

درس خارج اصول استاد لاریجانی عنوان عام: مباحث الفاظ

جلسه ۲۳۱، ۸۱/۱/۱۹ عنوان خاص: روش‌شناسی مباحث الفاظ (۲)

بحث در اشکالاتی بود که راجع به توصیفات و تبیینات زبانی مطرح است. ابتدا نکته‌ای درباره بحث گذشته بیان می‌شود. دیروز کلامی از شهید صدر، در باب کار اصولیون در باب زبان، نقل شد که ایشان بر این نکته تاکید داشتند که برخی یافته‌های اصولیین همان است که مثلاً در فلسفه جدید تحلیلی و یا در منطق ریاضی مورد بحث قرار گرفته است. ایشان در صفحه ۹۶ معالم جدیده فرمودند: در مجال فلسفه زبان، فکر اصولی از جدیدترین گرایشها در منطق صوری امروزی یعنی منطق ریاضی، که ریاضیات را به منطق و منطق را به زبان بر می‌گرداند و وظیفه اصلی فیلسوف را تحلیل زبان می‌داند، سبقت گرفته است. اصولیون از قرون قبل به تحلیل زبان پرداخته و نمونه آن بحثی است که در معنای حرفی و... مطرح کرده‌اند. دیروز گفتیم هدف منطق ریاضی این که شما گفتید نیست. برخی تذکر دادند که برخی از منطق دانهای ریاضی مثل فرگه و راسل همین کار را می‌خواستند انجام دهند. یعنی می‌خواستند ریاضیات را به منطق برگردانند و می‌گفتند با مفاهیم منطقی صرف می‌توانیم ریاضیاتی بنا کنیم که تنها بر اساس مفاهیم منطقی بنا شده باشد. پس این اشکال به شهید صدر به نحو اطلاق وارد نمی‌باشد. من در مراجعه مجدد دیدم چند بحث در اینجا وجود دارد، یکی اینکه کار فرگه و راسل صرفاً این نبود که بگویند ریاضیات به منطق برمی‌گردد، بلکه آنها اتحاد آن دو را بیان می‌کردند، گرچه آن ارجاع را هم دارند. کتاب مفصلی و خوبی در باب تاریخ منطق از ویلیام نیل هست که منطق را از زمان ارسطو تا زمان حاضر دنبال کرده است. در آنجا تصریح می‌شود که حرف مثل فرگه این بوده که ریاضیات با منطق متعدد است. یعنی گرچه می‌گوید منطق قابل ارجاع به ریاضیات است، ولی طبیعتاً عکس آن را هم باید بگوید، چون معتقد است که آنها با هم متعدد می‌باشند. راسل هم همینطور است.

ولی نکته مهمتر اینکه اصلاً منطق ریاضی را باید از این اهداف برخی افراد جدا کرد. منطق ریاضی منطق صوری خاص و دقیقی است که منطق را به صورت ریاضی در می‌آورد. ماهیت منطق ریاضی، ارجاع منطق به ریاضیات و یا ریاضیات به منطق نیست. این ادعای دیگری است که در بحثی به نام مبنای حساب یا ریاضیات باید مطرح شود که آیا به منطق بر می‌گردند یا نه؟ منطق

ریاضی، منطقی رمزی است بر وزان ریاضیات، دارای مفاهیم و اصول تعریف شده و قدمهای روشن در استنباط که مهمترین کار آن همین است که مشخص کند چگونه از یک قضیه، قضیه دیگر استنباط و نتیجه گرفته می‌شود. درست مثل کاری که در ریاضیات انجام می‌شود. این ماهیت منطق ریاضی است. لذا همانطور که عرض شد، برخی از ریاضیدانها درست عکس آن کار را می‌خواستند انجام دهند. در همان کتاب، ویلیام نیل تصویر می‌کند که یکی از بنیانگذاران منطق ریاضی جورج بول، هدفش این بود که ثابت کند منطق، بخشی از حساب یا ریاضیات است. به این معنی که اگر ما تنها مفاهیم حساب را داشته باشیم کفايت می‌کند که مفاهیم منطقی را بر اساس آن تعریف کنیم. می‌توانیم مثلاً استنتاج را با بعلوه و یا قضایا را مثلاً به عدد تعریف کنیم. و این کار - یعنی ارجاع منطق به ریاضیات - در منطق ریاضی به لحاظ تاریخی هم صورت گرفته است.

