

منطق جدلی بودائی

هزارش آقای محمد تقی دانش پژوه از مجله فلسفی پژوان
فرانسه Philosphique Reuee

جدل یادبالکتیک فلسفه‌ترا گویند که جنبه صوری سازمان انکار و انتصار مربوط به جهان واقع را نگریسته روشنی منطقی یا انتقادی و یا نکری (و یا بهر نامی که بخواهید بدان روش بدھید) پیش گیرد.

دست بگوئیم این فلسفه بیعث وجداول پیشتر فریفته است تابایمان و اذعان، روشن تر بگوئیم این مسلک ارتباط وستگی میان انداد یا متناظرات را برتری می‌نہد و انکار را ساخته جنبشی میداند که از حکمی بقیعن آن انتقال می‌باید.

اگر دیگر اصول و مبادی را انکار بگذرد ایم ، تا آن اصولی هم که برای اندیشه باختراق نوین اصلی و معتبر است ، بخصوص اصل تاریخی بودن اوضاع و حقایق ، و اگر بتخمین و پیش بینی توسل کنیم ، میتوانیم بگوئیم که مسلک بودائی آنکاه که روش منطقی کاملی هم پیش نگرفته بود ساخت اندیشه دیالکتیکی داشته است .

این وضع در مسلک بودائی وابسته به جموعه اوشروط و عقاید پیش است که برخی از آنها در فلسفه های دیگر هندهم یافته میشود ولی تنها در این مسلک است که یکجا فراهم آمده است .

نخست باید این نکته را در نظر گرفت که فلسفه بودائی اگرچه از هند است ولی نسبت بمسئلکهای دیگر هند یا کنونع مسلک العادی میباشد . که از حسنه و دفاع در برابر دیگر انکار ناگزیر بوده و بامقتضیات بعث وجداول و نازک کاریهای آن بویژه با جداول باجمهور آشنا میباشد ، چنین فکر پیشتر از یکدستگاه رسمی باید نقی و انکار را بکاربرد و اوضاع و فروض گوناگون را بالقاعدۀ تضاد و تساقط میان آنها کنار بگذارد بلکه اصل تناقضی را که یا کنونع بدععت ناروای منطقی است در فکر برقرار سازد .

گذشته از این و شاید هم همین است که باید گفت : مسلک بودائی باید

فروغ علم منطق جدلی بودائی

محیط اجتماعی برابر بود که از دین برهمناتی رسمی پراکنده تروجنبنده تر بوده است.

اگر بیاندیشیم که سازمان نیرومندی‌طبقات در هند نه تنها مشخص نظام اجتماعی بلکه مشخص فکرهم هست و یک فلسفه اثباتی و یک فلسفه وجودی کم و بیش در آنجا اعتبار خواهد داشت خواهیم دریافت که یک دین تازه که بنایش برقه‌ها بستگی دارد نه بطبقات، بیشتر جنبه انتقادی بمعنای حقیقی خواهد داشت. عناصر دیگری هم این دستگاه‌دادار که ذاتی تر و درونی تر است و خواهان بکار بردن روش دیالکتیک می‌باشد و یا اینکه با این طرز فکر‌ساز کار است.

این نشانه‌ها را نیز در این فلسفه میتوان میدارد که این مسلک فلسفه تکون و شدن است نه فلسفه کون و بودن و فلسفه گستگی است و عقیده‌ای است که اشیاء را در مقوله شرطی مینگرد و برای همیشه دو با چند شالوده برای حقیقت و صدق در این فلسفه یافته می‌شود.

