

نظر صدر

فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات
سال هجدهم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۲

Naqd va Nazar
The Quarterly Jurnal of Philosophy & Theology
Vol. 18, No. 4, Winter, 2013

نوزیک، معرفت و شرط حساسیت

* مهدی رعنایی

۷۷

چکیده

رابرت نوزیک تلاش می کند با استفاده از شرطی های خلاف واقع تحلیل بدیلی از معرفت ارائه دهد که نه تنها مصون از مثال های نقض گتیهوار باشد، بلکه بتواند از عهده حل مثال های نقضی که دیگر تحلیل های بدیل هم از حل آنها عاجز ند برآید. تحلیل او افزون بر دو شرط صدق و باور، دارای دو شرطی خلاف واقع است که مهم ترین آنها، شرط سوم نوزیک، در مکتب های فلسفی به عنوان شرط حساسیت شناخته شده و مباحث فراوانی درباره آن شکل گرفته است. از جمله، کالین مگین و سول کرپیکی در مقالات جداگانه ای کوشیده اند نشان دهند که این شرط با مشکلاتی مواجه است که آن را ناپذیرفتی می سازد. در این مقاله، پس از شرح نظریه برگزیده نوزیک، به بیان انتقادهای مگین و کرپیکی خواهم پرداخت و خواهم کوشیده نشان دهم برخی از این انتقادها را نوزیک می تواند به گونه ای پاسخ دهد، اما نتیجه نهایی این است که دو مثال نقض کرپیکی نشان می دهند شرط حساسیت پذیرفتی نیست.

کلیدواژه ها

نوزیک، معرفت، مثال نقض گتیهوار، شرط حساسیت.

۱. مقدمه

مطابق تحلیل کلاسیک، معرفت (knowledge) دارای سه مؤلفه صدق (truth)، باور (belief) و توجیه (justification) است، اما ادموند گتیه (Edmund L. Gettier; 1927-) در مقاله مشهور خویش مثال‌هایی به دست داد که هرچند هر سه مؤلفه تحلیل کلاسیک در آنها حاضر بود، به دلیل تصادفی بودن صدقی باور، بنابر شهود بدان اطلاقی معرفت نمی‌شد. پیشنهادهای فراوانی برای حل مشکلات گتیه ارائه شده است که برخی در پی افزودن شرط چهارمی به سه مؤلفه یاد شده هستند و برخی جایگزینی شرط توجیه با شرطی دیگر پی‌گرفته‌اند. یکی از راه حل‌های پیشنهاد شده برای حل این مشکل، تحلیل معرفت بر مبنای شرطی‌های خلاف واقع (counterfactual) است. از جمله رابت نوزیک (Robert Nozick; 1938 - 2002) تحلیلی ارائه کرده است که در آن شرط توجیه حذف شده و به جای آن دو جمله شرطی خلاف واقع اضافه شده است:

S به p معرفت دارد اگر و تنها اگر:

۱. p صادق باشد؛

۲. S به p باور داشته باشد؛

۳. اگر p صادق نمی‌بود، S به p باور نمی‌آورد؛

۴. اگر p صادق می‌بود، S به آن باور می‌آورد.^۱

دو شرط اول همان شرط‌های اول و دوم تحلیل کلاسیک هستند و به طور عمومی در

۱. در واقع، نوزیک به دلیل مثال‌های نقضی که فرصت پرداختن به آنها در اینجا وجود ندارد، شرط‌های (۲) تا (۴) خود را این گونه اصلاح می‌کند:

S به p معرفت دارد اگر و تنها اگر:

۱. p صادق باشد؛

۲. S به p از طریق روش M باور داشته باشد؛

۳. اگر p صادق نمی‌بود و S می‌باید از روش M استفاده می‌کرد تا به p باور آورد، آن‌گاه S به p از طریق روش M باور نمی‌آورد؛

۴. اگر p صادق می‌بود و S می‌باید از روش M استفاده می‌کرد تا به p باور آورد، آن‌گاه S به p از طریق روش M باور می‌آورد.

در ادامه، همه جا از بیان روایت اصلاح شده چشم‌پوشی می‌کنم و تنها در مواردی که ضرورت باشد به آن اشاره خواهم کرد.

مکتب (literature)‌های معرفت‌شناسی کسی متعرض آنها نمی‌شود.^۱ شرط سوم بیان می‌کند در شرایط خلاف واقعی که p کاذب است، S آن را نمی‌پذیرد. همان‌گونه که کریپکی (Saul Kripke) نیز بیان می‌کند این امر به نظر شهودی می‌رسد که این فرض که «حتی اگر p صادق نیز نمی‌بود، S بدان باور داشت»، ردیهای است بر ادعای معرفت‌داشتن S به P در واقع، ایده اصلی شرط سوم، تضمین این نکته است که از اطلاق معرفت به S در چنین مواردی جلوگیری شود، یا در واقع حساسیت به کذب آن تضمین شود، اما از آنجا که در سیر بحث مشخص خواهد شد که این شرط به‌نهایی برای اطلاق معرفت کافی نیست و در واقع مواردی وجود دارد که در آن هرچند هر سه شرط اول برآورده شده است و بنابر شهود به S معرفت اطلاق نمی‌شود، باید شرط چهارمی هم اضافه کنیم که بیان می‌کند اگر p صادق بود، S به آن باور می‌آورد. به بیان دیگر، نه تنها در شرایط واقعی p صادق است و S بدان باور دارد، بلکه اگر در شرایط دیگری p صادق بود نیز S بدان باور می‌آورد. ادعای نوزیک این است که این چهار شرط در کنار هم شرط‌های ضروری و کافی برای اطلاق معرفت را فراهم می‌آورند؛ یعنی S به p معرفت خواهد داشت اگر و تنها اگر شرط‌های (۱) تا (۴) برآورده شوند. از بین دو شرط (۳) و (۴) بار اصلی به دوش شرط (۳) است و مباحث درباره این موضوع نیز بیشتر به سود یا زیان این شرط سامان یافته است. در ادامه، پس از توضیح مخصوصی درباره نظریه برگریده نوزیک، به مثال‌های نقضی که کالین مگین (Colin McGinn; ۱۹۵۰-...) و سول کریپکی علیه شرط سوم مطرح کردہ‌اند خواهم پرداخت.

در دفاع از شرط (۳) که در مکتب‌های معرفت‌شناسی به عنوان شرط حساسیت (sensitivity) شناخته می‌شود و از این پس من هم از این عنوان استفاده خواهم کرد، می‌توان به مواردی اشاره کرد که تحلیل کلاسیک و گاه برخی دیگر از تحلیل‌های بدیل، از حل مشکلات یا پاسخ به مثال‌های نقض عاجزند، در حالی که تحلیل نوزیک به راحتی آنها را حل می‌کند. مثال‌های نقض گتیه‌وار را در نظر بگیرید. فرض کنید دو نفر در اتاق من هستند و من بر مبنای شواهدی باور دارم که یکی از آنها، یعنی اسمیت، مالک خودرو فورد است؛ مثلاً من پیش‌تر سند مالکیت او را دیده‌ام، بارها دیده‌ام که او با خودرو فورد رانندگی می‌کند و اکنون

۱. مانند هر موضوع دیگری در مباحث فلسفی، پذیرش این دو شرط نیز مخالفانی دارد، اما از آنجا که نوزیک خود بدون بحث بیشتری این دو شرط را پذیرفه است و چون بحث من در این مقاله نیز به این دو شرط مربوط نمی‌شود، از بحث درباره این دو شرط می‌گذرم.

