

Research in Logic, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)

Biannual Journal, Vol. 12, No. 1, Spring and Summer 2021, 181-211

Doi: 10.30465/lSJ.2021.35484.1332

Aristotle's Modal logic and Essentialism

Kamran Ghayoomzadeh*

Abstract

Aristotle with introducing Modal logic in Organon and Essentialism and Essence in Organon and Metaphysics was one of the vanguard in metaphysical and logical challenging discussions. One of the most important subjects in history of logic and Aristotle's philosophy is a presentation of consistent interpretation of Aristotle's modal logic and conforming it with accounts of Aristotle's essentialism in Organon and Metaphysics. This interpretation and commentary is penetrating inside Aristotle's remarks and comparing it with modern philosophy. In this Article, we criticize one of the interpretations in 'de re' and 'de dicto' form and then introduce a new other interpretation, which was exposed by Richard Patterson, with two substantial feature. The first feature is pertaining to the consistency of Aristotle's modal logic. We can say this interpretation is the best explanation about this consistency among other interpretations. The second feature is coincidence between this interpretation with Aristotle's essentialism in Metaphysics. We examine and then confirm that this interpretation with instruments of 'strong necessity' and 'weak necessity' in modal syllogisms with two necessity premises.

Keywords: Aristotle, Essence, Essentialism, Modal logic, Necessity.

* Assistant Professor, Department of Philosophy and Logic, Azarbaijan Shahid Madani University,
ghayoom_k@yahoo.com

Date received: 29/05/2021, Date of acceptance: 27/08/2021

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

ذات‌گرایی و منطق موجهات ارسسطو

کامران قیوم‌زاده*

چکیده

ارسطو با معرفی منطق موجهات در کتاب ارگانون خود از یک طرف و ارائه‌ی نظریه‌ی ذات‌گرایی و مفهوم ذاتی در دو کتاب ارگانون و متافیزیک پیش‌کراول یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مباحث متافیزیکی و منطقی در تاریخ فلسفه بوده است. ارائه‌ی تفسیری منسجم از این منطق و منطبق ساختن آن با روایات ذات‌گرایی ارسسطو در ارگانون و متافیزیک، یکی از موضوعات داغ و مهم در بین ارسطوشناسان و مورخان منطق بوده است. این تأویل و تفسیر سخنان ارسسطو از طریق نوشتۀ‌های او و سنجش آن با مباحث جدید فلسفی صورت می‌گیرد. در این مقاله سعی شده است پس از نقد یکی از این تفسیری که در منطق موجهات جدید و فلسفی منطق به تمایز "جهت جمله" و "جهت شیء" شهره شده است، به معرفی تفسیری جدید از جملات موجه، که توسط ریچارد پترسون ارائه شده است، پردازیم که دارای دو ویژگی اساسی باشد. ویژگی اول به سازگاری نظام منطق موجهات ارسسطو مربوط می‌شود که با این تفسیر می‌توان گفت که بهترین تبیین ممکن در این زمینه در بین تفاسیر موجود است. ویژگی دوم به انطباق این تفسیر با ذات‌گرایی ارائه شده توسط ارسسطو در متافیزیک اشاره دارد. با آزمون بر روی استدلال‌های موجه مرکب از دو قضیه‌ی ضروری به اثبات و تأیید این نظریه که به تمایز گزاره‌های موسوم به "ضروری قوی" و "ضروری ضعیف" اشاره کرده است، می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها: ارسسطو، ذات‌گرایی، ذاتی، ضرورت، منطق موجهات.

* استادیار، گروه آموزشی فلسفه و منطق، دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان، ghayoom_k@yahoo.com
تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

۱. مقدمه

ذات‌گرایی یا ذات‌باوری یکی از قدیمیترین مفاهیم و اصطلاحات فلسفی است. به طور مجمل می‌توان گفت که ذات^۱ (ذاتی) یک شیء یا مفهوم به ویژگی و خصوصیتی اشاره دارد که مقوم آن شیء و یا مفهوم است. یکی از مشغله‌های فلاسفه‌ی قدیم یونان یافتن ذات اشیای عالم بود. در تکامل این مباحث مهم‌ترین نظریات توسط افلاطون و ارسطو ارائه شد. همان‌طور که می‌دانیم ارسطو اولین فیلسوفی بود که کتابی در منطق را به نام ارگانون تدوین کرد. او در این کتاب به شرح و تفسیر ذات و نوع مهم آن جوهر پرداخت. ارسطو در کتاب دیگر خود، متأفیزیک نیز به تفسیری متفاوت از ذات‌گرایی و ذات دست زد. او در ارگانون به تفاوت جوهر نخستین و جوهر دومین می‌پردازد. ارسطو با کمک از معیار چهار بخشی‌ای که مطرح می‌کند اشیاء منفرد محسوس را جوهر نخستین و مفاهیم کلی عقلی (انواع و اجناس) را جوهر دومین معرفی کرده است. او در متأفیزیک به تجزیه و تحلیل جوهر می‌پردازد و برای این تحلیل از یک طرف از مفاهیم ماده و صورت استفاده می‌کند و از طرف دیگر از مفاهیم نوع، جنس و فصل و همین‌طور ذات شیء استفاده می‌کند. ارسطو همچنین در ارگانون اولین نظام منطقی مدون را در مبحث قیاس اقترانی حملی (مطلقه و موجهه) طراحی می‌کند. او در بخش قیاس‌های اقترانی حملی وجهی ناگزیر از استفاده‌ی مفاهیم ذات و عرض بود و به نظر می‌رسد بین تعاریف او از ذات و استفاده از آن در منطق موجهات رابطه‌ای برقرار است. حال دو نوع نظریه در این بخش می‌تواند مطمح نظر قرار بگیرد: (الف) تعریف ارسطو از ذات به دلیل استفاده‌ی آن در منطق موجهات است و (ب) ارسطو منطق موجهات را برای تدقیق و تبیین مفهوم ذات به کار گرفته است. اما از آنجا که مفهوم ذات در نوشته‌های ارسطو مبهم است چندین تفسیر گوناگون از این مفهوم با توجه به پیشرفت‌های اخیر در منطق جدید و فلسفه‌ی منطق صورت گرفته است. مشکلی اساسی که در این تفاسیر در نظر اول به نظر می‌رسد، وجود تناقض این تفاسیر با گفته‌های ارسطو و همچنین وجود تناقض‌های آشکار در نظام منطق وجهی او است.^۲ در ادامه خواهیم دید که شاید با معرفی تفسیری جدید بتوان به پاره‌ای از اشکالات در منطق وجهی ارگانون پاسخ داد.

۲. ذات‌گرایی

ذات‌گرایی (Essentialism) متأفیزیکی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: ذات‌گرایی دیدگاهی است که اعلام می‌کند، اشیا دارای ویژگی‌های یکسانی نیستند بلکه خصوصیات و یا ویژگی‌های آن‌ها به دو دسته‌ی ذاتیات (Essences) (ویژگی Attribute) یا مجموعه‌ای از ویژگی‌هایی که یک شیء را می‌سازند، یا جوهری (Substance) که زیرنهاد اشیا است) و اعراض تقسیم می‌گردد. بنابراین برای هر نوع خاصی از موجودات (Entity)، مجموعه‌ای از مشخصات (Characteristics) وجود دارد که همه‌ی موجودات آن نوع برای وجود داشتن باید واجد آنها باشند. بدین معنی که ذات یک چیز، خصوصیت یا مجموعه‌ای از خصوصیاتی است که با از بین رفتن آن‌ها دیگر همان چیز نخواهد بود و چیستی شیء کاملاً وابسته به این نوع از خصوصیات است.

ذات‌گرایان (Essentialists) این خصوصیات ذاتی را امری قراردادی (مثل نماد یا نشانه) و فاقد وجود عینی نمی‌پنداشند. چراکه ادعای ذات‌گرایان مبتنی بر این امر است که ذاتیات خصوصیاتی‌اند که قابلیت کشف شدن از راه عقل و یا تجربه را دارا می‌باشند. وجود عینی ذوات به صورتی است که صرفاً براساس احساسات، عقاید و یا اندیشه‌ی خاصی تنها با یک اسم مستعار روی اشیا نامگذاری نمی‌شود. همان‌طور که طرفداران اصالت تسمیه (Nominalists) بر این باورند و کلیات و ذوات را امری نسی و ذهنی ارزیابی می‌کنند و معتقدند که اگر انواع، تحت اسامی خاصی قرار می‌گیرند این اسامی، مفاهیمی انتزاعی (Abstract Ideas) و فاقد وجود عینی هستند که صرفاً خود ما این نام‌ها را برای شناسایی و تمیز آن‌ها از دیگر موجودات بر آن‌ها افزوده‌ایم. به عنوان مثال «انسان» تنها لفظی است که قابلیت حمل بر افراد کثیر را دارد و هیچ معنا و مفهوم دیگری ندارد جز اینکه افراد مختلف در مفهوم عام انسان باهم اشتراک لفظی دارند.

