

ابن سينا و اخذ رهیافت سmantیکی و پراگماتیکی در تعریف جمله‌ی خبری

*احمد عبادی

چکیده

ابن سینا دو تعریف متمایز برای جمله‌ی خبری ارائه می‌دهد. یکی در «الشقاء»: «قضیه عبارتی است که دارای صدق یا کذب است» و دیگری در «الإشارات»: «ترکیب خبری آن است که گوینده‌ی آن را بتوان در آنچه می‌گوید، صادق یا کاذب دانست». بنابر یک تفسیر، این دو تعریف دو ملاک متمایز برای جمله‌ی خبری است، که هر کدام به فضای معناداری مستقلی تعلق دارد. تعریف نخست مبتنی بر فضای سmantیکال است، که بر اساس آن، جمله‌ی خبری به تنها ی و مستقل از گوینده‌ی آن قابل اتصاف به صدق و کذب است. اما تعریف دوم مبتنی بر فضای پراگماتیکال است، که بر اساس آن، واژگان و عبارات معنای خود را از قصد و اراده‌ی گوینده می‌یابند؛ لذا صدق و کذب جمله‌ی خبری نه به خود آن، بلکه به گوینده‌ی آن بستگی دارد. مسأله‌ی نوشտار حاضر، خوانش دیدگاه ابن سینا بر مبنای تمايز سmantیک و پراگماتیک است. بر اساس این تفسیر، شاید بتوان به نحوی ابن سینا را نخستین اندیشمندی دانست که به تمايز سmantیک و پراگماتیک توجهی، هرچند ساده و اجمالی، نشان داده است.

واژه‌های کلیدی: ۱. جمله‌ی خبری، ۲. سmantیک، ۳. پراگماتیک، ۴. تحلیل قضیه، ۵. ابن سینا.

۱. مقدمه

شناخت سهم اندیشمندان مسلمان در توسعه‌ی شاخه‌های مختلف دانش از قبیل منطق، روش‌شناسی و معرفت‌شناسی نیازمند مطالعاتی نظاممند است، تا توصیفی مستند و

ebadiabc@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۸/۰۵

* استادیار دانشگاه اصفهان

تاریخ دریافت: ۹۴/۱۰/۲۸

۴۴ فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

تبیینی مستدل از بسط و توسعه‌ی اندیشه‌های حوزه‌ی فرهنگ اسلامی به دست آید. دست‌یابی به این هدف، از رهیافت‌های گوناگونی اعمّ از تاریخی، تطبیقی، تحلیلی و... امکان‌پذیر است. واکاوی مسائل از طریق روی‌آوردهای^۱ متعدد، چشم پژوهشگر را بر ابعاد پیدا و ناپیدای مسأله باز می‌کند.

تحلیل جمله‌ی خبری و تمایز آن از سایر عبارات، از دیرباز مورد توجه اندیشمندان، به‌ویژه منطق‌دانان، بوده است. در این باب، دیدگاه‌های متعددی ارائه شده است. این مسأله همچنان محل بحث و تأمل است. شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا از جمله کسانی است که به‌تفصیل در این مسأله به دقت و تأمل پرداخته است. ابن‌سینا دو ملاک تمایز برای جمله‌ی خبری ارائه می‌دهد: یکی در الشفاء والتجاه، که در آن از پیشینیان خود به‌ویژه ارسطو، پیروی نموده است و دیگری در الإشارات و عيون الحكمه، که به ابداع جدیدی در این مسأله دست یازیده است. برخی از منطق‌دانان این ابتکار شیخ را مورد نقد قرار داده‌اند. چرا وی دو ملاک مختلف برای تشخیص جمله‌ی خبری ارائه داده است؟ تفاوت بنیادین این دو ملاک در چیست؟ آیا می‌توان در مقابل انتقادات وارد شده از دیدگاه ابن‌سینا دفاع نمود؟ جست‌وجو از پاسخ این پرسش‌ها مسأله‌ی پژوهش حاضر است.

نگارنده بر آن است که در پرتو پژوهش‌های جدید در فلسفه‌ی زبان و زبان‌شناسی، می‌توان سرّ مطلب را دریافت. تفاوت این دو تعریف را باید در تمایز سmantیک و پراغماتیک پی‌گرفت. این دو تعریف از جمله‌ی خبری بر دو فضای متفاوت سmantیکال و پراغماتیکال استوارند. لذا ارائه‌ی این دو تعریف از جمله‌ی خبری بارقه‌ای است از توجه به تمایز سmantیک و پراغماتیک؛ بر اساس این خوانش، شاید بتوان ابن‌سینا را یکی از اندیشمندانی دانست که به این تمایز توجهی، هرچند ساده، داشته است. توجه به این تمایز از فواید منطقی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی بسیار برخوردار است. اخذ روی‌آورد تاریخی^۲ و روی‌آورد تطبیقی^۳ در این مسأله بسیار کارآمد و اثربخش است.

در گفتار حاضر، پس از بیان پیشینه‌ی مسأله، ابتدا گزارش تاریخی مختصراً از بحث‌های مربوط به تعریف جمله‌ی خبری ارائه می‌دهیم و جایگاه تاریخی دیدگاه شیخ‌الرئیس را نشان خواهیم داد. سپس به تبیین نظر ابن‌سینا روی می‌آوریم. در مقام تبیین دیدگاه وی، به توضیح اجمالی تمایز سmantیک و پراغماتیک از منظر فیلسوفان زبان و زبان‌شناسان می‌پردازیم و در پایان، ره‌آوردهای منطقی و معرفتی تعریف جمله‌ی خبری با دو رهیافت سmantیکی و پراغماتیکی را مورد بحث و مطالعه قرار می‌دهیم.

۲. پیشینه

از دیرباز، سه دسته از دانشمندان به مطالعه‌ی «معنی»^۴ پرداخته‌اند: فیلسوفان، زبان‌شناسان و منطق‌دانان. از این‌رو، دانش معناشناصی^۵ با سه روی‌آورده مطالعه قرار گرفته است:

(الف) معناشناصی فلسفی^۶: بخشی از مطالعات حوزه‌ی فلسفه‌ی زبان^۷ را تشکیل می‌دهد.^۸ این گونه از معناشناصی سبقه‌ای بسیار طولانی دارد که به سده‌ی چهارم قبل از میلاد و به آراء افلاطون در رساله‌های کراتیلوس^۹ و لاخس^{۱۰} بازمی‌گردد. معناشناصی فلسفی دو حوزه‌ی عمد دارد: ۱. نظریه‌های معنا^{۱۱} (شامل مباحث هم‌معنایی یا یگانگی معنا^{۱۲}، معناداری^{۱۳}، تحلیلیت^{۱۴}، استلزم^{۱۵}، و تحلیلیت شرطیه‌ها^{۱۶}). ۲. نظریه‌های حکایت (=ارجاع)^{۱۷} (شامل مباحث نام‌گذاری^{۱۸}، صدق^{۱۹}، دلالت^{۲۰}، گستره‌ی مصاديق^{۲۱} و مقادیر متغیرها^{۲۲}).

(ب) معناشناصی زبان‌شناختی^{۲۳}: بخشی از دانش زبان‌شناسی به‌شمار می‌آید که صبغه‌ی فلسفی ندارد و به مطالعه‌ی گونه‌های مختلف ساختمان جملات در زبان طبیعی می‌پردازد. معناشناصی زبانی معطوف به خود زبان است (۳۰، ص: ۲۸) و جنبه‌ی عملی و توصیفی دارد، بر خلاف معناشناصی فلسفی که تجربی، انتزاعی و محض^{۲۴} است. گستره‌ی معناشناصی زبان‌شناختی بسیار وسیع بوده، از معنای واژگان و مباحث مرتبط با آن مانند مصدق و مفهوم، اشتراک لفظی و معنوی گرفته تا معنای جمله و معیار معناداری و صدق آن و انواع جملات و تبیین صوری معنای جمله را شامل می‌شود.

