

بداهت تصورات حسی نزد دانشمندان مسلمان

احمد فرامرز قراملکی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

چکیده:

واژه «بداهت» در عرف و در دانش منطق به صورت مشترک لفظی به دو معنای متفاوت به کار می‌رود؛ در عرف به معنای نسبی روشن و مأنس استعمال می‌شود ولی در اصطلاح منطق مفهومی نفسی دارد و به معنای ادراک غیر مسبوق به ادراکات پیشین و غیر مأخوذ از آنها به کار می‌رود. در بحث از بداهت تصورات حسی، مفهوم دوم به کار می‌رود. بداهت تصورات حسی توسط فخر رازی به صورت مسئله منطقی تدوین شد و نزد دانشمندان متأخر مورد بحث قرار گرفت. وی با ارائه دو قاعدة کاربردی در تمایز مفاهیم نظری و بدیهی، مسئله بداهت تصورات حسی و وجودانی را مطرح کرد. او را در این نوآوری دلایلی است و عواملی. مسبوقیت تصدیق اولی بر تصورات اولی عمده‌ترین دلیل اوست و مهمترین انگیزه‌اش انکار تصورات نظری و بدیهی انگاری همه تصورات حاصل برای انسان است. اگرچه منطق دانان مسلمان با بدیهی انگاشتن تصورات هم‌رأی وی نیستند؛ بسیاری از آنان از جمله خواجه طوسی و میر سید شریف جرجانی در بدیهی انگاری تصورات حسی با وی همدستان شده‌اند. از سوی دیگر کسانی که ملاک بداهت تصورات را بساطت مفهومی می‌دانند، تصورات حسی را بدیهی نمی‌پنداشند. نظریه بداهت تصورات حسی علاوه بر رخدنهای عمدی، اساساً بر در آمیختن دو مفهوم عرفی و اصطلاحی بداهت مبنی است.

کلید واژه‌ها: بداهت، مفاهیم حسی، فخر رازی، تصور و تصدیق، بساطت مفهومی.

طرح مساله:

ارسطو (۳۴۸-۳۲۲ ق.م) شکاکیت متعلق به مقام استدلال^۱ را براساس نظریه تصدیق بدیهی پاسخ داد و مبنایگروی سنتی^۲ را بثبات نهاد. سوفسٹائیان^۳ برآن بودند که علم برای انسان در زنجیره معرفت شناختی حاصل می‌شود. زیرا وقتی می‌توان به باوری تصدیق علمی داشت که به وسیله استدلال معتبر^۴ و درست^۵ اثبات شده باشد و درستی استدلال در گرو اثبات همه مقدمات آن استدلال است (برمبانی اصل اثبات همه مقدمات)^۶، و این مستلزم تسلسل است زیرا تصدیق یک گزاره منوط به صدق دست‌کم دو گزاره است و پذیرفتن آن دو، خود منوط به تصدیق دو گزاره قلی دیگر است و این زنجیره را پایانی نیست و سیر استدلال تا بی‌نهایت ادامه می‌یابد. بنابراین حصول علم برای انسان امکان ندارد. ارسطو در مقام رد نظریه آنان، براساس تمایز حکم و اثبات (شمولدرس، ۸۸)^۷ این دیدگاه را به میان آورد که زنجیره معرفت شناختی به گزاره‌های بدیهی محدود است و در نهایت امر به علم غیر محتاج به اثبات پایان می‌یابد و مشکل تسلسل معرفتی^۸ رفع می‌گردد.

عبارة ارسطو در تقریر اشکال و پاسخ آن، به دلیل اهمیتش، در اینجا نقل می‌شود: «اکنون برخی برآئند که به این دلیل که باید نخستینه‌ها را دانست، چنین نمی‌نماید که دانشی بر جا باشد، آنان چنین استدلال می‌کنند که در اینجا یک بازگشت به بیکران وجود دارد، به این دلیل که ما نمی‌توانیم پسینه‌ها را به وسیله پیشینه‌ها بشناسیم، مگر آنکه این پیشینه‌ها خود نخستینه‌هایی داشته باشند؛ و اینان درست می‌گویند زیرا ناتوانستنی است بیکرانها را در نور دیدن. از سوی دیگر (به گفته ایشان) اگر این جریان در جایی بازایستد و اصلها وجود داشته باشند، ناشناختنی هستند، زیرا برای آنها برهانی وجود ندارد، که چنانکه ایشان می‌گویند یگانه شرط دانستن است ولی اگر نتوان نخستینه‌ها را دانست، آنگاه همچنین آنچه از آنها برمی‌آید، نیز دانستن به معنای مطلق یا به معنای فر سخت نیست، بلکه بر پایه این فرضیه است که «اگر نخستینه‌ها بر جا باشند» (16-72b5)... ولی ما