آن‌چه که تمام ذات‌گرایان در آن هم‌رأی هستند موافقت در وجود ذات و خصوصیات ذاتی است به‌گونه‌ای که باید بتوان به کشف آنها دست یافت و همچنین باید خصوصیات ذاتی را از عرضی تمیز داد و برای هر کدام وجهه ممیزه‌ای را در نظر گرفت. اما دشوارترین مسئله‌ای که همواره محل اختلاف بوده است و باعث شده است تا ذات‌گرایان به گروه‌های مختلفی تقسیم شوند انتخاب و پذیرش الگو و روشی است که این تفکیک می‌تواند از طریق آن صورت پذیرد. از چه طریقی می‌توان به ذات و خصوصیات ذاتی دست یافت؟ فیلسوفان تا قبل از سال ۱۹۵۰ از ذات و خصوصیات ذاتی تصوری ماهوی داشتند^۳ و در

تعریف آن می‌گفتند: «خصوصیت F برای x ذاتی است اگر و تنها اگر F بخشی از x باشد؛ به گونه‌ای که در تعریف x F ذکر شود» (Yablo, 1998: 417). اما بعد از سال ۱۹۵۰ این تصور ماهوی از بین رفت و تصور منطقی و وجهی (Modal) جایگزین آن شد؛ به این صورت که: «x ذاتاً (به طور ذاتی) F است اگر و تنها اگر ضرورتاً (Necessarily) هرچیزی که x است، خصوصیت F را دارد و x برای این که موجود باشد باید در همهٔ جهان‌های ممکن خصوصیت F را داشته باشد» (Ibid). در این معنی مفهوم ذاتی با مفهوم ضرورت شناخته می‌شود. یعنی وقتی گفته می‌شود صفت F، برای x ذاتی است، بدین معنی است که x ضرورتاً صفت F را دارد. پیوند مفهوم ذاتی با ضرورت بحث ذات‌گرایی را به گستردگی و وسعت جدیدی رساند و مفاهیم فلسفی دیگری مانند جهان‌های ممکن (Possible worlds)، این‌همانی (Identity)، جهت حملی (De re) و جهت جمله (De dicto) نیز با مفهوم ذاتی گره خوردند و این چنین شد که بحث‌های بسیار جدی و مهم‌تری در باب ذات‌گرایی صورت گرفت.^۴

۱.۲ ذات‌گرایی^۵ در ارگانون

ارسطو در این اثر برای مشخص کردن جواهر، از گزاره‌هایی که مرکب از موضوع، محمول و رابطه هستند (الف ب است) کمک گرفته است. او جواهر را در موضوعات و از طریق فرق نهادن بین انواع محمولات جستجو کرد. توضیح اینکه، ارسطو ابتدا هستومندها (موجودات) را به چهار دسته تقسیم‌بندی کرد و انواع محمولها (مندرج) در موضوع و در موضوع (Said of object and 'in' object) را از هم تمیز داد:

۱. برخی‌ها مندرج در موضوع گفته می‌شوند (برای موضوع هستند)، ولی در موضوع نیستند. برای مثال: فیدو سگ است. سگ محمولی است برای فیدو و نه در فیدو؛
۲. برخی‌ها در موضوع هستند، ولی مندرج در موضوع گفته نمی‌شوند. برای مثال: جسم سفید است. سفیدی در جسم است ولی به تنها می‌موجود نیست؛
۳. برخی‌ها هم در موضوع هستند و هم مندرج در موضوع گفته می‌شوند (برای موضوع هستند). برای مثال: دانش هم در روان است و هم برای روان؛
۴. و برخی‌ها نه در موضوع هستند و نه مندرج در موضوع هستند. برای مثال: هر چیزی که به صورت فردی و منفرد (Individual) باشد: این اسب، این میزمعین.

ارسطو موضوعات دسته‌ی چهارم را که محمول واقع نمی‌شوند و نیازمند موجود دیگری نیستند، بلکه مستقل و قائم به خود هستند «جوهرهای نخستین (Primary substances)» نامید، و موجودات دسته‌ی اول را «جوهرهای دومین (Secondary substances)» نامید و گفت: "این معقول است که پس از جوهرهای نخستین، انواع و اجناس آنها باید تنها چیزهایی باشند که جوهر خوانده شوند؛ زیرا تنها آنها از میان محمول‌ها، آشکار کننده‌ی جوهرهای نخستین هستند" (ارسطو، ۱۳۷۸: ۲۹-۳۱). ارسطو جوهرهای دومین را «انواع و اجناس (Species and genera)» جوهرهای نخستین معرفی می‌کند؛ یعنی جوهرهای دومین را محمولاتی می‌داند که بر جوهرهای نخستین حمل می‌شوند، اما نه به معنایی که عوارض بر موضوعات خود حمل می‌شوند.

او در ادامه چندین ویژگی برای جواهر نخستین و جواهر دومین معرفی می‌کند؛ از جمله:

- جوهر نخستین ضد ندارد^۶ (همان: ۲۴b۳۳)؛
- یک جوهر نخستین نمی‌تواند جوهرتر از جوهر دیگر باشد (همان: ۲۸-۲۷b۲)؛
- جوهر نخستین، در عین وحدت عددی و به سبب دگرگونی‌هایی که در درون آن صورت می‌گیرد پذیرنده‌ی اضداد است؛ به طور مثال جوهر انسان گاه سپید و گاه سیاه می‌شود، گاه بیمار و گاه تندرست می‌شود، یا گاهی سرد و گاهی گرم می‌شود (همان: ۱۰a۴)؛
- اگر جوهرهای نخستین وجود نداشتند، هیچ چیز دیگر نمی‌توانست وجود داشته باشد؛
- جوهرهای نخستین موضوع همه‌ی چیزهای دیگر هستند و همه‌ی چیزهای دیگر برآن‌ها حمل می‌شوند یا در آن‌ها وجود دارند، اما خودشان نه در موضوع هستند و نه مندرج در موضوع؛
- در جوهرهای دومین، نوع از جنس جوهرتر است، زیرا نوع به جوهر نخستین نزدیک‌تر است؛ به عنوان مثال، وقتی گفته شود علی کیست؟ اگر در پاسخ گفته شود «علی انسان است» بهتر است از اینکه گفته شود «علی جاندار است»؛ چون جاندار (جنس)، مشترک‌میان حیوان و انسان است اما انسان (نوع)، مختص انسان (علی) است (همان: ۱۱-۸b)؛

- ویژگی مشترک هر دو قسم جواهر این است که هیچ کدام در موضوع یافت نمی‌شوند (همان: ۳۸).^۶

نتیجه اینکه، ارسسطو به بررسی جوهر به همین مقدار در ارگانون بستنده کرده و اشیاء منفرد محسوس را جوهر نخستین و مفاهیم کلی عقلی (انواع و اجناس) را جوهر دومین معرفی کرده است.

۲.۲ ذات‌گرایی در متافیزیک

پارمنیدس (Parmenides) با انکار صیرورت و تغیر، اصل ثابت جهان را «وجود محض» معرفی کرده بود. ارسسطو هم با تأثیر پذیرفتن از این فیلسوف، آن اصل ثابت را «وجود» خواند و تنها آن را شایستهٔ بررسی دانست.^۷ ارسسطو این‌گونه آغاز می‌کند:

در واقع آنچه که از دیرباز و اکنون و همیشه جستجو شده و [خواهد شد] و همیشه مایه‌ی سرگشته‌ی است، این است که موجود چیست؟ و این بدان معنا است که جوهر چیست؟ ... بنابراین ما نیز بیش از همه و پیش از همه، و تنها در این باره باید بررسی کنیم که «موجود» به این‌گونه (به معنای جوهر) چیست (ارسطو، ۱۳۹۴: ۴-۱۰۲۸b۲).

از نظر او، «ماهیت راستین وجود در چیزی آشکار می‌شود که هم جوهر است و هم تغییرنایدیر» (راس، ۱۳۷۷: ۲۴۳).

ارسطو در کتاب مقولات جوهر را مورد تجزیه و تحلیل متافیزیکی قرار نداد؛ بلکه این کار را در کتاب متافیزیک در بخش زتا با دو مفهوم "ماده و صورت" (Form and matter)^۸ شرح داد (Robinson, 2014: 6). او در فصل سوم کتاب زتا، در ابتدا چهارگونه جوهر را بر می‌شمارد چنان‌که می‌نویسد:

زیرا تصور این است که چیستی (ذات)، کلی و جنس، جوهر هریک از اشیا هستند و چهارمی آنها موضوع (Hupokeimenon) است. ... اکنون به یک معنی ماده، به معنای دیگر صورت، و به معنای سوم ترکیب آنها، موضوع نخستین (جوهر نخستین) است (ارسطو، ۱۳۹۴: ۱۰۲۹a).

در مقولات، جوهر حقیقتاً به «افراد (Individuals)» تعلق می‌گیرد و در متافیزیک جوهر، مرکب از "ماده و صورت (Matter and form)" است. این امر باعث شده است که مفسران

بعد از ارسسطو با این سوال رویرو شوند که آیا این تفاوت قائل شدن ارسسطو به معنای تغییر دیدگاه وی درباره‌ی معرفی جوهر است؟ آیا ارسسطو برای معرفی جوهر از دو نظام فکری متمایز بهره برده است؟ کدام یک از تفاسیر ارسسطو از جوهر می‌تواند درست باشد؟ (Robinson, 2014: 6)

از دیدگاه ارسسطو، هر شیء جزئی و متشخصی از دو مؤلفه تشکیل شده است. ماده‌ی بالقوه‌ای که از آن ساخته شده (*What it is made of*) و صورت بالفعلی که آن را احاطه کرده و پوشش داده است (*What kind of thing*). این دو به هیچ وجه از هم‌دیگر قابل انفکاک نیستند. اصطلاح ماده‌ای که ارسسطو به کار برده است نه نام نوعی امر خاص و مشخص است و نه این که بخشی از اجزای سازنده‌ی اجسام مانند اتم‌ها است؛ چراکه ارسسطو نظر اصحاب اصلت اتم را رد می‌کند؛ بلکه ماده آن امر بی‌نام و نشان و ناشناختنی است که با توجه به کارکرد و نقش خاصی، صورت خاصی دریافت می‌کند. به عنوان مثال ماده‌ی جسم انسان، گوشت و خون است یا ماده‌ی عناصر اربعه امر مشترکی است که با توجه به موقعیت‌های مختلف صورت‌های مختلفی را به خود می‌گیرد (Ibid: 7).

