

کارایی قاعده «تَعلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَاصِفِ مُشَعِّرٌ بِالْعُلِيَّةِ» در تفسیر قرآن کریم

* محمدرضا ستوده‌نیا

** مهدی رجائی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۵/۲۱

تاریخ تأیید: ۱۳۹۳/۱۱/۰۹

چکیده:

آشنایی با قواعد علم اصول و بهویژه مباحث الفاظ آن، از بایسته‌های مفسران قرآن کریم است. یکی از قواعدی که در این دانش ارزشمند، از آن نام برده شده قاعده «تَعلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَاصِفِ مُشَعِّرٌ بِالْعُلِيَّةِ» می‌باشد. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیل محتوی انجام می‌شود، نویسنده بر آن است، افزون بر بیان مفهوم و بررسی میزان حجیت این قاعده نزد دانشمندان مسلمان، بایسته‌های مفسران کلام وحی را در زمینه بکارگیری آن مشخص کرده و نشان دهد چگونه می‌توان از این قاعده برای ارائه تفسیرهای گویا تر بهره گرفت.

به نظر می‌رسد در تفسیر آیاتی که در آنها حکم معلق بر وصف شده، در نظر داشتن این قاعده به کشف علت حکم می‌انجامد. بکارگیری این دستور اصولی در فرآیند تفسیر، افزون بر دست یابی به فهم ژرفتری از کتاب آسمانی، در مواردی به حل مشکلات کلامی و فقهی نیز کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها: تفسیر، تعلیق حکم بر وصف، مشعر بر علیت، قرآن، دلالت التزامی، إشاری، إشعار.

* دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان. bayanelm@yahoo.com

** دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان (نویسنده مسؤول). mahdirajaee@yahoo.com

مقدمه

قرآن کریم کلام وحیانی و سخن نورانی خدا است که به زبان عربی نازل شده و توسط برترین آفریده خدا، برای رساندن انس آنها به هدف خلقتشان به آنها آموزش داده شده است. تدبیر در قرآن حکیم، نشان می‌دهد هر چند خواننده آن از دانش ادبیات عرب و فنونش بهره‌مند باشد، بدون مطالعه کتب تفسیری و آشنایی با بیانات مفسران واقعی نمی‌تواند بسیاری از معارف ارجمند قرآن را، دریافت نماید. افرون بر این که مطالعه قرآن شاهد گویایی بر نیازمندی به تفسیر است؛ آیه ۴۴ سوره تحول به روشنی توضیح و تفسیر آیات قرآن را وظیفه پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌داند. بیانات بزرگان دین نیز دلیل محکمی بر نیازمندی قرآن به تفسیر و تبیین است. حضرت علی (علیه السلام) در کلامی نورانی فرمودند: «هذا القرآن انما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان، و لابد له من ترجمان و انما ينطق عنه الرجال» «این قرآن خطی است مكتوب که زبان گویایی ندارد و نیاز به ترجمان و مفسر دارد و تنها راد مرداند که می‌توانند سخنگوی آن باشند.» (شهیدی، ۱۳۷۴: ۱۲۵).

اشتمال همه زبان‌ها از جمله زبان عربی بر مجلز، اشتراک و معانی التزامی، از دلایل دیگر نیازمندی این کتاب ارجمند به تفسیر است.

از طرف دیگر به کارگیری قواعد ارزشمند علم اصول و به ویژه مباحث الفاظ آن که در واقع علم الدلاله و بخشی از دانش معناشناسی است، یکی از

ابزارهای ارزشمند مفسر برای فهم دقیق‌تر و در پرتو آن ارائه تفسیری روشن‌تر و گویاتر برای مخاطبان قرآن کریم است. یکی از این قواعد که در بسیاری از کتاب‌های اصولی، فقهی و قواعد فقهی نیز به چشم می‌خورد قاعده «تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية» می‌باشد که دانشمندان علم اصول و فقه در گفت‌وگوهای علمی خود به آن استناد جسته‌اند. از جمله آن کتاب‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. ابوالقاسم خوبی در *غایة المأمول من علم الأصول* جلد ۱، صفحه ۶۰۶ (جواهری، ۱۳۸۵: ۶۰۶/۱)
۲. صدرا بادکوبهای در *هدایة الأصول* فی شرح *كتایف الأصول* جلد ۲، صفحه ۳۵۸ (بادکوبهای و همکاران، بی‌تا: ۳۵۸/۲).
۳. محمد باقر بن محمد اکمل مشهور به وحید بهبهانی در، *الفوائد الحائرية* صفحه ۱۵۸ (وحید بهبهانی، ۱۴۱۵: ۱۵۸).
۴. جعفر سبحانی در *إرشاد العقول إلى مباحث الأصول*، صفحه ۴۲۸ (سبحانی، ۱۳۸۷: ۴۲۸).
۵. شیخ مرتضی انصاری در *كتاب المکاسب* صفحه ۱۹۲ (انصاری، بی‌تا: ۱۹۲).
۶. محمد بن محمد غزالی در *المستصفی من علم الأصول* صفحه ۶۸۰ (غزالی، ۱۱۱۹: ۶۸۰)

با ژرف‌نگری در تفاسیر موجود قرآن درمی‌یابیم، مفسران به این قاعده اصولی توجه چشم‌گیری نداشته و آن را در فرآیند فهم متن و انتقال معنا به کار نبرده‌اند.

