

The University of Tehran Press

Islamic Jurisprudential Researches

Online ISSN: 2423-6195

Home Page: <https://jorr.ut.ac.ir/>

Recognition of Ajetibarat in Jurisprudence and Interpretation

Seyed Abdolrahim Hoseini¹ | Zahra Najafi^{2*}

1. Associate Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, College of Farabi, University of Tehran, Iran. E-mail: Abd.hosseini@ut.ac.ir.

2. Corresponding Author, Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, College of Farabi, University of Tehran. E-mail: najafi.es@gmail.com.

ARTICLE INFO

Article type:

Research Article

Article History:

Received 18 March 2022

Revised 10 June 2022

Accepted 16 June 2022

Published online 25 November 2024

ABSTRACT

The study of "considered concept" (Itibariat) in Jurisprudence and Interpretation is a fundamental study. It aims to explain the nature and elements of "Itibariat" from the point of view of Interpretation and Jurisprudence. The exchange between these two sciences in the employment of "considered concepts and findings" in inference and ijtihad is based on the explanation of the nature and elements of the Itibariat.

In the analysis of the nature of Itibariat, despite the differences, there are many commonalities between commentators and jurists. The commentators in "Ayat al-Ahkam" have used jurisprudential findings to understand the ultimate meaning of the verses. The jurists also use different aspects of Itibariat and metaphor in attribution to Quranic verses and reasoning. For the development of jurisprudential understanding, they benefit from the commentators' Itibariat considerations and attitudes.

Many differences in viewpoints and differences in interpretive and jurisprudential attitudes are due to differences in Itibariat, especially the theoretical foundations of the formation of Itibariat; As far as many misapprehensions in the interpretation of Ayat al-Ahkam have been influenced by interpretive sources and foundations. The scope of these differences, without being criticized and analyzed, enters jurisprudential inference and ijtihad. Whereas the influence of jurisprudential sources on commentators is minimal. However, in the late centuries and the current era, due to the theoretical progress of jurisprudence analysis, in many cases, commentators have also been influenced by the opinions of jurists.

Cite this article: Hoseini, S. A & Najafi, Z., (2025). Recognition of Ajetibarat in Jurisprudence and Interpretation. *Islamic Jurisprudential Researches*, 20, (4), 285-300. <http://doi.org/JORR-202304-1009288> (R1)

© The Author(s).

DOI: <http://doi.org/JORR-202304-1009288> (R1)

Publisher: University of Tehran Press.

دانشگاه تهران

۲۴۲۳-۶۱۹۵ شاپا الکترونیکی:

نشریهٔ پژوهش‌های فقهی

سایت نشریه: <https://jorr.ut.ac.ir/>

اعتبارشناسی در فقه و تفسیر

سید عبدالرحیم حسینی^۱ | زهرا نجفی^{۲*}

۱. گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشکدان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران، رایانامه: Abd.hosseini@ut.ac.ir

۲. نویسنده مستول، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات، دانشکدان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران، رایانامه: najafi.es@gmail.com

چکیده

اطلاعات مقاله

پژوهش در زمینه اعتباریات در فقه و تفسیر مطالعه‌ای بنیادین است و هدف آن تبیین ماهیت و ارکان امر اعتباری از دیدگاه تفسیر و فقه و دادوستد این دو دانش در به کارگیری مفاهیم و یافته‌های اعتباری در استنباط و اجتهاد مبتنی بر آن‌هاست. در تجزیه و تحلیل ماهیت اعتبار میان مفسران و فقیهان، در عین تمایزها، مشترکات فراوانی وجود دارد. مفسران ذیل آیات الاحکام از یافته‌های فقهی برای دریافت مقصود نهایی آیات بهره برده‌اند. فقهان نیز در استناد به آیات و استدلال‌های قرآنی از نظریات مفسران بهنام متاثر هستند و در استنادات قرآنی خود انحصاری مختلف اعتبار و استعاره را به کار می‌گیرند و برای توسعه در فهم فقهی از ملاحظات و نگرش‌های اعتبارگرایانه مفسران بهره می‌جوینند. سیاری از اختلافات در دیدگاه‌ها و تفاوت نگرش‌های تفسیری و فقهی نیز به دلیل اختلاف در اعتباریات بهویشه مبانی نظری شکل‌گیری اعتباریات است؛ تا آنجا که سیاری از اختلاف برداشت‌ها در تفسیر آیات الاحکام از منابع و مبانی تفسیری تأثیر پذیرفته و دامنه این اختلافات بی‌آنکه به نقد و تحلیل درآید در استنباط و اجتهاد فقهی وارد می‌شود، حال آنکه تأثیرپذیری مفسران از منابع فقهی حداقلی است. در عین حال، در فرون متاخر و عصر کنونی، نظر به پیشرفت نظری تحلیل‌های فقهی، در بسیاری موارد مفسران نیز از آرای فقیهان تأثیر پذیرفته‌اند.

نوع مقاله:

پژوهشی

تاریخ‌های مقاله:

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱/۱۷

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۲/۱۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۴/۳۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵

کلیدواژه:

اعتبار تفسیری،

اعتبار فقهی،

انشاء،

حکم،

وضع

استناد: حسینی، سید عبدالرحیم و نجفی، زهرا (۱۴۰۳). اعتبارشناسی در فقه و تفسیر. پژوهش‌های فقهی، ۲۰(۴)، ص. ۲۸۵-۳۰۰.

[http://doi.org/10.3045/jorr.202304-1009288 \(R1\)](http://doi.org/10.3045/jorr.202304-1009288)

© نویسنده‌ان

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

DOI: [http://doi.org/10.3045/jorr.202304-1009288 \(R1\)](http://doi.org/10.3045/jorr.202304-1009288)

مقدمه

ادرادات اعتباری و امور اعتباری توسعه بخش قلمرو واقعیت‌ها و ادراکات حقیقی و ایجادکننده افق‌های جدید در حل چالش‌های حقوقی و تأثیرگذار و هنجارساز در حوزه‌های فردی و اجتماعی و تمدنی هستند. زندگی انسان تنها با امور حقیقی درنیامیخته و نیز زندگی کردن تنها با امور حقیقی امکان ندارد؛ مانند مسئله زیان که مبتنی بر اعتباریات است. پایه زندگی انسان امور حقیقی است و مناسبات هر گونه اعتباری باید با امور حقیقی تعریف شود؛ به گونه‌ای که آن را نفی نکند. زیرا اعتباریات نوعی تعالی در اندیشه و رفتار و در نهایت رشد انسان است. انسان برای برقراری ارتباط با خدا، دیگران، جهان، و چه بسا با خویش ناگزیر از ساخت مفاهیمی است که لزوماً دارای مصداق خارجی قابل اشاره نیست و به واسطه آن‌هاست که می‌تواند نیازهای خود را به دیگران منتقل کند و حتی با نیازهای دیگران هماهنگ شود. به بیانی، نظام معرفتی انسان از مجموع ادراکات حقیقی و اعتباری شکل گرفته است که برای هیچ‌یک جایگزینی وجود ندارد. سهم عظیمی از مفاهیم انسان با خداوند به واسطه قرآن از طریق مفاهیم اعتباری است. زیرا قرآن تنها به امور حقیقی نپرداخته است و تنها گزارشگر حقایق نیست، بلکه درآمیخته با حقایقی که بیان می‌کند به لزوم رعایت احکام و ارزش‌های اشاره دارد که جز از طریق مفاهیم اعتباری قابل بیان و درک نیست؛ احکام و ارزش‌هایی که محور بحث دانش فقه است. از این رو اعتباریات و امور اعتباری امری ناگزیر و بدون جایگزین در دانش تفسیر و فقه تلقی می‌شوند. دانش تفسیر در بارزترین نمونه‌های استفاده از اعتباریات، در تفسیر برخی از آیات، به بیان احکامی می‌پردازد که مصدق بارز امور اعتباری است، مانند مقوله مالکیت در آیه ۲۸ سوره روم که در آن ضمن لحاظ مالکیت حقیقی و تکوینی برای خداوند در آیات پیشین -«وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. (روم / ۲۶)»- به مالکیت به عنوان یکی از مصادیق امور اعتباری برای انسان (در خصوص بردگان: «مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ») و به رسمیت شناختن آن اشاره می‌کند. دانش فقه نیز که خود از اساس دانشی اعتباری است به استنباط احکام و بایدها و نبایدهایی می‌پردازد که هیچ مابهای خارجی ندارند و نتیجه وضع و تشریع شارع هستند که البته ریشه در حقیقت و واقعیت‌ها دارند. در واقع، ارزش ادراکات اعتباری در حفظ ارتباط با حقیقت است که با گسترش افق‌های دید در صدد گسترش قلمرو حقیقت برمی‌آید. درک امور اعتباری نه تنها در فهم دین و شریعت ضرورت دارد، بلکه امکان توسعه فهم را فراهم می‌کند. زیرا می‌توان میان مفاهیم اولیه اخشدده از قرآن و سنت امکان پاسخگویی به مسائل پیش‌آمد را فراهم کرد. همچنین صرف امکان برداشت‌های متفاوت از برخی مفاهیم به معنای حضور امور اعتباری در قرآن و لزوم شناخت دقیق ساختار اعتباریات از سوی مفسر است و این به معنای ضرورت هماهنگی دستگاه اعتباریات مبنای مفسر و فقیه از جمله مبانی نظری اعتباریات است.

ماهیت و فرایند شکل‌گیری اعتباریات از جمله مسائل بنیادین علوم انسانی، چون تفسیر و فقه، است. کاستی در توجه به ماهیت و نحوه تعامل اعتباریات خاص هر یک از این علوم با یک‌دیگر می‌تواند منجر به ورود اعتباریات هر یک از این علوم به دانش دیگر بدون لحاظ شاخص‌های خودویژه آن‌ها شود که در نهایت ابهام و چالش و ناکارآمدی آن دانش را در پی خواهد داشت. غفلت از تبیین و خودآگاهسازی فرایند شکل‌گیری اعتباریات امکان مشاهده این ناکارآمدی در علمی چون فقه و بر مبنای آن حقوق را بیشتر محقق می‌کند. از این رو، کوشش می‌شود در این مجال به تبیین تعامل دانش فقه و تفسیر در حوزه اعتباریات پرداخته شود.