1. justification skepticism

2. classical foundationalism

3. Sofistai

4. valid

5. sound

6. "Proved - Premis" Principle

7. Schmolders

8. epistemic regress problem

می‌گوییم که نه هر دانشی برهانی است بلکه به عکس، دانش اصلهای بیمیانجی برهان ناپذیر است (۲۰-۷۲b۱۸)، (ارگانون، ترجمه ادیب سلطانی، ۴۲۸-۴۲۹).

راه حل ارسسطو بر تمایز دوگونه علم استوار است. تصدیق علمی که همان قول جازم ثابت مطابق با واقع^۱ (طوسی، شرح اشارات، ۱/۱۳) یا ثابت به خود^۲ است و یا اثبات‌پذیر به وسیله گزاره پیشین. بنابراین، تمایز تصدیق بدیهی و تصدیق مکتب، منشأ ارسسطویی دارد. تمایز یاد شده در متون ارسسطویی محدود به تصدیق است و در خصوص تمایز تصور بدیهی و نظری، بیان صریحی از وی دیده نمی‌شود. فارابی (۲۶۰-۳۳۹ق)، تمایز بدیهی و نظری را به تصورات نیز سرایت می‌دهد. ابن رشد (۵۲۰-۵۹۵ق) در شرح مطول خود بر تحلیل ثانی (کتاب برهان ارگانون) بر آنست که عبارت ارسسطو صرفاً نشانگر تمایز بدیهی و مکتب در تصدیق است و سخن فارابی را مورد نقد قرار می‌دهد (برای گزارش مستند و تحلیلی آراء فارابی و ابن رشد نک: ولفسن، ۴۵۲). غالب منطق دانان مسلمان به تبع فارابی تمایز بدیهی و نظری را شامل هر دو قسم علم یعنی تصور و تصدیق دانسته‌اند.

تمایز بدیهی و نظری دو پرسش عمده را به میان می‌آورد: چیستی بدیهی و نظری و ملاک تمایز آن دو. صرف نظر از مفهوم سازیهای برخی از متكلمان متقدم اشعری، مانند باقلانی (۳۲۸-۳۰۳ق)، منطق دانان مسلمان مفهوم سازی بیش و کم یکسانی از بدیهی و نظری ارائه کرده‌اند (برای تعریف باقلانی نک: ایجی، ۱۱؛ تفتازانی، ۲۰۰، ۲۰۲). تعریف شرح الاسمی منطق دانان مسلمان از بدیهی «علم غیر مأخذ از معلومات پیشین» شامل هر دو قسم تصور و تصدیق است. تعریف، هر چند به تعبیر دکارت واضح و تمایز باشد، صرفاً روشنگر تصور ذهنی است و در مقام تعیین مصدق کافی نیست. برای تشخیص اینکه این علم، آن مفهوم و آن مصدق، بدیهی هستند یا نه محتاج ملاک تمایز هستیم. جستجو از ملاک تمایز، به ویژه به دلیل غیبت آن در آثار منطقی، اهمیت فراوانی دارد.

پرسش از ملاک بداهت، برخلاف سؤال از تعریف آن، بر حسب هر یک از تصور و

1. true justified believe

2. self justified

تصدیق، پاسخهای متفاوت می‌یابد. تصور بدیهی ملاک خاصی دارد و تصدیق بدیهی ملاک دیگری می‌یابد. مسأله نوشتار حاضر یعنی «بداهت تصورات حسی» در واقع به پرسشی از ملاک تمایز تصور بدیهی از تصور نظری می‌پردازد. برحسب ملاک بداهت می‌توان در خصوص بدیهی بودن یا نظری بودن تصورات حسی داوری کرد.

