

کارل ریموند پوپر: مطالعه‌ای در فلسفه سیاسی و میراث او

کارل ریموند پوپر:

مطالعه‌ای در فلسفه سیاسی و میراث او

تام بیتل (Tom Bethell)

ترجمه: سارا احمدی

برایان مگی، کارل ریموند پوپر (۱۹۰۲-۱۹۹۴) را «فلسفه طراز اول قرن بیستم» نام‌گذارد است. کاغذها و نوشتۀ‌های پوپر تا سال ۱۹۸۵، زمانی که او هنوز زنده بود، توسط بنیاد هورو جمع‌آوری شده بود و تعداد بیشتری از دست‌نوشتۀ‌ها و مکاتباتش در سال ۲۰۰۱ در اختیار هورو قرار گرفت. آن دسته از نوشتۀ‌ها در نتیجه ابتکار عمل مسئول سابق بایگانی هورو، چارلز پام، و آخرين عضو ارشد هورو، دبلیو-بارتلی، همکار سی‌ساله پوپر، به دست آمده بودند. بارتلی همچنین اولین ویراستار آثار فردربیش هایک، برنده جایزه نوبل اقتصاد بود که دست‌نوشتۀ‌های او نیز در بنیاد هورو بایگانی شده بودند. پوپر و هایک در طول حیاتشان مدت مديدة نامه‌نگاری کردند و در یک مرحله مهم از زندگی پوپر، احوالاتشان تأثیر متقابل بر یکدیگر داشتند.

کاغذهایی که روی هم رفته ۵۸۳ جعبه را پر می‌کنند، در بایگانی‌های هورو در اختیار محققان قرار می‌گیرند. اخیراً کتاب‌های بسیاری از پژوهش‌های این مجموعه کمک گرفته‌اند که در فهم گسترده‌تر آثار پوپر سهیم بوده‌اند.

تأثیرات نخستین

پوپر فرزند دکتر سیمون پوپر، حقوق‌دان، و جنی شیف، دختر یک تاجر ثروتمند بود. والدین او در سال ۱۹۰۰ کیش خود را از یهودیت به مذهب پروتستان تغییر دادند. سیمون پوپر مشاور حقوقی آخرین شهردار آزادی خواه وین بود.

پوپر در طول دوران جوانی در وین با روش‌فکران متعدد احاطه شده بود. او یک سوسیال‌دموکرات شد، اما

پس از مدتی به طرح‌ها و نقشه‌های سوسياليستی و آرمان‌گرایانه بدین و در نهایت مدافع پروپاگرنس دموکراسی شد، ایده‌ای که در آن زمان آنچنان که امروز هست، مرسوم نبود. در طول زندگانی بلندش، به لحاظ سیاسی در بسیاری از رفتارها به راست متمایل بود، اگرچه نمی‌توان نتیجه گرفت که او تماماً به آزادی خواهی رایج تغییر موضع داد. در اوخر سال ۱۹۴۷ او هنوز بر این باور بود که دولت باید سهام عمدۀ و تعیین‌کنندۀای در شرکت‌ها و مؤسسات مالی مردمی داشته باشد.

پس از جنگ جهانی اول تمایل پوپر به علم افزایش یافت و رفته‌رفته او را به تحلیل فلسفه‌اش رهنمون شد. در حالی که به عنوان شاگرد یک کالیجنت‌ساز مشغول به کار بود، دکترای خود را گرفت و سال‌های زیادی را صرف تدریس در مدرسه کرد. طی این سال‌ها وین به لحاظ عقلی زمینه حاصل‌خیزی برای فیلسوف جوان بود، او در سخنرانی آبرت آیشتاین، که نظریه جامع نسبیت را مورد بحث قرار داد، شرکت کرد و به عنوان داوطلب در کلینیک آلفرد آدلر، که به واسطه توصیف رفتاری با اصطلاح «عقدۀ حقارت» مشهور است، کار کرد. پوپر همچنین به آراء کارل مارکس، بعویژه از آن جهت که با حقیقت تاریخی در ارتباط بود، اندیشید و با آثار زیگموند فروید آشنا شد (خواهر فروید از دوستان خانواده پوپر بود).