مبانی نظری مشترک اعتباریات قرآنی و فقهی

در ادراکات اعتباری شاهد ترکیب مفاهیم از پیش مشخص شده‌ای برای درک یا ساخت مفهومی جدید هستیم. بنابراین در تفسیر قرآن بسیار مهم است که قرآن چه نوع مفاهیم پیشینی و چه نحو ترکیبی را برای بیان مفاهیم خود به کار بردé است و مفسر نیز چه مجموعه مفاهیم پیشینی را در ذهن خود برای درک مفاهیم قرآن دارد. در قرآن مفاهیمی مانند مالکیت، نکاح، طلاق، و... وجود دارد که قطعاً از زمینه‌ای متشكل از نیاز و مفاهیم پیشینی ساخته شده است. درک دستگاه اعتباری قرآن بسیار به فهم دقیق معانی مقصود نظر آن کمک می‌کند. در این زمینه این پرسش مطرح می‌شود که آیا فقیه از جمله فضای مفهومی درباره اعتباریات قرآن را مد نظر قرار داده است و از آن‌ها برای دریافت صحیح‌تر مفهوم اعتباری استفاده کرده است؟ علامه معتقد است هر

مذهبی کلمات و جملات قرآن را به مصداقی حمل کرده است که مذهب دیگر قبول ندارد. هر یک از مدلول تصویری و تصدیقی کلمه چیزی فهمیده‌اند. توضیح اینکه انس و عادت باعث می‌شود ذهن در هنگام شنیدن یک کلمه یا یک جمله به معنای مادی آن سبقت جوید و قبل از هر معنای مادی یا لواحق آن به ذهن درآید (طباطبایی، ۱۳۹۰، ج ۹: ۶). از این رو:

۱. هر نظام اندیشه‌ای مبتنی بر مبانی نظری خودویژه است که نظام عملیاتی مبتنی بر آن مبانی نظری را نیز به دنبال دارد و وجه تمایز آن از سایر نظام‌های اندیشه‌ای است. بنابراین بسیار متفاوت خواهد بود که مبانی نظری‌ای که بر اساس آن برنامه‌ریزی و حکم می‌شود چه تعریفی داشته باشد. درباره لزوم پرداخت به این مباحث در حوزه‌ای اعتباری، چون دانش فقه، برخی ذیل دانش فلسفه فقه بیان داشته‌اند: «فلسفه فقه برای عالم فقه و دیگران روشن می‌کند که علم فقه بر چه اموری بیرون از خودش مبتنی است ... آن‌ها تصور می‌کنند که فقه هیچ ابتنا و تکیه‌ای بر دانش‌های دیگر، غیر از علوم متداول در حوزه که از مقدمات اجتهاد محسوب می‌شوند، ندارد؛ درحالی که فلسفه علم فقه روشن می‌کند که علم فقه بعد از مسلم گرفتن بسیاری از مسائل دیگر علم فقه شده است. این قضیه در فلسفه فقه روشن می‌شود که درست است فقیه تنها در داخل یک سیستم تفهیه می‌کند؛ اما او اول معنای خاصی برای کتاب، سنت، و معنایی نیز برای لغت قائل است (معنای فلسفی و کلامی منظور است) و چون آن مبانی را در آنجاها قبول کرده و به شکلی در علم اصولش تأثیر گذاشته می‌تواند این طور یا آن طور استنباط کند.» (عبدی شاهروdi، ۱۳۷۷: ۵۸ و ۵۹).

بنابراین مبانی نظری در نوع استنباط فقهی فقیه جریان دارد و اثرگذار است؛ مبانی ای که در بسیاری از آیات قرآن کریم می‌توان بدان استناد کرد. در آیات دربردارنده احکام به‌ویژه می‌توان شاهد برخی مبانی نظری بود، مانند آیه ۹۷ سوره حج که پس از بیان «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْيَتِيمَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» در انتهای آیه به امری هستی‌شناسی - «فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» - اشاره می‌کند که ضرورت لحاظ اصل نیازمندی بشر در به جای‌آوری حکمی مانند حج را یادآور می‌شود؛ امری زیستمانی که ادای حج را از امری صرفاً رفتاری معطوف به روح این عمل می‌کند که در نهایت لزوم خشوعی مضاعف در اجرای حکم را به همراه دارد. در این زمینه می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چه میزان پارادایم فکری فقیه برگرفته از قرآن است؛ به‌ویژه با توجه به تأثیر آن در فهم اعتباریات قرآنی.

در این زمینه می‌توان از ضرورت خودآگاهی به پارادایم فکری در شناخت و ساخت اعتباریات سخن گفت؛ چنان که «بنا بر نظر کو亨 پاییندی به چارچوب یا پارادایم پیش شرط و بستر لازم برای علم هنجاری موفق است. پاییندی به آن یک عنصر کلیدی در کاوش علمی است و در شکل‌گیری ذهنیت و فضای فکری یک دانشمند موفق نقش اساسی دارد.» (حسن‌بیگی، ۱۳۹۰: ۱۵۶ - ۱۵۷). و خودآگاه‌سازی این مبانی، چه در برداشت‌های تفسیری چه در فرایند استنباط فقهی، امری ضروری است؛ به‌ویژه لحاظ مبانی نظری بیان شده در قرآن ذیل آیات الاحکام.

۲. مؤلفه دیگری که همسو با مؤلفه اول است و در درک اعتباریات قرآن باید لحاظ شود مؤلفه‌ای است که شهید صدر در تأیید نظر محمدجواد مغنية در کتاب فقه الامام الصادق(ع) بدان اشاره می‌کند؛ یعنی ضرورت رعایت دلالت‌های سیاقی در کنار دلالت‌های وضعی. ایشان معتقدند در کنار آگاهی زبانی و دلالت‌های وضعی و سیاقی واژه‌ها باید آگاهی‌های اجتماعی نیز قرار داشته باشد، با این توضیح که «در میان افرادی که چنین زندگی اجتماعی ای دارند، افزون بر آگاهی‌ها و گرایش‌های مخصوص هر فرد، یک آگاهی مشترک و ذهنیت یکسان شکل می‌گیرد که پایه ارتکازهای عمومی و دریافت‌های مشترک را در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه تشریع و قانون‌گذاری بنیان می‌نهد. ارتکازهای عمومی و دریافت‌های مشترک در عرصه تشریع و قانون‌گذاری همان چیزی است که فقیهان آن را در فقه 'مناسبت‌های حکم و موضوع' می‌نامند. برای مثال می‌گویند اگر دلیل دال بر آن باشد که هر کس آبی را از نهر یا چوبی را از جنگل حیاتز کند مالک آن خواهد بود، از این دلیل می‌فهمیم که هر کس هر چیزی از ثروت‌های خام طبیعی را حیاتز کند مالک آن می‌شود، بی‌آنکه میان آب و چوب و دیگر اشیا فرقی باشد. زیرا مناسبت‌های حکم و موضوع اجازه نمی‌دهد که موضوع حکم را تنها در چوب و آب منحصر کنیم ... فقیه در مرحله نخست داده زبانی و لفظی نص را معین می‌کند و پس از شناخت معنای لفظ، با توجه به ارتکاز اجتماعی، به سراغ نص می‌رود و معنا را با ذهنیت اجتماعی مشترک (مناسبت‌های حکم و موضوع) بررسی می‌کند. در نتیجه، دریافت‌های تازه‌ای از نص برای او آشکار

می‌گردد که در مرحله نخست و در محدوده فهم زبانی نص هرگز هویدا نمی‌شد ... دلیل تکیه بر ارتکاز اجتماعی در فهم نص همان اصل حجیت ظهور است. زیرا این ارتکاز به نص ظهوری می‌بخشد که با معنای مورد ارتکاز هماهنگی دارد و این ظهور نیز مانند ظهور لفظی برای عقلاً حاجت است. زیرا کلام گوینده به اعتبار اینکه وی فردی لغوی و اهل زبان است به صورت لفظی و به اعتبار اینکه فردی اجتماعی است به شکلی اجتماعی فهم می‌شود و شارع نیز این روش فهم را تأیید کرده است.» (صدر، ۱۳۹۷: ۲۰۴ – ۲۰۷). شهید صدر در تفاوت فهم اجتماعی نص و قیاس بیان می‌کند: «فهم اجتماعی نص چیزی بیش از عمل کردن به ظهور دلیل نیست و هرگاه برای مثال حکم را به مواردی که در نص نیامده تعمیم می‌دهیم هرگز نمی‌خواهیم غیرمنصوص را بر منصوص قیاس کنیم، بلکه در این تعمیم به ارتکاز تکیه می‌کنیم؛ ارتکازی که در واقع قرینه‌ای است بر اینکه آنچه در نص آمده فقط نمونه است و از این رو خود دلیل در حکم عام ظهور دارد.» (صدر، ۱۳۹۷: ۲۰۷).

از این رو از جمله مؤلفه‌هایی که باید در برداشت‌های تفسیری و فقهی و در سطحی عمیق‌تر در ادراکات اعتباری هر یک از این علوم در نظر داشت مبانی نظری‌ای چون مبانی فلسفه دینی، معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، و روش‌شناسی است.

ماهیت اعتباریات

۱. مفهوم واژه اعتبار

اعتبار از مصدر عبور در فعل عبر است و به معنای انتقال از چیزی یا حالتی به چیزی یا حالتی دیگر (ابن‌فارس، ۱۴۰۴: ج ۴: ۲۰۹؛ راغب، ۱۴۱۲: ۵۴۳؛ مصطفوی، ۱۴۰۲: ج ۱۷: ۱۷ و ۱۸) است که وجه اشتراک معنی میان معنای اعتبار (اعم از اختبار، اتعاد، و ...) محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که انتقال عام است و در اعتبار توازن بودن انتقال با کسب آگاهی از وضعیت آینده بر اساس وضعیت گذشته شرط است. در کتاب‌های لغت فارسی، به کنه و ماهیت اعتبار توجه نشده و آثار و نتایج اعتبار به عنوان معنای اعتبار بیان شده است؛ مانند «عبرت گرفتن» (دهخدا، ۱۳۷۷: ۲۴۷۹)، «به اندیشه فروشدن» (معین، ۱۳۸۱: ۱۶۷). ارتباط میان معنای انتقال و معنای کتاب‌های لغت فارسی در این است که با رخدان اتفاقی افراد با اندیشه خود از آن اتفاق به تجربه ای منتقل می‌شوند و با عترت از آن در آینده آن را به کار می‌گیرند.

۲. واژه‌شناسی اعتبار در قرآن

دانستن معنای اعتبار از دیدگاه قرآن به عنوان اولین منبع اصیل از میان ادله اربعه، پس از آرای لغت‌دانان درباره معنای اعتبار، دارای اولویت است. قرآن به عنوان یکی از ادله اربعه و منبع استنباط احکام فقهی و حقوقی می‌تواند یکی از معنای اصیل اعتبار را ارائه دهد.

