

بلاغت وصل و فصل در آیات قرآن از منظر تفسیر المیزان

دکتر سید محمد میرحسینی^۱

دکتر فاطمه السادات ارفع^۲

چکیده

علم معانی یکی از شاخه‌های علوم بلاغی است و به عنوان یکی از مهارت‌های مورد نیاز در فهم صحیح کلام خدا به شمار می‌رود. فصل و وصل از مهم‌ترین بخش‌های علم معانی و از مباحث عمده علم بلاغت است که تأثیری به سزا در بیان معنا و مفهوم آیات قرآن دارد. علامه طباطبائی از مفسران بزرگ معاصر، در تفسیر گرانسینگ المیزان به بلاغت جملات نیز توجه داشته است؛ تأثیر ارتباط جملات یا عدم ارتباط آن‌ها در معنای کلام در بخش وصل و فصل از موارد مورد توجه ایشان بوده است. از این منظر، تفسیر المیزان معانی و اغراضی ویژه از کلام الهی را دربردارد که با عنایت به این اغراض، جایگاه علم معانی در باب فصل و وصل تبیین می‌گردد. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی نگاه این مفسر را به وصل و فصل در قرآن و تأثیر آن در معنا و مفهوم آیات بررسی می‌کند. ایشان علاوه بر اشاره به برخی جایگاه‌های مواضع وصل و فصل، با نگاهی نو در مواردی، از جمله مقام تعدید و شمارش، تأکید بر تغایر مفهوم دو جمله، امر ناگهانی و غیرمنتظره، فصل در آیات را بیان نموده و تحلیل معنایی کرده است.

واژگان کلیدی: علم معانی، بلاغت جملات، وصل و فصل، علامه طباطبائی، تفسیر المیزان.

۱- دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین mirhosseini@gmail.com

۲- دکترای زبان و ادبیات عربی، مدیر گروه علمی پژوهشکده مطالعات تخصصی کوثر، نویسنده مسئول fa_arfa@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

مقدمه

علوم بلاغی در میان علوم پیش‌نیاز تفسیر قرآن، جایگاهی ویژه دارند و احاطه بر آن‌ها از شرایط ضروری مفسر قرآن است. این علوم از زمان تدوین تا به امروز همواره در اغلب کتب تفسیری مورد استفاده بوده و عالمان و اندیشمندان، همواره بر ضرورت آگاهی و اطلاع از مباحث علم بلاغت به عنوان مقدمه ورود به تفسیر قرآن تأکید داشته‌اند.

علم معانی در مقوله بلاغت جملات، از مباحث کلیدی و مهم برای فهم آیات قرآن است. بلاغت جملات در بخش فصل و وصل، تأثیری به سزا در بیان معنا و مفهوم آیات قرآن دارد. درک و فهم رسیدن به آن‌ها بر همگان بسی دشوار است؛ زیرا آشنایی با کیفیت و ساختار جملات و آگاهی از جایگاه‌ها و کاربرد آن‌ها و کشف موارد عطف جمله‌ای بر جمله‌های دیگر، نیازمند ذوق سليم و توجه عمیق می‌باشد. شاید به همین دلیل است که برخی از دانشمندان علم بلاغت (جرجانی، بی‌تا: ۱۴۸) فهم علم بلاغت را در گرو شناخت مبحث فصل و وصل دانسته و تمام بلاغت را در آن خلاصه کرده‌اند.

باید دانست که نظریه‌تر علماًی بلاغت در باب فصل و وصل، مربوط به عطف با حرف واو است؛ «زیرا گذشته از این که حرف واو، نکاتی ظریف و دقیق دارد که در سایر حروف نیست؛ شناخت موارد کاربرد این حرف نسبت به سایر حروف دارای نکات دقیق و نهان است که به سختی درک می‌شوند. این در حالی است که جایگاه‌های سایر حروف عاطفه مشخص و معین و موارد کاربردی آن‌ها معلوم است. این حروف عاطفه، هر کدام برای خود معنا و مفهومی خاص دارد، یعنی علاوه بر داشتن معنای جمع و اشتراک، فایده‌های مخصوص به خود دارد.» (تفتازانی، بی‌تا:

(۱۴۶)

علّامه طباطبائی از مفسران بزرگ معاصر، در ضمن مباحث تفسیری خود به مقوله مهم فصل و وصل در بلاغت جملات پرداخته است. وی اعتقاد دارد که تأثیر ارتباط جملات یا عدم ارتباط آن‌ها در معنای کلام در بخش فصل و وصل از ابواب مهم در علم معانی به شمار آمده و در تبیین معنا و مفهوم آیات بسیار اثرگذار است.

۱- پرسش‌های پژوهش

این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤالات است:

- ۱- میزان تأثیر مواضع فصل و وصل و ارتباط جملات یا عدم ارتباط آن‌ها در معنای آیات چگونه است؟
- ۲- از منظر علامه طباطبائی در المیزان، بلاگت جملات چه تأثیری در معنای آیات دارد؟
- ۳- نوآوری تفسیری ایشان در مبحث وصل و فصل چیست؟

۲- پیشینه پژوهش

در زمینه مباحث ادبی در تفسیر المیزان، دو مقاله با عنوان «جستارهای ادبی در المیزان»، محمدحسن ربانی، مجله پژوهش‌های قرآنی و «پژوهشی در تفسیر المیزان و تحلیل بلاغی در پرتو آن»، جلیل تجلیل و مهدی تجلیل، مجله پژوهش دینی وجود دارد. مقاله اول به بررسی مباحث لغوی، صرفی، نحوی و بلاغی المیزان پرداخته و نمونه‌هایی در هر زمینه ارایه داده و مقاله دوم هم در محدوده علم بیان در بخش استعاره، تشییه و مجاز، تفسیر المیزان را مورد بررسی قرار داده است. درباره وصل و فصل نیز سه پایان نامه با این عنوانیں، «مواضع وصل و فصل در سوره‌های توبه، یوسف و اسراء»، جعفر اصلاحی و راهنمایی دکتر سید محمد میرحسینی؛ «فصل و وصل در سوره طه با تکیه بر ترجمة مکارم شیرازی و ترجمة گروهی»، فاطمه حجازی و راهنمایی دکتر بتول مشکین فام؛ و «زیبایی شناسی فصل و وصل در نهج البلاغه»، معصومه محتشم و راهنمایی دکتر محمود آبدانان ملاحظه گردید. این پژوهش‌ها، فصل و وصل را در سوره‌هایی معین از قرآن و نهج البلاغه بررسی نموده اند. در بررسی‌های انجام شده، موضوع این تحقیق در هیچ یک از پژوهش‌های گذشته، مورد توجه قرار نگرفته است. در بازگردان آیات قرآن به فارسی از ترجمة ناصر مکارم شیرازی استفاده شده است.

