

این که درست به این دلیل مهم است که منطق‌دانان مسلمان به این قسمت پرداخته بودند، یعنی این سینا به مجرد اینکه وارد ضرورت و امکان می‌شود شروع به توضیح معانی مختلف آن می‌کند و انواع معانی ضرورت و امکان را بررسی می‌کند. این تلاش بسیار مهم است زیرا زبان عربی مجهز به این مقاهم نبوده و حتی برای اینکه جملات یونانی منطق موجهات را به زبان عربی ترجمه کنند باید زبان را وضع می‌کردند و در وضع این زبان دچار دشواری‌هایی می‌شدند، دشواری‌هایی که هنوز ما با آنها روبه‌رو هستیم و ابهام‌هایی که معلوم نیست چه جور باید رفع شود. در هر صورت این دوره بسیار بارآوری برای منطق است در اروپا، متأسفانه در ایران از قرن هفتم به بعد در منطق موجهات کار اساسی صورت نگرفته است. تنها مکاتباتی بین منطق‌دانان و اهل فن در مسائل فلسفی داریم. رسائل آنها هم هست. خیلی سوالات جالبی هم از یکدیگر کرده‌اند، بخشی از آن‌ها نیز منتشر شده است. در اروپا هم منطق موجهات جایی متوقف می‌شود، تا برسیم به اوآخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ که منطق جدید را فرگه و راسل و دیگران پایه‌گذاری می‌کنند. البته اینها نسبت به منطق موجهات بسیار بسی توجه هستند حتی وشر تقصیر متوقف شدن منطق موجهات را تماماً به گردن راسل می‌اندازد و می‌گوید این راسل بود که نگذاشت منطق موجهات شکل بگیرد. البته هنوز است کواین (Quine) با این منطق و اصلاً با مفهوم ضرورت امکان مخالف است. کواین می‌گوید ضرورت و امکان درواقع یک نوع وصف موضوع است. بسته به اینکه ما موضوع را چگونه وصف کنیم آن وصف برای آن موضوع وصفی ضروری یا ممکن می‌شود. مثالی هم که می‌زند جمله «^۹ بزرگتر از ۷ است» می‌گوید اگر ^۹ را خود ^۹ بگیریم ^۹ بزرگتر از ۷ است» صدقش ضروری است، ضرورتاً ^۹ است اما اگر ^۹ را تعداد منظومات سیاره شمسی بگیریم دیگر نمی‌توانید بگویید «تعداد سیارات منظومه شمسی ضرورتاً بزرگتر از هفت است» ممکن است ^{۱۰} تا باشد یا کمتر از ^۹ ضرورتی نیست که تعداد سیاره‌ها بیش از هفت باشد. در اینجا ضرورتی نداریم. البته در این زمان در تاریخ منطق اتفاق جالبی می‌افتد.

یا intensional logic می‌گوییم و آنچه بیشتر معروف است و از قدیم طرح بوده است منطق موجهات است، یعنی منطق ضرورت و امکان. بنابراین Modal یا موجه شامل منطقهای متعددی می‌شود که در اینجا چند نمونه از آن‌ها را بر شمردم. حالا اگر منطق ضرورت و امکان را در نظر بگیریم و بقیه را کنار بگذاریم با امری متأثیریزیکی رو به رو می‌شویم که امر معرفتی نیست، به این معنا که آنچه در عالم اتفاق می‌افتد چه بدانم چه ندانم، برای کسانی که اعتقاد به ضرورت و امکان دارند یا اتفاق آنها، رویداد آنها، ضروری است یا ممکن. منطقی که متكلفل رسیدن به این مسایل است منطق موجهات نامیده می‌شود. از نظر تاریخی منطق موجهات را هم ارسطو تدوین کرده. گمان نمی‌کنم از خودش ابداع کرده باشد حتی این مسایل بوده. بعد از ارسطو هم در قرن پنجم بوثیوس را داریم و آخرين فیلسوفی است که در مسئله منطق موجهات خوب کار کرده و تعبیری زمانی از آن به دست داده است. یعنی به نظر بوثیوس وقتی می‌گوییم امری ضروری است یعنی در گذشته و حال و آینده بوده، هست و خواهد بود. بعد از این دوران، دوران تیره یا قرون تیره (dark ages) شروع می‌شود که تا قرن ۱۱ و به عبارتی تا اواسط قرن ۱۲ ادامه پیدا می‌کند. در همین دوره است که منطق موجهات در فرهنگ اسلامی شکوفا می‌شود و منطق‌دانانی مثل ابن سینا و شخصوص در قرن هفتم اورموی و کاتبی با کتابهایشان و تحقیقاتشان اوجی به منطق موجهات می‌دهند که به قول رشر در هیچ فرهنگی منطق موجهات به چنین اوج و شکوفایی نمی‌رسد، حتی بعضی از مباحث منطق مثل جهت حمل و جهت سور یا چهت de re و de dicto معتقد است که از کششیات منطق‌دانان مسلمان است. بعد از قرن ۱۲ قرون وسطی را داریم. در قرون وسطی از طریق ترجمه آثار دانشمندان اسلام که خود از یونانی به سریانی و از سریانی به عربی ترجمه شده بودند منطق موجهات به لاتینی ترجمه می‌شود. در قرون وسطی شاهد بررسیهای خیلی مفصل در اروپا درباره منطق موجهات هستیم و خیلی به این نکته تکیه می‌کنند که قرون وسطی از لحاظ دلالتشناسی بسیار مهم است و جالب