ریشه عبر در چهار واژه «عَبْرَةُ»، «عَابِرِي»، «تَعْبِرُونَ»، «فَاعْتَبِرُوا» در نه سوره بیان شده است:

۱. واژه «عَبْرَةُ» در سوره‌های آل عمران / ۱۳، یوسف / ۱۱۱، نحل / ۶۴، مؤمنون / ۲۱، نور / ۴۴، و نازعات / ۲۶ آمده است که به معنای اعتبار، دلالت، موعظه، تذکر، تفکر، و چیزی است که بدان عترت گرفته شود و سبب عبور از جهل به سمت علم می‌شود (طبری، ۱۴۱۲، ج ۳: ۱۳۳؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۲: ۷۱۰؛ آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۲: ۹۵؛ طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۳: ۹۵ – ۹۶؛ شاذلی، ۱۴۲۵، ج ۱: ۳۷۳؛ کاشانی، ۱۳۰۰، ج ۲: ۱۸۰، ج ۵: ۸۶ و ۲۰۰، ج ۶: ۲۰۸ و ۳۰۶، ج ۱۰: ۱۴۵؛ طوسی، بی‌تا، ج ۶: ۳۹۹، ج ۷: ۳۶۰ و ۴۴۷، ج ۱۰: ۲۵۹).

۲. واژه «عَابِرِي» در سوره نساء / ۴۳ به معنای مسافر و رهگذر دانسته شده است؛ یعنی کسی که در حال رفتن از نقطه‌ای به نقطه دیگر است (طبری، ۱۴۱۲، ج ۲: ۶۲؛ زمخشیری، ۱۴۰۷، ج ۱: ۵۱۴؛ طبرسی، ۱۴۱۲، ج ۱: ۲۵۷ و ۲۵۸؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۳: ۸۱؛ آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۳: ۳۹؛ ابن‌عاشور، ۱۴۲۰، ج ۴: ۱۳۵؛ شاذلی، ۱۴۲۵، ج ۲: ۶۶۸؛ کاشانی، ۱۳۰۰، ج ۳: ۳۲؛ طوسی، بی‌تا، ج ۳: ۲۰۸).

۳. واژه «تَعْبِرُونَ» در سوره یوسف / ۴۳ نیز به معنای تعبیر خواب کردن و به بیانی عبور کردن از معنای ظاهری رؤیا به معنا و

منظور باطنی آن آمده است (طبری، ۱۴۱۲، ج ۱۲: ۱۲۴؛ طبرسی، ۱۴۱۲، ج ۲: ۱۹۲؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۵: ۳۶۴؛ آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۶: ۴۴؛ ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۱۲: ۷۰؛ طباطبایی، ۱۳۹۰، ج ۱۱: ۱۸۵ و ۱۸۶؛ کاشانی، ۱۳۰۰، ج ۵: ۴۸).

۴. «فَاعْتَبِرُوا» در سوره حشر / ۲، که در معنای نزدیک با عبارهٔ است، در معنای تذکر، نظر، عبرت گرفتن، و عبور از ظاهر امور به فهم نتایج و لوازم امور آمده است (طبری، ۱۴۱۲، ج ۲۸: ۲۱؛ زمخشیری، ۱۴۰۷، ج ۴: ۵۰۰؛ طبرسی، ۱۴۱۲، ج ۴۲: ۶۶؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۹: ۶۸۸؛ آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۱۴: ۲۳۵؛ ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۲۸: ۶۵؛ طباطبایی، ۱۳۹۰، ج ۱۹: ۲۰۲؛ شاذلی، ۱۴۲۵، ج ۶: ۳۵۲۲؛ طوسی، بی‌تا، ج ۹: ۵۶۰؛ کاشانی، ۱۳۰۰، ج ۹: ۲۱۹ و ۲۲۰).

آنچه از مجموع آرای مفسران به دست می‌آید این است که واژهٔ عبر به عنوان ریشهٔ اعتبار از معنای لغوی خود دور نیست و همچنان دارای عنصر ذکر شده در معنای لغوی این لفظ، یعنی انتقال از شیئی به شیء دیگر و از حالت به حالت دیگر با لحاظ توأم بودن انتقال با کسب آگاهی از وضعیت آینده بر اساس وضعیت گذشته است.

۳. اعتبار در آرای مفسران

برخی مفسران به معنای اصطلاحی اعتبار در مباحث تفسیری خود پرداخته‌اند.

۱. مرحوم طبرسی ذیل آیه «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ» معنای اعتبار را تأمل و نظر افکندن در امور می‌داند که به قصد شناخت چیز دیگری انجام می‌شود که از جنس همان امر معلوم پیشینی است (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۹: ۳۸۸).

۲. مفسر شیعی، صاحب تفسیر المحيط الاعظم، معتقد است:

۲.۱. «اعتبار به معنای انتقال جسمی از جایی به جای دیگر است و بهترین تعبیر برای این انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر است.» (آملی، ۱۴۲۲، ج ۲: ۳۴۳).

۲.۲. صفت امری است که عقل آن را برای امری دیگر اعتبار می‌کند و تعقل چنین امری بدون اعتبار عقل ممکن نیست و همچنان به اعتبار عقل به حقیقتیه و اضافیه و سلبیه تقسیم می‌شود. صفات سلبیه در بحث از لزوم تقدم اعتقاد به صفات سلبیه بر صفات ثبوتبه خداوند اعتبارات سلبیه هستند که می‌توان آن را اشاره‌ای بر تعریف استعاره در ادبیات دانست (آملی، ۱۴۲۲، ج ۲: ۱۵۷ و ۱۵۸). امور اضافی نیز امری اعتباری و نسبی هستند که وجودی در خارج ندارند. در بیان مقام توحید و تنزیه خداوند، وجود خلق وجودی اعتباری و اضافی است که در خارج حقیقتی برای آن نیست. زیرا تنها وجود حقیقی خارجی خداوند است (آملی، ۱۴۲۲، ج ۲: ۳۵۵ و ۳۶۶).

۳. صاحب کتاب تفسیر بیان السعاده معتقد است حدود و تعیینات اعتبار محض هستند که فاقد وجود حقیقی است و از ازل تا ابد وجود ندارد. همچنان حدود و اعتبارات از بین خواهد رفت. ایشان همچنان حکم را از آن خداوند می‌داند. زیرا غیر خدا از بین خواهد رفت (سلطان علی شاه، ۱۴۰۸، ج ۳: ۲۰۱).

۴. ابن عاشور، در بحث از اینکه علم صفت وجودی برای عالم است یا نسبتی بین عالم و معلوم، آن را از نوع امور اضافی می‌داند که اعتباری است و اعتباریات نیز عدمی هستند (ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۳: ۲۳۰).

۵. علامه طباطبایی، در تقسیم علوم و مدرکات انسان به علوم کافش از خارج و علوم اعتباری و ذهنی، علوم اعتباری و قراردادی را علمی بیان می‌کند که خارجیت ندارند و ذاتاً و حقیقتاً با خارج تطبیق نمی‌شوند، بلکه ما به آن‌ها ترتیب اثر خارجی می‌دهیم و این ترتیب اثر مانند قسم اول ذاتی نیست، بلکه اعتباری و قراردادی است. این علوم عبارت‌اند از احکام و قوانین و سنن و شئون اعتباری‌ای که در اجتماع معمول می‌شود و جریان می‌یابد، مانند ولایت و ریاست و سلطنت و ملک و امثال آن که منشآشان نیازهای اجتماعی است و اعمال اختیاری خود را در ظرف اجتماع به آن تعلیل کرده است. اراده خود را نیز مستند به آن می‌کنیم. علوم قسم اول به اعتبار اینکه حقیقتاً مطابق با خارج است صدق و به اعتبار اینکه خارج مطابق آن است حق نامیده می‌شوند. انسان به وسیلهٔ معانی اعتباری، چه تصویری چه تصدیقی، که منشآشان ذهن خلاقه‌آدمی است و تنها برای تشریعیات و نظام اجتماعی مفید است نواقص خود را جبران می‌کند و به کمال وجودی اش و نیز به نتایجی که باید می‌رسد. ضمن وجود اختلاف در اعتباریات، برخی اعتباریات میان جوامع پذیرفته شده هستند؛ مانند احکامی که عقل دربارهٔ مقاصد عمومی بشر دارد، مانند وجوب تشکیل اجتماع و خوبی عدالت و بدی ظلم و امثال آن. همهٔ علوم و احکام بر فعل خدای تعالیٰ اعتماد دارند. زیرا به

عالٰم خارج که عالٰم صنع و فعل خداست بازمی‌گردد؛ این‌چنین که خدای سبحان انسان را طوری آفریده است که به ارتکاز خود این‌طور حکم کند و طبق حکمش هم عمل کند (طباطبایی، ۱۳۹۰، ج ۸: ۴۳ - ۶۵). علامه طباطبایی در پاسخ به چگونگی استناد امر و نهی و وضع قانون به خداوند به آثار اعتباریات اشاره می‌کند که خود اموری حقیقی‌اند و در حقیقت این آثار منسوب و مستند به خدای تعالی است. بنابراین، همه امور اعتباریه به سبب اینکه آثارش مستند به خدای تعالی است خود آن‌ها نیز استنادی به خدا دارند؛ البته استنادی که لائق ساحت قدس و عزت او بوده باشد (طباطبایی، ۱۳۹۰، ج ۳: ۲۳۴). ایشان آیه شریفه «تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ» را اشاره به تصرف خداوند در ملک اعتباری و قراردادی و توابع آن می‌داند (طباطبایی، ۱۳۹۰، ج ۳: ۲۱۳) و در ذیل آیه «ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ» (اعراف / ۵۴) امور اعتباری و قراردادی را خالی از حقیقت نمی‌داند (طباطبایی، ۱۳۹۰، ج ۸: ۱۹۴). ایشان همچنین در رساله‌الولایه زبان قرآن را با بیان نکاتی اعتباری می‌داند؛ نکاتی چون هر اعتباری بر حقیقتی استوار است، رابطه انسان و معانی از جنس اعتبار است، احساس نیاز به درک خیر و سود و اجتناب از شر و ضرر باعث روی آوردن انسان به اعتباریات شده است، انسان به حسب ظاهر در یک نظام اعتباری زندگی می‌کند و به حسب باطن در یک نظام حقیقی به سر می‌برد، اگر اجتماع وجود نداشته باشد اعتباری در کار نخواهد بود، همه معارف مربوط به مبدأ و معاد و احکام و معارف متعلق به بعد از دنیا در قرآن به زبان اعتباری بیان شده‌اند، و چون در عالم بعد از دنیا اجتماعی وجود ندارد زبان اعتباری در این مورد به حقایق دیگری تکیه می‌زند (طباطبایی (رساله)، ۱۳۶۰: ۵ - ۷).

