

دکتر محمد رضا مشائی (شهاب)

بحثی تحلیلی در بارهٔ شناخت قضیه و برخی مطالب مربوط به آن

چکیده:

از آن جاکه قضیه - که یکی از موضوعات مهم علم منطق می‌باشد - مورد بحث و مناقشہ بسیار واقع شده و آراء و انتظار مختلفی، هم در مورد خود قضیه، که چیست و چگونه یک قضیه پدید می‌آید، و هم در بارهٔ مطالب و احکام مربوط به آن، ابراز گردیده است - نویسنده در صدد بررسی و تحقیق آنها، با تجزیه و تحلیلی جدید برآمده است.

در این مقاله مخصوصاً نویسنده پس از این بحث که قضیه مربوط به عالم ذهن می‌باشد، با یک مقدمه توجیهی - که در آن کار ذهن را در ارتباط با قضیه بیان داشته، خصوصیات ذهن را در این ارتباط شرح داده است -، خواننده را آماده دریافت و پذیرش مطالب ارائه شده بعدی می‌نماید.

سپس، بیان نموده که در پیش ایش و به وجود آمدن یک قضیه چه مراحلی طی می‌شود. پس از آن، سه مطلب عمده مربوط به قضیه را در سه بحث مورد دقت قرار داده و شرح داده است.

بحث اول - تشکیل قضیه: در این بحث روشن شده که قضیه - اعم از موجه و سالبه - بدون اعتقاد و حکم تشکیل نمی‌شود. و در آخر بحث هفت مطلب (یا نکته) مهم ذکر شده است.

بحث دوم - مقاد قضیه: در این بحث بیان و استدلال شده که مقاد قضیه تصور واقعیت به صورت یک موصوف و صفت می‌باشد.

بحث سوم - تعریف قضیه: در این بحث نخست تعریفی از خود نویسنده، برای قضیه - با استفاده از مباحث قبلی ارائه شده، سپس درجهٔ بیان امتیاز این تعریف، تعاریف دیگر از منطقیان مشهور ذکر گردیده و مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفته است.

بحث قضیه - و بطور کلی همه بحثهای منطقی - مربوط به تصوّرات و مفاهیم ذهنی و عالم ذهن است^۱؛ البته نوعاً در ارتباط با عالم خارج (از ذهن)، و گاهی در ارتباط با امر ذهنی، که در این صورت امر ذهنی خارجی فرضی است.

ما دو عالم داریم: عالم خارج و موجودات خارجی، و عالم ذهن و موجودات و صور و مفاهیم ذهنی . و حتی عالم الفاظ و تعبیرات لفظی ، و نیز عالم کتابت را هم - که جزئی از عالم خارج هستند - اضافه می کنند^۲.

عالم ذهن علاوه بر این که مانند آینه صور اشای در آن ترسیم می شود ، در عین حال حتی است (یعنی دارای شعور و اراده) ، و تحلیل کننده ، تصمیم‌گیرنده ، و حتی سازنده (یا آفریننده).

ذهن (یا نفس) دو جنبه دارد: جنبه فعل ، و جنبه انفعال؛ مثلاً صوری که برایش حاصل می شود (به هر طریق که باشد) از جنبه انفعال آن است ، و حکم یا تصدیق که می کند از جنبه فعل می باشد^۳.

صورتهای ذهنی را به دو قسم تقسیم می کنند: تصوّرات و تصدیقات ؛ گویند تصور آن صورت ذهنی است که توأم با حکم نباشد ، خواه بسیط باشد ، مانند صورت ذهنی انسان؛ یا انسان ، سنگ ، و درخت؛ و صورت ذهنی کتّب ، یا یکتّب؛ یا آنکه ؟ یا من و الی . و خواه مرکب ، مانند صورت ذهنی کتاب علی ، مرد دانشمند ، اگر درس بخوانی ، آنکه ؟^۴ ، حسن از سفر آمد ، به شرط این که مشکوک باشد . و تصدیق، آن صورت ذهنی است که با آن ، حکم یا تصدیق^۵ باشد ، مانند صورت ذهنی

۱- رک: مدخل منطق شفا ، صفحه ۲۲.

۲- رک: اساس الاقتباس ، صص ۶۲ و ۶۳ و منطق مظفر ، صص ۲۱ تا ۲۳ و منطق ابن مقفع ، ص ۲۵ (که به جای «وجود ذهنی» ، «امور فی هموم القلب» گفته است).

۳- رک: شرح شمسیه ، ص ۶ و جای جای رساله تصور و تصدیق ، مثلاً صص ۳۱۳ ، ۳۱۰ و ۴۳۱۵ و اصول فلسفه ، ج ۲ ، صص ۱۶ و ۱۷.

۴- آنکه (و همچنین سایر افعال) در صورتی مرکب است که با فاعل در نظر گرفته شود ، والا بسیط (یا مفرد) است.

۵- حکم در کتاب شرع شمسیه (صفحه ۴ و ۵) و غیره ، و تصدیق در مدخل منطق شفا (صفحه ۱۷) ذکر شده است . و بعداً خواهیم دید که تصدیق به دو معنی به کار می رود ، لذا تعریف تصدیق به صورت دور نیست .

درخت سبز است، یا حسن از سفر آمد، به شرط این که به مضمون آن اعتقاد قطعی (یا به قول عده‌ای، حداقل، اعتقاد ظنی) داشته باشیم^۱.

قضیه را، که می‌خواهیم در باره آن گفتگو کنیم، عجالتاً از نوع تصدیق در نظر می‌گیریم؛ و اینک بحث مفصل آن:

قضیه را در یک تقسیم به حملیه و شرطیه، و در تقسیم دیگر به معقوله و ملفوظه^۲، و نیز به موجبه و سالبه تقسیم می‌کنند^۳. بحث ما در باره قضیه حملیه است، خواه معقوله و خواه ملفوظه، و خواه موجبه یا سالبه. و کلمه قضیه را به طور مطلق به کار خواهیم برد، اما منظورمان قضیه حملیه است. و اگر احیاناً منظور قضیه شرطیه بود، با همان قید شرطیه مشخص خواهد شد.

در مبحث قضیه نوعاً می‌گویند قضیه (یا معقوله) دارای سه جزء است: موضوع، محمول و نسبت. و می‌گویند اجزای قضیه ملفوظه عبارت است از: موضوع، محمول و رابطه.

اساساً قضیه که آن را خبر و قول جازم (منطقیات فارابی، ص ۲۷) هم می‌گویند، و به نامهای دیگر (که بعداً خواهیم دید) نیز می‌خوانند، تصور اعتقادی و یا گزارش یک واقعیت به صورت صفت و موصوف (حقیقی یا فرضی) است؛ بدین معنی که وقتی انسان در صدد اعتقاد به یک واقعیت و یا گزارش آن بر می‌آید، نخست آن را تصور کرده، پس از تجزیه و تحلیل، و فعل و انفعالاتی ذهنی (هر چند ناخودآگاه)، و از جمله: تحلیل آن، بنا بر مشهور، به سه قسمت، به نامهای: موضوع (همان موصوف)، محمول (صفت^۴)، و نسبت (انتساب محمول به موضوع، یا اتحاد آنها)، در باره اش حکمی (نفیاً و اثباتاً) می‌نماید؛ یعنی قضیه یا گزارش صورت می‌گیرد. و چنان که گفته شد قضیه به معقوله و ملفوظه تقسیم می‌شود. و این که می‌گویند «سه جزء قضیه ملفوظه موضوع است، و محمول، و رابطه»، منظور لفظی است که

۱- کتب منطقی، مبحث تصور و تصدیق، مانند منطق مظفر، صص ۱۶ و ۱۷ و نیز اصول فلسفه، ۱، ۱۳۱ و ۱۳۲.

۲- حاشیة ملا عبد الله، ص ۶۲: «فالتعريف (تعريف قضیه) يشتمل على القضية المعقوله والمفظة».