سمانتیک ضمن تحلیل چیستی معنا، در پی پاسخ به این پرسش است که معنا کجاست و سهم هریک از عوامل سه‌گانه (متن، مؤلف و مخاطب) در تکوین معنا چیست؟ معناشناصی (سمانتیک) متمایز از کاربردشناصی (پرآگماتیک)^{۲۵} است. اگرچه در هر دو دانش، مسأله‌ی معنی و انتقال آن از طریق زبان مطرح است، میان آن‌ها تفاوت وجود دارد. ظاهراً برای نخستین بار، چارلز موریس^{۲۶} و پس از اوی، رودلف کارنپ^{۲۷} (۱۸۹۱ - ۱۹۷۰ م) به این تمایز توجه نموده و دانش کاربردشناصی را در کنار دانش معناشناصی مطرح ساخته‌اند. کارنپ معتقد است سmantیک عبارت است از مطالعه‌ی معنی به‌صورت مستقل از مؤلف یا گوینده، اما پرآگماتیک مطالعه‌ی معنی با توجه به مؤلف یا گوینده است (۵۰، ص: ۹). هریک از این دو حوزه در فلسفه‌ی زبان طرفدارانی دارد. کسانی همچون پل هورویچ^{۲۸} (۱۹۴۷ م) و گیلبرت هارمن^{۲۹} (۱۹۳۸ م) از سرمداران سmantیکاند و از سوی دیگر، اریک

هرش^{۳۱} (۱۹۲۸) م و پل گرایس^{۳۲} (۱۹۱۳ - ۱۹۸۸) م به پرآگماتیک توجه نشان داده‌اند (برای مطالعه‌ی بیشتر در این باب نک: ۴۵، ۲۶؛ ۱۳).

معناشناسی منطقی^{۳۳}: تمایز سmantیک و پرآگماتیک در فلسفه‌ی منطق و نزد منطق‌دانان جدید نیز مورد توجه است. معناشناسی منطقی بخشی از منطق ریاضی است که در آن، زبان ابزاری برای صحبت درباره‌ی جهان خارج از زبان انگاشته می‌شود. در این نوع معناشناسی، سعی بر آن است تا با توجه به موقعیت جهان خارج، صحت و سُقُم جملات زبان تعیین گردد. منطق‌دانان جدید از تمایز سmantیک و پرآگماتیک در تحلیل صدق و کذب گزاره‌ها و دلالت واژگان بهره جسته‌اند. برخی از منطق‌دانان صدق و کذب قضایا و نیز دلالت واژه‌ها را با نظریه‌های سmantیکی تحلیل می‌کنند و برخی دیگر رویکردی پرآگماتیکی بر می‌گزینند. نظریه‌های سmantیکی صدق و کذب قضایا و دلالت واژگان را به‌نحو مستقل از باورمندان تحلیل می‌کنند، اما نظریه‌های پرآگماتیکی برای باور باورمندان موضوعیت قائل‌اند. ب. بولزانو^{۳۴} (۱۷۸۱ - ۱۸۴۸) م، فرگه^{۳۵} (۱۸۴۸ - ۱۹۲۵) م، تارسکی^{۳۶} (۱۹۰۲ - ۱۹۸۳) م، گودل^{۳۷} (۱۹۰۶ - ۱۹۷۸) م، رودلف کارنپ، برتراند راسل^{۳۸} (۱۸۷۲ - ۱۹۷۰) م، دیویدسن^{۳۹} (۱۹۱۷ - ۱۹۲۰) م، مونتاستگیو^{۴۰} (۱۹۳۰ - ۱۹۷۱) م، استراوسون^{۴۱} (۱۹۱۹ - ۲۰۰۶) م و کریپکی^{۴۲} (۱۹۴۰ - ۲۰۰۶) م، از جمله کسانی‌اند که در معناشناسی منطقی به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند (تفصیل سخن در این باب را در این منابع می‌یابید: ۱۶ و ۵۰).

در خصوص مسئله‌ی تعریف خبر با دو رهیافت سmantیکی و پرآگماتیکی، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. اما دیدگاه‌های این‌سینا در باب تعریف جمله‌ی خبری مورد توجه برخی از محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. احد فرامرز قراملکی در جستار در میراث منطق‌دانان مسلمان به این بحث پرداخته است.

۳. گزارش تاریخی

تحلیل جمله‌ی خبری نزد منطق‌دانان از مسائل چالش‌انگیز بوده است. جمله‌ی خبری هم از لحاظ نام‌گذاری و معنای لغوی^{۴۳} هم از جهت تعریف و تحلیل مفهومی^{۴۴} و هم از جهت تعیین ملاک تمایز^{۴۵} محل بحث بوده است. حتی نام واحدی برای آن برگزیده نشده است.^{۴۶}

ارسطو (۳۸۴ - ۳۲۲ ق.م) در کتاب «العباره» (باری ارمیاس) سه تعریف برای جمله‌ی خبری ارائه داده است:

۱. عبارتی که صدق و کذب در آن راه دارد (الف، صص: ۲-۳).

ابن سینا و اخذ رهیافت سماتیکی و پرآگماتیکی در تعریف جمله‌ی خبری ۴۷

۲. امری به منزله‌ی ایقاع چیزی بر چیزی یا انتزاع چیزی از چیزی (۱۷ الف، صص: ۲۱-۲۲).

۳. لفظی است دال بر این‌که چیزی موجود است یا موجود نیست؛ برحسب تقسیمی که ما از زمان (به گذشته، حال و آینده) می‌کنیم (۱۱الف، ص: ۲۲).

تنها تفاوت تعریف دوم و سوم این است که تعریف دوم بیانگر مفاد هلیه‌ی مرکب است و تعریف سوم بیانگر مفاد هلیه‌ی بسیطه است. لذا این دو تعریف را می‌توان ذیل یک تعریف جمع نمود. بنابراین سه تعریف مذکور در قالب دو تعریف کلی، نزد منطق‌دانان مورد نقل و نقد و بررسی قرار گرفته است:

۱. تعریف به صدق و کذب

۲. تعریف به اثبات و ابطال امری (تعریف به حکم به وقوع یا عدم وقوع نسبت بین دو امر).

هر دو تعریف مورد بحث فراوان واقع شده‌اند. اما آنچه با مسئله‌ی پژوهش حاضر ارتباط می‌یابد تعریف خبر به صدق و کذب است؛ ازین‌رو، تعریف دوم را وانهاده و بحث خود را بر تعریف نخست متمرکز می‌سازیم.^{۴۷}

۴. تعریف خبر به صدق و کذب

مشهورترین تعریف جمله‌ی خبری تعریف به صدق و کذب است، که به صورت‌های گوناگونی بیان شده است. سه تقریر عمدۀ از این تعریف به ترتیب تاریخی از جانب ارسسطو، ابن‌سینا و خونجی ارائه شده است.

تقریر ارسسطو: «قضیه عبارتی است که دارای صدق و کذب باشد».^{۴۸} این تقریر نزد پیروان ارسسطو رواج فراوان دارد. برخی از منطق‌دانان آن را بدون تغییر ذکر کرده‌اند و برخی سعی نموده‌اند با افزودن قیدی و یا تغییر اندکی، دقت تعبیر را افزایش دهند. فارابی (ح ۲۶۰ - ۳۳۹ق) قید «لذاته» را بر آن می‌افزاید^{۴۹} (۳۶، ج: ۱، ص: ۸۹). ابن‌سینا (۳۷۰ - ۴۲۸ق.) در کتاب العباره از الشفاء^{۵۰} (۴، ج: ۳، ص: ۳۲) و نیز در النجاه (۵، ص: ۱۹)، آن را بدون تغییر ذکر می‌کند. همچنین اخوان‌الصفا (ح ۳۶۰ - ۴۲۱ق.) (۱، ج: ۱، ص: ۴۱۵) و ابن‌حزم اندلسی (۳۸۴ - ۴۵۷ق.) (۱، ج: ۴، ص: ۱۹۱) آن را بی‌هیچ تغییر گزارش کرده‌اند. بهمنیار (۳۸۰ - ۴۴۲ق.) به جای تعبیر «وجد فیه الصدق أو الكذب» تعبیر «يدخل فیه الصدق أو الكذب» را ذکر می‌کند (۱۴، ص: ۴۴) و ابن‌رشد (۵۲۰ - ۵۹۵ق.) به جای آن می‌گوید:

«الذی یتصف بالصدق أَوِ الکذب» (۲، ص: ۴۷) و خواجہ نصیرالدین طوسی (۵۹۸ - ۶۷۲ق.) می‌گوید: «الذی یعرض له لذاته أَن یکون صادقاً أَوِ کاذباً» (۳۲، ص: ۳۷).