نیز با همان خودرو به دیدار من آمده است و... بر مبنای همین باور، من باور می‌آورم که کسی در اتاق من مالک یک خودرو فورد است، اما بنابر اتفاق چند دقیقه پیش، از اسمیت به علت بدھی به بانک سلب مالکیت شده است، اما جونز، یعنی نفر دومی که در اتاق من است، به واقع مالک یک خودروی فورد است. بنابراین، این باور که کسی در اتاق من مالک یک خودرو فورد است صادق است، اما نه بدان سبب که من فکر می‌کردم، بلکه به این علت که کس دیگری خودرو فورد دارد. در این مورد، باور من هم موجه و هم صادق است، بنابراین بر مبنای تحلیل کلاسیک، من باید معرفت داشته باشم که کسی در اتاق من مالک خودرو فورد است، در حالی که چون باور من از روی اتفاق صادق افتاده است، به چنین مواردی معرفت اطلاق نمی‌کنیم. شرط حساسیت به راحتی می‌تواند این مسئله را حل کند. اگر بخواهیم این شرط را در این مورد خاص بازنویسی کنیم، چنین خواهد بود:

* اگر کسی در دفتر من مالک خودرو فورد نبود، من باور نمی‌آوردم که کسی در دفتر من مالک فورد است.

این شرط برآورده نمی‌شود، زیرا اگر جونز در اتاق من نبود، یا اگر بود و مالک هیچ خودرو فوردی نبود، باز هم من باور می‌آوردم که کسی در دفتر من مالک فورد است، زیرا باور دارم که اسمیت و نه جونز، مالک یک خودروی فورد است. بنابراین، با افزودن شرط «حساسیت» به دو شرط «صدق» و «باور» می‌توانیم یکی از مشکلات کلاسیک تحلیل کلاسیک معرفت را حل کنیم. به همین روش به سادگی می‌توان مثال‌های نقضی را که خود گنجی در مقاله‌اش پیشنهاد داده است و نیز مثال‌هایی شبیه آن دو را که بر مبنای آنها ساخته شده باشد حل کرد.

افزون بر این، این شرط می‌تواند برخی مثال‌ها را نیز درباره بدیل‌های مربوط حل کند. مثال مشهور انبارهای تقلیبی^۱ را در نظر بگیرید. فرض کنید هنری هنگام رانندگی در کناره جاده انباری می‌بیند و باور می‌آورد که انباری در منطقه است. اما فرض کنید در آن منطقه تعداد فراوانی انبار تقلیبی وجود دارد و حتی اگر صاحب آن منطقه در آن نقطه انباری واقعی برپا نمی‌کرد، انباری تقلیبی به جای آن قرار می‌داد. هرچند انباری که هنری دیده انباری واقعی است، تنها از روی اتفاق است که چنین است و کاملاً امکان‌پذیر بود که انباری تقلیبی

۱. این مثال عموماً به الین گلدمان (۱۹۷۶م.) نسبت داده می‌شود، هرچند به تصریح خود او در نوشهای بعدی اش آن را نخستین بار کارل گینت (Carl Ginet) مطرح ساخته است.

را ببیند و بر مبنای آن باور بیاورد که انباری در منطقه است. به دلیل وجود همین عنصر اتفاق است که بنابر شهود به باور هنری معرفت اطلاق نمی‌کنیم. حال تحلیل نوزیک، به خلاف تحلیل کلاسیک از عهده این مثال برمی‌آید، زیرا در این مثال شرط حساسیت برآورده نشده است، چون اگر انباری واقعی هم در منطقه وجود نمی‌داشت، مثلاً اگر به جای انبار واقعی انباری تقلیلی هم بود، باز هنری باور می‌آورد که انباری واقعی در منطقه وجود دارد.

اما شرط حساسیت همه مثال‌های نقض را نمی‌تواند حل کند و مثال‌هایی وجود دارد که هر چند در آنها هر سه شرط اول تا سوم رعایت شده است، ما بنابر شهود به آن معرفت اطلاق نمی‌کنیم. فرض کنید من مغزی در خمره (brain-in-a-vat) هستم که دانشمندی دیوانه در من، از جمله این باور را ایجاد کرده است که من مغزی در خمره هستم. در این شرایط، به یقین من نمی‌دانم که مغز در خمره هستم، اما شرط حساسیت برآورده می‌شود، زیرا اگر مغز در خمره نبودم، این باور را نیز نداشتم که مغز در خمره هستم. بنابراین، شرط چهارمی هم مورد نیاز است.

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد شرط چهارمی که نوزیک می‌افزاید این است که اگر p صادق بود، S به آن باور می‌آورد. این شرط به خوبی مثال مغز در خمره را حل می‌کند. اگر برای مثال شرط چهارم را مغز در خمره بازنویسی کنیم، بیان خواهد کرد که اگر مغز در خمره بودم، به اینکه مغز در خمره هستم باور می‌آوردم. در این مثال، هر چند من در جهان واقع مغز در خمره هستم و به این گزاره باور دارم که مغز در خمره هستم، جهان‌هایی نزدیک به جهان واقع وجود دارند که هر چند در آنها مغز در خمره هستم، دانشمند دیوانه در من این باور را ایجاد نکرده است و بنابراین، شرط (۴) برآورده نمی‌شود.

این شرط همچنین مثال مرگ دیکتاتور را نیز حل می‌کند. فرض کنید دیکتاتوری در کشوری بسیار دور کشته می‌شود و خبر آن به سرعت در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما بی‌درنگ نزدیکان دیکتاتور تکذیبیه‌ای صادر می‌کنند و مرگ دیکتاتور را انکار می‌کنند. همه افرادی که خبر مرگ دیکتاتور را شنیده‌اند از تکذیبیه آگاه می‌شوند و یا باور می‌آورند که دیکتاتور زنده است یا باور خود را تعلیق می‌کنند. تنها یک نفر از این میان متوجه تکذیبیه نمی‌شود و همچنان بر این باور خود باقی می‌ماند که دیکتاتور کشته شده است. از آنجا که او تنها از روی اتفاق باور صادق خود را حفظ کرده است، نمی‌خواهیم به او اطلاق معرفت کنیم، اما این مورد سه شرط اول را برآورده می‌سازد. تنها شرط چهارم

است که برآورده نشده است، زیرا در جهان‌هایی نزدیک به جهان واقع که هنوز صادق است که دیکتاتور کشته شده است، او تکذیبیه را شنیده است و باور آورده که دیکتاتور هنوز زنده است. بنابراین، شرط چهارم برآورده نشده است.

