

نقش بهره‌گیری از قرائی در روش تفسیری قرآن به قرآن از نگاه علامه طباطبائی با تأکید بر آیات اخلاق اجتماعی

t.hagerahime71@gmail.com

hekmatquestion@gmail.com

کچه طاهره حاجی رحیمی / طلبه سطح چهار مؤسسه آموزش عالی حضرت زهرا^س میبد

محمدعلی محبیطی اردکان / استادیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^ر

دریافت: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ - پذیرش: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

چکیده

قرآن کریم کتاب هدایت و دربردارنده تمام دستورالعمل‌های موردنیاز انسان برای دستیابی به سعادت فردی و اجتماعی است. استفاده از روش و ابزار صحیح، شرط لازم رسیدن به فهم درست و جامع از این دستورالعمل‌هاست. بهره‌گیری از قرائی موجود در کلام، اعم از پیوسته و ناپیوسته، از جمله روش‌های عام تفسیر در روش تفسیری قرآن به قرآن است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در صدد است تا نقش بهره‌گیری از قرائی را در تفسیر قرآن به قرآن آیات اخلاق اجتماعی از نگاه مفسر بزرگ جهان اسلام، علامه طباطبائی استخراج و تبیین کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که علامه طباطبائی در کنار بهره‌گیری از سیاق به عنوان تنها قرینه پیوسته لفظی در روش تفسیری قرآن به قرآن، از قرائی پیوسته غیرلفظی و ناپیوسته کلام نیز در تفسیر آیات اخلاق اجتماعی بهره برده است.

کلیدواژه‌ها: روش‌شناسی، قرائی، اخلاق اجتماعی، قرآن کریم، تفسیر المیزان، علامه طباطبائی.

مقدمه

قرآن یک مجموعه کامل از معارف بشری و علوم انسانی است و جامع ترین و استوارترین رهنمودها را در زمینه‌های عقاید، اخلاق فردی و اجتماعی و احکام دربر دارد. همین جامعیت موجب شده که دانشمندان مسلمان و مذاهب دیگر، در صدد کشف مطالب آن برآیند.

مسائل اخلاقی مسائلی‌اند که محورشان رابطه انسان با خداوند، انسان با خودش و انسان با دیگران است. اخلاق اجتماعی نوع سوم از رابطه را دربر می‌گیرد و چگونگی رابطه انسان با دیگران را بیان می‌کند (مصطفی، ۱۳۹۱، ج. ۳، ص. ۲۷). آیات زیادی در قرآن به این مسئله پرداخته و چگونگی ارتباط انسان‌ها با یکدیگر را بیان کرده‌اند. در این مقاله بخشی از این آیات در تفسیر *المیزان* مورد بررسی قرار گرفته است.

برای دستیابی به مراد خداوند باید از روش‌های درست و متقن بهره برد. اگر مفسر از روش‌های نادرست و ناقص برای فهم آیات استفاده کند، گرفتار تفسیر به رأی و انحراف می‌شود. به همین دلیل، ضرورت دارد که به مسئله روش‌شناسی توجه شود. مقصود از روش تفسیر قرآن، شیوه‌ای است که مفسر برای فهم مراد خداوند در نظر گرفته و به کار برد است (رجی، ۱۳۹۰، ص. ۴). روش‌های عام تفسیر قرآن، به دو قسم صحیح و باطل تقسیم می‌شوند. روش‌های تفسیری قرآن به قرآن، روایی، علمی، عقلی و اجتهادی، اشاری و کامل، از روش‌های معتبر و صحیح تفسیرند و روش تفسیر به رأی و برخی از شیوه‌های تفسیر اشاری و علمی از روش‌های باطل و نامعتبر تفسیر قرآن بهشمار می‌روند (رضایی اصفهانی، ۱۳۹۰، ص. ۲۳).

یکی از مصاديق روش تفسیری قرآن به قرآن، بهره‌گیری از قرائی در کلام، اعم از پیوسته و ناپیوسته است که علامه طباطبائی در کتاب گران‌سنگ خود از آن برای تفسیر آیات قرآن، از جمله آیات اخلاق اجتماعی، بهره برد است. لازم به ذکر است که کتاب‌های مختلفی از قبیل روش تفسیر قرآن (رجی، ۱۳۹۰)؛ روش‌شناسی تفسیر قرآن (رجی و دیگران، ۱۳۹۷)؛ قواعد تفسیر قرآن (بابایی، ۱۳۹۴)؛ منطق تفسیر قرآن (رضایی اصفهانی، ۱۳۹۲)؛ درسنامه روش‌های تفسیر قرآن (رضایی اصفهانی، ۱۳۹۰)؛ همچنین مقالات مختلفی در مورد روش‌شناسی تفسیر *المیزان*، روش‌شناسی تفسیر اطیب‌البيان و... به رشتۀ تحریر درآمده‌اند که روش‌های عام تفسیر، مصاديق این روش‌ها و منابع و علوم موردنیاز در تفسیر قرآن را تبیین می‌کنند؛ ولی هیچ‌کدام به صورت اختصاصی، به میزان بهره‌گیری علامه طباطبائی از قرائی کلام - که از مصاديق روش تفسیری قرآن به قرآن است - به تفسیر آیات اخلاق اجتماعی نپرداخته و آن را توضیح نداده‌اند.

این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی به رشتۀ تحریر درآمده، در صدد تبیین روش علامه طباطبائی در بهره‌گیری از قرائی در تفسیر آیات اخلاق اجتماعی است. بدین منظور، پس از مفهوم‌شناسی واژه‌های اخلاق اجتماعی و قرائی، به قرینه‌های مورد استفاده علامه در تفسیر این نوع از آیات پرداخته شده است.

۱. مفهوم‌شناسی

۱-۱. اخلاق اجتماعی

براساس یک دسته‌بندی می‌توان اخلاق را به چهار دستهٔ فردی، اجتماعی، الهی و محیط‌زیستی دسته‌بندی کرد که به ترتیب با در نظر گرفتن رابطهٔ انسان با خود، انسان‌های دیگر، خداوند متعال و دیگر موجودات به دست می‌آید. بنابراین منظور از اخلاق اجتماعی در این پژوهش، صفات اکتسابی و رفتارهای اختیاری قابل ستایش یا نکوهش انسان در رابطهٔ فرد با انسان‌های دیگر است (ر.ک: مصباح، ۱۳۹۷، ص ۱۸۱-۱۹).