۳- فصل

فصل در لغت، به معنای جدا نمودن (فراهیدی، ۱۴۰۹: ۱۲۶/۴؛ ابن منظور، ۱۴۱۴: ۵۲۱/۱۱) و در اصطلاح، ترک ربط بین دو جمله و جدا آوردن آن‌ها است؛ به گونه‌ای که یکی از آن دو پس از دیگری به صورت مستقل و جداگانه بیاید. (جرجانی، بی‌تا: ۱۴۸؛ جارم، ۱۳۷۲: ۲۲۸) براساس سخن علمای بلاگت، در موارد پنجگانه (کمال اتصال، کمال انقطاع، شبه کمال اتصال، شبه کمال انقطاع، التوسط بین الکمالین)، فصل و ترک واو لازم است. (خطیب قزوینی، بی‌تا: ۱۲۷-۱۲۰؛ هاشمی، ۱۳۷۸: ۱۸۹)

۱-۳: فصل در المیزان

بررسی المیزان در مبحث فصل، نشان می‌دهد که نگارنده، کمال اتصال را بدون اشاره به اصطلاح فعل و شبه کمال اتصال را با تأکید بر فعل دو جمله ذکر کرده است.

۱-۱-۳: کمال اتصال

کمال اتصال آن است که بین دو جمله، اتحاد و پیوستگی کامل وجود داشته باشد؛ به گونه‌ای که گویا آن دو جمله در یک قالب ریخته شده‌اند. این موضع در صورتی است که جمله دوم بدل، تأکید، بیان و تفسیر جمله قبل باشد که پیوستگی دو جمله در حدی است که به وا نیاز ندارند. (تفتازانی، بی‌تا: ۱۴۸، دیباچی، ۱۳۷۸: ۱۱۴)

۱-۱-۱: توضیح و تفسیر

«بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِئَةٌ وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنَا لَتَبْعُثُونَ» (مؤمنون/۸۲-۸۱)؛ (نه)، بلکه آنان نیز مثل آن‌چه پیشینیان گفته بودند گفتند. آن‌ها گفتند: «آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان‌هایی (پوسیده) شدیم، آیا بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟» علامه طباطبائی معتقد است که آیه دوم، تفسیر آیه قبل است. وی ضمن اشاره به این مطلب، دلیل این که سخن کفار عصر پیامبر ﷺ مانند سخن کافران گذشته بیان شده را چنین توضیح می‌دهد: «در این که سخن کفار عصر قرآن را به گفتار کافران گذشته تشییه کرد، اشاره به این است که تقلید از پدران، ایشان را از پیروی حق بازمی‌دارد، و آن‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهد که دین، اثر خود را نمی‌بخشد و آن عبارت از انکار معاد و فرورفتن در مادیات و زندگی مادی است که سنتی جاری در گذشتگان ایشان بوده و در خود ایشان نیز جریان دارد.» (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۱۵/۵۵) «وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَسْعَى اتَّبَعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبَعُوا مِنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ» (یس/۲۰)؛ «گفت: "ای قوم من! از فرستادگان (خدای) پیروی کنید! از کسانی پیروی نمایید که از شما مزدی نمی‌خواهند و خود هدایت یافته‌اند."»

ایشان دلیل این که آیه دوم را بیان از ماقبل می‌داند، این گونه توضیح می‌دهد: «این آیه شریفه، بیانی بر جمله «اتَّبَعُوا الْمُرْسَلِينَ» است که در آیه قبلی بود، و به جای کلمه مرسلین در آن آیه، جمله «مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ» را در اینجا آورده تا به علت متابعت از مرسلین اشاره کرده باشد و بفرماید این که گفتیم رسولان را پیروی کنید، سبیش این است که رسولان خودشان

راه یافته‌اند، و در راهنمایی شما هم مزدی نمی‌خواهند، چون پیروی کردن از غیر، برای یکی از دو جهت جایز نیست یا برای این که آن غیر، خود گمراه و سخن‌ش گمراهی می‌باشد، معلوم است که گمراه را نباید در گمراهی اش پیروی کرد. و یا برای این که هر چند سخن‌ش حق و پیروی حق واجب است، لکن او از سخن یاد شده منظوری فاسد دارد، او سخن حق را وسیله کسب مال یا جاه می‌کند، و یا غرض فاسد دیگری دارد، اما سخن کسی که هم سخن‌ش حق و هم از داشتن اغراض فاسد منزه است، و از گفتن آن سخن حق نفعه‌ای در نظر دارد و نه کید و خیانتی، باید از او پیروی کرد و سخن‌ش را پذیرفت، و رسولان یادشده این گونه هستند. علت آن که می‌گویند: "غیر از خدا را نپرسنید" این است که هم راه یافته‌اند و هم اجر و مزدی از شما نمی‌خواهند؛ پس واجب است که ایشان را پیروی کنید. «(طباطبایی، همان: ۷۶/۱۷)

خطیب قزوینی آیه دوم را بدل از ماقبل دانسته (خطیب قزوینی، بی تا: ۱۲۲) و آلوسی در اعراب این آیه، نقش تأکید را برای آن بیان داشته است. (آلوسی، ۱۴۱۵: ۳۹۸/۱۱)

۳-۱-۲: بدл

«سَأْرِهْقُهُ صَعُودًا * ... سَاصِلِيَّهُ سَقَرَ» (مدثر ۱۷ و ۲۶)؛ «او را به مشقتی می‌اندازم... بهزادی او را وارد سقر [دوزخ] می‌کنم.»

علّامه طباطبایی در این آیات، پس از توضیحات لغوی، آیه دوم را بدل از آیه اول می‌داند و می‌گوید: «کلمه ارهاق به معنای فراگیری به زور و کلمه صعود به معنای گردنۀ صعب العبور کوه است. در این جمله، جزای سوء و عذابی تلخ را که وی به زودی می‌چشد به گرفتار شدن در دره‌ای صعب العبور تشبيه شده و سقر در عرف قرآن، یکی از نام‌های جهنم و یا طبقه‌ای از طبقات آن است، که جمله «سَاصِلِيَّهُ سَقَرَ» بدل از «سَأْرِهْقُهُ صَعُودًا» می‌باشد.» (طباطبایی، همان: ۸۷-۸۸/۲۰)

۳-۱-۳: تأکید

«فَمَهَلِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُؤْيَا» (طارق/۱۷)؛ «حال که چنین است کافران را (فقط) اندکی مهلت ده (تا سزای اعمالشان را بیینند).»

