

منطق گفتمان عقلایی در ساحت متون: دلالت لفظی؛ طبقه‌بندی، معضلات و پیامد

* محمد حسینزاده (یزدی)

چکیده

دلالت لفظی تقسیمات گوناگونی دارد. براساس دیدگاه برگزیده، این دسته‌بندی‌ها را می‌توان در نظامی جامع گنجاند یا به تقسیمی جامع برگرداند. اکنون این پرسش دشوار دربرابر ماست: رابطه لوازم با دلالت چیست؟ اصولاً آیا رابطه‌ای میان آن‌ها تحقق دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، این رابطه یا پیوند چگونه ظهور می‌باید؟ آیا می‌توان دلالت الترامی را به لزوم در اصطلاح لوازم تفسیر کرد؟ برای دستیابی به پاسخی درخور، باید نگاهی به چیستی لوازم و گونه‌های آن یافکنیم و این مسئله را در دانش اصول و منطق بکاویم. در این پژوهش، افزون بر دستیابی به مهم‌ترین قواعد عقلایی ویژه‌ای که بر ساحت دلالت حکم فرمایند، دو دستاورده علمی دیگر نیز داشت: نخست آنکه، باید در ساحت دلالت، میان مفردات و جملات فرق گذاشت و از تسری دادن حکم تقسیمی به تقسیم دیگر پرهیز کرد؛ دوم آنکه، نباید لزوم را به لزوم بین که در مبحث لوازم مطرح است، تفسیر کرد.

کلیدواژه‌ها

دلالت، دلالت منطقی و مفهومی، قواعد گفتمان، لزوم بین، لزوم ذهنی.

مقدمه

در نوشتار پیش رو، به بحث و بررسی درباره دلالت (لفظی) می پردازیم؛ البته با این رویکرد که دربی کشف رابطه لازم با دلالت و نیز دستیابی به قواعد مرتبط با معرفت‌شناسی گفتمان عقلایی در ساحت متون هستیم. دلالت و گونه‌های آن، مانند دلالت منطقی و مفهومی، از مهم‌ترین مباحثی است که در دانش‌های منطق، اصول، تفسیر و بلکه در دانش‌های ادبی همچون معانی و بیان، کانون بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است. این مبحث ازسویی با متن مرتبط است و ازسوی دیگر، با نویسنده یا صاحب سخن. در این ساحت، قواعد عقلایی مهمی می‌توان یافت که بر پایه آن‌ها فهم و تفسیر درست شکل می‌گیرد. در این پژوهش، نخست لازم است نگاهی، هرچند گذرا، به منطق یا دلالت منطقی و مفاهیم یا دلالت مفهومی و گونه‌هایشان بیفکنیم و ویژگی‌های هریک و اعتبار معرفتی آن‌ها را بکاویم. از این‌رو، نخست به تعریف دلالت می‌پردازیم؛ سپس اقسام آن را تبیین و بررسی می‌کنیم. در ادامه، پس از ارائه طرحی جامع برای تقسیمات گوناگون دلالت، مشکلات آن را می‌کاویم و در پایان، قواعد مرتبط با گونه‌های دلالت را از نگاه عقلا و گفتمان عقلایی در ساحت متون عرضه می‌کنیم.

۱. تعریف دلالت

دلالت تنها به ساحت الفاظ اختصاص ندارد، بلکه دارای حقیقتی فراگیر است و غیر الفاظ را نیز دربرمی‌گیرد. دلالت در اصطلاح همسان با معنای لغوی‌اش به کار می‌رود. معنای لغوی دلالت، ارائه یا انباء است: (صیروره شیء بحیث ینبئ عن شیء آخر و بیریه) (مصطفوی، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۲۳۵) و در اصطلاح چنین تعریف شده است: دلالت این است که شیئی به گونه‌ای باشد که از معرفت به آن، علم به شیء دیگری حاصل شود (جرجانی، ۱۳۷۰، ص ۱۳۹؛ رازی، بی‌تا، ص ۲۷)؛ مانند دلالت دود بر آتش یا به‌طور کلی، دلالت اثر بر وجود مؤثر، دلالت پریدگی رنگ صورت بر ترس یا دلالت سرخی چهره بر خشم و غصب. با نگاهی به نمونه‌های یاد شده، درمی‌یابیم که برپایه استقرار، دلالت سه گونه است:

۱. دلالت عقلی مانند دلالت تحقق اثر بر مؤثر یا دلالت ساختمان بر سازنده؛

۲. دلالت طبیعی مانند دلالت پریدگی رنگ چهره یا زردگونی آن بر ترس یا دلالت سرفه بر درد سینه یا دلالت سرعت بعض بر تب؛

۳. دلالت وضعی که بر حسب قرارداد و وضع است؛ همچون قرارداد رمزهایی در مخابرات، یا قرارداد علامتی در هندسه، ریاضی و منطق ریاضی یا قرارداد شکلی ویژه برای هشدار در راهنمایی و رانندگی یا قرارداد الفاظ برای معانی.

بدین‌سان، با دقت در نمونه‌هایی که برای دلالت وضعی بیان شد، درمی‌یابیم که دلالت وضعی خود بر دو قسم است:

۱. دلالت غیر لفظی؛

۲. دلالت لفظی.

دلالت لفظی وضعی یا دلالت الفاظ بر معانی، دلالتی لفظی است که واژه یا لفظی برای معنایی قرارداد می‌شود. با یادگیری معانی واژگان، هنگام شنیدن واژه یا لفظی، معنای آن به ذهن خطرور می‌کند.

۲. دلالت لفظی

دلالت لفظی که حقیقتی در برابر استعمال است، جلوه‌گاه معانی موردنظر نویسنده و نشانه آن معانی است. براین‌اساس، دلالت لفظی عبارت است از انتقال ذهن مخاطبان به معانی و پیام‌های موردنظر صاحب سخن از راه واژگان و هیئت‌های ترکیبی‌ای که وی به کار برد است. بدین‌سان، دلالت حکایت است. البته می‌توان میان حکایت و دلالت به لحاظ منطقی این‌گونه فرق گذاشت که دلالت نوعی انتقال ذهنی است که در آن مشابهت شرط نیست؛ همچون دلالت دود بر آتش که میان آن دو تشابهی نیست؛ اما حکایت گونه‌ای انتقال ذهنی است که در آن مشابهت لازم است. از این‌رو، دلالت اعم از حکایت است. به هر روی، براساس این تحلیل، دلالت لفظی فرع استعمال و مبتنی بر آن است. دلالت، دریافت پیام است ولی استعمال،

انتقال پیام. دلالت، گیرندگی است اما استعمال، کاربرد و به کارگیری. تا استعمال یا کاربردی متحقق نباشد، دلالتی متحقق نمی‌شود. استعمال به صاحب سخن، گوینده یا مؤلف اختصاص دارد و این صاحب سخن است که واژگان یا الفاظی را برمی‌گزیند و با آن‌ها جملاتی را سامان می‌دهد تا یافته‌ها، ادراکات و معانی موردنظر خود را به دیگران برساند. بدین‌سان، استعمال به صاحب سخن اختصاص دارد، اما دلالت لفظی متوجه مخاطب است؛ هر چند به وی اختصاص ندارد، بلکه صاحب سخن نیز می‌تواند به بازخوانی متن ساخته خود پردازد و با آن مفاهمه کند و پیام‌های آن را دریافت کند. به هر روی، دلالت لفظی تداوم و بازخوانی استعمال و رمزگشایی از آن است.

