

از طبیعیه تا محمول درجه دو

احد فرامرز قراملکی^۱

بتایله شالیه^۲ و بیویله^۳، لاینه^۴ و بیوه^۵، نیما ملحن^۶ و سفیت^۷ هاشمی^۸ همچنین
چکیله^۹ و شعبه^{۱۰} هر روز لذت^{۱۱} را ملحنه بسته^{۱۲} هم، شالیه^{۱۳} پوتبلک^{۱۴}، تیسا^{۱۵} و قلعه^{۱۶} هم
له استاد خجسته^{۱۷} و (۲۲) منطقه^{۱۸} هگار^{۱۹} را فعالیت^{۲۰} فرنگی^{۲۱} می‌پالقل^{۲۲} و مخصوص^{۲۳} سلسله^{۲۴} قلصه^{۲۵}
له استاد خجسته^{۲۶} و معملاً^{۲۷} بعنوان^{۲۸} همچو^{۲۹} کمی^{۳۰} انتظام^{۳۱} جمله^{۳۲} همراه باختن^{۳۳} (۲۳) همچو^{۳۴}،^{۳۵}
رستمی^{۳۶} و لف^{۳۷} و گانه^{۳۸} و سویل^{۳۹} همچو^{۴۰} چهارگانه^{۴۱} که^{۴۲} تمايز^{۴۳} علی^{۴۴} کردند. آنان دوست^{۴۵} و دیگر^{۴۶} رقیب^{۴۷}، بعده^{۴۸} معلم^{۴۹} اینگاری^{۵۰} و
شخصیه^{۵۱} انگاری^{۵۲} طبیعیه^{۵۳} را مورد^{۵۴} تقد^{۵۵} قرار دادند. طبیعیه^{۵۶} از زیر^{۵۷} سوی^{۵۸} ناپلئون^{۵۹} بری^{۶۰}، اتحال^{۶۱}
ناپلئون^{۶۲} به عقد الوضع^{۶۳} و عقد^{۶۴} العمل، اشتغال^{۶۵} بر عضویت^{۶۶} و نهاد^{۶۷} درآراج^{۶۸} و تکسائی^{۶۹} موضوع
حقیقی^{۷۰} و حرتسوو^{۷۱} در^{۷۲} کری^{۷۳} و قلصه^{۷۴} تمايز^{۷۵} ساختاری^{۷۶} از^{۷۷} طبیعیه^{۷۸} یا^{۷۹} مخصوص^{۸۰} هموارد
آن^{۸۱} لبتد^{۸۲} این^{۸۳} ایطلحل^{۸۴} هوانای^{۸۵} تیوه^{۸۶} هیچی^{۸۷} و یون^{۸۸} هماری^{۸۹} نکار^{۹۰} و ملک^{۹۱} و ملک^{۹۲} و ملک^{۹۳} و ملک^{۹۴} و ملک^{۹۵} و ملک^{۹۶} و ملک^{۹۷} و ملک^{۹۸} و ملک^{۹۹} و ملک^{۱۰۰} و ملک^{۱۰۱} و ملک^{۱۰۲} و ملک^{۱۰۳} و ملک^{۱۰۴} و ملک^{۱۰۵} و ملک^{۱۰۶} و ملک^{۱۰۷} و ملک^{۱۰۸} و ملک^{۱۰۹} و ملک^{۱۱۰} و ملک^{۱۱۱} و ملک^{۱۱۲} و ملک^{۱۱۳} و ملک^{۱۱۴} و ملک^{۱۱۵} و ملک^{۱۱۶} و ملک^{۱۱۷} و ملک^{۱۱۸} و ملک^{۱۱۹} و ملک^{۱۲۰} و ملک^{۱۲۱} و ملک^{۱۲۲} و ملک^{۱۲۳} و ملک^{۱۲۴} و ملک^{۱۲۵} و ملک^{۱۲۶} و ملک^{۱۲۷} و ملک^{۱۲۸} و ملک^{۱۲۹} و ملک^{۱۳۰} و ملک^{۱۳۱} و ملک^{۱۳۲} و ملک^{۱۳۳} و ملک^{۱۳۴} و ملک^{۱۳۵} و ملک^{۱۳۶} و ملک^{۱۳۷} و ملک^{۱۳۸} و ملک^{۱۳۹} و ملک^{۱۴۰} و ملک^{۱۴۱} و ملک^{۱۴۲} و ملک^{۱۴۳} و ملک^{۱۴۴} و ملک^{۱۴۵} و ملک^{۱۴۶} و ملک^{۱۴۷} و ملک^{۱۴۸} و ملک^{۱۴۹} و ملک^{۱۵۰} و ملک^{۱۵۱} و ملک^{۱۵۲} و ملک^{۱۵۳} و ملک^{۱۵۴} و ملک^{۱۵۵} و ملک^{۱۵۶} و ملک^{۱۵۷} و ملک^{۱۵۸} و ملک^{۱۵۹} و ملک^{۱۶۰} و ملک^{۱۶۱} و ملک^{۱۶۲} و ملک^{۱۶۳} و ملک^{۱۶۴} و ملک^{۱۶۵} و ملک^{۱۶۶} و ملک^{۱۶۷} و ملک^{۱۶۸} و ملک^{۱۶۹} و ملک^{۱۷۰} و ملک^{۱۷۱} و ملک^{۱۷۲} و ملک^{۱۷۳} و ملک^{۱۷۴} و ملک^{۱۷۵} و ملک^{۱۷۶} و ملک^{۱۷۷} و ملک^{۱۷۸} و ملک^{۱۷۹} و ملک^{۱۸۰} و ملک^{۱۸۱} و ملک^{۱۸۲} و ملک^{۱۸۳} و ملک^{۱۸۴} و ملک^{۱۸۵} و ملک^{۱۸۶} و ملک^{۱۸۷} و ملک^{۱۸۸} و ملک^{۱۸۹} و ملک^{۱۹۰} و ملک^{۱۹۱} و ملک^{۱۹۲} و ملک^{۱۹۳} و ملک^{۱۹۴} و ملک^{۱۹۵} و ملک^{۱۹۶} و ملک^{۱۹۷} و ملک^{۱۹۸} و ملک^{۱۹۹} و ملک^{۲۰۰} و ملک^{۲۰۱} و ملک^{۲۰۲} و ملک^{۲۰۳} و ملک^{۲۰۴} و ملک^{۲۰۵} و ملک^{۲۰۶} و ملک^{۲۰۷} و ملک^{۲۰۸} و ملک^{۲۰۹} و ملک^{۲۱۰} و ملک^{۲۱۱} و ملک^{۲۱۲} و ملک^{۲۱۳} و ملک^{۲۱۴} و ملک^{۲۱۵} و ملک^{۲۱۶} و ملک^{۲۱۷} و ملک^{۲۱۸} و ملک^{۲۱۹} و ملک^{۲۲۰} و ملک^{۲۲۱} و ملک^{۲۲۲} و ملک^{۲۲۳} و ملک^{۲۲۴} و ملک^{۲۲۵} و ملک^{۲۲۶} و ملک^{۲۲۷} و ملک^{۲۲۸} و ملک^{۲۲۹} و ملک^{۲۳۰} و ملک^{۲۳۱} و ملک^{۲۳۲} و ملک^{۲۳۳} و ملک^{۲۳۴} و ملک^{۲۳۵} و ملک^{۲۳۶} و ملک^{۲۳۷} و ملک^{۲۳۸} و ملک^{۲۳۹} و ملک^{۲۴۰} و ملک^{۲۴۱} و ملک^{۲۴۲} و ملک^{۲۴۳} و ملک^{۲۴۴} و ملک^{۲۴۵} و ملک^{۲۴۶} و ملک^{۲۴۷} و ملک^{۲۴۸} و ملک^{۲۴۹} و ملک^{۲۴۱۰} و ملک^{۲۴۱۱} و ملک^{۲۴۱۲} و ملک^{۲۴۱۳} و ملک^{۲۴۱۴} و ملک^{۲۴۱۵} و ملک^{۲۴۱۶} و ملک^{۲۴۱۷} و ملک^{۲۴۱۸} و ملک^{۲۴۱۹} و ملک^{۲۴۱۲۰} و ملک^{۲۴۱۲۱} و ملک^{۲۴۱۲۲} و ملک^{۲۴۱۲۳} و ملک^{۲۴۱۲۴} و ملک^{۲۴۱۲۵} و ملک^{۲۴۱۲۶} و ملک^{۲۴۱۲۷} و ملک^{۲۴۱۲۸} و ملک^{۲۴۱۲۹} و ملک^{۲۴۱۳۰} و ملک^{۲۴۱۳۱} و ملک^{۲۴۱۳۲} و ملک^{۲۴۱۳۳} و ملک^{۲۴۱۳۴} و ملک^{۲۴۱۳۵} و ملک^{۲۴۱۳۶} و ملک^{۲۴۱۳۷} و ملک^{۲۴۱۳۸} و ملک^{۲۴۱۳۹} و ملک^{۲۴۱۳۱۰} و ملک^{۲۴۱۳۱۱} و ملک^{۲۴۱۳۱۲} و ملک^{۲۴۱۳۱۳} و ملک^{۲۴۱۳۱۴} و ملک^{۲۴۱۳۱۵} و ملک^{۲۴۱۳۱۶} و ملک^{۲۴۱۳۱۷} و ملک^{۲۴۱۳۱۸} و ملک^{۲۴۱۳۱۹} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۰} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۱} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۲} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۳} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۴} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۵} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۶} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۷} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۸} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۹} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۱۰} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۱۱} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۱۲} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۱۳} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۱۴} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۱۵} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۱۶} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۱۷} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۱۸} و ملک^{۲۴۱۳۱۲۱۹} و ملک^{۲۴۱۳۱۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۹} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۱} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۳} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۴} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۵} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۶} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۷} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۸} و ملک^{۲۴۱۰۱۲۱۲}

