

نوآوری‌های منطقی ابن سینا و تأثیر آن در منطق ارسطوی

اکبر فایدئی*

چکیده

بنای منطقی ارسطو به قدری رفیع و متین بود که تا چندین قرن پس از او اکثر دانشمندان آن را از هر جهت کامل می‌دانستند به گونه‌ای که قرن‌های متمادی حاکم بر افکار و آرای مردم اندیشمند بوده است. ابن سینا نخستین کسی است که از روش ارسطو در تدوین علم منطق عدول کرده از جهات گوناگون دگرگونی‌هایی در منطق ارسطوی به وجود آورد.

شیخ رئیس علاوه بر کاستن برخی مسایل منطقی از قبیل مقولات و بحث تفصیلی شعر و خطابه و جدل، و جا به جایی برخی دیگر مثل عکس و حد و رسم، ابتكارات و نوآوری‌های متعددی در علم منطق دارد که به قرار زیر است:

- ۱- تبدیل منطق نگاری نه بخشی به منطق نگاری دو بخشی
 - ۲- تقسیم دلالت وضعی لفظی به سه قسم مطابقه و تضمن و التزام
 - ۳- بسط و گسترش تقسیم قضیه به حسب جهت و نظام خاص بخشیدن و انسجام نوین آن‌ها
 - ۴- جواز اجتماع دو قضیه مطلقه با اختلاف در کم و کیف
 - ۵- تناسب کمیت حد با ذات محدود و ضعف قاعده ایجاز و اختصار تعریف حقیقی
 - ۶- ملاک استغنای از تعریف و صعوبت دسترسی به حدود حقیقی اشیا
 - ۷- قیاس اقترانی شرطی و انواع آن
 - ۸- فعلیت ثبوت وصف عنوانی موضوع برای ذات آن در باب عقد الوضع
 - ۹- انعکاس قضیه موجبه ضروریه به صورت موجبه جزئیه مطلقه عامه
- در این مقاله موارد فوق جمع آوری شده است.

واژه‌های کلیدی: ۱- منطق ۲- دلالت ۳- جهت ۴- تعریف ۵- عکس ۶- قیاس

* عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۱. مقدمه

۱.۱. پیدایش منطق نظری و تدوینی

قبل از ارسطو علم و دانش بشری، اطلاعاتی پراکنده و محمل مبتنی بر تجربه بود و مباحث منطقی نیز به صورت پراکنده در سخنان زنون، سوفسطائیان، سقراط و افلاطون آمده بود. ارسطو نخستین کسی است که منطق نظری را جمع‌آوری و با تعیین ابواب و فصول تدوین نموده است. ابن‌سینا عبارات ارسطو را درباره تدوین منطق چنین نقل می‌کند: ما از پیشینیان خود، جز قوانین محمل و اموری درباره خطابه و سخنرانی معمولی و جدلی و برهانی، چیزی به ارث نبردیم. و اما صورت قیاس و صورت قیاس قیاس (استخراج ضروب و شرایط هر قیاس)، کاری است که مدتی طولانی از عمر خود را رنج و زحمت کشیدیم تا آن‌ها را دریابیم. پس اگر در این کتاب کوتاهی و نقص و زیادتی باشد از آیندگانی که به هنگام تحقیق و تفحص متوجه آن شوند، عذر می‌خواهیم. آن‌ها نیز باید در قبال مطالب صحیحی که افاده کردیم، ممنون ما باشند (۴، ص: ۱۱۳).

ارسطو قوانین منطقی را از کلام پیشینیان تجرید نمود مباحث منطقی را در شش کتاب نوشت که بعدها تحت عنوان ارغونون جمع‌آوری شد. و فرفوریوس صوری مبحث ایساغوجی یا مدخل منطق را بر آن افروزد. و مسلمین هم دو کتاب خطابه و شعر ارسطو را به آخر منطق افزوده و آن را جزو صناعات خمس آورده‌اند. بدین ترتیب تأییفات خویش را بر نه کتاب یا نه مقاله مرتب کرده‌اند. بنابراین منطق ارسطویی به منطق نه بخشی شهرت یافته است.

۱.۲. تحول منطق پس از ارسطو و نوآوری‌های ابن سینا

بنای منطقی ارسطو به قدری رفیع و متین بود که تا چندین قرن پس از او اکثر دانشمندان آن را از هر جهت کامل می‌دانستند به گونه‌ای که در طی قرون متمادی بر افکار و آرای مردم اندیشمند حاکم بوده است. ابن سینا نخستین کسی است که از روش ارسطو در تدوین علم منطق عدول کرده و از جهات گوناگون دگرگونی‌هایی در منطق او به وجود آورد که سرمشق اکثر متفکران قرار گرفت. او در عقلانیت و قدرت اندیشه و استواری و استحکام فکر و دقت نظر در تاریخ فلسفه فردی بی نظیر است. هیچ متفکر اسلامی در علوم و تاریخ اندیشه بشریت به اندازه ابن سینا در آیندگان اثر نگذاشته است.

پس از ارسطو، سه گونه تغییر و دگرگونی در ابواب و فصول منطق ارسطویی پدید آمده است: یکی کاستن برخی از مطالب، دوم جابجا کردن پاره‌ای از مطالب، و سوم نوآوری و افزودن بر منطقیات ارسطو (۲۲، ص: ۱۹).

۱. ۳. کم کردن برخی از مسایل منطقی

قدما مقولات را در ردیف مسایل منطق می‌آوردند و ابن سینا با این‌که یک فن از منطق شفا را به مقولات اختصاص داده است در چند مورد از همین کتاب اشاره می‌کند که جای بحث مقولات در منطق نیست زیرا منطق از مقولات ثانیه بحث می‌کند، در حالی‌که مقولات عشر معقول اول هستند. و به همین جهت ابن سینا در سایر تألیفات خود، به جز کتاب نجات، مقولات را جزو مسایل فلسفه قرار داده است. و حکمای متأخر از جمله فخر رازی و تفتازانی و شیخ اشراق و کاتبی قروینی و دیگران در این زمینه از ابن سینا پیروی کرده‌اند. بیان ابن سینا در این مورد به قرار زیر است:

شناخت کلیات حقیقیه و مقولات ماهوی از جهت کیفیت و چگونگی وجود به فلسفه اولی مربوط است و از جهت تصور و ادراک آن‌ها به واسطه نفس با فلسفه طبیعی ارتباط دارد که به فلسفه اولی نزدیک است؛ و از آن جهت که مقولات محتاج به الفاظی هستند که برای دلالت بر آن‌ها وضع شده‌اند به علم لغت مربوط می‌شود (۶، ص: ۵).
و در جای دیگر می‌نویسد: همانا تحقیق این امور و تشخیص ماهیات جوهری و عرضی، وظیفه شخص منطقی نیست و جای بحث آن در فن دیگری (فلسفه) است (همان، ص: ۱۱۳).