۳. طبقه‌بندی دلالت لفظی

دلالت لفظی، تقسیم‌های گوناگونی دارد. از نگاهی ویژه، دلالت به دو قسم تصویری و تصدیقی تقسیم‌پذیر است. دلالت تصویری که ظهور ابتدایی یک واژه است، معنایی است که واژه یا مجموعه‌ای از واژگان بر آن دلالت دارند. قسم آن و در برابرش دلالت تصدیقی قرار دارد و آن معنایی است که صاحب سخن آن را اراده کرده و لفظ را برای بیان معنای مقصود و ایفا یا انتقالش برگزیده است.

در طبقه‌بندی دیگر، دلالت الفاظ یا واژگان به لحاظ گستره هریک بر معانی، به سه قسم تقسیم می‌شوند: مطابقی، تضمّنی و التزامی. دلالت مطابقی دلالت لفظ است بر تمام معنای موضوع‌له، مانند دلالت انسان بر حیوان ناطق و دلالت تضمّنی دلالت لفظ است بر جزء معنای موضوع‌له، مانند دلالت انسان بر ناطق. دلالت التزامی عبارت است از دلالت لفظ بر معنایی که خارج از ذات معنای موضوع‌له است، ولی لازم آن است، مانند دلالت واژه شیر بر شجاع، عدد سه بر فردیت، و مصنوع بر صانع (ر.ک: مظفر، ۱۴۲۳، ص ۴۳-۴۴؛ خوانساری، ۱۳۷۹، ص ۵۲۷-۵۲۸).

برابر این تقسیم‌بندی، دلالت الفاظ و واژگان بر معانی خود به سه گونه است. انتقال پیام تنها به قسمی از آن‌ها اختصاص ندارد، بلکه پیام با همه آن‌ها انتقال‌پذیر است و از راه هریک از

اقسام سه گانه می‌توان پیام را به دیگران ابلاغ کرد. صاحب سخن آنگاه که واژگان را به کار می‌برد، می‌تواند با بهره‌برداری از گونه‌های سه گانه دلالت که ارائه شد، معانی موردنظر خود را به دیگران انتقال دهد.

چنین دلالتهایی را می‌توان دلالت صریح نامید. اما در نگاهی جامع‌تر، واژگان و جملات، افزون بر دلالت مطابقی، تضمن و التزام، ممکن است دلالتهایی دیگر داشته باشند. برای فهم یک کلام و تفسیر یک متن لازم است افزون بر دلالت مطابقی، دلالتهای دیگر را کانون توجه قرار داد؛ چنانکه باید به دلالتهایی همچون دلالت اقتضا، تنبیه یا ایما، اشاره (برای تعریف هر سه، ر.ک: نراقی، ۱۳۸۸، ج. ۲، ص ۸۵۱-۸۵۲؛ قمی، ۱۴۳۰، ص ۳۸۵-۳۸۷) و حتی به دلالت مفهومی یا مفاهیم، اعم از مفهوم موافق یا مخالف، نیز توجه کرد. افزون بر دلالت مطابقی، تضمن و التزام، چنین دلالتهایی نیز از نگاه عقلا و منطق گفتمان عقلایی معتبرند و لازم است معانی را که با این گونه دلالتها عرضه می‌شود، دریافت. و البته برای فهم و در کم این گونه دلالتها تأمل و درنگ بیشتری لازم است. با استناد به آن‌ها از نگاه عقلا می‌توان احتجاج کرد و محتواهایشان را بروش صاحب سخن گذارد.

۴. نظام جامع تقسیمات دلالت لفظی

دیدیم دلالت لفظی ازسویی، به دلالت منطقی و مفهومی (مفاهیم) تقسیم‌پذیر است و ازسوی دیگر، دلالت لفظی به مطابقی، تضمن و التزام تقسیم شده است. بدین‌سان برای دلالت لفظی، دسته‌بندی‌های گوناگونی را می‌توان مشاهده کرد. در اینجا با این پرسش اساسی رویه‌روییم که آیا این دسته‌بندی‌ها در عرض یکدیگرند؛ چنانکه وجود، تقسیماتی در عرض هم دارد و از نگاهی به واجب و ممکن و از نگاهی دیگر، به بسیط و مرکب و نیز با لحاظ سومی به بالقوه و بالفعل و... تقسیم شده است، یا اینکه می‌توان همه یا دست کم بیشتر آن‌ها را در نظامی جامع گنجاند و به تقسیمی جامع برگرداند؟

افزون‌براین، پرسش‌های دیگری نیز دربرابر ماست و یا به ذهنمان خطور می‌کند: آیا دلالت

التزامی، دلالتی لفظی است یا دلالتی عقلی یا اینکه لازم است آن را دلالتی هم عقلی و هم لفظی بدانیم؟ آیا دلالت مفهومی یا مفاهیم از اقسام دلالت التزامی است و دلالت التزامی مقسم آن هاست و یا اینکه دلالت آنها خود گونه دیگری است؟ و به هر روی، آیا دلالت آنها لفظی است یا عقلی؟ دلالت‌های دیگری مانند دلالت اقتضا، ایما یا تشییه و دلالت اشاره چطور؟ آیا آنها گونه‌هایی از دلالت التزامی‌اند یا نه؟ در اینجا تنها به مسئله نخست می‌پردازیم و می‌کوشیم راه حلی برای رفع این چالش بزرگ بیاییم؛ هرچند پاسخ پرسش‌های دیگر را با اندکی درنگ و ژرف‌نگری در آنچه ارائه می‌شود، می‌توان دریافت.

۵. راه حل مسئله نخست

درباره مسئله نخست که «آیا تقسیمات عرضه شده، در عرض هم‌اند یا نه؟»، این راه حل به نظر می‌رسد؛ باید در ساحت دلالت و قلمرو آن، میان مفردات و جملات تفکیک کرد و میان آنها فرق گذاشت و از تسری دادن حکم تقسیمی به تقسیم دیگر پرهیز کرد. از این‌رو، دلالت یا به لحاظ مفردات و الفاظ درنظر گرفته می‌شود و یا به لحاظ جمله‌ها. چه بسا بتوان به جای مفرد و جمله از اصطلاح تصوری و تصدیقی بهره‌برداری کرد و گفت: دلالت یا تصوری است یا تصدیقی. بدین ترتیب، دلالت با نگاهی اولی، به دلالت مفردات و دلالت جمله‌ها و به سخن دیگر، دلالت تصوری و تصدیقی تقسیم می‌شود. سپس در ادامه به دیگر تقسیمات ذیل عنوان «مفرد یا تصور» و «جمله یا تصدیق» می‌توان این گونه ادامه داد و گفت:

دلالت تصوری نیز اقسامی دارد و چنانکه پیش تر گذشت، خود بر سه قسم است:

۱. مطابقی یا دلالت لفظ بر تمام معنای موضوع له، مانند دلالت انسان بر حیوان ناطق؛

۲. تضمنی یا دلالت لفظ بر جزء معنای موضوع له، مانند دلالت انسان بر ناطق؛

۳. التزامی یا دلالت لفظ بر معنایی که خارج از ذات معنای موضوع له است، ولی لازم آن

است، مانند دلالت شیر بر شجاع.

چنانکه در مثال‌ها آشکار است، هر سه دلالت تصوری بر مدلولی تصوری دلالت دارد و

حاکی از آن است. در دلالت التزام با فرض اینکه معنای محکی یا مدلول، خارج از معنای موضوع‌له حاکی یا دال است، اما تصور معنای موضوع‌له‌اش با آن تلازم دارد و با تصور آن معنا، لازمش به ذهن خطور می‌کند.

دلالت در قلمرو تصدیقات یا جمله‌ها یا دلالت تصدیقی نیز به اقسامی تقسیم‌پذیرند:

۱. دلالت به لحاظ منطقی؛
۲. دلالت به لحاظ مفاهیم؛
۳. دلالت به لحاظ سیاق.