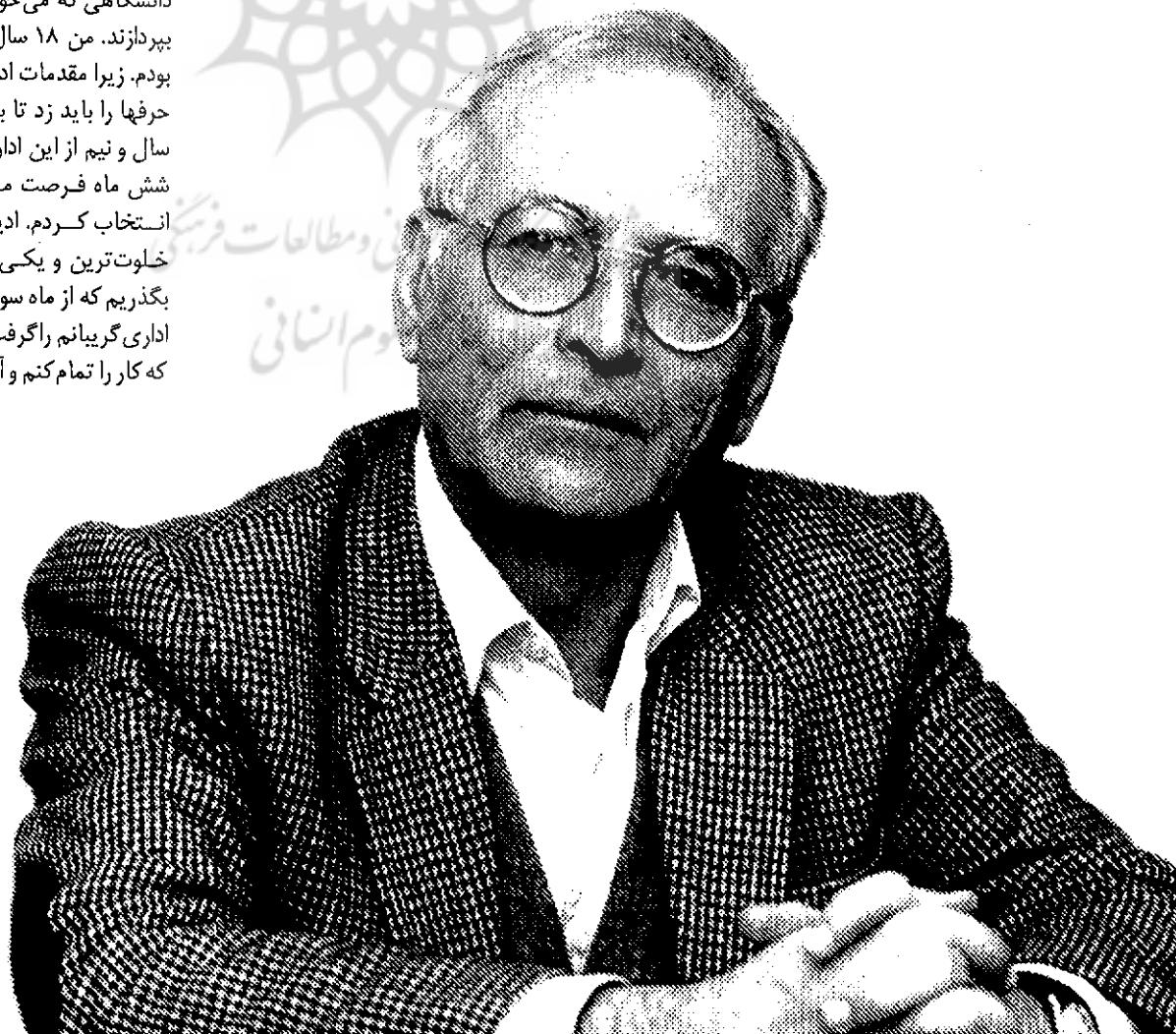
□ محمدخانی: در ادامه برگزاری نشستهای علمی و فرهنگی که به همت کتاب‌مایه ادبیات و فلسفه برگزار می‌شود در این جلسه در خدمت جناب دکتر ضیاء موحد هستیم که درباره منطق موجهات بحث و گفتگو خواهد شد. مهمانان جلسه هم جناب آقای دکتر علی قیصری و جناب دکتر بیوک علیزاده و جناب دکتر سید محمود یوسف‌نائی و دکتر حسین موسویان هستند که در این باره بحث و گفتگوی خواهند کرد. آقای دکتر ضیاء موحد برای اهل فرهنگ و فلسفه و منطق ما آشنا هستند. در زمینه شعر و نقد شعر نیز فعالیت دارند. کتاب ایشان بنام درآمدی به منطق جدید کتاب سال هم شد. اکنون چند سالی است که درباره منطق موجهات پژوهش می‌کنند و در یک سال گذشته هم در دانشگاه ادبیبورو انجلستان این مطالعات را ادامه دادند. من از آقای دکتر موحد و مهمانان گرامی تشکر می‌کنم و از آقای دکتر می‌خواهم که بحث خود را شروع کنند و سپس دوستان بحث را ادامه بدھند.