در تفسیر ملاک بداهت در تصورات، دو نظریه عمده در میان منطق دانان قابل بررسی است: نظریه حداقل گرایانه که بساطت مفهومی را تنها ملاک بداهت تصوری می‌انگارد و دیدگاه حداکثر جویانه که با به میان آوردن شاخصهای دیگر، دامنه مفاهیم بدیهی را فراختر می‌کند و تصورات مندرج در گزاره‌های حسی را نیز بدیهی می‌انگارد. مهمترین موضع مخالف با این دو نظریه، مسأله بداهت تصورات حسی است. به همین دلیل، به عنوان فایده جستار حاضر، بر اساس مطالعه آراء دانشمندان مسلمان در این مورد خاص می‌توان به نحو موردن پژوهانه^۱ دیدگاههای آنها در تمایز بدیهی و نظری تحلیل کرد.

بساطت مفهومی و انکار بداهت تصورات حسی

عده‌ای برآورد که فلاسفه مسلمان ملاک تمایز بدیهی و نظری را روش نکرده‌اند، اما براساس مبانی آنان می‌توان ملاک بداهت را در تصورات، بساطت دانست (مطهری، ۳۴/۹). براین اساس، بداهت و بساطت در تصورات تساوی دارند: «هر تصوری که بسیط باشد، تصور بدیهی است و تصور بدیهی، آن عنصر ذهنی بسیط است که قابل تجزیه به اجزاء نیست» (همانجا). جمله‌ای خیر متضمن مهمترین خصلت ملاک تمایز یعنی اطراد و انعکاس است.

مراد از بساطت در این نظریه، بساطت مفهومی است و نه خارجی. مفهومی بسیط است که از مفاهیم مختلف تأثیر نشده باشد. بساطت در اینجا بر مبنای نظام جنسی - فصلی ارسطویی به معنای بساطت ماهوی و در برابر ترکیب ماهوی قرار دارد زیرا حدپذیری اساساً به معنای تحلیل پذیری ماهوی تلقی می‌شود. منطق دانان مسلمان به تدریج با حصر حدپذیری به معنای تحلیل پذیری ماهوی مخالفت کردند. «حد به معنای مصطلح خود اختصاص به ماهیات مرکب ندارد و طریق شناخت ماهیات، منحصر به

1. case study

تعریف مشتمل بر جنس و فصل مأخوذه از ماده و صورت نیست» (مصطفیح یزدی، شرح اسفار، ۴۱/۸-۴۲). براین اساس هر مفهوم مرکب حدپذیر است چه اینکه اساساً ماهیتی داشته باشد یا نه، مفهوم ماهوی باشد یا انتزاعی و چه اینکه ماهیت بسیط باشد یا مرکب. برمبانی نظریه بساطت، نمونه‌های بارز از تصورات بدیهی، مفاهیمی هستند که در فلسفه ما بعد ارسسطوی آنها را متعالیهای ششگانه^۱ می‌خوانیم: وجود، وحدت، وجود، امکان و شیء از این قبیل مفاهیم هستند. در آثار منطق دانان متقدم مسلمان، کسانی چون فارابی، ابن سینا (۳۷۰-۴۲۸ق) و غزالی (۴۵۰-۵۰۵ق) نیز به ذکر همین مثالها بسته شده است (برای گزارش مفصل و مستند نک: ولفسن، ۴۴۵). شیخ اشراق (۵۵۰-۵۸۷ق) معاصر و همدرس فخر رازی نیز در دو اثر منطقی تلویحات واللمحات که به سبک ستی نگارش یافته‌اند، به بیان مفهوم شیء و مفهوم وجود بسته می‌کند.

مفاهیمی چون سفیدی، سردی، غم، علم و قدرت، مثالهایی هستند که در برخی از منابع متأخر در دوره اسلامی به عنوان مثال برای تصورات بدیهی بیان شده‌اند. این مفاهیم را تصورات حسی می‌خوانیم و مراد از تصورات حسی، تصوراتی است که تصدیق حسی منوط به آنها است (فخر رازی، الملخص، ۱۰۵). به تعبیر دیگر مراد از تصورات حسی همان مفاهیم کلی است که عقل از جزئیات انتزاع کرده و جزئیات آنها مدرک به حواس ظاهر یا باطن است. محسوس به حواس ظاهر مانند حرارت و سفیدی و مدرک به حواس باطنی مانند شادی، غم و خوف (طوسی، اساس الاقتباس، ۴۱۲-۴۱۳).

