امر "نامتناهی"، که وضع مجتمع وجود و عدم است، دست می‌یابد. به نظر او از آن جا که صیرورت امری است نامتناهی، برتر از وجود و عدم است و هر شناختی، مرحله‌ای است از شناخت که به طور نامتناهی ادامه می‌یابد.

به نظر هگل، با این شیوه معضل و نقیصه منطق ارسطویی نیز مرتفع می‌شود. چراکه ارسطو تنها به عالم اثبات یا معقولیت توجه نموده است و کاری به مطابقت ذهن با خارج ندارد. او منطق رواقیون را به منطق خود نزدیک‌تر و سازگارتر می‌داند تا منطق ارسطویی، زیرا رواقیون منطق رانه یک ابزار و آلت، بلکه سیر امور و جهت معرفت شناسی می‌دانستند ولذا سودای آن را در سر می‌پروراندند تا منطق را به یک علم واقعی تبدیل کنند. بتایرین می‌توان در منطق هگل عنصری از منطق رواقی (توجه به عالم ثبوت) و نیز عنصری از منطق ارسطویی را (توجه به عالم اثبات) مشاهده نمود که با هم تلفیق شده‌اند.

۳- هگل و اصل امتناع تناقض

به رغم این که هگل در ارایه نظریه دیالکتیک و فرایند خودآگاهی روح از سه اصل امتناع تناقض، هویت، و اصل شق ثالث مطرود بهره می‌گیرد، اما اصل امتناع تناقض در نظام فکری او جایگاه ویژه‌ای داشت و تنها دست‌مایه وی برای نیل به صیرورت و نامتناهی بوده است. نکته قابل تأمل این است که بدانیم آیا هگل حقیقتاً وجود و عدم را نقیض هم می‌دانست و اصولاً آیا او به اصل امتناع تناقض باور داشت؟ چراکه برخی از مفسران هگل معتقدند او اصل امتناع تناقض را در مواردی که معتقد به وجود تناقضات بوده است، انکار نموده و بر این باور بوده است که قضایای متناقض، مانعه‌جمع نیستند. عده‌ای نیز بر این باورند که اگرچه از نظرگاه هگل اجتماع نقیضین ممتنع است، در عین حال باید

توجه داشت که تناقضات تنها در مقولات پایین‌تر یافت می‌شوند، نه در "ایده مطلق".^(۱) فائلین به تفسیر نخست در اثبات مدعای خود به شواهدی از کتاب "علم منطق" استناد نموده‌اند و می‌گویند هگل، خود در فقراتی از این کتاب اذعان نموده است که:

هر چیزی در تضاد درونی با خود است...، حرکت در تضاد با خود است...، هر چیزی فقط تابان جا حرکت و فعالیت دارد که در تضاد با خود است (هگل، ۱۹۹۳، ص ۴۳۹)

به عبارت دیگر آن‌ها معتقدند هگل در این فقره تقریباً همان چیزی را می‌گوید که ارسطو با توسل به قوه و فعل می‌گفت. اما چنان‌چه هگل اصل امتناع تناقض را، بدان معنا که منطق دانان صوری از آن اراده نموده‌اند، انکار کرده بود، در آن صورت او با مشکل جدی‌تری مواجه می‌شد. بنابراین، دانستن این مطلب بسیار شایان توجه است که آیا هگل واقعاً اصل امتناع تناقض را بدین معنا رد کرده است؟ آیا انکار این اصل بخشی است از روش دیالکتیکی او؟ با مراجعه به آراء برخی از مفسرین هگل در خصوص فقرات مذکور، روشن می‌شود که پاسخ به این سؤال به سادگی امکان پذیر نیست و نمی‌توان در این زمینه به یک پاسخ قطعی دست یافت.

به عنوان نمونه مک تاگارت^(۲) در کتاب "تفسیر منطق هگل" از تمام بخش‌های کتاب علم منطق احساس ناخرسندي نموده است و مدعی است که هگل در این اثر شدیداً از شلینگ و نظریه او در باب تضاد و دوگانگی متأثر شده است. اعتراض مک تاگارت به این کتاب، عبارت است از این که تمام مدعای دیالکتیک این است که درک تناقض، مؤیدی است براین مطلب که از مقوله‌ای که در آن تناقض یافته‌ایم صرف نظر نماییم. اما در عین حال چیزی در مورد این بیان هگل که "تناقضات

1. Absolute Idea.

John Mggart Ellis McTaggart (۱۸۶۶-۱۹۲۵) او رهبر ایده آئیسم انگلیس بود و در دانشگاه‌های کمبریج و ترینیتی به تحصیل پرداخت. وی در مورد مساله زمان از مور و راسل بسیار تأثیر پذیرفت و به منظور دفاع از عقیده خود مبنی بر عدم وجود عنصری به نام زمان، کار خود را با نقد آراء و انکار هگل آغاز نمود. وی در کتاب "مطالعاتی در باب دیالکتیک هگل" به سال ۱۸۹۶ استدلال می‌کند که دیالکتیک هگل اگرچه معتبر است، اما ذهنی و سویزکنیو است.