طبقه‌بندی دلالت لفظی در ساحت تصدیقات یا جمله‌ها به گونه پیش‌گفته، برگرفته از نظریه برخی از اندیشمندان اصول است (مظفر، ۱۴۳۰، ج ۱، ص ۱۳۱-۱۳۵)؛ درحالی که ممکن است دلالت به لحاظ سیاق گونه‌ای دلالت منطقی و البته غیرصریح دانسته شود.

با اندکی تأمل در نگاه آغازین، به نظر می‌رسد دلالت لفظی به لحاظ سیاق یا دلالت سیاقی را باید قسم جداگانه‌ای به شمار آورد و نه زیرمجموعه دلالت منطقی. توضیح اینکه استاد مظفر در برابر گروهی از اصول‌دانان، دلالت کلام را به منطقی، مفهومی و سیاقی و سپس دلالت سیاقی را به دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره تقسیم و طبقه‌بندی کرده است (همان). دیدگاه وی در برابر نظریه‌های بسیاری است که از جمله آن‌ها دیدگاه صاحب فصول (متوفای ۱۲۵۴) (حائزی، ۱۴۰۴، ص ۱۴۶) است. وی مدلول یا محکی کلام را نخست به دو قسم تقسیم کرده است: منطق و مفهوم؛ سپس منطق را دو گونه دانسته است: صریح و غیرصریح. مدلول مطابقی و تضمنی را منطق صریح به شمار آورده است؛ درحالی که مدلول التزامی را دلالت غیرصریح شمرده، آن را به سه قسم تقسیم کرده است: ۱. مدلول به دلالت اقتضا؛ ۲. مدلول به دلالت تنبیه؛ ۳. مدلول به دلالت اشاره. آنگاه مفاهیم را به مفهوم موافق و مفهوم مخالف، تقسیم و با بیان اقسام مفهوم مخالف، درباره آن‌ها پژوهش و بحث کرده است (همان، ص ۱۴۶-۱۵۸). پیش از وی میرزای قمی (متوفای ۱۲۳۱) همانند این طبقه‌بندی را به تصویر کشیده و همان‌گونه مشی کرده است (قمی، ۱۴۳۰، ص ۳۸۵-۴۳۳)؛ البته میرزای قمی در اینکه دلالت تضمنی، دلالت

صریح شمرده شود، تأمل و درنگ کرده است: «و لی فی کون التضمنی صریحاً إشکال، بل هو من الدلالة العقلية التبعية، كما مررت الإشارة إليه في مقدمة الواجب، فالأولى جعله من باب الغير الصريح» (همان، ص ۳۸۵). بهرروی، با اندکی کاوش، بهنظر می‌رسد آنان دیدگاه پیش‌گفته را از ملامه‌دی نراقی (موفای ۱۲۰۹) برگرفته‌اند (نراقی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۸۵۲)، بلکه می‌توان گامی فراتر نهاد و ادعا کرد که شیخ بهایی (موفای ۱۰۳۱) در طرح و ارائه این نظریه بر آنان پیشگام است و او نیز پیش‌تر چنین دیدگاهی را طرح کرده است (شیخ بهایی، ۱۴۲۳، ص ۱۴۹)^۱ و البته می‌توان در آثار اصول‌دانان پیش از عصر شیخ بهایی جست‌وجو را ادامه داد.

بهرروی، این طبقه‌بندی مشکلاتی دارد که با توجه به راه حل برگزیده روشن می‌شود. مهم‌ترین مشکل آن ابهامی است که در آن دیده می‌شود و آن اینکه دلالت تصدیقی از دلالت تصوری متمایز نشده است و به سخن دیگر، در این طبقه‌بندی، دلالت مفردات از دلالت جملات جدا نشده و احکام آنها با هم درآمیخته است. افزون‌براین، دلالت التزام به سه گونه دلالت تصدیقی ترسیم شده است؛ درحالی که جایگاه اصلی دلالت التزامی در گستره تصورات و مفردات است و این نگرش، گفتمانی رایج میان منطق‌دانان، اصول‌دانان و اهل کلام است، بلکه عموم نمونه‌هایی که برای دلالت التزام عرضه شده، به مفردات با تصورات اختصاص دارد. نگاهی گذرا به آثار کلامی، منطقی و اصولی و کاوش در آنها، ما را بدین نتیجه رهنمون می‌سازد. بدین‌سان، لازم است دلالت را این گونه طبقه‌بندی کنیم:

۱. دلالت در تصورات یا مفردات؛
۲. دلالت در جملات یا تصدیقات.

دلالت تصوری بر سه قسم تقسیم‌پذیر است:

۱. مطابقی؛ ۲. تضمنی؛ ۳. التزامی.

دلالت تصدیقی یا به لحاظ منطق است یا به لحاظ مفهوم و یا به لحاظ سیاق. البته می‌توان جملات یا تصدیقات را از این جهت مورد کاوش قرار داد که آیا دلالتشان مطابقی است یا تضمنی یا التزامی؟ در این صورت دلالت مفهوم، التزامی است و دلالت منطق، مطابقی و تضمنی. اما تا آنجاکه جست‌وجو کردیم، پژوهشی درباره چرا این گونه گسترش احکام دلالت مفردات به دلالت جملات یا دلالت تصدیقی نیافیم. بهرروی، اگر این انقسام را بدین گونه از یکدیگر متمایز

نسازیم، دچار ابهامی ژرف در مسئله خواهیم شد. با این راه حل می‌توان ابهام را بر طرف ساخت. برای دلالت سیاقی، چه اینکه آن را گونه‌ای دلالت الترامی بدانیم یا الترامی را به مفردات اختصاص دهیم، تاکنون سه گونه یا قسم استقرار شده است: ۱. دلالت افتضال؛ ۲. دلالت تبیه؛ ۳. دلالت اشاره. از آنچه گذشت، در می‌یابیم که می‌توان نظام جامعی برای همه تقسیم‌ها و دسته‌بندی‌های عرضه شده در گستره دلالت لفظی پی‌ریخت و همه آن تقسیم‌ها را در نظام واحدی گنجاند. به نظر می‌رسد در اینجا می‌توان همه تقسیم‌ها را در نظام واحدی گنجاند؛ برخلاف تقسیم‌های وجود یا موجود در فلسفه و تقسیم آن به ممکن و واجب، بالفعل وبالقوله، بسیط و مرکب، علت و معلول، واحد و کثیر و... که نمی‌توان همه آن‌ها را به نظام واحدی ارجاع داد و در چنین نظامی گنجاند، بلکه هریک از آن تقسیمات مبتنی است بر لحاظی ویژه که از دیگری متمایز است و قابل بازگشت و گنجاندن در نظامی واحد نیست.

