

روش‌شناسی و اعتبارسنجی

برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم*

سیده بتول ضیاءالدین^۱

حسن نقیزاده^۲

حسن خرقانی^۳

مرتضی نوروزی^۴

چکیده

جستار حاضر می‌کوشد مفهومی عالمانه از چیستی دلالت اشاره، جایگاه، ارکان و شرایط و ضوابط تحقق، اعتبار و حجیت آن را بررسی و تبیین نماید و از روش استناد، استدلال، توصیف و تحلیل بهره گرفته است.

بررسی‌ها در باب دلالت اشاره نشان می‌دهد که این نوع دلالت نه از سخن لفظ بلکه امری فراتر از آن است و از نوع غیر صریح و دلالت التزامی است؛ از نظر عرف، مقصود مستقیم گوینده کلام نمی‌باشد، اما این تعبیر با تسامح درباره

* تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۵/۲۲ - تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۳۱.

۱. دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی جامعه المصطفی العالمیه (نویسنده مسئول) (sbz2010@hotmail.com).

۲. استاد دانشگاه فردوسی مشهد (naghizadeh@um.ac.ir).

۳. دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی (h.kharaghani@gmail.com).

۴. عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه (mortezanoruzi70@yahoo.com).

خداوند و کلام الهی به کار می‌رود؛ زیرا خداوند عالم مطلق به تمام امور است. این دلالت دارای مراتبی است که طبق تعریف‌ها به جلی و خفی تقسیم می‌شود. این دلالت با دقت عقلی به دست می‌آید و از دلالت‌های بین اما بالمعنی‌الاعم می‌باشد. جایگاه دلالت اشاره در مرتبه بعد از دلالت اقتضاء و دلالت تبیه است.

حجیت دلالت اشاره از باب حجیت ظواهر الفاظ، محل تردید است؛ زیرا نه از نظر کاربرد و نه از نظر سیاق، مقصود اصلی گوینده نیست و تبعاً و ارتکازاً اراده شده است، اما می‌توان این دلالت را از دلالت‌های تبعی شمرد و آن را از باب ملازمات عقلی، حجت دانست.

دلالت اشاره در پی بردن به اعجاز بیانی قرآن کریم و جهان‌شمولي احکام و معارف قرائی کارایی دارد و با آن می‌توان احکام شرعی، احکام سیاسی، امور اعتقادی و مانند آن‌ها را از قرآن استخراج کرد.

واژگان کلیدی: دلالت التزامی، دلالت اشاره، برداشت از قرآن، اصول فقه.

درآمد

یکی از مباحث بنیادین در اصول فقه و تفسیر، بررسی دلالت الفاظ و توجه به اثر بارزی است که در برداشت و استنباط از آیات قرآن و فهم معانی و مقاصد آن دارد. در واقع دلالت با روح هر زبان وابسته است. به همین سبب یکی از قواعدی که فقیه و مفسر باید به آن توجه کند، این است که الفاظ، افزون بر داشتن معنای مطابقی و تضمنی، معانی دیگری نیز دارند که خارج از ظاهر آن‌هاست که در اصطلاح معانی التزامی نام دارد. این معانی در سه سطح ارائه شده است: الف. معنای اقتضایی، ب. معنای تبیه‌ی یا ایمایی، ج. معنای اشاری.

دلالت اقتضاء، دلالتی است که مقصود گوینده بوده و درستی یا صحت کلام از نظر عقل و شرع یا لغت متوقف بر آن باشد. پس هر گاه در جمله‌ای صحت و درستی آن مستلزم در تقدیر گرفتن کلمه‌ای باشد، به آن دلالت اقتضاء گویند. گرچه دلالت اقتضاء از دلالت‌های التزامی است، اما مقصود متكلم هم هست و به آن دلالت بین نیز می‌گویند (ولائی، ۱۳۷۴: ۲۰۴)؛ «وَاسْأَلِ الْقُرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِرَيْنَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ» (یوسف/۸).

دلالت تتبیه یا ایماء، عبارت است از: «دلالت کلام بر امر لازمی که متکلم آن را قصد کرده است، ولی صدق کلام یا صحت آن بسته به تقدير گرفتن آن امر لازم نمی باشد، مانند آنکه کسی بگوید: "خورشید طلوع کرد". ممکن است که خورشید طلوع نکرده باشد اما به خاطر هشدار به شنونده کلام بر فرا رسیدن وقت نماز صبح اطلاع می شود» (بدری، ۱۴۲۸: ۱۴۳؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۹: ۴۵۸).

در «دلالت اشاره»، نه اصل دلالت مقصود متکلم است و نه درستی یا راستی کلام متوقف بر آن است، ولی این دلالت با دقت عقلی از کلام فهمیده می شود. به عبارت دیگر، دلالتی که لازمه کلام است، دلالت اشاره می نامند (ر.ک: زحلی، ۱۳۹۳: ۱۶۵؛ زیدان، ۱۳۹۳: ۳۵۶؛ غزالی، ۱۴۱۷: ۲۶۴؛ آمدی، ۱۴۲۹: ۴۳۶)؛ مانند آیه **﴿وَحَلَّهُ وَفَصَالَهُ تَلَاثُونَ شَهْرًا﴾** (احقاف / ۱۵) (مدت بارداری و شیر دادن زنان سی ماه است) و آیه **﴿وَفَصَالَهُ فِي عَامِين﴾** (لقمان / ۱۴) (مدت شیر دادن بچه دو سال است). در آیه اول، خداوند متعال در مقام بیان حق مادر و زحمت‌هایی است که متحمل می شود و در آیه دوم، در مقام بیان مدت شیر دادن است. ولی لازمه این دو آیه، علم به کمترین مدت بارداری است که شش ماه می باشد (ملکی اصفهانی، ۱۳۷۹: ۳۱۹/ ۱).

معمولاً برداشت و استنباط از دلالت اقتضاء و تتبیه (ایماء) آسان می باشد؛ زیرا از ظواهر الفاظ به آسانی می توان به این گونه معانی دست یافت. بحث چالشی در مورد معانی اشاری قرآن است. به نظر می رسد در میان مفسران و اصولیان، ابهاماتی در معنای این دلالت و حجیت آن و شیوه استنباط و برداشت از اشارات قرآنی وجود دارد. ایشان گاهی به صورت اجمالی در تأییفات خود به بحث حجیت و عدم حجیت دلالت اشاره پرداخته‌اند؛ برای نمونه، مظفر در جلد ۱ *اصول الفقه*، حجیت دلالت اشاره را از باب ملازمات عقلی می داند و آلوسی نیز در تفسیر روح *المعانی* در ذیل آیه **﴿مَالِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾** (حمد / ۴) می گوید: «ومن باب الإشارة أنَّ يَوْمَ الدِّين تلویح إلى مقام الفناء». این گونه کاربردها چه در حیطه تفسیر و چه در حیطه استخراج حکم شرعی، بسیار رایج است. اما وجود ابهام در چیستی این دلالت و حجیت آن و نحوه برداشت اشاری از قرآن قابلیت بررسی دارد.

علماء اصولی اهل سنت بیش از علماء شیعه به مباحث الفاظ خصوصاً دلالت اشاره

و تطبیق این مباحث بر قرآن کریم پرداخته‌اند. به همین جهت در این مقاله، کتب اصولی اهل سنت بیش از کتب علماء شیعه استفاده شده است.

به هر حال ما در این نوشتار برآنیم تا مفهومی عالمانه از چیستی دلالت اشاره، جایگاه، ارکان و شرایط تحقق آن در میان دلالتها، اعتبار و حجیت دلالت اشاره را بررسی و تبیین نماید.

۱. مفهوم‌شناسی اشاره

الف) معنای اشاره در نزد لغتشناسان

«الإشارة» مصدر فعل ریاضی «أشار» و اسم فاعل آن «مشير» و اسم مفعول آن «مشار» می‌باشد، «الإشارة» از سه حرف «ش و ر» گرفته شده است که در کتب لغت به معنای تلویح به چیزی است که از گفتار فهمیده می‌شود (مقری فیومی، بی‌تا: ۳۲۶/۲) و مرادف و جانشین سخن گفتن در رساندن معناست (همان: ۲: ۳۲۷-۳۲۶/۲؛ طریحی، ۱۴۱۶: ۳۵۴/۳)؛ چنان که اشاره به معنای ایماء با سر و دست و چشم و ابرو نیز هست (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۴۳۶/۴؛ طریحی، ۱۴۱۶: ۳۵۴/۳؛ حسینی زبیدی، ۱۴۱۴: ۶۱/۷).

بنابراین اشاره در نزد لغتشناسان، قائم مقام گفتار در رساندن معنا و به هر گونه تلویحی که از گفتار فهمیده شود و یا ایمایی که به وسیله اعضاء بدن به مخاطب رسد، گفته می‌شود. برخی از لغتشناسان در بیان فرق میان اشاره و ایماء می‌نویسند: «اشارة» مختص به علامت دادن به وسیله دست است، اما ایماء را اعم دانسته و علامت دادن به وسیله سر و یا هر چیز دیگری می‌دانند (فراهیدی، ۱۴۱۰: ۴۳۲/۸؛ حسینی زبیدی، ۱۴۱۴: ۳۱۷/۲).

ب) معنای «اشارة» نزد عرف و تعریف «تفسیر اشاری»

در اصطلاح عرف، «اشارت» چیزی است که پنهان باشد و از جهت دقت و لطافت معنا نتوان آن را به واسطه لفظ و عبارت آشکار کرد (سجادی، بی‌تا: ۱۰۵). ابن عربی اشاره را امری می‌داند که در وجود و هستی خود ثابت و قائم است، ولی در تقریر و بیان نیامده باشد (سعیدی: ۱۰۲، به نقل از: رساله الحکم الارهیه: ۱۸).

