

متافیزیک (مجله علمی - پژوهشی)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان
سال پنجم، دوره جدید، سال ششم
شماره ۱۸، پائیز و زمستان ۱۳۹۳، ص ۹۲-۷۷

مسئله ارسسطو در فصل نهم العباره

*فرشته نباتی

چکیده

در العباره، ارسسطو در مورد متناقضین (جفت جمله‌های متناقض) می‌گوید ضرورتاً یکی از آنها صادق و دیگری کاذب است اما پس از آن در فصل نهم می‌گوید این مطلب در مورد جملات شخصیه محتمل مربوط به آینده درست نیست، چرا که در غیر این صورت باید ملتزم به دترمینیسم شویم. اما دترمینیسم پذیرفتنی نیست پس قاعده مورد بحث در مورد جملات شخصیه آینده برقرار نیست. تفاسیر متعددی از این سخنان ارسسطو وجود دارد. مفسرین سنتی این قطعه معتقدند که ارسسطو در اینجا عمومیت اصل طرد شق ثالث و/یا اصل دوارزشی بودن جملات إخباری را نفی می‌کند. تفسیر شایع دیگری وجود دارد که می‌گوید قصد ارسسطو در اینجا تذکر این نکته است که از ضرورت اصل طرد شق ثالث نمی‌توان به این نتیجه رسید که یکی از مؤلفه‌های ترکیب فصلی بیانگر این اصل، ضروری است. تفسیر اول در مقابله با دترمینیسم موفق‌تر است ولی با دیگر آراء ارسسطو همخوانی ندارد. تفسیر دوم گرچه به تنها ای در مقابل دترمینیسم توفیقی چندانی ندارد ولی با سایر نظرات ارسسطو همخوان است. به نظر می‌رسد هدف اصلی ارسسطو در این فصل استدلال علیه دترمینیسم نیست بلکه او نگران آن است که ممکن است از نظراتش در مورد متناقضین در استدلال‌هایی به نفع دترمینیسم استفاده شود بنابراین تلاش می‌کند تا جلوی این استفاده نابجا را بگیرد. تفسیر غیرسنتی در ارائه این دغدغه موفق‌تر است.

واژه‌های کلیدی

ارسطو، العباره، دترمینیسم منطقی، جنگ دریایی آینده

* استادیار گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی؛ ایمیل: nabati@atu.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۲/۲۹

تاریخ وصول: ۱۳۹۳/۶/۴

۱- مقدمه

مهتمرین استثناء، جملات شخصیه محتمل ناظر به آینده هستند. مثالی که او برای چنین گزاره‌هایی ارائه می‌دهد چنین است: "فردا جنگی دریایی رخ خواهد داد" (18b25). به خاطر همین مثال، بیشتر کسانی که می‌خواهند به مباحثت مورد نظر ارسسطو در این فصل اشاره کنند اغلب از نام "جنگ دریایی آینده"^۱ استفاده می‌کنند.

تفسیرهای مختلف و متنوعی از این بخش وجود دارد، اما آنچه بیش از همه شایع است و اغلب آن را تفسیر سنتی^۲ این قطعه می‌خوانند آن است که ارسسطو در اینجا برای رد دترمینیسم، اصل طرد شق ثالث^۳ (و/یا اصل دوارزشی بودن جملات اخباری^۴) را در مورد جملات شخصیه محتمل ناظر به آینده نفی کرده است. گرچه این تفسیر در مقایسه با سایر تفاسیر شایع‌تر است، ولی به نظر تفسیر قابل قبولی نمی‌رسد. غیر قابل قبول بودن آن را از دو جهت می-توان نشان داد. اول از این جهت که این تفسیر با دیگر پاره‌های نظام ارسسطو سازگاری ندارد و دوم از جهت نتایجی که نفی اصل طرد شق ثالث به بار می-آورد و به نظر می‌رسد این نتایج در نظام منطقی ارسسطو غیر قابل قبول و هضم نشدنی باشد. بنابراین، اگر بتوان تفسیر دیگری از سخنان ارسسطو پیدا کرد که با دیگر بخش‌های سخنان ارسسطو سازگار باشد و نتایج غیر قابل قبول (از نظر نظام ارسطوطی) به بار نیاورد، آن تفسیر ارجح خواهد بود.

ما ابتدا خلاصه‌ای از فصل نهم العباره را بیان می‌کنیم و سعی می‌کنیم گام به گام با خود ارسسطو همراه شده و سیر مطالب او را نشان دهیم. پس از آن، به شرح تفسیر سنتی از این مطالب ارسسطو می‌پردازیم. منظور از تفسیر سنتی تفسیری است که می‌گوید ارسسطو برای مقابله با دترمینیسم قائل به این است که اصل طرد شق ثالث (و/یا اصل دوارزشی) استثناء دارد.

مجموعه آثار منطقی ارسسطو که پس از او تحت عنوان ارگانون جمع‌آوری شد شامل هشت بخش بود. بخش دوم این مجموعه که ما آن را با نام عبارت یا العباره می‌شناسیم بعد از مقولات قرار دارد. العباره گرچه به لحاظ زمانی بعد از جمل و سفسطه نوشته شده اما در مجموعه آثار ارسسطو مقدم بر آنهاست اما، چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ ترتیب آثار جمع‌آوری شده، این بخش قبل از تحلیل اول و تحلیل ثانی قرار دارد؛ به همین دلیل هم برخی از مباحثی که در آن مطرح شده به شکلی کامل‌تر و احیاناً پخته‌تر در تحلیل اول دیده می‌شود (Knealeand Kneale 1978: 23-24).

ارسطو در فصول ابتدایی العباره در مورد اجزاء جمله صحبت می‌کند. پس از آن می‌گوید جمله گفتار معناداری است که هر یک از بخش‌های آن به صورت جداگانه معنادار هستند (فصل ۴- ۶b26). او پس از جدا کردن جملات اخباری از جملات غیراخباری، با تأکید بر جملات اخباری، به شرح جملات بسیط (در برابر جملات مرکب) می‌پردازد و سلب و ایجاب در آنها را توضیح می‌دهد. فصل هفتم العباره با تقسیم جملات به مسورة و شخصیه آغاز می‌شود. از اینجا به بعد مطالب العباره به جفت جمله‌های متناقض و ویژگی‌ها و احکام مربوط به آنها اختصاص پیدا می‌کند.

ارسطو در فصل نهم العباره در ادامه صحبت از متناقضین (جفت جمله‌های متناقض) مسائلهای را مطرح می‌کند که منشاء بحثهای گسترهای شده‌است. این بحث‌ها تقریباً پس از خود ارسسطو آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است. او می‌گوید بر آنچه تا اینجا در مورد متناقضین گفته‌است استثنایی وجود دارد.

۱- ۱۸a28-33: در بخش اول، ارسسطو آموزه‌ای را در مورد متناقضین مطرح می‌کند و به ما می‌گوید این آموزه در مورد جملات شخصیه محتمل ناظر به آینده (از این به بعد برای سهولت کار، برای اشاره به این جملات از عنوان محتمله‌های آینده استفاده می‌کنیم) برقرار نیست.

۲- ۱۸a34-19a6: ارسسطو می‌گوید اگر بپذیریم که این آموزه در مورد محتمله‌های آینده برقرار است ناچار باید به دترمینیسم تن دهیم.

۳- ۱۹a7-19a22: دترمینیسم قابل پذیرش نیست.
۴- ۱۹a23-19b4: ارسسطو نظر خودش را بیان می‌کند.

اما تفصیل مطلب:

این اصل را در نظر بگیرید:

I: از میان متناقضین (جفت جمله متناقض) یکی ضرورتاً صادق است.

اصل **I** در مورد جمله‌های مربوط به حال و گذشته صادق است. یکی از دو جمله "الآن در تهران باران می‌بارد" و "الآن در تهران باران نمی‌بارد" صادق است و هر کدام که صادق باشد ضرورتاً صادق است (نمی‌تواند چنین نباشد). در مورد جملات مربوط به گذشته هم همینطور است؛ از دو جمله "دیروز در تهران باران بارید" و "دیروز در تهران باران نبارید" یکی صادق و یکی کاذب است و آنکه صادق است ضرورتاً صادق است و آنکه کاذب است ضرورتاً کاذب است.