۲. مگین و پیشنهاد نوزیک

کالین مگین در مقاله «مفهوم معرفت» (McGinn, 1984)، به نقد تحلیل پیشنهادی نوزیک از معرفت می‌پردازد. او به سه روش متفاوت به پیشنهاد نوزیک حمله می‌کند. نخست ضروری و کافی بودن تحلیل او برای معرفت را به چالش می‌کشد، سپس به برخی مشکلات نوزیک در تحلیل معرفت به صدق‌های ضروری می‌پردازد و سرانجام دغدغه‌ای روش‌شناختی را پیش می‌نهد. از آنجا که بحث من تنها به مباحثی که درباره شرط حساسیت شکل گرفته مربوط است، تنها به بخش اول انتقادهای او خواهم پرداخت، آن‌هم تا آنجا که به شرط حساسیت مربوط باشد.^۱

۲.۱. ضروری بودن شرط حساسیت: مگین مثال‌هایی ارائه می‌کند که در آنها شرط حساسیت بسیار قوی است یا به بیان دیگر، شرط حساسیت برای اطلاق معرفت ضروری نیست. فرض کنید الله خیرخواهی در جهان وجود دارد که قصد دارد همه ورودی‌های حسی ما را حفظ کند؛ به این معنا که اگر همه ورودی‌های حسی ما از میان بروند، کاری می‌کند که ما همچنان احساس کنیم آنها در اطراف ما حاضرند. برای مثال، حتی اگر هیچ سگی در اطراف ما وجود نداشته باشد و در نتیجه ما هیچ سگی نبینیم، او در ما این احساس را ایجاد می‌کند که انگار هنوز سگ‌هایی هستند و ما آنها را می‌بینیم. افزون بر این، فرض کنید به لحاظ فیزیکی ممکن است که همه جهان درباره من از میان برود و این الله هم این توان را دارد که قصد خویش را برآورده سازد. بنابراین، این شرطی خلاف واقع صادق خواهد بود که «اگر هیچ شیئی در اطراف S وجود نداشت، باز هم S باور می‌داشت که آن اشیا وجود دارند». بنابراین، در چنین شرایطی شرط حساسیت صدق نمی‌کند، زیرا حتی اگر p کاذب بود، در جایی که p گزاره‌ای درباره جهان اطرافی S است، باز هم S بدان باور داشت و از این‌رو، طبق تحلیل نوزیک نمی‌توان به S معرفت به p را اطلاق کرد. حال فرض

۱. بازسازی من از این مثال‌ها مبتنی است بر: McGinn, 1984: 9 - 16.

کنید در واقع در جهان واقع هیچ‌گاه چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و از این‌رو، S همچنان به درستی باور دارد که اشیایی اطراف من وجود دارند. در این شرایط بنابر شهود تمایل نداریم بگوییم که S نمی‌داند اشیایی در اطراف او وجود دارند. در واقع، در اینجا شهود ما این است که S به گزاره «اطراف من اشیایی وجود دارد» معرفت دارد، اما در فرض یادشده شرط‌هایی که نوزیک برای معرفت بر می‌شمارد، برآورده نمی‌شود و از این‌رو، S معرفت نخواهد داشت.

این مثال را می‌توان درباره اذهان دیگر نیز مطرح کرد. فرض کنید این‌الهه خیرخواه قصد دارد که هر گاه دیگر انسان‌ها اذهان خود را از دست دادند، در من این باور را ایجاد کند که آنها همچنان ذهن دارند. فرض کنیم این امکان هم وجود دارد که چنین امری رخ دهد و این‌الهه نیز این قدرت را دارد که چنین احساسی را در من به وجود بیاورد. حال اگر در جهان واقع چنین امری رخ ندهد، شرط حساسیت برآورده نمی‌شود و ما نمی‌توانیم به S این باور را نسبت دهیم که دیگر افراد ذهن دارند، اما شهود ما این است که در واقع معرفت داریم که دیگر انسان‌ها ذهن دارند و از این‌رو، شرط حساسیت بسیار قوی است.

مگین در این مثال‌ها بر شهود تکیه می‌کند و از این‌رو، می‌توان با شهود او مخالف بود و مثال‌های نقض او را پذیرفت، اما چنین مخالفتی هر چه باشد استدلالی فلسفی علیه مگین نخواهد بود. تکیه او بر شهودی است که در آغاز موجه می‌نماید و به ظاهر بسیاری دیگر در این شهود با او شریک‌اند. بنابراین، برای نشان‌دادن اینکه مثال‌های او علیه پیشنهاد نوزیک کارگر نیستند باید نشان دهیم یا دست کم بکوشیم نشان دهیم که چرا به رغم اینکه به نظر می‌رسد در شهود او شریک هستیم، در واقع آن شهود نادرست است. درباره این دو مثال به نظر می‌رسد اشتباہ مگین توجه‌نکردن به این نکته است که در واقع ادعای نوزیک نه ادعایی درباره جهان واقع، که ادعایی وجهی است. ادعای نوزیک در شرط حساسیت این بود که اگر p در جهان‌های نزدیک به جهان واقع کاذب بود، آن‌گاه من به p باور نمی‌آوردم. این اصل، همان‌گونه که اشاره شد به نظر شهودی و پذیرفتنی می‌آید و گفتن جمله‌ای مانند اینکه «حتی اگر p کاذب بود S به آن باور می‌آورد» این تمایل را در ما به وجود می‌آورد که پذیریم S معرفت ندارد. بنابراین، اگر پذیریم در جهان واقع چنین الهه‌ای وجود دارد، باید پذیریم که دست کم در برخی از جهان‌های نزدیک به جهان واقع نیز چنین الهه‌ای وجود دارد. به بیان دیگر، در مثالی که مگین مطرح می‌کند جهانی را باید جهان واقع در

نظر گرفت که در آن چنین الهه‌ای وجود دارد. این جهان هرچند جهان واقع است، در واقع جهانی نیست که ما در آن زندگی می‌کنیم. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که جهان واقع یک واژه نمایه‌ای (indexical) است که در هر جهانی که به کار رود به همان جهان اشاره می‌کند. حال توجه به این نکته ضروری است که جهان ممکنی که در آن چنین الهه خیرخواهی وجود دارد، جهان ممکنی است بسیار دور از جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم و از این‌رو، جهان‌های نزدیک به آن هم از جهان‌ما بسیار دورند. حال وقتی مثال مگین را در نظر می‌گیریم، باید توجه کنیم که در این مثال، جهان واقع در واقع همان جهانی است که در آن چنین الهه‌ای وجود دارد و از این‌رو، در جهانی نزدیک به این جهان هم اشیای اطراف S که خود در آن جهان ساکن‌اند از میان می‌روند و او همچنان باور دارد که اشیای اطراف او وجود دارند و از این‌رو، نمی‌توان به او معرفت نسبت داد. در واقع، ایراد اساسی مگین این است که ما با شهودهایی درباره جهان واقعی که در آن زندگی می‌کنیم، درباره جهانی بسیار دور از این جهان قضاوت می‌کنیم. اگر به نمایه‌ای بودن جهان واقع دقت کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در آن جهان نمی‌توان معرفت داشت و شهود ما نیز همین را خواهد گفت، زیرا این تنها یک تصادف است که در جهانی هستیم که اشیای آن از میان نرفته‌اند و بدراحتی می‌توانستیم در جهانی نزدیک به جهان واقع (دقت کنید که «جهان واقع» نمایه‌ای است) باشیم که در آن اشیای جهان خارج وجود ندارند. بنابراین، اشتباه خواهد بود اگر با شهودهایی مبتنی بر جهان واقعی که در آن زندگی می‌کنیم که جهانی بسیار دور از جهان یادشده است، بخواهیم درباره این مسئله قضاوت کنیم.^۱

مگین می‌گوید چه سا کسی بحث از الهه را پذیرد و بگوید چنین موردی مقبول نیست. از این‌رو، مثال دیگری ارائه می‌کند. فرض کنید S باور صادق دارد که درختان وجود دارند، اما اگر درختان وجود نداشتند او هنوز باور داشت درختان وجود دارند، زیرا اگر درختان وجود نداشتند شرایط جوی به گونه‌ای بود که (تنها در) او این باور را به وجود می‌آورد که درختان وجود دارند. در این شرایط هم شرط حساسیت برآورده نمی‌شود، زیرا

۱. چه سا کسی اعتراض کند که نمایه‌ای بودن جهان واقع نظریه‌ای نادر است و همه آن را نمی‌پذیرند. در پاسخ باید یادآور شوم که استدلال من مبتنی بر نمایه‌ای بودن جهان واقع نیست و استفاده از آن تنها برای تقریب به ذهن است. تنها باید در نظر گرفت جهانی که در آن چنین الهه‌ای وجود دارد و از این‌رو، جهان‌های نزدیک به آن جهان‌هایی بسیار دور از جهان واقع (هنگامی که به صورت غیرنمایه‌ای فهمیده می‌شود) هستند و از همین‌رو، نمی‌توان با شهود متعارف که بر وضعیت جهان واقع (همچنان غیرنمایه‌ای) مبتنی است، درباره آنها قضاوت کرد.

