

تصویرپذیری و توجیه باور و جهی؛ دفاع از مدل یبلو

*مسعود ضیاءعلی نسب پور

چکیده

یک ایده بسیار معروف در معرفت‌شناسی و جهی این است که تخیل‌پذیری یک گزاره، راهنمای خوبی برای امکان آن است. یلو تخیل‌پذیری راهنمای امکان را بر حسب تصویرپذیری تحلیل می‌کند. فیو کو در مقاله «تخیل‌پذیری، تصویر و معرفت و جهی»، علیه استفاده از تخیل‌پذیری مبتنی بر تصویر در معرفت‌شناسی و جهی استدلال می‌کند. ایراد نخست فیو کو ناظر به این نظر یلو است که شخص می‌تواند در مورد اینکه دقیقاً چه جهانی را در برابر ذهنش آورده اشتباه کند. فیو کو استدلال می‌کند از آنچاکه چنین دیدگاهی به نتایج غیرقابل پذیرش می‌انجامد، باید کنار گذاشته شود. افزون بر این، فیو کو برای اینکه علیه کاربست تصویر در معرفت‌شناسی و جهی استدلال کند، از مشروع بودن استفاده از مواضعه در مباحث و جهی سود می‌برد. از نظر او، وضع کردن در تصویر مجاز است و وقتی از شخصی خواسته می‌شود که جهان ممکنی را در نظر بگیرد، شخص می‌تواند جهانی را که می‌خواهد در نظر بگیرد وضع کند. فیو کو از این امر نتیجه می‌گیرد که هر گزاره قابل فهمی تخیل‌پذیر خواهد بود و بنابراین، تخیل‌پذیری مبتنی بر تصویر نمی‌تواند راهنمایی برای امکان باشد. در این مقاله، از مدل یبلو در برابر اشکال‌های فیو کو دفاع می‌کنم و نشان می‌دهم هیچ کدام از این اشکال‌ها بر مدل یلو وارد نیست.

کلیدواژه‌ها

معرفت‌شناسی و جهی، امکان، تخیل‌پذیری، تصویر، مواضعه.

مقدمه

در بسیاری از استدلال‌های فلسفی، یکی از مقدمات استدلال ادعای امکان یک گزاره است. بسیاری از این استدلال‌ها معتبرند، اما برای اینکه به نتیجه استدلال معرفت داشته باشیم (یا دست کم باورمن به آن موجه باشد)، باید مقدمه امکانی را بدانیم (یا باورمن به آن موجه باشد). اهمیت معرفت‌شناسی وجهی تنها به واسطه استدلال‌های فلسفی نیست، بلکه در مکالمات روزمره نیز از امکان داشتن یا نداشتن امور صحبت می‌کنیم. افزون بر آن، تصمیم‌گیری‌های ما متأثر از توانایی ما در تشخیص امکان و ضرورت است. پرسش از اینکه ما چه زمانی می‌دانیم که گزاره‌ای ممکن است یا در چه شرایطی در باور به امکان گزاره‌ای موجه هستیم، در گرو پاسخ به پرسش دیگری است. پرسش قابل طرح پیش از مسئله معرفت‌شناختی این پرسش است که «آیا وقتی از امکان بحث می‌کنیم، درباره واقعیت مستقل از ذهن صحبت می‌کنیم؟». طبق دیدگاه بسیاری از فیلسوفان، امور وجهی از واقعیت‌های عالم هستند. پس این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان به امکان برخی امور معرفت یا باور موجه پیدا کرد. پاسخ آری به این پرسش، زمینه را برای طرح پرسش بعدی که پرسش معرفت‌شناختی است فراهم می‌کند.

یک ایده بسیار معروف در معرفت‌شناسی وجهی این است که تخیل‌پذیری (conceivability) یک گزاره، راهنمای خوبی برای امکان آن است. طرفداران این آموزه که بین تخیل‌پذیری و امکان رابطه‌ای وجود دارد (مثل اینکه تخیل‌پذیری یک گزاره باور به امکان آن را موجه می‌کند)، در گام نخست باید مشخص کنند که منظورشان از تخیل‌پذیری چیست. یلو یکی از مشهورترین فیلسوفانی است که تخیل‌پذیری را راهنمای امکان می‌داند. یلو (1993) تخييل‌پذيری را بحسب تصوري‌پذيری (imaginability) تحليل می‌کند. فيوكو در مقاله «تخیل‌پذیری، تصویر و معرفت وجهی» (2007) علیه استفاده از تخیل‌پذیری مبتنی بر تصویر در معرفت‌شناسی وجهی استدلال می‌کند. فيوكو اشکال‌هایی به مدل پیشنهادی یلو (1993) وارد می‌کند که به باور او تنها تحلیل تخیل‌پذیری بحسب

تصور است.^۱ نتیجه این اشکال‌ها آن است که تخیل‌پذیری مبتنی بر تصور، در معرفت‌شناسی وجهی جایگاهی ندارد.

فیوکو از سناریوی آهن شفاف ون‌اینوگن (1998) و نقد ییلو به سناریوهای پیشنهادی برای تصور نقیضِ حدس گلدباخ نتیجه می‌گیرد که ون‌اینوگن و ییلو معتقدند که شخص می‌تواند در مورد اینکه دقیقاً چه جهانی را در برابر ذهنش آورده استباشد کند. از نظر فیوکو این امر بر پیش‌فرض خاصی درباره چگونگی دسترسی به جهان‌های ممکن مبتنی است. فیوکو استدلال می‌کند که اگر دیدگاه ون‌اینوگن و ییلو درباره دسترسی ما به جهان‌ها درست می‌بود، آن‌گاه گزاره‌هایی که به‌وضوح ممکن‌اند، قابل تصور نمی‌بودند. فیوکو برای اینکه نشان دهد تصور جایگاهی در معرفت‌شناسی وجهی ندارد، مشروع‌بودن استفاده از مواضعه (stipulation) در مباحث وجهی را یادآور می‌شود. فیوکو معتقد است وضع کردن در تصور هُماجَز است و شخص می‌تواند وضع کند که چه جهانی را در برابر ذهن می‌آورد. اگر نظر فیوکو درباره این موضوع درست باشد، آن‌گاه هر گزاره قابل فهمی بنابر مدل ییلو تخیل‌پذیر خواهد بود و درنتیجه تخیل‌پذیری مبتنی بر تصور نمی‌تواند راهنمایی برای امکان باشد. در این مقاله، از مدل ییلو در برابر اشکال‌های فیوکو دفاع می‌کنم و نشان می‌دهم هیچ‌یک از اشکال‌های او به مدل ییلو وارد نیست. برای این منظور در ادامه مقاله و در بخش دوم، مدل ییلو را به اختصار معرفی می‌کنم. سپس نظر ییلو درباره تخیل‌پذیری نقیض حدس گلدباخ و دیدگاه ون‌اینوگن درباره تخیل‌پذیری گزاره «آهن شفاف وجود دارد» را که مبنای اشکال اول فیوکو به دیدگاه ییلو است، نقل می‌کنم. در بخش سوم، اشکال‌های فیوکو به مدل ییلو را تقریر می‌کنم و سپس به بررسی اشکال‌های فیوکو می‌پردازم و استدلال‌هایم در دفاع از مدل ییلو در برابر اشکال‌های فیوکو را ارائه می‌کنم.

۱. گیرسون (2005) نیز تخیل‌پذیری مفید معرفت وجهی را بر حسب تصور تحلیل می‌کند. کونگ (2010) و ایچیکاوا و جارویس (2011) نیز مدل‌هایی از معرفت‌شناسی وجهی مبتنی بر تصور ارائه کرده‌اند. برای مطالعه بیشتر درباره انواع معرفت‌شناسی‌های وجهی مبتنی بر تصور نک: کونگ: 2016؛ نیز برای مطالعه مقالات بیشتر در زمینه معرفت‌شناسی وجهی، نک: تخیل‌پذیری و امکان (2002) به ویراستاری جنلر و هاثورن.

۱. مدل یيلو برای توجيه باورهای وجهی

ييلو در مقاله «آيا تخيل پذيری راهنمایی به امكان است؟»، تحلیل خود را از تخیل پذیری ای که برای معرفت‌شناسی وجهی مناسب است، ارائه می‌دهد. از نظر ييلو، تخیل پذیری ای راهنمای امکان است که آزمون «نمود امکان» (appearance of possibility) را بگذراند. به باور ييلو، تحلیلی از تخیل پذیری به کار معرفت‌شناسی وجهی می‌آید که با تخیل کردن گزاره p ، نمود امکان برای ما حاصل شود؛ یعنی به نظرمان برسد که p ممکن است (Yablo, 1993: 4-7).

پیشنهاد نهايی ای که ييلو برای تخیل پذیری و تخیل ناپذیری ارائه می‌دهد به صورت زیر است:

گزاره p برای من تخیل پذیر است، اگر من بتوانم جهانی را تصور کنم که به باور من مُثبت^۱ p باشد.