۱-۲. قرائین

قرائین جمع قرینه و از ریشه «قرن» است. قرن به معنای همراهی دو شیء با یکدیگر با حفظ استقلال طرفین است که با همین معنا از کلمات «جمع» و «قرب» تمایز پیدا می‌کند؛ مثل تقارن بین حج و عمره یا همراهی دو گروه مختلف در یک زمان (مصطفوی، ۱۳۶۸، ج ۹، ص ۲۴۹). در کتب لغت برای کلمه قرائین معانی متعددی از قبیل علامت، نشانه، نظیر، مناسبت ظاهری میان دو چیز و مناسبت معنوی میان دو امر بیان شده است (دهخدا، ۱۳۷۲، ذیل کلمه قرینه). عقلاً در گفتار خود به منظور آگاهی از مقصود و مراد حقیقی متكلّم، به وجود قرائین لفظی و غیرلفظی در کلام او توجه می‌کند. تفسیر هم از این مقوله جدا نیست و با توجه به فصاحت و بلاعث فوق العادة قرآن، یکی از روش‌هایی که مفسر می‌تواند برای فهم مراد خداوند به کار گیرد، توجه به تمام قرائین موجود، اعم از لفظی و غیرلفظی است تا بدین‌وسیله گرفتار تفسیر به رأی نشود و مراد خداوند را به درستی و بدون نقص فهم و بیان کند.

۲. قرائین مورداستفاده علامه طباطبائی در تفسیر آیات اخلاق اجتماعی

علامه در تفسیر آیات اخلاق اجتماعی به قرائین پیوسته و ناپیوسته لفظی و غیرلفظی کلام توجه داشته و کلام را با در نظر گرفتن آنها تفسیر کرده که به شرح زیر قابل دسته‌بندی و ارائه است:

۲-۱. توجه به قرائین پیوسته

قرائین پیوسته قرائی اند که به کلام پیوسته‌اند و از همان ابتدا در فهم مراد گوینده نقش دارند و مراد استعمالی گوینده را مشخص می‌کنند (صدر، بی‌تا - ب، ج ۱، ص ۱۰۹ و ۱۱۰). این‌گونه قرائین را می‌توان به دو دستهٔ لفظی و غیرلفظی تقسیم کرد و نقش هر کدام از آنها را در تفسیر آیات اخلاق اجتماعی به شرح زیر نشان داد:

۲-۱-۱. توجه به قرینهٔ پیوستهٔ لفظی

سیاق، تنها قرینهٔ پیوستهٔ لفظی است، که قرینه بودن آن برای فهم مراد متكلّم، از اصول محاورة عقلایی است. سیاق به معنای نوعی ویژگی است که از قرار گرفتن و ارتباط کلمات، جملات و آیات در کنار یکدیگر و سازگاری

آنها با یکدیگر به دست می‌آید و برترین قرینه برای فهم مراد حقیقی است (در کتاب معرفت، ۱۴۱۰ق، ج ۵، ص ۲۳۹؛ رشید رضا، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص ۲۲؛ زرکشی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۳۱۳). در ضمن باید در نظر داشت که سیاق به سه دسته سیاق کلمات، جملات و آیات تقسیم می‌شود. البته می‌توان سیاق آیه را با توجه به کوتاهی یا بلندی آن، به سیاق کلمات یا جملات بازگرداند (رضایی اصفهانی، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۴۲۱).

با نگاهی به تفسیر *المیزان* می‌توان به این نکته پی برد که علامه طباطبائی به سیاق - که همان ارتباط کلمات، جملات و آیات با یکدیگر است - توجه داشته و از آن برای تفسیر آیات بهره می‌برد. در حقیقت، می‌توان گفت که در روش تفسیری قرآن به قرآن، سیاق بیشترین و مهم‌ترین قرینه‌ای است که در تفسیر *المیزان* برای بیان مراد خداوند مورد توجه قرار گرفته است. آیات اخلاق اجتماعی نیز از این مقوله مستثنی نیستند و علامه برای تفسیر آنها نیز از سیاق بهره برده است.

الف) سیاق کلمات

منظور از سیاق کلمات، خصوصیتی است که از کنار هم قرار گرفتن دو یا چند کلمه برای کلمات، در ضمن یک جمله به وجود می‌آید و مهم نیست که کلمات در جمله چه نقشی داشته باشند: مبتدا و خبر، فعل و فاعل، فعل و مفعول، معطوف‌علیه یا... (رجی و دیگران، ۱۳۹۷، ص ۱۲۵).

از جمله آیات اخلاق اجتماعی که علامه برای تفسیر آن از سیاق کلمات بهره برده، آیه ۲۴ سوره «نساء» است: «وَ الْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أَحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَأَتِ دَلِيلُكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوْهُنَّ أَجْوَهُنَّ فَرِيْضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا»؛ و زنان شوهردار؛ مگر کنیزی از شما که شوهر دارند - که می‌توانید آنان را بعد از استیرا به خود اختصاص دهید - پس حکمی را که خدا بر شما کرده است، ملازم باشید؛ و اما غیر از آنچه بر شمردیم، بر شما حلال شده‌اند، تا به اموالی که دارید، زنان پاک و عفیف بگیرید، نه زناکار؛ و اگر زنی را متنه کردید - یعنی با او قرارداد کردید در فلان مدت از او کام گرفته و فلان مقدار اجرت (به او) بدھید - واجب است اجرتشان را پیردازید؛ و بعد از معین شدن مهر، اگر به کمتر یا زیادتر توافق کنید، گناهی بر شما نیست، که خدا دانایی فرزانه است.

برخی از مفسران این آیه را مربوط به نکاح دائم می‌دانند و استناد می‌کنند که «استمتاع» به معنای تمنع و بهره بردن از زن در نکاح است و کسی که زنی را برای خود نکاح می‌کند، می‌خواهد از او تمنع ببرد (فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۱۰، ص ۴۱). علامه طباطبائی حمل جمله «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» بر جمله «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ» را از نوع حمل جزء بر کل و فزار «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ» را شامل هر دو نوع نکاح دائم و موقت می‌داند. او برای حمل تمنع در آیه بر نکاح موقت و خارج کردن نکاح دائم، علاوه بر استدلال به جمله شرط و جزاء، از سیاق کلمات نیز بهره می‌برد. هرچند علامه به طور صریح بیان نکرده که از سیاق بهره برده، اما توضیح داده که در نکاح دائم مهر و صداق داده

نقش بهره‌گیری از قرائت در روش تفسیری قرآن به قرآن از نگاه علامه طباطبائی با تأکید بر آیات اخلاق اجتماعی ۴۱

می‌شود، نه اجرت؛ و پرداخت مهر مشروط به تمتع نیست، در حالی که در نکاح موقت، مسئله اجرت مطرح است و باید در عوض بهره بردن، به زن اجرت داده شود (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۴، ص ۲۷۳).