حتی اگر p کاذب هم بود او همچنان به آن باور داشت، اما به نظر می‌رسد بنابر شهود ما می‌پذیریم که او به این گزاره که درختان وجود دارند معرفت دارد (McGinn, 1984: 11).

در پاسخ به مگین، می‌توان گفت که طبق بیان نوزیک از شرطی‌های خلاف واقع، شرط حساسیت تنها زمانی برآورده خواهد شد که در نزدیک ترین مجموعه جهان‌های ممکنی که در آنها p کاذب است، S به p باور نداشته باشد. به دیگر سخن، تنها زمانی این شرط برآورده شده است که اگر از نخستین جهان ممکنی که در آن p کاذب است تا اولین جهان ممکنی که در آن p صادق است را در نظر بگیریم، در آنها S به p باور نداشته باشد. اما جهانی که مگین در این مثال توصیف می‌کند، یعنی جهانی که در آن شرایط جوی (یا هر شرایط دیگری) به گونه‌ای است که حتی اگر درختان از میان بروند، S هنوز باور دارد که آنها همچنان وجود دارند، جهان بسیار دوری از جهان واقعی است که ما در آن زندگی می‌کنیم. در واقع، چنین جهانی در مجموعه جهان‌هایی نیست که باید وضعیت آنها را برای دریافت اینکه آیا شرط حساسیت برآورده شده است یا خیر بررسی کنیم.

۸۵

۲.۲. کافی نبودن شرط حساسیت: مثال‌های پیشین برای این طراحی شده بودند تا نشان دهنند شرط حساسیت برای معرفت ضروری نیست، یا در واقع برای این است که نشان دهنند تحلیل نوزیک از معرفت بیش از حد قوی است. به همین دلیل، مثال‌هایی ارائه شده بود که ما بنابر شهود می‌دانیم معرفت داریم، اما شرط حساسیت در آنها برآورده نمی‌شود و بر اساس تحلیل نوزیک باید بگوییم معرفت نداریم. مگین مثال دیگری ارائه می‌کند تا نشان دهد تحلیل او برای معرفت کافی هم نیست یا در واقع تحلیل نوزیک بیش از حد ضعیف است. برای این منظور، باید مثالی ارائه کنیم که در آن باور صادقی وجود دارد که بنابر شهود معرفت دانسته نمی‌شود، چون به نوعی مبنی بر بخت بوده است، در حالی که شرط حساسیت برآورده می‌شود و از این‌رو، طبق تحلیل نوزیک باید به S معرفت نسبت دهیم.

فرض کنید S به میان قبیله‌ای می‌رود که در آن مردم طبق سنتی قدیمی و خلل ناپذیر، (به‌droog) به درد کشیدن تظاهر می‌کنند. حال فرض کنید تنها یک نفر، n در این قبیله هست که به این سنت آگاهی ندارد، اما به واقع دردی پایان‌ناپذیر دارد و آن را عیان هم می‌کند و رفتار او با دیگر اهالی قبیله فرقی ندارد. حال، فرض کنید S وارد این قبیله می‌شود و باورهای کاذب بسیاری درباره درد داشتن اهالی آن قبیله به دست می‌آورد. فرض کنید S یکی از افراد این قبیله، یعنی n را می‌بیند و باور می‌آورد که n درد می‌کشد. شهودی که مگین می‌خواهد

بر آن تکیه کنده این است که ما بنابر شهود به S معرفت نسبت نمی‌دهیم، زیرا این تنها یک تصادف است که باور S مبتنی بر درد کشیدن n شده است که به‌واقع درد می‌کشد و تظاهر به درد داشتن نمی‌کند. در اینجا شرط حساسیت برآورده می‌شود، زیرا این شرطی صادق است که اگر n درد نمی‌داشت، S باور نمی‌آورد که n درد دارد، چون n تظاهر به درد داشتن نمی‌کرد. بنابراین، کفايت شرط حساسیت زیرا سؤال می‌رود، زیرا مثالی داریم که در آن بنابر شهود به S اطلاق معرفت نمی‌کنیم، اما شرط حساسیت برآورده می‌شود.

اما «n» در اینجا نام خاص و البته صلب است و از این‌رو، در هر جهان ممکنی تنها به n ارجاع می‌دهد و نه چیز دیگری. بنابراین، S با دیدن کسان دیگر به این نتیجه نمی‌رسید که n درد دارد. حال می‌توان این مثال را به گونه‌ای دیگر در نظر گرفت. فرض کنید S باور می‌آورد که کسی درد دارد. در این صورت، این مثال کاملاً شیوه مورد انبارهای تقلیبی است که نوزیک در دفاع از شرط سوم خود به آن اشاره می‌کند. در واقع، در این مورد بنابر شهود به او معرفت اطلاق نمی‌کنیم، زیرا این تنها یک تصادف است که او به کسی برخورده که به‌واقع درد دارد، اما در اینجا شرط حساسیت هم به‌واقع برآورده نشده است، چون اگر باور S کاذب بود، او همچنان به آن باور می‌آورد، زیرا کس دیگری از اهالی قبیله را می‌دید که نظاهر به درد داشتن می‌کرد. از این‌رو، این مثال مگین نیز علیه نوزیک کارساز نیست.

یک پاسخ محتمل به این اتفاق می‌تواند این باشد که در واقع صورت صحیح مثال نقض مگین همان صورت اول است. در واقع، نکته مهم در مثال مگین تکیه بر این مسئله است که این تنها از سر بخت بوده است که S به n برخورده است که به‌واقع درد می‌کشد و اگر باورهای دیگری درباره دیگر افراد این قبیله می‌ساخت کاذب بودند. به بیان دیگر، نکته مهم درباره این مثال نقض مگین آن است که در هر صورت عنصر بخت به‌نوعی در صادق شدن باور S دخیل بوده است، نه در چگونگی باور آوردن او. اگر این بخت در چگونگی باور آوردن او دخالت می‌داشت خلی در معرفت داشتن S وجود نمی‌داشت، اما اینجا این صدق باور است که بخت آورانه است. در اینجا نکته مهم این است که شرط حساسیت و به طور کلی نظریه نوزیک درباره باور خاص p است، نه باورهای شیوه به آن. در واقع در اینجا آنچه درنظر است باور به گزاره «درد می‌کشد» است و به نظر می‌رسد که هنوز شهود ما این است که او به‌واقع معرفت دارد. در واقع چنین نیست که باور S به p از روی اتفاق صادق شده است، بلکه S از روی اتفاق باور صادقی به دست آورده است.