گزاره p برای من تخیل ناپذیر است، اگر من نتوانم جهانی را تصور کنم که باور نداشته باشم آن جهان مبطل p است. به بیان روشن‌تر، گزاره p برای من تخیل ناپذیر است، اگر هر جهانی را که می‌توانم تصور کنم، به باور من مبطل p است (ibid.: 29). تصور مورد نظر ييلو در این تحلیل تصور شیئی است. توضیح آنکه از نظر ييلو تصور می‌تواند گزاره‌ای باشد یا شیئی؛ برای مثال، این تصور که «آنجا بیرونی پشت پرده است»، تصور گزاره‌ای است؛ اما تصور خود «بیرون»، تصور شیئی است (ibid.: 27). ييلو يادآوری می‌کند که منظور برحی از فیلسوفان از «تصور کردن» همان تصویرسازی کردن (imaging) است که به معنای به‌ذهن آوردن یک بازنمایی حسی مناسب است. از نظر ييلو، تصور کردن نیازی به آوردن تصویر ذهنی در برابر ذهن ندارد. همچنین برای تصورات مختلف نیاز به تصویرهای ذهنی مختلف نداریم (ibid.: 27, f.n. 55). بنابراین ييلو می‌پذیرد که گاهی تصور کردن متصمن آوردن تصویر ذهنی در برابر ذهن است. آنچه وی نمی‌پذیرد این است که محتواه تصویر صرفاً این تصویر است و البته چنان‌که به صراحت بیان می‌کند قائل

۱. به کارگیری واژه «مُثبت» در اینجا به این دلیل است که از واژه «اثبات» (یا «اثبات کردن») به عنوان معادل فارسی «استفاده شده است.

است که تصور بدون تصویر ذهنی هم داریم.^۱

از نظر یبلو وقتی من باور دارم که جهان تصورشده p است، یعنی من باور دارم که اگر جهانی مانند آن وجود می‌داشت، p صادق می‌بود (Yablo, 1993: 30).^۲

به نظر من، نقد این تحلیل آن است که صرف اینکه باور دارم که جهان تصورشده p است، برای موجه کردن باور به امکان p کافی نیست و دست کم باید باور موجه یا باور شهودی داشته باشم که جهانی که موفق به تصورش شده‌ام، p است. البته تحلیل یبلو به گونه دیگری نیز تفسیر شده است. وناینواگن در مورد تحلیل یبلو می‌نویسد: «جهانی که به باور من p است، به سادگی جهانی است که به نظرم می‌رسد جهانی باشد که در آن p درست است» (Van Inwagen, 1998: 77) و با توجه به اینکه «بنظر رسیدن» را می‌توانیم به معنای شهود داشتن بفهمیم، آن‌گاه بنابر آنچه از وناینواگن نقل کردیم، می‌توان تحلیل یبلو از تخیل پذیری را این‌گونه بیان کرد که «گزاره p برای من تخیل پذیر است، اگر من بتوانم جهانی را تصور کنم که به باور شهودی من p است» و در این صورت، دیگر انتقاد گفته شده به تحلیل یبلو وارد نخواهد بود.

از نظر یبلو تحلیل تخیل پذیری به صورت فوق در آزمون نمود امکان موفق است؛ یعنی تخیل پذیری با این تحلیل شامل نمود امکان است و شخصی که p را تخیل پذیر بیابد، به واسطه عمل تخييل بر او نمایان می‌شود که p ممکن است (Yablo, 1993: 30).

الف) تصمیم‌ناپذیری، حدس گلدبارخ

همان‌طور که گفته شد، یبلو شرط کافی تخييل پذيری را اين‌گونه بیان می‌کند:

۱. در بعضی موقعیت‌ها، به نظر می‌رسد تصویر ذهنی ندارند. نظریه تصوری که تصویر را جزء ذاتی تصور بداند، تصور چنین موقعیت‌هایی را باید غیرممکن بشمرد؛ مثلاً تصور کردن اینکه کلیتون میل پنهانی ای دارد که خواننده مشهوری شود. یا تصور اینکه کلیتون در حال انجام محاسبات بودجه به طور ذهنی است؛ مثال‌ها از این‌گونه کايند هستند (Kind, 2001: 103).

۲. در مورد اینکه چه زمانی يك جهان p است، فيوکو می‌نویسد: «يک جهان گزاره‌ای را اثبات می‌کند وقتی که اگر آن جهان جهان واقع می‌بود، آن گزاره صادق می‌بود» (Fiocco, 2007: 369).

می‌توانم جهانی را تصور کنم که به باور من مُثبت p است (CON). همچنین، شرط کافی تخیل‌ناپذیری از دیدگاه یيلو اين است: نمی‌توانم جهانی را تصور کنم که باور نداشته باشم آن جهان مبطل p است. به ييان روشن‌تر، هر جهانی را که می‌توانم تصور کنم، به باور من مبطل p است (INC). ييلو می‌گويد (CON) و (INC) همه فضای منطقی را پوشش نمی‌دهند؛ به دیگر سخن، نقیض (CON) با نقیض (INC) سازگار است. بر این اساس، چه بسا گزاره‌ای مانند p نه تخیل‌پذیر باشد و نه تخیل‌ناپذیر؛ به این صورت که اولاً، نمی‌توانم جهانی را تصور کنم که به باور من مُثبت p است (نقیض CON)؛ و ثانیاً، می‌توانم جهان‌هایی را تصور کنم که باور ندارم که مبطل p است (نقیض INC). ييلو چنین گزاره‌هایی را تصمیم‌ناپذیر می‌نامد. به نظر می‌رسد که از دیدگاه یيلو، هر گزاره‌ای در یکی از سه دستهٔ تخیل‌پذیر، تخیل‌ناپذیر و تصمیم‌ناپذیر قرار می‌گیرد و تداخلی نیز میان این سه دسته وجود ندارد^۱. (Yablo, 1993: 30-31).

از آنجاکه سناریوی آهن شفاف ون‌اینواگن (1998) و نقد یيلو به سناریوهای پیشنهادی برای تصورِ نقیض حدس گلدباخ، مبنای یکی از اشکال‌های فيو کو به مدل یيلو است، اين دو مثال را نقل می‌کنم. نقیض حدس گلدباخ^۲ از نظر یيلو تصمیم‌ناپذیر است.^۳ یيلو يادآوری

۱. گفتنی است CON و INC به ترتیب شرایط کافی تخیل‌پذیری و تخیل‌ناپذیری‌اند و درنتیجه ترکیب عطفی (~) و (~INC) شرط لازم تصمیم‌ناپذیربودن خواهد بود. نکته اینجاست که علی‌الاصول ممکن است شرط کافی دیگری برای تحیل‌پذیری (جز CON) وجود داشته باشد و همین طور برای تحیل‌ناپذیری. بنابراین، ممکن است گزاره‌ای مانند q داشته باشیم که تخیل‌پذیر باشد، ولی نه شرط CON را برآورده کند و نه INC را. اما از آنجایی که قرار نیست همپوشانی میان تخیل‌پذیری و تصمیم‌ناپذیری وجود داشته باشد، باید گفت q تصمیم‌ناپذیر نیست. پس، ترکیب عطفی (~CON) و (~INC)، شرط کافی برای تصمیم‌پذیربودن نیست و تنها شرط لازم آن است. با این همه، از برخی عبارت‌های یيلو بر می‌آید که وی عطفی (~CON) و (~INC) را تعریف تصمیم‌ناپذیری تلقی می‌کند. برای رفع این اشکال کافی است در مدل ارائه شده، CON و INC به ترتیب شرط لازم و کافی تخیل‌پذیری و تخیل‌ناپذیری به شمار آیند. به نظر می‌رسد که چنین تغییری با دیگر مباحث یيلو سازگار باشد و مشکلی پیش نیاورد.