این مفسر گرانقدر معاصر ضمن تأکید دانستن آیه دوم از ماقبل، معنای آیه را این گونه بیان می‌کند. «می‌بینی آن‌ها نیرنگ‌هایی دارند، من نیز تدبیرهایی دارم، مانند اموری که آن‌ها حیله‌اش

می خوانند. با در نظر داشتن این که خدای تعالی بر کار خود غالب و مسلط است، پس تو منظر عذاب آنان باش، و درباره آنان عجله مکن. کمی مهلتشان بده که به زودی آنچه در تهدیدشان وعده دادم خواهد آمد، چون هر آیندهای نزدیک است. «(طباطبایی، همان: ۲۶۱/۲۰)»

«بَيْتَنِيَّ آدَمَ لَا يُقْتَنِكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يُنْزَعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حِيثُ لَا تَرَوْهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولَيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» (اعراف/۲۷)؛

فرزندان آدم! شیطان شما را نفرید، آن گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد! چه این که او و همکارانش شما را می بینند از جایی که شما آنها را نمی بینید (اما بدانید) ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند.»

علماء طباطبایی دو جمله «إِنَّهُ يَرَكُمْ هُوَ وَقِيلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ» و «إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولَئِكَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» را تأکید ابتدای آیه بیان می نماید و چنین می گوید: «این جمله «إِنَّهُ يَرَكُمْ هُوَ وَقِيلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ» نهی قبلی را تأکید و بیان می کند که راه نجات از فتنه های ابلیس بسیار باریک است، به گونه ای که انسان، فریغتن او را نفهمیده و تشخیص نمی دهد. جمله «إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولَئِكَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» نیز تأکیدی دیگر برای نهی مزبور است و چنین می فهماند که ولایت شیطان ها در آدمی، تنها ولایت و قدرت بر فریب دادن او است؛ به گونه ای که اگر انسان را فریب دهند، به دنیالش هر کاری دیگر که بخواهند انجام می دهند.» (طباطبایی، همان: ۷۰-۷۱)

۱-۲-۳: شه کمال اتصال

در جایی است که جمله دوم، ارتباط قوی با جمله اول داشته باشد؛ زیرا جمله دوم پاسخ پرسشی قرار گرفته که از جمله نخست فهمیده می‌شود. از این رو جمله دوم بر جمله اول عطف نمی‌شود؛ همان‌گونه که جمله پاسخ بر جمله پرسش عطف نمی‌گردد. جمله دوم یا سبب حکم ماقبل را بیان می‌کند یا پاسخ سؤالی غیر از سبب حکم ماقبل است. (تفتازانی، بی‌تا: ۱۵۱)

جدایی جمله دوم که پاسخ پرسش برداشت شده از جمله نخست است، استیناف نامیده می‌شود و جمله دوم، استیناف بیانی یا مسئنفه بیانیه نام دارد. (ابن هشام انصاری، بی تا: ۳۸۲/۲)

۱-۲-۳: تعلیل

در بررسی المیزان، در مواردی متعدد مشاهده گردید که علامه طباطبایی، فصل در دو جمله را بیان نموده و تعلیل جمله دوم برای جمله نخست را عامل فصل دانسته است.

﴿اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُنْ فِي غَفَلَةٍ مُعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٌ إِلَّا اشْتَمَعُوهُ وَ هُنْ يَلْبَيُونَ * لَا هِيَّا قُلُوبُهُمْ وَ أَسْرُؤُ الْتَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ اَفَتَأْتُو نَّاسَ السُّحْرِ وَ اَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ﴾

(انبیاء/۳-۴)؛ «حساب مردم به آنان نزدیک شده در حالی که در غفلت به سر می‌برند و روی گردان هستند! هیچ یادآوری تازه‌ای از طرف پروردگارشان برای آنها نمی‌آید، مگر آن که با بازی (و شوخی) به آن گوش می‌دهند! این در حالی است که دل‌هایشان در لهو و بی‌خبری فرو رفته است و ستمگران پنهانی نجوا کردند (و گفتند): "آیا جز این است که او بشری همانند شما است؟! آیا به سراغ سحر می‌روید، با این که (چشم دارید و) می‌بینید؟"

علامه طباطبایی در آئه اول به غفلت و اعراض انسان از قیامت اشاره می‌نماید و می‌گوید: «به این جهت غافل و روگردان هستند که به دنیا دل بستند و به تمتع از آن سرگرم شدند، در نتیجه دل‌هایشان از محبت دنیا پر شده است و دیگر جایی برای یاد قیامت، یادی که دل‌هایشان را متاثر کند، در آن باقی نماند. اگر دیگران هم متذکرشان کنند، باز متوجه نمی‌شوند، و همچنان در غفلت از قیامت هستند؛ چون آن طور که باید آن را تصور نمی‌کنند، و گزنه دل‌هایشان متاثر می‌شد.»

(طباطبایی، همان: ۱۴/۲۴۶)

سپس در ادامه می‌آورد: «آیه ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٌ إِلَّا اشْتَمَعُوهُ وَ هُنْ يَلْبَيُونَ لَا هِيَّا قُلُوبُهُمْ﴾ به منزله تعلیلی برای جمله «وَ هُنْ فِي غَفَلَةٍ مُعْرِضُونَ» است، چون اگر در غفلت و روی گردانی نبودند، در هنگام شنیدن ذکر، به لهو و لعب نمی‌پرداختند؛ بلکه خود را برای شنیدن آن آماده می‌کردند. چون آیه شریفه تعلیل آن جمله بود؛ بنابراین آن را بدون حرف عطف آورد.»

(همان)

«الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْعُونَهَا عَوْجًا وَ هُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ * أُولَئِكَ لَمْ يَكُنُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولَئِيَّةِ الْعِزَّةِ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَ مَا كَانُوا يُبَصِّرُونَ»؛ (هود/۱۹-۲۰)؛ «همان‌ها که (مردم را) از راه خدا بازمی‌دارند و راه حق را کج و معوج نشان می‌دهند و به سرای آخرت کافر هستند! آن‌ها هیچ‌گاه توانایی فرار در زمین را ندارند و جز خدا، پشتیبان‌هایی نمی‌یابند! عذاب خدا برای آن‌ها مضاعف خواهد بود (چرا که هم خودشان گمراه

بودند، و هم دیگران را گمراه ساختند) آن‌ها هرگز توانایی شنیدن (حق را) نداشتند و (حقیقت را) نمی‌دیدند!»

