

نقد و تحلیل نگرش هرمنوتیکی عین القضاط همدانی

دکتر مهیار علوی مقدم*

عضویت علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار*

سحر سعادتی*

چکیده

در ادب فارسی بویژه ادبیات عرفانی، نگرشهای تأویلی، جایگاه ویژه‌ای دارد. در این میان، عین القضاط همدانی نمونه بر جسته این نگرشهای تأویلی است. آشکارترین ویژگی دیدگاه ادبی عین القضاط، دریافت متمایز و خاص وی در باب مبحث «تأویل» است. شاید به جرأت بتوان گفت در کل آثار منتشر فارسی نمی‌توان فردی را یافت که تا این حد و با این گستردگی به «تأویل» و بررسی جزئیات آن پرداخته باشد. عین القضاط تقریباً در تمامی آثارش بر این است که به تأویل آنچه به زبان رمز بیان شده است، پردازد و به بیان چگونگی فهم درست اهتمام دارد. وی افکهای تازه‌ای در تأویل بیان می‌کند که در نوع خود بسیار بی‌نظیر است.

این مقاله می‌کوشد به بررسی جایگاه عین القضاط همدانی در جستارهای هرمنوتیکی - در عرصه‌های رایج هرمنوتیکی مانند فهم متن، رابطه لفظ و معنا، لذت متن، تک معنایی و چندگانگی معنایی - پردازد و به دور از کثروی و افراط‌گرایی و خلط مباحث، پیوند او را با مباحث هرمنوتیکی، که دردهه‌های اخیر به رویکردی گسترده در فهم دانشیان بشری تبدیل شده است بیان کند و به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا می‌توان نگرشهای سنتی نویسنده‌ای ژرف‌اندیش را که حدود هزار سال پیش می‌زیست در چارچوب نظریه‌پردازی هرمنوتیکی نوین و رویکردهای جدید نقد ادبی جای داد و تعمیم و بازسازی کرد یا نه.

کلید واژه‌ها: هرمنوتیک و فهم متن، لفظ و معنا در ادبیات، تک معنایی و چندمعنایی، عین القضاط همدانی.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۹/۲۲

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۹/۶/۲۹

* کارشناس ارشد و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی

۱. بیان مسئله

نکته درخور توجه در مباحث هرمنوتیکی، که اگر به آن بی‌اعتنای باشیم موجب لغزش در دریافتها و استنباطهای نظری و عملی ما می‌شود، افراط‌گرایی در این‌گونه مباحث و خلط موضوعات است. یکی از این لغزشگاه‌های ذهن، این است که بینداریم وجود نشانه‌هایی در آثار ادبی گذشته زبان فارسی گواهی بر این است که می‌توان رده‌پای مباحث هرمنوتیکی را در میان پیشینیان فرهنگ و اندیشه ایرانی یافت. یافتن و جستن این نشانه‌ها ما را به لغزش نمی‌کشاند؛ لغزش آنگاه پدیدار می‌شود که بخواهیم این نشانه‌ها را به هر شکلی در چارچوب نظریه‌های نقد ادبی و نظریه‌پردازی هرمنوتیکی مدرن تعمیم دهیم و بازسازی کنیم. باید به یاد داشت که این تعمیم و بازسازی باید در راستای فرهنگ و اندیشه بومی سرزمین ما و در چارچوب معرفتی این دسته از اندیشمندان پیشین صورت گیرد؛ برای نمونه به سخن کوتاه، اماً بسیار ژرف و پرمعنای عین‌القضات همدانی^۱، که حدود هزار سال پیش نگاشته است، اشاره می‌شود. امروز کمتر کسی را می‌توان یافت که به مباحث هرمنوتیکی و تأویل متنی بپردازد و به این نامه اشاره نکند و آن را گواهی بر آشنایی عین‌القضات با مباحث هرمنوتیکی نداند و بر توجه او به موضوع چندگانگی معنایی و فرایند فهم متن نپردازد. نامه بیست و پنجم عین‌القضات همدانی چنین است:

جوانمرد! این شعرها را چون آیینه دان! آخر دانی که آیینه را صورتی نیست در خود؛ اما هر که در او نگه کند، صورت خود تواند دید. همچنین می‌دان که شعر را خود هیچ معنی نیست؛ اما هر کسی از او آن تواند دیدن که نقد روزگار او بود و کمال کار اوست و اگر گویی که شعر را معنی آن است که قایلش خواست و دیگران معنی دیگر وضع می‌کنند از خود، این هم چنان است که کمتر کسی گوید صورت آیینه، صورت روی صیقل است که اول آن نمود (همدانی، ۱۳۷۷: ۲۱۶، ۲۵ / نامه ۱).

عین‌القضات در پایان این نامه می‌نویسد: «و این معنا را [شعرها را چون آیینه دانستن] تحقیق و غموضی هست که اگر در شرح آن آویزیم از مقصود باز مانم» (همان). در نگاه نخست به نظر می‌رسد که عین‌القضات با این سخن، جایگاهی درخور در مباحث هرمنوتیک می‌یابد و به این ترتیب او را می‌توان یکی از نظریه‌پردازان هرمنوتیک دانست؛ چرا که مباحثی مانند خواننده‌محوری، فرایند فهم متن، چندگانگی معنایی، نیت آفریننده متن و... در این عبارتهای کوتاه، ژرف و پرمحتوا به چشم می‌خورد. چه بسا اگر عین‌القضات، هزار سال بعد را در آیینه دانش و دریافتها