زمانی که پوپر بالغ شد، اثرگذارترین گروه فلسفه، که به نام حلقة وین شهرت یافتند، در شهر او مستقر بودند. پوپر گرچه با این گروه در ارتباط بود، ولی عضو رسمی آن نشد. حلقة وین از نظریه پوزیتیویسم منطقی حمایت کرد و تأکید داشت تنها گزاره‌های منطقی، و یا آن دسته از گزاره‌ها که به لحاظ تجربی بی‌اثبات شوند دارای معنا هستند. پوزیتیویسم عملاً گزاره‌های دیگر را (شامل دعاوی مابعدالطبعی و مذهبی) به حیطه پوچی و بی‌معنایی تبعید کرد و در نتیجه شأن فلسفه را تا حد منطق یا علم تنزل داد. پوپر که هرگز به نهضت پوزیتیویسم نیپوست، از کنار گذاشتن گزاره‌های فلسفی و باورهای مذهبی به بهانه مهمل و بی‌معنا بودن آنها امتناع کرد.

منطقِ اكتشافِ علمی

نظریات پوپر در خصوص فلسفه علم ناشی از رویارویی او با آراء آدلر، مارکس، فروید و آیشتاین در وین بود. او خاطر نشان کرد که نظریات آدلر و مارکس و فروید «به نظر می‌رسد که قادرند همه چیز را در هر زمینه‌ای که به آن‌ها رجوع می‌شود، به نحو کارآمدی شرح دهند» و اکثر هواخواهان آن‌ها، آنچه را که مکاشفه یا تعمیری به نظر می‌رسید به تجربه دریافتند، اکنون چشم آنها به «حقیقت نوین پنهانی که دیگر تازه وارد نیست» باز می‌شود.

پوپر به کمک نظریه آیشتاین متوجه تفاوت مهمی شد. مهمترین مثال این‌که، تئوری فراگیر نسبیت آیشتاین پیش‌گویی کرد که نور هنگامی که از خورشید عبور کرد، از یک ستاره در پس زمینه منحرف خواهد شد. (گروه ادینگتون که در سال ۱۹۱۹ برای مشاهده یک خورشید‌گرفتگی اعزام شد این نظریه را تأیید کرد) آنچه پوپر را تحت تأثیر قرار داد، خطر احتمالی‌ای بود که این پیش‌گویی دربرداشت.

اگر مشاهدات شان دهند که چنین اثری وجود ندارد «نظریه به سادگی رد شده است» و در کنار چنین مشاهدات مشخصی نمی‌تواند دوام بیاورد. پوپر نتیجه گرفت که همه دانشمندان واقعی خود را برای پاسخ به چنین پرسشی آماده می‌کنند: تحت چه شرایطی من تصدیق می‌کنم که نظریه‌ام غیرقابل دفاع است؟

در مقابل، نظریات فروید، آدلر و دیگران «قابل مقایسه با متفاوت‌ترین رفتار بشری» به نظر او رسید و بنابراین، توصیف هر پیامدی را که ممکن است آنها اثبات کرده باشند، دشوار یا غیرممکن دانست. در تئیجه پوپر به «معیار قابلیت ابطال» خود دست یافت. این معیار میان تئوری‌هایی که حقیقتاً علمی هستند و آنهاست که چنین نیستند، تمایز قائل می‌شود و اساس تعیین مز میان علم و غیر علم است. به برکت افزایش وجهه و اعتبار علم در قرن نوزدهم، نظریات بیشتر و بیشتر سعی داشتند به واسطه این که خود را علمی بخوانند، به اعتبار و احترام دست یابند.

پوپر استدلال کرد که نظریه‌هایی که به شیوه‌ای طراحی شده‌اند که هیچ مشاهده قابل تصویری نتواند آنها را باطل کند، علمی نیستند؛ انکارنایزیری نه یک فضیلت برای نظریه بلکه یک ضعف بود. پوپر در اثبات خصیصه ابطال پذیری بسیاری از علوم اجتماعی سهمی اساسی داشت، با این گفته که آنها باید شبه علم به حساب بیایند. همان‌گونه که بعداً برنامه‌های تحقیقاتی مابعدالطبیعی را بیان کرد. در نهایت علم، حقیقت غیرقابل انکار را در اختیار ندارد، همه نظریه‌ها احتمالی و قابل بازنی هستند. فیزیکدان بریتانیایی هرمان باندی می‌گوید: برای هر علم چیزی به جز روش آن و برای روش علم چیزی به جز آنچه پوپر گفته است وجود ندارد. دیدگاه‌های پوپر درباره فلسفه علم اولین بار به شکل خلاصه و بازنگری شده، به زبان آلمانی که توسط خود او ترجمه شده بودند، همراه با پیوستهای جدید در سال ۱۹۳۴ و با عنوان^۱ *Logik der forschung* منتشر شدند. همین یادداشت‌ها به زبان انگلیسی در سال ۱۹۵۹ به چاپ رسیدند. تقریباً در همان زمان، پی‌نوشتی برای اثر خود نوشته که منتشر نشد، تا سال ۱۹۸۰ و آن هم در سه جلد جداگانه (بسط و گسترش کتاب پوپر چالش بر سر داشت پژوهی و تخصصی که اثر او را ارائه کرده بود را برجسته کرد. او نوشت و دوباره نوشت؛ آثار جدید او گاهی اوقات برای چند دهه پیش از چاپ در کشوی میزش باقی می‌ماندند؛ ترجمه و ویراستهای جدید معمولاً شامل بازنگری‌هایی می‌شدنند).