در میان تفاسیر موجود، برخی با استناد به ذوق عرفانی خویش برای ظاهر آیات، باطنی در نظر گرفته‌اند. برداشت بر اساس باطن قرآن را «تفسیر اشاری» گویند که دارای گونه‌های متعددی همچون: تفسیر رمزی، عرفانی، صوفی، باطنی و شهودی است (رضابی اصفهانی: ۲۴۳/۲). تعریفی که از تفسیر اشاری بیان شده است، عبارت است از: «تأویل آیات به غیر ظاهر قرآن کریم، به دلیل وجود اشارات پنهان در آیات که برای اهل سلوک و تصوف آشکار شود و جمع میان این تأویل با تفسیر ظاهر نیز ممکن باشد» (زرقانی: ۲۰/۲؛ ذهیبی: ۶۶/۲؛ صابونی: ۱۱۴).

در اصول التفسیر العک تعریفی نظیر مفهوم‌شناسی فوق بیان می‌گردد: با این تفاوت که جهت جمع میان اشارات و ظواهر مقصود آیات باید شاهد شرعی اقامه گردد. ایشان تفسیر اشاری را از اقسام اشارات ذهنی دانسته که شامل معانی فراوانی در کلام می‌باشد (العک: ۲۰۵).

بنا بر تعریف ارائه شده به دست می‌آید:

۱. تفسیر اشاری بر اساس عبور از ظواهر الفاظ قرآن به دست می‌آید.
۲. تفسیر اشاری در صدد کشف اشارات پنهانی آیات است.
۳. تفسیر اشاری تنها برای اهل سیر و سلوک به دست می‌آید.
۴. هماهنگی و ارتباط میان تفسیر اشاری با ظاهر مراد آیات به وسیله شرع به دست می‌آید.
۵. تفسیر اشاری از اقسام تفسیر ذهنی به شمار می‌آید.

ج) معنای اصطلاحی «اشاره» در نزد اصولیان

واژه «اشاره» بر اساس کاربرد آن در هر یک از علوم، معنای خاصی به خود می‌گیرد. در علم نحو، اشاره یکی از راه‌های تعریف به شمار می‌رود (ابن هشام، ۱۹۷۹: ۱۳۴-۱۷۹). اندیشمندان بلاغی «اشاره» را از انواع کنایه شمرده‌اند و آن را امری نیکو می‌دانند (کنانی، بی‌تا: ۲۱/۱) و آن را به کلام کوتاهی که دارای معانی متعدد باشد، تعریف می‌کنند؛ مانند آیه شریفه **«الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ»** (قارعه/۲-۱) که از انواع اشاره است و اشاره به عظمت حادثه دارد (قیروانی، بی‌تا: ۹۹/۱؛ باقلانی، بی‌تا: ۹۰/۱). جلال الدین سیوطی

نیز به کار بردن این تعریف را برای واژه «اشاره» و «ایجاز قصر» جایز می‌شمارد و فرق میان این دو واژه را در این می‌داند که ایجاز قصر جزء دلالت مطابقی است، اما دلالت اشاره جزء دلالت تضمینی یا دلالت التزامی به شمار می‌آید (سیوطی، ۱۴۱۶: ۸۷/۲). برخی دیگر از علمای بلاغت به کلامی که واسطه‌های آن اندک و ملازمت دو معنا واضح باشد و تعریضی^۱ در آن به کار نرفته باشد، اشاره می‌گویند (هاشمی، ۱۳۹۰: ۳۲۵).

علماء اصولی واژه «اشاره» را در مباحث دلالت‌های الفاظ به کار می‌برند. این اصطلاح با عنوانی چون: «دلالت اشاره» (مشهور اصولیان)، «إشارة النص» (علمای حنفی) (سرخسی، ۱۴۱۴: ۲۴۹/۱؛ عویدات، ۲۰۱۱: ۱۸۶؛ راسخ، ۱۴۲۴: ۷۰)، «إشارة اللفظ» (غزالی، ۱۴۱۷: ۲۶۳)، «المنطق الإشاري» (ابن حاجب، ۱۴۲۷: ۹۲۷/۲ و ۹۳۱) و یا «الاقضاء التلویحیّ غیر المقصود»^۲ (ولاتی مالکی، ۱۴۲۴: ۲۷-۲۵، الشعلان، ۱۴۲۴/۱: ۵۸۴) در نزد اصولیان به کار رفته است.

برخی «دلالت اشاره» را زیرمجموعه «مفهوم» می‌دانند و به کلامی که برای بیان حکمی ساخته شده است، اما حکم دیگری غیر از آن حکم مقصود به دست آید، «دلالت اشاره» اطلاق می‌کنند (هلال، ۱۴۲۴: ۱۴۳-۱۴۴).

برخی «دلالت اشاره» را از اقسام منطق غیر صریح می‌دانند. بدین ترتیب به سخنی گفته می‌شود که لازمه گفتاری مورد نظر گوینده نباشد (ولاتی، ۱۳۷۴: ۱۸۵؛ ملکی اصفهانی، ۱۳۷۹: ۳۱۹/۱).

برخی از اصولیان «دلالت اشاره» را یکی از اقسام دلالت التزامی به شمار می‌آورند. در نزد ایشان دلالت اشاره، نه اصل دلالت مقصود متکلم است و نه درستی یا راستی کلام متوقف بر آن است؛ ولی این دلالت با دقت عقلی از کلام فهمیده می‌شود؛ مانند مثال پیشین (غزالی، ۱۴۱۷: ۲۶۴؛ زحلی، ۱۳۹۳: ۱۶۵؛ زیدان، ۱۳۹۳: ۳۵۶؛ آمدی، ۱۴۲۹: ۴۳۶).

۱. تعریض به معنای کلام غیر صریحی می‌باشد که احتمال بدھید مقصود گوینده باشد یا نباشد و از قرائن می‌توان آن را تشخیص داد (خولی، ۱۴۲۵: ۲۷).

۲. این گونه نام‌گذاری مختص برخی از مالکی‌هاست، ایشان اقضاء را دو قسم می‌کنند: الف) اقضاء تصریحی، ب) اقضاء تلویحی، که همین اقضاء به دو قسم دیگر تقسیم می‌شود: اول: اقضایی که در اصل کلام قصد شده باشد که به آن دلالت ایماء می‌گویند، دوم: اقضایی که در اصل کلام قصد نشده باشد که به آن دلالت اشاره می‌گویند.

حنفایی، ۱۴۳۰؛ مصطفی، ۱۴۳۲؛ قلیزاده، ۱۳۷۹؛ ۱۸۰؛ ۱۰۹.

بعضی نیز با استشهاد به دو آیه ۱۵ سوره احقاف و آیه ۲۳۳ بقره و همچنین دلالت و جوب شیء بر وجوب مقدمه آن، «دلالت اشاره» را دلالتی می‌دانند که مدلول در آن، استقلالاً^۱ مقصود بالخطاب نیست، نه از نظر استعمال و نه از نظر سیاق، بلکه لازم بین بالمعنى الاعم خطاب است و تبعاً و ارتکازاً اراده شده است (مکی عاملی، ۱۳۹۱: ۲۶۶).

از تعاریف فوق به دست می‌آید:

۱. دلالت اشاره نه از سخن لفظ، بلکه امری ورای آن می‌باشد و نوعی دلالت غیر صریح و دلالت التزامی است.

۲. از نظر عرف، مقصود گوینده کلام نمی‌باشد؛ اما با تسامح، این تعبیر درباره خداوند و کلام الهی به کار می‌رود؛ زیرا خداوند عالم مطلق به تمام امور است.

۳. دارای مراتبی است و این مراتب بنا بر تعاریف به جلی (ظاهره) و خفی (غامضه) تقسیم می‌گردد.

۴. این دلالت با دقت عقلی به دست می‌آید و از نوع لوازم بین اما بالمعنى الاعم می‌باشد.

۵. ممکن است این دلالت از یک آیه استخراج شود و یا با قرار دادن دو آیه (دو مقدمه) استخراج شود.

بنابراین «دلالت اشاره دلالتی ذومراتب، غیر صریح و بین به معنای اعم است؛^۱ زیرا عرفًا مقصود اصلی گوینده کلام نمی‌باشد و تبعاً و ارتکازاً اراده شده است».

۲. جایگاه دلالت اشاره در بین دلالت‌ها

تفاوت در جایگاه دلالت اشاره در هنگام تعارض و ترجیح میان دلالت‌ها آشکار می‌گردد؛ بدین معنا که در هنگام تعارض میان عباره النص و دلالت منطق و دلالت

۱. دلالت اشاره از نوع لزوم بین به معنای اخص نیست تا به محض تصور ملزم، ذهن به لازم آن منتقل گردد؛ زیرا این دلالت عرفًا مقصود اصلی گوینده کلام نمی‌باشد و تبعاً و ارتکازاً اراده شده است، بلکه از نوع لزوم بین به معنای اعم می‌باشد که نیاز به تصور ملزم و لازم و رابطه آن دو در ذهن است (در ک: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۹: ۸۴۹؛ قلیزاده، ۱۳۷۹: ۱۰۹).

ایماء و دلالت اشاره کدامیک را باید بر دیگری مقدم داشت؟ بنا بر اخذ هر مبنا و شناخت جایگاه دلالت‌ها می‌توان یکی را بر دیگری مقدم ساخت و تعارض را برطرف ساخت.

مشهور اصولیان دلالت اشاره را بعد از دلالت اقتضاء و دلالت تبیه می‌دانند (آمدی، ۱۴۲۹: ۶۴/۳ و ۲۵۴/۴؛ مظفر، ۱۳۷۵: ۱۳۱/۱-۱۳۹؛ شیروانی، ۱۳۸۵: ۹۲-۹۴؛ مکی عاملی، ۱۳۹۱: ۲۶۶-۲۶۳).

دلیل مقدم داشتن دلالت ایماء بر دلالت اشاره در میان مشهور علماء، آن است که دلالت ایماء در کلام قصد می‌شود؛ بر خلاف دلالت اشاره که در کلام قصد نمی‌شود و به همین علت است افرادی چون «آمدی» (آمدی، ۱۳۸۷: ۴/۲۵۴)، «ابن حاچب» (ابن حاجب، ۱۴۲۷: ۱۲۹۰-۱۲۸۹/۲) و علامه مظفر (مظفر، ۱۳۷۵: ۱۳۱/۱)، دلالت ایماء را مقدم بر دلالت اشاره می‌دانند.