مکاشفه‌ای خود می‌دید و درمی‌یافت که این سخن تا چه اندازه با دیدگاه‌های ژاک دریدا، رولان بارت و ژان پل سارتر همانند است، مدعی می‌شد که یکی از نخستین نظریه‌پردازان هرمنوتیک است. هیچ اشکالی ندارد که بین دیدگاه‌های عینالقضات و نظریه‌های هرمنوتیکی معاصر هماندیهایی یافته؛ اما در وهله نخست باید دریافت که یکی از تفاوت‌های جهان گذشته و جهان امروز در نظریه‌پردازی است؛ به این معنا که امروز ما در مورد نظریه و مباحث نظری سخن می‌گوییم که ویژگی بر جسته آنها مدون و منسجم بودن، دارای اصول و مبانی خاص خود بودن و در چارچوبی مشخص جای گرفتن است؛ یعنی ویژگیهایی که جهان گذشته عمدتاً فاقد آنها بوده است. نظریه هرمنوتیک امروزه اصول و مبانی خاص خود را دارد، و انسجام بر آن حاکم است؛ یعنی ویژگیهایی که در عبارتهای عینالقضات نیست، یا دست‌کم او، باوری منسجم و علمی در باب مباحث هرمنوتیکی نداشته است؛ انتظار هم نداریم که چنین باشد. دو دیگر اینکه تحلیل و بررسی هر نظریه را باید با توجه به بافت زمانی آن سنجید و ارزیابی کرد. نمی‌توان در ارزیابی نظریه، آن را از زمینه فرهنگی آن جدا نانست و به گونه‌ای مجرد و انتزاعی نقد و تحلیل کرد؛ زیرا که هر نظریه‌ای با توجه به فرهنگ و زمینه‌های تاریخی و اجتماعی پیرامون خود، هویت می‌یابد. درست مانند این که تصوّر کنیم خواجه نصیرالدین توosi در اساس الاقتباس چون وزن و قافیه را از ضروریات شعر ندانسته؛ بنابراین به شعر سپید توجه داشته است؛ درحالی که در روزگار خواجه نصیرالدین و سده‌های پس از او، هرگز تصوّر شعر بدون وزن و قافیه ممکن نبوده است. بنابراین ذکر نکردن وزن و قافیه در نگرش شعرشناسی خواجه نصیرالدین را باید به حساب تأکید خاص او به خیال‌انگیری شعر دانست و نه دوربینی و ژرف‌نگری او.^۲

۲. پیشینه و روش تحقیق

عینالقضات همدانی عارف بزرگ سده ۵ (هـ.ق) است که فهم کامل مباحث او دشوار به نظر می‌آید و با اینکه آثار ارزشمندی از وی بر جای مانده، تحقیق و پژوهش در باب افکار و اندیشه‌های او به صورت گسترده و کلان کمتر انجام شده و ساحت آثار او تقریباً می‌توان گفت بکر باقی مانده و حق بزرگی او در مقایسه با کسانی چون سهروردی و امام محمدغزالی به جا آورده نشده است. باکمی دقت درمی‌یابیم هر جا که سخن از نگرشهای هرمنوتیکی عینالقضات رفته است به نامه بیست و پنجم وی اشاره

شده و او را با این تفکر(خاصیت آینگی) دارای نگرش هرمنوتیکی مدرن پنداشته و از مطالعه دقیق دیگر مطالب او و درک کامل نگرهای وی در باب مبحث تأویل غفلت کردند. در این پژوهش کوشیده شده است به تمامی آثار عینالقضات، بویژه نامه‌ها با نگرشی کاملتر و عمیقتر نظر شود تا آنچه از نگاه دیگران پنهان مانده آشکار و به تناظرها اشاره شود که در نگرش وی هست.

عینالقضات در برخی از جنبه‌ها مورد پژوهش قرار گرفته و کتابها، مقالات و پایاننامه‌های مختلفی درباره او نگاشته شده‌است، اما این منابع بیشتر به بررسی زندگینامه و آثار عینالقضات همت گمارده و کمتر با تحلیل عقاید و افکار او همراه بوده است؛ از جمله کتابهایی که اختصاصاً به بحث درباره عینالقضات پرداخته‌اند به این موارد می‌توان اشاره کرد:

- زندگی و احوال عینالقضات همدانی (رحیم فرمنش).
- خاصیت آینگی (نجیب مایل هروی).
- جلد سوم نامه‌های عینالقضات (علینقی منزوی).
- عینالقضات و استادان او (نصرالله پورجوادی).

همچنین از جمله مقالاتی که در این زمینه نگاشته شده است می‌توان به این عنوانها اشاره کرد:

- تصوّف و مسئله تشکیک در زبان در اندیشه‌های عینالقضات همدانی (ایزوتسو).
- مسئله خلق جدید در عینالقضات (ایزوتسو).
- ماتیکان عینالقضات همدانی (پرویز اذکائی).
- عینالقضات همدانی و فضای ذهنی دورانش (حمید دبashi).
- عینالقضات در آینه هرمنوتیک مدرن (سید مهدی امامی جمعه).

آنچه از پایاننامه‌های دوره کارشناسی ارشد و دکتری یافته شد دریاب عینالقضات بیشتر بررسی مقایسه‌ای افکار وی با عارفان و فیلسوفان قرون مختلف، همچون سهروردی، حلاج، روزبهان بقلی، غزالی، سنایی و ابوسعید بوده است. بنابراین تقریباً اثر مستقلی که به جنبه‌های هرمنوتیکی آثار عینالقضات پرداخته باشد تاکنون تالیف نشده است و آنها را می‌توان به چند مقاله، محدود کرد.

آنچه در این مقاله نگاشته شده، حاصل بازخوانیهای مکرر آثار عینالقضات است؛ چراکه کلّ متون عرفانی، مشکلاتی دارد که درک آنها نیازمند صرف زمان و تکرار

خوانش است و تسلط لازم را می‌طلبد. براین اساس، این مقاله می‌کوشد با دوری گردیدن از کثره‌رویها و زیاده‌رویها به بررسی نگره‌های هرمنوتیکی عینالقضات همدانی پیردازد. گفتنی است آنچه عینالقضات در باب مباحث تأویل و هرمنوتیک بیان می‌کند، یکپارچه، هموار و یکدست نیست. در مباحث وی، گاه پیوندی با نظریه‌های نوین تأویل متن نمی‌توان یافت و گاه کم و بیش نشانه‌هایی از مباحث هرمنوتیک سنتی و مدرن می‌توان به دست آورد. گاه سخن از تکمعنایی می‌کند؛ جایی دیگر مثال آینه می‌آورد و بررسی تأویلهای گوناگون را ملتظر قرار می‌دهد. از این رو در این مقاله برآنیم به بررسی نگره‌های تأویلی عینالقضات، که بیشترین پیوند را با نظریه‌های هرمنوتیکی دارد- به صورت طبقه‌بندی شده- پیردازیم. در این تحقیق توصیفی، نخست به گردآوری اطلاعات از آثار عینالقضات پرداخته و کوشیده شد نمونه‌هایی برگزیده شود که در تحلیلهای هرمنوتیکی مناسب باشد و سپس براساس روش استقرایی (از جزء به کل رسیدن) به این پرسشها پاسخ داده می‌شود که دیدگاه عینالقضات درباره لفظ و معنا، فهم درست متن، رابطه فهم و لذت متن، ترجمه متن و تمایز بین تک معنایی و چندمعنایی چیست.

