

باورها

زیر
ساخت

باورها

(۲)

محمد رضا هزاوهای

اشارة ، در نوشته پیشین مؤلف وعده کرده بود که یکی از اساسی ترین وجوده نظریه اخلاق، یعنی، رابطه طولی موجود بین هست‌ها و باید‌ها یا به عبارت دیگر زیرساخت بودن باورها برای باید‌ها را مورد بررسی قرار دهد. در اولین بخش این پژوهش به طرح مسئله و مناقشات مربوط به آن پرداخته شده است. اما قبل از ورود به اصل مطلب، توضیح مختصری در باب قضایای هست‌دار و باید‌دار ضروری می‌نماید.

قضایای هست دار و باید دار

گزاره‌های را که در محاورات یا نوشته‌ها در سطوح مختلف و در شاخه‌های گویندگون دانش‌های بشری به کار می‌بریم یا ناظر به واقعیت‌های عالم خارج هستند که از آن‌ها به قضایای هست دار یا نوصیفی یا غیرارزشی تعبیر می‌کیم و یا این که این گزاره‌ها بیانگر تکلیفی از تکالیف موجودات مختباری چون انسان هستند که آن‌ها را قضایای باید دار یا نکلیفی یا ارزشی می‌نامیم.

قبل از هر پیش‌توجه به دو تکه صوری است:

۱. این که این دو دسته قضایای از لاماء الفاظ «هست» و «باید» از یکدیگر جدا نمی‌کند. چه بسا قضایای هست داری که بالفظ «باید» ارائه می‌شوند. مانند این قضیه که:

«برای به دست آوردن نمک باید آسید را باز ترکیب کرد.» یا «جهت رهایی از بحران اقتصادی تورم را باید مهار کرد.» و همچنین قضایای ارزشی فراوانی می‌توان یافت که در آن‌ها لفظ باید وجود ندارد، بلکه فعل ربطی آنها «است» می‌باشد.

مانند: «دروغ بد است.» «وفای به عهد خوب است.»

البته اگر در قضیه‌ای لفظ باید و نباید و یا خوب و بد یافتد نشود، قطعاً غیرارزشی است. لکن وجود هر کدام از این الفاظ چهارگانه بالا در گزاره‌ای بر ارزشی بودن آن دلالت ندارد. بنابراین در تشخیص ارزشی و غیرارزشی بودن بیشتر گزاره‌ها باید به مقاد آن‌ها توجه کرد.

۲. این که بسیاری از دست اندکاران این مباحثه که تسبیت به مقولات موربد بحث در آغاز راهند، مفهوم غیرارزشی را در مقابل بالرژشی قرار می‌دهند. اما چنان‌که باید آور شدیم، مفهوم غیرارزشی در مقابل ارزشی قرار نمی‌گیرد بلکه مقابل بین قضایای ارزشی به معنی اخص و قضایای ضد ارزشی وجود دارد؛ البته این هر دو در زیر لوای مفهوم ارزشی به معنی اخص قرار می‌گیرند. زیرا هر قضیه ارزشی به معنی اخص حاکی از قضیه ضد ارزشی مقابله خود است. مثلًا قضیه «استگویی خوب است.» حاکی از این است که دروغگویی بد است. یا قضیه «باید امانتدار بود.» حاکی از آن است که باید به امانت خیانت کرد، عکس مطلب بالا نیز صحیح است. یعنی هر قضیه ضد ارزشی نیز از قضیه ارزشی مقابل خود حکایت می‌کند.

تصویره: شایسته است که از یا ب دفع دخل مقدار^۱ متذکر شویم که سخن ما منصرف از آن دسته امروها و نهی‌های فقهی است که نقیضشان منع نشده است. توضیح آن که می‌دانیم که امرهای ناظر به امور مستحب و نهی‌های ناظر به مکروهات، بدون منع نقیض ارائه شده‌اند. زیرا، اولاً: ما، در مقام بیان قواعد اخلاقی هستیم

این گزاره‌ها چیست؟

هرچند این مسأله از دیرباز بین متفکران و فلاسفه و به خصوص بین متکلمان و فلاسفه اخلاق مطرح بوده است، لکن ما موضوع را از دیدگاه اندیشمندان متأخر مورد بررسی قرار می‌دهیم. متفکران جدید به سؤال مورد بحث پاسخ‌های متعددی داده‌اند و این پاسخ‌ها را می‌توان در ذیل سه عنوان به صورت ذیر بیان کرد:

۱) اعتقاد به رابطه منطقی یا تولیدی موجود بین قضایای هست دار و باید دار

این گروه بر این باورند که قضایای باید دار یا ارزشی از متن قضایای هست دار به وجود می‌آیند. به عبارت دیگر قضایای هست دار مولد (مولد به معنی منطقی کلمه) قضایای باید دار هستند.

