

روش معناشناسی اخلاق از منظر آیت‌الله مصباح‌یزدی

hosseina5@yahoo.com

حسین احمدی / استادیار گروه فلسفه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - پذیرش: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

چکیده

آیت‌الله مصباح‌معناشناسی مفاهیم اخلاقی را وظیفه فیلسوف می‌داند. معناشناسی به ارتباط الفاظ و مفاهیم، که از کارکردهای لغتشناسان است، نمی‌پردازد، بلکه منظور از «معناشناسی اخلاق» بررسی و ارائه تعریفی از مفاهیم است که برای تبیین حقیقت و تعیین قلمروی محکی مفاهیم اخلاقی به کار می‌رود. فلاسفه اخلاق در بسیاری از معانی مفاهیم اخلاقی اختلاف نظر دارند که این اختلاف ریشه در روش آنها دارد. این تحقیق، به روش تحلیلی و با استفاده از تبیین‌های عقلانی، به روش فهم معنای مفاهیم اخلاقی نزد آیت‌الله مصباح‌یزد ارائه می‌شود. روش مراجعه به مصادق، امر آمر، عرف، شهود و عقل از روش‌های کسب معنا برای مفاهیم اخلاقی شمرده شده است. مفاهیم اخلاقی نزد آیت‌الله مصباح‌یزد از سنت مفاهیم فلسفی هستند. ازین‌رو، باید مانند مفاهیم فلسفی معناشناسی شوند. این مفاهیم، با توجه به روش مقایسه میان واقیعیات و انتزاع معنا و بیشگی خاصی که مناسب هدف بحث است، فهمیده می‌شوند. برخی از مزایای این روش معناشناسی، امکان صحبت‌سنگی، انتقال به دیگران و خطاناپذیری آن است.

کلیدواژه‌ها: معناشناسی، معناشناسی اخلاق، معناشناسی فلسفی، آیت‌الله مصباح‌یزدی.

مقدمه

معناشناسی اخلاق، سعی در تبیین معنای اصطلاحات و جمله‌های اخلاقی دارد (جوادی، ۱۳۷۵، ص ۱۷). روش دستیابی به معنای و تعریف مفاهیم اخلاقی، از مباحث مهمی در حصول معنای به حساب می‌آید که در فلسفه، به خصوص فلسفه‌های مضاف پرکاربرد است. روش معناشناسی مفاهیم، یکی از موضوعات بنیادی به حساب می‌آید که تبیین دقیق آن، می‌تواند مشکل‌گشای بسیاری از اختلافات فلسفی شود؛ زیرا بسیاری از اختلافات فلسفی، ناشی از اختلاف معنایی در موضوع بحث است. در نتیجه، اختلاف در دیدگاه‌ها نتیجه اختلاف در موضوع بحث‌است. از این‌رو، فیلسوفان دقیق مانند ابن‌سینا قبل از شروع بحث، به معناشناسی موضوع می‌پردازنند. اما به دلیل مشخص نبودن روش صحیح معناشناسی فلسفی، فیلسوفان به نتایجی متمایز از یکدیگر می‌رسند و مباحث خود را درباره معنای مشترکی دنبال نمی‌کنند. گاهی موضوع مباحث فلسفی ظاهری یکسان دارد، اما در معنا متمایز از یکدیگرند. در نتیجه، دیدگاه‌های متفاوتی را پدید می‌آورند؛ در حالی که وحدت موضوع بحث، اصلی‌ترین نکته در گفتگوهای علمی به شمار می‌آید؛ مانند اینکه برخی مفهوم حرفی وجود مانند «است» را با معنای وجود اسمی مانند «هست» خلط کرده و یکسان پنداشته‌اند. در نتیجه، به دلیل وجود عینی داشتن وجود اسمی، به وجود عینی داشتن وجود رابط نیز معتقد شده‌اند؛ در حالی که بسیاری از اندیشمندان این نتیجه را مردود دانسته‌اند (رك: مصباح‌یزدی، ۱۳۸۹، ص ۲۸۸-۲۸۹).

مثال دیگر برای اهمیت معناشناسی، مفهوم جبر است که این مفهوم دست‌کم میان دو معنا مشترک لفظی است؛ یکی جبر در مقابل اختیار و دیگری جبر فلسفی که با اختیار قابل جمع است. اما برخی با توجه نکردن به معنای آن و خلط میان این دو معنا، دچار خطا شده‌اند. چنانکه برخی متکلمان به گمان اینکه اعتقاد به جبر فلسفی و ضرورت علی و معلولی، موجب سلب اختیار از فاعل مختار می‌شود، به فلاسفه اتهام زده‌اند که آنها با اعتقاد به جبر فلسفی، خدا را مختار نمی‌دانند؛ برخی معتزله، که به اختیار انسان معتقدند، سرنوشت حتمی انسان را نفی کرده‌اند به طوری که پنداشته‌اند قول به سرنوشت حتمی موجب سلب اختیار از انسان می‌شود (همان، ص ۶۱-۶۲).