علامه در تفسیر آیه ۲۲۰ سوره «بقره» نیز از سیاق کلمات بهره برده است: «فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْتَثَكُمْ»؛ هم درباره دنیا تغفیر کنید و هم درباره آخرت؛ و از تو مستله ایتم را می‌پرسند. بگو: اصلاح امور آنان بهتر است از رها کردن آنان، از ترس اینکه مبادا از مال آنان به طرف شما آید؛ و اگر با آنان اختلاف کنید، برادران شمایند و خدا مفسد شما را از مصلحتان می‌شandasد؛ و اگر خدا می‌خواست، شما را به مشقت می‌انداخت. این آیه در مورد ترخیصی است که خداوند در مورد اموال یتیمان صادر کرده است؛ زیرا قبل از خوردن و مخلوط کردن اموال یتیمان شدیداً نهی کرده بود و خوردن مال یتیم را خوردن آش، و خبیث و جرمی بزرگ داشته بود (نساء: ۲۰). مجاورت «وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ» و «فَإِخْوَانُكُمْ» سیاقی است که از آن، مخالفت مشروط به برادرانه بودن آن استفاده می‌شود؛ به گونه‌ای که مساوات در حقوق و برخورداری‌های اجتماعی محفوظ می‌ماند و تبعیض، خلمن و استضعاف را کنار می‌زند (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۲، ص ۱۹۸).

می‌توان آیه ۲۵ سوره نساء: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْتَكِحُ الْمُحْصَنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ عَضِّ فَانِكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ أَتُوهُنَّ أَجْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَ لَا مُتَّهِدَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ قَلْبَنِ أَتَيْنَ بِفَاجِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَىِ الْمُحْصَنَاتِ مِنِ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعُنْتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تُصِيرُوا خَيْرَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» را نیز جزء آیاتی داشت که علامه از سیاق کلمات بهره برده است. این آیه در بیان راه حل برای مردانی است که توانایی ازدواج با زنان مؤمنه را به دلیل سنگینی مهریه و نفقه ندارند. بنابراین در زمرة آیات اخلاق اجتماعی قرار می‌گیرد. در این آیه، دو کلمه «محصنات» و «فتیاتکم» وجود دارد که علامه از طریق مقابله این دو کلمه، مراد از «محصنات» را زنان آزاده می‌داند؛ زیرا کلمه «فتیاتکم» به معنای کنیزان است. اگر مراد از محصنات، زنان عفیف بود، نباید کلمه «فتیاتکم» در مقابل آورده می‌شد؛ زیرا هم زنان آزاده و هم کنیزان را شامل می‌شد (همان، ج ۴، ص ۲۷۵).

ب) سیاق جملات

سیاق جملات به این معناست که یک جمله از قرآن کریم، قرینه برای جمله‌ای دیگر در همان آیه واقع شود و در تعیین مقصود آن جمله نقش داشته باشد (رضایی اصفهانی، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۴۲۲). برای نمونه علامه در تفسیر آیه ۲۷ سوره «نور» از این نوع سیاق استفاده کرده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيوْتًا غَيْرَ بِيوْتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْسِعوا وَ تُسْلِمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكُّرُونَ»؛ ای کسانی که ایمان دارید! به خانه هیچ کس غیر از خانه‌های خود داخل نشوید؛ تا آنکه آشنایی دهید و بر اهله سلام کنید. این برای شما بهتر است. امید است که پند گیرید. توضیح آنکه، این آیه آداب ورود به خانه دیگران را مطرح می‌کند و جزء آیات اخلاق اجتماعی بهشمار می‌رود.

«استیناس» کاری است که برای انس گرفتن انجام می‌شود؛ مثل «یا الله» گفتن برای ورود به خانه تا صاحب خانه بفهمد که شخصی قصد ورود به خانه را دارد تا عیوب خود را پوشاند (صبحاً، ۱۳۹۱، ج ۳، ص ۲۵۶). علامه طباطبائی مصلحت این حکم را پوشاندن عیوب مردم و حفظ احترام ایمان می‌داند. او استمرار این روش را مایه استحکام اخوت و الفت و تعاون عمومی بر اظهار جمیل و ستر قبیح می‌داند. ایشان این مصلحت را از طریق سیاق جملات به دست می‌آورد؛ زیرا وی جمله «ذِكْرُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» را که در سیاق جمله قبل، یعنی «یا آئُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَذَلُّو يُبُوتًا غَيْرَ بَيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْسِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا» است، علت تشریع حکم استیناس می‌داند؛ به این بیان که آیه، اذن ورود به خانه دیگران را مایه خیر می‌داند و این خیر همان تعاون عمومی بر پوشاندن عیوب یکدیگر است (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۱۵، ص ۱۰۹).

علامه در تفسیر آیه ۳۰ سوره «تور» نیز، از سیاق جملات برای تفسیر بهره برده است: «فُلْلِمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ»؛ به مردان مؤمن بگو که دیدگان خویش را از نگاه به زنان اجنبی بازگیرند و فرج‌های خویش را نگه دارند. این برای ایشان پاکیزه‌تر است؛ که خدا از کارهایی که می‌کنید، آگاه است. آیه شریفه درباره غضّ بصر، حفظ عورات، امر به حجاب‌داری و آشکار نساختن زینت بحث می‌کند؛ بنابراین از آیات اخلاق اجتماعی به شمار می‌رود. فخررازی با تمکن به ظاهر و عمومیت آیه، حفظ فرج از زنا، لمس و نگاه را لازم دانسته، تخصیص آیه به نگاه را خلاف ظاهر می‌داند (فخررازی، ۱۴۲۰، ج ۲۳، ص ۳۶۳). به نظر می‌رسد که دلیل برداشت فخررازی، بی‌توجهی به سیاق آیه است؛ زیرا در این آیه دو فراز «فُلْلِمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» و «يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» در سیاق یکدیگر قرار دارند. علامه به این مسئله توجه دارد و از طریق مقابله این دو جمله، منظور از حفظ فرج را پوشاندن از نگاه نامحرمان می‌داند (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۱۵، ص ۱۱۱).

ج) سیاق آیات

در تفسیر *المیزان* علاوه بر سیاق کلمات و جملات، از سیاق آیات نیز برای تفسیر استفاده شده است. علامه در تفسیر آیه ۳ سوره «نساء» - که درباره اموال یتیمان و از آیات اخلاق اجتماعی است - به سیاق آیات نظر داشته است: «وَ إِنْ خَيْرُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خَيْرُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوُلُوا»؛ اگر بترسید که مبادا درباره یتیمان مراتعات عدل و داد نکنید، پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است: دو یا سه یا چهار (نه بیشتر)؛ و اگر بترسید که چون زنان متعدد گیرید، راه عدالت نپیماید و به آنها ستم کنید، پس تنها یک زن اختیار کنند یا چنانچه کنیزی دارید، به آن اکتفا کنید؛ که این تزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است.