تقریر ابن سینا: شیخالرئیس در منطق الشفاء، که خود شرحی آزاد بر منطقيات ارسسطو است، و نیز در النجاه، که تلخیصی از الشفاء است، از تعریف ارسسطو عدول نکرده است. اما در الإشارات و عيون الحکمه، که گویا از آخرین نوشتارهای منطقی وی هستند، تعریف متفاوتی از جمله‌ی خبری ارائه داده است: «ترکیب خبری آن است که گوینده‌ی آن را بتوان در آنچه می‌گوید صادق یا کاذب دانست»^۱ (۳، ج: ۱، ص: ۱۱۲ و ۷، ص: ۱۷۲).

منطق‌دانان بسیاری از این سخن بوعلى تبعیت نموده‌اند. ابوحامد غزالی (۴۵۰ - ۵۰۵ق.) در مقاصد الفلاسفه می‌نویسد: «قول جازم آن است که تصدیق و یا تکذیب به آن راه دارد. وقتی که می‌گویی «العالم حادث است»، می‌توان گفت راست می‌گویی و وقتی می‌گویی «الإنسان سنگ است»، می‌توان گفت دروغ می‌گویی» (۳۵، ص: ۵۳). وی در معیار العلم نیز عبارتی نزدیک به همین مضمون می‌آورد و قید «لذاته» را بر آن می‌افزاید. همان قیدی که فارابی بر بیان ارسسطو افروزده است: «خبر آن است که گوینده‌اش را می‌توان گفت در سخشن صادق است یا کاذب، البته بالذات نه بالعرض» (۳۴، ص: ۷۹). همچین است تعبیر وی در المستصفی: «قضیه آن است که تصدیق و تکذیب در آن راه دارد» (۳۳، ج: ۱، ص: ۱۱). عمر بن سهلان ساوی (ح ۵۰۴ - ۵۶۷ق.) به تبعیت از غزالی می‌گوید: «ترکیب خبری آن است که به گوینده‌ی آن می‌توان گفت صدق سخن او یعنی حکم به مطابقت او فی ذاته مطابق امر واقع است (یا نه) و حکم به صدق سخن او یعنی حکم به سخن سخشن با امر واقع، همان تصدیق است» (۲۳، ص: ۴۹). فخر رازی (۵۴۱ - ۵۰۶ق.) در منطق الملخص (۱۹، ص: ۱۲۳) و شیخ اشراق (ح ۵۵۰ - ۵۸۷ق.) در حکمه الإشراق (۲۳، ص: ۴۴) و نیز در منطق التلویحات (۲۸، ص: ۱۷)، همین تعریف را نقل می‌کنند. ریزی (قرن هفتم) مؤلف حیات النفس (به زبان فارسی) می‌نویسد: «مركب تمام خبری یا بر وجہی بود که گوینده‌ی آن را بتوان گفتن که راست گفتی یا دروغ و این قسم را جزو قضیه می‌نامند» (۲۲، ص: ۳۳). نجم‌الدین کاتبی قزوینی (۶۱۷ - ۶۷۵ق.) در الرساله الشمسیه (۴۱، ج: ۲، ص: ۲۳۹) و در جامع الدقائق (۴۲، ص: ۵۰۸)، همین بیان را ذکر نموده است. برخی از منطق‌دانان تقریر بوعلى را این‌گونه مورد نقادی قرار داده‌اند که وی در تعریف خبر، به توصیف مُخْبِر پرداخته است و این صفت شیء به حال خود باشد (۴۳، ص: ۳۳۶).

به دیگر سخن، تعریف شیخالرئیس از باب زیادت حد بر محدود و نیز از جهت طولانی بودن تعریف خلل دارد. در ادامه‌ی نوشتار، بیشتر در این باب سخن خواهیم گفت.

ابن سینا و اخذ رهیافت سماتیکی و پراغماتیکی در تعریف جمله‌ی خبری ۴۹

تقریر خونجی: ابوالفضائل خونجی (۵۹۰ - ۴۶ عق). بیان دیگری در تعریف خبر بر مبنای صدق و کذب ارائه نموده است: «عبارتی که احتمال صدق و کذب در آن رود، خبر، قضیه و قول جازم نامیده می‌شود»^{۵۲} (۱۸، ص: ۲۲).

تفاوت این تقریر با بیان ارسسطو در آن است که در تعریف خونجی، قید «احتمال» اخذ شده است، در حالی که در تعریف ارسسطو، صدق و کذب‌پذیری بهنحو «بالفعل» مورد نظر بود و نیز از این حیث که صدق و کذب‌پذیری را از آن خود خبر می‌داند، نه از آن مُخْبِر، با بیان ابن‌سینا تفاوت می‌یابد. منطق‌دانان ذیل از جمله کسانی هستند که در این تعریف از خونجی تبعیت نموده‌اند:

شهرزوری (۶۴۸ - ۷۱۰ ق). در شرح حکمه‌ی الإسراری (۲۹، ص: ۶۴)، ارمومی (۵۹۴ - ۶۸۲ ق). در بیان الحق و لسان الصدق (۱۱، ص: ۱۸) و نیز در مطالع الأنوار (۱۲، ص: ۸۳)، قطب الدین رازی (۶۸۹ - ۷۶۷ ق). در لوامع الأسرار (۲۰، ص: ۸۴)، سعد الدین تفتازانی (۷۲۲ - ۷۹۴ ق) در تهذیب المنطق (۱۵، ص: ۵۴)، محمد رضا الحسینی الأعرج (سدۀ ۱۱ ق). در ارجوزه‌ی منطقی خویش^{۵۳} (۱۷، ص: ۳۳۶) و حاجی سبزواری (۱۲۱۲ - ۱۲۸۹ ق). در اللئالی المنتظمه (۲۴، ص: ۵۹)^{۵۴}.

۵. تبیین^{۵۵} دیدگاه ابن‌سینا

شیخ‌الرئیس در تعریف جمله‌ی خبری در الشفاء و نیز در النجاه، به راه پیشینیان خود رفت و همان تعریف ارسسطو را برای جمله‌ی خبری اخذ نمود. اما در الإشارات و نیز در عیون الحکمه، راه دیگری را برگزید و تعریف متفاوتی از خبر ارائه داد. چرا بوعلی چنین کرد؟ چرا وی در آثار منطقی متاخر خود، تعریف خبر را تغییر داد؟ تفاوت بنیادین این دو تعریف در چیست؟ پاسخ این پرسش را نه در کلمات ابن‌سینا و نه در سخنان پیروان وی نمی‌یابیم. اما شاید در پرتو تحقیقات جدید در فلسفه‌ی زبان و زبان‌شناسی بهتر بتوان سرّ مطلب را دریافت.

به باور نگارنده، تفاوت این دو تعریف را می‌توان بنابر تمایز سماتیک و پراغماتیک تفسیر نمود. تعریف نخست از جمله‌ی خبری که ابن‌سینا در آن از ارسسطو پیروی نموده است، مبتنی بر فضای سماتیکال است، اما تعریف دوم از فضای پراغماتیکال حکایت دارد. ارائه‌ی این دو تعریف، را شاید بتوان آغازی بر توجه به تمایز سماتیک و پراغماتیک دانست؛ ازین‌رو، شاید بتوان ابن‌سینا را نخستین اندیشمندی دانست که اجمالاً و بهنحوی ساده، به تمایز سماتیک و پراغماتیک توجه نشان داده است. البته سخن بوعلی قابلیت تفسیرهای

دیگری نیز دارد. این مقاله دیدگاه ابن سينا را بر مبنای تمایز سmantیک و پراگماتیک تفسیر می کند. در ادامه‌ی نوشتار، ابتدا در باب تمایز سmantیک و پراگماتیک و سپس در خصوص فرضیه‌ی مطرح شده بیشتر سخن خواهیم گفت.

۶. سmantیک و پراگماتیک

فلسفه‌ی زبان^{۵۶} عبارت است از مطالعه‌ی فلسفی زبان طبیعی^{۵۷} و کارکردهای آن، اعم از معنای زبانی و استعمال زبان. زبان طبیعی در مقابل زبان صوری^{۵۸} است که در منطق و ریاضیات به کار می‌رود (۴۴، ص: ۶۷۳). مباحث فلسفه‌ی زبان شامل شاخه‌های گوناگونی است.^{۵۹} از میان شاخه‌های مختلف فلسفه‌ی زبان سه شاخه‌ی اصلی مورد توجه بیشتر و عمیق‌تر است: ۱- نحو^{۶۰} یا نحوشناسی^{۶۱}، ۲- معناشناسی یا سmantیک^{۶۲}، ۳- کاربردشناسی یا پراگماتیک. در ادامه، به توضیح هریک از این سه شاخه می‌پردازیم.