نظر مرحوم استاد مطهری نیز علی الظاهر چنین است. ایشان می‌گوید: «ایدئولوژی زاده جهان‌بینی است. جهان‌بینی به منزله زیربنای فکر و ایدئولوژی به منزله روشنایی^۲ یعنی از جهت فکری در یک دستگاه فکری، جهان‌بینی حکم طبقه زیرین و ایدئولوژی حکم طبقه بالایی را دارد که بر اساس آن و بنابر مقتضیات آن ساخته شده است. اگر بخواهیم با تغییر علمای قدیم خودمان بیان کنیم، این جور باید بگوییم که ایدئولوژی، حکمت عملی و جهان‌بینی حکمت نظری است. حکمت عملی زاده حکمت نظری است، نه این که حکمت نظری زاده حکمت عملی باشد.^۳

این استاد بزرگوار در آثار دیگر شان نیز مطالبی را بیان می‌کنند که با گفتارشان در اینجا کاملاً سازگار است. چنان‌که در کتاب «جهان‌بینی توحیدی» بر همین مطلب که ایدئولوژی زاده جهان‌بینی است و بین این دو رابطه منطقی وجود دارد، تأکید می‌نماید.^۴ با این همه در بعضی از آثار این استاد بزرگوار به مطالبی برمی‌خوریم که با بیانات فوق چندان سازگار نیستند. معموله در کتاب «عدل الهی» می‌نویسد: از نظر حکماء، اندیشه حسن و قبح و نیکی و بدی کارها در انسان که وجودان اخلاقی بشر از آن تشکیل شده است، اندیشه‌ای اعتباری است نه حقیقی. ارزش اندیشه اعتباری ارزشی عملی است نه علمی و کشفی، همه ارزشش این است که واسطه و ابزار است.^۵

بررسی عدم سازگاری این سخنان با مطالب پیشین استاد شهید از حوصله این مقال خارج است. و در صورتی که توفیق

الهی نصیب نگارنده شود، در مقالات آینده به این مهم خواهد پرداخت. استاد محمد تقی مصباح نیز نظریه اول یعنی نظریه مورد بحث را تأیید می‌کنند. ایشان اظهار می‌دارند: «اخلاق منفصل از جهان‌بینی نیست و رابطه دقیق و عمیقی بین جهان‌بینی و نظریات اخلاقی وجود دارد.^۶

۲) عدم ارتباط منطقی و تولیدی بین باید ها و هست ها

این نظریه در مرحله ایجاد قواعد اخلاقی هرگونه رابطه هستی‌شناسی را با قضایای ارزشی نفی می‌کند و در حقیقت بر وجود نظام ارزشی (اگر اساساً به نظام ارزشی معتقد باشد که در این دیدگاه پذیرش چنین باوری بسیار دشوار است) در فضا تأکید می‌ورزد و ما در آینده نشان خواهیم داد که معلق دانستن نظام ارزشی در فضای چه توالتی فاسد و آثار سوء‌نظری و عملی خواهد داشت و روشن خواهیم کرد که وجه نظری التقاط‌ها و دیگر انحرافات عقیدتی از چنین باوری نشأت می‌گیرد. به هر صورت این نظریه در مقابل با نظریه نخست مطرح شده است. یکی از طرق‌داران این دیدگاه در کتابی که به منظور تبیین نظریه خویش نگاشته است، می‌نویسد: «ما در این رساله تها به تحلیل یک بیماری پرداخته‌ایم؛ آن هم از دیدگاهی فلسفی نه از لحاظ اخلاقی محض؛ بدین معنی که با نقادی فلسفی نشان داده‌ایم که وباشی مرگ‌خیز، بسیاری از مکاتب پرآوازه اخلاق را که داعیه رهبری و راهنمایی خلق را دارند به اختصاری نویسیده افکنده است. این وباشی همان خطای سهمگین و عظیم استنتاج باید از هست، اعتبار از حقیقت و یا اخلاق از علم باشد، از طرفی چنان رایج و پرخزیدار است که هنوز هم مکاتب پرطنطه چندی آموزش‌های خود را بر آن بنامی کنند. و بیخبران بسیاری ندانسته آن را سخاوتمندانه می‌خوند و از طرفی چنان ساده و ابتدایی است که به کم ترین ضربه‌ای آن بناهای عظیم خطابیان را می‌توان فرو ریخت و به خاک نشاند.^۷