۶. مفاهیم یا دلالت مفهومی

از نگاه منطق گفتمان عقلایی، دلالت مفهومی همچون دلالت منطقی معتبر است و عقلاً با استناد به این گونه دلالت نیز احتجاج می‌کنند. خاستگاه دلالت مفهومی یا مفاهیم، تنها جملات یا تصدیقات است و نه الفاظ مفرد منهای هیئت‌های ترکیبی آن‌ها. اگر کلام یا جمله‌ای دلالت مفهوم داشته باشد، بی‌گمان از نگاه عقلاً و منطق گفتمان عقلایی معتبر است و با چنین دلالتی می‌توان احتجاج کرد. همگان در این بحث اتفاق نظر دارند و جای هیچ گونه اختلاف نظر و بحثی در این راستا نیست. آنچه اختلاف نظر در آن راه دارد، این است که کدام جمله‌ها و یا کلام مفهوم دارند و کدام جمله‌ها و یا کلام دلالت مفهومی ندارند؟ جمله یا کلام باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتوان از آن مفهوم گیری کرد و آن جمله یا کلام دلالت مفهومی داشته باشد؟ آشکار است در این مسئله، بحث درباره جملات یا کلام‌هایی است که قرینه‌ای بر مفهوم داشتن آن‌ها وجود نداشته باشد. اما اگر قرینه‌ای بر تحقق مفهوم داشتن جمله یا کلامی یافتد، همگان اتفاق نظر دارند که در این گونه موارد، دلالت مفهومی متحقّق و بی‌گمان معتبر

است. بدین ترتیب، بحث در این باره است که کدام جمله‌ها یا کلام یا هیئت‌های ترکیبی‌ای بدون نصب قرینه، به خودی خود، دلالت مفهومی دارند؟ براساس استقرا و با کاوشی گسترده در بستر تاریخ از گذشته‌ای بسیار دور تا کنون، کلام یا جمله‌هایی که بدون نصب قرینه، دارای دلالت مفهومی دانسته شده‌اند، عبارت‌اند از:

۱. جملهٔ شرطیه یا مفهوم شرط؛
۲. جملهٔ وصفیه یا مفهوم وصف؛
۳. جملهٔ استثنائیه یا حصریه یا مفهوم حصر؛
۴. جملهٔ دارای غایت یا مفهوم غایت؛
۵. مفهوم عدد؛
۶. مفهوم لقب؛
۷. مکان؛

۸ زمان (ر.ک: نراقی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۸۵۵-۸۵۶؛ قمی، ۱۴۳۰، ج ۱، ص ۳۸۶ و ۳۸۹).^۷
در آثار معاصران معمولاً درباره مفهوم شرط، وصف، غایت و حصر کاوش و پژوهش می‌شود و گاهی از لقب و عدد نیز سخن به میان می‌آید. به هر روی، جمله‌های دربردارنده لقب و عدد و مانند آن‌ها، به لحاظ لقب و عدد مفهوم ندارند؛ زیرا این گونه جملات که دربردارنده عدد و لقب‌اند، شخصی هستند و نه کلی. از این‌رو، انتفای سنخ حکم در آن‌ها قابل تصور نیست. انتفای سنخ حکم در جملاتی قابل تصور است که کلی باشند، ولی اگر شخصی باشند، انتفای سنخ حکم متصور نیست. آنجا که سنخ حکم متفقی است، احتمال تحقق مفهوم نیز متفقی است.
درباره دلالت مفهومی دیگر جمله‌ها یا هیئت‌های ترکیبی بیان شده، بحث‌های بسیاری است و برخی از اندیشمندان اصول پس از کاوش و ژرف‌نگری‌های بسیار بدین نتیجه رسیده‌اند که پاره‌ای از جمله‌های پیش‌گفته به خودی خود مفهوم ندارند، بلکه دلالت آن‌ها بر مفهوم از باب این است که قرینه‌ای مقامی یا کلامی بر مفهوم داشتن آن‌ها دلالت می‌کند؛ چنان‌که گروهی دیگر دست‌کم جملات شرطی را براساس شرایطی دارای مفهوم می‌دانند.

برابر آنچه در این بحث تحلیل شد، در ساحت دلالت بدین نتیجه رهنمون می‌شویم که دلالت نه یک گونه، بلکه گونه‌های بسیاری دارد. برای فهم هر متنه، به لحاظ دلالت قواعدی عقلایی وجود دارد. مهم‌ترین آن‌ها این است که شنوnde یا مفسر برای فهم هر متنه باید افزون‌بر دلالت منطقی، دیگر دلالت‌ها مانند دلالت‌های مفهومی و سیاقی را نیز کانون توجه قرار دهد. از نگاه عقلا، بسنده کردن به دلالت‌های همچون مطابقی و تضمنی برای فهم متن و بی‌توجهی به دیگر گونه‌های دلالت، پذیرفته نیست و به بدفهمی می‌انجامد. برخی از اختلاف‌ها در فهم و تفسیر از بی‌توجهی به دلالت‌های غیرمطابقی و تضمنی سرچشمه می‌گیرد. مفسر باید برای دستیابی به فهم درست و مطابق با واقع، با معیار عقلایی و براساس شیوه‌ای که در منطق گفتمان عقلایی پذیرفته شده است، به آن دلالت‌ها نیز توجه کند و بدین‌وسیله پیام مورد نظر متن و مؤلف را استخراج کند و بدان دست یابد.

۷. لوازم و چگونگی ارتباط آن‌ها با دلالت

اکنون با این پرسش روبه‌رو می‌شویم که رابطه یا نسبت لوازم با دلالت چیست؟ اصولاً آیا رابطه‌ای میان آن‌ها تحقق دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، این رابطه یا پیوند چگونه بروز و ظهر می‌یابد؟ خاستگاه این پرسش اینجاست که گاهی می‌بینیم لزوم در دلالت التزامی به بین بالمعنی‌الاخص تفسیر شده و از این‌رو، دلالت التزامی بدان مشروط است: «المعترف بالالتزام، اللزوم البين بالمعنى الاخص» (آشتیانی، ۱۴۰۴، ص ۱۴۷) و فرزانه‌ای دیگر به صراحة آن را شرط دانسته است: «... والشرط في الدلالة الالتزامية في الحقيقة أن يكون اللازم بيتاً بالمعنى الاخص»^۳ (مظفر، ۱۴۲۳، ص ۴۴، پاورقی)، بلکه اندیشمند دیگری که وی نیز از معاصران است، این شرط را به جماعت منطق دانان نسبت داده است: «واشتروا في... الدلالة الالتزامية أن يكون بين المعنى و خارجه لزوماً ذهنياً بيتاً بالمعنى الاخص و هو ما يمتنع الالتفات إلى المعنى بدون الالتفات إلى اللازم» (کاشف الغطاء، ۱۴۱۱، ج ۱، ص ۱۴۲).

بدین‌سان، راه حل ارائه شده در برابر این مسئله که «آیا تقسیمات عرضه شده در عرض

هم اند یا نه»، با مشکل روبروست. نه تنها در ساحت دلالت و قلمرو آن، میان مفردات و جملات تفکیک نشده و از تسری دادن حکم تقسیمی به تقسیم دیگر خودداری نشده، بلکه دلالت التزامی پس از تعمیم به جملات و مفردات به لزوم بین تفسیر شده و ارجاع یافته است. اما چنین رویکردی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در معرض تردید و تأمل است. بهراستی آیا می‌توان دلالت التزامی را به لزوم در اصطلاح لوازم تفسیر کرد یا ارجاع داد؟ برای یافتن پاسخی شایسته، نخست لازم است نگاهی به چیستی لوازم و گونه‌های آن یافکنیم.

۸. لوازم؛ چیستی و گونه‌ها

براساس تقسیمی ویژه که در تفکر اسلامی مقبولیتی فراگیر یافته است (برای نمونه، ر.ک؛ ابن سينا، ۱۴۰۴، ص ۳۵ و ۷۶-۷۳؛ همو، ۱۳۷۵، ص ۹۳-۹۴؛ بهمنیار، ۱۳۴۹، ص ۱۲؛ ساوی، ۱۹۹۳، ص ۳۸-۳۹؛ شهروردي، ۱۳۳۴، ص ۷-۸؛ رازی، ۱۹۸۶، ص ۲۴)، هر محمولی که بر موضوعی حمل می‌شود، یا عین ذات موضوع است یا جزء ذات آن و یا خارج از ذات آن. محمولی که خارج از ذات موضوع است و عرضی^۴ نامیده می‌شود، یا همواره با موضوع و از آن جداناشدنی است و جدایی اش از موضوع عقلاً ممکن نیست که در این صورت «عرضی لازم» یا «لازم» نام دارد، یا از موضوع جدانشدنی است که براساس این گزینه، «عرضی مفارق» خوانده می‌شود. بر همه محمولهای پیش گفته، جز اعراض مفارق، ذاتی باب برهان گفته می‌شود. بنابراین، ذاتی باب برهان، اعم است از ذاتی ایساغوجی و لوازم.