وجودی وجود دارند" نمی‌گوید. (همان، ص ۴۳۹)

اما از آن طرف جرج ادوارد مور^(۱) در کتاب "درآمدی بر منطق هگل" از زیر بار این مشکل فرار نمی‌کند و با بررسی دقیق متن هگل، خاطر نشان می‌سازد که اساساً هگل این قول را که "تناقض را نمی‌توان تصور نمود" و نیز این نظریه عرف عام را که "اشیاء نمی‌توانند در تناقض با خود باشند، اما می‌توانند اندیشه شوند" (همان، ص ۴۳۹)، رد می‌کند. مور همچنین می‌افزاید: "تناقض با خود، بیماری صرف اندیشه نیست بلکه نردبانی است که باید از طریق آن به سوی حقیقت عروج نمود" (ادواردز، ۱۹۶۷، ص ۴۴۴). گذشته از این، او معتقد است که از نظرگاه هگل این چیزهای محدود، در ارتباط با همدیگر متناقض نیستند، بلکه بخاطر ارتباطشان با آن چه که نامتناهی است، تناقض دارند. هگل در کتاب دایره المعارف علوم فلسفی که آن را پس از کتاب علم منطق به رشته تحریر درآورد، متذکر می‌شود که تناقض، به هیچ وجه یک مقوله جدا نیست. شاید دلیل امر، این باشد که او اندیشه‌های متأخرتری داشته است و از ایده تناقض در ذات اشیاء، که در علم منطق از آن باد می‌کند، دست کشیده است. در عین حال به رغم این که تناقض یاد شده در کتاب دایره المعارف علوم فلسفی، در مورد مقولات نیست، او گاهی اوقات چنان سخن می‌گوید که گویی تناقض در ذات اشیاء وجود دارد.

مثلاً در بخشی از همین کتاب می‌نویسد:

"اگر چه مفاهیمی مثل دایره چهارگوش، دایره چند وجهی و منحنی مستقیم، خود متناقض‌اند، با وجود این، هندسه، دایره‌ها را همچون چند ضلعی‌های مرکب از ضلعهای خیلی کوچک در نظر می‌آورد و مرکز و محیط یک دایره را مخالف هم و متناقض با یکدیگر لحاظ می‌کند." (Behler، ۱۹۹۰، ص ۱۹۶) کانو فیچر^(۲)، در کتاب "تاریخ فلسفه جدید"^(۳) تلاش می‌کند با تمایز نهادن میان دو نوع

۱. George Edward Moor (۱۸۷۳-۱۹۵۸) فیلسوف انگلیسی و فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج، که به همراه راسل، ویستگشتاین و نیز فرگه از پدید آورندگان فلسفه تحلیلی بودند.

2. Ernest Behler.

۳. Kuno Fischer (۱۸۴۲-۱۹۰۷) فیلسوف و مورخ آلمانی که در سندوالد سیلیسیا متولد شد. او زبان‌شناسی را در دانشگاه لاپزیگ و فلسفه و کلام را در دانشگاه‌های گذراند و سپس در دانشگاه‌های ینا و برلین به سمت استادی نایل آمد.

تناقض، به گونه‌ای بر این مشکل فایق آید. بدین منظور میان "تناقض ضروری" و "تناقض غیر ممکن" تمیز قابل می‌شود. به نظر فیچر مفهوم "مربع. مستطیل" یک تناقض غیر ممکن را نشان می‌دهد، زیرا ممکن نیست یک چیز در آن واحد و از جهت واحد هم مربع باشد و هم مستطیل. فیچر معتقد است این تناقضی است که در تمام "صیرورت‌ها" حضور دارد و اولین مقوله انضمای منطق و وضع مجتمع وجود و عدم است. بنابراین باید به یک معنا اندیشه تناقض وجود داشته باشد. این تفسیر اگرچه ممکن است تفسیر صحیح و درستی از آراء هگل باشد، در عین حال واقعی به مقصود و به معنای دفاع از نظریه هگل نیست، زیرا در مورد این ادعای هگل که در جهان عینی تناقضاتی وجود دارند، هیچ‌گونه توضیحی نمی‌دهد. اگرچه فیچر میان دو نوع تناقض ضروری و غیر ممکن تمیز قابل می‌شود، هنوز این سؤال باقی است که آیا هگل معتقد بود که باید واژه تناقض را به همان معنایی به کار برد که در منطق صوری به کار میرفت؟ به نظر هگل، این حقیقت که واژه "تناقض" توسط منطق‌دانان صوری به فلان معنای خاص به کار رفته است، نمی‌تواند ما را ملزم نماید که همان معنا را از واژه تناقض اراده نماییم. به نظر او تناقض به دو صورت می‌تواند باشد:

۱) تناقض میان دو قضیه از راه انتساب دو محمول متناقض به موضوع واحد که نمی‌تواند به طور قاطع اثبات شود، بلکه همچنین لازم است معنای موضوع این قضایا در نظر گرفته شود. (اگر محمول‌های متناقض نتوانند به طور معناداری به موضوع اسناد داده شوند در آن صورت تناقضی وجود نخواهد داشت). بنابراین تناقض وابسته به متن است.