■ موحد: آنچه منطق موجهات نامیده می‌شود یا معادل انگلیسی آن logic می‌کی از موضوعهای خیلی قدیمی فلسفه است. برای روشن شدن قضیه لازم است مثالی بزنم. مثلاً صدق جمله «حسن می‌اید» را به انواع و اقسام می‌توانیم مقید کنیم. می‌توانیم بگوییم «حسن ممکن است بباید یا «حسن شاید بباید» یا «حسن باید بباید» یا «حسن مجاز است بباید» هر کدام از قیود را که به جمله اضافه کنیم صدقش را مقید کرده‌ایم. و هر کدام منطقی دارد، هر چند شما یک کلمه اضافه کردید. در مورد «حسن ممکن است بباید» ایهام هم داریم. «ممکن است» در اینجا دو معنا می‌دهد، یکی اینکه آمدن حسن امری است ذاتاً امکانی؛ هیچ ضرورتی برای آمدن حسن امری نیست و یکی معنای معرفتی، یعنی تا آن جاییکه من اطلاع دارم. در اینجا وارد منطق معرفتی می‌شویم یعنی قواعد دیگری غیر از ضرورت و امکان بیش می‌اید یا وقتی می‌گوییم «حسن امروز می‌اید» با منطق زمان سروکار داریم با قواعد خاص خودش که رشته و موضوع جداگانه‌ای است. وقتی هم می‌گوییم «حسن باید بباید» یا «حسن مجاز است بباید» این دیگر منطق تکلیفی یا بایدی است که خود داستان دیگری دارد. تمام اینها را ما Modal logic

منطق موجهات

لوئیس که منطق دانی آمریکایی است حس می‌کند که شرایط صدق ترکیبات شرطی به شکلی که راسل و دیگران شرایط صدق و کذب آن‌ها را معین می‌کنند، قانون کننده نیست. به عقیده لوئیس باید بین مقدم و تالی ترکیب شرطی ارتباطی باشد و این ارتباط را فکر می‌کند با مفهوم ضرورت می‌توان توضیح داد. جمله «اگر امروز یک شنبه است فردا دوشنبه است»، در صورتی صادق است که بین مقدم و تالی ضرورتی باشد یعنی امکان نداشته باشد که فردا دوشنبه باشد ولی امروز یک شنبه نباشد. لوئیس هشت تا دستگاه اصل موضوعی برای منطق موجهات وضع می‌کند. این دستگاه‌ها خیلی معروف هستند. اکنون یک مفهوم به نام ضرورت و امکان داریم و هفت هشت دستگاه اصل موضوعی. حالا این مسئله پیش می‌آید که این دستگاه‌ها چه فرقی با هم دارند. برای اینکه روشن تر بگوییم، بگذارید ۵ اصل معروف منطق موجهات را برایتان شرح دهم. یک اصل آن این است که اگر قضیه‌ای ضرورتاً صادق باشد صادق است، بدون ضرورت هم صادق است. یک اصل این است اگر قضیه‌ای ضرورتاً صادق باشد بطور امکان هم صادق است، وقتی ضروری باشد ممکن هم هست. یک اصل دیگر این است که اگر قضیه‌ای ضرورتاً صادق باشد ضروری بودن آن هم ضروری است. یک اصل دیگر این است که اگر جمله‌ای صادق باشد امکان صدقش هم ضروری است. اصل پنجم هم این است که اگر چیزی ممکن باشد امکانش ضروری است. ما با این پنج اصل

می‌توانیم ۳۲ دستگاه اصل موضوعی بسازیم. یکی از تحقیقات مهم منطق دانان قرن بیستم این است که ثابت کردند از این ۳۲ دستگاه ۱۵ دستگاه مستقل است و ۱۷ دستگاه دیگر معادل آن ۱۵ دستگاه هستند. خوب حالا ما چنین دستگاه‌هایی داریم می‌خواهیم بدایم چه تفاوت‌هایی با همدیگر دارند. از لحاظ صوری که عالمی هستند روی کاغذ ولی از لحاظ دلالت‌شناسی و ارجاع به مسایل متأثیریکی چه فرقهایی با هم دارند؟ مهم ترین کاری که در این زمینه انجام می‌شود در نیمه دوم قرن بیستم است که سائل کریپکی دلالت‌شناسی منطق موجهات را پایه گذاری می‌کند. با الهام از حرف لايب نیتس که می‌گوید جمله‌ای ضروری است که در تمام چهان‌های ممکن یا در تمام اوضاع واحوال صادق باشد و جمله‌ای صدقش ممکن است که لااقل در یک اوضاع و احوال بتوانیم بگوییم صادق است. او به کمک این تعریف و تکیک‌های دیگر که فنی است و من وارد آن نمی‌شوم این دستگاه‌ها را از هم جدا می‌کند، یعنی می‌گویید این نظام‌ها تفاوت‌شان در این است که از لحاظ دلالت‌شناسی با هم تفاوت دارند. اصطالت کاری که کریپکی کرده البته محل بحث و نزاع است. مسئله این است که این کار کریپکی است یا الهام از استیک کنگر که یک منطق دان نروزی است. واقع این است که آن دانشمند نروزی قبل از کریپکی این دلالت‌شناسی را کشف کرده و منتشر هم کرده بود و داکفین فولسال فیلسوف نروزی معاصر در تهران هم که آمد (۱۳۶۹) می‌گفت من این کتاب را به کریپکی نشان دادم و

کریپکی هم گفت خواندن آن به دلیل علامه نائسناشی آن برایش مشکل بوده است. ولی در هر صورت این دلالت‌شناسی به نام کریپکی معروف شده. هین تید کا هم این دلالت‌شناسی را برای منطق معرفتی آورده ولی از آن جا که تقریر کریپکی از همه جالبتر است و کارهای مهم دیگری نیز کرده به اسم سماتیک کریپکی معروف شده است. این مختص‌تری بود از مفهوم ضرورت امکان و سیر تاریخی آن.

□ **علیزاده:** من قبل از هر سوالی می‌خواستم درباره کتابان سوال کنم که الان در چه وضعیتی است و کی منتشر می‌شود؟

■ **موحد:** واقع این است که قبلاً هشتاد درصد کتاب نوشته شده بود اما بیست درصدی که مانده بود نمی‌توانست تمام بکنم، به چند دلیل. یکی اینکه چند تا ایجاد اساسی در کار می‌دیدم که فکر می‌کردم باید با عده‌ای اهل فن درباره آن‌ها بحث کنم. دیگر این که فرucht نمی‌شد. البته آخر می‌تواند یک کتاب درسی بنویسد و از مسایل مشکل هم بگذرد ولی این مرا راضی نمی‌کرد. از طرف دیگر تدریس، راهنمایی پایان‌نامه‌ها و فعالیت‌های دیگر فرuchtی برای نوشتن چنین کتابی نمی‌گذاشت. برای نوشتن کتاب درسی باید اشراف داشت و به خصوص در تنظیم مطالب و تعریف‌ها تمرکز و جمعیت خاطر لازم است. این بود که برای اولین بار تصمیم گرفتم فرucht مطالعاتی بگیرم. قاعده‌تا هر پنج سال یکبار اساتید دانشگاه می‌توانند فرucht مطالعاتی داشته باشند، یعنی برای یک سال به دانشگاهی که می‌خواهند بروند و به مطالعه و پژوهش پردازند. من ۱۸ سال بود که نزدیک این کارم نشده بودم. زیرا مقدمات اداری آن واقعاً طاقت‌فرساست. این حرفلها را باید زد تا به گوش مسؤولین برسد. من یک سال و نیم از این اداره به آن اداره رفتم تا اینکه بتوانم شش ماه فرucht مطالعاتی بگیرم. من ادینبورو را انتخاب کردم، ادینبورو یکی از کم‌هزینه‌ترین، خاکوت‌ترین و یکی از دانشگاهی‌ترین شهرهای است. بگذریم که از ماه سوم به بعد دوباره مسائل و مشکلات اداری گریبانم را گرفت. ولی در هر صورت تصمیم گرفتم که کار را تمام کنم و آن ۲۰ درصد را بنویسم. در ارتباط با

سؤال شما، بله، کتاب تمام است ولی مثل هر کتاب دیگر جای کار دارد ولی می‌شود گفت کتاب تمام است. فقط تنظیم مسایل مانده و کنار هم که بگذاریم می‌توانیم کتاب را چاپ کنیم.

علیزاده: من سوال دیگری درباره قسمت‌هایی از صحبت‌های جناب‌الله است. فرمودید منطق موجهات مشتمل بر منطق‌هایی مانند منطق زمان، معرفتی و بایانی است. دلم می‌خواست که درباره هر یک از اینها مختصرآ توپیخاتی بدھید؟ سوال دیگری هم درباره جمیت حمل و ارائه کردید. علی‌الظاهر از رشر نقل کردید که این از ابداعات منطق دانان مسلمان بوده است. خوبست قدری این را توضیح بدھید چون می‌دانید پسیاری از مخاطبان مجله ماه دانشجویان فلسفه و منطق هستند که چه بسا با این مفاهیم خیلی عمیق آشنا نباشند.

موحد: بحث در مورد انواع منطق‌ها زمانی طولانی می‌طلبد زیرا برای دانشمن مفهوم هرکدام باید بحث‌های مفصلی کرد. ولی حالا برای اینکه به کلی از این سوال رد نشده باشیم راجع به منطق دیونتیک (Diontic) صحبتی می‌کنم. منطق دیونتیک که منطق تکلیف هم به آن می‌گویند این است که چه اصولی حاکم بر باید و نباید است. آیا می‌توانیم یک دستگاه اصل موضوعی بسازیم که اصل‌هایی بر آن حاکم باشد. مثلاً یکی از اصل‌هایی که قاعدتاً در این منطق حاکم است این است که اگر حکمی باید باشد یعنی ما به یکی امر بکنیم که باید این کار را انجام بدھی باید آن حکم مجاز باشد و دیگر اینکه بین مجاز و باید چه رابطه‌ای است. همین طوری که بین ضرورت و امکان ما ارتباطی داریم و می‌گوییم ضرورت را می‌شود برحسب امکان تعریف کرد. آیا امر را برحسب تجویز می‌شود تعریف کرد، یا اینکه اگر یک ترکیب شرطی داشته باشیم که این ترکیب شرطی رویه‌های رفته ترکیبی تجویزی باشد و مقدم این ترکیب شرطی هم تجویزی باشد آیا تالی آن تجویزی می‌شود. مثالش در منطق موجهات این است که اگر ترکیب شرطی ضروری و مقدم آن هم ضروری باشد آیا تالی آن هم ضروری است. همین را در منطق باییا بررسی می‌کنیم که بینیم در آنجا هم این حکم جاری هست یا نیست. دستگاه‌هایی که تا به حال برای منطق بایی ساخته‌اند. پنج، شش دستگاه اصل موضوعی است که یکی را دستگاه نرمال و رسمی و بقیه را غیررسمی نامیده‌اند. این دستگاه‌ها پراز پارادوکس‌هایی است که در زمینه اخلاق مطرح می‌شوند. در اینجا می‌خواهیم بینیم این پارادوکس‌ها را چگونه می‌توانیم در قالب‌های اصل موضوعی حل بکنیم زیرا بعضی‌ها هنوز حل نشده‌اند. من الان وارد بحث پارادوکس‌های اخلاقی نمی‌شوم چون به کلی از مسئله اصلی دور

می‌افتیم.

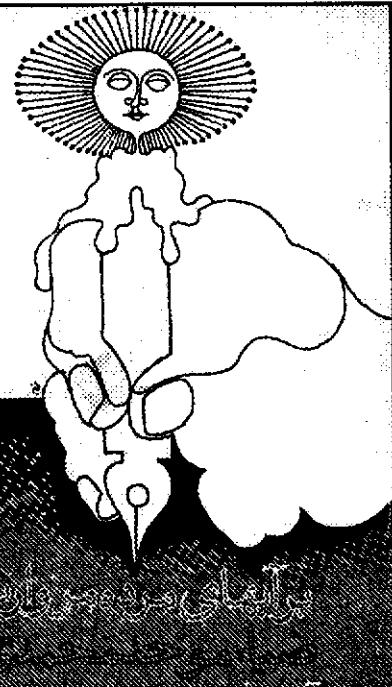
علیزاده: این برای ما خیلی جالب است. منطق دیونتیک به جهت اینکه استدلال‌هایی که در این منطق صورت می‌گیرد با توجه به صحبت‌های جناب‌الله گزاره‌های باید دار و گزاره‌های تکلیفی است. این منطق هم در علم حقوق به کار می‌آید و هم در علم فقه به کار می‌آید. احتمالاً در دانش حقوق منطق را غربیها درست کرده و از آن استفاده می‌کنند. شاید Logic de dicto و re درست شده باشد. در حوزه اندیشه اسلامی هم ما اصول فقه را داریم. اصول فقه هم درست شده است که منطق فقه باشد، یعنی فقه‌ها از آن استفاده بکنند برای بدست اوردن گزاره‌های باید دار و تکلیفی در حوزه خودش. گرچه اثاثی که در اصول نوشته شده پر از بحث‌های فلسفی است، ولی به نظر می‌رسد که با استفاده از منطق دیونتیک و فرمولهایی که در آنجا اوانه شده است می‌توان این اصول فقه را منقطع کرد و در فقه بکار برد و آن را کاربردی کرد. شاید یکی از اسباب اینکه اصول فقه خیلی کاربردی نیست یعنی فقه‌ای ما در آن دوره که تحصیل می‌کنند این اصول را بطور کامل فرا می‌گیرند ولی وقتی که به اظهارنظر و اجتهاد می‌رسند و می‌خواهند فتوای بدھند مثل اینکه دانش اصول فقه را گویای کنار می‌گذارند، چه بسا سبب این باشد که آن بحث‌های زیاد فلسفی در اصول راه یافته است لذا اگر این منقطع شود و تنها آن ساختار منطقی و اصول منطقی آن استخراج شود به نظر من کاربردی تر هم خواهد شد. من می‌خواستم نظر جناب‌الله را درباره این استدلال خودم پرسیم؟

موحد: شما مسئله مهمی را مطرح می‌کنید. در

این شکی نیست که اگر اصول فقه خیلی روشن و منطقی مطرح شوند کاربرد آن‌ها هم روشن و منطقی خواهد بود. اگر چنین نیست البته منطق گناهی ندارد. همه‌ما از نوعی منطق که عقل سلیم حکم می‌کند برخورداریم. شاید مقصص اصلی همان فلسفه‌ای باشد که شما به آن اشاره کردید. در هر صورت اطلاع از منطق تکالیف یا بایانی، حداقل مشکلات و پارادوکس‌ها را بهوضوح نشان می‌دهد. خوشبختانه یکی از دانشجویان دور باب همین منطق انتخاب کرده که امیدوارم مبانی آن را به روشنی بتواند به دست دهد.

محمدخانی: آیا آن دانشجو رساله‌اش را با خود شما گرفته است. در کتاب خود شما چقدر راجع به دیونتیک بحث شده است؟

موحد: بله با من گرفته است اما در مورد کتاب باید بگوییم اگر بخواهیم این مبحث را هم وارد کنم کار خیلی گسترش می‌شود. البته می‌شود این مطالب را به صورت یک فصل اضافه کرد ولی بیش از این معطّل کردن فکر می‌کنم جایز نباشد. حالا اجازه دهید برگردیم به بحث این است که منطق موجهات بخش‌هایی دارد که یکی از آن‌ها منطق جمله‌های است. اما بحث جهت شیء و جهت جمله هنگامی مطرح می‌شود که از منطق موجه جمله‌ها وارد منطق موجه محمولها بشویم. بهتر است مثالی بزنم. فرض کنید یک مسابقه قرعه کشی داشته

می‌رسیم پای سورها پیش می‌آید حالا وقتی می‌گویید ضرورتاً هر الفی ب است و ضرورت را هم صدق در تمام جهانهای ممکن تعریف کنید. آنگاه وقتی از جهانی به جهان دیگر می‌روید اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که اشیایی که در این دو تاجهان هستند، یکی هستند، یا باهم فرق می‌کنند، خود این یک بحث فلسفی بسیار پیچیده‌ای را پیش آورده است. عده‌ای مثل دیوید لوئیس می‌گویند که جهانهای ممکن به همان اندازه واقعی هستند که جهان ممکن خودمان واقعی است. عده دیگری می‌گویند که جهانهای ممکن یک فرض مفهومی است. ما در زبان طبیعی می‌گوییم که ممکن است بروم، ممکن است بیایم، ای کاش این کار را کرده بودم، همه صحبتها درباره اوضاع ممکن است ولی از این اوضاع ممکن یکی واقعی است و بقیه واقعی نیستند. آنها یکه واقعی نیستند موجوداتشان چیست؟ آیا اشیایشان یکی هستند؟ آیا متفاوت هستند؟ آیا اگر فردی در جهان ما بود در جهانهای دیگر می‌توانیم بگوییم آن فرد هست؟ اگر در جهان دیگر هست چه جوری آن را شناسایی کنیم. اینها مسائل فلسفی بسیار دشواری است که بیست سی سال گذشته تقریباً می‌شود گفت به اندازه این اتاق درباره آن مقاله و کتاب نوشته‌اند، اما اگر بحث خود را ریاضی بگنیم گرفتاری نداریم می‌گوییم اگر این دو جهان اشیایشان یکی باشد در نظام خود این ویژگی‌ها را داریم و اگر فرق کنند آن ویژگی‌ها را. دیگر خودمان را دچار بحث فلسفی نمی‌کنیم. ضمناً در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم در منطق موجهات جدید هم مسئله محض بودن وجود و طرح ضروری بودن آن جداً مطرح است و خیلی هم بحث‌انگیز.

□ یوسف ثانی: یک سوال استدلالی همینجا به ذهن من رسید، اینکه ما جهانهای ممکن را همان قدر واقعی بدانیم که جهان ممکن خودمان را و آن را مقابلاً را، آیا این جور نیست که آن تصور اول با یک نوع اصالت ماهیت سازگارتر است و این دوام که می‌گوید این واقعی است و بقیه فرض ذهن است با یک تصور اصالت وجودی.

■ موحد: از آنچه تاکنون گفته‌یم نمی‌توان چنین چیزی را نتیجه گرفت. البته منطق دانایی هستند که مقادیر سورها را چیزی به اسم مفاهیم فردی (individual concepts) می‌دانند، این را می‌شود به تسامح اصالت ماهیتی دانست حالا بحث را نوع دیگر دنبال کنیم.

شما دو تا سکه را پرتاب می‌کنید، این جا چهار حالت داریم، دو تا شیر، دو تا خط، شیر و خط و خط و شیر، بنابراین اگر من دو تا سکه را پرتاب بکنم احتمال اینکه یکی شیر و دیگری خط بیاید یک چهارم است و این یک چهارم را برای این می‌گوییم که ۳ حالت دیگر را به حساب آوردم. ما نمی‌توانیم بگوییم که سه حالت

مشخص می‌کند و آنها را به منطق می‌دهد تا منطق استفاده کنند، این یک معنای آن است. در جایی دیگر می‌گویند فلسفه از معنی ضرورت فقط رابطه وجود را با موضوع در نظر می‌گیرد و مثلاً می‌گویید این موجود ضروری است و دیگر به سایر محمولاتی که می‌توانند صادق باشند کاری ندارد. منطق است که به طور عام بر اینها نظر می‌کند و هر محمول را با هر موضوعی می‌سنجد. بنابراین از حرف اینها بدست می‌اید که معنا یش در فلسفه تنظیم می‌شود. بعضی هم مثل شارح موافق می‌گویند که، نه، معنای فلسفی با معنای منطق آن فرق می‌کند. حالا البته این نظرگاه او خاص است که ملاصدرا در اسفرار آن را نقل می‌کند و نقد می‌کند و می‌گوید نه این طور نیست. حالا می‌خواستم بینم در منطق جدید موجهات که جنابالی مطالعه‌ی فرمائید اینها اولاً تفاوت‌شان مطرح شده و اگر شده به چه ترتیب است؟ ■ موحد: عرض شود در منطق موجهات دورهای فلسفی پیش بکشد و بگوید هر چیزی که در عالم اتفاق می‌افتد ضروری است، خوب این بحث دیگری است: در این مثال ساده‌ای که زدم اولی را سور دیدکتو و دومی را سور در می‌گوینیم یعنی آنچه مربوط به جمله و آنچه مربوط به شیء می‌شود. جالب این است که این مساله را این سینا مطرح کرده هم چنین در شرح مطالع، در قسمت موجهات در همان اوایل که بحث می‌کند در انواع معانی موجهات در همان اوایل که بحث می‌کند در منطق ضرورت و مکان این در و دیدکتو را مطرح می‌کند و مثلاً این در شروعی که بر مطالع توشه‌اند و جداگانه زمانی در مصر چاپ شده در آنجا وارد مباحث دیگری هم شده‌اند. این مباحث در کتاب‌های امروز ما بکلی متروک مانده در صورتی که امروز در غرب کاملاً مطرح است. همین تفاوت در و دیدکتو در بسیاری از مباحث منطق کاربرد دارد. در هر صورت این دیگر وظیفه دانشجویان است که این متون عربی را بگردند و ببینند چه چیزهای جالبی در آنها هست، مثلاً برای معانی کل در همین شرح مطالع ارمومی چهار تا معنا مده که یکی از آنها را در منطق غربی تاکنون ندیده‌ام و آن کل علی‌البدل است.

□ یوسف ثانی: در گذشته می‌بینیم که به قضیه موجهات منطق دانان ما خیلی اهمیت می‌دادند و درباره آن خیلی بحث می‌کردند، هر چه به زمان حال نزدیک‌تر شده خلاصه‌تر شده تا اینکه در کتابهای معاصر اصلًا حذف شده است. برخی گفتند که چون بحث منطق موجهات فایده‌ای ندارد ما این را مطرح نمی‌کنیم، و می‌بینیم که دیگران هستند که توجه می‌کنند و ما را نیز متوجه می‌کنند که سرمایه بزرگی پیش شما هست و از اینکه جنابالی به این چنین‌های تاریخی قضیه توجه فرموده‌اید واقعاً جای تشکر دارد اما نکته‌ای که می‌خواهیم عرض کنم این است که آیا در جهات نظرگاه فلسفی با نظرگاه منطقی فرق دارد یا نه. این سوال را او این جهت مطرح می‌کنم که در بین فلسفه‌ی مسلمان اصل را به این قرار می‌دهند که این مفاهیم را اول فلسفه درست می‌کنند یا تنظیم می‌کنند یا به طوری حدود معنایی آنرا

نیست هوسل همان را می‌فهمد که ارسسطو از طرف دیگر تعریف intention در پدیدارشناسی کاملاً متفاوت از تعریف intension در منطق موجهات است. در منطق موجهات intension یا معنا و مفهوم یک عبارت اسمی، عبارت است از تابعی از جهان‌های ممکن به مسمای این در جهان‌های ممکن. این دلالت‌شناسی به نظر من معنای عبارت اسمی را به دست نمی‌دهد. به همین دلیل است که می‌گوییم مفهوم معنی را پدیدارشناسان با حیث التفاوت خود بهتر می‌توانند توضیح دهند. در هر صورت intension جنبه منطقی و دلالت‌شناسی intention است.

□ محمدخانی: من از آقای دکتر موحد و همچنین مهمانان محترم آقای دکتر قصیری، آقای دکتر علیزاده، آقای دکتر یوسف ثانی و آقای دکتر موسویان تشکر می‌کنم. البته می‌دانم که بحث منطق موجهات خیلی تخصصی است و امکانش نیست که ما در این جلسه به طور وسیع به آن پردازیم. شاید این بحث درآمدی به منطق موجهات بود که ان شاء الله توافقی بعد از انتشار کتاب و وقت دوستان آن را مطالعه کردند جلسات گسترده‌تری برقرار کنیم و با توجه به اینکه خود شما سالها در این زمینه کار کردید فکر کردیم که شاید مطرح کردن این بحث در جامعه علمی ما یک ضرورت باشد.

■ موحد: عرض می‌شود که بهتر است مسأله اصطلاح‌شناسی را مطرح کنیم تا مسأله روشن تر بشود. کلمه «اینتشن» رادر انگلیسی دو جو می‌نویسند یکی با tion می‌نویسند و دیگری با sion و همینجا این دو بحث از هم جدا می‌شود، یعنی وقتی با sion می‌گوییم این کلمه‌ای است جعلی، اینچنین لغتی قبل از نداشتیم این را در مقابل extension وضع کرده‌اند. زبان‌های extension و intensional از اینجا پیدا می‌شوند. زبان‌های extensional یا مصدقی زبان‌هایی هستند که قواعد خاصی در آنها صدق می‌کند یعنی می‌توانیم اسمی را برداریم و اسمی دیگر را با همان مسماً به جای آن بگذاریم، محمولی را برداریم و محمول دیگری را با همان مدلول بگذاریم. اما در زبان‌های intensional یا مفهومی نمی‌شود این کار را کرد. شما اگر در جمله «سعده سعدی است» به جای یک مورد «سعده»، «نویسنده گلستان» بگذارید جمله صادق دیگری به دست می‌آورید، اما اگر در «ضرورت را در جزء محمول قرار دهیم، این دو نوع برخوردار با منطق موجهات است. نوع متداولی که الان هست این است که ضرورت و امکان را جلوی جمله می‌گذارند یعنی محمول نیستند، مثل علامت نفی. اما نوع برخورداری که شیخ اشراف کرد، این دورا با هم خلط کرده یعنی مثلاً امکان را در موضع محمول برده و گفته اگر در موضع محمول بگذاریم واقعاً هم ممکن باشد این امکان ضرورت را در فرق دارد یعنی با ضرورت را در اول جمله گذاشته یعنی این دورا با هم ضرورت را در اول جمله گذاشته یعنی این دورا با هم به کاربرده. آیا مجاز هستیم این کار را بگنیم؟ آیا با خلط کردن، این دورا با هم چیزی بدست می‌آوریم؟ این سوال بازی است که شما که به این مسایل در فلسفه اسلامی و منطق می‌پردازید باید جواب بدهید. در هر صورت طرح کردن دو مساله با هم است.

□ موسویان: می‌خواستم دیدگاه شیخ اشراف را در این موارد روشن کنید که همه موجهات را به ضروری بر می‌گرداند البته یک اشاره‌ای لابه‌لای سخنان شما شده بود که مشابهی است که تمام جهات را جزء محمول می‌کند و بعد جهت ضرورت را در ابتداء به کل جمله نسبت می‌دهد.

■ موحد: بله، این بحث خیلی بحث قدیمی و در عین حال جالبی است، هنوز ندیده‌ام کسی بسیاری و دقیق ایشان را می‌توانیم در محمول ببریم یا اینکه ضرورت را در جلوی جمله بگذاریم. این دورا کاملاً با هم فرق دارد یعنی یا ضرورت را مثل عملگر نفی در نظر بگیریم و آن را مانند «چنین نیست که»، اول جمله بگذاریم یا اینکه بسیاری ضرورت را جزء محمول قرار دهیم. این دو نوع برخوردار با منطق موجهات است. نوع متداولی که الان هست این است که ضرورت و امکان را جلوی جمله می‌گذارند یعنی محمول نیستند، مثل علامت نفی. اما نوع برخورداری که شیخ اشراف کرد، این دورا با هم خلط کرده یعنی مثلاً امکان را در موضع محمول برده و گفته اگر در موضع محمول بگذاریم واقعاً هم ممکن باشد این امکان ضرورت را در فرق دارد یعنی با ضرورت را در اول جمله گذاشته یعنی این دورا با هم به کاربرده. آیا مجاز هستیم این کار را بگنیم؟ آیا با خلط کردن، این دورا با هم چیزی بدست می‌آوریم؟ این سوال بازی است که شما که به این مسایل در فلسفه اسلامی و منطق می‌پردازید باید جواب بدهید. در هر صورت طرح کردن دو مساله با هم است.

□ موسویان: می‌شود گفت که خلط ضرورت متأفیزیکی و ضرورت معروفی شده؟

■ موحد: نه نمی‌توانیم بگوییم، نمی‌شود. البته وقتی جای امکان را در محمول قرار می‌دهند اگر نسبت محمول به موضوع واقعاً امری ممکن باشد صدق قضیه ضروری می‌شود که باز امری متأفیزیکی است نه معرفتی. ولی اینکه هر دو را بتوانیم با هم بکار ببریم یک بحثی است که لازمه دقت بیشتری است به خصوص در منطق ارسطویی که منطق حدود است.

□ قصیری: می‌خواستم در مورد رابطه طولانی این بحث با پدیدارشناسی مخصوصاً با مباحثه هوسل از زاویه جهان‌های ممکن یعنی زمینه‌های امکان، مساله‌ای همانطور که کنم، یکی دیگر از مفاهیم کلیدی پدیدارشناسی همانطور که معرف حضور تان است مسأله هیئت‌التفاتی یا intentionality است. من خواستم بینم بین modal logic با هیئت‌التفاتی آن جوری که در پدیدارشناسی هوسل مطرح می‌شود، می‌توان یک رابطه‌ای برقرار کرد، مشخصاً سوال من این

کارنامه دکتر رضیاء موحد

مجموعه اشعار

- ۱- برآبهای مردۀ مروارید، مجموعه شعر، انتشارات آگاه، ۱۳۵۴.
- ۲- غرابهای سفید، مجموعه شعر، انتشارات نیلوفر، ۱۳۶۸.
- ۳- مشتی نور سرد، مجموعه شعر، نشر اکنون، ۱۳۷۹.
- ۴- درآمدی به منطق جدید، انتشارات علمی و فرهنگی (۱۳۶۸)، (چاپ سوم ۱۳۷۹).
- ۵- واگگار توصیفی منطق، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۷۴.
- ۶- منطق موجهات جدید (زیر چاپ)
- ۷- مقالات فلسفی - منطقی (زیر چاپ) ترجمه‌ها
- ۸- نظریه ادبیات، رنه ولک و اوستین وارن، با همکاری پرویز مهاجر، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳.
- ۹- مستقدان فرهنگ، لسلی جانسون، طرح نو، ۱۳۷۸.
- ۱۰- نقد ادبی، طرح نو، ۱۳۷۳ (چاپ سوم ۱۳۷۹).
- ۱۱- شعر و شاخت، مجموعه دوازده مقاله، انتشارات مروارید، ۱۳۷۷.
- درآمدی به منطق جدید جایزه تالیف کتاب سال ۱۳۶۹ و نظریه ادبیات جایزه ترجمه کتاب سال ۱۳۷۴ را برده است.