

Research in Logics, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)

Biannual Journal, Vol. 11, No. 2, Fall and Winter 2020-2021, 249-271

DOI: 10.30465/Isj.2021.35915.1347

Hegel's Logic as an epistemological-ontological method for unification of thought and being

hasan mehrnia*

Majid Zamani**

Abstract

Hegel has criticized both traditional and Kantian transcendental logic. Because traditional logic assumes the thought without any object and the goal of Kantian logic is to define the limit of the thought and priory conditions of cognition. In other words, transcendental logic deals with formal principles which depend on objects. Whereas Kantian logic is merely negative logic for Hegel, and not only determines nothing, but leaves our thought alone with variety of paradoxes, and finally, by presuming nomenon, reaches a dead end. So Hegel by proposing some essential criticism against traditional logic has clarified the role of logic in his thought. From his viewpoint, logic cannot in advance shape a fixed form for determination of thought; because every determination had its own special form. The transformation of soul (Geist) can't be apprehend within traditional logic, so it clings to earlier forms of Geist and as a result, neither it can comprehend new manifestations and determinations of Geist, nor can it form a native metaphysic for each Folk according to Geist's determination for them. Such logic will turn finally to skepticism. In the following paper, it will be explained how Hegel's epistemological-ontological logic is trying to transform the nature of thought. In his opinion, the role of logic is not merely speculation, but also identifies and unification of thought with Being. Therefore, his logic alongside possessing content, determinate the content of thought. Hegelian logic is a complete philosophical system, capable of conceptualizing every Geist's unique

* Assistant Professor, Farabi Campus, University of Tehran (Corresponding Author), hmehrnia@ut.ac.ir

** Graduate Student of Philosophy at Farabi Campus, University of Tehran, mahidza.al1993@gmail.com

Date received: 2020/12/05, Date of acceptance: 2021/03/02

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

determination. By his ontological-epistemological logic, Hegel finds metaphysic as a possible science, without entanglement in Kantian dogmatism.

Keywords: Formal logic-Aristotle-Formalism-Transcendental logic-Kant-Hegel

منطق پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دوفصلنامه علمی (مقاله علمی - پژوهشی)، سال یازدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۹، ۲۵۱-۲۷۱

منطق هگل به مثابه روشی معرفت‌شناختی - وجود‌شناختی برای یگانه‌گردانی اندیشه و وجود

حسن مهرنیا*

مجید زمانی علویجه**

چکیده

هگل در آن واحد متقدِ «منطق سنتی» و «منطق استعلایی کانتی»، هردو، است. زیرا منطق سنتی اندیشه را بی‌برایستا فرض می‌کند و هدف منطق استعلایی کانتی صرفاً تعیین مرزهای اندیشه‌هو شرایط ماتقدم شناخت است. به بیان دیگر، منطق استعلایی نیز با قوانین صوری سروکار دارد که وابسته به برایستها است. حال آنکه به باور هگل منطق استعلایی کانتی صرف‌آسلبی است و نه تنها هیچ چیزی را تعیین نمی‌بخشد، بلکه اندیشه را با مجموعه‌ای از تناقضات رها می‌سازد و سرانجام به سبب فرض «شی‌عفی‌نفسه» به بن‌بست می‌رسد. از این رو هگل باطرح‌تهدیه‌ای نه گانه به منطق سنتی زمینه را برای تبیین جای گاهِ منطق در اندیشه‌ی خود فراهم می‌نماید. به باور او، منطق نمی‌تواند از پیش برای تعیینات اندیشه صورتی بر سازد، بلکه هر تعیینی صورت ویژه‌ی خود را دارد. جوهره‌ی دگرگون‌شده‌ی روح در منطق سنتی احساس نمی‌شود و به همین سبب منطق سنتی به تعیینات پیشین روح دلخوش است ولذا نه می‌تواند تعیینات جدید روح را مفهومی کند، و نه متفاوتیک ویژه‌ای برای هر قوم‌برسازد. چنین منطقی به سبب ناتوانی در مفهوم‌سازی سرانجام به شکاکیت منجر خواهد شد. در این نوشتار تبیین نموده ایم که چگونه منطق معرفت‌شناختی - وجود‌شناختی هگل سرشت اندیشه را دگرگون می‌سازد از نظر او، رسالت منطق‌نه اندیشه‌ورزی صوری صریف، بلکه یگانه‌گرداندن و این همان نمودن‌اندیشه با «وجود»

* استادیار پردازش فارابی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)، hmehrnia@ut.ac.ir

** دانشجوی ارشد فلسفه، پردازش فارابی دانشگاه تهران، mahidza.al1993@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

است. از این رو منطق ویافرون بر اینکه‌داری محتوا است، محتوای آن تعیّناتِ اندیشه‌ورزی را نیز آشکار می‌سازد. منطق هگل یک نظام فلسفی کامل را دربر دارد، و به سبب کارآمدی در مفهوم‌سازی برای تمامی تعیّناتِ روح؛ اندیشه را به جست‌وجوی یک متافیزیکِ نظام‌مند و امی دارد، بنابراین در منطق معرفت‌شناختی- وجود‌شناختی متافیزیک شدنی است بی‌آن‌که به دامِ دگماتیسمی که کانت^۰ ما را از آن پرهیز داده‌اما خود در آن گرفتار شده‌بود، گرفتار شویم.

کلیدوازه‌ها: منطقِ صوری، ارسطو، صورت‌گرایی، منطق استعلایی، کانت، هگل

۱. مقدمه

آن‌گونه که از تاریخ اندیشه بر می‌آید، از دیرباز، هم‌واره، سخن درباره‌ی ماهیّت و کارکردِ منطق جریان داشته است. هنگامی که انسان با مفاهیمی مانند «خطا» و «صواب»، «درست» و «نادرست»، «مدلّل» و «نامدلّل»، «استنتاجی» و «غیراستنتاجی»، «صدق» و «کذب» و دیگر مفاهیم این‌سینخی^۱ آشنا شد، پرسشی کلان اذهان را درگیر ساخت، و آرزویی بزرگ برای انسان پدید آمد؛ آرزویِ مصوّبیت از خطأ و ثیافتادن در دامِ اشتباه. به‌هدفِ تحقیقِ آرزوی یادشده انسان در تکاپوی معیاری برای تمیز درستی از نادرستی برآمد. منطق‌دانان راه را در استفاده‌ی به‌جا از عقلِ سلیم، و آغاز از بدیهیّات یافتنند (آرنور و نیکول، ۱۳۹۹: ۱۶۳). آنان به تدوینِ علمِ منطق دست یازیدند، و منطق را «علمِ استدلال» نامیدند و استدلال را بزرگ‌ترین جلوه و ثمره‌ی تفکر بشر دانستند (نبوی، ۱۳۹۸: ۱). منطق‌دانان بر گوشیِ ذهنِ خود پیش‌فرض امکان رسیدن به قواعدِ تضمین‌کننده‌ی صدق- قواعدي که بتوان بالاستمداد از آن‌ها از هرگونه خطای عارض براندیشه درامان بود- را حاکم کرده بودند. به‌باور پی‌روان ارسطو، تنظیم (Setting-up) گام‌های اندیشه در مسیرِ قواعدي که در منطق ارسطو گرد آمده است؛ هدفِ یادشده را محقق می‌گرداند (الحیدری، ۱۴۲۲: ۱۵). پس از تدوینِ مجموعه‌ی منطقی کاملی توسعه ارسطو، همه‌ی منطق‌دانان پی‌رو او، منطق را دانشی صرف‌اصولی انگاشتند؛ دانشی که تنها رسالت بازنمایاندن صورتِ منطقی واقعیت را دارد، این صورت‌ها پیش‌پاپیش بر معالوم اند (ویتنگشتاین، ۱۳۹۴: ۵۵-۵۸). بر مبنای صورت‌گرایی منطقی رسیدن به هر معرفتی در گرو تبعیت از اشکال ترسیم شده در منطق ارسطو است، به‌ویژه تبعیت از شکل اول که از دیگر شکل‌ها علمی‌تر است (ارسطو، ۱۳۹۸: ۴۹۷). اما مسأله به همین‌جا ختم نشد؛ به مرور جرح و تعدیلاتی بر منطق ارسطوی وارد شد. گروهی گفتند،

اگر منطق مصوّبیت اندیشه را تضمین می‌نماید؛ صورت‌های منطق ارسطویی نیز متعلق اندیشه‌اند، پس، آن‌ها خود به منطقی دیگر نیازمند‌اند تا صحّت‌شان تضمین شود(أرموي، ۵۶: ۲۰۱۹). برای پاسخ به ایرادیابان‌شده گفتند، تمامی صورت‌های منطقی به بدیهیات بازمی‌گردد، و آن‌چه بدیهی است، خود به خود آشکار است و از صورت‌های منطقی بی‌نیاز، از این‌رو بدیهیات آغازگاه منطق‌اند. مناقشات در همین‌جا متوقف نشد، چراکه پرسشی جدید درآفتاد؛ چه باشد آن‌چه خواننداش بدیهی؟! آیا بدیهیات بی‌نیاز از استدلال است که صرف تصور و شهود عقلانی آن کافی باشد(علامه حلی، ۱۳۹۱: ۳۱۵) یا آن‌که به استدلال نیازمند است اما نمی‌توان بر آن استدلای اقامه نمود؟ تعداد بدیهیات چند تا است؟ آیا بدیهیات صرفاً منحصردر محسوسات است یا اولیات و حدسیات و فطريات را نیز شامل می‌شود؟ (همان: ۳۱۰-۳۱۵) و اگر اولیات را نیز شامل می‌شود، و منطق خود مصدقی از اولیات بهشمار می‌آید؛ پس، نیازی به آموختن آن نداریم و باید هم‌واره در ذهن ما حاضر باشد(فخر رازی، ۹: ۱۳۸۱). این مناقشات مدرّسی بی‌درپی رواج داشته و دارد، در عصر حاضر نیز طرفداران منطق صوری صورت‌های ارسطویی را بسته نمی‌دانند و در حوزه‌های مختلف منطق‌های جدید در صدقه بسط و تکمیل صورت‌های توسعه‌یافته‌اند، صورت‌هایی که از پس تبیین تمامی داده‌های محتوایی متکثر برآید و در شاخه‌های گوناگون علمی اثر گذارد و کارآمد باشد(نبوی، ۱۳۹۸: ۵).