نکته دوم این که مقصود از ارجاع منطق به لغت و زبان را نمی‌فهمیم. این نکته هم که وظیفه اصلی فیلسوف را تحلیل زبان می‌دانند، اصلاً نیازی به منطق ریاضی ندارد و هدف فیلسوفان تحلیل زبانی این است. پس این بحثها از اول وجهی نداشت. شما از اول می‌فرمودید در غرب فیلسوفان تحلیلی هستند که قائلند کار اصلی فیلسوف تحلیل زبان است و اصولیون بر آن‌ها سبقت گرفته‌اند. ربط اینها با منطق ریاضی دشوار است. گرچه بسیاری از فیلسوفان تحلیلی اولیه، منطق دان هم بودند، ولی این دو ماهیتاً قابل تفکیک می‌باشند. لذا برخی از منطق دانهای ریاضی، فیلسوف تحلیلی به این معنا نیستند که قائل باشند تنها وظیفه اصلی فیلسوف، تحلیل زبان است. شاید برخی از کارهای راسل اینگونه باشد. البته با حرفهای مثل ویتنکنستاین سازگار می‌باشد. پس فرمایشات ایشان به لحاظ تاریخی قابل تایید نمی‌باشند. گرچه آن نکته هم مطلب درستی است که در مقام ارجاع برخی از منطق دانهای ریاضی، منطق را می‌خواستند به ریاضیات ارجاع دهند و یا بگویند آن دو با هم متحددند.

اما بحث اصلی ما به اینجا کشید که در علم اصول ادعاهای مختلفی در باب زبان وجود دارد. این ادعاهای از یکی منظر می‌توان در دو قالب ریخت: برخی از این ادعاهای به شکل توصیفات زبانی است و برخی دیگر به شکل تبیینات زبانی. توصیفات یعنی بیان آنچه در زبان واقع می‌شود. مثل اینکه گفته شود: لفظ انسان و بشر مترادف می‌باشند. این یک توصیف زبانی است. گاهی این را تعمیم می‌دهیم و می‌گوییم: دو لفظی مترادف است که دارای معنای واحد باشند. گاهی هم تحلیل

و تعلیل می کنیم که چگونه ممکن است دو لفظ یک معنا داشته باشند؟ اصلاً چنین چیزی امکان دارد یا نه؟ مثلاً در توصیف انشاء "بعت" می گوییم: اینجا اراده متکلم، استعمال لفظ در معنی، قصد معنی و... وجود دارند. زمانی هم این را تعمیم می دهیم و می گوییم: انشاء هر مضمون دیگر هم همینطور است. گاهی هم تبیین و تعلیل می کنیم که چگونه چنین پدیدهای رخ می دهد؟ چطور می شود متکلم مضمونی را با این مقومات ایجاد می کند؟ آقای سرل در کتاب فعل گفتاری، تعمیمات را هم جزء تبیینات به حساب آورده و می گوید: ما دو کار می توانیم بکنیم یکی توصیفات زبانی که بگوییم در زبان چه رخ می دهد؟ و یکی هم تحلیلات زبانی که تعمیم، تحلیل و تعلیل آنها می باشند. اما - هرچند خیلی مهم نیست - معقول تر آن است که تعمیم را جزء توصیف قرار دهیم و نه تحلیل.

اینجا دو بحث مهم وجود دارد: یکی بحث جدیدی است و در سیاق تفکرات اصولی ما چنین چیزی مطرح نبوده اما در مغرب زمین به خاطر گرایشها یی مبنایی در تجربه گرایی و... چنین تفکری رخ داده و پروژه عظیمی در باب فلسفه زبان را باعث شده، که اگر درست باشد، اصولین هم مانند فیلسوفان زبانی با مشکلات متعددی مواجه خواهند گردید که ناچار به حل آنها خواهند بود. بحث دوم راجع به این است که چگونه توصیفات و تبیینات زبانی اثبات می شوند؟ این بحث مهمی است که هر اصولی با آن مواجه است. سرتاسر مباحث الفاظ، ادعاهای زبانی هم به شکل توصیف و هم به شکل تبیین به چشم می خورند، چگونه می توان آنها را اثبات کرد؟

راجع به بحث اول باید گفت: در مغرب زمین گرایشی وجود دارد که از تجربه گرایی نشأت گرفته و نماینده معاصر آن کواین می باشد. که مدعی هستند چه در مباحث زبان و چه در مباحث غیر زبان مثل فلسفه اگر خواستیم چیزی را تعریف کنیم، آن تعریف باید بر اساس مصاديق و معیارهای عینی باشد و نمی توان آن را به امور ذهنی و درونی ارجاع دارد. به تعییر آنها باید **extentional** - یعنی بیرونی و مصادقی - باشد و نه **intentional** - یعنی ذهنی و معنایی و قصدى - مثلاً اگر می خواهید سبب را تعریف کنید، نگویید سبب ماهیتی دارد که با توجه به آن، به مصاديق آن می رسیم، بلکه دقیقاً باید معیاری عینی و بیرونی ارائه کنید که مصادقهای سبب را برای ما مشخص و دقیقاً مرز مصادقهای آن را از غیر سبب جدا کند. مثلاً اگر گفته شود: هر لفظی با A شروع شود، در زبان انگلیسی فلاں حکم را دارد، این یک معیار مصادقی و عینی است. یعنی