ابن سینا علاوه بر بحث مقولات، بحث تفصیلی در مورد صناعات خمس را نیز از منطق ارسطوی کنار گذاشت وی در دانشنامه علایی و نجات و اشارات، تنها در باره صناعات برهان و مغالطه سخن به میان آورده و شعر و خطابه و جدل را خارج از هدف و غایت مباحث منطقی قلمداد کرده است. منطقیان دیگر هم به تبعیت از او بحث تفصیلی شعر و خطابه و جدل را کنار گذاشته و گفتگو در باره صناعات خمس را به اختصار برگزار کرده‌اند (۲۲، ص: ۲۱ - ۱۹).

۱. ۴. جا به جا کردن پاره‌ای از مطالب منطقی

ابن سینا برای نخستین بار مباحث منطق را به موصل تصوری و تصدیقی تقسیم نمود و در منطق اشارات معرف و حد و رسم را که جزو کتاب برهان بود، در بخش تصورات بعد از کلیات خمس قرار داد چرا که حد و رسم در حقیقت ثمرة کلیات خمس است. و همچنین مبحث عکس را که از احکام قضایا است از کتاب جدل به کتاب عبارت انتقال داد. و این کار او سرمشق متأخرین گردید (همان، ص: ۲۲).

۱.۵. نوآوری و افزودن بر منطقیات ارسطو

شیخ رئیس علاوه بر کاستن برخی از مسایل منطقی از قبیل مقولات و بحث تفصیلی شعر و خطابه و جدل، و جا به جایی برخی دیگر مثل عکس و حد و رسم، ابتکارات و نوآوری‌های متعددی در علم منطق دارد که به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

۲. تبدیل منطق نگاری نه بخشی به منطق نگاری دو بخشی

چنان‌که قبلًا اشاره کردیم/ رغونون معلم اول شامل شش بخش بود که با اضافه دو رساله خطابه و شعر و با افزودن باب ایساگوجی فرفوریوس صوری، منطقیات ارسطو بر نه بخش بالغ شد و به صورت نه بخشی نزد متفکران مسلمان متداول گشت. منطقیانی چون فارابی، ابن رشد، ابوالعباس لوكری و خواجه طوسی در همین نظام نه بخشی تحقیق می‌کردند (۱۸، ص: ۶۳۱؛ ۲۳، ص: ۱۲). ولی ابن سینا در اشارات و منطق مشرقین خود، با الهام از تقسیم بندی علم به تصور و تصدیق که توسط فارابی در عيون المسایل مطرح شده بود و با توجه به این‌که روش اکتساب تصور و تصدیق متمایز است، منطق را به دو بخش اصلی ناظر به تصورات و تصدیقات تقسیم کرد و تبییب و فصل بندی منطق ارسطوی را از نه باب به دو باب رسانید (۱۰، ص: ۱۰ و ۱۳؛ ۲۱، ص: ۵۱).

مقولات دهگانه بنیاد متافیزیکی منطق نه بخشی ارسطوی است. فارابی هم با این‌که علم را به تصور و تصدیق تقسیم می‌کند، منطقیاتش به صورت نه بخشی و حاوی مقولات است (۱۵، ص: ۱۱۱؛ ۲۰؛ ۱۶، ص: ۱۲؛ ۱۳، ص: ۱۴؛ ۶۳، ص: ۶). اما در منطق دو بخشی ابن سینا مبحث مقولات وجود ندارد و این یکی از ابتکارات پر ارج است (۱۸، ص: ۶۳۳). او در بخش منطق کتاب حکمت مشرقی آشکارا روش دو بخشی را در منطق پیش گرفته است (۱۲، ص: هفتاد و یک). چنان‌که در ابتدای کتاب منطق مشرقین می‌نویسد: "ما می‌خواهیم بیان کنیم که چگونه از اشیای موجود در اوهام و اذهان خود به اشیای نامعلوم سیر کرده و به واسطه معلومات پیشین خود معلومات دیگری را کسب می‌کنیم. اشیای حاصل در ذهن از طریق تصور نمودار می‌شوند و تصور آن‌ها از دو حال خارج نیست یا تصور آن‌ها مجرد از حکم و تصدیق است و یا این‌که تصور آن‌ها همراه با حکم و تصدیق است". بعدها منطق دانان زیادی نظری غزالی، بغدادی، فخر رازی، خونجی، ارمومی، تفتازانی، کاتبی قزوینی، میر سید شریف جرجانی، قطب الدین رازی و محقق دوانی از این منطق نگاری دو بخشی ابن سینا تبعیت کرده‌اند (۷، ص: ۹؛ ۱۶، ص: ۹؛ ۸۹-۹۰، ص: ۱۸، ص: ۶۳۵).

۳. تقسیم دلالت وضعی لفظی به سه قسم مطابقه و تضمن و التزام

ابن سینا برای نخستین بار مبحث الفاظ را پیش از کلیات خمس قرار داد و در آن، معنای دلالت و اقسام آن را ذکر نمود و دلالت لفظی وضعی را به مطابقه و تضمن و التزام تقسیم کرد. وی در مورد سبب افزودن مبحث الفاظ به منطق ارسطو می‌گوید:

میان لفظ و معنی یک نوع علاقه و ارتباط و وابستگی و مناسبت وجود دارد و چه بسا احوال لفظ (به سبب این علاقه و وابستگی) در احوال معنی اثر می‌گذارد لذا توجه نمودن به لفظ مطلق بدان‌گونه که لغت قوم خاصی مورد نظر نباشد برای منطقیان امری لازم و ضروری است (۱، ج: ۱، صص: ۲۱-۲).

بنابراین، شخص منطقی ناچار است که درباره برخی از معانی الفاظ بحث کند چرا که بکار بردن الفاظ در مقام تعلیم و تعلم مفاهیم ذهنی و معقولات ثانیه منطقی لازم است، گرچه خود لفظ، مورد نظر منطقی نیست.