بدین‌سان، «لازم» محمولی است که گرچه خارج از ذات موضوع است، همواره با موضوع و از آن جداناشدنی است و جدایی اش از موضوع عقلاً ممکن نیست. لوازم خود به بین و غیربین تقسیم می‌شوند. لوازم بین که بدیهی‌اند، برای حمل بر موضوع و فهم صدقشان به استدلال و حد وسط نیاز ندارند؛ اما لوازم غیربین برای حمل بر موضوع، نیازمند استدلال‌اند؛ مانند اینکه مجموع زوایای مثلث ۱۸۰ درجه است. همه مطالب در حساب و هندسه و دیگر دانش‌های همگن از راه این گونه لوازم غیربین اثبات می‌شوند: «و أنت تعلم أن جميع المطالب

فی علم الهندسة و العدد تطلب عن أمر لا زمة غير مقومة بوجه، فإنك لا تجد فيها قياسا يطلب عن محمول جنسى أو فصلى» (ابن سينا، ۱۳۷۵، ص ۱۳۰).

لوازم بین خود بر دو دسته‌اند: بین بالمعنى الاخص و بین بالمعنى الاعم. لازم بین بالمعنى الاخص به لازمی گفته می شود که تصور ملزم، مستلزم تصور لازم باشد؛ برای نمونه، با تصور و لحاظ ماهیت، مفهوم امکان و با تصور عدد چهار، مفهوم زوجیت و با تصور عدد سه فردیت بدون نیاز به امر دیگری به ذهن خطور می کند.

لازم بین بالمعنى الاعم، لازمی است که بر تصور لازم و ملزم و نسبت میان آنها مبنی است و بدون تصور آن دوطرف و نسبتشان، نمی توان به چنین لزومی دست یافت؛ مانند گزاره «عدد دو نصف چهار است». در این گزاره با تصور عدد دو به تنهایی نمی توان به این حکم دست یافت که دو نصف چهار است. تصور دو به تنهایی مستلزم نصف چهار بودن این عدد نیست؛ اما هنگامی که چهار تصور شود و نسبت میان دو و چهار لحاظ گردد، در این صورت حکم می کنیم به اینکه دو نصف چهار است. نمونه دیگر، مقدمه و ذی المقدمه است. در صورتی می توان حکم به لزوم مقدمه کرد که مقدمه و ذی المقدمه و رابطه میان آنها بدروستی تصور شود (ر. ک: حلی، ۱۳۸۱، ص ۳۷-۳۸؛ همو، ۱۴۱۲، ص ۲۱۹-۲۲۰؛ ابن ترکه، ۱۳۷۶، ص ۲۷؛ تهانوی، ۱۹۹۶، ج ۲، ص ۱۴۰-۱۴۰؛ ابن سينا، ۱۴۰۳، ج ۱، ص ۳۸-۳۷؛ مظفر، ۱۴۲۳، ص ۱۰۳-۱۰۵).

افرون براین، لوازم به لحاظی دیگر، به لوازم ماهیت (مانند زوجیت برای عدد چهار، زاویه داشتن برای مثلث و مربع و دیگر اشکال هندسی مانند آنها و نصف چهار بودن عدد دو) و لوازم وجود، تقسیم می شوند. لازم وجود، یا لازم وجود خارجی است، مانند حرارت برای آتش و یا لازم وجود ذهنی است، مانند کلی برای مفهوم انسان و جزئی برای مفهوم رضا (صدرالدین شیرازی، ۱۳۸۳، ج ۶، ص ۲۲۸).

۹. بررسی و نقد

گرچه با نگاهی گذرا به پیشینه بحث در می‌یابیم که نسبت دلالت التزامی با لوازم در آثار

منطقی پیشینیان و متأخران به روشنی تبیین نشده است، با اندکی تأمل بدین نتیجه می‌رسیم که خاستگاه بحث درباره لوازم، محمولات و چگونگی ارتباط آن‌ها با موضوعات است. در این مبحث، پیوند هر محمولی با موضوعی که بر آن حمل می‌شود، در ظرف ذهن لحاظ می‌گردد. چنین رابطه‌ای در زبان و الفاظ و به بیان روشن‌تر، قضایای لفظی نیز نمایان می‌شود. از این‌رو، هر محمولی که بر موضوعی حمل می‌شود، در ساحت یا وعای زبان، یا عین ذات موضوع است یا جزء ذات آن و یا خارج از ذات آن. محمولی که خارج از ذات موضوع است، در صورتی که همواره با موضوع و انفکاکش از موضوع عقلانی‌می‌کن نیست، «عرضی لازم» یا «لازم» نام دارد. بنابراین، حمل زوجیت بر عدد چهار و نیز دلالت لفظ چهار بر زوجیت، دلالتی از قبیل لزوم بین بالمعنی‌الاخص است. با کاربرد لفظ چهار، شنونده یا خواننده به زوجیت منتقل می‌شود و با کاربرد لفظ سه به فردیت. در نتیجه، چنین تلازمی در ساحت زبان و وعای الفاظ نیز هست و لزوم بین و بلکه لزوم بین بالمعنی‌الاخص، همچون لزوم بین بالمعنی‌الاعم، در گستره زبان و ظرف الفاظ نیز راه دارد.

گرچه لوازم و گونه‌های آن به ساحت الفاظ راه یافته است، باید آن‌ها را با دلالت التزامی یکی دانست. در لوازم نسبت هر محمولی با موضوع لحاظ می‌شود و این نشان می‌دهد جایگاه آن‌ها در قضایا متصور است و خاستگاهشان ظرف زبان است؛ البته نخست در ذهن و سپس در ساحت زبان و بیان. بدین‌رو، هیچ‌یک از اقسام لزوم، دلالت التزامی نیست. دلالت التزامی قسم مطابقی و تضمنی است و آن‌ها به واژگان یا الفاظ مفرد اختصاص دارند و شامل جملات و هیئت‌های ترکیبی نمی‌شوند.

بدین‌سان، در اینجا با چالشی بس دشوار رویه‌رویم؛ درحالی که در منطق، اقسام دلالت‌های سه‌گانه ذیل بحث تصورات و نه تصدیقات طرح و بحث شده است، چگونه پای دلالت، به‌ویژه دلالت التزامی به تصدیقات کشیده شده و احکام مفردات یا تصورات به تصدیقات راه یافته است؟ با اندکی کاوش و جست‌جو درمی‌یابیم که تنها برخی از معاصران دچار چنین اشتباہی شده و حکم دلالت تصویری را با دلالت تصدیقی درآمیخته‌اند. اصولاً لزوم در دلالت التزامی