فلسفه بودائی فلسفه نایابداری و بی‌گوهری است، نه اینکه نمودها و ظواهر، خواه مادی و خواه روحی پیوسته دیگر گون می‌شوند و بس بلکه راه آنها هیچ گوهری نیست که اند کی هم نایابدار باشد و چیزی هم یافته نمی‌شود که میان آن نمودها رشتہ پیوندی برقرار سازد و جز رشته‌های گسته از یکدیگر نخواهد بود. در این فلسفه چندان شایستگی ندارد سخنی از مؤثر و اثر بیان آید بلکه مؤثر هیچ‌گاه همیود و پیوسته با اثر نمی‌باشد و آن‌دو هیچ با یکدیگر برخورد ندارند. و همه چیزها جداول گسته و آنی هستند. برطبق نخستین مسلک بودائی توده‌ها و آمیخته‌ها نایابدارند و تنها عناصر وجوددارند سرانجام در این مسلک خواهند گفت که خود عناصر هم واقعیتی ندارند. درست است و بقاعده که فلسفه وجود و گوهر همیشگی که فلسفه‌ای است اذعانی بطریق اثبات و بوسیله منطق عینیت بیان می‌شود ولی بر عکس فلسفه تغییر برایه نقی نهاده شده و بمنطق تناقض وابسته است. بخصوص در چینی فلسفه بودائی که تغییر بمعنای تطور متصل یا جنبش پیوسته نیست بلکه بمعنای رشتہ از امور پیاوی ولی جسته و گریخته و بی‌پیوند در این فلسفه نخواهند از اختلافات کاست و سازش داد بلکه خود را با افزایی می‌ارایند که حساسی و منطقی باشد و به عصران و شکست شکل تقابل متناقضات دهد.

نیز میتوان تصوری را که از هیلت در مسلک بودائی از آغاز دوره تبلیغ

فروغ علم

فروع علم جدولی بودایی هنری
کردند ، با ابداع دیالکتیکی نزدیک دانست . میدانیم که ابن تلیم روی
قانون سلسی علی یا بهتر بگوییم روی قانون و آبستگی ، رشته دوازده شرط
نهاده شده است .

ساخت این قانون چنین است: اگر این چیزی پدید گردد آن دیگری مددخواهد شد و اگر آن دیگری رخداده باشد، دیگر پیدا خواهد شد.

چنانکه ونیج را با حساس و به تشنگی برای هستی و جز اینها می بیوستند
تا بر سد بنادانی که بر سراسر این رشتہ چیرگی دارد. این قانون بدیالکتیک
بستگی ندارد ولی میان آنها یک کشش صوری هست. بدیالکتیک تلازم
امور است بایکدیگر، تلازمی که اگر یک معنی فرض گردد معنی دیگر از
آن پدید آید تا آنجاییکه هیچیک نه ماهمیتی داشته و نه وجودیمی یابند مگر با
چنین تلازم و هر یک استقلال و اعتباری برای خود نداشته بلکه آفریده شده اند
تا در رشتہ جاگیرند.

واین خود درست یک ابداعی است اصلیل که اگر یک شکل درشت و زندگانی هم داشته باشد باز میرساند که میان اشیاء و معرفت یک نوع جدایی گذارده شده و بهمان پیونه میان عناصر این معرفت خواهند نگریست . و بجای اینکه درست جستجو کنند که آیا فلان چیز هست و بابتند بودن آن باشند ، میجوینند که با چه چیز بستگی دارد . نه اینکه با آن معنی خود بخود ارزشی دارد یا نه ، بلکه با کدام منع و میگر ساخته میشود .

این هدف را می‌توانیم نسبت یا شرطیت بنامیم. و بوداییان بودند در هند، که مقوله اشتراط را ساختندویا از آن بهره بردنده. معنی عالی را بخصوص در مسلک بودانی اخیر میتوان تزدیک بهمین مقوله نشان داد بدین بیان که از مستله افزارها یا ارزش شناخت بحث نمود: که با اکدام شرط شناخت و معرفت امکان دارد و باز روی هنجار است. بجای جستن چگونگی پیدایش شناخت یک پرسش ابتدائی وضع میکنند (و در چنین حال باسانی میشود که این آزمایش و پرسش یک آزمایش مستقیم را زائد سازد و آن پرسش ابتدائی جای هم را هم میخواهد بگیرد) این راه تقریباً که بوداییان در اینجا پیش گرفته اند ماتند همان راهی که آنها درباره مظاهر تصادعی از تزدیکتر تا تزدیک واژمشروطه اتا شرطها می‌پیمایند

این طرز که آنها در برابر واقع قرار میگیرند همان است که بخصوص در محله تغیلی بطبع دیده میشود در این مورد انتقادی که سنکره (Sankara) شماره مسلسل ۱۳۱ - ۴۷ -

فروغ علم ————— منطق جدلی بودایی
بطر فداران آین گونه تایل درباره واقعیت اعیان خارجی کرده است بسیار ممتاز میباشد.