قاعده اصولی مذکور ذیل آنها مورد تحلیل قرار گرفته و نظرات مفسران درباره آنها بررسی خواهد شد. ملاک انتخاب این پنج آیه از بین آیات فراوان دیگر این است که علامه طباطبائی و دیگر مفسران قرآن کریم در بیان معنای آیه به قاعده مورد بحث استناد کرده و یا بدون اشاره صریح به قاعده از آن استفاده کرده‌اند. جستجو در کتاب *المیزان فی تفسیر القرآن* نشان می‌دهد علامه طباطبائی در حدود بیست و پنج بار از این قاعده نام برده که به دلیل اختصار تنها پنج آیه انتخاب شده است.

اصطلاح شناسی قاعده «تعليق الحكم على الوصف مُشعر بالعلية»

با بررسی کتاب‌های اصول فقه در می‌یابیم نویسنده‌گان در بحث مفهوم وصف به این قاعده اشاره کرده‌اند. ابتدا باید واژه‌های به کار رفته در این قاعده به خوبی تبیین و معنای آن نزد اصولیان روشن شود:

معنای «تعليق»: ابن منظور گوید: «عَلَقَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ وَ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ تَعْلِيقًا: نَاطِهُ» (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۲۶۲/۱). در فرهنگ ابجدي آمده است: «أَنَاطَ إِنَاطَةً [نوط] هُ بَكَذَا: آن را به چیزی آويخت.» (مهیار، بی‌تا: ۱۳۶) بنابر این تعلیق در لغت به معنای مشروط کردن و آویزان کردن چیزی بر چیز دیگر است.

معنای «حكم»: ابن منظور می‌نویسد: «الْحُكْمُ: مصدر قولك حَكَمَ بِنَهْمٍ يَحْكُمُ أَى قَضَى» (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۱۴۱/۱۲) و مهیار می‌نویسد: «قضى فلان:

جستجو در کتاب‌ها و مقالات نگارش یافته در حوزه تفسیر و فقه و اصول نشان می‌دهد تاکنون کتاب و مقاله‌ای که به طور مستقل این قاعده را موشکافانه نگریسته و نقش آن را در تفسیر قرآن مورد بررسی قرار داده باشد به نگارش در نیامده است.

روش تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بوده که با رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. نویسنده این نوشتار بر آن است، افزون بر بیان مفهوم و میزان حجّت این قاعده نزد اصولیان و فقهاء، میزان توجه مفسران قرآن به آن را بررسی کرده و بایسته‌های ایشان را در بکارگیری آن مشخص کرده و نشان دهد چگونه می‌توانند از این قاعده برای ارائه تفسیرهای دقیق‌تر بهره گیرند.

برای دستیابی به پاسخ، ابتدا واژه‌های بکار رفته در این قاعده مفهوم‌شناسی شده و سپس قاعده مذکور در کتاب‌های اصولی و فقهی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و میزان اعتبارش و روش اصولیان و فقهاء در بکارگیری آن تبیین می‌شود. پس از آن با مراجعه به تفاسیر منتخب از شیعه و سنی، میزان توجه مفسران به این قاعده ارزیابی شده و روش مفسران در استناد به آن مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در پایان پیشنهاد نوینی برای تفسیر دقیق‌تر قرآن با در نظر گرفتن این قاعده عرضه خواهد شد. از آنجایی که قلمرو بکاربردن صفات در قرآن فراوان است، تنها پنج آیه انتخاب و

منه: لیت شعری، آی: علمی» (فراهیدی، ۱۴۱۰: ۲۵۰/۱)؛ ابن منظور گوید: «شَعْرَ بِهِ وَ شَعْرُ يَشْعُرُ شِعْرًا وَ شِعْرًا وَ شِعْرَةً وَ مَشْعُورَةً وَ شُعُورًا وَ شِعْرَةً وَ شِعْرًا وَ مَشْعُورَةً مَشْعُورًا»^۱ الأخيرة عن اللحیانی، کله: عَلِم» (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۴۰۹/۴).