I در مورد جملات کلی و جملات شخصیه هم برقرار است.

در مورد **I** دو استثنای وجود دارد. اولین استثنای مربوط است به جملات مهمله (یا به قول خود ارسسطو، جملات کلیه‌ای که به صورت کلی در نظر گرفته نشده‌اند)؛ مثلاً "انسان سفید است" و "انسان سفید

رشر می‌گوید متفکرین عهد عتیق و شارحین آن زمان ارسسطو، مثل آمونیوس^۵ و بوئنیوس^۶ هم همین تفسیر از ارسسطو را داشته‌اند.^۷ او می‌گوید قدمت چنین تفسیری حتی بیش از این است زیرا روایيون نیز خودشان را از این جهت مخالف ارسسطو می‌دانسته‌اند که برخلاف ارسسطو معتقد بودند همه گزاره‌ها (حتی آنهایی که مربوط به موضوعات محتمل آینده هستند) یا صادق هستند یا کاذب (Rescher. 1963: 44).

متفکرین فرون وسطی هم همین نظر را به ارسسطو نسبت می‌دادند. به عنوان مثال، اُکام گرچه خودش برای مقابله با دترمینیسم راه دیگری را برمی‌گزیند ولی معتقد است ارسسطو در این قطعه، گزاره‌های محتمل ناظر به آینده را خارج از دایره شمول اصل طرد شق ثالث دانسته‌است Øhrstrøm and

Hasle 2011)

برای بیان این تفسیر سنتی از نظرات سه تن از منطق-دانان متأخر استفاده می‌کنیم؛ ابتدا نظرات نیل را ذکر می‌کنیم و سپس به شرح و بررسی موضع و نظر پرایور^۸ و لوکاسیه‌ویچ، دو منطق‌دان مهم و تأثیرگذار قرن بیستم، می‌پردازیم.

پس از آن، تفسیر دیگری را تحت عنوان تفسیر غیرسنتی ارائه می‌کنیم. این تفسیر در فرهنگ اسلامی رایج است و عموم منطق‌دانان ما همین تفسیر را از ارسسطو دارند. اینها معتقدند تلاش ارسسطو در این قطعه در جهت نشان دادن این امر است که گزاره‌های ناظر به آینده، صدق قطعی و متعین ندارند.

داوری ما در انتهای این است که تفسیر غیر سنتی، شرح مناسب‌تری از مواضع و دیدگاههای ارسسطو است و با سایر اجزاء نظام او سازگارتر است.

۲- ساختار فصل نهم العباره

این فصل دارای چهار بخش است:

باشد که رخ ندهد پس رخ دادن آن ضروری است
پس هر چیزی ضرورتاً رخ می‌دهد.

در بخش سوم 18b26-19a23 ارسسطو در مقابل دترمینیسم موضع می‌گیرد. او می‌گوید اگر هیچ چیزی محتمل و اتفاقی نباشد (همه چیز ضروری باشد) هیچ نیازی به تأمل در امور و تلاش برای حصول آنها نخواهد بود، چون امور بالضروره رخ می‌دهند و تأمل و تلاش ما تأثیری بر آنها نخواهد داشت. هیچ چیزی مانع نمی‌شود که ده هزار سال پیش کسی گفته باشد که چنین خواهد شد و فرد دیگری آن را نفی کرده باشد، سخن هر کدام صادق باشد، ضرورتاً چنان خواهد شد. البته فرقی هم نمی‌کند که کسی این جملات متناقض را گفته باشد یا خیر چون به خاطر تایید و تکذیب آنها نیست که چنین و چنان خواهد شد. مسئله ده هزار سال پیش هم مهم نیست؛ این زمان می‌تواند هر وقتی باشد.

19a7 این موضع با اختیار انسان ناسازگار است؛ شهود ما می‌گوید امور ریشه در تأمل و تلاش دارند. این موضع به صورت کلی تری با وجود امکان و احتمال در جهان ناسازگار است (19a9). چیزهایی در عالم هستند که هم امکان بودن دارند و هم امکان نبودن؛ یعنی هر دو امکان در مقابل آنها باز است. ارسسطو می‌گوید من می‌توانم جامه‌ام را پاره کنم ولی پاره نکردن آن هم ممکن است یعنی بعضی از امور تصادفی و محتمل هستند نه ضروری.

سیر ارسسطو شبیه برهان خلف است. او می‌گوید اگر I در مورد متحمله‌های آینده برقرار باشد پس همه امور در عالم به ضرورت رخ می‌دهند اما بطلان این نتیجه (ضروری بودن همه امور) روشن است پس فرض اولیه هم باطل است.

بخش آخر فصل نه (19a38-19a23) اختصاص به نظر خود ارسسطو دارد. او در این قسمت ضروری

نیست“ که می‌توانند هر دو کاذب باشند. اما استثنای دوم که مهم‌تر است و کل فصل نهم العباره به آن اختصاص یافته، جملات مربوط به آینده است. ارسسطو در اینجا بر جملات شخصیه محتمل^۹ (جملاتی که می‌توانند صادق باشند و می‌توانند کاذب باشند) ناظر بر آینده^{۱۰} متمرکز شده است.

لازم است ارسسطو بگوید چرا I را در مورد متحمله‌های آینده برقرار نمی‌داند. او برای این کار در بخش دوم فصل نهم دو استدلال می‌آورد. این استدلال‌ها نشان می‌دهند که پذیرش I در مورد این جملات، مستلزم دترمینیسم است.

(18a34-18b8) استدلال اول:

اگر I در مورد متحمله‌های آینده برقرار باشد و دو نفر جملاتی متناقض در مورد حادثه‌ای مربوط به آینده بگویند ضرورتاً یکی باید راست گفته باشد. مثلاً در مورد ”فردا در تهران باران نمی‌بارد“ و ”فردا در تهران باران نمی‌بارد“ باید گفت یکی صادق و دیگری کاذب است و هر کدام صادق باشد ضرورتاً صادق است و هر کدام کاذب باشد ضرورتاً کاذب است. هیچ چیز اتفاقی و محتملی رخ نمی‌دهد بلکه همه چیز ضروری است.

(18b9-18b17) استدلال دوم:

اگر جمله‌ای الان صادق باشد پس اگر کسی قبل این جمله را گفته باشد جمله صادقی گفته است. اگر ”امروز (اول اردیبهشت ۱۳۹۳) در تهران باران نمی‌بارد“ صادق است پس اینکه دیروز کسی گفته باشد ”اول اردیبهشت ۱۳۹۳ در تهران باران نمی‌بارد“ صادق بوده است و البته همیشه صادق بوده است که گفته شود در چنین روزی در تهران باران خواهد بارید. اما اگر این جمله همیشه صادق بوده پس نمی‌توانسته چنین نباشد. اگر چیزی نتواند رخ ندهد یعنی غیرممکن است رخ ندهد و اگر غیر ممکن

نکته اول اینکه منظور از احتمال و امکان در اینجا امکان عینی است نه امکان معرفت شناختی. منظور این نیست که ما نمی‌دانیم یا نمی‌توانیم بدانیم، بلکه منظور امکان واقعی مستقل از فاعل شناسا است. خود ارسسطو بر این نکته تأکید دارد؛ او می‌گوید فرقی نمی‌کند که کسی این جملات را گفته باشد یا نه چون به خاطر تایید و تکذیب آنها نیست که چنین و چنان خواهد شد (18b38).