میان لفظ و معنی یک ارتباط و وابستگی وجود دارد، و دلالت لفظ بر معنی بنا به حصر عقلی بر سه قسم است: مطابقه، تضمن و التزام. ابن سینا اقسام دلالت را در کتاب اشارات خود، چنین نقل می‌کند:

لفظ یا به طور مطابقه بر معنی دلالت دارد بدین‌سان که آن لفظ برای همان معنی و در ازای آن وضع شده باشد، مانند دلالت مثلث بر شکلی که سه ضلع بر آن احاطه دارد؛ و یا این که لفظ بر معنی به طور تضمن دلالت می‌کند بدین‌گونه که معنای مدلول، جزیی از معنای مطابقی لفظ باشد، مانند دلالت مثلث بر شکل؛ زیرا در این صورت دلالت مثلث بر شکل از آن جهت نیست که نام و عنوان شکل باشد بلکه از آن جهت است که مثلث عنوان معنایی است که شکل جزیی از آن معنی است؛ و یا دلالت لفظ بر معنی به طور تبعی و التزام است، به این صورت که لفظ به دلالت مطابقی بر معنایی دلالت کند که آن معنی مستلزم امر دیگری باشد که خارج از معنای موضوع له لفظ، ولی مصاحب آن باشد، نه آن که آن معنای دیگر جزیی از معنای مطابقی لفظ باشد بلکه با آن ملازم و همراه است مانند دلالت لفظ سقف بر دیوار و دلالت لفظ انسان بر قابل صنعت و کتابت (همان، ص: ۲۸).

ناگفته نماند که ابن سینا در کتاب منطق مشرقیین پس از تعریف لفظ مفرد، بیانی دارد که در آن به تابعیت دلالت لفظی برای اراده تصریح کرده است. بیان ابن سینا چنین است: هنگامی که از لفظ دلالتی اراده نشود، دلالتی نخواهد داشت، زیرا مقصود ما از دال بودن یک لفظ اینست که از آن لفظ دلالتی اراده شده است، نه این که لفظ برای خود سهمی از دلالت داشته باشد (۱۱، ص: ۷).

ولی حق به جانب صاحب محاکمات است که دلالت را تابع اراده ندانسته و می‌گوید: دلالت عبارت از فهم معنی از لفظ به واسطه علم به وضع است و بی‌شک، کسی که به وضع لفظ آگاه باشد، هرگاه این لفظ را تخیل نماید، معنایش را درک می‌کند، خواه این معنی مقصود باشد و خواه نباشد (۱، ج: ۱، ص: ۳۲؛ ۲۵، ج: ۲، ص: ۱۶۰ و ۱۶۹).

۴. بسط و گسترش تقسیم قضیه به حسب جهت و نظام خاص و انسجام نوین آن‌ها

ابن سینا هر یک از جهات سه گانه قضایا را به گونه‌های مختلف تقسیم کرده و برای نخستین بار نظم نوین و انسجام خاصی را در میان جهات قضایا ارایه داد به طوری که تعداد قضایای موجهه به ده قضیه موجهه بسیطه و هفت قضیه موجهه مرکبه معتبر بالغ شد. این بسط و گسترش بی سابقه جهات قضایا و نظام خاص و انسجام نوین آن‌ها در بیان ابن سینا، مورد پذیرش اکثر متفکران و منطق دانان اسلامی قرار گرفت (۲۳، ص: ۱۶، صص: ۴۶-۸، صص: ۷-۸۶).

وی قضایای موجهه را به دو قسم بسیطه و مرکبه تقسیم کرده است. قضایایی که دارای جهت هستند اگر مقید به قید «لا ضرورت» و یا «لادوام» باشند مرکبه‌اند و گرن بسیطه به شمار می‌روند. اصول قضایای بسیطه چهار مورد است که عبارتند از: ۱- ضروریه (اعم از ضروریه ازليه، مشروطه عامه، ضروریه ذاتیه، ضروریه بشرط محمول، وقتیه مطلقه، و منتشره مطلقه) ۲- دائمیه (اعم از دائمه مطلقه و عرفیه عامه) ۳- ممکنه عامه ۴- فعلیه یا وجودیه.

قضیه ضروریه: قضیه ضروریه، قضیه‌ای است که در آن به ضرورت نسبت حکم می‌شود. ابن سینا اقسام قضیه ضروریه را در فصل دوم از نهج چهارم/آثار و فصل اول از مقاله دوم کتاب برهان شفای و همچین بخش منطق کتاب نجات، به صورت مفصل بیان نموده است که اینک گزیده سخنان او را در زمینه هر یک از اقسام ضروریه می‌آوریم:

۱- ضروریه ازليه: ابن سینا در کتاب نجات در مقام بیان تعداد اقسام ضروریه و ضرورت ازليه می‌نویسد: حمل ضروری بر شش نوع است که وجه اشتراک آن‌ها دوام است. قسم اول از انواع حمل ضروری اینست که حمل در آن دوام ازلى و ابدی داشته باشد. مثل قضیه «الله تعالى حی بالضروره» (۸، ص: ۳۵).

۲- ضروریه مطلقه یا ذاتیه: و آن قضیه‌ای است که ثبوت محمول برای موضوع آن (و یا سلب محمول از موضوع) به نحو اطلاق نیست بلکه مشروط به وجود ذات موضوع است و

چون محمول از موضوع جدا شدنی نیست و به غیر ذات موضوع مقید نشده است، آن را ضروریه مطلقه نامیده‌اند. چنان‌که در برهان شفای می‌گوید:

یا نسبت سلبی و ایجابی محمول به موضوع ازلى و ابدی است؛ مثل الباری واحد، الباری لیس بجسم؛ یا دوام سلب و ایجاب به صورت مطلق نیست بلکه مقید به دوام وجود ذات موضوع است مثل کل انسان حیوان بالضروره، یعنی تا وقتی که انسان و هر آن‌چه که موصوف به انسان است، که موضوع می‌باشد، ذاتاً موجود باشد هماناً موصوف به حیوانیت است (۵، صص: ۱۲۰-۱). این گونه قضایا که به ضروریه ذاتیه موسوم‌اند در حمل ذات و ذاتیات بر ذات، و یا حمل لوازم ذات بر ذات صدق می‌کنند.