اکنون که اجمالاً گزارشی از مناقشات رایج منطقی ارائه دادیم؛ به تناسب موضوع پژوهشی که برگریده ایم، بایسته است بپرسیم هگل در این بگومگوهای یادشده چه نقشی ایفا می‌کند؟ آیا او نیز مانند دیگر منطق‌دانان صرفاً به ذکر ایراداتی توسعه‌یافته‌اند، صورت‌هایی که از پس تبیین تمامی داده‌های محتوایی متکثر برآید و در شاخه‌های گوناگون علمی اثر گذارد و جای‌گاهی دارد؟

برای پاسخ به پرسش یادشده بایسته است دقّت نماییم که هگل چرخشی هستی‌شناختی در منطق پدید آورد؛ او منطق را همانند پیش‌نیان مدرّسی مسلک و ارسطویی محور، «دانش استدلال» نمی‌دانست بلکه به باور او باید منطق را به مثابه‌ی امری معرفت‌شناختی - هستی‌شناختی ملاحظه نمود؛ چنین منطقی از پس تبیین این همانی اندیشه با وجود بر می‌آید و هرگونه دوگانگی «اندیشه» و «برابرایستا» را منحل می‌نماید. منطق هگل، بیش از هرچیز، حتّاً بیش از «پدیدارشناسی روح»، مستقیماً به حل مساله‌ی هستی‌شناسی می‌پردازد(هارتناک،

۱۳). منطق مدل‌نظره‌گل منطقی است که روابط ضروری حاکم بر پدیدار(Appearance)‌ها را کشف و تبیین می‌نماید(مجتهدی، ۱۳۹۵: ۱۴۰)، به هدف آن‌که بتوان واقعیت را به‌تمامه از آن‌اندیشه و دسترس‌پذیر نمود، و شناختی علمی و دقیق به‌چنگ آورده. ما در این پژوهش پنج موضوع کلیدی در پیوند با یکدیگر را به بحث گذارده ایم؛ اجمالاً مشخصه‌های منطق سنتی صوری پیشاھگلی را تبیین نموده ایم، سپس از منطق استعاری‌بی کانتی تفسیری ارائه داده ایم که از یکسو تمایزهای آن با منطق صوری صرف معلوم شود، و از دیگرسو بتوانیم تمایزهای آن را با منطق دیالکتیکی هگلی دریابیم. تبیین منطق هگل بی‌اشاره به تصویر او از منطق سنتی و نقدهایی که او به آن دارد، تبیینی ناتمام است، به‌همین‌سبب به توصیف هگل از منطق سنتی پرداخته ایم، و برای اولین‌بار تمامی نقدهای او به منطق صوری را در نقد صورت‌بندی نموده ایم. و سرانجام سعی نموده ایم جای گاه منطق در آن‌اندیشه‌ی او را نشان دهیم. نگارنده‌گان تا آن‌جا که اطلاع یافته‌اند، این پژوهش در زبان پارسی هیچ پیشینه‌ای ندارد، به‌همین‌سبب برای بازکردن باب پژوهش و بازخوانی پیرامون این موضوع، به آثار تالیفی و ترجمه‌های پارسی در دسترس نیز فراوان استناد داده‌اند.

۲. منطق سنتی اسطوی

بر مبنای نگرش سنتی اسطوی منطق علمی است که صرفاً به صورت‌اندیشه می‌پردازد(ذکری نجیب محمود، ۲۰۲۰: ۳). اسطو علوم را به نظری و عملی (و به روایتی، تولیدی) تقسیم کرده است و هدف‌بی‌واسطه‌ی هریک از این علوم شناختن است. منطق فرد را قادر می‌سازد تا بداند برای چه نوعی از قضایا باید طالب برهان باشد و چه نوع برهانی باید برای آن‌ها جست‌وجو کند (دیوید راس، ۱۳۷۷: ۴۷). علم پرورد منطق به‌سبب آن است که منطق آن‌دسته از مبانی و قوانین کلی‌ای را می‌جوید که همه‌ی قضایای جزئیه باید خود را با آن‌ها سازگار نمایند. اسطو رسائل منطقی خود را ارگانون نامید تا بر خصوصیت ابزار و آتبودگی این دانش برای سایر علوم تأکید کند، ابزاری که در همه‌ی پژوهش‌ها- صرف‌نظر از موضوع پژوهش-و در همه‌ی طبقات علوم به کار می‌رود (اکریل، ۱۳۸۰: ۲۴۳).

برای منطق اسطوی باید سه مشخصه‌ی ذاتی مشخصه‌هایی که باید در همه‌ی جهان‌های ممکن برقرار باشند تا منطق اسطوی عینیت پیدا کند- بر شمرد: اولاً، منطق یک علم است. البته منطق دنان اسطوی مسلک مانند خواجه نصیرالدین طوسی منطق را یک

«صناعت» می‌دانند. خواجهه معتقد است، منطق‌دان از کیفیت تصرف در هر معنا آگاه است؛ می‌داند که کدامین نحوه تصرف او را به مطلوب می‌رساند و از چه تصرفاتی باید پرهیزد. او کار منطقی را شبیه کار نجخاری می‌داند که در انواع تصرفات در چوب خبره است (خواجهه نصیرالدین طوسی، ۱۳۹۷: ۱۹). ثانیاً، منطق صرفاً یک ابزار است. ابزاری که چند کارکرد دارد؛ روش پیش‌بُردن هرگونه پژوهش علمی را معین می‌نماید (اکریل، ۱۳۸۰: ۲۴۳)، و کیفیتِ کناره‌هم قراردادن معانی برای تحقیق نتیجه‌ی مطلوب را مشخص می‌سازد (خواجهه نصیرالدین طوسی، ۱۳۹۷: ۱۹). این ابزار صرفاً صوری است و صورت استدلال معتبر، به‌ویژه انواع صورت‌های قیاس‌آوری را بر می‌رسد (اکریل، ۱۳۸۰: ۲۴۴). کارکرد همه‌ی منطق‌های سنتی، یک- واضح‌نمودن تصوّرات؛ دو- تعیین تمایزات بین آن‌ها؛ و سه- پرداختن به نسبت‌های (Relations) بین تصوّرات است تا از ره‌گذر آن‌ها بتوانیم به درستی حکم یک محمول را بر موضوع بار کنیم (Pipin, 2019: 42). از این‌رو، منطق سنتی نسبت به هر کنشِ محتوا‌ای بی‌تفاوت و منطقی تماماً منفعل است؛ با این حال اگر به سه کارکرد یادشده به درستی پردازد؛ نورِ خرد (Light of reason) را آشکار ساخته است. (همان: ۴۲)

به باور ارسسطو، منطق زمانی می‌تواند ارزش‌مند باشد که معانی تمامیت و دقّت در منطق به‌خودی خود ادراک شوند و مورد قبول قرار گیرند (اکریل، ۱۳۸۰: ۳۹). صوری‌بودن این منطق به معنای پرداختن به انواع نسبت‌های کلی متصور بین اجزاء یک شیء است، فارغ‌از این‌که محتوا‌ی نسبت‌های یادشده چه باشد (زکی نجیب محمود، ۲۰۲۰: ۴).