تصورات حسی برمبانی نظریه بساطت بدیهی نیستند زیرا سفیدی، به عنوان مثال، مفهومی مرکب از مفاهیم چون کیف، محسوس، مبصر، رنگ و جزایها است (صغری) و هر مفهوم مرکب تعریف‌پذیر است (کبری). برمبانی نظریه بساطت، مرکب انگاری سفیدی و در عین حال بدیهی انگاری آن در آثاری مانند منطق صوری (خوانساری، ۱۱۰، ۱۵۰) تناقض آمیز تلقی می‌شود. داوری در این مقام محتاج تأمل در نظریه بدیهی انگاری تصورات حسی است.

بدیهی انگاری تصورات حسی

اعقاد به بداهت تصدیقهای حسی، اعم از حس ظاهری و باطنی منشأ ارسطوی دارد و از روزگار معلم اول تا به امروز بدیهی برای حس^۱ در کنار اولیات^۲ از تصدیقهای بدیهی انگاشته می‌شود و این امر به رغم نقدهای گوناگون برخی از معرفت شناسان متاخر، در نظریه‌های جدید مبنایگری نیز حفظ شده است (کنی، ۲۵). اما، در خصوص بداهت تصورات حسی چنین پیشینه‌ای را نیافته‌ایم و ظاهراً توسط منطق دانان متاخر دوره اسلامی به میان آمده است. بر حسب تحقیق حاضر، فخرالدین رازی (۵۴۴-۶۰۶ق) نخستین بار سعی می‌کند آن را به منزله مسأله‌ای منطقی و به صورت مدون و مبرهن ارائه کند (*الملخص*، ۱۰۵؛ *الرسالة الكمالية*، ۱۲؛ *شرح عيون الحكمة*، ۴۵). منطق دانان مؤثری چون خواجه نصیرالدین طوسی (۵۹۸ - ۶۷۲ق) در تحریر المنطق (ص ۲۳۱) و اساس الاقتباس (ص ۴۱۳ - ۴۱۴) و نیز میر سید شریف جرجانی (۷۴۰ - ۸۱۶ق) در رساله کبیری (ص ۶ نظریهٔ فخر رازی را برگرفته‌اند.

فخر رازی می‌گوید: «چیزهایی که آن را به حواس دریابند چون الوان و اصوات و طعم و روایح و حرارت و برودت و غیر آن و تصورات اینهمه مستغنی است از اکتساب» (*الرسالة الكمالية*، ۱۲). خواجه طوسی (*اساس الاقتباس*، ۴۱۲) نیز بر همین مبنای تصورات بدیهی را برعهده قسم می‌داند: معقول محض (مانند وجود، وجوب، امکان و امتناع)، محسوس به حواس ظاهر (مانند حرارت، برودت، سواد، بیاض، نور و ظلمت)، مدرک به حواس باطن و وجдан نفس (مانند شادی، اندوه، ییم، سیری و گرسنگی).

فخر رازی در بدیهی انگاری تصورات حسی دلایلی دارد و انگیزه‌هایی در آثار وی دلایل گوناگونی در بیان بداهت این تصورات آمده است: دلیل نخست وی در *الرسالة الكمالية* (ص ۱۲) چنین است: «زیرا که همه کس به بدیهیه عقل فرق کند میان هر یک از این محسوسات و میان غیر آنها و در این فرق دانستن به هیچ کسب و طلب حاجت نیست».