طرح مسأله

شناخت تطور تاریخی دانش منطق در فرهنگ اسلامی، محتاج مطالعات نظاممند و گسترده است تا توصیف مستند و تبیین مستدل از توسعه اندیشه‌های منطقی به دست آید. چنین جهت‌گیری، به دلیل دشواری، در پژوهش‌های معاصر کمتر به چشم می‌خورد. قرن هفتم هجری (سیزدهم میلادی) به دلیل اینکه یکی از درخشانترین دوره‌های تاریخ منطق در میان دانشمندان مسلمان است، بیش از سایر دوره‌ها محتاج بررسی و مطالعه نظاممند است.

همانگونه که رشر^۱ توصیف می‌کند، این دوره، روزگار روپارویی و چالش مکاتب مختلف^۲ منطقی است (ص ۶۴-۷۲). رقابت پر چالش دو مکتب منطق نگاری نه بخشی و منطق نگاری دو بخشی و همجنین تأثیر ژرف فخر رازی (۵۴۱-۶۰۶ عقی) و شیخ اشراق (۵۵۰-۵۸۷ قق) سبب شد تا منطق پژوهی در این دوره از بالندگی و توسعه فراوان برخوردار گردد. منطق نگاران دو بخشی با دست یابی به نظریات نوین، نظام معرفتی خود را به اوج کمال رسانندند.^۳

پژوهش حاضر، با تأمل در یکی از مسائل منطقی، به تحلیل سهم منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم در توسعه دانش منطق می‌پردازد. امروزه، قضیه طبیعیه^۴ از مسائل بحث‌انگیز نیست و فراتر از آموزش‌های عمومی و غالباً غیر دقیق، به تحلیل سرّ اعتبار آن و وجه تمایزش از سایر قضایا پرداخته ننمی‌شود. اما در روزگار گذشته از مباحث پرچالش بوده است. اگرچه مبنای نظری اعتبار طبیعیه به عنوان قضیه‌ای مستقل و متمایز، مورد توجه بوعلی بوده است، اما اعتبار آن و تبدیل تقسیم بندی قضیه‌حملیه از سه قسمی به چهار قسمی، تا نیمة دوم قرن هفتم به تأخیر افتاد و در این قرن نیز چالش پرداخته‌ای در جریان اعتبار بخشیدن به آن برخاست.

اگر چه نزاع بر سر اعتبار طبیعیه، در نهایت به نفع آن پایان یافت و از آن زمان تاکنون

1. Nicholas Resher

2. the clash of schools

۳. برای تفصیل سخن در باب منطق نگاریهای نه بخشی، دو بخشی و تلفیقی نک: فرامرز قرامسلکی، الاشارات سرآغاز منطق دو بخشی؛ و نیز ملاصدرا، التتفیع، مقدمه.

4. generic proposition

در غالب آثار منطقی، قضایا به چهار قسم شخصی، مهمل، طبیعی و مسور تقسیم می شود؛ اما سر پاشاری منطق دانان طرفدار اعتبار طبیعی و عدم تحويل آن به مهمله و شخصیه، مورد تحلیل و تبیین قرار نگرفت. یکی از دلایل عدم توجه به اهمیت اعتبار طبیعیه، طرح نارسای بحث است. غالباً در بیان و تحلیل اقسام قضایا، به «موضوع» قضیه توجه می شد و آن، مقسم قرار می گرفت و همین امر، مهمترین تمایز طبیعیه را از سایر اقسام پنهان می ساخت. منطق دانان به ویژه در دوره متاخر، تصوری ناقص و تحويلی نگر از هویت و ساختار طبیعیه پیدا کردند.

به همین دلیل، برخلاف سنت رایج در طرح مسأله، به جای موضوع قضیه، باید ساختار آن را با توجه به محمول، مورد مذاقه قرار داد. غالب پیشرفتهای منطق قدیم در این خصوص حاصل تأمل برخی از منطق دانان در ساختار معنایی قضیه و تحلیل محمول آن است، البته چنین تأملی را به زیان صریح بیان نکرده اند.

دو گزاره ۱ و ۲ را که به ظاهر موضوع واحد دارند، مورد تأمل قرار می دهیم:

۱- انسان کوشاست.