۳. کارکرد زبانشناختی «دلالت لفظ برعنا» در فهم متن در نگرش هرمنوتیکی عینالقضات همدانی

یکی از مهمترین مباحث مربوط به زبان، که در «فلسفه زبان» بررسی می‌شود، رابطه لفظ و معناست. از دیرباز درباره لفظ و معنا در فلسفه یونان، منطق ارسطویی، فلسفه تحلیلی، معناشناسی، نشانه‌شناسی و علم اصول بحث شده است. این پیوند بویژه از این حیث اهمیت دارد که هرنظریه مربوط به فهم و تأویل متن به‌گونه‌ای برپایه نظریه‌ای درباره زبان است و یکی از اساسی‌ترین این نگرشها دلالت لفظ برعناست.

۱-۳- دیدگاه عینالقضات همدانی درباره «لفظ و معنا»

همان‌گونه که گفته شد از دیرباز درباره دلالت لفظ برعنا بحث شده است و این دلالت و تفاوت لفظ و معنا مقوله‌ای نیست که تنها عینالقضات آن را بیان کرده باشد. اما می‌توان گفت وی به‌گونه‌ای مطلوب به بیان و شرح این مسئله پرداخته و در خلال بیان این

تفاوتها نظریات خود را ارائه کرده است. «بدان ای دوست که معنی دیگر است و لفظ که دلالت کند بر معنی دیگر» (همدانی، ۱۳۷۷: ۳۹۲).

همچنین عین‌القضات به این مسئله نیز اشاره کرده است که هر لفظ دارای معانی مختلفی است و اگر تنها برای هر لفظ یک معنا در نظر گرفته شود، انسان دچار فهم غلط خواهد شد و معانی یک لفظ دارای درجات متفاوتی است.

ای عزیز! بدان که تصرف کردن به عقل ظاهر از این نبشهای و از هر نبشه کلمه‌ای بر گرفتن وقت بود که نامستقیم بود؛ زیرا که این الفاظ را معانی بسیار بود و هر معنی که درجات متفاوت در رو روا بود و یک لفظ بود که بر آن همه درجات دلالت کند، نشاید که تصرف کنند در آن همه درجات بر یک منهاج و پاره‌ای از این کلمات انглаقی دارد. نیک تأمل کن! و مگر به مثالی بهتر فهم کند. بدان که علم، یک لفظ است و عالم همچنین. اما این یک لفظ بر درجات بسیار دلالت کند، چنانکه دانی که شافعی و ابوحنیفه و مالک و غیره‌م را عالم گویند و معلوم است که ایشان در عالمی به تفاوت بوده باشند؛ اگرچه در اصل عالمی مشترکند. پس اگر کسی حکم کند بر عالمی خاص شافعی، آن حکم روا بود که عالمی مالک را نبود؛ اگرچه هردو را عالم توان خوانندن (همان: ۴۰۵).

یکی از مهمترین بخش‌های نامه‌های عین‌القضات، نامه‌های ۹۲ تا ۹۵ جلد دوم است. گویی عین‌القضات در این بخش، اصل و اساس مبانی تفکرات هرمنوئیکی خود را بیان کرده است. وی با بیان نکات بسیاری در باب الفاظ و تقسیم‌بندی آنها، علل به وجود آمدن بدفهمی در مذاهب مختلف و تحریف در آن را بیان کرده است. وی این مبحث را با قدریه شروع، و شش اصل اساسی را بیان می‌کند که در آن علل به وجود آمدن مذاهب مختلف را مدعی نظر دارد. در ادامه تلاش شده با طبقه‌بندی آنچه عین‌القضات در این باب بیان کرده است به فهم بهتر این مباحث دست یابیم.

عین‌القضات در مقدمه این بحث ابتدا به تقسیم‌بندی الفاظ می‌پردازد (همان: ۳۰۳-۲۵۷):

- **لفظ مشترک:** لفظی بود که بر معانی بسیار دلالت کند؛ مانند مشتری که هم کوکب آسمان ششم و هم خریدار است. در واقع یک اسم است که بر دو مسما دلالت می‌کند؛ چنانکه آن دو مسما، من حیث الاشتقاء، شرکت ندارند البته.

- **لفظ متواطی:** در واقع یک اسم بر دو مسما دلالت کند؛ چنان‌که هر دو مسما در معنی آن اسم مشترک باشند؛ مانند دست و زبان و گوش که در معنی جسمیت برابرند یا حیوان که بر گاو و خر و اسب و انسان دلالت کند.

- **لفظ متشابه:** در واقع آن بود که اسمی بر دو مسما دلالت کند چنانکه خالی نباشد از اشتراکی در مفهوم لفظ اما اشتراک تمام ندارد؛ مانند ایض که وصف عاج و ثلخ و کاغذ است.

لفظ منقول: در زبان عرب، حج، قصد بود؛ خواه سوی بغداد و خواه سوی اصفهان و در شرع قصدی بود مخصوص سوی مکه و صوم امساک بود در زبان عربی و در شرع امساک بود من وقت الصبح الى المغرب از شهوات بطن و فرج.

این تقسیم‌بندی الفاظ با تفاوت‌های اندکی در دیگر کتابهای منطق نیز بیان شده است (برای مطالعه بیشتر ر.ک: مظفر، ۱۴۰۴: ۴۷؛ گلستانی، بی‌تا: ۵۱؛ ناصرخسرو، ۱۳۶۲: ۲۴۶؛ ابن‌سینا، ۱۳۸۵: ۳۸۶؛ طوسی، ۹: ۱۳۵۵؛ خوانساری، ۱۳۶۳: ۷۴؛ پوپر، ۱۳۸۰: ۶۵۷).

هدف عینالقضات در بیان این تقسیم‌بندی، نشان دادن درک افراد مختلف از اسماء و صفات خداوند است. بنابراین به طبقه‌بندی افراد جامعه برای درک این مستنه دست زده و مراتب مختلفی برای درک قائل شده است. از دیدگاه وی مردم جامعه به سه دسته مبتدی عام، متمیز متکلم و عالم محقق تقسیم می‌شوند که درک هریک از آنها از اسماء و صفات متفاوت است. وی این تفاوت‌ها را این‌گونه بیان می‌کند:

- مبتدی عام: مبتدی و عوام پندارند به طریق تواطی بود؛ مثلاً در حقیقت قدرت برابرند اما او، علی کل شیء قادر بود و خلق نه، بل یکی بر کتابت قادر بود و یکی بر تجارت و هیچ‌کس بر خلق آسمان و زمین قادر نبود و او بر همه قادر بود. همچنین گویند علم خلق به بعض امور بود و علم او به همه محیط بود و این شبیه مطلق است (همدانی، ۱۳۷۷: ۲۶۰).