۳) نظریه بینایین

این نظریه هرچند نظریه دوم را مورد نقادی قرار داده است و ادله محکمی علیه آن اقامه کرده است، لکن به منظور یاری رساندن به خوانندگان و مخاطبانش در جهت رهایی ایشان از اخلاق علمی و به خصوص از اندیشه‌های مارکسیستی که جهان‌بینی را زیربنای ایدئولوژی می‌دانند، زیرساخت بودن

سهواً نتایج نادرستی استنتاج کنند و به فرض چنین استنتاجاتی، مورد ب قول علی (ع) مصدق «کلمه حق پر اد بها الباطل» خواهد بود و می دانیم که اراده باطل سخن حق را به سخن باطل تبدیل نمی کند.

اصولاً پرهیز از به کار بردن حقایق و یا اصطلاحاتی که تو مسط مخالفان به کار گرفته شده است و معنای وارونه و نادرست به آنها داده اند، نوعی خلخ سلاح فرهنگی شدن به دست خویش است. مثلاً اگر مادی گرایان کلمه خلق و تقاضاین اصطلاح «جامعه بی طبقه توحیدی» و فرقه ضاله بهائیت کلمه بهاء و یا عدد ۱۹ و لیرالها و اومنیست ها، کلمات کرامت انسانی و آزادی و اگزیستانیالیست ها تعابیر اختیار و مسؤولیت را به کار بردن، یا اگر مارکسیست ها پرچم ضد ستم را و لیرالها عالم ضد استبداد را به اهتزاز درآورند، آیا بجا و منطقی است که ما از این واژه ها و یا شیوه ها دست برداریم و یا از مصرف آنها بیم داشته باشیم؟ قطعاً پاسخ منفی است و شیوه صحیح آن است که بکوشیم تا این واژه های مظلوم و شیوه های مغلوب را که به دست باطل گرایان به صورتی مذموم مورد استفاده قرار گرفته است، از دست آنان رها سازیم و معنی و جهت مناسب به آنها بدهیم. در غیر این صورت چنان که پیش تر یادآور شدیم به نوعی خلخ سلاح فرهنگی رضایت داده ایم و دیگران را در سبقت گرفتن بر خویش با سلاح فرهنگی خودی توانا ساخته ایم و به تعبیر زیبا و جاودانه علی (ع) به دیگران مجال داده ایم تا در عمل به قرآن و (و یا روح قرآن) بر ما سبقت بگیرند و با بهره وری از بضاعت های مایر ما مباهات کنند. چنان که به کرات چنین کرده و می کنند.

شرح این هجران و این خون جگر

این زمان بگذار تا وقت دگر

۲. زیرینا بودن هست ها برای بایدها الزاماً به معنی الگو گرفتن از طبیعت نیست. هرجند کسانی چون آگوست کنت و مارکسیست ها با طرح مقولاتی همچون «داروینیسم اجتماعی» به چنین امری مبادرت کرده اند. ما در مباحث آینده نشان خواهیم داد که برای تنظیم یا تکوین قواعد اخلاقی تا چه حد باید و می توان از طبیعت الهام گرفت.

۳. زیرینا بودن هست ها برای بایدها با جبر و حتی احبار ملازمه ندارد، بلکه مستلزم الزام است، توضیح آن که نظریه زیرینا بودن هست ها یا باورها برای بایدها نه آدمیان را در چنبره جبر تکوینی قرار می دهد و نه سبب می شود که آدمیان با اکراه و اجبار و بدون میل و علاوه خویش ناگزیر باشند کارهایی را النجام

هست ها و به تعبیر اینجانب باورها را برای بایدها به شدت مردود دانسته و آن را مورد نقادي قرار می دهد.