غیر از لزوم در لوازم یا محمولات لازم است. خاستگاه لوازم قضایاست و لوازم محمولاتی اند که نسبت آن‌ها با موضوع‌شان سنجیده و بررسی می‌شود؛ اما خاستگاه دلالت‌های سه‌گانه مطابقی، تضمی니 و التزامی، مفردات یا تصورات است. همچین مراد از لزوم در دلالت التزامی، لزوم ذهنی است و نه خارجی و این تلازم، از راه انس ذهنی به دست می‌آید. با نگاهی به آثار اندیشمندان در روزگاران گذشته مانند علامه حلى (۱۳۸۱، ص ۲۷، ۱۴۱۲، ص ۹۶-۱۹۷)،^{۱۶} کاتبی فروینی (۱۳۸۲، ص ۸۹) و رازی (۱۳۸۲، ص ۸۹-۹۰)،^{۱۷} درمی‌یابیم که آن‌ها بر لزوم ذهنی تأکید کرده‌اند. بدین‌سان، شرط دلالت التزامی را لزوم ذهنی و نه خارجی دانسته و تأکید کرده‌اند مراد از لزوم، لزوم خارجی نیست و اگر لزوم خارجی مراد بود، در عدم و ملکه، مانند نایابی و بینایی، ذهن از نایابی به بینای منتقل نمی‌شد: «فَإِن الْعَدَم دَلَالَةٌ عَلَى الْمُكَلَّاتِ مَعَ الْمَعَانِدِ بَيْنَهُمَا فِي الْخَارِجِ فَإِنَّ الْعُمَى يَدْلُلُ عَلَى الْبَصَرِ، لَأَنَّهُ عَدَمَ الْبَصَر عَمَّا مَنْ شَاءَهُ أَنْ يَكُونَ مَبْصُرًا مَعَ الْمَعَانِدِ الْخَارِجِيَّةِ» (حلى، ۱۴۱۲، ص ۱۹۷). با نایابی، ذهن به بینای دست می‌یابد و بر عکس؛ درحالی که اگر مراد تحقق خارجی بود، چنین دلالتی تحقق نمی‌یافتد؛ زیرا نایابی و بینای در جهان خارج با هم قابل اجتماع نیستند. کاتبی چنین نگاشته است: «يُشترط في الدلالة الالتزامية كون الخارج بحالة يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوّره، وإلا لامتنع فهمه من اللفظ» (کاتبی فروینی، ۱۳۸۲، ص ۸۹). در نتیجه، اندیشمندان در روزگاران پیشین شرط نکرده‌اند که چنین لزومی باید بین بالمعنى الاخص باشد. اصطلاح لزوم بین بالمعنى الاخص به قلمرو قضایا و محمولات‌شان اختصاص دارد؛ چنان‌که اصطلاح ذاتی باب برهان این گونه است. آنگاه که نسبت محمولی با موضوع‌شun لحاظ می‌شود، یا محمول درون ذات است یا خارج از ذات. خارج از ذات یا از ذات جداناپذیر است یا جداناپذیر. اگر محمول خارج از ذات، از ذات جداناپذیر باشد، لازم است و اگر جداناپذیر باشد، مفارق است. لازم خود یا بین است و یا غیربین. بین نیز یا بین بالمعنى الاخص است و یا بین بالمعنى الاعم. همین ترسیم اجمالی بحث خود نشانه اختصاص مبحث لوازم به قضایاست.

افزون بر آنچه گذشت، می‌توان وجهی دیگر در تأیید این راه حل یافت؛ درحالی که میان

دلالت‌های سه گانه به صراحت چنین تمایز نهاده شده است که دلالت مطابقی، لفظی، اما دلالت تضمنی و الترامی، لفظی و عقلی‌اند: «الأولى وضعية صرفة والآخريان باشتراك الوضع والعقل» (صدرالدین شیرازی، ۱۳۷۸، ص۷)، در آثار منطقی، همانند آثاری که پیش‌تر نام برده شد، مباحث دلالت را ذیل مفردات یا تصورات مطرح کرده‌اند، ولی در تصدیقات بحث‌های متناسب با آن، بدون اینکه از دلالت، دلالت الترامی و مانند آن بحثی بهمیان آید، حتی در آثار معاصران عموماً این گونه است. از این نکته بدین نتیجه رهنمون می‌شویم که آمیختن حکم دلالت الترامی با لوازم بین بالمعنی الأنصُر و تکیه بر چنین لزومی (لزوم بین بالمعنی الأنصُر)، بهجای تکیه بر لزوم ذهنی، آن گونه که اعدام رانیز دربرگیرد، اشتباہی است که به تازگی پدید آمده است.

به هر روی، با وجود اینکه در دانش منطق، دلالت الترامی آشکارا به لزوم ذهنی و نه خارجی تفسیر شده است و بر این حقیقت پای فشرده‌اند که مراد از لزوم، لزوم خارجی نیست، این نکته در خور کاوش و پژوهش است که برای نخستین بار چه کسی لزوم را در دلالت الترامی به لزوم بین بالمعنی الأنصُر تفسیر کرده است. کسانی که دلالت تصویری را دلالت ندانسته و آن را به تداعی معانی فروکاسته‌اند (مظفر، ۱۴۳۰، ج ۱، ص ۶۵ و ج ۳، ص ۱۵۱)، چگونه دلالت الترامی را که از اقسام دلالت تصویری، و تلازم طرفین آن ذهنی است، به لزوم بین بالمعنی الأنصُر تفسیر کرده‌اند؟

۱۰. گسترش قلمرو دلالت در اصول

برخلاف آنچه گذشت، در دانش اصول، قلمرو دلالت الترامی گسترش یافته و افزون بر گستره الفاظ مفرد، به هیئت‌های ترکیبی یا جملات نیز راه یافته است. نگاهی هرچند گذرا، به آثار اصول دانان این ادعا را تثیت می‌کند؛ برای نمونه، فرهیختگان تأثیرگذاری در دانش اصول همچون ملامهدی نراقی (متوفی ۱۲۰۹) در نیس المجهودین (۱۳۸۸، ج ۲، ص ۸۵۲)، میرزای قمی (متوفی ۱۲۳۱) در قوانین (۱۴۳۰، ج ۱، ص ۳۸۷)^۵ و سید محمد مجاهد (متوفی ۱۲۴۲) در مفاتیح الاصول (۱۲۹۶، ص ۲۲۱)^۶ و بلکه شیخ بهایی (متوفی ۱۰۳۱) در زبدة (۱۴۲۳، ص ۱۴۹)، دلالت مفهومی یا مفاهیم را الترامی دانسته‌اند.

براساس پژوهشی که ارائه شد، نباید لزوم در دلالت تصوری را به لزوم در لوازم، چه بین بالمعنی‌الاخص و چه لزوم بین بالمعنی‌الاعم و چه لزوم غیرین، فروکاست، بلکه لزوم در دلالت تصوری ذهنی است و نه عینی؛ تداعی معانی است و نه واقعی و نفس‌الامری. بدین‌سان، لزوم در دلالت تصوری، اختصاص به لزوم عینی و نفس‌الامری و لوازم فلسفی یا هستی‌شناختی ندارد، بلکه شامل لزوم متعارف یا عرفی می‌شود؛ حتی می‌توان گامی فراتر نهاد و گفت لزوم در اینجا، چه در قلمرو تصورات و دلالت التزامی آن‌ها و چه در ساحت جمله‌ها و هیئت‌های ترکیبی یا تصدیقات، لزوم عرفی یا متعارف است که با تلازم محمول با موضوع از نگاه عرف سازگار است؛ هرچند از این نظر که زبان تجلیگاه روابط عینی و نفس‌الامری نیز هست، تلازم عقلی، فلسفی و هستی‌شناختی را نیز دربرمی‌گیرد.