۲- انسان نوع است.

این دو گزاره، ساختار معنایی متفاوت دارند و تمایز سنتخی آنها به تبع دو گونه محمول (کوشاست، نوع) قابل کشف است. گزاره ۱ از زمان ارسطو شناخته شده است: مهمله نام دارد و قضیه ای، متضمن حمل شایع و اندراج است: اندراج مجموعه انسانها در مجموعه کوشاهای اما چنین تحلیلی را در خصوص گزاره ۲ نمی توان پذیرفت. در اینجا اگرچه قضیه متضمن حمل شایع است، اما به جای اندراج، عضویت وجود دارد. مفاد گزاره ۲ مورد توجه معلم اول و پیروان وی، مانند فارابی و ابن سینا قرار نگرفت. منطق دانان متاخر خود را ناگزیر از تحلیل مفاد آن دیدند، زیرا ساختار گزاره های رایج در دانش منطق به آن بر می گردد. چنین قضایایی را چگونه می توان تحلیل کرد؟ آنها در تقسیم بندی قضایای حملی چه جایگاهی دارند؟

روی آورد این مقاله در جستجو از پاسخ به سؤال یاد شده مطالعه تاریخی^۱، و تحلیل

1. historical study

تطور تاریخی آراء منطق دانان از سلف تا خلف است. به همین دلیل، ابتدا به گزارش تاریخی می‌پردازیم آنگاه با توصیف تحلیلی از آن، چرایی (تبیین) پیدایش طبیعیه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در گزارش تاریخی بدون طبقه بندی آراء صرفاً به ترتیب زمانی آنها پایی بندیم تا بتوانیم سلف را در پرتو خلف بشناسیم.

توضیف تاریخی

«حیوان است و حیوان جنس است» پاسخ اظهر را در این می‌یابد «کبری مهمله است و مهمله در حکم جزئیه است و از این روی قیاس منتج نیست و اگر گفته شود «حیوان جنس است» کلی است، کبری باطل است زیرا هر شخصی از حیوان جنس نیست» (ص ۱۴۱). البته فخر رازی صدق برخی حیوانها جنس‌اند را به بوته نقد و بررسی نمی‌نهد. چنین دیدگاهی را «مهمله انگاری طبیعیه» می‌نامیم که ظاهراً برای نخستین بار در اندیشه‌های فخر رازی متولد شده است و از این رو، وی نیز مانند دیگر منطق دانان روزگار خود به تقسیم بنده سه گانه قضیه، یا بند است.

فارسی، تقسیم بندی را به روش سنتی و به صورت سه گانه می‌آورد و یادی از طبیعیه نمی‌کند. شارحان ایساغوجی، مانند حسام الدین حسن کاتی (۶۸۹-۷۶۱ق) و ابن حمزه فناری (۷۵۱-۷۳۴ق)، به این سؤال مهم تاریخی توجه کرده‌اند که چرا در تقسیم بندی ابهری، طبیعیه به چشم نمی‌خورد؟ اما پاسخ آنان بسیار ساده انگارانه و غفلت آور است: طبیعیه در علوم، کاربرد و اعتبار ندارد (کاتی، ۴۹؛ فناری، ۳۵). قول احمد در تعلیقه بر شرح فناری، به نقض شدن پاسخ آنان به وسیله قضیه شخصیه، توجه می‌کند، اما در دفع آن توجیهی ساده انگارانه‌تر را به میان می‌آورد: به هر روی، شخصیه، هر چند بسیار اندک، در علوم کاربرد دارد و از این رو، در تقسیم بیان می‌شود (فناری، ۱۲۹). وی به اینکه قضایای منطقی طبیعیه‌اند و به اهمیت و اعتبار آنها، توجه نمی‌کند. اگر شارحان ایساغوجی در مواجهه با تقسیم بندی سه گانه مؤلف (ابهری)، مسئله را به صورت زیر طرح می‌کردد، بحث به انحراف نمی‌رفت: چرا ابهری در این کتاب، طبیعیه را طرح نمی‌کند، اما در برخی دیگر از آثارش آن را در تقسیم اخذ و در این امر نوآوری می‌کند؟ سر نوآوری ابهری چیست؟ و چرا در این اثرش از آن نوآوری یاد نمی‌کند؟

ابهری، در *کشف الحقائق فی تحقیق الدافتق*، ظاهراً برای نخستین بار، اقسام قضیه را با اعتبار طبیعیه به صورت متمایز از مهمله و شخصیه، به چهار قسم می‌رساند. عبارت وی را به دلیل اهمیت تاریخی، گزارش می‌کنیم: «اگر موضوع قضیه، امر شخصی معین باشد، قضیه مخصوصه و شخصیه نام دارد، مانند «زید کاتب است». و اگر امر کلی باشد، در این صورت اگر حکم بر خود طبیعت این امر کلی از آن جهت که طبیعت است، تعلق باید، قضیه طبیعیه است. مانند «حیوان جنس است» و «انسان نوع است»....» (ص ۲۵۲-۲۵۳).

سراج الدین ارمومی (۵۹۴-۶۸۲ق) از منطق نگاران دو بخشی نیز وضعیت ابهری را دارد. وی در رساله مختصر مطالع الانوار، تقسیم بندی را سه گانه و بدون اعتبار طبیعیه می‌آورد. (رازی، ۷۲) شارح وی، قطب الدین رازی تحدثانی (۶۸۹-۷۶۷ق)، برخلاف شارحان ابهری، به توجیه سخن مؤلف نمی‌پردازد، بلکه آراء مختلف را در مورد اعتبار طبیعیه گزارش و نقد می‌کند. ارمومی در دیگر اثر منطقی خود، *بيان الحق ولسان الصدق*، مانند خونجی در *کشف الاسرار*، به رد و انکار نظریه مهمله انگاری طبیعیه بستنده می‌کند

(ص ۷۳)، اما تفصیل سخن را به الایضاح خود ارجاع می‌دهد. قطب الدین رازی اعتبار طبیعیه و تعریف آن را از الایضاح نقل و نقد می‌کند (ص ۱۲۲).

برحسب گزارش قطب الدین رازی، موضوع قضیه مهمله و طبیعیه از نظر ارمومی، مفهوم کلی است، اما تمایز آنها در این است که در طبیعیه، حکم بر کلی، از حیث صدق آن بر جزئیات است و در مهمله حکم بر جزئیات، از حیث صدق کلی بر آنهاست (همانجا). با توجه به اینکه ارمومی ایضاح را پیش از بیان الحق نوشته است، می‌توان گفت: سرّ عدم اخذ طبیعیه در بیان الحق، جهت‌گیری آموزشی این اثر است. آنان در ابراز آراء جدید منطق پژوهی در متون درسی، گشاده دستی نشان نمی‌دادند و چنین آرایی را تنها در رساله‌های پژوهشی طرح می‌کردند. این امر در خصوص دو اثر ابهری یعنی ایساغوجی و هدایه نیز صادق است.