بسیاری از اختلاف‌ها در معنای مفاهیم، ریشه در اختلاف روش‌شناسی اندیشمندان برای یافتن معنای آنها دارد. روشن است که روش‌شناسی‌های مختلف، منشأ درک متفاوت معنای یک مفهوم است. اما روش‌های مختلف برای معناشناسی مفاهیم کدام‌اند؟ آیا تمام این روش‌ها، به یک اندازه معتبرند؟ برچه اساس، می‌توان معنای مفاهیم مختلف را درک کرد. این پرسش‌ها، نمونه‌هایی از مسائلی هستند که در روش معناشناسی مفاهیم قابل بحث و بررسی می‌باشند. در این نوشتار، برای شناخت روش معناشناسی اخلاق نزد آیت‌الله مصباح، به روش‌های دیگر اشاره خواهد شد.

توجه و تفکیک برخی اصطلاحات مربوط به بحث، که معناشان با یکدیگر مرتبط و نزدیک به هم است، برای این تحقیق مفید به حساب می‌آید: مانند «لفظ»، «مفهوم»، «معنا» و «مصدق».منظور از «لفظ»، چه به صورت

نوشتاری یا گفتاری، شامل دلالت‌کننده‌هایی از حروف و کلمات هستند که به صورت قراردادی و اعتباری، بر مفهومی خاص دلالت می‌کنند. مانند لفظ «انسان» و «شریک الباری». مقصود از «مفهوم»، صورت‌های ذهنی هستند که از استعمال لفظ و دلالت‌کننده‌های مختلف حاصل می‌شوند. مانند صورت‌های ذهنی که از شنیدن الفاظ «انسان» و «شریک الباری» در ذهن حاصل می‌شود که به صورت ذهنی آنها، «مفهوم» اطلاق می‌شود. اما مقصود از «معنا»، آن چیزهایی است که وجودها و تصاویر ذهنی از آنها حکایت می‌کنند. مانند محکی‌های «شریک الباری» و «انسان» که از وجودهای ذهنی آنها درک می‌شوند. مقصود از «صدقاق»، معانی محقق شده در خارج از ذهن می‌باشد. ازین‌رو، برخی معانی مانند «شریک الباری» در خارج از ذهن تحقیق ندارند و برخی معانی مانند انسان به وجود افراد انسانی دارای مصدقاق خارجی می‌باشند (فیاضی، ۱۳۸۶، ص ۱۵۵؛ ساجدی، ۱۳۹۵، ص ۴۶-۴۹) و برخی از مصادیق مجرد مانند فرشته و نفس.

بحث این تحقیق ناظر به رابطه مفاهیم و معانی است، نه لفظ و نه مصدقاق. ازین‌رو، نخست جنبه‌های نگرش به مفاهیم را بررسی می‌کنیم. به هر مفهومی می‌توان حداقل از سه جنبه نگریست که هر یک، احکام و خصوصیات منحصر به خود را داراست: الف. جنبه کیف نفسانی بودن، همان جنبه ماهوی مفهوم است که به وجودش توجهی نیست؛ ب. جنبه وجود ذهنی، همان جنبه وجودی مفهوم است که به جنبه ماهوی آن التفاتی نیست؛ ج. جنبه حکایت‌گری، این حیث مفهوم، به وجود و ماهیت مفهوم توجهی ندارد و تنها به حیثیت حکایت‌گری مفهوم التفات حکایت‌گری دارد. در دو جنبه اول، به حیثیت وجودی یا ماهوی «مفهوم بما هو مفهوم» توجه شده است. اما در جنبه سوم، به «مفهوم بما انه حاکی» توجه شده است. مثال ذیل، این سه جنبه را واضح‌تر بیان می‌کند. به سه روش می‌توان به آیه توجه کرد: گاهی به تقدیر یا تحدب یا عمولی بودن آیینه توجه می‌شود و به وجود خود آیینه و به تصویر درون آن توجهی نمی‌شود؛ این جنبه ماهوی آیینه است. گاهی به آیینه به عنوان یک وجود خارجی توجه می‌شود و به تقدیر و تحدب بودن و تصویر درون آن التفاتی نیست؛ این توجه به جنبه وجودی آیینه است. گاهی نیز به حکایت‌گری آیینه از تصویر درون آن توجه می‌شود که به وجود و ماهیت آیینه، توجهی نشده است. «معناشناسی» به جنبه کیف نفسانی بودن مفاهیم و وجود ذهنی بودن آنها توجهی ندارند، بلکه به جنبه حکایت‌گری مفاهیم توجه دارند.

برای فهم بهتر محل بحث که جنبه حکایت‌گری مفهوم است، تفکیک ذیل نیز اهمیت دارد که بحث در این تحقیق، بر سر ارتباط لفظ با مفهوم یا ارتباط مفهوم با مصدقاق نیست، بلکه تبیین بار معنایی مفهوم، قلمرو و کیفیت حکایت‌گری آن است. عنوان «مفهوم‌شناسی» به بررسی و تحلیل تمام مباحث فوق می‌پردازد در حالی که معناشناسی فلسفی، که معناشناسی اخلاق نیز ذیل آن قرار می‌گیرد، تنها به حکایت‌گری مفهوم توجه می‌کند. در مفهوم‌شناسی، به ارتباط الفاظ و مفاهیم و جنبه حکایت‌گری مفهوم از معا پرداخته می‌شود. اما معناشناسی فلسفی به ارتباط الفاظ با مفاهیم نمی‌پردازد؛ زیرا اول آنکه اندیشمندان اجمع دارند که وضع الفاظ برای مفاهیم اعتباری،

اعم از تعیینی یا تعیینی، است (همان، ص ۱۵۴؛ وارنوك، ۱۳۶۸، ص ۱۴۰) و وضع و اعتبار، به بحث و بررسی معناشناسی فلسفی نیاز ندارد. به عبارت دیگر، معنا، محکی مفهوم است؛ اما لفظ برای مفهوم اعتبار می‌شود. بنابراین، الفاظ به طور مستقیم با معنا ارتباطی ندارند. دوم اینکه فلسفه، دانشی فرازبانی است و به زبان خاصی نمی‌پردازد، درحالی که ارتباط الفاظ و مفاهیم، به زبان خاص اختصاص پیدا می‌کند.