صاحب این نظریه در بین متفکران جدید استاد جعفر سبحانی است. ایشان در کتاب حسن و قبح عقلی می نویسد: از این جهت بحث را پیرامون توضیح نحوه ارتباط متصرک ساخته و تحسیت نظریه تولیدی را مطرح می کنیم:

الف: جهان بینی تولیدکننده ایدئولوژی است.

بایدها و نبایدهای اخلاقی و حقوقی و سیاسی همگی از جهان بینی و معرفت های عمومی انسان از صفحه هستی برخاسته است و آنچه بر جهان هستی حکومت می کند باید بدون کم و کاست در زندگی انسان پیاده گردد و به اصطلاح اسوه و الگو شود. این گونه تفسیر از وجود رابطه میان این دونوع شناخت مربوط به مارکسیسم است که با تکیه بر اصل «زیرینا بودن اقتصاد» و روینا بودن فلسفه و فرهنگ و هنر و کلیه اندیشه های انسانی آن گونه از ایدئولوژی را تأیید می کند که المثلای قوانین حاکم بر جهان به شمار می رود و انسان و جامعه را محکوم قوانینی بداند که بر جهان ماده حاکم است و طبیعت مأیب را حتی در انسان که بعد «فوق الطبيعة» دارد صدر صد صادق بیندیشد.

در این مکتب به گونه ای می توان گفت: «جهان بینی تولیدکننده ایدئولوژی و بایدها و نبایدها زایده شناخت ما از هستی هاست.

این نظریه که نتیجه آن طبیعت مأیب در انسان که موجود آگاه و دانا، توانا و آزاد است پندراری بیش نیست و هرگز دلیل ندارد که قوانین حاکم بر طبیعت کور و کر اسوه و الگو برای موجود دانا و آگاه و حر و آزاد باشد. مثلاً اگر تبعیض در افراد یک نوع وجود دارد حتماً باید آن را در ایدئولوژی خود بگنجانیم. انسان انتخابگر و آزاد باید در بزرخوری با قوانین حاکم بر طبیعت، حالت گزینشی داشته باشد. یعنی آنچه را که تضمین کننده مصالح کل جامعه است برگزیند و از آنچه که بر ضرر آن است، اجتناب کند.^۴

از آن جا که نقد و بررسی همه این نظریات در این مقاله سخن را به درازا می کشاند ما این بررسی ها را به مقالات آینده موكول می کنیم و در اینجا تنهای تکاتی را در ارتباط با دیدگاه استاد جعفر سبحانی متذکر می شویم:

۱. صرف تأکید مارکسیسم یا هر مکتب باطل دیگری بر زیرینا بودن جهان بینی برای ایدئولوژی دلیل بر نادرستی این نظریه نیست. هر چند صاحبان این مکاتب از نظریه مورد بحث عمداً با

زیرنویس :