توضیح آنکه دو مین آیه از سوره «نساء» در مقام نهی از عادت جاهلیت است؛ زیرا در دوران جاهلیت به دلیل جنگ و خونریزی همیشگی، تعداد یتیم زیاد می‌شد و بزرگان عرب دختران یتیم را می‌گرفتند و اموال آنها را با اموال خود

نقش بهره‌گیری از قرائناً در روش تفسیری قرآن به قرآن از نگاه علامه طباطبائی با تأکید بر آیات اخلاق اجتماعی ◇۴۳◇

مخلوط می‌کردند و بعد از تمام شدن اموالشان، آنها را رها می‌کردند. قرآن کریم به شدت از این ظلم نهی کرده است. علامه در تفسیر سوimin آیه از سوره «نساء»، سیاق آیات را مورد توجه قرار می‌دهد و با بهره‌گیری از سیاق برداشت می‌کند که نهی در آیه ترقی داده شده است. توضیح آنکه در آیه قبل (آیه دوم سوره نساء) از مخلوط کردن اموال با اموال یتیمان نهی شده است؛ ولی در این آیه درباره نهی از ازدواج با یتیمان در صورت ترس از رعایت، نکردن عدالت سخن گفته شده است. علامه با در نظر گرفتن ارتباط دو آیه و سیاق آن دو، معنای کلی فرازهای اشاره شده را این‌گونه بیان کرده است: «أَنْقُوا أَمْرَ الْيَتَامَىٰ، وَ لَا تَبْدِلُوا خَيْثَ أَمْوَالِكُمْ مِّنْ طَيْبٍ أَمْوَالِهِمْ، وَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ حَتَّىٰ إِنْ كُمْ أَنْ خَفْتُمُ الْأَقْسَطُوا فِي الْيَتَامَاتِ مِنْهُمْ وَ لَمْ تَطْبِقْ نُفُوسُكُمْ أَنْ تَتَحْوِهِنَ وَ تَنْتَزِعُوهُنَ فَدَعُوهُنَ وَ انْكُحُوهُنَ سَاءَ غَيْرُهُنَ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنْهُنَ وَ ثَلَاثَ وَ رَبَاعَ» (همان، ج ۴، ص ۱۶۶)؛ درباره ایتم تقوا پیشه کنید و خیث را با طیب عوض نکنید و اموال آنان را مخلوط با اموال خود مخورید. حتی اگر ترسیدید که در مورد دختران یتیم توائید رعایت عدالت بکنید و ترسیدید که به اموالشان تجاوز کنید و از ازدواج با آنها به همین دلیل دلچرکین بودید، می‌توانید آنان را به حال خود واگذار نموده و با زنانی دیگر ازدواج کنید؛ با یک نفر، دو نفر، سه نفر و چهار نفر.

آیه ۳۳ سوره «نساء» آیه دیگری است که علامه از سیاق آیات استفاده کرده است: «وَ لِكُلٌّ جَعْلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتُؤْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلٌّ شَيْءٌ شَهِيدًا». وی این آیه و آیه قبلی «وَ لَا تَتَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْسَبْنَ وَ سُنْتُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلٍّ شَيْءٍ عَلِيمًا» را در یک سیاق می‌داند و بیان می‌کند که چون در این آیه سفارش شده که سهم هر صاحب سهمی را بدھید، و خداوند برای هر انسانی مولاھایی نسبت به ترکه وارث او قرار داده، نظیر فرزندان و خویشاوندان خود، این معنا را تأیید می‌کند که این آیه به ضمیمه آیه قبلی می‌خواهد احکام ارث و وصیت را خلاصه گیری کند (همان، ج ۴، ص ۳۳۶).

حاصل آنکه علامه طباطبائی به قرینه پیوسته لفظی توجه داشته و از روش سیاق، اعم از سیاق کلمات، جملات و آیات برای تفسیر آیات اخلاق اجتماعی بهره برده است.

۲-۱-۲. توجه به قرائناً پیوسته غیرلفظی

قرائناً پیوسته غیرلفظی، قرائناً اند که همراه و پیوسته با کلام مخاطباند؛ اما از نوع لفظ نیستند با بررسی‌های انجام شده در تفسیر المیزان ذیل آیات اخلاق اجتماعی روشن می‌شود که علامه این روش را نیز برای تفسیر آیات اخلاق اجتماعی مورد استفاده قرار داده است. قرائناً پیوسته غیرلفظی، شامل لحن آیه، مقام آیه و زمان و مکان نزول آیه و انواع دلالت‌های آیه است.

الف) لحن آیه

لحن کلام در لغت به معنای آهنگ سخن، فحوا و مفاد کلام است (انیس، ۱۴۰۸ق، ص ۸۲۰). مراد از لحن کلام در اینجا، کیفیت تلفظ، چگونگی کلمات و کیفیت ترکیب آنهاست (رجیبی و همکاران، ۱۳۹۷، ص ۱۸۱).

خداآوند متعال در اولین آیه از سوره «مائده» می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ أَخْلَتُ لَكُمْ بِهِمَةً الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَّ الصَّيْدِ وَإِنْ تُمْ حُرُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ»؛ همان ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به قراردادها و تعهدات وفا کنید؛ گوشت چهارپایان، به استثنای آنهایی که برایتان بیان می‌شود، برای شما حلال شده است؛ نه برای کسی که شکار را در حالی که محرم هستید، حلال می‌داند؛ (و بدانید) که خدا هر حکمی را که بخواهد، صادر می‌کند این آیه شریفه در مورد یکی از الزامات زندگی اجتماعی، یعنی وفای به عهد است. ظاهر جمله «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ»، وفای به عهد را تأکید می‌کند. علامه از لحن آیات در مورد وفای به عهد استفاده کرده و بیان می‌کند که حسن وفای به عهد و قبیح عهدهشکنی، از فطريات بشری است؛ زیرا انسان در زندگی اجتماعی یا فردی خود هیچ‌گاه از عهد و وفای به آن بسیار نیست و انسان همه مزایای و حقوقی را که در زندگی اجتماعی بهره‌مند می‌شود، از طریق وفای به عهد به دست می‌آورد. به نظر علامه، اگر مبادلات و عهد و پیمان‌ها نباشد، اجتماعی تشکیل نمی‌شود (طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۵، ص ۱۶۸).

ب) مقام آیه

مقام کلام، هدف کلی‌ای است که برای تحقق آن، سخن و کلام مطرح شده است. در محاورات عرفی مقام سخن تأثیر در فهم معنای سخن دارد؛ یعنی کلمات و واژگان کلام در مقام مدح، با کلمات و واژگان و ترکیب آنها در مقام ذم، تفاوت دارد. در تفسیر نیز باید به مقام آیات و چگونگی ترکیب کلمات توجه شود تا تفسیری مناسب با مقام آیه بیان شود (رجibi و دیگران، ۱۳۹۷، ص ۱۷۹).