به نظر می‌رسد رابطه مفهوم و مصدق، بیش از رابطه لفظ و مفهوم، بیشتر با معناشناسی مفاهیم ارتباط دارد؛ زیرا بحث حکایتگری مفهوم در همین باره است. اما این تحقیق، به مباحث هستی‌شناسانه و همچنین مباحثی مانند ذاتی بودن چنین رابطه‌ای نمی‌پردازد؛ زیرا مجال مستقلی می‌طلبد و در ظرفیت یک مقاله همه‌این مطالب نمی‌گنجد. بنابر تبیین فوق، معناشناسی اخلاقی به این سؤال پاسخ می‌دهد که معنای مفاهیم اخلاقی چیست؟ به عبارت دیگر، چه بار معنایی از دریچه مفاهیم اخلاقی فهمیده می‌شود؟ معناشناسی، به دنبال تبیین صحیح و تعیین حد برای حکایتگری مفاهیم اخلاقی است. ازاین‌رو، فیلسوفان در معناشناسی مفاهیم، به تعریف و تحلیل مفاهیم می‌پردازند.

تعاریف را حداقال می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: برخی تعاریف، شرح لفظی هستند که کار لغتشناس است. وی با ارائه معادل معنایی، گاهی به صورت مفهومی تصویری و گاهی به صورت جمله، مراد عرف را از الفاظ مشخص می‌کند. مانند آنچه لغتشناس در معنای انسان به «بشر» بیان می‌کند. وی، به عرف مراجعه کرده و بر اساس اعتبار الفاظ بر مفاهیم، معنای لفظی را بیان می‌کند. به عبارت دیگر، استعمال عرفی (زمان خود)، یا نقل معانی عرفی (مربوط به زمان‌ها و مکان‌های دیگر و از زبان دیگران)، معنای واژگان را بیان می‌کند. اما دو نوع تعریف دیگر وجود دارد که کار فلاسفه است: تعاریفی که در پاسخ به مای شارحه و قبل از پاسخ به هل بسیطه وجود شئی بیان می‌شود و تعاریفی که در پاسخ به مای حقیقیه و پس از پاسخ به هل بسیطه ارائه می‌شود تعریفی که در پاسخ به مای حقیقیه است، در محتوا تمایز از پاسخ به مای شارحه نیست مانند «حیوان ناطق» که در پاسخ به چیستی انسان بیان می‌شود. اما از دو حیث به آنها نگریسته می‌شود: اگر قبل از پاسخ به هل بسیطه بیان شود، در قسم اول قرار می‌گیرد و به آن تعریف «شرح اسمی» گویند و اگر بعد از پاسخ به هل بسیطه بیان شود، در قسم دوم قرار می‌گیرد و «حد حقیقی» نامیده می‌شود (ابن‌سینا، ۱۴۰۵ق، ج ۳، ص ۲۸۰).

پرسش بنیادی که وظیفه فیلسوف را در تعیین نوع تعریف مشخص می‌کند، سؤال از فلسفه فهم معانی است. آیا هدف از فهم معانی در فلسفه صرفاً تبادل سهل‌تر اطلاعات است، یا فیلسوف افزون بر تبادل سهل‌تر اطلاعات، به دنبال فهم حقیقت و فهماندن آن است؟ از میان تعاریف لفظی، شرح اسمی و حقیقی، تعریف لفظی خارج از بحث حاضر است، زیرا وظیفه و هدف فیلسوف از معناشناسی تمایز از هدف لغتشناس است. تعاریف شرح لفظی بیانگر اعتبار است و هر عرفی می‌تواند اعتبار خاصی داشته باشد. ازاین‌رو، تبیین آن، کار لغتشناس است، نه فیلسوف. اما معناشناسی فلسفی، به تعاریف قسم دوم و سوم می‌پردازد که در محتوا یکسان هستند و از حیث متعلم تمایز

هستند، از آن جهت که قسم دوم یعنی مای شارحه، مربوط به پیش از پاسخ به هل بسیطه است و مای حقیقیه مربوط به پس از آن (علامه حلی، ۱۳۷۱، ص ۱۹۵؛ مصباح‌یزدی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۷-۱۴۸)، منظور از «معناشناسی اخلاق» که در فلسفه اخلاق به آن پرداخته می‌شود، تبیین بار معنای مفاهیم اخلاقی است. به عبارت دیگر، فلسفه اخلاق همان هدف معناشناسی فلسفی را در قلمرو مفاهیم اخلاقی بررسی می‌کنند.