۳. منطق استعلایی کانتی

به باور کانت منطق از دونگرگاه بررسی می‌شود: یک- به مثابه‌ی «منطق کاربردِ عام فهم» (Logic of the general employment of understanding)، و دو- به مثابه‌ی «منطق کاربردِ ویژه‌ی فهم» (Logic of the special employment of understanding). منطق کاربردِ عام فهم بر یک پیش‌فرض استوار است؛ پیش‌فرض وجود قاعده‌های مطلقاً ضروری برای اندیشیدن. قاعده‌های مطلقاً ضروری در منطق کاربردِ عام گنجانده شده است. هیچ اندیشه‌ای نمی‌تواند از آن‌چه به عنوان قاعده در منطق کاربردِ عام مطرح می‌شود، تبعیت نکند. از این‌رو منطق کاربردِ عام فهم صرفاً بر تبعیت انواع کاربردِ فهم از قاعده‌های مطلقاً ضروری تأکید دارد، بی‌آن‌که کاری به برابرایستایی که فهم با آن‌ها مُواجه می‌شود، داشته باشد (کانت، ۱۳۶۲: ۱۲۴). منطق عمومی تنها به نسبتِ شناخت‌ها با یک‌دیگر می‌نگرد؛ صرفاً به صورت‌های عام

اندیشیدن می‌پردازد (همان: ۱۳۷). منطق عمومی فقط به صورت فهم مربوط می‌شود؛ صورتی که می‌تواند در همه‌ی تصویرها به کاربسته شود؛ چه خاستگاه تصویرات پیشینی باشد و چه از تجربه برآمده باشد. بنابراین قانون‌های عام اندیشیدن که در منطق عمومی (General Logic) بیان می‌شود؛ در همه‌ی انواع تصویرات به کاربسته می‌شود، و صرفاً نسبت‌های صوری درستی را که ممکن است بین تصویرات برقرار شود، بیان می‌نماید. کانت «منطق کاربرد ویژه‌ی فهم» را منطق استعلایی (Transcendental Logic) می‌نامد. در منطق استعلایی فهم منفرد بررسی می‌شود؛ تنها آن بخش از اندیشیدن را برای شناخت (recognition) برمی‌گیریم که خاستگاه آن منحصراً در فهم است. اما کاربرد شناخت ناب وابسته به برابرایستاهایی است که بتواند بر آن‌ها به کاربسته شود (همان: ۱۴۲).

بنابراین منطق استعلایی با منطق عمومی ازدواجت متمایز می‌شود: یک‌در منطق استعلایی صرفاً به آن بخشی از شناخت می‌پردازیم که خاستگاه پیشینی داشته باشد. و دو- منطق استعلایی با قوانین صوری سروکار دارد اما کاربرد آن وابسته به برابرایستاهای اعیان شناخت است (لودویگ، ۱۳۸۷: ۸۸).

پیپین معتقد است، کانت به دنبال عرضه‌ی «منطق شناخت» (Logic of Cognition) است، منطقی که بتوان با استمداد از آن داورهای معرفتی درستی بیان نمود. کانت منطق داوری را بدیل منطق عمومی پیشینی (Pure General Logic) - که منطقی تماماً صوری است و با محتوای اندیشه کاری ندارد - قرار داد. در منطق حکم با بررسی صدور حکم به عنوان یکی از کارکردهای اندیشه، نسبت بین برابرایستاهای آن تبیین می‌شود. منطق عمومی برای طبقه‌بندی اندیشه کارآمد است اما از کاربرد صدور حکم نمی‌تواند تبیین دقیقی به دست دهد، (Pipin, 2019: 41) به همین دلیل به منطقی جدید - که همان منطق استعلایی است - نیازمند ایم. پیپین منطق استعلایی کانت را متمایز از همه‌ی منطق‌های سنتی ارسطویی و منطق‌های دوران جدید - مانند منطق دکارت، کانت و لاپ‌نیتز - می‌داند. به دیگر عبارت دراصطلاح هگلی هر منطقی که صرفاً به صورت استدلال پردازد؛ دراصل منطقی سنتی، پوج، تهی و ناکارآمد در شکل دادن به معرفت است (هگل، ۱۳۹۹: ۴۰). اما منطق استعلایی کانتی این‌گونه نیست، کانت خرد را صرفاً در برابر هرنوع برابرایستایی منفعل نمی‌داند - خردی منفعل که صرفاً برابرایستاهای آنسان که هستند بازنمایاند - بلکه خرد خود فعال (activity) و خودانگیخته است (Ibid: 41) و نه تنها تعیین بخش به صورت، بل که به برابرایستا نیز شکل می‌دهد.

۴. تبیین هگل از منطق سنتی

«هر منطقی که صرفاً شروطِ حقیقت را عنوان کند، به صورت‌ها دلخوش شود، اندیشه را بی‌برابرایستا فرض کند، و هیچ حقیقتی را در برداشته باشد؛ منطق سنتی نام دارد. منطق سنتی منطقی ناشیانه است» (هگل، ۱۳۹۹، م: ۴۰). منطق سنتی مبتنی بر تمایز نهادن بینِ محتوای شناخت و شکل آن، و به دیگر عبارات تمایز بین «حقیقت» و «یقین» است. پیش‌فرض منطق سنتی آن است که، ماده‌ی شناخت، بیرون از اندیشه، به مثابه‌ی جهانی در خود و برای خود، حضور دارد. منطق سنتی اندیشه را امری تُهی می‌انگارد که محتوای آن باید از بیرون برآن وارد شود، و اندیشه‌ی یکسره منفعل آن را دریافت کند.

افزون بر این، منطق سنتی اندیشه را امری ناکامل می‌پنداشد؛ این امر ناکامل به وسیله‌ی ماده‌ی اندیشه کامل می‌شود. کیفیتِ تکامل بدین صورت است که، اندیشه‌ی ناکامل -که هیچ تعیینی هنوز نیافته است- به وسیله‌ی ماده‌ی اندیشه تکامل می‌یابد؛ از این‌رو اندیشه باید به گونه‌ای انعطاف‌پذیر باشد که بتواند خود را با هر ماده‌ای سازگار نماید. (همان: ۴۱) در منطق سنتی برابرایستا نه تنها امری کامل و ساخته‌شده برای خود است، بلکه اندیشه را نیز متعین (Determinate) و کامل می‌سازد. اندیشه در منطق سنتی علاوه‌بر منفعل‌بودن تابع نیز هست، اندیشه باید خود را تابع برابرایستا نماید تا تطبیق ایجاد شود؛ مطابقت اندیشیدن با برابرایستا شرط لازم دست‌یافتن به حقیقت است. از این‌رو اولاً اندیشه در خود و برای خود (In and for itself) در دست‌رس نیست، بلکه برابرایستا با تعیین‌بخشی اندیشه را دست‌رس‌پذیر می‌نماید. و ثانیاً به سبب آن‌که اندیشه نمی‌تواند خود را با هر برابرایستایی منطبق سازد؛ بسیاری از حقیقت‌ها را از دست خواهد داد.

همچنین منطق سنتی بر پیش‌فرضِ دوئیتِ ماده و صورت استوار شده است؛ «این تفاوت آن‌ها را در یک نامعینی مه‌آلود قرار داده است» (همان: ۴۱). اندیشه با پذیراشدن ماده هم به آن شکل می‌دهد و هم خود را متعین می‌سازد؛ اندیشه در این تعیین‌یافتن هرگز از خود برون نمی‌آید و به برابرایستا نمی‌رسد (همان: ۴۱). به همین سبب سوژه نمی‌تواند برابرایستا را به تملکِ آگاهی (Consciousness) خود درآورد.

هگل همچنین به خاستگاهِ روانی تبعیت از منطق سنتی اشاره می‌کند. به‌باور او هراس از سازمان‌دهی نوبه‌نوی دانش‌سازمان‌دهی‌ای متناسب با تعیینات اندیشه که در هر بُرهه از تاریخ مُدام در حالِ دگرگون‌شدن اند-خاستگاهِ پناه‌بردن به صورت گرایی تُهی و بُسی مضمون است (همان: ۲۳). انسان‌ها از جهتِ روانی به دنبالِ ترسیم قواعدی جهان‌شمول برای

اندیشیدن اند؛ قواعدی که اولاً^۱ وابسته به تغییرات و تعیینات گوناگون برابرایستاها نباشد، و ثانیاً، با تبعیت از آن‌ها صدق احکامی که درباره‌ی برابرایستاها صادر می‌کنیم، تضمین شود. اما آیا چنین قواعدی صوری‌ای وجود دارد؟ آیا می‌توان صورت را متزعزع از اندیشه فرض کرد؟ و آیا قواعدی صوری‌می‌توانند صدق معرفت‌ما نسبت به برابرایستاها را تضمین نمایند؟ پاسخ هگل را باید در نقدهایی که او به منطق‌ستّی بیان نموده است، دنبال کنیم.

۵. نقدهای هگل به منطق‌ستّی

نقدِ اول: منطق نمی‌تواند ازپیش صورتی برای اندیشه معین سازد.
به باورِ هگل شکل‌های منطقی اندیشیدن-صورت‌هایی که بودش‌ها را در خود جای می‌دهند- و قواعد و قوانین اندیشه، همه‌گئی، بخشی از محتواهای منطق اند، بنابراین منطق نمی‌تواند آن‌ها را ازپیش تعیین نماید؛ بلکه این امور خود^۲ جزیی از منطق اند. مفهوم ازپیش در منطق وجود ندارد؛ بلکه مفهوم^۳ (Concept) آخرین بخش و حاصل منطق است. مفهوم هر برابرایستا پس از تحلیل ساختار آن معین می‌شود(هگل، ۱۳۹۹، م: ۳۹)، بنابراین برای آن‌که بدانیم باید چه مفهومی برگیریم و کدامیں صورت^۴ می‌تواند به نحو مناسبی حکمی درباره‌ی برابرایستا صادر نماید؛ ابتدا باید ساختار برابرایستا را تحلیل کنیم، و سپس مفهوم متناسب با آن را در آگاهی برسازیم. پس، منطق نمی‌تواند اسلوب بودش‌ها را ازپیش تعیین بخشد، چراکه اسلوب^۵ هر بودش وابسته به تعیین آن است(همان: ۴۰).