نحو یا نحوشناسی به مطالعه‌ی فرآیندهای جمله‌سازی^{۶۳} می‌پردازد. واژه‌ها در زبان، با یکدیگر ترکیب می‌شوند و زنجیره‌ای تشکیل می‌دهند که در آن، واژه‌ها بر اساس قواعد زبانی، در یک نظام خطی جای می‌گیرند و جمله‌ای را پدید می‌آورد. مطالعه‌ی نحوه‌ی ترکیب واژه‌ها و ارتباط میان آن‌ها بر عهده‌ی نحو یا نحوشناسی است. این شاخه از مطالعات حوزه‌ی زبان، که بیشتر جنبه‌ی زبان‌شناختی^{۶۴} دارد تا منطقی^{۶۵}، مورد بحث ما در نوشتار حاضر نیست؛ از این‌رو، بیش از این بدان نمی‌پردازیم.

معناشناسی یا سmantیک به مطالعه‌ی واحدهای زبانی (واژه و جمله) می‌پردازد.

سمantیک بخش پُراهمیتی از فلسفه‌ی زبان است که چیستی معنا و ملاک معناداری واژه‌ها و جملات را مورد مطالعه قرار می‌دهد. اما کاربردشناسی یا پراگماتیک به مطالعه‌ی کاربرد زبان یا به‌دیگر سخن، پدیدارهای زبانی و فرآیند مربوط به کاربست آن‌ها می‌پردازد. پرسش اصلی در کاربردشناسی آن است که واحدهای زبان چگونه به کار می‌روند؟ و روش است که پدیدارهای زبانی به لحاظ کاربرد، ممکن است در هر مرتبه‌ی ساختاری جای داده شوند و یا به هر نوع رابطه‌ی صورت-معنا^{۶۶} تعلق داشته باشند. پراگماتیک کاربرد زبان از جانب انسان‌ها را یکی از آشکال رفتار و کُنش اجتماعی می‌داند و آن را از این حیث مورد مطالعه قرار می‌دهد. نگرش پراگماتیکی در پی شناسایی پیوند میان زبان و سراسر زندگی انسان است، لذا کاربردشناسی نگرش معرفتی، اجتماعی و فرهنگی‌ای است در باب پدیدارهای زبانی از حیث کاربردشان در آشکال گوناگون رفتار. بنابراین، پرسش اصلی کاربردشناسی

یعنی «واحدهای زبان چگونه به کار می‌روند؟»، این گونه جلوه‌گر می‌شود که «زبان در زندگی چه کارکردهایی دارد؟» (۴۷، ص: ۸۵).

رودلف کارنپ سماتیک را مطالعه‌ی معنا به صورت مستقل از مؤلف یا گوینده و پرآگماتیک را مطالعه‌ی معنا با توجه به مؤلف یا گوینده می‌داند (۵۰، ص: ۹). مباحث مریبوط به معنای لفظی و ساختار زبانی جمله به دانش سماتیک تعلق دارد، که به مطالعه‌ی درون‌زبانی می‌پردازد. اما دانش پرآگماتیک به نقش عوامل برون‌زبانی و موقعیت و شرایط حاکم بر گوینده و مخاطب و ادای سخن در معنای مقصود از کلام می‌پردازد و تحلیل رابطه‌ی دوسویه میان معنای درون‌زبانی و عوامل برون‌زبانی را به عهده دارد. بنابراین، هدف دانش معناشناسی تعیین معنای لفظ و جمله به نحو مستقل از گوینده‌ی کلام است، اما هدف دانش کاربردشناسی تعیین معنای مراد گوینده یا مؤلف است.

معنای سماتیکی محدود و مقید به قواعد و قراردادهای زبانی است؛ برخلاف معنای پرآگماتیکی که عوامل برون‌زبانی در تعیین آن مؤثرند؛ بدین صورت که توجه به زمینه^{۶۷} موجب تشخیص معنای مقصود گوینده (معنای پرآگماتیکی) می‌شود. برای مثال، جمله‌ی «بهرام دانشجوی خوبی است» به لحاظ لفظی، دارای معنای روشنی است (معنای سماتیکی). اما اگر این جمله در پاسخ به سوال «آیا بهرام نقاش خوبی است؟» ادا شده باشد، معنای مقصود گوینده آن است که «بهرام نقاش خوبی نیست، بلکه دانشجوی خوبی است». نفی نقاش بودن از بهرام معنای است که به هیچ وجه از معنای لفظی جمله (فضای سماتیکی) حصول شدنی نیست، بلکه توجه به زمینه و شرایط بیرونی حاکم بر گفتار (فضای پرآگماتیکی) است که ما را به درک آن رهنمون می‌شود.

هرش قائل به قصدی بودنِ معنا است و معتقد است معنای متن بر محور قصد و اراده‌ی مؤلف تعیین می‌گردد (۴۴، ص: ۷۸). گراییس نیز با تفکیک معنای سه‌گانه‌ی «معنای گوینده»^{۶۸}، «معنای جمله»^{۶۹} و «معنای کلمه»^{۷۰} می‌کوشد نشان دهد چگونه معنای الفاظ با معنای مقصود گوینده ارتباط می‌یابد، بدون آن که مقصود و مراد گوینده به حیطه‌ی معنای واژگان وارد شود (۵۱، ص: ۱۱۷). از نظر هرش، معنای لفظی آن چیزی است که مؤلف قصد گفتن آن را داشته است و بازیابی آن توسط مفسر «فهم» نامیده می‌شود. توضیح این فهم نیز «تفسیر» خوانده می‌شود (۴۴، ص: ۷۸). وی تصریح می‌کند که «معنا امری است مریبوط به آگاهی و نه واژه‌ها» (دقیقاً خلاف نگرش سماتیکی). هرش «معنای لفظی» را این گونه تعریف می‌کند: «هر چیزی که شخصی قصد کرده است آن را توسط دنباله‌ای از نشانه‌های زبان‌شناختی انتقال دهد...» (۴۴، ص: ۹۴).

در مقابل دیدگاه قصدی‌گرایی^{۷۱} هرش، که قصد مؤلف را عامل تعیین‌کننده‌ی معنای متن تلقی نمود، ویلیام ویمسات^{۷۲} (۱۹۴۱م.) و مونروئه برذلی^{۷۳} (۱۹۸۵-۱۹۱۵م.) در قالب مقاله‌ای تحت عنوانِ مغالطه‌ی قصدی^{۷۴}، مفهوم‌سازی هرش از قصد و نیت و تفسیر معنا بر مبنای آن را مورد نقد قرار دادند. آنان بر این باورند که هر نگرشی که قصد گوینده را بهمنزله‌ی معیاری برای تعیین معنای متن اخذ کند مبتنى بر نوعی مغالطه است و قصد «بهمنزله‌ی ملاکی برای ارزیابی یک متن؛ نه سودمند نه مطلوب و نه دستیافتنی» است (۵۴، صص: ۳ - ۴). بنابراین، ما با دو فضای کاملاً متفاوت در معناداری الفاظ و جملات مواجه‌ایم: نگرش سmantیکال، که قائل به استقلال معنایی^{۷۵} الفاظ است، و در مقابل، دیدگاه پرآگماتیکال امثال هرش و گرایس، که آشکارا استقلال معنایی واژگان را نفی می‌کند. مراد از استقلال معنایی الفاظ عبارت است از بسنده‌کردن به واژگان و عبارات، بدون توجه به قصد و اراده‌ی گوینده.