این تحقیق، در صدد یافتن روشنی منطقی برای دستیابی به تعاریف شرح اسمی و حقیقی مفاهیم اخلاقی، از منظر آیت‌الله مصباح است. آیا آن‌گونه که طرفداران نظریه امر الهی معتقدند، از طریق مراجعه به اعتبار کننده مانند خدا، معنای مفاهیم اخلاقی مشخص می‌شوند؟ یا آن‌گونه که قراردادگرایان و جامعه‌گرایان قائل هستند، به وسیله مراجعه به عُرف می‌توان به این معنای دست یافت؟ یا آن‌گونه که تجربه‌گرایان عمل می‌کنند، باید با بررسی ویژگی مصادیق، این معنای حاصل می‌شوند؟ آیا با توجه به نبود مصدق تجربی برای مفاهیم اخلاقی، این مفاهیم بی‌معنا هستند؟ آیا باید مانند شهودگرایان، از طریق شهود به معنای یادشده دست یابیم؟ آیا روشنی برای معناشناسی مفاهیم اخلاقی وجود دارد؟ برای دستیابی به روش معناشناسی اخلاق از منظر آیت‌الله مصباح، دیدگاه ایشان در معناشناسی اخلاق تبیین می‌شود، سپس روش معناشناسی ایشان از آن معناشناسی استنتاج خواهد شد.

معناشناسی اخلاق نزد آیت‌الله مصباح

معناشناسی اخلاق به معنای مفاهیم و جمله‌های اخلاقی می‌پردازد. معناشناسی جمله اخلاقی، متأثر از معناشناسی مفاهیم اخلاقی است. از این‌رو، به معناشناسی مفاهیم اخلاقی پرداخته می‌شود. مفاهیم اخلاقی شامل سه نوع مفهوم می‌شود: دسته اول و دوم، مفاهیمی هستند که در موضوع و محمول جمله اخلاقی به کار می‌روند. دسته سوم، شامل مفاهیمی است که به نوعی مرتبط با اخلاق هستند، اما در موضوع و محمول به کار نمی‌روند. پرکاربردترین و مهم‌ترین مفاهیمی که در فلسفه اخلاق به آن پرداخته می‌شود، مفاهیم دسته اول و دوم هستند. مفاهیم دسته دوم؛ یعنی مفاهیم به کار رفته در محمول جمله‌های اخلاقی، بیشتر مورد توجه اندیشمندان اخلاقی قرار گرفته است (جوادی، ۱۳۷۵، ص ۱۷). مفاهیم اخلاقی در محمول، به مفاهیم ارزشی و لزومی تقسیم می‌شوند که مشهور این مفاهیم را در هفت مفهوم ذیل منحصر می‌دانند: «خوب»، «بد»، «درست»، «نادرست» که از مفاهیم ارزشی به حساب می‌آیند و «باید»، «نباید» و «وظیفه» که از مفاهیم لزومی محسوب می‌شوند (مصطفی، ۱۳۸۸، ص ۷۲-۷۳).

آیت‌الله مصباح، مفاهیم به کار رفته در موضوع و محمول را از سخن معقول ثانی فلسفی می‌داند (مصطفی‌یزدی، ۱۳۷۳، ص ۱۷۳). ایشان درباره مفاهیمی که در موضوع کاربرد دارند معتقد است که این مفاهیم امکان دارد از مفاهیم ماهوی یا فلسفی عاریت گرفته شده باشند (همو، ۱۳۸۹، ۱، ص ۲۰۲-۲۰۸)، اما با توجه به اینکه این

مفاهیم - اعم از مفاهیم به کار رفته در موضوع یا محمول، به وسیله فعالیت ذهنی انتزاع می‌شوند، فلسفی به حساب می‌آیند (همو، ۱۳۷۳، ص ۱۹).

برای تبیین بهتر، دیدگاه آیت‌الله مصباح در معناشناسی «باید اخلاقی»، که در محمول جمله‌های اخلاقی کاربرد دارد بررسی می‌کنیم. ایشان معتقد است: معنای «باید اخلاقی»، ضرورت بالقياس میان فعل و نتیجه آن است، به طوری که معنای «باید اخلاقی» حتی در جمله به ظاهر انسایی نیز بر اخبار از واقعیت دلالت دارد (همان، ۲۳-۲۸). به عبارت دیگر، «باید اخلاقی» به معنای ضرورت بالقياس است که به صورت قضیه حقیقیه، ضرورت داشتن فعل را با قیاس به نتیجه بیان می‌کند. اما جمله جزاء شرط که مبین نتیجه است، به دلیل پرتکرار و واضح بودنش حذف می‌شود. بنابراین، جمله «باید عدالت داشت»؛ یعنی «اگر کسی می‌خواهد به سعادت برسد، عدالت داشتن او ضرورت دارد» که «اگر کسی می‌خواهد به سعادت برسد» حذف شده است. البته گاهی نیز جمله جزاء شرط به دلیلی ذکر می‌شود و جمله شرط، که بیانگر فعل است، به قرینه‌ای حذف می‌شود. مانند این جمله که «باید به سعادت رسید».

آیت‌الله مصباح مفاهیمی ارزشی مانند «خوب اخلاقی» را نیز از معقولات ثانیه فلسفی می‌داند (همو، ۱۳۸۹، ص ۲۰۸) و معتقد است که از مفهوم تناسب میان فعل و نتیجه، مفهوم خوب اخلاقی انتزاع می‌شود (همو، ۱۳۸۸، ص ۸۱).