خواجه نصیر الدین طوسی (۵۹۸-۶۷۲ق) از رهبران منطق نگاری نه بخشی در قرن هفتم، در مواضع مختلف شرح اشارات به اندیشه مهمله انگاری گراییده است و در دیگر آثارش، بدون اعتبار طبیعیه، و بدون توجه به «انسان نوع است»، به روش سنتی در تقسیم بندی سه گانه قضایا، پای بند است (اساس الاقتباس، ۷۴-۷۵).

طوسی به تبع فخر رازی، خود را ناگزیر از تحلیل «حیوان جنس است» می‌یابد و در مقام نقد قیاس «انسان حیوان است و حیوان جنس است» به تحلیل تمایز حیوان در صغیری و کبری می‌پردازد. اما معطوف بودن تحلیل طوسی به موضوع طبیعیه و عدم توجه به تمایز ساختاری صغیری و کبری از حیث محمول وی را به اعتبار طبیعیه مستقل از مهمله، سوق نمی‌دهد. وی حتی پاسخ سوم فخر رازی را به قیاس یاد شده، یعنی مهمله انگاری کبری قیاس، مورد نقد قرار نمی‌دهد و در قبال آن موضوعی صریح اخذ نمی‌کند (شرح اشارات، ۱/۲۳۸).

سعد الدین ابن کمونه (۶۲۲-۶۷۵ق) که منطق الجدید فی الحکمة و نیز منطق المطالب المهمة من علم الحکمة را در ساختار دو بخشی تدوین کرده است، در شرح تلویحات، از مهمله بودن طبیعیه دفاع می‌کند (نک: التتفیحات، ۷۵). دفاعیه وی را قطب رازی در شرح مطالع، بدون ارجاع به وی، گزارش و نقد می‌کند. ابن کمونه در آثار منطقی خود، تقسیم بندی قضیه حملی را به صورت سه گانه می‌آورد (المطالب، ۶۸).

قضیه عامه می خواند و عنوان طبیعیه را برای قسم دیگری می نهد که خود، آن را اعتبار می کند و به این ترتیب به تقسیم بندی پنج گانه می رسد (*الاسرار الخفیة*، ۵۹-۵۸)، القواعد الجلیة، ۲۵۲، *الجوهر النضید*، ۵۵، *مراصد التدقیق*، ۶۵). به دلیل اهمیت تاریخی، عبارت وی در *الاسرار الخفیة* (ص ۶۵) و *مراصد* (ص ۶۵) را گزارش کرده و چند ملاحظه بر آن می افزاییم: «اگر موضوع قضیه کلی باشد، یا این طبیعت لحاظ می شود از حیث اینکه طبیعت است و محمول بر آن حکم می گردد، آن را قضیه طبیعیه می خوانند (در *مراصد*: می خوانیم) و یا این طبیعت از حیث وقوع بر کثرت لحاظ می شود یعنی به نحوی که کلی عقلی انگاشته می شود و ما آن را قضیه عامه می خوانیم مانند انسان نوع است و حیوان جنس است».

در بیان علامه حلی چند نکته وجود دارد: یک، تمایز عامه از طبیعیه و پنج گانه کردن تقسیم بندی نوآوری وی است. دو، این نوآوری نزد منطق دانان سده های بعد مقبول نشد و کسانی مانند عماد الدین در حواشی خود بر فوائد فناریه، آن را نقد کردند (شرح فناری، ۱۲۹). سه، تمایز علامه حلی بین لحاظ طبیعت من حیث هی و لحاظ آن از حیث وقوع بر کثرت، تا حدودی پاره ای از ابهامهای موجود در تلقی دانشمندان را بر طرف می کند. چهار، طبیعیه مصطلح وی در منابع اصولی راه یافته است. پنجم، تغییر در خصوص اینکه موضوع طبیعیه کلی عقلی است، از جهات مختلفی روشنگر است و تفاوت آن را با شخصیه و مهمله نشان می دهد.

قطب الدین رازی (۶۸۹-۷۶۷ق) معروف به تحثانی، در شرح مطالع به تفصیل، آراء منطق دانان را گزارش و نقد کرده است. حاصل نقد وی این است که طبیعیه را نمی توان مهمله انگاشت زیرا مهمله در حکم جزوی است و در عین حال، آن را نمی توان شخصیه پنداشت زیرا بر مبنای منطق دانان، مخصوصات به منزله کلیاتند (ص ۷۳). وی طبیعیه را به طور مستقل اعتبار می کند و به تعریف آن می پردازد.

سعد الدین تفتازانی (۷۲۲-۷۹۴ق) در شرح خود بر شمسیه کاتبی صرفاً به گزارش آراء و ادلہ منطق دانان در خصوص اعتبار طبیعیه بسته می کند (ص ۱۵۵-۱۵۶)، اما در رساله مختصر و معروف خود که متنی آموزشی است، طبیعیه را اعتبار می کند (نهذیب المنطق، ۵۷). میر سید شریف جرجانی (۷۴۰-۸۱۶ق) با تأثیر از ایساغوجی ابهری، در

رساله کبری، به بیان اقسام سه گانه حملی به روش سنتی بسته کرده و از طبیعیه یادی نمی‌کند (ص ۱۶). ابن ترکه (ص ۷۷۰/۸۳۰ق) در المناهج فی المتنطق، آن را به طور مستقل اعتبار می‌کند (ص ۳۹) و نظریه شخصیه انگاری را ناشی از عدم تمایز بین دو گونه شرکت ناپذیری می‌داند یعنی مفهومی که صرف تصور آن مانع شرکت است و مفهومی که شرکت ناپذیری آن بسته به عوامل دیگری است (همانجا).

اعتبار طبیعیه نزد دانشمندان شیراز نیز چالش خیز بوده است. ملا جلال الدین دوانی (ص ۸۹۰/۸۳۱ق) آن را اعتبار نمی‌کند، بلکه آن را شخصیه می‌انگارد و سخن بوعلی را نیز مشعر به آن می‌داند (ص ۱۰۴). غیاث الدین دشتکی (ص ۹۴۹-۸۷۰ق) که به مدرسه رقیب دوانی، یعنی صدریه متعلق است و هر دو اثر مهم خود را در ساختار نه بخشی تدوین کرده است، در مساله اعتبار طبیعیه، همان دیدگاه دوانی را دارد. وی در معیار العرفان، اعتبار طبیعیه را به متأخران نسبت داده و تحقیق مطلب را به اثر مفصلتر خود، تعدلیل المیزان ارجاع می‌دهد (ص ۸۳) و در آنجا به تفصیل از دیدگاه شخصیه انگاری طبیعیه دفاع می‌کند (نک: فصل مربوط در نسخه خطی). اخضری (ح ۹۵۵-۹۲۰ق)، در السلم المتورق که ارجوزه‌ای در منطق است و آن را شرح ایسا غوجی ابهری دانسته‌اند، همانند ایسا غوجی یادی از طبیعیه نمی‌کند.