۲) تناقض تبیانات مثبت یا منفی همسان که همدیگر را خنثی می‌کنند، مثلاً تحصیل یا تملک صد دلار، می‌تواند بدھی صد دلار را برطرف کند، بدون این که مفهوم مالکیت یک مفهوم متناقض باشد. بنابراین، آن چه که خود متناقض است، خودش را بطال نمی‌کند و در نیستی انتزاعی منحل نمی‌سازد. بلکه اساساً خود را در نفی محتوای خاکش منحل می‌کند.

هگل در فصل اول کتاب منطق، ذیل عنوان "درباره اصطلاح رفع"^(۱) می‌گوید:

چیزی که رفع می‌شود، معدهوم نمی‌شود، زیرا رفع دارای دو معناست: یکی به معنای حفظ و نگهداری است و دیگری به معنای برطرف کردن یا حذف. (همان، ص ۱۰۷)

بدین معنا دیگر وجود و عدم طارد همدیگر نیستند بلکه همدیگر را به خوبی "جذب" می‌کنند.

دایمر^(۲) با ریشه شناسی واژه Aufheben به دفاع از دیدگاه هگل می‌پردازد و معتقد است که این واژه در زبان آلمانی علاوه بر معنای نفی، به معنای حفظ و تعالی Aufbewahren نیز به کار می‌رود. (فولکیه،^(۳) ۱۳۶۲، ص ۸۵) در اولین مرحله "رفع"， موجود "نفی" می‌شود، اما نه به طور کلی؛ چراکه در آن صورت دیگر امکان انعکاس نخواهد داشت. در مرحله بعد وجود منفی، خود باید حفظ شود، بنابراین یکی در دیگری انعکاس می‌یابد. و سرانجام در عقل دیالکتیکی، این دو با هم "تعالی" می‌یابند.

۴- منطق از نظرگاه کانت و هگل:

چنان‌چه فردیک کاپلستون توجه داده است، منطق استعلایی کانت نه یک ابزار و آلت، بلکه علم مابعدالطبیعه است:

"در فلسفه کانت مقولاتی که مقوم و صورت بخش اشیاء خارجی هستند، مقولات ماتقدم ذهن هستند. لذا ذهن مخلوق شی فی نفسه (نمون) نیست؛ بلکه تعیین کننده خصلت اساسی جهان پدیدارها (نمون) و به عبارتی سوزه و فاعل شناسایی دکارتی است. اما با از میان برداشتن شی فی نفسه" - که امری ناشناختی و جایگزین فلسفه سنجش‌گری به ایده باوری ناب است - این مقولات

۱. واژه Aufheben در زبان آلمانی معادل واژه sub late انگلیسی است و استیس معادل آن را در انگلیسی to put آورده است. مرحوم حمید عنایت آن را به "انحلال" ترجمه نموده‌اند.

2. Elvin Diemer

3. Paul Foulquier.

ما نقدم به مقولات اندیشه آفریننده به تمام معنا بدل می‌شوند؛ یعنی به مقولات اندیشه مطلق و واقعیت بدل می‌شوند و منطق، که در مورد آن‌ها به پژوهش و تتبّع می‌پردازد، به صورت علم مابعدالطبیعه در می‌آید.^(۱) (کاپلستون، ۱۹۶۴، ص ۱۸۹)

هگل از منطق در ذات خویش همچون خدا در ذات خویش سخن می‌گوید و درون مایه آن را باز نمودنِ مطلق، چنان‌که در گوهر ازلی خویش است، می‌داند. منطق در نظرگاه هگل جهت حرکت پدیدارها است و همین جهت حرکت، منطق و فلسفه تاریخ است. به عبارت دیگر کتاب پدیدار شناسی روح متضمن منطق و فلسفه تاریخ است و مراحل تکوینی آن‌ها را نشان می‌دهد. به نظر هگل، برای این‌که منطق بتواند با پدیدار شناسی منطبق باشد نیازمند "تضاد درونی حرکت" است، زیرا پدیدار شناسی کاشف از مراحل ثبوت، و منطق نشانگر مراحل اثبات است و برای این‌که این دو با هم منطبق باشند، تضاد درونی لازم است.