علماء حنفی در مقدم داشتن دلالت اشاره بر مفهوم موافق، با جمهور علماء اهل سنت اتفاق نظر دارند (بخاری، ۱۳۰۸: ۲۲۰/۲؛ نفتازانی، بی‌تا: ۲۴۷۲۴۲/۱؛ ازمیری، بی‌تا: ۷۹/۲).

۳. فواید شناخت دلالت‌های اشاری قرآن

الف) پی بردن به اعجاز بیانی قرآن کریم

یکی از وجوده اعجاز قرآن، توان بیان لایه‌ها و اعماق چندگانه معنایی با استفاده از فن گزیده‌گویی در سخن است؛ به گونه‌ای که پیام و معنای مورد نظر را با حداقل الفاظ به مخاطبان می‌رساند. آیات متعددی از قرآن گویای این مطلب است که در قرآن از هیچ چیزی فروگذار نشده است: «...مَا فَرَّطَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ...» (انعام / ۳۸)؛ «...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ...» (تحل / ۸۹). به وسیله شناخت و بیان دلالت‌های اشاری آیات، مخاطب با سطوح معنایی عمیق‌تر قرآن آشنا می‌گردد و بی به اعجاز بیانی قرآن می‌برد.

ب) جهان‌شمولی احکام و معارف قرآنی

دلالت اشاره گشودن راهی است جهت استنباط از آیات شرife قرآن. به وسیله استخراج دلالت‌های اشاره از آیات، بشر به بسیاری از احکام و مسائل مستحدثه زمان

خود پاسخ می‌دهد و این گونه است که قرآن طراوت و تازگی خود را از دست نخواهد داد و در هر زمانی پاسخگوی نیازهای هدایتی بشر خواهد بود تا وی را به مرحله کمال رهنمون سازد.

۹۵

۴. اقسام دلالت اشاره

دلالت اشاره را می‌توان به دو نوع لفظی و حسی^۱ تقسیم کرد. اشارات لفظی وابسته به وجود لفظ می‌باشد و معنای آن از ظاهر الفاظ قابل تشخیص نمی‌باشد، بلکه معنا از لوازم کلام گوینده با دقت نظر و تعقل به دست می‌آید (شیرینی، ۲۰۰۴: ۳۳؛ قبلان، ۲۰۰۹: ۳۶۶؛ ولائی، ۱۳۷۴: ۲۰۴-۲۰۳؛ الهیان، ۱۳۸۷: ۱۳۶). به مقتضای بحث تنها به اشارات لفظی می‌پردازیم. این گونه اشارات با توجه به وضوح و خفای معنا به دو قسم تقسیم می‌گردد:

اشارة آشکار: این گونه اشاره با اندکی تأمل و تفکر به دست می‌آید (بخاری، ۱۳۰۸: ۱۸۶/۱؛ حنفی، ۱۳۱۶: ۳۰۳/۱). به این گونه دلالت، «اشارة واضح، آشکار و یا جلی» گفته می‌شود (حنفی، ۱۳۱۶: ۱۰۷/۱؛ سهالوی انصاری، ۱۴۲۳: ۴۴۱/۱)، مانند «...فَسَأْلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (انبیاء/۷؛ نحل/۴۳) که وجوب تربیت علماء از آیه به دست می‌آید (زاده‌ی، ۱۴۲۴: ۱۴) و یا در آیه شریفه «...فَاغْفِرْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمُرِ...» (آل عمران/۱۵۹)، از ظاهر آیه مشورت کردن به دست می‌آید، اما آیه اشاره به تشکیل گروهی جهت مشاوره در امور نیز دارد (شیرینی، ۳۳: ۲۰۰۴).

اشارة پنهان: این گونه اشاره با دقت و تفکر بیشتر به دست می‌آید (حنفی، ۱۳۱۶: ۳۰۳/۱)؛ زیرا لوازم کلام در این گونه دلالت از خفای بیشتری برخوردار است. به این گونه دلالت، «اشارة پنهان، خفی و یا نظری» گفته می‌شود (همان: ۱۰۷/۱؛ سهالوی انصاری، ۱۴۲۳: ۴۴۲/۱)؛ مانند «...عَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَشْوُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...» (بقره/۲۳۳). این آیه اشاره

۱. این گونه اشاره مستند به لفظ نمی‌باشد و معمولاً از طریق اشارات حسی به دست می‌آید (جبر، عجم، دعیم و جهاماً، ۱۹۹۶: ۵۵)؛ مانند اشاره با دست به لیوان آب که دلالت بر تشکی و درخواست رفع آن است و یا پوشیدن لباس مشکی در برخی فرهنگ‌ها دلالت بر عزاداری است و یا سبز شدن چراغ راهنمایی و رانندگی که دلالت بر حرکت ماشین‌ها دارد (باحسین، ۱۴۲۲: ۵۸؛ عبدالبر، ۱۴۲۵: ۱۱۱؛ سرخسی، ۱۴۱۴: ۲۳۶/۱).

به اختصاص نسب به پدر دارد؛ زیرا «لام» برای اختصاص است (عثمان، ۱۴۲۳: ۱۵۸) و از سویی تعین ولایت پدر بر فرزند را ثابت می‌کند و اشاره به این مطلب دارد که پدر احق از دیگری است بر فرزند.

به نظر می‌رسد مسئله آشکار و پنهان بودن دلالت اشاره، مسئلهٔ نسبی است و یکی از مشکلات شناخت لوازم مخفی کلام پروردگار، تطبیق آیات و نصوص و استنتاج صحیح از آن است که ممکن است در میان برخی افراد، دلالت اشاره آیه اگرچه آشکار باشد و با کمی تأمل به دست می‌آید، اما برای دیگران سخت و دشوار باشد و با دقت نظر بیشتری به دست آید. این مسئله به خاطر تفاوت در اندیشه‌ها و شیوهٔ فهم کلام متفاوت است و علمی است که از سوی خداوند به افراد خاص داده می‌شود؛ مانند فهم حکم حداقل دورهٔ رضاع....

۵. بررسی حجیت دلالت اشاره

این بحث از آن رو اهمیت دارد که با تحقق حجیت دلالت اشاره، صحت اخذ به دلالت اشاره جهت اثبات احکام شرعی معین می‌گردد.

به طور اجمالی می‌توان گفت که بحث حجیت دلالت اشاره، از دو جهت قابل بررسی است: اول آنکه دلالت اشاره را دلالت لفظی^۱ بدانیم و از طریق حجیت ظواهر الفاظ، حجیت آن را ثابت کنیم؛ دوم آنکه آن را دلالت عقلی بشماریم و از باب ملازمات عقلی به اثبات حجیت آن پردازیم. بیان ذیل به شرح و تفصیل ادله و دیدگاه‌ها می‌پردازد.

از میان اصولیان، کسانی که لفظی بودن را پذیرفته‌اند، یا همهٔ اقسام دلالتها را لفظی می‌دانند و یا غیر از دلالت التزامی غیر بین، بقیه اقسام دلالتها از جمله دلالت التزامیه بین بالمعنی الاعم را لفظی می‌دانند.

الف) گروه نخست از دانشمندان اصولی، دلالت لفظ بر همهٔ لوازم را داخل حوزه

۱. دلالت لفظی عبارت است از دلالت لفظ بر معنا، در صورتی که منشأ دلالت وضع واضح باشد؛ به گونه‌ای که به مجرد شنیدن لفظ، معنای آن به ذهن شنونده بیاید. بنابراین دلالت لفظی منوط به علم به وضع است.

دلالت لفظی قرار داده‌اند. بر اساس این قول، دلالت اقتضاء و تنبیه و اشاره که از مصاديق دلالت التزامی است، لفظیه خواهد بود. علامه طباطبایی نیز قائل به لفظی بودن دلالتهای التزامی است. ایشان در نقد یکی از دیدگاهها در باب معنای تأویل می‌نویسد:

«شمول آیات قرآن بر معانیِ مترتب بر یکدیگر را که بعضی بر فراز و بعضی در زیر بعضی دیگرند، کسی منکر نیست، مگر آنکه از نعمت تدریب در قرآن محروم باشد و همه این معانی به ویژه اگر آن‌ها را لوازم معنا بدانیم، مدلول‌های لفظی هستند» (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۴۸/۳).

آیة‌الله سیستانی بر این باور است که رابطه لفظ با معنای مطابقی، رابطه هوهویت (این‌همانی) است که تصور لفظ همان تصور معناست و در این صورت تصور معنای مطابقی) ملازم با تصور معنای التزامی است و می‌توان خطور معنای التزامی را به لفظ نسبت داد. به این ترتیب، دلالت التزامی لفظی خواهد بود نه عقلی؛ همان گونه که منطقیان نیز به لفظی بودن دلالت التزامی باور دارند (حسینی سیستانی، ۱۴۱۴: ۱۶۰).

ب) گروه دوم، تنها دلالت التزامی غیر بین را عقلیه می‌دانند و بقیه اقسام دلالت التزامی حتی دلالت التزامی بین بالمعنی الاعم را لفظی می‌دانند.

توضیح مطلب آن است که: در دلالت التزامیه بین، لزوم میان دو معنا واضح است و نیازی به اثبات با برهان ندارد و البته مرادشان لزوم ذهنی است نه خارجی (طباطبایی بروجردی، ۱۴۱۷: ۱۴۵-۱۴۶). آنگاه گفته‌اند که اگر لزوم بین به گونه‌ای باشد که مجرد تصور معنای ملزم برای انتقال به معنای لازم کفایت کند، مثل تصور خورشید نسبت به نور یا تصور کوری نسبت به بینایی، مصدق لزوم بین بالمعنی الاخص است و اگر لزوم بین به گونه‌ای باشد که انتقال از معنای ملزم به معنای لازم متوقف بر تصور دو طرف و تصور نسبت بین آن دو باشد، مصدق لزوم بین بالمعنی الاعم است (فانی اصفهانی، ۱۴۰۱: ۲۴۶-۲۴۷). آن‌ها دلالت التزامی غیر بین را چنین شرح داده‌اند که لزوم در آن واضح نیست و نیازمند اثبات با برهان است؛ بدین معنا که باید قیاسی تشکیل داد که صغای آن مدلول این لفظ و کبرای آن برهان عقلی خارجی باشد تا نتیجه تطبیق آن کبری بر آن صغیری، ثبوت معنای التزامی غیر بین باشد؛ مانند وجوب مقدمه که ثبوت

آن نتیجهٔ ضمیمه شدن و جوب ذی‌المقدمه مستفاد از امر (صغری) به کبرای تلازم بین وجود ذی‌المقدمه و وجود مقدمه است و نتیجهٔ چنین برهانی، ثبوت تلازم بین وجود ذی‌المقدمه و وجود مقدمه است (همان).