تصریح سخن نشان می‌دهد که وی در مقام استدلال است و توجه به همه سخن وی -

1. evident to the sense

2. self- evident

که بخشی از آن را قبل‌گزارش کردیم - دو خطای فاحش را نشان می‌دهد: اولاً، وی بدیهی بودن تمایز بین محسوسات و غیر آنها را دلیل و مأخذ قرار داده است بر ادعای اینکه تصور آنها مستغنی از اکتساب است و این خطای اخذ ما لیس بعلة علة (دلیل پنداری امری که دلیل نیست) محسوب می‌گردد، زیرا تمایز مصداقی نه به معنای تصویر ذهن است و نه مستلزم آن. آنچه در مسأله بدهت مورد ادعا است و فخر رازی در آغاز سخن به آن تصریح می‌کند، این است که «تصورات آنها مستغنی از اکتساب است» و آنچه در دلیل آمده است، مستغنی از اکتساب بودن تمایز هر یک از این محسوسات از غیر آنهاست در حالی که روشن بودن تمایز مصداقی مستلزم روشن بودن تصویر ذهنی نیست و فخر رازی خود در الإنارات به آن تصریح کرده است (برگ ۴۵).

خطای دوم آن است که اگر تصویرشیء را همان تمایز بدانیم، استدلال فخر رازی مصادره به مطلوب نخست است زیرا مأخذ اثبات استغنای تصورات از اکتساب انگاشته شده است در حالی که بنا به فرض، دومی همان اولی است. بنابراین، بدیهی بودن فرق و تمایز که در اساس همان بدیهی بودن تصویر است، دلیل بدهت تصویر اخذ شده است. دلیل دوم فخر رازی چنین است: «و نیز هیچ چیز نیست که از تصورات چنانکه ماهیت او از ماهیت آن چیزها ظاهرتر بود» (الرسالة الکمالية، ۱۲). این بیان را با تغییر اندکی و نه به عنوان دلیل بر بدهت تصویر حسی، در آثار شیخ اشراف نیز می‌توان یافت (مصنفات، ج ۲، حکمة الاشراق، ۲۱، المشارع و المطارات، ۸۰). مفهوم «ظاهرتر» در بیان فخر مبهم است. اگر مراد از آن، معنای اصطلاحی بدیهی است در این صورت استدلال وی مصادره به مطلوب است زیرا ظاهرتر بودن خود مورد نزاع و بحث است و نه دلیل و مأخذ و اگر به معنای عرضی باشد در آن صورت ظاهرتر بودن به معنای مأнос‌تر بودن برای ذهن است و به استغنای تصویرش از اکتساب (مفهوم منطقی بدهت) ارتباطی ندارد و استدلال «دلیل پنداری امری که دلیل نیست» محسوب می‌گردد.

دلیل سوم فخر رازی، ظاهرًا به وسیله وی ابداع شده است. وی سومین مبحث از مباحث حد و رسم کتاب الملخص را به بیان بدهت تصورات حسی اختصاص می‌دهد. آغاز سخن در این مبحث تأسیس قاعده‌های کلی است که با عبارتهای مختلف در سایر

آثار وی نیز آمده است: کل تصور یتفرع علیه التصدیق اولی کان بالاولیة اولی (الملخص، ۱۰۸)، إن التصورات التي منها تألف تلك التصديقات البدایہی لا تكون کسیة (شرح عيون الحكمة، ۴۵) و «تصورهایی که این تصدیق [بدایہی] بر وی موقوف باشد غنی از اکتساب است» (الرسالة الكمالية، ۱۲). عبارت وی در الرسالة الكمالية با سخن او در الملخص بیش و کم یکسان است ولی بیانش در شرح عيون الحكمة بر نظریه مرکب انگاری تصدیق - دیدگاه خاص فخر رازی - مبتنی است. چنانکه خواهیم دید بر حسب هر یک از دو تعبیر متفاوت، دو تقریر از دلیل سوم فخر رازی می توان ارائه کرد.

دلیل سوم وی نوعی قیاس معلّل است: هر تصوری که تصدیق بدایہی منوط بر آن باشد، خود بدایہی است (کبری) و تصورات حسی چنین هستند (صغری). وی در عبارتهای یاد شده کبرای استدلال را به نحوی بیان می کند تا متضمن دلیل خود نیز باشد. این دلیل بر حسب عبارت شرح عيون الحكمة چنین قابل تقریر است:

مقدمه یک: تصدیق، مرکب از تصورات سه گانه است.

مقدمه دو: بداهت مرکب منوط به بداهت اجزاء آن است.