علامه طباطبائی به این موضوع در تفسیر آیات اخلاقی اجتماعی توجه داشته و آیه را طبق مقام آیه تفسیر کرده است. برای نمونه، در تفسیر دو آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءِ بِالْقِسْطِ، وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا» (مائده: ٨) و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ لِلَّهِ، وَ لَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبَيْنِ إِنْ يُكُنْ غَيْرًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَسْتَبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تُلَوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرًا» (نساء: ١٣٥) مقام آیه را در نظر داشته است. این دو آیه موضوع عدالت اجتماعی را مطرح می‌کند و به همین دلیل در زمرة آیات اخلاق اجتماعی بهشمار می‌رود. علامه طباطبائی بیان می‌کند که آیه سوره «نساء» در مقام نهی از انحراف از راه حق و عدالت در شهادت دادن است؛ در حالی که در سوره «مائده» غرض، نهی مؤمنان از ظلم در شهادت دادن به انگیزه دشمنی است؛ به همین دلیل، شهادت را مقيد به قسط کرده است؛ در حالی که آیه سوره «نساء» ابتدا به شهادت دادن برای خداوند و دخالت ندادن انگیزه در شهادت امر کرده و سپس آن را بر قیام به قسط تغیر نموده است (طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۵، ص ۱۰۸).

ج) زمان، مکان و فرهنگ زمان نزول

زمان، مکان و فرهنگ زمان نزول آیه نیز از قرائین پیوسته غیرلفظی بهشمار می‌رود که نقش مهمی در تفسیر و برداشت صحیح از آیه دارد. در تفسیر عیاشی و نورالتلقین احادیثی از امیرمؤمنان علیؑ نقل شده که دلالت بر تأثیر

نقش بهره‌گیری از قرائناً در روش تفسیری قرآن به قرآن از نگاه علامه طباطبائی با تأکید بر آیات اخلاق اجتماعی ۴۵

زمان و مکان نزول آیه در تفسیر دارد (عیاشی، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۱۷ و ۲۵؛ حوزی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۲۸۲-۲۸۲). علامه در تفسیر آیات اخلاق اجتماعی، به زمان، مکان و فرهنگ نزول - که از قرائناً عام تفسیری است - توجه داشته و آیات را طبق آن تفسیر کرده است. آیه ۲۴ سوره «نساء» جزء آیات اخلاقی بهشمار می‌رود؛ زیرا درباره ازدواج موقت، به عنوان راهکار اسلام برای برطرف شدن نیاز افراد ناتوان از ازدواج دائم، بحث می‌کند او در فراز «فما استمتعتم»، از این قرینه بهره می‌برد و منظور از نکاح را نکاح متنه بیان می‌کند. علامه علت سخن خود را واقع شدن آیه شریفه در سوره «نساء» می‌داند؛ زیرا این سوره در مدینه و در نیمه اول هجرت نازل شده است. همچنین بیان می‌کند که نکاح متنه یا نکاح موقت در آن زمان رایج بوده است؛ چه حکم تأسیسی اسلام باشد و چه نباشد بنابراین، این نوع نکاح در زمان پیامبر ﷺ وجود داشته و به همین نام رایج بوده و از آن به متنه تعبیر می‌کردند. پس علامه با توجه به مکان نزول آیه، نکاح در آیه را حمل بر نکاح موقت کرده است (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۴، ص ۲۷۲).

(د) دلالت عقلی

مفهوم ما در این مقاله از دلالت عقلی، نوعی خاص از دلالت عقلی است و به معنای دلالت معلوم بر علت خود است؛ مثل دلالت دود بر آتش. منشأ این دلالت این است که عقل با درک معلوم، به علت پی می‌برد (رجی، ۱۳۹۰، ص ۱۹۰). علامه در تفسیر جمله «وَ عَلَى الْمُوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره: ۲۳۳) از دلالت عقلی استفاده کرده و حکمت تشریع حکم را بیان کرده است. ایشان جایگزینی کلمه «مولود له» به جای «والد» را بیان کننده علت و حکمت حکم در آیه (یعنی وجوب نفقه مادر فرزند بر عهده پدر) می‌داند؛ زیرا فرزند برای پدر متولد می‌شود و در بیشتر احکام، متعلق به پدر است. به همین دلیل پدر وظیفه دارد که مصالح زندگی فرزند، اعم از خوراک و پوشاش را فراهم کند و نفقه مادری را هم که به او شیر می‌دهد، پیراگزد همه این احکام بهدلیل متعلق بودن فرزند به پدر است (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۲، ص ۲۳۹). این آیه درباره قوامیت و سرپرستی مرد در خانواده نیز بحث می‌کند و نفقه زن را بر عهده مرد می‌داند. بنابراین آیه ۲۳۳ «بقره» جزء آیات اخلاق اجتماعی بهشمار می‌رود که علامه از دلالت عقلی برای تفسیر این آیه استفاده کرده است. وی همچنین در تفسیر آیه «وَ قَالَ إِنَّمَا أَنْخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْتَانًا مَوَدَّةَ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» (عنکبوت: ۲۵) از طریق بهره‌گیری از دلالت عقلی و با تأکید بر کلمه «مودت»، علت تقلید افراد جامعه از یکدیگر را روابط قومی و علاقه افراد به یکدیگر می‌داند؛ بدون اینکه آنها به عاقبت تقلید توجه داشته باشند (همان، ج ۱۶، ص ۱۲۰).

می‌توان آیه ۱۵۱ سوره «انعام» را نیز جزء آیاتی دانست که علامه برای تفسیر آن از دلالت عقلی بهره برده و از معلوم، علت حکم در آیه را استبطا کرده است. علامه علت حکم احسان به والدین را حفظ اجتماع از گستین می‌داند؛ زیرا رابطه عاطفی بین فرزندان و والدین را یک مسئله فطری و اجتماعی می‌داند و معتقد است که اگر فرزندان با والدین معامله یک بیگانه انجام دهند، اجتماع از هم پاشیده می‌شود (همان، ج ۷، ص ۳۷۳).

علامه طباطبائی حتی از یک کلمه مطرح شده در آیه نیز حکمت حکم را برداشت می‌کند. وی در تفسیر جمله

«وَلَا تَمْزُوا أَنفُسَكُمْ» (حجرات: ۱۱) از کلمه «نفسکم»، حکمت نهی در آیه را برداشت کرده، بیان می‌کند که چون مردم در اجتماع زندگی می‌کنند، فاش کردن عیب دیگری، در حقیقت فاش کردن عیب خود است؛ پس باید از «لمز» دیگران که همان لمز خود است، دوری کرد (همان، ج ۱۸، ص ۳۲۲).