۳. کریپکی و پیشنهاد نوزیک

۱.۳. مثال‌های نقض برای شرط حساسیت: گفته شد که نوزیک ادعا می‌کند شرط حساسیت به خوبی به مثال‌های نقضی پاسخ می‌دهد که دیگر راه حل‌ها، از جمله راه حل بدیل‌های مرتبه از حل آن عاجزند، اما کریپکی با مثال‌های نقض فراوانی می‌کوشد نشان دهد که نه تنها پیشنهاد نوزیک از حل این مثال‌ها، از جمله مثال ابزار تقلیبی ناتوان است، بلکه با مشکلات جداگانه‌ای هم دست به گریبان است.^۱

کریپکی نخست می‌کوشد نشان دهد که این ادعای نوزیک که شرط حساسیت می‌تواند جانشین بدیل‌های مرتبه باشد نادرست است (Kripke, 2011: 167 - 168). فرض کنید در زمین اطراف جاده‌ای که هنری در آن مشغول رانندگی است، ابزارهای تقلیبی فراوانی وجود دارد، اما در برخی بخش‌های این منطقه شرایط خاک به گونه‌ای است که نمی‌توان در آنها ابزار تقلیبی برپا کرد. حال فرض کنید هنری از ابزارهای تقلیبی، شرایط خاک منطقه و ربط آن به امکان برپا کردن ابزار تقلیبی هیچ نمی‌داند. او با دیدن ابزاری که در منطقه‌ای قرار گرفته است که در آن به‌واقع نمی‌توان ابزار تقلیبی کار گذاشت، باور می‌آورد که ابزاری در این منطقه وجود دارد. با توجه به اینکه باور صادق او کاملاً اتفاقی به دست آمده است – او ممکن بود به راحتی به منطقه‌ای نزدیک به این منطقه نگاه کند که در آن می‌توان ابزار تقلیبی کار گذاشت – ما تعامل نداریم که به او معرفت نسبت دهیم، اما شرط حساسیت برآورده می‌شود، زیرا اگر باور او کاذب بود، یعنی اگر به‌واقع ابزاری در آن منطقه وجود نداشت، او باور نمی‌آورد که ابزاری در آن منطقه وجود دارد، چون شرایط خاک اجازه کار گذاشتن ابزار تقلیبی را نمی‌داد. در این مورد، حتی شرط چهارم هم برآورده شده است، زیرا در جهان‌های ممکنی که در آنها ابزاری وجود دارد نیز هنری با نگاه کردن به آن ابزار باور می‌آورد که ابزاری در مقابل او وجود دارد.^۲

۱. کلیه مباحث درباره کریپکی مبنی است بر (Kripke, 2011).

۲. کریپکی در بخشی از بحث خود از شرط چهارم، نشان می‌دهد که این شرط مشکلی منطقی دارد و در واقع اگر هر باور p را با «من به درستی باور دارم که p » جایگزین کنیم، شرط چهارم خود به خود برآورده می‌شود. از این‌رو، این شرط در واقع کارآمد نیست، زیرا حتی در مواردی که این شرط برآورده نمی‌شود و مانیز بنا بر شهود تعامل نداریم که آن را معرفت به شمار آوریم، با افزودن عبارت پیش گفته می‌توان آن را به صورت مصنوعی برآورده کرد. بنابراین، در این مورد هم اگر این شرط برآورده نمی‌شد، می‌توانستیم با افزودن آن عبارت کاری کنیم که آن شرط برآورده شود.

کریپکی سپس به یک پاسخ محتمل نویزیک مدافع نظریه او می‌پردازد. فرض کنید باور هنری این باشد که انباری واقعی در منطقه روبه‌روی او وجود دارد، نه اینکه در این منطقه خاص انباری واقعی وجود دارد. در مورد اول یک توصیف معین (definite description) غیر صلب (non-rigid) داریم و در مورد دوم یک اشاره‌گر (demonstrative) صلب (rigid). اگر باور اول را در نظر بگیریم، دیگر وجود انبارهای تقلیلی در منطقه‌های دیگر بدیلهای نامربوطی نخواهد بود، زیرا این تنها یک تصادف است که او در مقابل این منطقه خاص قرار گرفته است و ممکن بود به راحتی در مقابل منطقه دیگر قرار گیرد که در آن شرایط خاک اجازه برپا کردن انبار تقلیلی را می‌داد. بنابراین، در باور اول که با یک توصیف معین غیرصلب مواجهیم، به خلاف باور دوم که با یک اشاره‌گر صلب، شرط حساسیت نقض شده است و از این‌رو، نویزیک نیز با شهود در این امر هم داستان خواهد بود که هنری معرفت ندارد.

پاسخ کریپکی این است که هنری می‌داند انباری واقعی در منطقه مقابل او هست اگر و تنها اگر بداند که انباری واقعی در این منطقه خاص وجود دارد. به بیان دیگر، این دو باور برای هنری به لحاظ معرفتی یکسان هستند. حتی ممکن است به جای عبارت «این منطقه خاص» از نام آن منطقه مثلاً منطقه F که صلب است استفاده کند. بنابراین، اگر توصیفی که از باور هنری ارائه می‌دهیم اولی باشد، شرط حساسیت برآورده شده، ولی اگر دومی باشد برآورده نشده است. از این‌رو، نظریه نویزیک دو نتیجه متضاد برای دو صورت‌بندی ارائه می‌دهد که آشکارا به لحاظ معرفتی یکسان هستند.

اما به نظر می‌رسد نویزیک می‌تواند به طریقی دیگر از نظریه خود دفاع کند. نویزیک می‌تواند پاسخ دهد که «منطقه» در اینجا مبهم (ambiguous) است. فرض کنید که کل منطقه‌ای را که در زاویه دید هنری می‌تواند باشد به صورت زیر بتوان تقسیم کرد. نیز فرض کنید A منطقه‌ای است که در آن به علت شرایط خاک نمی‌توان انباری تقلیلی برپا کرد، اما B کل منطقه است که در برخی نقاط آن می‌توان انباری تقلیلی برپا کرد، اما در برخی نقاط دیگر که با A هم‌پوشانی دارد، نمی‌توان انبار تقلیلی برپا کرد. حال این امر مبهم است که

وقتی S باور دارد که انباری در این منطقه است، «منطقه» به A ارجاع می‌دهد یا B. فرض کنید که منظور از «منطقه»، A باشد؛ مثلاً فرض کنید مانعی باعث شده تا S چیزی بیش از A را نبیند. در این صورت، منظور S از اینکه انباری در این منطقه هست این است که انباری در A هست، یعنی در منطقه‌ای که در آن انبار تقلیبی نمی‌توان کار گذاشت. در این حالت، شرط حساسیت برآورده شده است، زیرا اگر انباری واقعی در A نبود، انباری تقلیبی هم نمی‌توانست وجود داشته باشد و از این‌رو، S باور نمی‌آورد که انباری در منطقه هست. اما در این صورت، شهود مانیز همین است که S به‌واقع معرفت دارد که انباری در منطقه هست، زیرا به‌واقع این یک تصادف نیست که انباری واقعی در مقابل او هست، چون او چیزی بیش از A را در زاویه‌ی دید خود ندارد.^۱

اما اگر منظور او از «منطقه»، B باشد، این یک تصادف است که او انبار واقعی را دیده است، زیرا به‌راحتی ممکن بود در هر نقطه‌ای از B انباری تقلیبی باشد و او بر مبنای دیدن آن انبار تقلیبی باور بیاورد که انباری در منطقه هست. از این‌رو، بنابر شهود به او اطلاق معرفت نمی‌کنیم، اما اتفاقاً در این شرایط شرط حساسیت هم برآورده نمی‌شود. این شرط بیان می‌کند که اگر انباری واقعی در منطقه نبود، او باور نمی‌آورد که انباری در منطقه هست. اما در این شرایط اگر انباری در منطقه نبود، انباری تقلیبی در منطقه بود و از این‌رو، شرط حساسیت برآورده نمی‌شود.