نتیجه: بداهت تصدیق منوط به بداهت تصورات آن است.

همان گونه که مؤلف لوائح الأفکار یادآور شده است، فخر رازی اصل خود را بر نظریه مرکب انگاری تصدیق بنا می نهاد، تصدیق نزد فخر رازی عبارت است از ادراکات چهارگانه و از این رو بداهت تصدیق به بداهت مجموع آنهاست و مجموع بدایہی نیست مگر به بداهت هر یک از آنها و براین اساس است که دیده می شود فخر رازی در آثار حکمی خود، به وسیله بداهت تصدیق بر بداهت تصورات حکم می کند (لوائح، برگ ۱۰). همین تحلیل را نزد ابن کمونه در شرح تلویحات شیخ اشراق (التنقیحات، ۹ - ۱۰) و تفتازانی در شرح شمسیه (ص ۲۰) نیز می توان یافت.

دلیل سوم فخر رازی بر حسب بیان وی در الرسالة الكمالية و الملخص بر نظریه مرکب انگاری تصدیق مبتنی نیست. صورت برهان دلیل وی در اثبات اصل یاد شده چنین است:

مقدمه نخست: تصدیق، مشروط به تصورات سه گانه است.

مقدمه دوم: بداهت مشروط، منوط به بداهت شرایط است.

نتیجه: بدهاهت تصدیق، منوط به بدهاهت تصورات است.

دلیل سوم فخر رازی بر حسب هر دو تقریر مخدوش است زیرا قاعده‌ای که وی تأسیس کرده و آن را به عنوان مقدمهٔ کبری اخذ می‌کند، باطل است. دلایل بر عدم اصل یاد شده متعدد است: اول اینکه - مقدمهٔ نخست در تقریر اول باطل است زیرا تصدیق مرکب نیست؛ دوم اینکه - مقدمهٔ دوم در تقریر دوم باطل و یا دست کم ادعای بلا دلیل است. بسیاری از تصدیقهای بدیهی دارای تصورات غیر بدیهیند و همین امر موجب عدم اذعان عده‌ای نسبت به تصدیقهای بدیهی شده است. و سوم اینکه - اصل فخر رازی، لوازم فاسد و غیر قابل قبولی را به بار می‌آورد. به عنوان مثال قضایای تو تولوژیک فراوانی می‌توان نشان داد که صدق آنها بدیهی است، اما تصور موضوع آنها لزوماً بدیهی نیست. بر مبنای اصل فخر رازی، تصورات «عنقا عنقا است» بدیهیند، در حالی که اگرچه این تصدیق بدیهی است، تصور عنقا بدیهی نیست. همچنین است قضایای ضروری به شرط محمول که به لحاظ تصدیق بدیهیند، در حالی که به لحاظ تصور موضوع و محمول لزوماً بدیهی نیستند. بدهاهت تصدیق به دلیل آن است که در چنین قضایایی، محمول در موضوع اخذ شده است و از این رو صرف تصور موضوع و محمول در حکم کفایت می‌کند و چنین احکامی بر مبنای همهٔ منطق دانان بدیهی است. عدم بدهاهت تصورات آنها در مثالهایی چون «آنتروبی آب آنتروبی است»، «کوه حادث، حادث است» معلوم می‌گردد.

مواجهه با این واقعیت تاریخی که فخر رازی تصورات حسی را بدیهی می‌خواند، این سؤال مهم را به میان می‌آورد که او چرا چنین کرد؟ و این سؤال خود شامل دو پرسش است: پرسش از لم اثبات واستدلال وی بر این نظریه و پرسش از عوامل و انگیزه‌های او. بحث از مقام توجیه^۱ و نقد ادله وی گذشت و به اجمال به تبیین^۲ آن می‌پردازیم. وی دو انگیزهٔ عمدۀ در بدیهی انگاری تصورات حسی دارد: انگیزهٔ منطقی و ساقه‌های دینی و اعتقادی. انگیزهٔ منطقی وی، التزام به باور افراط گرایانه وی در بدیهی انگاری همهٔ تصورات است. فخر رازی بر خلاف همهٔ منطق دانان مسلمان، به تصورات نظری اعتقاد