۳- مشروطه عامه: و آن قضیه‌ای است که ضرورت نسبت محمول به موضوع آن، نه به نحو اطلاق است و نه مشروط به وجود ذات موضوع، بلکه مشروط به ثبوت وصف عنوانی موضوع برای ذات موضوع است مثل «کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا». ابوعلی سینا در تفسیر مشروطه عامه و تفاوت آن با ضرورت ازليه و ضرورت ذاتیه می‌گوید:

و اما قسم سوم از اقسام قضیه ضروریه آنست که ثبوت محمول برای موضوع مشروط به اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی آن است نه مشروط به وجود ذات موضوع. مثل کل ابيض فهو ذو لون مفرق للبصر بالضروره، یعنی نه به دوام ازلى و ابدی و نه به شرط وجود آن شیء سفید، تا این‌که در صورت وجود ذات موضوع و زوال سفیدی باز هم این‌گونه توصیف شود که بالضروره دارای رنگ بازکننده چشم است، بلکه این ضرورت دوامش مشروط به دوام وصف عنوانی (بیاض) است نه مشروط به وجود ذات موضوع (همان، صص: ۳۵-۶).

۴- ضروریه بشرط محمول: یعنی قضیه‌ای که ضرورت ثبوت محمول برای موضوع آن مشروط به وجود محمول است. در این گونه قضایا محمول قضیه در واقع جزیی از موضوع است یعنی موضوع قضیه به همان محمول مقید است مثل درخت میوه دار، میوه دار است بالضروره. عبارت ابن سینا در این زمینه چنین است:

قسم چهارم از انواع قضایای ضروری، اینست که ضرورت ثبوت محمول برای موضوع موقعی است که حمل تحقق یابد، و بدون وجود این شرط ضرورتی در بین نخواهد بود، مثل سخن ما که می‌گوییم: به ضرورت زید رونده است مادامی که رونده است. چرا که امکان ندارد در حالی که راه می‌رود رونده نباشد (همان، ص: ۳۶).

۵- وقتیه مطلقه: یعنی قضیه‌ای که در آن محمول از برای موضوع در وقت معینی ضرورتاً ثابت است. مثل کل قمر منخسف وقت الحیله بالضروره. چنان‌که ابوعلی در کتاب نجات در بیان قضیه ضروریه وقتیه مطلقه می‌گوید: قسم پنجم از اقسام ضروریه اینست که

ثبت محمول از برای موضوع در وقت معینی باشد که تحقق حکم محتاج و متوقف بر آن وقت معین است چنان که گوییم: به ضرورت ماه می‌گیرد؛ و لکن این حکم همیشگی و دائمی نیست بلکه در وقتی معین و مشخص تحقق می‌یابد (۵، ص: ۳۶).

۶- منتشره مطلقه: قضیه ضروریه منتشره مطلقه، قضیه‌ای است که محمول آن از برای موضوعش در وقت نامعین بالضروره ثابت است که حکم به ضرورت نسبت منحصر به وقت معینی نیست. مثل کل انسان متنفس وقتاً ما بالضروره. بیان ابن سینا در کتاب نجات در مورد این قضیه، چنین آمده است: قسم ششم از اقسام ضروریه، قضیه‌ای است که ضرورت ثبوت محمول بر موضوع آن در وقت نامعین باشد، چنان که گوییم: به ضرورت هر انسانی نفس می‌کشد، یعنی در وقت نامعین؛ مراد از آن ضرورت حکم به صورت همیشگی یا در وقت معین نیست (بلکه منظور از آن حکم در وقت نامعین است) (همان، ص: ۳۶).

۷- قضیه دائمی: قضیه دائمی، قضیه‌ای است که در آن پیوسته و دائماً نسبت ایجابی یا سلبی محمول برای موضوع ثابت است، گرچه عقل انفکاک این محمول را از موضوع، ممکن و جایز بداند. ابن سینا در این مورد می‌نویسد:

مثال قضیه دائمی غیر ضروری این که حکم ایجابی یا سلبی برای فردی از افراد تا وقتی که ذات او موجود است صادق باشد ولی صدق این حکم ایجابی یا سلبی برای آن فرد، واجب و ضروری نباشد، چنان که عنوان سفید پوست بر برخی از مردم مادام الذات صدق می‌کند گرچه صدق این عنوان برای آن فرد ضروری و واجب نیست (۱، ج: ۱، ص: ۱۵۰).

۸- ممکنه عامه: ممکنه عامه قضیه‌ای است که در آن به سلب ضرورت خلاف نسبت حکم می‌شود. یعنی این قضیه بر این دلالت دارد که نسبت مذکور در قضیه، ممتنع نیست که اعم از واجب و ممکن به امکان خاص می‌باشد مثل کل موجود ممکن بالامکان العام.

۹- فعلیه یا وجودیه: قسم چهارم از اقسام قضایای موجهه بسیطه، مطلقه عامه است که در آن به فعلیت یا تحقق نسبت در یکی از ازمنهٔ ثلاثة حکم می‌شود. مثل کل انسان متنفس بالفعل.

با توجه به مطالب گذشته، ده قضیه موجهه بسیطه حاصل شد که در مقام تصور، هر یک از این قضایای ده گانه می‌تواند به قید لا ضرورت ذاتی، یا وصفی، و قید لا دوام ذاتی یا وصفی مقید شود که بدین ترتیب چهل قضیه مرکبه حاصل می‌شود که هفت قسم آن در منطق حایز اهمیت و اعتبار خاص است، که عبارتند از: مشروطه خاصه، عرفیه خاصه، وقتیه، منتشره، ممکنه خاصه، وجودیه لا دائمیه، و وجودیه لا ضروریه که می‌توان در این مورد به کتب مفصل منطقی مراجعه کرد.