۷. تمایز سmantیک و پرآگماتیک نزد ابن‌سینا

شیخ‌الرئیس را شاید بتوان نخستین کسی دانست که در آراء منطقی خود به‌ نحوی اجمالی و ساده، به تمایز سmantیک و پرآگماتیک تفطّن یافته است. وی در مقام تعریف جمله‌ی خبری، به این تمایز توجه نشان داده است. بوعلی دو تعریف برای جمله‌ی خبری ذکر نمود. تعریف نخست: «قضیه عبارتی است که دارای صدق و کذب است». تعریف دوم: «قضیه آن است که گوینده‌ی آن را بتوان در آنچه می‌گوید، صادق یا کاذب دانست». تعریف اول را شیخ به‌تبعیت از ارسسطو آورده، اما تعریف دوم از ابداعات اوست، که در اواخر حیات خود ارائه داده است. تفاوت این دو تعریف را باید در نحوه معناداری الفاظ و عبارات جست‌وجو نمود. بنابر تعریف نخست از جمله‌ی خبری، معناداری واژگان و جملات مستقل از گوینده‌ی آن است؛ چون انتقال ذهن از لفظ به‌معنای آن، بدون لحاظ قصد و اراده‌ی گوینده‌ی آن صورت می‌پذیرد، لذا خود عبارت به‌نهایی و مستقل از گوینده‌ی آن قابل اتصاف به صدق و کذب است. این همان سmantیکی است که مطالعه‌ی معنا در آن، مستقل از گوینده و مؤلف، صورت می‌پذیرد. اما بنابر تعریف دوم، الفاظ و عبارات معنای خود را از قصد و اراده‌ی گوینده و مؤلف می‌یابند. از این‌رو، صدق و کذب نه به خود قضیه، بلکه به گوینده‌ی آن بستگی دارد.^{۷۶} گوینده عبارتی را بر زبان جاری می‌سازد و ذهن مخاطب با شنیدن آن، به‌معنای مورد قصد و اراده‌ی گوینده انتقال می‌یابد. لذا تصدیق و تکذیب با لحاظ قصد و اراده‌ی گوینده صورت می‌پذیرد و این همان معناداری پرآگماتیکی است که مطالعه‌ی معنا در آن، با توجه به قصد و اراده‌ی گوینده یا مؤلف انجام می‌گیرد.^{۷۷}

ابن سينا و اخذ رهیافت سmantیکی و پراغماتیکی در تعریف جمله‌ی خبری ۵۳

تعریف جمله‌ی خبری از سوی شیخ‌الرئیس، با دو رهیافت سmantیکی و پراغماتیکی، به معنای ارائه‌ی دو تحلیل^{۷۸} (ماهیت یا مفهومی) متفاوت از جمله‌ی خبری نیست. بلکه وی در پی به دستدادن دو ملاک^{۷۹} تمایز برای جمله‌ی خبری است. درواقع، این دو بیان دو رهیافت برای تشخیص و تمایز مصادقی جمله‌ی خبری است، که یکی در فضای سmantیکال جای دارد و دیگری در فضای پراغماتیکال. توضیح سخن آن که در مواجهه با امور، سه نوع ابهام روی می‌دهد: ۱. ابهام زبانی؛ ۲. ابهام ذهنی؛ ۳. ابهام عینی (مصادقی) (۳۷)، صص: ۱۰۵ - ۱۰۶ و ۳۹، صص: ۱۶۲ - ۱۶۵). از این‌رو، برخی از منطق‌نگاران جدید (۵۳) سه مبحث واژه‌شناسی، مفهوم‌شناسی و مصادق‌شناسی را به مثابه‌ی بخش‌های سه‌گانه‌ی منطق تعریف اخذ نموده‌اند. ابهام زبانی با واژه‌شناسی^{۸۰} یا به تعبیر قدماء، شرح‌اللفظ و تعریف لفظی رفع می‌گردد، که به حوزه‌ی زبان تعلق دارد. ابهام ذهنی با مفهوم‌شناسی یا تحلیل مفهومی یا تعریف^{۸۱} رفع می‌گردد، که به حوزه‌ی ذهن تعلق دارد. گاه بهنحو تحلیل مفهومی (تعریف حقیقی) است یا به شیوه‌ی تحلیل مفهومی (تعریف اسمی) است^{۸۲}. ابهام عینی (مصادقی) با ارائه‌ی ملاک تمایز^{۸۳} رفع می‌گردد، که به حوزه‌ی عین تعلق دارد. مراد از عین در برابر ذهن و زبان، مقام تعیین مصادق است. به دستدادن ملاک تمایز یک مفهوم از مفاهیم دیگر، در مقام تعیین مصادق، بسیار ضروری است.

ابن‌سینا هنگامی که دو بیان مختلف از صدق و کذب‌پذیری جمله‌ی خبری ارائه می‌دهد، نه در پی رفع ابهام زبانی (تعریف لفظی) و نه به دنبال رفع ابهام ذهنی (تحلیل مفهومی یا مفهومی)، بلکه در مقام رفع ابهام عینی و ارائه‌ی ملاک تمایز خبر از غیر آن است. تصور بوعلى از صدق و کذب‌پذیری خبر، بیان ویژگی‌ای از جمله‌ی خبری است که به کمک آن بتوان خبر را از غیر خبر بازشناخت (۳۸)، ملاک تعیین جمله‌ی خبری در مقام مصادق، صدق و کذب‌پذیری است. اما این ملاک تمایز در دو فضای سmantیکال و پراغماتیکال متفاوت می‌نماید. در فضای سmantیکال، صدق و کذب‌پذیری متعلق به خود جمله‌ی خبری است (بنابراین بیان شیخ‌الرئیس در الشفاء و النجاه). اما در فضای پراغماتیکال، صدق و کذب‌پذیری از آن گوینده‌ی سخن و متوجه قصد و اراده‌ی اوست (بنابراین بیان شیخ در الإِنْسَارَاتِ و عَيْنِ الْحُكْمَةِ). بنابراین، ارائه‌ی دو بیان گوناگون از جمله‌ی خبری، به معنای ارائه‌ی دو تحلیل (ماهیت یا مفهومی) مختلف نیست، بلکه به معنای به دستدادن دو ملاک تمایز برای جمله‌ی خبری در دو فضای تفسیری متفاوت است. بوعلى در جای دیگر، جمله‌ی خبری را نه از طریق صدق و کذب‌پذیری، بلکه به شیوه‌ای دیگر مورد تحلیل قرار داده است. وی در منطق الشفاء می‌نویسد: «...قول جازم آن است که در آن، به نسبت

معنایی به معنای دیگر به ایجاب یا به سلب حکم شود» (۴، ج: ۳، ص: ۳۲ و ۴، ج: ۴، ص: ۲۳۲). در واقع شیخ‌الرئیس جمله‌ی خبری را از طریق مفاد آن، یعنی حکم به وقوع یا عدم وقوع نسبت بین دو امر، تعریف نموده است (به این تعریف در ابتدای گفتار نیز اشاره شد). پس، ابن‌سینا جمله‌ی خبری را از طریق مفهوم وقوع یا عدم وقوع نسبت بین دو امر تعریف می‌کند، اما در مقام مصدق، از ملاک تمایز دیگری، که همان صدق و کذب‌پذیری است، بهره جسته است.

صدق و کذب‌پذیری همواره یکسان نیست. در فضای سmantیکال، این وصف از آن خود قضیه است، اما در فضای پراغماتیکال، این وصف از آن گوینده‌ی کلام است و به قصد و اراده‌ی او بستگی دارد. براین‌اساس، انتقادی که برخی از منطق‌دانان بر تعریف شیخ‌الرئیس از جمله‌ی خبری در الایشرات وارد آورده‌اند نیز دفع می‌شود. گفته شده است تعریف بوعی در الایشرات از جمله‌ی خبری، توصیف مُخْبِر است و نه توصیف خود خبر و این وصف شیء به حال متعلق است، درحالی که تعریف باید دربردارنده‌ی وصف شیء به حال خود باشد (۴۳، ص: ۳۳۶). پاسخ آن که تعریف شیخ در الایشرات، اساساً ناظر به فضای معناداری پراغماتیکال است نه سmantیکال. آری! این انتقاد در فضای معناداری سmantیکال وارد است، زیرا در سmantیک، چون مطالعه‌ی معنای الفاظ و عبارات مستقل از گوینده صورت می‌گیرد، لذا صدق و کذب‌پذیری، علی‌الأصول، می‌باشد به خود جمله‌ی خبری نسبت داده شود و نه به گوینده‌ی آن. اما در پراغماتیک، اساساً مطالعه‌ی معنا با توجه به قصد و اراده‌ی گوینده انجام می‌گیرد، لذا صدق و کذب‌پذیری نیز، علی‌الأصول، می‌باشد به قصد و اراده‌ی گوینده نسبت داده شود و این نکته‌ی ظرفی است که ابن‌سینا به درستی به آن توجه نشان داده است.