دیدگاه مفسران درباره معنای اصطلاحی اعتبار عبارت است از لحاظ معنای لغوی اعتبار، عقل، ظرف اعتبار، مابهاذی خارجی نداشتن، نسبی و فانی بودن اعتباریات، دارای ترتیب اثری قراردادی، نیازهای اجتماعی به عنوان منشأ علوم اعتباری، مبتنی بر حقیقت بودن، مستند بودن آثار اعتباریات به خداوند؛ نیز فاقد وجود حقیقی بودن و از ازل تا ابد وجود نداشتن (سلطان‌علی‌شاه، ۱۴۰۸، ج ۳: ۲۰۱)، عدمی بودن (ابن‌عاصور، ۱۴۲۰، ج ۳: ۲۳۰)، ذاتاً و حقیقتاً با خارج منطبق نبودن (طباطبایی، ۱۳۹۰، ج ۸: ۲۰۱)، عدمی بودن (ابن‌عاصور، ۱۴۲۰، ج ۳: ۲۳۰) به معنای وجود فضایی است که در برهه‌ای باعث شکل‌گیری اعتباریاتی خاص و در برهه‌ای دیگر باعث عدم نیاز به آن‌ها می‌شود؛ یعنی اعتباریات متأثر از یک فضای مفهومی خاص به وجود می‌آیند و این ملاحظه ضرورت خودآگاه‌سازی مبانی سازنده این فضاهای مفهومی در برداشت‌های تفسیری به‌ویژه ذیل آیات الاحکام را ایجاب می‌کند.

۴. اعتبار در فقه

دامنه اعتباریات در فقه بسیار گسترده است و می‌توان در زمینه ماهیت حکم و حق و مالکیت و سایر مفاهیم ذات‌الاضافه به بحث درباره آن پرداخت. احکام فقهی دارای مراتب هستند. زیرا برخی، چون احکام تکلیفی، اعتباریات اولیه محسوب می‌شوند و جعل‌هایی هستند که پیش‌تر وجود نداشته‌اند، مانند نماز، روزه، حج، و ... (با کیفیت خاصشان در اسلام). هر جعلی در حوزه تشریع توأم با اعتبار است و آنچه در حوزه تفہیم و اجتهاد رخ می‌دهد با جعل در حوزه تشریع از سوی شارع مقدس تفاوت دارد. گرچه در فرایند شکل‌گیری هر دو جعل وجود دارد و توأم با اعتبار هستند، اعتبار شارع مقدس از آن رو که منطبق با عالم تکوین است عاری از اشتباه است و صدق و کذب در آن جایی ندارد و آنچه در مقام اثبات وجود دارد منطبق با عالم ثبوت است؛ در حالی که در اعتبار حوزه اجتهاد انطباق یقینی حوزه اثبات و اعتبار با حوزه تکوین و ثبوت وجود ندارد و از همین روسانی که اعتقاد به تخطیه وجود دارد و نه تصویب. بنابراین، دانش فقه دارای دو نوع اعتبار است: نصوصی که اعتباریاتش دارای انطباق یقینی با عالم تکوین است و آرایی که اعتباریاتش دارای انطباق یقینی با عالم تکوین نیست، بلکه برداشت مجتهد است.

فقیهان در متون خود به ویژگی‌های امر اعتباری ذیل مباحث متفاوت اشاره کرده‌اند:

۱. امر اعتباری مبتنی بر نظر معتبر و در مقابل امر حقیقی و تکوینی

مرحوم کمپانی در امر اعتباری و تسبیبی دانستن بیع حقیقی به مبتنی بودن اعتبار بر نظر معتبر که شارع یا عرف است اشاره می‌کند (اصفهانی، ۱۴۱۸، ج ۳: ۳۶۶). برخی نیز، پس از اعتباری دانستن ملکیت، قوام امر اعتباری را به دست معتبر و خفیف‌المؤنه می‌دانند (خویی، بی‌تا، الاجاره: ۳۱۳). همچنین مرحوم کمپانی در اعتباری دانستن وجود وضعیات عرفی و شرعی امر اعتباری را در مقابل امر حقیقی (اصفهانی، ۱۴۱۸: ۳۰) می‌داند و در رد این نظر که زمام فعل مباح به دست مکلف است و زمام

فعل واجب به دست شارع اباحه را مساوی و مرادف با سلطنت تکلیفیه می‌داند و زمام عمل را به صورت تکوینی به دست شارع می‌داند که در خارج به دست مکلف است و این امر یعنی احاطه وجودی و همراهی خداوند در همهٔ ممکنات که در مقابل احاطه اعتباری قرار دارد (اصفهانی، ۱۴۱۸، ج ۵: ۲۰۶).

۲. اعتبار هم‌معنا با انتزاع

میرزا حبیب‌الله رشتی در بحث نماز نیابتی مانند نماز هدیه، که در آن نمازگزار قائم مقام فرد دیگری می‌شود و به صورت اعتباری در حکم فرد دیگری محسوب می‌شود، امر اعتباری را امری انتزاعی می‌داند (رشتی، ۱۴۰۱، ج ۱: ۸۵؛ رشتی، ۱۳۱۱، ج ۱: ۲۲۵).

۳. امر اعتباری در مقابل امر انتزاعی

مرحوم نایینی در ادامهٔ اعتباری دانستن ملکیت، که دارای وجود واقعی و ظرف مناسب با وجودش است، آن را در مقابل امر انتزاعی بیان می‌کند که هیچ مابهاذی در خارج یا حتی در عالم اعتبار ندارد (نایینی، ۱۴۱۳، ج ۲: ۸۲).

۴. امر اعتباری امری غیر حسی است که واقعیت آن در نفس الامر است.

برخی امر اعتباری را امری غیر حسی می‌دانند که واقعیت آن در نفس الامر (نایینی، ۱۴۱۳، ج ۱: ۸۵؛ نراقی، ۱۴۱۷: ۱۰۳) و ظرف آن ذهن است (سبزواری، ۱۲۴۷، ج ۲: ۴۹۵) و برای امور اعتباری مانند ملکیت، وجوب، حرمت، ولایت، و مانند آن هیچ ظرف وجودی مانند وجود تکوینی وجود ندارد؛ مگر آنچه از سوی معتبر تشریع و جعل می‌شود (نایینی، ۱۳۷۳، ج ۱: ۳).

۵. فقدان رابطهٔ سببی و مسببی حقیقی میان امور اعتباری

بعضی از فقهاء همهٔ انشائیات و از جمله احکام را از مقولهٔ امور اعتباری می‌دانند که تنها در ظرف اعتبار امکان تحقق دارند و نمی‌توان انتظار داشت که از امور اعتباری امر حقیقی تکوینی اصیل ایجاد شود و هیچ گونه رابطهٔ علیٰ و معلولی حقیقی بین انشاء و منشأ وجود ندارد و منشأیت انشاء برای منشأ تنها به جعل و وضع است و در نهایت نیز بیان می‌کند که همهٔ احکام تکلیفی اعتباری هستند (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج ۱: ۲۰۵؛ همو، ۱۴۱۵، ج ۱: ۱۲۷؛ همو، ۱۳۸۶، ج ۲: ۱۳۶)؛ ضمن اینکه احکام وضعی را نیز اعتباری می‌دانند (همو، ۱۴۱۰، ج ۱: ۱۲۰).

۶. اعتبار از امور قصدی است.

جزایری معاملات را از امور اعتباری می‌داند و منظور از اعتباری را امور قصدهایی می‌داند که وجود آن‌ها در اعتبار نیازمند فعالیتی از سوی معتبر است (جزایری، ۱۳۸۸، ج ۱: ۱۸۵).

۷. شکل‌گیری امور اعتباری بر مدار مصالح عقلایی و منافع اجتماعی

برخی نیز معتقدند که امور اعتباری بر مدار مصالح عقلایی و منافع اجتماعی شکل می‌گیرد (مکارم، ۱۴۲۶: ۴۸۹). مجموع دیدگاه فقهاء دربارهٔ اعتباریات عبارت است از ابتدای امور اعتباری بر قصد و اراده معتبر و از این حیث امر اعتباری در مقابل امر حقیقی و قسمیم آن است. بر این اساس هر آن چه اعتباری امری گردد در عالم خارج تحقق ندارد، اما در عین حال زمینه ساز تحقق و عینی شدن مقاصد و موضوعات دیگر است، به عنوان مثال ملکیت به عنوان امر اعتباری در عالم عینی و جهان خارج تحقق ندارد و محسوس نیست مع الوصف آثار آن از قبیل تصرفاتی که مالک می‌تواند در ملک خود صورت دهد صرفاً در عالم خارج اتفاق می‌افتد. در چنین مواردی با این که اعتباریات در فضای ذهن شکل می‌گیرند اما نسبت به آن چه واقع می‌شود و عینیت می‌یابد علیّت دارند. مجاز بودن و الزامات این نوع تأثیرات و فعل و انفعالات عینی تابع خواست واراده شارع و مقتن است.

اثرپذیری مقابل مفسران و فقهاء در حوزهٔ اعتباریات

۱. گسترهٔ اعتباریات در آیات الاحکام

مفسران در برخی کتاب‌های تفسیری به خصوص در عرصهٔ آیات الاحکام از معنای لغوی الفاظ برای بیان مقصود نظر آیه فراتر

رفته‌اند؛ معنایی که مبتنی بر تعاریف پذیرفته شده شرعی و عرفی است، یعنی معنای اعتباری پذیرفته شده. در تفسیر فقهی، که یکی از گرایش‌های تفسیری موضوعی محسوب می‌شود، ذیل آیاتی که در بردارنده حکم هستند و در مواردی براساس ذات‌اعتباریات به استبطا احکام شریعت می‌پردازند که این امر در برخی تفاسیر با اصطلاحات فقهی برگرفته از سنت و دیگر منابع انجام می‌شود. در بهره‌گیری مفسران از منابع فقهی برای تفسیر آیات قرآن می‌توان به شیوه تفسیری راوندی اشاره کرد که خود دارای کتاب‌های اصولی و فقهی چون شرح الذریعه، الانجاز فی شرح الانجاز، حل العقود، و ... است و از تبیین اصطلاحات، آنجا که لازم بداند، فروگذار نمی‌کند. همچنین در تفسیر خود از فقه به عنوان یکی از منابع استفاده می‌کند و از الانتصار سید مرتضی، احکام القرآن جصاص، شجار العصابه فی غسل الجنابه خودش، المبسوط شیخ طوسی، مسائل الخلاف شیخ مفید، المسائل الناصریات سید مرتضی، و ... مطالبی را مستقیم و غیر مستقیم گزارش می‌کند (مهدوی‌راد و همکاران، ۱۳۹۱، ج ۱: ۴۲۷ و ۴۷۸).