در این دو آیه، ابتدا صفات ظالمان – بازداشتن مردم از راه خدا، کج و معوجه نشان دادن راه مستقیم الهی و ایمان نداشتن به روز رستاخیز – بیان گردیده است سپس در آیه دوم اشاره شده که این ظالمان، قدرت غلبه بر اراده الهی را ندارند و نمی‌توانند پشتیبانی غیر از خدا بیابند. در انتهای آیه، ریشه اصلی کفر و عصیان آن‌ها بیان می‌گردد که عدم توانایی شنیدن و دیدن حقیق الهی است.

علّامه طباطبائی در تفسیر جمله «قَاتُلُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَ مَا كَانُوا يُبْصِرُونَ» می‌گوید: «این جمله در مقام تعلیل است و به همین جهت به فصل، یعنی بدون واو عاطفه آمده است. آیه فرماید: کفر و عصیان آن‌هابه خاطر غلبه اراده‌شان بر اراده الهی نبود و برای این نیز نبود که آنان به راستی غیر از خدا اولیابی داشتند و به کمک آن اولیا، خدا را شکست دادند؛ بلکه برای این بود که آنان نمی‌توانستند انذارها و بشارت‌های خدای تعالی را بشنوند، و نیز نمی‌توانستند آیات خدا را ببینند تا به آن ایمان بیاورند.» (طباطبائی، همان: ۱۰/۱۸۹-۱۹۱)

«وَ أَقْسُمُوا بِاللَّهِ جُهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمْرَتُهُمْ لِيُخْرُجُنَّ فُلْ لَآتُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (نور/۵۳)؛ «آن‌ها با نهایت تأکید سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرمان دهی، (از خانه و اموال خود) بیرون می‌روند (و جان را در طبق اخلاص گذارده، تقدیم می‌کنند) بگو: "سوگند یاد نکنید شما طاعت خالصانه نشان دهید که خداوند به آن‌چه انجام می‌دهید آگاه است!"»

این آیه، به رفتار منافقان در پرایر پیامبر ﷺ اشاره می‌کند که نفاق در گفتار و عمل آن‌ها آشکار بوده است. علامه طباطبائی در تفسیر آیه چین می‌گوید: «کلمه جهد به معنای طاقت و تقدیر آیه، این است که «اقسموا بالله مبلغ جهدهم فی ایمانهم»، یعنی به خدا سوگند خوردن با نهایت قدرتی که در خوردن سوگند داشتند، و مراد این است که قسم‌های غلیظ و شدیدی خوردن. جمله «طاعةً معروفةً» خبری است که مبتدایش حذف شده و آن ضمیری است که به خروج بر می‌گردد، و این جمله در مقام تعلیل نهی از سوگند است، و به همین جهت به فصل آمده و جمله «إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» تتمه تعلیل است. معنای آیه این است که با غلیظترین سوگندشان، سوگند خوردن که اگر ایشان را امر به خروج به سوی جهاد کنی، خارج خواهند شد. به ایشان بگو: "قسم نخورید، برای این که خارج شدن برای جهاد، طاعت خدا، و عملی پسندیده و جزء دین است،

و عملی است واجب که در واجب کردنش سوگند غلیظ لازم ندارد. اگر سوگند میخورید که خدا و رسول را راضی کنید، خدا به آنچه میکنید دانا است، و فریب قسم‌های غلیظ شما را نمیخورد.» (طباطبایی، همان: ۱۵/۱۴۹)

۳-۲-۲- غیر تعلیل

علماء طباطبایی در آیاتی متعدد به موضع فصل اشاره کرده و آن را پاسخ سؤال مقدار نامیده است. در برخی موارد هم به صراحة، آن را یکی از موضع فصل دانسته و تفاوت ادبی آن را با جایگاه وصل بیان کرده است. آیات زیر برخی از موضع فصل در المیزان است که بیان سبب حکم ماقبل نمیباشد.

«لَيْسِ بِأَمَانَيْكُمْ وَ لَا أَمَانَى أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَ لَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ لَا نَصِيرًا»
 (نساء/۱۲۳)؛ «(فضیلت و برتری) به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست؛ هر کس عملی بد انجام دهد، کیفر داده میشود و کسی را جز خدا، ولی و یاور خود نخواهد یافت.»

در این آیه، اقوال بعضی از مؤمنین، برای رعایت جانب آنها از سوی رسول خدا را رد میشود. این معنا از آیات برمیآید که مؤمنین این گونه فکر میکرده‌اند، حال که ایمان آورده، حقیقی بر خدا و پیامبر شلیل اللہ علیه السلام پیدا کرده و بر خدا و رسول شلیل اللہ علیه السلام واجب است که رعایت احترام ایشان را نموده، جانب آنها را رعایت کنند. هر زمان که بین آنها و دیگران مشاجره‌ای رخ دهد، از آنها طرفداری کنند؛ چه این که آنها بر حق و دیگران بر باطل و چه آنها بر باطل و دیگران بر حق باشند و چه این که طرفداری از آنها عدالت به شمار آید و یا ظلم. این نوع تفکر، همان تفکری است که پیشوایان ضلالت و اطرافیان آنان دارند. به همین جهت خدای عز و جل در این آیه، هم مؤمنین مذکور را رد کرد و هم به دنبال آنان، اهل کتاب را و این نوع تفکر غلط را امانی خوانده و بیان فرموده که کرامت نزد خدا و حمایت او از شما بر اساس اعمالتان است. اگر خیر باشد، خدا هم نظر خیری به شما خواهد داشت و اگر شر باشد به جز شر پاداشی نخواهید داشت.

(طباطبایی، همان: ۵/۸۷)

این مفسر اندیشمند در تفسیر جمله «مِنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَ لَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ لَا نَصِيرًا» میگوید: «این جمله با واو عاطفه، عطف به ما قبل نشده و به اصطلاح ادبی، به فصل آمده نه به وصل و این به آن جهت است که این جمله موقعیت جواب از سؤالی فرضی را دارد و تقدير

سؤال و جواب این است: وقتی گفتن شهادتین و داخل شدن در حریم اسلام و ایمان این خاصیت را نداشته باشد که همهٔ خیرات را به سوی آدمی جلب کند و همهٔ منافع زندگی را تأمین نماید و همچنین وقتی یهودیت و نصرانی‌گری نیز چنین اثری نداشته باشد، پس چه فرقی بین داشتن این ادیان با نداشتن آن هست؟ در پاسخ ایشان گفته شده که هر کس عمل زشتی را مرتکب شود، کیفرش را می‌بیند و به غیر از خدا هیچ ولی‌آی و ناصری برای خود نخواهد یافت.» (همان) «فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيَّةً قَالُوا لَا تَحْفُ وَ بَشَّرُوهُ بِعَلَمٍ عَلِيهِ» (ذاریات/۲۸)، «و از آن‌ها احساس وحشت کرد، گفتند: "ترس" و او را بشارت به تولد پسری دانا دادند.»