به نظر هگل می‌توان تلاقي اثبات و ثبوت را در نزد پارمنیوس، آن گاه که می‌گوید^۱ هستی، هست، مشاهده نمود. شاید بتوان او را نخستین کسی دانست که به رابطه اندیشه و هستی اشاره نموده است. به نظر هگل صیرورت، به خلاف ادعای افلاطون، سایه و روگرفت نیست، بلکه خود بر ملا کننده ایده‌ها و عالم مثال است. "صورت عقلی"^(۲) هگل، همان وضع مجامع وحدت پارمنیوس و کثرت هرآلکلیتوس است. صورت عقلی مرحله‌ای است از تطبیق ذهن و عین و اثبات و ثبوت، و بنابراین مبین واقعیت محض است نه یک واقعیت انتزاعی. سعی و تلاش هگل براین بوده است که هستی را در صیرورت بیان کند و مقولات این منطق، مقولات هستی باشند نه مقولات ذهن. از این رو است که مشاهده می‌کنیم منطق او شباهت چندانی با منطق ارسطوی ندارد، بلکه با مابعدالطبیعه و طبیعتی ارسطو همسان است. به بیان دیگر منطق او اساساً بحث المعرفه است نه منطق. در واقع منطق و هستی شناسی هگل را می‌توان نوعی "فلسفه فلسفه" نامید. او در منطق خود، "اصل هوهیت" را به

1. Friedric Copleston.

2. begriff.

منزله "وضع" و حاکمی از عالم اثبات، اصل "امتناع تناقض"^(۱) را به منزله "وضع مقابل" و مبین عالم ثبوت، و "اصل شق ثالث مطرود"^(۲) را به منزله وضع مجامع این دو و پیوند دهنده اثبات و ثبوت می‌داند. او به خلاف ارسسطو (ارسطو، ۱۳۷۸) اصل شق ثالث را، مطرود نمی‌داند بلکه می‌گوید این اصل وجود دارد و شق ثالث وجود و عدم، "صیرورت" است که امری است نامتناهی^(۳).

هگل بر این باور است که میان بحث المعرفه (معرفت شناسی) و وجودشناسی اختلاف ذاتی نیست و شناخت حقیقت، جزیی از هستی و بلکه عین هستی است. اما این نوع شناخت در سیر دیالکتیکی به دست می‌آید و دیالکتیک مطابقت امور است با قوانین ذاتی فکر. به بیان دیگر دیالکتیک منطق فکر است از آن رو که هستی به طور تام و تمام در فکر تجلی می‌یابد. او با تقسیم کتاب علم منطق خود به دو بخش کلی "منطق عینی" و "منطق ذهنی" و نیز تقسیم بخش منطق عینی به دو بخش "نظريه ذات"^(۴) و "نظريه هستی"^(۵) تلاش می‌کند تا نشان دهد چگونه می‌توان از امر تعیینات و حالاتی چون "علت و معلول"، "جوهر و عرض"، "وجود و ضرورت" و امثال آن که ترتیب فصول این کتاب هستند راه یافته. اما در بخش دوم این کتاب، یعنی منطق ذهنی یا "نظريه مفاهيم" می‌بینیم که دغدغه اصلی او ارایه مقولات یا تعیینات مفهوم است و چنان که عنوان شد، مفروض می‌گیرد که اولاً هر مقوله‌ای در مقابل یک مقوله مخالف قرار می‌گیرد، و ثانیاً این دو مقوله متقابل، یک مقوله سومی را در مقابل خود دارند که معنای آن توسط مقولات پیشین روشن می‌شود و ناشی از

1. The principle of contradiction.

2. The principle of excluded third.

۳. هگل منطق صوری ارسسطو را مبتنی بر دو اصل هوهوبیت، و امتناع تناقض می‌دانست و معتقد بود از آن جا که ارسسطو تناقض را محال می‌دانست، بنابر این منطق او به بیرون از ذهن راه نمی‌یابد و در آن تعالی به هیچ وجه ممکن نخواهد بود.

4. The doctrine of Essence.

5. The doctrine of Being.

آن‌هاست. هگل این دو فرض را موجه می‌داند و هیچ گونه تلاشی نیز در جهت تبیین معنای واقعی آن‌ها نمی‌کند. اما این مسأله بلافاصله پس از مرگ هگل خود معضل بزرگی می‌شود و به بحث‌های بی‌ثمر می‌انجامد و بسیاری از استدلال‌های و علیه فلسفه هگل مربوط به همین بحث است. (کریج،^(۱) ۱۹۹۸، ص ۲۷۰)