نقدِ دوم: روح نوین در صورت‌های منطق‌ستّی احساس نمی‌شود.

جوهره‌ی روح در هر دورانی دگرگونی بنیادین می‌کند(همان: ۲۲). روح مدرن جوهره‌ای یک‌سره متفاوت با روح سنت دارد، با دگرگونشدن جوهره‌ی روح در دوران مدرن در صورتِ آن نیز دگرگونی پدید می‌آید. اگر هم‌چنان به صورت‌های منطق‌ستّی چنگ زنیم؛ صورت‌های یادشده ازپس بازنمایی جوهره‌ی روح مدرن برنمی‌آیند. منطق مدرن باید صورت‌های مدرن روح را برسازد نه آن‌که به همان صورت‌های ستّی بستنده (appropriate) نماید. ازاین‌رو براساس نگرش هگل صورت‌های منطقی براساسِ جوهره‌برروح برساخته می‌شود، و به سبب آن‌که روح دائماً درحال دگرگونی است؛ صورت‌های وابسته به روح نیز دگرگون می‌شود؛ پس، ما باید صورت‌های منطقی روح دوران خود را تشخیص دهیم.

نقدِ سوم: زمان‌مندبوتن صورتِ واقعیت و تاریخی‌بودن مفاهیم صورت‌ساز

مفهوم ساختار واقعیت را برمی‌سازد، درنتیجه در منطق ساختار واقعیت مفهومی (Notional) خواهد شد. مفاهیم خود به موسیلهٔ تصوّراتِ ما از تعیناتٍ تاریخی روح شکل می‌گیرند، و به‌سبب آن‌که تعیناتٍ تاریخی روح زمان‌مند‌اند و تعیناتٍ دوران‌های گذشته سر آمده‌اند؛ تصوّراتٍ برخاسته از مفاهیم نیز دگرگون شده‌اند (همان: ۴۰). تکیه‌ی این نقد بر تاریخ‌مندی مفاهیم و تأکید نقدِ دوم بر دگرگونی‌های بنیادین جوهره‌ی روح است. زمان‌مندی صورت‌های واقعیت و عدم امکان انحصار واقعیت در یک صورت و مفهوم خاص، لازمه‌ی مترتب بر نقدِ دوم است.

نقدٖ چهارم: منطقِ ستّی به دنبال حفظِ تعیناتٍ قبلی اندیشه است.

در نقدِ دوم دریافتیم که صورت‌های اندیشه کاملاً وابسته به دگرگونی‌های بنیادین جوهره‌ی روح است؛ هر دگرگونی جوهره‌ی روح تعینی متفاوت از دگرگونی سابق دارد. نقدٖ سوم لازمه‌ی مترتب بر نقدِ دوم است؛ یعنی منطقِ ستّی برآمده‌از دگرگونی قبلی روح است، پس، صرفاً تعیناتٍ قبلی را حفظ می‌نماید (همان: ۲۱). این منطق ناتوان از آشکار‌ساختن تعیناتٍ تاریخی روح-تعیناتٍ متناسب با جوهره‌ی روح در هر دوره‌ای از تاریخ است.

نقدٖ پنجم: از دست‌دادن متافیزیکِ مخصوص به هر قوم

تاریخ جهان روندی ضروری براساسِ تعیناتٍ روح دارد؛ این تبیین بر پیش‌فرض عقلانی بودن تاریخ جهان تکیه زده است، بنابراین تاریخ هر دورانْ قالب خاصی دارد (مصلح، ۱۳۹۵: ۱۶۲)، این قالب براساسِ تعیناتٍ ویژه‌ی روح برای آن دوران برداخته می‌شود. روح در هر دورانْ تعین ویژه‌ی خود را آشکار می‌سازد، لذا باید برای روح در هر دورانی وجودی جدید، جهانی جدید، و قالب جدیدی در منتظر گرفت (اردبیلی و حسینی، ۱۳۹۸: ۱۵۳). روح دائم‌در حال شدنْ که هیچ توقفی در آن راه ندارد، خود را بر هر قومی با تعینی ویژه‌ی آن قوم آشکار می‌سازد؛ از این رو، بودشِ نابِ روح وابسته به فعلیت‌یافتن تعیناتٍ تاریخی روح است (هگل، ۱۳۹۹، م: ۲۱). پس، روح‌متافیزیکِ هر قوم را براساسِ تعیناتٍ فعلیت‌یافته‌ی خود برمی‌سازد. رسالتِ منطق مفهومی کردن تعیناتٍ فعلیت‌یافته‌ی روح است. گفتیم که منطقِ ستّی ناسازگار با تعیناتٍ جدیدِ روح است؛ پس، منطقِ ستّی نمی‌تواند مفهومی متناسب با تعیناتٍ فعلیت‌یافته‌ی روح برای هر قوم برداشت، از این رو قوم بی‌متافیزیک خواهد شد (همان: ۲۱). چراکه ناتوان از ساختن مفهوم برای به‌چنگ‌انداختن متافیزیک ویژه‌ی خود است. برای درکِ بهتر این نقد باید به نقشِ منطق در مفهومی کردن

متافیزیک دقت کنیم، منطق ابتدا ساختار واقعیت-ساختار تعیینات روح-را بر می‌رسد، و سپس مفهومی متناسب با ساختار بر می‌سازد، و واقعیت را مفهومی می‌کند. منطق سنتی نمی‌تواند ساختار تعییناتِ جدید روح را مفهومی کند، چراکه مفاهیم این منطق براساس تعییناتِ قبلی روح شکل گرفته است، پس، در هر دوران به منطقی سازگاربا دگرگونی بنیادین تعییناتِ روح در آن دوران نیازمند ایم، منطقی که بتواند تعییناتِ جدید دگرگون شده را مفهومی کند.

نقد ششم: نایده‌گرفتن نقشِ مفاهیم در تعیین‌بخشیدن به اندیشه برابرایستای منطق اندیشیدن یا به تعبیر دقیق‌تر تعیین‌اندیشه است. از نظر وی ساختار اندیشه براساس ساختار واقعیت تعیین می‌پذیرد، تعیین اندیشه وابسته به مفهوم است، به دیگر عبارت مفاهیم تعیین بخش به اندیشه‌اند، هر مفهومی نمی‌تواند هر اندیشه‌ای را تعیین بخشد بلکه هر ساختار تعیین اندیشه مفهوم متناسب با خود را دارد. بنابراین مفهوم آخرين بخش از منطق است، ابتدا باید ساختار واقعیت را درک کنیم تا بتوانیم آن را مفهومی کنیم. پس، مفاهیم براساسِ محتوای واقعیت ساخته می‌شوند و از پیش معین ساختن مفهوم با ناتوانی در شناخت واقعیت همراه است، از این‌رو باید تصدیق نماییم که «مفهوم اندیشیدن در سیر جریان منطق تولید می‌گردد» (همان: ۳۹).

نقد هفتم: افتادن به دام شکاکیت

هگل به صراحة به این نقد اشاره نکرده است، اما با استفاده از مبانی او ضرورتاً به چنین نتیجه‌ای خواهیم رسید. به باور هگل هیچ تضاد ممکنی میان چارچوب مفهومی ما و «جهان» وجود ندارد، و از این‌رو محدودیت در تعبیر، و محدودیت در برساختن شاکله‌ای مفهومی نیز وجود ندارد (پیشین، ۱۳۹۸: ۲۰۵-۲۰۶). هگل معتقد است، شکاکیت وقتی پدید می‌آید که آگاهی خود را در حقیقت به منزله‌ی نوعی آگاهی در خود متناقض تجربه می‌کند (هگل، ۱۳۹۹، پ: ۱۷۳). شکاکیت به اقتضای مفهوم خویش فاقد محتوای اختصاصی است (همان: ۳۳۷). در متافیزیک سنتی فرایند استدلال متافیزکی بیش از هر چیز نیازمند تشخیص آن است که کدام محمول به نحوی عینی به موضوع محمول ربط دارد تا بتواند بر آن بار شود؛ این محمولات «مشتمل بر تعیینات کلی اند» (هگل، ۱۳۹۷: ۷۱). هگل در نقد «برساخت تعیینات کلی برای محمولات» معتقد است، معمولاً شواهد بسیاری برای این محمولات در اندیشه‌ی ما وجود دارد، و گزاره‌های بسیط این چنینی با کثرت تصوّرات ما همانگی ندارند، و ما را صرفاً با تعییناتی تُنهی و پوچ مواجه می‌سازند (همان: ۷۴). با کناره‌نمہادن مقدمات یادشده ما می‌

توانیم دریابیم که، از نظر هگل، منطق سنتی درنهایت خواهد رساند، چراکه: یک منطق سنتی به محدودیت تعبیر و محدودیت برساخت شاکله‌ای مفهومی مبتلا است؛ این منطق نمی‌تواند برای تعیّنات جدید روح شاکله‌ای مفهومی بسازد. و دو منطق سنتی صرفاً به صورت می‌پردازد، و هر محتوایی، گرچه دو محتوای متناقض باشد، امکان دارد با صورت‌های منطق سنتی سازگار شود. به دیگر تعبیر با تعیّن از اسلوب منطق سنتی آندیشه یا مطلاقاً بی‌محتوا خواهد ماند، و یا هر محتوایی را خواهد پذیرفت، و سرانجام به شکایت دچار خواهیم شد، و اساساً شکایت از دل متافیزیک سنتی سربآورده است (همان: ۷۸) مکایتایر نیز به شکایتی که در اثر تعیّن از صورت‌های استدلالی منطقی پدید می‌آید با تعبیر وضعیت «قیاس ناپذیری مفهومی استدلال‌های رقب» (Conceptual incommensurability) یاد می‌کند. در این وضعیت استدلال‌های ما از حیث منطقی معتبر اند، و یا می‌توان آن‌ها را به نحوی معتبر به گونه‌ای صورت‌بندی نمود که نتایج، واقعاً از مقدمات حاصل شوند؛ اما راهی عقلانی برای سنجیدن ادعاهای یکی در مقابل دیگری، و یا ترجیح دسته‌ای از مقدمات بر دسته‌ی دیگر نداریم (مکایتایر، ۱۳۹۳: ۳۲).