در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام، میهمانان دست به سوی طعام دراز نکردند. زمانی که حضرت این صحنه را دید، از ایشان احساس ترس کرد، میهمانان به او گفتند: «ترس، ما رسولان و فرشتگان پروردگار تو هستیم.»

علماء طباطبایی دلیل عدم عطف جملهٔ یادشده به ماقبل را این گونه بیان می‌نماید: «ین جمله بدون واو عاطفه آمده، و به اصطلاح ادبیات به فصل آمده نه وصل، و این به آن جهت است که در حقیقت در معنای جواب از سوالی تقدیری است، گویا کسی پرسیده بعد از آن که احساس ترس کرد، چه شد؟ در پاسخ می‌گوید: فرشتگان گفتند: مترس، و او را به فرزندی دانا مژده دادند، و ترسش را تبدیل به امنیت و سرور کردند.» (طباطبایی، همان: ۵۶۸/۱۸)

«وَكَذَلِكَ أَعْثَرَنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَنَّا زَعْنَوْنَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا إِنَّا عَلَيْهِمْ بُشِّرًا زَرْبُهُمْ أَغْلَمُ بَهُمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخَدَّنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا» (کهف/۲۱)؛ و این‌چنین مردم را متوجه حال آن‌ها کردیم تا بدانند که وعده خداوند (در مورد رستاخیز) حق است و در پایان جهان و قیام قیامت شکی نیست! در آن هنگام که میان خود درباره کار خویش نزاع داشتند، گروهی می‌گفتند: «بنایی بر آنان بسازید (تا برای همیشه از نظر پنهان شوند!) و از آن‌ها سخن نگویید که) پروردگارشان از وضع آن‌ها آگاه‌تر است!» ولی آن‌ها که از رازشان آگاهی یافتد (و آن را دلیلی بر رستاخیز دیدند) گفتند: «ما مسجدی در کار (مدفن) آن‌ها می‌سازیم (تا خاطره آنان فراموش نشود).»

در این آیه، پس از بیان داستان اصحاب کهف و سرنوشت ایشان، مکالمه مشرکان و موحدان را به تصویر می‌کشد. نزاع و کشمکش بین طرفداران مسأله معاد جسمانی و مخالفان آن‌ها درگرفت.

مخالفان سعی داشتند که مسأله خواب و بیداری اصحاب کهف به زودی به دست فراموشی سپرده شود، و این دلیل دندانشکن را از دست موافقان بگیرند؛ لذا پیشنهاد کردند جلوی در غار گرفته شود تا برای همیشه از نظر مردم پنهان گردد؛ و برای خاموش کردن مردم می‌گفتند: «زیاد از آن‌ها سخن نگویید، آن‌ها سرنوشت اسرارآمیزی داشتند که پروردگارشان از وضع آن‌ها آگاه‌تر است. بنابراین داستان آن‌ها را رها کنید و به حال خودشان واگذارید.» در حالی که مؤمنان راستین که از این امر آگاهی یافته بودند و آن را سند زنده‌ای برای اثبات رستاخیز به مفهوم حقیقی اش می‌دانستند، سعی داشتند این داستان هرگز فراموش نشود پس گفتند: «ما در کنار مدفن آن‌ها مسجد و معبدی می‌سازیم تا مردم هرگز یاد آن‌ها را از خاطره‌ها نبرند.»

علامه طباطبایی به عدم وصل جمله «**فَالَّذِينَ عَلَيْهَا عَلَى أَمْرِهِمْ لَتَنْجَدُنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا**» به ماقبل اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر جمله مورد بحث با فصل و بدون عطف آمده، به این جهت است که کلام به منزله جواب از سؤالی مقدار است، گویا سائلی پرسیده: "غیرمشرکین چه گفتند؟" در جوابشان گفته شد: "آن‌ها که بر امر اصحاب کهف غلبه کردند و متصدی امر آن‌ها شدند، پیشنهاد ساختن مسجد بر بالای آن را دادند."» (طباطبایی، همان: ۲۶۷/۱۳)

۳-۱-۳: نوآوری علامه طباطبایی در قواعد فصل

در تفسیر المیزان مشاهده می‌شود که ایشان در مواردی، فصل در آیات را بیان نموده و تحلیل معنایی کرده است، درحالی که در کتب بلاغی و غالب تفاسیر به آن‌ها اشاره نشده است.

۳-۱-۳-۱: مقام تعدد و شمارش

«الرَّحْمَانُ عَلَمَ الْقُرْءَانَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ» (الرحمن/۵)؛ «خداؤند رحمان، قرآن را تعلیم فرمود، انسان را آفرید، و به او بیان را آموخت، خورشید و ماه با حساب منظمی می‌گردند.»

آیات ۲، ۳، ۴ و ۵ خبر برای الرحمن هستند و براساس قواعد فصل و وصل باید این آیات به هم عطف شوند، اما در اینجا به جای وصل، این جملات بدون حرف عطف آمده‌اند. در تحلیل این آیه، علامه طباطبایی با طرح این سؤال که چرا جملات مذکور با حرف عطف نیامد و نفرمود: «الرحمن علم القرآن و خلق الإنسان و علمه البيان والشمس والقمر بحسبان» این

گونه پاسخ می‌دهد: «در این جمله‌ها که بدون واو عاطفه آورده، خواسته حساب انگشت‌شماری را پیش گرفته باشد تا هر یک از جمله‌ها، مستقل در توبیخ کسانی باشد که منکر خداوند رحمان و نعمت‌های او هستند. همان طور که برای سرزنش شخص ناسپاس، نعمت‌های منع برای او شمارش می‌گردد و گفته می‌شود: "فلانی تو را بعد از فقرت، بی‌نیاز کرد، بعد از خواری و ذلت، عزّت و آبرو داد؛ با تو رفتاری کرد که کسی با دیگری نمی‌کند. پس چگونه احسان او را انکار می‌کنی؟"» (طباطبایی، همان: ۹۶/۹۷)