ارسطو در کتاب پنجم (دلتا)، موجود (to) موجود (on) را به دو قسم تقسیم کرد: موجود بالذات (kath auto) و موجود بالعرض (to kata sumbebèkos ontos). موجود بالذات را که زیرنهاد است و موجودیتش قائم به خود است «جوهر و موجود نخستین» معرفی می‌کند. در ادامه و در بخش ایا، ارسسطو وجود سه نوع جوهر [موضوع نخستین] را تأیید می‌کند که هر کدام به معنایی جوهر به حساب می‌آیند: ماده، صورت و آنچه که مرکب از این دو است؛ در یک مثال ارسسطو برنز را ماده و شکل بیرونی مجسمه را صورت و ترکیب آن دو را خود مجسمه می‌داند. حال سؤال این است که، کدام یک از این سه می‌تواند حقیقتاً جوهر باشد؟ ارسسطو در مقولات جوهر را این‌گونه تعریف کرد: «جوهر در حقیقی‌ترین، نخستین و دقیق‌ترین معنا آن است که نه به موضوعی گفته می‌شود، و نه در موضوعی است». در این صورت، ماده باید جوهر محسوب شود؛ به این دلیل که، در تعریف ماده می‌گوید: «من ماده را آن می‌نامم که به خودی خود نه چیزی است و نه کمیتی و نه به چیز دیگری گفته می‌شود که به وسیله‌ی آن «موجود» را تعریف و تبیین می‌کنند» (ارسطو، ۱۳۷۸: ۲۲-۲۰۲۹a۲۰). مطابق این تعریف، ماده یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جوهر را که نمی‌تواند محمول واقع شود دارد است؛ اما چون دو ویژگی مهم مستقل بودن و فرد بودن

(این چیز بودن) را ندارد، بنابراین شایستگی جوهر بودن را ندارد. ترکیب ماده و صورت هم، چون آشکار و شناخته شده است، بنابراین نیازی به شناساندن آن نیست. در نهایت آنچه مهم و شایسته‌ی بررسی است، چیستی یا ماهیت شیء است که ارسسطو «صورت» را به عنوان جوهر اشیا معرفی می‌کند و در تعریف آن می‌گوید: "منظور من از صورت، چیستی هر تک چیز و جوهر نخستین است" (همان: ۱۰۳۲b).

۳. دلالت‌شناسی منطق موجهات با این‌همانی^۸

در این دلالت‌شناسی با معرفی دو نظام CIBF و IBF شرط نمونه صادق و معتبر بودن را این‌گونه معرفی می‌کنیم:

۱. IBF در جهان α معتبر است اتا α به هر β ‌ای دسترسی داشته باشد، دامنه‌ی β زیرمجموعه‌ی دامنه‌ی α باشد.

۲. CIBF در جهان α معتبر است اتا α به هر β ‌ای دسترسی داشته باشد، دامنه‌ی α زیرمجموعه‌ی دامنه‌ی β باشد.

از این دو می‌توان نتیجه گرفت که

CIBF و IBF در α معتبرند اتا α به هر β ‌ای دسترسی داشته باشد α و β دامنه‌های یکسانی داشته باشند.

منظور از IBF این جمله است: $\forall x \Box Fx \rightarrow \forall Fx$. طرف اول این قضیه بدین معنی است که x هر شیء‌ای باشد ضروری است که خاصیت F را داشته باشد و یا x هر شیء‌ای باشد، در هر جهان ممکن خاصیت F را دارد و یا به معنای دقیق‌تر، هر شیء x از این جهان، در هر جهان دیگری که این جهان بدان دسترسی داشته باشد خاصیت F را دارد و طرف دوم قضیه بدین معنی است که ضروری است که هر شیء x خاصیت F را داشته باشد و یا در هر جهان ممکن که این جهان بدان دسترسی داشته باشد هر شیء x از آن جهان، خاصیت F را دارد. این جمله به جمله‌ی ابن سینا - بارگذاری معروف است و اگر در این شرطی، جای مقدم و تالی را عوض کنیم عکسِ جمله‌ی ابن سینا - بارگذاری (Converse of the Barcan Formula) گفته می‌شود^۹.

برای مدل‌سازی این نوع دلالت‌شناسی برخلاف دلالت‌شناسی مدل لایب‌نیتسی و کریپکی علاوه بر W و R دو مفهوم D و I نیز اضافه می‌شود:

معنی است که به هر جهان $W \in \alpha$ دامنه‌ی آن (α, D) , یعنی مجموعه شیوه‌های موجود در آن را نسبت می‌دهد و تابع ارزشده‌ی یا I که در هر جهان $W \in \alpha$ به هر نام خاص، هر جمله نشانه، و هر محمول نشانه n موضعی، مصدق آن را در آن جهان نسبت می‌دهد. نکته‌ی مهمی که اینجا باید ذکر کرد این است که نظام منطق موجه محملات و قضیه‌های آن یعنی IBF و CIBF را نظام‌های باز $= Q\square$ می‌نامند. این نظام نیز شرط‌های صدق متفاوتی دارد.

در نظام‌های باز $= Q\square$, چون دامنه‌ها یکسان (دامنه‌ی ثابت (Fixed domain)) و یا زیرمجموعه‌ی هم فرض شده‌اند در نقد و رد آن گفته شده که فرض کنید: الف) ممکن بود شیوه‌ایی که وجود دارند وجود نمی‌داشتند؛ ب) ممکن بود شیوه‌ایی بیشتر یا متفاوت از آن‌چه وجود دارند وجود نمی‌داشتند.

بنابراین برای رهایی از اینگونه مشکلات نظام‌های بسته $(= Q\square)$ پیشنهاد شده است. این نظام ادعا می‌کند که دامنه‌ی جهان‌های ممکن یکسان نیست و ممکن است متفاوت باشند و دیگر این‌که زیرمجموعه‌ی هم نیستند، بلکه دارای دامنه‌ی متغیر (Varying domain) هستند (Garson, 2018).

۱.۳ خوانش جهت جمله و جهت شیوه

نظام‌های IBF و CIBF-CIBUF که در بخش قبلی معرفی شدند، به ترکیب سورها و جهت‌ها اشاره می‌کنند و مربوط به تمایز جهت شیوه و جهت جمله هستند. بنابراین، قبل از ورود به بحث اصلی باید تفاوت این دو را دانست. برای روشن شدن تفاوت این دو به مثال زیر توجه کنیم:

۱. ضرورتاً هر شاعری شاعر است. $\square \forall X(Fx \rightarrow Gx)$
۲. هر شاعری ضرورتاً شاعر است. $\forall X(Fx \rightarrow \square Gx)$

در جمله‌ی اول که عملگر \square (ضرورت) قبل از جمله آمده است «جهت جمله» را نشان می‌دهد و در جمله‌ی دوم که قبل از محمول Fx قرار گفته است به «جهت شیوه» اشاره می‌کند. با توجه به مفهوم جهان‌های ممکن معنی جملات از نظامی به نظام دیگر تغییر می‌کند؛ بنابراین معنی دلالتشناختی دو جمله فوق به قرار زیر است:

۱. در هر جهان ممکنی که ما به آن دسترسی داریم [مثل P_1, P_2, P_3, \dots ، هر شاعری شاعر است.]

۲. همه شاعرهایی که در این جهان شاعر هستند، در هر جهان ممکن دیگری که به آن دسترسی داشته باشیم، نیز شاعر هستند.

جمله‌ی ۱ نمونه صادق است؛ یعنی صدق منطقی دارد اما جمله‌ی ۲ کاذب و نادرست است. توضیح اینکه، در جمله‌ی ۱، ممکن است بعضی از شاعران جهان_۱ در جهان_۲ نباشد؛ به عنوان مثال سعدی و فردوسی در_۱ باشند اما در_۲ نباشند و در_۲ شاعرانی مانند مولانا، نظامی و شمس باشند و این لطمه‌ای به صدق جمله وارد نمی‌کند؛ چراکه سعدی و فردوسی در جهان_۱ شاعر هستند و شاعران دیگر هم در_۲ شاعر هستند. اما در جمله‌ی ۲، ما می‌توانیم جهانی را تصور بکنیم که در آن سعدی شاعر نباشد؛ زیرا شاعر بودن صفت ذاتی سعدی نیست و سعدی در آن جهان ممکن می‌تواند نویسنده باشد.

با فرق نهادن بین این دو جهت و مشخص کردن دامنه‌ی جهان‌های ممکن و دقت کردن به نوع قرارگیری عملگرها در جملات می‌توان تا حدودی به تفسیرهای بهتر و دقیق‌تری از انواع جملات و گزاره‌ها دست یافت و به نتایج فلسفی و منطقی متفاوتی نائل شد.

۲.۳ خوانش ضرورت قوی و ضرورت ضعیف (Strong cop and weak cop)

حال به خوانش ضرورت قوی و ضرورت ضعیف از ریچارد پترسون (Richard Patterson) می‌پردازیم (Patterson, 1995). با تفسیر گزاره‌های موجه بر اساس این دو نوع خوانش خواهیم توانست به تبیین بهتری از منطق موجهات ارسسطو برسیم.