بنابراین مشعر که ساختار اسم فاعل از ثلاشی مزید دارد به معنای «خبردهنده» و «فهماندۀ» است. معنای «علیّت»: در تعریف مفهومی علیّت گفته شده که علّت چیزی است که از وجود آن وجود شیء دیگر حاصل می‌شود. (جوادی آملی، ۱۳۸۶: ۳۱۷) بنابر مطالب گفته شده این قاعده را می‌توان در فارسی چنین ترجمه کرد: «تعليق حکم جمله بر صفت (به جای اسم ظاهر) می‌فهماند که صفت، علّت حکم است» به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت: هرگاه در جمله برای نهاد که اسم ظاهری است، وصفی آورده شود، یا با حذف موصوف که اسم ظاهری است وصف جانشین نهاد شود، به طور غیر مستقیم (و با گونه‌ای علامت ایمائی و اشاره‌ای) نشان می‌دهد، وصفی که در نهاد جمله به صورت تنها یا به همراه موصوفش آمده، علّت برای گزاره است. مثلاً هنگامی که مولی به عبدالعزیز فرمان می‌دهد که: «أَكْرَمْ زِيدًا الْعَالَمَ» «به زید که دارای صفت عالم است احترام بگذار» یا «الْعَالَمَ يَجْبُ إِكْرَامُهُ» «عالم باید مورد احترام قرار گیرد»، این جملات مشعر به این است (خبر از این می‌دهد و اشاره می‌کند) که خود زید به خودی خود خصوصیتی

فلانی قاضی شد» بنابراین حکم در لغت به معنای قضاوت کردن است. (مهرار، بی‌تا: ۶۹۸) همان‌گونه که می‌دانیم در ادبیات عرب جمله به فعلیه و اسمیه تقسیم می‌شود، جمله اسمیه جمله‌ای است که در اصل با اسم شروع می‌شود مانند: «وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ» (الزخرف: ۸۴) و جمله‌ای که در اصل با فعل شروع می‌شود جمله فعلیه نامیده می‌شود. مانند: «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَاصِيمٌ مُبِينٌ» (النحل: ۴) (غلامعلی، ۱۳۸۶: ۳۲۹). در هر کدام از جمله اسمیه و فعلیه گونه‌ای اسناد وجود دارد و منظور از حکم در قاعده مذکور همان اسناد موجود در جمله یعنی همان نسبت دادن مستند به مستندآلیه است.

معنای «وصف» نزد اصولیان: وصف عبارت است از هر قیدی که عارض بر موضوع شده و قابلیت قید زدن به آن و کوچک کردن دایره‌اش را داشته و بتواند قدری دامنه اطلاق را برچیند؛ خواه نعت نحوی باشد و خواه نباشد. پس وصف اصولی شامل موارد ذیل می‌گردد: نعت نحوی مانند: «أَكْرَمْ انسانًا عالَمًا»؛ حال نحوی مانند: «جَائِنِي زِيدُ مَاشِيَا»؛ تمییز نحوی مانند: «جَائِنِي بِرْطُلِ زِيتَأً»؛ ظرف نحوی مانند: «أَكْرَمْ زِيدًا يَوْمَ الْجَمْعَةِ»؛ جار و مجرور مانند: «أَكْرَمْ زِيدًا فِي المَدْرَسَةِ» (قلیزاده، ۱۳۷۹: ۲۰۸).

معنای «إشعار»: خلیل بن احمد إشعار را به معنی خبر دادن و آگاه ساختن می‌داند و می‌نویسد: «و شعرت بکذا أشعر شرعاً معناه: فطنت له، و علمت به. و

تفسیری که به دلالت مطابقی کم توجه باشد تفسیری ناقص محسوب می‌شود؛ اما توجه به دلالت اشعاری به دلیل اینکه از دسته دلالتهای التزامی بوده و نیازمند تدبیر و تفکر در آیات است، در تفاسیر محدودی مورد توجه قرار گرفته، و این در حالی است که در نظر گرفتن این گونه دلالتها به تفسیری کامل‌تر و گویاتر می‌انجامد.

یکی از بحث‌هایی که در علم اصول فقه مطرح شده، بحث مفهوم وصف است. مفهوم وصف معنایی است که کلام مستقیماً و با دلالت مطابقی یا تضمنی بر آن دلالت نمی‌کند، بلکه دلالت کلام بر آن از نوع دلالت التزامی است. دلالت مفهومی کلام در مقابل دلالت منطقی است. در دلالت منطقی لفظ مستقیماً بر معنا دلالت می‌کند و قالب برای آن است. اما در دلالت مفهومی لفظ قالب معنا نبوده بلکه معنایی که فهمیده می‌شود از لوازم معنای منطقی است و عقل این ملازمت (هراهی) را درک می‌کند. (محمدی، ۱۳۷۸: ۲۲۸/۱). دلالت مفهومی، خود اقسام گوناگونی داشته که یکی از آنها دلالت وصف بر مفهوم است که در کتاب‌های اصول فقه با عنوان «مفهوم الوصف» به چشم می‌خورد.