جهانی در آشوب

در سال ۱۹۳۴ حزب سوسیال دموکرات در انگلستان غیرقانونی اعلام شد و طولی نکشید که حزب نازی زمام امور را به دست گرفت، پوپر که چنین فرجامی را پیش‌بینی می‌کرد، از بخت خوش توسط طوزان استینینگ برای سخنرانی به لندن دعوت شده بود. او طی سال‌های ۱۹۳۵ و ۱۹۳۶ نه ماه را آنجا گذراند و بسیاری از فیلسوفان اثرگذار آن زمان از جمله برترنارسل و فردیش هایک را در مدرسه اقتصاد لندن ملاقات کرد. در سال ۱۹۳۷ یک پست دانشگاهی را در نیوزلند پذیرفت. تقریباً در همان زمان شروع کرد به نوشتمن و بازنویسی پیش‌نویس‌های اثری که در سال ۱۹۴۴ با عنوان «فقر تاریخی‌نگری» در مجله اقتصاد و بعداً در سال ۱۹۵۷ به صورت کتاب منتشر شد.

اصطلاح «تاریخی‌نگری» تا پیش از اثر پوپر ناآشنا بود. او نوشت که «یک تاریخی‌نگر، تاریخ را همچون رودخانه‌ای می‌بیند که از سرچشم‌هایش می‌آید، ولی او باور دارد که می‌تواند ببیند بعد از آن به کجا خواهد رفت.» او بهشت با «بی‌علت انگاری» مخالف بود. مارکس و هنگل تاریخ‌باوران را رهبری می‌کردند و «به پیش می‌برند»، و روشنفکران قرن نوزدهم در ایده‌های یک تاریخی‌نگر امید بسیاری بستند. ملاجی هاکوهن می‌گوید که نظریه پوپر در خصوص تاریخی‌نگری از تجربیات شخصی او متاثر بود، بهویژه از ناکامی جناح چپ و احزاب مارکسیستی در پاافشاری بر اصلاحات سیاسی هنگام مواجهه با پراخ‌گری جناح راست پس از جنگ جهانی اول در وین. مارکسیست‌ها در اصل انتقادی شان دچار استیاه شده بودند. آنها باور داشتند که تاریخ آن‌گونه که مایل‌اند و می‌اندیشند پدیدار خواهد شد و در نتیجه فاشیسم را صرفاً یک مانع زودگذر قلمداد کردند، و با این بستن در تعلیم و آموزش نیروهای فکری، نیاز کمتری به مبارزه سیاسی احساس کردند.

کتاب فقر تاریخی‌نگری به آن «مردان و زنان بی‌شمار»ی اهدا شده بود که قربانی «باور فاشیستی و کمونیستی به قوانین محروم سرنوشت تاریخی» شده بودند.

زمانی که پوپر مباحثات خود را درباره «تمایلات تمامیت‌خواهی» جمهوری افلاطون بسط می‌داد، دریافت که دستنوشته‌هایش در خصوص تاریخی نگری، بدون هیچ طراحی از پیش، خیلی خیلی زیاد شده‌اند، آن‌ها را اجرا کرد و در کتاب جدیدی تحت عنوان جامعه باز و دشمنان آن - احتمالاً شناخته شده‌ترین اثرش - به چاپ رساند. خود پوپر آن را دسترنج مبارزه‌ای نامید که در فوریه سال ۱۹۴۳ با عنوان پیامبران دروغین: افلاطون، هگل و مارکس کامل شد. این اثر حاوی اشاراتی است به تهدیدهایی که از جانب برنامه‌ریزی‌های آرمان‌گرایانه در خصوص آزادی و اختیار انسان‌ها صورت می‌گیرد و از این جهت با کتاب جاده سرفومن اثر هایک در هماهنگی کامل است. البته پوپر پیش از آن هرگز کتاب هایک را نمیده بود. جامعه باز در سال ۱۹۴۵ در دو جلد انتشار یافت.