نقد هشتم: وابسته‌گی روش بررسی هر برابرایستا به تعین آن
نقد هشتم در مقوله‌ی روش‌شناختی جای می‌گیرد. برای فهم این نقد باید به تمايز دو دیدگاه سنتی و دیدگاه هگلی نسبت به روش اشاره نماییم. در نگرش سنتی ابتدا باید روشی برگرداند، و سپس براساس روش برگرفته شده به سراغ بررسی یک برابرایستا رفت. همه‌ی برابرایستاهای در پیوندبا موضوع یک علم باید از روشی که از پیش در آن علم مورد پذیرش قرار گرفته است، تعیّن نمایند. به دیگر عبارت برابرایستاهای یک علم باید تمام‌تا بیع روش آن علم باشند. اما هگل معتقد است، همه‌ی کوشش‌های به‌هدف تحمیل روشی از بیرون بر فلسفه، شکست‌خورده است. به‌باور هگل برای ریاضی و علوم تجربی روشی درون‌علمی کشف شده است اما برای فلسفه هنوز چنین هدفی محقق نشده است، به‌همین دلیل گاه با حسرت به روش‌های ریاضی و گاهی با غبطه به روش‌های تجربی نگریسته است (امام، ۲۰۰۷: ۱۷). هگل به هیچ‌یک از روش‌هایی که در صدد تحمیل خود بر فلسفه اند، باور ندارد. او روش بررسی هر برابرایستا را در پیوند با تعین خاص آن برابرایستا می‌داند (هگل، ۱۳۹۹: ۳۹). بنابراین، روش فلسفه از درون خود فلسفه برمی‌خیزد، فلسفه‌ای که به‌دبال آشکار ساختن تعیّنات روح مطلق است؛ تعیّنات روح مطلق در برابرایستاهای متغیر آشکار می‌شود، و روش هر برابرایستا در پیوندبا تعیّنات آن است.

نقد نهم: ناکارآمدی منطق صوری در برساختن فلسفه به عنوان دانشی دستبرتر اگر منطق در برساختن صورت خود از صورت گرایی ریاضیاتی تقلید کند؛ در این صورت فلسفه دیگر نمی‌تواند به عنوان دانشی برتر و دست‌بالا (At most) ایفای نقش کند، چراکه در چنین وضعیتی فلسفه برای مفهومی شدن به دیگر دانش‌ها نیاز پیدا می‌کند. فلسفه در صورتی می‌تواند خود را در شناختی علمی حرکت دهد که سرشناسی محتوا را بازنمایاند، و محتوای متعین را برسد. حرکت در مسیر شناخت علمی نیز با احکام تضمینی قطعی برآمده از صورت‌های منطقی ناسازگار است (هگل، ۱۳۹۹، م: ۲۳)، بنابراین اولاً برای حفظ فلسفه به عنوان دانش برتر و ثانیاً برای حرکت فلسفه در مسیر شناخت علمی؛ صورت‌های منطقی برگرفته شده از ریاضیات ناکارآمد است.

۶. جایگاه منطق در اندیشه‌ی هگل

پس از دریافت نگاه سلبی هگل به منطق سنتی و تبیین نقدهای تأمل برانگیز او به منطق سنتی، اکنون لازم است نگاه ایجابی او به منطق را تبیین نماییم. هگل در تعریف منطق می‌گوید: «در حقیقت می‌توان گفت که منطق علم اندیشه‌ورزی، علم تعیین‌ها و قوانین آن است». در اندیشه‌ورزی^۵ (Thought) ایده فقط به عنوان امری منطقی وجود دارد. هگل ایده را همان اندیشه‌ورزی می‌داند اما نه اندیشه‌ورزی صرفاً صوری، بلکه در اندیشه‌ورزی تمامیت خود تکامل یابنده‌ی تعیین‌ها و قوانین متمایز آن آشکار می‌شود؛ اندیشه‌ورزی^۶ این قوانین را از پیش در اختیار ندارد، بلکه باید آن‌ها را در خود بیابد و به خود بدهد (هگل، ۱۳۹۲: ۱۹). به باور هگل، منطق از یک سو دشوارترین علم است، چراکه نه با شهودهای حسی سروکار دارد و نه با بازنمودهای حسی انتزاعی مانند هندسه؛ بلکه منطق به انتزاعیاتی ناب می‌پردازد. از دیگر سو منطق ساده‌ترین علم نیز هست به سبب آن‌که محتوای آن چیزی جُز اندیشه‌ورزی و تعیینات آشنای آن نیست؛ تعییناتی که ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نوع تعیین اندیشه‌ورزی (همان). از این‌رو منطق هگل نه تنها محتوا دارد، بلکه محتوای آن را تعیینات اندیشه‌ورزی معلوم می‌سازد. هگل گاه درباره‌ی دانش منطق مطالی گفته است که در عین بحث برانگیزبودن^۷ بسی شایسته‌ی التفات است (Pipin, 2019: 39). منطق هگل بر این‌همانی (Identity) اندیشه و وجود استوار شده است. هگل^۸ باور به این‌همانی وجود و اندیشه را به شیوه‌های گوناگونی بیان نموده است (Houlgate, 2006: 117).

منطق هگل یک منطق صرف‌آصروری نیست، منطق معنای معین‌شده‌ای ندارد؛ معنایی که بتوان آن را ازیش دانش یا هنر استدلال‌آوری دانست، بلکه محدوده‌ای فراتر دارد. منطق هگل در خود یک نظام فلسفی کامل دربردارد؛ نظام فلسفی‌ای که دانش به چیزها را آنسان که دراندیشه سامان می‌یابند، بر می‌رسد، فلسفه به منزله‌ی دانشی جهان‌شمول که دراندیشه آشکار و سپس با استمداد از اندیشه تفسیر می‌شود. معنای‌افتن فلسفه وابسته به شهوداتِ عمد است؛ شهوداتِ عمد که ذهن مالک آن‌ها است (Hiben, 2000: 8). هگل موضوع علم منطق را خرد می‌داند. خرد امری اولیه و متمایز (Differentiated) از آگاهی است. این امر اولیه پیش از آگاهی در همه موجودات وجود دارد، تفاوتی نمی‌کند که آن موجود آگاهی داشته باشد یا نداشته باشد. شیلینگ نیز پیش از هگل چنین نظری داده بود، اما او بیان نکرده بود که چگونه خرد را -که امری اولیه است- به واسطه‌ی آگاهی -که امری ثانویه است- دریابیم (ذاکرزاده، ۱۳۹۲: ۱۷۶). همچنین، در منطق هگل ذهن -آن‌گونه که پیش‌تر در منطق سنتی رایج بود- صرفاً نقش اعتبارکننده‌ی حدِ وسط را ندارد. ذهن نقش یک تصویربردار را ایغا نمی‌کند که از آن‌چه بیرون از ذهن است، تصویری در خود نقش بندد، و تصاویر نقش‌بسته‌شده را تکه‌تکه نماید! ذهن در مقابل تعیّناتِ حقیقت موجودی ایستا و صرف‌آذینیست، بلکه محوریتی پویا دارد و هم‌واره در حال تعیّن بخشی است. از همین رو ذهن ضرورتاً فعال است و کارکرد این ذهن فعال آن است که، ماده‌ی اولیه‌ی داده‌شده توسط حواس را با بر ساخت مفهومی مناسب به نظامی از شناخت تبدیل نماید (Hiben, 2000: 8-9).