اعتبار طبیعیه در دوره اصفهان نیز رواج می‌یابد. ملا صدرای شیرازی (ص ۹۷۹-۱۰۵۰ق) در التتفیح، دارای ساختار دو بخشی، طبیعیه را اعتبار می‌کند (ص ۲۱) و در آثار حکمی خود از آن بهره می‌جوید. محمد بن جابر انصاری، در همین دوره که از منطق نگاران نه بخشی است، طبیعیه را در تقسیم قضایای حملی اخذ می‌کند (تحفة السلاطین، ۱۷۲).

حسینی اعرج در قرن دوازدهم در ارجوزه منطقی خود (ص ۳۳۷)، فاضل هندی (ص ۱۰۶۲-۱۱۳۵ق) در حکمت خاقانیه (ص ۶۳) و شیخ زاده کلبنوی (د ۱۲۰۵ق) در البرهان (ص ۱۵۴) چنین کرده‌اند. محمد یوسف بن حسین تهرانی از منطق نگاران قرن دوازدهم در نقد الاصول و تلخیص الفصول که بیش و کم ساختار نه بخشی دارد، مانند دوانی و دشتکی، در خصوص طبیعیه، موضع شخصیه انگاری اخذ می‌کند (ص ۱۵-۱۸).

ملا هادی سبزواری (ص ۱۲۱۲-۱۲۸۹ق) در اللثالي المنتظمه (شرح منظمه، ۱/۲۴۳) و فرست شیرازی در اشکال المیزان (ص ۴۸) نیز قائل به اعتبار طبیعیه‌اند. امروزه، اعتبار

طبیعیه، دیدگاه حاکم و بدون رقیب تلقی می‌شود.

تحلیل تاریخی

گزارش اجمالی از مواضع منطق دانان در خصوص قضیه طبیعیه نشان می‌دهد: تأمل روشنند در ساختار منطقی آنچه امروزه طبیعیه خوانده می‌شود و پرسش از جایگاه آن در اقسام قضایای حملی و تمايزش از سایر قضایا، به منزله یک مسئله منطقی، حاصل مطالعات منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم است. پیش از آنان، قول به مهمله بردن چنین قضایایی ابراز شده بود، اما خونجی و آنگاه ارمومی آن را به چالش گرفتند، ابهري و ارمومی در برخی از آثارشان، البته نه در همه آثار، آن را متمایز از سایر قضایا اعتبار کرده و طبیعیه‌اش خواندند. نامی که خود منشأ بسیاری از ابهامات شد. اعتبار طبیعیه به چالش دامن زد و منطق دانان را به ویژه در مكتب نه بخشی به ارائه دیدگاههای رقیب سوق داد. مهمله انگاری و شخصیه انگاری، دو نظریه رقیب در برابر اعتبار طبیعیه اند که به ویژه مورد توجه منطق نگاران نه بخشی قرار گرفت. هر کسی به تفصیل ادله خود را اقامه کرد و دلایل نظریه رقیب را مورد نقد قرار داد. همه مطالعات در این خصوص به مقام ثبتی^۱ متعلق بود و در مقام تبیین^۲ و جستجو از سر اعتبار طبیعیه و نیز بحث از آثار و لوازم معرفتی آن برنیامدند. آنچه در این میان، نقش مبنایی دارد و در چالش بین رقیبان غایب است، تأمل و نقد مفهوم سازیهای گوناگون^۳ منطق دانان از طبیعیه است. به منزله یک اصل روش شناختی، موضع هر کس در مسائل، در گرو تصور وی از آنهاست (فرامرز فراملکی، اصول و فتون پژوهش، ۲۰). از این رو شناخت و نقد مفهوم سازی افراد از طبیعیه، رهیافت روشنگر در نقد ادله آنها و نیز فهم سر اعتبار طبیعیه است. به همین دلیل قبل از ورود به نقد مبانی و ادله منطق دانان، به تأمل در تصور آنها از طبیعیه، به عنوان ضلعی از تحلیل تاریخی مسئله، می‌پردازیم.

تصویرهای عمدۀ از طبیعیه

منطق دانان مفهوم سازیهای متنوعی از طبیعیه ارائه کرده‌اند. جهت گیری راهبردی این تعریف‌ها، بیان تمايز طبیعیه از سایر اقسام قضیه، به ویژه مهمله است. آنان «موضوع» را

مقسم طبقه بندی قضیه قرار دادند. می‌دانیم که موضوع در تحلیل ارسطویی، طبیعت، به عنوان یکی از مقولات دهگانه، است؛ همانگونه که محمول یکی از کلیات پنج گانه است. موضوع حیثیات متعدد دارد و آن منشأ تقسیم قضایا می‌گردد. تحلیل منطق دانان از حیثیات هم، به نظریه اعتبارات سه گانه ماهیت (به شرط لا، لا به شرط و به شرط شی) مبتنی است. بنابراین، از حیث مقوله بندی اندیشه، عناصر فراوانی از متأفیزیک ارسطویی در تحلیل منطق دانان ارسطو مآب از قضایا به کار می‌رود.

بدین قرار، اگر موضوع قضیه، طبیعیه باشد و حکم بر خود طبیعت از آن جهت که طبیعت است، تعلق یابد، بنابر مفهوم سازی ابهری، قضیه طبیعیه است (کشف الحقائق، ۲۵۳). تعریف ابهری که می‌توان آن را قدیمی ترین تعریف طبیعیه دانست، ابهامی چالش آور دارد. اگرچه، این تعریف وجه تسمیه قضیه را به خوبی بیان می‌کند، اما این تسمیه خود منشأ ابهام‌های فراوانی شده است.

مهمنترین ابهام، عدم تمایز دقیق میان طبیعیه و مهمله است. می‌دانیم کسانی چون خواجه طوسی، مهمله را اساساً چنین تعریف کرده‌اند و آن تعریف را یکسان بر دوگزاره «انسان نوع است» و «انسان کوشاست» جاری دانسته‌اند (شرح الاشارات، ۱۲۰/۱، ۱۶۲-۱۶۱).

منطق دانان در رفع ابهام یاد شده و بیان وجه تمایز طبیعیه و مهمله، دوگونه عمل کردۀ‌اند: ارمومی در ایصال به جای طبیعت، مفهوم کلی را می‌آورد و در تمایز آن دو می‌گوید: در طبیعیه حکم بر مفهوم کلی از حیث صدق آن بر جزئیات است، در حالی که در مهمله حکم بر جزئیات از حیث صدق کلی بر آنها است (رازی، ۱۲۲). این بیان به رغم نقد قطب رازی و نیز کثرتابی «از حیث صدق کلی بر جزئیات» اهمیت فراوانی در فهم ساختار طبیعیه دارد.

یک، اخذ مفهوم کلی به جای طبیعت، دامنهٔ فراخ مفاهیم^۱ را به جای دنیای تنگ مقولات و ماهیات (کلی طبیعی) می‌نشاند. دو، به این نکته توجه دارد که آنچه در قضایای متعارف (حمل شایع) موضوع حقیقی است (ونه ذکری) افراد و اشیاء‌اند^۲ و نه

طبایع. سه، بیان می‌کند که مهمله و مسوره تفاوت ساختاری ندارند و در هر دو حکم بر جزئیات یک مفهوم کلی است. چهار، تمایز ساختاری طبیعیه و مهمله را به وضوح بیان می‌کند: حکم در مهمله از آن افراد است، در حالی که در طبیعیه از آن مفهوم کلی (بدون نظر به افراد) است.