صاحب فصول به اختلاف دیدگاه اصولیان در مفهوم داشتن یا نداشتن وصف اشاره کرده و می‌گوید: گروهی از فقهاء مفهوم وصف را اثبات نموده، و ثبوت آن را به ظاهر کلمات شیخ طوسی، و عبارت شهید در ذکری نسبت داده‌اند، و جماعتی از بزرگان مانند سید

ندارد، بلکه اکرم زید به خاطر عالم بودن او واجب است؛ گویا فرموده: اکرم زیداً لاجل علمه؛ به زید احترام بگذار زیرا او عالم است» یا به عبارت دیگر «اکرم العالم لاجل علمه» «به شخص عالم بخاطر علمش احترام بگذار» (محمدی، ۱۳۷۸: ۱۶۶).

در ادامه برای اختصار، گاهی به جای عبارت «تعليق حکم بر وصف مشعر بر علیّت است» کلمه «قاعده» آمده که منظور همین قاعده اصولی است.

قاعده «تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية» در کلام اصولیان

علمای علم منطق و نیز اصولیان، دلالت را به عقلیه، وضعیه و طبیعیه بخشندی کرده‌اند؛ و دلالت وضعیه را نیز به لفظیه و غیر لفظیه تقسیم کرده‌اند. ایشان دلالت وضعیه لفظیه را دارای سه قسم مطابقی، تضمنی و التزامی می‌دانند. دلالت التزامی نیز خود به بین و غیر بین تقسیم می‌شود. دلالت التزامی بین، دلالت لفظیه شمرده می‌شود اما دلالت التزامی غیر بین إشعار نامیده می‌شود، بنابراین إشعار به نوعی دلالت ایمائی و اشاره‌ای گفته می‌شود که به حدّ ظهور نمی‌رسد (مظفر، بی‌تا: ۳۰۵-۳۰۹؛ ملکی اصفهانی، ۱۳۷۹: ۳۲۰).

از آنجایی که در تفسیر قرآن کریم، مفسر سعی می‌کند در حد توان، معنای کاملی از آیه به مخاطب خود ارائه دهد، توجه به اقسام دلالات برای وی امری ضروری به نظر می‌رسد. لزوم بیان دلالت مطابقی آیات امری مسلم است که گریزی از آن نیست و

قائلان به وجود مفهوم برای وصف، استدلال به این قاعده را به این صورت بیان کرده‌اند: هنگامی که گفته می‌شود «اکرم انساناً عالمًا» و جو布 اکرام بر انسان عالم بردۀ شده است؛ بنابراین منشأ اشتئاق عالم (عنه علم) در وجوب اکرام مدخلیت دارد و این اگرچه صریح در بیان علت نیست و گفته نشده که «اکرم زیداً لكونه عالمًا» «به زید اکرام کن زیرا او عالم است» اما مشعر بر علیّت است و بوی علیّت از آن می‌آید و هنگامی که عالم بودن، علت حکم باشد از آن جایی که حکم وجوداً و عدماً، دائر مدار علت است، هرجا که علت (مبدأ اشتئاق؛ وصف) باشد حکم نیز هست و هرجا علت نباشد حکم هم نیست. پس نتیجه می‌گیریم که وصف مفهوم دارد. (المظفر، بی‌تا: ۱۷۳/۱؛ بروجردی طباطبائی، ۱۴۱۵: ۵۳۲؛ جیلانی، ۱۳۷۸: ۱۸۱/۱؛ حسینی یزدی فیروز آبادی، بی‌تا: ۲۰۲/۲؛ جواهری، ۱۲۸۵: ۳۰۶).

در مقابل این استدلال اصولیانی که معتقدند وصف مفهوم ندارد گفته‌اند: ما نیز می‌پذیریم که از تعلیق حکم بر وصف بوی علیّت می‌آید اما مجرد اشعار برای اعتقاد به مفهوم داشتن وصف کافی نیست و هنگامی می‌توان به مفهوم داشتن وصف معتقد شد که از حد دلالت اشعاری به ظهور عرفی برسد. اشعار دلالتی است که ظهور عرفی ندارد این بدین معناست که مخاطب نمی‌تواند به متکلم نسبت دهد که تو فقط همین معنایی که من می‌فهمم را اراده کردم، بلکه متکلم می‌تواند بگوید نه مراد من تنها این نبود بلکه از

مرتضی و محقق حلی و علامه در بعضی از تأثیفات، مفهوم وصف (انتفاء عند الانتفاء) را نفی کرده‌اند. (خوئینی، بی‌تا: ۵۰۰)