هـ). دلالت تنبیه

منظور از دلالت تنبیه دلالتی است که عرفًا مراد متكلم است و از طریق سیاق کلام می‌توان متوجه شد که متكلم علاوه بر معنایی که از عبارت او فهمیده می‌شود، معنای دیگری را نیز اراده کرده است و صحبت کلام متكلم متوقف بر آن نیست (حسینی میلانی، ۱۴۲۸ق، ج ۴، ص ۱۷۰؛ مکی عاملی، ۱۳۹۱، ص ۲۶۵).

از سخنان علامه در ذیل آیه «وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَبَعَّونَ إِلَّا الظُّنُنُ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ» (نساء: ۱۱۶) (اگر از اکثریت مردم روی زمین اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد؛ که جز گمان را پیروی نمی‌کند و جز تخمین نمی‌زنند)، برداشت می‌شود که ایشان از دلالت تنبیه در تفسیر بهره برده است؛ زیرا با استناد به «إِنْ يَتَبَعَّونَ إِلَّا الظُّنُنُ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ» بیان می‌کند که در اموری مثل معارف الهی و شرایع نباید به حدس و تخمین بسته کرد؛ بلکه باید به علم و یقین تکیه کرد تا دچار ضلالت و گمراهی نشد؛ در حالی که این حکم، یعنی پرهیز از تبعیت از ظن در معارف و شرایع، در آیه بیان نشده است؛ بنابراین علامه این حکم را از طریق دلالت تنبیه بیان کرده است. در حقیقت، این آیه در مقام رد همنگی با جماعت در شریعت است؛ زیرا انسان به عنوان یک موجود اجتماعی، در ارتباط با افراد است، این ارتباط در برخی موارد مثل شرایع و معارف، منجر به تقلید و تبعیت از ظن و گمان می‌شود؛ بدون اینکه فرد در پی حقیقت باشد و همین مسئله باعث گمراهی فرد می‌شود.

علامه همچنین در تفسیر فراز «وَ إِنْ خَفَقْتُمُ الْأَقْسَطُوا فِي الْيَتَامَى» (نساء: ۳) (و اگر می‌ترسید در مورد یتیمان عدالت را رعایت نکنید)، از طریق دلالت تنبیه بیان می‌کند که خداوند با این جمله، علت بی‌میلی مردان به ازدواج با یتیمان را بیان می‌کند، که علت همان ترس از عدم رعایت عدالت است؛ در حالی که در آیه سخنی از علت بی‌رغبتی نیامده است (طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۴، ص ۱۶۶).

بررسی در این آیه، همان عدالت است که در حوزه آیات اخلاق اجتماعی جای می‌گیرد.

علامه در تفسیر آیه «وَ يَسْلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ» (بقره: ۲۲۰) (از تو درباره یتیمان سؤال می‌کنند؛ بگو: اصلاح کار آنان بهتر است)، نیز از طریق دلالت تنبیه، نوعی از تخفیف و تسهیل را برداشت می‌کند؛ زیرا در این آیه اجازه مخالطه داده شده است (همان، ج ۲، ص ۱۹۷).

و). دلالت اقتضا

دلالت اقتضا، دلالت کلام بر معنایی است که گوینده لفظی برای آن بیان نکرده؛ ولی از آن روی که صدق یا صحبت عقلی یا شرعی یا ادبی کلام متوقف بر آن است، قطعاً مراد متكلم بوده است (حسینی، ۲۰۰۷، ص ۱۶۵).

نقش بهره‌گیری از قرائت در روش تفسیری قرآن به قرآن از نگاه علامه طباطبائی با تأکید بر آیات اخلاق اجتماعی ۴۷

دلالت اقتضا نیز از جمله دلالت‌هایی است که مفسر باید در تفسیر، آن را مورد توجه قرار دهد. برای مثال، طبرسی در *مجمع البيان* از دلالت اقتضا برای تفسیر آیه «وَإِذَا سَأَلَكَ عَبْدِي عَنِ فَانِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دُعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتْجِبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشَدُونَ» (بقره: ۱۸۶) بهره برده است. «قريب» و «اجيب» معمول «إن» هستند؛ به همین دليل، از نظر ادبی جایز نیست که عامل «إذا» قرار گیرند؛ پس باید فعلی را مثل «فقل» قبل از «إن» در نظر گرفت تا عامل «إذا» باشد (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۲، ص ۵۰۰).

با بررسی سخنان علامه روشن می‌شود که وی از این مسئله غافل نبوده و از این نوع دلالت در تفسیر آیات اخلاق اجتماعی استفاده کرده است. آیه «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِّي السَّيِّل...» (توبه: ۶۰) از جمله آیاتی است که می‌توان گفت، علامه با بهره‌گیری از دلالت اقتضا به تفسیر آن پرداخته است. او بیان می‌کند که «في الرِّقَابِ»، «وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ» و «وَإِنِّي السَّيِّل»، جار و مجرور و متعلق به کلمه مقدر و محدود «صرف» هستند؛ یعنی به معنایی به کار بردن در امر برداگان و در راه خدایند (طباطبائی، ۱۳۹۰، ق ۹، ص ۳۱۱).

علامه در تفسیر آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظُّنُنِ إِنَّ بَعْضَ الظُّنُنِ إِثْمٌ» (حجرات: ۱۲) نیز از دلالت اقتضا استفاده کرده است. علامه تعلق نهی در آیه به ظن را پذیرفته نمی‌داند؛ چون ظن، کار دل است و تحت اختیار انسان نیست تا نهی به آن تعلق گیرد. بنابراین کلمه «پذیرفتن» و ترتیب اثر دادن به ظن را در تقدیر می‌گیرد تا از لحاظ عقلی، تعلق نهی به آن صحیح باشد. در حقیقت، آیه مردم را از پذیرفتن و ترتیب اثر دادن به ظن نهی کرده است (همان، ج ۱۸، ص ۳۷۳). همچین در تفسیر آیه ۱۵ سوره «الحقاف»: «وَوَصَّيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْهِ إِحْسَانًا»، دلالت اقتضا را مورد استفاده قرار می‌دهد و تقدیر کلام را «وَوَصَّيْنَا إِلَيْهِ إِحْسَانًا» می‌داند؛ یعنی صحت کلام را مبنی بر این می‌داند که فعل «أَن يَحْسِنَ إِلَيْهِمَا» را در تقدیر گرفت (همان، ج ۱۸، ص ۲۰۰).

ز) دلالت اشاره

دلالت اشاره به معنای دلالت کلام بر لوازم بین به معنای اعم و لوازم غیربین است؛ یا اگر مدلول کلام مقصود متکلم نباشد، ولی آن معنا از متن برداشت شود، دلالت اشاره نامیده می‌شود (حسینی میلانی، ۱۴۲۸۴، ج ۴، ص ۱۷۰).