روش معناشناسی اخلاق نزد آیت‌الله مصباح

با دقت در تبیین معناشناسی مفاهیم اخلاقی از منظر آیت‌الله مصباح، می‌توان روش ایشان را متخذ از نوع مفاهیم اخلاقی دانست. ایشان نخست با توجه به لزوم فعالیت ذهنی برای معناشناسی مفاهیم اخلاقی، به فلسفی بودن این مفاهیم پی برده است. پس باید ویژگی مفاهیم، به خصوص مفاهیم فلسفی را دانست تا بتوان از طریق آن، گام مهمی در راستای معناشناسی مفاهیم اخلاقی برداشت، به طوری که هر مفهوم را از طریق ویژگی‌هایش معناشناسی کرد. به عنوان مثال، اگر مفهومی فلسفی است، باید در معناشناسی آن حداقل دو واقعیت مقایسه شوند و ویژگی خاصی از ارتباط آنها انتزاع شود که آن ویژگی خاص، معنای مفهوم مورد نظر خواهد بود.

با توجه به بیان فوق، روش معناشناسی با تفکیک مفاهیم، دقیق به دست می‌آید. برای معناشناسی مفاهیم، باید به ویژگی‌های مفاهیم توجه داشت و بر اساس آن ویژگی‌ها، معناشناسی نمود. برای تبیین ویژگی مفاهیم، می‌توان آنها را به دو دسته کلی دسته‌بندی کرد: اگر مفهوم بیانگر ماهیت شیء باشد، «معقول اول» یا ماهوی و اگر بیانگر ماهیت شیء نباشد و به روش مقایسه عقلی حاصل شود، «معقول ثانی» نامیده می‌شود که مفاهیم منطقی و فلسفی را در بر می‌گیرد (همو، ۱۳۸۹، ۱، ص ۱۹۸-۲۰۱).

آیت الله مصباح، مفاهیم اخلاقی را مفاهیم ماهوی نمی داند (همان، ص ۲۰۰-۲۰۸). دلیل این مطلب در ویژگی مفاهیم ماهوی نهفته است. به نظر ایشان، مفاهیم ماهوی خودکار به دست می آیند؛ یعنی به فعالیت ذهنی نیاز ندارند (همان، ص ۱۹۹). اما مفاهیم اخلاقی، به وسیله مقایسه و سنجش حاصل می شوند. چنانکه میان فعل و نتیجه آن مقایسه‌ای صورت می گیرد و از این جهت که رابطه ضروری میان آنهاست، مفهوم باید اخلاقی و از آن جهت که تناسب میان آنهاست، مفهوم خوب اخلاقی انتزاع می شود (همو، ۱۳۷۳، ص ۳۹). در حالی که مفاهیم ماهوی ویژگی‌هایی دارند مانند اینکه از ماهیّت اشیاء، حکایت می‌کنند، حدود وجودی آنها را مشخص می‌سازند و به منزله قالب‌های خالی برای موجودات هستند. از این‌رو، می‌توان آنها را به «قالب‌های مفهومی» تعریف کرد (همو، ۱۳۸۹، ص ۲۰۰). اما مفاهیم اخلاقی، این‌گونه نیستند، بلکه با فعالیت ذهنی حاصل می‌شوند. پس معقول ثانی هستند.

مفاهیم معقول ثانی در مقابل مفاهیم ماهوی قرار دارند. این مفاهیم شامل مفاهیم فلسفی و منطقی می‌شوند که با فعالیت ذهنی و عقلی همراه هستند؛ یعنی برخلاف مفاهیم ماهوی که خودکار و بدون فعالیت ذهنی حاصل می‌شوند، مقولات ثانیه، مابه ازای مستقل ندارند، مفاهیم منطقی عروض و اتصافشان ذهنی است، اما مفاهیم فلسفی، اتصافشان خارجی است که عقل، آنها را با روش مقایسه‌ای انتزاع می‌کند (مصطفی یزدی، ۱۳۸۹-۲۰۰). آیت الله مصباح، مفاهیم اخلاقی را از سخن مفاهیم فلسفی می‌دانند که اتصافشان خارجی است. از این‌رو، به مفاهیم فلسفی پرداخته می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم مقولات ثانیه، نیاز داشتن به فعالیت و مقایسه ذهنی میان دو واقعیت با توجه به برخی ویژگی‌های آنهاست. این مقایسه و فعالیت ذهنی در معناشناسی کاراست.

مقولات ثانیه فلسفی، دو دسته هستند: برخی به هست‌ها و نیست‌ها می‌پردازند و ارتباط مستقیمی با اخلاق ندارند. برخی نیز به بایدها و نبایدها و خوب و بد می‌پردازند که با افعال اختیاری انسانی مرتبط هستند. در اینجا درباره مفاهیم دسته اول – که مفهوم اخلاقی محسوب نمی‌شوند و خارج از بحث این مقاله به حساب می‌آیند – بحثی نداریم. اما مفاهیم دسته دوم، که با افعال اختیاری انسان ارتباط مستقیم دارند، با مقایسه عقلانی میان دو واقعیت، که یکی از آن واقعیات، فعل اختیاری انسان و واقعیت دیگر هدف اخلاقی از آن فعل است، به عنوان معنا انتزاع می‌شود. به عبارت دیگر، روش معناشناسی مفاهیم اخلاقی، مطابق مراحل ذیل انجام می‌شود: اولاً، در معناشناسی، مفهومی مجھول وجود دارد که بار معنایی آن مورد سؤال است که با روش معناشناسی کشف خواهد شد. ثانیاً چون مفاهیم اخلاقی در نظر آیت الله مصباح، مفاهیم فلسفی هستند، با فعالیت ذهنی به دست می‌آیند. با توجه به اینکه فعالیت ذهنی در مفاهیم فلسفی مقایسه‌ای است که میان دو واقعیت صورت می‌گیرد، پس باید آن دو واقعیت در اخلاق، شناسایی شوند. ثالثاً، واقعیت دیگری که در معناشناسی مفاهیم اخلاقی مورد توجه است و با تمام مفاهیم اخلاقی به نوعی ارتباط دارد، فعل یا صفات اختیاری است. رابعاً، در تمام رفتارها و صفات اختیاری اخلاق، هدفی