- متمیز متکلم: اینان پندارند به طریق تشابه بود. قدرت حق تعالی چون قدرت خلق نبود به هیچ وجه، اما از تناسبی هم خالی نبود آخر و لا چرا قدرت خوانند و جبر نخوانند؛ اگرچه قدرت او مستقل است به ایجاد و اختراع و قدرت ما معمول است و مستفاد از او و قائم بود بد و به خودش هیچ حکم نیست اصلاً (همان).

- عالم محقق: نه بر طریق تواطی بود نه بر طریق اشتباه بل به طریق اشتراک صرف بود. اسم مشترک چون مشتری و عین؛ مثلاً اگرچه در حقیقت مفهوم لفظ اشتراک ندارند مسمیاتش، باری در بعضی از صفات ذاتی اشتراکی دارد؛ چنانکه در حد کوکب جسمیت درآید به ضرورت و در حد مشتری که آدمی بود هم این صفت درآید. جسمیت در آدمی و کوکب ذاتی است و عینالقضات خود را جزء این گروه به شمار می‌آورد (همان: ۲۶۱). این تفاوت در الفاظ و تفاوت در مراتب انسانها باعث به وجود آمدن تفاوت در فهم آنها می‌شود. در ادامه این نامه‌ها عینالقضات بحث مذهب قدریان را پیش می‌کشد و شش اصل بنیادین خود را بیان می‌کند. که در ادامه سعی شده است این شش اصل، به صورت شفافتر بیان شود.

اصل اول: این است که چون سخن و اصلاح مشترک الدلّاله بود بر دو معنی یا بر سه معنی، و از آن معانی یکی راست بود و دیگر دروغ، لابد هر که نداند در غلط افتد (همان: ۲۸۲).

در توضیح این اصل ابتدا وی این تقسیم‌بندی را در باب اشتراک بیان کرده است: اشتراک یا در لفظ مفرد است یا در قول مرکب:

- لفظ مفرد

مشتری: کوکب آسمان ششم / خریدار
عین: آفتاب / دیده

- قول مرکب (آخرجت اخى من الظلمات الى النور)

ضياء الدين که برادر توست از جايی تاريک دست گيري و به جاي روشن آوري.
برادری مسلمان را از ظلمت جهل خلاص دهی تا عالم شود.

معمولًا عین القضاط اصرار دارد دالی را که دارای مدلول مشخصی است باید در زمینه متن شناسایی کرد. بنابراین هر کس از طریق قرینه متن متوجه معنی اصلی آن نشود، مسلماً دچار درک نادرست خواهد شد و این یکی از دلایل بدفهمی و تحریف است.

اصل دوم: این است که سخن و اصلاح جز مشترک الدلّاله نتوان بود و محال است که نه چنین بود (همان).

عین القضاط در این اصل به بررسی این نکته می‌پردازد که الفاظ محدود، و معانی نامحدود است. بنابراین اشتراک در الفاظ ضرورت دارد. در عالم ملک مسمیات مدرک هستند. به همین روی از الفاظ ظاهر بهره می‌گیریم مانند ارض، جبل، سماء. در این زمینه مشکلی نیست؛ اما مشکل اصلی از آنجا آغاز می‌شود که بخواهیم در باب عالم ملکوت سخن به میان آوریم. چون عالم ملکوت برای همگان ظاهر نیست، مجبور به استفاده از زبان استعاره خواهیم شد. در اینجاست که اگر کسی نسبت به این زبان استعاری علم کافی نداشته باشد، ممکن است در غلط افتد و دچار درک اشتباه در باب این موضوع شود و به تعمیم این درک نادرست پردازد که این وضعیت عامل به وجود آمدن تحریف در دین می‌شود.

دبashi (۱۳۸۵: ۶۵) این اصل را بیشتر شفاف می‌کند و عقیده دارد مشکل اساسی جنبه مشترک الدلّاله، این است که از نظر پیام اصیل مفروض فقط یک دلالت درست و بقیه

نادرست است و از آنجا که منابع واسطه‌ای (واصلان) جز از طریق زبان مشترک الدلاله نه می‌توانند حرف بزنند و نه می‌توانند بنویسند و چون تمام خوانندگان زیر نفوذ این پنداشت قرار دارند که فقط یک برداشت درست و بقیه نادرست است، سوءتفاهم در همه کنش‌های تأویلی، نهادی است.

اصل سوم: این است که لفظی هست که بر گونه‌ای مذهب قدر از آن لازم آید و به وجهی راست است (همدانی، ۱۳۷۷: ۲۶۳).

در این اصل عینالقضات با پیشکشیدن مسأله شر (که خود بحثی بسیار پر جدل و مشکل است) قصد دارد بیان کند که درک ما نسبت به مسائل متافیزیکی درکی ناقص است و آنچه ما شر می‌انگاریم به خیر متنه است و مثالی برای درک بهتر می‌آورد و بیان می‌کند همان‌طور که کودک، حجاجت را در حق خود شر می‌پندارد پدر و مادر وی به خیر آن آگاه هستند، ما نیز نسبت به مسائل متافیزیکی و خواست خداوند ناآگاه هستیم و این ناآگاهی باعث به وجود آمدن نگرش اشتباه می‌شود.

اصل چهارم: اینکه همه مذاهب را یا اغلب مذاهب را اصل راست بوده است و به روزگار محرّف گشته است (همان).

در این اصل عینالقضات ترکیب «ناقلان بد» را به کار می‌برد به معنای کسانی که فهم درستی از مباحث الهی نداشته‌اند و این فهم نادرست باعث به وجود آمدن خطأ در تفسیر آنها شده‌است. در این اصل اشاره ضمنی به این مطلب شده که فهم و درک آیات قرآن نیازمند داشتن پیش‌فرضهایی درست است و در ادامه این اصل اشاره به همه ادیان موجود از جمله بت‌پرستی و زنارداری و... می‌کند و می‌گوید:

و على التحقيق زنارداری و بت‌پرستی و آتش‌پرستی و دیگر مذاهب شنیع همه را اصلی لاید باید که بود، یا نه اگر کسی به روزگار ما گوید زنارداری و آتش‌پرستی و بت‌پرستی حق است کسی باور نکند و ما دانیم که در آن روزگار که این پیدا شد اگر همین بوده است و بس، هیچ‌کس این مذهب را اتباع نکردی، چون اتباع کردند و عالمی در این بودند و چندین سال است که آتش‌پرستی دانیم که اصل این، کاری دیگر بوده است که به ما نرسیده است و همچنانکه مسلمانی ذرہ ذرہ مندرس می‌شود، این مذاهب نیز ذرہ ذرہ مندرس شده‌است و اکنون بت‌پرستی و زنارداری و آتش‌پرستی مجرد مانده است (همان: ۳۰۲).