۵. جواز اجتماع دو قضیه مطلقه با اختلاف در کم و کیف

بر خلاف نظر جمهور منطقیان قدیم، از نظر ابن سینا دو قضیه مطلقه در بسایط و مركبات با اختلاف در کم و کیف متناقض نبوده و اجتماعشان در صدق جایز است. او در فصل دوم از نهج پنجم /شارات می‌گوید: همانا گروهی از مردم به غلط و بدون تأمل پنداشتند، که نقیض قضیه مطلقه، قضایای مطلقه است، و باور آن‌ها در این مورد این بود که صرفاً اختلاف در کم و کیف در قضایای مطلقه سبب تناقض است. غافل از این‌که اگر هیچ کدام دائمیه نبوده و شامل همه زمان‌ها نگردد قابل اجتماع خواهند بود. مثل «هر انسانی نائم است بالفعل» و «برخی انسان نائم نیست بالفعل» که هر دو قضیه با هم صادقند لذا برای تحقق تناقض میان این دو قضیه لازم است که اختلاف در جهت داشته باشند، بدین صورت که یکی دائمیه باشد (۲۳، صص: ۸۵-۶).^{۳۸۷}

۶. تناسب کمیت حد با ذات محدود و ضعف قاعده ایجاز و اختصار

تعریف حقيقی

منطقیان قواعد و شرایطی را برای تعریف مطرح کرده و رعایت آن‌ها را لازم دانسته‌اند که برخی از آن قواعد مثل قاعده ایجاز و اختصار در تعریف غیر قابل دفاع است. منطقیان معمولاً حد را بیان اجمالی و فشرده محدود دانسته و گفته‌اند که تعریف باید عبارتی کوتاه و مختصر باشد نه طولانی و مفصل. ابن سینا در منطق /شارات در مقام انتقاد از این قاعده، بر اساس مشرب ذات گرایانه خود می‌گوید: در تعاریف حقيقی، حد بایستی نمایانگر ذات محدود باشد و لذا این ذات محدود است که کمیت حد را تعیین می‌کند، پس کوتاهی یا طولانی بودن حد را نمی‌توان از پیش معین کرد. به علاوه بودن کلام یک امر نسبی است، چه بسا کلامی نسبت به کلام دیگر، کوتاه است، و همان کلام کوتاه نسبت به یک کلام دیگر طولانی می‌باشد. و از آن‌جا که هر مطلوب تصویری دارای یک حد تام است، قاعده ایجاز و اختصار تعریف در کتب منطقیان در تعاریف حقيقی بی معنا است. بیان ابن سینا در این مورد چنین است:

چون اموری که آوردن آن‌ها در تعاریف حدی لازم هست یعنی ذاتیات محدود، معین و مشخص‌اند، تعریف حدی جز به یک عبارتی که بیانگر تمامی ذاتیات محدود با ترتیب خاص باشد صورت دیگری نخواهد داشت؛ بنابراین ایجاز یا تطویل تعریف حدی ممکن نیست. زیرا با آوردن جنس قریب در تعریف نیازی به ذکر جدالگانه همه آن ذاتیات مشترک نخواهد بود، چرا که آن، اسم جنسی است که به دلالت تضمنی بر تمامی ذاتیات محدود دلالت دارد؛ و

آن‌گاه با آوردن فصول، معنای محدود کامل می‌شود. و پیش از این دانستی که اگر تعداد فصول بیش از یکی باشد و مقصود از تعریف حدی تصور کنه و حقیقت شئ باشد، ایجاز و حذف برخی از فصل‌ها پسندیده نیست. چرا که تصور حقیقت شئ جداسازی آن را از غیر آن نیز به دنبال دارد. پس اگر کسی از روی عمد یا فراموشی به جای عنوان جنس، حد آن را بیاورد و حد را طولانی سازد، نمی‌گوییم که او از تعریف حدی عدول کرده و کاری هائل و نادرست انجام داده است. پس موقعی که در تعریف حدی جمع و ترتیب لازم رعایت شده باشد، نه آن ایجاز کاملاً پسندیده و ستوده است، و نه این تطویل کاملاً ناپسند و نکوهیده.

چه بسا در تعاریف رسمی چیزهایی به تعریف اضافه می‌شود که با فقدان آن‌ها نیز شئ مورد تعریف از اغیار امتیاز می‌یابد که به زودی در رسم‌ها خواهد آمد. حال سخن آن کس که در تعریف حد می‌گوید: «حد سخنی کوتاه و چنین و چنان است» بیانش دارای یک امر نسبی نامعلوم است، چرا که موجز و کوتاه بودن حد معینی ندارد، چه بسا کلامی نسبت به کلام دیگر کوتاه است و همان کلام کوتاه در مقایسه با یک کلام سوم طولانی است. و به کار گرفتن چنین عبارتی (امر نسبی) در تعریف حقیقی و غیر نسبی خطأ و نادرست است، پس خطأ و نادرستی این امور را در کتب منطقیان به خاطر بسپارید. (۱، صص: ۱-۵، ۲۴، ۶۴-۶۵، صص: ۱۰۰)

۷. ملاک استغنای از تعریف حدی و صعوبت دسترسی به حدود حقیقی

اشیا

اغلب فلاسفه و منطقدانان بساطت را ملاک استغنای از تعریف حدی دانسته‌اند منتهی برخی از آن‌ها استغنای از تعریف را تعریف ناپذیری تلقی می‌کنند، از نظر ابن سینا هر آن‌چه بسیط و غیر مرکب باشد حد ندارد و از تعریف حدی بی نیاز است. محدود باید مرکب از جنس و فصل باشد، لذا امر بسیط، مثل مفهوم وجود، نیازمند به تعریف نیست و تنها با توجه یافتن، صورتی از آن در ذهن حاضر می‌شود (۲۴، ص: ۴۳). وی در این باره می‌گوید:

حد سخنی است که بر ماهیت و حقیقت چیزی دلالت دارد و شکی نیست که حد مشتمل بر همه ذاتیات محدود است، و به ناچار، از جنس و فصل محدود ترکیب می‌یابد،... تا در حقیقت چیزی ترکیب نباشد، سخنی بر آن دلالت نخواهد کرد، پس هر محدودی در معنی مرکب است (۱، ج ۱، صص ۸-۹۵).

با فرض امکان اطلاع بر حقایق اشیا، دسترسی به حدود حقیقی اشیا، امری محال و یا بسیار دشوار است، به گونه‌ای که هر آن‌چه که به عنوان فصل ذکر می‌شود، در واقع عبارت

از خواص اشیا است نه فضول حقیقی. ابن سینا در رساله حدود خود در مورد حدود حقیقی اشیا می‌گوید:

بر طبق معرفتی که ما از علم منطق داریم حدود حقیقی باید بر ماهیت و حقیقت و کمال وجود ذاتی شئ محدود دلالت کند به طوری که بیانگر همه ذاتیات آن باشد و هیچ یک از محمولات ذاتی آن بیرون از دایره شمول تعریف نباشد بلکه این چنین تعریفی لازم است که بالفعل و یا بالقوه تمامی ذاتیات محدود را در بر داشته باشد (۲، ص: ۴۸).