این خوانش نوعی نسبت (ربط) وجهی (Modal copula) است که البته بحث جدیدی نیست که معاصرین مطرح کرده باشند بلکه به نوشته‌های ارسسطو بازمی‌گردد. با این تفاوت که ارسسطو عبارت "شامل می‌شود" (Applies to = huparchei) را به کار برده است و پترسون از دل این عبارت مقایه‌یم ضرورت قوی و ضعیف را ابداع کرده است. با این خوانش، تردیدهایی را که در تفسیر جهت جمله و جهت شیء مطرح بود -آیا در منطق ارسسطو تفسیر جهت حملی درست است و یا جهت جمله- می‌توان به وحدت رسانید.

توضیح اینکه، ضرورت قوی، ضرورتی است که ادعا می‌کند یک رابطه‌ی ذاتی و مفهومی (Definitional) بین موضوع و محمول برقرار است. به عنوان مثال حیوان بالضروره هر انسانی را شامل می‌شود. در این مثال انسان، موضوع و حیوان، محمول است. یکی از مصاديق موضوع می‌تواند حسن باشد. در این نوع ضرورت، هم محمول و هم موضوع باید ذاتی مصدق موضوع باشند که همین‌گونه است؛ یعنی حیوان و انسان ذاتی حسن هستند. در مقابل ضرورت ضعیف ضرورتی است که محمول، ذاتی و موضوع، عرضی مصدق موضوع می‌باشند؛ مانند حیوان بالضروره شامل همه‌ی چیزهایی می‌شود که بر روی قالی قرار دارند. فرض می‌کنیم که اشیاء موجود بر روی قالی تنها گربه‌ها هستند. گربه‌های موجود بر روی قالی موضوع هستند و حیوان محمول است. حیوان بودن ذاتی گربه‌های موجود بر روی قالی است اما «شیء موجود بر روی قالی»، ذاتی مصاديق (گربه‌ها) نیستند، بلکه عرضی آن است؛ یعنی بر روی قالی می‌توانست اشیاء دیگری موجود باشند و ضرورتی نداشت که حتماً گربه‌ها در آن قرار بگیرند.

چنان‌که مشاهده می‌شود تنها اختلاف این دو ضرورت در این است که، ضرورت قوی هر دو ذاتی را با هم می‌سنجد، اما ضرورت ضعیف فقط یک ذاتی را بررسی می‌کند و با وجود این اختلاف در نهایت به اشتراک و وحدتی می‌رسند که خوانشی دقیق‌تر و صحیح‌تر از منطق موجه ارسسطو ارائه می‌دهند و ناسازگاری‌های آن را از بین می‌برند. و آن وحدت این است که آن گزاره‌هایی را که محمول و موضوع، ذاتی مصدق موضوع هستند باید تفسیر جهت حملی کرد و برای آن گزاره‌هایی که محمول، ذاتی و موضوع، عرضی مصدق موضوع است باید تفسیر جهت جمله‌ای ارائه داد. باید گفت این نوع تمایز، ناشی از افتراقی است که ارسسطو در متافیزیک خود بین ذات و عرض قائل است و البته در ارگانون چنین مطلبی ذکر نشده است.

ضرورت قوی و ضعیف به ترتیب زیر صورت‌بندی می‌شوند:

۱. $A \text{ N}_S \text{ all } B$ و

۲. $A \text{ N}_W \text{ all } B$

از جمله مزایای این نوع خوانش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. می‌تواند از واقعیت‌های منفرد صحبت کند که در آنها اشاره می‌شود که صفتی به روش معینی (ضروری، امکان، امكان خاص و مطلق) بر موضوعی حمل می‌شود.

۲. امکان پژوهش در مسائل مختلفی را که پیرامون عکس وجود دارد، فراهم می‌کند.

۳. ساختار قیاس موجهات را سامان می‌دهد.

در این مقاله از موارد بالا به بحث سوم و قیاس‌هایی که در آن از دو مقدمه‌ی ضروری استفاده شده است، پرداخته می‌شود. البته در مورد دوم نیز نتایج شیوه مورد سوم است.

۴. نظر ارسسطو درباره قیاس‌هایی با دو مقدمه ضروری در تحلیلات اولی

این بخش خلاصه‌ای از فصل هشت ارسسطو (۲۹b۲۹ تا ۳۰a۱۳) در تحلیلات اولی می‌باشد. ادعای ارسسطو در این بخش‌ها به صورت زیر می‌باشد:

- "ولی چون تعلق گرفتن مطلق، تعلق گرفتن ضروری و تعلق گرفتن رخدادپذیر با یکدیگر متفاوت‌اند؛ پس آشکار است که در هر یک از این مورد‌ها قیاس‌های متفاوتی تشکیل خواهد شد و حدّهای قیاس‌ها یکسان نخواهد بود" (ارسطو، ۱۳۷۸). (۲۹b۲۹)

- "اینک در مورد حدّهای ضروری وضع کمایش به همان‌سان است که در مورد حدّهایی که به سان مطلق به یکدیگر پیوند می‌یابند ..." (همان: ۲۹b۳۶).

- "زیرا که پیشگذاردهی سلبی در هر دو مورد به همان‌سان برگردانده می‌شود و ما عبارت‌های «گنجانیده شده در کل» و «تعلق گرفتن به همه» را به معنایی همانند فراخواهیم داد" (همان: ۳۰a۲).

- "اینک در موردهای دیگر، نتیجه به همان شیوه تعلق مطلق از راه عکس استوار می‌شود" (همان: ۳۰a۵).

- "اما در شکل دوم، هنگامی که مقدمه کلی، ایجابی باشد و مقدمه جزئی، سالبه باشد (Baroco NNN)، و باز در شکل سوم، هنگامی که مقدمه کلی، ایجابی باشد و مقدمه جزئی، سلبی باشد (Bocardo NNN)، برهان به همان سان نخواهد بود؛ بلکه لازم است از طریق برهان افتراض اثبات کرد؛ زیرا با این‌گونه آرایش حدّها نتیجه ضروری خواهد بود و ..." (همان: ۱۳-۶). (۳۰a۶)

در ابتدا، تفسیر چنین قیاس‌هایی با مقدمات ضروری بسیار مشکل به نظر می‌رسد؛ اما در ارتباط با این قیاس‌ها نکاتی وجود دارد که به فهم و تفسیر آن‌ها کمک می‌کند و برای ورود به بحث لازم است اشاره‌ای به آنها داشته باشیم.

- نقض غیرقابل پیش بینی قاعدة قدیمی (The age-old peiorem rule) "نتیجه تابع اخسن مقدمتین است". (اما این نقض به این دلیل است که مثلاً ممکن است نتیجه ضرورت قوی باشد، با اینکه یکی از مقدمه‌ها ضرورت ضعیف است).
- تکنیک برهان موجهات ارسسطو، با اینکه مبتکرانه است اما متأسفانه نامعتبر است.
- اعتبار ضرب سیزده از شکل دو (Baroco) ضروری و ضرب چهار از شکل سه (Bocardo) ضروری، نه از طریق عکس و نه از طریق برهان خلف، ثابت می‌شود. بنابراین در اعتبار بخشیدن به این دو ضرب باید با روش افتراض (Ekthesis) پیش رفت.
- باید گفت که برهان افتراض اولین بار توسط اسکندر افروdisی (Alexander) به کار رفت و نه ارسسطو.
- چگونگی خاصیت‌های برهان‌های علمی.

۱.۴ تفسیر قیاس‌های متوجه شکل اول

اعتبار این قیاس‌ها - همان‌طور که ارسسطو اشاره کرده بود^{۱۱} - همانند مطلقه‌ها است. اعتبار این قیاس‌ها را در دو نوع ضرورت ضعیف و ضرورت قوی بررسی می‌کنیم.

۱.۱.۴ با دو مقدمهٔ ضرورت ضعیف

می‌دانیم که در ضرورت ضعیف موضوع، ذاتی است اما محمول ذاتی نیست. اگر مقدمات چهار ضرب متوجه شکل اول، ضرورت ضعیف در نظر گرفته شوند، در این حالت هر چهار ضرب معتبر خواهند بود؛ به عبارت دیگر، دو مقدمه با ضرورت ضعیف، مقدمه‌ای با ضرورت ضعیف نتیجه می‌دهد. نخست، ضرب یک از شکل اول (باربارا) را بررسی می‌کنیم.

اگر الف ضرورتاً شامل همه آن چیزهایی باشد که ب شامل آنهاست و ب ضرورتاً شامل همه آن چیزهایی باشد که ج شامل آنهاست؛ آنگاه الف ضرورتاً شامل همه آن چیزهایی است که ج شامل آنهاست.

هر ج ضرورتاً ب است.

هر ب ضرورتاً الف است.

هـرج ضرورتاً الف است.

سه ضرب متوجه دیگر (Celarent, Darii, Ferio) نیز به همین طریق قابل اثبات هستند.

۲۰.۴ با دو مقدمه ضرورت قوى

این ضروب در صورتی متوجه خواهد بود که اگر دو مقدمه، ضرورت قوى باشند؛ آنگاه نتیجه نیز ضرورت قوى خواهد بود. در ضرورت قوى موضوع و محمول باید ذاتی باشند؛ پس خوانش ضرورت قوى وابسته به این است که محمول، ذاتی در نظر گرفته شود.

- ضرب یک از شکل اول (Barbara)

برای اثبات حالت باریارا اگر الف = انسان، ب = حیوان و ج را چیز زنده در نظر بگیریم، در این صورت

ضرورت قوى معتبر خواهد بود.

- هر انسانی ضرورتاً حیوان است.

- هر حیوانی ضرورتاً چیز زنده است.

- هر انسانی ضرورتاً چیز زنده است.

- ضرب دو از شکل اول (cellarent):

- هر الف ضرورتاً ب است.

- هیچ ب ضرورتاً ج نیست.

- هیچ الف ضرورتاً ج نیست.