۲. بنا بر حدس گلدباخ، هر عدد زوج بزرگ‌تر از دو را می‌توان به صورت حاصل جمع دو عدد اول نوشت. ۳. یيلو از گزاره‌هایی که به نظرش تصمیم‌ناپذیرند، دو مثال می‌زند. مثال دیگر چنین است: ملکه سبا برای آزمودن هوش سلیمانی نبی از او می‌خواهد میان دو شیء که یکی گل است و دیگری مجسمه مومنی همسان با آن گل،

می کند که به نظر بسیاری از فیلسفان، نقیض حدس گلدباخ تخیل پذیر است. به باور ییلو، نقیض حدس گلدباخ تصمیم ناپذیر است (نه تخیل پذیر است و نه تخیل ناپذیر). استدلال ییلو برای این مدعای توافق این گونه توضیح داد: بی گمان سناریوهایی هستند که به طور واضحی می توانیم تصویرشان کنیم، اما من باور (موجه) ندارم که نقیض حدس گلدباخ در این سناریوها درست است.^۱ یک سناریو این است: من به راحتی می توانم تصویر کنم که چاپگر متصل به رایانه، عدد زوج نامشخص n را چاپ می کند و همه ریاضی دانان آن عدد را مثال نقضی برای حدس گلدباخ قلمداد می کنند. اما من باور (موجه) ندارم که نقیض حدس گلدباخ در این سناریو درست است؛ زیرا همه آنچه در این تصویر هست می تواند درست باشد و در عین حال حدس گلدباخ هیچ مثال نقضی نداشته باشد؛ یعنی ممکن است در این موقعیت ریاضی دانان به اشتباه عدد n را به عنوان مثال نقض حدس گلدباخ پذیرفته باشند. در ادامه، ییلو چند سناریوی دیگر را هم مطرح می کند و با بررسی این سناریوهای نتیجه می گیرد که نقیض حدس گلدباخ تخیل ناپذیر نیست. از سوی دیگر، همین سناریوهای نشان می دهد که نقیض حدس گلدباخ تخیل ناپذیر هم نیست (من باور ندارم که موقعیت‌های تصویری یادشده مبطل نقیض حدس گلدباخ هستند)، و بنابراین تصمیم ناپذیر است (ibid.: 31-32).

→

تشخیص دهد کدام گل است و کدام مجسمه. ملکه یکی را به نام ژاکوب به سلیمان معرفی کرده و دیگری را به نام عیسو. در نهایت داستان، سلیمان به کمک زنبور تشخیص می دهد که ژاکوب گل مصنوعی (گل موومی) است (12: 1993). Yablo، اما پرسش این است که پیش از این تشخیص، آیا سلیمان این را که ژاکوب گلبرگ در بیاورد، تخیل پذیر می یافتد یا خیر؟ از نظر ییلو بر اساس شواهد موجود، سلیمان این موضوع را تصمیم ناپذیر می باشد. از نظر ییلو، سلیمان می تواند موقعیتی را تصور کند که ژاکوب چیزی مانند گل تازه درآورده است، ولی او باور ندارد که در آن موقعیت ژاکوب گل تازه درآورده است (ibid.: 31).

تعییر ییلو در اینجا با آنچه در متن گزارش می شود اندازی تفاوت دارد. تعییر ییلو کمایش این است که سناریوهایی که ما بهوضوح می توانیم تصویر کنیم، هیچ کدام سناریویی نیستند که نقیض حدس گلدباخ در آنها صادق باشد (او سپس با بررسی چند سناریو، به توضیح این مدعای پردازد). اما چنان که در بالا گذشت، مطابق دیدگاه ییلو، گزاره p در صورتی تخیل پذیر است که بتوانم سناریوی را تصور کنم که باور (موجه) داشته باشم p در آن سناریو صادق است بد همین ترتیب، برای نفی تخیل پذیری باید نشان داد که به ازای هر سناریویی که می توانم تصور کنم، من باور (موجه) ندارم که p در آن صادق است (نه اینکه به ازای هر سناریوی تصورشده، p در آن سناریو صادق نیست). به همین دلیل، در این بحث، دیدگاه ییلو را با اعمال تغییراتی گزارش کرده‌ام تا با تعریف او از تخیل پذیری و تصمیم ناپذیری انطباق کامل داشته باشد.

ب) سناریوی آهن شفاف ون اینواگن

از آنجاکه سناریوی آهن شفاف ون اینواگن مبنای یکی از اشکالهای فیوکو به مدل یبلو است، آن را نقل می‌کنم، ولی پیش‌تر به اختصار موضع ون اینواگن و نسبت آن با مدل یبلو را معرفی می‌کنم:

ون اینواگن تبیین یبلو برای توجیه باور امکانی را گامی در راه درست می‌داند. او در بخش پایانی مقاله «معرفت‌شناسی وجهی» می‌کوشد نشان دهد که پذیرش مدل یبلو به موضع او در معرفت‌شناسی وجهی می‌انجامد، یا چنان که خود می‌گوید: «نه به این مدل حمله می‌کنم و نه از آن دفاع می‌کنم، بلکه سعی می‌کنم توضیح دهم که چرا معتقدم هر کسی که این مدل را پذیرد، باید شک گرایی وجهی باشد» (Van Inwagen, 1998: 77).

ون اینواگن موضع خود را درباره معرفت وجهی این گونه معرفی می‌کند که «ما اکثر اوقات گزاره‌های وجهی را می‌دانیم؛ گزاره‌هایی را که در زندگی روزمره و در علم و حتی در فلسفه به کارمان می‌آید، اما گزاره‌های وجهی‌ای مثل مقدمه‌های وجهی مهم سه استدلال امکانی‌مان^۱ را نمی‌دانیم و نمی‌توانیم بدانیم (دست کم با استفاده از قوای خودمان و بدون کمک گرفتن از شهادت). من این موضع را شک گرایی وجهی نامیده‌ام» (ibid.: 69).

ون اینواگن در استدلال بر موضع خود وضعیت وجهی گزاره «آهن شفاف وجود دارد» را بررسی می‌کند. از نظر او این گزاره نه تخیل‌پذیر است و نه تخیل‌ناپذیر. از نظر ون اینواگن ما نمی‌توانیم جهان‌هایی را تصور کنیم که در آنها گاوهای ارغوانی یا آهن شفاف وجود دارد. هر که به چنین کاری اقدام کند یا در تصور کردن موفق نخواهد بود، یا جهانی را تصور خواهد کرد که صرفاً به نظر می‌رسد جهانی است که در آن شیء

۱. در مقاله «معرفت‌شناسی وجهی» ون اینواگن می‌خواهیم که فلسفه سرشار از استدلال‌های وجهی است که بیشترشان این ویژگی‌ها را دارند که به لحاظ منطقی معتبرند و یکی از مقدماتشان، یعنی مقدمه وجهی بیشتر از بقیه مناقشه‌برانگیز است. در ادامه برای نمونه سه استدلال مطرح می‌شود که مقدمه وجهی شان این سه گزاره‌اند: ممکن است که موجود کامل وجود داشته باشد؛ ممکن است که من وجود داشته باشم و هیچ چیز مادی‌ای نه؛ ممکن است مقدار خیلی زیادی رنج بدون هیچ تبیینی وجود داشته باشد (Van Inwagen, 1998: 67-68).

مورد نظر وجود دارد. برای توضیح این مدعای وی چند سناریو را بررسی می‌کند. تصور کنید که شخصی در حال سخنرانی برای دریافت جایزه نوبل است و چیزی را که (در تصورات ما) شبیه به توده‌ای از شیشه به نظر می‌رسد، نشان می‌دهد. به رغم ون‌اینوگن، با تصور این سناریو ما درواقع یک جهان را تصور کرده‌ایم، ولی این جهان، جهانی نخواهد بود که در آن آهن شفاف وجود دارد. این تصور، بنابر مدل یبلو نشان می‌دهد که یک گزاره مشخص «ممکن» است، ولی آن گزاره، یک گزاره فصلی خواهد بود. بعضی از مؤلفه‌های این گزاره فصلی عبارتند از: «آهن شفاف وجود دارد. یک فیزیکدان به گونه‌ای فریب خورداند و می‌پندارند که آهن شفاف وجود دارد. یک گرفته است». به کم‌هوش که فکر می‌کند آهن شفاف ساخته، هدف یک شوخی قرار گرفته است. به نظر ون‌اینوگن ما به‌واقع می‌دانیم که این گزاره فصلی ممکن است. ون‌اینوگن می‌پذیرد که «بی‌شک می‌توانیم با تلاش بیشتر در تصورمان بعضی از این مؤلفه‌های نامطلوب را حذف کنیم. ... ولی این امر مؤلفه دوم، یعنی فریب بزرگ کل جامعه علمی را حذف نمی‌کند». از نظر ون‌اینوگن، راه حذف فریب بزرگ از تصورمان این است که تصورمان تا سطح جزئیات ساختاری قابل مقایسه با تصورات دانشمند فیزیک حالت جامد که در پی تبیین ابر رسانایی است جزئی شود (ibid.: 79-80).

ون‌اینوگن با اذعان به اینکه نمی‌داند چگونه باید برای چنین نتیجه‌های استدلال کند، نتیجه‌ای را که از بحث‌های فوق در مورد آهن شفاف و گاو ارگوانی گرفته تعمیم می‌دهد و می‌نویسد: «به نظرم واضح است که اگر هیچ کس جهانی را تصور نکرده که در آن آهن شفاف یا گاوی ارگوانی وجود دارند، آن گاه هیچ کس جهانی را تصور نکرده که در آن موجود کامل وجود دارد (یا وجود ندارد)؛ [هیچ کس] جهانی را [تصور نکرده] که در آن تصور کننده وجود دارد، ولی هیچ چیز مادی وجود ندارد (یا هیچ چیز غیرمادی وجود ندارد)، [هیچ کس] جهانی را [تصور نکرده] که در آن مقادیر زیادی درد و رنج هست بدون آنکه توضیحی وجود داشته باشد» (ibid.: 80).