افزون بر این، هگل معتقد است، منطق رهایی از تناظرات فاهمه را به عنوان امری مسلم می‌پذیرد؛ تناظری که از یکسو بین اندیشه و برابرایستایی اندیشه برقرار است و از دیگر سو تناظری که کانت بین آن‌تی نومی‌های خرد ناب جاری می‌دانست (کانت، ۱۳۶۲: ۵۷۰). کانت در بخش دیالکتیک استعلایی معتقد است، برای برابرایستاهای ایده‌های محض هیچ مفهومی در دست نداریم؛ ایده‌های محض ایده‌هایی‌اند که کاملاً ضروری، در خرد، بربایه‌ی قانون‌های اصلی خود او تولید شده باشند؛ چنین ایده‌هایی را نمی‌توان به واسطه‌ی مفاهیم برآمده از تجربه‌های ممکن نشان داد (کانت، ۱۳۶۲: ۴۲۲-۴۲۳). بنابراین ایده‌های محض اساساً در تور فاهمه نمی‌افتد، و آن‌ها را باید بیرون از محدوده‌ی مفاهیم فاهمه بدانیم. اما هگل مفاهیم فاهمه را مانند کانت تبیین نمی‌کند؛ به باور هگل اساساً حقیقت وقتی شناختنی خواهد شد که مفهومی شود. مفاهیم فاهمه نیز می‌توانند حقیقت را به تمامه به چنگ آورند، و

اساساً هیچ حقیقتی بیرون از مفاهیم فاهمه وجود ندارد. البته باید دقّت نمود که هگل مانند بارکلی حقیقت را منحصر در ایده‌های ذهنی نمی‌داند، و منکر ایده‌های مادی نیست؛ بلکه او اساساً معتقدٰ هرگونه دوئیتٰ بین ذهن و خارج است، او هستی برای استاتها را وابسته به فاهمه نمی‌داند بلکه تعیین و آشکاره‌گی شان را در ظرفٰ آگاهی می‌داند، و حقیقت شناختهٰ نخواهد شد مگر آن‌که خود را آشکار سازد(Houltate, 2006: 117).

هگل می‌پرسد این‌همانی وجود و اندیشه دقیقاً چه معنایی دارد؟ او از سوی فهم برداشت‌های بارکلی گونه جلوگیری می‌کند و این‌همانی وجود و اندیشه را به معنای «بودن برای اندیشه» نمی‌داند، بلکه مقصود آن است که، هر بوده‌ای خود را در ساختاری منطقی آشکار می‌سازد؛ بدون وجود چنین ساختاری تعیین هر بودش شناختهٰ نخواهد شد(هگل، ۱۳۹۹، م: ۲۴). به دیگر عبارتٰ این‌همانی وجود و اندیشه به معنای این‌همانی ساختار واقعیت و ساختار منطق است، درنتیجهٰ مقولاتٰ منطقی نیز ساختاری این‌همان با مقولاتٰ واقعیت دارند. براین اساس درباره‌ی پیوند بین «صورتِ حقیقت» و «حقیقت» می‌توان گفت، حقیقت در همهٰ صورت‌های خود حاضر است، چراکه اگر حاضر نبود اساساً آن صورت‌ها شکل نمی‌گرفتند، از این‌رو صورتِ حقیقت تعیین‌بخش به حقیقت نیست بلکه این حقیقت است که خود را در صورتِ خود آشکار می‌سازد. حقیقت گاه محدود است و گاه نامحدود، گاه متعین است و گاه نامتعین؛ ابتدا ساختار حقیقت بر ما مشخص می‌شود، حدٰ حقیقت و تعیین آن معلوم می‌شود؛ و آن‌گاه هر تعیینٰ خود را در صورتِ متناسب با آن تعیین آشکار می‌سازد، لذا صورت‌ها آشکارکننده‌های حقیقت به‌شکلی خاص اند؛ پس، صورتِ حقیقت همان حدٰ حقیقت است، حدی که ضرورتاً در صورتی خاص تعیین می‌یابد، و در آشکارشدن وابسته به آن صورت است.

در منطق هگل، حقیقت قابل فهم است، چراکه سرشت درونی حقیقت همان مفهوم است. هر حقیقتی تنها زمانی فهمیدنی خواهد شد که مفهومی بر تعیین آن حقیقت دلالت نماید، به‌سبب آن‌که مفاهیم اشاره‌کننده به هر تعیین ساختاری این‌همان با حقیقت متعین دارند(Houltate, 2006: 118). منطق تعییناتِ حقیقت را مفهومی می‌کند، تعییناتِ حقیقت توسطٰ فاهمه تشخیص داده می‌شوند؛ اندیشه‌ورزی به‌منزلهٰ فاهمهٰ تعییناتٰ هر امر و تمایز آن با دیگر تعیینات را درمی‌یابد، به دیگر عبارتٰ فاهمهٰ کارکرد تعیین‌بخشی دارد. فاهمه با ابزه‌های اش به‌گونه‌ای برخورد می‌نماید که آن‌ها را از یکدیگر جدا و مستزع می‌نماید. آغاز شناخت ادراکِ تعیینات یک شیء است، فاهمهٰ حدود و تمایزاتِ تعیینات را معلوم می‌کند؛

پس، شناخت وابسته به اندیشه‌ورزی بهمثابه‌ی فاهمه است و بدون فاهمه ساختار حقیقت بر ما معلوم نخواهد شد، و تا زمانی که ساختار حقیقت معلوم نشود، منطق نمی‌تواند صورتی مناسب آن ساختار برسازد. فاهمه در هر بخشی خود را به‌گونه‌ای خاص‌شان می‌دهد (Exhibit)، به‌سبب آنکه متعلقات آن گوناگون‌اند، و فاهمه کران‌مند است (هگل، ۱۳۹۲: ۲۱۵). اما کانت در فاهمه‌ی کران‌مند متوقف نماند، آتنی‌نومی‌های کانتی به‌سبب فراتر رفتن از محدوده‌ی فاهمه پدید می‌آید؛ به‌باور هگل، «هنگامی که درباره‌ی اندیشه‌ورزی به‌طور کلی، یا دقیق‌تر، درباره‌ی فهمیدن (Comprehend) سخن می‌گوییم، اغلب صرفاً فعالیت فاهمه را مدنظر داریم. بی‌گمان در وله‌ی نخست اندیشه‌ورزی از طریق فاهمه است، اما نباید در این‌جا توقف کرد و مفهوم، فقط تعین فاهمه نیست.» (همان). از این‌رو مفهوم آنسان‌که کانت می‌گوید منحصر در تجربه‌های ممکن فاهمه نیست (کانت، ۱۳۹۲: ۴۲۳).

انحصار خاستگاه مفهوم به تجربه‌های ممکن فاهمه اولاً‌را به تنافض گویی‌هایی استعلایی می‌کشاند و ثانیاً‌ما را به دام شکاکیت می‌اندازد. هگل برای رهایی از دام این دو لازمه‌بین اندیشه‌ورزی به‌طور کلی، و اندیشه‌ورزی عقلانی به‌طور خاص، و اندیشه‌ورزی فاهمه تمایز قائل می‌شود (هگل، ۱۳۹۲: ۲۱۶). در اندیشه‌ورزی از طریق فاهمه پیش‌روی در شناخت از یک تعین به تعین دیگر مشروط و محدود است، و استنتاج یک تعین از تعین دیگر صرفاً مطابق با اصل همانندی است.

بنابراین، هگل معتقد‌پژوهی فلسفی کانت است. او با نقد کانت می‌خواست اندیشه را به سرحدِ بلوغ برساند، از این‌جهت فهمِ پژوهشی کانت و جای‌گاهِ منطق در اندیشه‌ی او اهمیت یافت (Bohnet, 2015: 147). هگل نگاه کانت به منطق را قبول ندارد اما معتقد است کانت چشم‌اندازی اصیل و ویژه داشت (همان: ۱۴۸). به نظر وی، گرچه کانت امکان احکام تأییفی معتقد را طرح کرده است، ولی درواقع از فلسفه‌ی لَاک فراتر نرفته است؛ لَاک و کانت، هردو، به حالت ابتدایی ذهن نزدیک مانده‌اند، و به‌سبب اکتفا به واقع‌بینی سطحی عملاً همیشه در مظان شکاکیت قرار دارند (مجتبهدی، ۱۳۸۰: ۲۲۸). از همین روی، رهیافت هگل به منطق نو بود؛ نوبودن رهیافت او به‌سبب آن است که او روش‌شناختی ویژه‌ای برگرفته است، روشی که به‌واسطه‌ی آن هر بخش از منطق را به بخشی دیگر پیوند می‌دهد، یعنی کاربرد هر بخش باید به‌گونه‌ای باشد که در آن واحد با دیگر بخش‌ها کاملاً سازوار افتاد (همان: ۱۸۷). در رهیافت ویژه‌ی هگل «شرح راستین روش به منطق تعلق دارد، یا در عوض عبارت از خود این منطق است.» (هگل، ۱۳۹۹، پ: ۱۷).