مصدقهای خود را مشخصاً نشان می‌دهد. عینی هم هست، لفظ A لفظی است که در خارج وجود دارد و می‌توان آن را مشاهده کرد، اما اگر به معنی ارجاع دادیم، معنی یک امر درونی و ذهنی است و نه یک امر بیرونی و واقعی. پس این ادعا اینست که چه در باب زبان و چه غیر زبان، تعریفهای ما نباید درونی و ذهنی باشند، بلکه باید مصدقی، عینی و بیرونی باشند، به طوری که اگر آن را به کامپیوتر دادیم، بتواند مصدقهای آن را مشخص کند. یعنی با روش‌های مکانیکی بتوانیم از آن لفظ به مصدقهای آن برسیم.

وقتی این کبری در باب توصیفات زبانی پیاده شود، فیلسوفان زبانی و اصولیون را با مشکل عظیمی مواجه می‌کنند. چون بسیاری از ادعاهای در باب زبان به امور درونی برمی‌گردد. مثلاً در تعریف ترادف می‌گویند: دو لفظ که یک معنی داشته باشند. معنی، یک امر درونی است. یا در غرب قضیه تحلیلی را قضیه‌ای می‌دانند که معنای محمول از بطن موضوع بیرون آید، این هم همانطور است. لذا یکی از دعاوی معروف کواین در فلسفه معاصر این است که اصلاً تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی اشتباه است. در مقاله معروف دو جزئی گرایی تجربه گرایی، یکی از اشکالاتی که به تجربه گرایی دارد، همین تفکیک بین قضایای تحلیلی و ترکیبی است. یک دلیل آن این است که در آن به مفاهیم درونی و ذهنی ارجاع شده است. خود معنا را هم از این سخن می‌داند. سراسر مباحث الفاظ اصول با معنی مرتبط است. مثلاً گفته می‌شود لفظ برای معنا وضع می‌شود. اشتراک لفظی این است که یک لفظ دو معنای مختلف داشته باشد و یا ترادف این است که دو لفظ یک معنی داشته باشد. و... ایشان معتقد است لفظ معنی، مفهوم غیر روشنی است که هیچ تعریف مصدقی عینی برای آن نمی‌توان ارائه کرد و اگر با چنین مفاهیمی در فلسفه رویرو شدیم باید آنها را کنار بگذاریم.

اگر این روش برخورد با مباحث الفاظ درست باشد، واقعاً اصولیون را هم با مشکل مواجه می‌کنند. در مقابل این شبهه، چند مقابله صورت گرفته است: یکی اینکه گفته شود در باب معنی، تحلیلی، ترادف و... تعریفهای مصدقی وجود دارند و به دنبال یافتن چنین تعریفهایی برای آنها باشیم. یعنی دنبال معیارهای عینی باشیم که اینها را می‌نمایاند. جوابی نیز آفای سرل می‌دهد و جوابی هم ما داریم. جواب ما این است که معنا چه در باب لفظ معنا یعنی معنای لفظ معنا و چه در باب معنای الفاظی مثل سیب و... ذهنی، قصدی و التفاتی می‌باشند. اگر معنای الفاظ را ماهیت بدانیم، ماهیت

که ذهنی نیست. این حرف - که در ذهن بسیاری هست - حرف نادرستی است که معنی را در ذهن می‌دانند. معنی همان ذاتی است که با لفظ بر آن دلالت می‌شود. آن ذات، ذات است و می‌تواند در ذهن بیاید و می‌تواند در خارج باشد. ماهیت انسان که در ذهن نیست، می‌تواند در ذهن بیاید و وجود ذهنی پیدا کند، همانطور که می‌تواند وجود عینی هم پیدا کند. به تعبیر دیگر حیطه معانی، حیطه ذهنیات نمی‌باشد، بلکه واقعیات هستند. ماهیات و ذوات، حیطه مستقل به خود دارند. درست است که صقع ذوات، حیطه وجود نیست، ولی حیطه تحلیل وجود است. اشیاء موجود، به ماهیت وجود تحلیل می‌شوند و گاهی می‌گوییم معدوم هستند. حیطه ذوات غیر از حیطه امور ذهنی است.