این ضرب نیز معتبر و کامل (بدهیه) است. در صورتی که در صغیری، ب بخشی از ذات هرالف است و در کبری که ساله کلیه است، ج خودش با هرب ناسازگار است (هیچ ب، ضرورتاً ج نیست)؛ پس ج ناسازگار است با هرچیزی که (یعنی ب) قسمتی از ذات الف است و همچنین با خود الف. بنابراین، «ج در تضاد ب است» و «ب در ذات الف است»؛ پس «الف در تضاد با ج» است.

اعتبار دو ضرب دیگر شکل اول، یعنی نه و ده (Darii & Ferio) را نیز به همین طریق می‌توان اثبات کرد.

در مجموع همه‌ی قیاس‌های ضروری متشکل از دو مقدمه‌ی ضروری، هم در خوانش ضرورت ضعیف و هم در ضرورت قوى، معتبر و کامل هستند.

۳.۱.۴ ضرورت قوی و براهین علمی

در تحلیل ثانی (A)، ارسسطو بحثی بدین مضمون دارد: احکامی درباره براهین علمی وجود دارد که این نکته را روشی می‌کند که در اکثر موارد همه این قیاس‌ها علاوه بر این که ضرورت قوی خوانده می‌شوند باید تنها به باربارا برگردانده شوند؛ دلیل این امر آن است که قوانین علمی باید کلی باشند. در میان تمام ضرب متنج شکل‌های اول، دوم و سوم، تنها قیاسی که موجبه‌ی کلیه را نتیجه می‌دهد، ضرب یک از شکل اول می‌باشد که هر دو مقدمه‌اش نیز کلی می‌باشند؛ بنابراین اگر در قیاسی حتی یکی از مقدمات جزئی باشد، جایی در میان براهین علمی نخواهد داشت.

این امر که این قیاس‌ها باید ضرورت قوی قرائت بشوند از این واقعیت نشأت گرفته است که آن‌چه برای ارسسطو مهم بود ذاتیات بودند؛ از این رو اگر مقدمات حمل ذاتی باشند نتیجه هم حمل ذاتی خواهد بود. به عبارت دیگر اگر هر دو مقدمه ضرورت قوی باشند، نتیجه هم ضرورت قوی می‌شود؛ اما در گزاره‌های دارای ضرورت ضعیف، این مطلب صادق نیست. مانند مثال زیر:

- همه چیزهای سفید روی قالی ضرورتاً گربه هستند.
- همه گربه‌ها ضرورتاً حیوان هستند.
- همه چیزهای سفید روی قالی ضرورتاً حیوان هستند.

این قیاس با اینکه معتبر است، اما از آنجا که حمل موجود در مقدمه اول از نوع حمل عرضی و تصادفی است؛ از این رواین قیاس برهان علمی محسوب نمی‌شود، بنابراین نمی‌توان گفت که تمام گزاره‌های ضروری، براهین علمی هستند. نتیجه اینکه ضرورت مناسب برای براهین علمی ارسسطو، فقط ضرورت قوی است و نه ضرورت ضعیف.

۴.۱.۴ قیاس‌های شکل اول با مقدمه‌های مرکب و ارتباطشان با براهین علمی

این گونه به نظر می‌رسد که اگر نتیجه ضرورت قوی باشد باید هر دو مقدمه‌ی صغیری و کبری نیز ضرورت قوی باشند. اما اگر کسی بتواند بین حدود صغیری و کبری که به طور عرضی و اتفاقی به هم حمل شده‌اند ارتباطی ضروری را نتیجه بگیرد، شگفت انگیز خواهد بود.

در ضرب باربارا:

۱. اگر صغیری، ضرورت ضعیف باشد و کبری، ضرورت قوی باشد؛ آنگاه اگر نتیجه، ضرورت قوی باشد در این صورت نامعتبر خواهد بود. مثال برای این مورد:

- هر چیز سفید در خانه ضرورتاً انسان است. (ضرورت ضعیف)

- هر انسانی ضرورتاً حیوان است. (ضرورت قوی)

- هر چیز سفید در خانه ضرورتاً حیوان است. (ضرورت قوی)

در صغیری، چیز سفید در خانه به طور اتفاقی انسان است، اما در کبری انسان به طور ذاتی حیوان است؛ و این نشان نمی‌دهد که، هر چیز سفید در خانه به طور ذاتی حیوان باشد.

۲. اما اگر صغیری، ضرورت قوی باشد و کبری، ضرورت ضعیف باشد، آنگاه اگر ضرورت قوی را نتیجه بگیریم استدلال نامعتبر نخواهد بود؛ و این علاوه بر اینکه نتیجه را تابع احسن مقدمتین نمی‌بیند باعث شگفتی است. مثال برای این مورد:

- هر برفی ضرورتاً سفید است. (ضرورت قوی)

- هر سفیدی ضرورتاً حیوان است. (ضرورت ضعیف)

- هر برفی ضرورتاً حیوان است. (ضرورت قوی)

درست است که این قیاس نامعتبر نیست ولی نمی‌توانیم بگوییم که معتبر است؛ زیرا یک قیاس در صورتی معتبر است که اگر مقدمات صادق باشند، آنگاه نتیجه ضرورتاً صادق باشد. مثال نقض برای این مورد (اگر وضع و حال امور را اینگونه در نظر بگیریم که همه چیزهای سفید، سگ‌ها است)):

- همه‌ی سفیدهای عتیقه‌ای ضرورتاً سفید هستند. (ضرورت قوی)

- همه‌ی سفیدها ضرورتاً سگ هستند. (ضرورت ضعیف)

- همه‌ی سفیدهای عتیقه‌ای ضرورتاً سگ هستند. (ضرورت قوی)

یکی از شروط معتبر بودن قیاس این است که حدود سطح در هر دو مقدمه باید به یک معنی به کار برد شود. اما در این مثال این شرط رعایت نشده است. چراکه در صغیری، سفید به معنای «صفت» به کار رفته است (یعنی: سگ بر چیزهای سفید حمل شده است)، اما در کبری به معنای «اسم» به کار گرفته شده است؛ یعنی سفید عتیقه‌ای ذاتِ رنگ سفید نیست، بلکه نوعی از رنگ سفید است.

۳. اگر باریارا از قضایای موجه تشکیل شود، یعنی کبری جمله و صغیری جهت شیء (و بالعکس) در نظر گرفته شود و نتیجه جهت جمله باشد، در این صورت قیاس نامعتبر خواهد بود. مثال برای این مورد:

- همه چیزهای سفید در خیابان سعدی ضرورتاً انسان هستند. (جهت شیء)
- ضرورتاً هر انسانی حیوان است. (جهت جمله)
- ضرورتاً (همه چیزهای سفید در خیابان سعدی حیوان هستند). (جهت جمله)

اگر وضع و حال امور را این‌گونه در نظر بگیریم که حسن تنها چیز سفید در خیابان سعدی است در این صورت مقدمات قیاس صادق خواهند بود. درصورتی که نتیجه کاذب می‌شود. این‌که ضرورتاً همه چیزهای سفید در خیابان سعدی حیوان هستند جهت جمله است و با توجه به معنی جهان‌های ممکن اینگونه تفسیر می‌شود که در هرجهان ممکنی (... p_1, p_2, p_3) که ما به آن دسترسی داشته باشیم همه‌ی چیزهای سفید خیابان سعدی حیوان هستند. حال اگر حسن را تنها فرد سفید موجود در خیابان سعدی در جهان واقع در نظر بگیریم، در این صورت ما می‌توانیم جهان ممکن دیگری مثل p_1 را تصور کنیم که اشیاء سفید دیگری به غیر از حسن نیز در آنجا حضور دارند و حیوان نیستند. و بنابراین نتیجه کاذب است.

در سه ضرب دیگر شکل اول نیز، اگر صغیری، ضرورت ضعیف باشد و کبری، ضرورت قوی باشد آنگاه اگر نتیجه، ضرورت قوی باشد در این صورت نامعتبر خواهد بود. اما اگر صغیری، ضرورت قوی باشد و کبری ضرورت ضعیف باشد و آنگاه ضرورت قوی را نتیجه بگیریم، معتبر خواهد بود.

۴. تفسیر قیاس‌های منتج شکل دوم

چهار ضرب منتج شکل دوم عبارتند از: ضرب دو (Cesare)، ضرب پنج (Camestres)، ضرب ده (Festino) و ضرب سیزده (Baroco).

ضرب دو:

هر الف ضرورتاً ب است.
هر ج ضرورتاً ب است.
∴ هیچ الف ضرورتاً ج نیست.

ضرب پنج: هیچ الف ضرورتاً ب نیست.

هیچ ج ضرورتاً ب نیست.

∴ هیچ الف ضرورتاً ج نیست.

ضرب ده:

بعضی الف ضرورتاً ب است.
ضرب سیزده: بعضی الف ضرورتاً ب نیست.
هر ج ضرورتاً ب است.
هیچ ج ضرورتاً ب نیست.
بعضی الف ضرورتاً ج نیست.
∴ بعضی الف ضرورتاً ج نیست.

۱۰.۴ تفسیر بر اساس ضرورت ضعیف

در سه ضرب اول اگر مقدمات ضرورت ضعیف باشند و نتیجه نیز ضرورت ضعیف درنظر گرفته شود، در این صورت هر سه نامعتبر خواهد بود (اثبات ضرب سیزده را هم از طریق برهان افتراض پیش خواهیم برد). توضیح اینکه، اثبات این ضروب از طریق عکس میسر نیست، به این دلیل که ضرورت ضعیف عکس ندارد.