۷. منطق دیالکتیکی هگل

هردو کتاب دانشمنطق و پدیدارشناسی روح هگل بیان(Utterance) «دیالکتیک» اند. این دو کتاب، دو وجهه از دیالکتیک را عرضه می نمایند(Bohnet, 2015: ۱۸۹). هگل در منطق از روش دیالکتیکی استفاده می کند و با استمداد از این روش به دنبال ایجاد نظامی از نسبت های بین مفاهیم است(راتلچ، ۶: ۳۲۶). به باور او، مفاهیم همه در پیوند با یک دیگر اند و از هم مشتق می شوند؛ در همه دانشها این گونه است(هگل، ۱۳۹۹، م: ۳۹). هم چنین، منطق هگلی منطق گزاره ها نیست و او به گزاره ها اصلتی نمی دهد، بلکه مفهوم را اصل می داند. او متقدِ هر گونه نگاه و تحلیل اتمیک است و با منطق دیالکتیکی خود می خواهد تعیّناتِ خرد را نشان دهد(Pipin, 2019: 43). اساساً در نزد فیلسوفان ایده‌آلیست آلمانی خرد همان روح مطلق است(ذاکرزاده، ۱۳۹۲: ۱۷۶) و بنا بر این منطق هگل تعیّناتِ روح مطلق را به وسیله‌ی مفاهیم نشان می دهد. در فلسفه‌ی هگل روح مطلق در روندی دیالکتیکی پیش می رود؛ در این روند خود را ابتدا در هنر، سپس در دین و سرانجام در فلسفه تعیّن می بخشد(همان: ۲۷۳). اما این تعیّنات در صورتی شناخته خواهند شد که مفهومی شوند و خرد با تعمق یافتن خود را در اندیشه آشکار می سازد. این آشکاره‌گی به واسطه‌ی تفسیری است که از حقیقت بیان می شود(8: 2000). در نظام فلسفی هگل، کُنه و ذاتِ عالم را مفاهیم تشکیل می دهنند(ذاکرزاده، ۱۳۹۲: ۱۸۴)؛ چراکه خرد تنها به وسیله‌ی مفهوم آشکار می شود. از این رو دیالکتیک جاری در جهان هستی، بین مفاهیم نیز جریان دارد، به سبب آنکه، مفاهیم نیز موقعیتی هستی شناختی دارند و در خود و برای خود موجود اند(Houlgate, 2006: 116). لذا ساختار مفاهیم این همان با ساختار حقیقت است. به دیگر تعبیر جهان ساختاری مفهومی یا مقولاتی دارد و مفاهیم در روندی دیالکتیکی باهم تضاد پیدا می کنند و تضاد آنها را سیال می سازد و در مرحله‌ای بالاتر متحدد می شوند و مفهوم جدیدی پدید می آورند(ذاکرزاده، ۱۳۹۲: ۱۸۴) و سرانجام در پایان روند دیالکتیکی منطق، با دراختیار گرفتن ایده‌ی مطلق، وحدت بین اندیشه و هستی را به تملک خود درآورده ایم(آمریکس، ۱۳۹۸: ۳۰۱). با مشخص شدن روند دیالکتیکی جاری بین مفاهیم در می بایم که، نسبت بین مفاهیم، و گذار از یک حکم به حکم دیگر، صرفاً توسعه اندیشه و استنتاجاتِ صوری تعیین(Determine) نمی شود، بلکه تعیّناتِ جهان هستی، و روابط ضروری علی‌ای که بین آنها برقرار است؛ ما را ضرورتاً به چنین نسبت‌ها و گذارهایی سوق می دهد. پس، ضرورتِ هستی شناختی بر روابط میان آنها حاکم است.

۸ منطق هگل در تقابل با دیالکتیک استعلایی کانتی

با توجه به مطالعی که بیان شد در می‌یابیم که منطق دیالکتیکی هگلی به‌نوعی در تقابل با دیالکتیک استعلایی کانتی نیز قرار دارد. به‌همین سبب لازم است دیالکتیک کانتی را اجمالاً براساس نقد اول هگل تبیین نماییم، و سپس با دریافت تمایزهای بین آن دو به درک بهتری از روش دیالکتیکی هگلی بررسیم.

ما می‌دانیم که موضوع دیالکتیک استعلایی کانت «توهم» است؛ کانت می‌خواهد نشان دهد که امید به گستراندن معرفت به فراسوی حدود تجربه‌ی حسی «توهم» است (راتلچ، ۶: ۱۰۸). کانت در دیالکتیک استعلایی معتقد است، شرط ذهنی اندیشیدن را به منزله امیر عینی تلقی نمودنْ توهم استعلایی است. به‌باور کانت گرچه قوه‌ی اندیشه‌ورزی اعیان را برمی‌سازد، اما نمی‌توان ضرورت ذهنی پیوسته گی مفهوم‌های معین خود را به منزله ضرورت عینی تعیین اشیاء در گوهر خویش دانست (کانت: ۱۳۶۲؛ ۳۸۸). چنین نگرشی «توهمی باطل» (Illusion) است. به‌باور کانت وقتی که برابرایستایی برای داوری‌های متعالی متفاوتیکی وجود نداشته باشد؛ اندیشه به دیالکتیک استعلایی مبتلا می‌شود. ابتلا به این دیالکتیک به‌سبب گرفتاری‌های نادان خام سرنشت در هنگام نبود شناسایی و یا بر ساختی سو فسطایی به‌سبب مغشوش ساختن ذهن نیست، بلکه افتادن در دیالکتیک استعلایی طبیعی است و «به سانی جدایی ناپذیر ملتصق است به خرد آدمی... در فلسفه‌ی کانت شناخت سراسر از حس برمی‌خizد، از آن‌جا به فهم می‌رود، و به خرد می‌انجامد. بنابراین هرگونه مفهوم‌سازی‌ای که برای آن برابرایستایی حسی نباشد؛ توهم است، از این‌رو توهم استعلایی از پیش‌فرض مطابقت ذهن و عین برآمده است» (همان: ۳۸۹). کانت گرچه مانند هگل باور به مطابقت سنتی را به چالش می‌کشد اما هم‌چنان به دوئیت بین ذهن و عین باور دارد.

همچنین چنانکه اشاره شد، باید توجه داشت که موضوع دیالکتیک استعلایی کانت خرد است (لودویگ، ۱۳۸۷: ۱۳۷). اما به‌هدف ایضاح موضوع ما باید بینیم «خرد» در فلسفه‌ی کانت به چه معنایی به کاربرده شده است؟ به‌باور کانت فهم متمايزاز خرد است، فهم قوه‌ی قاعده‌ها و خرد قوه‌ی اصل‌ها است (کانت، ۱۳۶۲: ۳۹۰). کانت با اشاره به مبهم‌بودن مفهوم اصل در صدد ایضاح آن برمی‌آید. در معنای مشهور اصل به معنای آن شناختی است که می‌توان آن را به عنوان اصل دیگر شناخت‌ها به کار گرفت، گرچه اصل خود فی‌نفسه و به لحاظ خاستگاه خود، «اصل» نباشد. از این‌رو شناخت برپایه‌ی اصل‌ها شناختی است که با استمداد از مفاهیم، امر جزیی را در امر کلی (The Universal) -که اصل نامیده می‌شود-

بر می‌شناسیم (همان: ۳۹۱). براین اساس شناخت در صورتی تحقق می‌باید که از مفاهیم یا گزاره‌های اصل آغاز کرده باشد. کانت معتقد است، فهم هرگز نمی‌تواند شناخت‌های ترکیبی‌ای بربایه‌ی صرف مفاهیم پدید آورد. در این استعمال شناختی که بربایه‌ی مفهوم‌ها فراهم آمده باشد، اصل نامیده می‌شود (همان: ۳۹۲). کانت پیداکردن اصل‌های قانون‌های متکر را آرزویی کهن می‌داند که هیچ‌کس نمی‌داند چه زمانی برآورده خواهد شد. بنابراین «خرد» عبارت است از قوای برای یگانه‌گی قاعده‌های فهم بربطی اصل‌ها». خرد با فهم همان کاری را می‌کند که فهم با شهوداتِ حسی؛ فهم کثرتِ شهوداتِ حسی را نظم می‌بخشد و ذیلِ قواعدِ فاهمه به وحدت می‌رساند، خرد نیز کثرتِ قواعدِ فاهمه را منظم می‌نماید و آن‌ها را در ذیلِ اصول گرد می‌آورد (لودویگ، ۱۳۸۷: ۱۳۸).

۹. تمایز منطق استعلایی کانتی با منطق معرفت‌شناختی هگلی

منطق کانت و هگل، هردو با دیالکتیک همراه‌اند، اما تمایزهای برجسته‌ای با یکدیگر دارند که مسیر فلسفه‌ی آنان را یک‌سره تمایز می‌سازد. خرد در دیالکتیک هگلی همان روح مطلق است (ذاکرزاده، ۱۳۹۲: ۱۷۶)؛ اما در دیالکتیک کانتی قوه‌ی به‌نظم درآورنده‌ی قواعد متکر فاهمه است (لودویگ، ۱۳۸۷: ۱۳۸). ثمره‌ی مترتب بر دیالکتیک استعلایی کانت پرده‌برداشتن از سرشتِ توهّماتی است که چه‌بسا به آن‌ها دچار شویم. دیالکتیک کانتی صرفاً جنبه‌ای سلبی دارد و اندیشه را با مغالطات، تناقضات و توهّمات رها می‌سازد؛ و به اندیشه هیچ تعیینی نمی‌بخشد. در دیالکتیک استعلایی صرفاً بر مرز اندیشیدنی‌ها تأکید می‌شود و هر آن‌چه بیرون از مرز تعیین شده قرار گیرد، مصدقی از «توهّم استعلایی» است. در دیالکتیک کانتی آن‌دسته از تصوّراتی که چه‌بسا در عمل سودمند افتند؛ در مقام نظر ناشناختنی می‌مانند. دیالکتیک هگلی برخلاف دیالکتیک استعلایی مستقیماً ایجابی است، و از نو اندیشه را متعین می‌نماید. دیالکتیک هگلی پیش‌روندگی همیشه‌گی دارد و اندیشه را با جمود و ایستایی رو برو نمی‌کند. در دیالکتیک کانتی چشم‌انداز انسانی ناتوان از شناختن «امر مطلق» است اما در دیالکتیک هگلی مطلق عینیتِ درونی خود را در اندیشه آشکار می‌سازد (Bohnet, 2015: 190). خلاصه آن که دیالکتیک هگلی کامل است و در سراسر جهان هستی جریان دارد.