۲. اشکال‌های فیوکو به مدل یبلو

فیوکو در مقاله «تخیل‌پذیری، تصور و معرفت وجهی» علیه تحلیل تخلیل‌پذیری بر حسب تصور استدلال می‌کند. فیوکو در بررسی تحلیل‌های تخلیل‌پذیری بر حسب تصور، نخست تصور را قوه تشکیل تصویر ذهنی در نظر می‌گیرد. با این فهم از تصور، تحلیل تخلیل‌پذیری عبارت است از: گزاره p برای شخص S تخلیل‌پذیر است اگر و تنها اگر S بتواند تصویر ذهنی ای از موقعیتی ایجاد کند که به باور او p است (Fiocco, 2007: 366).

فیوکو به اقتضای تیدمن (1994) تخلیل‌پذیری مبتنی بر تصویر ذهنی را مبنای کارامدی برای معرفت وجهی نمی‌داند^۱, (ibid.: 367-368). فیوکو می‌گوید که تحلیل یبلو راه را بر اشکال وارد بر کاربست تصویر ذهنی در معرفت‌شناسی وجهی بسته است.^۲ فیوکو یبلو را تنها فیلسوف طرفدار تخلیل‌پذیری مفید معرفت وجهی که تخلیل‌پذیری را بر حسب تصور تحلیل کرده است، معرفی می‌کند.^۳ وی تصریح می‌کند که ارزیابی اش از تحلیل

۱. اشکال فیوکو و تیدمن این است که بسیاری از وضعیت‌های امور به صورت تصویر ذهنی قابل تصور نیستند (در اینجا تصویر را باید به طور موسوع و شامل صدا، بو، مزه و بافت فهمید). مثل موجود کامل، یا عدد اتمی ۸۰ داشتن طلا، تیدمن می‌پذیرد که چه بسا کسی ادعا کند با تشکیل تصویر ذهنی شخصی که روپوش سفید آزمایشگاه پوشیده و به چیزی که به نظر می‌رسد جدول تناوبی است اشاره می‌کند، می‌توان عدد اتمی ۸۰ داشتن طلا را تصور کرد. از نظر تیدمن چنین پیشنهادی این پرسش را پیش می‌آورد که «دقیقاً چه چیزی تصویر ذهنی یک وضعیت امور به حساب می‌آید؟». تیدمن و به تبع او فیوکو معتقدند تخلیل‌پذیری (بر حسب تصور ذهنی) به کار معرفت وجهی نمی‌آید؛ زیرا پرسش فوق پاسخ مشخصی ندارد و شخص می‌تواند برای هر گزاره دلخواهی تصویر ذهنی بسازد و ادعا کند که وضعیت امور بازنمایی شده با گزاره را تصور کرده است و درنتیجه هر گزاره‌ای تخلیل‌پذیر است؛ مثلاً شخص می‌تواند گزاره غیرممکن $2+2=5$ را با تصور دو شخص که با تعجب به «ایثاتی» خیره شده‌اند، تخلیل کند.

بی‌گمان چنین تحلیلی از تخلیل‌پذیری به کار معرفت‌شناسی وجهی نمی‌آید؛ زیرا با این تحلیل گزاره‌های ممتنع هم تخلیل‌پذیرند و نمی‌توان تخلیل‌پذیری را برای تفکیک گزاره‌های ممکن از ممتنع به کار برد (Fiocco, 2007: 368). مثال‌های تصور عدد اتمی ۸۰ داشتن طلا و تصور $2+2=5$ با تصاویر ذهنی ذکر شده در بالا، بسیار شیوه تصور چاپ عدد زوج نامشخص در مثال نقیض حدس گلدباخ است و به نظر نمی‌رسد که استدلال فیوکو و تیدمن علیه تصور به صورت تصویر ذهنی پذیرفتی باشد. البته اینکه بسیاری از وضعیت‌های امور به صورت تصویر ذهنی قابل تصور نیستند، نکته درستی است و این اشکالی برای تصور به صورت تصویر ذهنی است.

۲. از نظر یبلو، تصور کردن نیازی به تصویر ندارد (Yablo, 1993: 27, f.n. 55).

۳. چنان‌که پیش‌تر گذشت گیرسون (2005)، کونگ (2010) و ایچیکاوا و جارویس (2011) نیز مدل‌هایی از معرفت‌شناسی وجهی مبتنی بر تصور ارائه کرده‌اند.

تخیل‌پذیری بر حسب تصور را بر دیدگاه ییلو متمرکز می‌کند (ibid.: 368). فیو کو دو اشکال را به مدل ییلو وارد می‌کند. بنابر اشکال اول، از اینکه ون‌اینوآگن و ییلو معتقدند که شخص می‌تواند در مورد اینکه دقیقاً چه جهانی را در برابر ذهنش آورده اشتباه کند، نتیجه می‌گیرد ایشان پیش‌فرض خاصی درباره چگونگی دسترسی به جهان‌های ممکن دارند که آشکارا نادرست است. مطابق اشکال دوم، در فرایند تصور وضع کردن مجاز است و درنتیجه شخص می‌تواند به ازای هر گزاره قابل فهمی، جهانی را تصور کند که مُثبت آن گزاره است؛ هر چند گزاره یادشده ممتنع باشد. بنابراین، تصور کردن راهنمایی برای امکان نیست. در ادامه این دو اشکال را به‌طور کامل شرح می‌دهم.^۱

اشکال یکم: پیش‌فرض نادرست ییلو و ون‌اینوآگن درباره دسترسی به جهان‌های ممکن
 فیو کو (372) پس از گزارش سناریوی پیشنهادی ون‌اینوآگن برای تصور آهن شفاف و نقد ییلو به سناریوهای پیشنهادی برای تصور نقیضی حدس گلدباخ، نتیجه می‌گیرد: «که ون‌اینوآگن و ییلو هر دو معتقدند که شخص می‌تواند در مورد اینکه دقیقاً چه جهانی را در برابر ذهنش آورده است، در جهل باشد یا اشتباه کند. به باور فیو کو نتایجی که ون‌اینوآگن و ییلو از مثال‌های آهن شفاف و نقیض حدس گلدباخ می‌گیرند (یعنی این نتیجه که چه‌بسا شخص درباره جهانی که دربرابر ذهنش آورده اشتباه کند)، بر پیش‌فرض خاصی درباره چگونگی دسترسی به جهان‌های ممکن مبنی است. مطابق این پیش‌فرض، «وقتی شخصی به آوردن جهانی در برابر ذهنش اقدام می‌کند، موفق می‌شود جهانی (یا دسته جهان‌هایی) را در برابر ذهن بیاورد که صرفاً با لغات کیفی به‌طور دقیقی توصیف شده‌اند» (ibid.: 373)^۲ یعنی شخص در به کارگیری تصور وجهی،^۳ جهانی را در

۱. گفتنی است در این مقاله از مدل ییلو در برابر اشکال‌های فیو کو دفاع خواهم کرد.

۲. فیو کو «تصور وجهی» را به تبع چالمرز (2002) و برای اشاره به دیدگاه ییلو به کار می‌برد (Fiocco, 2007: 370). او توضیح می‌دهد که منظور چالمرز از تصور وجهی، تصوری است که شخص بدون تصویر ذهنی وضعیت را تصور می‌کند و منظور از تصور ادراکی، تصوری است که شخص با آوردن تصویر در برابر ذهن وضعیت مورد نظرش را تصور می‌کند (ibid.: 371).

برابر ذهن می‌آورد که صرفاً توصیف کیفی دارد و سپس با وارسی و موشکافی در اینکه چیزها در این جهان چگونه به نظر می‌رسند، تعیین می‌کند که چه جهانی را در نظر گرفته است.

البته به نظر فیوکو، این پیشفرض یبلو و وناینواگن نادرست است. اگر دیدگاه آنها درباره دسترسی ما به جهان‌ها درست می‌بود، آن‌گاه گزاره‌هایی که آشکارا ممکن‌اند، قابل تصور نمی‌بودند. فیوکو می‌نویسد: «تلاش برای تصور وجهی پیروزشدن هامفری در انتخابات ۱۹۶۸م. صرفاً به جهانی منجر می‌شد که در آن شخصی که به نظر هامفری می‌رسد انتخابات را می‌برد یا جهانی که در آن سرتیتر خبرها این است «هامفری نیکسون را شکست داد!»، اما هر دوی این جهان‌ها – و هر جهان دیگری که با لغات کیفی توصیف شده باشد – سازگار است با اینکه خود هامفری انتخابات را باخته باشد». فیوکو تأکید می‌کند که اشخاص قادرند دقیقاً امکان «پیروزی هوبرت هامفری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۶۸» را در نظر بگیرند. با توجه به این امر، فیوکو نتیجه می‌گیرد که دیدگاه یبلو و وناینواگن درباره دسترسی به جهان‌ها اشتباه است (ibid.: 374).