منظر است که به عنوان واقعیتی دیگر، هدف فعالیت ذهنی انسان برای معناشناصی به حساب می‌آید؛ زیرا تمام مفاهیم اخلاقی برای وصول به هدف اخلاق وضع شده‌اند. خامساً فعالیت ذهنی که از مقایسه دو واقعیت، رفتار یا صفات اختیاری و هدف اخلاق، ویژگی خاصی را انتزاع می‌کند و به عنوان معنای مفهوم مجهول قرار می‌دهد، معناشناصی اخلاق محسوب می‌شود.

اکنون روش معناشناسی اخلاق را در دو مثال از مفاهیم اخلاقی موضوع و محمول، تبیین می‌کنیم. به عنوان مثال، روش معناشناسی «عدالت» را که از مفاهیم اخلاقی پرکاربرد در موضوع جمله‌های اخلاقی است، توضیح می‌دهیم. نخست، این مفهوم را مجھول فرض می‌کنیم سپس، مقایسه‌ای میان فعل و هدف اخلاقی انجام می‌دهیم که انتزاع تمام مفاهیم فلسفی در مقایسه دو واقعیت انجام می‌گیرد. سپس، ویژگی خاصی از میان این دو واقعیت انتزاع می‌شود که با معنای لغوی عدل ناسازگار نباشد. آن ویژگی در اینجا، عبارت است از: اینکه هر فعلی زمانی حقش ادا می‌شود که هدفش، که کمال انسانی است، محقق شود (مصطفای یزدی، ۱۳۸۸، ج ۳، ص ۱۲۸-۱۲۹). پس معنای عدالت، دادن حق هر صاحب حقی خواهد بود.

مفهومی دیگر که در اخلاق پرکاربرد است و در محمول جمله‌های اخلاقی به کار می‌رود، باید اخلاقی است که از منظر آیت‌الله مصباح با توجه به مراحل یاد شده این گونه معنا می‌شود: نخست باید اخلاقی را مفهومی مجهول فرض می‌کنیم. سپس، ارتباط فعل اخلاقی و هدف اخلاق یعنی کمال انسانی مورد تأمل قرار می‌گیرد، رابطه علیتی که میان فعل و هدف وجود دارد، همان معنای باید اخلاقی است که گاهی از آن به «ضرورت» تعبیر می‌شود. بنابراین، «باید اخلاقی» میان رابطه ضروری است که در علیت میان فعل و نتیجه آن، یعنی کمال انسانی وجود دارد. با توجه به اینکه باید اخلاقی خبر از محقق شدن یا نشدن این ضرورت نمی‌دهد، از آن به «ضرورت بالقياس» تعبیر می‌شود؛ یعنی مفاد جمله حاوی باید اخلاقی از منظر آیت‌الله مصباح، میان قضیه حقیقیه است که رابطه فعل و نتیجه اخلاقی را به صورت جمله شرطیه بیان می‌کند. به عنوان مثال، باید عدالت داشت؛ یعنی اگر کسی، مـ خواهد به سعادت بـ سـ دـ دـ، حق صاحب حق، ضـورـت دـ دـ.

توجه به هدف، در معناشناسی مفاهیم اخلاقی مؤثر است. در معناشناسی تمام معمولات ثانیه، توجه به مقایسه میان واقعیات لازم است، اما لازم نیست به مصدق مراجعه شود، بلکه فرض واقعیات و مقایسه عقلانی میان این واقعیات مفروض انسان را به معنای معمولات ثانیه می‌رساند. از این‌رو، با روش معناشناسی یاد شده، می‌توان تعریف اسمی‌ای ارائه داد که پیش از تحقق واقعیات بیان می‌شود و با تعریف حقیقی در محظوظ تمايزی ندارد. پس برای معناشناسی معمولات ثانیه، مراجعه به عرف یا مصدق خارجی نیاز نیست؛ زیرا اولًاً عرف، در انتزاع مفاهیم فلسفی نقشی ندارد. ثانیاً، نقش عرف را می‌توان در ترویج مفاهیم انتزاعی مؤثر دانست. اما امکان دارد عرف به دلایلی، در ترویج معنای معمولات ثانیه برداشت خطابی داشته باشد. مراجعه

به مصدق نیز برای درک مفاهیم فلسفی نیاز نیست؛ زیرا افرون بر اینکه برخی مفاهیم، مصدق ندارند، در فهم مفاهیم انتزاعی، وجود مصدق ضروری نیست. به همین دلیل، بسیاری از مفاهیم فلسفی، بدون روئیت هیچ مصدقی قابل درک هستند؛ از این‌رو، در شناخت معنای این‌گونه مفاهیم، با تفکیک میان معقولات ثانیه و استفاده از روش مقایسه واقعیات فرضی، می‌توان به تعریف اسمی رسید.