بودایی در باره جوهر میگوید: آیا باید شیئی محسوس باشد که سبب شناخت و معرفت مفروضی گردد؟ و او جستجوی این را که چگونه مشاهده وقوع میباشد نکوهیده میداند. ولی سنکره گوید: مشاهده امری است مفروض؛ و سخن در این نیست که از خود پرسند « آیا باقیت مشهود نیازی هست یا نه؟ » بلکه آن در اینجا هست.

می بینیم که و دانایی بودایی یک هدف ندارد بلکه طرز جستجو نزدیکی واقعیت است و نزد دیگری امکان.

این نکته را باید در نظر داشت که مسلک بودایی یک نوع فن پروردش اخلاقی است و چنین فن بجز و ظایف دیگر خود، بنگریستن حالات خاص رهبری میکند و و امیدار د تایندیشند که در یک مسئله مفروض یک پاسخ ساده و معینی نیست و از همین جا یک نوع موشکافی و تدقیق و نیز یک نوع دیالکتیک بر خاسته میشود. بوداییان نابدینجا رسیدند که در یافتن که یک صورت ذهنی، بر حسب معنی که ذهن پذیر نده آن بدان می تواند بدهد، راست یاد روغ خواهد شد و یک قضیه ایجابی که در محیط راست باشد در محیط دیگر دروغ خواهد شد سپس بطور عرض راستی خود را خواهد دیافت. این اذعان گاهی که منظم گردد اعتقاد بد و یا چند حقیقت میشود. آنچه که نخست آموخته شده میتوان دیگر بار نقیض آنرا آموخت. چنانکه در دوره دوم بودایی چنین میآموزند که: آنچه در دوره نخستین به « نیوشندگان » آموخته اند جز تغییبی از حقیقت، که مهایانه Mahayana حقیقت کامل را بجایش میگذارد، نمی باشد. درست بگوییم میان دیالکتیک و یک تئوری شالوده های حقیقت و استگشی ضروری نیست و بچنین تئوری در پراکنده ترین دستگاهها نیز بر خود میشود. حقیقت مجموع و حقیقت - حقیقت ظاهری یا وجودی - حقیقت جزئی و حقیقت تام و جز اینها، اینکه اعیان امتیازات هم دو و دانایی هندی و هم در در فلسفه باختری چون مسلک اسپینوزا ایافت میشود. ولی باز هم اصل دیالکتیکی بطبع بالین مذهب بخوبی مطابقت میکند و این اصل نیز میرساند که یک حکم ارزشی در یک شالوده می شود و در یک شالوده برتری ارزش خود را از دست دهد و باز در یک شالوده دیگر ارزش یابد. بتغیر دیالکتیکی این رشتہ، « اثبات و نقی و نقی نقی » پیموده می شود.

منطق جدلی بودائی

پس آرایی نزد بوداییان دیده میشود که معنی دیالکتیک را آماده میسازد و یا باین گونه نظم فکری بستگی دارد. گذشت از همه چیز این نکته را هم باید افزود که در این مسلک از جنبش ذهن سودی آشکارا میرند و از سیرت و سنت منطقیان پیروی میکنند :

تنها یک فلسفه تکون و تضاد اگرچه بادو طرف متقابل هم بیان شود بسته نیست بلکه در بیشتر جاها دستگاههایی بافت میشود که بادو طرف متقابل «گرم و سرد — نرم و ماده — افزایش و کاهش — وجزایتها» جهانی موزون میسازند .