او سپس در تعقیب سخنان خود می‌گوید: مقصود حکما از تعریف و تحدید ممکنات، صرفاً تمییز ذاتی نیست چرا که تمییز ذاتی چه بسا با جنس بعيد و فصل سافل صورت می‌گیرد؛ بلکه مقصود و مراد آن‌ها اینست که همه ذاتیات و فضول و اجناس قریب و بعيد را در حد بیان کنند تا صورتی معقول و مساوی با صورت واقعی شئ محدود در نفس انسان انطباع یابد تا حد حقیقی با محدود واقعی مطابقت کامل نماید. بنابراین لازم است که اول نزدیک‌ترین جنس را بیاوریم تا بیانگر تمامی ذاتیات مشترک محدود باشد؛ آن‌گاه همه فصل‌های مطلوب (یعنی فصل قریب که نمایانگر تمامی فضول شئ محدود است) را در پی آن قرار می‌دهیم تا تطابق مفهومی و مصادقی تام و کامل میان حد و محدود برقرار شود گرچه برای امتیاز ماهیت شئ مجھول از سایر ماهیات، آوردن یکی از آن فضول کافی است (همان).

شیخ الرئیس در مقام اشاره به دشواری و صعوبت تحدید و تعریف حقیقی می‌گوید: دوستانم از من خواستند، حدود چیزهایی را که مورد خواهش آن‌ها است برایشان املا کنم، از این کار پژوهش خواستم، چون می‌دانستم که تعریف، خواه به حد و خواه به رسم، برای آدمی بسی دشوار است، و آن کس که با جرأت می‌خواهد بدان دست یازد، سزاوار آاست که به سبب نادانی، به حد و رسم‌های نادرست برسد (همان، ص: ۴۷).

ابن سینا سپس می‌افزاید که چگونه می‌توان لازم غیر مفارق را از ذاتی مقوم تشخیص داد با این‌که لازم غیر مفارق در مقام تصور هم از مطلوب انفکاک ناپذیر است؟ آدمی چگونه می‌تواند در تمامی موارد نزدیک‌ترین جنس را پیدا کند و از برگزیدن جنس بعيد به جای جنس قریب غافل نباشد؟ چون ترکیب که وسیله تحصیل و اکتساب حدود است او را به این کار رهنمون نمی‌شود و اکتساب ذاتیات مقوم از راه تقسیم و برهان هم که امری بسیار دشوار است. حال بر فرض که جنس قریب حاصل شود چگونه می‌توان به همه فضول مقوم محدود دست یافت تا مطابقت کامل از نظر مصدق و مفهوم میان حد و محدود حاصل شود؟ سؤال‌هایی از این قبیل ما را از دست یافتن به حدود حقیقی ماهیت‌های ممکن، به

جز در موارد استثنایی، نالمید و مأیوس می‌سازد. و دسترسی به حدود ناقص و رسوم تام و ناقص هم با یک سری دشواری‌ها و مشکلات روپرتو است (۲، صص: ۴۸-۹).

خود ارسطو هم به صعوبت تعریف حدی اعتراف کرده و اکثر فلاسفه در این نظر با ابن سینا هم عقیده‌اند. تا جایی که شیخ اشراق سهورودی دسترسی به ذاتیات اشیا و حدود حقیقی را برای انسان محال دانسته و می‌گوید که خاصه مرکبه تنها تعریفی است که برای آدمی امکان پذیر است (۱۳، ص: ۱۸؛ ۱۹، صص: ۵۱-۴).

۸. قیاس اقترانی شرطی و انواع آن

قیاس اقترانی شرطی و انواع آن از ابتکارات و نوآوری‌های ابن سینا است که خود او در برخی موارد به صراحت نقش پیشتازانه خود را بیان کرده است. ارسطو در کتاب چهل و چهارم/رغمنون به بحث تفصیلی در مورد قیاس‌های شرطی و عده داده، ولی هرگز به آن و عده خود عمل نکرده است. و فارابی در کتاب/وسط و ابن زرعه در کتاب منطق خود از قیاس‌های استثنایی سخن گفته و آن را قیاس شرطی خوانده‌اند. منطقیان پس از ارسطو، قیاس را به شرطی و حملی تقسیم کرده، و قیاس شرطی را به قیاس استثنایی اختصاص دادند، ولی ابن سینا قیاس‌های اقترانی شرطی را بیان نموده و می‌گوید که در منطق ارسطویی قیاس‌های اقترانی شرطی مطرح نشده است (۱، ج ۱، ص: ۲۳۵؛ ۲۱، ص: ۵۱؛ ۲۳، ص: ۹۸).

وی ابتدا قیاس را به اعتبار وجود یا عدم خود نتیجه یا نقيض آن در مقدمات، به قیاس اقترانی و استثنایی تقسیم می‌کند. سپس قیاس اقترانی را بر دو نوع حملی و شرطی تقسیم نموده، و در مورد انواع هشتگانه قیاس اقترانی شرطی به تفصیل سخن رانده است. انواع قیاس اقترانی شرطی عبارتند از: صغراًی حملیه با کبراًی متصله و منفصله، صغراًی متصله با کبراًی حملیه و متصله و منفصله، و صغراًی منفصله با کبراًی حملیه و متصله و منفصله. وی در کتاب شفای تمامی اقسام هشتگانه را مطرح کرده است، ولی در کتاب/شارات سه قسم از آن‌ها را دور از طبع دانسته و از بحث تفصیلی آن‌ها پرهیز کرده است؛ آن سه قسم عبارتند از: صغراًی منفصله با کبراًی متصله و منفصله، و صغراًی متصله با کبراًی منفصله (۲۲، ص: ۸۹ و ۴۶۰ و ۵۰۳). عبارت ابن سینا در کتاب/شارات چنین است:

آن گونه که ما تحقیق کردیم قیاس بر دو قسم است یکی قیاس اقترانی و دیگری قیاس استثنایی. در قیاس اقترانی خود نتیجه و یا نقيض آن به صورت آشکار (به همان صورت خود و بالفعل) در مقدمات نیست. بلکه به صورت بالقوه مذکور است (مثل عالم جسمانی متغیر است و هر متغیری حادث است پس عالم جسمانی حادث است).... ولی در قیاس

نوآوری های منطقی ابن سینا و تأثیر آن در منطق ارسطوی ۷۹

استثنایی نتیجه یا نقیض آن به صراحت در قیاس ذکر می شود (مثل اگر خورشید طلوع کند روز موجود است لکن خورشید طالع است پس روز موجود است، و مثال دیگر این که اگر خورشید طلوع کند روز موجود است لکن روز موجود نیست پس خورشید طالع نیست). ... و قیاس اقترانی از سه حال خارج نیست یا هر دو مقدمه اش حمله است یا هر دو شرطیه، و یا مرکب از آن دو است، و قیاسی که هر دو مقدمه اش شرطیه باشد سه حالت دارد یا هر دو مقدمه اش متصله است، یا هر دو منفصله و یا مرکب از آن دو است. اما همه منطقیان تنها به قیاس های حملی توجه کردند و چنین پنداشتند که تنها قیاس استثنایی مرکب از قضایای شرطی است، و ما تمامی قضایا و قیاس های حملی را بر می شماریم، آن گاه بعضی از قیاس های اقترانی شرطی را که به طبع نزدیکتر، و موارد کاربردش بیشتر است، به دنبال آن می آوریم، و سپس قیاس های استثنایی را بیان خواهیم کرد... (۱، ج: ۱، ص: ۲۳۵؛ ۲۳، ص: ۱۱۰).

۹. فعلیت ثبوت وصف عنوانی موضوع برای ذات آن در باب عقد الوضع

ابن سینا در باب عقد الوضع، ثبوت وصف عنوانی موضوع را برای ذات آن بالفعل می دانست نه بالامکان یا بالقوه، آن گونه که عقیده فارابی است. از نظر فارابی کیفیت وصف عنوانی موضوع به ذات آن، معنایی عام است که قوه و امکان را هم شامل می شود، مثلاً همین که به نطفه اشاره کرده و بگوییم که این موجود ضرورتاً انسان است، نام انسان به قوت و امکان بر موضوع صادق است. ولی از نظر ابن سینا ثبوت وصف عنوانی موضوع از برای ذات آن، فعلیت دارد، مثلاً وقتی می گوییم هر سفید نور خورشید را منعکس می کند منظور عبارت از آن ذاتی است که هم اکنون سفید است نه آن چه آمادگی سفید شدن را دارد؛ لذا صرفاً با توجه به این که نطفه بالقوه انسان است، نمی توانیم به نطفه اشاره کرده و بگوییم که این انسان ممکن است دانشمند گردد، اما موقعي که وصف عنوانی موضوع برای ذات آن فعلیت یابد، خواه این فعلیت در ظرف ذهن و یا ظرف خارج باشد می توان محمول را برای این چنین ذاتی نسبت داد.

ابن سینا در فصل پنجم از نهج چهارم / اشارات آن جا که کلی طبیعی بودن موضوع احکام در علوم را بیان می کند با عبارت «کان موصوفاً بـ (ج) فی الفرض الذهنی او الوجود الخارجی» به همین عقیده خود اشاره کرده است. می گویید:

آن گاه که گوییم هر ج ب است منظور ما این نیست که کلیت ج و یا ج کلی ب است (یعنی نه کلی منطقی مورد نظر است و نه کلی عقلی، بلکه منظور از موضوع این قضیه یکایک از افراد موضوع است که کلی طبیعی بر آنها صادق است) بلکه خواست ما

۸۰ فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

آنست که یکایک از آنچه به ج موصوف می‌شود، و در ظرف ذهن و در وجود خارجی به ج موصوف است ... همان چیز به ب موصوف است، ... (همان، ص: ۱۶۰ و ۲۲؛ ۱۶۲، صص: ۸۱-۲).

ابن سينا در قیاس شفاف این نظر خود را به صراحت بیان کرده است، بدینسان که می‌گوید: وقتی که می‌گوییم هر سفید، معناش اینست که هر یک از آحاد ذاتی که همیشه یا گاهی متصف به سفیدی یا موضوع سفید است و به سفید موصوف می‌گردد و یا این که خود سفید است، و این صفت (عقد الوضع)، صفت امکان و قوه نیست، چرا که منظور ما از هر سفید این نیست که هر آنچه که آمادگی سفید شدن دارد، بلکه مقصود آن ذاتی است که هم اکنون بالفعل سفید است، خواه در وقت معین یا نامعین یا همیشه بعد از آن که سفید فعلیت یافت (۵، صص: ۱-۲۰؛ ۲۲، صص: ۸-۱۴۷).

و سپس در جای دیگر می‌افزاید: از این مطالب روشن شد که وقتی می‌گوییم: هر بalf است معناش اینست که هر یک از افرادی که بنا به فرض یا به حقیقت عنوان ب بر آن فعلیت دارد، خواه این صفت برخی از اوقات و یا همیشگی باشد، این چنین موضوعی به الف موصوف است ... (۵، صص: ۷-۲۶).

تقریباً تمامی منطقیان بعد از ابن سينا در باب عقد الوضع از او پیروی کردند، و ثبوت وصف عنوانی را برای ذات موضوع، بالفعل دانستند (۲۲، ص: ۸۵).

۱۰. انعکاس قضیه موجبه ضروریه به صورت موجبه جزئیه مطلقه عامه

ارسطو عکس مستوی قضیه موجبه جزئیه ضروریه و موجبه کلیه ضروریه را به صورت موجبه جزئیه ضروریه آورده است. بدینسان که می‌گوید:

موجبه کلیه و موجبه جزئیه هر دو به صورت موجبه جزئیه عکس می‌شوند، چرا که اگر ضرورتاً هر ب الف باشد یا ضرورتاً برخی ب الف باشد، پس ضرورتاً برخی الف هم ب خواهد بود، و دلیلش اینست که اگر برخی الف ب ضروری نباشد، برخی ب الف هم ضروری نخواهد بود، (که برخلاف فرض است چون فرض کردیم که ضرورتاً برخی ب الف است) (۹، ص: ۱۱۵).

ابن سينا بر خلاف نظر ارسطو می‌گوید که عکس قضیه موجبه ضروریه کلیه و جزئیه، به صورت موجبه جزئیه مطلقه عامه است نه ضروریه. چرا که ممکن است در یک قضیه حمل محمول بر موضوع ضروری باشد ولی حمل موضوع بر محمول ضروری نباشد. مثل هرکاتسی انسان است ضرورتاً، که در عکس آن گوییم برخی انسان کاتب است بالفعل. بیان ابن سينا در این مورد چنین است:

موجبه کلیه ضروریه به صورت موجبه جزئیه عکس می شود، که دلیلش در قضیه مطلقه عامله بیان شده است، اما لازم نیست که به صورت ضروریه عکس شود، چرا که ممکن است عکس ضروریه، ممکنه (منظورش غیر ضروریه است نه ممکنه عامه) باشد زیرا ممکن است که ب (مثل انسان) برای ج (مثل خندان) ضروری باشد، ولی ج (خندان) برای ب (انسان) ضروری نباشد. آن کس که به غیر از این سخن بگوید و بخواهد در این مورد حیلیتی به کار برد، سخن او را باور نکن، بنابراین عکس آن به امکان اعم است. چنان که گفته شد منظور از امکان اعم در این عبارت ابن سینا غیر ضروری است نه امکان عام اصطلاحی؛ چرا که عکس ضروریه، مطلقه عامه است نه ممکنه عامه (۱، ج: ۱، ص: ۲۰۹؛ ۲۲، ص: ۸۷-۸).

۱۱. نتیجه گیری

آثار ابن سینا در عرصه منطق پژوهی و منطق نگاری پیشرفت قابل توجهی نشان می دهد، او خلاق ترین منطق دان جهان اسلام است که متهرانه سنت جدیدی در منطق ارسطوی به وجود آورد.

با ظهور ابن سینا و نوآوری های منطقی او، علم منطق در میان مسلمانان به اوج شکوفایی و رشد خود رسید و تأثیر شگرف او در تحول منطق ارسطوی زمینه را برای نوآوری های متأخران از قبیل نوآوری های منطقی شیخ اشراق و به وجود آمدن منطق نگاری تلفیقی مثل بصائر النصیریه ابن سهلان ساوی و رهبر خرد محمود شهابی آماده کرده است. از میان نوآوری های منطقی ابن سینا نظریه های قیاس اقترانی شرطی و موجهات زمانی و بسط و گسترش آن ها و تبدیل منطق نگاری نه بخشی به منطق نگاری دو بخشی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

منابع

- ۱- ابن سینا، حسین بن عبدالله، (۱۴۰۳ق)، *اشرات و تنبيهات*، شرح خواجه نصیر طوسی، تهران: دفتر نشر کتاب.
- ۲- ابن سینا، حسین بن عبدالله، (۱۳۱۸)، *رساله حدود، پیوست تسع رسائل فی الحكمه و الطبيعیات*، بمبئی.
- ۳- ابن سینا، حسین بن عبدالله، (۱۳۷۵ق)، *شفا، منطق، کتاب برهان*، قاهره.
- ۴- ابن سینا، حسین بن عبدالله، (۱۹۵۸)، *شفا، منطق، کتاب سفسطه*، قاهره.
- ۵- ابن سینا، حسین بن عبدالله، (۱۴۰۴ق)، *شفا، منطق، کتاب قیاس*، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.

۸۲ فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

-
- ۶- ابن سینا، حسین بن عبدالله، (۱۳۷۱ق)، *شفاء، منطق، کتاب مقولات*، مصر.
- ۷- ابن سینا، حسین بن عبدالله، (بی تا)، *منطق المشرقيين*، افست از روی نسخه مصر، تهران: کتابفروشی جعفری.
- ۸- ابن سینا، حسین بن عبدالله، (۱۳۶۴)، *نجات*، تهران: دانشگاه تهران.
- ۹- ارسسطو، (بی تا)، *منطق، ترجمه تذاری، تحقیق عبد الرحمن بدوى*، بیروت: دارالقلم.
- ۱۰- خندان، سید علی اکبر، (۱۳۷۹)، *منطق کاربردی*، تهران.
- ۱۱- خواجه نصیر طوسی، ابو جعفر، (۱۴۰۳ق)، *شرح اشارات و تنبیهات*، تهران: دفتر نشر کتاب.
- ۱۲- دانش پژوه، محمد تقی، (۱۳۶۴)، *دیباچه کتاب نجات ابن سینا*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- ۱۳- سهروردی، شهاب الدین یحیی، (۱۳۳۱)، "حكمه الاشراق"، *پیوست مجموعه دوم مصنفات شیخ اشراق*، تهران: انجمن فلسفه.
- ۱۴- فارابی، ابو نصر، (۱۳۶۴)، *احصاء العلوم*، ترجمه حسین خدیو جم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۱۵- فارابی، ابو نصر، (۱۴۰۴)، *الافالاظ المستعملة فى المنطق*، با تحقیق و تعلیق محسن مهدی، تهران: انتشارات الزهرا.
- ۱۶- فارابی، ابو نصر، (۱۴۰۸)، *المنطقیات للفارابی*، با تحقیق محمد تقی دانش پژوه، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.
- ۱۷- فرامرز قراملکی، احد، (۱۳۸۳)، "آرا و آثار منطقی جلال الدین دوانی"، *فصلنامه اندیشه دینی*، شیراز: دانشگاه شیراز، شماره اول، بهار.
- ۱۸- فرامرز قراملکی، احد، (۱۳۷۲)، "الاشارات و التنبیهات، سرآغاز منطق دو بخشی"، آینه پژوهش، شماره ۲۴.
- ۱۹- قطب الدین شیرازی، محمود ابن ضیاء الدین، (۱۳۱۵ق)، *شرح حکمه الاشراق سهروردی*، چاپ سنگی، تهران.
- ۲۰- قمیر، یوحنا، (۱۹۸۶)، *فلسفه العرب، الفارابی*، بیروت: دارالمشرق.
- ۲۱- لوکری، ابوالعباس، (۱۳۶۴)، *بيان الحق بضمان الصدق، المنطق*، تهران: انتشارات امیر کبیر.
- ۲۲- ملکشاهی، حسن، (۱۳۶۹)، *ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا، منطق*، تهران: سروش.
- ۲۳- نبوی، لطف الله، (۱۳۸۱)، *منطق سینیوی به روایت نیکولاوس رشر*، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۲۴- نظر نژاد، نرگس، (۱۳۸۱)، *ماهیت و انواع تعریف*، تبریز: مؤسسه تحقیقاتی سه علامه تبریزی.
- ۲۵- هادوی تهرانی، مهدی، (۱۳۶۹)، *گنجینه خرد*، تهران: انتشارات الزهرا.