مثال: صغرای قیاس: نماز واجب است.

کبرای قیاس: نماز و وضو از هم جدا نیست.
نتیجهٔ قیاس: وضو هم واجب است.

آنگاه تصريح کرده‌اند که بین بالمعنی الاعض از دلالت‌های لفظیه است و حتی دانشمندان اصولی قدم را فراتر نهاده و تصريح کرده‌اند که بین بالمعنی الاعض نیز از دلالت‌های لفظیه است. همچنین بر لفظیه بودن سه دلالت اقتضاء، تبیه و اشاره تصريح کرده و بیان داشته‌اند نهایت امر این است که اقتضاء گاهی عقلی است و گاهی شرعی؛ به این معنا که قرینهٔ عقل یا شرع، کاشف از دلالت التزامی لفظ است. بدین ترتیب روشن می‌شود که خارج کردن بین بالمعنی الاعض و دلالت اقتضاء، تبیه و اشاره از صفات دلالت‌های لفظیه، اشتباه است (همان).

حکم واحد دربارهٔ لفظی بودن دلالت التزامی بین بالمعنی الاعض و بین بالمعنی الاعض بر این اساس است که نمی‌توان بین این دو نوع دلالت در این جهت، فرقی قائل شد؛ چون اگر پذیریم که دلالت التزامی بین بالمعنی الاعض، لفظی، و دلالت التزامی بین بالمعنی الاعض عقلی است، باید بینیم معیار آن چیست؟ اگر بگوییم که معیار آن احتیاج بین بالمعنی الاعض به مقدمهٔ عقلیه خارجیه است، دلالت بین بالمعنی الاعض به چنین مقدمه‌ای نیاز ندارد و دلالت غیر بین است که نیازمند چنین مقدمه‌ای است و اگر بگوییم که معیار آن احتیاج بین بالمعنی الاعض به توسیط امری غیر از خود لفظ است (هرچند که آن امر، مقدمهٔ عقلیه خارجیه نباشد) که باز هم پیش از این دانستیم بین بالمعنی الاعض هم به تصريح اهل منطق و فلسفه، محتاج توسیط چنین امری است؛ چرا که خود لفظ به هیچ وجه به ازای لازم معنا وضع نشده و حتی به ازای استلزم معنای موضوع له نیز وضع نشده، بلکه تنها به ازای خود معنا وضع شده است. بنابراین اگر این مقدار از توسیط به لفظیه بودن دلالت ضرری نمی‌رساند و تنها توسیط برهان عقلی مضر به لفظی بودن دلالت است، دیگر در این جهت فرقی میان بین بالمعنی

الاخص و بین بالمعنى الاعم نخواهد بود؛ چون در هیچ کدام از این دو، نیازی به توسيط برهان عقلی نیست. در نتيجه اگر دلالت التزامي بین بالمعنى الاخص لفظی است، دلالت التزامي بین بالمعنى الاعم نیز چنین است (همان: ۲۴۸/۲).

در مقابل، از میان اصولیان کسانی که عقلی بودن را پذیرفته‌اند، یا تمام اقسام دلالت‌های التزامي را عقلیه می‌دانند و بر این باورند که عالمان بلاغی و بیشتر عالمان اصولی، دلالت معنا بر خارج لازم موضوع‌له یعنی همان دلالت التزامي با همه اقسامش را عقلی می‌شمارند (نقضانی، ۱۴۳۴: ۷۲؛ عزیزی کیا، ۱۳۸۷: ۶۷) و یا تنها دلالت التزامي بین بالمعنى الاعم یا غیر بین را عقلیه می‌دانند.

(الف) در نظر کسانی که حکم به عقلی بودن دلالت اقتضا، تتبیه و اشاره داده‌اند، معیار لفظی بودن، دلالت بر معنای موضوع‌له لفظ است و چون لازمه معنای لفظ، موضوع‌له آن نیست، دلالت لفظ بر آن، عقلی است نه لفظی. امام خمینی نیز از جمله علمای اصولی است که دلالت التزامي را با همه اقسامش عقلیه می‌داند. ایشان می‌گوید:

«دلالت التزامي از دلالت‌های لفظی نیست؛ زیرا دلالت التزامي عبارت است از انتقال نفس از تصور ملزم موضوع‌له به تصور لازم آن به ملازمه عقلی یا عرفی و لفظ دخالتی در این انتقال ندارد، جز اینکه انتقال به ملزم به سبب لفظ است و این باعث نمی‌شود که لوازم معنای لفظ را از مدللیل خود لفظ به شمار آوریم؛ زیرا حکایتگری لفظ بسته به میزان وضع و گستره آن است و این لفظ جز برای ملزم وضع نشده است. در این صورت، چگونه بر چیزی که خارج از معنای اوست، دلالت کند؟ آری، عقل می‌تواند بدون مئنه چزی، از مدلول لفظ به لوازم آن پی ببرد. بنابراین روشن شد که التزام عبارت است از دلالت معنا بر معنا و به همین دلیل، اگر معنای در ذهن -به هر طریقی- حاصل شد، لازمه آن نیز حاصل می‌شود» (موسوی خمینی، ۱۳۸۲/۱: ۱۵۵).

(ب) گروه دوم از دانشمندان علم اصول، به طور یکجا به عقلی بودن همه اقسام دلالت التزامي قائل نشده‌اند. ایشان مدلول را به دو قسم مطابقیه و التزامیه و مدلول التزامیه را به دو قسم لفظیه و عقلیه تقسیم کرده‌اند. منظور ایشان از مدلول مطابقیه، معنای مستند به وضع خود لفظ، و منظورشان از مدلول التزامیه، معنای مستند به استلزم

از معنای موضوع له لفظ است. آنگاه مرادشان از دلالت التزامیه لفظیه، مواردی است که لزوم در آن به نحو بین بالمعنی الاخص باشد؛ به این معنا که در دلالت نیازی به مقدمه خارجیه عقلیه نباشد و مرادشان از دلالت التزامیه عقلیه، مواردی است که لزوم در آن به نحو بین بالمعنی الاعم [و یا غیر بین] باشد؛ به این معنا که در دلالت به مقدمه خارجیه عقلیه نیاز باشد. سپس دلالت التزامیه لفظیه را همان مفهوم و دلالت التزامیه عقلیه را همان دلالتهای سیاقی یعنی اقتضاء، تنبیه و اشاره دانسته‌اند (فانی اصفهانی، ۱۴۰۱: ۲۴۵/۲؛ نجم‌آبادی، ۱۳۸۰: ۳۹۷/۱).

چنان که پیداست، در این نگاه، دلالت التزامی بین بالمعنی الاعم از صفت دلالتهای لفظیه خارج شده و دلالتهای سیاقی مثل اقتضاء، تنبیه و اشاره نیز ذیل دلالت التزامی بین بالمعنی الاعم قرار گرفته و در نتیجه از دایره دلالتهای لفظیه بیرون دانسته شده است.

بر اساس عقلی بودن دلالت اشاره، برخی اصولیان بر عدم حجیت این دلالت اذعان دارند؛ چنان که دلالت اشاره را مفید ظهور در اراده لازم متكلم ندانسته و آن را از اعتبار ساقط می‌دانند. ایشان بر این باورند که نهایت امری که دلالت اشاره آن را اقتضاء می‌کند، اشعار است و این مقدار هم در اثبات حجیت برای مدلول دلالت اشاره سودمند نیست (صنقول، ۱۴۲۸: ۱۱۱/۲). آیة الله خویی درباره لزوم بین بالمعنی الاعم می‌نویسد:

«این گونه دلالتها نیاز به مقدمه خارجی عقلی دارند تا ملازمه بین دو امر واجب ثابت گردد و برای اثبات آن نیاز به برهان عقلی است و در نهایت برخی منکر حجیت این دلالت شده‌اند؛ چنان که مختار ماست» (موسوی خویی، ۱۴۱۷: ۲۴۷/۲).

اما در مقابل، برخی بر اساس عقلی بودن دلالت اشاره، آن را از باب ملازمات عقلی حجت می‌دانند. افرادی چون علامه مظفر و دیگران از طرفداران این قول هستند، ایشان می‌نویسند:

«در واقع دلالت نامیدن آن با تسامح همراه است و نهایت امری که دلالت اشاره به آن اقتضاء می‌کند، اشعار است؛ زیرا این دلالت مقصود گوینده نیست. در نتیجه دلالت اشاره از باب ظواهر حجت نیست، بلکه از باب ملزمۀ عقلی حجت

می باشد» (مظفر، ۱۳۷۵: ۱؛ شیروانی، ۱۳۸۵: ۹۴؛ مکی عاملی، ۱۳۹۱: ۲۶۴؛ قانصووه، ۱۴۱۸: ۱۶۷/۲؛ صنفور، ۱۴۲۸: ۱۱۱/۲؛ شهرکانی، ۱۴۳۰: ۲۶۶/۱).

علامه مظفر در ادامه می نویسد:

«آری "اشاره" از باب ملازمۀ عقلیه -در آنجا که ملازمۀ‌ای در کار است- حجت است و لذا لازمه آن، خواه حکم باشد یا غیر حکم، کشف می شود (مثل دزدی که اقرار می کند درب خانه بسته بوده است و لذا کشف می شود که از روی دیوار وارد خانه شده است) و مثل لوازم اقرار مقر، گرچه خودش قصد آنها را نداشته باشد و یا منکر ملازمۀ شود» (مظفر، ۱۳۷۵: ۱).

برخی نیز دلالت اشاره را از جمله دلالت‌های تبعی دانسته (ایروانی، ۱۴۲۹: ۲۴۳/۲؛ مکی عاملی، ۱۳۹۱: ۲۶۶؛ بادکوبه‌ای، ۱۴۱۸: ۷۴/۲) و از این طریق، حجت این دلالت را اثبات می کنند. ایشان در لازم‌الاتیان بودن دلالت تبعی می نویسند: «فالواجب سواء كان مدلولاً أصلياً للكلام أو تبعياً^۱ يكون لازم الإتيان» (خرازی، ۱۴۲۲: ۵۵۱/۲).

از جمله دلایل ایشان این است که عرف و عقلاه، عذر بندۀ‌ای را که امر مولا را در واجب غیری یا تخيیری یا کفایی امثال نمی کند، نمی پذیرند؛ زیرا در نظر عرف و عقلاه، امر مولا حجت است و فرقی نمی کند که مولا با هیئت امر، اوامر خود را بیان کند یا با اشاره؛ در هر دو صورت امثال واجب می گردد (ر.ک: موسوی خمینی، ۱۳۷۶: ۲۲۴/۳).

اشکالی که به سخن فوق گرفته می شود آن است که: وجوب از مقوله انشاء است و انشاء عبارت از طلب عمل به لفظی است که در معنای مورد نظر قصد شده باشد. بنابراین معنایی که مقصود متکلم نبوده است، نمی تواند منشأ وجوب یا استحباب باشد (ر.ک: طباطبایی بروجردی، ۱۴۱۹: ۱۷۹).

۱. واجب اصلی به واجی گفته می شود که متکلم قصد رساندن مقصودی به مخاطب دارد. واجب تبعی به واجی گفته می شود که حکم از لوازم خطاب و یا از لوازم دلیل کاشف فهمیده شود. از جمله واجب‌های تبعی، دلالت التزامی یا دلالت اشاره را می توان برشمود (موسوی خمینی، ۱۳۷۶: ۲۲۴/۳؛ طباطبایی بروجردی، ۱۴۱۹: ۱۷۹، به نقل از: محقق قمی).

بررسی

در پاسخ آمده است، در صورتی که تقسیم واجب را در مقام ثبوت در نظر بگیریم، بدین صورت که معنا قابل تصور از لفظ نباشد، مگر با تصور واجب غیری، مانند وجود مقدمه (طهارت) برای ذی‌المقدمه (نمایز)، اشکال فوق رد می‌شود (ر.ک: همان: ۱۷۹-۱۸۰).

بر اساس دیدگاه‌های فوق، از میان علماء افرادی چون علامه طباطبائی و آیات عظام سیستانی و بروجردی، قائل به لفظی بودن دلالت التزامی بین بالمعنى الاعم هستند. اما در باب اثبات حجیت آن به وسیله ظواهر الفاظ، سخنی به میان نیاورده‌اند. در مقابل، برخی چون امام خمینی، آیة‌الله خویی، علامه مظفر، تفتازانی، شیروانی، صنقور و... برآن‌اند که دلالت التزامی بین بالمعنى الاعم یا همان دلالت اشاره، از دلالت‌های عقلی به شمار می‌رود.

افرادی چون آیة‌الله خویی و صنقور با آنکه دلالت اشاره را جزء دلالت‌های عقلی بر می‌شمارند، اما به اعتبار آنکه دلالت اشاره مفید ظهور در اراده لازم متکلم نیست، آن را از اعتبار ساقط می‌دانند. در مقابل افرادی چون علامه مظفر، شهرکانی و قانصوره برآن‌اند که حجیت دلالت اشاره از طریق ملازمات عقلی اثبات می‌گردد و افرادی چون امام خمینی، ایروانی، بادکوبه‌ای و مکی عاملی، این دلالت را از جمله دلالت‌های تبعی بر شمرده و عمل به آن را لازم‌الاتيان می‌دانند و عمده دلیلشان بر این مطلب، وجوب امتنال اوامر مولا در واجب اصلی و تبعی است؛ چنان که با استناد به وجوب مقدمه برای ذی‌المقدمه، بدین صورت که معنا قابل تصور از لفظ نباشد مگر با تصور واجب تبعی، حجیت دلالت اشاره را اثبات می‌کنند.

با بررسی‌های متعددی که در کتاب‌های اصولی انجام پذیرفت، به نظر می‌رسد دليل قاطعی بر حجیت دلالت اشاره از باب حجیت ظواهر الفاظ از سوی علماء ارائه نشده است؛ اضافه بر آنکه مفروض آن است که این دلالت، استقلالاً مقصود بالخطاب نیست، نه از نظر استعمال و نه از نظر سیاق، بلکه لازم بین بالمعنى الاعم خطاب است و تبعاً و ارتکازاً اراده شده است. اما می‌توان این دلالت را از دلالت‌های تبعی به شمار آورد و آن را از باب ملازمات عقلی حجت دانست.

۶. میزان کارآمدی دلالت اشاره

۱۰۵

پس از اثبات حجیت دلالت اشاره، این بحث مطرح می‌شود که برداشت اشاره‌ای از الفاظ برای مخاطب یقینی و قطع آور است و یا ظنی است؟

در این زمینه میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آراء عبارت‌اند از:

۱. قول به افاده قطع: برخی بر این باورند که دلالت اشاره مانند عباره‌النص قطع آور و یقینی است؛ از جمله ملا خسرو (ازمیری، بی‌تا: ۷۷/۲) و میهوی (نسفی، بی‌تا: ۳۸۲/۱). تفتازانی نیز بر این اعتقاد است که اکثر علماء دلالت اشاره را قطعی می‌شمارند (تفتازانی، بی‌تا: ۲۵۵/۱).

۲. قول به افاده ظن: برخی نیز دلالت اشاره را علم آور و یقینی نمی‌شمارند. زرکشی

این قول را به متأخران نسبت می‌دهد. وی در تقسیمات ادلہ می‌گوید:

«وَقَسْمٌ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِينَ تَقْسِيمًا حَسْنًا إِلَى نَقْلَةٍ وَغَيْرِ النَّقْلَةِ فَغَيْرُ النَّقْلَةِ ثَلَاثَةُ أَصْرَبٌ: مَا اتَّفَقَ عَلَى أَنَّهُ قَطْعَى، وَهُوَ الْإِجْمَاعُ الْمُتَفَقَّقُ عَلَيْهِ، وَمَا اتَّفَقَ عَلَى أَنَّهُ ظَنٌّ كَالْاسْتَصْحَابِ، ... وَكَذَلِكَ دَلَالَةُ الْإِشَارَةِ وَالتَّبَيِّهِ وَمَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ بِأَنْوَاعِهِ...» (زرکشی، ۱۴۱۸: ۳۳۷/۱)؛ برخی از متأخران (ادله را) تقسیم نیکویی کرده‌اند: ادلہ نقلی و غیر نقلی. ادلہ غیر نقلی به سه قسم تقسیم می‌گردند: ادلہ‌ای که قطعی و یقینی شمرده می‌شوند و بر آن اتفاق نظر وجود دارد و یا ادلہ‌ای که اتفاق بر ظنی بودن آنها وجود دارد، مانند استصحاب، ... و دلالت اشاره و تبیه و انواع مفهوم مخالف....

بنابراین دلالت اشاره جزء ظنیات به حساب آمده است. دلیل بر ظنی بودن دلالت اشاره این است که ملازمۀ میان مدلول لفظ و معنا واضح و روشن نیست (صدر، بی‌تا: ۱۸۳/۶).

۳. قول به تفصیل: برخی معتقدند که قسمتی از دلالت اشاره قطعی و یقینی، ولی قسمتی دیگر از آن ظنی می‌باشد. از جمله عالمانی که قائل به تفصیل در حکم دلالت اشاره هستند، می‌توان به ابوزید دبوسی، ابوبکر سرخسی (سرخسی، ۱۴۱۴: ۲۳۶/۱)، عبدالعزیز بخاری (بخاری، ۱۳۰۸: ۷۰/۱) اشاره کرد.

از جمله دلایل قائلان به تفصیل این است که دلالت اشاره از رهگذر تفکر و تعقل در الفاظ به دست می‌آید و سیاق با هدف رساندن معنای اشاری وضع نشده است.

علت اختلاف نظر اندیشمندان در معنای اشاری، در باب عدم وضع الفاظ در معنای اشاری و دقت و تأمل در به دست آوردن آن می‌باشد. چنان که می‌گویند:

«الإشارة من العبارة بمنزلة الكلمة والتعریض من التصریح أو بمنزلة المشکل من الواضح. فمهما ما يكون وجهاً للعلم قطعاً بمنزلة الثابت بالعبارة، ومنه ما لا يكون وجهاً للعلم وذلك عند اشتراك معنى الحقيقة والمجاز في الاحتمال مراداً بالكلام» (سرخسی، ۱۴۱۴: ۲۳۶-۲۳۷).

جایگاه دلالت اشاره از عبارت مانند جایگاه کنایه است همانند جایگاه لفظ غیر صریح از لفظ صریح و لفظ مشکل از لفظ واضح است. بنابراین قسمتی از دلالت اشاره علم‌آور و یقینی است و در حقیقت نقش عبارت را ایفا می‌کند، اما قسمتی از آن علم‌آور نمی‌باشد؛ زمانی که اشتراک در معنای حقيقی و مجاز در گفتار وجود داشته باشد.

بررسی

پس اختلاف در حکم دلالت اشاره، از حیث قطعیت و ظنیت به نگرش دو گروه درباره حقیقت این دلالت بر می‌گردد (عربی، ۱۴۳۰: ۲۳۵)؛ زیرا دلالت اشاره آن معنای التزامی است که در سیاق کلام قصد نشده باشد و از مسیر تفکر و دقت نظر در لفظ برای رسیدن به اشارات کلام به دست آید. از جهتی دقت نظر افراد و سطح فهم متفاوت می‌باشد. ممکن است در میان عده‌ای از علماء لفظ قطعاً دلالت به معنای اشاره‌ای خاص داشته باشد و ممکن است نزد برخی دیگر، این معنای اشاره‌ای ظنی باشد. پس به خاطر درجات فهم متفاوت و دقت نظر و عمق در مطالب، حکم دلالت اشاره نیز متفاوت می‌گردد. اما قرار دادن ضوابطی مانند وجود تلازم میان لفظ و معنا و... برای این دلالت، می‌تواند مسئله نسبی بودن فهم و نیز نوعی بودن دلالتها در برابر شخصی بودن را حل کند.