۱۱. لزوم در دلالت لزومی مفاهیم

با تأمل در دانش اصول در مبحث مفاهیم، درمی‌باییم که مفاهیم لازمه منطق‌اند و دلالت منطق بر مفهوم، دلالت لزومی منطق است که با کمک نیروی ادراکی عقل فهم می‌شود. بنابراین، مفاهیم لازم بین منطق‌هایند و البته گاهی ممکن است ذهن بدان‌ها بی‌توجه باشد یا از آن‌ها غفلت ورزد، ولی چنین رابطه‌ای در ظرف ذهن و در مرتبه زبان و الفاظ وجود دارد. بنابراین، لازم نیست مفاهیم لازم بین بالمعنی‌الاخص منطق‌ها باشند، بلکه اگر لازم بین بالمعنی‌الاعم نیز باشند، کفايت می‌کند. می‌توان گامی فراتر نهاد و گفت: مراد از لزوم در دلالت مفهومی، لزوم عرفی است و اختصاص به لزوم بین و غیرین ندارد؛ چنان‌که شامل لوازم بین نیز می‌شود. براین‌اساس، دیدگاه محقق نایینی و برخی از شاگردانش (مظفر، ۱۴۳۰، ج ۲-۱، ص ۱۵۵) مبنی بر اینکه مفهوم، مدلول یا معنایی است که جمله ترکیبی با دلالت التزامی بالمعنی‌الاخص بر آن دلالت دارد: «المفهوم ما دلت عليه الجملة التركيبة بالدلالة الالتزامية بالمعنى الاخص» (کاظمی، ۱۳۷۶، ج ۱-۲، ص ۴۷۷) پذیرفتنی نیست.

نتیجه آنکه، دلالت التزامی در دانش منطق به مفردات اختصاص دارد و دلالت در مفردات

به سه قسم مطابقی و تضمنی و التزامی تقسیم شده است. دلالت التزامی مبتنی بر لزوم است، اما لزومی صرفاً ذهنی که از راه تداعی معانی و مانند آن به دست آمده است و نه لزوم نفس الامری. تفسیر لزوم در آن به معنای لزوم عینی، به اشتباه و مغلطه می‌انجامد و بلکه از اساس نادرست است. از این‌رو، نباید لزوم را به لزوم بین که در مبحث لوازم مطرح است، چه لزوم بین بالمعنی‌الاخص و چه لزوم بین بالمعنى‌الاعم، تفسیر کرد. البته در گستره دلالت تصدیقی یا هیئت‌های ترکیبی، گونه‌های لزوم راه دارد. تسری اقسام لزوم به ساحت زبان و دلالت تصدیقی از این‌روست که میان محمول‌ها و موضوع‌های قضایا در ساحت ذهنی و نفس الامر چنین رابطه‌ای برقرار است. می‌توان گامی فراتر نهاد و گفت: لزوم چه در قلمرو تصورات و دلالت التزامی آن‌ها و چه در ساحت جمله‌ها و هیئت‌های ترکیبی یا تصدیقات، لزوم عرفی یا متعارف است که با تلازم محمول با موضوع از نگاه عرف سازگار است.

۱۲. قواعد عقلایی مرتبه با ساحت دلالت

از آنچه در این بحث گذشت، درمی‌یابیم که در ساحت دلالت و استعمال برای فهم هر متی، اعم از دینی و غیردینی، صرفاً به لحاظ دلالت، قواعد عقلایی ویژه‌ای جریان دارند که مهم‌ترین آن‌ها از این قرار است:

قاعده (۱) واژگان و جملات، افزون بر دلالت مطابقی، تضمن و التزام، ممکن است دلالت‌های دیگری داشته باشند. برای فهم یک کلام و تفسیر یک متن، لازم است که افزون بر دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی، به دلالت‌های دیگر توجه کرد؛ دلالت‌هایی همچون اقتضا، تنبیه یا ایما، اشاره و حتی دلالت مفهومی یا مفاهیم، اعم از مفهوم موافق یا مخالف. همانند دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی، چنین دلالت‌هایی نیز از نگاه عقلاء و منطق گفتمان عقلایی معتبرند و لازم است پیام‌ها و معانی‌ای را که با این گونه دلالت‌ها ارائه می‌شوند، دریافت. و البته برای فهم و درک این گونه دلالت‌ها تأمل و درنگ بیشتری لازم است. با استناد به آن‌ها از نگاه عقلاء می‌توان احتجاج کرد و محتواهایشان را بر دوش صاحب سخن گذارد. از نگاه عقلاء،

بسنده کردن به دلالت‌های همچون مطابقی و تضمنی برای فهم متن و بی‌توجهی به دیگر گونه‌های دلالت، پذیرفته نیست و به بدفهمی می‌انجامد. سرچشمه برخی از اختلاف‌ها در فهم و تفسیر، بی‌توجهی به دلالت‌های غیرمطابقی و تضمنی است. مفسر باید برای دستیابی به فهم درست و مطابق با واقع، با معیار عقلایی و براساس شیوه‌ای که در منطق گفتمان عقلایی پذیرفته شده، به آن دلالت‌ها دست یابد و بدین‌وسیله پیام مورد نظر متن و مؤلف را استخراج کند.

قاعده (۲) افزون بر قاعده پیش‌گفته، قاعده دیگری در این ساحت حکم فرماست. از نگاه عقلایی، هر کس نمی‌تواند هر متنی را به دلخواه خود، معنا، تفسیر و فهم کند، بلکه لازم است با یکی از اقسام دلالت‌هایی که در منطق گفتمان عقلایی پذیرفته شده و عرفی است، به معنایی مقصود گوینده یا مؤلف دست یابد. هر معنایی محکی یا مدلول کلام نیست، بلکه معنایی مدلول و محکی کلام است که به گونه‌ای از اقسام دلالت که در منطق گفتمان عقلایی پذیرفته شده است، مستند باشد.

نتیجه‌گیری

در این نوشتار، مبحث دلالت (لفظی) را کانون پژوهش قرار دادیم؛ البته از این جهت که در پی کشف رابطه لوازم با دلالت و نیز دستیابی به قواعد مرتبط با معرفت‌شناسی گفتمان عقلایی در ساحت متون هستیم. از این‌رو، نخست به تعریف دلالت پرداختیم؛ سپس اقسام آن را تعریف، تبیین و بررسی کردیم. در ادامه، پس از عرضه طرحی جامع برای تقسیمات گوناگون دلالت، مشکلات آن را کاویدیم؛ آنگاه نگاهی گذرا به قواعد مرتبط با گونه‌های دلالت از منظر عقلایی و گفتمان عقلایی در ساحت متون افکنیدیم.

در تعریف دلالت لفظی بدین نتیجه رسیدیم که دلالت، دریافت پیام است، اما استعمال، انتقال پیام. دلالت، گیرندگی است، ولی استعمال، کاربرد.

و نیز دیدیم برای دلالت لفظی، تقسیمات و دسته‌بندی‌های گوناگونی را می‌توان مشاهده کرد. در اینجا با این پرسش اساسی رویه‌روییم که آیا آن دسته‌بندی‌ها در عرض هماند یا اینکه

می‌توان همه یا دست کم بیشتر آن‌ها را در نظامی جامع گنجاند و به تقسیمی جامع برگرداند؟ درباره مسئله پیش‌گفته بدین راه حل رهنمون شدیم که باید در ساحت دلالت و قلمرو آن، میان مفردات و جملات تفکیک کرد و میان آن‌ها فرق گذاشت و از تسری دادن حکم تقسیمی به تقسیم دیگر پرهیز کرد. سپس به بررسی و ارزیابی مشکلات فراروی راه حل پیش‌گفته پرداختیم و با این پرسش رو به رو شدیم که رابطه یا نسبت لوازم با دلالت چیست؟ اصولاً آیا رابطه‌ای میان آن‌ها تحقق دارد؟ آیا می‌توان دلالت التزامی را به لزوم در اصطلاح لوازم یا عرضی‌های لازم تفسیر کرد و ارجاع داد؟ در پاسخ به مسئله یادشده، دریافتیم که خاستگاه بحث درباره لوازم، محمولات در قضایا و چگونگی ارتباط آن‌ها با موضوعات است. در این مبحث، پیوند هر محمولی با موضوعی که بر آن حمل می‌شود، در ظرف ذهن لحاظ می‌گردد. چنین رابطه‌ای در زبان (قضایای لفظی) نیز نمایان می‌شود. اما دلالت التزامی در دانش منطق به مفردات اختصاص دارد. دلالت التزامی مبتنی بر لزوم است، ولی لزومی صرفاً ذهنی که از راه تداعی معانی و مانند آن حاصل شده است و نه لزوم نفس‌الامری. از این‌رو، باید لزوم را به لزوم بین که در مبحث لوازم مطرح است، تفسیر کرد. البته در گستره دلالت تصدیقی یا هیئت‌های ترکیبی، گونه‌های لزوم راه دارد. و سرانجام بدین نتیجه رسیدیم که می‌توان گامی فراتر نهاد و گفت: لزوم چه در قلمرو تصورات و دلالت التزامی آن‌ها و چه در ساحت جمله‌ها و هیئت‌های ترکیبی یا تصدیقات، لزوم عرفی یا متعارف است که با تلازم محمول با موضوع از نگاه عرف سازگار است.