هرگاه موصوفی با وصفی مقید شده و سپس حکمی برای آن موصوف آورده شود، مسلماً منطبق (الفاظ کلام) بر ثبوت حکم برای موضوع در هنگام وجود آن وصف دلالت می‌کند؛ اما نزاع اصولیان بر سر این است که آیا این کلام بر انتفاعی حکم از موصوف در هنگام انتفاعی آن وصف نیز دلالت می‌کند یا نه؟ (انتفاء لدى الانتفاء). به عنوان نمونه در حدیث نبوی آمده: «فی الغنم السائمه زکاء» «گوسفند بیابان چرا زکات دارد». درباره این سخن سؤالی مطرح می‌شود که آیا زکات «غنم غیر سائمه» یعنی گوسفندی که از علوفه منزل تغذیه می‌کند نیز واجب است یا نه؟ پاسخ کسانی که قائل به وجود مفهوم برای وصف شده‌اند منفی است یعنی زکات گوسفند غیر سائمه را واجب نمی‌دانند. اما اصولیانی که معتقدند وصف مفهوم ندارد، زکات چنین گوسفندی را واجب می‌دانند. هر دو گروه برای دیدگاه خود دلایلی اقامه کرده‌اند. که ذکر آنها در این مجال نمی‌گنجد و استدلال‌های دو گروه به صورت مفصل در کتاب‌های اصول فقه بیان شده است. (محمدی، ۱۳۷۸: ۲۶۳/۱) آنچه در این نوشتار مد نظر نویسنده است شیوه استدلال گروهی است که معتقدند وصف مفهوم دارد. اینان برای اثبات ادعای خود چهار دلیل آورده‌اند که یکی از آنها استدلال به قاعده «تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية» است.

آن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية» بیان
می‌کند (صدر، ۱۳۷۸: ۳۰۹).

عاملی نیز پس از نقل سخن کسانی که مفهوم
وصف را نپذیرفته و گفته‌اند قاعده نمی‌تواند مفهوم
وصف را اثبات کند زیرا اشعار به علیت صريح نیست
و علت نیز علت تامه نیست، آن را مردود می‌شمارد و
آن را کاملاً باطل می‌داند به گونه‌ای که نیازی به
آوردن استدلال برای رد آن نیست و به ذکر عبارت
«فیه ما فیه» «در آن است آنچه در آن است (اشکال
آن واضح است)» بسنده می‌کند: «یمکن الجواب: بأن
الإشعار بالعلية ليس بالصريح، و بتقدیر العلة ليست
تامة، و فيه ما فيه.» (حلى، بی تا: ۱۴۴/۵).

بنابراین اصل قاعده مورد پذیرش همه اصولیان
است و هیچ‌کس در اصل قاعده خدشه‌ای وارد نکرده
بلکه اختلاف تنها در استدلال به این قاعده برای اثبات
مفهوم وصف و درجه اعتبار دلالت آن است که
مخالفان مفهوم وصف دلالت این قاعده را که از نوع
دلالت التزامی اشعاری است برای اثبات مفهوم وصف
کافی ندانسته و اثبات مفهوم وصف را نیازمند دلالت
مطابقی می‌دانند.

همه اختلاف‌های مذکور در جایی است که کلام
به صورت کلی از قرینه خالی باشد اما هنگامی که
قرینه‌ای در کلام وجود داشته باشد و به کمک این
دلالت اشعاری باید و آن را تقویت کند بدون تردید
می‌تواند برای ما حجت باشد و میزان دلالت آن از
شعار به حد ظهور می‌رسد. وحید بهبهانی از علمای

باب اوّلويت گفتم نه اينکه حكم منحصره باشد پس ما
هم وجود دلالت اشعاری را قبول داريم اما اين دلالت
برای اثبات مفهوم داشتن وصف کافي نیست. (سید
اشرفی، ۱۳۸۵: ۱۳۹).

از مجموع ديدگاه‌های اصولیان در وجود یا عدم
مفهوم برای وصف، و بررسی استدلال‌های هر دو گروه
می‌توان نتيجه گرفت که هرچند گروهی که مخالف
وجود مفهوم برای وصف هستند استدلال گروه دیگر
به قاعده «تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية» را
نپذیرفته و معتقدند چون ظهور عرفی این قاعده این
است که علت منحصره نبوده و ممکن است حکم
علت‌های دیگری غیر از وصف بیان شده در جمله
داشته باشد، اما هر دو طرف اصل این قاعده و دلالت
اشعاری آن را پذیرفته‌اند و هیچ‌کس در دلالت
اشعاری آن خدشه‌ای وارد نکرده است. (فضل مقداد،
۱۳۷۳/۱: ۱۵۹).