۲۰.۴ تفسیر بر اساس ضرورت قوی

در هر سه ضرب ذکر شده اگر مقدمات ضرورت قوی باشند و بخواهیم ضرورت قوی را نتیجه بگیریم؛ در این صورت با روش عکس و برهان خلف معتبر خواهد بود.

۳۰.۴ تفسیر بر اساس ترکیبی از ضرورت قوی و ضعیف

در این حالت نیز چه صغیری ضرورت قوی باشد و کبری ضرورت ضعیف باشد و چه بر عکس، اگر ضرورت قوی را نتیجه بگیریم در هر دو حالت نامعتبر خواهد بود. بر عکس شکل اول که با صغیری ضرورت قوی و کبرای ضرورت ضعیف، می‌توانستیم ضرورت قوی را نتیجه بگیریم. نامعتبر بودن هر کدام از دو حالت را در ضرب پنج بررسی می‌کنیم:

ضرب پنج:
هیچ الف ضرورتاً ب نیست.
هر ج ضرورتاً ب است.
هیچ الف ضرورتاً ج نیست.

- حالت اول) صغیری با ضرورت ضعیف و کبری با ضرورت قوی:

اگر ب را حیوان، الف را چیز سفید روی قالی و ج را انسان نام‌گذاری کنیم، و وضع و حال امور را اینگونه در نظر بگیریم که، همه‌ی چیزهای سفید روی قالی، سنگ هستند، می‌توان قیاس زیر را تشکیل داد:

- هیچ چیز سفید روی قالی ضرورتاً حیوان نیست. (ضرورت ضعیف)
- هر انسانی ضرورتاً حیوان است.(ضرورت قوی)
- هیچ چیز سفید روی قالی، ضرورتاً انسان نیست. (ضرورت قوی)

در این صورت، مقدمات صادق اما نتیجه کاذب است. اما اگر نتیجه را ضرورت ضعیف در نظر بگیریم در این صورت صادق خواهد بود. چون بین موضوع (چیزهای سفید روی قالی) و محمول (انسان) رابطه عرضی و اتفاقی برقرار است، نه رابطه ذاتی. بنابراین ضرب پنج از شکل دو در این حالت نامعتبر است.

- حالت دوم) صغیری ضرورت قوی و کبری ضرورت ضعیف:

اگر ب را انسان، الف را اسب و ج را چیز سفید روی قالی نام‌گذاری کنیم و وضع امور را این‌گونه در نظر بگیریم که همه‌ی چیزهای سفید روی قالی انسان هستند؛ در این صورت قیاس زیر تشکیل می‌شود:

- هیچ اسبی ضرورتاً انسان نیست. (ضرورت قوی)
- هر چیز سفید روی قالی ضرورتاً انسان است.(ضرورت ضعیف)
- هیچ اسبی ضرورتاً چیز سفید روی قالی نیست. (ضرورت قوی)

در این قیاس نیز بنابر دلیل ذکر شده در حالت اول، مقدمات صادق اما نتیجه کاذب است؛ چون رابطه ذاتی بین موضوع و محمول برقرار نیست. بنابراین، این ضرب در این حالت نیز نامعتبر شد.

۳.۴ تفسیر قیاس‌های شکل سوم

شش ضرب منتج شکل سوم به ترتیب عبارتند از: ضرب یک (Darapti)، ضرب دو (Felapton)، ضرب سه (Disamis)، ضرب چهار (Bocardo)، ضرب نه (Datisi) و ضرب ده (Ferison).

ضرب یک:

هر ب ضرورتاً الف است. ضرب دو: هر ب ضرورتاً الف است.

هر ب ضرورتاً ج است.
:: بعضی الف ضرورتاً ج نیست.

ضرب سه:

ضرب چهار: هر ب ضرورتاً الف است.

بعضی ب ضرورتاً ج است.

:: بعضی الف ضرورتاً ج نیست.

ضرب نه:

ضرب ده: بعضی ب ضرورتاً الف است.

هر ب ضرورتاً ج است.

:: بعضی الف ضرورتاً ج نیست.

در این ضروب اگر هر دو مقدمه ضرورت قوی باشند و نتیجه را نیز ضرورت قوی درنظر بگیریم، معترض خواهد بود.

از آنجا که ضرورت قوی را می‌توان عکس کرد، اعتبار این ضروب را همانند مطلقه‌ها، از طریق عکس مناسب به شکل اول که قیاس‌های کاملی هستند، بر می‌گردانیم تا اعتبارشان اثبات شود. تفاوت‌شان تنها در این است که به مقدمه‌ها یک ضرورت اضافه می‌شود.

در ضرب سه:

هر ب ضرورتاً الف است.

بعضی ب ضرورتاً ج است.

:: بعضی الف ضرورتاً ج است.

چون همهٔ مقدمات ضرورت قوی هستند، برای اثبات اعتبار این ضرب با گرفتن عکس از کبری و تبدیل آن به شکل اول به صورت زیر عمل می‌کنیم:

- بعضی ج ضرورتاً ب است. (عکس کبری)

- هر ب ضرورتاً الف است. (تکرار صغیری)

- بعضی ج ضرورتاً الف است. = بعضی الف ضرورتاً ج است. (عکس نتیجه)

از طریق برهان خلف نیز قابل اثبات است. به این طریق:

۱. هر ب ضرورتاً الف است. (صغری)

۲. بعضی ب ضرورتاً ج است. (کبری)

۳. بعضی الف ضرورتاً ج است. (ف. ک)
۴. هیچ الف به امکان عامج نیست. (نقیض ۳)
۵. هر ب ضرورتاً الف است. (تکرار صغیری)
۶. هیچ الف به امکان عام ج نیست. (تکرار ۴ برای تشکیل شکل اول)
۷. هیچ ب به امکان عام ج نیست. (نتیجه ۵ و ۶)
۸. «هیچ ب به امکان عام ج نیست» با «بعضی الف ضرورتاً ج است» در تناقض است؛ پس «بعضی الف ضرورتاً ج است» صادق است.

اگر هر دو مقدمه ضرورت ضعیف باشند و نتیجه را نیز ضرورت ضعیف درنظر بگیریم، معتبر خواهد بود (بر عکس شکل دوم که نامعتبر بودند). از آنجا که ضرورت ضعیف عکس ندارد، برای اثبات این حالت با استفاده از ضرب یک، طریق برهان خلف را پیش می‌گیریم:

۱. هر ب ضرورتاً الف است. (ضرورت ضعیف)
۲. هر ب ضرورتاً ج است. (ضرورت ضعیف)
۳. بعضی الف ضرورتاً ج است. (ضرورت ضعیف) (ف. ک)
۴. هر ب ضرورتاً الف است. (تکرار ۲)
۵. هیچ الف به امکان عام ج نیست. (نقیض ۳)
۶. هیچ ب به امکان عام ج نیست. (۵ و ۴)
۷. «بعضی الف ضرورتاً ج است» با «هیچ ب به امکان عام ج نیست» در تناقض است؛ پس «بعضی الف ضرورتاً ج است» صادق است.

اما چون در اثبات این قیاس از امکان عام استفاده شده است این برهان را ارسسطو نمی‌پذیرد؛ چراکه ارسسطو در استدلالهایش از امکان عام استفاده نمی‌کند؛ بنابراین برای این که این اثبات مورد قبول ارسسطو نیز واقع شود از طریق برهان افتراض که خود ارسسطو در تحلیلات اولی ذکر کرده است پیش می‌رویم:

"زیرا اگر هم π و هم P به همهی Σ تعلق بگیرند، و اگر یکی از Σ ها، برای نمونه N برگرفته شود، آنگاه هم π و هم P به N تعلق خواهد گرفت، چنانکه π به برخی از P تعلق خواهد گرفت" (همان: ۲۶-۲۳a).

(۱) هر ب ضرورتاً الف است.

(۲) بعضی ب (مانند ن) ضرورتاً ج است.

∴ بعضی الف ضرورتاً ج است.

یکی از شگفت انگیزترین نتایج این است که در شکل سوم اگر دو مقدمه از ضرورت ضعیف تشکیل شده باشند و نتیجه ضرورت قوی باشد، قیاس معتبر خواهد بود. اما در شکل اول نامعتبر است. در مرحله‌ی اول ما اعتبار این وضعیت را در ضرب یک از شکل سه بررسی می‌کنیم:

(۱) هر ب ضرورتاً الف است. (ضرورت ضعیف)

(۲) هر ب ضرورتاً ج است. (ضرورت ضعیف)

∴ بعضی الف ضرورتاً ج است. (ضرورت قوی)

مقدمه‌ی یک بیان می‌کند: الف بخشی از ذات ب‌ها است و مقدمه‌ی دوم می‌گوید که ج بخشی از ذات ب‌ها است. اما اگر طبیعت الف و ج خودشان هر دو بخشی از ذات ب‌ها باشند، آنگاه الف و ج متعلق خواهد بود به یک زنجیره‌ی تعریفی مشترک یعنی همان ذات ب‌ها. البته ممکن است به این طریق نیز باشد که هر الف و ج متعلق به تعریف ماهیت خود ب^{۱۲} نباشند و همچنین ب خودش به ذات ب‌ها^{۱۳} متعلق نباشد. به عنوان مثال الف = انسان و ج = حیوان و ب = سفید فرض می‌شود و وضع و حال امور را اینگونه درنظر می‌گیریم که همه‌ی چیزهای سفید انسان‌ها هستند^{۱۴}. اما اگر الف و ج به درخت تعریفی مشترکی متعلق باشند آنگاه اهمیتی ندارد که در مراحل بالاتر درخت تعریف قرار گرفته باشند. این نشان می‌دهد که بعضی الف بالضروره ج هستند و این نتیجه‌ای بسیار شگفت‌انگیز است.