در پایان، قواعد مرتبط با ساحت دلالت را کانون توجه قرار دادیم و دیدیم که در این ساحت، قواعد عقلایی ویژه‌ای جریان دارند که با نگاهی به مهم‌ترین آن‌ها، دریافتیم که برای فهم و تفسیر یک متن، باید به همه دلالتها توجه کرد. از نگاه عقلاً هر معنایی، مدلول کلام نیست، بلکه معنایی مدلول کلام است که به گونه‌ای از اقسام دلالت که در منطق گفتمان عقلایی پذیرفته شده است، مستند باشد.

پی‌نوشت‌ها

۱. «وغیره [الصريح] التزامي...». بدین‌سان، براساس این گفته غیر از مطابقی و تضمینی، دیگر دلالت‌ها التزامي است، حتی دلالت تنبیه‌یا...».
۲. میرزای فی‌مفاهیم را این گونه استقرا کرده است: مفهوم شرط، وصف، غایت، حصر، لقب، عدد، مقدار، مسافت، زمان و مکان. شیخ بهایی تنها پنج گونه نخست را برشمرده است: «و هو مفهوم الشرط و الصفة و الغایة و اللقب و الحصر» (شیخ بهایی، ۱۴۲۳، ص ۱۵۰). در آثار معاصران معمولاً مفهوم شرط، وصف، غایت و حصر کانون بحث و نظر قرار دارد.
۳. در برخی منابع نیز، دلالت التزامي بدان تفسیر شده است: ر.ک: احمدنگری، ۱۹۹۷، ص ۴۲۶.
۴. عرضی کاربردهای گوناگونی دارد. اصطلاح مزبور تنها براساس یکی از این کاربردهاست.
۵. «واما المفهوم فإنما أن يكون الحكم المدلول عليه بالالتزام موافقاً للحكم المذكور في النفي والإنبات فهو مفهوم الموافقة وإنما فهو مفهوم المخالفة...». در این عبارت، ابتدای دلالت مفهومی بر التزام، مفروع عنده تلقی شده است.
۶. «اعلم أن المفاهيم بأسرها التزامية لصدق تعريفها عليه...».

منابع

۱. آشتیانی، میرزامهدی، ۱۴۰۴ق، تعلیمه رشیقه علی شرح المنظومه، چاپ دوم، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.
۲. ابن ترکه، علی بن محمد، ۱۳۷۶ق، کتاب المناهج فی المنطق، تهران و کوالا لمپور، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران.
۳. ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۳۷۵ق، الشفاء؛ المنطق، البرهان، تحقیق ابوالعلاء عفیفی، قاهره، الامیریه.
۴. —، ۱۴۰۳ق، «الاشارات والتنبیهات» در: شرح الاشارات والتنبیهات، اثر خواجه نصیرالدین طوسی، چاپ دوم، تهران، دفتر نشر کتاب.
۵. —، ۱۴۰۴ق، الشفاء؛ المنطق؛ المدخل، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۶. احمدنگری، عبدالنبي، ۱۹۹۷، دستور العلماء، تحقیق علی درحوج، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون.
۷. بهمنیار، ابن مرزبان، ۱۳۴۹، التحصیل، تصحیح مرتضی مطهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۸. تهانوی، محمدعلی، ۱۹۹۶، موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون.
۹. جرجانی، سیدشیریف، ۱۳۷۰، کتاب التعریفات، تهران، انتشارات ناصرخسرو.
۱۰. حائری اصفهانی، محمدحسین، ۱۴۰۴ق، الفصول الغروریة، بی جا، دار احیاء العلوم الاسلامیة.
۱۱. حلی، علامه حسن بن یوسف، ۱۳۷۹، الاسرار الخفیة فی العلوم العقلیة، تحقیق مرکز الأبحاث والدراسات الاسلامیة، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
۱۲. —، ۱۳۸۱، الجوهر النضید فی شرح منطق التجرد، تصحیح محسن بیدارفر، قم، انتشارات بیدار.
۱۳. —، ۱۴۱۲ق، القواعد الجلیة فی شرح الرسالة الشمسمیة، تصحیح فارس حسون، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
۱۴. خوانساری، محمد، ۱۳۷۹، منطق صوری، تهران، نشر آگاه.
۱۵. رازی، فخرالدین محمد، ۱۹۸۶، لباب الاشارات والتنبیهات، تحقیق احمد حجازی سقا، قاهره، مکتبة الكلیات الأزهریة.
۱۶. رازی، قطب الدین محمد، ۱۳۸۲، تحریر القواعد المنطقیة فی شرح الرسالة الشمسمیة، تصحیح محسن بیدارفر، قم، انتشارات بیدار.
۱۷. —، بی تا، شرح المطالع، قم، انتشارات کتبی نجفی.
۱۸. ساوی، ابن سهلان، ۱۹۹۳، البصائر التصیریة، بیروت، دار الفکر اللبناني.

۱۹. سهروردی (شیخ اشراف)، شهاب الدین، ۱۳۳۴ق، منطق التلویحات، تصحیح علی اکبر فیاض، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۲۰. شیخ بهایی، محمدبن حسین، ۱۴۲۳ق، زبدۃ الاصول، قم، انتشارات مرصاد.
۲۱. صدرالدین شیرازی، محمد، ۱۳۷۸، التتفیج فی المنطق، تصحیح غلامرضا یاسی پور، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
۲۲. —، ۱۳۸۳ق، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، تهران، دارالمعارف الاسلامیة.
۲۳. قمی، میرزا ابوالقاسم، ۱۴۳۰ق، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الكتب الاسلامیة.
۲۴. کاشف الغطاء، شیخ علی، ۱۴۱۱ق، نقد الآراء المتنطقیة و حل مشکلاتها، بیروت، مؤسسه النعمان.
۲۵. کاظمی، محمدعلی، ۱۳۷۶، نوائد الاصول (درس اصول محقق نائینی)، قم، انتشارات اسلامی.
۲۶. کاتبی قزوینی، نجم الدین علی، ۱۳۸۲، «الرسالة الشمسمیة» در: تحریر القواعد المتنطقیة فی شرح الرسالة الشمسمیة، اثر قطب الدین محمد رازی، تصحیح محسن بیدارفر، قم، انتشارات بیدار.
۲۷. مجاهد طباطبایی، سید محمد، ۱۲۹۶ق، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل البيت ع.
۲۸. مصطفوی، حسن، ۱۴۱۷ق، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲۹. مظفر، محمدرضا، ۱۴۲۳ق، المنطق، تصحیح غلامرضا فیاضی، چاپ دوم، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
۳۰. —، ۱۴۳۰ق، اصول الفقه، چاپ پنجم، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
۳۱. نراقی، ملامحمد مهدی، ۱۳۸۸، آنیس المجتهدین فی علم الاصول، قم، مؤسسه بوستان کتاب.