توجه به هریک از دو فضای سmantیکی و پراغماتیکی، در جای خود مهم و شایان تأمل بوده و از فواید منطقی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی برخوردار است. غالباً منطق‌دانان سنتی قضیه را در فضای سmantیکی مورد تحلیل قرار داده‌اند و تحلیل‌های پراغماتیکی را مغفول گذارده‌اند. درحالی که توجه به سmantیک و غفلت از پراغماتیک، موجب بسته‌ماندن چشم بر بسیاری از ظرایف منطقی خواهد شد و خلل‌های معرفتی و روشی بسیاری را از چشم دور نگاه می‌دارد. تأمل در پراغماتیک در کنار توجه به سmantیک جامع‌نگری را به بار می‌شاند. دقت ابن‌سینا در ارائه‌ی ملاک پراغماتیکی برای جمله‌ی خبری به تحلیل وی از قضایا جامعیتی بخشیده است که آن جامعیت را در تحلیل دیگر منطق‌دانان از جملات خبری نمی‌باییم.

توضیح آن که برخی از قضایا را فقط با ملاک پرآگماتیکی ای که بوعلی ارائه داده است می‌توان تحلیل نمود. قضایایی که موضوع آن‌ها اسم اشاره و یا ضمیر باشد، از این قبیل‌اند. چنین جملات خبری مستقل^{۸۴} و بدون توجه به گوینده، اساساً، بی‌معنا و فاقد محتوا^{۸۵} هستند و لذا هم از جهت معناداری و هم از حیث صدق و کذب‌پذیری به گوینده بستگی دارند. برتراند راسل در مقام تحلیل کلیت و جزئیت اسامی اشاره و ضمایر، معتقد است اسامی اشاره و ضمایر به شخص وابسته بوده، جز در متن^{۸۶} و با توجه به شرایط بیرونی، نمی‌توان معنایی را برای آن‌ها تعیین نمود. معنا و مصدق چنین الفاظی را باید در متن و با توجه به گوینده‌ی سخن یافته و نه در خود لفظ. ضمایر و اسامی اشاره در جمله‌ی خبری منطبقاً در حکم اسم خاص‌اند؛ بدین معناکه اگر در جایگاه موضوع قضیه قرار گیرند، آن گزاره شخصیه و اتمیک^{۸۷} خواهد بود. اما میان این الفاظ و اسامی علم تفاوتی وجود دارد. این الفاظ هم از جهت معنا و هم از لحاظ صدق به گوینده‌ی سخن وابسته‌اند. درحالی که اسامی علم و خاص این‌گونه نیستند (۲۱، ج: ۳، ص: ۱۲۱). برای مثال، جمله‌ی «بهرام گرسنه است» و جمله‌ی «من گرسنه‌ام» به رغم این‌که هر دو شخصیه و اتمیک به‌شمار می‌آیند، تفاوت‌شان در آن است که در گزاره‌ی نخست، لفظ «بهرام» به شخص خاص‌جزئی اشاره دارد و قضیه مستقل از گوینده‌ی آن یا صادق است یا کاذب. درحالی که عبارت «من گرسنه‌ام» به تعداد گوینده‌های آن معنا و مضمون می‌یابد. درنتیجه به تعداد گویندگانش، شرایط صدق و کذب‌پذیری دارد. لذا مستقل از گوینده‌ی آن نمی‌توان آن را صادق یا کاذب دانست. در اینجا مراد از معنا معنای لغوی نیست، زیرا این نوع جمله‌ها که اسم یا ضمیر اشاره در آن‌هاست معنای لغوی و کاراکتر دارند. مراد از معنا در اینجا محتوای سmantیکی است.

بیان ابن‌سینا از جمله‌ی خبری در الإشارات، که حاکی از نگرش پرآگماتیکال است، چنین گزاره‌هایی را نیز شامل می‌شود. قضیه‌ی «من گرسنه‌ام» به لحاظ سmantیکی، صدق و کذب‌پذیر نیست؛ زیرا صدق و کذب فرع بر معنای آن است و معنای «من گرسنه‌ام» کاملاً به شخص وابسته بوده و به گوینده‌ی آن بستگی دارد. لذا برای تحلیل این قضیه و تعیین معنای آن، لازم است شرایط گوینده و قصد و اراده‌ی او را مورد توجه قرار داد؛ از این‌رو، چنین قضیه‌ای را فقط با نگرش پرآگماتیکی می‌توان تحلیل و تعیین نمود. برخلاف گزاره‌ی «بهرام گرسنه است»، که به لحاظ سmantیکی یا صادق است یا کاذب. لذا از صدق و کذب‌پذیری سmantیکی برخوردار است.

بنابراین، بیان شیخ‌الرئیس در الشفاء والتجاه، ناظر به صدق و کذب‌پذیری سmantیکی است، اما بیان وی در الإشارات و عيون الحکمه، ناظر به صدق و کذب‌پذیری پراغماتیکی است. توجه به هریک از این دو تلقی آثار و فواید منطقی، معرفتی و روشی خاصی را در پی دارد و هریک را مستقل‌می‌بایست به رسمیت شناخت و مورد تأمل و دقت قرار داد. بر مبنای این تفسیر، شاید بتوان به لحاظ تاریخی، ابن‌سینا را آغازگر چنین دقت و تأملی دانست.

۸. نتیجه

شیخ‌الرئیس در مقام تحلیل جمله‌ی خبری، دو تعریف متفاوت ارائه داده است. این دو تعریف در چگونگی معناداری الفاظ و عبارات متفاوت‌اند. بنابر تعریف نخست، معناداری واژگان و جملات مستقل از گوینده‌ی آن است، زیرا انتقال ذهن از لفظ به معنای آن، بدون لحاظ قصد و اراده‌ی گوینده‌ی آن صورت می‌پذیرد و جمله‌ی خبری بهنهایی و مستقل از گوینده‌ی آن، قابل اتصاف به صدق و کذب است. این تحلیل از جمله‌ی خبری مبتنی بر معناداری سmantیکی است که مطالعه‌ی معنا در آن، مستقل از گوینده و مؤلف، انجام می‌پذیرد. اما بر اساس تعریف دوم، الفاظ و عبارات معنای خود را از قصد و اراده‌ی گوینده می‌یابند و صدق و کذب جمله‌ی خبری نه به خودش، بلکه به گوینده‌ی آن بستگی دارد. این تحلیل از جمله‌ی خبری مبتنی بر معناداری پراغماتیکی است که مطالعه‌ی معنا در آن، با توجه به قصد و اراده‌ی گوینده انجام می‌گیرد. در واقع، ابن‌سینا دو ملاک مختلف برای تمایز جمله‌ی خبری ارائه می‌دهد: در فضای سmantیکال، صدق و کذب‌پذیری متعلق به خود جمله‌ی خبری است، اما در فضای پراغماتیکال صدق و کذب‌پذیری از آن گوینده‌ی سخن و متوجه قصد و اراده‌ی اوست. بر اساس این تفسیر، انتقاد برخی از منطق‌دانان مبنی بر این‌که این تعریف (تعریف دوم) توصیف گوینده است نه توصیف خود خبر نیز قابل پاسخ خواهد بود، زیرا این تعریف ناظر به فضای معناداری پراغماتیکال است نه سmantیکال. در فضای پراغماتیکال، اساساً، مطالعه‌ی معنا با توجه به قصد و اراده‌ی گوینده نسبت داده می‌شود. دقت ابن‌سینا در ارائه دو ملاک سmantیکال و پراغماتیکال برای تمایز جمله‌ی خبری، موجب جامعیت تحلیل وی از قضیه شده است، زیرا برخی از قضایا را فقط با ملاک پراغماتیکی می‌توان تحلیل نمود. قضایایی که موضوع آن‌ها اسم اشاره و یا ضمیر باشد از این قبیل‌اند. چنین جملاتی مستقل‌ا و بدون توجه به گوینده، اساساً، بی‌معنا و فاقد محتوا

هستند و لذا هم از جهت معناداری و هم از لحاظ صدق و کذب پذیری به گوینده بستگی دارد.

یادداشت‌ها

1. approaches	2. historical approach
3. comparative approach	4. meaning
5. semantics	

۶. واژه‌ی سmantیک چه در ساخت اسمی (semantics) و چه در ساخت وصفی (semantic)، برگرفته از واژه‌ی یونانی semantikos به معنای «معنادار» (significant) است.

7. philosophical semantics	8. philosophy of language

۹. برخی معتقدند معناشناسی فلسفی نام دیگری است برای فلسفه‌ی زبان؛ زیرا دو حوزه‌ی عمد در فلسفه‌ی زبان را شامل می‌شود که عبارت‌اند از نظریه‌های معنا (theories of meaning) و نظریه‌های حکایت (= ارجاع) (theories of reference). اما واقعیت آن است که معناشناسی فلسفی بخشی از مباحث فلسفه‌ی زبان است، زیرا کاربردشناسی (pragmatic)، که ناظر به مطالعه‌ی مباحث فلسفی و قواعد مربوط به استعمال و کاربرد زبان در موقعیت‌ها و زمینه‌های (contexts) گوناگون است، نیز با آن که جزء فلسفه‌ی زبان به شمار می‌آید، در عرض معناشناسی فلسفی جای می‌گیرد. بدیگر سخن، معناشناسی، کاربردشناسی و گرامر (grammar) در عرض یکدیگر، اجزاء فلسفه‌ی زبان را تشکیل می‌دهند.