نکته دوم اینکه منظور ارسسطو از ضرورت لزوماً ضرورت منطقی نیست. "ارسطو نه در اینجا و نه در آثار دیگرش تمایز قاطع و دقیقی میان ضرورت علی و ضرورت منطقی نشان نمی‌دهد و قوانین منطق و قوانین طبیعت را همطراز می‌داند" (Ackrill 1963: [2002] 133). اما در این فصل او حتی از این هم فراتر رفته و ضرورت را به معنایی زمانی به کار برده است. در قطعه بعد از قطعه مورد نظر ما، ارسسطو تصریحاً یا تلویحاً امکان را با گاهی صادق و ضرورت را با همه وقت صادق^{۱۱} یکی می‌داند (Hintikka 1964, 465). اگر ضرورت را زمانی بفهمیم، پس چیزی که ضروری نبوده می‌تواند ضروری شود. این نحوه برخورد با ضرورت یادآور مواضع منطق‌دانان مگاری-رواقی در این باره است. آنها هم فهمی زمانی از مفاهیم موجه داشتند و می‌گفتند همانطور که ارزش صدق جملات در گذر زمان تغییر می‌کند وجه آنها هم می‌تواند تغییر کند. جمله‌ای که در یک زمان ممکن است می‌تواند در زمان دیگری ضروری یا ممتنع باشد.^{۱۲} به نظر می‌رسد که فصل نهم العباره در واقع در تقابل با مگاری‌های دترمینیست است و برای همین، مفاهیم و نظرات مورد استفاده آن شباهت‌های زیادی دارد با استدلالی که دئودوروس^{۱۳} مگاری به نفع دترمینیسم مطرح کرده است. استدلال دئودوروس را با نام شاه-

بودن همه امور را نفی و نظر خود را در مورد محتمله‌های آینده بیان می‌کند. او می‌گوید: "هر چیزی که هست، وقتی هست ضرورتاً هست؛ و هر آنچه نیست وقتی نیست ضرورتاً نیست. ولی نه اینکه هر چیزی که هست، ضرورتاً هست؛ و هر چیزی که نیست ضرورتاً نیست. چون گفتن اینکه هر چیزی که هست وقتی هست ضرورتاً هست، همان نیست که بی‌قید و شرط بگوییم که آن چیز ضرورتاً هست. همینطور در مورد آنچه که نیست. همین تبیین در مورد متناقضین برقرار است: هر چیزی ضرورتاً هست یا نیست، و خواهد بود یا نخواهد بود؛ ولی نمی‌توان این را تقسیم کرد و گفت یکی از این دو طرف ضروری است. منظور من این است که مثلاً ضروری است که فردا جنگ دریایی رخ خواهد داد یا رخ نخواهد داد؛ ولی ضروری نیست که فردا جنگ دریایی رخ خواهد داد و ضروری نیست که رخ نخواهد داد..."

و در انتهای می‌گوید (19a39-19b5)، پس روشن است که ضروری نیست که از هر ایجاب و سلب متضادی یکی باید صادق و دیگری کاذب باشد. چون وضع آنچه[بالفعل] نیست ولی می‌تواند باشد یا نباشد مانند وضع آنچه [بالفعل] هست، نیست، بلکه چنان است که گفتیم.

لذا، سیر کلی ارسسطو چنین است: اگر **I** در مورد محتمله‌های آینده برقرار باشد، همه امور در عالم به ضرورت رخ می‌دهند (دترمینیسم) همه امور در عالم به ضرورت رخ نمی‌دهند (امور محتملی وجود دارند)

پس **I** در مورد محتمله‌های آینده برقرار نیست. قبل از اینکه به شرح تفاسیر مختلف از سخنان ارسسطو پردازیم ذکر چند نکته لازم است:

کنار گذاشتن یا تعدیل یا ابهام‌زدایی از آن می‌توان
جلوی استدلال‌های نامطلوب را گرفت.

گفتیم که ارسطو در صدد اثبات این مسأله است که **I**
در مورد محتمله‌های آینده برقرار نیست. بیشترین
بحث‌ها بر سر این است که **I** چیست و ارسطو قصد
دارد چه چیزی را در مورد محتمله‌های آینده نفسی
کند. در این باب بسیار نوشته شده و منطق‌دانان
بزرگی در مورد آن اظهار نظر کرده‌اند. اغلب متفکرین
می‌گویند که بحث بر سر اصل طرد شق ثالث^{۱۵} است
و ارسطو برای مقابله با دترمینیسم ناچار شده در
مورد محتمله‌های آینده، این اصل را کنار بگذارد. اما
برخی هم مشکل را چیز دیگری می‌دانند.

به عنوان مثال، هیتیکا معتقد است اکثر منطق‌دانان در
تشخیص مسأله اصلی ارسطو دچار بدفهمی شده‌اند.
او می‌گوید در مورد ارسطو باید به خاطر داشت که
تمایزی که الان میان جمله (sentence) و گزاره
(proposition) می‌شناسیم^{۱۶} برای او شناخته شده
نبوده است. در واقع، او اغلب از جمله استفاده می‌کند
نه گزاره. نکته بعدی اینکه ارسطو در کل نظام منطقی
خود همواره از جملاتی استفاده کرده که مربوط به
زمان اظهار جمله بوده‌اند (کنون در آنها مستتر است)
و هیچگاه جملات او به چیزی در زمانی دیگر اشاره
نکرده‌اند. اما در این فصل از العباره او درگیر جملاتی
شده که به رخدادی مربوط به زمانی غیر از زمان بیان
جمله اشاره می‌کنند و این موجب مشکلاتی در نظام
منطقی او شده است (Hintikka 1964).

گروه دیگری هستند که گمان می‌کنند همه مشکلات
در استدلال‌های مورد استناد ارسطو از آنجا ناشی می‌
شود که گذشته، ضروری (چاره‌ناپذیر و غیرقابل-
تغییر) دانسته شود. آنها مدعی هستند که در این
استدلال‌ها، ضرورت گذشته به آینده منتقل می‌شود و
ما را درگیر دترمینیسم می‌کند پس با نفی ضرورت

برهان^{۱۴} می‌شناسیم. در شاه برهان، یکی از پایه‌های
اصلی استدلال استناد به ضرورت گذشته است. در
واقع، او ضرورت را به معنای نوعی چاره‌ناپذیری به-
کار می‌برد، چیزی که گذشته است، از دست ما
خارج است و دیگر نمی‌توانیم بر آن اثری داشته -
باشیم. ارسطو هم در اینجا از مفهومی مشابه همین
معنا در مورد ضرورت استفاده می‌کند.

۳- تفسیرهای فصل نه العباره

این قطعه از العباره از مواردی است که بحث‌های
بسیاری بر سر آن بوده و هست. این بحث‌ها بعد از
خود ارسطو آغاز شده (Ammonius and Boethius
(1998) و هنوز هم ادامه دارد. بحث‌ها و اختلاف
نظرها در مورد این قطعه فقط بر سر جزئیات نیست
(جزئیاتی مثل اینکه آیا استدلال‌هایی که ارسطو در
اینجا مطرح کرده معتبر و صحیح است یا خیر).
اختلاف نظر مهم میان شارحان بر سر این است که
اصلًا مشکل اصلی چیست و ارسطو در صدد تبیین
کدام مسأله است؟

ظاهراً شکی وجود ندارد که ارسطو فکر می‌کند
ممکن است از نظراتش به نفع دترمینیسم استفاده
شود و شکی وجود ندارد که ارسطو، دترمینیسم را
موضعی غیرقابل قبول می‌داند و تلاش می‌کند آن را
نفی کند. ولی خیلی روشن نیست که کدام نظر او در
عرض استفاده دترمینیستی است و چطور از این نظر
برای اثبات دترمینیسم استفاده می‌شود. اما آنچه از
همه مبهم‌تر است این است که او چگونه در مقابل
این نتایج دترمینیستی می‌ایستد و چگونه استدلال‌های
دترمینیستی را ب اعتبار می‌کند. بهترین راه برای فهم
موقع ارسطو این است که ابتدا روشن شود خود
ارسطو فکر می‌کرده کدام نظر او در استدلال‌های
دترمینیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد چون قاعده‌تاً با

۱-۳ تفسیر سنتی

موضعی که اغلب مفسرین اولیه ارسسطو در قبال این قطعه داشته‌اند همان موضعی است که بسیاری از منطق‌دانان معاصر دارند. هیتیکا این موضع را تفسیر سنتی^{۱۹} نامیده است (Hintikka 1964: 462). تفسیر سنتی می‌گوید ارسسطو برای مقابله با دترمینیسم، اصل طرد شق ثالث^{۲۰} یا اصل دوارزشی^{۲۱} یا هر دو را در مورد محتمله‌های آینده نفی کرده است.