بررسی روش معناشناسی آیت الله مصباح

پس از تبیین روش معناشناسی مفاهیم اخلاقی از منظر آیت الله مصباح، بررسی این روش حائز اهمیت است. این روش، بدون نیاز به وجود مصدق و برداشت‌های عرفی، به معنای مفاهیم اخلاقی به روش عقلی و انتزاعی دست می‌یابد که خطاطی‌زیری این روش را تقلیل می‌دهد؛ زیرا خطاطی‌زیری روش عقلی، به کم‌دقیقی عقلانی بر می‌گردد که اگر از روش عقلانی به درستی استفاده شود، امکان وصول به یقین وجود دارد. اما در روش مراجعته به عرف، یا توجه به مصدق، امکان خطا بدون توجه به روش عقلی وجود دارد. مثلاً هرچه انسان به افراد و عرف بیشتری مراجعته کند، امکان خطای عرفی را بیشتر درک می‌کند. به همین دلیل، برداشت‌های عرفی یقین‌آور قلمداد نمی‌شوند، بلکه منجر به نسبی‌گرایی به حسب عرف‌های گوناگون می‌شوند. توجه به مصادیق نیز به دلیل استقرائی بودن یقین‌آور محسوب نمی‌شوند. نباید فواید نقش عرف بعد از معناشناسی را با نیاز بودن آن برای معناشناسی خلط کرد؛ زیرا دیدگاه آیت الله مصباح، امکان نقش آفرینی عرف بعد از معناشناسی را نمی‌کند. به عنوان مثال، بعد از معناشناسی مفاهیم فلسفی، می‌توان مؤیدات عرفی را برای اقناع مخاطب استفاده کرد. نقش عرف منحصر در اقناع مخاطب نیست، بلکه در معناشناسی نیز باید دقت شود از الفاظ مشترکی که در عرف استفاده‌های غیرمرتبط با مفهوم مورد بحث دارد به کار گرفته نشود تا موجب مغالطه و به خطا رفتن معناشناسی نشود، بلکه تا جای ممکن باید برای فهم مخاطب از الفاظی استفاده شود که مطابقت معناشناسی را با کارکرد عرفی نشان دهد. البته انتخاب لفظ برای مفاهیم، غیر از معناشناسی است که در مقدمه توضیح آن داده شد. به عبارت دیگر، اولاً در روش معناشناسانه آیت الله مصباح، به وجود واقعیت خارجی نیازی نیست، بلکه با فرض واقعیت نیز می‌توان به معنای مفاهیم اخلاقی پی برد؛ زیرا می‌توان با فرض واقعیات نیز مفاهیم عقلی از آنها انتزاع کرد. از این‌رو، این روش معناشناسی، در زمرة روش مراجعته به مصادیق قرار نمی‌گیرد. ثانیاً، در معناشناسی مفاهیم اخلاقی به کاربرد عرفی نیز نیازی نداریم؛ زیرا امکان خطا و کم‌دقیقی عرف در معناشناسی وجود دارد و به تبع آن، معنای برداشتی، معنای واقعی محسوب نشود که یکی از وظایف مصلحان اجتماعی، اصلاح برداشت‌های اشتباه عرفی در اخلاق است؛ اعم از اینکه این اشتباه در مصدق باشد، یا در معنا که این مقاله به خطاهای عرفی در معنا توجه دارد و فعلاً بحث هستی‌شناسی نیست. اما در روش معناشناسانه

آیت‌الله مصباح، انتزاع عقلی مطرح است که با دقت عقلی، خطاب‌ذیری وجود ندارد. پس روش آیت‌الله مصباح، مراجعه به عرف نیز به حساب نمی‌آید. ثالثاً، روش معناشناسی مفاهیم اخلاقی در دیدگاه آیت‌الله مصباح، شخصی و نسبی محاسب نمی‌شود، بلکه قابلیت تبیین عقلانی است. برخلاف روش شهودی که امکان نسبی بودن معنای مفاهیم اخلاقی وجود دارد؛ زیرا ادعای شهود معانی متعدد از افراد برای یک مفهوم اخلاقی وجود دارد و با توجه به ادعای شهودی بودن آن، امکان صحت‌سنجه ادعاهای یاد شده وجود ندارد. زمانی که امکان صحت‌سنجه ادعای مدعیان وجود نداشته باشد، نسبی‌گرایی ظهرور می‌کند.

نتیجه‌گیری

فلسفه برای معناشناسی اخلاق از راه‌های گوناگونی استفاده می‌کنند: برخی از طریق تجربه و ادراک حسی، برخی با روش شهودی و برخی با روش عقلی به معناشناسی مبادرت می‌ورزند. هر یک از این راه‌ها، اشکال‌هایی دارد که مهم‌ترین اشکال بسیاری از روش‌های غیرعقلی، نسبی‌گرایی در معنای مفاهیم اخلاقی است. زمانی که نسبیت در معنا باشد، موضوع واحدی وجود نخواهد داشت که بتوان درباره آن بحث کرد. ریشه بسیاری از اختلافات فلسفه اخلاق، برگشت به روش معناشناسی آنها دارد که به تبع آن، معانی گوناگونی برای مفاهیم اخلاقی پیدا می‌شود. از این‌رو، یافتن روش صحیح برای معناشناسی در رفع اختلافات فلسفه اخلاقی حائز اهمیت است.