توجه به این نکته ضروری است که برای اینکه S باور بیاورد که انباری در منطقه هست، زمانی که منظور از «منطقه» B است، دیدن یک انبار واقعی یا تقلیبی در هر منطقه‌ای از B کفایت می‌کند، از جمله در منطقه‌هایی که در آنها می‌توان انبار تقلیبی نصب کرد. به بیان دیگر، این مورد را باید با مورد قبلی که در آن منظور از منطقه A بود خلط کرد. در واقع ممکن است اگر انبار واقعی‌ای وجود می‌داشت، در بخشی از B وجود می‌داشت که با A هم پوشانی دارد. در اینجا وجود انبار تقلیبی در دیگر بخش‌های منطقه مشکلی برای باور مورد

۱. این فرض که مانعی باعث شده تا S چیزی بیش از A را در میدان دید خود نداشته باشد، تنها برای ساده کردن مثال است و در واقع نقشی اساسی در استدلال ندارد. فرض کنید S در واقع همه منطقه B را در میدان دید خود دارد، اما هنگامی که می‌گوید انباری واقعی در منطقه هست مراد او از «منطقه» در واقع A است. چنین شرطی عجیب نیست و می‌توان تصور کرد که کسی تنها درباره بخش کوچکی از یک منطقه صحبت کند. در این صورت، هر چند S به کل منطقه دسترسی دارد، هنوز منظورش از «منطقه» A است و هنوز هم شرط نوزیک و هم شهود در این امر موافق‌اند که او معرفت دارد که انباری در منطقه هست.

بحث ایجاد نمی‌کند، زیرا آنچه نیاز داریم آن است که انباری تقلیبی در (هر نقطه از) B وجود داشته باشد. بنابراین، به نظر می‌رسد کریپکی در این مثال به ابهامی که در واژه «منطقه» وجود دارد توجه نکرده است و در واقع استدلال او به سبب همین ابهام معتبر (valid) نیست.

حال باور دیگری را که نوزیک در پاسخ کریپکی به این مثال نقض می‌آورد در نظر بگیرید، یعنی این باور هنری: که «انباری در منطقه رو به روی من وجود دارد». در این مثال نیز همان ابهام پیش‌گفته در «منطقه» وجود دارد. در واقع این معین نیست که وقتی هنری وصف معین «منطقه رو به روی من» را به کار می‌برد، به A ارجاع می‌دهد یا B. اگر به A ارجاع دهد، مانند گذشته، هم شهود و هم شرط حساسیت می‌گویند که او معرفت دارد که انباری واقعی در منطقه رو به روی او وجود دارد. اگر هم B ارجاع دهد، شهود و نوزیک موافق هم خواهد بود که او معرفت ندارد.

با این ملاحظه‌ها، مشخص می‌شود که در واقع این ابهام می‌تواند پاسخ اولی را که خود کریپکی پیش‌بینی کرده است نیز نجات دهد. در واقع، باور هنری به اینکه انباری در منطقه رو به روی من وجود دارد به لحاظ معرفتی با این باور او که انباری در این منطقه خاص وجود دارد به لحاظ معرفتی یکسان خواهد بود، تنها اگر از «منطقه» رفع ابهام شده باشد. در واقع این باور به لحاظ معرفتی یکسان هستند، تنها اگر در هر دو باور وصف معین غیرصلب و نشانگر صلب هر دو به A یا هر دو به B ارجاع دهند و از این‌رو، در تحلیل نوزیک با این هر دو باور رفتار یکسانی می‌شود، اگر خلطی بین این دو صورت نگرفته باشد.^۱

یک پاسخ محتمل کریپکی به آنچه بیان شد این است که هر چند در مورد دوم، که در آن «منطقه» به معنای B مراد است، شهود ما این است که او معرفت ندارد، اما همچنان شرط حساسیت برآورده می‌شود، زیرا تنها در صورتی شرط حساسیت نقض می‌شد که در همان نقطه‌ای که انبار واقعی وجود دارد، انباری تقلیبی وجود می‌داشت، نه در نقطه‌ای دیگر. به بیان دیگر، اینکه در نقطه دیگری از B، یعنی جایی خارج از آن منقطه‌ای که در آن شرایط خاک اجازه نصب انبار تقلیبی را نمی‌دهد، انباری تقلیبی وجود داشته باشد، اجازه نقض شرط حساسیت را نمی‌دهد، بلکه تنها باید به طور دقیق در جایی که انبار واقعی وجود دارد انباری تقلیبی وجود می‌داشت تا بتوان ادعا کرد که شرط حساسیت نقض شده است.

۱. دقت کنید که در اینها من تنها به ابهام «منطقه» میان دو منطقه A و B پرداختم، اما این ابهام را میان میان تعداد بیشتری از مناطق در نظر گرفت و به طریق اولی این استدلال درباره آنها نیز کار می‌کند.

این پاسخ درست نیست. به یاد بیاورید که باور هنری در این مثال این بود که انباری در منطقه رویه روی من هست یا انباری در این منطقه خاص هست و منظور از «منطقه» هم B بود. شرط حساسیت نیز بیان می کرد که اگر چنین نبود که انباری واقعی در منطقه بود، S هنوز باور می آورد که انباری واقعی در منطقه هست. در واقع، مقدم این شرطی نقیض باور S است، یعنی «چنین نیست که انباری واقعی در منطقه هست»، و با توجه به بیان نوziک از شرطی های خلاف واقع، این شرطی خلاف واقع تنها در صورتی صادق است که در جهان های نزدیکی که در آنها این مقدم صادق است، هنری همچنان باور می آورد که انباری در منطقه هست. بی گمان در این شرایط تنها چیزی که شرط نشده آن است که انبار تقلیبی به طور دقیق در محلی باشد که انبار واقعی در آن قرار دارد و از این رو، اگر در هر نقطه‌ای از B انباری تقلیبی باشد، برای برآورده نشدن شرط حساسیت کافی است. افرون بر این، کریپکی خود در جایی که از این مثال بحث می کند، اینکه در قسمت دیگری جز A انباری تقلیبی وجود داشته باشد را به عنوان عاملی که باعث می شود باور هنری به وجود انبار واقعی مبتنی بر بخت باشد پذیرفته است و از این رو، می توان در اینجا نیز آن را پذیرفت.

به نظر می رسد که این مثال کریپکی موفق نیست، اما او در ادامه به طور موفقی نشان می دهد که نظریه نوziک بسیاری از باورهایی را که با بی دقیقی و سهل انگارانه به دست آمده اند نیز معرفت می داند. مثال انبارهای تقلیبی مثالی گتیهوار است که فرد در آن به صورت کاملاً عقلاتی (rational) باور موجه صادقی دارد که تصادفی به دست آمده است، اما کریپکی مثال هایی ارائه می کند که در آنها باور به دست آمده حتی عقلاتی و موجه هم نیست، و از این رو، حتی با تحلیل کلاسیک هم معرفت به حساب نمی آید، اما با تحلیل نوziک باید آنها را معرفت به حساب بیاوریم. در اینجا تنها به یکی از این مثال ها می پردازم و از بیان باقی مثال ها که ساختاری مشابه با مثال بررسی شده دارند می گذرم.

فرض کنید پژوهشگری می خواهد پی آمدهای درمانی یک داروی تازه کشف شده را بررسی کند، اما در انجام دادن آزمایش های کنترلی سهل انگاری می کند. برای مثال، فرض کنید او فراموش می کند تا به گروه کنترل داروی کاذب^۱ بدهد. اگر نتیجه آزمایش او این باشد که دارو به واقع مؤثر است، جامعه علمی نتیجه را از او نمی پذیرد، زیرا نتیجه‌ای که او گرفته است چه بسا به این علت باشد که او اثر داروی کاذب (placebo effect) را ختشی نکرده است. حال

۱. دارویی بدون تأثیر که در آزمایش های پیشکشی به گروه کنترل داده می شود تا اثر تأثیر روانی دارو از میان برود (placebo).