جایگاه این بحث در تاریخ تبعات هگل به منزله بحث از ارزش و اعتبار و معناداری روش دیالکتیکی است که خود هگل آن را روش نظری می‌نامید. او در بخش منطق ذهنی کتاب منطق و نیز در بخش سوم کتاب دایره المعارف علوم فلسفی تفسیر نظری از موضوع منطق سنتی آموزه خود در باب مفاهیم، احکام و قیاسات به دست می‌دهد و علاوه بر آن نظر شخصی خود را در باب مفاهیم بیان می‌کند. هگل در این دو بخش شدیداً مابعدالطبیعه سنتی را مورد انتقاد قرار می‌دهد. به نظر او هدف فلسفه و به طور کلی مسأله فلسفه "بازشناسی علمی حقیقت" است. فلسفه می‌خواهد بداند که اشیاء واقعاً چیستند. او بر این باور است که در تاریخ فلسفه از زوایای متعددی به این پرسش نگریسته و پاسخ‌های متفاوتی نیز برای آن ارایه شده است، با وجود این، از آن رو که این پاسخ‌ها مبتنی بر مقدمات غلط بوده‌اند، ناکافی هستند.

یکی از روش‌های پاسخ‌گویی به این سؤال "روش بی‌غرض" است که می‌خواهد از راه اندیشیدن، حقیقت را بشناسد. روش دوم "رهیافت فلسفی"^(۲) است که به بحث از سؤال مطرح شده می‌پردازد. مابعدالطبیعه روش اخیر را برگزیده است و به خلاف فلسفه سنتی از فرض صحیح آغاز می‌کند. به نظر هگل ضعف مابعدالطبیعه سنتی این است که صورت برهان را در یک روش بدون تأمل به کاربرده است و صورت موضوع محمولی را به عنوان صورت معیار و درست برهان تلقی نموده است. حال آن که این نوع فهم، توجیه نمی‌کند که چنین قضیه‌ای چگونه می‌تواند حقیقتاً در چیزی سهیم باشد و واقعیتی را تعین بخشد. بنابراین چنین احکامی به حقیقت راه نمی‌یابند و تنها منطق مفهوم است که می‌تواند

1. Edward Craig.

2. Philosophical Approach.

نسبت به آن چه که شیی در واقع هست، توافقی حاصل کند. از این رو اندیشیدن متأثر از شهودات و یا بازشناسی‌ها نیست بلکه متأثر از مفاهیم است. البته باید توجه داشت که نباید مفاهیم هگلی را با مفاهیم عام در منطق سنتی یکی گرفت، چنان‌که نباید منطق او را با منطق سنتی همان تلقی کرد، زیرا این مفاهیم اولاً نامحسوس هستند یعنی نوع خاصی از موضوع اندیشه‌اند و ثانیاً اموری عینی هستند و در مقابل امر ذهنی قرار دارند. نتیجه‌ای که هگل از بحث منطق مفهوم می‌گیرد این است که: باید یک نظام کامل فلسفی، جدای از نظام منطقی وجود داشته باشد که بتواند چنین فلسفه واقعی را که خود به دو قسم "فلسفه روح و فلسفه طبیعت" تقسیم می‌شود، در بر گیرد

".(هگل، ۱۹۹۳، ص ۶۱۳).

بدین ترتیب از منظر هگل، فلسفه دارای سه بخش است:

"منطق، شناخت ایده است چنان‌که به خود و برای خود است. فلسفه طبیعت شناخت همان ایده است در حالت صیروت، و فلسفه روح شناخت ایده است چنان‌که از حالت تشویش و دگرگونی به خود باز آمده است." (همان، ص ۶۱۵)

۵- دیالکتیک در عالم ذهن و عین

دیالکتیک هگل نه همچون دیالکتیک هرالکلیتوس است که صرفاً در ظواهر و پدیدارهای طبیعت جریان داشته باشد، و نه همچون دیالکتیک افلاطون که تنها در مقام بحث و محاوره رخ نماید. بلکه دیالکتیک هگل مساوی است با صیرورت و حرکت مستمر طبیعت، اندیشه و روح. (رمضان البوطی، ۱۹۹۶، ص ۳۲) به بیان دیگر دیالکتیک هگل عبارت است از آشتی امور متناقض در ذهن و عین. (فولکیه، ۱۲۶۲، ص ۶۴) دیالکتیک و خود آگاهی، از نظر هگل امری است که به تدریج رو به تکامل می‌گذارد و چنین نیست که بتوان یک باره به مطلق دست یافت. به اعتقاد هگل اگر چه می‌توان همه مقولات را به مطلق نسبت داد، اما همه آن‌ها در یک پایه و سطح نیستند. بعضی مقولات، دقیق‌تر از بعض دیگراند و استناد آن‌ها به مطلق، معقول‌تر می‌نماید. بنابراین با آن که می‌توان گفت مطلق همانا هستی، صیروت، ذات، جوهر و علت است، اما بهترین مفهومی که می‌توان بدان نسبت

داد، این است که بگوییم مطلق، همانا "روح" است. زیرا رسیدن به ایده مطلق فقط برای روح امکان پذیراست.