اشکال دوم: مجازیودن مواضعه در فرایند تصور

فیوکو مشروع‌بودن استفاده از مواضعه در مباحث وجهی را یادآور می‌شود (ibid.). از نظر فیوکو وقتی از شخصی خواسته می‌شود که جهان ممکنی را در نظر بگیرد، شخص جهانی را که می‌خواهد در نظر بگیرد وضع می‌کند و با وضع کردن جهانی را معرفی می‌کند که در آن جهان، محتوای وضع شده برقرار است و این‌گونه نیست که شخص جهانی را که به نظرش با توصیف معرفی کننده جهان سازگار است به ذهن آورد که سپس مجبور باشد به نحوی تعیین کند که این دقیقاً چه جهانی است که او در نظر گرفته است.

زمانی که شخص وضع کند که چه جهانی را در برابر ذهن می‌آورد، دیگر یافتن پاسخ این پرسش که جهان تصورشده مثبت گزاره خاصی هست یا نه اصلاً کار سختی

نیست؛ بی‌گمان گزاره وضع شده در آن جهان صادق است. فیوکو نتیجه می‌گیرد که «اگر به کارگیری تصور وجهی صرفاً فراخواندن یک جهان به ذهن است و همه آنچه لازم است برای چنین فراخوانی، وضع کردن جهان مورد نظر است، آن‌گاه هر جهانی قابل تصور وجهی است» (ibid.: 375)؛ برای مثال، مطابق نظر فیوکو برای اطمینان از معرفی جهانی که مثبت این گزاره است که هوبرت هامفری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۶۸ پیروز شده است. شخص صرفاً کافی است وضع کند جهان ممکنی را درنظر می‌گیرد که در آن هوبرت هامفری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۶۸ پیروز شده است.

فیوکو از ما می‌خواهد که بار دیگر جهانی را در نظر بگیریم که در آن شخصی در حال ایراد سخنرانی دریافت نوبل بهدلیل کشف آهن شفاف است. به نظر او «معرفی جهان به این صورت کلی، در عمل به دسته‌ای از جهان‌های ناسازگار می‌انجامد که در همه سخنرانی یادشده رخ می‌دهد، ولی تنها در بعضی آهن شفاف وجود دارد و در دیگر جامعه علمی فریب خورده است» (ibid.). به نظر فیوکو «برای اطمینان از معرفی جهانی که مثبت این گزاره است که آهن شفاف وجود دارد، شخص صرفاً کافی است وضع کند جهان ممکنی را درنظر می‌گیرد که در آن آهن شفاف وجود دارد. بنابراین، جهانی که در آن آهن شفاف وجود دارد تصویرپذیر است. به همین صورت، نادرستی حدس گلدباخ هم تصویرپذیر است. با چنین روشنی، هر جهانی که شخص بتواند توصیفی از آن بسازد قابل تصور است؛ خواه ممکن باشد یا غیرممکن» (ibid.: 375-376). در این صورت، چون تصویرپذیری میان جهان‌های ممکن و جهان‌های غیرممکن فرقی نمی‌گذارد، به کار معرفت‌شناسی وجهی نمی‌آید (ibid.: 376).

خلاصه اینکه در فرایند تصور، وضع کردن مجاز است، ولی اگر این‌گونه باشد، شخص می‌تواند به ازای هر گزاره قابل فهمی، جهانی را تصور کند که مثبت آن گزاره است، هرچند گزاره یادشده ممتنع باشد. بنابراین، تصور کردن راهنمایی برای امکان نیست.

۳. دفاع از مدل ییلو در برابر اشکال‌های فیوکو

در ادامه نشان می‌دهم که فیوکو هم درباره دیدگاه وناینوگن و ییلو درباره دسترسی به جهان‌های ممکن اشتباه می‌کند و هم درباره اینکه مجازبودن وضع کردن در فرایند تصور منجر به این می‌شود که بتوان هر موقعیت (یا جهان) قابل توصیفی را تصور کرد (البته «تصور» به همان معنایی که ییلو مد نظر دارد).

الف) پاسخ به اشکال اول فیوکو

فیوکو به کلی درباره نظر وناینوگن و ییلو درباره اینکه جهان‌هایی که اشخاص می‌توانند در برابر ذهن بیاورند (تصور کنند) چگونه جهان‌هایی هستند، در اشتباه است. ییلو بارها در طول مقاله از مثال‌های مختلفی از تخیل کردن و تصور کردن بحث می‌کند که مطابق پیش‌فرضی که فیوکو به ییلو و وناینوگن نسبت می‌دهد (این پیش‌فرض که وقتی شخصی به آوردن جهانی در برابر ذهن‌نش اقدام می‌کند، موفق می‌شود جهانی را تصور کند که صرفاً با لغات کیفی توصیف شده‌اند)، هیچ‌یک از این مثال‌ها قابل تصور نیستند. به باور ییلو (33: 1993). ادیپ می‌تواند تصور کند که زندگی اش چه خوب می‌بود اگر جو کاستا هرگز وجود نمی‌داشت یا یونانیان باستان این را که هسپروس بیش از فسفروس عمر کنند، تخیل‌پذیر می‌یافتدند. همچنین ییلو خودش را تصور می‌کند که اول اکبر به‌دنبی آمده است، یا اینکه قدش ۶ فوت است. نیز ییلو در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌دانیم که «علم اسکندر» نشانگر صلب نیست، می‌نویسد: «ما موقعیت خلاف واقعی را تصور می‌کنیم که در آن ارسطو از پذیرش درخواست فیلیپ سرباز می‌زند یا در راه مقدونیه از بیماری می‌میرد» (3: 1993). در همه این موارد، تصور ما درباره یک شخص خاص است، نه درباره موقعیتی که صرفاً به صورت کیفی توصیف شده است.

فیوکو به درستی نتیجه می‌گیرد که اگر کسی چنان پیش‌فرضی را پذیرد، آن‌گاه در فراهم کردن توجیه باور امکانی در مواردی که ممکن‌بودن شان شهودی به نظر می‌رسد، مثل باور به امکان پیروزی هامفری بر نیکسون در انتخابات ریاست جمهوری هم مشکل

خواهیم داشت؛ زیرا تصور کردن اینکه شخص شیوه به هامفری انتخابات را می‌برد، سازگار است با اینکه هامفری انتخابات را بیازد. اگر پیش‌فرض یادشده درست بود و مثال‌های یبلو هم قابل تصور نبود، یبلو نمی‌توانست خودش را تصور کند که روز اول اکتبر به دنیا آمده است، بلکه می‌توانست شخصی شیوه به خودش را تصور کند.

همین طور یونانیان باستان نیز نمی‌توانستند تصور کنند که هسپروس بیش از فسفروس عمر می‌کند، بلکه این را که چیزی شیوه به هسپروس از چیزی شیوه به فسفروس بیشتر عمر می‌کند می‌توانستند تصور کنند. این مثال‌ها نشان می‌دهد که یبلو چنین پیش‌فرضی نداشته است. ون‌اینو‌اگن نیز به نظر نمی‌رسد که چنین فرضی داشته باشد. ون‌اینو‌اگن صرفاً مدل یبلو را نقل می‌کند (Van Inwagen, 1998: 77). او برای توجیه باورهای وجهی مدل دیگری ارائه نمی‌دهد، بلکه مثال تصور بیر را از یبلو نقل می‌کند.

اگر پیش‌فرض مذکور از نظر ون‌اینو‌اگن درست می‌بود، صرفاً می‌توانست از تصور چیزی شیوه به بیر بحث کند و نه تصور بیر. از اینکه به نظر یبلو ما می‌توانیم بیر را تصور کنیم، یا هامفری را تصور کنیم می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه او، در تصور مجازیم چیستی و کیستی (چه کسی بودن) اشیا را وضع کنیم. پس می‌توانیم وضع کنیم که در تصور ما شخصی که در حال ایراد سخنرانی در جشن پیروزی انتخابات ریاست جمهوری است هامفری است. از نظر گرگوری هم «عمل تصور کردن به‌ندرت تنها از تصویر ذهنی تشکیل شده است؛ مثلاً وقتی تصور می‌کنید که زیر پای گاو لگدکوب شده‌اید، شما این نما را در ذهن نمی‌آورید که کسی خیلی شیوه به شما زیر پای چیزی خیلی شیوه به گاو است، بلکه تصویر، تصویری است که در آن شما - و نه فقط چیزی شیوه شما - زیر پای گاو - و نه صرفاً چیزی شیوه به گاو - افتاده‌اید» (Gregory, 2004: 329).