10. Cratylus	11. Laches	12. theories of meaning
13. synonymy	14. significance	15. analyticity
16. entailment	17. conditionals	18. theories of reference
19. naming	20. truth	21. denotation
22. extension	23. values of variables	24. linguistic semantics
25. pure	26. pragmatic	27. C. Morris
28. Rudolf Carnap	29. P. Horwich	30. Gilbert Harman
31. Erik D. Hirsch	32. Paul Grice	33. logical semantics
34. B. Bolzano	35. Friedrich L. Frege	36. Tarski
37. Kurt Godel	38. Bertrand Russell	39. D. Davidson
40. R. Montague	41. P. F. Strawson	42. Saul Kripke
43. meaning	44. definition	45. criteria

۴۶. جمله‌ی خبری (مرکب تام خبری) نزد منطق‌دانان دوره‌ی اسلامی به نام‌های مختلفی خوانده می‌شود که هریک از این اسامی به جهت و حیثیت خاصی از آن ناظر است: قضیه، خبر، قول جازم، قول جازم قیاسی (۶، ص: ۸۲)، فصل (۸، ص: ۳۹)، مقدمه (۳۶، ج: ۱، ص: ۱۵۶)، تصدیق (۱۱، ص: ۶۰)، حکم (۳۱، ص: ۶۰)، عقد (۲۵، ص: ۲۳۷)، وضع (۴۶، ص: ۶۴۰)، نتیجه، مطلوب،

۵۸ فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

مسئله (وجه تسمیه‌ی جمله‌ی خبری به نتیجه، مطلوب و مسئله را در این منبع جویا شوید: (۴۳، ص: ۳۲۷) و گزاره (۴۸، ص: ۴۸ - ۴۹).

۴۷. تفصیل سخن در باب بحث‌ها و چالش‌های منطق‌دانان در خصوص هر دو تعریف را در منبع ذیل می‌یابید: (۳۸، صص: ۳۳۹ - ۳۶۸).

۴۸. «القول الذى وُجِدَ فيه الصدق والكذب» (۱۰، ج: ۱، ص: ۶۳).

۴۹. قید «لذاته» انشاء اخبارنما را از تعریف خارج می‌کند.

۵۰. «القول الجازم يُقال لجميع ما هو صادق أو كاذب».

۵۱. «التركيب الخبرى و هو الذى يُقال لقائله إنه صادق فى ما قال أو كاذب».

۵۲. ثُمَّ، الكلام، إن احتملَ الصدقَ و الكذبَ سُمِّيَ خبراً و قضيَّةً و قولًا جازماً.

۵۳. تعبیر وی چنین است: فی عُرْفَنَا الْقَضِيَّةُ الْوَقْوَلُ الَّذِي يَحْتَمِلُ الصَّدْقَ وَ الضَّدَّةَ وَ الذِّي ...

۵۴. «إن القضيَّةَ لقول محتمل الصدق والكذب و طارِ ما أَخْلَ». ۵۵. explanation ۵۶. philosophy of language
۵۷. natural language ۵۸. formal language

۵۹. تفصیل سخن در باب شاخه‌ها و زیرشته‌های فلسفه‌ی زبان و زبان‌شناسی را در منبع ذیل می‌یابید: (۴۷)

60. syntax	61. syntactic	62. semantics
63. sentence formation	64. linguistic	65. logical
66. form-meaning	67. context	68. utterer's meaning
69. sentence-meaning	70. word-meaning	71. intentionalism
72. W.k. Wimsatt	73. M. Beardsley	74. the intentional fallacy
75. semantical autonomy		

۷۶. تعریف بوعلی در اشارات قابلیت دو گونه تفسیر دارد: یکی این که عبارات معنایی فرای قصد گوینده ندارند (تفسیر پرآگماتیکی) و دیگری این که گوینده همان معنایی را قصد می‌کند که عبارات بهنحو سmantیکی حامل آن هستند و لذا اگر مراد گوینده با معنای سmantیکی واژگان منطبق بود، او را صادق و اگر نبود، او را کاذب می‌نامیم (تفسیر سmantیکی). به تعبیر سول کریپکی، علاوه بر قصد متکلم، دلالت الفاظ نیز در تعیین مدلول دخالت دارد (۵۲، ص: ۲۵۲ - ۲۵۳)، به دیگر سخن، اولاً و بالذات، محتواهای سmantیکی الفاظ و ثانیاً و بالعرض گویندهای الفاظ (محتواهای پرآگماتیکی) متصف به صدق و کذب می‌شود؛ یعنی صادق یا کاذب بودن گوینده ناظر به کلام او (محتواهای سmantیکی) است. این امر در خصوص عبارات مشتمل بر ضمایر و اسمای اشاره به گونه‌ای دیگر است. در این نوع جملات، تا مرجع این کلمات از طریق متن یا متکلم مشخص نشود، محتواهای سmantیکی ظهور نمی‌یابد و به محض آن که محتواهای سmantیکی حاصل شود، صدق یا کذب قابل نسبت دادن خواهد بود.

۷۷. سخن ابن سینا قابلیت تفسیرهای دیگری نیز دارد. برخی از منطق‌پژوهان معاصر تعریف بوعلی از جمله‌ی خبری در اشارات را بر مبنای دیدگاه برخی از فلسفه‌دانان تحلیلی تفسیر نموده‌اند.

بهطور خلاصه، بر مبنای تحلیل خاصی از اسماء اشاره و ضمایر، قضایایی که موضوع آن‌ها اسم اشاره و یا ضمیر باشد فی نفسه و بدون ارتباط با گوینده قابل صدق و کذب نیست، زیرا در چنین قضایایی، اساساً بدون وابستگی به گوینده، قضیه فی نفسه خالی از معنای محصل است و لذا اولاً، معناداری و ثانیاً، صدق و کذب‌پذیری آن قضایا به گوینده‌ی آن‌ها و شرایط دیگر بستگی دارد. بنابراین، چنین قضایایی را فقط با تعریف ابن‌سینا در اشارات می‌توان قضیه انگاشت. پس تعریف وی در اشارات از فراغیری و جامعیت برخودار بوده و قضایای مشتمل بر ضمایر و اسماء اشاره را نیز شامل می‌شود

.(۳۵۰، ص: ۳۸)

78. definition

79. criterion

80. meaning

81. definition

۸۲. تفصیل سخن در این باب را در منبع ذیل می‌یابید: (۴۰، ج: ۱، ص: ۹۰ - ۹۷).

83. criterion

84. meaningless

85. context

86. atomic sentence

منابع

۱. ابن حزم، ابومحمد دعلی، (۱۹۸۳)، رسائل ابن حزم‌الأندلسی، به تصحیح احسان عباس، بیروت: المؤسسه للدراسات و النشر.
۲. ابن‌رشد، ابوالولید، (۱۹۸۱)، تلخیص کتاب العباره، به تصحیح قاسم بتورث هریدی، قاهره: الهیئه المصریه العامه للكتاب.
۳. ابن‌سینا، (۱۳۸۳)، الإشارات و التنبيهات، در: شرح الإشارات، قم: نشر البلاعه.
۴. ——— (۱۳۷۱ق)، الشفاء، به تصحیح ابراهیم مذکور، قاهره، مصر: دارالكتاب العربي للطبع و النشر.
۵. ——— (۱۳۷۹)، النجاه من الغرق فی بحر الضلالات، به تصحیح محمد تقی دانش‌پژوه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۶. ——— (۱۳۵۳)، رسالة عن وجوب المسائل الغريبة العشرينیة، در: منطق و مباحث الفاظ، به تصحیح مهدی محقق و توشی‌هیکو ایزوتسو، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل کانادا با همکاری دانشگاه تهران.
۷. ——— (۱۴۰۰)، عیون الحکمه، در: شرح عیون الحکمه، به کوشش احمد حجازی و احمد السقا، قاهره: مکتبه‌ی الأنجلو المصریه.
۸. ابن‌مقفع، روزبه بن دادویه اهوازی، (۱۳۵۷)، المنطق، به تصحیح محمد تقی دانش‌پژوه، تهران: انتشارات انجمن فلسفه‌ی ایران.