به تحقیق می‌توان گفت تمام یا بیشتر مواضع کلامی در تقریرات اولیه درست بوده، اما راویان، آنها را تحریف کرده‌اند. عین‌القضات نشان می‌دهد که این امر فقط با معاینه عصر هر موضع آشکار خواهد شد.

اصل پنجم: اینکه تحریف را انواع است و متعدد است که در حصر توان آورد (همان: ۲۸۲).

در این اصل یکی از مباحث مهم هرمنوتیک بیان شده است. تفاوت زبان گفتاری و نوشتاری که یکی از عوامل دیگر به وجود آمدن بدفهمی به‌شمار می‌رود:

بدان ای دوست که بسیار سخن بود که از قائل فهم توان کرد به وقت نطق و اگر در جایی نویسنده، آن مفهوم نگردد هرگز از آن؛ همچنانکه مثلاً کسی در حال غصب غلام خود را گوید هرچه خواهی کن! غصب او و حرکات او و کیفیت ایراد او همه دلایل بود قاطع که او این کلمه بر وجهه وجوده می‌گوید و در حال رضا هم گوید پسر خود را در واقعه معین که هر چه خواهی کن! و مقصودش آن بود که او را مخیّر می‌کند عن طیبه قلب و این چون بشنوند فرق در میان هر دو مفهوم بود. اما چون بنویسند آن فرق نتوان نوشت؛ زیرا که فرق میان حالت غصب و رضا نتوان نبشت؛ زیرا که به شکل شخص تعلق دارد و همچنین خطاب بگردد به مخاطب؛ چون تو مثلاً حاضر باشی و من با تو سخن گویم بر قدر علم تو و اگر کودکی یا مردی کم‌عقل حاضر بود که آن فهم نتواند کرد و لابد چون جایی آن چیز بازگوید در آن تحریف بود (همان: ۳۰۴).

اصل ششم: اینکه سالک را ضرورت است که بر این مذاهب گذر کند. آنگه باشد که در آن بماند و باشد که از آن برگذرد (همان: ۲۸۲).

در این اصل عین‌القضات، راه رسیدن به حقیقت را گذر از تمام پیش‌فرضهای موجود خود می‌داند. از نگاه وی برای رسیدن به فهمی کامل و درست باید انسان ذهن خود را خالی از تمامی پیش‌فرضهای موجود داشته باشد تا فهم درستی حاصل شود. وی می‌گوید:

و هر که طالب علم یقین بود، اول شرط در راه او آن بود که کل مذاهب عالم در دیده او برابر نماید و اگر فرقی داند میان کفر و اسلام، این فرقت دانستن در راه طلب او سدی بود که او را نگذارد که به مطلوب رسد (همان: ۲۵۱).

چراکه داشتن پیش‌فرض باعث به وجود آمدن قضاوت‌های از پیش تعیین شده می‌شود که این مسئله باعث به وجود آمدن فهم نادرست خواهد شد.

عین‌القضات فردیت ذهنی عامل انسانی را به عنوان موتور اولیه زبان زایشی گشtarی

«پیام اصیل» مشخص می‌کند. او می‌گوید مردم با زبان تکلم می‌کنند، و یکی از بدیهیات زبانی هم این است که مردم جایز الخطأ هستند و در ترجمان پیام از نسلی به نسل دیگر مرتکب خطأ می‌شوند؛ لذا در هر هرمنوتیک مشکل اصلی به زبان و عامل انسانی آن ارتباط دارد (ر.ک: دباشی، ۱۳۸۵: ۷۱).

۴. هرمنوتیک، نظریه فهم متن در پرتو تأویل

فرایند واقعی فهم متن و دلالت متن بر معنا در پرتو «تأویل» صورت می‌گیرد. تأویل متن، افرون بر آشنایی با بافت فرهنگی و تاریخی آفرینش متن به دریافت ذهنیت خاص آفریننده نیز نیازمند است. در پرتو این آگاهی و آشنایی، تأویل کننده متن در سطح گسترده‌ای به فهم متن و کشف لایه‌های پنهان معنایی آن دست می‌یابد.

۱-۴ دیدگاه عینالقضات همدانی درباره فهم درست متن

عینالقضات دیدگاه خاصی در باب روش‌های فهم بیان کرده است که در این مجال به آن پرداخته می‌شود:

بدان ای دوست عزیزکه بیان این چنانکه بتوان گفت و بتوان نوشت دو گونه است: یکی بیانی است که عقلای سلیم فطرت را یا خواص را به کار آید و دوم بیانی است که مجانین فاسد مزاج را به کار آید و در این شیوه عجایب علمه‌است به نزدیک من و هرگز نگفته‌ام و نوشت‌های امّا در علم دیر است که هست و بیشتر خلق را بیان ثانی شافی تر آید که بیشتر خلق را مزاج فاسد است (همدانی، ۱۳۷۷: ۷۸).

عینالقضات به دسته‌بندی افراد در باب فهم مسائل مختلف دست زده و بر این عقیده است که بیشتر مردم دچار بدفهمی هستند. وی در دیگر نامه‌ها نیز به مبحث بدفهمی توجه داشته است و روش رسیدن به فهم درست را یکی در تکرار و دیگری در بیان مثال می‌داند:

و این مسئله پاره غموضیتی دارد و غالب آن است که از نوشه فهم نکنی؛ امّا من بنویسم که اگر فهم افتاد مبارک و اگرنه، لابد بباید خواندن تا معلوم گردد (همان: ۱۱۸).
و نیز نتوانم گفت که بکلی از کسب خارج است و مگر به مثالی بهترک فهم توانی کرد؛
چه عوام را به ادراک حقایق هیچ راهی نیست به از تمثیل (همان: ۳۹۳).

عینالقضات فهم یک موضوع را از دو راه حاصل می‌داند:
- یکی اینکه و اخود رجوع کند و قوت خود را چندانکه تواند دواسبه دواند تا به

تفکر و تدبیر خود آن را فهم کند.