ندارد. از نظر وی یا تصور حاصل است و بدیهی و غیر مکتب و یا هرگز حاصل نخواهد بود. وی در الرساله الکمالیه (ص ۱۲) این دیدگاه را نه به عنوان نظریه منقطع بلکه به عنوان مسئله‌ای قابل تأمل به میان می آورد و در شرح عيون الحکمة ابتدا نظریه بدیهی انگاری همه تصورات را مطرح می کند، سپس به بدیهی انگاری تصورات حسی می پردازد (۴۵/۱). دلایل مفصل فخر رازی در «بداهت همه تصورات» را در المحصل می توان یافت. منطق دانان پس از وی به نقد و رد دیدگاه وی و آراء بیان شده در المحصل پرداخته‌اند. قطب الدین مصری (۱۸۶۱ق) که شاگرد فخر رازی است، در شرح خود بر المحصل، و خواجه طوسی در شرح نقدی خود بر آن یعنی تلخیص المحصل (ص ۹-۶)، و دبیران کاتبی قزوینی (۶۱۷-۶۷۵ق) در دو اثر گرانقدر المحصل فی شرح المحصل (ص ۶-۱۰) والمنصص فی شرح الملخص (۳۵-۳۶)، و قاضی عضد الدین ایجی (۷۳۹-۷۱۲) در المواقف (ص ۱۴-۱۲)، و سعد الدین تفتازانی (۷۵۶د) در شرح المقاصد (۲۰۳/۱ به بعد) نمونه‌هایی از آنهاست.

به هر حال، اگر کسی همچون فخر رازی همه تصورات حاصل در ذهن را بدیهی تلقی کند، آنگاه در تفسیر تصورات حسی، راهی جز بدیهی انگاری آنها نخواهد یافت و گرنه با تناقض در نظام معرفتی مواجه خواهد شد.

انگیزه کلامی وی را از تفسیر وی بر آیه ۷۸ سوره نحل می توان برگرفت: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ. فخر رازی از تعبیر «لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا» استنباط می کند که انسان در آغاز کودکی واجد هیچ آگاهی پیشین تصویری و تصدیقی نیست و از جمله بعدی «جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة...» برداشت می کند که آغاز آگاهی آدمی حواس است. اگر آگاهیهای حسی معلومات آغازین هستند، پس بدیهیند و این حکم شامل هر دو قسم تصور حسی و تصدیق حسی است و گرنه فرآیند حصول بدیهیات با توجه به مفاد آیه، تبیین ناپذیر می گردد. بدیهیات ماتقدم^۱ وجود ندارد و از این رو، معلومات نخستین همان تصورات و تصدیقات حسی بدیهیند (التفسیر الكبير ۲۰/۷۲).

بنابراین، فخر رازی با انگیزه منطقی بدیهی انگاری همه تصورات، و انگیزه کلامی افکار بدیهیات ماتقدم فطری، تصورات حسی را نیز مانند تصدیقات حسی بدیهی می انگارد و برای اثبات آن ادله سه گانه‌ای را اقامه می‌کند. خلل منطقی ادله یاد شده را مورد بحث قرار دادیم. علاوه بر آنچه در بیان و مبنای فخر رازی به عنوان انتقاد بیان شد، نظریه بدیهی انگاری تصورات حسی از جهات مختلف قابل نقد است: اولاً، تصورات مأخوذه در تصدیق حسی، مفاهیم مرکبند و حداقل قابل تحلیل مفهومی هستند (صغری) و لازم است کلیت کبری بیشتر به چشم بخورد و هر مفهومی که تحلیل پذیر باشد، قابل تعریف و مکتب از طریق تعریف است (کبری). ثانیاً، مفاهیمی چون سفیدی، شوری، سردی، گرمی، علم، قدرت، غم و شادی به دلیل انس ذهن با آنها در معنای عرفی کلمه بدیهیند و این صرفاً به معنای آن است که با این مفاهیم مأتوس هستیم و هرگز به معنای استغای از تعریف نیست زیرا انس ذهن با این مفاهیم به نحو اجمالی است و شناخت تفصیلی و عاری از ابهام در خصوص هر یک از آنها محتاج تعریف و تحدید آنها است. تأملات فراوان معرفت شناسان دورهٔ جدید، ابهامهای فراوانی را در این خصوص نشان داده است که بر مبنای گمان ساده انگارانه، قابل رویت نبوده است.