شیخ انصاری در کتاب المکاسب در بحث جاریه
به این قاعده استناده جسته و آنرا از قواعد مسلم بر
می‌شمرد: «أنه من المسلم في أن تعليق الحكم على
الوصف مشعر بالعلية كما في قولك: إكرام العالم فان
علة الإكرام هو العلم» (انصاری، ۱۴۱۰: ۱۹۱). همو
در کتاب فرائد الاصول این قاعده را از قواعد مشهور
میان اصولیان می‌داند: حتی اشتهر «أن تعليق الحكم
على الوصف، مشعر بالعلية» (انصاری، بی تا: ۲/۵۴۱);
شهید صدر نیز این قاعده را روشن و بدون خفاء
می‌داند که این مطلب را در قالب عبارت «و لا يخفى

دوباره می‌پرسد: «درباره غیر حیوان حق خیار چگونه است؟» و ایشان پاسخ می‌دهد: «البیان بالخیار ما لم یفترقا» «خریدار و فروشنده فقط تا وقتی که از هم جدا نشده‌اند (و مجلس معامله را ترک نکرده‌اند) خیار فسخ دارند» این گونه پاسخ دادن به روشنی نشان می‌دهد جمله اول یعنی «ثلاثة أيام للمشتري» مفهوم مخالف داشته است اما با این حال عده‌ای بر حجت بودن مفهوم وصف اعتراض می‌کنند» (وحید بهبهانی، ۱۴۱۵: ۳۴۳).

مطلوب دیگر این است که افزوون بر تقویت دلالت اشعاری حاصل از قاعده مورد بحث با وجود قرینه، دلیلی بر نفی و رد کردن دلالت ناشی از این قاعده وجود ندارد و تا وقتی دلیل قطعی بر نفی این دلالت نداریم مجاز به بی اعتبار دانستن آن نیستیم. در بخش تفسیر نیز ذیل آیاتی که این قاعده مورد بحث در آنها مورد توجه قرار گرفته، نشان داده شده که قرائتی از آیات و روایت دیگر در تأیید صحت چنین برداشت‌هایی وجود دارد.

قاعده «تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية» در کلام فقهاء

ظهار یکی از اقسام طلاق در عرب جاهلیت بود، به این صورت که هرگاه مردی قصد طلاق دادن همسرش را داشت با گفتن جمله «أنت مني كظهر أمي» «تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستی» از وی جدا شده و زن تا ابد بر مرد حرام می‌شد. (طباطبایی،

صاحب نام در علم اصول فقه در این باره می‌نویسد: «از ضررها رعایت نکردن شرایط اجتهاد باخبر شدی و آگاه شدی که رعایت نکردن آنها چه خطرات شدیدی دارد. یکی دیگر از این شرایط که رعایت نکردن آن خطر بزرگی را برای مجتهد به دنبال دارد این است که به خاطر انس شدید به روایت و اعتماد زیاد به آن از قرائن حدیث غافل شود؛ به ویژه قرائتی که مخفی است. مثلا در اصول فقه در بحث مفهوم وصف ثابت شده که مفهوم وصف حجت نیست و این در حالی است که در بسیاری از روایات مقام صدور حدیث و قرائن نشان می‌دهد که در آن روایت، مفهوم وصف حجت است؛ اما در چنین مواردی دیده شده که افراد غافلی اعتراض کرده و مدعی می‌شوند که در اصول فقه اثبات شده که مفهوم وصف حجت نیست. اما این سخن پذیرفته نیست زیرا تعليق حکم بر وصف مشعر بر علیّ است و این اشعار در هر حالتی وجود دارد و هنگامی که این اشعار با قرائن تقویت شود دلالت به حد ظهور می‌رسد هرچند اگر اشعار به تنها بود دلالتش به حد ظهور نبود اما هنگامی که این قرینه به دلالت اشعاری ناشی از تعليق حکم بر وصف می‌بینند مفهوم وصف به درجه اعلى ظهور می‌رسد، اما با این حال فرد غافل از قرینه اعتراض می‌کند. مثلا هنگامی که در صحیحه فضیل راوی از امام (علیه السلام) در باره خیار حیوان می‌پرسد و ایشان پاسخ می‌دهند که: «ثلاثة أيام للمشتري» «خریدار سه روز حق خیار فسخ دارد» و راوی

معلوم از علت تامه یا اجتماع علل متعدد بر معلوم
واحد پیش می آید که هر دو محال است» (حلی،
۱۳۷۴: ۴۲۰/۷).

در آیه «وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ قِيَاماً وَ ارْجُوْهُمْ فِيهَا وَ أَكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَعْرُوفًا» (النساء: ۵) «مسئله‌ای مطرح شده که آیا به
مجرد آشکار شدن نشانه‌های سفاهت، شخص از
تصرف در اموال و دارایی‌هایش منع می‌شود یا منع
پس از حکم حاکم انجام می‌شود؟ و نیز در این مسئله
اختلاف شده که آیا با از میان رفتن سفاهت، حجر
خود به خود بر طرف می‌شود یا این مورد هم نیاز به
حکم حاکم دارد؟ عده‌ای در هر دو مسئله دیدگاه دوم
را صحیح می‌دانند، با این استدلال که حجر مسئله‌ای
اجتهادی بوده و به نظر و اجتهاد نیاز دارد، پس حکم
حاکم در این زمینه تعیین کننده است. برخی فقهاء در
هر دو مورد، دیدگاه اوّل را درست می‌دانند با این
استدلال که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است
یعنی علت حجر و برداشته شدن حجر بنابر قاعده
اصولی مورد بحث «سفاهت» است. در نتیجه منع او از
اموالش و بر طرف شدن حجر از او نیازمند حکم حاکم
نیست» (فاضل مقداد، ۱۳۷۳: ۱۱۰/۲).