این سازمانهای دوقطبی بطور نمونه در کیش سیوا siva کمیگویند «خدای نابود کننده آفریننده» دیده میشود : تنها یک تناوب فجایی و نابهنجام و تبدیل صور متضاد یکدیگر بسته نیست و این جنبش نوسانی خود بتهاتی دیالکتیک نفواده بود . بلکه از یک سو باید صور موله یکدیگر بوده و یک کششی میان متقابلات باشد و آنها یگانگی و بستگی خود را اینها در بیرون ذات خود نیابتند، و از سوی دیگر باید که این نظم موزون بر ابر بایک شکل و ریخت ذهنی جوهری بوده و مشهور باشد که یکنوع ضرورتی فکر و اندیشه را از تصویر متقابله بتصویر متقابل دیگر میکشاند .

با زهم بسته نیست ذهنی که ایجاب و سلب را وضع میکند آندو را بسادگی بهلوی هم بگذارد چنانکه زایینها (Jaina) در هند همین کار میکنند و میگویند: برخی از احکام ، هرچه که باشند، میشود هم راست باشند و هم دروغ و یک محصول مفروض در یک موضوع مفروض میشود هم باشند و هم نباشد . ولی چون این نحله شوری روشنی درباره نقی ندارد نزد یک است باینجا بر سد که بگویید: هر چیزی بنحو جزئی هم راست است و هم دروغ امامیان اثبات و نقی تلازم متعاکس نیست .

اگر دیالکتیکی ها همان منطقیان باشند پس میتوان یک دستگاه منطقی ساخت که متکی به دل و منظور این نظم موزون ذهنی نباشد . مسلک نیایا در هند یک مذهب منطقی است ولی پس از این هم که آرایی از مسلک بودایی گرفته است باز سبب معنای روش و پرمزی که بوداییان میدهند نداد بویژه گویا که این منطق برایه فکری واقع بین نهاده شده و میان صدق و حق جدایی نمی نهد ، این جدایی را باید گذارد اگرچه روی علی فلسفی پس از این ناگزیر بایستی آنرا دورانداخت .

فروع علم — منطق جدلی بودائی

از همین روی بایستی اندکی از مذهب اسمی در این مسلک پاشد و چون کفتگو در باره هنداست پس بادآوری این نکته سودمند خواهد بود که : بایستی لفظ بطور مطلق معتبر نباشد و چنانکه در مذهب رسمی هندا لفظ متعدد باواقع است اینجا باید چنین نباشد .

دوری میان ذهن و لفظ (یعنی آزادی ذهن) شاید از همان دوری میان شیتی و گفتار برخاسته میشود . پس بودائیانند که دیالکتیکایان هند میباشند . و برای راه و رسمی که ذهن آنها پیش گرفته تا آن هنگامی هم که افزار دیالکتیکی درست ساخته نشده بود بازهم آنها دلکشکاری و جدلی بوده اند . قسمت دوم این مقاله رادر شماره آینده ملاحظه خواهید فرموده .

ال آقای طاهری شهراب

سپند از قهر آتش بین زخشگی چون زجا خیزد

نوای هشت و شادی کجا از پینوا خیزد
نی بشکسته را کی نمه شور و دلربسا خیزد
زماتم خانه ما تسکستان چون کند پرمش
کسی کو ناز اندر سایه بال هما خیزد
کجا چاپک سواران دست از افتاد گان گیرند
کجا افتاده از جا جز بیاری عصا خیزد
بترس از انتقام چرخ و اشک دیده مسکین
میاش این ز آهی کر درونی بی صدا خیزد
بخشکی طبع خودرا خوهد درزندگی ایدل
سپند از قهر آتش بین زخشگی چون زجا خیزد
بلا گردان شود گنج از مرمت کردن دله
مکن مدفنون چوقارونش که بر جانت بلا خیزد
جو قومی در مذلت سر کند از روی یکاری
سعادتشان نهان گردیده وز ایشان گدا خیزد
نیم آنکه شیم گل (شهراب) آرد بغموران
که از گلزار زیبائی به هنگام صبا خیزد