کتابشناسی

ابن سینا، الاشارات و التنبيهات، به کوشش محمود شهابی، تهران، ۱۳۳۹.

ابن کمونه، التنجیحات فی شرح التلویحات، به کوشش سیدحسین سیدموسوی، پایان نامه تحصیلات دکتری، به راهنمایی غلامحسین ابراهیمی دینانی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.

ارسطو، منطق ارسطو (ارگانون)، ترجمه میر شمس الدین ادیب سلطانی، تهران، ۱۳۷۸.
ایجی، عضدالدین، المواقف فی علم الكلام، بیروت، عالم الکتب، بی تا.
تفتازانی، سعدالدین، شرح المقادص، بیروت، ۱۴۰۹.

همو، شرح الشمسیه، به کوشش نجمه السادات توکلی، پایان نامه تحصیلات کارشناسی ارشد، به راهنمایی احمد فرامرز قرا ملکی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

خوارزمی، لواح الافکار، نسخه خطی متعلق به کتابخانه ملی به شماره ۳۰۸-۳۷۵۷.
خوانساری، محمد، منطق صوری، تهران، ۱۳۶۳.

جرجانی، میر سید شریف، منطق فارسی، کبری - صغیری، به کوشش مرتضی چهاردهی، تهران، ۱۳۳۴.

سهروردی، شهاب الدین، المشارح و المطارات، بخش منطق، به کوشش اشرف عالی پور، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی مقصود محمدی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ۱۳۷۴.

همو، حکمة الاشراف، مجموعة مصنفات، جلد دوم، تصحیح و مقدمه هانری کرین، تهران، ۱۹۷۷.

همو، اللمحات، مجموعة مصنفات، جلد چهارم، به کوشش نجفقلی حبیبی، تهران، ۱۳۸۰.

همو، التلویحات، (منطق) به کوشش سید محمد باقر سبزواری، تهران، ۱۳۳۹.

رازی، فخرالدین، الرسالة الكمالية فی الحقائق الإلهية، به کوشش سید محمد باقر سبزواری، تهران، ۱۳۳۵.

همو، شرح عيون الحکمة، به کوشش احمد حجازی و احمد السقا، قاهره، ۱۴۰۰ق.

همو، الملخص، به کوشش احمد فرامرز قراملکی و آدینه اصغری نژاد، تهران، ۱۳۸۱.

همو، التفسیر الكبير، بيروت، ۱۴۱۱ق.

طوسی، نصیرالدین، اساس الاقتباس، به کوشش مدرس رضوی، تهران، ۱۳۶۱.

همو، تجربه المنطق در الجوهر التقیید فی شرح منطق التجربه علامه حلی، قم، ۱۳۶۳.

همو، تلخیص المحصل، به کوشش عبدالله نورانی، تهران، ۱۳۵۹.

کاتبی قزوینی، نجم الدین، المنصص فی شرح الملخص، به کوشش علی نظری علی آبادی، پایان نامه تحصیلات کارشناسی ارشد، به راهنمایی مقصود محمدی، دانگاه آزاد اسلامی کرج، ۱۳۷۵.

همو، المفصل فی شرح المحصل، به کوشش عباس صدری، به راهنمایی عبدالله نورانی، پایان نامه تحصیلات دکتری، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸.

مصباح یزدی، محمد تقی، شرح جلد هشتم الاسفار الاربعة، تحقیق و نگارش محمد سعیدی مهر، قم، ۱۳۷۵.

مطهری، مرتضی، مجموعة آثار، ج ۹، تهران، ۱۳۷۷.

ولفسن، هری اوستین، «دو اصطلاح تصور و تصدیق در فلسفه اسلامی و معادلهای یونانی،

لاتینی و عبری آنها»، ترجمه احمد آرام در: منطق و مباحث الفاظ، به کوشش مهدی
محقق و توشی هیکو ایزتسو، تهران، ۱۳۵۳.

Schmolders, *Documenta Philosophia Arbum*, 1836.

Kenn, A, *What is Faith*, Oxford, 1996.