بی‌گمان مجازبودن وضع چیستی و کیستی اشیای تصور شده، با این فرض که «جهان(های) تصور شده صرفاً بالغات کیفی توصیف شده‌اند» سازگار نیست؛ زیرا وقتی مجاز باشیم وضع کنیم که در جهان (موقعیت) تصور شده شخصی در حال سخنرانی خود هامفری است و نه شخصی صرفاً شیوه به او، برای توصیف کردن جهان تصور شده از اسم

خاص هم استفاده کرده‌ایم.^۱

بنابراین، این دیدگاه را نمی‌توان به یلو و ون‌اینوگن نسبت داد که دسترسی به جهان‌های ممکن تنها از طریق توصیف‌های کیفی امکان‌پذیر است، ولی چرا فیوکو چنین دیدگاهی را به آنها نسبت می‌دهد؟ دلیل فیوکو از دو مقدمه تشکیل شده است. نخست: ون‌اینوگن و یلو هر دو معتقدند که شخص می‌تواند در مورد اینکه دقیقاً چه جهانی را تصور کرده در جهل باشد یا اشتباه کند. دوم: اشتباه یا جهل شخص درباره اینکه دقیقاً چه جهانی را تصور کرده تنها در صورتی ممکن است که دسترسی او به جهان‌های ممکن تنها از طریق توصیف‌های کیفی باشد، ولی به نظر می‌رسد مقدمه دوم اشتباه است. حتی اگر دسترسی ما به جهان‌های ممکن تنها به‌واسطه توصیف‌های کیفی نباشد (یعنی بتوان کیستی و چیستی اشیا در موقعیت تصورشده را وضع کرد)، باز هم بروز جهل یا اشتباه درباره موقعیت تصورشده ممکن است.

توضیح اینکه یلو در بحث معرفت وجهی، وجود خطای جهل یا جهل را می‌پذیرد. برخی از خطاهای وجهی، وقتی رخ می‌دهد که شخص موقعیت ممکنی را تصور کند و به اشتباه پندارد که در موقعیتی که تصور کرده گزاره p برقرار است، در حالی که در واقع گزاره p در آن موقعیت برقرار نیست؛ برای مثال، کسی که از ضرورت سرمنشأ اطلاع ندارد، می‌تواند موقعیتی را تصور کند و به خطای باور بیاورد که در آن موقعیت ادیپ هست، ولی جو کاستا وجود ندارد. بروز چنین خطایی هرگز به این معنا نیست که دسترسی شخص به موقعیت تصورشده صرفاً کیفی است. اتفاقاً در این مثال می‌توان فرض کرد که موقعیت یادشده با جملاتی حاوی نام «ادیپ» توصیف شده است و از این‌رو، دسترسی به موقعیت تصوری کیفی محض نیست.

به همین ترتیب، چه بسا شخص موقعیت ممکنی را تصور کند، ولی مردد باشد که آیا گزاره p در آن موقعیت صادق است یا نه. در این صورت، می‌توان گفت جهل وجهی

۱. باید دقت داشت که وضع چیستی و کیستی اشیا در تصور، با وضع اینکه در تصور گزاره مورد نظر برقرار است متفاوت است.

رخ داده است. موارد تصمیم‌نایابی‌یاری از این دست هستند؛ مثلاً من می‌توانم تصور کنم یک رایانه عدد بزرگی را چاپ می‌کند و همه ریاضی‌دانان آن را به عنوان مثال نقضی برای حدس گلدباخ تلقی می‌کنند، ولی من تردید دارم که آیا نقیض حدس گلدباخ در این موقعیت صادق است یا خیر. همچنین سلیمان می‌تواند موقعیتی را تصور کند که ژاکوب چیزی مانند گل تازه درآورده است، ولی او باور ندارد که در آن موقعیت ژاکوب گل تازه درآورده باشد. در اینجا نیز بروز این جهل بدان معنا نیست که موقعیت مورد نظر صرفاً به صورت کیفی توصیف شده است. اتفاقاً در مثال سلیمان، موقعیت یادشده با این جمله ترسیم می‌شود: «ژاکوب چیزی همانند گل تازه درآورده است»، روشن است که تصور سلیمان کیفی محض نیست، بلکه او وضع می‌کند که تصورش درباره خود ژاکوب است.

۱۶۷

در مورد سناریوی آهن شفاف و ناینوآگن نیز مسئله از همین قرار است. به اعتقاد و ناینوآگن ما می‌توانیم این موقعیت را تصور کنیم که شخصی در حال سخنرانی برای دریافت جایزه نوبل است. برنده نوبل از همه کسانی که در راه دشوار کشف آهن شفاف حمایتش کرده‌اند تشکر می‌کند و به حاضران که در حال تشویق او هستند، چیزی را که در تصورات ما) شبیه به توده‌ای از شیشه است نشان می‌دهد، ولی به زعم و ناینوآگن، اینکه آیا گزاره «آهن شفاف وجود دارد» در این سناریو صادق است یا نه برای ما نامتعین است، ولی دلیل این عدم تعین (که گونه‌ای جهل وجهی است) این نیست که موقعیت مورد نظر صرفاً به صورت کیفی توصیف شده است. می‌توانیم حتی موقعیت یادشده را غنی‌تر کنیم و مثلاً وضع کنیم که فرد سخنران فرهاد است. در این صورت، باز هم به نظر و ناینوآگن برای ما نامتعین است که آیا گزاره «آهن شفاف وجود دارد» در این سناریو صادق است یا خیر؛ زیرا گزاره‌ای که به صورت متعین در این موقعیت صادق است، یک گزاره فصلی است که یکی از مؤلفه‌هایش این است که سخنران به‌واقع آهن شفاف را کشف کرده است.

بنابراین، دلیل اینکه و ناینوآگن دیدگاهی شک‌گرایانه برگزیده این نیست که

دسترسی به جهان‌های ممکن را صرفاً با توصیف‌های کیفی امکان‌پذیر می‌داند. فرض کنید ما پذیرفته‌ایم که در مواردی می‌توان محتوای تصور را با وضع متعین کرد. براین اساس، ما موقعیتی را تصور می‌کنیم که در آن هامفری (ونه شخصی مشابه او) در حال ایراد سخنرانی در یک جشن بزرگ است و در پلاکاردها، پیام‌های تبریکی برای پیروزی هامفری در انتخاباتِ ریاست جمهوری نگاشته شده است و...؛ حال یک شک‌گرای وجهی می‌تواند چیزی مشابه دیدگاه ون اینواگن درباره ستاریوی آهن شفاف را در اینجا نیز تکرار کند. موقعیت تصورشده سازگار است با اینکه رقیب هامفری پیروز انتخابات شده است، ولی نه به این دلیل که شخص تصورشده شبیه هامفری است و جهان‌های تصورشده صرفاً بالغات کیفی مشخص می‌شوند، بلکه به دلیل اینکه تصور ما تنها امکان یک گزاره فصلی را توجیه می‌کند: «هامفری پیروز انتخابات است، یا این یک تمرین سخنرانی پیروزی است یا ابتدا اعلام می‌شود که هامفری پیروز شده و او سخنرانی می‌کند، ولی بعد با شکایت نیکسون و بازشماری آراء، هامفری بازنده انتخابات اعلام می‌شود یا...». همچنین شکاک و وجهی می‌تواند در ادامه، تحلیلی همانند تحلیل ون اینواگن از این مثال ارائه دهد: ممکن است بتوان این مؤلفه را که «این یک تمرین است» حذف کرد (مثلاً با تصور اینکه در موقعیت مورد نظر کسی در حال بازی یا وانمود کردن نیست و همه در رفتار و کردارشان صادق‌اند)، ولی چه بسا مؤلفه‌ای هست که آن را به سادگی نمی‌توان حذف کرد.

گفتنی است حتی در مثال پیروزی خود هامفری که جهان تصورشده صرفاً بالغات کیفی مشخص نشده است، می‌توان اشکالی شبیه به اشکال مثال آهن شفاف را مطرح کرد. این خود نشان می‌دهد طرح چنان اشکالی ربطی به این ندارد که آیا موقعیت تصورشده صرفاً بالغات کیفی مشخص نشده‌اند یا خیر.^۱ بنابراین، از اینکه ون اینواگن آن اشکال را در مورد آهن شفاف مطرح کرده نمی‌توان نتیجه گرفت که به باور او،

۱. نشان‌دادن اینکه در مثال پیروزی هامفری در انتخابات، می‌توان اشکالی شبیه به اشکال مثال آهن شفاف را مطرح کرد، به معنای تعیین شک‌گرایی وجهی نیست؛ برای مثال، نمی‌توان گزاره هامفری در انتخابات پیروز شد را تصمیم‌ناپذیر دانست.