- راه دوم این بود که از غیری بپرسد؛ زیرا که او استعداد آن ندارد که به واسطه تفکر خود بداند و آن غیر این استعداد را دارد.

۴-۲ دیدگاه عینالقضات همدانی درباره رابطه فهم و لذت متن

خواندن، فرایندی است نظاممند، که هدف آن، یافتن معنا نیست؛ بلکه هدف نفس کشیدن و زیستن در معناست. به این ترتیب، اثر به متابه چشمهای جوشان همواره در حال آفرینندگی و زایندگی است. این همان پیوند فهم متن و لذت ناشی از خواندن متن و فهم آن است که در مباحث هرمنوتیکی برآن بسیار تأکید شده است. عینالقضات همدانی چنین می‌نویسد:

اگر کسی خط نوشتند را کمال داند، این کس خطاطان را دوست دارد و اگر شطرنج باختن را به کمال داند، این قوم را دوست دارد نه خطاطان را و از این سبب است که سلطان مثلاً کسی را دوست‌تر دارد که تیراندازی نیکو داند از کسی که علم نیکو داند و نرآد را نیکو تر دارد که نحوی را و هر کس آنچه ادراک کند و ادراک آنچیز او را لذید آید، لاید است که آن ادراک را دوست دارد و آن مدرک را دوست دارد و اگر کسی بداند که هنر در ابوبکر بیش از آن بود که در عمر لاید است که ابوبکر را دوست‌تر دارد از عمر. اما اگر کسی علوم نجوم داند و او را از کمال ابوبکر و عمر خبر نباشد، این کس بمعنی منجم را دوست‌تر دارد؛ زیرا که از کمال ابوبکر و عمر بی‌خبر است و اگر کسی طب داند و نجوم نداند، طبیب را دوست‌تر دارد از منجم (همان: ۱۸۶).

مبحثی که عینالقضات در این نامه بیان کرده یکی از مباحث بسیار مهم هرمنوتیک است؛ وی به این مسئله کاملاً آگاه بوده که رابطه فهم و لذت رابطه‌ای متقابل است؛ یعنی به همان میزان که انسان فهمش درباب مسئله‌ای بیشتر باشد، نسبت به آن لذت بیشتری را دریافت خواهد کرد. همان‌گونه که در نامه‌هایش بیان می‌کند که هر کس بازی شطرنج را آموخته است، طایفه شطرنج‌بازان را بیشتر دوست دارد؛ چراکه وی از آن کس که بمراتب از قواعد بازی آگاه نیست از لذت بیشتری برخوردار خواهد شد. پس فهم بیشتر باعث لذت بیشتر می‌شود.

۴-۳ دیدگاه عینالقضات همدانی درباره ترجمه متن

یکی از روش‌های فهم، مبحث ترجمه است که به گونه‌ای در چارچوب مباحث هرمنوتیک جای دارد. از آنجا که هرمنوتیک، سخن‌مشترک عرصه دانایی انسان و

«سخنی است جهان شمول» (احمدی، ۱۳۸۰: ۶۴) از این‌رو، کسی که می‌کوشد دشواری متنی را حل کند، کسی که متنی را از زبان بیگانه به زبان دیگری ترجمه می‌کند، کسی که می‌کوشد «بدهمی و لغزش فکری یا زبانی را کشف کند» (همان)، کسی که موضوعی را به شیوه‌ای نمادین و رمزآمیز بیان می‌کند، کسی که می‌کوشد از سخنان دیگری به رازی پی ببرد، کسی که پس از خواندن شعر می‌کوشد آن را دریابد و تفسیر و تأویل کند، دانشجو در حل مسئله ریاضی، عاشق در بیان عشق خود به معشوق، پژشک در تفسیر نشانه‌های بیماری بیمار خود، قاضی در تفسیر و تأویل ماده‌های قانون جزا، هیأت منصفه در تشخیص حقیقت از راه تأویل سخنان دادستان، و... (همان) همگی در قلمرو گسترده هرمنوتیک جای دارند.

دانشمند، تحلیل داده‌هایش را تأویل^{۷۱} می‌نماد؛ ناقد ادبی، سنجش سخن خود از اثر را تأویل و تفسیر می‌خواند. مترجم زبان «برگرداننده^{۷۲} نامیده می‌شود؛ مفسران اخبار، اخبار را «تأویل و تفسیر» می‌کنند. شما گفته دوستی را تأویل - یا سوء تأویل - می‌کنید و همچنین است نامه‌ای از خانواده یا نشانه‌ای در خیابان. در واقع از زمانی که صبح از خواب بر می‌خیزید تا وقتی که دوباره در خواب فرو می‌ روید در حال «تأویل» هستید. هنگام بیداری به ساعت کناری نگاه می‌کنید و معنای آن را تأویل می‌کنید. به یاد می‌آورید که امروز چه روزی است و با فهم معنای آن روز، ابتدا به یاد می‌آورید که در این جهان در چه راهی گام بر می‌دارید و برای آینده چه طرح و نقشه‌هایی دارید؛ شما از بستر بر می‌خیزید و به تأویل کلمات و حرکات آن چیزهایی می‌پردازید که در کار و بار روزانه با آنها برخورد می‌کنید. پس تأویل، شاید اصلی‌ترین فعل تفکر انسان است؛ در حقیقت، خود وجود داشتن را شاید بتوان جریان دائم تأویل گفت (پالمر، ۱۳۸۲: ۱۵).

براین اساس یکی از روش‌های فهم، مبحث ترجمه است که به گونه‌ای در چارچوب مباحث هرمنوتیک جای دارد. علت بیان این جستار، مثال درخور توجهی بود که عینالقضات در باب ترجمه بیان کرده است. او می‌نویسد:

کاتب حق را داند، چون کاتب به حقیقت حق را داند، دل مرا کاغذ داند که مجرای معانی است و محل حقایق و عقل مرا مترجم شناسد از آن حقایق؛ زیرا که در عالم ملک زبان اهل ملکوت کسی فهم نتواند کرد، اگر ترجمان جبروتی نبود. آخر دیده باشی که عجمی زبان عربی فهم نکند الا به واسطه ترجمانی که هم عربیت داند و هم عجمیت. تحقیق دان که در دریا عموم را راه نبود الا به واسطه کشتی (همدانی، ۱۳۷۷: ۲۷۷).