۱. دفع دخل مقدر : منظور از دفع دخل مقدر دفع اشکال و یا پاسخ دادن به سوالی است که از جانب کسی مطرح نشده است، اما گوینده یا نویسنده بر این باور است که چنین اشکال یا سوالی قابل طرح است. بنابراین پیش از آن که از سوی کسی مطرح شود به دفع یا پاسخ دادن به آن می پردازد.
۲. مستقلات عقلیه : منظور از مستقلات عقلیه آن دسته از قواعد اخلاقی است که عقل و فطرت آدمیان بدون باری گرفتن از شریعت خاصی آنها درک می کند مانند زشتی دروغ و نیکوبودن راستگویی، مستقلات عقلیه در برابر غیرمستقلات عقلیه قرار می گیرند که منظور از اصطلاح اخیر آن دسته از قواعد جملکلی است که از سوی شارع مقدس وضع شده است و در صورت عدم طرح آنها توسط شارع، عقل آدمیان قادر به درک آنها نمی بود.
۳. در این عبارات جهان بینی به جای هست ها و ایدئولوژی به جای بایدها بهکار رفته است.
۴. کتاب شناخت. نوشته استاد مطهری. انتشارات شریعت. ص ۱۲.
۵. کتاب جهان بینی توحیدی. اثر استاد مطهری. انتشارات صدرا. ص ۸.
۶. کتاب عدل الهی. اثر استاد مطهری. انتشارات حوزه علمیه قم. تاریخ چاپ ۱۳۶۱. ص ۴۴.
۷. دروس فلسفه اخلاق. اثر استاد محمدتقی مصباح. انتشارات اطلاعات. چاپ پنجم ۱۳۷۴. ص ۱۱۹.
۸. کتاب داش و ارزش. اثر دکتر عبدالکریم سروش. انتشارات آسمان. ۱۳۵۸. ص ۸.
۹. کتاب حسن و قبح عقلی. اثر استاد جعفر سبحانی. با نگارش علی ربانی گاپیگانی. انتشارات مؤسسه مطالعه و تحقیقات فرهنگی. ۱۳۶۸. ص ۱۴۹.
۱۰. کتاب حسن و قبح عقلی. اثر استاد جعفر سبحانی. ص ۴۴ - ۴۶.
- دهند؛ بلکه تنها قواعدی الزامی و تکلیفی را برای آدمیان مشخص می کند. می دانیم که قواعد تکلیفی اگر از مصدر و منبع صحیح نشأت گرفته باشند، سبب ارتقای آدمیان به مدارج کمال می شوند. آنان که به دستیابی به کمالات و همسویی با فطرت و سرشت خویش رضایت داده اند، پس از کشف این قواعد بارضا و رغبت به انجام آنها مبادرت می کنند و کسانی که به هر علتی از این همسویی سرباز زده اند، در برابر این قواعد قد عالم کرده در مسیر عصیان و نافرمانی گام برمی دارند. بنابراین کشف قواعد اخلاقی با تکیه بر واقعیات عالم خارج به هیچ عنوان موجبات جبر و یا اجراء را فراهم نمی سازد.
۴. عقل عملی نمی تواند فاقد هرگونه پشتوانه هستی شناسی باشد. توضیح مطلب این است که گروهی از صاحب نظران و اندیشمندان بر حسن و قبح عقلی پای فشرده، حسن و قبح ذاتی را مورد بی اعتمایی و یا حتی انکار قرار می دهند.
- شرح این ماجرا مجالی گستردگر از این مقاله می طلبد. اما اجمالاً متذکر می شویم که این دسته از اندیشمندان منشأ ضرورت قواعد اخلاقی و تکلیفی را، عقل می دانند و بر این باورند که عقل مارا به انجام این تکاليف ملزم می کند و یا عقل قواعد اخلاقی را جهت پیشبرد امور زندگی استخدام می کند. لکن در عین حال از سخنان تلویحی و گاه تصریحی ایشان به دست می آید که این بزرگواران هیچ گونه منشأ واقعی و کشفی به عنوان پشتوانه برای این عقل الزام گر، قابل نیستند. با توجه به این که متفکران، مباحث عقل نظری را از موضوعات مربوط به عقل عملی جدا کرده اند، (هر چند ما به چنین تفکیک قطعی اعتقادی نداریم و بین این دو دسته از مقولات دیوار آهینه نمی کشیم) ما بر آن نیستیم تا بین این دو گروه از موضوعات خلط کنیم. اما از باب تنبه و تذکر یادآوری می کنیم که عقل بدون پشتوانه واقعیت های خارجی و عینی، دستاوردهایی همچون فلسفه کائنت است و نظر به مخالفت جدی که عقل گرایان اسلامی با چنین تفکری کرده اند باید پرسید که چگونه به فاقد پشتوانه واقعی بودن عقل عملی رضایت داده اند؟ به خصوص اگر توجه کنیم که بخشی از اندیشمندان اسلامی هیچ گونه اختلاف جوهری بین عقل عملی و عقل نظری قابل نبودند و تنها منشأ این اختلاف را موضوعات مطروحه دانسته اند. با این توضیح که گفته اند برسی آنچه تحقق آن خارج از توانایی آدمیان است، موضوع عقل نظری است و مطالعه اموری که تحقق آنها در حیطه توانایی انسان ها است موضوع عقل عملی است.^{۱۰}