قاعده «تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية» در کلام
تفسران

فخر رازی این قاعده را در ضمن یک آیه از قرآن این
گونه توضیح می‌دهد: «أن ترتیب الحكم على الوصف

۱۳۷۱: ۳۱۲/۱۹) اما نزول آیات ابتدایی سوره مجادله
بر این سنت جاهلی خط بطلان کشید و مرد به دنبال
ظهار همسرش، موظف به پرداخت کفاره شد. یکی از
فروعات مسئله ظهار این است که هرگاه مردی
همسرش را دوبار ظهار کند، وظیفه او در پرداخت
کفاره چیست؟ در پاسخ به این سوال از سوی فقهاء دو
دیدگاه مطرح شده است. گروهی از فقهاء معتقدند بر
چنین شخصی تنها یک کفاره واجب است و گروهی
دیگر دو کفاره را واجب می‌دانند. علامه حلی در
مخالف الشیعه پس از نقل نظرات هردو گروه می‌گوید:
«این مرد به ازای هر ظهار باید یک باید یک کفاره
بدهد و اگر نتواند دو کفاره را بدهد حاکم بین او و
زنش حکم به جدایی می‌کند» (حلی، ۱۳۷۴: ۴۲۰/۷)
وی در بیان استدلال برای فتوای خود می‌نویسد
در نظر ما هر ظهاری سببی مستقل برای وجوب کفاره
است زیرا تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت است و
آنچه امام صادق (علیه السلام) روایت کرده‌اند که مردی
نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمده و گفت: «من
همسرم را ظهار کرده‌ام»؛ ایشان در جواب فرمودند:
«برو و بنده‌ای آزاد کن». مفهوم روایت این است که
آزاد کردن بنده به سبب ظهار واجب است. وجود
سبب مستلزم وجود مسبب است و گرنه سبب، سبب
نباشد و این خلاف فرض است؛ و کفاره همانگونه که به
سبب ظهار اوّل واجب می‌شود به سبب ظهار دوم نیز
واجب می‌شود و اگر این‌گونه نباشد و هر دو علت،
باعت ایجاد یک کفاره شده‌اند و در این صورت تخلف

موارد محدودی این قاعده را بکار برده‌اند که برخی از آنها عبارتند از: ابوحیان آندلسی در *البحر المحيط* فی التفسیر ۲ بار، نظام الدین نیشابوری در *تفسیر غرائب القرآن* و *رغائب الفرقان* ۶ بار، زحلی در *التفسیر المنیر* فی العقیدة و الشريعة و المنهج ۱ بار، آلوسی در روح المعانی فی *تفسير القرآن العظيم* ۳ بار، فاضل مقداد در کنز العرفان فی فقه القرآن ۲ بار، فخر رازی در مفاتیح الغیب ۱۰ بار، حائری تهرانی در *مقتنیات الدرر* و ملقطات الشمر ۳ بار، و موسوی سبزواری در مواهب الرحمن فی *تفسير القرآن* ۲ بار از این قاعده در تفسیر استفاده کرده‌اند.

تحلیل نظرات مفسران در بکارگیری این قاعده ذیل

پنج آیه قرآن کریم

در این بخش برای نشان دادن راهکار عملی بکارگیری قاعده اصولی مذکور در تفسیر قرآن کریم، پنج آیه قرآن کریم که در آن حکم بر وصف معلق شده انتخاب و نظرات مفسران به این قاعده مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

۱. (وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (البقره: ۲۵۸)

عبارت مذکور بخشی پایانی آیه ۲۵۸ بقره است.

این آیه که داستان رویارویی حضرت ابراهیم (علیه السلام) و نمرود را بیان می‌کند پس از اینکه ماجراهی میهوش شدن نمرود در برابر استدلال استوار حضرت ابراهیم (علیه السلام) را ذکر می‌کند به عنوان پاسخی برای این سؤال که چرا انسان کافر در برابر حق

مشعر بالعلیة فقوله: «وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ» یقتضی أن الفجور هی العلة. «مترب شدن حکم بر صفتی، اشاره به علت بودن (آن وصف برای حکم) است، در این سخن خداوند که می‌فرماید: «و همانا فاجران در جهنمند» اقتضاه می‌کند که فاجر بودن، علت ورود در جهنم باشد. (فخر رازی، ۱۳۷۱: ۵۷۲/۳).