علامه طباطبائی در ذیل آیه ۱۵ سوره «الحقاف»، علاوه بر دلالت اقتضا، از دلالت اشاره نیز برای تفسیر این آیه استفاده کرده است. این آیه در مورد یکی از مصادیق رابطه مادر و فرزندی صحبت می‌کند؛ به همین دلیل می‌توان آن را از آیات اخلاق اجتماعی دانست. علامه در تفسیر این آیه با ضمیمه کردن جمله «وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشْدَدَهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبُّ أُوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَتَتِي أَنْتَمْتَ عَلَىَّ وَ عَلَىَّ وَالِدَتِيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَ أَصْلِحُ لَيِّ فِي دُرْبِتِي إِنِّي تُبَتِّلِي إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ» از این آیه با آیه ۲۳۳ سوره «بقره» «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَنِيْنَ كَامِلِيْنَ» و آیه «وَ فِصَالُهُ فِي عَامِيْنَ» کمترین مدت حمل را شش ماه بیان می‌کند (طباطبائی، ۱۳۹۰، ق ۱۸، ص ۲۰۱).

ح) دلالت مفهومی کلام

منظور از مفهوم، قضیه‌ای است که در کلام ذکر نشده، ولی بهوسیله انتفاع قیود قضیه ذکرشده در کلام به دست می‌آید (موسوی خمینی، بی‌تا، ۲، ص ۹۵). شهید صدر مفهوم را بخشی از مدلول الترامی کلام می‌داند که در مقابل منطق یا دلالت مطابقی کلام قرار دارد (صدر، بی‌تا - الف، ج ۶۷۲ ص ۵۷۲). مفهوم کلام به دو قسم موافق و مخالف تقسیم می‌شود که ضمن تعریف هر کدام، نمونه‌ای از آیات اخلاق اجتماعی که علامه در تفسیر آنها از مفهوم موافق یا مخالف بهره برده است، بیان می‌شود.

یک. مفهوم موافق

در علم اصول، مفهوم موافق هنگامی احلاق می‌شود که حکم در مفهوم و منطق، از لحاظ ايجابي يا سلي از يك سخ باشد. اين مفهوم به دليل قاعده اولييت، حجت است و در مورد حجيت آن اختلافنظر وجود ندارد (مظفر، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۱۰۹). سيوطي نيز هنگام بيان قواعد تفسير، مفهوم موافق را به اين معنا می‌داند (سيوطى، ج ۱۴۲۱، ج ۲، ص ۱۸).

علامه طباطبائی در آیه ۲۳ سوره «اسراء» «وبالوالدين احساناً»، از این دلالت بهره می‌برد و حکم در آیه را تنها منحصر به زمان پیشی و کهن‌سالی نمی‌داند و حکم وجوب تام را از آیه برداشت می‌کند و آن را شامل همه زمان‌ها می‌داند؛ چه والدین احتیاج داشته باشند و چه احتیاج نداشته باشند (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۱۳، ص ۸۰). او همچنان در تفسیر آیه ۱۸۸ سوره «بقره» «وَ لَا تَأْكُلُوا أُمُّ الْكَمْبَيْنِكُمْ بِالْبَاطِلِ» از طریق مفهوم موافق ثابت کرده است که علاوه بر خوردن، گرفتن و تصرف کردن اموال مردم به صورت باطل جایز نیست (همان، ج ۲، ص ۵۱۹).

دو. مفهوم مخالف

مفهوم مخالف در نظر اصوليون مفهومی است که حکم آن از سخ حکم منطق نباشد (مظفر، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۱۱۰). آیه «وَ جَنَّا كُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ تَعَارُفُوا» (حجرات: ۱۳) را می‌توان در زمرة آياتی قرار داد که علامه برای تفسیر آن از مفهوم مخالف بهره برده است. علامه علت قبیله و شعبه شعبه شدن را شناخت یکدیگر و بهتر انجام شدن ارتباطات و معاملات اجتماعی می‌داند. وی از طریق مفهوم مخالف بیان می‌کند که اگر همه مردم یکجور باشند، رشتۀ اجتماع از هم می‌گسلد و اجتماع نابود می‌شود (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۱۸، ص ۳۲۶).

۲-۲. توجه به قرائئن ناپیوسته

قرائئن ناپیوسته قرائئی‌اند که به کلام متصل نیستند و در فهم مراد جدی متكلم مؤثرند. مفسران نیز به این قرائئن توجه داشته و هنگام تفسیر آیات، این قرائئن را در نظر گرفته‌اند. آیات و روایات جزء این نوع از قرائئن‌اند که مورد استفاده علامه طباطبائی قرار گرفته‌اند.

۱-۲. آیات

قرآن کریم کتابی است که تمام موضوعات را یک جا در فصل‌بندی خاصی مطرح نکرده است؛ بلکه مطالب به صورت پراکنده و در آیات و سوره‌های مختلف بیان شده‌اند باید برای فهم کامل و صحیح موضوعات، به تمام آیات مرتبط با موضوعات توجه کرد. علامه طباطبائی تفسیر قرآن به قرآن را تنها شیوهٔ صحیح و جامع تفسیر دانسته و این روش تفسیر را سیرهٔ اهل‌بیت[ؑ] می‌داند (همان، ج ۱، ص ۱۱)؛ زیرا بنظر ایشان، تفسیر استقلالی آیات قرآن صحیح نیست؛ چراکه تفسیر به رأی است و تفسیر قرآن به وسیلهٔ سنت نیز صحیح نیست؛ زیرا با قرآن و خود سنت منافات دارد. بنابراین، تنها راه تفسیر قرآن، رجوع به خود قرآن است که تفسیر قرآن به قرآن نامیده می‌شود (طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۳، ص ۷۷). ایشان آیات اخلاق اجتماعی قرآن را نیز با استفاده از این روش تفسیر کرده‌اند.

برای نمونه، علامه در تفسیر آیه ۸۵ سوره «هود» – که یکی از آیات اخلاق اجتماعی است – قرینهٔ ناپیوسته (آیات دیگر) را به کار گرفته و آن را با توجه به آیه ۳۵ سوره «نساء» تفسیر کرده است. او در ذیل آیه ۸۵ سوره «هود» بیان می‌کند که اساس زندگی اجتماعی، مبادلات و معاملات است. اگر در معاملات خیانت و فساد صورت بگیرد، نظام معيشت فرد مختلف می‌شود و اگر این فسادها افزایش یابند، امنیت عمومی اختلال پیدا می‌کند و اعتماد افراد به یکدیگر از بین می‌رود و اجتماع به جای اینکه براساس صلاح اداره شود، براساس نیزگ اداره می‌شود. علامه خیری را که در آیه ۳۵ سوره «اسراء» به آن اشاره شده، همان اداره کشور براساس تعاؤن می‌داند که نتیجه گسترش عدالت در جامعه است (همان، ج ۱۰، ص ۵۴۴).