۱۰. نتیجه‌گیری

بر هر اندیشه‌ای ضرورتاً نتایجی مترتب خواهد شد؛ چه صاحباندیشه آن نتایج را مادرتضیر داشته باشد و چه نه. بر فهمِ نو و متفاوتِ هگل از منطق نیز نتایجِ ویژه‌ای مترتب است. تفصیل، شرح و کاریستِ نتایج منطقِ هگل بیرون از محدوده‌ی موضوعی این نوشتة است، به همین دلیل گذرا به تعدادی از نتایج اشاره خواهیم کرد و تفصیل آن را به نوشتة‌ای دیگر وامی گذاریم.

بر تبیینِ هگل از منطق نیز چند نتایجی مترتب است که تعدادی از آن‌ها را برمی‌شماریم: یک‌اندیشه و وجود، هردو، ساختاری جدید به‌خود می‌گیرند.

دو علاوه‌بر دگرگون‌شدنِ ساختارِ اندیشه و وجود، سرشتِ آن‌ها نیز دگرگون خواهد شد.

سه‌براساسِ تبیینِ جدید از سرشتِ وجود و اندیشه، اندیشه دیگر در انحصار صورت‌هایِ ارزیش تعیین‌شده قرار نمی‌گیرد، بلکه صورتِ هر اندیشه از دلِ تعیینِ وجود آن بر ساخته می‌شود.

چهار‌با تبیینِ وابستگیِ صورت به تعیین، ناکارآمدیِ صورت‌هایِ منطقیِ ارسطویی به‌دلیلِ عدم توانمندی بر مفهومی نمودن تعییناتِ جدیدِ روح معلوم می‌شود. پنج‌به‌دلیلِ زمان‌مندبودن صورت‌هایِ منطقیِ ارسطویی و سازگاری آن‌ها با متأفیزیکِ ستّی، حاکم‌کردن صورت‌هایِ ارسطویی بر تعییناتِ روح در دوران روشن‌گری و تجدّد وجهی ندارد، و باید انحصارِ دو هزار ساله‌ی صورت‌هایِ ارسطویی پایان یابد.

شش‌دره‌زمان باید از نو منطقِ جدیدی بر سازیم، منطقی که بتواند روح حاکم بر آن دوران را مفهومی نماید؛ بر ساختنِ منطقِ جدید وابسته به تحلیلِ ساختارِ هستی‌شناختی تعییناتِ روح است، برای تحلیلِ ساختار تعیینات باید به‌سوی شکل‌دادن به یک متأفیزیکِ نظام‌مند حرکت کنیم، از این‌رو متأفیزیکِ نه تنها ممکن بلکه ضروری است.

هفت‌متافیزیکِ ضروری هرقوْمْ متایازِ متافیزیکِ قوم دیگر است، چراکه تعییناتِ آشکارشده بر آنان متفاوت است؛ هر قومی باید به سُمّتِ مفهومی کردنِ تعیینِ ویژه‌ی خود حرکت نماید.

هشت‌با دگرگونی در ساختار اندیشه و روش اندیشیدن، برای اندیشیدن نه تنها هیچ حد و مرزی نمی‌توان ترسیم نمود، بلکه اندیشه‌ی روشن‌گرانه زمانی تحقق می‌یابد که تمامی ساحت‌انسانی را به‌تملک آگاهی درآید.

نه‌براساس تبیین جدید هگل، آنچه کانت بیرون از مرزهای اندیشه رانده بود؛ جزء جدایی‌ناپذیر اندیشه خواهد شد.

ده‌در منطق هگل اندیشه بی‌آنکه خود به دام محدودیت یا تناقض افتاد؛ می‌تواند تمامی گزاره‌های متافیزیکی را بسنجد.

یازده‌با روش‌شدن ایرادات منطق استعلایی کانت، اندیشه از تمامی آنتی‌نومی‌های پدیدآمده در آن منطق می‌رهد.

دوازده‌به‌سبب توانمندی اندیشه در برساختن مفهوم برای هر تعیین، باب هرگونه شکاکیت بسته می‌شود.

سیزده‌اندیشه چنان توانمند می‌شود که حتّاً می‌تواند امر مطلق را نیز از آن خود کند. چهارده‌سو سرانجام با برقراری یگانگی بین اندیشه و وجود؛ هرگونه دوگانگی رخت بر می‌بندد، و به تعبیر عارفان عالم صغیر (=انسان) این‌همان با عالم کبیر(جهان هستی) می‌شود، در این حالت «معرفت مطلق» تحقق می‌یابد.

کتاب‌نامه

ارسطو، (۱۳۹۸) ارگانون، ترجمه‌ی میرشمس الدین ادیب‌سلطانی، تهران: نگاه اردبیلی، محمدمهدی و حسینی مسعود، (۱۳۹۸) ایدئالیسم آلمانی، تهران: سمت اکریل، جی‌ال، (۱۳۸۰) ارسطوی فیلسوف، تهران: حکمت آمریکس، کارل، (۱۳۹۸) ایدئالیسم آلمانی راهنمای کمیریج، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، تهران: علمی و فرهنگی

آرنور، آنتوان و نیکول، بی‌پر، (۱۳۹۹)، منطق یا فن اندیشیدن، ترجمه‌ی علیرضا اسدی، تهران: ققنوس انوار، سیدعبدالله، (۱۳۹۷)، تعلیقه بر أساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی، تهران: مرکز پیشین، رابت بی، (۱۳۹۸) ایدئالیسم هگل خوشنودی‌های خودآگاهی، ترجمه‌ی سید مسعود حسینی، تهران: کرگدن

جعفری، محمدرضا، (۱۳۹۵)، فرهنگ نشر نو، تهران: ۱۳۹۵ ذاکرزاده، ابوالقاسم، (۱۳۹۲) فلسفه‌ی هگل، تهران: نشر الهام راس، دیوید، (۱۳۷۷)، ارسطو، ترجمه‌ی مهدی قوام‌صفیری، تهران: فکر روز

ردینگ، پل، (۱۳۹۵)، هگل دانشنامه‌ی فلسفی استنفورد، ترجمه‌ی محمدمهردی اردبیلی، تهران: ققنوس سی سالمن، رابت و هیگینز، ام، راتلچ جلد شش عصر ایدئالیسم آلمانی، تهران: حکمت کانت، ایمانوئل، (۱۳۶۲)، سنجش خرد ناب، ترجمه‌ی میرشمس الدین ادیب‌سلطانی، تهران: امیرکبیر مجتبهدی، کریم، (۱۳۸۹)، افکار هگل، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، _____، (۱۳۸۰)، پدیدارشناسی روح بر حسب نظر هگل، تهران: علمی و فرهنگی، _____، (۱۳۹۵)، درباره‌ی هگل و فلسفه‌ی او مجموعه مقالات، تهران: امیرکبیر مصلح، علی‌اصغر، (۱۳۹۵)، هگل، تهران: علمی و فرهنگی مک ایتایر، السدیر، (۱۳۹۳)، درپی فضیلت، ترجمه‌ی حمید شهریاری و محمدعلی شمالي، تهران: سمت

نبوی، لطف‌الله، (۱۳۹۸)، مبانی منطق جدید، تهران: سمت، _____، (۱۳۹۸)، مبانی منطق و روش‌شناسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس ویتنگشتاین، لودویگ، (۱۳۹۴) رساله‌ی منطقی‌فلسفی، ترجمه و شرح: سروش دباغ، تهران: هرمس هارتناک، یوستوس، (۱۳۹۷)، درآمدی بر منطق هگل، ترجمه‌ی حسین مافی مقدم، تهران: نقد فرهنگ هگل، گئورگ ویلهلم، (۱۳۹۹) پ، پدیدارشناسی روح، ترجمه‌ی سیدمسعود حسینی و محمدمهردی اردبیلی، تهران: نشر نی روآمد

أرموي، قاضى سراج الدين، (٢٠١٩)، شرح الإشارات و التنبیهات، قم: دار زین العابدين الحلى، حسن بن يوسف، (١٣٩١)، الجوهر النضيد، قم: بيدار الحيدري، السيد رائد، (١٣٩٧)، المقرر فى شرح منطق المظفر، قم: ذوى القربي الرأزى، فخرالدين، (١٣٨١)، منطق الملخص، تهران: دانشگاه امام صادق(ع) عبدالفتاح إمام، إمام، (٢٠٠٧)، المنهج الجدلی عند هيجل دراسة لمنطق هيجل، بيروت: دار التنوير نجيب محمود، زكي، (٢٠٢٠)، المنطق الوضعي، نجف: مؤسسة الصادق للطباعة و النشر

Bohnet, Clayton, (2015), Logic and the limit of philosophy in Kant and Hegel, USA: Fardham University

Hiben, John Giber, (2000), Hegel's Logic: AN Essay in interpretation, Canada: Batoche Books Limited

Houlgate, Stephen, (2006), The Opening of Hegel's Logic, USA: Purdu University

Pipin, Robert B, (2019), Hegel's Realm of Shadows, USA: The University of Chicago