چنین قیاسی با این مقدمات و نتیجه در شکل یک از ضرب یک (بباربارا) نامعتبر است.

ضرب یک از شکل اول (Barbara):

« هر الف ضرورتاً ب است. (ضرورت ضعیف)

« هر ب ضرورتاً ج است. (ضرورت ضعیف)

∴ هر الف ضرورتاً ج است. (ضرورت قوی)

با مثال نقض نامعتبر بودن این قیاس را بررسی می‌کنیم:

اگر ج را حیوان، ب (حدوسط) را انسان و الف را محرک نام‌گذاری کنیم و وضع امور را این‌گونه در نظر بگیریم که، همه چیزهای در حال حرکت (محرك‌ها) انسان هستند. در این صورت قیاس زیر تشکیل می‌شود:

- هر محركی ضرورتاً انسان است. (ضرورت ضعیف)

هر انسانی ضرورتاً حیوان است. (ضرورت ضعیف)

هر محركی ضرورتاً حیوان است. (ضرورت قوی)

بین موضوع و محمول نتیجه، ضرورت ضعیف برقرار است نه ضرورت قوی. به عبارت دیگر، بین موضوع و محمول رابطه ذاتی برقرار نیست، بلکه رابطه عرضی برقرار است؛ یعنی حیوان به طور عرضی بر مصاديقش حمل می‌شود و همچنین به طور عرضی بر مصاديق انسان و محرك حمل می‌شود. اما جای شکگفتی اینجا است که ما می‌توانیم از این قیاس یک نتیجه ضرورت قوی در شکل سه به دست آوریم. به این صورت که:

از ترکیب نتیجه با یکی از مقدمات قیاس زیر (شکل سه - ضرب یک = تشکیل می‌شود):

هر الف ضرورتاً ب است. = تکرار صغیری (ضرورت ضعیف)

هر الف ضرورتاً ج است. = تکرار نتیجه (ضرورت ضعیف)

بعضی ب ضرورتاً ج است. (ضرورت قوی)

۴.۴ اثبات اعتبار ضروب Baroco و Bocardo از طریق برهان افتراض

بعضی الف ضرورتاً ب نیست. (Baroco): هر ب ضرورتاً الف است.

بعضی ب ضرورتاً ج نیست.

∴ بعضی الف ضرورتاً ج نیست.

اعتبار این دو ضرب از طریق عکس قابل اثبات نیست؛ زیرا سالبهی جزئیه عکس ندارد و عکس موجبهی کلیه، موجبهی جزئیه است و بنابراین نمی‌توان به یکی از ضرب‌های منتج کامل و بدیهی شکل اول دست یافت؛ چراکه قیاسی با دو مقدمه‌ی موجبهی جزئیه عقیم و غیرمنتج است. همچنین اعتبار این دو ضرب نیز از طریق برهان خلف امکان پذیر نیست. توضیح این‌که، نقیض سالبهی جزئیه ضروری، موجبهی کلیه‌ی امکان عام است (بعضی الف ضرورتاً ج نیست = هر الف به امکان عام ج است). اما این نمی‌تواند موردنقبول ارسسطو واقع شود؛ زیرا ارسسطو هیچ‌گاه در قیاس‌هایش یک مقدمه‌ی ضروری با یک مقدمه‌ی امکان عام را به کار نبرده است و اساساً امکان عام در قیاس‌های ارسسطو جایی ندارد. بنابراین برای اثبات معتبر بودن این ضروب، می‌توان از طریق برهان افتراض پیش رفت.

شکل دوم: برهان افتراض در این ضرب، با انتخاب یک زیرمجموعه میسر است Baroco نه با انتخاب یک شیء همچون ضرب یک از شکل سه (Darapti) که پیشتر اثبات کردیم. در این ضرب نیز همانند سه ضرب شکل دو اگر مقدمات ضرورت ضعیف باشند و نتیجه نیز ضرورت ضعیف باشد نامعتبر خواهد بود. اما اگر مقدمات ضرورت قوی باشند و نتیجه بخواهیم ضرورت قوی را نتیجه بگیریم، معتبر خواهد بود. بین این دو نوع ضرب، تنها مورد اول (ضرورت ضعیف) را بررسی می‌کنیم:

- بعضی الف ضرورتاً ب نیست. (ضرورت ضعیف)
- هرج ضرورتاً ب است. (ضرورت ضعیف)
- بعضی الف ضرورتاً ج نیست. (ضرورت ضعیف)

خاصیت برهان افتراض این است که، از مقدمه‌ی جزئی می‌توان مقدمه‌ای کلی را نتیجه گرفت. در این قیاس، از مقدمه‌ی صغیری (بعضی الف ضرورتاً ب نیست) می‌توان (هیچ د ضرورتاً ب نیست) را به دست آورد، و سپس از ترکیب آن با مقدمه کبری، می‌توان ضرب پنج از شکل دو (Camestres) را ساخت.

به این صورت که: (۱) هیچ د ضرورتاً ب نیست.
 (۲) هرج ضرورتاً ب است.
 ∴ هیچ د ضرورتاً ج نیست.

از آنجا که بعضی الفها را د نامگذاری کردیم، از نتیجه‌ی به دست آمده می‌توان به نتیجه‌ی زیر رسید که «بعضی الف ضرورتاً ج نیست».

نتیجه این‌که، از آنجایی که قبلاً در بخش ۱.۲.۳ اثبات کردیم که هر سه ضرب شکل دو از جمله Camestres در خوانش ضرورت ضعیف نامعتبر است و چون اعتبار Baroco از طریق این ضرب انجام شد؛ بنابراین Baroco در خوانش ضرورت ضعیف نامعتبر است.

با مثال نقض نیز نامعتبر بودن این ضرب را اینگونه می‌توان اثبات کرد:

اگر ج را چیز سفید در بازار، ب را حیوان و الف را در بازار نامگذاری کنیم و وضعیت امور را این‌گونه در نظر بگیریم که همه‌ی چیزهای سفید در بازار انسان‌ها هستند و یک گیاه در بازار است؛ بنابراین با جای‌گذاری این موارد در مقدمات، قیاس زیر تشکیل می‌شود:

بعضی چیزهای در بازار (گیاهان)، ضرورتاً حیوان نیستند.

همه‌ی چیزهای سفید در بازار (انسان‌ها)، ضرورتاً حیوان هستند.

با توجه به این مقدمات، مشخص می‌شود که همه‌ی چیزهای در بازار، به امکان عام سفید هستند؛ بنابراین نتیجه (بعضی گیاهان ضرورتاً انسان نیستند) کاذب است.

Bocardo شکل سوم: (۱) هر ب ضرورتاً الف است.

(۲) بعضی ب ضرورتاً ج نیست.

∴ بعضی الف ضرورتاً ج نیست.

این ضرب نیز همانند پنج ضرب دیگر منتج شکل سه در هر دو خوانش ضرورت ضعیف و قوی معتبر است؛ اما با توجه به دلایل ذکر شده، اعتبار انتاج این ضرب را از طریق برهان افتراض اثبات می‌کنیم.

ما این ضرب را در خوانش ضرورت ضعیف به طریق زیر بررسی می‌کنیم:

در برهان افتراض از طریق مقدمه‌ی جزئی (بعضی ب ضرورتاً ج نیست) می‌توان به قضیه‌ی کلی (هیچ د ضرورتاً ج نیست) رسید؛ سپس بار دیگر از طریق این برهان، می‌توان این قضیه را نتیجه گرفت که (هر د ضرورتاً ب است) و سپس با ترکیب این دو مقدمه، می‌توان ضرب یک از شکل اول ساخت. بدین صورت که:

(۱) هر د ضرورتاً ب است. (از آنجا که بعضی ب را د فرض کردیم)

(۲) هر ب ضرورتاً الف است.

∴ هر د ضرورتاً الف است.

سپس با ترکیب دو مقدمه‌ی زیر، ضرب دو از شکل سه (Felapton) به صورت زیر ساخته می‌شود؛

يعني: (۱) هر د ضرورتاً الف است. (ضرورت ضعیف)

(۲) هیچ د ضرورتاً ج نیست. (ضرورت ضعیف)

∴ بعضی الف ضرورتاً ج نیست. (ضرورت ضعیف)

با این روش، اعتبار ضرب Bocardo به آسانی اثبات شد. برای ضرورت قوی نیز شبیه همین روش را می‌توان استدلال کرد. در نهایت این ضرب در هر دو خوانش معتبر است. همان‌طور که مشاهده شد این تفسیر ضرورت قوی و ضعیف است که می‌تواند انسجام و تلائمه درخور را، نسبت به دیگر تفاسیر، به نظام منطقی ارسسطو در ارگانون ببخشد.

۵. نتیجه‌گیری

ارسطو با مدون کردن منطق وجهی در بخش قیاس‌های حملی از تعریف ذاتی خود در متافیزیک استفاده کرده و استدلال‌های ضرب مختلف اشکال آن را صورت‌بندی نمود. این صورت‌بندی با تناقض‌های آشکار و مضمری در استدلال‌های مختلف رویرو بود که تنها با استفاده از تفسیر گزاره‌های موجود در آن استدلال‌ها قادر به گزارشی منسجم، هر چند با اشکالاتی چند، از آن می‌باشیم. یکی از مهم‌ترین تفاسیر در این زمینه استفاده از مبحث جهت جمله و جهت شیء در تاریخ معاصر تحلیل‌های منطق موجهات ارسطوی است. اما این‌گونه تفاسیر نیز با مشکلات عدیدهای برخورد کردند و در تفسیری همگون و متنای از منطق موجه ارسطوی در کتاب ارگانون بازمی‌اندند. در این مقاله با معرفی گزاره‌هایی که به نام "ضرورت قوی" و "ضرورت ضعیف" از آنها نام برده‌ی شاهد تفسیری منسجم‌تر از نظر صوری در استدلال‌های مختلف و همینطور تفسیری با انطباقی حداقلی نسبت به ذات‌گرایی ارسطو در کتاب متافیزیک رویرو می‌شویم که این امر می‌تواند دلیلی بر درستی تعبیر و تفسیر موجود باشد.