او همچنین ذیل آیه ۱ سوره «مانده» برای بیان اهمیت وفای به عهد و آثار اجتماعی آن در اسلام، به آیات ۱ تا ۵ سوره «توبه» استناد می‌نماید و بیان می‌کند که اهمیت وفای به عهد در اسلام تا جایی است که حتی مسلمانان از نقض عهد بسته شده با مشرکان، منع شده‌اند؛ زیرا از نظر اسلام، رعایت عدالت اجتماعی واجب تر و لازم‌تر از حفظ منافع فرد است (همان، ج ۵، ص ۲۶۱).

۲-۲. روایات

هرچند علامه طباطبائی در ذیل آیه ۷ سوره «آل عمران»، به بی‌نیازی تفسیر قرآن از روایات و حتی عدم جواز تفسیر قرآن با روایات، معتقد است، اما اگر سخن ایشان را در ذیل آیه ۳۴ سوره «تحل» مشاهده کنیم، متوجه می‌شویم که ایشان روایات پیامبر[ؐ] و ائمه اطهار[ؑ] را در امر تفسیر معتبر می‌داند (همان، ج ۱۴، ص ۶۱).

ایشان در تفسیر برخی از آیات اخلاق اجتماعی، از روایات نیز استفاده کرده است؛ مثلاً در تفسیر آیه ۲۷ سوره «نور» که در مورد استینناس و استیدان هنگام ورود به خانه دیگران است، ذیل بحث روایتی، روایاتی را به عنوان مؤید بیان کرده است؛ همچنین در ذیل آیه ۳۰ سوره «نور» نیز در ذیل بحث روایتی، روایاتی را در تفسیر آیه بیان نموده است (همان، ج ۱۵، ص ۱۱۶-۱۱۴). این نشان از این دارد که علامه در تفسیر آیات اخلاق اجتماعی از روایات – که قرائی ناپیوسته‌اند – بهره برده است.

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب پیش‌گفته روشن شد که برای فهم مراد هر متکلم باید به قرائین پیوسته و ناپیوسته در کلامش توجه داشت و طبق آن قرائین مراد او را دریافت. آیات قرآن نیز از این موضوع مستثنای نیستند و باید طبق روش فهم عرفی تفسیر شوند. علامه طباطبائی از این موضوع غافل نبوده و برای تفسیر آیات اخلاق اجتماعی به تأثیر قرائین در فهم کلام توجه داشته و از آنها برای تفسیر آیات اخلاق اجتماعی بهره برده است. او از سیاق - که قرینهٔ پیوسته لفظی است - استفاده کرده و مراد برخی از آیات اخلاق اجتماعی را تبیین نموده است. در حقیقت، علامه بعد از روش قرآن، به قرآن بیشترین بهره را از روش سیاق، اعم از سیاق کلمات، جملات و آیات برده است. قرائین پیوسته غیرلفظی نیز از قبیل لحن آیه، مقام آیه، زمان و مکان آیه و همچنین دلالت‌های در کلام، مورد استفاده علامه قرار گرفته و آیات اخلاق اجتماعی طبق آنها تفسیر شده‌اند. علامه همچنین از دو قرینهٔ ناپیوسته، یعنی آیات دیگر و روایات هم بهره برده و آنها را در تفسیر آیات اخلاق اجتماعی به کار بسته است.

منابع

- انیس، ابراهیم و دیگران، ۱۴۰۸ق، *المعجم الوسيط*، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- بابایی، علی اکبر، ۱۳۹۴ق، *قواعد تفسیر قرآن*، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
- حسینی میلانی، علی، ۱۴۲۸ق، *تحقيق الأصول*، قم، الحقائق.
- حسینی، محمد، ۱۴۰۷ق، *الدليل الفقهی تطبيقات فقهیة لمصطلحات علم الأصول*، دمشق، مرکز ابن‌ادریس حلی للدراسات الفقهیہ.
- حویزی، عبدالعلی بن جمعه، ۱۴۱۵ق، *تفسیر نور التقلیل*، قم، اسماعیلیان.
- دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۲ق، *لغت‌نامه*، تهران، دانشگاه تهران.
- رجی، محمود و دیگران، ۱۳۹۷ق، *روشن‌شناسی تفسیر قرآن*، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- رجی، محمود، ۱۳۹۰ق، *روشن تفسیر قرآن*، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- رشیدرضا، محمد، ۱۴۱۴ق، *تفسیر المنار*، لبنان، دارالعرفة.
- رضایی اصفهانی، محمدعلی، ۱۳۹۰ق، *درسنامه روش‌های تفسیر قرآن*، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی.
- ، ۱۳۹۲ق، *منطق تفسیر قرآن*، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی.
- زرکشی، محمدين بهادر، ۱۴۱۰ق، *البرهان فی علوم القرآن*، لبنان، دارالعرفة.
- سیوطی، عبدالرحمن، ۱۴۲۱ق، *الاتفاق فی علوم القرآن*، لبنان، دار الكتاب العربي.
- صدر، سیدمحمدباقر، بی‌تا - الف، پژوهش فی علم الأصول، قم، دارالهدی.
- ، بی‌تا - ب، *دروس فی علم الأصول*، قم، دارالهدی.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۳۹۰ق، *المیزان فی تفسیر القرآن*، لبنان، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
- طبعی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲ق، *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، تهران، ناصر خسرو.
- عیاشی، محمدين مسعود، ۱۳۸۰ق، *تفسیر العیاشی*، تهران، مکتبه العلمیة الاسلامیة.
- فخررازی، محمدين عمر، ۱۴۲۰ق، *التفسیر الكبير*، لبنان، دار احیاء التراث العربی.
- صبحا، مجتبی، ۱۳۹۷ق، *فلسفه دروس مبانی اندیشه اسلامی*، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- صبحا، محمدتقی، ۱۳۹۱ق، *اخلاق در قرآن*، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مصطفوی، حسن، ۱۳۶۸ق، *التحقيق فی کلمات القرآن الکریم*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- مصطفوی، محمدرضا، ۱۳۸۳ق، *أصول الفقه*، قم، اسماعیلیان.
- معرفت، محمدهادی، ۱۴۱۰ق، *التمهید فی علوم القرآن*، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه.
- مکی عاملی، حسین یوسف، ۱۳۹۱ق، *قواعد استنباط الأحكام*، قم، مؤلف.
- موسوی خمینی، سیدروح‌الله، بی‌تا، *تهذیب الأصول*، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.