ابن عاشور از مفسران معاصر نیز این معنا را مورد توجه قرار می‌دهد و بیان می‌کند: «از آنجا که آیه در صدد توبیخ و امتنان بوده، بهترین شیوه برای زیاد جلوه دادن نعمت‌ها را، شیوه تعدید و احصا قرار داده است و در مقام تعدید و شمارش هم از حرف عطف استفاده نمی‌شود؛ زیرا دو طرف حروف عاطفه اگرچه با یکدیگر مغایر هستند؛ اما اگر حروف عاطفه به کار بروند، همین مغایرها را با یکدیگر مرتبط می‌کنند و سرانجام آن‌ها را به صورت یک مجموعه یکپارچه نشان می‌دهند که این پیوستگی و یکپارچگی با مقام شمارش و تعدید ناسازگار است.» (ابن عاشور، بی‌تا: ۲۷/۲۱۸-۲۲۰)

۱-۳-۲-۳: تأکید بر تغایر مفهوم دو جمله

«گاهی گوینده پس از شنیدن سخن گوینده پیشین، کلام خود را به سخن او عطف می‌کند، این عطف به منزله تصدیق و تأیید نسبی سخن گوینده است؛ زیرا سخن گوینده پیشین را آغاز پذیرفته شده‌ای برای سخن خود و سخن او را ادامه مناسبی برای سخن خود قرار داده است.» (عشایری منفرد، ۱۳۹۲: ۳۶۵) لکن گاهی گوینده از این امر دوری می‌کند، از آن جهت که تمایل دارد تغایر کامل کلام خود را با گوینده پیشین بیان کند.

«أَلَمْ تر إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءاقْأَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحِبُّ وَيُمِيلُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمِّ فَأَتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبَهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَالَّهُ لَا يَهِيِ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ» (بقره: ۲۵۸)، آیا ندیدی (و آگاهی نداری از) کسی [نمروود] که با ابراهیم درباره پروردگارش مجاجه و گفتگو کرد؟؛ زیرا خداوند به او حکومت داده بود (و بر اثر کمی ظرفیت، از باده غرور سرمیست شده بود) هنگامی که ابراهیم گفت: "خدای من آن کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند." او گفت: "من نیز زنده می‌کنم و می‌میرانم!" (و برای اثبات این کار و مشتبه ساختن بر مردم دستور داد دو زندانی را حاضر کردند، فرمان آزادی یکی و قتل دیگری را

داد) ابراهیم گفت: "خداآند، خورشید را از افق مشرق می‌آورد (اگر راست می‌گویی که حاکم بر جهان هستی تویی)، خورشید را از مغرب بیاور!" (در اینجا) آن مرد کافر، مبهوت و وامانده شد. و خداوند، قوم ستمگر را هدایت نمی‌کند.»

در این آیه، مجاجهای که میان حضرت ابراهیم علیہ السلام و نمرود روی داده، نقل شده است. حضرت برای معرفی خدای خود به نمرود می‌فرماید: «خدای من کسی است که زنده کردن و میراندن را انجام می‌دهد.» نمرود در پاسخ، زنده کردن و میراندن را در خود منحصر می‌کند تا زنده کردن و میراندن را از خدای ابراهیم علیہ السلام نفی نماید و به همین جهت در آغاز جواب خود واو نمی‌آورد؛ چرا که آوردن واو به معنای تأیید و تصدیق سخن حضرت ابراهیم علیہ السلام می‌شد، در حالی که مفاد سخن نمرود نفی سخن حضرت بود.

علماء طباطبائی در ذیل آیه می‌گویند: «زمانی که حضرت ابراهیم علیہ السلام خطاب به نمرود گفت: "رَبِّ الَّذِي يُحِبِّي وَيُمِيِّزُ؟"؛ "پروردگار من کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند"، او در جواب ابراهیم گفت: "من زنده می‌کنم و می‌میرانم." و برای خود همان وصفی را ادعای کرده که ابراهیم آن را وصف پروردگار خود می‌دانست تا آن جناب را مجبور کند به این که باید در برابر او خاضع شود و به عبادتش پردازد. باید تنها او را بپرستند، نه خدا را و نه هیچ آلهه‌ای دیگر را، و به همین جهت در پاسخ آن جناب نگفت: و أنا أَحْيِي وَأَمْيَطُ (من نیز زنده می‌کنم و می‌میرانم)؛ و با نیاوردن واو عطف فهماند که زنده کننده و میراننده من هستم؛ نه این که خدا هم با من شریک باشد.» (طباطبائی، همان: ۳۵۰/۲)

پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی

۳-۱-۳: امر ناگهانی و غیرمنتظره

«وَجَاءَتْ سَيَارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَذْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرِيَ هَذَا غَلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيهِ بِمَا يَعْمَلُونَ» (یوسف/۱۹)؛ «و (در همین حال) کاروانی فرا رسید و مأمور آب را (به سراغ آب) فرستادند. او دلو خود را در چاه افکند، (ناگهان) صدا زد: "مژده باد! این کودکی است (زیبا و دوست داشتنی!) " و این امر را به عنوان یک سرمایه از دیگران مخفی داشتند و خداوند به آن چه آنها انجام می‌دادند، آگاه بود.»

گاهی فصل دو جمله، دلالت بر امری ناگهانی دارد که گوینده بر آن تأکید دارد. در این آیه، جمله «قال یا بُشْرَی» به ماقبل عطف نشده و به صورت فصل آمده است. علماء این فصل را چنین

تحلیل می‌نماید: «جمله «قالَ يَا بُشْرٍ» با این که متفرق بر بیرون کشیدن دلو بود؛ به فصل آمده است تا دلالت بر رخ دادن امری غیرمنتظره نماید. چون در کشیدن دلو، انتظار خارج شدن آب بود و نه بیرون آمدن پسر بچه، پس امری ناگهانی محسوب می‌شود و به این جهت جمله به فصل بیان گردید.» (طباطبایی، همان: ۱۰۶/۱۱)

۲-۳: وصل

وصل در لغت به معنای ربط و ارتباط (فراهیدی، ۱۴۰۹: ۲۲۲/۷؛ جوهری، ۱۳۷۶: ۱۸۴۲/۵) و در اصطلاح، عطف جمله‌ای بر جمله دیگر به وسیله واو است (خطیب قزوینی، بی تا: ۱۱۹؛ رجایی، ۱۳۷۱: ۵۸) و در چند موضع صورت می‌گیرد؛ از جمله موارد آن، اشتراک در محل اعرابی^۱ و اشتراک در اخبار و انشا^۲ است.