بسیاری از منطق دانان، تعریف ارمومی را با ترمیم و بازسازی آورده‌اند. به عنوان مثال کاتسی می‌گوید: طبیعیه قضیه‌ای است که موضوع آن کلی است و حکم بر خود این مفهوم از حیث اینکه عام است، تعلق گرفته است. انصاری در تحفه السلاطین (ص ۱۷۲) و فاضل هندی در حکمت خاقانیه (ص ۶۳) نیز بر این قولند. شیخ زاده کلنبوی بر دقت سخن افزوده و گفته است: اگر حکم بر عنوان باشد، بدون آنکه سراابت آن بر خود موضوع در میان باشد، قضیه طبیعیه نامیده می‌شود (ص ۱۵۴). به نظر ما در تبدیل «مفهوم» به «عنوان» دقیق افزونتر حاصل آمده است (به شرحی که بیان خواهد شد).

گروهی راهی دیگر پیموده‌اند و آن برگشت به سخن ابهی است. یعنی بر خلاف ارمومی و تابعان وی، مفهوم و عنوان را به جای طبیعت نتهاذند بلکه موضوع طبیعیه را طبیعت دانستند از حیث اینکه طبیعت است (علامه حلی، اسرار الخفیة، ابن ترکه، ۱۵۸). اختصار در بیان و مترادف بودن طبیعت و حقیقت نزد مشاه می‌تواند آن را به تعبیر «موضوع خود حقیقت است» تبدیل کند (تفتازانی، تهذیب المنطق، ۵۷). حال چگونه می‌توان تمایز مهمله و طبیعیه را نشان داد؟ باید گفت که حکم بر خود طبیعت بر دو گونه است: طبیعت من حیث هی هی بدون شرط دیگر (مهمله) و طبیعت از حیث آنکه شیء واحد به وحدت ذهنی است به گونه‌ای که حکم تواند به افراد سراابت کند (طبیعیه).

این بیان دوانی (ص ۱۰۴) است که مورد قبول بسیاری از منطق دانان پس از وی، قرار گرفت اما بسیاری از آنان، مانند خود دوانی، براساس چنین تحلیلی تمایز طبیعیه و شخصیه را عملاً از دست دادند و گمان کردند: طبیعیه همان شخصیه است (دوانی، ۱۰۴؛ دشتکی، ۸۳؛ تهرانی، ۱۸). کسانی نیز مانند ملاصدرا (ص ۲۶) طبیعیه را با مفهوم سازی دوانی تعریف می‌کنند: موضوع طبیعیه، طبیعت به شرط تعین ذهنی است. از نظر آنان طبیعت لابشرط موضوع مهمله است (ص ۲۱). ایشان توضیحی درباره تمایز طبیعیه و شخصیه ارائه نمی‌کنند.

معتقدان به اعتبار طبیعیه، با هر گونه مهمله انگاری مخالفند. آنان اگرچه آن را شخصیه نمی‌انگارند اما به تحويل طبیعیه به شخصیه به نحوی معتبرند: الطبیعیه فی قوّة الشّخصیّة. این سخن ناشی از مفهوم سازی یاد شده است. با توجه به این نکته، مسأله قابل تأمل، تبیین موضع معتقدان به اعتبار طبیعیه است. اگر طبیعیه در حکم شخصیه است، پس چرا بر اعتبار آن تمایز از شخصیه اصرار می‌ورزند؟ تمایز عمدۀ طبیعیه و شخصیه در چه امری است که اعتبار مستقل طبیعیه را به میان آورده و به چهار قسمی شدن طبقه بندی قضایای حملی منجر شده است؟

محمول درجه دوم

ابهام فراوان در مسأله قضیه طبیعیه، برخاسته از اخذ رهیافت سنتی در تحلیل قضیه حملی و اقسام آن است. «موضوع» را کانون توجه و تأمل قرار دادن و آن را مینا و مبدأ تحلیل اخذ کردن، تصور طبیعت گرایانه از موضوع داشتن و در پی کشف و یا ابداع حیثیات ممیز بودن، از فرزندان این رهیافت است. اما به مسأله با رهیافت دیگری می‌توان پرداخت. آنچه در اقسام قضیه حملیه در درجه اول موجب تمایز عمدۀ و راهبردی است، ساختار منطقی قضیه است و «موضوع» در مرتبه دوم قرار دارد.

قضیه طبیعیه، مانند «انسان نوع است»، با قضیه مهمله، مثل «انسان کوشاست» به لحاظ ساختار تفاوت‌های فراوانی دارد از جمله: ۱- قضیه طبیعیه متضمن حکم به عضویت موضوع در محمول است، در حالی که مهمله متضمن اندرج مجموعه موضوع در مجموعه محمول است. انسان عضو مفاهیم نوع است، در حالی که انسانها مندرج در کوشاهایند.

۲- در مهمله موضوع ذکری و حقیقی تمایزند. انسان در قضیه «انسان کوشاست» به عنوان موضوع ذکری است، اما موضوع حقیقی افراد انسان است، در حالی که در طبیعیه موضوع حقیقی همان موضوع ذکری است. انسان در «انسان نوع است» موضوع است و نه افراد آن (برای تفصیل سخن در خصوص موضوع ذکری و حقیقی نک: خونجی، ۲۸).

۳- قضیه مهمله قابل انحلال به عقدین (انسان بودن و کوشابودن) است، در حالی که طبیعیه یک عقد (عقد الحمل) بیشتر ندارد. «انسان کوشاست» به «آنچه انسان است

کوشاست» تحلیل می شود در حالی که «انسان نوع است» به «آنچه انسان است نوع است» تحلیل نمی شود (تفصیل سخن در خصوص انحصار پذیری قضیه مهمله و مسورة را نک: فرامرز قراملکی، تحلیل قضایا، ۳۱۲ به بعد). به دیگر سخن قضیه طبیعیه، بسط^۱ است.

۴- قضیه مهمله اگرچه سور ندارد، اما سورپذیر است. می توان گفت «برخی انسانها کوشایند» اما نمی توان گفت «برخی انسانها نوند». به دیگر سخن، موضوع مهمله را می توان مقید به این یا آن کرد، به گونه ای که صدق قضیه محفوظ باشد. مثلاً «این انسان کوشاست». برخلاف طبیعیه که نمی توان گفت: «این انسان نوع است». تعبیر تعین طبیعت در بیان برخی از منطق دانان ناظر به این امر است.