جهان‌های تصور شده صرفاً با واژگان کیفی مشخص می‌شوند. بنابراین، فیوکو باید استدلال کند که چرا یبلو و ون‌اینوگن باید چنان فرضی را پذیرند.^۱

ب) پاسخ به اشکال دوم فیوکو

دیدیم که به ادعای فیوکو اولاً، وضع در فرایند تصور مجاز است؛ ثانیاً، اگر وضع کردن در فرایند تصور مجاز باشد، آن‌گاه هر موقعیت یا جهان قابل توصیفی را می‌توان تصور کرد، هرچند آن جهان شامل نقیض حدس گلدباخ یا گزاره‌هایی مانند $2+2=5$ باشد. ادعای نخست فیوکو پذیرفتنی است، ولی چه دلیلی برای ادعای دوم وجود دارد؟

درست است که با وضع کردن می‌توان هر موقعیت (یا جهان) قابل توصیفی را در برابر ذهن آورد (یا فرض کرد)، ولی پرسش این است که با توجه به جواز وضع کردن در فرایند تصور، آیا می‌توان هر موقعیت (یا جهان) قابل توصیفی را به همان معنایی که یبلو در نظر دارد تصور کرد؟ ما اصولاً بنابر مدل یبلو از ابتدا نیز در پی آن نویسی جهانی

۱. در این مقاله به دفاع از مدل یبلو در برابر اشکال‌های فیوکو پرداختم. اما بحث درباره دیدگاه‌های یبلو و ون‌اینوگن و اینکه هر یک‌قدر پذیرفتنی است یا چه اشکال‌هایی دارد، نیاز به بررسی مستقل در مجالی دیگر دارد. کونگ (2010) در ضمن ارائه نظریه تصور و مدل معرفت‌شناسی وجهی مبتنی بر آن، انتقاداتی علیه دیدگاه یبلو مطرح کرده است. گیرسون (2005) مدلی شبیه به مدل یبلو برای توجیه باور وجهی ارائه کرده است و با معرفی مفهوم تصور گزاره‌ای، ادعا می‌کند که نسبت به یبلو بحث را پیش برده است. در مقاله «تصور گزاره‌ای و توجیه باورهای وجهی» نشان داده‌ام که گیرسون کمک چندانی به پیشبرد بحث نکرده است. درباره شک‌گرایی وجهی ون‌اینوگن نیز مباحث مختلفی مطرح شده است؛ از جمله گیرسون (2005) به نقد دیدگاه ون‌اینوگن می‌پردازد و علیه آن استدلال می‌کند.

استدلال گیرسون علیه دیدگاه ون‌اینوگن را می‌توان به این شیوه صورت‌بندی کرد که گیرسون می‌پذیرد که:

(۱) اگر تحلیل ون‌اینوگن در مورد گزاره آهن شفاف درست باشد (یعنی این گزاره تصمیم‌ناپذیر باشد)، آن‌گاه اکثر (یا همه) گزاره‌های شهوداً ممکن، تصمیم‌ناپذیرند و توجیهی برای باور به امکان آنها نداریم. گیرسون با پذیرش این گزاره و مخالفت با تالی آن به این نتیجه می‌رسد که مقدم این گزاره نادرست است، یعنی تحلیل ون‌اینوگن در مورد مثال آهن شفاف نادرست است. هاک در مقاله «شک‌گرایی وجهی ون‌اینوگن» برای دفاع از دیدگاه ون‌اینوگن در مقابل ایراد مشابه ایراد گیرسون، مدل پیشنهادی خود از توجیه باور وجهی را پیشهاد می‌کند (Hawke, 2011). هارتل نیز در مقاله «شک‌گرایی وجهی، تغیل پذیری مدل یبلو و استدلال از طریق شباهت» علیه انواع شک‌گرایی وجهی (علیه دیدگاه‌های ون‌اینوگن و هاک) استدلال می‌کند (Hartl, 2016). در مقاله «شک‌گرایی وجهی ون‌اینوگن و گستره معرفت وجهی» دلایلی را برای پذیرفتن گزاره (۱) ارائه داده‌ام.

را که مطمئن هستیم مُثِّتَ گزاره p است، در برابر ذهنمان بیاوریم، بلکه هدفمان این بود که ببینیم آیا می‌توانیم چنین جهانی را تصور کنیم؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است. چه بسا بکوشیم جهان (یا جهان‌های) مثبت p را تصور کنیم، ولی موفق نشویم. چنان‌که گذشت، تصور شیئی از دیدگاه ییلو حالتی است که متضمن نمود امکان است. از این‌رو، هرگاه نمود امکان حاصل نشود، تصور هم رخ نداده است. وقتی می‌کوشیم جهانی را تصور کنیم که نقیض حدس گلدباخ در آن برقرار است، نمود امکان پدید نمی‌آید و از این‌رو، تلاش ما موفق نیست (Yablo, 1993: 31-32). از این‌رو، در نهایت نقیض حدس گلدباخ مطابق مدل ییلو تصمیم‌ناپذیر خواهد بود. به همین ترتیب، اگر با ون‌اینواگن در مثال آهن شفاف همدل باشیم، باید این نتیجه را پذیریم که وضعیت وجهی گزاره «آهن شفاف وجود دارد» نیز تصمیم‌ناپذیر است.

بنابراین مجازبودن وضع در فرایند تصور نزد ییلو و ون‌اینواگن بدین معنا نیست که آنها هیچ محدودیتی در این باره قائل نیستند. به یقین از دیدگاه ییلو، نمی‌توان به کمک وضع، گزاره‌های تخیل‌ناپذیر یا تصمیم‌ناپذیر را تخیل کرد؛ برای مثال، ییلو نمی‌پذیرد که ما می‌توانیم به کمک وضع، موقعیتی را تصور کنیم که ادیب مادری بجز جوکاستا دارد، یا موقعیتی که زاکوب گل تازه می‌دهد. چنان‌که گذشت، به باور ییلو تصور متضمن نمود امکان است. بنابراین، اگر گزاره یا موقعیتی را در ذهن داشته باشیم، ولی نمود امکان نسبت به آن نداشته باشیم (مانند دو مثال بالا)، آن گزاره یا موقعیت متعلق تصور ما قرار نمی‌گیرد. بر این اساس، می‌توان گفت گرچه ییلو تعیین محتوای تصور به واسطه وضع را مجاز می‌شمارد، ولی این محدودیت را برای آن قائل است که نمود امکان برای موقعیت مورد نظر پدید آید.^۱ بنابراین، این ادعای فیوکو که «اگر وضع در فرایند تصور مجاز است، پس هر جهان قابل توصیفی را می‌توان تصور کرد» نادرست است.

۱. «غلب جهان می‌تواند وضع شود، باید جهانی باشد که در آن [گزاره] p درست است؛ برای مثال کریپکی وضع می‌کند آن مرد که تصور شده رئیس جمهور است، همین هوبرت هامفری خودمان است... اما برای برخی از p ها، جهان‌هایی که در آنها بروشنبی p درست است، جهان‌هایی نیستند که آشکارا قابل تصور باشند، یا آنچه که به نتیجه مشابهی می‌انجامد، در جهان‌هایی که به‌وضوح قابل تصورند، ارزش صدق p به گونه‌ای نامعین است» (Yablo, 1993: 31).

گویا به باور فیوکو در این مسئله تنها دو گزینه وجود دارد: نخست اینکه دسترسی ما به جهان‌ها صرفاً از طریق توصیف‌های کیفی امکان‌پذیر است و هیچ‌گاه نمی‌توان به کمک وضع معین ساخت که تصور ما درباره چه شیئی یا شخصی است. گزینه دوم این است که به کمک وضع هر محتوای معناداری را می‌توان تصور کرد. حال فیوکو می‌گوید که چون گزینه اول نادرست است، پس باید به سراغ گزینه دوم برویم و البته نتیجه گزینه دوم این است که تصورپذیری نمی‌تواند راهنمایی برای امکان باشد. چنان‌که گذشت، مشکل استدلال فیوکو این است که گزینه سومی نیز در این میان قابل فرض است: در برخی موارد می‌توان به کمک وضع متعلق تصور را معین کرد؛ یعنی در مواردی که نمود امکان نسبت به محتوای وضع شده وجود داشته باشد.^۱

۱. تا اینجا نشان دادم که هر موقعیت (یا جهان) قابل توصیفی را نمی‌توان به همان معنای مورد نظر پیلو تصور کرد. فیوکو برای استدلال به نفع این مدعای کمک محتوای تصورمان چیست، به کتاب نام‌گذاری و ضرورت ارجاع می‌دهد. می‌توان با نقل قول‌هایی از همین کتاب نشان داد که بنابر نظر کریپکی هم نظر فیوکو درست نیست. «چرا این نتواند بخشی از توصیف یک جهان ممکن باشد که آن جهان حاوی نیکسون است و اینکه در آن جهان نیکسون انتخابات را نبرده است؟ البته این می‌تواند پرسشی باشد که آیا چنین جهانی ممکن است (در اینجا به نظر می‌رسد، در نظر اول که آشکارا ممکن باشد، اما وقتی دیدیم که چنین جهانی ممکن است، آن گاه برای ما معلوم می‌شود کسی که در این جهان ممکن می‌توانست انتخابات را باخته باشد یا انتخابات را باخته است نیکسون است؛ زیرا این بخشی از توصیف این جهان است. «جهان‌های ممکن» وضع می‌شوند نه اینکه با تلسکوپ‌های قوی کشف شوند. دلیل وجود ندارد که ما نتوانیم وضع کنیم در سخن گفتن از آنچه در شرایط خلاف واقع معینی برای نیکسون پیش می‌آید، ما داریم از آنچه برای او پیش می‌آید سخن می‌گوییم» (Kripke, 1980: 44).