پس ما یک بحث صغروی داریم که چه کسی گفته معنای لفظ معنا و معنای لفظ سبب و معنای قضیه تحلیلی، در ذهن هستند و یا دارای حیث التفاتی هستند؟ پس مخصوصاً با توجه به آنچه قبل از هم گفتیم که در باب معانی الفاظ به یک ماهیت اجمالی اشاره می‌شود، چه ماهیات واقعی و چه ماهیات اعتباری، مثلاً لفظ سبب به ماهیتی اشاره می‌کند که اجمالاً این مصاداقت است و از اوصافش هم خبر ندارم، می‌توان در مورد معنا گفت: این ماهیت در ذهن نمی‌باشد. ماهیت صقع تحلیل است و مقید به وجود ذهنی نیست. در تحلیل، ماهیت هم به عالم خارج منتبه می‌شود و هم به عالم ذهن. درست است که این تحلیل را ذهن انجام می‌دهد اما ماهیت کلاً ذهنی نیست و اینطور نیست که در عالم خارج ماهیت نداشته باشیم. این بحث را نباید با بحث اصالت وجود و ماهیت خلط کرد. اصالت وجودی هم قبول دارد که این وجود خارجی دارای حدی است، منتهی حرف او این است که حد وجودش به همین وجود است و نه به وجود دیگر. نمی‌گوید حد نداریم، بلکه می‌گوید این حد به همین وجود موجود است و نه به وجود دیگر. پس حدود در خارج جدای از وجودات نیستند. ذهن، موجود را به وجود و حد تحلیل می‌کند، ولی همانطور که آن حد را به ذهن نسبت می‌دهد، آن را به خارج هم نسبت می‌دهد. هم انسان بیرونی به وجود و حد انسانیت تحلیل می‌شود و هم انسان ذهنی. پس حتی فلاسفه اصالت وجودی هم انکار نمی‌کنند که می‌توانیم یک حیطه ذواتی را تصور کنیم که وجود و عدم را به آن نسبت دهیم. گرچه می‌گویند وقتی وجود را به ماهیت نسبت می‌دهیم، یک مجاز عقلی دقیق صورت می‌گیرد که آن منافاتی با بحث ما ندارد. ما نمی‌گوییم که آن حیطه مستقل، به وجود استقلالی هم موجود است،

بلکه می خواهیم بگوییم: ذهن ما ماهیت و حد را، به آنچه در ذهن باشد، نمی شناسد. پس این مشکل - ذهنی گرفتن معنی - هم در فلسفه زبان غربی مطرح است و هم در اصول ما. ولی ما به لحاظ صغروی قبول نداریم که در باب معنای لفظ معنا و معنای تحلیلی و ترادف و... به امور ذهنی اشاره می کنیم.

نویسنده کتاب فعل گفتاری، حرف دیگری دارد که آن هم حرف درستی است. ایشان می گوید: ما قبول داریم که برای تعریف معنا و ترادف و تحلیلی و... معیار عینی نداریم. ولی این کبری را نمی پذیریم که اگر معیار عینی نداشتیم، معنا ناقص و قابل فهم نیست. بلکه ادعای ما این است که بسیاری از مفاهیم را چه در زبان و چه در غیر زبان می فهمیم و یک فهم ارتکازی از آن داریم، در عین حال که معیار عینی برای تعیین مصاديق آن نداریم. چه کسی گفته اگر نتوانستیم تعریف عینی یا مصدقی ارائه دهیم، آن معنا را باید کنار بگذاریم؟ مثلاً برای لفظ معنا، تعریف مصدقی ندارم، اما از این لفظ چیزی می فهمم و ارتکازی نسبت به فهم معنای این لفظ دارم. راجع به لفظ ترادف هم همینطور است. ارتکازاً از آن چیزی می فهمم، حتی اگر نتوانم معیاری مصدقی و عینی، برای تعیین مصاديق آن ارائه دهم. پس دلیلی بر کنار گذاشتن آن نمی بینم. این کبرای مدعای شما، کبرای نادرستی است و شاهد آن هم این است که بسیاری از این بحثها و حتی اشکالات بر تعاریف، مبنی بر یک فهم ارتکازی قبلی است. مثلاً فرض کنید ترادف را به هم معنایی تعریف می کنیم، حال اگر کسی بگویید: هر لفظی با "ب" شروع شود، با هر لفظی که با "الف" شروع شود، هم معنی می باشد. این یک تعریف مصدقی عینی است، اما همه قبول دارند که این ربطی به ترادف ندارد. سؤال ما این است که چرا اینگونه است؟ اگر ما از لفظ ترادف چیزی نمی فهمیم، چگونه می گوییم این تعریف با ترادف ربطی ندارد. پس ما راجع به ترادف چیزی می فهمیم که می گوییم این تعریف ربطی به آن ندارد.

مثالی هم که کواین بعنوان نقض بر قضایای تحلیلی و ترکیبی بیان کرده این است: قضیه "همه سبزها ممتد هستند"، تحلیلی است یا ترکیبی؟ او می گوید: من نمی دانم تحلیلی است یا ترکیبی؟ پس معلوم می شود مفهوم تحلیلی یک مفهوم مبهم و غیر دقیقی است. پس همین که نمی توانیم بفهمیم این قضیه تحلیلی است یا ترکیبی، به این معنی است که این تعریف، مصداقهای خود را نمی تواند به ما نشان دهد. پس آن را کنار می گذاریم. آقای سن می گوید من هم با شما موافقم که

قضیه "همه سبزها ممتد هستند" روش نیست که تحلیلی است یا ترکیبی؟ اما همین حرف، متوقف بر این است که معنایی از ترکیبی و تحلیلی فهمیده باشد. اگر چیزی از آن معانی نمی‌فهمید، چگونه می‌گویید نمی‌دانیم این مصدقاق تحلیلی است یا ترکیبی؟ شما از مفهوم چیزی می‌فهمید ولی نمی‌دانید این مصدقاق آن هست یا نه؟ از اینجاست که ایشان می‌گوید: راهی که این منتقدین چون کواین و... پیش گرفته‌اند، به یک معنی پارادوکسیکال است. چون شما دارید نقض می‌کنید و در نقضها به صورتی پیش فرض گرفتید که ما یک فهم ارتکازی و ابتدایی از این معانی داریم، و بعد آن را نقض می‌کنید.

حرف نهایی ایشان که به نظر من حرف کاملاً درستی است، این است: فرض کنید برای بسیاری از الفاظی که در علم اصول و فلسفه زبان به کار می‌بریم مثل معنی، ترادف، تحلیلی، اشتراک و... نتوانیم تعریفی عینی و مصدقاقی عرضه کنیم، و دایره مصاديق آن را به روشنی مشخص کنیم، ولی این باعث نمی‌شود که از تحلیلات و توصیفات خود دست برداریم. به هر حال بحث در باب توصیفات و تحلیلات زبانی، کاملاً معقول است. چون ما در عین حال که مصاديق این الفاظ را نمی‌توانیم دقیقاً تشخیص دهیم، ولی یک فهم ارتکازی و شهودی از معنای آنها داریم. ما با اشاره به مفهوم ماهیت سبب یک فهم ارتکازی از لفظ سبب داریم. هرچند گاهی این مشکل پیش آید که نتوانم تشخیص دهم که میوه‌ای سبب است یا گلابی؟ ولی در هر حال مفهوم سبب، اینقدر قابل فهم است که گاهی بگوییم قطعاً این سبب است و گاهی قطعاً بگوییم این سبب نیست. مثال دیگر اینکه در بحث تحلیلی و ترکیبی، اگر گفتیم: تحلیلی عبارت است از قضیه‌ای که معنای محمول از بطن موضوع در آید، قضیه "سبب ترش است" مسلم است که تحلیلی نیست. چون مفهوم ترشی از مفهوم سبب در نمی‌آید. و قضیه "انسان بشر است" قطعاً تحلیلی است. ممکن است که مواردی هم باشد که نتوانم تشخیص دهم که ترکیبی است یا تحلیلی، اما این مانع از آن نمی‌شود که گفته شود یک فهم ارتکازی و شهودی از معنای تحلیلی دارا هستم. ترادف و معنا هم همین‌طور می‌باشند.

نتیجه اینکه در مقابل این اشکال حداقل به دو شکل می‌توان پاسخ داد: یکی اینکه گفته شود این معانی اصلاً ذهنی نیستند. و دیگر اینکه بگوییم ما قبول نداریم که اگر معیار عینی نداشتمیم، باید

مفهوم را کنار بگذاریم. ما می‌خواهیم بگوییم به کار بردن لفظ معنی و ترادف و... به همان مقدار
بکار بردن سایر الفاظ بیرونی، معقول می‌باشد.

انجمن‌های تخصصی دروس حوزه علمیه قم <http://forums.1zekr.com>

<http://1zekr.com>

Copyright ©\Zekr.Com

تمام حقوق محفوظ است، نقل تمام یا بخشی از مطالب حتا با ذکر نام منبع، ممنوع و محدود است.