وجوه یاد شده، تفاوت مهمله و طبیعیه را نشان می دهد، اما تفاوت طبیعیه را با شخصیه بیان نمی کند، بلکه مذاقه در همه آنها، تشابه ساختاری میان طبیعیه و شخصیه را نشان می دهد. زیرا همه آنچه در خصوص طبیعیه صدق می کند، بر شخصیه نیز جاری است. پس چرا منطق دانان طبیعیه را تمایز از شخصیه اعتبار کرده‌اند؟

پاسخ به این مسئله را از طریق تأمل در محمول می توان ارائه کرد. شخصیه و طبیعیه ساختار منطقی بیش و کم یکسان دارند، اما از حیث ساختار محتوایی تفاوت سنخی یا زبانی دارند زیرا محمول در آنها به دو گونه تمایز است. محمول در قضیه شخصیه، محمول درجه اول است. مفهومی است حاکی از اشیاء، عنوانی است دال بر افراد. گویی زبان، زبان موضوعی^۲ است، در حالی که محمول در قضیه طبیعیه، محمول درجه دوم و مفهومی است حاکی از مفاهیم و عنوانی است دال بر اسماء. گویی زبان به مرتبه ای دیگر تعلق دارد و فرازبان^۳ است. مراد از محمول درجه دوم در اینجا، معقول ثانی منطقی است. برابین اساس می توان گفت: منطق دانان دو بخشی قرن هفتم با اعتبار طبیعیه در واقع تمایز سنخی بین دو گونه محمول را کشف کرده‌اند. آنان، به وضوح طبیعیه را به لحاظ ساختار، تمایز از مهمله می دیدند، اما تشابه ساختاری طبیعیه با شخصیه مانع نشد تا اهمیت تمایز محمولها را نادیده بگیرند. شخصیه‌انگاری طبیعیه، مانع توسعه، بسط و

کشف منطق دانان قرن هفتم درخصوص تمایز محمول درجه اول و محمول درجه دوم شد. مراد از محمول درجه دوم، مفاهیم درجه دوم در بخش محمولی گزاره است و بنابراین، اصطلاح محمول درجه دوم را در اینجا تمایز از کاربرد آن نزد منطق دانان جدید در حساب محمولات درجه دوم به کار می بریم.

قضایای معترض در علوم، بر مبنای علم‌شناسی ارسطویی، محصورات چهارگانه‌اند (یعنی قضایای انحلال‌پذیر) و آن شامل مسائل و قضایای همه علوم روزگار آنان می‌شد. حتی با نظریه مقولات دهگانه، قضایای ریاضی را نیز محصوره می‌انگاشتند. اما با دانش منطق چه می‌توان کرد؟ مسائل و قضایای منطقی از گونه‌ای دیگرند. هر یک از کلیات خمس را به سه اعتبار می‌دانستند: طبیعی، عقلی و منطقی. آنچه کلی منطقی، جنس منطقی، فصل منطقی، قضیه منطقی و... نامیده می‌شود، محمول از گونه‌ای دیگرند. آنها معقول ثانی منطقی یا محمول درجه دومند که برخلاف معقول اول و معقول ثانی فلسفی نه به اشیاء و امور بلکه به مفاهیم ناظرند. منطق دانان کاشف طبیعیه، زبان مناسب برای کشف خود نداشتند و مراد خود را با ادبیات ارسطویی بیان کرده‌اند و از این رو اهمیت کشف آنها، خود را نشان نداد. به ویژه توجه به موضوع و طبیعت دیدن آن، همچنین تسمیه قضیه به طبیعیه و تحويل ساختار طبیعیه به شخصیه، برکشف محمول درجه دوم، پرده‌ابهام افکند.

البته تمایز محمول در واقع تمایز موضوع را نیز نشان می‌دهد. اگر کسی دو گزاره انسان شخص است (مهمله) و انسان نوع است (طبیعیه) را به نحو اقتران شکل سوم تألف کند، بدون تردید حدود سط تکرار نخواهد شد و ایهام تکرار حدود سط ناشی از عدم توجه به دو اعتبار انسان صورت می‌گیرد؛ اعتباری که محمول درجه اول بر آن حکم شده است و اعتباری که محمول درجه دوم، بدین سان در واقع، به رغم تشابه در عنوان، تفاوت در موضوع وجود دارد. موضوع طبیعیه به دلیل آنکه عضو مجموعه مفاهیم درجه دو است، به حمل اولی اخذ می‌شود و به جای آن می‌توان «این مفهوم» را اخذ کرد، در حالی که در قضیه مهمله، موضوع به حمل شایع است. در قضیه شخصیه نیز موضوع «این شئ» است. اگرچه موضوع در طبیعیه، در واقع «این مفهوم» است اما ساختار آن با حمل اولی نیز متفاوت است زیرا برخلاف حمل اولی متنضم عضویت موضوع در

مجموعه‌ای است که مفهوم درجه دوم در محمول به آن اشاره می‌کند، در حالی در حمل اولی اساساً قضیه متضمن عضویت و اندراج نیست بلکه متضمن این همانی به اصطلاح منطقه جدید است.

٢٣٦

اعتبار قضیه طبیعیه به وسیله منطق دانان دو بخشی قرن هفتم به میان آمد. خونجی نظریه مهمله انگاری طبیعیه را که نزد کسانی چون فخر رازی مورد تصریح است، نقد و رد کرد. ابهری و ارمومی آن را طبیعیه خواندند. عده‌ای در مخالفت با اعتبار طبیعیه و تقسیم بندهی چهارگانه قضیه حملی، دیدگاه شخصیه انگاری را به میان آورдند. معتقدان به اعتبار طبیعیه با هر گونه مهمله انگاری و تحويل طبیعیه به مهمله مخالفت کردند، ولی اگرچه آن را شخصیه ندیدند، اما به اینکه طبیعیه به لحاظ ساختار در حکم شخصیه است، اذعان داشتند. سرپاشاری آنها به اعتبار طبیعیه، توجه به سخن محمول و تمایز طبیعیه با سایر اقسام در محمول بوده است. منطق دانان قرن هفتم، محمول درجه دوم را در ساده‌ترین و ابتدایی ترین شکل آن کشف کردند. کشف آنان به دلیل رواج نظریه ارجاع طبیعیه به شخصیه، نزد برخی از منطق دانان، غلبة تأملات متافیزیکی ارسطویی بر تحلیلهای منطقی، توسعه و بسط نیافت. اگرچه محمول درجه دوم را در اینجا نمی‌توان به معنای رایج نزد منطق دانان جدید اخذ کرد اما تمایزی که منطق دانان قرن هفتم بین مفاهیم درجه اول و درجه دوم در محمول فضایا به میان آورده‌اند، قابل تأمیل و مدافعه است.

کتابخانے

ابن سينا، ابو على، الاشارات و التنبيهات، به کوشش محمود شهابی، تهران، ۱۳۳۹.
همو، الشفاء، المنطق، (۳) العبارة، به کوشش ابراهيم مذکور، دارالكتاب العربي للطباعة و النشر،
قاهره، مصر.

ابن تركه، صائن الدين، المناهج في المنطق، به كوشش ابراهيم ديباجي، تهران، ۱۳۷۶.
اب: كمم نه، العدد في الحكمه، بغداد، ۱۴۰۳ق.