همانطور که قبلًاً اشاره کردیم، ارسسطو در فصول قبل از فصل نه مشغول بررسی جفت جمله‌های متناقض بود؛ پس طبیعی است که در این فصل، مسئله موردنظر او مرتبط به همان موضوع یعنی تناقض باشد.

در میان ما آنچه اصل تناقض نامیده می‌شود حاکی از دو مطلب است: امتناع اجتماع متناقضین و امتناع ارتفاع متناقضین؛ دو جمله متناقض نه می‌توانند با هم جمع شوند و نه می‌توانند هر دو رفع شوند. به زبان نمادها ($P \& \sim P$)~ و $P \vee \sim P$. البته اینها از اصول اولیه و بدیهی و دارای ضرورت منطقی هستند پس $(P \& \sim P) \sim \square$ و $\square (P \vee \sim P)$ ^{۲۲}. محور مباحث فصل نهم العباره، یک بخش از این دوگانه، یعنی امتناع ارتفاع نقیضین است که آن را با نام اصل طرد شق ثالث هم می‌شناسیم.

تفسیر سنتی از فصل نهم می‌گوید که ارسسطو معتقد است اصل طرد شق ثالث و/یا اصل دوارزشی در مورد محتمله‌های آینده برقرار نیست یعنی ارسسطو برای پیشگیری از دترمینیسم، شمول اصل طرد شق ثالث و/یا اصل دوارزشی را انکار می‌کند.

ابتدا باید روشن شود که با فرض این تفسیر از ارسسطو، آیا او هر دو اصل طرد شق ثالث و دوارزشی را در مورد محتمله‌های آینده نفی می‌کند یا فقط یکی

گذشته می‌توان جلوی این استدلال‌ها را گرفت. این مسئله را اولین بار اُکام مورد بحث قرار داد و صورت‌بندی کرد (Øhrstrøm and Hasle 2011) و پس از او بسیاری از منطق‌دانان از نظرات او استفاده کرده و در صدد صورت‌بندی آن برآمدند. اُکام نمی‌توانست زیر بار رد اصل طرد شق ثالث و اصل دوارزشی در مورد گزاره‌های مربوط به آینده بروز (راهی که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت) چرا که معتقد به علم پیشین الهی بود. اگر گزاره‌های مربوط به آینده صادق یا کاذب نباشند خداوند نمی‌تواند به آنها علم داشته باشد. بنابراین، اُکام برای مقابله با دترمینیسم راه دیگری را انتخاب کرد. راه حل او مورد توجه بسیاری از الاهی‌دانان قرار گرفت.^۷ در میان منطق‌دانان هم پرایور به نظرات اُکام پرداخته و سعی کرده آن را صورت‌بندی کند و از آن برای حل مشکل دترمینیسم استفاده کند (Prior 1968, 122-).

حسن بحث و راه حل اُکام به شکلی که پرایور آن را صورت‌بندی کرده در این است که می‌توان از آن در مقابل استدلال‌های دترمینیستی دیگر هم استفاده کرد. یکی از مشهورترین و قدیمی‌ترین این استدلال‌ها استدلالی است که دئودوروس (معاصر مگاری ارسسطو) که کمی از او جوانتر بود) تحت عنوان شاهبرهان برای اثبات دترمینیسم ارائه داده است^{۱۸}. یکی از مقدمات اصلی این استدلال، تغییر ناپذیری و ضرورت گذشته است. با نفی این مقدمه می‌توان در مقابل شاهبرهان ایستاد.

ما در این نوشه نه قصد داریم و نه می‌توانیم که به همه تفاسیر فصل نهم العباره بپردازیم. آنچه در اینجا قصد پرداختن به آن را داریم دو تفسیری است که در میان اکثر مفسرین ارسسطو شایع است.

شق سوم خلاف شهود است، نمی‌توان تصور کرد که همه محتمله‌های آینده صادق باشند. در ضمن این نظر مستلزم اجتماع نقیضین است که به هیچ وجه قابل قبول نیست (در میان جملات مربوط به آینده برخی نقیض برخی دیگر هستند و اگر همه این جملات صادق باشند دو جمله متناقض هر دو صادق خواهند بود). شق چهارم هم صریحاً اجتماع نقیضین را مطرح می‌کند پس قابل قبول نیست و باید کنار گذاشته شود. اما دو شق اول و دوم قائلینی دارد. چون در اینجا قصد داریم به بررسی تفسیر سنتی بپردازیم باید بر شق دوم متمرکز شویم. ولی پیش از آن اشاره‌های می‌کنیم به شق اول و روایت مدافع آن یعنی آرتور پرایور. پرایور ابتدا شق دوم را پذیرفته بود و معتقد بود که محتمله‌های آینده نه صادق هستند و نه کاذب ولی بعداً به شق اول تمایل پیدا کرد. گرچه این نظر پرایور به لحاظ زمانی متأخر است اما چون قصد بررسی تفصیلی آن را نداریم و به اشاره‌های بسنده خواهیم کرد بیان آن را مقدم می‌داریم.

(۱) محتمله‌های آینده کاذب هستند
پرایور در سال ۱۹۴۹ و پس از مطالعه مقاله‌ای از پیتر گیچ توجه و علاقه خاصی به منطق زمان پیدا کرد. او اولین مقاله‌اش در این مورد را در ۱۹۵۳ تحت عنوان "منطق سه ارزشی و محتمله‌های آینده"^{۲۰} چاپ کرد. این مقاله شرح و دفاع از نظام سه‌ارزشی لوکاسیه و یچ بود. در این مرحله او فکر می‌کرد نظام ارائه شده لوکاسیه و یچ تنها راه حل مشکل محتمله‌های آینده است. گمان او این بود که منطق قضایای زمانی باید سه‌ارزشی و منطق قضایای غیرزمانی دوارزشی باشد. علاقه او به مباحث زمانی با مطالعه کتاب منطق رواقی^{۲۱} بنسون میتس^{۲۲} و آشنایی با مباحث منطق-

از آنها مد نظر اوست. اصل طرد شق ثالث اصلی نحوی^{۲۳} است که می‌گوید PV~P از قضایای منطق است و همه نمونه جانشینهای آن برقرار است. اما اصل دوارزشی اصلی سماتیکی^{۲۴} است و می‌گوید هر جمله خبری یا صادق است یا کاذب. نیل معتقد است اولاً ارسطو این دو اصل را متمایز می‌داند و ثانياً هدف او از این قطعه العبارة، تأکید بر همین تمایز است. نیل در این باره می‌گوید: در اینجا، ارسطو تلاش می‌کند در حالی که اصل دوارزشی را رد می-کند اصل طرد شق ثالث را حفظ کند. او این موضع ارسطو را اشتباه می‌داند و می‌گوید این اشتباه خصوصاً در فصلی که او توضیحاتی در مورد صدق و کذب می‌دهد شگفت‌آور است. ولی ظاهراً در عهد باستان اعتقاد عمومی این بوده که ارتباطی میان اصل دوارزشی و دترمینیسم وجود دارد و رواییون که دترمینیست بودند کاملاً این اصل را می‌پذیرفتند.

(Kneale and Kneale 1978, 48)
اما اکثر قائلین به تفسیر سنتی معتقدند ارسطو در اینجا هر دو اصل را نفی کرده است. این دو اصل همراه هم و دو روی یک سکه هستند، یا باید هر دو را با هم پذیرفت و یا باید هر دو را با هم کنار گذاشت. در این صورت نظرات مختلف در مورد ارزش صدق محتمله‌های آینده منطقاً یکی از این چهار مورد است:

- ۱- محتمله‌های آینده همه کاذب هستند.
(پرایور)
- ۲- محتمله‌های آینده نه صادق هستند و نه کاذب بلکه ارزش سومی (نامعین) دارند.
(لوکاسیه و یچ)
- ۳- محتمله‌های آینده همه صادق هستند.
- ۴- محتمله‌های آینده هم صادق هستند و هم کاذب.