پی‌نوشت‌ها

۱. در ذات‌گرایی این مفهوم ذاتی است که مورد بحث قرار می‌گیرد اما به دلیل سادگی در تلفظ رفته‌رفته ذات جایگزین ذاتی گردید. از این پس در این مقاله هرگاه از لفظ ذات استفاده کردیم منظور لفظ یا مفهوم ذاتی است.
۲. از جمله افرادی که سعی در بازسازی نظام قیاس‌های موجه ارسطو داشته‌اند می‌توان از اوکاسیویچ در کتاب ("Aristotle's Theory of Modal Syllogistic" ۱۹۵۷)، رشر در ("Aristotle's Modal syllogisms" ۱۹۶۳)، مک‌کال در ("Syllogism and its Interpretation" ۱۹۶۳) و پاتریش در کتاب ("Aristotle's Theory of the Syllogism" ۱۹۶۸) نام برد. اما هیچ کدام از این منطق‌دانان در ارائه‌ی یک نظام جامع و مانع که بتوان آن را «نظام موجهات ارسطوی» نامید، موفق نبودند. بسیاری از منطق‌دانان دریافت‌های بودند که این تناقضات و ضعف موجود در نظام منطقی ارسطو به دلیل ذات‌گرایی او می‌باشد. پترسون معتقد است که منطق موجهات ارسطو مبنی از متافیزیک او است و در این پژوهش سعی شده است که در کنار موضوعاتی دیگر این ارتباط مورد بررسی قرار گیرد. اما قبل از او، پاتریش بر این باور بود که اگر بین منطق موجهات و ذات‌گرایی اش ارتباطی علی وجود داشته باشد، این متافیزیک و هستی‌شناسی ارسطو است که می‌بینی بر منطق موجهات او است و نه بالعکس.

۳. این تصور ماهوی به آرای ارسسطو باز می‌گردد. او در کتاب متأفیزیک گفته است: "ذات هرچیزی آن است که به خودی خود به آن چیز گفته می‌شود؛ زیرا «تو بودن»، «موسیقی دان بودن» نیست. چون تو به خودی خودت موسیقی دان نیستی، آنچه تو به خودی خود خودت هستی، چیستی (یا ماهیت) توست". این عبارت ارسسطو نشان‌دهندهٔ ماهوی بودن جوهر است؛ بدین معنی که ما در تعریف یک شیء، شایسته است تا اجزای تشکیل دهندهٔ ذات را بیاوریم نه خصوصیات ظاهری و عرضی آن را. به عنوان مثال در پرسش از اینکه «انسان چیست؟» بهتر است برای شناساندن دقیق انسان، خصوصیات ذاتی آن که حیوان ناطق بودن است، ذکر شود نه موسیقی دان بودن، سفید بودن و تنها در این صورت است که شناخت حقیقی حاصل می‌شود (ارسطو: ۱۳۹۴، ۱۰۲۹a).

۴. در قرون هفدهم تا نوزدهم فیزیکدانانی مانند گالیله، کپلر، نیوتون و ... در فیزیک و مکانیک به کشفیات جدیدی دست یافتند و مدعی شدند که تغییرات صورت گرفته در عالم طبیعت، به دلیل مجموعه‌ای از قوانین فیزیکی است. این نوع نگرش به جهان طبیعت، فیلسوفان تجربه‌گرا را بر آن داشت تا حس، تجربه و استقرارا را اساس و پایهٔ شناخت معرفی کنند. پیامد این تکر و اندیشه کثار گذاردن و نادیده گرفتن بعضی از مهمترین واژه‌های متأفیزیکی از جمله «جوهر» بود. اما در زمان معاصر، فیلسوفانی نظری کریپکی^۴ (۱۹۶۳ و ۱۹۷۲)، پاتنم^۴ (۱۹۷۵)، فاین^۴ (۱۹۷۷)، ویکنر^۴ (۱۹۸۰) و گروهی دیگر از فلاسفه با اعتبار بخشیدن به مفاهیم ذات و ذات‌گرایی به وسیلهٔ مفاهیم و روش‌های منطقی و فلسفی جدید، باعث شدن‌تا این‌گونه مباحث، در میان بحث‌های فلسفی و منطقی جایگاهی والا را به خود اختصاص دهد.

۵. لازم است بدانیم که در این مقاله تنها به مفهوم ذات نوعی (در مقابل ذات فردی) در نوشته‌های ارسسطو می‌پردازیم و این موضوع را که آیا از نظر ارسسطو ذات ارسسطو موجود و یا قابل‌شناسایی هستند، به مقاله‌ای دیگر واگذار می‌کنیم.

۶. البته این ویژگی مختص جوهر نیست؛ چراکه بسیاری از مقولاتِ دیگر نیز ضد ندارند.

۷. لازم به ذکر است که وجود محض پارمنیدس برای اثبات یک نظام ماتریالیستی یکانه‌انگارانه (Monistic Materialism) است که، در آن تغییر و حرکت به عنوان توهمندی حذف شده است و فقط عقل می‌تواند آن وجود محض را درک کند و آن واقعیتی را که عقل درک می‌کند، مادی است (کاپلستون، ۱۳۸۸: ۶۲-۶۳). اما وجود ارسسطو وجود کلی و هو بما هو است که به معنای ماهیت است.

۸. این بخش برای آشنایی بهتر با مفاهیم de re و de dicto نگاشته شده است.

۹. اگر در جملهٔ ابن‌سینا - بارکان و عکشش، «□ را با «○» عوض کنیم به ترتیب عکس جملهٔ ابن‌سینا - بوریدان (CIBUF) و جملهٔ ابن‌سینا - بوریدان (IBUF) به دست می‌آید.

این نام‌گذاری‌ها، اضافه کردن نام ابن‌سینا، توسط ضیاء موحد صورت گرفته است (موحد، ۱۳۹۳: ۶۷). همچنین میتوانید به کتاب منطق موجهات همچون متافیزیک رجوع کنید (Williamson, 2013: 45)

، به معنای "درباره" re به معنای "شیء" و Dicto به معنی "گفته" است. 10. De re and De dicto حرف اضافه‌ی de است و

۱۱. متعلق است ضرورتاً به همه چیز و متعلق نیست ضرورتاً به هیچ چیز.

۱۲. یعنی الف و ج (حیوان و انسان) در تعریف سفیدی (ب) نباشد.

۱۳. یعنی سفیدی جزء ذاتش نباشد.

۱۴. هر سفیدی ضرورتاً انسان است.

هر سفیدی ضرورتاً حیوان است.

بعضی انسان‌ها ضرورتاً حیوان هستند.

کتاب‌نامه

ارسطو، ارگانون، ترجمه میرشمس الدین ادیب سلطانی، تهران: نگاه، چاپ اول، (۱۳۷۸).

ارسطو، متافیزیک، ترجمه شرف الدین خراسانی، تهران: حکمت، (۱۳۹۴).

راس، دیوید، ارسطو، ترجمه مهدی قوام صفری، تهران: فکر روز، چاپ اول، (۱۳۷۷).

کاپلستون، فریدریک، تاریخ فلسفه‌ی یونان و روم، ج ۱، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، تهران: سروش، چاپ ششم، (۱۳۸۸).

موحد، ضیاء، منطق موجهات، تهران: هرمس، چاپ چهارم، (۱۳۹۳).

موحد، ضیاء، از ارسطو تا گودل، تهران: هرمس، چاپ اول، (۱۳۸۲).

Aristotle, The Complete Works of Aristotle, ed., Jonathan Barnes, Princeton University press, (1984).

Fine, K., "Properties, propositions and sets", Journal of philosophical logic, 6, pp. 135-191, (1977).

Garson, J., "Modal Logic", Stanford Encyclopedia of Philosophy, in site<<https://plato.stanford.edu/entries/logic-modal>>, (2018).

Kripke, S., "Semantical considerations on modal logic", Acta philosophica fennica, 16, pp.83-94, (1963)

Kripke, S., "Naming and Necessity" Semantics of natural language, ed., Harman G., and Davidson D., Dordrecht: Reidel, pp. 235-355, (1972).

Lukasiewicz, J., Aristotle's syllogistic, 2nd ed., Oxford University press, (1957).

- McCall, S., Aristotle's modal syllogisms, Amsterdam: North Holland, (1963).
- Patterson, R., Aristotle's modal logic, Cambridge University press, (1995).
- Patzig, G., Aristotle's theory of the syllogism, trans. Barnes J., Dordrecht:Reidel, (1968).
- Putnam, H, "Meaning and Reference", The Journal of Philosophy, pp. 699- 711, (1975).
- Robinson, H., "Substance" The Stanford Encyclopedia of Philosophy, in site:<<https://plato.estanford.edu/substance/>>, (2018).
- Wiggins, Sameness and Substance Renewed, Cambridge, MA: Harvard University Press (2001).
- Williamson, T., Modal Logic as Metaphysics, Oxford: Oxford University Press (2013).
- Yablo, S., "Essentialism", in the Routledge Encyclopedia of philosophy, E.craig ed., London Rutledge, pp, 417- 422, (1998).