فرض کنید پی آمدهای داروی کاذب به‌واقع در این بیماری بی‌اثر است و از این‌رو، نتیجه‌هه او به‌واقع قابل اعتماد (reliable) است. در این شرایط، با وجود اینکه هر متخصصی خواهد گفت که او یکی از بدیلهای مرتبط یعنی اثر داروی کاذب را حذف نکرده است، باور او شرط حساسیت را برآورده می‌کند، زیرا اگر دارو تأثیری در بهبود بیماران نداشت، نتیجه آزمایش او مثبت نمی‌شد و از این‌رو، او نیز بدان باور نمی‌آورد. در این مثال، شرط چهارم نیز برآورده شده است،^۱ ولی به‌یقین ما تمایل نداریم به این پژوهشگر که چنین سهل‌گیرانه آزمایش خود را انجام داده است و باور او در واقع نه موجه است و نه عقلانی اطلاق معرفت کنیم.

۳.۲. مسائل منطقی شرط حساسیت: کریپکی در بخشی از مقاله خود نشان می‌دهد که می‌توان با قوی‌تر کردن شرط چهارم، کاری کرد که این شرط همیشه برآورده شود. در واقع، هرگاه شرط چهارم برآورده نمی‌شود می‌توان با جایگزینی p با «من بهدرستی باور دارم که p » کاری کرد که این شرط برآورده شود (نک: 2011: 181- 184). این مسئله مشکل بزرگی برای این شرط به وجود می‌آورد، زیرا قرار بود این شرط برخی مثال‌های نقض را که در آنها بنابر شهود به S معرفت اطلاق نمی‌کردیم بیرون براند، اما اگر بتوان کاری کرد که این شرط همیشه، یا دست‌کم در اغلب موارد برآورده شود، این نشان می‌دهد این شرط نمی‌تواند از عهده وظیفه خود برآید.

از آنجا که در شرط سوم مقدم شرطی خلاف واقع تقیض p است، نمی‌توان به‌طور دقیق از همان روشی استفاده کرد که در شرط چهارم از آن بهره بردیم، اما می‌توان با روش مشابهی شرط حساسیت را دچار اشکال کرد. این مسئله عجیب است، زیرا شرط حساسیت شرط اصلی نظریه نوزیک به‌شمار می‌آید و بسیار شهودی است. به نظر می‌رسد همان‌گونه که کریپکی می‌گوید، «حتی اگر p کاذب نیز بود تو هنوز به آن باور می‌آوردم» به‌واقع ردیهای بریک ادعای معرفت باشد. ایده این است که در بیشتر موارد می‌توان جمله‌های یافت که عطف آن با p ، که باوری است که شرط حساسیت برای آن برآورده نمی‌شود، یک جمله صادق است که شرط حساسیت را نیز برآورده می‌کند. از آنجا که این جمله عطفی باوری صادق است، دو شرط اول تحلیل نوزیک، اگر برای باور اصلی برآورده شود، برای آن نیز برآورده می‌شود. معمولاً می‌توان این باور را چنان طراحی کرد که شرط چهارم نیز برای آن برآورده شود، اما اگر برآورده نشود نیز مهم نیست، زیرا همیشه می‌توان با جایگزین کردن p با «من بهدرستی باور دارم

۱. یا می‌توان کاری کرد که برآورده شود.

که ^p کاری کرد که شرط چهارم نیز برای آن برآورده شود. فرض کنید در مثال ابزار تقلیبی، شرایط همان است که نوزیک توضیح می‌دهد. هنری ابزاری مقابل خود می‌بیند و باور می‌آورد که ابزاری مقابل او هست، اما اگر ابزاری مقابل او نبود ابزاری تقلیبی مقابل او می‌بود (می‌توانیم فرض کنیم، هرچند به این فرض نیازی نیست) که صاحب آن منطقه تصمیم دارد حتی اگر ابزاری واقعی در آن منطقه نصب نشده بود ابزاری تقلیبی در آنجا نصب کند) و او در هر صورت باور می‌آورد که ابزاری تقلیبی مقابل او هست و از این‌رو، شرط حساسیت برآورده نمی‌شود. حال فرض کنید ابزار واقعی مقابل او سبز است و ابزارهای تقلیبی هم به دلایلی که نیازی به دانستن آنها نداریم تنها ممکن است به رنگ بفشن رنگ آمیزی شوند. حال باور صادق هنری که «ابزار (واقعی) سبزی در منطقه وجود دارد» را با گزاره عطفی معادل آن، یعنی «ابزاری در منطقه وجود دارد و آن ابزار سبز است» در نظر بگیرید. اگر ابزار سبزی در منطقه نبود، او باور می‌آورد که ابزاری بفشن در منطقه است (زیرا فرض ما این است که اگر ابزاری واقعی مقابل او نبود به یقین ابزاری تقلیبی مقابل او می‌بود و ابزار تقلیبی هم بی‌گمان باید بفشن باشد)، نه ابزاری سبز. بنابراین، شرط حساسیت برآورده می‌شود. نشان‌دادن اینکه شرط چهارم نیز برآورده می‌شود کار دشواری نیست و حتی اگر برآورده نشود نیز می‌توان با جایگزینی ^p با «من به درستی باور دارم که آن شرط را نیز برآورده کرد. حال اگر نظریه نوزیک را پذیریم، باید پذیریم که هرچند هنری نمی‌داند که ابزاری در منطقه وجود دارد، می‌داند که ابزار (واقعی) سبزی در منطقه وجود دارد. این نتیجه به یقین مخالف شهود است و بسیار عجیب می‌نماید که S ^p گزاره را بداند، اما ^p را نه.^۱ افزون بر این، کریپکی معتقد است حتی کسانی مانند نوزیک که اصل بستار را نمی‌پذیرند، چنین نتیجه‌ای را نمی‌پذیرند.^۲

۱. برای بعضی مشابه درباره چنین نتیجه خلاف شهودی درباره درتسکی (Fred Deretske) که ایده‌هایی مشابه با نوزیک مطرح کرده است، نک: 32 - 31: 2005.

۲. نکهای که به دلیل ارتباطنداشتن مستقیم به مباحث این مقاله بدان اشاره مستقیم نشد این است که برای جلوگیری از برخی مثال‌های نقض، نوزیک شرط می‌کند وحدت روش حفظ شود. برای مثال، اگر من در جهان واقع از طریق ادراک حسی باور بیاورم که بیمان جاری زنده است و در جهان ممکن دیگری از طریق حافظه به همین امر باور بیاورم، این وحدت روش حفظ نشده است. نوزیک در توضیح وحدت در روش این گونه توضیح می‌دهد که هر روشنی که به طریق تعریی با از درون یکسان باشد، به عنوان روش واحد به شمار می‌آید. بنابراین، برای مثال، بنا نهادن باورها بر تجزیه برای من و نوزیک و کسی که مغز در خمره است، روشنی واحد به شمار می‌آید (Kripke, 2011: 165). در واقع، به نظر می‌رسد آنچه در اینجا مراد نوزیک است نوعی نگاه درون‌گرایانه به روش است که در آن اگر آنچه در احوال درونی من یا شخصی که مغز در خمره است می‌گذرد یکسان باشد، ما روش واحدی را در پیش گرفته‌ایم.