این ترتیب دیگر ناچار نیستیم اصل طرد شق ثالث را نفی کنیم؛ این اصل در مورد محتمله‌های آینده هم برقرار است چون گزاره مربوط به آینده کاذب است ولی نقیض آن که دیگر گزاره‌ای مربوط به آینده نیست (بلکه نفی چنین گزاره‌ای است) صادق است پس $Fp \sim Fp$ برقرار است. پرایور می‌گوید به این ترتیب حتی اصل دوارزشی هم حفظ می‌شود، بین دو گزاره متناقض Fp و $Fp \sim$ یکی صادق و دیگری کاذب است (Prior 1968: 129).

اما به نظر می‌رسد این راه حل با مشکلاتی روبرو است. اول اینکه نظر پرایور با استفاده‌ای که ما در زبان عرفی از این جملات می‌کنیم همخوانی ندارد. اگر در گزارش هوشناسی گفته شود "فردا باران می‌بارد" قاعdet^a پرایور خواهد گفت این پیش‌بینی کاذب است و البته پیش‌بینی عدم بارش باران هم کاذب است!! اما ما هوشناس‌ها را افرادی نمی‌دانیم که شغل شان فقط بیان جملات کاذب است. دوم اینکه با پذیرش ایده پرایور، باید بپذیریم که معادل نیست با $F \sim p$ چون از نظر پرایور اولی صادق و دومی کاذب است. این خلاف درک عرفی ماست.

به نظر می‌رسد "چنین نیست که فردا باران می‌بارد" معادل است با "فردا باران نمی‌بارد". اشکال سوم اینکه، بسیاری از منطق دانانی که در این باب سخن گفته‌اند (چه در قرون وسطی مثل اُکام و چه در فرهنگ اسلامی مثل فارابی) دغدغه هماهنگ سازی نظرات منطقی با آموزه‌های دینی را داشته‌اند. یکی از این آموزه‌ها، علم پیشین الهی است. اگر همه جملات مربوط به آینده کاذب باشند علم پیشین الهی غیرقابل توجیه خواهد بود.

(۲) محتمله‌های آینده نه صادق هستند و نه کاذب
(تفسیر ستی)

دانان مگاری و رواقی در این باب، خصوصاً شاه-برهان دئودورووس، تشدید شد. پرایور نگاه دترمینیستی را نمی‌پسندید بنابراین تلاش کرد تا مشکل شاه‌برهان را کشف کند. او پس از آن مطالب زیادی در باب منطق زمان منتشر کرد و در آنها هم به بررسی شاه‌برهان و هم فصل نهم العباره پرداخت. در کتاب گذشته، حال و آینده^{۲۸} پرایور فصلی دارد تحت عنوان "زمان و دترمینیسم" و در این فصل اولاً موضع اُکام، که پیش از این توضیح مختصری در مورد آن آوردیم، را توضیح می‌دهد و ثانیاً پاسخ دیگری به مساله امکان آینده ارائه می‌دهد که به نظر می‌رسد خودش آن را بیش از توسل به منطق سه ارزشی می‌پسندد.^{۲۹} او می‌گوید: می‌گویند پیشگویی در باره آینده‌ای که هنوز تعین نیافته نه صادق است و نه کاذب، در ابتدای دهه ۱۹۵۰ به نظر من، این تنها راه ارائه منطق زمان غیردترمینیستی بود ولی بعداً در کتاب زمان و موجهات^{۳۰} دو راه دیگر هم بیان کرد؛ یکی موضع اُکامی بود و دیگری چیزی که الان در صدد بیان آن هستم.

پرایور به انتخاب آزاد باور دارد و می‌گوید هیچکس (حتی خدا) نمی‌تواند قبل از آنکه کسی انتخاب آزادانه‌اش را انجام دهد انتخاب او را بداند. پس همه جملات مربوط به آینده کاذب هستند. یعنی وقتی p گزاره‌ای محتمل^{۳۱} است هم "چنین خواهد بود که p و هم "چنین خواهد بود که $\sim p$ " کاذب هستند. اینها هیچکدام مستقر نشده و تعین نیافته‌اند و "چنین خواهد بود که p " و "چنین نخواهد بود که $\sim p$ " صادق هستند (Prior 1968: 128-129). یعنی در مورد گزاره‌های محتمل، Fp و $F \sim p$ ^{۳۲} هر دو کاذب هستند، هیچ گزارش صادقی در مورد آینده محتمل وجود ندارد و نقیض این دو عبارت کاذب یعنی $\sim p$ و $\sim F \sim p$ هر دو صادق هستند. او می‌گوید به

محتمل ناظر به آینده نه صادق هستند و نه کاذب، در مورد چنین گزاره‌هایی ترکیب فصلی گزاره و نقیض آن، نه صادق است و نه کاذب بلکه نامعین است. پرایور در سال ۱۹۵۳ با اینکه با منطق سه‌ارزشی لوکاسیه‌ویچ همدل بود و آن را تنها راه فرار از دترمینیسم می‌دانست ولی نقدی هم به آن وارد کرد. پرایور معتقد بود حداقل یک وجه از تبیین ارسسطو از محتمله‌های آینده هست که به نظر می‌رسد منطق سه‌ارزشی نمی‌تواند آن را حفظ کند. ارسسطونه تنها معتقد است که ۱) اگر p گزاره‌ای در مورد وقایع محتمل آینده است (مثلاً جنگ دریایی فردا رخ می‌دهد) p نه صادق است و نه کاذب، بلکه به این هم باور دارد که ۲) گزاره منفصله p یا $\sim p$ (یا جنگ دریایی فردا رخ خواهد داد یا رخ نخواهد داد) یک منفصله ضروری است (نه محتمل) پس همیشه صادق است. ولی در منطق سه ارزشی لوکاسیه‌ویچ و تارسکی $PV \sim P$ قضیه نیست. جدول ارزش ترکیب فصلی دو گزاره متناقض در منطق سه ارزشی چنین است:

P	$\sim P$	$PV \sim P$
T	F	T
F	T	T
I	I	I

اگر P صادق باشد یا کاذب این ترکیب فصلی صادق است ولی اگر P نامعین (I) باشد ارزش ترکیب فصلی هم نامعین خواهد بود. آیا می‌توانیم برای رفع مشکل بگوییم که ارسسطو در مورد گزاره‌های نامعین معتقد است که ترکیب فصلی آنها همیشه صادق است؟ پرایور پاسخ می‌دهد خیر؛ ارسسطو این حرف را فقط در مورد $PV \sim P$ می‌گوید، نه در مورد PVQ . در واقع باید گفت در منطق سه‌ارزشی ارسسطو، ادات فصل تابع ارزشی نیست (Prior 1953: 325).

۲-۳ کارآیی تفسیر سنتی

قائلین به تفسیر سنتی عموماً معتقدند که ارسسطو محتمله‌های آینده را نه صادق می‌داند و نه کاذب. استناد چنین موضعی (نفی اصول دو ارزشی و طرد شق ثالث در مورد محتمله‌های آینده) به ارسسطو نظر بسیار شایعی است.^{۳۳} این نگاه به مفسرین اولیه (Rescher 1963: 44). حتی متفکرین قرون وسطی مثل أکام که خودشان چنین موضعی در مقابل دترمینیسم را نمی‌پسندیدند، معتقد بودند نظر ارسسطو در این فصل نفی طرد شق ثالث بوده است (Øhrstrøm and Hasle 2011)

اما شکل نظام یافته این تفسیر در قرن بیستم در قالب منطق سه‌ارزشی معرفی شد. آنچه ما اکنون به عنوان منطق سه ارزشی می‌شناسیم نظامی است که لوکاسیه‌ویچ در ۱۹۲۰ ارائه کرد. بسط این نظام در ۱۹۳۰ توسط خود او و تارسکی انجام شد. امروزه منطق‌های چند ارزشی خیلی مورد توجه هستند، هم بحث‌های بسیاری درباره آنها در جریان است و هم استفاده‌های متنوعی یافته‌اند. اما انگیزه اولیه و اصلی طرح این نظام‌ها معمولاً بیان نمی‌شود. مسئله لوکاسیه‌ویچ از طرح نظام سه ارزشی دفاع از آزادی در مقابل دترمینیسم بوده و آنچه توجه او را به این مسئله جلب کرده متون ارسسطو بوده است (Simons 2014).