۷. راه‌های تشخیص دلالت اشاره

در این بحث به شیوه تشخیص لوازم کلامی که مقصود گوینده نیستند و ابزارهایی

که می‌توان با آن به دلالت اشاره دست یافت، پرداخته می‌شود.

الف) استفاده از اسم یا فعلی معین در آیه

استعمال اسمی معین یا فعلی خاص در آیه و تأکید بر آن و عدم جایگزین کردن اسم و فعل دیگری به جای آن، اشاره به مطلبی خاص دارد؛ مانند استعمال واژه «أحياء» در آیه ﴿وَلَا تُحْسِنَ لِلَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالَهُمْ أَيَّاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ بِرَزْقُونَ﴾ (آل عمران / ۱۶۹) درباره شهدا اشاره به این مطلب دارد که ایشان نیاز به غسل و کفن ندارند؛ زیرا ایشان در نزد پروردگارشان زنده هستند (همان: ۲۹۱).

ب) استفاده از صیغه خاص برای فعل

استعمال صیغه مضارع یا ماضی یا امر در آیات شریفه، دلالت بر استمرار و ثبات و وجوب یا استحباب آن دارد؛ برای مثال، برای صیغه مضارع در آیه شریفه: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِإِطْلَالٍ سُجْنَانَ فَقَاتَ عَذَابَ النَّارِ﴾ (آل عمران / ۱۹۱)؛ همان‌ها که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیده‌اند، یاد می‌کنند و در اسرار آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشنند [و می‌گویند:] بارالله! این‌ها را بیهوده نیافریده‌ای! منزه‌ی تو! ما را از عذاب آتش نگاه دار!

ج) استفاده از حرف خاصی در آیه

در برخی آیات، استعمال حرف خاصی در آیه، اشاره به احکامی خاص دارد، مانند: ﴿... وَ عَلَى الْمَوْلَدِ لَهِ رِزْقُهُنَّ وَ كَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾ (بقره / ۲۳۳)، از سیاق آیات تأمین خوراک و پوشاش مادر به صورت شایسته به دست می‌آید، اما استعمال حرف لام در «(له)» اشاره به برخی احکام دارد، از جمله:

۱. تعیین ولایت پدر بر فرزند، زیرا در آیه، فرزند به وسیله لام تمییک اضافه به پدر شده است و این اشاره به این مطلب دارد که پدر احق از دیگری (پدر بزرگ، عموم، دایی و...) است بر فرزند.

۲. با وجود لام تمییک در «(له)»، پدر موظف به پرداخت نفقة فرزند دیگری نیست؛ زیرا فرزند اضافه به پدر شده است و وجوب نفقة از طریق این لام مشخص می‌گردد

(سرخسی، ۱۴۱۴: ۲۳۷/۱؛ بخاری، ۱۳۰۸: ۷۰/۱).

يا در آیه **﴿كُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا قَاتِلٌ وَيَقِيٌّ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام﴾** (رحمه / ۲۶-۲۷)، از ظاهر آیه، فنای اهل زمین و به پایان رسیدن عمر دنیا فهمیده می شود، اما استفاده از حرف «علی» که افاده استعلاء می کند به جای «فی» که افاده ظرف مکانی است، اشاره به ضعف علائق نسبت به زندگی دنیوی است؛ زیرا وقتی همه امور فانی می شود، دیگر حالت اطمینان و لذت بردن از امور دنیوی از بین می رود (ابن قیم جوزیه: ۲۱۰/۴؛ عربی، ۱۴۳۰: ۳۰۰).

د) حذف حرف عطف

سیاق آیه شریفه **﴿أَتَأْتَيْوْنَ الْعَابِدُونَ الْحَمْدُ لَهُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَالَّذِهْنُ عَنِ التَّكَرِ وَالْخَاطِفُونَ لِجَنُودِ اللَّهِ وَلَئِنِّيْلُؤُمِنِيْن﴾** (توبه / ۱۱۲)، دلالت بر مدح و شای مؤمنانی است که چنین صفاتی داشته باشد و حذف حرف عطف «واو» از بین صفات هفت گانه (توبه کندگان، عبادت کندگان، سپاس گویان، سیاحت کندگان، رکوع کندگان، سجده آوران، آمران به معروف) اشاره به تلازم این صفات دارد و این هفت صفت، مانند صفتی هستند برای یک موصوف، بنابراین نیازی به ذکر «واو» عطف نیست. اما در مورد عطف **﴿الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالَّذِهْنُ عَنِ التَّكَرِ﴾** حکمت آن این است که این دو ضدین هستند؛ یکی طلب ایجاد (امر به معروف) و دومی طلب از بین بردن (نهی از منکر)؛ بنابراین بهتر است میان ضدین واو عاطفه بیاید تا مغایرت این دو را مشخص سازد (ابن قیم جوزیه: ۵۲/۳؛ عربی، ۱۴۳۰: ۳۰۱).

ه) استفاده از صفات مدح

آیه شریفه **﴿فَنَادَهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْحَرَابِ أَنَّ اللَّهَ يَسِّرُكَ يَحْيَى مُصَدَّقًا بِكَلِمَةِ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَضُورًا وَلِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾** (آل عمران / ۳۹)؛ درباره بشارت فرزنددار شدن ذکر یاست. در ظاهر آیه، صفات ممدوح فرزند ذکریا برشمرده می شود که یکی از آنها مسئله عدم ازدواج حضرت یحیی عَلَيْهِ السَّلَامُ است که با لفظ «حصوراً» آمده است. از طریق دلالت اشاره برخی استنباط کردہ اند که مسئله ازدواج واجب نیست، بلکه امری مباح است؛ زیرا اگر مسئله ازدواج واجب بود، با صفت مدح برای یکی از پیامبران عَلَيْهِ السَّلَامُ بیان نمی گردید (ابن مسعود حنفی: ۲۲۸/۲).

و) استفاده از مقدمات جهت وصول به نتیجه

۱۰۷

از ظاهر آیه **﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾** (رحمن/۲۶) استفاده می‌شود که مدت و اجل نشئه دنیا با فنای جن و انس به سر می‌آید و عمرش پایان می‌پذیرد و نشئه آخرت طلوع می‌کند. این آیه اشاره به «نعمت بودن» فنای جانداران صاحب شعور زمین و طلوع نشئه آخرت دارد؛ زیرا زندگی دنیا حیاتی است مقدمی برای غرض آخرت و معلوم می‌گردد که انتقال از مقدمه به غرض و نتیجه، نعمت است (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۹/۱۰۱).

ز) حکم بر ملزم مستلزم حکم بر لازم آن

چنان که در تعریف دلالت اشاره گذشت، این دلالت از ملزمات کلام به دست می‌آید. در آیه شریفه **﴿أَحَلَ اللَّهُ أَيْمَنَ وَحَرَمَ الْيَمِن﴾** (بقره/۲۷۵)، حلال بودن بیع و حرمت ربا به دست می‌آید؛ در حالی که از ملزمات کلام انتقال ملک و وجوب تسلیم و انتفاع از مبيع در بیع می‌گنجد و در مورد ربا اشاره به حرمت انتقال و انتفاع و وجوب برگشت اموال ربا به صاحبان مال می‌باشد. همه این امور از ملزمات کلام است که به دلالت اشاره فهمیده می‌شود (عربی، ۱۴۳۰: ۳۰۳).

ح) اشاره به اهمیت در تقدیم واژه

از ظاهر آیه شریفه **﴿...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾** (بقره/۲۲۲) فهمیده می‌شود که خداوند توبه کنندگان و پاکان را دوست دارد، اما مقدم داشتن لفظ «التوابین» بر «المتطهرين» اشاره به اعتمنا و اهمیت دادن مسئله توبه است؛ زیرا توبه مقدمه طهارت می‌باشد (ابن قیم جوزیه: ۱/۶۲).

چنان که در آیه **﴿وَأَدْنِ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَنِ كُلِّ ضَامِرِيَّاتِنَّ مِنْ كُلِّ فِيْقٍ عَيْقٍ﴾** (حج/۲۷)، مقدم داشتن پیاده بر سواره اشاره به اهمیت و افضلیت حج این گروه دارد (ابن عربی: ۳/۱۲۸۰).

ط) ضمیمه کردن آیات هم موضوع

دلالت اشاره در برخی از احیان با یک گزاره قرآنی به دست می‌آید و گاهی با ضمیمه کردن دو گزاره هم موضوع به دست می‌آید؛ چنان که در آیه **﴿وَوَصَّيْنَا إِلَيْنَاهُنَّا﴾**

بِوَالِّيْنِ إِخْسَانًا حَمَلَهُ أَمْهَكْرَهَا وَضَعَثَهُ كَرَهَا وَحَمَلَهُ وَفَصَالَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...» (احقاف / ۱۵) درباره توصیه

انسان به نیکی به والدین و بیان دوران حمل و شیردهی مادر در سی ماه صحبت می کند و در آیه «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِّيْنِ حَمَلَهُ أَمْهَكْرَهَا وَهَنَاعَلَى وَهُنِّ وَفَصَالَهُ فِي عَامَيْنِ...» (لقمان / ۱۴) دوران حمل و شیرخوارگی را پایان دو سال بیان می کند. با ضمیمه کردن این دو مقدمه، کمترین مدت حمل یعنی ۶ ماه به دست می آید.

شاهدی دیگر بر این موضوع، ضمیمه کردن دو آیه «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ...» (بقره / ۱۸۵) و «إِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقُدرِ» (قدر / ۱) اشاره به این مطلب می کند که شب قدر در ماه رمضان است.

همان گونه که مشاهده می شود، هر دو آیه درباره موضوع نزول قرآن صحبت می کند و با حذف مشترکات دو آیه به نتیجه فوق دست می یابیم.