در سراسر احکام القرآن ابن عربی نیز آرا و دیدگاه‌های متعدد و متنوع فقهی و اصولی اعتباری مذهب مالکی بهوضوح دیده می‌شود است و. ابن عربی بر همین اساس در فرایند استبطا احکام به جایگاه عرف و مصلحت و نقش آن دو در استبطا نوع حکم نظر دارد و حکم به عرف و عادت را نوعی از عمل به مصلحت دانسته و حتی بعضی از نصوص را به وسیله عرف تخصیص زده است. مثلاً «الوالدات» را در آیه «وَالْوَالِدَاتُ يُرضِّعْنَ أُولَادُهُنَّ حَوَّلَيْنَ كَأْلِيْنَ» به استناد عرف و عادت رایج در عصر نزول تخصیص زده و از باب مصلحت زنان شریف دارای منزلت اجتماعی بالا را از شمول آن استناد کرده است (مهدوی‌راد و همکاران، ۱۳۹۱، ج ۱: ۳۵۹ و ۳۶۳). در این زمینه گستره اعتباریات در آیات قرآن را در سه حوزه عبادات و قراردادها و جزا می‌توان بررسی کرد.

۱. اعتباریات در حوزه عبادات

فضل مقداد، ذیل آیه ۱۹۶ بقره، علاوه بر بیان معنای لغوی حجف یعنی قصد مدام، معنای اصطلاحی آن را در شرع تفسیر می‌کند و حج را قصد خانه خدا برای ادای برخی مناسک مخصوص می‌داند. سپس به تفصیل به مصادق کامل چنین حجی با استفاده از مباحث فقهی می‌پردازد (مقداد، ۱۳۷۳، ج ۱: ۲۵۷). صاحب فقه القرآن نیز در ذیل این آیه علاوه بر اشاره به تعریف لغوی و اصطلاحی حج و تعریف لغوی عمره، یعنی زیارت، به تعریف آن در شرع می‌پردازد که زیارت خانه خدا برای ادای مناسک مخصوص در هر زمان از سال است (راوندی، ۱۴۰۵، ج ۱: ۲۶۴). کیاهراسی ذیل این آیه شریفه و بحث از مکان قربانی به چند نظر اشاره می‌کند که نشان‌دهنده اختلاف در معنای برگرفته از آیه و فراتر رفتن از آن است. نظرات عبارت‌اند از: حرم، نزدیک کعبه، رعایت زمان و مکان و ذبح در هر زمان (کیاهراسی، ج ۱: ۹۲ و ۹۳).

۲. اعتباریات در قراردادها

صاحب فقه القرآن در تفسیر آیه ۲۷ سوره انفال، که به نهی از خیانت کردن در امانت‌ها اشاره می‌کند، به بحث غش در معامله به عنوان یکی از مصاديق خیانت می‌پردازد؛ مصادقی که تعریف و بحث دقیق از آن در مباحث فقهی مطرح است و با آگاهی از اطلاعات فقهی در این زمینه است که در تفسیر آیه مصادقی فقهی می‌تواند به ذهن مفسر متبار شود (راوندی، ۱۴۰۵، ج ۲: ۴۴). مقدس اردبیلی نیز در تفسیر آیه ۲۹ سوره نساء در توضیح اکل مال به باطل به مصاديقی چون ربا، غصب، و قمار اشاره می‌کند که بر غیر وجوه شرعی مبتنی هستند. زیرا ایشان از کلمه باطل در آیه وجه غیرشرعی را برداشت کرده است که برداشتی فقهی است (اردبیلی، بی‌تا: ۴۲۷)؛ درحالی که وجه غیرعقلایی را نیز می‌توان لحاظ کرد، ضمن اینکه کلمه باطل در کتاب‌های لغت به غیرشرعی معنا نشده و در مقابل حق قرار داده شده است. همچنین اکل را نیز به تصرف معنا کرده است که اعتباری فقهی است و چنین است در برداشت از تجارت به معامله و تراضی به رعایت اذن علاوه بر رضایت. ایشان در نهایت با استناد به تعریف مجمع البیان از تراضی، یعنی رضایت هر یک از طرفین قرارداد، معنای آیه را فراتر از معنای لغوی کلمات و بالحاظ تقدیر به عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب آن می‌داند (اردبیلی، بی‌تا: ۴۲۷). ایشان احکامی را نیز بر این آیه مترتب می‌داند، از جمله جواز تصرف به محض عقد پیش از جدا شدن متعاملان از یکدیگر حتی با وجود شرط خیار که در این زمینه به نظر مجمع البیان و کشاف که همین نظر را دارند اشاره و استناد می‌کند و تبیین و تحلیلی را از نظر آن‌ها بیان نمی‌کند (اردبیلی، بی‌تا: ۴۲۸).

ایشان ذیل آیه ۲۸۲ سوره بقره با استناد به نظر مجمع البیان و کشاف هر دینی و هر معامله‌ای را مقصود نظر آیه می‌داند؛ یعنی

آیه را بنا بر نظریات فقهی بسط می‌دهد و معتقد است آیه به حکمی چون اباحه معامله به دین موجل و ضرورت تعیین دقیق زمان آن دلالت می‌کند (قدس اردبیلی، بی‌تا: ۴۴۱). این دلالت، چنان که مشاهده می‌شود، مطابقی نیست، بلکه التزامی با چندین واسطه است. جصاص نیز باطل را به عقد فاسد معنا می‌کند و به نمونه‌هایی چون خرید و فروش اموال حرام مانند خوک و شراب و اموری که هیچ نفعی در آن نیست اشاره می‌کند؛ یعنی اموری که وجه تعریف شده شرعی ندارند (جصاص، ۱۴۰۵، ج ۳: ۱۲۸).

زمخشی نیز در تفسیر ابتدای حیث تجارت بر رضایت «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُتَكْبِّمٌ» به نظر حنفیه و شافعی در ویژگی رضایت در تجارت اشاره می‌کند و اینکه از نظر حنفی رضایت یعنی ایجاد و قبول به وقت بیع و از نظر شافعی یعنی رضایت طرفین هرچند خارج از زمان عقد بیع (زمخشی، ۱۴۰۷، ج ۱: ۵۰۲). در این نمونه‌ها آشکار است که آگاهی‌های پیشینی مفسر از حوزه فقه سبب متأخر شدن مصاديقی خاص در تفسیر آیه می‌شود.

راوندیف ذیل آیه ۲۷۵ سوره بقره، در تعریف و تفسیر ربا به معنای تحتاللفظی ربا اکتفا نکرده و متناسب با آرای فقهی ربا را «افزایش سرمایه در عین جنس یا مانند آن می‌داند، مانند افزایش مقدار بدھی برای افزایش مدت یا مانند دادن یک درهم با دو درهم یا یک دینار با دو دینار، و آنچه شرط شده نهی از افزایش در شش چیز است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، نمک، و بنا بر قولی کشمش. این شش چیز در مورد وقوع ربا در آن‌ها اختلافی نیست و بقیه چیزها از نظر فقهها با آن‌ها سنجیده می‌شود که در این‌باره میان فقهها اختلاف‌نظر است. ربا در هر چیزی است که خورده و وزن می‌شود.» (راوندی، ۱۴۰۵، ج ۲: ۴۵). فاضل مقداد نیز، پس از اشاره به معنای لغوی ربا، به معنای اصطلاحی شرعی آن می‌پردازد و ربا را زیادی در اصل مالی می‌داند که در جنس یکی باشند (مقداد، ۱۳۷۳، ج ۲: ۳۶). کیا هراسی نیز ذیل واژه ربا در آیه بیان کرده است تنها با تکیه بر معنای لغوی بیان شده در آیه نمی‌توان ربا را شرح داد (کیا هراسی، ۱۴۲۲، ج ۱: ۲۳۲).

قرطبي از اعتبار به اطلاق تعبير می‌کند و ذیل آیه يادشده معتقد است که منظور از اکل اخذ است؛ یعنی ربا می‌گيرند. زيرا مقصد نهايی استفاده کردن است. ايشان معتقد است شريعت در موضوعات اعتبار می‌کند؛ یعنی اوضاع و احوال موضوعات را در نظر می‌گيرد، چنان که ربا در آيه‌اي دیگر بر منظور دیگری چون کسب حرام (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. نساء / ۱۶۱) اطلاق شده است (قرطبي، ۱۳۶۴، ج ۳: ۳۴۸).

۱. ۳. اعتباریات در حوزه قصاص، دیه، حدود

قدس اردبیلی و ابوالفتوح رازی در بحث رمی محسنات و مسئله قذف، ذیل آیه ۴ سوره نور، صفت عفیفه را به واژه محسنات که تنها به معنای زنان شوهردار است اضافه کرده‌اند (اردبیلی، بی‌تا: ۶۴۰ رازی، ۱۴۰۸، ج ۱: ۸۵). قدس اردبیلی نیز ذیل آیه ۳۳ سوره مائدہ از واژه جعل استفاده می‌کند و محاربه را علاوه بر خداوند و رسول(ص) درباره اولیا و مسلمین نیز صادق می‌داند و معنای محارب را به قطاع الطريق تسری می‌دهد (اردبیلی، بی‌تا: ۶۶۴). جزايری نیز ذیل واژه محارب و مصاديق آن بیانی همچون قدس اردبیلی دارد (جزايری، ۱۳۸۸، ج ۱: ۵۸۹). قدس اردبیلی مبتنى بر فروع (دانشی غیر از سنت: فقه) به تفصیل چنین توضیح می‌دهد که منظور کسی است که با اسلحه موجب وحشت مردم در دریا، خشکی، شهرها، و ... می‌شود و علت استفاده آشکار از اسلحه ایجاد ترس از مرگ برای گرفتن مال به صورت مخفی یا آشکارا است، به گونه‌ای که اگر نترسد و مالش را رها نکند او را می‌کشد و مالش را می‌گیرد (اردبیلی، بی‌تا: ۶۶۴). از نظر راوندی نیز محارب کسی است که در شهرها و غیر آن اسلحه می‌کشد. سپس به بیان حالت‌های پنج گانه محارب می‌پردازد و حکم هر یک را بیان می‌کند (راوندی، ۱۴۰۵، ج ۲: ۳۸۷).