لوکاسیه‌ویچ می‌گوید: محتمله‌های آینده نه صادق هستند و نه کاذب بلکه نامعین (ارزش سوم) هستند. بنابراین، استدلالهای دترمینیستی که ارسسطو مطرح کرده دیگر کارآیی ندارند. در آن استدلالها گفته می‌شود از دو گزاره متناقض ضرورتاً یکی صادق و دیگری کاذب است و نتیجه گرفته می‌شود که آنچه صادق است ضرورتاً صادق و آنچه کاذب است ضرورتاً کاذب است. اما در نظام سه ارزشی لوکاسیه‌ویچ $PV \sim P$ ضرورتاً و دائماً صادق نیست. گزاره‌های

آنها علم داشته باشد. به همین دلیل، این متفکرین در مواجهه با دترمینیسم راه دیگری در پیش گرفتند. از نظر اینها تفسیر سنتی در شرح عبارات ارسسطو موفق است اما در مقابله با دترمینیسم خیر.

در مورد لوکاسیه ویج (و پرایور)، محرک اولیه برای طرح منطق سهارزشی مواجهه با عبارات ارسسطو بود ولی پس از آنکه ارسسطو را در مقابل دترمینیسم قرار داد قصد او فائق آمدن بر این مشکل بود و نه صرفاً تفسیر ارسسطو. او راه حل پیشنهادی ارسسطو را کنار گذاشتن اصل طرد شق ثالث و ترک منطق دوارزشی در مورد گزاره‌های مربوط به آینده دید و، ضمن مناسب تشخیص دادن آن، در صدد ارائه نظامی منطقی بر این اساس برآمد. از نظر او، تفسیر درست این بخش از سخنان ارسسطو همان تفسیر سنتی است و

این تفسیر توان مقابله با دترمینیسم را هم دارد.

اما بازگردیم به پرسش ابتدای این بخش؛ آیا تفسیر سنتی در توضیح فصل نهم العباره موفق است؟ باید از دو منظر به این پرسش پاسخ داد:

۱) توفیق این تفسیر در مقابله با دترمینیسم: ظاهراً با پذیرش این تفسیر می‌توان آینده باز را توجیه کرد، بنابراین می‌توان در مقابل دترمینیسم ایستاد.

۲) توفیق این تفسیر در ارائه نظر ارسسطو: برای بررسی اینکه آیا این تفسیر شرح مناسبی از ارسسطو هست یا خیر باید مواردی را مدان نظر قرار دهیم: ابتدا باید بینیم که آیا این تفسیر با سایر اجزا نظام معرفتی ارسسطو سازگار است یا خیر. در نوشته‌های ارسسطو، در جایی غیر از فصل نهم العباره نمی‌توان رد پایی از نفی طرد شق ثالث پیدا کرد. او در نوشته‌های دیگرش از محل بودن اجتماع و ارتفاع نقیضین دفاع کرده است. مخصوصاً در متافیزیک شاهد دفاع پرشوری از این اصل هستیم (فصل چهارم از Book IV(Γ) Barnes 1991).

آیا تفسیر سنتی در توضیح فصل نهم العباره موفق است؟ برای پاسخ به این پرسش باید دو مسئله را از هم جدا کنیم:

۱- توفیق این تفسیر در توضیح نظر ارسسطو

۲- توفیق این تفسیر در مقابله با دترمینیسم دغدغه بسیاری از کسانی که به این فصل از العباره توجه نشان داده و در باره آن اظهارنظر کرده‌اند، در درجه اوّل، دترمینیسم (خصوصاً دترمینیسم منطقی) بوده است. محرک اولیه برخی از اینها همین نوشه ارسسطو بوده و برخی هم با محرک دیگری پا به این وادی گذاشته‌اند، اما به هر حال دلمشغولی اصلی آنها مقابله با دترمینیسم و دفاع از آزادی و اختیار بوده است.

اما گروه دیگر از کسانی که در مورد این قطعه ارسسطو صحبت کرده‌اند قصدشان صرفاً تفسیر ارسسطو و روشن کردن عبارات او بوده است؛ اگرچه این گروه هم در مورد دترمینیسم بی‌تفاوت نبوده‌اند (به هر حال این دغدغه خود ارسسطو هم بوده) اما حل معضل دترمینیسم دغدغه اولیه آنها نبوده است. به عنوان نمونه، سخنان آمونیوس و بوئتیوس و دیگر شارحن ارسسطو پیش از هرچیز در جهت روشن سازی مطالب ارسسطو است.

متفکرین قرون وسطی مثل اکام، در مقام شرح ارسسطو، تفسیر سنتی را می‌پذیرفتند و معتقد بودند ارسسطو در اینجا اصل طرد شق ثالث را نفی کرده است. گرچه این متفکرین چنین راه حلی را برای مقابله با دترمینیسم نمی‌پسندیدند چرا که اینها علاوه بر دغدغه دفاع از آزادی و اختیار انسان دغدغه‌ای کلامی هم داشته‌اند، با این حال معتقد به علم پیشین الهی بوده‌اند و بنابراین نمی‌توانستند نفی طرد شق ثالث را پذیرند. اگر گزاره‌های ناظر به آینده متصف به صدق و کذب نشوند پس خداوند هم نمی‌تواند به

از این فصل العبارة ارائه کرد که باسایر اجزاء نظام او همخوانی داشته باشد آن تفسیر ارجح خواهد بود.

۳-۳ تفسیر غیرستی

در مقابل تفسیر ستی که در میان شارحان ارسسطو بیش از سایر تفاسیر رایج بوده، تفسیر دیگری از این متن ارسسطو وجود دارد که گرچه رواج آن در میان شارحین ارسسطو به گستردگی تفسیر ستی نبوده ولی مفسرین و منطقدانان زیادی از آن دفاع کرده‌اند. این تفسیر با نام‌های متعدد و متنوعی معرفی شده است، همچون تفسیر واقعگرا^۴ (Gaskin 1995: ۱۴)، تفسیر قرون وسطایی (Lowe 1980: 58) و تفسیر فارابی (Rescher 1963)، اما در اینجا چون می‌خواهیم آن را در مقابل تفسیر ستی قرار دهیم از عنوان تفسیر غیرستی استفاده می‌کنیم.

بنا بر این تفسیر، ارسسطو طرد شق ثالث و اصل دوارزشی را بدون قید و استثناء می‌پذیرد و برای مقابله با دترمینیسم از راه دیگری وارد می‌شود. او در اینجا می‌گوید که از ضرورت ترکیب فصلی (بیانگر طرد شق ثالث) نمی‌توان نتیجه گرفت که مؤلفه‌های این ترکیب فصلی ضروری هستند. به زبان نمادها، این استدلال از نظر ارسسطو پذیرفتنی نیست:

$$\square P \square Q \vdash \square P \square Q^{۳۵}$$

لینسکی برای توضیح این موضع می‌گوید: کسانی که نفی طرد شق ثالث را به ارسسطو نسبت داده‌اند می‌گویند ارسسطو معتقد است که $T(sV \sim s) \& \sim Ts \& \sim T \sim S^{۳۶}$ تحقیرآمیز در این مورد می‌گوید: ارسسطو گفته‌است که "P" صادق است "شرط کافی صدق" یا "Q" صادق است یا "Q صادق است" نیست (Quine 1953: 65). لینسکی نظر کواین در مورد ارسسطو را این گونه صورت‌بندی می‌کند:

اگر تفسیر ستی را پیذیریم، باید قائل به نامخوانی بخش‌های مختلف نظام ارسسطو باشیم و پیذیریم که ارسسطو در اینجا صرفاً به خاطر رد دترمینیسم و بدون توجه به سایر بخش‌های نظام خود مجبور شده اصل طرد شق ثالث را نفی کند.