۸. کاربردهایی از دلالت اشاره در قرآن

دلالت اشاره در اکثر آیات قرآن کاربرد دارد و از طریق کشف و استخراج آن می توان در شئون مختلف فقهی، اجتماعی، سیاسی، معارف دینی و ... به نیازهای هر برهه زمانی پاسخ داد. نمونه هایی از کاربرد دلالت اشاره بیان می گردد:

الف) استخراج احکام شرعی

علامه فضل الله با استفاده از دلالت اشاره بیان می کند که ظاهر آیه «لَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُهُنَّ أَوْ تَغْرِضُوهنَّ فِرِيضَةً...»^۱ (بقره / ۲۳۶) حاکی از جواز طلاق همسر پیش از دخول یا تعیین مهریه است. اما از این آیه نکته دیگری نیز برمی آید؛ زیرا به طریق ملازمه بین بالمعنى الاعم از این آیه درمی یابیم که بین تعیین مهریه و صحت عقد رابطه ای وجود ندارد؛ یعنی عقد بدون تعیین مهریه نیز صحیح است (فضل الله: ۳۴۸/۴).

۱. اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی یا تعیین مهر، [به علی] طلاق دهید، گاهی بر شما نیست. [و در این موقع] آنها را [با هدیه ای مناسب] بهره مند سازید! آن کس که توانایی دارد، به اندازه توانایی اش و آن کس که تنگdest است، به اندازه خودش هدیه ای شایسته [که مناسب حال دهنده و گیرنده باشد] بدهد! و این بر نیکوکاران الزامی است.

ب) استخراج احکام سیاسی

۱۰۹

گاه از دلالت اشاره در مسائل سیاسی نیز استفاده می‌گردد؛ برای نمونه آیه «لَقَدْ أَزَّ سُلْطَانُ رَسُولِنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنْزَلَ لِعَمَّهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِقُوَّمِ الْقَانُونِ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلَنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُمَّ مَن يَصْرُرُهُ وَرُسُلَّهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ»^۱ (حديد/۲۵)، هدف رسالت را که همان اقامهٔ عدل است، بیان می‌کند و می‌فهماند که مسئلهٔ حکم و تشریع، اساس هر دینی است. پس هیچ عدلی بدون شریعت معنا ندارد. در نتیجه این آیه به دلالت اشاره حاکی از آن است که دین نمی‌تواند از سیاست و اجتماع مردم، جدا و تنها به رابطهٔ قلبی انسان با خدای خود محدود باشد (همان: ۴۶-۴۷).

ج) استخراج امور اعتقادی

برخی مفسران با توجه به دلالت اشاره، از آیه «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَحْتَدِمُ دُونَ اللَّهِ أَنَّدَادًا يُجْبِهُنَّمَ كَحْبَ اللَّهِ...»^۲ (بقره/۱۶۵) نتیجه می‌گیرند که دوست داشتن بت‌ها، به معنای اطاعت و پیروی از آن‌هاست؛ زیرا با تصور دوست داشتن بت‌ها و نیز اطاعت از آن‌ها و با در نظر گرفتن نسبت بین این دو (دوست داشتن و اطاعت کردن) به دست می‌آید که لازمهٔ دوست داشتن، اطاعت کردن است. به همین سبب این حب را نوعی شرک عملی نسبت به خداوند می‌دانند. در نتیجه در بحث ارتباط با خدا، رابطهٔ تنها باید الهی باشد و غیر از این، هیچ رابطهٔ دیگری پذیرفته نیست (همان: ۳/۱۵۷).

از این رو در تفسیر آیه «قَالَ يَأَنُوخٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ...»^۳ (هود/۴۶)

۱. ما رسولان خود را با دلایل روش فرستادیم و با آن‌ها کتاب [آسمانی] و میزان [شناشی] حق از باطل و

قوانين عادلانه] نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند، بی‌آنکه او را بیستند.

خداوند قوی و شکست ناپذیر است!

۲. بعضی از مردم، معبدهایی غیر از خداوند برای خود انتخاب می‌کنند و آن‌ها را همچون خدا دوست می‌دارند. اما آن‌ها که ایمان دارند، عشقشان به خدا [از مشرکان نسبت به معبدهایشان] شدیدتر است و آن‌ها که ستم کردهند [و معبدی غیر خدا برگزیدند]، هنگامی که عذاب [الهی] را مشاهده کنند، خواهند دانست که تمام قدرت، از آن خداست و خدا دارای مجازات شدید است [نه معبدهای خیالی که از آن‌ها می‌هراسند].

۳. فرمود: ای نوح! او اهل تو نیست! او عمل غیر صالحی است [=فرد ناشایسته‌ای است]....

می‌گوید: این آیه اشاره دارد به اینکه کسی به خدا نزدیک‌تر است که به خط رسالت نزدیک‌تر باشد. در نتیجه قرب الهی به رابطه نسبی با رسول نیست؛ بلکه بر اساس رابطه رسالی است (همان: ۷۱/۱۲).

د) اصلاح امور اجتماعی

برخی نیز با توجه به دلالت اشاره، برپایی نهادهای تعلیم و تربیت و مشاوره را استخراج کرده‌اند؛ برای نمونه از آیه شریفه «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» (آل عمران/۱۵۹)، لزوم ایجاد نهادهایی استفاده می‌شود که در امر امت مورد شور قرار گیرند و تنفيذ امر و مشاوره امت مستلزم این حکم است (صبوحی طسوچی، به نقل از: عبدالوهاب خلاف: ۱۴۶/۱).

و یا از آیه «وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ سَنَالُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (انبیاء/۷) به طریق اشاره، وجوب وجود اهل ذکر در امت و ایجاد نهادهایی جهت تربیت و تعلیم علماء فهمیده می‌شود (زاده‌ی ۱۴۲۴: ۱۴).

ه) تفسیر قرآن به قرآن

یکی از کارکردهای مهم دلالت اشاره، کاربرد آن در تفسیر قرآن به قرآن است. این شیوه را از طریق سنجش آیات همانند با یکدیگر و نیز کشف متراffفات قرآنی الفاظ و مقایسه آیات مرتبط می‌توان پی گرفت؛ برای نمونه آیه «مَا تَسْمَعُ مِنْ آيَةٍ أَوْ تُنْسِهَا إِنْ تِبْيَنَ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (بقره/۱۰۶) و آیه «وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَبَدِّلُ فَلَوْلَا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرِّبٌ كُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (نحل/۱۰۱)، به این مطلب اشاره دارند که نسخ عبارت است از تبدیل یا جایگزین کردن آیه‌ای با آیه دیگر. در این مورد از طریق توجه به واژه نزدیک به لفظ نسخ که تبدیل بود، توانستیم با قرار دادن این دو آیه در کنار هم به این نتیجه برسیم.

نتیجه گیری

در نهایت با بررسی کتب شیعه و اهل سنت در مورد دلالت اشاره، یافته‌های این بحث را می‌توان چنین برشمود:

۱. دلالت اشاره از سنخ لفظ نیست، بلکه امری ماوراء لفظ می‌باشد و نوعی دلالت غیر صریح و التزامی است.
۲. از نظر عرف، مقصود گوینده کلام نمی‌باشد، اما با تسامح این تعبیر درباره خداوند و کلام الهی به کار می‌رود؛ زیرا خداوند عالم مطلق به تمام امور است.
۳. دارای مراتبی است و این مراتب بنا بر تعاریف به جملی (ظاهره) و خفی (غامضه) تقسیم می‌گردد.
۴. این دلالت با دقت عقلی به دست می‌آید و از دلالتهای بین اما بالمعنى الاعم می‌باشد.
۵. ممکن است این دلالت از یک آیه استخراج شود و یا با قرار دادن دو آیه (دو مقدمه) استخراج شود.
۶. دلالت اشاره از دلالتهای تبعی می‌باشد که از طریق ملازمات عقلی، وجوب مقدمه برای ذی‌المقدمه حجیت دارد.
۷. از ضوابط و شروط تحقق دلالت اشاره این است که معنای التزامی استخراج شده از لفظ در اسلوب کلام مقصود نباشد، بلکه با تأمل و دقت نظر بتوان به لوازم کلام دست یافت، دلالت اشاره به صورت تبعی از کلام استخراج شود، جهت دست یافتن به دلالت اشاره باید فهم ابتدایی از ظاهر کلام متصور گردد، بین ظواهر الفاظ و دلالت اشاره تلازم عقلی وجود داشته باشد.
۸. دلالت اشاره یا از برخی خصوصیات کلام به دست می‌آید؛ همانند استفاده از واژه‌ای خاص، و یا با استفاده از مقدمات و لوازم سخن و یا کنار هم قرار دادن برخی آیات.