۳- قضیه تقسیمات دیگری هم دارد که در اینجا مورد بحث نمایست.

۴- فارابی: «و اهل صناعة المنطق - يستون الصفات محمولات، و الموصفات موضوعات»؛ منطقیات، ص

۱۵ و نیز ص ۱۵۵. همچنین: العباره، شفا، ص ۷۸، که می‌گوید: «اگر بگوییم «زید لا عادل است»، مثل این است که بگوییم «زید موصوف است به صفت غیر عادل»».

دال بر موضوع (موصوف)؛ و منظور شان از محمول لفظی است که دال بر محمول (صفت) می‌باشد. و مشهور است که رابطه لفظی است که دلالت بر نسبت می‌کند^۱. بحثهای ما هم مربوط به همین‌ها است، و می‌خواهیم بینیم مطلب صحیح در این صورت گرفته است روش خواهد شد. و این بحثها در ضمن چند مقاله ارائه می‌شود.

مقاله اول

مقدمه توجیهی - تشکیل قضیه

مفاد قضیه - تعریف قضیه

مقدمه توجیهی

ابن سينا در منطق شفا (العبارة صص ۳۷-۳۸) می‌گوید: «قضیه حمله با سه چیز صورت می‌گیرد: معنی موضوع، و معنی محمول، و نسبت میان آن‌دو». و در منطق اشارات (ص ۲۴۰) می‌گوید: «باید دانست که حق هر قضیه حمله این است که با معنی محمول و موضوع، معنی اجتماع میان آن‌دو هم، برای آن باشد که [در مقایسه با آن دو معنی] سوم می‌شود».

این سومی همان است که اصطلاحاً آن را نسبت می‌نامند؛ همان‌طور که یکی از دو قسم دیگر (: شیء واجد صفت) را اصطلاحاً موضوع، و دیگری (: صفت) را محمول گویند.

تجزیه و تحلیل مذبور، و تصور سه قسم، چنان که ذکر شد، کار ذهن است، که حتی در مورد تعبیر از اموری که در واقع موصوف و صفت هم نباشد آن را انجام می‌دهد؛ مثلاً در مورد وجود خدا، یا علم او^۲، و مثل «الانسان حیوان ناطق»، و نظایر اینها؛ به عبارت دیگر، هر واقعیتی (عینی یا ذهنی) که به صورت قضیه مطرح شود، از لحاظ ذهن و تحلیل آن، یک مرکب، یعنی

۱- رک: کتب منطقی، مانند: شفا، العبارة، صص ۳۴ و ۳۹؛ و منطق مظفر، ص ۳۳ و کتب دیگر؛

کتبی که این مضمون را ارائه کرده‌اند که: الرابطة هی ما بدال على النسبة.

۲- رک: کتب کلامی امامیه، مبحث صفات باری تعالی، نظریه عینیت؛ و یادداشت شماره ۶۸ را قم این سطور، در ذیل ص ۲۶ شماره ۷ مجله مشکوه (بهار ۱۳۶۴).

موصوف و صفتی است که در شکل موضوع، محمول، و حکم نسبت آنها تلقی می‌شود^۱ ذهن (نفس) موجود فوق العاده‌ای است و کارهای فوق العاده‌ای هم انجام می‌دهد^۲؛ از جمله این که هر ماهیتی را به دو جزء تحلیل می‌کند و دو جزء برای آن در نظر می‌گیرد (جنس و فصل)، اگرچه بسیط خارجی باشد^۳؛ به عبارت دیگر، جنس و فصل برای همه ماهیات اجزای ذهنی‌اند^۴.

و نیز برای اعراض - که در خارج بسطند - ماده و صورت فرض می‌کند^۵. و از جمله همان مورد صفات خدا، که بنا بر نظریه تحقیق، یعنی عینیت (رک: صفحه قبل، ح ۱)، این ذهن است که ذات و صفت در نظر می‌گیرد، و الا در واقع چنین نیست^۶. و از جمله این که در مقام اعتقاد به یک جریان یا یک واقعیت و یا گزارش یکی از آنها، نخست آن را به سه قسمت تحلیل می‌نماید؛ مثلاً در مورد «سبز بودن درخت»، آن را تحلیل می‌کند به: درخت، سبز، و حالت انتساب و اتحاد آن دو (= نسبت)، و همچنین در مورد «سبز بودن درخت» (مثلاً در زستان)، که آن را هم تجزیه می‌کند به درخت، سبز، و حالت اتحاد آنها و انتساب سبز به درخت.

ناگفته نماند که تا اینجا ذهن سروکارش با تصور یا تصوّرات بوده، از مرحله تصور خارج نشده و به مرحله تضليلیق فرسیده است. و اطاعت فریادی شده است در مرحله بعد، ذهن - پس از آن تجزیه و تحلیل - توجه می‌کند که آیا آن نسبت و اتحاد متصوره، تحقق دارد یا نه؛ اگر تحقق داشت معتقد به تحقق و وقوع آن می‌شود (اعتقاد

۱- با توجه به توجیهی که ذکر شد، به نظر می‌رسد نیاز به جوابهایی مثل جواب سبز واری نباشد، که در مورد هیئت‌بیشه می‌گوید (ح ۲، ص ۱۵۷، ج اسفار)؛ «در برابر این اشکال: که اگر در هیله بسطه - مخصوصاً در واجب الوجود بالذات - نسبتی وجود ندارد پس چطور و جو布.. کیفیت نسبت است؟ جواب می‌دهم این مطلب پیش از مراجعة به برهان و به صرف تقسیم در منفصله است». و شاید منظور سبز واری هم، همان توجیه باشد.

۲- شرح منظومة حکمت، صص ۱۱۷ / ۴۶ و ۴۷.

۳- جوهر النضید، ص ۲۳۱.

۴- منطق مظفر، ص ۱۱۱؛ منظومة حکمت، صص ۹۷-۹۸.

۵- منظومة حکمت، ص ۹۸. و نیز رک ۴ جوهر النضید، ص ۲۳۱.

۶- شرح باب حادی عشر، بحث نفی معانی و احوال (ص ۲۴)؛ و شرح منظومة حکمت، ص ۱۵۳.

قلبی به این که در خت؛ سبز است: قضیه موجبه ذهنی)، و اگر تحقق نداشت معتقد به عدم تحقیقش می شود (: در خت، سبز نیست: قضیه سالبه ذهنی). ابن سینا دنباله عبارت مตغول از شفا (در دو صفحه قبل)، پس از «... و نسبت میان آن دو» می گوید: «ولی به صرف فراهم آمدن آن معانی در ذهن، موضوع و محمول نمی شوند، بلکه باید ذهن، اعتقاد ایجابی یا سلبی، به نسبتی که بین آن دو هست نیز داشته باشد». یعنی بدون اعتقاد به «وقوع یا لا وقوع» نسبت (که البته مستلزم تصوّر قبلی آن می باشد) قضیه صورت نمی گیرد، و حتی عنوان قطعی موضوع و محمول هم پس از این اعتقاد محقق می شود. و مادام که اعتقاد در بین نیامده، قضیه ای وجود ندارد، و آنچه هست جز تصوّراتی مفرد و تصوّری مرکب بیش نیست!».

به بیان دیگر: پیدایش قضیه به این صورت است که نخست - از راه دیدن، شنیدن، گفتار دیگران، و جزء اینها - صورتی از یک واقعیت و امر خارجی (مثلاً صورت درخت سبز) در ذهن نقش می بندند^۱، یا به قول ابن سینا: «صور امور خارجی در حس مرتب می شود، و بعد به نفس (ذهن) می رسد و در نفس ارتسام دوم می باید^۲». در مرحله بعد، اگر بخواهد در باره آن واقعیت عقیده ای داشته باشد، با توجه به آن واقعیت - از راه توجه به صورت ذهنی^۳، آن را به سه قسم (موصوف، صفت، و حالت اجتماع آنها) تجزیه می نماید. سپس دقت می کند که حالت اجتماع، که آن را در نظر گرفته (نسبت)، آیا صحبت دارد و واقع هم همین طور است یا نه؛ و هر کدام را محقق دید، یک عقیده قلبی مطابق آن برقرار می کند؛ و می توان گفت ذهن

۱- منطق مظفر، صص ۱۶ تا ۱۹؛ که شک و وهم از اقسام تصوّر حساب شده‌اند.