آیا نتایج این تفسیر می‌تواند مورد قبول ارسسطو باشد: الف) یکی از نتایج مترتب بر این تفسیر (همان‌طور که پرایور بیان کرد) آن است که باید تابع ارزشی بودن ترکیب فصلی کنار گذاشته شود در حالی که، در دیگر بخش‌های نظام ارسسطوی، با ترکیب فصلی به عنوان یک ادات تابع ارزشی برخورده باشد، ب) این تفسیر با درک عرفی ما همخوان نیست. ما معمولاً پیش‌بینی امور را متصف به صدق و کذب می‌کنیم. این امر وقتی بیشتر روشن می‌شود که کسی در گذشته امری را پیش‌بینی کرده و بعد پیش‌بینی او محقق شده است. در اینجا معمولاً تردیدی به خود راه نمی‌دهیم در اینکه بگوییم پیش‌بینی این فرد صادق بوده است. با نفی اصل دوارزشی قاعده‌تاً اتصاف این گزاره‌ها به صدق و کذب موجه نیست. البته معلوم نیست ارسسطو از این درک عرفی حمایت می‌کند یا خیر، ولی اگر به آن پایبند باشد باید نفی اصل دوارزشی را پیذیرد.

نفی اصل طرد شق ثالث و معادل سماتیکی آن یعنی اصل دوارزشی گرچه در مقابل دترمینیسم موفق است ولی در مقام شرح ارسسطو اولًا با سایر بخش‌های نظام او سازگار نیست و ثانیاً موجب نتایجی می‌شود که به نظر نمی‌رسد برای ارسسطو قابل قبول باشد. البته می‌توان گفت ارسسطو همانقدر که دغدغه اصول منطقی را داشته دغدغه نفی دترمینیسم را هم داشته و تنها راه چاره برای مقابله با آن را استثناء زدن به یکی از این اصول دانسته است، ولی اگر بتوان تفسیر دیگری

(Rescher 1963: 45) و به همین دلیل گاهی آن را تفسیر قرون وسطایی می‌خوانند (Lowe 1980: 58). به نظر می‌رسد این تفسیر از ارسسطو مشکلات تفسیر سنتی را ندارد؛ یعنی در مقام شرح ارسسطو، این تفسیر از تفسیر سنتی موفق‌تر به نظر می‌آید. اما باید میزان موفقیت آن را در مواجهه با دترمینیسم هم بررسی کرد. این تفسیر به تهایی توان مقابله با دترمینیسم را ندارد و تنها می‌تواند مدعی شود که مستلزم دترمینیسم نیست. هنوز هم مسئله صدق جملات مربوط به آینده پابرجا است. اسناد صدق/کذب به جمله‌ای که در مورد آینده سخن می‌گوید راه را برای ورود دترمینیسم باز می‌کند. به منظور مسدود کردن این راه، در درجه اول، باید نظریه صدق منطقی ارائه شود و با استناد به آن راهی برای مقابله با دترمینیسم پیدا شود.

اینکه این جملات در حال حاضر صدقشان نامتعین و غیر قطعی است چند معنا می‌تواند داشته باشد.
 ۱) می‌تواند معنای معرفتی داشته باشد، به این معنا که صدق و کذب‌شان برای ما نامعلوم است، ما نمی‌دانیم این جملات صادق هستند یا کاذب. ولی خود فارابی تصريح می‌کند چنین چیزی منظور او نیست. او می- گوید صدق/کذب آنها نه فقط نسبت به ما بلکه علی غیرالتحصیل فی افسه‌ما است.

۲) می‌تواند به این معنا باشد که صدق/کذب آنها هنوز مشخص نشده است، یعنی باید ارزشی غیر از صدق و کذب به آنها نسبت داد. در این صورت وارد وادی منطق سه‌ارزشی می‌شویم که به دلایل کلامی نمی‌تواند مورد قبول فارابی و متفکرین قرون وسطی باشد.

۳) می‌تواند به این معنا باشد که صدق/کذب این جملات ضروری نیست. در این صورت، این نظر به

$((T(p \vee q) \rightarrow (Tp \vee Tq)))$ اما خود لینسکی معتقد است اصلی که ارسسطو استفاده کرده هیچ یک از این دو نیست، بلکه اصل مورد استفاده او چنین است: $\Box \sim \Box S \& \sim \Box S \sim S$ گزاره‌های محتمل درست است، تنها چیزی است که Linsky 1954: 251).

رشر معتقد است اولین کسی که چنین تفسیر متفاوتی ارائه کرده فارابی^{۳۷} بوده و بعدها به تبع او متفکرین قرون وسطی از آن استقبال و استفاده کرده‌اند (Rescher 1963: 45). طبق این تفسیر، محتمله‌های آینده یا صادق هستند و یا کاذب اما نه به صورت قطعی و متعین کاذب هستند. فارابی در تفسیر این قطعه ارسسطو می‌گوید: امور "ممکنه مستقبله" گرچه متناقض هستند و یکی صادق و دیگری کاذب است ولی این مسأله به نحو غیر محصل است "علی غیرالتحصیل فی افسه‌ما". ممکن نیست یکی از اینها به نحو محصل صادق باشد (به نحوی که کذب آن ممکن نباشد) و یکی از آنها کاذب باشد (به نحوی که صدق آن ممکن نباشد) (فارابی ۱۴۰۸ ه.ق.، ۱۱۰).

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در کلمات فارابی صحبتی از ضرورت نیست (در بیان لینسکی در مورد ضرورت صحبت می‌شد) اما اگر توجه کنیم که ارسسطو در اینجا ضرورت را به معنای اجتناب ناپذیر آورده است می‌توان غیر قطعی و نامتعین بودن را همان عدم ضرورت دانست و بنابراین می‌توان این نظرات را نزدیک به هم دانست و آنها را در یک دسته قرار داد.

ابن‌رشد هم موضعی مشابه فارابی داشته است و همین تفسیر در میان متفکرین قرون وسطی (مثل آکویناس، دانس اسکوتس، و اکام) رایج بوده‌است

نشان دهد. او نشان می‌دهد برای پیشگیری از این امر باید توجه کنیم که از اینکه ضرورتاً یکی از متناقضین صادق است نباید ضرورت یک گزاره را نتیجه گرفت. اصل طرد شق ثالث اصلی منطقی است و محتوای آن هیچ چیزی در مورد عالم خارج نمی‌گوید، به همین دلیل ضروری است ولی از ضرورت این اصل منطقی نمی‌توان به ضرورت گزاره‌ای در مورد عالم خارج رسید. البته در مورد گزاره‌های مربوط به حال و گذشته، علاوه بر اینکه اصل طرد شق ثالث در مورد آنها قابلِ اعمال است و می‌توان گفت هر جمله‌ای مربوط به حال یا گذشته ضرورتاً یا خودش یا نقیضش صادق است، $(P \sim P)$ ، در مورد تک تک مؤلفه‌های جمله منفصله بیانگر اصل طرد شق ثالث هم می‌توان گفت که یا خود جمله یا نقیض آن ضروری است $P \sim P$. البته باید توجه داشت ضرورتی که به مؤلفه‌ها نسبت داده می‌شود ضرورت مطلق نیست. عبارت خود ارسسطو گویای این مطلب هست: "هر چیزی که هست، وقتی هست ضرورتاً هست؛ و هر آنچه نیست وقتی نیست ضرورتاً نیست." اگر منظور ضرورت مطلق باشد وضعیت گزاره‌های مربوط به حال و گذشته هیچ تفاوتی با گزاره‌های مربوط به آینده ندارد باز عبارت ارسسطو گویا است "نه اینکه هر چیزی که هست، ضرورتاً هست؛ و هر چیزی که نیست ضرورتاً نیست". پس دغدغه ارسسطو در اینجا آن است که از مطالب منطقی مربوط به متناقضین، استفاده‌ای نابهاجا صورت نگیرد اما هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که او در صدد ارائه راه حلی برای مسأله دترمینیسم باشد. این درست است که ارسسطو دترمینیست نیست و این موضع را غیر قابل قبول می‌داند اما موضع او در مورد دترمینیسم و راه حل‌های مقابله با آن را باید در سایر نوشه‌های او جستجو کرد. بر این اساس به نظر

آنچه برخی از منطق‌دانان معاصر مثل لینسکی گفته‌اند نزدیک می‌شود.

اما اگر قرار باشد که پاسخ جامعی به دترمینیسم داده شود باید مسأله صدق/کذب جملات ناظر به آینده روشن شود (نه فقط ضرورت/عدم ضرورت صدق آنها).