چنان که در آرای مفسران ذیل آیات الاحکام بیان شد مفسران، برای تفسیر فقهی و احکامی، از ظاهر و منطقه آیات فراتر رفته‌اند و از اعتباریات پیشینی خود برای تفسیر و خوانشی افزون بر برداشت‌های دیگر انواع تفاسیر بهره برده‌اند و در استناد و ملاک قرار دادن نظر مفسران فحص و بررسی افزون‌تری را در فرایند استنباط خود قرار نداده‌اند.

۲. گستره اعتباریات تفسیری در فقه

پرسشی که در این بحث به دنبال پاسخ آن هستیم این است که آیا فقهها از آیات قرآن خوانشی اعتباری داشته‌اند یا به ظاهر و معنای لغوی الفاظ اکتفا کرده‌اند؟

۲. برداشت‌های اعتباری در حوزه عبادیات

شهید اول در وجوب نماز عید فطر و قربان به نظر مجمع البیان اشاره کرده است که در تفسیر «فصل لِرَبِّكَ وَ أَنْحَرُ» منظور از «صلٌّ» را نماز عید و مراد از آیات «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَ» و «وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى» را فطریه و نماز عید دانسته است و به روایت امام صادق(ع) - «صلاح العید فریضه» - نیز اشاره کرده است (شهید اول، ۱۴۳۰، ج ۸: ۶۷). لحاظ نماز عید به عنوان مصدق امام صادق(ع) در حالی است که معنای مطابقی و بواسطه آن جز نماز نیست. ابن‌ادریس در برداشت فقهی خود از عبارت «شَاعِرَ اللَّهِ» در آیه ۳۲ سوره حج، همه مناسک حج، از جمله رمی جمرات و سعی صفا و مروه، را بیان می‌کند و اشاره می‌کند که از نظر مجاهد معنای شعائر تنها قربانی دارای نشانه‌ای است که در حج باید صورت بگیرد و مبنای نظر خود را دیدگاه مفسر قرار می‌دهد (ابن‌ادریس، ۱۳۸۷، ج ۴: ۳۲۸).

شیخ طوسی در بحث وجوب تیمم در صورت دسترسی نداشتن به آب در وقت نماز به آیه «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» (اسراء / ۷۸) استناد و اعلام می‌کند که این آیه نماز در وقت دلوک شمس را واجب می‌داند و تفصیل بیشتری بیان نمی‌کند. بنابراین، بر امر افزون‌تری چون وجوب قضای نماز دلالت نمی‌کند (طوسی، ۱۴۰۷، ج ۱: ۱۵۵ و ۱۵۶). طبرسی نیز در کتاب خود وجوب قضای نماز را فراتر از بیان آیه می‌داند و معتقد است که آیه استنادی بر این امر ندارد و نیازمند دلیلی افزون بر آیه است (طبرسی، ۱۴۱۰، ج ۱: ۵۹).

۲. برداشت‌های اعتباری در قراردادها

علامه حلی در بیان صحت شرط خیار از سوی بایع به عموم آیات - «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» (نسا / ۲۹) و «وَأَخْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ» (بقره / ۲۷۵) - استناد کرده است. ایشان صحت خیار و بازگرفتن مبيع را در صورتی می‌داند که ثمن دریافت شده از مشتری بازگردانده شود و اگر از مدت زمان معهود نیز بگذرد و ثمن پرداخت نشود خیار بایع ساقط می‌شود. سخن ایشان از صحت خیار بایع مستند به دو آیه شریفه، برگرفته از ظاهر و دلالت مطابقی آیات، نیست و با بهره‌گیری از نگاهی فراتر از آیات و مستند به روایاتی چون «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و «إِنْ بَعْتُ رَجُلًا عَلَى شَرْطٍ إِنْ أَتَاكَ بِمَالِكِ وَ إِلَّا فَالْبَيْعُ لَكِ» بیان شده است (حلی، ۱۴۱۴، ج ۱۱: ۵۹). صاحب فقه القرآن در بحث جواز بیع که ممکن است به صورت نقد باشد یا غیرنقد، ذیل آیه «وَأَخْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ»، بیان می‌کند که آیه همه انواع بیع را در بر می‌گیرد و در مثالی افزون بر بیان آیه که متأثر از مبانی فقهی ایشان است به بیعی اشاره می‌کند که در آن نقد یا نسیه بودن بیان نشده است و در نتیجه ثمن به صورت نقد باید پرداخت شود و در ادامه به مثال‌های دیگری نیز اشاره می‌کند (راوندی، ۱۴۰۵، ج ۴: ۴۹).

صاحب کتاب اووق الوسائل در بیان صحت بیع بیان می‌کند که شارع، پس از اینکه شروطی در صحت بیع اعتبار کرد و موضوع بیع مقید به شروط و سپس محقق شد، حلیت بیان شده در آیه «وَأَخْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ» محمول موضوع بیع قرار می‌گیرد؛ با این بیان که حلیت یادشده در بردارنده مجموع شرایط صحت است و بیعی که دارای این شروط نباشد موضوعاً خارج است. زیرا حلیت بر بیعی بار می‌شود که دارای جمیع شرایط صحت باشد (تبریزی، ۱۳۶۹: ۵۶۷). ایشان حلیت بیع را مستند به آیه قرآنی قرار می‌دهد. اما رابطه اخذشده میان حلیت و صحت از سوی ایشان مطلبی افزون بر بیان قرآن است. زیرا در آیه تنها از حلیت که حکمی تکلیفی است سخن رفته است و نه از صحت که حکمی وضعی است و ایشان میان این دو رابطه برقرار کرده است. همچنین لحاظ جمیع شرایط صحت نیز مطلبی افزون بر بیان آیه است.

همچنین ایشان معتقد است که حلیت بیان شده در آیه به بیعی تعلق می‌گیرد که قبلًا از سوی شریعت یا فقهاء اعتبار شده باشد تا بتواند موضوع حکم قرار بگیرد و اعتبار چنین امری نیز یا از ادله صورت می‌گیرد یا از عرف و خارج از این دو امری غیرمعتبر خواهد بود و نمی‌تواند موضوع حکم در آیه قرار بگیرد (تبریزی، ۱۳۶۹: ۵۶۷).

میرزا نایینی استناد به عموم آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را در صورتی صحیح می‌داند که ابتدا معامله و تجارت، عرفا بر عقدی صدق کند. (نایینی، ۱۴۱۳، ج ۱: ۳۶) بنابراین نمی‌توان هر عقدی را مستند به این آیه لازم الوفا دانست. زیرا ابتدا نیاز به صدق عرفی است. بنابراین در صورت شک بر اینکه عقدی محقق شده است یا خیر نمی‌توان به عموم این آیه استناد کرد. زیرا عموم آیه بعد از اعتبار صدق عقد جاری می‌شود. ایشان بیان می‌کند که وظیفه قرآن اثبات حکم بعد از صدق موضوع است و صدق موضوع

اعتباری است که عرف انجام می‌دهد و چون اعتباریات عرفی را معتبر و لازم‌الوفا می‌دانیم به عنوان مبنای عمل مطرح می‌کنیم (نایینی، ۱۴۱۳، ج ۱: ۳۶).

۲. ۳. برداشت‌های اعتباری در حوزه قصاص، دیه، حدود

شیخ طوسی در بحث قطاع الطريق، در ذیل آیه ۳۳ سوره مائدہ، به اختلاف نظر در معنای «الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا» اشاره می‌کند که نشان دهنده نگرش اعتباری و فراتر رفتن از ظاهر و معنای لغوی آیه است. ایشان در نمونه اختلاف در معنای «الَّذِينَ يُحَارِبُونَ» بیان می‌کند که برخی مراد از این آیه را اهل ذمه می‌دانند که عهد خود را نقض کرده‌اند و به دشمنان اسلام ملحق شده‌اند و با مسلمین جنگیده‌اند و برخی مراد آیه را مرتدین از اسلام و مشهور فقها مراد آیه را قطاع طريق دانسته‌اند، یعنی کسانی که با سلاح و ایجاد وحشت راه را بر مردم می‌بندند و این دیدگاه را مبتنی بر برخی روایات می‌داند (طوسی، ۱۳۸۷، ج ۸: ۴۷). این اختلافات در نظر که منجر به اختلاف در احکام می‌شود به دلیل نگرش اعتباری است و توجیه‌گر این اختلافات تفاوت‌های موجود در اعتباریات است. همچنین شیخ طوسی، با استناد به عموم آیه، معنای یحربون را که به لحاظ لغوی تنها بر مردان صدق می‌کند بر زنان نیز صادق می‌داند (طوسی، ۱۴۰۷، ج ۵: ۴۷۰).

خاستگاه اعتباریات در نظر فقها ذیل استناد به آیات را می‌توان با لحاظ عرف، عقل، نقل، و سیره عقلاً مشاهده کرد. فقها در بیان برخی احکام، مبتنی بر ادله‌ای چون روایات، از ظاهر آیات فراتر رفته‌اند و در کنار حکم صریح بیان شده در قرآن احکام و ضوابط دیگری، که از عمومات و روایات استفاده کرده‌اند، را بیان کرده‌اند تا در نتیجهٔ خوانش جدید، افزون بر آنچه در کتاب‌های تفسیری بیان شده، را بیان کنند؛ مانند علامه حلی در بیان صحت شرط خیار از سوی بایع، ذیل آیه ۲۹ سوره نساء که به روایاتی چون «المسلمون عند شروطهم» و «إن بعث رجالاً على شرط إن أتاكم وبمالك وإن فالبيع لـك» استناد کرده است (حلی، ۱۴۱۴، ج ۱۱: ۵۹). در این شیوه گرچه آنچه را از روایات فهم می‌شود نمی‌توان اعتبار دانست، زیرا فهم و برداشت از روایت قلمداد می‌شود، قرارگیری برداشت از روایت در کنار قرآن منجر به قرائت جدیدی از آیات می‌شود که این قرائت جدید اعتباری است که منشاً آن روایت است.

برخی فقها نیز در برخی دیگر از احکام، مستقل از روایات و مبتنی بر داشته‌های فکری خارج از آیات و فراتر از معنای ظاهری آن، به بیان دیدگاه فقهی خود مبتنی بر آیات پرداخته‌اند؛ مانند نظر صاحب کتاب اوشق الوسائل ذیل آیه «وَأَخْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ» که حلیت یادشده را دربردارنده مجموع شرایط صحت می‌دانند و بیعی را که دارای این شروط نباشد موضوعاً خارج می‌دانند. برخی نیز عرف را مینا قرار می‌دهند؛ مانند میرزا نایینی که معتقد است نمی‌توان به عموم به آیه «أَوْفُوا بِالْعُهْدِ» استناد کرد. زیرا عموم آیه بعد از اعتبار صدق عقد از سوی عرف صورت می‌پذیرد (نایینی، ۱۴۱۳، ج ۱: ۳۶).