سال‌های بعد از جنگ و زندگی پس از آن

پس از جنگ پوپر به انگلستان بازگشت تا پسندی را که هایک برای او در مدرسه اقتصاد لندن در نظر گرفته بود، بگیرد. در اکتبر ۱۹۴۶ به بازدید از باشگاه علوم اخلاقی کمبریج که در پرروش‌ترین کتاب سال، یعنی پوکر ویتنگنشتاین، توصیف شده پرداخت. گفته می‌شود، در هین بحث درباره مسائل فلسفی، ویتنگنشتاین که معتقد بود چنین مسائلی اساساً اقیمت ندارد، پوپر را به رقابت در پوکر تهدید کرد.

جان واتکینز گوش دادن به سخنرانی پوپر در مدرسه اقتصاد لندن را این چنین شرح می‌دهد: «من مسحور شده بودم. او هیچ یادداشت و یا سازوپرگ دیگری نداشت. گویی ایده‌ها از نشأت می‌گرفتند. ترکیب جدیت و هوشیاری او یک قدرت اقتاع‌کننده جادویی داشت. بداهه‌گویی‌های درست و بهجا و اشاراتی از شوخ طبعی». واتکینز خاطرشناس کرد که «کشتار بزرگ، درون مایه همیشگی» آثار پوپر بود که در نقد افلاطون، هگل، مارکس و فروید به آن استناد می‌کرد.

منصب پوپر در سال ۱۹۴۹ به استادی مدرسه اقتصاد لندن ارتقاء یافت. او در سال ۱۹۵۰ برای کنفرانس‌های ویلیام جیمز به هاروارد دعوت شد. پس از آغاز جنگ سرد، پوپر یک «دوره افسرددگی» را تجربه کرد و اندیشید که احتمالاً زیادی خوش‌بین بوده است، اما این دوره سپری شد و او دوباره نوشت و این بار عمدتاً در نتیجه دیدارش از ایالات متحده. او آنچه از آمریکا دیده بود را دوست داشت، بارها بازگشت، و همیشه در برابر شهراهی اروپایی از آن دفاع کرد.

او مبلغی را که در هاروارد دریافت می‌کرد «دستمزدهایلیودی» نامید (ده درس، هر کدام ۶۰۰ دلار؛ با ادامه کار، یک پیانوی بیخ اشتاین خرید و خانه‌ای در بایکینگهام شایر، بین لندن و آکسفورد، جایی که بیش از پیش وقت خود را گذراند. پس از مرگ همسرش هنی در ۱۹۸۵ به خانه دورافتاده دیگری نقل مکان کرد.

در اواخر عمر خود، از قدرت تلویزیون و حشتشده شد: رسانه‌ها با منفی‌گرایی‌شان مرتکب خسارت بزرگی می‌شوند و به «فساد اخلاقی نوع بشر» سرعت می‌بخشند. او گفت: «حقیقت این است که ما در غرب در بهترین جهانی که تا به حال وجود داشته است زندگی می‌کنیم» و ایالات متحده یک «موقوفیت بی‌مانند» بود و برای آن‌هایی که صلح و آرامش را طلب می‌کنند، راهی «به جز اسلحه» وجود نداشت. او از دخالت در امور بوسنی حمایت کرد و در بیانی بسیار محافظه‌کارانه گفت: «روشنفکران بی‌مسئولیت، شیاطین را فقط در دنیای غربی ما می‌بینند» و به محض پیروزی جنگ سرد «لن و نفرین‌شان را به زمانه شرور ما روانه کردند».

پوپر افتخارات و جوایز بسیاری دریافت کرد و آثارش به چهل زبان ترجمه شدند.

در کهن‌سالی به حضور امپراطور ژاپن شرفیاب شد و برخی از رهبران جهان از جمله هلموت کهل و دالایی‌لاما خواستار دیدار او شدند. پوپر تا زمان مرگش در سال ۱۹۹۴ به لحاظ عقلی تأثیرگذار باقی ماند.

پی‌نوشت:

1. Hoover Institution

۲. منطق اکتشاف علمی

3. The Road to Serfdom.