"روح شناسنده‌ای است که خود را موضوع خود می‌سازد، از این رو قائم به خود و برای خود است و مطلق، روح است و این آخرین تعریف است." (هگل، ۱۹۹۳، ص ۶۱۳)

با توجه به آن چه عنوان شد، ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا هگل بالاخره میان دیالکتیک درونی و بیرونی تمیز قابل می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا دیالکتیک، مختص اشیاء عینی و خارجی است یا این که در مورد مفاهیم ذهنی نیز به کار می‌رود؟ زیرا هگل گاهی اوقات چنان در مورد مفاهیم سخن می‌گوید که گویی، این خود مفاهیم‌اند که صیرورت پذیرند، نه انسان متفکر.^(۱) به نظر هگل اطلاق دیالکتیک بر مفاهیم، فی نفسه و از آن جهت که یک مفهوم‌اند، نوعی سفسطه است. او معتقد است میان تکامل اندیشه‌ها یا مفاهیم و پیشرفت و تکامل اشیاء خارجی توازنی وجود دارد که حاکی از درونی بودن دیالکتیک برای هر دوی آن‌ها است. به نظر او دیالکتیک بر تمام حرکت‌ها و تغییرات عالم قابل اطلاق است، خواه حرکت و تغییرات در اشیاء باشد و خواه تغییر در اندیشه. دیالکتیک ثبوتی هگل چنان که گورویچ^(۲) توجه داده است تقابل جزئی میان وجود نفسه و فی نفسه (بودها) و نمودها را می‌پذیرد و آن گاه با درگذشتن از این تقابل توسط حرکت دیالکتیکی، بود و نمود را باهم متحد می‌کند. (گورویچ، ۱۳۵۱، ص ۶۵)

البته از منظر او بی‌ثباتی و ناپایداری اشیاء و تعالی و ارتقاء آن‌ها از امر متناهی به سوی امر نامتناهی که معلوم اندیشه دیالکتیکی است گذشته از این، دارای یک وجهه دینی نیزهست و هگل بیش‌تر تمايل دارد دیالکتیک به معنای منفی^(۳) را با قدرت خداوند یکی بگیرد.

۱. چه کیرکگور و شلینگ نیز بدلیل اعتقاد هگل به حرکت و صیرورت در مفاهیم، اورا به باد انتقاد می‌گیرند، بنابراین طرح این پرسش چندان بیراه نیست.

2. Georg Goarvich.

۳. البته باید توجه داشت که دیالکتیک منفی با دیالکتیکی که مرادف با سفسطه و عوام فربیبی است و موجب تاریکی محض و آسودگی فکر می‌شود ولذا مانع از رسیدن به حقیقت است. تفاوت دارد.

۶- شکاکیت و خودآگاهی

در اصطلاح یونانی "شکاک" به کسی اطلاق می‌شود که هنوز در حال امتحان کردن و مقایسه است. بنابراین کسی که در این مقام است، حکم را متعلق می‌دارد و نمی‌تواند جزئی باشد. شکاک می‌خواهد به یقین برسد. از این رو چنان که کلود برنارد، زیست‌شناس معروف فرانسوی آورده است، به منظور احترام به حقیقت درباره صحّت آن تردید می‌کند و در بدو امر از متعلق شناخت فاصله می‌گیرد تا مباداً امر نادرست را به جای درست پیذیرد، یا احتمالاً به ناصواب حکمی صادر نماید.(فولکیه، ۱۳۷۰، ۷۱) او می‌داند که یقین امری نیست که بتوان یک باره بدان نایل شد، پس باید با بهره گیری از شک روشی دکارت مرحله به مرحله پیش رفت و با احتیاط قدم برداشت. طبق این تعریف می‌توان گفت که کانت جزئیتر از ارسطو بوده است. زیرا کانت فیزیک نیوتون را علمی یقینی و قطعی می‌دانست و در آن قابل به مدارج شناخت نبود. حال آن که ارسطو در کتاب سمعان طبیعی می‌گوید ما همواره فی طریق الصوره هستیم، در عین حال هیچ‌گاه نمی‌توانیم به صورت محض و ایده مطلق برسیم.(ارسطو، کتاب هشتم، ۱۳۷۸^(۱))

هگل در مقاله‌ای تحت عنوان رابطه شکاکیت با فلسفه که در پاسخ به مقاله نقادی فلسفه نظری، متعلق به "جی. ای. شولزه"^(۲) می‌نگارد، تلاش می‌کند تا با توصل به شکاکیت، فلسفه را اثبات نموده و رابطه نزدیک این دو را با هم نشان دهد. به نظر هگل شکاکیت جنبه آزاد فلسفه است و جزئیون انسان‌های فردی را به عنوان اشیایی در نظر می‌آورند که تحت سیطره قوانین و عادات و عرف هستند. شکاکیت از آن رو به جزم اندیشان می‌تاخد که آنان آزادی عقل را مافوق ضرورت طبیعی می‌دانند.