بررسی گسترهٔ اعتباریات در آیات الاحکام و اعتباریات تفسیری در فقه بیان کننده این مطلب است که فقها پیوسته متاثر از آرای مفسران هستند و بعضًا آرای مفسران را به عنوان نظر نهایی ملاک قرار داده‌اند؛ مانند شهید اول (شهید اول، ۱۴۳۰، ج ۸: ۶۷). حال آنکه تأثیرپذیری مفسران و استفاده از منابع فقهی به صورت حداقلی است.

برخی ابهام‌های موجود در کلام فقهی و حقوقی به علت ویژگی‌های زبانی آن‌ها است. فهم و تبیین ساختار اعتباریات در قرآن و پیگیری آن در اعتباریات فقهی باعث می‌شود بتوان تا حد ممکن این ابهام‌ها را برطرف کرد. با توجه به نظریهٔ سوسور مبنی بر نظام معنایی، باید در ساخت اعتباریات به نظام معنایی توجه داشت؛ اینکه در فقه و حقوق لفظ مورد نظر در چه دامنهٔ معنایی و لفظی در حال شکل‌گیری است. همچنین مرز فارق میان الفاظ مشترک باید مشخص باشد و بار معنایی متفاوتی را منتقل کنند. رعایت ساختار ادبی شکل‌گیری اعتباریات فقهی و قانونی مانع از تفسیرهای متفاوت از متون فقهی و قانونی و همچنین مشکلاتی می‌شود که زبان‌شناسی حقوقی در برخی حوزه‌ها همچون ابهام در کلمات یا ابهام ساختاری در صدد رفع آن است.

دامنهٔ تعامل اعتباریات در آیات الاحکام و فقه در تبیین معنای الفاظ مقصود نظر شارع، مانند بهره‌گیری از تعاریف پذیرفته شده شرعی و عرفی در تفسیر آیات و ملاک قرار دادن نظر مفسران در آیات الاحکام از سوی فقها، نشان دهندهٔ ساختار اختصاصی فقه در شکل‌گیری اعتباریات است. از این رو برای دستیابی و تبیین شکل‌گیری آن باید به ویژه به نحوه ساخت مفاهیم اعتباری احکام در قرآن مراجعه کرد و به منظور دستیابی به نظریات نوین در حوزهٔ اعتباریات فقهی و حقوقی نمی‌توان صرفاً دانش فلسفه را ملاک قرار داد.

نتیجه

۱. در چیستی اعتبار در دانش تفسیر و فقه شاهد معنایی نزدیک به یکدیگر هستیم؛ چنان که با لحاظ معنای لغوی اعتبار یعنی انتقال از شیئی به شیء دیگر و از حالتی به حالت دیگر، با لحاظ توأم بودن انتقال با کسب آگاهی از وضعیت آینده بر اساس وضعیت گذشته، آن را در مقابل امر حقیقی قرار می‌دهند و عقل را ظرف آن و ابتنای آن را بر نظر معتبر از یک سو و امور حقیقی و مصالح از سوی دیگر می‌دانند.
۲. اولین گام برای تعامل هر چه روشن‌تر تفسیر و فقه در اعتباریات خودآگاه‌سازی و شفاف‌سازی هر چه افزون‌تر مبانی اعتباریات و در نتیجه مبانی فکری مفسر و فقیه است؛ مبانی‌ای چون فلسفه دین، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، و ... که به طور قطع در شناخت مفاهیم اعتباری بسیار مؤثر است. زیرا در ادراکات اعتباری شاهد ترکیب مفاهیم از پیش مشخص شده‌ای برای درک یا ساخت مفهوم یا معنایی جدید هستیم.
۳. مفسران ذیل آیات الاحکام از دانش و یافته‌های فقهی برای تفسیر واژگان و مقصود نهایی آیات بهره برده‌اند. فقیهان نیز در استناد به آیات و استدلال‌های قرآنی از نظریات تفسیری متأثر هستند تا آنجا که بسیاری از اختلاف برداشت‌ها و تفاوت خواشن‌ها در تفسیر آیات الاحکام از منابع و مبانی تفسیری تأثیر پذیرفته و دامنه این اختلافات بی‌آنکه به نقد و تحلیل درآید در استنباط و اجتهاد فقهی اثر گذاشته است؛ حال آنکه تأثیرپذیری مفسران و استفاده از منابع فقهی به صورت حداقلی است و از همین روی ضروری است که دانش فقه نسبت به حقایق محل اتكای اعتباریات قرآنی تأملی افزون‌تر داشته باشد.
۴. فهم صحیح از اعتباریات در تفسیر منجر به فهم دقیق‌تر و استنباط صحیح‌تر حکم از آیات قرآن می‌شود. از این رو هم‌سویی اندیشه‌های مبنایی در قرآن و فقه باعث افزایش دادوستد فقه و قرآن و نزدیک‌تر شدن فقه به فقه‌پژوهی قرآنی می‌شود.
۵. خاستگاه اعتباریات در نظر فقها ذیل استناد به آیات را می‌توان به لحاظ عرف، عقل، نقل، و سیره عقلاً مشاهده کرد. فقها در بیان برخی احکام مبتنی بر ادله‌ای چون روایات از ظاهر آیات فراتر رفته و در کنار حکم صریح بیان شده در قرآن احکام و ضوابط دیگری که از عمومات و روایات استفاده کرده‌اند را بیان می‌کنند و قرارگیری برداشت از روایت در کنار قرآن که منجر به قرائت جدیدی از آیات می‌شود اعتباری است که منشأ آن روایت است. برخی فقها نیز در برخی دیگر از احکام، مستقل از روایات و مبتنی بر داشته‌های فکری خارج از آیات و فراتر از معنای ظاهری آن، به بیان دیدگاه فقهی خود مبتنی بر آیات پرداخته‌اند.

منابع

- ابن ادریس، محمد بن احمد (۱۳۸۷). موسوعه ابن ادریس الحلى. قم: دلیل ما. ج ۴.
- ابن عاشور، محمد طاهر (۱۴۲۰). تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور. بیروت: مؤسسه التاریخ العربی. ج ۳ و ۴ و ۱۲ و ۲۸.
- ابن فارس، ابوالحسین احمد (۱۴۰۴). معجم مقاييس اللغه. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. ج ۴.
- ابوالفتوح رازی، حسین بن علی (۱۴۰۸). روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن. مشهد: آستان قدس رضوی. ج ۱۴.
- اصفهانی، محمدحسین (۱۴۱۸). حاشیه کتاب المکاسب. قم: آنوار الهدی. ج ۳ و ۵.
- _____ (۱۴۱۸). رساله فی تحقیق الحق و الحكم. قم: آنوار الهدی.
- آلوسی، محمود بن عبدالله (۱۴۱۵). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی. بیروت: دار الكتب العلمیه. منشورات محمد علی بیضون. ج ۲ و ۳ و ۶ و ۱۴.
- آملی، حیدر بن علی (۱۴۲۲). تفسیر المحيط الأعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم. ج ۳. قم: نور علی نور. ج ۲.
- تبریزی، موسی بن جعفر (۱۳۶۹). اوثق الوسائل. قم: کتابفروشی کتبی نجفی.
- جزایری، نعمت الله بن عبدالله (۱۳۸۸). عقود المرجان فی تفسیر القرآن. قم: نور وحی.
- جصاص، احمد بن علی (۱۴۰۵). احکام القرآن. لبنان: دار إحياء التراث العربي. ج ۳.
- حسن بیگی، ابراهیم (۱۳۹۰). مدیریت راهبردی. تهران: سمت. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشگاه عالی دفاع ملی.
- حلى، حسن بن یوسف (۱۴۱۴). تذکره الفقها. قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام لاحیاء التراث. ج ۱۱.
- امام خمینی، روح الله (۱۳۷۹). کتاب البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ و نشر عروج. ج ۱.
- _____ (۱۳۸۲). تهذیب الأصول. قم: دار الفکر.
- _____ (۱۴۱۰). الرسائل. قم: اسماعیلیان.
- _____ (۱۴۱۵). انوار الهدایه فی التعلیقہ علی الكفایا. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(۵).
- خوبی، سید ابوالقاسم موسوی (بی‌تا). المستند فی شرح العروه الوثقی. بی‌جا.
- دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷). لغت‌نامه دهخدا. ج ۲. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
- راغب، حسین بن محمد (۱۴۱۲). مفردات ألفاظ القرآن. لبنان: دارالعلم – الدار الشامیه.
- راوندی، سعید بن هبة الله (۱۴۰۵). فقه القرآن. ج ۲. قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی. ج ۱ و ۲.
- رشتی، میرزا حبیب الله (۱۳۱۱). کتاب الاجاره. بی‌نا: نامعلوم.
- _____ (۱۴۰۱). کتاب القضاe. قم: دار القرآن الکریم. ج ۱.
- زمختری، محمود بن عمر (۱۴۰۷). الکشاف عن حقائق غواصین التنزیل و عيون الأقاویل فی وجوه التأویل. بیروت: دار الكتاب العربي. ج ۱ و ۴.
- سبزواری، محمد باقر (۱۲۴۷). ذخیره المعاد فی شرح الارشاد. قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام. ج ۲.
- سلطان علی‌شاه، محمد بن حیدر (۱۴۰۸). بیان السعاده فی مقامات العباده. ج ۲. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ج ۳.
- شاذلی قطب، سید ابراهیم (۱۴۲۵). فی ظلال القرآن. لبنان: دار الشروق. ج ۱ و ۲ و ۶.
- شهید اول، محمد بن مکی (۱۴۳۰). موسوعه الشهید الأول. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. ج ۸.
- صدر، سید محمد باقر (۱۳۹۷). بارقه‌ها. مترجم: سید امین مؤذنی. قم: دارالصدر.
- طباطبائی، محمدحسین (۱۳۶۰). رساله الولایة. قم: مؤسسه اهل‌البیت.
- _____ (۱۳۹۰). المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات. ج ۳ و ۸ و ۱۱ و ۱۹.