وی متن را به دریایی تشبیه کرده است که عموم برای ورود به آن راهی ندارند و تنها راه ورود کشتنی ترجمه است که آنها را به ساحل مقصود خواهد رساند که می‌توان

گفت یکی از اصول پایه‌ای فهم متون از زبانهای دیگر همین ترجمه صحیح است؛ چرا که بشر با وجود ترجمه صحیح به متن اصلی و آنچه قصد و نیت مؤلف بوده است، پی خواهد برد و قضاؤت و فهم وی بر اساس متن ترجمه شده است.

۴- دیدگاه عین القضاط همدانی درباره تمایز بین تک معنایی و چند معنایی
 همان‌گونه که گفته شد دیدگاه عین القضاط در باب مباحث هرمنوتیک دچار چندگانگی است. در بخشی از نامه‌های خود از عقیده خود به معنای واحد سخن می‌گوید و در جایی دیگر سخن از آیینه می‌کند وارد مباحث هرمنوتیک مدرن می‌شود. «اصل اویل: این است که چون سخن واصلان مشترک الدلاله بود بر دو معنی یا بر سه معنی و از آن معنای یکی راست بود و دیگر دروغ، لابد هر که نداند در غلط اند» (همان: ۲۸۲).

اینکه تنها یک معنی راست است و دیگر معنای دروغ، نمونه بارز هرمنوتیک ستی و اعتقاد به معنای نهایی در متن است. ولی در جایی دیگر که در پی می‌آید، خلاف این سخن می‌راند. شاید در ایران امروز، کمتر کسی باشد که مطالعات هرمنوتیکی داشته باشد و با این مضمون نامه بیست و پنجم عین القضاط آشنا نباشد. نامه‌ای که وی در آن، بسیار مختصر، موجز ولی ژرف و پرمحتوا به چگونگی فرایند فهم شعر پرداخته است:

جوانمرد!! این شعرها را چون آیینه دان! آخر دانی که آیینه را صورتی نیست در خود؛ اما هر که در او نگه کند، صورت خود تواند دید. همچنین می‌دان که شعر را در خود هیچ معنی نیست؛ اما هر کسی ازو آن تواند دیدن که نقد روزگار او بود و کمال کار اوست و اگر گویی شعر را معنی آن است که قائلش خواست و دیگران معنی دیگر وضع می‌کنند از خود، این همچنان است که کسی گوید صورت آیینه صورت روی صیقل است که اول آن صورت نمود و این معنی را تحقیق و غموضی هست که اگر در شرح آن آویزم از مقصود بازمانم (همان: ۲۱۶).

جای هیچ انکار ندارد که عین القضاط، قرنها قبل از اندیشمندان مدرن تا این حد صریح و شاید برای اوئین‌بار، رابطه بنیادین بین خواننده و ساختار معنایی متن برقرار کرده است. از این‌رو، نگرش معناشناختی عین القضاط را می‌توان یک نظریه هرمنوتیکی و تأویل‌شناختی در عرصه متون ادبی بهشمار آورد. اما باید توجه داشت که همان‌گونه که در جستار نخست گفته شد، دیدگاه او در این نامه، قبل از اینکه نظریه‌ای ادبی به شمار بیاید، نگرشی عرفانی است. در عرفان اسلامی، چشم‌انداز خاصی به شعر وجود

داشته که بسیار متفاوت است با نگرشهایی که در عصر و زمانه ما هست. امروزه شعر غالباً مقوله‌ای زیباشناختی به شمار می‌آید؛ یعنی از یکسو به محسوسات و مشهودات عالم بیرونی و از سوی دیگر به احساسات و عواطف عالم درونی ناظر است (ر.ک: امامی، ۱۳۸۳: ۲۷).

همچنین در جای دیگر اینچنین می‌گوید:

اکنون چون این مقدمه تمهدید افتاد، بدان که الفاظی که در نوشته‌های من بود در زیر هر لفظی پدید نبود که چند معنی بود و من بر قدر علم خود آورده باشم و اگر کسی از آنجا که نظر اوست، حکمی کند و گوید، قطعاً معنی این است؛ پس بر این معنی مستبطن دلش قرار گیرد و روزی دیگر که نبشهای از آن من نبیند بدان حکم برستجد که او ادراک کرده بود. لاجرم احکام غلط بود به نسبت با نظر او در نبشهای من. از این سبب بود که قومی که راه خدا رفته بودند، حکم کردند از عقل مختصر خود بر آیات قرآن در اغلاط بسیار بمانندند (همدانی، ۱۳۷۷: ۴۰۷).

در این بخش نیز صراحتاً به بیان چندمعنایی پرداخته است و کسی را که تأویل خود را درست و بی‌نقص بداند دچار خطأ و اشتباه می‌داند و این تفسیر و تأویل را برای قرآن نیز مورد تأیید قرار نمی‌دهد و بر این است که به علت وجود تکثر معنایی نمی‌توان هیچ معنای دقیقی برای متون مختلف از جمله قرآن در نظر گرفت.

۵. نتایج و یافته‌های تحقیق

۱. نگاه عینالقضات در باب تأویل در بخش‌های متفاوتی از نامه‌های او بازتاب یافته است. آنچه عینالقضات تحت عنوان مباحث تأویلی و فهم متون بیان کرده متناقض است. سخنان وی گاه به سوی تفکرات هرمنوتیک مدرن و گاه به سوی هرمنوتیک سنتی گرایش دارد. بر این اساس، نمی‌توان به نگرشی یکدست در دیدگاه‌های عینالقضات در زمینه تأویل متن و نگرش هرمنوتیکی دست یافت و این دیدگاهها را با مباحث هرمنوتیکی کاملاً تطبیق داد.
۲. وجود رابطه لفظ و معنا، بدفهمی انسان، وجود رابطه متقابل بین درک و لذت، توجه به جایگاه متفاوت مؤلف و مفسر، الفاظ مشترک الدلالة، سخن از خاصیت آینگی و ترجمه متن از مباحثی است که در رویکرد هرمنوتیکی جایگاهی خاص دارد و در دیدگاه‌های عینالقضات دیده می‌شود.