چه بسا کسی به کریپکی اعتراض کند که در جهان واقع چنین ارتباطی میان رنگ و واقعی بودن انبار وجود ندارد، اما کریپکی به درستی اشاره می کند که این مثال را با هر ویژگی دیگری که ممیز میان انبار واقعی و انبار تقلیبی باشد می توان بازسازی کرد. افزون بر این، لازم نیست این ویژگی ممیز و نیز انبارهای تقلیبی یگانه (unique) باشند. به عبارت دیگر، می توان انبارهای تقلیبی متعدد و نیز ویژگی های ممیز متفاوتی داشت. در واقع، همان گونه که کریپکی می گوید، اگر انبار واقعی دارای یک ویژگی های $F_1 \& \dots & F_n$ است، هر انبار تقلیبی باید دارای $F_1 \vee \dots \vee F_n$ باشد، یعنی دست کم دارای یک ویژگی متفاوت یا متناقض با یکی از ویژگی های انبار واقعی باشد؛ و تنها شرط برای مقبول بودن این ویژگی ممیز این است که هنری بتواند این ویژگی را تشخیص دهد.

می توان این مشکل را به شکلی عام تر نیز مطرح کرد. فرض کنید p باور صادقی از S است که شرط حساسیت را برمی آورد. نیز فرض کنید q ای از تجربه S وجود دارد که S می تواند آن را تشخیص دهد و اگر p صادق نبود، تجربه S آن ویژگی را نداشت. S از ارتباط این ویژگی با p بی اطلاع است. حال اگر q باور صادق S باشد، هنگامی که آن ویژگی در تجربه او حاضر است، $p \& q$ سه شرط اول تحلیل نوزیک را برمی آورد. از آنجا که فرض کردیم این باور صادق است، دو شرط اول بهوضوح برآورده می شود. درباره شرط حساسیت، توجه کنید که اگر $p \& q$ کاذب بود، هر کدام از p یا q که کاذب بود. آن ویژگی مورد بحث

→ با توجه به این نکات، به نظر می رسد نوزیک می تواند بنوعی به این مثال نقض کریپکی پاسخ دهد. اگر به مثالی که کریپکی ارائه کرده است دقت کنیم، متوجه می شویم که با توجه به تعبیری که نوزیک از روش ارائه می کند، تجربه انبار واقعی سبز رنگ، تجربه ای متفاوت با تجربه انبار تقلیبی بنشش است. به باد بیاوریم که طبق آنچه کریپکی مطرح می کند، انبار واقعی و انبار تقلیبی باید دست کم در یک ویژگی که برای هنری قابل تمیز باشد با هم متفاوت باشند. در این مثال خاص، این ویژگی رنگ انبار است و به یقین تجربه رنگ سبز حالت درونی متفاوتی از تجربه رنگ بنشش است. توجه کنید که اینجا من هیچ برداشت خاصی از درونی بودن رافرض نکرده ام و در واقع مانند نوزیک این امر را باز گذاشته ام که خواسته خود هر تعبیری را که از امر درونی می بسند بگزیند. چزی که من به آن نیاز دارم و امری کاملاً شهودی به نظر می رسد، این است که حالت درونی ای که از تجربه رنگ سبز به وجود می آید متفاوت از حالت درونی ای باشد که با تجربه رنگ بنشش به وجود می آید. حال نوزیک می تواند ادعا کند از آنجا که شرط وحدت روش در این مثال رعایت نشده است، این امر مثال نقضی برای نظریه او به شمار نمی آید.

این پاسخ نمی تواند قانع کننده باشد، زیرا گذشته از اینکه این پاسخ بسیار ساختگی و در واقع «ad hoc» به نظر می رسد، انتقادهای بسیار زیادی به تعبیر نوزیک از روش نیز وارد شده است (از جمله از طرف کریپکی در مقاله ای که مبنای کار من است) و افزون بر این، چنین تعبیر به شدت درون گرایانه ای با نظریه بهطور عمیق برونقرايانه نوزیک سازگار نیست و چنین می نماید که سرانجام نوزیک باید تعبیر بهتر و مقبول تری از روش ارائه کند.

نتیجه‌گیری

رابرت نوزیک در نظریه مختار خویش در تحلیل معرفت تلاش می‌کند با استفاده از

شرطی‌های خلاف واقع شرط‌های ضروری و کافی معرفت را به دست دهد. او نشان می‌دهد

تحلیل او مثال‌های نقض متعددی را که تحلیل کلاسیک و دیگر تحلیل‌های بدیل از حل آن

عاجز بودند حل می‌کند. افرون بر این، تحلیل او به‌ویژه شرط حساسیت، بسیار شهودی است

و در بادی امر به نظر می‌رسد که به‌خوبی می‌تواند شهود ما را درباره معرفت توضیح دهد،

ولی تحلیل او قبول عام نیافه و حملات بسیاری به آن شده است. از جمله، کالین مگین در

مقاله مشهور خود، «مفهوم معرفت» تلاش می‌کند مثال‌های نقضی علیه این تحلیل و به‌ویژه

شرط حساسیت مطرح کند. در این مقاله تلاش کردم نشان دهم که هیچ‌یک از این مثال‌ها

نمی‌توانند علیه نوزیک موفق باشند. سول کریپکی نیز در مقاله مفصل و عالمانه خود

انتقادهای بسیاری به کل تحلیل او و نیز شرط حساسیت وارد می‌کند. اینجا تنها به مثال‌های

کریپکی علیه شرط حساسیت پرداختم و تلاش کردم نشان دهم که یکی از این مثال‌ها

نمی‌تواند حمله موفقی به شرط حساسیت باشد، اما به نظر می‌رسد دو مثال دیگر ضربه‌ای

کاری بر این شرط وارد می‌سازند و از این‌رو، با توجه به این دو مثال، می‌توان نتیجه گرفت

که شرط حساسیت و به‌تبع آن تحلیل نوزیک نمی‌تواند تحلیل موفقی از معرفت باشد.

۱. چهسا بیان این نکته با علامت منطقی آن را از ذهن دور سازد، اما دقت کنید که این بیان، بیان عام همان چیزی است که در مثال بیان شد؛ بدین معنا که هر عقل سلیمانی می‌پذیرد که اگر هنری بداند که انبیار سبزی در منطقه هست، باید بداند که انبیاری در منطقه هست. در واقع، هرچند تمایل به نفی اصل بستار داشته باشیم، به نظر می‌رسد باید آن را در موارد ساده‌ای چون این مورد پذیریم. نک: 32 - 31: Hawthorne, 2005.

كتابناه

1. Goldman, A. (1976), "A Causal Theory of Knowing," *Journal of Philosophy*.
2. Hawthorne, J. (2005), "The Case for Closoure," M. Steup & E. Sosa (eds.), *Contemporary Debates in Epistemology*, New York: Blackwell.
3. Kripke, S. (2011), "Nozick on Knowledge," in: S. Kripke, *Philosophical Troubles; Philosophical papers I*, New York: Oxford University Press.
4. McGinn, C. (1984), "The Concept of Knowledge," *Midwest Studies in Philosophy*.
5. Nozick, R. (2008), "Knowledge and Skepticism," E. Sosa, J. Kim, J. Fantl & M. McGrath (eds.), *Epistemology: An Anthology*, 2nd, New York: Blackwell.

۹۶

سازمان
علمی

سازمان

علمی

سازمان

علمی

سازمان

علمی

سازمان

علمی

سازمان

علمی

سازمان

علمی

سازمان

علمی

سازمان

علمی

سازمان

علمی

سازمان

علمی