۲-۳: وصل در المیزان

بررسی تفسیر المیزان این نکته را روشن می‌سازد که نگارنده آن اصطلاح وصل را به کار نبرده و در بیان و تفسیر برخی آیات، بدون اشاره به اصطلاح وصل، به جایگاه آن توجه داشته است. «فَأَسْرِ بِإِهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الْيَلِٰ وَ اتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَ افْضُوا حَيْثُ شُؤْمُرُونَ» (حجر/۶۵)؛ «پس، خانوادهات را در اواخر شب با خود بردار، و از اینجا بیر و خودت به دنبال آنها حرکت کن و کسی از شما به پشت سر خویش ننگردد، مأمور هستید بروید.» در این آیه، جملات انشایی «أَسْرِ، اتَّبِعْ، لَا يَلْتَفِتْ؛ وَ افْضُوا» به جهت اشتراک در انشاء، به هم عطف شده‌اند.

علماء طباطبایی ضمن تفسیر آیه، به انشایی بعدن آیات اشاره می‌نماید و می‌گوید: «معنای آیه این است که اکنون که ما با عذاب و امری قطعی از جانب پروردگار آمده‌ایم، بر تو واجب است شبانه خانوادهات را برداشته، حرکت کنی، آنان را جلو اندازی و دنبالشان بروی تا کسی از آنان جا نماید و در حرکت سهل‌انگاری نکنند، و مواطن باش کسی دنبال سر خود نگاه نکند، و مستقیم به آن سو که مأمور می‌شوید، بروید.» (طباطبایی، همان: ۱۸۳/۱۲)

«فُلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَعْلَبُونَ وَ تُخْشِرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَ يُئْسَ الْمِهَادُ» (آل عمران/۱۲)؛ «به آن‌ها که کافر شدند بگو: «(از پیروزی موقت خود در جنگ احده، شاد نباشد!) بهزودی مغلوب خواهد شد (سپس در رستاخیز) به سوی جهنم، محشور خواهد شد.»

جمله «تُخْشِرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ» به جهت اشتراک در محل اعرابی مقول قول، به جمله ماقبل عطف شده است. علامه در تفسیر آیه به اشتراک معنایی دو جمله اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به سیاق آیه، مراد از «الَّذِينَ كَفَرُوا»، مشرکان هستند و در این آیه، به آن‌ها هشدار داده می‌شود که مغلوب می‌گردند و به سوی جهنم محشور خواهند شد.» (طباطبایی، همان: ۹۲/۳)

۳-۲-۲: عطف تفسیری

دلالت عطف بر تغایر میان معطوف و معطوف عليه، یکی از ویژگی‌های عطف است که در مباحث مرتبط به آن مورد توجه قرار می‌گیرد. عطف تفسیری یکی از کاربردهای عطف است که با این تغایر سازگار نیست؛ در این نوع از عطف، بین معطوف و معطوف عليه مغایرتی مشاهده نمی‌شود و هر دو جمله متضمن یک معنا هستند.

۳-۲-۲-۱: عطف تفسیری در المیزان

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به این نوع از عطف توجه نموده و به معناداری آن اشاره کرده است. در این قسمت به نمونه‌هایی از آیات که عطف تفسیری در آن مورد عنایت ایشان بوده، پرداخته می‌شود.

۱- «وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقْرَرَهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ» (هود/۶)؛ «هیچ جنبندهای در زمین نیست مگر این که روزی او بر خدا است، او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می‌داند. همه این‌ها در کتاب آشکاری ثبت است! [در لوح محفوظ، در کتاب علم خدا]»

علامه طباطبایی اعتقاد دارد، جمله «وَ يَعْلَمُ مُسْتَقْرَرَهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا» عطف تفسیری به جمله «عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا» است. وی این آیه را بیان ضمانت خداوند در روزی تمام جنبندگان تفسیر می‌کند؛ برای این که آیه در صدد است که وسعت علم خدا و آگاهی‌اش به همه حالات جنبندگان را اثبات کند؛ پس مقتضی آن است که جمله «وَ يَعْلَمُ مُسْتَقْرَرَهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا» به منزله عطف تفسیری برای جمله

«عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا» باشد. در نتیجه معنای آیه این گونه می‌شود که همه جنبندهایی که در زمین هستند، رزقشان بر عهده خدای تعالی است و خداوند باخبر از احوال آن‌ها است هر جا که باشند؛ در قرارگاهی معین مانند ماهی در دریا یا غیرمعین همچون مرغان هوا؛ خدای تعالی رزقشان را در همان جا می‌دهد. کوتاه سخن این‌که، خدای تعالی، آگاه به حال هر جنبندهای است که در زمین زندگی می‌کند. از همین جا روشن می‌شود که منظور از کلمه مستقر آن محل است که جنبده، مادامی که در زمین است و زندگی دنیوی را می‌گذراند، در آنجا قرار دارد؛ و کلمه مستوضع آن محل موقتی است که زمانی در آن قرار می‌گیرد سپس از آنجا مفارقت کرده، به محلی دیگر منتقل می‌شود.

(طباطبایی، همان: ۱۴۸/۱۰)

علّامه طباطبایی به تفاسیری دیگر که از دو کلمه مستقر و مستوضع بیان شده، اشاره می‌نماید و می‌گوید: «برخی مفسران (طبرسی، ۱۳۷۲: ۵/ ۲۱۷) منظور از مستقر و مستوضع را اماکن جنبندگان در حیات و بعد از مرگ تفسیر کرده، و یا این‌که مراد از این دو کلمه را صلب جنس نر و حرم جنس ماده دانسته است، و یا گفته‌اند مقصود از کلمه مستقر، مکان‌هایی است که بعد از تولد در زمین دارند، و کلمه مستوضع، مواد زمینی است که بالقوه بعدها جنبده می‌شود.» (طباطبایی، همان: ۱۴۸/۱۰) سپس علامه اشاره می‌نماید که «این معانی از سیاق آیه بعيد است؛ مگر آن‌که جمله مستقرها و مستوضعها را جمله‌ای جدای از سیاق بدانیم و بگوییم در مقام تفسیر ما قبل خود نیست.» (همان)

۲- «إِذْلَقَنَهُ بِالسِّتَّكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسُبُونَهُ هَيْئًا وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ» (نور/۱۵)؛ «به خاطر بیاورید زمانی که این شایعه را از زبان یکدیگر می‌گرفتید، و با دهان خود سخنی می‌گفتید که به آن یقین نداشتید و آن را کوچک می‌پنداشتید در حالی که نزد خدا بزرگ است!»