به نظر می‌رسد، برای وصول به روش صحیح در معناشناسی مفاهیم اخلاقی، باید با دسته‌بندی مفاهیم، به نکاتی مانند ویژگی‌های مفاهیم و فرایند ایجاد آنها توجه کرد. با توجه به اینکه فیلسوف مانند لغتشناس در معناشناسی مفاهیم، به دنبال تعریف لفظی نیست، بلکه به دنبال وصول به تعریف اسمی و حقیقی است. مراجعه به عرف در همه جا کاربرد نخواهد داشت و چه بسا عرف در برخی معناشناسی‌ها، به دلایلی - مانند ویژگی‌های عرضی را ذاتی پنداشتن یا ویژگی‌های عرضی مفارق را لازم در نظر گرفتن، اشتباه کرده باشد.

به هر حال مراجعه به عرف و مصدق در برخی از مفاهیم، مانند مفاهیم ماهوی می‌تواند کارا باشند؛ زیرا ویژگی مفاهیم ماهوی حصول خودکار آنها برای ذهن است و چون ذهن فعالیتی از قبیل مقایسه را ندارد، پس خطای انسان در مفاهیم ماهوی به روش عرفی و مراجعه به مصدق کاهش می‌یابد، به خصوص در مفاهیم حاصل از مصدق شهودی، که یقینی به حساب می‌آیند. اما مفاهیم اخلاقی از سنتخ مفاهیم ماهوی نیستند، بلکه فلسفی محسوب می‌شوند.

استفاده از تحلیل‌های فلسفی و ارائه موارد عرفی و مصدقی زیاد، موجب تمایز میان تعریف لفظی و تعاریف مورد نظر معناشناسی فلسفی می‌شود و ما را به تعریف حقیقی نزدیک می‌کند. افزون بر اینکه، تعاریف لفظی بیانگر رابطه میان لفظ و معنا هستند، اما تعاریف مورد نظر فلسفی رابطه میان مفاهیم و معانی را بررسی می‌کنند.

برای معناشناسی معقولات ثانیه، که مفاهیم اخلاقی از این نوع معقولات هستند و با مقایسه میان واقعیات و انتزاع ویژگی خاصی حاصل می‌شوند، معقولات را در دو دسته بیان کردیم؛ مفاهیمی که ارتباط مستقیمی با فعل اختیاری انسان ندارند، از طریق مقایسه میان واقعیات فرضی و انتزاع ویژگی خاص میان این واقعیات معناشناسی می‌شوند. اما مفاهیمی که ارتباط مستقیم با فعل اختیاری دارند، در زمرة مفاهیم ارزشی و اخلاقی قرار می‌گیرند. برای معناشناسی اینگونه مفاهیم، میان واقعیات فرضی مقایسه‌ای صورت می‌گیرد. یکی از واقعیات فعل اختیاری یا صفت نفسانی و واقعیت دیگر، هدف اخلاق خواهد بود که ویژگی خاصی از رابطه میان این دو دسته واقعیات فرضی از طریق عقل انتزاع می‌شود و معنای این مفاهیم حاصل می‌شود. پس توجه به هدف معقول در معناشناسی این نوع معقولات حائز اهمیت است.

از تبیین معناشناسی معقولات ثانیه، می‌توان نقش عرف را نیز بدین گونه بیان کرد که اگرچه عرف نقشی در معناشناسی معقولات ثانیه ندارد و امکان خطای عرفی نمی‌شود، اما حداقل دو نقش برای عرف بعد از معناشناسی می‌توان در نظر گرفت؛ اولاً، بعد از معناشناسی و برای شناساندن معنا به دیگران، نباید از الفاظی استفاده کرد که در عرف مبهم هستند و امکان به خطای افتادن و خطای انداختن مخاطب را دارند. ثانیاً، بعد از معناشناسی مفاهیم، می‌توان از برداشت‌های عرفی که با معناشناسی سازگارند، به عنوان مؤید بحث استفاده کرد.

منابع

- ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۴۰۵ق، **الشفا (منطق)**، ج ۳، مصحح: ابراهیم مذکور، قم، مکتب آیت‌الله مرعشی نجفی.
- جوادی، محسن، ۱۳۷۵، مسئله باید و هست، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- ساجدی، ابوالفضل، ۱۳۹۵، زبان دین و قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- طباطبائی، محمدحسین، ۱۴۱۷ق، **نهاية الحكمة**، قم، جامعه مدرسین.
- علامه حلی، ۱۳۷۱، **چوهر النصید**، قم، بیدار
- فیاضی، غلامرضا، ۱۳۷۶، درآمدی بر معرفت‌شناسی، تدوین، مرتضی رضایی و احمدحسین شریفی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مصطفی بزدی، محمدتقی، ۱۳۸۹، **آموزش فلسفه**، ج ۱، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۸۸، **اخلاق در قرآن**، ج ۱، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۸۴، **تسریح برہان شفا**، ج ۱ و ۲، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۷۳، **دروس فلسفه اخلاقی**، تهران، اطلاعات.
- وارنوك، جیمز، ۱۳۶۸، **فلسفه اخلاق در قرن حاضر**، ترجمه و تعلیق صادق لاریجانی، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب.