

فقه و مبانی حقوق اسلامی

Jurisprudence and the Essentials of Islamic Law
Vol. 53, No. 1, Spring & Summer 2020

DOI: 10.22059/jjfil.2020.308161.668991

سال پنجم و سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۹
صفحه ۸۵-۱۰۵ (مقاله پژوهشی)

مجاز در قرآن، کاوشی در آرای اصولیان

فرزاد پارسا^۱، جمال بادروزه^۲

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۹/۵/۲۴ – تاریخ پذیرش مقاله: ۹۹/۸/۱۷)

چکیده

مجاز به معنای لفظ منقول از معنای موضوع لغوي به معنای دیگر، از واقعیت‌های زبان عربی است که لغت‌دانان جوانب لغوي آن را مورد بحث قرار داده‌اند. قرآن خود را کتاب نازل شده به زبان عربی مبین معرفی کرده و از سویی مباحث عقیدتی در باب اسماء الله و توقيفی بودن آنها و مسائلی دیگر مطرح است. این عوامل سبب اختلاف علماء در بحث وجود مجاز در قرآن شده است. از زوایای مختلف این سوال به پژوهش گذاشته شده و علمای اصول فقه هم به فراخور بحث لغت در علم اصول فقه به این موضوع ورود کرده‌اند. برخی مجاز در قرآن را پذیرفته و برخی منکرند و دیگرانی حکم به تفصیل بین حکم شرعی و غیر شرعی داده‌اند. هر یک ادلای بیان داشته و از زوایای گوناگون بر آن برهان آورده و رأی مخالف را به نقد نهاده و ردّ زده‌اند. ترجیح پژوهش با توجه به قوت ادله موافقان و ضعف ادله مخالفین، پذیرش وقوع مجاز در قرآن به عنوان یک واقعیت زبان عربی است.

کلید واژه‌ها: مجاز، وقوع، قرآن، اصول فقه.

۱. دانشیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستان (نویسنده مسئول)؛ Email: f.parsa@uok.ac.ir

۲. دانشآموخته‌ی کارشناس ارشد فقه شافعی دانشگاه کردستان؛ Email: j.badroozeh58@gmail.com

۱- مقدمه

بسیاری از علوم بخارط علاقه و رابطه‌ای که با قرآن کریم داشته‌اند، مطمئن نظر واقع شده و در گذر زمان به رشد و تکامل خود ادامه داده‌اند و آن‌چنان که تاریخ و مورخان گواهی می‌دهند، خاستگاه شکل‌گیری غالب علوم اسلامی را باید در قرآن جستجو کرد.

قرآن و سنت به زبان عربی نزول و ورود داشته‌اند و همین عامل سبب شده بحث در باب وجود مجاز در قرآن، از اواخر قرن دوم هجری موضوع بحث و مطمئن نظر علماء قرار بگیرد. جایگاه الفاظ و مبحث الفاظ در علم اصول فقه و منابع قانون گذاری اسلامی بر کسی پوشیده نیست. امری که سبب شده بخش عمدت‌های از اصول فقه، مختص الفاظ و مباحث پیرامونی آن باشد. مبحث حقیقت و مجاز که در علم لغت میدان نزاع و کارزار خاص خود را دارد، در علم اصول فقه هم به شکلی بارز خود را نشان داده و آثار این اختلاف اصولی در فقه به صورت عینی مصدق یافته و فتاوی فقها را متأثر از خود ساخته و سبب اختلافات فقهی فراوانی شده است. دیدگاه علماء و دلیل اختلاف علماء در خصوص موضوع پژوهش، سوالاتی است که این پژوهش در پی طرح و پاسخ‌گویی به آنها است.

۲- پیشینه پژوهش

پژوهشگران با رویکردهای مختلف و از زوایای گوناگون در خصوص این موضوع به پژوهش پرداخته‌اند. بر اساس یافته‌های پایگاه «google scholar» مقاله «سلمانی، سعید و معینی‌فر، محمد. [۱۳۹۶]. بررسی ادله محمد بن صالح العثیمین بر عدم مجاز در قرآن. سلفی پژوهی، سال سوم، شماره ششم، صص ۴۲-۲۷» و مقاله «امانی، زربخش، و فرهادی، ام البنین. [۱۳۹۲]. روش‌شناسی و نقد ترجمه مجاز در قرآن کریم. پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، دوره سوم، شماره ششم، صص ۸۹-۶۹» و مقاله «شهولی کوشوری، کیامرث. [۱۳۹۴]. نقدی بر تفکر انکار مجاز در قرآن. دو فصلنامه پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، دوره چهارم، شماره دوم، صص ۸۶-۶۹» و مقاله «محمدی، یوسف. [۱۳۹۶]. بررسی ادله منع مجاز در قرآن؛ با تأکید بر آراء ابن تیمیه و شیخ شنقطی. پرتوفحی، شماره ششم، صص ۵۴-۳۵» و مقاله «بهرامی، حمزه و علی، سپاهی. [۱۳۹۷]. تحلیلی بر دیدگاه ابن تیمیه در مجاز قرآنی و نقد آن. پژوهشنامه معارف قرآنی، دوره نهم، شماره ۳۲، صص ۱۰۵-۱۲۵» و مقاله «اقبالی عباس، رحیمی زینب. [۱۳۹۲]. نگاهی به ترجمه مجاز مرسل در قرآن کریم با بررسی موردی ترجمه آیتی، الهی، فولادوند و خرمشاهی. پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، دوره سوم، شماره هفتم،

صحن ۱۰۵-۱۳۰» و مقاله «بودزی، امیر. [۱۳۹۰]. نظریه انکار مجاز در بلاغت اسلامی. نقد ادبی، دوره چهارم، شماره ۱۴۵، صص ۷-۲۹» و مقاله «شهری برآبادی. [۱۳۷۰]. مجاز در پنهانه بلاغت اسلامی. مشکوک. ش ۳۳، صص ۱۸۷-۱۹۷» و مقاله «محمد شریعتی، فاطمه شریعتی. [۱۳۹۹]. دراسة حول نظرية حداثة المجاز في القرآن الكريم. مجلة آداب الكوفة، دوره دوم، شماره ۴۲، صص ۴۸۳-۵۰۴» و پایان‌نامه دکتری «ابوزید محمد. [۱۳۹۴]. دلالة التعبير المجازي في القرآن الكريم، جامعة ابن خلدون-كلية الآداب واللغات» و پایان‌نامه دکتری «عمر محمد عبد الرحيم. [۱۳۹۴]. المجاز في القرآن الكريم وأثره على مناهج المفسرين» در خصوص این موضوع دیده می‌شود. اما نگاه غالب این پژوهش‌ها معطوف به ابعاد ادبی و تفسیری موضوع مورد پژوهش و از نگاه اندیشمندان این حوزه‌ها است، گرچه برخی چون بودزی و شهری برآبادی به فراخور بحث دیدگاه تعدادی از اصولیان را ذکر کرده و به بحث گذاشته‌اند. اما در این مقاله سعی بر طرح موضوع از نگاه صرفاً اصول فقهی و از منظر اصولیان فرقیین است و همین بیان‌گر نوآوری این پژوهش است. البته در منابع اصول فقه موضوع به فراخور بحث از نگاه علماء واکاوی و مورد اشاره شده و هر یک نظر خود را تبیین نموده‌اند، اما به ظاهر پژوهشی به صورت ویژه در این خصوص یافتن نشده است.

۳- مفهوم مجاز

لفظ مجاز در لغت مصدر میمی از ریشه «جوز» بر وزن مفعل، به معنای عبور کردن و سخن گفتن بر سبیل مجاز و طریقه و وسیله به کار رفته است. [۱۹، ج ۵، ص ۳۲۶؛ ۴۰، ج ۳، ص ۸۷۱] صیغه‌ی «مفعل» هم می‌تواند به صورت مصدر باید و هم اسم زمان و مکان. [۳۹۱، ج ۱، ص ۸۸]. به عبارت دیگر، بنای «مفعل» در بین مصدر، اسم زمان و مکان مشترک است. [۵، ج ۲، ص ۳۳۵]

از سال‌های آخر قرن دوم هجری به بعد واژه «مجاز» از ریشه (ج و ز) به معنای گذشتن و عبور کردن از یک مکان، در معجم‌های عربی چون «العین» خلیل و «تهذیب اللげ» ازهri و «المحيط فی اللげ» ابن عباد و «مقاييس اللげ» ابن فارس ثبت و ضبط شده است. [۱۴، ج ۱، ص ۴۹۴] جوهري کسی است که اولین بار واژه مجاز را به معنی: «تکلم بالمجاز» در کتاب «صاحب اللげ» به کار برد، کاری که در فرهنگ لغت‌های قبل از او دیده نمی‌شود و فرهنگ لغتها و قاموس‌های بعد از جوهري مانند: «اساس اللげ و لسان العرب و قاموس المحيط» از او تبعیت کرده‌اند. [۴۰، ج ۳، ص ۸۷۱؛ ۱۹، ج ۵، ص ۳۲۹]

مجاز به معنای مصطلح خود، ماخوذ از مصدر و یا ماخوذ از اسم مکان است. در حالت اول، علاقه‌ی آن جزئیت است، زیرا مشتق منه بخشی از مشتق می‌باشد [۵، ج ۲، ص ۳۳۵] و در این حالت «مفعل» به معنای «فاعل» است، آنچنان که عدل به معنای عادل است. اما اگر مجاز را ماخوذ از اسم مکان بدانیم، از نوع اطلاق محل بر حال است. اما اخذ آن از اسم زمان درست نیست، زیرا علاقه‌ای بین معنای مجاز اصطلاحی و مجاز به معنای اسم زمان وجود ندارد. [۵۰، ج ۱، ص ۲۷۳؛ ۵۱، ج ۱، ص ۷۲] مجاز به معنای مصطلح، که حدوداً در قرن پنجم و ششم هجری پارادایم آن به کمال رسیده و از اواخر قرن دوم هجری به عرصه‌ی علوم قرآنی راه یافته است، در سه معنای اصطلاحی به کارگرفته شده است. [۲۹، ص ۷۰]

الف- مجاز در ابتدا مستعمل در معنای «راه و بیان معنی» بود، نه مجاز اصطلاحی که بعداً رایج شد. شوقي ضيف [۲۹، ص ۷۰] می‌گوید: «اولین کاربرد مجاز را در کتاب ابو عبیده عمر بن منشی [متوفی ۲۰۸ھ] می‌توان مشاهده کرد، اما وی مجاز را در مقابل حقیقت استفاده نکرد، بلکه مجاز آیه را به معنای مفهوم آیه بکار برده است».

ب- مجاز به معنی عام. در این حالت مجاز مشتمل بر طرق بیان سخن، نظیر تشبيه، استعاره، کنایه، قلب، تقدیم، تأخیر، اخفا و اظهار است. [۶۷، ص ۷۴] ابن قتیبه دینوری آیاتی را ذکر کرده است که بر غیر معنی ظاهری خود حمل می‌شوند، اما آن معنی را در مقابل حقیقت قرار نداده است، بلکه وی در حقیقت مجاز را به معنی عام آن به استعمال کرده و می‌گوید: «و للعَربِ المجازاتُ فِي الْكَلَامِ، وَ مَعْنَاهَا طَرْقُ الْقَوْلِ». [۴۳، ص ۱۰۳]

ج- مجاز به همان معنای رایج در علم بیان که در واقع در مقابل اصطلاح بلاغی حقیقت قرار می‌گیرد. جاخط را می‌توان اولین فردی دانست که کلمه‌ی مجاز را در مقابل حقیقت، استعمال کرد، بدون اینکه به حقیقت اشاره بنماید. وی بایی از کتاب «الحيوان» را به بحث مجاز و تشبيه اختصاص داده است. [۳۶، ص ۱۲]

علمای اصول عبارات و تعاریف گوناگونی از مجاز دارند. به علاوه، در ادوار مختلف سبک و سیاق تعاریف مجاز، تغییرات زیادی کرده است.

شیخ مفید آن را «وضع اللفظ علی غیر ما بنی له اللسان» [۳۵، ص ۶۵] دانسته و در جایی دیگر مجاز در کلام را «ما عبر عن غیر معناه فی الاصل تشبيهاً و إستعارة لغرض من الأغراض و على وجه الإيجاز والإختصار» معرفی کرده و معتقدند که حکم به مجاز یا حقیقت بودن یک کلام، نیازمند دلیلی یقینی چون اجماع است. [۴۲، ص ۶۵] شیخ

طوسی در تعریف مجاز می‌گوید: «ما أَفِيدَ بِهِ مَا لَمْ يُوَضِّعْ لَهُ فِي الْلُّغَةِ وَ مَنْ حَقَهُ أَنْ يَكُونَ لِفَظَهُ لَا يَنْتَظِمُ مَعْنَاهُ، إِمَّا بِزِيادةِ أَوْ نَقْصَانِ أَوْ بِوَضْعِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ». [۲۹، ج ۱، ص ۷۲] سید مرتضی مجاز را به «اللفظ الذي أُريد به ما لم يوضع لإفادته في اللغة ولا عرف ولا شرع» [۵۹، ج ۱، ص ۱۰] تعریف می‌کند و محقق حلی مجاز را «كل لفظة أَفِيدَ بِهَا غَيْرَ مَا وُضِّعَ لَهُ فِي أَصْلِ الْأَصْطَلَاحِ الَّذِي وَقَعَ التَّخَاطِبُ بِهِ لِعَلَاقَةِ بَيْنِهِمَا» [۸۶، ص ۵۰] دانسته است. علامه حلی نیز مجاز را «استعمال الفظ في غير ما وضع له للعلاقة» می‌داند [۷۵، ص ۷۱] و شیخ علی مشکینی آن را «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» ذکر کرده است. [۹۱، ص ۱۱۸]

در میان اصولیان سنی، جصاص [۳۹، ج ۱، ص ۴۶] مجاز را «المعدول به عن حقیقته و المستعمل في غير موضعه ..» دانسته و سرخسی [۵۱، ج ۱، ص ۱۷۰] آن را «اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع له» تعریف کرده است. این تعاریف بعدها مورد نقد واقع شد و علماء در قرون بعدی سعی بر تتمیم و جامع ساختن آن کردند. فخر رازی [۴۴، ج ۱، ص ۲۸۶] و آمدی [۳، ج ۱، ص ۲۸] نمونه‌ای بارز از این نقدها را بر این تعاریف ذکر کرده‌اند که حاکی از عدم جامعیت و مانعیت این تعاریف‌نند، چه در این تعاریف توجه اندکی به ابعاد عرضی مجاز، چون تقسیم الفاظ، تعیین واضح، ارتباط میان لفظ و معنا، موضوع بودن مجاز، استعمال آن، تقسیم به حقیقت و مجاز، تقسیم مجاز به لنوى و عقلی و تقسیم آن به مفرد مرکب و علاقه و قرینه شده است. اما در مقابل، از ذوق ادبی و علمی نویسنده‌گان تعاریف و سهولت و روانی این تعاریف حکایت دارد، چه آنان با بیان ساده و بدون دغدغه و ترس از نقد، برداشت و فهم خود را از مجاز ارائه کرده‌اند.

با توجه به تعاریف فوق، بهترین تعریف برای مجاز، عبارت است از: «به کاربردن لفظی در غیر معنای وضعي خود، همراه با علاقه و قرینه‌ای که مانع از اراده معنای حقیقی شود». [۶۲، ص ۱۰۷؛ ۵۰، ج ۱، ص ۲۷۸؛ ۲۴، ج ۱، ص ۱۱۸؛ ۳۸، ص ۴۶؛ ۳۵، ص ۳۹۵].

۴- دیدگاه علمای اصول فقه در باب وجود مجاز در قرآن

قرآن به زبان عربی نازل شده و قوانین و دستورات این زبان در کلام قرآن قابل رؤیت است. اما توقیفی بودن اسماء الله و استلزم اسم «متجوز» برای خداوند در صورت پذیرش مجاز در قرآن که از مباحث و نزاع‌های کلامی است، و نیز پاره‌ای موارد دیگر، سبب درنگ و اختلاف علماء در باب وجود مجاز در قرآن گشته است. این دیدگاه‌ها به شکل زیر قابل ذکر است:

۴- اصولیان امامیه چون شیخ مفید [۶۵، ص ۴۳، ج ۱، ص ۲۹]، سید مرتضی [۵۹، ج ۱، ص ۱۰]، محقق حلی [۸۶، ص ۵۵] و علامه حلی [۷۳، ص ۷۵] و جمهور اصولیان سنی چون احمد بن حنبل، جصاص، سرخسی، ابوبکر باقلانی، عبدالجبار معتزلی، ابو اسحاق شیرازی، امام الحرمین جوینی، غزالی، قاضی ابوعیلی، ابن قدامه، فخر رازی، آمدی، ابن حاچب، تقی الدین و تاج الدین سبکی قائل به وجود مجاز در قرآن هستند [۴۶، ج ۱، ص ۴۵۱؛ ۱۷، ج ۱، ص ۱۰۳؛ ۲۶، ج ۲، ص ۶۹۵؛ ۶۶، ص ۷؛ ۵۲، ج ۱، ص ۲۶۶؛ ۴، ص ۱۶۴-۱۶۶؛ ۷۳، ج ۱، ص ۵۳۲؛ ۲۹۷، ج ۱، ص ۲۴؛ ۱۲۸، ص ۴۷] و حتی سید ج ۱، ص ۵۳۹؛ ۸۸، ج ۲، ص ۲۰؛ ۴۶۲، ج ۱، ص ۹۱؛ ۹۵، ج ۲، ص ۴۸۹-۴۹۶] مرتضی اظهار داشته که در قرآن موارد بیشماری از مجاز وجود دارد. [۵۹، ج ۱، ص ۲۳۷] وی در تبیین این دیدگاه می‌فرماید: جایز نیست که حقیقت و مجاز از همه جهت نزد خدای حکیم یکسان بوده و او چنان که برخی مدعیند، مخیر به گزینش هر کدام از آن دو باشد، زیرا خطاب به مجاز، عدول از معنای حقیقی و تعدی به معنای غیر حقیقی است و چنین چیزی فقط بخاطر یک غرض اضافی رخ می‌دهد، مثلاً استفاده از مجاز افصح و ابلغ و أخصر باشد. [۵۹، ج ۱، ص ۲۳۸]

ادله این گروه

۱- شافعی می‌گوید: «خدای متعال انسان‌ها را به زبان عربی مخاطب ساخته است، به همین دلیل جایز است که مردم را با آنچه میان آنان متدالوی و رایج است، مورد خطاب قرار دهد؛ همان طور که خداوند در قرآن انسان‌ها را با «عموم، خصوص، مجمل، مبین، مطلق و مقید» خطاب قرار می‌دهد» و شکی در این نیست که مجاز یکی از اشکال تخاطب، است. [۵۴، ص ۲۶۶] شیخ طوسی هم در استدلایی مشابه می‌گوید: «خدای متعال به سان حقیقت، خطاب مجازی هم دارد. پیامبر (ص) هم چنین است. کسانی که در این زمینه مخالفند، به قولشان اعتنا نمی‌شود و قول مفیدی ندارند، زیرا خدای متعال به عادت کلام اعراب، از حقیقت و مجاز استفاده کرده است، آنچنان که به سان اعراب، گاهی اطاله کلام داده و گاهی کلامی موجز دارد. پس وقتی این مجاز است، استفاده از مجاز هم جایز است». [۳۷، ج ۱، ص ۷۲]

۲- شیخ مفید می‌گوید: کسانی که معتقدند تمام قرآن بر مجاز است، قول صوابی ندارند و ظاهر لغت، مخالف چنین ادعایی است. دلائل عقلی و عادات گواهی می‌دهند که غالب قرآن بر معنای حقیقت مورد استعمال نزد عرب بوده و صرفاً برخی از آن مجاز

است. کسانی که معتقدند در قرآن مجاز وجود ندارد، قول ناصوابی دارند، زیرا خدای متعال می‌فرماید: آیات زیادی در قرآن وجود دارد که در آنها مجاز به کار رفته است، مانند: «فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يُنْقَضَ».^۱ [۶۵، ص. ۴۳ و نک: ۲۱۴، ج. ۲، ص. ۸۶] در این آیه، اراده به صورت استعاره به دیوار منسوب شده است، گرچه جماد دارای اراده نیست. آیات دیگری هم در این زمینه قابل ذکر است، از جمله: الف- «وَأَسْأَلْ الْقَرِيْبَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ» [یوسف: ۸۲] جمهور می‌گویند: مراد از قریه، اهل و ساکنان قریه است. ب- ج- «وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا لَّهُدِمَتْ صَوَامِعٌ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا» [حج: ۴۰]. صلوات در زبان عرب به معنای ادعیه و یا به معنای افعال و ارکان خاص است، اما ویران شدن به هیچ یک از آنها نسبت داده نمی‌شود. د- «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ».^۲ [۲۴، ص. ۴۳۹؛ ۷۲، ج. ۱، ص. ۳۰-۳۶؛ ۵۸، ج. ۲، ص. ۱۶ و ۱۷۲؛ ۸۶، ص. ۵۵]

محقق حلی در تحلیلی بر این آیات می‌گوید: این موارد قطعاً در لغت برای آنچه خدای متعال از آنها اراده کرده است، وضع نشده‌اند و توسط شارع هم منقول نشده‌اند، زیرا چون عند الاطلاق مراد از این آیات به ذهن اهل شرع متبدار نمی‌شود، پس مجاز بودن آنها متعین می‌شود. [۵۵، ص. ۸۶]

۳- اگر وجود مجاز در قرآن را نپذیریم، قسمت حسن و جمال قرآن از بین رفته و اگر خالی بودن قرآن از مجاز لازم باشد، لازم است که حذف و تأکید و تکرار قصه‌ها نیز در آن نباشد. [۵۳۹، ج. ۱، ص. ۴۷]

۴- «ابن‌فورک» می‌گوید: اگر نظر کسی عدم وجود مجاز در قرآن است، لازمه سخشن این است که بگوید قرآن به زبان عربی نازل نشده است، زیرا در زبان عربی هم مجاز و هم حقیقت وجود دارد و قرآن به زبان اعراب نازل شده است و اگر کسی فقط با نامگذاری آن مخالف است به این دلیل که مجاز و استعاره است، در حقیقت با وجود قبول معنای مورد نظر، صرفاً با لفظ- و نه اصل موضوع- مخالفت دارد. [۵۴۰، ج. ۱، ص. ۴۷]

۵- ابن قتیبه دینوری می‌گوید: آنانی که وجود مجاز در قرآن را منکر شده و مجاز را دروغ دانسته‌اند، باید بدانند که نه دیوار، اراده می‌کند و نه از روستا سؤال می‌شود. نیز این که مجاز را کذب دانسته‌اند، جهالتی بسیار زشت و دال بر کم فهمی آنان است. اگر

۱. [کهف: ۷۷].

۲. [مانده: ۶].

مجاز را دروغ بدانیم و هر فعل نسبت داده شده به غیر حیوان را باطل عنوان کنیم، لازم می‌آید که بیشتر کلام ما فاسد باشد؛ زیرا ما می‌گوییم: گیاه سبز شد، درخت قد برافراشت، میوه رسیده شد، کوه قامت برکشید و قیمت پایین آمد. [۸۵، ص ۴۳]

۶- اسم «حمار» در معنای «کودن» استعمال می‌شود، اما این واژه حقیقت در کودن نیست، پس مجاز در آن است. [۸۶، ص ۸۵]

چهار دلیل فوق مؤید و مبین این نکته هستند که بخش جدایی ناپذیر زبان عربی، آرایه‌های این زبان است که در طول تاریخ در این زبان به رشد و نمو رسیده و بر غنای این زبان افزوده‌اند. قرآن که به زبان عربی نازل شده است، این سرمایه از آرایه‌ها را در خود دارد و جدا ساختن آنها از قرآن، به منزله حذف و جدا ساختن آنها از زبان عربی و در نتیجه امری نادرست و غیر ممکن است، چرا که مثال‌ها و مصادیق متعددی از اینها را می‌توان در قرآن مشاهده کرد و حتی برخی از علماء چون شریف رضی این موارد را در تالیفات مستقلی گرد آورده‌اند.

۴- گروهی از علماء منکر وقوع مجاز شده‌اند، این گروه خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف: استاد ابواسحاق اسفراینی مجاز را مطلقاً منکر شده و می‌گوید: «لا مجاز فيه»- يعني لغت- لأن الحقائق شملت جميع المسميات فلا حاجة إلى التجوز». [۵۳۶، ج ۱، ص ۴۷] ابن العربي از اصولیان مالکیه [۳۱، ص ۱۲] می‌گوید: علما در باب وجود مجاز در کلام خداوند با هم اختلاف رأی دارند. جمع کمی منکر آن شده و اکثریت آن را اثبات کرده‌اند. یکی از منکران، استاد ابواسحاق اسفراینی می‌باشد. اگر مراد ایشان از نفی مجاز، نفی استعاره باشد، سخن وی مردود است، زیرا قرآن مملو از استعاره است، خصوصاً در سوره یوسف؛ و اگر مراد ایشان از مجاز، باطل باشد، این در شریعت وجود ندارد.

ب- از ابوبکر بن داود ظاهری نقل شده که وی مجاز را در قرآن و حدیث منکر شده و در غیر آن دو پذیرفته است. [۵۴۱، ج ۱، ص ۴۷] البته شاید چنین انتسابی از این باب باشد که وی چون مجاز را در لغت نپذیرفته است، در نتیجه در قرآن و سنت هم نپذیرفته باشد و در نتیجه قول متفاوتی نیست.

ج- گروهی وقوع مجاز را فقط در قرآن انکار کرده‌اند. این دیدگاه به استاد ابواسحاق اسفراینی هم نسبت داده شده است، اما آن چنان که ابن برهان می‌گوید: «وقتی که استاد، مجاز را در لغت منکر شده است، به طریق اولی باید مجاز را در قرآن هم انکار

کند، زیرا قرآن با زبان آنان نازل شده است. این دیدگاه از حشویه، ابن خویز منداد، ابن القاص شافعی، داود ظاهری و فرزندش، منذر بن سعید بلوطی، ابومسلم بن یحیی اصفهانی، ابوالفتح مراغی و برخی از حنابله نقل شده است. البته رأی منصوص از احمد بن حنبل، خلاف این مدعای ثابت می‌کند. برخی هم معتقدند ظاهریه فقط مجاز استعاره را منکر شده‌اند. [۴۷، ج ۱، ص ۵۳۹ و ۵۴۳].

اگرچه نسبت این قول به استاد، در بین اصولیان مشهور است، اما انتساب آن به ایشان محل تردید است، زیرا امام الحرمین جوینی [۳۱، ص ۳۸] شاگرد اسفرایینی می‌گوید: «وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْأَسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقِ وَالظَّنِّ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصْحُ عَنْهُ». زرکشی هم بعد از نقل این کلام امام الحرمین در مورد دیدگاه ابواسحاق اسفرایینی، می‌گوید: «اگر منظور استاد این است که اهل لغت آن را به این اسم - مجاز - نام ننهاده‌اند، بلکه حتی با وجود قرینه هم حقیقت نام دارد، این ممنوع است، زیرا کتب اهل لغت پر از نام گذاری و تلقیب آن به مجاز است، و اگر حقیقت بودن مجموع هر دو صحیح باشد، در این صورت این قضیه قدحی ایجاد نخواهد کرد در اینکه آنان اسم را به تنها یی مجاز بنامند». وی در ادامه می‌گوید: «بِرَبِّي معتقدند این اختلاف لفظی است، زیرا استاد ابواسحاق منکر استعمال لفظ «اسد» برای شخص شجاع نیست، گرچه برای آن شرط قرینه گذاشته است، اما آن را در این حالت هم حقیقت می‌نامد و منکر نام‌گذاری آن به مجاز است». [۴۷، ج ۱، ص ۵۳۶]. نیز غزالی [۲۴۴، ص ۷۸] عبارت اسفرایینی را چنین نقل می‌کند: «وَأَمَّا الظَّاهِرُ، قَالَ الْإِسْتَاذُ أَبُو اسْحَاقٍ: هُوَ الْمَجَازُ، وَالنَّصُّ، هُوَ الْحَقِيقَةُ، وَرَبُّ الْمَجَازِ هُوَ نَصُّ كَوْلَهُ الْخَمْرِ مَحْرُمَهُ وَالْتَّحْرِيمَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْخَمْرِ حَقِيقَهُ وَقَوْلَهُ تَعَالَى وَالْحَافِظَاتُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالْحَافِظِينَ فَرَوْجَهُمْ مَجَازٌ فِي حَفْظِ الْفَرْجِ عَلَى الْخُصُوصِ وَهُوَ نَصٌّ فِي مَقْصُودِهِ وَكَذَلِكَ تَخْصِيصُ الدَّابِهِ بِبَعْضِ الْحَيَوانَاتِ مَجَازٌ وَهُوَ مَفْهُومُ قَطْعًا». این نقل غزالی از استاد ابواسحاق، با نظریه‌ای که از او نقل کرده‌اند کاملاً در تنافض است و بیانگر آن است که اسفرایینی چنین رأیی نداشته است.

ادله این گروه

- اگر خداوند متعال، با الفاظ مجاز مردم را مورد خطاب قرار دهد، در این صورت جایز است که خداوند را با صفت متتجوز و مجازگو توصیف کرد. حال آنکه می‌دانیم این صفت شایسته ذات واجب الوجود نیست. [۵۲، ج ۱، ص ۲۶۸؛ ۲۸، ج ۱، ص ۴۴؛ ۳۳۳، ج ۱، ص ۵۰].

چنین استدلالی صحیح به نظر نمی‌آید، زیرا بنا بر قول اصح، اسماء الله توقیفی هستند و دلیل عدم جواز اطلاق چنین لفظی بر ذات خداوند، این است که ما اجازه اطلاق چنین لفظی از طرف شارع را نداریم، نه اینکه مجاز از طرف خداوند صادر نشده باشد. نیز اگر بپذیریم که اسماء الله با معنا دوران دارند، این مشروط بر این است که توهمند نقص در ذات الهی را ایجاد نکنند، اما این اسم، وهم نقص دارد. [۵۰، ج ۱، ص ۲۹۸؛ ۵۲، ج ۱، ص ۲۶۸؛ ۳، ج ۱، ص ۵۰]

۲- مجاز مشابه دروغ است و قرآن از دروغگویی به دور و بری است، به عبارت دیگر، مجاز کذب است، لذا اتهام کذب به خدای متعال امری محال است. [۳۳، ج ۲، ص ۴۷۲] این استدلال را نمی‌توان صحیح دانست و پذیرفت، زیرا کلمه مجاز، اسمی مشترک است که هم قابل اطلاق بر امر کذب است و هم بر لفظی که از موضوع له خود عدول کرده باشد، اطلاق می‌شود. پس اگر منظور منکران از انکار مجاز در قرآن، معنای نخست باشد، سخن درستی می‌گویند، اما اگر مرادشان معنای دوم باشد، سخن نادرستی گفته‌اند، زیرا در آیات فراوانی از قرآن مجاز وارد شده است. [۷۷، ص ۸۴؛ ۷۸، ص ۱۳۷-۱۳۹] نیز بین مجاز و سخن کذب دو تفاوت اساسی وجود دارد، اول: اینکه مجاز بر پایه تأویل گذاشته شده است، درحالی که در سخن کذب، هیچ تأویلی وجود ندارد. دوم: مجاز دارای قرینه مانعه است که مانع از اراده معنای ظاهری می‌شود. اما دروغ چنین قرینه‌ای ندارد. [۴۴، ج ۱، ص ۳۳۲].

۳- گوینده از بیان حقیقی به بیان مجازی روی نمی‌آورد، مگر آنکه از بیان حقیقی ناتوان شده باشد و بناقچار در سخن به استعاره بگراید. اما محال است که خداوند ناتوان از بیان حقیقی باشد. [۴۷، ج ۱، ص ۳۳۹؛ ۵۳۹، ص ۱۷۹؛ ۴۴، ج ۱، ص ۳۳۳] اما این استدلال صحیح نیست، زیرا کاربرد مجاز در کلام، یکی از اسباب فصاحت و بلاغت است و در موارد بسیاری، مجاز در رساندن مراد، رساطر و گویاگز از حقیقت است. پس استعمال مجاز در کلام نه تنها نشانه عجز متکلم محسوب نمی‌شود، بلکه نشانه توانایی و تسلط او بر الفاظ و معانی است. [۴۴، ج ۱، ص ۳۳۵-۳۳۶] نیز این امر می‌تواند جهت آزمودن علمای باشد تا آنان جهت درک معانی آن اجتهاد کنند و در بی‌درک معانی آن برآیند و در نتیجه از قبل این کار درجات و جایگاه آنان رفعت و بلندی یابد. [۴۷، ج ۱، ص ۵۴۰-۵۳۹]

۴- آنان می‌گویند کلام خداوند حق است و هر حقیقی، حقیقتی دارد، و هر آنچه حقیقت باشد مجاز در آن داخل نمی‌شود. [۶۷، ص ۱۷۹؛ ۴۴، ج ۱، ص ۳۳۳] اما این استدلال درستی نیست، زیرا اینکه می‌گوییم کلام خداوند متعال حقیقت است؛ به این

معنی است که صحیح است، نه اینکه تمام الفاظش در موضوع له خود استعمال شده باشد. [۴۴، ج ۱، ص ۳۳۳]

۵- مجاز بدون قرینه معنای خود را نمی‌رساند، زیرا برای این معنای مجازی وضع نشده است. پس اگر در قرآن مجاز واقع شود باعث التباس معنا می‌گردد و چنین چیزی از طرف خداوند روی نمی‌دهد. [۲۹۸، ج ۱، ص ۵۰] اما چنان که می‌دانیم، دانشمندان علم بلاغت متفق‌اند که مجاز همواره با قرینه لفظی یا تقدیری می‌آید؛ و این قرینه، مانع از اراده معنای حقیقی کلام می‌شود، بنابراین وجود قرینه نه تنها خللی در معنا ایجاد نخواهد کرد، بلکه مخاطب را برای درک و فهم معنای مورد نظر، سوق می‌دهد. [۴۴، ج ۱، ص ۳۲۳]

در پاسخ این استدلال، باید گفت که دلیل منع مجاز در لغت از دو حال خارج نیست؛ یا در معنا اختلاف دارند یا در عبارت. اگر اختلاف در معنا باشد به دو صورت است:

الف- لغت‌دانان اسماء را، در آنچه که ما مجاز می‌دانیم استعمال نکرده‌اند؛ مانند: استعمال لفظ «حمار» در معنای «بلید».^۱ ب- لغت‌دانان واژه «حمار» را برای (رجل بلید) مرد احمق و نیز برای حیوانی چهارپا وضع کرده‌اند. از این‌رو، ذکر این مثال برای اثبات وجود مجاز در لغت کاری درست نیست. در جواب باید گفت اگر کاربرد لفظ «حمار» در معنای مرد احمق، حقیقت باشد، در این صورت اگر کسی بگوید: «رأیت حماراً» نباید فقط معنای چهار پا به ذهن وی خطور کند، بلکه باید معنای مرد احمق نیز به ذهن او برسد و هر دو معنا هم با هم به ذهن بیایند!! حال آن که می‌بینیم در زمان استعمال این لفظ، ابتدا، معنای چهارپا به ذهن متبار می‌شود. [۲۶۶، ج ۱، ص ۵۲].

۶- مجاز اگر بدون قرینه دلالت کند، همان حقیقت است و با وجود قرینه هم احتمال همان معنا را دارد. پس از این جهت هم حقیقت است. اما آنچنان که محقق حلی می‌گوید قرینه خارج از دلالت لفظ است و بحث ما در مورد دلالت کلام به تنها‌ی است. نیز قرینه ممکن است لفظی نباشد و بحث ما در مورد دال بالوضع است. [۵۵، ج ۸۶]

۷- پذیرش وجود مجاز در قرآن، به معنای این است که خداوند با رمز و راز و معما با ما سخن گفته باشد. محقق حلی با رد این ادعا، می‌گوید: وقتی قرینه باشد دیگر معما و رازی وجود نخواهد داشت. [۵۶، ج ۸۶]. پس این استدلال صحیح نیست.

۱. ابوالحسن بصری بر رد این استدلال تعلیقی نوشته و در آخر می‌گوید: «و هذه مكابرة لا يرتكبها أحد». [۲۸، ج ۱، ص ۲۳]

۴-۳- ابن حزم ظاهری میان حکم شرعی و غیرشرعی فرق گذاشته و مجاز را در آیات احکام جایز ندانسته و در غیر آیات احکام پذیرفته است. وی در تبیین رأی خود می-گوید: «مردم در مورد مجاز دچار اختلاف شده‌اند. گروهی مجاز را در قرآن و سنت اجازه داده و گروهی منع کرده‌اند. به مدد و توفیق خداوندی، رأی من چنین است: اگر به دلیلی از نص یا اجماع یا طبیعت یقین یابیم که اسمی از معنای موضوع له لغوی خود به معنای دیگری انتقال یافته است، آن را می‌پذیریم، زیرا خدای متعال همه اسماء را به آدم یاد داده و خدای متعال حق دارد هر چیزی را به هر چه می‌خواهد، نام بگذارد. اما مادام که دلیلی بر نقل اسم از معنای موضوع له لغوی آن نداریم، برای شخص مسلمان حلال نیست که بگوید: این اسم منقول است، زیرا خدای متعال می‌فرماید: «وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ» [ابراهیم: ۴] پس هر خطابی که خداوند متعال یا پیامبرش ما را با آن مخاطب ساخت، حمل بر همان معنای لغوی و معهودش می‌شود، مگر اینکه نص یا اجماع یا ضررورت حسی معنای دیگری را افاده نماید و ما مشاهده کنیم که خداوند متعال یا رسولش آن اسم را از معنای لغویش به معنای دیگری برده‌اند که در این صورت آن معنای منقول الیه را می‌پذیریم. وی در ادامه می‌گوید: پس هر کلمه‌ای که خداوند متعال آن را از معنای لغویش به معنای دیگری انتقال داده باشد، در این صورت اگر خداوند ما را متبعد به بیان و انجام آن کرده باشد، مانند صلاه و زکات و حج و صیام و ربا و امثال اینها - یعنی در شرع هم همین اسم را دارند با معنا و مفهوم خاص شرعی - هیچ یک از اینها مجاز نیست، بلکه تسمیه‌ای صحیح و اسمی حقیقی و لازم و مرتب است، از این حیث که خدای متعال آن را وضع کرده است. اما اگر خداوند اسمی را از معنای لغوی به معنای دیگری منقول کرد و ما را متبعد به عمل به آن کرد، اما مسمی به آن اسم نکرد، این مجاز است، مانند این آیه که می‌فرماید: «وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَّ مِنَ الرَّحْمَةِ» [اسراء: ۲۴] خدای متعال در این آیه ما را مکلف کرده که در برابر والدین خود مهربان و متواضع و فروتن باشیم، اما هیچ گاه ما را امر نکرده که این عمل را به این اسم بنامیم.... اما در مورد صلاه و زکات و صیام چنین است، زیرا ما را فرمان داده که این اعمال را با این اسمی بخوانیم». ابن حزم در پاسخ کسانی که مجاز را دروغ دانسته‌اند، می‌گوید: «اگر خداوند اسمی را از یک معنا به معنای دیگری برد، این دروغ نیست، بلکه بعینه حق است، زیرا حق آنچه است که خدا می‌کند و باطل آنچه است که خدا نکرده و یا به آن فرمان نداده است. [۷، ج ۴، ص ۵۲۱-۵۲۲]

۵- جمع‌بندی و ترجیح

با مذاقه در دیدگاه‌های مطروحه و ادله و مستندات آنان، چنین بنظر می‌رسد که اگر منظور از قرآن، کلام نفسی باشد، یعنی قرآن را چنان که گروهی از علماء گفته‌اند، کلام نفسی بدانیم، جمهور وقوع مجاز در قرآن را انکار کرده‌اند، چه کلام نفسی از صفات قدیم ذات واجب الوجود است که از جنس حروف و اصوات شکل نیافته است، اما اگر

قرآن را کلام لفظی بدانیم، باید گفت که در مجموع مجاز در قرآن وجود دارد؛ زیرا:

۱- قرآن به زبان عربی نازل شده و صنایع لفظی و آرایه‌های ادبی در زبان عرب شیوع و رواج کامل دارد و کلامی که تهی از این صنایع و آرایه‌ها باشد، در حقیقت از لطافت بیان و ظرافت تعبیر خالی خواهد ماند، زیرا این صنایع به زیبایی زبان افزوده و آن را می‌آراید و سخنوران و نکته سنجان و شعر سرایان عرب همواره از این تعبیر آگاهی داشتند و آنها را در گفتار و کلام خود بکار می‌بردند. پس قرآن که در اوج بلاغت و به زبان این قوم نازل شده و مخالفین خود را به مبارزه و چالش طلبیده و به اصطلاح، تحدى کرده است، چگونه ممکن است که تمام آرایشها و زیبایی‌های کلام و زبان عرب را نادیده بگیرد؟!

۲- جمهور علماء، با بیان دلایل نقلی و عقلی محکم رد ادله منکران مجاز را بیان کرده‌اند و در نتیجه به این باور دست یافته‌اند که مجاز در قرآن و زبان وجود دارد و انکار آن فاقد وجاهت و بدون مبنای علمی است.

۳- اگر قابل به عدم مجاز در قرآن باشیم، باید تمامی الفاظ قرآن را بر معنای حقیقی حمل کنیم و این قطعاً موجب تناقض و فساد در معانی قرآن می‌شود.

۴- در صورت قائل شدن به نبود مجاز در قرآن، لازم می‌آید که تمام تقسیمات الفاظ، نظری حقیقت و مجاز، مفرد و مرکب، لغوی و شرعی و عرفی را درست ندانیم. نیز لازم می‌آید که اختلافی که از حمل لفظ بر حقیقت و یا مجاز به وجود آمده و احکام نشأت گرفته از آن را غیر صحیح و نادرست قلمداد کنیم و بدین طریق سرمایه‌ی علمی علما و دانشمندان و زحمات بزرگان اصول و کلام و علوم قرآن را مهمل بگذاریم.

۶- بازتاب فقهی اختلاف

منازعات علماء در اصول فقه، آثار عینی خود را در فتاوی فقهی برجای می‌گذارند و باعث می‌شوند که اختلافات فقهی بوجود آیند. از این‌رو، بحث وجود مجاز در قرآن و

اختلافات اصول فقهی آن، اختلافاتی فقهی را به دنبال دارد، زیرا اگر لفظ بر معنای مجازی، حمل شود، آثاری بر آن مترتب می‌شود و اگر همان لفظ بر معنای حقیقی حمل شود، آثار دیگری برآن مترتب می‌شود. مثال‌های متعددی در این باره قابل ذکر است که در اینجا دو مورد مشهور ذکر می‌شود:

۱-۶- مشهورترین مثال برای این بحث، امکان نقض وضو به وسیله لمس است، زیرا علما در مورد معنای لفظ «لامستم» در آیه‌ی «أَوْ لامستم النساء» [نساء: ۴۳] اختلاف نظر دارند: فقهای امامیه معتقدند ملامسه و مباشرت زنان محروم یا نامحرم، با دست یا با اعضای دیگر و با شهوت یا بدون شهوت ناقض وضو نیست. [۷۱، ج ۱، ص ۱۱]. از نظر احناف نیز بوسیden و لمس زن- لمس فرج یا دیگر اعضای او- از روی شهوت یا بدون شهوت موجب نقض وضو نمی‌شود. [۴۹، ج ۱، ص ۱۲۱] اما مالکیه در مورد لمس کننده معتقدند اگر یکی از زوجین به قصد لذت و از بالای لباس یا بدون لباس همسر خود را لمس کند، یا از غیر دهان ببود، وضو به صرف لمس نقض می‌شود، خواه لذت برده باشد، یا خیر. هم چنین اگر قصد لذت نداشت، مثلاً قصد وی اختبار بدن زن بود، اما لذت را احساس کرد، وضو واجب می‌شود. پس ملاک قصد لذت، یا ایجاد لذت است. البته ایجاد لذت باید در زمان لمس باشد، اما اگر بعداً ایجاد شد، تاثیری ندارد. مالکیه در مورد لمس شده می‌گویند: اگر او بالغ بود و لذت برده، باید وضو بگیرد و الا چیزی بر او لازم نیست، اگر قصد لذت نداشت. اما اگر قصد لذت داشت، در حکم لمس کننده است. بر اساس دیدگاه ابن قاسم از مالکیه فرقی ندارد که لمس کننده مرد یا زن بوده باشد. هم چنین فرقی ندارد که ملموس ناخن یا مو باشد. نیز فرقی ندارد که لمس بر روی لباس بوده باشد، یا بدون لباس. [۲، ج ۱، ص ۲۹؛ ۸۲، ج ۱، ص ۲۲۵؛ ۸۴، ج ۱، ص ۱۷۴؛ ۱۷۵، ج ۱، ص ۱۵۶]

از نظر شافعیه تماس به هر طریق، موجب نقض وضوی لمس کننده می‌شود. اما در مورد نقض وضوی شخص لمس شده دو دیدگاه وجود دارد که این دو دیدگاه مبتنی بر نحوه قرائت واژه «لامستم» در آیه‌ی ششم سوره مائدہ است، یعنی کسانی که آن را به صورت «لامستم» خوانده‌اند، معتقدند وضوی ملموس نقض نمی‌شود، زیرا او لمس انجام نداده است، اما کسانی که آن را به صورت «لامستم» قرائت کرده‌اند، قائل به نقض وضوی او شده‌اند، چون این صیغه مفاعله است و این صیغه بر عمل هر دو نفر دلالت می‌کند. [۲۹، ج ۱، ص ۵۶-۵۷؛ ۵۵، ج ۱، ص ۱۶؛ ۵۶، ج ۱، ص ۶۲-۶۳؛ ۸۵، ج ۱، ص ۱۸۴ به بعد]

در مذهب حنبلی در مورد نقض وضو به وسیله تماس بدن مرد با زن- یعنی مرد

لامس و زن ملموس باشد- سه روایت وجود دارد: روایت اول این است که در هر صورت نقض می‌شود. این روایت در واقع همان دیدگاه شافعیه است. حسب روایت دوم، وضو به هیچ وجه نقض نمی‌شود. این روایت همان دیدگاه احناف است. روایت سوم که ظاهر مذهب حنبلی می‌باشد، این است که اگر از روی شهوت باشد، وضو نقض می‌شود و الا نقض نمی‌شود. حنبله به استناد عموم ادله وارد شده در این بحث، معتقدند فرقی ندارد که زن صغیر یا کبیر و محروم یا غیر محروم باشد. نیز می‌گویند: لمس دندان، مو و ناخن زن موجب نقض وضو نمی‌شود. این روایت، تقریباً همان دیدگاه مالکیه است، هرچند که از جهت محروم بودن و لمس دندان و ناخن و مو تفاوت هایی میان این دو دیدگاه وجود دارد. در این مذهب در باب حالتی که پوست بدن زن با مرد تماس یابد- یعنی زن لامس و مرد ملموس باشد- دو روایت وجود دارد: روایت اول این است که حکم او به مانند حکم مرد است، زیرا ملامسه است و موجب طهارت می‌باشد و به مانند جماع، مرد و زن در آن مساوی هستند. روایت دوم این است که وضوی زن نقض نمی‌شود، زیرا نص در مورد او وارد نشده است و قیاس او بر منصوص- مرد- صحیح نیست. در مورد نقض وضوی مرد ملموس در این حالت دو روایت وجود دارد. [۱۳، ج ۱، ص ۳۸؛ ۱۵، ج ۱، ص ۲۱۹]

ریشه‌ی اصلی این اختلاف به تفسیر واژه «لامستم» در آیه ششم سوره مائدہ برمی‌گردد که صحابه هم در تفسیر آن اختلاف داشته‌اند، چه عمر بن خطاب، عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عمر آن را حمل بر معنای حقيقی، یعنی تماس با دست کرده و علی بن أبيطالب و عبدالله بن عباس و عائشة آن را حمل بر معنای مجازی، یعنی جماع کرده‌اند. [۲۱، ج ۱، ص ۱۵۴]

از نظر احناف لمس حقیقت در تماس پوستی و مجاز در جماع- و به قولی حقیقت در جماع- است، اما به استناد اجماع، منظور از این آیه همین معنای مجازی است تا در نتیجه بر مبنای این آیه برای شخص جنب حلال باشد که تیمم کند. پس معنای حقيقی باطل می‌شود، زیرا اجتماع این دو معنی در لفظ واحد محال است.

فقهای امامیه واژه «لامستم» را مجاز [۷۲، ج ۱، ص ۵۷] و به قولی کنایه از جماع [۷۱، ج ۱، ص ۱۱۱] دانسته و در نتیجه لمس را ناقض وضو نمی‌دانند. نیز به روایتی از امام باقر(ع) استناد کرده‌اند که در جواب سوالی در خصوص نقض وضو با لمس و امکان حمل آن بر لمس با دست، می‌فرماید: «لا والله ما بذلک بأس، و ربما فعلته و ما يعني بهذا «أو لامستم النساء» إلا المواقعة في الفرج». [۷۱، ج ۱، ص ۱۱۲]

از نظر شافعی، خدای متعال در این آیه وضو را به خاطر «ملامسه» واجب کرده و آن را متصل به «غائط» و بعد از ذکر جنابت بیان کرده است- یعنی آنجا که می‌فرماید: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامْسَتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا»- پس اشبیه این است که منظور از ملامسه، لمس با دست و بوسیدن باشد.^[۵۵] ج ۱، ص ۱۵

مالکیه می‌گویند چون زنان برای لذت لمس می‌شوند، خداوند متعال فرموده است: «أَوْ لَامْسَتُمُ النِّسَاءَ» و در استعمال، اصل حقیقت و معنای حقیقی است. پس این آیه نص بر ابطال مذهب شافعیه و حنفیه و نص بر شرط بودن لذت و طلب است. ^[۲۲۹] ج ۱، ص ۸۲

۲-۶- رأی صحیح در مذهب حنفی، وجهی در مذهب شافعی و دیدگاه برخی از حنبله و برخی از فقهای اهل تشیع این است که نکاح حقیقت در «وطی» و مجاز در «عقد» است و اگر در جایی هم معنای عقد از آن اراده شده باشد، به خاطر وجود یک قرینه است. ^[۵۱] ج ۶، ص ۱۷۵ و ^[۴۰۶] ج ۴، ص ۳۴۹ و ^[۴۹] ج ۳، ص ۱۸۰ و ^[۲] ج ۲، ص ۱۰۹

^[۹۶] ج ۲۹، ص ۱۶۱؛ ^[۵۷] ج ۴، ص ۷-۶؛ ^[۱۸] ج ۱، ص ۱۷۵؛ ^[۸۷] ج ۲، ص ۴۹۱؛ ^[۷۹] ج ۲، ص ۶؛ ^[۷۶] ص ۵۲۳]

براساس دیدگاه مالکیه، رأی مشهور بین فقهای اهل تشیع، رأی اصح در مذهب شافعی و رأی صحیح در مذهب حنبلی، نکاح حقیقت در «عقد» و مجاز در «وطی» است. ^[۹۴] ج ۱۶، ص ۱۰؛ ^[۲۹] ج ۲، ص ۱۸۳؛ ^[۹۳] ج ۱۲، ص ۵؛ ^[۸۳] ج ۷؛ ^[۴۱] ج ۳، ص ۱۶۵؛ ^[۲۱۲] ج ۴، ص ۶؛ ^[۹۰] ج ۴، ص ۵-۴

فقها حسب تفسیر و برداشت خود از واژه نکاح، در تفسیر آیه «وَ لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ»^[۲۲] و نوع برداشت از آیه مذکور با هم دچار اختلاف شده‌اند. کسانی که معتقدند نکاح به معنی عقد است، بر این باورند که لفظ نکاح در این آیه به معنی عقد نکاح است، زیرا قرینه‌ای در کنار آن نیست. بر همین اساس معتقدند که زنا موجب ایجاد حرمت مصاهرت نمی‌شود. اما افرادی که نکاح را به وطی معنی کرده اند، معتقدند که زنا موجب ایجاد حرمت مصاهرت می‌شود. ^[۱۷] ج ۳، ص ۸۲؛ ^[۵۱] ج ۹، ص ۲۰۵؛ ^[۸۵] ج ۹، ص ۲۱۴؛ ^[۵۷] ج ۴، ص ۷. فقهای امامیه نیز معتقدند رابطه جنسی خارج از عقد موجب ایجاد حرمت مصاهرت می‌شود، بنابراین اگر کسی با زنی زنا کند، پدر یا پسر آن مرد نمی‌تواند با آن زن ازدواج کنند و آن مرد زانی هم نمی‌تواند با مادر یا دختر آن زن ازدواج کند. اما چنانچه زنا و رابطه نامشروع بعد از عقد ازدواج واقع شود، زنا سبب ایجاد حرمت مصاهرت نمی‌شود و اگر کسی بعد از نکاح با مادر یا دختر زن

خود زنا کند، این رابطه عقد نکاح سابق را از بین نمی‌برد و عقد به حال خود باقی است و همین‌طور اگر پدر با همسر پسرش یا پسر با همسر پدرش زنا کند، زوجه برای آنها حرام نمی‌شود. [۲۳۳، ج ۲، ص ۸۷؛ ۲۸۴، ج ۱۲، ص ۸۳]

۶- نتیجه

نتایج تحقیق به صورت زیر قابل بیان است:

- ۱- بحث مجاز به عنوان یکی از موضوعات علم بلاغت، می‌بایست در علوم ادبی و نقد ادبی مورد توجه قرار می‌گرفت؛ اما این بحث به دلیل اهمیت ارتباط آن با عقیده و احکام، در آثار اصولیان و متکلمان بسیار گسترده‌تر و دقیق‌تر دیده می‌شود.
- ۲- وجود مجاز در زبان، واقعیتی غیرقابل انکار است. مجاز در سیر تحول تاریخی خود سه مرحله معنایی را پیموده است. معنای سوم، یعنی همان معنای اصطلاحی اصولی و بلاغی، که تقریباً از قرن پنجم هجری تا کنون رواج دارد، یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث اصول فقه و علوم قرآن است. از زمان بروز اصطلاح سوم، برخی از علماء، وقوع مجاز را به طور کلی در زبان عرب و بعضی آن را در قرآن کریم و بعضی دیگر مجاز را فقط در آیات احکام رد کرده‌اند.
- ۳- نوع تفسیر علماء از ماهیت عربی قرآن، نفسی یا لفظی بودن کلام الله، توقيفی یا وضعی بودن اسماء الله و خوف از زیر سوال رفتن قرآن بخاطر پذیرش مجاز در آن، از مهم‌ترین مبانی و محرک‌های ایجاد اختلاف در باب وجود مجاز در قرآن بشمار می‌آید.
- ۴- این اختلاف با وجود داشتن ریشه‌های کلامی، به خاطر لغوی بودن زمینه بحث، در علم اصول فقه هم بروز یافته است و از آنجا که علم اصول فقه، مبنای علم فقه بشمار می‌آید، اختلاف اصولیان در این بحث، بازتاب فقهی نیز داشته و حسب نگاه فقهاء نسبت به مجازی یا حقیقی بودن یک لفظ قرآنی، آثار و اختلاف فقهی نیز به دنبال آن ایجاد شده است که دو نمونه از آن قبل ذکر شد.
- ۵- با توجه به جایگاه قرآن در میان فرق اسلامی، نمونه‌ای بسیار زیبا از وحدت اسلامی در دفاع از جایگاه و کیان قرآن در میان علمای شیعه و سنی مشاهده می‌شود، چه جمهور علماء از شیعه و سنی وجود مجاز در قرآن را به عنوان یکی از محاسن و نقاط قوت زبان قرآن پذیرفته‌اند و همین می‌تواند الگویی زیبا در زمینه‌ها و مباحث دیگر جهت نیل به همبستگی اسلامی باشد.

منابع

- [١] قرآن کریم
- [٢] آبی، صالح بن عبدالسمیع(١٩٩٤). التمر الدانی فی تقریب المعانی شرح رسالة ابن أبي زید القیروانی. ج ١، بیروت، المکتبة الثقافية
- [٣] آمدی، علی بن محمد. (٩). الإحکام فی اصول الأحكام، بیروت، المکتب الاسلامی.
- [٤] آل تیمیه، عبدالسلام، عبدالحليم، احمد. (٩). المسوده فی اصول الفقه. دار الكتاب العربي.
- [٥] ابن امام الکاملة، کمال الدین محمد بن محمد بن عبد الرحمن. (١٤٢٣). تیسیر الوصول الی منهاج الاصول. ج ٢، قاهره، دارالفارق.
- [٦] ابن تیمیه، نقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد. (١٤٩٦). المجموع الفتاوی. مدینة النبویة، مجمع الملك فهد.
- [٧] ابن حزم، أبو محمد علی بن أحمد بن سعید. (٢٠٠٤). الإحکام فی اصول الأحكام. ج ٤، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- [٨] ابن رشد، ابوالولید محمد بن احمد. (١٩٨٨). البيان و التحصیل و الشرح و التوجیه و التعلیل لمسائل المستخرجه. بیروت، دارالغرب الاسلامی.
- [٩] ابن سبکی، تاج الدین، عبد الوهاب بن نقی الدین. (١٩٩٩). رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. بیروت، عالم الكتب.
- [١٠] ابن شهرآشوب، رشید الدین محمد بن علی. (١٣٦٩). متشابه القرآن و مختلفه. قم: دارالبیدار للنشر
- [١١] ابن عراقی، ولی الدین أبي زرعة أحمد بن عبد الرحیم. (١٤٢٥). الغیث الهاام شرح جمع الجوامع. بیروت، دار الکتب العلمیه.
- [١٢] ابن العربي، ایوبکر محمد بن عبدالله بن محمد. (١٤٢٠). الممحض. عمان، دار البيارق.
- [١٣] ابن عطار، ابوالحسن علاء الدین علی بن ابراهیم بن داود بن سلمان بن سلیمان. (٢٠٠٦). العده فی شرح العمدة فی احادیث الاحکام. بیروت، دارالبشاریة الاسلامیة.
- [١٤] ابن فارس، أبو الحسین أحمد. (٢٠٠٢). معجم مقاییس اللغة. اتحاد الکتاب العرب.
- [١٥] ابن قدامة، ابومحمد عبدالله بن احمد. (١٤٠٥). المغنى فی فقه الامام احمد بن حنبل الشیبانی. بیروت، دارالفکر.
- [١٦] ابن قیم جوزی، محمد بن أبي بکر بن سعد شمس الدین. (١٤٠٨). الصواعق المرسلة فی الرد علی الجھمية والمعطلة. ریاض، دار العاصمه.
- [١٧] ابن مفلح، محمد بن مفلح بن مفرج بن شمس الدین مقدسی. (١٤٢٠). اصول الفقه. مکتبة العبیکان.
- [١٨] ———. (١٩٩٧). الفروع. بیروت: دارالکتب العلمیه.
- [١٩] ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم بن علی. (١٤١٤). لسان العرب. بیروت، دار الصادر.
- [٢٠] ابن نجار، محمد بن احمد. (١٤١٨). شرح الكواكب المنیر. ریاض، مکتبة العبیکان.
- [٢١] ابن نجیم، زین الدین. (٢٠٠١). البحر الرائق شرح کنز الدقائق. بیروت، دارالمعرفة
- [٢٢] ———. (١٩٩٧). البحر الرائق شرح کنز الدقائق. بیروت: دارالمعرفة.

- [۲۳] أرمُوي، سراج الدين محمود بن أبي بكر. (۱۴۰۸). التحصيل من المحسول. بيروت، مؤسسة الرسالة.
- [۲۴] إسنوى، جمال الدين عبدالرحيم. (۱۴۲۰). نهاية السول شرح منهاج الوصول. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [۲۵] أبو عبيدة معمر بن مثنى تيمى بصرى. (۱۳۸۱). مجاز القرآن. قاهرة، مكتبة الخانجي.
- [۲۶] أبويعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف. (۱۴۱۰). العدة فى اصول الفقه.؟.
- [۲۷] أبو الوفاء، على بن عقيل. (۱۴۲۰). الواضح فى اصول الفقه. بيروت، مؤسسة الرسالة.
- [۲۸] أبوالحسين بصرى معتزلى، محمد بن على بن طيب. (۱۴۰۳). المعتمد فى الاصول الفقه. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [۲۹] انصارى، زكريا. (۲۰۰۰). أنسى المطالب فى شرح روض الطالب. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [۳۰] امام الحرمين، أبوالمعالى عبدالمالك بن عبدالله بن يوسف جويني. (۱۴۱۸). البرهان. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [۳۱] —————. (۲۰۰۳). التلخيص فى اصول الفقه. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [۳۲] باقلانى، أبوبكر محمد بن طيب. (۱۴۱۸). التقريب و الإرشاد الصغير. بيروت، مؤسسة الرسالة.
- [۳۳] بخارى، علاء الدين، عبد العزيز بن أحمد بن محمد. (?). كشف الأسرار شرح أصول البذوى. بيروت، دار الكتاب الإسلامى.
- [۳۴] بوذری، امیر. (۱۳۹۰). نظریه انکار مجاز در بلاغت اسلامی. فصلنامه علمی پژوهشی نقد ادبی، س۴، ش۱۴، صص ۲۹-۷.
- [۳۵] نفتازانی، سعد الدين مسعود بن عمر. (۱۴۱۱). مختصر المعانی. بدون مكان.
- [۳۶] جاحظ، عمر. (۱۴۲۴). الحيوان. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [۳۷] جرجانی، أبوبكر عبدالقاهر بن عبد الرحمن بن محمد. (۱۴۲۶). اسرار البلاغة. بيروت، مكتبة العصرية.
- [۳۸] جرجانی، علي بن محمد بن علي زین. (۱۴۱۲). التعريفات. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [۳۹] جصاص، أحمد بن علي أبوبكر رازى. (۱۴۱۴). الفصول فى الاصول. كويت، وزارة الاوقاف الكويتية.
- [۴۰] جوهری، ابو نصر اسماعیل بن حماد. (۱۴۰۷). الصحاح فى اللغة. ج ۳، بيروت، دار العلم للملابين.
- [۴۱] خرشی، محمد. (?). الغرشي على مختصر سیدی خلیل. قاهره: دار الكتب الإسلامية.
- [۴۲] خطیب بغدادی، أبوبکر أحمد بن علی بن ثابت بن أحمد بن مهدی. (۱۴۲۱). الفقه و المتفقہ. سعودیه، دار ابن الجوزی.
- [۴۳] دینوری، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. (۱۹۷۳). تأویل مشکل القرآن. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [۴۴] رازی، فخر الدین محمد بن عمر بن حسین. (۱۴۱۸). المحسول فى اصول الفقه. ج ۱، بيروت، مؤسسة الرسالة.
- [۴۵] —————. (۱۴۲۰). التفسير الكبير. بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- [۴۶] زركشی، بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله. (۱۴۱۸). تشנیف المسماع بجمع الجواب. ج ۱، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث.
- [۴۷] —————. (۲۰۰۰). البحر المحيط فى اصول الفقه. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [۴۸] زرقانی، محمد عبد العظیم. (۱۴۲۲). مناهل العرفان فى علوم القرآن. قاهره، دار الحديث.
- [۴۹] زیلیعی، فخر الدین عثمان بن علی. (۱۳۱۳). تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق. قاهره: دار الكتب الاسلامی.

- [٥٠] سبکی، تقی الدین أبو الحسن علی بن عبد الكافی بن علی بن تمام. (١٤١٦). *الإبهاج فی شرح المنهاج*. ج ١، بیروت، دار الكتب العلمية.
- [٥١] سرخسی، محمد بن احمد. (١٩٩٣). *أصول السرخسی*. بیروت، دار المعرفة.
- [٥٢] سمعانی، منصور بن محمد بن عبد الجبار. (١٤١٨). *قواعد الادلة*. بیروت، دار الكتب العلمية.
- [٥٣] سیوطی، جلال الدین، عبدالرحمن بن ابوبکر. (١٤٠٣). *الاتقان فی علوم القرآن*. بیروت، دار الكتب العلمية.
- [٥٤] شافعی، أبو عبد الله محمد بن إدريس. (١٤١٨). *الرساله*. مصر: مكتبة الحلبي.
- [٥٥] ———. (١٩٩٣). *الام*. بیروت، دار المعرفة.
- [٥٦] شربینی، شمس الدین محمد بن خطیب. (١٤١٥). *الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع*. بیروت، دار الفکر.
- [٥٧] ———. (٢٠٠٩). *معنى المحتاج الى معرفة معانی الفاظ المنهاج*. دمشق: دار الفیحاء و دار المنھل ناشرون.
- [٥٨] شریف رضی، ابوالحسن محمد بن حسین بن موسی سیدرضی. (?). *تلخیص البيان فی مجازات القرآن*. بیروت: دار الاضواء.
- [٥٩] شریف مرتضی، ابوالقاسم علی بن حسین بن موسی. (١٣٤٦ش). *الذریعة*. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- [٦٠] شنقیطی، محمد امین. (?). *منع المجاز فی المنزل للتعبد و الاعجاز*. قاهره، مکتبه بن تیم.
- [٦١] ——— (٢٠٠١). *المذکره فی اصول الفقه*. مدینه المنوره، مکتبه العلوم و الحكم.
- [٦٢] شوکانی، محمد بن علی بن محمد. (١٤٢٤). *إرشاد الفحول*. بیروت، دار الكتاب العربي.
- [٦٣] شهرستانی، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم. (١٤٢٨). *الملل و التحل*. بیروت، مکتبه العصریه.
- [٦٤] شهری برآبادی، محمد. (١٣٧٠). *مجاز در پنهانه بلاغت اسلامی*. مشکوکه. ش ٣٣ (زمستان).
- [٦٥] شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، ابن المعلم. (١٩٩٣). *التذكرة بأصول الفقه*. بیروت: دار المفید.
- [٦٦] شیرازی، أبو إسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف فیروزآبادی (١٤٢٤). *اللمع فی اصول الفقه*. بیروت، دار الكتب العلمیه.
- [٦٧] ———. (١٤٠٣). *العده*. بیروت، دار الكتب العلمیه.
- [٦٨] صاوی، احمد. (١٤١٥). *بلغة السالک*. بیروت: دار الكتب العلمیه.
- [٦٩] صفی الدین هندی، محمد بن عبد الرحیم بن محمد ارمومی. (١٤٢٦). *الفائق فی أصول الفقه*. بیروت، دار الكتب العلمیه.
- [٧٠] ضیف، شوقي. (١٣٨٣). *تاریخ و تطور علوم بلاغه*. ترجمه محمی رضا ترکی. تهران: سمت.
- [٧١] طوسی، محمد بن حسن. (١٤٠٧). *الخلاف*. قم: مؤسسه النشر الإسلامي التابعه لجامعة المدرسین.
- [٧٢] ———. (١٤١٧). *عدة الدصول*. قم: ستاره.
- [٧٣] طوفی، سلیمان بن عبد القوی بن کریم صرصیری. (١٤٠٧). *شرح مختصر الروضة*. ج ١، مؤسسه الرساله.
- [٧٤] عبدالطلب، محمد. (١٩٩٤). *البلاغه و الاسلوبيه*. لونجان، الشرکه المصریه العالمیه.
- [٧٥] علامه حلی، ابو منصور جمال الدین حسن بن یوسف بن مطہر حلی. (١٤٠٤). *مبادیء الاصول*. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
- [٧٦] ———. (?). *مختلف الشیعه*. قم: مؤسسه النشر الإسلامي.
- [٧٧] غزالی، ابی محمد ابن محمد طوسی. (١٤١٣). *المستصفی*. بیروت، دار الكتب العلمیه.

- [۷۸] ——— (۱۴۱۹). *المنخل*. دمشق: دارالفکر.
- [۷۹] فاضل هندی، بهاء الدین محمد بن حسن اصفهانی. (۹). *كشف اللثام*. قم: مؤسسه النشر السلامی
- [۸۰] قرافی، شهاب الدین أحمد بن ادريس صهنجانی. (۱۳۹۳). *شرح تنقیح الفصول*. شرکة الطباعة الفنية المتحدة.
- [۸۱] ———. (۱۴۱۶). *نفائس الأصول في شرح المحسول*. مكتبة نزار مصطفى الباز.
- [۸۲] ———. (۱۹۹۴). *الذخیرة*. بيروت، دار الغرب.
- [۸۳] كركی(محقق ثانی)، علی بن حسین. (۱۴۱۴). *جامع المقاصد*. قم: موسسه آل البيت.
- [۸۴] مالکی، ابوالحسن. (۱۴۱۲). *کفایه الطالب الربانی لرسالة أبي الزید القیروانی*. بيروت، دارالفکر
- [۸۵] ماوردي، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب. (۱۹۹۴). *الحاوی فی فقہ الشافعی*. ج ۱، بيروت، دارالكتب العلمية
- [۸۶] محقق حلی، ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی. (۱۴۰۳). *معارج الاصول*. قم: مطبعة سید الشهداء (ع).
- [۸۷] ———. (۱۴۰۸). *شرايع الاسلام*. قم: موسسه اسماعیلیان.
- [۸۸] مرداوی، علی بن سلیمان. (۱۴۲۱). *التحبیر شرح التحریر*. ریاض، مکتبة الرشد.
- [۸۹] ———. (۱۴۳۴). *تحرير المتنقول وتهذیب علم الأصول*. قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- [۹۰] ———. (۱۴۱۹). *الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل*. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- [۹۱] مشکینی، علی. (۱۴۱۳). *اصطلاحات الاصول*. قم: الهادی.
- [۹۲] منیاوى، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفی بن عبداللطیف. (۱۴۳۲). *التمهید شرح مختصر الأصول من علم الأصول*. مصر، المکتبة الشاملة.
- [۹۳] نجفی، محمد حسن. (۹). *جواهر الكلام*. بيروت: دارإحياء التراث العربي.
- [۹۴] نراقی، احمد. (?). *مستند الشیعه*. قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث.
- [۹۵] نملة، عبد الكریم بن علی بن محمد. (۱۴۲۰). *المهذب فی علم أصول الفقه*. ریاض، مکتبة الرشد.
- [۹۶] هیتمی، شهاب الدین أبوالعباس. (۲۰۰۵). *تحفة المحتاج لشرح المنهاج*. بيروت: دارالكتب العلمية.