(ادواردز، ۱۹۶۷، ص ۴۴۵^(۳))

۱. از این جهت می‌توان ارسطو را هم رای با شلینگ دانست که معتقد بود هیچ‌گاه نمی‌توان به مطلق دست یافت.

۲. Julius Schulte (۱۹۸۲-۱۹۳۶ م) فیلسوف، مورخ، نمایشنامه‌نویس و زبان‌شناس معروف آلمانی و استاد شوپنهاور که سهم عمداتی را در حرکت جریانهای فلسفی اواخر سده هجدهم آلمان داشت. مهم‌ترین آثار او عبارتند از:

Die philosophie am scheidewege به سال ۱۹۲۲ و نیز Die schinenthorie des lebens به سال ۱۹۹۰

هگل در این مقاله نشان می‌دهد که مشکل شولزه عدم تمایز میان شکاکان قدیم و عصر جدید است، زیرا شکاکان قدیم برای اثبات استقلال عقل، در جهان جزئی صیوروت پذیر تشکیک می‌نمودند و غرض آن‌ها از این کار دعوت به تأمل و احتراز از سطحی نگری بود. به نظر هگل، دیالکتیک برآن است تاشکاکیت را در خود هضم نماید. بنابراین شک و یقین دو امر کاملاً متباین و در مقابل هم نیستند بلکه این دو، استمرار در فکر و لحظه و مرحله‌ای است از تفکر. ما حتی در نزد افلاطون و سقراط نیز مشاهده می‌کنیم که شک و یقین به کمک یکدیگرآمد، ذهن را تعالی می‌بخشند و به عالم مثال عروج می‌دهند. هگل در کتاب دایره المعارف علوم فلسفی عبارت مشهور خود را در باب شکاکیت تکرار نموده و می‌گوید:

”شکاکیت بیان استدلالی این مطلب است که هر آن چه متعین و محدود است، ناپایدار است.“

(هگل، ۱۹۵۹، ص ۱۳۷)

او همچنین در ادامه می‌افزاید:

”شکاکیت، مخالف فلسفه مثبت و ایجادی نیست چراکه یک فلسفه عام و فراگیر در حدی است که در شکاکیت کلی باقی نمی‌ماند همچنین بیرون از آن هم نیست، بلکه شکاکیت لحظه‌ای است در آن.“
(همان، ص ۱۷۴)

هگل همچنین در کتاب پدیدار شناسی روح، به منظور تبیین مراتب دیالکتیکی نفس در رسیدن به خودآگاهی و شعور، پس از تحلیل وضع خواجه و برده مسأله شکاکیت را مطرح می‌نماید و آن را مرحله‌ای از حالات و اطوار نفس در سیر ارتقای و دیالکتیکی اش می‌داند. او در این کتاب می‌گوید: ”قابل میان خواجه و برده منجر به آگاهی برده از حیات درونی خود و تحقق نوعی آزادی در نزد او می‌شود. این برده پس از آن که به تدریج توانست اراده خود را تابع عقل نماید، عملأً به فیلسوف رواقی^(۱) مبدل می‌شود و به خود شعور می‌یابد.“ (مجتبهدی، ۱۳۷۶، ص ۶۶)

۱. هگل به هنگام بحث از خواجه و بنده، بحث اخلاق رواقی و قابل میان مارکوس اورلیوس (امپراتور روم)، و اپیکنتوس رواقی را مطرح می‌کند. او مکتب رواقی را پلی میان خواجه و بنده می‌داند و معتقد است انسان رواقی هرچند در زنجیر

هگل براین باور است که خودآگاهی، آگاهی را همچون ابژه در مقابل خویش می‌نهد و همچنان که من برای آگاهی به "جز من" نیاز دارم، جز من نیز برای شناخته شدن به "من" نیاز دارد. خواجه برای خواجه بودن خویش نیازمند بنده است و بنده به این وابستگی و نیاز خواجه به وجود خود وقوف دارد و همین وقوف است که منجر به شعور و خودآگاهی بنده می‌گردد.^(۱) آگاهی بنده از وضع موجود و ظلمی که خواجه در حق او روا داشته است، یک سیر و حرکت است که لحظه به لحظه کامل تر می‌گردد و فلسفه نیز همین رشد و حرکت و تفکر در حال صیرورت وشدن است. (راوچ، ۱۳۸۲، ص ۷۵۶) هگل به دنبال این بحث مساله شکاکیت را پیش می‌کشد. و معتقد است مدام که میان خواجه و بنده تفاوتی نیست، پس ارزش‌های جامعه نیز بی معنایند.

به نظر هگل اخلاق رواقی در درجات بالاتر به نوعی منیت منتهی می‌شود؛ یعنی شخص درمی‌یابد که این "من" هستم که بی نیاز از غیر و مستقل از دیگران هستم و حاصل این منیت، نفی جهان و در نتیجه شکاکیت است. از این رو رواقيون (رواقيون دوره رومی) بالقوه شکاک بوده‌اند و این شک که یک شک روانی است و هر نوع حکمی را معلق می‌دارد، در نهایت به "حرمان" یا "شعور معذب"^(۲) می‌انجامد و همین یأس است که در اندیشه هگل مقدمه‌ای می‌شود برای گرایش به دین.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پستار جامع علوم انسانی

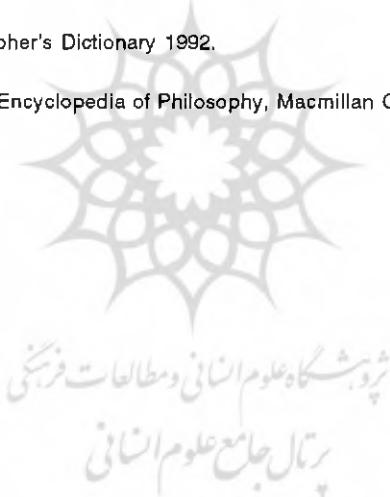
باشد، باز هم آزاد است.

۱. پیتر سینگر با تحلیل واژه *Selbstbewusstsein* آلمانی، به معنای "از خویشن مطمئن بودن" و "خودآگاهی"، می‌گوید: از نظر هگل وجود شخص دیگری که مرا به عنوان یک شخص نمی‌پذیرد، خطری است برای خودآگاهی من. از این رو است که خواجه برای بازشناخته شدن و مورد تأیید واقع شدن نیازمند بنده است. از سوی دیگر بنده موجودی است خلاق که با کار خویش افکار و تصورات خود را به اشیاء مادگار مبدل می‌کند. بدین سان بنده با آگاهی یافتن به خویشن استقلال ذهنی می‌یابد و به خود عینیت می‌بخشد. برای مزید اطلاع بنگرید به: کتاب هگل از همین نویسنده، ۱۳۷۹، ص ۱۴۰

ماخذ

۱. استیس، و.ت، فلسفه هگل، ترجمه حمید عنايت، چاپ هفتم، تهران، شرکت سهامي کتاب‌هاي جيبي، ۱۳۸۰.
۲. استراتن، پل، آشنایي با هگل، ترجمه مسعود عليا، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۹.
۳. ارسسطو، مابعدالطبيعه، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران، طرح نو، ۱۳۷۸.
۴. — سماع طبیعی، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران، طرح نو، ۱۳۷۸.
۵. راوج، لتو، فلسفه هگل، ترجمه عبدالعلی دستغیب، تهران، نشر پرسش، ۱۳۸۲.
۶. رمضان البوطي، محمد سعيد، اوہام المادیہ الجدیلیہ (الدیالکتیکیہ)، دمشق، دارالفکر، ۱۹۹۶.
۷. ژیلسون، اتین، نقد تفکر فلسفی غرب، ترجمه احمد احمدی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات حکمت، ۱۳۷۳.
۸. سینگر، پیتر، هگل، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، طرح نو، ۱۳۷۹.
۹. فولکيه، پل، فلسفه عمومي يا مابعد الطبيعه، ترجمه مرحوم دکتر يحيى مهدوي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.
۱۰. — دیالکتیک، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۶۲.
۱۱. گورویچ، ژرژ، دیالکتیک يا سیر جدالی و جامعه شناسی، ترجمه حسن حبیبی، قم، شرکت سهامي انتشارات، ۱۳۵۱.
۱۲. مجتهدي، کريم، درباره هگل و فلسفه او (مجموعه مقالات)، چاپ دوم، تهران، انتشارات اميركبير، ۱۳۷۶.
۱۳. — منطق از نظرگاه هگل، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ۱۳۷۲.
۱۴. — پدیدار شناسی روح بر حسب نظر هگل، زان هيپوليت، تهران، انتشارات علمي فرهنگي، ۱۳۷۱.

16. Craig, Edward, *The Routledge Encyclopedia of Philosophy*, Vol. 4, London and New York, 1998.
17. Copleston, Fredrick, *A History of Philosophy*, Vol. 7, 1963.
18. Hegel, *The Science of Logic*, J.K. Lewis, TR by Miller, Introduction by Inwood, Humanities Press Inter National, 1989.
19. _____, *The Science of Logic*, TR by W.H. Johnson and L.G Struthers, Vol. 2, 1951.
20. _____, *Encyclopedia of Philosophical Sciences*, TR by Miller New York, 1959.
21. Fischer, Kuno, *History of Modern Philosophy*, Heidelberg, Vol. 8, 1901.
- Nary, *Blackwell Philosopher's Dictionary* 1992.
22. Edwards, Paul, *The Encyclopedia of Philosophy*, Macmillan Company and Free Press, New York, Vol. 4, 1967.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی