

معرفی و ترجمه رساله‌ای در اعجاز قرآن

دکتر علی محمد پشتدار*

رساله در اعجاز قرآن، تفسیر قرآن.

معرفی مؤلف رساله

۱. امیر غیاث الدین منصور بن صدرالدین ابن محمد بن غیاث الدین منصور بن محمد بن ابراهیم بن اسحاق بن علی بن عربشاه حسنی حسینی از سادات مشهور دشتکی شیرازی، دانشمند و فیلسوف ایرانی است که جامع معقول و منقول و دانای فروع و اصول بود و در کلام و فقه و تفسیر نیز دست داشت. در سال ۸۶۶ هـ ق در شیراز به دنیا آمد. نقل است که در چهارده سالگی داعیه جدل و مناظره با علامه جلال الدین دوانی کازرونی را سالگی از تحصیل علوم فراغت یافت.

در ۹۳۶ ق، در عهد سلطنت شاه طهماسب صفوی به مقام صدارت عظمی رسید و به صدرالصلوٰر ممالک لقب یافت (میرزا حسن فساوی، ۱۳۶۷: ۲۱/۱). عاقبت در نتیجه بعضی مباحثات علمی در محضر شاه طهماسب

چکیده: رساله مطلع‌العرفان به طور قطع از تأییفات تفسیری امیر غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی (۹۴۹ - ۸۶۶ هـ) است که تاکنون از چشم دشتکی‌پژوهان مخفی مانده است. از جانب امیر غیاث الدین منصور بیش از ۸۰ اثر به جا مانده، که یکی از این آثار مطلع‌العرفان در تفسیر قرآن است.

بخشنامی از این اثر به طور پراکنده شناخته شده است. به احتمال قریب به یقین این رساله نیز بخشی از همان مجموعه تفسیری مؤلف است که با رنگی کاملًا کلامی در اثبات اعجاز قرآن کریم نگارش یافته و نویسنده در آن با ذکر نظریه‌های مختلف دانشمندان مسلمان در باب اعجاز قرآن، ضمن صحه نهادن بر همه آنها، دیدگاه «صرف» را برگزیده است.

این رساله به شماره عمومی ۳۴۵۶ در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود و کاتب آن محمد حسینی کازرونی برای طول عمر مؤلف دعا کرده است. تاریخ تحریر نسخه ذیقده سنه ۹۴۹ هـ است که نشان می‌دهد مؤلف تا زمان تحریر این رساله در قید حیات بوده است.

کلیدواژه: نسخه‌شناسی، غیاث الدین دشتکی، مطلع‌العرفان،

* عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام‌نور، مرکز تهران.

۱. تفسیر آیه سبحان اللہ اسری، ۶۲۱۷/۹

۲. تفسیر آیه الاسراء، ۷۵۸/۱۸، دانشکده الهیات،

۳. رساله در تفسیر قوله تعالیٰ افلا یتدبرون القرآن.

به احتمال قوی این رساله نیز جزئی از مجموعه تألیفات تفسیری جانب میر غیاث الدین منصور است که گویا نسخه منحصر به فرد آن به ضمیمه اثر دیگری از همین مؤلف با عنوان اخلاق منصوری به عربی (= للحكمة العملية) به شماره عمومی ۳۴۵۶ در کتابخانه آستان قدس رضوی، به تاریخ وقف ۱۰۶۷ هـ، نگهداری می‌شود. هر دو رساله در ۱۶ برگ به خط نستعلیق شکسته و ۱۹ سطری است. همه این رساله در دو برگ به خط کاتبی به نام محمد بن محمود بن مسعود بن محمود بن مسعود بن یحیی الهاشمی الحسینی الکازرونی در ذیقعده ۹۴۹ق تحریر شده است. البته کاتب خود را در پایان رساله تفسیر معرفی نکرده، بلکه در پایان رساله عربی اخلاق منصوری نام و نشان خود را آورده است. در صفحه قبل از آغاز تفسیر، این عبارت آمده است:

«مجموعه رساله تفسیر قول الله المتین افلا یتدبرون القرآن و لوکان من عند غير الله لوجودوا فيه اختلافاً كثيراً تأليف مرحوم علامی^۱ میر غیاث الدین منصور».

و در صفحه الحقیقی به این رساله در معرفی محتوای رساله با خط دیگری چنین آمده است:

رساله در دلالت قرآن مجید بر صدق ثبوت پیغمبر (ص) به عربی مصنف غیاث الدین منصور متوفی ۹۴۸ و آن رساله‌ای است مختصره که در دعوای

۱. نسخه سوم نیز از رساله تحقیق الفتنی به شماره ۳۵۷۵ در کتابخانه ملی تبریز موجود است.

۲. «ی» در هو کلمه مرحوم + ی = مرحومی و علامه + ی = علامی؛ به احتمال قوی ای^۲ فارسی است نه عربی که دکتر پرویز خانلری (۱۳۶۹: ۴۳۹/۳) آن را یا تعریف، معرفه و اشارت خوانده‌اند. گویا در نثر عهد صفوی استعمال این نشانه مرسوم بوده چه قاضی نورالله شوشتری نیز در مجالس المؤمنین (۲۴۰/۲) آورده «... در مرتبة ثانية که جانب مجتهد الزمانی ... از عراق متوجه پایه سریر خلافت مصر گشته» مولوی نیز در مثنوی آورده است: دید شخصی فاضلی پرمایه ای / آفتابی در میان سایه ای (مثنوی، د، ۱، ب ۲۸). ظاهراً این نشانه در آخر صفت برای تفعیم و بزرگداشت بوده است و با پای نکره و پای متكلّم عربی فرق داشته است.

با محقق کرکی (وفات: ۹۴۰ق، نجف)، شیخ‌الاسلام عصر، به دلیل جانبداری شاه از شیخ، از صدارت استعفا کرد و به شیراز برگشت و تا پایان عمر در آنجا در مدرسه منصوریه به تدریس و تألیف پرداخت.

تألیفات غیاث الدین منصور در زمینه‌های فلسفه، حکمت، کلام، عرفان، اخلاق و تفسیر به ۸۰ اثر نیز رسیده است. تألیفات تفسیری جانب میر غیاث الدین تحت عنوان مطلع العرفان معرفی شده که این اثر مجموعه‌ای تفسیری با رنگی کاملاً کلامی است و در طی آن، مباحث متعدد کلامی را با استفاده از آیات قرآن بررسی کرده و آنها را به صورت رساله‌های مستقل نگاشته است (کاکایی، خرداد ۱۳۷۶: ۶۳)». تاکنون از این مجموعه رساله‌های شناسایی شده و بعضاً به چاپ نیز رسیده است از جمله:

۱. تحقیق الفتنی فی تفسیر سوره هل آتنی: از این تفسیر دو نسخه به شماره‌های ۷۵۸/۷ در دانشکده الهیات و ۷۲۲۴/۲ در دانشگاه تهران موجود است^۱، که اخیراً به همت سرکار خانم دکتر پروین بهارزاده تصحیح و تحقیق شده و در سلسله آثار دفتر میراث مکتوب به چاپ رسیده است.

۲. تفسیر آیه الاسراء: این رساله در تفسیر آیه معراج و کیفیت معراج پیامبر (ص) است که به تفصیل در این باره بحث کرده و از معراج جسمانی دفاع نموده است. این رساله در یک مقدمه و چهار باب تنظیم شده و در مقدمه، آیه شریفه همراه با روایاتی که در این زمینه آمده، تفسیر شده است.

«باب اول در امکان معراج جسمانی است، باب دوم در رد شباهات منکران و استبعاد مستبعدان در این باره است، باب سوم تقریر وقوع معراج پیامبر (ص) و کیفیت آن است، باب چهارم در مشاهدات پیامبر (ص) در شب معراج و کیفیت آن است». (همان: ۶۰) در فهرست نسخ خطی دانشگاه تهران نیز دو نسخه از این رساله به شماره‌های زیر موجود است:

را بر آن مکاید لحظه به لحظه بر سیل تفصیل آگاهانید به طوری که چیزی جز راستی در آن نیافتد.

فَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَوْلَمْ يَحْصُلْ بِأَخْبَارِ اللَّهِ - تَعَالَى - لَمَّا أَطْرَأَ الصَّدْقَ وَيَظْهُرُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ (ص) أَنْوَاعُ التَّفَاوُتِ وَالْاِخْتِلَافِ فَلَمَّا كَمْ يَظْهُرُ، عَلَمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا بِاعْلَامِ اللَّهِ - تَعَالَى - سَاعِدَيْنَا : وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّ الْعِرَادَ إِنَّ الْقُرْآنَ كِتَابٌ كَبِيرٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْعِلُومِ « فَلَمَّا كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ » لَوْقَعَ فِيهِ أَنْوَاعٍ مِنَ الْكَلِمَاتِ الْمُتَنَاقِضِ لِأَنَّ الْكِتَابَ الْكَبِيرَ الطَّوِيلَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ فِيهِ أَمْوَالٌ مُتَنَاقِضَةٌ فَلَمَّا قَدْ شَرَحْنَا فِي هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّهُ لَا تَنَافِضُ .

ترجمه: پس اگر به ایشان گفته شود که با خبر دادن خداوند به پیامبر(ص)، هرگز راستگویی و آشکار نمی شد و در سخن رسول (ص) انواع تفاوت و اختلال آشکار می گشت، اکنون که چنین اختلافی ظاهر نشده، درمی یابیم که قرآن جز اخبار خدای تعالی نیست.

دوم: آن است که بیشتر متكلمان بر آن اتفاق دارند و آن عقیده این است که قرآن کتاب بزرگی است و بر انواع متعدد علم مشتمل است پس اگر از غیر خداوند بود انواع کلمات متناقض در آن ظاهر می گشت؛ چه در هر کتاب بزرگ و بلند احتمال بروز مطالب متناقض می رود. ما می گوییم: اکنون در این تفسیر، شرح این مطلب می آید که متناقضی در قرآن نیست.

الثالث: ما ذَكَرَهُ أَبُو مُسْلِمُ الْأَصْفَهَانِيُّ وَهُوَ أَنَّ الْمَرَادَ مِنَ الْاِخْتِلَافِ فِي مَرْتَبِهِ الْفَصَاحَةِ حَتَّى لَا يَكُونَ فِي حَلِيهِ مَا يَعْدُ فِي الْكَلَامِ الرَّئِيقِ بِلْ بَقِيَتِ الْفَصَاحَةُ مِنْ اُولَئِكَ إِلَى آخِرِهِ عَلَى نَهْجٍ وَاحِدٍ وَمِنَ الْمَعْلُومِ إِنَّ الْاِنْسَانَ وَإِنْ كَانَ فِي غَايَةِ

^۲. ابویکر اصم: نخستین معزلی که به جنگ شیعه آمد، ابویکر اصم بود و پس از او هشام الفوطی (نک: حکومت اسلامی از نظر ابن خلدون، داد و رسایی، ص. ۷۶).

مذکوره استدلال بآیه شریفه «فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِي اِخْتِلَافًا كَثِيرًا» نموده و ردّ بر اینی بکر اصم. اول آن «العلماء قالوا و دلالة القرآن» آخر آن «من غير ان يعرفوا وجه القلب».

همان طور که در آغاز معرفی این رساله یاد شد جناب میرغیاث الدین از تفسیر این آیه نیز در اثبات صدق نبوت (ص) که موضوعی کلامی در اعجاز قرآن است، سود جسته.

اینک متنه رساله با ترجمه: رساله فی تفسیر قوله تعالى افلا يتذمرون القرآن تأليف میر غیاث الدین شیرازی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْعَلَمَاءُ قَالُوا دَلَالَةُ الْقُرْآنِ عَلَى صَدْقَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ثَلَثَةِ أَوْجَهٍ: الْأَوَّلُ الْفَصَاحَةُ الْثَّانِيُّ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْأَخْبَارِ عَنِ الْفَيْوَبِ الْثَّالِثُ سَلَامَتَةُ عَنِ الْاِخْتِلَافِ . وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ . وَذَكَرُوا فِي تَفْسِيرِ السَّلَامِ ثَلَثَةِ أَوْجَهٍ: الْأَوَّلُ: قَالَ أَبُو يُكْرَهُ الْأَصْمَمُ ^۳ مِنْهُ إِنَّ هُوَلَاءِ الْمَنَافِقِينَ يَتَوَاطَّنُونَ فِي السُّرِّ عَلَى أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْمُكْرَ وَالْكِيدِ وَاللَّهُ - تَعَالَى - كَانَ يَطْلَعُ الرَّسُولُ عَلَى تِلْكَ الْاحْوَالِ حَالًا فَحَالًا وَيَخْبِرُهُ عَنْهَا عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ وَمَا كَانُوا يَعْدُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الصَّدَقَ .

ترجمه: دانشمندان گفته‌اند دلالت قرآن بر راستگویی پیامبر ما - صلی الله علیه و آله و سلم - از سه جهت است. اول: فصاحت آن است، دوم: اخبار از غیب است. سوم: پاک بودن آن از هر گونه اختلاف است. و این نکات در آیه مذکور آمده است. در تفسیر این دیدگاه که قرآن از هرگونه اختلاف پاک است، سه وجه آورده‌اند، اول آنچه ابویکر اصم گفته است:

معنای آیه آن است که منافقین درنهان بر انواع مکر و حیله اتفاق کردند و خداوند تعالی پیامبر (ص)

ربِّ الْعَزَّةِ إِنَّكَ مُتَّهِمٌ بِالْأَذْلَانِ
تَالِفٌ مِّنْ عِيَاثِ الْبَرِّينَ شَرِّالِنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العقلاء لا يأخذون بالقول على صدقه حماه صلى الله عليه وسلم من ملائكة اخوه
الصهاينة اليهود انتقاما لهم من اصحابه على الخوب . الراحل سلطان عزى الا خلافه
معوا لذكره في ذمة الاره وذكره ان بعض السلاطين طلبوا يوم ان : - عماله ينجز لهم
مسحاء او مسح المساخط من سلطنتهم او اشخاص اذاع رسالتهم او الکيد والاشغال
كان يطلب الرسول عليه السلام اخراجها لا واجب عنها على العشييل واما كانوا
في ذكره لا الصدقة فقبل ذلك لم يحصل باصحابه انتقامه ما اطرد الصدق واطرد

من العلوم توكيلها في فنونها، وطبعها في المدارس، وتحكيمها في المناقصات والآثار.

البرهان على ذلك أن الماء ينبع من الماء فـ
وإنما يتحقق ذلك كذا في حكم الاصطبابي وهو من الماء من الماء فـ

الآن على يدي واحد من المعلوم ان الاشتراك كان في غيابه ولهذا
كثيراً حشرت عالميزة لـ^{لـ} معاً انظمه العقوبات في كل تجنب

ياعشر سنتا وعاصير سيفنا نازلا فلما كبرنا ان القرآن كدلك يعلنا انه سمحنا عبد الله

شوم منافقان پرده برداشته باشد، جای مناقشه و تردید دارد. آنچه از پیامبر (ص) رسیده، این است که وی از جانب الهی بر آن مکاید و نقشه‌ها آگاه می‌شده است؛ اما اینکه همه آنها را از طریق قرآن یافته یا همه آنها در قرآن آمده باشد، مد نظر وی نبوده است.

و اما الثاني فَلَأَنَّ لِزُومَ التَّنَاقْضِ فِي كُلِّ كَلَامٍ مُنْسَوبٍ إِلَى الْغَيْرِ، غَيْرُ مُسْلِمٍ، سِيَّمَا يَتَرَآءَى تَنَاقْضَاتٍ يُمْكِنُ دَفْعَهَا.
ترجمه: اینکه هر سخنی که از غیر خدا صادر شود و به غیر خدا منسوب باشد لزوماً با تنافق گویی همیشگی و قطعی همراه نیست، خاصه آنکه گاه تناقضاتی که به ظاهر پیش می‌آید قابل دفع و حل هستند.

و اما الثالثُ فَلَأَنَّ لِزُومَ التَّفَاوْتِ الْكَثِيرِ بِلَاغَةً فِي كُلِّ كَلَامٍ طَوِيلٍ مَحْلٍ مَنَاقِشَهُ وَ لَعْلَهُ لَا يَبْتَدِئُ بِهَذَا الْقَدْرِ الْاعْجَازُ عَلَى مَا أَدَعَاهُ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْاِخْتِلَافِ بِلَاغَةً غَيْرُ ظَاهِرٍ كَيْفَ وَ الْعَلَمَاءُ اَنْفَقُوا عَلَى اِخْتِلَافِ مَرَاتِبِ الْبَلَاغَةِ فِيهِ وَ اَنَّ اِرَادَةَ اَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَدَّ الْاعْجَازِ لَمْ يَنْقُمِمَ الْاِخْتِلَافُ فَانَّهُ «ح» يَكُونُ الْاعْجَازُ دُلِيلًا لَا عَدَمَ الْاِخْتِلَافِ عَلَى أَنَّ الْكَثِيرَ لَيْسَ لَهَا حَدٌ مُحَدُّدٌ وَ بِيَانِ عَدَمِ الْكَثِيرِ لَا يَخْرُجُ عَنْ صَعْبَيْهِ هَذَا وَ يُمْكِنُ اَنْ يَقْسِرَ الْآيَةَ بِوَجْهِهِ اُخْرَ.

ترجمه: سوم آنکه، بروز تفاوت بسیار در کلامی طولانی از حیث بلاغت، محل مناقشه است و جای تردید دارد، بنا بر آنچه ادعا شده، اعجاز به این اندازه اثبات نمی‌شود، چه اختلاف بلاغت در قرآن هست. اگر مراد آن باشد که اختلاف بلاغت موجود، اعجاز قرآن را متنفسی نمی‌کند، ذکر «لا اختلاف فيه» بی مورد است، چرا که در این صورت اعجاز خود دلیل است. نه اینکه عدم اختلاف دلیل اعجاز باشد. علاوه بر اینکه

^۴. لایخ: لا يخلو
^۵. ابوالسلام محمدبن بحر اصفهانی (متوفی ۳۲۲) ادیب و متكلم و مفسر معترض است که تفسیری کلامی بر قرآن مجید با عنوان جامع الثاویل لمحکم التنزیل بر اساس عقاید معزله نوشته و به گفته یاقوت حموی در ۱۴ جلد بوده است، نک: معجم الادباء (۴) ۲۴۳۷، به نقل از مصطفی معینی، (۱۳۸۳).

البلاغه و نهاية الفصاحه فإذا كتب كتاباً طويلاً مشتملاً على المعانى الكثيرة فلابد أن يظهر التفاوت في كلامه بحيث بعضه متيماً وبعضه سخيفاً نازلاً فلما لم يكن القرآن كذلك خلمنا الله معجز من عند الله، انتهى كلام الإمام و مقائله بعياته.

و ما رأيت أحداً من المفسرين زاد ما أفاد شيئاً و لا يبعد أن يكون مراد الله - تعالى - من الآية تفسير آخر غير ما ذكر، فإن المذكور «لایخ»^۴ عن مناقشه و قصور.

ترجمه: سوم آن است که ابوالسلام اصفهانی^۵ آورده است که اختلاف در مراتب فصاحت قرآن است یعنی آن زیوری که در سخن سست نیامده، بلکه قرآن از آغاز تا انجام بر مداری یکسان و فصیح است. روشن است که اگر فردی در غایت بلاغت و اوج فصاحت باشد، هرگاه مطلبی طولانی مشتمل بر معانی متعدد بنویسد، ناگزیر در سخن او تفاوت درجه آشکار می‌شود و کلامش را گاه استوار و گاه سست خواهیم یافت، پس قرآن ابداً چنین نیست، با این وصف دانسته می‌شود که قرآن معجزه‌ای خدایی است. پایان یافت کلام امام (ابوالسلام اصفهانی) و مقال او با عین عبارت، و ندیده‌ام دیگر مفسران بر آنچه ایشان گفته چیزی افزوده باشند. و بعد نیست که مراد خداوند تعالی از این آیه تفسیر دیگری باشد، جز آنچه یاد شده است؛ زیرا آنچه یاد شد از مناقشه و قصور خالی نیست.

اما الاولُ فَلَأَنَّ الْاَصْمَ (ابویکر) كَانَهُ لَمْ يَنْتَعِ وَ لَمْ يَتَدَبَّرْ قَوْلَهُ - تعالى - افلا يتدبرون القرآن، فانَّ الْاَخْبَارَ عَنْ جَمِيعِ مَكَابِدِ الْمَنَافِقِينَ فِي الْقُرْآنِ مَحْلٌ مَنَاقِشَهُ بِلَ الْوَارَدَ أَنَّ الْبَيْنِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَطْلَعَ عَلَيْهَا بِالْاَخْبَارِ - تعالى - وَ اما ان هذا كله في القرآن فلم يرد.

ترجمه: اما اول: گویی اصم (ابویکر) نمی‌شنیده و در قول خدای - تعالی - افلا يتدبرون القرآن، تدبیر نکرده است. این مطلب که خداوند در قرآن از همه نقشه‌های

مخالف‌گویی را از ایشان سلب می‌کند، به همین سبب است که در سخن برخی از دانشمندان می‌بینیم که گفته‌اند اعجاز قرآن از خداست (نه در ظاهر آن).

و منها أَنَّهُ قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بَعْدِ الْخِتَالِفِ الْكَثِيرِ عَذْمُ امتداد الاختلاف وهذا خلاف العادة في المخاصمه.

ترجمه: وجه دیگر آنکه ممکن است گفته شود که عدم اختلاف کثیر به علت عدم اختلاف در مدت زمان طولانی بوده است، حال آنکه عدم اختلاف در زمان طولانی موجب ترک مخاصمه نمی‌شود.

و منها أَنَّ الَّذِي يَخَاصِمُ مَصْرَأً فِي الْمَخَاصِمَةِ رَبِّمَا يَظْهُرَ لَهُ حَقِيقَةُ كَلَامِ يَخَاصِمَهُ وَيَتَظَاهِرُ عَلَيْهِ وَ «ح» مَعَ إِنَّهُ فِي صَدَدِ الْمَخَاصِمَهُ لَا يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ لِغَلَبِهِ الْحَقَّ عَلَيْهِ رَحْصَهُ فِي الْخِلَافِ الْكَثِيرِ فَلِيُسَأَ لَهُمْ خَلَافٌ قَلْبِيٌّ حِيثُ قَلْبٌ مَقْلُبٌ الْقُلُوبُ قُلُوبُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرُفُوا وَجْهَ الْقَلْبِ.

ترجمه: دیگر آنکه اگر کسی در مخاصمه اصرار ورزد، ای بسا حقیقت کلامی که با آن دشمنی می‌ورزد و می‌خواهد بر آن غلبه نماید بر او آشکار گردد، اما باز دشمنی و تظاهر به مخاصمه نماید، پس در این هنگام در نفس خویش رخصتی برای «اختلاف کثیر» و غلبه بر سخن حق نمی‌یابد. بنابراین، اختلاف ایشان از ته قلب نیست بی آنکه خود بدانند چگونه مقلب القلوب (خداآنده) سبب برگشت عقیده قلبی (اندیشه) آنها شده است (و از اختلاف دست برداشته‌اند).

تَمَّ مَا أَفَادَهُ - قدوهُ الْحُكَمَاءُ الْمُحَقِّقِينَ صَفْوَهُ الْعُلَمَاءِ الْمُدَقِّقِينَ اسْتَادُ اعْظَمِ الْمُفَسِّرِينَ وَ الْمُحَدِّثِينَ اسْتَادُ افَاتِمَ الْمُتَفَقِّهِينَ وَ الْمُتَشَرِّعِينَ زِبْدَهُ اشْرَافِ السَّادَهِ وَ عَمَدَهُ اعْيَانِ ارْبَابِ السَّعَادَهِ غِيَاثَهُ أَهْلِ الْحَقِّ وَالْيَقِينِ مَنْصُورًا لِاعْنَاهُ الْمُلْهُوفِينَ - خَلَدَ اللَّهُ تَعَالَى ظَلَّ عَوَاطِفَهُ وَاحْسَانَهُ عَلَى مَفَارِقِ الْمُؤْمِنِينَ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ الْمُتَبَّنِ، افْلَا يَنْدَبِرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَسْلِيمًا جَسِيْمًا كَثِيرًا.

ترجمه: پایان یافت آنچه افاده فرمود - قدوهُ الْحُكَمَاءِ

{بروز} اختلاف حد و مرز مشخصی ندارد و این که بگوییم اختلاف زیاد نیست نیز خالی از دشواری نیست {مشکل آفرین است}.

آیه را برو جوهه دیگر نیز می‌توان تفسیر کرد.

منها أَنَّهُ إِذَا أَدَعَى أَحَدٌ دُعَوَى يَرَاجِمُ الْمُنْكَرُونَ الْمُعَانِدُونَ الْمَخَاصِمُونَ مُصْرِئِينَ عَلَى اِنْكَارِ دُعَوَتِهِ وَ اتَّى الْمَدْعُى بِكَلَامٍ يَتَبَاهَى بِهِ فَجَمِيعُ هُولَاءِ يَتَوَجَّهُونَ إِلَى كَلَامِهِ وَ يَتَصَدُّونَ وَ يَجْهَدُونَ رَدَّهُ وَ ذَلَّهُ وَ ابْطَالُهُ بِمَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ بَوْجَهٍ لَا يَبْتَتُ بِهِ الدَّعَوَى وَ «ظَ» إِنَّهُ يَتَشَائِمُ مِنْ هَذَا اخْتِلَافَ كَثِيرٍ شَتِّيٍّ.

منها في اللَّفْظِ وَ مِنْهَا فِي الْمَعْنَى وَ مِنْهَا فِي اِثْبَاتِهِ الدَّعَوَى وَ قَدْ كَثُرَ الْكَلَامُ وَ اخْتَلَفَ الْعِرَامُ ثُمَّ أَنَّ نَبَّيَا - عَلَيْهِ وَآلِهِ الصَّلُوةُ وَ السَّلَمُ - حَيَثُ أَتَى بِالْقُرْآنِ اعْجَزَ الْكُلُّ فِي الْكُلِّ فَلَمْ يَتَنَازَعُوا وَ لَمْ يَخْتَلِفُوا إِلَّا قَلِيلًا وَ صَارُوا بِهِذَا عَاجِزًا ذَلِيلًا فَكَانَ هَذَا دِلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَصَرْفَهُ عَزَّازَهُمْ أَوْ سَلَبَهُ قُوَّاهُمْ وَ لَهُذَا أَرَى فِي كَلَامِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْأَعْجَازَ لِلَّهِ.

ترجمه: از جمله آن تفاسیر این است که کسی در امری مدعی شود و دیگران مزاحم و منکر و معاند و مخاصم او گردند و مدعی در جهت اثبات ادعای خویش سخنی بگوید. همه ایشان به سخن مدعی توجه خواهند کرد و قصد و جهد می‌کنند تا سخن او را رد نمایند و او را کنار زنند و سخشن را باطل کنند به اندازه‌ای که در توان دارند، {به طوری که مدعی، حریف ایشان نشود}.

و «ظ» (ظاهراً) این مخالفت از اینجا آغاز می‌گردد و موجب اختلاف و پراکندگی فراوان می‌گردد. و از آن جمله اختلاف در لفظ یا در معنا یا در اثبات دعوی است، به تحقیق سخنان افرون می‌گردد و مقصد مختلف می‌شود. پس پیامبر ما - علیه و آلِهِ الصَّلُوةِ وَ السَّلَمُ - آن گونه که قرآن را آورد، همه را ناتوان ساخت، پس کسی دشمنی نورزیده و اختلافی نکرد، مگر اندکی و خود در پاسخ گفتن به قرآن ناتوان و خوار گشتند. پس این خود دلیلی بر آن است که قرآن از جانب پروردگار با «صرفه» مخالفان از قصد خود حمایت می‌شود یا خداوند توان

ان يرثى ان بعده الاختلاف اكثير عدم لستاد زمان الاختلاف وهو تضليل
العادة في المعاشرة ومنها ان الذي يخاصم مصر في المعاشرة ربما يظهر له خصائص
يخاصمه ومتظاهر عليه وحـ مع انة في صدر المعاشرة لا يجد من نفسه لغبة ما يدعى
رخصة في المخالف لكنه فليس لهم خلاف مبني حيث قلب العزف ملوك
من عزف ان يعزفوا وجـ القلب تم ما افاده فذوة الكائن المغير
ضفوة العلا، المدقق استاذ اعظم المفسرين والمعتدين اساتذة اعاظم المغترين
والمترغبين زينة اشرف الشادة و وعدة اعيان ارباب السعادة غالبات اهل
الكتـ والتعـين سفارة الاعـاء للملـهـون خـلـ اـنـتـا على عـولـطـفـ وـ حـارـ على مـقـارـنـ
الـوسـنـ فـ يـسـرـ قـولـ الـبرـ المـيـنـ اـفـلاـتـنـ يـرـونـ الـقـرـآنـ وـ لوـ كـانـ منـ عـدـ عـرـافـةـ
لـوـ حـدـ وـ اـنـهـ اـخـلـافـاـ شـرـاـ وـ ضـلـىـ رـسـمـ عـلـىـ مـحـمـدـ وـ اـكـرـدـ جـمـيـعـ كـبـرـاـ

ابن طرفة مكحون كتاب مصلحة حاتم سيدا هش ص ٢٣
بتاريخ شهر جمادى الثاني ١٣٤٢
عنوان: مسلسل كتب عم ٧

نظریه اسلوب ویژه، د) نظریه اخبار از غیب، ه) نظریه راست گفتاری (= استقامت بیان در قرآن)، و نظریه وجود معارف حیرت انگیز در قرآن، ز) نظریه اتقان معانی قرآن، ح) نظریه نظام قانون‌گذاری (تشريع در قرآن)، ط) نظریه وجود اسرار آفرینش در قرآن.

بیشتر متکلمان امامیه از نظریه اعجاز (= فصاحت و بлагت) جانبداری می‌کنند. با این همه دیگر نظریه‌ها را نیز غیرممکن نمی‌دانند، چنان که خواجه نصیر طوسی (۵۹۷ - ۶۷۲ هـ) در تحرید الاعتقاد، پس از بر شمردن نظریه‌های مهم در این باب، با تعبیر والکلُ محتملُ درستی همه آنها را ممکن دانسته و ملا عبدالرزاق لاهیجی (متوفی حدود ۱۰۵۱-۱۰۷۲) در کتاب سرمایه ایمان پس از ذکر چند نظریه گفته است: و لکلُ محتملُ والا ظهر هو الاول (= فصاحت و بлагت).

سید مرتضی (۵۰۴ - ۵۸۵) و شیخ مفید (متوفی: ۴۶۰) از متکلمان شیعه از دیدگاه صرفه (= روش صرفه) جانبداری می‌کنند، ابن حزم ظاهري (۴۰۳ - ۴۷۴) و برخی از اشاعره هم از این نظریه دفاع کرده‌اند.

بر طبق این نظریه قرآن خود معجزه نیست، بلکه معجزه آن است که خداوند اندیشه هر کس یا کسانی را که آهنگ برابری با قرآن کنند یا بخواهند اثرب چون قرآن پدیدآورند، از دست یازیدن به مقصد باز می‌دارد و او را از این کار منصرف می‌سازد.^۱

منابع

- خانلری، پرویز (۱۳۶۹)، تاریخ زبان فارسی، نشرنو، تهران؛
دایرة المعارف تشیع، ذیل «اعجاز قرآن»
رسالی، داوود (بن تا)، حکومت اسلامی از نظر ابن خلدون؛
شوشتاری، فاضن نورافله (۱۳۵۴)، مجالس المؤمنین، اسلامیه، تهران؛
لسانی، میرزا حسن (۱۳۶۷)، فارستانه ناصری، به کوشش منصور رستگار
فایی، انتشارات امیرکبیر، تهران؛
کاکایی، قاسم (۱۳۶۷)، خردنامه صدر، ش ۴۷
معینی، مصطفی (۱۳۸۳-۱۳۸۲)، «تفسیر عقلی - کلامی قرآن»، خردنامه
شهری، ش ۳۴

مولوی، جلال الدین (۱۹۴۰-۱۹۲۴)، شنواری، چاپ نیکلسون، تهران. ■

^۱ به نقل از دایرة المعارف تشیع، ج ۱، ذیل اعجاز قرآن.

المحققین، صفوه العلماء المدققین استاد اعظم المفسرین و المحدثین، اسناد افاحم المتفقهین و المتشرعين، زیده اشرف السادة و عمده اعیان ارباب السعاده، غیاث اهل الحق و اليقین منصوراً لاعانه الملهمین - خلد الله تعالى ظل عواطفه و احسانه على مفارق المؤمنين - در تفسیر قول متین خداوند افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجودوا فيه اختلافاً كثيراً و صلى الله و سلم على محمد و آلـه تسلیماً جسیماً کثیراً.

پایان تفسیر

کاتب در پایان رساله دوم در این مجموعه چنین خود را معرفی کرده است :

... تم النساخه بيد من أستمدَّ من همة العلية الفقير الى رحمة ربِّ الاعلى محمد بن محمود بن مسعود بن محمود بن مسعود بن يحيى الهاشمي الحسيني الكازرونی عفى الله عنهم في الدنيا والعقبى في ذي قعده سنة ۹۴۹.

شرح برخی از نکات رساله

موضوع رساله در اعجاز قرآن است. مسلمانان قرآن را بزرگترین معجزه پیامبر(ص) اسلام می‌دانند و معتقدند که خلق اثری که در فصاحت و بлагت با قرآن برابری کند از نویسندها و گویندگان دیگر برئیمی آید. مؤلف رساله جناب میرغیاث الدین منصور دشتکی شیرازی همانند دیگر مسلمانان بر این باور است و در رساله خود آورده است که دلیل نخست صدق نبی(ص) فصاحت قرآن است. دلیل دوم اشتمال آن بر اخبار از غیب (گذشته و آینده) است، و دلیل سوم سلامت متن آن است از هرگونه تنافق و اختلاف.

مؤلف محترم ضمن شرح و تأیید دیدگاههای بالا، نظریه صرف (= روش صرفه) را نیز گوشزد کرده (ص ۲ متن) و ضمن بسط این نظریه آن را پذیرفته است.

نظریه‌ها در باب سبب اعجاز قرآن از سوی متکلمان مسلمان از آغاز مختلف بوده، اهم آنها به شرح زیر است : الف) نظریه صرف (= روش صرفه)، ب) نظریه فصاحت و بлагت (= روش اعجاز). ج)

نظریه اسامی خاص منطق دانان مسلمان

دکر محمدعلی عباسیان چالشتری*

مشکل معدومات، مشکل نحوه دلالت، اسم جزئی/ کلی،
تمایز جمله/ قضیه، قضیه شخصیه/ کلیه.

طرح مسئله

بر اساس یک سنت فلسفی رایج، ساختار بنیادی زبان مشابه ساختار بنیادین عالم است. ساختار بنیادی زبان دارای صورت دستوری موضوع و محمولی است، ساختار عالم هم بر بنیاد «جزئیات» و «کلیات» استوار است. جمله^(۱)، «فردوسی شاعر است»، را می‌توان دارای دو جزء دانست: «فردوسی» و «شاعر است». «فردوسی» موضوع جمله و «شاعر است» محمول آن است. وظیفه موضوع در جمله‌های حملیه، مانند «فردوسی» در جمله فوق، حکایت و دلالت بر شیئی جزئی، مانند فردوسی، است. جزئیات معمولاً

چکیده: چگونه کلمات با عالم پیوند می‌خورند؟ به عنوان مثال، چگونه اسامی خاص، مانند «سقراط» و «تهران» با اشخاص و اشیای عالم عین مرتبط می‌شوند؟ این سوال مدت‌ها فیلسوفان را به تأملی جدی واداشته است. مشغولیت اصلی بسیاری از فیلسوفان قرن بیستم یافتن پاسخی قطعی برای این سوال بوده است. منطق دانان سنتی مسلمان معتقدند یک اسم خاص «عبارت اشاره‌ای» (در مفهوم راسلی) است که، برخلاف برداشت فرگاهی، صرفًا حاکی از یک شخص یا شیء، به عنوان معنی، است، بدون اینکه چیز دیگری غیر از آن شخص یا شیء مشارالیه به عنوان مفهوم دارا باشد. بر اساس این نظریه، می‌توان گفت: قضیه‌ای که توسط ادایی از یک جمله تعبیر می‌شود، نظیر جمله «سقراط فیلسوف است»، که در محل موضوع آن اسمی خاص قرار گرفته است، قضیه‌ای شخصیه درباره مشارالیه آن اسم است.

* عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، مرکز تهران.

کلیدواژه: معنی، عبارت اشاره‌ای، عبارت وصفی عنوانی،

تمایز جمله^۱ / قضیه^۲

بسیاری از فیلسوفان، مانند راسل (1905: 43-45; 1910-11: 26-30)، فرگه (1892: 28-29; 1988: 36-38) و استراسون (191-198: 1954; 1950: 153-158)، که از جمله مهمترین صاحب نظران در حوزه اسامی خاص هستند، عقیده دارند که در هنگام ادای جمله‌های اخباری حملیه توسط متکلمان، از ماهیاتی معنایی به نام «قضیه» تعبیر می‌شود. قضایا معانی مدلول این جمله‌ها هستند و جمله‌ها تعبیرکننده و دال بر آنها، به نظر این افراد جمله‌های حملیه اخباری زیر، که در محل موضوع (دستوری) آنها اسمی معرفه قرار گرفته است، در زمرة جمله‌هایی هستند که در هنگام ادای آنها از قضایایی به عنوان معنای مدلول تعبیر می‌شود.

(۶) «من در حال نوشتن هستم»؛

(۷) «آن مرد جاسوس است»؛

(۸) «بن‌سینا فیلسف است»؛

(۹) «رئیس جمهور ایران عاقل است».

از نظر راسل (1919: 51; 1910: 11-21, 26-28)، موضوع جمله‌های (۶) و (۷)، یعنی «من» و «آن مرد»، «اسم خاص محض»^۳ است.

اسامی خاص محض از جمله عبارتهایی هستند که به تنهایی و بالاستقلال واجد معنی هستند. راسل هر اسم خاص محض را «عبارت اشاره‌ای»^۴ می‌داند. معنای هر اسم خاص محض، یا عبارت اشاره‌ای، از نظر وی شخص یا شیئی معین است که آن اسم برای دلالت بر آن وضع گردیده و مستقیماً حاکی و اشاره‌کننده بر آن است. بنابراین، در هنگام ادای جمله‌های مشتمل بر عبارات اشاره‌ای، مانند جمله‌های (۶) و (۷)، قضیه‌ای تعبیر می‌شود مشتمل بر معنای عبارات اشاره‌ای، یعنی شخص یا شیء معینی که مدلول و مشارالیه عبارات اشاره‌ای است.

1. sentence

2. proposition

3. strictly proper name

4. referring expression

اشخاص یا اشیاء خاصی از عالم عین و خارج هستند. وظیفه محمول هم، مانند «شاعر است» بیان و تعبیر وصف یا اوصافی از موضوع است. این اوصاف اموری هستند که افراد جزئی واجد بوده و ممکن است در آنها با افراد جزئی دیگر مشارکت داشته باشند. در حالی که شخص یا شیء موضوع مانند فردوسی، تنها یک فرد می‌باشد. به همین جهت است که بر اساس این سنت وصف محمول «کلی» و شخص یا شیء موضوع «جزئی» خوانده شده است.

بر مبنای این دیدگاه، زبان، مخصوصاً از طریق رابطه دلالت اشاره‌ای موضوعات جمله‌های حملیه بر افراد جزئی با عالم عین واقع پیوند می‌خورد. این دیدگاه با دو سؤال یا مشکل جدی ذیل مواجه می‌شود:

الف) آیا می‌توان به معدومات با الفاظ یا عبارات اشاره کرد یا اشاره تنها اختصاص به اشیاء و اشخاص موجود دارد؟ با این دیدگاه سه جمله زیر باید جمله‌هایی صادق باشند:

(۲) «هر چیزی که مورد اشاره قرار می‌گیرد، باید وجود داشته باشد»؛

(۳) «رستم» به رسم اشاره می‌کند؛

(۴) «رستم وجود ندارد».

اما آشکار است که سه جمله (۲)، (۳) و (۴) با یکدیگر ناسازگار وغیرقابل جمع هستند. برای اینکه دو جمله (۲) و (۳) به نتیجه‌ای متناقض با جمله (۴)، یعنی جمله (۵)، «رستم وجود دارد»، متوجه می‌شوند. ما در این مقاله از این مشکل با «مشکل معدومات» نام خواهیم برد.

ب) سؤال یا مشکل دیگر این است که آیا موضوع هر جمله مستقیماً و بدون واسطه با اشخاص یا اشیاء عالم واقع پیوند می‌خورد و بر آنها دلالت می‌کند یا اینکه به صورت غیرمستقیم و توسط امری دیگر؟ ما این مشکل را هم در این مقاله «مشکل نحوه دلالت» خواهیم نامید.

دال و اشاره‌کننده بر اشخاص یا اشیایی معین، به عنوان معنای مدلول، هستند. بنابراین قضایایی هم که با ادای این گونه جمله‌ها توسط اشخاص تعبیر می‌شوند، مشتمل بر اشخاص یا اشیاء معینی‌اند که مشارالیه آن عبارات هستند.

قضیه شخصیه^۷ / کلیه^۸

هنگامی که عبارتی اشاره‌ای، مانند «*a*»، که عنوان برای شخص یا شیء معینی است، با عبارتی محمولی، مانند «...G... است»، به نحوی خاص ترکیب شود جمله‌ای، مانند «*G a* است»، تألف می‌شود که در هنگام ادای آن از سوی متکلم، قضیه‌ای به عنوان معنای آن جمله تعبیر می‌شود.

از دیدگاه فیلسوفان فوق این قضیه دارای ویژگی‌ای است: الف) درباره شخص یا شیء معینی است که مدلول و مشارالیه عبارت اشاره‌ای است که در محل موضوع جمله تعبیرکننده واقع شده است؛ ب) اگر مشارالیه «*a*» وجود نمی‌داشت ممکن نبود چنین قضیه‌ای تعبیر شود؛ ج) تعیین این قضیه به تعیین شخص یا شیئی وابسته است که توسط «*a*» به آن اشاره می‌شود. ما این قضیه را «قضیه شیء وابسته» یا «قضیه شخصیه» می‌نامیم.

اما هنگامی که عبارتی غیراشاره‌ای، مانند عبارت وصفی عنوانی راسلی، در محل موضوع دستوری جمله‌ای واقع شود و با عبارتی محمولی، مانند «...G... است»، به نحوی خاص ترکیب شود جمله‌ای تألف می‌شود که در هنگام ادای آن به وسیله متکلم، قضیه‌ای به عنوان معنای آن جمله تعبیر می‌شود. با توجه به اینکه عبارات غیراشاره‌ای دال و حاکی از شخص یا شیئی معین به عنوان معنی خود نیستند

برخلاف دو جمله مذکور، در محل موضوع جمله^(۸)، اسم خاص معمولی، یعنی «ابن‌سینا»، و در محل موضوع جمله^(۹)، توصیفی معرفه، یعنی «رئیس جمهور ایران»، واقع شده است. نظر راسل بر این است که اسامی خاص معمولی و توصیفات معرفه از عبارتهايی هستند که به تنهاي و بالاستقلال معنی نمي‌دهند، بدین معنی که نمي‌توان به شيء يا مفهومي اشاره نمود و آن را معنای اين گونه عبارات دانست. راسل اين عبارات را در واقع «عبارت وصفی عنوانی»^۰ يا «عبارت مسوار» خوانده است. اين عبارات عبارتهايی مرکب هستند که هر چندگاهی دارای موصوف‌اند^۱ اما خود به تنهاي دارای معنی نیستند بلکه اجزای مؤلفه آنها، که در تحلیل منطقی به آن اجزاء تبدیل می‌شوند، معنی دارند. از نظر وي، دو جمله مذکور در تحلیل منطقی به شکل $(Fx \wedge y = x \wedge Gx)$ (Fy = y = x & Gx) جزء موضوعی به نام «ابن‌سینا» يا «رئیس‌جمهور» است.

بنابراین در هنگام ادای جمله‌های مشتمل بر اسامی خاص معمولی و توصیفات معرفه، مثل جمله‌های^(۸) و^(۹)، قضیه‌ای تعبیر می‌شود که هر چند این قضیه مشتمل بر معنای اجزای آن عبارات (مرکب وصفی عنوانی) است، اما چون خود آن عبارات به تنهاي فاقد معنی هستند، قضیه تعبیر شده مشتمل بر جزئی معنایی به عنوان معنای آن عبارات نمی‌شود. به عبارت دیگر هر چند اسامی خاص معمولی، و توصیفات معرفه، گاهی دارای (ذات) موصوف هستند ولی (ذات) موصوف جزء قضیه‌ای که با ادای جمله مشتمل بر آن اسامی و توصیفات تعبیر می‌شود نیست.
(Russell, 1905:43,45; 1910:11- 29; 1919: 46,48)

اما از نظر فرگه (1892: 58-61, 69-70) و استراسون

(1950: 147, 158, 159)، همه موضوعات جمله‌های (۶) تا (۹)، بدون استثناء در زمرة عبارتهاي اشاره‌ای هستند که

5. denoting phrase

6. denotation

7. singular

8. general

«رستم»، قرار ندارد، بلکه به جای آن عبارتی مسوز جایگزین شده است. در این صورت قضیه‌ای هم که توسط آن جمله مسوز تعبیر می‌شود قضیه‌ای کلیه خواهد بود.

برخلاف رأی راسل، فرگه و استراسون اسامی خاص معمولی و توصیفات معرفه را عبارات اشاره‌ای می‌دانند که در هنگام ادای جمله‌های مشتمل بر آنها، چون درباره شخص یا شیئی معین گفتگو می‌شود، قضیه‌ای شخصیه تعبیر می‌شود. اما از نظر آنان چون در هنگام ادای جمله‌هایی که در محل موضوع خود واجد عباراتی، نظیر «رستم» و «پادشاه ایران»، هستند درباره شخص یا شیئی معین گفتگو نمی‌شود، قضیه‌ای هم که با آنها تعبیر می‌شود قضیه‌ای کلیه خواهد بود (Ferge, 1892:30-42; 1988: 38,44, Strawson, 1950:156-159; 1954: 195,202).

راه حل‌هایی برای مشکل نحوه دلالت
در مورد مشکل نحوه دلالت هم راسل معتقد است اسامی خاص محض، که موضوع حقیقی و منطقی جمله‌ها هستند، مستقیماً عنوان و اشاره‌کننده به معانی خودند، یعنی اشخاص یا اشیاء معینی که اسامی برای دلالت و اشاره بر آنها وضع گردیده‌اند. بنابراین اسم خاص محض چیزی به عنوان معنی و مفهوم در برابر مصدق ندارد، بلکه مصدق آن همان معنای اوست (Russell, 1910-1911: 21,26-28; 1905:51) در حالی که توصیفات معرفه و اسامی خاص معمولی، که در حقیقت توصیفات معرفه در لباس مبدل هستند (*ibid*) و در زمرة عبارات وصفی عنوانی‌اند، به تهایی و مستقل‌اً فاقد معنی هستند هر چند ممکن است دارای (ذات) موصوف باشند (Russell, 1910-1911: 29, 1905: 42-44, 47-48,55).

^۹ این قضیه، اصطلاح خاص این مقاله است و نباید آن را با قضیه محصوره کلیه منطق دانان مسلمان یکسان دانست. از این قضیه هم می‌توان با جمله‌های وجودیه و هم با جمله‌های کلیه تعبیر نمود.

که آن معنی هم جزء (موضوع) قضیه تعبیر شده در ادای جمله مشتمل بر آن عبارت باشد، در این‌گونه موارد، نمی‌توان قضیه تعبیر شده را وابسته به آن معنی و درباره آن دانست. این قضیه را در اینجا قضیه «شیء مستقل» یا «کلیه»^۹ خواهیم خواند.

راه حل‌هایی برای مشکل معدومات

برخی مانند ماینونگ سعی کرده‌اند با انکار جمله (۲) به حل مشکل معدومات اقدام کنند. اما واضح است که لازمه این سخن انکار وجود رابطه و پیوند میان زبان و عالم واقع خواهد بود. اگر بتوان از طریق زبان، در قالب جمله‌های حملیه، مانند جمله (۱)، به اشیاء غیر موجود اشاره کرد دیگر نمی‌توان دلالت را برقرار کننده پیوند میان زبان و عالم واقع دانست. در برابر این افراد، بسیاری هم، مثل راسل، فرگه و استراسون، تلاش کرده‌اند با نفی و تکذیب جمله (۳) مشکل را حل نمایند.

همان‌گونه که گفتیم راسل عباراتی مانند «رستم» را عبارت وصفی عنوانی یا عبارت مسوز، می‌داند و نه اسم خاص محض یا عبارات اشاره‌ای. از نظر وی، هر جمله‌ای که در محل موضوع دستوری خود مشتمل بر وصفی عنوانی، نظیر اسم خاص معمولی یا توصیف معرفه، باشد، اعم از اینکه آن وصف دارای موصوف باشد یا خیر، تعبیر کننده قضیه‌ای کلیه است که وابسته به شخص یا شیئی نیست متصف به وصف موضوع (و محمول) می‌شود؛ البته در صورتی که وصف موضوع دارای موصوف باشد. بنابراین به اعتقاد راسل، جمله‌های مشتمل بر عبارات وصفی عنوانی فاقد شیء موصوف، نظیر «رستم پهلوان است»، در حقیقت به جمله‌ای مرکب و مسوز، مثلاً جمله «تنها و تنها یک فرد وجود دارد که آن فرد «رستم» نامیده شده است و آن فرد پهلوان است»، تبدیل می‌شود که دیگر در محل موضوع (منطقی) آن جمله، این عبارت، مثلاً

دلالت

آنگونه که منطق دانان مسلمان گفته‌اند، منطق از قول شارح و حجت و کیفیت ترتیب آنها بحث می‌کند. در این مورد، آنچه حائز اهمیت و دارای نقش اساسی است، «معنی» است و نه لفظ. از دیدگاه ایشان آنچه موصل به تصور است نه لفظ جنس و فصل یا عرض خاص و عام بلکه معنای آنهاست، همچنان که آنچه موجب تحصیل تصدیق است، معنای قضایاست و نه الفاظ آنها. اما چون افاده معانی و همچنین فهم آنها بر وضع و کاربرد الفاظ متوقف است، الفاظ بالعرض و به قصد ثانی مورد توجه منطق دانان قرار می‌گیرند (قطب‌الدین رازی، ۱۲۷۳: ۲۸؛ ابن‌سهلان، بصائر: ۶؛ نصیرالدین طوسی، ۱۳۶۳: ۸۷). بنابراین توجه منطق دانان از آن جهت به الفاظ منعطف می‌گردد که آنها «دال» بر معنی هستند. از همین جاست که مسئله دلالت الفاظ بر معانی و همچنین مباحث پیرامون آن، در منطق مورد اهتمامی خاص قرار گرفته است (قطب‌الدین رازی، همانجا).

لفظ مفرد و مرکب

منطق دانان لفظ مستعمل و معنی دار را، به اعتبار دلالت آن بر معنی، دو قسم دانسته‌اند: ۱. لفظ مرکب؛ ۲. لفظ مفرد. هرگاه لفظ دارای جزئی باشد که متكلّم با آن دلالت بر جزء معنی را قصد کند آن لفظ «مرکب» است، مانند «درخت سبز»، «بیا اینجا» و «ابن سینا خردمند است». اما اگر لفظی فاقد شرایط ذکر شده در تعریف باشد آن لفظ «مفرد» خواهد بود، مانند «أ» استفهام در زبان عربی و «سعدی». ابن‌سهلان (۱۳۳۷: ۷) درباره لفظ مرکب و مفرد این‌گونه می‌گوید:

«ولفظ مرکب آن بود که همچنین دلالت دارد بر معنی، و هم لفظ جزو جزوها بود و هم معنی او را، و هر یکی از اجزای لفظ دلالت دارد بر جزوی از اجزای معنی او، چنان که گویی "زید خردمند است". این جمله را

برخلاف راسل، استراسون اسامی خاص و همچنین توصیفات معرفه را عبارت اشاره‌ای می‌داند که در هنگام کاربرد (اولی) آنها در ضمن ادای جمله‌های حملیه اخباری، بی‌واسطه با عالم واقع پیوند می‌خورند و مستقیماً عنوان و حاکمی از اشخاص و اشیاء معینی از آن‌اند (Strawson, 1950:157-158, 164, 167, 169-170; ibid, 156, 158-159; 1954: 195, 202).

فرگه معتقد به وساحت در دلالت اسامی خاص و توصیفات معرفه است. از نظر وی (1892: 24-25, 27, 34-35)، اسامی خاص و توصیفات و معرفه از طریق مفهوم خود با خارج پیوند می‌خورند و از آن حکایت می‌کنند، نه اینکه به طور مستقیم اشاره کننده به اشخاص یا اشیاء معین باشند.

اما نظر منطق دانان اسلامی پیرامون اسامی خاص و توصیفات معرفه، و همچنین راه حل آنان برای دو مشکل اصلی مربوط به آنها چیست؟

نظریه منطق دانان مسلمان

هرچند نظریه اسامی خاص، به صورت مطروحه، نظریه‌ای مستحدث است که در دهه آخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در مغرب زمین و به خصوص با نظریات فرگه و راسل پایه‌ریزی شده و از آن به تفصیل سخن گفته شده است، اما با جستجو در برخی مباحث معنایی منطق قدیم می‌توان برخی مبانی این نظریه را، مانند مباحث دلالت، جزئی / کلی، تمایز جمله / قضیه و قضیه کلیه / جزئیه، پیدا کرده و با قرار دادن آنها در چارچوبی جدید به ارائه نظریه‌ای پرداخت که در عین حال برای دو مشکل فوق‌الذکر هم دارای پاسخهایی باشد؛ هر چند که در برخی از اجزاء آن میان منطق دانان مسلمان اتفاق نظر وجود ندارد.

هنگامی که نفس معنی یا مفهوم تصور شده مانع از وقوع شرکت در آن باشد «جزئی» است، مانند این انسان و زید. اما اگر نفس معنی یا حصول مفهومی در نزد عقل مانع از وقوع شرکت در آن نباشد «کلی» خواهد بود، مانند انسان، خورشید و عنقا، که در هنگام حصول آنها نزد عقل، عقل صدق آنها را بر افراد متعدد ممتنع نمی‌داند (قطب‌الدین رازی، شرح‌المطالع: ۴۸؛ ۱۳۷۳: ۴۵؛ نصیر‌الدین طوسی، ۱۳۶۱: ۱۷).

واجب نیست معنی و مفهوم کلی بر افراد خود صدق کند زیرا چه بسا کلی دارای افرادی باشد که صدق کلی بر آنها در خارج ممتنع باشد، علی‌رغم اینکه عقل به مجرد تصور کلی صدق آن را بر افراد ممتنع نمی‌کند (قطب‌الدین رازی، ۴۶: ۱۳۷۲). بنابراین ملاک و معیار در افراد کلی امکان فرض صدق کلی بر آنهاست. اما اینکه این افراد در خارج و یا در ذهن دارای تحقق باشند تأثیری در کلی بودن معنی و مفهوم ندارد؛ هر چند اگر شیئی در خارج و یا در ذهن شخص کلی باشد باید (یا امکان دارد) کلی، در خارج و یا در ذهن، بر آن صدق کند (همان‌جا). به عبارت دیگر ملاک کلیت شایسته بودن معنای واحد برای اشتراک میان افراد کثیر است؛ حتی اگر نه در ذهن و نه خارج هیچ گرتی به لحاظ افراد تحقق پیدا نکند (ابن‌سهران، بصائر: ۸).

منطقیان کلی را به واسطه وجود یا عدم وجود افراد آن در خارج بر شش قسم کرده‌اند: ۱. کلی ممتنع الوجود در خارج، مانند اجتماع نقیضین و مربع مستدیر؛ ۲. کلی ممکن الوجودی که در خارج هیچ فردی ندارد، مانند عنقا و کوه طلایی؛ ۳. کلی‌ای که در خارج یک فرد دارد و به وجود آمدن افرادی مانند آن محال است، مانند واجب الوجود؛ ۴. کلی‌ای که در خارج یک فرد دارد و به وجود آمدن افرادی مانند آن ممکن است، مانند خورشید به عقیده قدما؛ ۵. کلی‌ای که در خارج دارای افراد نامتناهی است، مانند نقوس

معنی است و «زید» که جزوی از این جمله لفظ است دلالت است بر جزوی از معنی جمله، و همچنین «خردمند» دلالت دارد بر جزوی دیگر.

اسم لفظ بر سه قسم است: ادات، کلمه و اسم. هنگامی که دلالت لفظ مفرد بر معنای خود به تنها یی انجام گیرد و در این دلالت محتاج به انضمام به غیر خود نباشد، بدون اینکه به لحاظ ساختار صرفی و هیئت خود بر زمان آن معنی دلالت کند «اسم» است، مانند «آب»، «سفید»، «انسان» و «فردوسی» (ابن‌سهران، ۱۳۷۷: ۱۲؛ نصیر‌الدین طوسی، ۱۳۶۳: ۱۲). به بیان دیگر، هرگاه لفظ مفرد به تنها یی شایستگی آن را داشته باشد که با آن اخبار داده شود و با هیئت و صیغه صرفی خود هم بر زمانی معین از زمان‌های سه گانه دلالت نکند، «اسم» نامیده می‌شود (قطب‌الدین رازی، ۱۳۷۳: ۳۷-۳۶). از جمله احکام اختصاصی اسم آن است که، بر خلاف کلمه و حرف، می‌توان آن را به تنها یی موضوع جمله قرارداد و به مجرد ذکر آن از مسمای آن خبر داد (قطب‌الدین شیرازی، ۱۳۶۵: ۳۱۸؛ ۱۳۶۶: ۳۱۸؛ نصیر‌الدین طوسی، ۱۴۰۳: ۳۹/۱؛ ۱۳۶۱: ۶۶).

جزئی و کلی

منظقویون اسم را به اعتبار معنی به دو قسم جزئی و کلی تقسیم کرده‌اند. ملاک تقسیم‌بندی اسامی به جزئی و کلی معانی آنهاست. بنابراین معانی اسامی، بالذات به جزئی و کلی تقسیم می‌شود، و اسامی هم به تبعیت از آنها. به عبارت دیگر، به حسب اتصاف معنای اسم به جزئیت و کلیت است که اسم به جزئی و کلی تقسیم می‌شود در حالی که معنی، از آن حیث که موضوع‌له لفظ اسم است، خود مستقلًا قابل اتصاف به جزئیت و کلیت است (ابن‌سهران، بصائر: ۸-۷).

قطب‌الدین رازی، ۱۳۷۳: ۴۶).

علاوه بر این، آنان اسامی معرفه به ال، مانند «الشيخ»، را هم در زمرة عبارات اشاره‌ای می‌دانند که می‌توانند موضوع جملات شخصیه، مانند «قال الشيخ» قرار گیرند (نصیرالدین طوسی، ۱۳۶۱؛ ابن سينا، ۱۴۰۳: ۱۱۹).

نتیجه‌ای که از این مطالب می‌توان گرفت این است که بر اساس نظریه منطق دانان مسلمان کلیه اسامی معرفه، از جمله اسامی خاص و توصیفات معرفه، عبارات اشاره‌ای هستند و معنای آنها هم اشخاص و اشیاء معین خارجی است.

پیامدهای نظریات دلالت و جزئی / کلی در نظریه اسامی خاص

نظریه منطق دانان مسلمان پیرامون دلالت و جزئی / کلی دارای نتایج و پیامدهای مهمی برای نظریه اسامی خاص است که در زیر به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم.

۱. اسامی خاص معمولی، نظیر «ابن سينا»، از جمله اسامی جزئی هستند.

۲. اسامی جزئی، و از جمله اسامی خاص، در زمرة عبارات اشاره‌ای هستند و معنای آنها هم شخص یا شیء واحد معینی است که مسمی و مشارالیه آن اسامی است.

۳. اسم خاص فاقد مسمای عینی و بدون مشارالیه وجود ندارد، هرچند اسم کلی بدون مصداق و مسمای عینی وجود دارد. در این صورت، هرگاه اسمی فاقد مسمای عینی یا فاقد شخص یا شیء معینی به عنوان مشارالیه باشد، نمی‌توان آن را عبارت اشاره‌ای دانست، بلکه در این هنگام آن اسم، اسمی کلی خواهد بود. به همین دلیل، مفاهیم معدوم نظیر عنقاء، کوه‌طلایی و شریک‌الباری، اسامی کلی خواهند بود.

۴. اسامی خاص محمول، یا مقول، بر موضوع

ناطقه بشری (کاتبی، ۴۸؛ قطب الدین رازی، ۱۳۷۳: ۴۸؛ نصیرالدین طوسی، ۱۳۶۳: ۱۲-۱۳).

از مطالبی که پیرامون کلی گفته شده است به روشنی می‌توان دریافت که منطق دانان معنی را در اسامی کلی همان مفهوم می‌دانند. اما اینکه متوجه آنان از معنی در جزئیات چیست تا حدی ابهام‌آور است. گاهی آنان معنی را در اسامی جزئی، همانند اسامی کلی، معادل صورت‌های ذهنی و مفاهیم عقلانی دانسته‌اند. این گونه دریافت از معنی در اسامی جزئی را می‌توان از تعریفی که در مباحث آغازین این قسمت از جزئی نقل کردیم برداشت نمود. اما در موارد بسیاری هم اسامی جزئی را عبارت اشاره‌ای دانسته و معنی آنها را اشیاء و اشخاص معین خارجی دانسته‌اند. ابن سهلان (۱۳۳۷: ۷) بر همین برداشت از معنی تصریح کرده است. او می‌گوید: «و آن را که شایستگی ندارد که به یک معنی بر چیزهای بسیار بود، بلکه جز بر یک چیز نشاند افتاد، "جزوی" خوانند همچنان که "زید" که نام شخصی بعینه بود، معنی او آن شخص معین بود و آن شخص جز آن شخص نبود، هیچ چیز دیگر نبود که آن شخص تواند بودن». وی در بصائر (ص۸) هم به اشاره‌ای بودن الفاظ جزئی تصریح کرده است.

علامه حلی (نصیرالدین طوسی، ۱۳۶۳: ۱۹، ۱۲)،

نصیرالدین طوسی (همانجا؛ ۱۴۰۳: ۱۲/۱: ۱۴، ۱۳۶۱: ۱۲/۱: ۱۷)، ابن سينا (۱۴۰۳: ۱۱۹)، قطب الدین شیرازی (۱۳۶۵: ۳۱)، و قطب الدین رازی (شرح: ۴۹؛ ۱۳۷۳: ۳۹، ۳۴) هم الفاظ جزئی را عبارات اشاره‌ای دانسته‌اند که معنای آنها اشخاص و اشیاء معین مورد اشاره آنهاست. از نظر ایشان نه تنها اسامی خاص، بلکه ضمایر و هرگونه لفظ یا عبارتی که مقارن الفاظ اشاره، نظیر «این» یا «آن» قرار گیرد، اشاره‌ای است، مانند «این خورشید» و «این مرد» (نصیرالدین طوسی، ۱۳۶۳: ۹؛ ۱۴۰۳: ۹؛ ۱۳۶۱: ۱۲: ۱۴، ۱۷؛ ابن سهلان، بصائر: ۸).

بعد از ادای آن سکوت بر آن جایز باشد، مانند «زید ایستاده است». لفظ مرکب تام هم بر دو قسم است: ۱. خبر یا قول جازم یا قضیه؛ ۲. انشاء. «خبر» یا «قول جازم» یا «قضیه»، لفظ مرکب تامی است که به حسب ماهیت و معنای آن احتمال صدق و کذب در آن می‌رود، مانند «زید نشسته است» (همو، ۱۳۷۳: ۴۲، ۴۳). قبلاً گفتیم که نظر منطق‌دان اساساً به معنی است و نه به لفظ. بنابراین اگر وی از قول شارح، حجت و کیفیت ترتیب آنها سخن می‌گوید در حقیقت، نظر او به «معانی» آنهاست و الفاظ به تبع آن معانی موردنظر قرار می‌گیرند (جرجانی، ۴۲-۴۳). در خبر یا قضیه نیز موضوع گفتگو و کانون توجه بالذات معنی است و الفاظ بالعرض و به تبع آن مورد گفتگو قرار می‌گیرند. به همین دلیل است که آنان در تعریف خبر و قضیه گفته‌اند: «ماهیت و معنای آن قابل صدق و کذب است». هر چند این منطق‌دانان میان لفظ مرکب تام خبری و معنای آن تفاویل شده‌اند، برای دلالت بر هر دو از لفظ واحد «قضیه» استفاده کرده‌اند. ما از این به بعد از لفظ مرکب تام خبری با لفظ «جمله» و از معنای آن با لفظ «قضیه» تعبیر خواهیم نمود.

گفته‌های منطق‌دانان مسلمان درباره ماهیت قضیه دارای وضوح و روشنی نیست و در مواردی دارای نوسان است. در مواردی آنان قضایا را ماهیاتی مرکب و از سخن صورتهای ذهنی می‌دانند، از آن حیث که مدلول الفاظ مرکب خاصی واقع شده‌اند و آن الفاظ هم برای دلالت بر آنها وضع گردیده‌اند (قطب‌الدین رازی، ۱۳۷۳: ۴۴؛ جرجانی، ۴۴؛ ابن‌سہلان، ۱۳۳۷: ۵-۶؛ بصائر: ۴۷-۴۸، ۴۹). روشن است که این گونه تحلیل از ماهیت قضیه، به عنوان ماهیت ذهنی مرکبی که اجزای آن معانی و مفاهیم اجزای جمله معتبر (تبیین‌کننده) متناظر با آن هستند، با تحلیل و تبیین آنها از قضیه

قرار نمی‌گیرند بلکه آنها پیوسته موضوع‌اند و کلی هم محمول (ابن سہلان، ۱۳۳۷: ۲۲؛ بصائر: ۲۲؛ قطب‌الدین شیرازی، ۱۳۶۵: ۳۴۴-۳۴۶).

۵. دو عبارت اشاره‌ای که مسمی و مشارالیه واحد دارند، هم معنی‌اند. با توجه به اینکه معنای عبارات اشاره‌ای اشخاص و اشیای معین مورداشاره آنهاست، در این صورت، می‌توان هر کدام از آن دو عبارت اشاره‌ای را، که در محل موضوع جملة حملیه ادا شده قرار گرفته‌اند، جایگزین یکدیگر نمود بدون اینکه در معنای جمله، یعنی قضیه تغییر شده، تغییری حاصل شود.^{۱۰}

۶. جمله‌های حملیه مشتمل بر عبارات اشاره‌ای، که در محل موضوع و محمول خود از دو عبارت اشاره‌ای هم معنی تألیف یافته‌اند، اخباری و آگاهی‌بخشن نیستند.

۷. جمله حملیه‌ای که در محل موضوع خود مشتمل بر اسمی خاص است، جمله‌ای شخصیه است و قضیه‌ای که با ادای این گونه جمله‌ها تغییر می‌شود هم قضیه‌ای شخصیه است که موضوع آن، معنی یا مشارالیه آن اسم و محمول آن هم، در صورتی که اسم باشد، معنی و وصفی کلی است. نتیجه اخیر در نظریه اسامی خاص منطق‌دانان مسلمان دارای اهمیت و جایگاهی ویژه است، به همین دلیل هم از سوی ما در مباحث و مطالب بعدی مورد تأکید و توجیه خاص قرار گرفته است.

منطق‌دانان مسلمان و تمایز جمله/ قضیه
منطق‌دانان لفظ مرکب را به تام و ناقص تقسیم کرده‌اند. از نظر آنان هر لفظ مرکبی که معنای آن تمام و کامل باشد، به گونه‌ای که مخاطب پس از شنیدن آن منتظر لفظی دیگر نباشد تا معنای آن را کامل کند، «لفظ مرکب تام» است (قطب‌الدین رازی، ۱۳۷۳: ۴۲). به دیگر سخن «مرکب تام» لفظی است که

۱۰. این حکم در متون و جمله‌های مصداقی (extentional) صدق می‌کند و نه در متون و جمله‌های مفهومی (intentional).

اقسام جمله/ قضیه

قضایا، و به تبع آنها جملات، بر دو قسم‌اند:
 ۱. شرطیه؛ ۲. حملیه. هر یک از این دو قسم هم یا موجبه است و یا سالبه. «قضیه حملیه» مرکب‌تام معنایی است که در آن به صدق معنای جزء دوم (محکوم به یا محمول) بر آن چیزی که معنای اول (محکوم‌علیه یا موضوع) بر آن صدق می‌کند، حکم شود (نصیرالدین طوسی، ۱۳۶۳: ۳۸). در حملیات معنایی را که بر شیء صادق است «محکوم‌به» یا «محمول» و آن معنایی را هم که محکوم‌به بر آن صدق می‌کند، «محکوم‌علیه» یا «موضوع» نامیده‌اند. قول مشهور این است که هر یک از قضیه و جمله‌حملیه هم به اعتبار موضوع به چهار قسم تقسیم می‌شوند: ۱. شخصیه؛ ۲. طبیعیه؛ ۳. مهمله؛ ۴. محصوره.

قضیه/ جمله شخصیه و راه حل منطق‌دانان مسلمان برای مشکل نحوه دلالت

با بهره‌گیری از تمایز منطق‌دانان میان جمله و قضیه می‌توان گفت: «قضیه‌شخصیه» قضیه حملیه‌ای است که موضوع و محکوم‌علیه در آن شخص یا شیء معین مشارالیه با عبارتی اشاره‌ای باشد، مانند فردوسی در این قضیه که «فردوسی شاعر است». «جمله‌شخصیه» هم جمله‌ای است حملیه که موضوع لفظی (ذکری) آن اسمی جزئی، یعنی عبارتی اشاره‌ای باشد، مانند «فردوسی شاعر است»^{۱۱}. بنابراین، در هنگام ادای «فردوسی شاعر است»^{۱۱}. بنابراین، در هنگام ادای جمله‌های شخصیه، که در محل موضوع لفظی خود مشتمل بر اسامی خاص هستند، مانند جمله‌های «فردوسی شاعر است» و «زید ایستاده است»، قضایایی شخصیه تعبیر می‌شود که موضوع و محکوم‌علیه در آنها اشخاص و اشیاء عینی است که مشارالیه آن

شخصیه در تعارضی آشکار است.

همان‌گونه که در قسمت قبل هم اشاره شد و در مباحث بعد هم به تفصیل خواهد آمد، نظریه غالب در میان منطق‌دانان این است که معانی اسامی جزئی، ماهیات عینی و ذوات معین مورد اشاره به آنهاست. این ذوات همچنین جزء و موضوع قضایایی هستند که با ادای جمله‌های مشتمل بر آن عبارات اشاره‌ای تعبیر می‌شوند. به عنوان مثال، از نظر آنان در حقیقت شخص زید، و نه مفهوم و تصور ذهنی او، جزء قضیه شخصیه زید نشسته است می‌باشد، که با ادای جمله «زید نشسته است» تعبیر می‌شود. بنابراین اگر خود اشخاص و اشیاء عینی جزء و موضوع قضایای شخصیه هستند، دیگر نمی‌توان به صورت کلی ادعا نمود که قضیه ماهیت و مفهوم ذهنی مرکب و مشتمل بر معانی و مفاهیم اجزاء جمله تعبیرکننده متناظر با آن است.

به رغم این ابهام و تعارض، منطق‌دانان برای قضیه ویژگیهایی را بر شمرده‌اند، از جمله اینکه:

۱. قضیه معنای مدلول تعبیر شده با ادای جمله است؛ ۲. قضیه ماهیتی مرکب از معانی اجزای جمله و همچنین هیئت تألفی جمله است؛ ۳. قضیه بالذات قابل صدق و کذب است و جمله هم به تبعیت از آن؛ ۴. قضیه در نزد عقل با دارا بودن قابلیت صدق و کذب از دیگر ماهیات تمایز می‌گردد؛ ۵. برای آگاهی از قضیه باید از معانی اجزای جمله تعبیرکننده آن آگاهی یافت (قطب‌الدین رازی، ۱۳۷۳: ۴۶).

با توجه به این ویژگیها می‌توان گفت: «قضیه» ماهیتی غیرزیانی است که مشتمل بر معانی اجزاء و همچنین هیئت تألفی جمله معتبر متناظر با آن است و برای آگاهی یافتن از آن باید از معانی اجزای جمله متناظر با آن آگاهی پیدا نمود. همچنان که در تعریف دلالت لفظی وضعی آمد، شرط آگاهی آن است که شخص از وضع الفاظ برای معانی خود آگاه باشد.

۱۱. مکرر گفتیم که از نظر منطق‌دانان مسلمان اسامی خاص، مانند «ابن سينا» در زمرة عبارات اشاره‌ای هستند.