كتاب شناسی

١. آمدي، ابوالحسن على بن محمد، *الإحکام فی اصول الاحکام*، بيروت، ١٤٢٩ ق.
٢. همو، *الإحکام فی اصول الاحکام*، تعليق عبد الرزاق عفيفي، رياض، المكتب الاسلامي، مؤسسة النور، ق. ١٣٨٧.
٣. ابن حاچب، جمال الدين، *مختصر منتهي السؤال والامل في علمي الاصول والجدل*، تحقيق و بررسی نذير حمادو، بيروت، دار ابن حزم، ١٤٢٧ ق.
٤. ابن عربی، محمد بن عبدالله، *احکام القرآن*.
٥. ابن قیم جوزیه، *بدائع الفوائد*.
٦. ابن مسعود حنفی، علاء الدين ابوبکر، *بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع*.
٧. ابن منظور، محمد بن مکرم، *لسان العرب*، چاپ سوم، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - دار صادر، ١٤١٤ ق.
٨. ابن هشام، عبدالله جمال الدين بن يوسف، *وضح المسالك الى الفية ابن مالك*، چاپ پنجم، بيروت، دار الجيل، ١٩٧٩ م.
٩. ازمیری، محمد، *مرآة الاصول شرح مرقة الوصول*، مطبعة محروم افندي بوسنوي، بي تا.
١٠. الهیان، مجتبی، *اصول فقه کاربردی*، رشت، بلور، ١٣٨٧ ش.
١١. ایروانی، باقر، *کفایة الاصول فی اسلوبها الثاني*، نجف اشرف، ١٤٢٩ ق.
١٢. باحسین، یعقوب بن عبد الوهاب، *طرق الاستدلال و مقدمتها عند المناطق والاصوليين*، چاپ دوم، ریاض، مکتبة الرشد، ١٤٢٢ ق.
١٣. بادکوبهای، شیخ صدرا، *هدایة الاصول فی شرح کفایة الاصول*، قم، ١٤١٨ ق.
١٤. باقلانی، ابوبکر محمد بن طیب بن محمد، *اعجاز القرآن*، تحقيق احمد صقر، قاهره، دار المعارف، بي تا.
١٥. بخاری، عبدالعزیز بن احمد، *کشف الاسرار عن اصول البیزدی*، استانبول، شرکت صحافی عثمانی، ١٣٠٨ ش.
١٦. بدربی، تحسین، *معجم مفردات اصول الفقه المقارن*، تهران، المشرق للثقافة و النشر، ١٤٢٨ ق.
١٧. ثفتازانی، سعد الدین مسعود، *المطلول (شرح تلخیص مفتاح العلوم)*، تحقيق عبد الحمید هنداوی، چاپ سوم، بيروت، دار الكتب، ١٤٣٤ ق.
١٨. همو، *شرح التلویع علی التوضیح لمنشن التقییح فی اصول الفقه*، استخراج آیات و احادیث از ذکریا عمیرات، بيروت، دار الكتب العلمیه، بي تا.
١٩. جبر، فرید، *رفیق عجم*، سمیع دغیم و جبار جهانی، موسوعة مصطلحات علم المنطق، بيروت، ١٩٩٦ م.
٢٠. حسینی زبیدی، سید محمد مرتضی، *تاج العروس من جواهر القاموس*، تحقيق علی شیری، بيروت، دار العلم للملائين، ١٤١٤ ق.
٢١. حسینی سیستانی، سیدعلی، *الرافد فی علم الاصول*، تقریرات منیر قطفی، قم، لیتوگرافی حمید، ١٤١٤ ق.
٢٢. حنفاوی، محمد ابراهیم، *دراسات اصولیة فی القرآن الكريم*، مصر، دار الوفاء، ١٤٣٠ ق.
٢٣. حنفی، محمد بن محمد معروف به (ابن امیرجاج)، *التقریر و التحییر*، مصر، بولاق، المطبعة الامیریة، ١٣١٦ ق.
٢٤. خرازی، محسن، *عملة الاصول*، قم، در راه حق، ١٤٢٢ ق.
٢٥. خولی، ابراهیم محمد عبد الله، *التعاریض فی القرآن الكريم*، قاهره، دار المصادر، ١٤٢٥ ق.

٢٦. ذهبي، محمد حسين، *التفسير والمفسرون*.
٢٧. راسخ، عبد المتنان، *معجم اصطلاحات اصول الفقه*، بيروت، دار ابن حزم، ١٤٢٤ ق.
٢٨. رضائي اصفهاني، محمد على، *منطق تفسير القرآن*.
٢٩. زاهدي، ثناء الله، *تأريخ فی اصول الفقه*، پاکستان - صادق آباد، المکتبة الشاملة، ١٤٢٤ ق.
٣٠. زحيلي، وهبه، *الوجيز في اصول الفقه*، چاپ چهارم، تهران، احسان، ١٣٩٣ ش.
٣١. زرقاني، محمد عبد العظيم، *مناهل العرفان*.
٣٢. زركشي، ابو عبدالله بدرالدين، *تشنيف المسامع بجمع الجواامع لتابع الدين السبكى*، تحقيق وبررسى عبدالعزيز وعبد الله ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي واجاء التراث، ١٤١٨ ق.
٣٣. زيدان، عبدالكريم، *الوجيز في اصول الفقه*، چاپ پنجم، تهران، احسان، ١٣٩٣ ش.
٣٤. سجادی، جعفر، *فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی*.
٣٥. سرخسی، ابوبکر، *اصول سرخسی*، تحقيق ابوالوفاء الافغاني، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٤ ق.
٣٦. سعیدی، گل بابا، *فرهنگ اصطلاحات عرفانی ابن عربی*.
٣٧. سهالوی انصاری، عبدالعلی، *قواعد الرحموت بشرح مسلم الثبوت*، تصحيح عبد الله محمود محمد، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٢٣ ق.
٣٨. سیوطی، جلال الدین، *الاتفاق فی علوم القرآن*، تحقيق سعيد المندوب، بيروت، دار الفكر، ١٤١٦ ق.
٣٩. شریینی، محمود، *الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية اللغوية والشرعية والتفسيرية*، مصر، ٢٠٠٤ م.
٤٠. الشعلان، عبدالرحمن، *اصول فقه الامام مالک*، رياض، دانشگاه محمد بن سعود، ١٤٢٤ ق.
٤١. شهرکانی، ابراهیم اسماعیل، *المفید فی شرح اصول الفقه*، قم، ١٤٣٠ ق.
٤٢. شیروانی، علی، *تحریر اصول فقه*، چاپ دوم، قم، دار العلم، ١٣٨٥ ش.
٤٣. صابونی، محمد على، *التبيان فی علوم القرآن*.
٤٤. صبوحی طسوجی، علی، *اقسام دلایلات ثلاث از منظر فرقین*، پایان نامه کارشناسی ارشد.
٤٥. صدر، حسین اسماعیل، *موسوعة مصطلحات الأصول*، دار المحة البيضاء، بیتا.
٤٦. صنقور، محمد، *المعجم الأصولي*، چاپ دوم، قم، ١٤٢٨ ق.
٤٧. طباطبائی، سید محمد حسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، چاپ دوم، بيروت، مؤسسة الاعلمی، ١٣٩٠ ق.
٤٨. طباطبائی بروجردی، سید حسین، *الحجۃ فی الفقه*، اصفهان، ١٤١٩ ق.
٤٩. همو، *تقریرات فی اصول الفقه*، تقریرات علی بناء اشتهرادي، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ١٤١٧ ق.
٥٠. طریحی، فخر الدین، *مجمع البحرين*، چاپ سوم، تهران، کتاب فروشی مرتضوی، ١٤١٦ ق.
٥١. عبدالبر، محمد ذکی، *تفنین اصول الفقه*، قاهره، دار التراث، ١٤٢٥ ق.
٥٢. عبدالوهاب خلاف، *علم اصول فقه*.
٥٣. عثمان، محمود حامد، *قاموس المبين فی اصطلاحات الأصوليين*، ریاض، دار الزاحم، ١٤٢٣ ق.
٥٤. عربینی، محمد بن سلیمان، *دلایل الاشاره فی التشیید الاصولی و الفقہی*، عربستان، دار التدمیریه، ١٤٣٠ ق.
٥٥. عزیزی کیا، غلام علی، *دلایل التزامی و نقش آن در فهم و تفسیر متن با تأکید بر تفسیر قرآن*، قرآن شناخت، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان ١٣٨٧ ش.
٥٦. العک، خالد عبدالرحمن، *اصول التفسیر و قواعده*.
٥٧. غزالی، ابو حامد محمد بن محمد، *المستصفی فی علم الاصول*، تصحیح محمد عبدالسلام عبدالشافی، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٧ ق.

۵۸. فانی اصفهانی، علی، آراء حول مبحث الالفاظ فی علم الاصول، قم، ناشر: رضا مظاہری، ۱۴۰۱ ق.
۵۹. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، چاپ دوم، انتشارات دار الهجره، چاپخانه صدر، ۱۴۱۰ ق.
۶۰. فضل الله، محمدحسین، من وحی القرآن.
۶۱. قانصوه، محمود، المقدمات والتبيهات في شرح اصول الفقه، بیروت، دار المورخ العربي، ۱۴۱۸ ق.
۶۲. قبلان، یاس، متون اصولیه مهمه، بیروت، دار الكتب العلمیه، ۲۰۰۹ م.
۶۳. قلیزاده، احمد، وزشناسی اصطلاحات اصول فقه، تهران، بنیاد پژوهش‌های علمی فرهنگی نور الاصفیاء، ۱۳۷۹ ش.
۶۴. قیروانی، ابن رشیق، العمدة فی محسن الشعروآدابه، سایت الوراق، المکتبة الشاملة، بی تا.
۶۵. کنانی، مؤیدالدّوّلہ مجذ الدّین اسامة بن مرشد، البیدع فی تقدیم الشّعر، سایت الوراق، المکتبة الشاملة، بی تا.
۶۶. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۹ ش.
۶۷. مصطفی، محمود، غایة المأمول فی توضیح الفروع للاصول، عمان، دار الفتح، ۱۴۳۲ ق.
۶۸. مظفر، محمدرضیا، اصول الفقه، چاپ پنجم، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۵ ش.
۶۹. مقری فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی، قم، دار الرضی، بی تا.
۷۰. مکی عاملی، حسین یوسف، قواعد استنباط الاحکام، قم، ۱۳۹۱ ش.
۷۱. ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، عالمه، قم، ۱۳۷۹ ش.
۷۲. موسوی خمینی، سیدروح الله، تهذیب الاصول، تقریرات جعفر سبحانی، قم، دار الفکر، ۱۳۸۲ ش.
۷۳. همو، جواهر الاصول، تهران، ۱۳۷۶ ش.
۷۴. موسوی خوبی، سیدابوالقاسم، الهدایة فی الاصول، تقریرات حسن صافی اصفهانی، مؤسسه صاحب الامر علیه السلام، ۱۴۱۷ ق.
۷۵. نجم آبادی، ابوالفضل، الاصول، قم، مؤسسه آیة الله العظمی بروجردی، ۱۳۸۰ ش.
۷۶. نسفی، حافظ الدین، کشف الاسرار شرح المصطفی علی المثار مع شرح نور الانوار علی المنار میهوسی، بیروت، دار الكتب العلمیه، بی تا.
۷۷. ولاتی مالکی، محمد، باوغ السیول و حصول المأمول علی مرتبی الوصول علی معرفه علم الاصول، چاپخانه مولوی، ۱۳۲۷ ق.
۷۸. ولاتی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، مهارت، ۱۳۷۴ ش.
۷۹. هاشمی، احمد، جواهر البلاعه، ترجمه محمود خورستدی و حمید مسجدسرائی، چاپ سوم، قم، پیام نوآور، ۱۳۹۰ ش.
۸۰. هلال، هیثم، معجم مصطلح الاصول، بیروت، دار الجلیل، ۱۴۲۴ ق.