۲- اصول فلسفه ۲/۱۶.

۳- ابن سینا می گوید (العبارة، صص ۱ و ۲): «صور امور خارجی در حس مرتب می شود، و بعد به نفس (ذهن) می رسد، و در نفس ارتسام دوم می باید. اما در نفس اموری فوق اموری حتی نیز ارتسام می باید، که عبارت است از: ۱- همین امور حتی، منتهی از صورت حتی به صورت مجرّد تغییر یافته، ۲- اموری که از راه حس در نفس نیامده است».

۴- ارتباط ما با خارج از راه صور ذهنی است؛ خواجه طوسی (اساس الاقتباس، ص ۶۱) می گوید: «مردم چون به واسطه حواس ظاهر ادراک اعيان موجودات کنند، صور مدرّکات در ذهن او [يعنى مردم] منتقل گردد به طبع، و بعد از آن، آن صور به معاونت حفظ و تذکر، برای اعيان موجودات دلالت کنند».

حکم به آن می‌کند (: عقد قلبی یا حکم به این که مثلاً درخت سبز است، یا درخت سبز نیست). در این مرحله توجه ذهن صرفاً به مفهوم موضوع و محمول و حالت اتحاد آنهاست، و الفاظ به کلی مغفول عندها می‌باشند. و به هر حال یک صورت ذهنی برابر آن عقد قلبی، یا اعتقاد، یا حکم ذهن، برای ذهن حاصل می‌شود، که باید آن را عقیده، قضیه ذهنی، و یا، به اصطلاح معروف، قضیه معقوله بخوانیم.

البتہ ممکن است آن را به زبان هم بیاورد و الفاظ آن را ادا کند (: تلفظ «درخت سبز است»، «درخت سبز نیست»، که آن را، اصطلاحاً قضیه ملفوظه می‌گویند^۱).

مراحل تشکیل قضیه

بنابراین، در مورد قضیه (: عقیده به یک واقعیت، و یا ابراز آن)، امور و مراحلی در بین هست:

۱- واقعیت (اصیل، مانند انسان یک سرو درخت سبز؛ یا ساخته ذهن، مانند انسان پنج سر و کوه یاقوت).

۲- توجه به واقعیت، از راه دیدن، شنیدن، گفتار دیگران، و جز آنها.

۳- ارتسام و نقش بستن صورت واقعیت در ذهن؛ مثلاً صورت درخت سبز.

۴- تجزیه و تحلیل واقعیت، از طریق تحلیل صورت آن در ذهن، به سه قسمی موصوف، صفت، و اتساب دومی به اولی، یعنی حالت اجتماع و اتحاد این دو، که اصطلاحاً آنها را به ترتیب: موضوع، محمول و نسبت نامیده‌اند.

۵- تصور وقوع و لا وقوع حالت اتحاد موضوع و محمول (: نسبت) و بررسی (از طرف ذهن) که کدام (: وقوع نسبت، یا عدم وقوع آن) صحیح دارد^۲.

۶- حکم یا رأی ذهن به یکی از دو حالت (وقوع، ولا وقوع)^۳ نسبت: و به عبارت

۱- ارسسطو (منطق، ص ۹۹): «ایجاد و سلب در لفظ، دلیل بر ما فی النفس می‌باشد».

۲- شرح شمسیه، ص ۶.

۳- «وقوع ولا وقوع (یا عدم وقوع) را می‌توان «تحقیق و عدم تحقیق» معنی کرد. و به هر حال، اصطلاحاً آن را «طرفین نسبت» می‌نامند. و مظفر (منطق، ص ۱۸)، «طرفین خبر» گفته است.

دیگر ، حکم به مطابقت صورت تحلیلی ذهنی با واقعیت ، یا حکم به عدم مطابقت ؛ به طور خلاصه : حکم ایجادی یا سلبی در باره نسبت مزبور ، که مستلزم یک عقیده خواهد بود ، و همین عقیده ، قضیه اصلی منطقی است .

ناگفته نماند که این جریانات چنان برق آساونا خود آگاه انجام می گیرد که انسان شک می کند آیا واقعاً چنین است و این جریانات رخ می دهد ؟ لکن اگر دقیق شکمان بر طرف می شود .

۷- نجوای ذهن و بازگویی عقیده ای که در خود دارد ؛ یعنی این که ، امکان دارد عقیده را ، در قالب الفاظ ذهنی ، در خود مرور دهد و بگذارند .

۸- ابراز آن عقیده ، در قالب الفاظ زبانی .

از هشت امر مذکور ، ۱ و ۲ نه قضیه اند و نه علم و ادراک .

امر ۳ تصور است ، زیرا صورتی است از شیء که در ذهن حاصل شده و اعتقاد یا حکمی با آن نیست ؛ درست مثل این که اگر مثلاً صورت درخت تنها در ذهن حاصل شده بود .

امر ۴ هم در ذیل (: سطرهای اول مبحث اول) خواهیم دید که تصور است .

و همچنین امر ۵ ، یعنی تصور وقوع و لا وقوع ، آن هم تصور است .

و امر ۶ - که فعل ذهن می باشد - ، چنان که دانسته شد ، قضیه ذهنی صرف را - که جنبه افعال ذهن حساب می شود - می سازد .

و ۷ و ۸ هم قضیه لفظی اند ؛ یکی لفظی ذهنی ، و دیگری لفظی زبانی .

اکنون با توجه به مقدمه مزبور ، و دقیق در موارد دیگر ، بقیه مطالبی که در عنوان مقاله قرار بحثشان را گذاردیم ، به علاوه نکات مرتبه با این مطالب یا با مقدمه را در چند مبحث مطرح می کنیم :

مبحث اول - تشکیل قضیه

همان طور که ذکر شد ، ذهن - برای معتقد شدن به جریانات و واقعیات (اعم از حقیقی یا فرضی) ، یا تعبیر در باره آنها ، و به عبارت دیگر - برای تشکیل قضیه ، نخست واقعیت را به صورت یک امر سه قسمتی (: شیء واجد صفت ، صفت ، و حالت انتساب و اجتماع آنها) در نظر می گیرد (مرحله ۴) ؛ که آنها را تحت سه عنوان ، به ترتیب : موضوع ، محمول ، و نسبت نامیده اند . و پس از تصور وقوع و لا وقوع ، و در نظر گرفتن یکی از آنها به عنوان حالت واقعی

(مرحله ۵)، نوبت به اعتقاد و عقد قلبی می‌رسد (مرحله ۶)، و سپس محقق شدن قضیه؛ بدین معنی که با تصور: (۱-) موضوع، (۲-) محمول، (۳-) نسبت، (۴-) وقوع ولا وقوع نسبت، و در آخر، حکم و اعتقاد به یکی از این دو (یعنی اعتقاد به یکی از طرفین نسبت؛ رک: ص ۹۳، ح ۳)، قضیه - که یک صورت مرکب ذهنی است -، پدیدید می‌آید؛ و مادام که اعتقاد در بین نیامده قضیه حاصل نخواهد شد؛ همان‌طور که این سینا اعتقاد به نسبت را لازم دانست (رک: ص ۹۲)؛ و نیز به همین علت، شک و وهم، که در آنها اعتقاد وجود ندارد، اصلاً جزو انواع تصور محاسب می‌شوند (رک: ص ۹۲، وح ۱).

اما همین که پای اعتقاد و عقد قلبی در بین آمد قضیه محقق می‌شود؛ مثلاً معتقد می‌شود که «درخت سبز است» یا معتقد می‌شود که «درخت سبز نیست».

بنابراین، قضیه را عقیده هم می‌توان نامید. منظورم این است که «قضیه» و «عقیده» به یک معنی است. و «عقد» هم که می‌گویند^۱ شاید به همین معنی و از باب «کاربرد اسم مصدر به معنی صفت» باشد. گرچه ممکن است از قبیل «تسمیه شیء به نام لازمش» به کار رفته باشد. ضمناً عقد قلبی، که ما به کار بردم همان است که گاهی «حکم»، گاهی «تصدیق»، و گاهی «اذعان» نامیده می‌شود.

تشکیل قضیه را به این صورت هم می‌توان بیان کرد که: وقتی ذهن امور لازم (موضوع، محمول، نسبت، وقوع ولا وقوع) را تصور کرد، اگر نسبت را صحیح و محقق دید، آن را که به عنوان صفت یا محمول در نظر گرفته، برآن که به عنوان موصوف یا موضوع در نظر گرفته حمل می‌کند؛ و به عبارت دیگر، به آن اسناد می‌دهد؛ و اگر نسبت را غیر محقق و ناصحیح دید، محمول را به موضوع اسناد نمی‌دهد، بلکه از آن سلب می‌نماید.

حالاً، این حمل یا اسناد، اگر در ارتباط با مفاهیم صرف باشد، قضیه، قضیه ذهنی مفهومی است، و اگر پای الفاظ هم در کار باشد - الفاظ ذهنی، یا الفاظ زبانی -، در این صورت، قضیه، به ترتیب، قضیه ذهنی لفظی، و قضیه لفظی یا ملفوظه خواهد بود.

و به هر حال، در هر سه مورد یک صورت ترکیبی، از واقعیت در ذهن نقش بسته یا حاصل شده است که آن را «علم» می‌گوییم. و همان صورت، قضیه است. در خاتمه این مبحث، علاوه بر مطالعی

۱- چنان که سبزواری (شرح منظومة منطق، ص ۴۵) می‌گوید: «والعقد و القضية ترادفا».

که ذکر چند نکته دیگر لازم به نظر می‌رسد:

نکته‌ها

- ۱- اعتقاد و حکم ذهنی (اعم از ايجابی یا سلبی)، اعتقاد و حکم به آن واقعیت است که صورت، نمایانگر آن می‌باشد؛ متنهی چنان که قبلًا ذکر شد - تماش ما با واقعیت، به وسیله صورت ذهنی (که به آن «علم» می‌گوییم) است، و راهی جز این نداریم؛ خلاصه آن که مثلاً در دو مثال مذبور، معتقد شده‌ایم که در عالم واقع درخت سبز است، یاد رخت سبز نیست، و صورت آنها در ذهن ثبت است. و همین طور است در تمام موارد صور ذهنی نمایانگر معانی و مفاهیم.
- ۲- توجه به صور و مفاهیم غالباً به وسیله الفاظ آنهاست؛ زیرا الفظ و معنی یکی شده‌اند، لکن غالباً توجه به الفاظ نیست، و الفاظ متصور به تصور آلی و مرآتی می‌باشد.^۱
- ۳- مورد و متعلق اعتقاد یا حکم، همان است که به عنوان نسبت (حالات اتحاد و اجتماع) تلقی شد^۲، و پس از حکم، عنوان نسبت حکم‌به می‌گیرد؛ یعنی نسبتی که ذهن، حکم به تحقق یا عدم تحقق آن در خارج کرده است.
- ۴- ممکن است ذهن در مرحله اعتقاد و حکم به تحقق یا عدم تتحقق نسبت در خارج، اشتباه کند و برخلاف واقع معتقد شود، و یا اشتباه نکند؛ که اگر اشتباه نکرد، علم، و گرنه جهل مرکب خواهد بود.
- ۵- به علاوه، قضیه - که در آن حکم به تحقق نسبت شده - اگر با خارج سنجیده شود،

-
- ۱- اصول فلسفه و روش رئالیسم ۱۳۰/۱. ارسانی گوید: «الفاظ دال بر صور ذهنی، و کتابت دال بر الفاظ است...، و اشیا، که صور ذهنی نمایانگر آنها می‌باشند، همان معانی هستند»؛ منطق، صص ۵۹ و ۹۹. نیز جوهر النضید، ص ۳۶.
  - ۲- منطق مظفر، ص ۳۴ و ۱۰۳.
  - ۳- شرح منطق اشارات، ص ۱۳۱.
  - ۴- منطق مظفر، ص ۱۷: «لیس للتصديق الاً مورد واحد و هو الصلة في الجملة الخبرية عند الحكم و...»، که عبارات خالی از خلط نسبت. و در این باره بحث خواهیم کرد.

چنانچه مطابق آن بود، صادق، والاکاذب خواهد بود؛ یعنی، چون «حكم ناظر به نسبت بین محمول و موضوع در خارج است»^۱، هنگام سنجش حکم و قضیه با خارج و واقعیت صدق و کدب مطرح می‌شود؛ و همچنین صواب و خطأ^۲.

۶- از مطالب گذشته معلوم شد لازم نیست همیشه خود شخص ابتداء فکر کند، بلکه ممکن است کسی بگوید و شنونده معتقد به مضمون آن بشود یا نشود؛ به هر حال، عقیده قلبی قضیه مفهومی است. و باز امکان دارد شنونده پس از اعتقاد و حکم، او هم ابراز نماید. و همچنین ممکن است آن را تأیید یا رد نماید (تصدیق و تکذیب).

۷- تقدّم و تأخّر موضوع و محمول فرقی ندارد. و نیز لازم نیست قضیه به صورت مبتدا و خبر و جمله اسمیه باشد؛ بلکه موضوع و محمول به تیت وقصد است، و آن که در باره اش چیزی در نظر گرفته یا گفته شود، موضوع، و آن چیزی که در باره موضوع در نظر گرفته شده یا گفته شود، محمول خواهد بود؛ مثلاً «درخت سبز است» یک قضیه است، و موضوعش «درخت»، و محمولش «سبز» می‌باشد و «جامه زید» هم قضیه است، و موضوعش «زید» است، و محمولش «جامه».

ارسطو، در منطق، ص ۷۶، در ضمن مثالهایی که ذکر می‌کند، هم «کل انسان بوجد» را می‌آورد، و هم «لیس بوجد کل انسان»، و در ص ۸۱ می‌گوید: اسمها و کلمه‌ها (: فعلها) هرگاه جایشان عوض شود، دلالتشان تفاوت نمی‌کند، مانند «بوجد انسان عدلاً» و «بوجد عدلاً انسان».

فارابی هم می‌گوید «اگر ترتیب اجزای قضیه عوض شود ولی در تیتمان موضوع و محمول عوض نشود، قضیه عوض شده با عوض نشده فرقی نمی‌کند، مانند «زیدقام» و «قامزید»^۳ بلی اگر در تیتمان موضوع و محمول را عوض کنیم، قضیه هم فرق می‌کند، مانند

۱- اصول فلسفه و روش رفائلیم، ۱۶/۲.

۲- همان، ۱۵۸/۱ تا ۱۶۳.

۳- با «قال زید» که میر سید شریف، در حاشیه بر شرح شمسیه، معروف به «حاشیه کوچک» آن را به عنوان مثال آورده است، متهی می‌گوید: «زیرا «قال زید»، در معنای «زید قالیل با «زید ذوقول» است + رک: شرح شمسیه، حاشیه ص ۶۸. و رک: حاشیه محمدعلی، محنتی حاشیه ملا عبدالله، ص ۶۲ (که به «ضرب زید» مثال زده است).