همو، «المطالب المهمة من علم الحكمة»، به كوشش سید حسین سید موسوی، خردنامه صدراء، ش. ۳۲، ۱۳۸۲.

- همو، التنقيحات في شرح التلويحات، نسخة خطى كتابخانه ملک تهران، ش ۹۳۴.
ابهري، اثير الدين، الهدایة - فلسفة ما بعد الطبيعي، ترجمة مرتضى مدرسى گيلاتي، تهران، ۱۳۶۲.
- همو، «دو رساله در منطق»، به کوشش محمد تقى دانش پژوه، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ش ۴۳.
- همو، كشف الحقائق في تحقيق الدقائق، نسخة خطى، دارالكتب المصرية، شن ۱۶۲.
اخضرى، السلم المنورق، مصر، ۱۳۶۷ق.
- ارسطو، منطق ارسطو، به کوشش عبدالرحمن بدوى، کويت، ۱۹۸۰م.
ارموى، سراج الدين، بيان الحق و لسان الصدق، نسخة خطى، ميكرو فيلم كتابخانه ملک، ش ۲۸۴۳.
- انصارى، محمد بن جابر، تحفة السلاطين، به کوشش زينت فنى اصل، پایان نامه کارشناسى ارشد، راهنمایي احد فرامرز قراملكى، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۹.
- تفتازاني، سعد الدین، تهذیب المنطق - ملاعبدالله یزدی، الحاشیه، قم، بی تا.
همو، شرح الشمسیة، به کوشش نجمه سادات توکلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایي احد فرامرز قراملكى، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.
- تهرانی، محمد یوسف بن حسین، نقد الاصول و تلخیص الفصول، به کوشش محسن جاده، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنمایي احد فرامرز قراملكى، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶.
- جرجانی، میر سید شریف، کبری، منطق فارسی، به کوشش مرتضى مدرسى چهاردھی، تهران، ۱۳۳۴.
- حسینی اعرج، ارجوزة في المنطق، در: منطق و مباحث الفاظ، به کوشش مهدی محقق، تهران، ۱۳۵۳.
- حلی، الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، قم، ۱۳۶۳.
- همو، الاسرار الخفية في علوم العقلية، قم، ۱۳۷۹.
- همو، القراءد الجلية في شرح الرسالة الشمسية، به کوشش فارس حسون تبریزیان، قم، ۱۴۱۲ق.
- همو، مراصد التدقيق و مقاصد التحقيق، به کوشش محمد غفوری نژاد، پایان نامه کارشناسی

- ارشد، به راهنمایی عبدالله نورانی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.
- خونجی، افضل الدین محمد بن نام آور، کشف الاسرار عن غوامض الافکار، نسخه خطی، دارالكتب المصرية، ش ۱۶۲.
- دشتکی شیرازی، غیاث الدین، تعدیل المیزان، نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، ش ۹۶۹۸.
- همو، معیار العرفان، به کوشش وجیهه حسینی فر، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنمایی مقصود محمدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ۱۳۷۴.
- دوانی، جلال الدین، الحاشیة على تهذیب المنطق، به کوشش محمد وحیدیان اردکان، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنمایی عبدالله نورانی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱.
- رازی، قطب الدین، شرح المطالع = لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار، قم، انتشارات کتبی نجفی، بی تا.
- سههوردی، شهاب الدین، منطق التلویحات، به کوشش علی اکبر فیاض، تهران، ۱۳۳۴.
- همو، مجموعه مصنفات، ج ۴، به کوشش نجفقلی حبیبی، تهران، ۱۳۸۰.
- سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة، به کوشش حسن زاده آملی، قم، ۱۳۶۹.
- شیخ زاده کلبوبی، البرهان، مصر، ۱۳۴۷ق.
- شهرзорی، شمس الدین، شرح حکمة الاشراق، به کوشش حسین ضیایی تربیتی، تهران، ۱۳۷۲.
- همو، الشجرة الالهية في علوم الحقائق الربانية، به کوشش نجفقلی حبیبی، تهران، ۱۳۸۳.
- شیرازی، قطب الدین، درة التاج لغرة الدبياج، به کوشش سید محمد مشکو، تهران، ۱۳۲۰ق.
- همو، شرح حکمة الاشراق، به کوشش عبدالله نورانی و مهدی محقق، تهران، ۱۳۸۰.
- شیرازی، صدر الدین محمد، التنقیح، مقدمه احمد فرامرز قراملکی، بنیاد حکمت صدرا، ۱۳۷۸ق.
- طوسی، خواجه نصیر الدین، شرح الاشارات = حل معضلات الاشارات، المطبعة آرمان، ۱۴۰۳ق.
- همو، اساس الاقتباس، به کوشش عبدالله انوار، تهران، ۱۳۷۵.
- عماد الدین، حواسی بر فوائد فناریه، - فناری.
- فارابی، ابونصر، المنطقیات، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، قم، ۱۴۰۸ق.
- فاضل هندی، حکمت خاقانیه، مقدمه غلامحسین ابراهیمی دینانی، دفتر نشر میراث مکتوب،

- تهران، ۱۳۷۷.
- فخر رازی، الانارات فی شرح الاشارات، نسخه خطی مجلس شورای اسلامی، شماره ۱۸۴۷.
- همو، منطق الملاخص، مقدمه، تصحیح و تعلیق احمد فرامرز قراملکی و آدینه اصغری نژاد، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۱.
- فرصت شیرازی حسینی، اشکال المیزان، مطبع ناصری، ۱۳۲۲.
- فرامرز قراملکی، احمد، تحلیل قضایا، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنمایی ضیاء موحد، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲.
- همو، «الاشارات والتبیهات، سرآغاز منطق دو بخشی»، آینه پژوهش، ش ۲۴.
- همو، اصول و فنون پژوهش، قم، ۱۳۸۳.
- فناری، ابن حمزه، شرح ایساغوجی، استانبول، بی تا.
- قول احمد، مقید فناری علی قول احمد، استانبول، بی تا.
- کاتبی، حسام الدین حسن، شرح ایساغوجی، به کوشش علی اوجبی، گنجینه بیهارستان، حکمت، تهران، ۱۳۷۹.
- کاتبی، نجم الدین، الرسالة الشمسية، در: شروح الشمسية، بیروت، بی تا.
- همو، منطق العین، به کوشش فاطمه جعفریان، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنمایی احمد فرامرز قراملکی، دانشکده الهیات تهران، ۱۳۸۱.
- همو، بحر الفوائد، به کوشش فاطمه جعفریان، پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنمایی احمد فرامرز قراملکی، دانشکده الهیات تهران، ۱۳۸۱.
- همو، المنصص فی شرح الملاخص، منطق، بخش دوم، به کوشش رحیم اوغلی، به راهنمایی احمد فرامرز قراملکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ۱۳۷۵.
- همو، جامع الدقائق فی کشف الحقائق، نسخه خطی مجموعه میکروفیلم دانشگاه تهران، شماره ۱۳۴۵.

Resher, Nicholas, *The Development of Arabic Logic*, University of Pittsburgh Press, 1964.