- طبرسی، فضل بن حسن (۱۴۱۲). *تفسیر جوامع الجامع*. مصحح: ابوالقاسم گرجی. قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم. ج ۱ و ۲ و ۴۲.
- _____ (۱۳۷۲). *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*. تهران: ناصرخسرو. ج ۲ و ۳ و ۵ و ۹.
- _____ (۱۴۱۰). *المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف*. مشهد: آستانه الرضویه المقدسه. ج ۱.
- طبری، محمدبن جریر (۱۴۱۲). *جامع البيان فی تفسیر القرآن*. بیروت: دار المعرفه. ج ۲ و ۳ و ۱۲ و ۲۸.
- طوسی، محمدبن حسن (۱۳۸۷). *المبسوط فی فقه الإمامیه*. تهران: مکتبه المرتضویه. ج ۸.
- _____ (۱۴۰۷). *الخلاف*. قم: مؤسسه النشر الإسلامي. ج ۵.
- _____ (بی تا). *التبیان فی تفسیر القرآن*. بیروت: دار إحياء التراث العربي. ج ۳ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۰.
- عبدی شاهروodi، علی؛ کاتوزیان، ناصر؛ لاریجانی، صادق؛ مجتهد شبستری، محمد و ملکیان، مصطفی (۱۳۷۷). *گفت و گوهای فلسفه فقه*. قم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی.
- فاضل مقداد، مقدادبن عبدالله (۱۳۷۳). *کنترالعرفان فی فقه القرآن*. تهران: مرتضوی. ج ۱ و ۲.
- قرطبی، محمدبن احمد (۱۳۶۴). *الجامع لأحكام القرآن*. تهران: ناصرخسرو.
- کاشانی، فتح الله (۱۳۰۰). *منهج الصادقین فی إلزام المخالفین*. تهران: کتابفروشی اسلامیه. ج ۲ و ۳ و ۵ و ۶ و ۹ و ۱۰.
- کیا هراسی، علی بن محمد (۱۴۲۲). *أحكام القرآن*. لبنان: دار الكتب العلمیه. ج ۱.
- مصطفوفی، حسن (۱۴۰۲). *التحقيق فی کلمات القرآن الکریم*. تهران: مرکز الكتاب للترجمه و النشر. ج ۸.
- معین، محمد (۱۳۸۱). *فرهنگ معین*. تهران: آدنا (کتاب راه نو).
- قدس اردبیلی، احمدبن محمد (بی تا). *زیله البيان فی أحكام القرآن*. تهران: مکتبه المرتضویه.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۶). *أنوار الفقاہه*. قم: مدرسة الإمام على بن أبي طالب (ع).
- مهدوی راد، محمدعلی؛ راد، علی؛ جلالیان اکبرنیا، علی؛ یزدی ثانی، هادی؛ ناصحیان، علی اصغر؛ نورایی، محسن؛ فیض آبادی، جهانگیر؛ علیزاده، میرزا و خرقانی، حسن (۱۳۹۱). *جريان شناسی تفاسیر فقهی تاریخ، تطور و نمونه‌ها*. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی. ج ۱.
- نایینی، محمدحسین (۱۳۷۳). *منیه الطالب*. تهران: المکتبه المحمدیه. ج ۱.
- _____ (۱۴۱۳). *المکاسب والبعی*. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. ج ۱ و ۲.
- نراقی، مولی احمد (۱۴۱۷). *عواائد الأيام فی بيان قواعد الأحكام*. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

Reference

- Dehkhoda, A. A. (1998). Dehkhoda Dictionary (2nd ed.). Tehran: University of Tehran Press.
- Mo'in, M. (2002). Mo'in Dictionary. Tehran: Adna: Ketab-e Rah-e Now. (in Persian)
- Ibn Idris, M. A. (2008). Encyclopedia of Ibn Idris Al-Hilli, Vol. 4. Qom: Dalil Ma.
- Ibn Ashur, M. T. (1999). Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Vols. 3, 4, 12, 28. Beirut: Arab History Foundation. (in Persian)
- Abu al-Hussain, A. F. (1983). Mu'jam Maqayis al-Lugha, Vol. 4. Qom: Islamic Propagation Office.
- Esfahani, M. H. (1997). Commentary on Makasib, Vols. 3 and 5. Qom: Anwar al-Huda.
- Same (1997). A Treatise on Investigating the Right and the Ruling. Qom: Anwar al-Huda.
- Alusi, M. A. (1995). Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Quran al-Azim wa al-Sab' al-Mathani, Vols. 2, 3, 6, 14. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Amuli, H. A. (2001). Tafsir al-Muhit al-Azam wa al-Bahr al-Khumm fi Ta'wil Kitab Allah al-Aziz al-Muhkam, Vol. 2. Qom: Nur ala Nur, 3rd ed.
- Tabrizi, M. K. (1990). Awsuq al-Wasa'il. Qom: Ketabi Najafi Bookstore.
- Jazairi, N. A. (2009). 'Aqood al-Marjan fi Tafsir al-Quran. Qom: Nur Wahy.
- Jassas, A. H. (1984). Ahkam al-Quran, Vol. 3. Lebanon: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Hassanbeigi, E. (2011). Strategic Management. Tehran: SAMT, Center for Research and Development of Humanities and National Defense University.
- Hilli, H. Y. (1993). Tadhdhirat al-Fuqaha, Vol. 11. Qom: Ahlul Bayt Institute for Revival of Heritage.

- Khomeini, R. (2000). *Kitab al-Bay'*, Vol. 1. Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works, Arouj Publishing.
- Same (1994). *Anwar al-Hidayah fi al-Ta'liqah 'ala al-Kifayah*. Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works.
- Same (2003). *Tahdhib al-Usul*. Qom: Dar al-Fikr. (in Persian)
- Same (1989). *Al-Rasa'il*. Qom: Ismailian.
- Khu'i, S. A. M. (n.d.). *Al-Mustanad fi Sharh al-Urwah al-Wuthqa*. n.p.
- Raghib, H. M. (1991). *Al-Mufradat fi Gharib al-Quran*. Lebanon: Dar al-Ilm al-Dar al-Shamiyah.
- Rashti, H. (1980). *Kitab al-Qada'*, Vol. 1. Qom: Dar al-Quran al-Karim.
- Same (1932). *Kitab al-Ijara*. n.p.
- Abu al-Futuh al-Razi, H. A. (1987). *Rawd al-Jinan wa Ruh al-Jinan fi Tafsir al-Quran*, Vol. 14. Mashhad: Astan Quds Razavi.
- Zamakhshari, M. O. (1986). *Al-Kashaf an Haqa'iq Ghawamid al-Tanzil wa Uyoon al-Aqawil fi Wujooh al-Ta'wil*, Vols. 1 and 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi.
- Sabzawari, M. B. (1868). *Dhakirat al-Ma'ad fi Sharh al-Irshad*, Vol. 2. Qom: Ahlul Bayt Institute for Revival of Heritage.
- Sultan Ali Shah, M. H. (1987). *Bayan al-Sa'adah fi Maqamat al-'Ibadah*, Vol. 3. Beirut: Al-Alami Foundation Publications, 2nd ed.
- Shadheli Qutb, sayyid E. (2004). *Fi Zilal al-Quran*, Vols. 1, 2, 6. Lebanon: Dar al-Shuruq.
- Al-Shahid al-Awwal, M. M. (2008). *Musawat al-Shahid al-Awwal*, Vol. 8. Qom: Islamic Propagation Office.
- Kashani, F. (1921). *Minhaj al-Sadiqin fi Ilzam al-Mukhalifin*, Vols. 2, 3, 5, 6, 9, 10. Tehran: Islamic Bookstore.
- Sadr, sayyid M. B. (2018). Barakahs, translated by S. A. Moezzi. Qom: Dar al-Sadr Publications.
- Tabataba'i, M. H. (1981). *Risalat al-Wilayah*. Qom: Institute of Ahlul Bayt.
- Same (2011). *Al-Mizan fi Tafsir al-Quran* (Vols. 3, 8, 11, 19). Beirut: Al-Alami Institute Publications.
- Tabarsi, F. I. H. (1993). *Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Quran* (Vols. 2, 3, 5, 9). Tehran: Nasr Khosrow.
- Same. (1991). *Tafsir Jawami' al-Jami'* (Vols. 1, 2, 42). Edited by A. Gorji. Qom: Center for Islamic Studies.
- Same. (1989). *Al-Mu'talaf min al-Mukhtalaf bayn A'immat al-Salaf*, Vol. 1. Mashhad: Astan Quds Razavi.
- Tabari, M. J. (1991). *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran* (Vols. 2, 3, 12, 28). Beirut: Dar al-Ma'rifa.
- Tusi, M. H. (n.d.). *Al-Tibyan fi Tafsir al-Quran*, Vols. 3, 6, 7, 9, 10. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Same (2008). *Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyah*, Vol. 8. Tehran: Maktabah al-Murtazawiyah.
- Same (1986). *Al-Khilaf*, Vol. 5. Qom: Islamic Publishing House.
- Kiyah Rasi, A. M. (2001). *Ahkam al-Quran*, Vol. 1. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Abedi Shahroudi, A.; Katouzian, N.; Larijani, S.; Mojtahehd Shabestari, M.; Malekian, M. (1998). *Dialogues on the Philosophy of Fiqh*. Qom: Center for Islamic Studies and Research.
- Fadil Muqaddam, M. A. (1994). *Kanz al-Irfan fi Fiqh al-Quran*, Vols. 1 and 2. Tehran: Murtazawi.
- Qurtubi, M. A. (1985). *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*. Tehran: Nasr Khosrow.
- Rawandi, S. A. (1984). *Fiqh al-Quran*, Vols. 1 and 2. Qom: Ayatollah Marashi Najafi Public Library, 2nd ed.
- Mostafawi, H. (1981). *Al-Tahqiq fi Kalimat al-Quran al-Karim*, Vol. 8. Tehran: Center for Book Translation and Publishing.
- Muqaddas Ardabili, A. M. (n.d.). *Zubdat al-Bayan fi Ahkam al-Quran*. Tehran: Maktabah al-Murtazawiyah.
- Makarem Shirazi, N. (2005). *Anwar al-Fiqh*. Qom: Madrasah Imam Ali ibn Abi Talib (a.s.).
- Mahdavi-Rad, M. A.; Rad, A.; Jalaeen Akbarnia, A.; Yazdi Thani, H.; Nasihyan, A.; Noorayi, M.; Feyz-Abadi, J.; Alizadeh, M.; Kharqani, H. (2012). *A Study of the History, Evolution, and Examples of Islamic Jurisprudence Interpretations*, Vol. 1. Mashhad: University of Islamic Sciences Razavi.
- Naeini, M. H. (1994). *Munyat al-Talib*, Vol. 1. Tehran: Mohammadia Library.)
- Same (1992). *Al-Makasib wa al-Bay'*, Vols. 1 and 2. Qom: Islamic Publications Office.
- Naraqi, M. A. (1996). *Awa'id al-Ayyam fi Bayan Qawa'id al-Ahkam*. Qom: Islamic Propagation Office.