٦٠ فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

-
٩. اخوان الصفا و خلّان الوفا، (١٤٠٥)، الرسائل، قم: مرکز النشر.
١٠. ارسسطو، (١٩٤٨)، منطق/رسسطو، به تصحیح عبدالرحمٰن بدّوی، قاهره: دارالکتب المصریّه.
١١. ارمومی، سراج الدین، (بی‌تا)، تصویر نسخهٔ خطی، بیان الحق و لسان الصدق، میکروفیلم کتابخانهٔ ملک، ش ٢٨٤٣.
١٢. ——— (١٣٨٤)، مطالع الأنوار، در: شرح مطالع الأنوار، به تصحیح محسن جاهد، رسالهٔ دکتری به راهنمایی نجفقلی حبیبی و احد فرامرز قراملکی، تهران: دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران.
١٣. باطنی، محمدرضا، (١٣٧٤)، مسائل زبان‌شناسی نوین، تهران: انتشارات آگاه.
١٤. بهمنیار، بن مرزبان آذربایجانی، (١٣٤٩)، التحصیل، به تصحیح مرتضی مطهری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
١٥. تفتازانی، سعدالدین، (١٤١٢)، تهذیب المنطق، در: الحاشیه علی تهذیب المنطق، قم: مؤسسهٔ النشر الإسلامي التابعهٔ لجامعهٔ المدرسین.
١٦. حجتی، محمدعلی، (١٣٨٤)، «سمانیک اسمایی خاص»، مجلهٔ نامهٔ فلسفی، ش ١، صص ٣-٢٢.
١٧. حسینی اعرج، محمدرضا، (١٣٥٣)، الأرجوزة في المنطق، در: منطق و مباحث الفاظ، به تصحیح مهدی محقق و توشی‌هیکو ایزوتسو، تهران: مؤسسهٔ مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل کانادا با همکاری دانشگاه تهران.
١٨. خونجی، ابوالفضائل افضل‌الدین محمد بن نام‌آور، (١٣٨٩)، کشف الأسرار عن غواص‌الأفکار، به تصحیح خالد الرویه‌ب، تهران: مؤسسهٔ پژوهشی حکمت و فلسفهٔ ایران با همکاری مؤسسهٔ مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین آلمان.
١٩. رازی، فخرالدین بن خطیب، (١٣٨١)، منطق الملخص، به تصحیح احد فرامرز قراملکی و آدینه اصغریزاد، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
٢٠. رازی، قطب‌الدین، (١٣٨٤)، شرح مطالع الأنوار=لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار، به تصحیح محسن جاهد، رسالهٔ دکتری به راهنمایی نجفقلی حبیبی و احد فرامرز قراملکی، تهران: دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران.
٢١. راسل، برتراند، (١٣٦٧)، مسائل فلسفه، ترجمهٔ منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی.
٢٢. ریزی، محمد بن اسماعیل، (١٣٦٩)، «فلسفه‌ی اشراق به زبان فارسی»، به تصحیح محمدتقی دانشپژوه، حیات‌النقوش، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، شمارهٔ ٣٠.

۲۳. ساوی، زین‌الدین عمر بن سهلان، (۱۳۱۶ق)، *البصائر النصیریہ*، به تصحیح محمد عبد، قاهره: انتشارات الکبری الامیریه.
۲۴. سبزواری، ملا‌هادی، (۱۳۶۹)، (الف)، *شرح المنظومه، الجزء الأول، قسم المنطق المسمى بـ«اللثالي المنتظمه» و شرحها*، به تصحیح حسن حسن‌زاده آملی، تهران: نشر ناب.
۲۵. ——— (۱۳۶۹)، (ب)، *شرح غرر الفرائد، باهتمام مهدی محقق و توشی‌هیکو ایزوتسو*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۲۶. سوسور، فردیناند، (۱۳۸۲)، دوره‌ی عمومی زبان‌شناسی، ترجمه‌ی کورش صفوی، تهران: هرمس.
۲۷. سهپوردی، شهاب‌الدین یحیی بن حبشه، (۱۳۸۳)، *حكمه الإشراق، در شرح حكمه الإشراق قطب الدين شيرازی*، به تصحیح عبدالله نورانی و مهدی محقق، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
۲۸. ——— (۱۳۳۴)، *منطق التلویحات، به کوشش علی اکبر فیاض*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۲۹. شهرزوری، شمس‌الدین محمد‌الإشرافی، (۱۳۷۲)، *شرح حکمہ الإشراق، به تصحیح حسین ضیائی تربی*، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
۳۰. صفوی، کورش، (۱۳۷۹)، درآمدی بر معنی‌شناسی، تهران: انتشارات سوره‌ی مهر.
۳۱. طوسي، خواجه نصیرالدین، (۱۳۶۱)، *اساس الاقتباس*، به تصحیح مدرس رضوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۳۲. ——— (۱۳۶۳)، *منطق التجربه*، به تصحیح محسن بیدارفر، قم: مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامي.
۳۳. غزالی، ابو‌حامد محمد، (۱۳۲۳ق)، *المستصفی*، بیروت: دارالمعرفه.
۳۴. ——— (بی‌تا)، *معايير العلم في فن المنطق*، به تصحیح سلیمان دنیا، بیروت: دارالأندلس.
۳۵. ——— (۱۹۶۱)، *مقاصد الفلسفه*، به تصحیح سلیمان دنیا، قاهره: دار المعرفه بمصر.
۳۶. فارابی، ابن‌نصر، (۱۴۰۸)، *المنظقيات*، به تصحیح محمد تقی دانش‌پژوه، قم: منشورات مکتبه آیه الله نجفی مرعشی.
۳۷. فرامرز قراملکی، احمد، (۱۳۸۵)، *أصول و فنون پژوهش در گستره‌ی دین پژوهی*، قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
۳۸. ——— (۱۳۹۱)، *جستار در میراث منطق دانان مسلمان*، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

-
۳۹. ——— (۱۳۸۸)، روش‌شناسی مطالعات دینی، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
۴۰. ——— (۱۳۸۱)، منطق، ج ۱، تهران: دانشگاه پیام نور.
۴۱. کاتبی قزوینی، نجم‌الدین، (ب) تا، (ب)، الرساله الشمسیه، در: شروح الشمسیه، مجموعه حواشی و شروح، بیروت: شرکه شمس الشروق.
۴۲. ——— (ب) تا، (الف)، جامع الدقائق فی کشف الحقائق، تصویر نسخه خطی، مجموعه میکروفیلم دانشگاه تهران، ش ۱۳۴۵.
۴۳. کاشف الغطاء، علی، (۱۳۸۲ق)، نقد الآراء المنطقية، النجف: مطبعه النعمان.
۴۴. کوزنژه‌وی، دیوید، (۱۳۷۱)، حلقة انتقادی، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: انتشارات گیل با همکاری انتشارات روشنگران.
۴۵. لاینز، جان، (۱۳۸۳)، معناشناسی زبان‌شناختی، ترجمه‌ی حسین واله، تهران: گام نو.
۴۶. مشکوه‌الدینی، عبدالمحسن، (۱۳۶۲)، منطق نوین (متن، ترجمه و شرح آلمعات المشرقیه ملاصدرا)، تهران: انتشارات آگاه.
۴۷. ملکیان، مصطفی، (۱۳۸۴)، «جغرافیای دانش‌های زبانی»، مجله‌ی نقد و نظر، سال دهم، شماره‌ی ۱ و ۲، صص ۷۱-۱۰۴.
۴۸. موحد، ضیاء، (۱۳۶۸)، درآمدی بر منطق جدید، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
49. Audi, Robert, (1999), *the Cambridge Dictionary of Philosophy*, Cambridge University Press.
50. Carnap, Rudolf, (1942), *Introduction to Semantics*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
51. Grice, Paul, (1991), *Studies In The Way Of Words*, Harvard University Press.
52. Kripke, Saul, (1990), "Speaker's Reference and Semantic Reference", in: *the Philosophy of language*, ed. A. P. Martinich, OUP, pp. 248- 267.
53. Robinson, Richards, (1972), *Definition*, Oxford.
54. Wimsatt, W. K., And M. Beardsley, (1954), *The Intentional Fallacy*, In: *The Verbal Icon*, Newyork Noonday press.