پی‌نوشتها

- ۱- ابوالمعالی عبدالله بن ابوبکر محمدبن علی بن الحسن بن علی المیانجی، مشهور به عین‌القضات همدانی در ۴۹۲ ق. در شهر همدان زاده شد. جد او ابوالحسن میانجی است. سمعانی (۸۷:۱۳۷۳) در کتاب «الانساب می‌نویسد»: میانجی منسوب به میانه است و آن شهری است که بین مراغه و تبریز واقع شده است... در این شهر بود که پدر عین‌القضات قاضی ابوالحسن علی بن الحسن المیانجی مرحوم را شهید کردند. جد عین‌القضات ابومحمد و پدر او ابوبکر و کیهاش عبدالله بوده است. زادگاه ابوالمعالی به طوری که خودش در دو کتاب زیاده‌الحقایق و شکوهی‌الغريب، تصویری کرده است همدان است. لقب وی همان‌طور که در تمام تذکره‌های متصوّفه و مورخان ذکر شده عین‌القضات است. این عنوان را مسلمًا قبل از ۲۸ سالگی دارا بوده به‌دلیل اینکه احمد غزالی هر وقت به عین‌القضات، که از شاگردان و مریدان خاصش بوده، نامه می‌نوشت او را چنین مخاطب قرار می‌داد: «بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله تعالى على الولد الأعز عين‌القضات و رحمة الله و بركاته» (ر.ک: همدانی، ۱۳۸۶: ۳۹).
- ۲- از سوی دیگر نظریه «خاصیت آینگی شعر» عین‌القضات همدانی را، که به رابطه بین‌خواننده و ساختار معنایی متن و فرایند فهم بسیار نزدیک است، بیش از اینکه یک نظریه نقد ادبی دانست، باید نگرشی عرفانی بر شمرد؛ چرا که در گذشته، شعر عرفانی بیش از اینکه کاربرد زیبا‌شناختی داشته باشد در چارچوب زبان اشارت جای می‌گرفت. چون شاعر عارفی که می‌کوشید

۳- سخن خاصیت آینگی عین‌القضات سخنی است که توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران این حوزه را به سوی خود جلب کرده است و همگی به ذهن فعال و پویای وی اذعان داشته‌اند، اما با توجه به دیگر نامه‌های عین‌القضات درخواهیم یافت که با دیگر سخنانش در نامه‌های مختلف دارای برخی تناقضات است که پژوهشگران کمتر به آنها توجه کرده‌اند. می‌توان به عین‌القضات از آینه هرمنوتیک مدرن نظر کرد اما باید توجه داشت که هرچه را او بیان کرده در قالب یک عارف قرن ششمی است.

۴- عین‌القضات همدانی به مبحث تأویل نگرش خاصی داشته است؛ اما آنچه او بیان کرده در فضای خاص فکری زمان خود مدنظر، و از فضای درگیریهای هرمنوتیک معاصر به دور بوده است؛ لیکن جای هیچ انکار ندارد که عین‌القضات قرنها قبل از اندیشمندان هرمنوتیک مدرن به رابطه‌های بین‌ادین بین خواننده و ساختار معنایی متن پی برده و در باب آنها سخن گفته است.

عناصر رمزی را بازگوید و بر پایه سرشت زبان صوفیانه به کاربرد عناصر رمزی و تأویلی می‌گرایید و در نتیجه سخنان فراهنگاری دارای معانی رمزی باز می‌گفت در مکاشفه‌های معنوی و شهودات عرفانی خود، نمی‌توانست تجربه‌ها، پسندها و دریافت‌های عرفانی خود را با زبان عبارت بازگوید و زبان اشارت، قابلیت بازتاباندن این مقاهمی شطحی را داشت. از نظر عارفی مانند عینالقضات، شعر عرفانی، یک اثر معنوی و معرفت‌شناسی به شمار می‌رفت؛ متنی سرچشمه گرفته از مکاشفه‌ها و شهودات عرفانی. خواننده در برابر شعر عرفانی دربرتوهای انوار آن قرار می‌گیرد و خود را در اختیار چنین متنی قرار می‌دهد و به این ترتیب، دچار نوعی تحول باطنی و معنوی می‌شود (نک. امامی جمعه، ۱۳۸۳: ۳۰-۳۱) و این با استنباط‌ها و دریافت‌های خواننده و نظریه خواننده‌محوری در هرمنوتیک مدرن و شالوده‌شکنی دریدا متفاوت است.

3. interpretation

4. interpreter

منابع

۱. ابن سينا، شیخ الرئیس ابوعلی؛ ترجمه و شرح اشارات و تنییهات؛ ترجمه حسن ملکشاھی، دو جلد، چ پنجم، تهران: سروش، ۱۳۸۵.
۲. احمدی، بابک؛ ساختار و هرمنوتیک؛ تهران: نشر گام نو، ۱۳۸۰.
۳. امامی جمعه، سیدمهبدی؛ «عینالقضات در آینه هرمنوتیک مدرن»؛ مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره ۳۹، ۱۳۸۳.
۴. بالمر، ریچارد؛ علم هرمنوتیک؛ ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، چ دوم، تهران: هرمس، ۱۳۸۲.
۵. پوپر، کارل؛ جامعه باز و دشمنان آن؛ ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی، ۱۳۸۰.
۶. خوانساری، محمد؛ منطق صوری؛ دو جلدی، تهران: آگاه، ۱۳۶۳.
۷. دباشی، حمید؛ عینالقضات همدانی و حال و هوای عقلانی زمان او؛ ترجمه حسین مریدی، همدان: انتشارات دانشگاه رازی، ۱۳۸۵.
۸. ریکور، پل؛ زندگی در دنیای متن؛ ترجمه بابک احمدی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۳.
۹. سمعانی، عبدالکریم ابن محمد؛ الانساب؛ مصحح عبدالله باوردی؛ بیروت: انتشارات دارالفکر، ۱۳۶۱.
۱۰. طوسی، خواجه نصیرالدین؛ اساس الاقتباس؛ تصحیح مدرس رضوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۵.
۱۱. فرمتش، رحیم؛ احوال و آثار عینالقضات همدانی؛ تهران: چاپ آفتاب، ۱۳۳۸.

-
۱۲. گلستانی، هاشم؛ **منطق جدید و قدیم**؛ اصفهان: انتشارات نشاط، (بی تا).
 ۱۳. مظفر، محمد رضا؛ **منطق**؛ ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، قم: انتشارات حکمت، ۱۴۰۴ق.
 ۱۴. ناصر خسرو، ابو معین؛ **جامع الحکمتین**؛ مصحح هانری کربن، تهران: انتشارت طهوری، ۱۳۶۳.
 ۱۵. همدانی، عین القضاط؛ **تمهیدات**؛ با مقدمه و تصحیح عفیف عسیران، چ هفتم، تهران: انتشارات منوچهری، ۱۳۸۶.
 ۱۶. همدانی، عین القضاط؛ **نامه‌ها**؛ به اهتمام علی نقی منزوی و عفیف عسیران، سه جلد، چ سوم، تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۷۷.