علّامه طباطبایی جمله «تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ» را عطف تفسیری به «تَلَقَّنَهُ بِالسِّتَّكُمْ» می‌داند و برای تبیین این معنا ابتدا دو جمله را معنا کرده سپس دلیل این عطف تفسیری را تأکیدی بر عمل ناشایست تهمت زندگان و کسانی می‌داند که آن تهمت را بدون هیچ فکر و اندیشه‌ای به دیگران منتقل کردند.

«تلقی قول، به معنای گرفتن و پذیرفتن سخنی است که به انسان القا می‌کنند و اگر تلقی را مقید به زبان‌ها کرد، برای آن بود تا دلالت کند بر این که داستان افک، تنها انتقال سخنی از زبانی به زبانی دیگر است، بدون این که درباره آن سخن، تدبیر و تحقیقی به عمل آورند. بنابراین جمله «وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ» از قبیل عطف تفسیری است که همان تلقی را تفسیر می‌کند. اگر در این قسمت نیز گفتن را مقید به دهان‌ها کرد، برای اشاره به این بود که قول، سخن گفتن بدون تحقیق قلبی است که جایگاهی جز دهان‌ها ندارد و از فکر و اندیشه سرچشمه نگرفته است. و معنای آیه این است که شما بی این که درباره آن‌چه شنیده‌اید تحقیقی کنید، و علمی به دست آورید، آن را پذیرفتید، دهان به دهان گردانید و منتشر ساختید.» (طباطبایی، همان: ۹۲/۱۵)

۳- «لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ» (نمل / ۷۰)؛ «از (تکذیب و انکار) آنان غمگین‌باش، و سینه‌ات از توطئه آنان تنگ نشود.»

نگارنده المیزان معتقد است، در این آیه که می‌خواهد تا به پیامبر ﷺ آرامش و دلخوشی دهد، جمله «وَ لَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ» عطف تفسیری به جمله «لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ» است و دلیل این عطف تفسیری را اهمیت تسلیت به پیامبر ﷺ می‌داند. علامه آیه را این گونه تبیین می‌نماید: «آیه خطاب به پیامبر ﷺ می‌فرماید: "از این که ایشان اصرار بر کفر و انکار می‌ورزند، غم مخور و ناراحت‌باش که چرا با مکرشان دعوت را باطل نموده، مردم را از راه خدا باز می‌دارند. برای این که هر چه می‌کنند، در حضور خدا انجام می‌دهند و نمی‌توانند خدا را به عجز بیاورند، و او به زودی کیفر اعمالشان را می‌دهد." پس آیه شریقه در صدد است که رسول گرامی اش ﷺ را تسلیت و آرامش دهد.» (طباطبایی، همان: ۳۸۸/۱۵)

نتیجه گیری

مواضع وصل و فصل و شناخت دقیق جایگاه آن، در فهم دقیق معنا و مفهوم آیات بسیار اثرگذار است که این نکته از نگاه علامه طباطبائی مخفی نمانده و در تفسیر آیات از آن بهره مند گردیده است.

علامه طباطبائی در مبحث فصل، کمال اتصال را بدون اشاره به اصطلاح فصل و شبه کمال اتصال را با تأکید بر فصل دو جمله ذکر کرده است. ایشان در تفسیر المیزان، اصطلاح وصل را به کار نبرده و در بیان و تفسیر برخی آیات، بدون اشاره به اصطلاح وصل، به جایگاه آن توجه داشته است. نگارنده المیزان با نگاهی نو در مواردی از جمله؛ مقام تعدید و شمارش، تأکید بر تغایر مفهوم دو جمله، امر ناگهانی و غیرمنتظره، فصل در آیات را بیان نموده و تحلیل معنایی کرده؛ در حالی که در کتب بلاغی و غالب تفاسیر به آنها اشاره نشده است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

بی‌نوشت‌ها

- ۱- در دو جمله، هرگاه جمله نخست محلی از اعراب داشته باشد و گوینده بخواهد همان محل اعرابی را به جمله دوم نیز بدهد، چاره‌ای جز عطف کردن آن دو جمله ندارد. (تفتازانی، بی‌تا: ۱۴۶/۱)
- ۲- در دو جمله، هرگاه هر دو خبری یا هر دو انشایی باشند، وصل صورت می‌گیرد، این اشتراک ممکن است در لفظ و معنا یا فقط در معنا باشد. (همان)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

منابع و مآخذ

- ۱- ابن عاشور، محمد (بی تا)، *التحریر و التنویر*، تونس: دارالتونسية للنشر.
- ۲- ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴)، *لسان العرب*، بیروت: دارصادر.
- ۳- آلوسى، محمود (۱۴۱۵)، *روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم*، بیروت: دارالكتب العلمیة.
- ۴- تفتازانی، سعدالدین (بی تا)، *مختصر المعانی*، قم: مؤسسه دارالفکر.
- ۵- جارم، علی و مصطفی امین (۱۳۷۶) *البلاغة الواضحة فی البيان ومعانی و البدیع للمدارس الثانیة*، تهران: مؤسسه الصادق علیہ السلام.
- ۶- جرجانی، عبدالقاھر (بی تا)، *دلائل الإعجاز فی علم المعانی*، بیروت: دارالكتب العلمیة.
- ۷- جوھری، اسماعیل بن حماد (۱۳۷۶)، *الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة*، بیروت: دارعلم للملايين.
- ۸- خطیب قزوینی، محمد بن عبدالرحمن (بی تا)، *الإيضاح فی علوم البلاغة المعانی و البيان و البدیع*، بیروت: دارالكتب العلمیة.
- ۹- دیباچی، سید ابراهیم (۱۳۷۸)، *بادایة البلاغة*، تهران: نشر سمت.
- ۱۰- رجایی، محمدخلیل (۱۳۷۱)، *معالم البلاغة در علم معانی و بیان و بدیع*، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
- ۱۱- زمخشی، محمود (۱۴۰۷)، *الکشاف عن حقائق غواصی التنزیل*، بیروت: دارالكتاب العربي.
- ۱۲- طباطبائی، محمدحسین (۱۴۱۷)، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- ۱۳- طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲)، *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، تهران: انتشارات ناصرخسرو.
- ۱۴- عشایری منفرد، محمد (۱۳۹۲)، *معناشناسی بالاغی قرآن*، قم: انتشارات جامعه الزهراء علیہ السلام.
- ۱۵- فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۰۹)، *کتاب العین*، قم: نشر هجرت.
- ۱۶- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۸۰)، *ترجمة قرآن کریم*، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
- ۱۷- هاشمی، احمد (۱۳۸۱)، *جوهر البلاغة*، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.