«زید قائم» و «القائم زید». (مناطقیات، صص ۹۷ و ۹۸). خواجه هم در شرح اشارات (ص ۲۴۰) برای قضیه‌ای که احتیاج به رابطه‌ای علاوه بر محمول ندارد، به «قال زید» مثال زده، و در اساس الاقتباس (ص ۶۹) می‌گوید: «بعضی منطقیان، و خصوصاً قدما، محمول در لفظ، بر موضوع مقدم دارند....، پس انتبار به حکم باید کرد، نه به تقدیم و تأخیر لفظ، تا در خلط نیفتند».

و نیز وقتی در مورد قضیه شرطیه - که در اصل مرکب از دو قضیه است - می‌گویند مانند «اذ اطلع الشمس فالنهار موجود»، «طلع الشمس» یک قضیه حساب می‌شود. و «طلع» محمول آن، و «الشمس» موضوعش می‌باشد.

همینجا این نکته را متنذکر می‌شویم که این حرف هم که کسی بگوید «موضوع قضیه در منطق، همان است که در نحو مبتدا حساب می‌شود، حرف صحیحی نیست؛ حتی در جمله‌های به صورت مبتدا و خبر هم نوعاً، مخصوصاً در قضایای محصوره، یکی نیستند؛ زیرا در منطق سور قضیه، ولو در اول هم ذکر شود، صرفاً یک علامت است برای دلالت بر کمیت افراد موضوع، اما خود موضوع همان است که چیزی به عنوان محمول - به آن اسناد داده شده است و ممکن است مثلاً مضاف‌الیه باشد؛ مانند کل انسان حیوان» و پا «بعض الحيوان انسان»؛ که از لحاظ نحو «کل» و «بعض» مبتدا محسوب می‌شوند، در صورتی که از لحاظ منطق، موضوع در قضیه اول «انسان»، و در قضیه دوم «حيوان» است.

بحث دوم - مفاد قضیه

شنبدهایم که می‌گویند «الأوصاف قبل العلم بها أخبار، والأخبار بعد العلم بها أوصاف». منظور این است که وقتی یک صفت برایمان معلوم نباشد باید آن را به صورت خبر به ما بگویند تا به آن علم پیدا کنیم، و پس از آن که به آن علم پیدا کردیم، به صورت همان صفت در ذهن مطرح می‌شود^۱.

اکنون می‌گوییم: مفاد و حاصل قضیه این است که ذهن معتقد‌می‌شود، یا حکم می‌کند،

۱- متأفیزیک، صص ۱۷۶ و ۱۷۷.

در قضیه موجبه: به تحقق شیء به صورت موصوف و صفت (رک: ص ۸۹، ح ۴)، گرچه موصوف و صفت نباشد؛ و در قضیه سالبه معتقد می‌شود، یا حکم می‌کند، به عدم تحقق به صورت مزبور؛ (مفاد قضیه سالبه حکم به عدم است، نه عدم الحکم که نظریه علامه طباطبائی^۱ است).

به عبارت دیگر، مثلاً مرجع قضیه «درخت سبز است» این است که درخت سبز تحقق دارد؛ و مرجع و مفاد قضیه «درخت خاکستری نیست» به این است که درخت خاکستری تحقق ندارد. همچنین مفاد قضیه مثلاً «آمد زید» یا «می‌آید زید» یا «زید آمد» یا «زید می‌آید» (به عربی: جاء زید، یا یجیء؛ زید، یا زید جاء یا یا زید یجیء) - که مستند فعل باشد - این است که آمدن زید در زمان گذشته یا حال یا آینده (و می‌توان گفت زید با وصف آمدن در گذشته یا حال یا آینده) تحقق دارد. و مفاد قضیه مثلاً «زید نیامد، یا نمی‌آید» این است که آمدن زید در زمان گذشته یا حال یا آینده (و به عبارت دیگر، زید با وصف آمدن در گذشته یا حال یا آینده) تحقق ندارد.

مبحث سوم - تعریف قضیه

در تعریف قضیه می‌توان گفت: قضیه عبارت است از صورت (مرکب) اعتقادی نمایانگر وقوع یا لا وقوع یک واقعیت، که در ذهن به گونه موصوف و صفتی متسب به آن تصور شده است. و امکان دارد با الفاظ هم ابراز شود؛ که در این صورت عنوان خبر (گزارش) هم خواهد یافت.

این تعریف مستفاد از بحثهایی است که مطرح شد. و به نظر می‌رسد بهتر و کاملتر از تعریف مشهور قضیه (تعریف به صدق و کذب) جنبه ما هوی آن را می‌رساند.

در ذیل، تعریف ارسطو درباره قضیه - یا به گفته او «قول جازم»، و خبر، که دیگران اضافه کرده‌اند؛ (رک: ص ۸۹)، و نیز تعریف چند تن از مشاهیر را ذکر کرده، سپس درباره آنها بحث می‌کنیم؛ و خواهیم دید که تعریف به «صدق و کذب» چه شهرت و چه پایگاه مستحکمی دارد!

۱- ارسطو، در کتاب منطق خود (ص ۶۳) آورده: «... و هر قولی جازم نیست؛ و جازم فقط قولی است که در آن، صدق یا کذب وجود داشته باشد؛ و این، در همه قولها نیست؛ مثلاً

۱- اصول فلسفه ۲/۴۶ تا ۴۳، متألف از مکافیزیک، ص ۱۸۸.

دعا، قول (گفتار، سخن) هست، ولی صادق و کاذب نیست...».

۲- فارابی، در منطقیات، یک جا (ص ۸۹) می‌گوید: «قول جازم آن است که تصدیق و تکذیب می‌شود». و در جای دیگر (ص ۹۱) می‌گوید: «قول جازم ذاتا (بینته و ذاته) صادق یا کاذب است، نه بالعرض».

۳- این سینا، در شغا (العباره، ص ۳۲): «قول جازم بر هر آنچه صادق یا کاذب است اطلاق می‌شود». و در منطق اشارات (ص ۲۲۲): «ترکیب خبری همان است که به گوینده اش گفته می‌شود: در گفتار صادق یا کاذب هستی».

و در منطق نجات (ص ۱۷) گوید: قضیه و خبر گفتاری است که در آن، نسبتی میان دو چیز باشد، به طوری که يتبعه حکم صدق او کذب» (ترجمه اش را بعداً خواهیم دید).

۴- خواجه طوسی، در اساس الاقتباس، دو عبارت مشابه ذکر نموده، نخست (در ص ۶۴) می‌گوید: «قول جازم مشتمل بود بر اخبار امری به اثبات یا به نفی، و خاصیت خبر آن است که قابل تصدیق و تکذیب بود بالذات».

و با فاصله کمی (در ص ۶۵) گوید: «...شاید که تعریف خبر کنیم به: آن که مستلزم قبول تصدیق یا تکذیب باشد لذاته، چه صدق و کذب از اعراض ذاتی خبر است. و ... هر قولی که مشتمل بود بر خبری به اثبات یا به نفی، آن را قضیه خوانند».

و در تجزید المنطق (جوهر التصید، ص ۳۷) گوید: «واز زمرة اقوال، قول خبری است که عبارت است از آن که ذاتاً صدق و کذب بر آن حمل می‌گردد، و قول جازم، و قضیه نامیده می‌شود».

۵- کاتبی قزوینی (رک: شرح شمسیه، ص ۶۴): «قضیه گفتاری است که صحیح است به گوینده اش گفته شود «در آن گفتار صادق یا کاذب است».

۶- نقازانی (حاشیه ملا عبدالله، ص ۶۲) و سبزواری (منطق، ص ۴۵): «قضیه قولی است که يتحمل الصدق والكذب».

۷- مظفر نخست قضیه یا خبر^۱ را به عنوان لفظ و خبری حاکی و کاشف از یک حقیقت ثابت، ارائه می‌کند (চص ۵۲/۵۳)، لکن در دنباله آن و نیز در صص ۱۲۹ و ۱۳۰ می‌گوید:

۱- دنباله اش گفته: «یا قول»، که غلط است، و صحیح آن «قول جازم» می‌باشد؛ زیرا قول عام است و بر هر گفتار مرکبی - تمام یا ناقص - اطلاق می‌شود. و بعداً بحث خواهد شد.

خبر مرکب تامی است که صحیح است ذاتاً آن را به صدق یا کذب توصیف کنیم.

در این عبارات، قضیه چند گونه تعریف شده است:

أ - تعریف ارسطو: صدق و کذب در آن وجود داشته باشد. ظاهراً تعریف دوم فارابی هم (: ذاتاً صادق یا کاذب است)، و نیز تعریف ابن سينا در شفا (هر آنچه صادق یا کاذب است)، و همچنین تعریف خواجه در منطق تجرید (ذاتاً صدق و کذب برآن حمل می‌گردد)، و جمله مندرج در عبارت دوم اساس (چه، صدق و کذب از اعراض ذاتی خبر است) و نیز تعریف اخیر مظفر^۱، همگی ناظر به تعریف ارسطوست.

ب - تعریف قضیه به: آن که تصدیق و تکذیب می‌شود. که در تعریف اول فارابی ذکر شد، و نیز در تعریف ابن سينا در اشارات، و در تعریف کاتبی قزوینی. و خواجه هم در عبارات اساس، آن را به عنوان خاصیت خبر ذکر نمود. و ظاهراً همه از فارابی گرفته‌اند.

ج - تعریف ابن سينا در نجات: قولی (گفتاری) که در آن نسبتی میان دو چیز باشد، به طوری که حکمی - صادق یا کاذب - در پی آن باید.

د - تعریف خواجه در اساس: آن که مشتمل بود بر خبری، یا اخبار امری، به اثبات یا به نفی. و نظری آن در عبارات نخست مظفر هم ارائه شده است.

ه - تعریف تفازانی و سبزواری: آن که بحتمل الصدق والکذب.

توضیح و بررسی این تعریفها:

اول - تعریف به: صدق و کذب (: تعریف^۲).

گفته‌اند صدق در این جا^۳، یعنی مطابقت با واقع، و کذب یعنی عدم مطابقت با آن^۴.

قبل^۵ ذکر شد که قضیه همیشه به عنوان «صورت ذهنی نمایانگر یک واقعیت، و یا گزارش دهنده آن (= خبر)» است. حال اگر با واقعیت مطابق بود، صدق محقق است و قضیه یا خبر صادق (= مطابق با واقع) است، و اگر مطابق نبود، حالت کذب در بین هست و قضیه یا خبر

۱ - البته در تعریف مظفر احتمال ضعیفی هست که منظور نوع تعریف «ب» (: تصدیق و تکذیب) باشد.

۲ - زیرا صدق را به معنی حمل هم به کار می‌برند^۶ رک: جوهر التصیید، ص ۱۴.

۳ - رک: کتب منطقی، مثلاً شرح منطق اشارات، ص ۲۲۲؛ حاشیة ملا عبدالله، ص ۶۲؛ شرح منظومة منطق سبزواری، ص ۴۵. فارابی هم (در ص ۲۶۶ منطبقات) می‌گوید: «... صادق آن که مطلب در خارج ذهن همان طوری باشد که در ذهن مورد اعتقاد واقع شده است».

کاذب (= غیر مطابق با واقع) است.

صفت صدق و کذب لازمه قضیه و خبر می‌باشد؛ بدین معنی که ماهیت قضیه و خبر این است که نمایانگر و گزارش دهنده است، و صدق و کذب در مرحله بعد مطرح می‌شود، به همین جهت گفتیم تعریف ما جنبهٔ ماهوی را بهتر می‌رساند.

به عبارت دیگر، تعریف ما با جنبهٔ ماهوی است، در صورتی که صدق و کذب از عوارض قضیه و خبر می‌باشد؛ گرچه از عوارض ذاتی است؛ که فارابی با تعبیر «بینیته و ذاته» گفته، و مظفر «ذاتاً»، و خواجه در اساس، نخست یا تعبیر «بالذات» بیان نموده، لکن در عبارات بعدی (ص ۶۵) می‌گوید: «صدق و کذب از اعراض ذاتی خبر است»، و در شرح منطق اشارات هم (ص ۲۲۲)، می‌گوید: «حق این است که صدق و کذب از اعراض ذاتی خبر است...». ظاهراً منظور از همهٔ اینها همین عبارت الخیر است که گفتند «صدق و کذب از اعراض ذاتی خبر (و قضیه) است».

حالاً یعنی منظور از اعراض یا عوارض ذاتی چیست؟

میرزا محمدعلی، محشی بر حواشی ملا عبدالله بر تهذیب المنطق تفتازانی (مشهور به حاشیهٔ ملا عبدالله)، اعراض ذاتیه را - در مقابل اعراض غریب - توضیح داده، می‌گوید: عرض دو قسم است: عَرَض ذاتي، که عبارت است از عَرَضي که مستقیماً و بدون واسطه، بر معرض عارض شود؛ و در سه مورد است: ۱- آن که اولاً و بالذات عارض شود، مانند تعجب که بر انسان عارض شود، به خاطر انسان بودن، ۲- آن که به واسطه جزء معروض بر آن عارض گردد، مانند عروض تکلم بر انسان، به واسطه جزء ناطق، ۳- آن که به واسطه امر مساوی معروض، بر آن عارض گردد، مانند عروض ضحک بر انسان به واسطه متعجب بودن.

و عَرَض غریب (یا عَرَض عَرَضي)، که عبارت است از آن که برای عروض، واسطه در کار باشد...^۱.

به طور خلاصه، منظور این است که صدق و کذب (یا تصدیق و تکذیب، که در تعریف بعدی آمده است) عرض و خاصیت ذات و خود قضیه است، در حالی که صدق و کذب (و تصدیق و تکذیب) در انشائیات، خصوصیت لازمه آنهاست؛ مثلاً سائلی می‌گوید «بهم کمک کنید»،

۱- الحاشیه (حاشیهٔ ملا عبدالله)، چاپ جامعهٔ مدرسین، صص ۱۸۴ و ۱۸۵.

اگر شنونده‌ای بگوید: حرف این سائل صادق نیست، یا بگوید این سائل دروغ می‌گوید، این صفت صادق نبودن، و تکذیب، برگشت به خود عبارت سائل (؛ به من کمک کنید) نمی‌کند، بلکه مربوط به لازمه آن است؛ زیرا لازمه حرفش این است که «من فقیرم و چیزی ندارم».^۱

به هر حال، تعریفی که ما ذکر کردیم، تعریف حدی است، در صورتی که تعریف به صدق و کذب، چون تعریف به لازمه و خاصه می‌باشد، تعریف رسمی است؛ چنان که خواجه هم در شرح اشارات (ص ۲۲۲)، دنباله عبارات منقول در فوق، می‌گوید: «...بنابراین، تعریف قضیه به آن دو، تعریف رسمی است».

چند تذکر

۱- صدق و کذب ملحوظ در تعریف قضیه و خبر، با صدق و کذب به معنی راستگویی و دروغگویی فرق دارد؛ بدین توضیح که ملاک صدق و کذب قضیه یا خبر، همان طور که گفته شد، مطابقت و عدم مطابقت با واقع است، و صفت خود قضیه یا خبر می‌باشد (قضیه یا خبر صادق، یا کاذب). در صورتی که راستگویی به معنی واقع را ارائه کردن می‌باشد، و دروغگویی خلاف واقع را ارائه نمودن، و صفت گوینده خبر می‌باشد (فلانی راست گفت یا دروغ گفت). البته مطابق واقع بودن یا نبودن هم در آن ملحوظ است. و به هر حال در مورد راستگویی و دروغگویی اولاً آنها را به ارائه کننده قضیه نسبت می‌دهیم، نه به خود قضیه، و ثانیاً مطابق واقع بودن یا نبودن مطرح است.

۲- قضیه یا خبر فقط یک حالت از دو حالت صدق و کذب را دارد؛ با صادق است یا کاذب، خواجه، در این باره، در اساس الاقتباس (ص ۶۶) می‌گوید: «و باید دانست که در هر قضیه موضع تعلق صدق و کذب یکی بیش نتواند بود؛ که یک خبر، یار است بود، یا دروغ، و نشاید که هم راست و هم دروغ بود، که جمع متقابلين باشد».

ولذا، مثلاً ارسسطو، گفت: «صدق یا کذب». متنهی ممکن است موقع بحث در باره آن دو، بگوییم: «صدق و کذب»؛ چنان‌که در برخی عبارات نقل شد.

۳- صدق و کذب، در لغت به معنای تصدیق و تکذیب هم آمده^۱، اما بعید است کسی در تعریف، این معنارا موردنظر داشته باشد. و اگر هم داشته باشد به بحث بعدی بر می‌گردد.

۴- عده‌ای (مثلًاً سبزواری که در منظومة منطق، ص ۴۵ می‌گوید: «... و طارِ ما آخَل») گفته‌اند قید ذاتاً یا بالذات در تعریف به صدق و کذب (یا به تصدیق و تکذیب)، بدین منظور آورده شده که چون امکان دارد شرایطی پیش آید که قضیه قابلیت هر دو طرف را نداند اشته باشد؛ مثل این که پیامبر (ص) آن را بفرماید، که در این صورت فقط صادق است و احتمال کذب ندارد، و ممکن است کسی توهّم کند که بنابراین، تعریف قضیه جامع نیست، لذا قید ذاتاً را برای دفع این توهّم اضافه کرده‌اند؛ تا روشن باشد که قابلیت صدق و کذب یا تصدیق و تکذیب، خاصیت ذات قضیه، صرف نظر از عوارض، می‌باشد.

دوم - تعریف به: قابل تصدیق و تکذیب (: تعریف ب)

مقدمه: اصل لغت تصدیق به معنای درست دانستن و تأیید کردن است. و در منطق در سه مورد به کار می‌رود:

۱- در مورد تشکیل قضیه، در این مورد، منظور از آن، تصدیق ذهن، یا، بهتر بگوییم، رأی ذهن است، که فعل نفس می‌باشد؛ ولذا به جای آن «حكم»، «عقد قلبی»، و «اذعان» هم گفته می‌شود (رک: ص ۹۵). و من این تصدیق را تصدیق بسط می‌گوییم. و چیزی هم در مقابلش نیست، جز عدم تصدیق؛ و گذشت که شرط تشکیل قضیه می‌باشد، و اگر تصدیق در کار نباشد قضیه محقق نمی‌شود.

۲- تصدیق در مقابل تصور؛ آن جا که علم را به دو قسم تقسیم می‌کنند، و می‌گویند علم، یعنی صورت حاصله در ذهن، یا تصور است یا تصدیق.

مثلًاً ابن سينا می‌گوید: «شیء گاهی معلوم به صورت تصوری ساده است، و گاهی معلوم به صورت تصوری که حکم با آن است»^۲.

و کاتبی قزوینی می‌گوید: «علم یا فقط تصور است، که عبارت است از حصول^۳

۱- رک: کتب لغت، مثلًاً لسان العرب، دو مادهٔ صدق و کذب.

۲- رک: شرح اشارات، ص ۱۳۳ و مدخل شفا، ص ۱۷.

۳- کلمه «حصول»، در تعریف علم به حصول صورت ...، و همچین «وجود» یا «حضور»، اسم مصدر است، نه مصدر؛ و باید طوری در نظر گرفته شوند که مقاد آنها «صورت حاصله»، «صورت موجوده»، و «صورت حاضره» بشود.

صورت شیء در ذهن یا تصوری است که حکم - یعنی اسناد دادن چیزی به چیزی - به طور ايجابي یا سلبی، با آن هست، و بر مجموع آنها تصدیق اطلاق می شود^۱.

من این تصدیق را متراծ با قضیه می دانم. و از جنبه افعال نفس می باشد. و آن را تصدیق مرتکب می گویم؛ زیرا مجموعه ای است مرکب از چند تصور و یک حکم با تصدیق (بسیط)، و باید گفت استعمال تصدیق در اینجا، استعمال مجازی است، و اطلاقش بر قضیه به خاطر اشتمال آن بر تصدیق (بسیط) می باشد^۲.

۳- تصدیق در مقابل تکذیب؛ به ترتیب به معنای تأیید کردن و رد کردن. پس از این مقدمه می گوییم: تعریف به قابل تصدیق و تکذیب، ناظر به قسمت اخیر است؛ بدین معنی که قضیه این خصوصیت را هم دارد که می توان آن را تصدیق یا تکذیب نمود، و شخص مثلاً با شنیدن قضیه می تواند آن را تأیید نماید، یا رد کند؛ به عبارت دیگر، می گوید؛ این مطلب (یا قضیه) مطابق با واقع، با خلاف واقع است. چنان که می بینیم در اینجا هم صدق و کذب مطرح می باشد، گرچه تصدیق و تکذیب، کار دریافت کننده یا شنوونده قضیه است.

به هر حال، قضیه را با این خصوصیت هم می توان تعریف کرد و شناساند، لکن تعریف با جنبه ماهوی نیست. و به علاوه ظاهرآ فقط قسم سوم قضیه (یا لفظی) را شامل می شود؛ زیرا باید شخص بر آن اطلاع پیدا کند، تا تأیید یا رد ننماید؛ منکر این که بگوییم قضیه ذهنی هم این خصوصیت را دارد، متنه برای اطلاع، باید حتماً ارائه شود، یعنی به تلفظ در آید، یا به کتابت.

سوم - تعریف این سینا در نجات: «قولی که در آن نسبتی میان دو چیز باشد، به طوری که یتبغه حکم صدق او کذب، (تعریف ج)».

این تعریف مشتمل بر دو قسم است: قسمت اول، «قولی که در آن نسبتی میان دو چیز باشد».

و قسمت دوم، «به طوری که یتبغه حکم صدق او کذب».

اماً قسمت اول: می دانیم که در منطق لفظ را تقسیم می کنند به مفرد و مرکب، و می گویند مرکب لفظی است که جزء آن بر جزء معنیش دلالت می کند و آن را قول هم می گویند^۳. خلاصه

۱- شمسیه کاتبی قزوینی؛ رک: شرح شمسیه، ص ۴.

۲- منطق مظفر، صص ۱۶ و ۱۷.

۳- رک: کتب منطق، مبحث تقسیم لفظ، مثلاً: منطق مظفر، ص ۴۵۲؛ منطق نجات، صص ۶، ۷، ۱۷ و ۱۸.

آن که، قول و مرکب یکی است. با توجه به این توضیح، و توجه به این که همیشه بین اجزای قول یا مرکب نسبتی وجود دارد، به نظر می‌رسد عبارت «در آن نسبتی میان دو چیز باشد» زاید یا توضیحی است، مگر این که منظور از نسبت، نسبت تامه (نسبت حکم) باشد. در هر حال، اگر تعریف با همین قسمت اول خاتمه می‌یافتد، تعریف ناقص می‌شود، و به اصطلاح «مانع» نبود، و مرکبات دیگر را هم - مانند: مضار و مضارالیه، شبیه مضار، موصول و صله، موصوف و صفت، هر یک از طرفین جمله شرطیه، انواع انشائیات، و جمله‌های مشکوک یا متوهمن را، که همه نصوّرند، نه تصدیق (و قضیه)^۱، شامل می‌شود؛ لذا برای تکمیل تعریف، می‌گوید: «به طوری که يتبعه...».

و اما قسمت دوم: ظاهراً بهترین توجیه آن این است که بگوییم «يتبعه حکم» صفت اول برای قول، و «صدق او کذب» صفت دیگری برای آن می‌باشد؛ و مفاد مجموع این تعریف این است که قضیه قولی است که دارای حکم می‌باشد، و صادر است یا کاذب. بنابراین، این تعریف سوم به تعریف اول بر می‌گردد، و تعریف علاوه‌ای نیست.

چهارم - تعریف به: آن که مشتمل بود بر خبری یا اخبار امری، به اثبات یا به نفی (تعریف د)؛ این تعریف، البته با جنبه ماهوی است، لکن صراحت‌تر در قضیه لفظی است که عنوان خبر دارد، و قضیه ذهنی مفهومی (رک: ص ۹۵) را نمی‌رساند. و در عبارات مظفر، چون کلمه «لفظ» آورده، قابل توجیه هم نیست، به طوری که شامل این قضیه، یعنی قضیه ذهنی مفهومی بشود.

پنجم - تعریف به: آن که يحتمل الصدق و الكذب (تعریف ه)؛ برای توضیح این تعریف ذکر دو نکته لازم است: یکی این که يحتمل از حمل به معنی بار برداشتن، و بهدوش کشیدن است؛ که در اینجا به معنی متحمل شدن، قابلیت داشتن، و یا در بردارنده می‌شود، دیگری آن که، چنان که قبلًا ذکر شد، صدق و کذب، هم به معنی مطابق واقع بودن و غیر مطابق واقع بودن است، و هم به معنی تصدیق و تکذیب (رک: صص ۱۰۱ و ۱۰۳).

با توجه به این دو نکته ظاهراً عبارت تعریف را می‌توان دوگونه معنی کرد:

- ۱- معناش این باشد که: قضیه قولی است که متحمل و در بر دارنده صدق و کذب

است ؛ نظریر تعریف اول (:)ا).
 ۲- معنایش این باشد که : قضیه قولی است که قابلیت تصدیق و تکذیب دارد ؛ که می‌شود نظریر تعریف دوم (:)ب).

خلاصه ، آن که تعریف فوق یا به تعریف اول بر می‌گردد ، و یا به تعریف دوم . و البته احتمال اولی قوی ، و دومی ضعیف است .

احتمال سومی هم هست که حتی از احتمال دومی هم ضعیف‌تر می‌باشد ؛ و آن این است که بگوییم تعریف مزبور به این معنی می‌باشد که قضیه قولی است که صدق و کذب در آن محتمل (به صورت اسم مفعول) است و تجویز می‌شود ؛ که در این صورت باید اولاً بحتمل مجهول خوانده شود ، و ثانیاً «فیها» لازم دارد ، به طور خلاصه : قضیه قولی است محتمل الصدق والکذب .

در خاتمه : معلوم شد صدق و کذب ، در چهار تعریف از پنج تعریفی که ذکر شد (آتا ه) مطرح است ، و فقط در یکی از آنها (تعریف چهارم = د) مطرح نیست .

و صلی الله علی محمد و آلہ الطاهرين

رسال جامع علوم اسلامی مشخصات مراجع و مأخذ

در متن مقاله و زیرنویسها غالباً اشاره به نام کتاب شده است . لذا مشخصات را هم با نام کتاب آغاز ، و به ترتیب الفبایی یادداشت می‌کنیم .

- ۱- اساس الاقتباس : خواجہ نصیرالدین طوسی ، تصحیح مدرس رضوی ، انتشارات دانشگاه تهران ، شماره ۱۲ (ملل ۱۸۵۸) ، چاپ دوم ، ۱۳۵۵.
- ۲- اسفار : از ملاصدرا ، مجلد اول (از ۹ جلد) ، چاپ شرکت دارالمعارف الاسلامیه ، چاپ دوم با مقدمة مظفر ، ۱۳۸۷ قمری .

- ۳- اشارات (الاشارات و التنبيهات) : از ابن سينا ، بخش منطق ، با شرح خواجہ نصیرالدین طوسی ، تحقیق دکتر سلیمان دنیا و دارالمعارف مصر ، ۱۹۷۱ م . (این کتاب در ایران هم با شرح قطب رازی ، در سال ۱۳۷۷ به چاپ رسیده است) .

- ۴- اصول فلسفه و روش رالیسم: از علامه طباطبائی، با مقدمه و پاورقی منطقی مطهری، جلد اول: انتشارات صدرا، قم، ۱۳۳۲، جلد دوم: نشر آخوندی، تهران، ۱۳۳۳.
- ۵- تحریدالمنطق: از خواجه طوسی، که با شرح علامه حلی به نام جوهرالتصبید، و نیز با «رسالة تصور و تصدیق» از ملاصدرا، به چاپ رسیده است ۶ انتشارات بیدار، قم، ۱۳۶۳ (این مجموعه با چاپ سنگی هم در سال ۱۳۱۱ ق در طهران به چاپ رسیده است).
- ۶- جوهرالتصبید: از علامه حلی؛ رک: ردیف قبل (۵).
- ۷- حاشیه بر متن فتاوی‌انی در منطق، معروف به حاشیه ملاعبدالله، چاپ سنگی، ۱۲۹۶ ق.
- ۸- الحاشیه: همان کتاب قبل، انتشارات جامعه مدرسین، شماره ۲۳۶، قم، ۱۳۶۳.
- ۹- رسالة تصور و تصدیق: از ملاصدرا ۷ رک: ردیف ۵.
- ۱۰- شرح اشارات: از خواجه طوسی ۸ رک: ردیف ۳.
- ۱۱- (شرح) باب حاجی عشر: از علامه حلی و فاضل مقداد، تحقیق مهدی محقق، تهران، ۱۳۶۵.
- ۱۲- شرح شمسیه: از قطب رازی، متن، به نام «شمسیه» از کاتبی قزوینی، چاپ سنگی، ۱۳۱۴ ق.
- ۱۳- شرح منظومة حکمت: از حاج ملا‌هادی سبزواری، که اصل منظومه هم از خود اوست، و با اصل، و نیز با منظومه منطق و شرح آن از همو، یک‌جا به چاپ رسیده، چاپ سنگی، ۱۲۹۸ ق. و منظومه منطق و شرح آن، مستقلًا هم با همان شماره صفحات طبع سنگی شده است.
- ۱۴- شرح منظومه منطق: از سبزواری ۹ رک: ردیف قبل (۱۳).
- ۱۵- شفا، العباره: از ابن سينا، قاهره، ۱۹۷۱م، مطالعات فرهنگی
- ۱۶- شمسیه: از کاتبی قزوینی ۱۰ رک: ردیف ۱۲.
- ۱۷- لسان العرب: از ابن منظور، چاپ بیروت، در ۱۸ جلد.
- ۱۸- متافیزیک: از مهدی حائری، و حاوی چند مقاله که بین علامه طباطبائی و حائری رده و بدل شده است؛ نشر نهضت زنان مسلمان، ۱۳۶۰.
- ۱۹- مدخل منطق شفا: از ابن سينا.
- ۲۰- منطق: از ابن مقفع، و حدودالمنطق از ابن بهریز، با مقدمه و تصحیح دانش پژوه، تهران، ۱۳۵۷.
- ۲۱- منطق ارسسطو: ترجمة اسحاق بن حنین و ...، تحقیق بدوى، ج ۱، قاهره، ۱۹۴۸م.
- ۲۲- منطق فتاوی: رک: ردیف ۷.
- ۲۳- منطق مظفر: چاپ بیروت، لبنان، ۱۴۰۰ هـ، ۱۹۸۰م.
- ۲۴- منطقیات: از فارابی، با مقدمه دانش پژوه، نشر مکتبه مرعشی، قم، ج ۱، ۱۴۰۸ ق.
- ۲۵- نجات: از ابن سينا، طبع و نشر مصطفی افندی، مصر، مطبعة السعاده، ۱۳۳۱ ق.