۴- نتیجه‌گیری

فصل نهم العباره بعد از خود ارسسطو همیشه مورد بحث بوده است. در اینجا دو تفسیر شایع از این قطعه را بیان کردیم و گفتیم که تفسیر سنتی گرچه توان مقابله با دترمینیسم را دارد ولی با نظام ارسسطوی همخوانی ندارد و نمی‌تواند شرح مناسبی از آن تلقی شود. تفسیر غیرسنتی مشکلی در همخوانی با سایر اجزاء نظام ارسسطوی ندارد ولی نمی‌تواند راه حلی قاطع برای مقابله با دترمینیسم باشد.

با استناد به متن خود ارسسطو می‌توان گفت، در این قطعه خاص، دغدغه ارسسطو این نیست که راه حلی قطعی و همه‌جانبه برای دترمینیسم ارائه دهد، اما چون بیشتر کسانی که به این قطعه پرداخته‌اند دغدغه مقابله با دترمینیسم را هم داشته‌اند، تلاش کرده‌اند راه حل این مسأله را هم از این قطعه استخراج کنند. در واقع، ارسسطو در اینجا در کسوت یک منطق‌دان که در حال ارائه مطلبی منطقی در مورد متناقضین است این نگرانی را دارد که ممکن است مطلب او برای دفاع از دترمینیسم به کار گرفته شود؛ پس پیش‌دستی می‌کند و راه چنین استفاده‌ای را سد می‌کند. او پیش-بینی می‌کند که اگر خصوصیات و ویژگی‌های متناقضین به همه جملاتِ اعمال شوند، قائلین به دترمینیسم بتوانند استدلال‌هایی به نفع موضع خود طراحی و ارائه کنند. ارسسطو خود این استدلال‌ها را پیش می‌نهد و تلاش می‌کند تا راه مقابله با آنها را هم

$\square(T_p V T_{\sim p})$ Bivalence^{۲۱}
گزاره p صادق است

^{۲۲} \square نماد ضرورت است

^{۲۳} syntactical

^{۲۴} semantic

^{۲۵} three-valued logic and future contingent

^{۲۶} Stoic logic

^{۲۷} Benson Mates

^{۲۸} past, present and future

^{۲۹} در کتاب Formal logic موضع لوکاسیه ویچ را نقد کرده است. اومی گوید آنچه لوکاسیه ویچ آورده یانگر موضع ارسسطو نیست. ارسسطو می گوید همین امروز این صادق است که "یا فردا جنگ دریایی رخ می دهد یا فردا جنگ دریایی رخ نمی دهد" در حالی که طبق تفسیر لوکاسیه ویچ این جمله در منطق سه ارزشی نامتعین است نه صادق. (Øhrstrøm and Hasle 2011)

^{۳۰} Time and Modality

^{۳۱} contingent

^{۳۲} در منطق زمان پرایور، F عملگر زمانی آینده و F_p به این معناست که : این چنین خواهد بود که ^{۳۳} رشر از بسیاری از منطق دانانی که معتقد به چنین نظری هستند، نام برده است (Rescher 1963: 43)

^{۳۴} realist interpretation

^{۳۵} همین رویکرد به شکل‌های دیگری هم ارائه شده است. مثلاً (Tomberlin 1971) می توان نظر او را اینطور صورت‌بندی کرد:

1- $\square(T_p V T_{\sim p})$ در مورد هر گزاره‌ای یا خودش یا نقیضش صادق است

2- $\square(T_p \rightarrow p)$ ضرورتاً اگر گزاره‌ای صادق باشد پس آن گزاره برقرار است

3- $\square(T \sim P \rightarrow \sim p)$ باشد پس نقیض آن گزاره برقرار است

می‌رسد که تفسیر غیرستی در بازگویی دغدغه ارسسطو موفق‌تر است.

پی‌نوشت‌ها

^۱ future sea battle

^۲ traditional

^۳ excluded middle

^۴ bivalence

^۵ Ammonius

^۶ Boethius

^۷ البته برخی استناد چنین نظری به آمونیوس و بوئیوس را نمی‌پذیرند، مثلاً (Lowe 1980: 58).

^۸ گرچه نظر نهایی پرایور در دایره تفسیر ستی قرار نمی‌گیرد ولی طرح آن به روشن تر شدن مباحث کمک می‌کند.

^۹ به این ترتیب جملات ضروری را خارج می‌کند چون جملات ضروری همیشه صادق و نقیضشان همیشه کاذب است و استثنای بر ^I محسوب نمی‌شوند.

^{۱۰} future contingent singulars

^{۱۱} omnitemporal truth

^{۱۲} برای اطلاعات بیشتر در این مورد نگاه کنید به (Mates 1961: 36-41)

^{۱۳} Diodorus Cronus (died around 284 BC)

^{۱۴} master argument

^{۱۵} excluded middle

^{۱۶} جمله چیزی زبانی است که شکل گفتاری یا نوشتاری دارد و گزاره محتوای جمله است. یک جمله می تواند حاکی از گزاره‌های متعدد باشد و یک گزاره را می توان در قالب جملات مختلف بیان کرد.

^{۱۷} (Plantinga 1986) مثلاً پلاتینیگا در

^{۱۸} (Kneale and Kneale 1978: 117-127) در این مورد مثلاً نگاه کنید به

^{۱۹} traditional view

^{۲۰} excluded middle $\square(P \vee \sim P)$

Linsky, L. (1954). "Professor Donald Williams on Aristotle." *The Philosophical Review*, 63 (2): 250-252.

Lowe, M. F. (1980). "Aristotle on the Sea-Battle: A Clarification." *Analysis*, 40 (1): 55-59.

Mates, B. (1961). *Stoic logic*. California: University of California Press.

Øhrstrøm, P. and Hasle, P. (2011). "future contingents." *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Edited by Edward N. Zalta. Jun 9. <<http://plato.stanford.edu/archives/su2011/entries/future-contingents/>>.

Plantinga, A. (1986). "On Ockham's Way Out." *Faith and Philosophy* 3 (3): 235-269.

Prior, A. (1968). *Past, Present and Future*. Oxford: Clarendon Press.

prior, A. (1953). "Three-Valued Logic and Future Contingents." *The Philosophical Quarterly*, 3 (13): 317-326.

Quine, W. V. (1953). "On a So-Called Paradox." *Mind*, 62 (245): 65-67.

Rescher, N. (1963). *Studies in the History of Arabic Logic*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. Simons, P. (2014). "Jan Łukasiewicz." *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Edited by Edward N. Zalta. june 6. <<http://plato.stanford.edu/archives/su2014/entries/lukasiewicz/>>.

Tomberlin, J. E. (1971). "The Sea Battle Tomorrow and Fatalism." *Philosophy and Phenomenological Research*, 31 (3): 352-357.

از این مقدمات نمی‌توان نتیجه گرفت که خود گزاره ضروری است یا نقیض گزاره ضروری است.

^{۳۶} T یعنی صادق است که...

^{۳۷} گاسکین سخن رشر را قابل قبول نمی‌داند. او می‌گوید فارابی در ابراز این مطلب در مقام شرح ارسطو نبوده بلکه نظر خودش را ارائه داده است.

کتابنامه

فارابی، ابونصر. ۱۴۰۸ ه.ق. *المنطقیات*. تدوین توسط محمد تقی دانش پژوه. جلد ۱. قم: مکتبه آیت الله العظمی المرعشی النجفی.

Ackrill, J. L. (1963)[2002]. *Aristotle's Categories and de Interpretatione*. Oxford: Oxford University Press.

Ammonius, and Boethius. 1998. *On Aristotle On interpretation* 9. Translated by David A Blank and Normann Kretzmann. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Barnes, J. (ed). (1991). *The Complete Works of Aristotle*. Princeton, N.J: Princeton University Press.

Gaskin, R. (1995). *The Sea Battle and the Master Argument: Aristotle and Diodorus Cronus on the Metaphysics of the Future*. Berlin: de Gruyter.

Hintikka, J. (1964). "The Once and Future Sea Fight: Aristotle's Discussion of Future Contingents in DeInterpretatione IX." *The Philosophical Review*, 73 (4): 461-492.

Kneale, W. and Kneale, M. (1978). *The Development of Logic*. Oxford: Clarendon Press.