فیوکو می‌خواهد درنهایت به این نتیجه برسد که حال که وضع مجاز است، هر گزاره قابل فهمی را می‌توان تصور کرد. از آنجاکه فیوکو از کریپکی نقل قول می‌کند، من هم در پاسخ از کریپکی نقل قول می‌کنم: «ما [در صحبت روزمره درباره وضعیت‌های خلاف واقع اصرافاً] می‌گوییم فرض کن این مرد باخته باشد. معلوم است که جهان ممکن مورد نظر شامل این مرد است و در آن جهان او باخته. ممکن است مشکل باشد که شهودها درباره امکان به چه نتیجه‌ای می‌رسند، اما اگر ما شهودی داریم درباره امکان آن (باخته انتخاباتی این مرد)، آن گاه این [شهود] درباره امکان آن [مرد و باختش] است» (ibid.: 46). این یعنی درست است که جهان‌ها را با وضع کردن اینکه چه توصیفی درباره آنها صادق است مشخص می‌کنیم، ولی برای اینکه به این پرسش که آیا جهان مشخص شده با توصیف وضع شده ممکن است یا خیر، وضع کردن کافی نیست و نیاز به شهود یا تصور داریم.

بی‌گمان دغدغه اصلی کریپکی در این بحث معرفت‌شناختی نبوده و هرگاه پرسش معرفت‌شناختی برایش مهم می‌شود، سراغ شهود، تصورپذیری و تصورناپذیری می‌رود؛ چنان‌که درباره جمادبودن نیکسون می‌گوید: «اگر ←

نتیجه‌گیری

چنان‌که گفتیم فیوکو علیه استفاده از تخیل‌پذیری مبتنی بر تصور در معرفت‌شناسی وجهی و به‌طور مشخص مدل پیشنهادی یبلو استدلال می‌کند. گفته شد که فیوکو از این باور ون‌اینوگن و یبلو که شخص می‌تواند در مورد اینکه دقیقاً چه جهانی را در برابر ذهنش آورده در جهل باشد یا اشتباه کند، نتیجه می‌گیرد که بنابر دیدگاه ون‌اینوگن و یبلو، دسترسی اشخاص به جهان‌های ممکن تنها از طریق توصیف‌های کیفی است. اگر چنین دیدگاهی درباره دسترسی ما به جهان‌ها درست می‌بود، آن‌گاه گزاره‌هایی که آشکارا ممکن‌اند، قابل تصور نمی‌بودند؛ مثلاً تلاش برای تصور پیروزشدن هامفری در انتخابات ۱۹۶۸ صرفاً به تصور جهانی منجر می‌شد که در آن شخصی که به نظر هامفری می‌رسد انتخابات را می‌برد، اما این جهان - و هر جهان دیگری که با لغات کیفی توصیف شده باشد - سازگار است با اینکه خود هامفری انتخابات را باخته باشد.

در پاسخ به این اشکال، با ذکر موارد مختلف اشتباه و جهل وجهی و ارائه سناریویی شبیه سناریوی آهن شفاف ون‌اینوگن نشان دادم که فیوکو اشتباه می‌کند و حتی اگر دسترسی ما به جهان‌های ممکن صرفاً به‌واسطه توصیف‌های کیفی نباشد، باز هم بروز جهل یا اشتباه درباره موقعیت تصور شده ممکن است؛ یعنی از اینکه شخص می‌تواند در مورد اینکه دقیقاً چه جهانی را در برابر ذهنش آورده در جهل باشد یا اشتباه کند، نتیجه نمی‌شود که دسترسی شخص به جهان‌های ممکن تنها از طریق توصیف‌های کیفی است.

۱۷۲

نقد
پیش
سوم،
شماره ۹۰، تابستان ۱۳۹۷

توانیم جهان ممکنی را تصور کنیم که در آن نیکسون صفت مشخصی را ندارد، آن‌گاه آن صفت شرط لازم نیکسون‌بودن یک شخص است یا یک صفت ضروری نیکسون است که او آن صفت را دارد؛ برای مثال، فرض کنید نیکسون در واقع یک انسان است، به نظر می‌رسد که ما نمی‌توانیم موقعیت خلاف واقع ممکنی را در نظر آوریم که در آن او یک جماد باشد؛ چه باست که انسان نمی‌بود. در این صورت، این حقیقتی ضروری درباره نیکسون خواهد بود که در همه جهان‌های ممکنی که او وجود دارد، انسان است یا به‌هر حال یک جماد نیست» (Kripke, 1980: 46). می‌توان این پرسش را از فیوکو پرسید که کریپکی چرا وضع نکرده که جهانی را در نظر می‌آورد که نیکسون در آن جماد است. چرا خود را به زحمت انداخته تا چنین جهانی را تصور کند و چون موفق نشده به این نتیجه رسیده که محل است نیکسون جماد باشد. آیا کریپکی پس از چند دقیقه فراموش کرده که می‌تواند چنان جهانی را وضع کند؟

مطابق اشکال دیگر فیوکو، در فرایند تصور وضع کردن مجاز است و درنتیجه شخص می‌تواند به ازای هر گزاره قابل فهمی، جهانی را تصور کند که **مُثِّت آن** گزاره است. بنابراین، تصور کردن راهنمایی برای امکان نیست. در پاسخ به این اشکال فیوکو، نشان دادم که چنین نیست که با وضع کردن، هر موقعیت یا جهان قابل توصیفی را به همان معنایی که بیلو مدنظر دارد، می‌توان تصور کرد؛ چنان‌که گذشت، تصور مورد نظر بیلو صرفاً این نیست که موقعیت یا جهانی را در برابر ذهن بیاوریم (یا فرض کنیم)، بلکه تصور شیئی از دیدگاه بیلو حالتی است که متضمن نمود امکان است. از این‌رو، هرگاه نمود امکان حاصل نشود تصور هم رخ نداده است و تنها در برخی موارد می‌توان به کمک وضع، متعلق تصور را معین کرد؛ یعنی در مواردی که نمود امکان نسبت به محتوای وضع شده وجود داشته باشد. بنابراین، این ادعای فیوکو که «اگر وضع در فرایند تصور مجاز است، پس هر جهان قابل توصیفی را می‌توان تصور کرد» نادرست است.

کتابنامه

1. Chalmers, D. (2002), "Does conceivability entail possibility?" In: T. Gendler & J. Hawthorne (eds.), *Conceivability and possibility*, New York: Oxford University Press.
2. Fiocco, Marcello (2007), "Conceivability, Imagination, and Modal Knowledge," *Philosophy and Phenomenological Research*, 74 (2).
3. Gendler T. & Hawthorne J. (eds.) (2002), *Conceivability and possibility*, New York: Oxford University Press.
4. Geirsson, H. (2005), "Conceivability and Defeasible Modal Justification," *Philosophical Studies*, 122 (3).
5. Gregory, D. (2004), "Imagining possibilities," *Philosophy and Phenomenological Research*, 69 (2).
6. Hartl, Peter (2016), "Modal Skepticism, Yablo-Style Conceivability, and analogical Reasoning," *Synthese*, No. 193.
7. Hawke, Peter (2011), "Van Inwagen's Modal Skepticism," *Philosophical Studies*, No. 153.
8. Ichikawa, Jonathan and Jarvis, Benjamin (2012), "Rational Imagination and Modal Knowledge," *Nous*, No. 46 (1).
9. Kind, Amy, (2001), "Putting the image back in imagination," *Philosophy and Phenomenological Research*, No. 62.
10. Kripke, Saul (1980), *Naming and Necessity*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
11. Kung, Peter (2010), "Imagining As a Guide to Possibility," *Philosophy and Phenomenological Research*, No. 81 (3).
12. _____ (2016), "Imagination and Modal Epistemology," in: A. Kind (ed.), *The Routledge Handbook of Philosophy of Imagination*, Routledge: Taylor & Francis Group.

13. Tidman, P. (1994), "Conceivability as a test for possibility," *American Philosophical Quarterly*, No. 31 (4).
14. Van Inwagen, Peter (1998), "Modal Epistemology," *Philosophical Studies*, No. 92.
15. Yablo, Stephen (1993), "Is Conceivability a Guide to Possibility," *Philosophy and Phenomenological Research*, No. 53.

۱۷۵

میرزا

تصویری و توجیهی باور وحشی؛ دلایل از مدل بنیو