آلوسی هم در توضیح همین قاعده و اصل چنین می‌نویسد: «ومعلوم أن الصفة آلة لتمیز الموصوف عما عداه وأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلیة». «واضح و روشن است که وصف، ابزاری برای شناخت موصوف از غیر موصوف است و معلق نمودن حکم به وصف، اشاره به این است که وصف علت برای حکم است» (آلوسی، بی تا: ۱۵۸۷/۱).

شوکانی نیز این قاعده را این گونه مطرح می‌کند: «ربط الحكم باسم مشتق فإن تعليق الحكم به مشعر بالعلیة نحو: أكرم زيدا العالم، فإن ذكر الوصف المشتق، مشعر بأن الأكرام لأجل العلم.» «ارتباط دادن حکمی به اسمی مشتق (وصف) و معلق نمودن حکم به وصف، اشاره به علت بودن وصف برای حکم است، مانند این جمله: «زيد دانشمند را احترام کن» که از آن فهمیده می‌شود که علت احترام کردن، دانش زید است.» (شوکانی، ۱۴۱۴: ۳۶۲/۱).

جستجو در کتاب‌های تفسیری نشان می‌دهد مفسران به این قاعده توجه چشم‌گیری نداشته‌اند. به عنوان نمونه علامه طباطبائی در *تفسیر المیزان* ذیل حدود ۲۵ آیه از آن نام برده است. مفسران دیگر نیز در

یَهُدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (الجمعه / ۵)، و نظری الظلم الفسق
فی قوله تعالیٰ: (فَلَمَّا زاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ لَا
یَهُدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (الصف / ۵) و بطور کلی می توان
گفت ظلم که همان انحراف از راه عدل و تغییر جهت
از عمل شایسته به عمل ناپسند است، سبب هدایت
نشدن به هدف نهایی انسان است و باعث زیان و
خسran در آخرت می شود و این حقیقتی است که
قرآن کریم در آیات گوناگونی بر آن تأکید دارد.
(طباطبایی، ۳۵۵/۲: ۱۳۷۱).

ب) در تفاسیر گوناگون در ذیل آیات دیگر قرآن
این مطلب از سوی مفسران مورد تأکید قرار گرفته که
مذهب جبر باطل است و خدای مهربان هرگز کسی را
ستمگرانه و بدون دلیل گمراه نمی کند. طوسی ذیل آیه
(وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفَّيهِمْ أَجُورَهُمْ
وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) (و اما کسانی که ایمان آورده
و کارهای شایسته کرده‌اند، [خداوند] مژدان را به
تمامی به آنان می دهد. و خداوند، بیدادگران را دوست
نمی دارد). (آل عمران/ ۵۷) می نویسد: «و در آیه دلیل
بر بطلان مذهب جبر است زیرا بنا بر گفته بخش
پایانی آیه، خدا ظالم را بخاطر ستمگر بودنش دوست
ندارد.» (طوسی، بی‌تا: ۴۸۰/۲؛ شوکانی، ۱۴۱۴:
.۱۹/۱).

ج) حجازی ذیل آیه (مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ)
(برای ستمکاران یا اورانی نیست). (المائدة/ ۷۲)
می گوید: در این آیه کسانی که وارد آتش دوزخ
می شوند شایسته این عذاب دانسته شده‌اند زیرا آنها

سرگشته و گیج می شود می فرماید: «و خداوند انس
آنهای ستمگر را هدایت نمی کند.»

در این آیه حکم عدم هدایت خدا بر وصف ظالم
معلق شده است، و بنابر قاعده، مبدأ اشتقاقد وصف
یعنی ظلم، علت عدم هدایت است. به بیان دیگر، آیه
می توانست بصورت ذیل آورده شود: «وَ اللَّهُ لَا
یَهُدِيْهِمْ»، اما آمدن صفت «الظالمین» نشان می دهد،
علّت این که خدا ظالمان را هدایت نمی کند ظلم
آنهاست یعنی چون آنها ستمگر هستند خدا آنها را
هدایت نمی کند، نه اینکه عدم هدایت الهی دلیل دیگری
همچون کینه‌توزی خدا یا تبعیض بین بندگانش باشد.
بنابراین می توان در تفسیر آیه گفت: خدا ظالمین را
بخاطر ستمگر بودنشان هدایت نمی کند.

شواهد

در اینجا به ذکر شواهدی می پردازیم که مفسران در
فهم متن از قاعده مورد بحث استفاده کرده‌اند:

الف) علامه طباطبائی در این باره می نویسد: «و
از ذکر مطالب گذشته آشکار می شود که وصف مشعر
بر علیت است یعنی سبب عدم هدایت ظالمان توسط
خدا همان ظلم آنهاست؛ چنانکه در آیات دیگری نیز
چنین تعلیقی صورت گرفته است (وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ
أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَ اللَّهُ
لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (الصف/ ۷)، و قوله: (مَثَلُ
الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ
أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ لَا

بدون صفت بباید، اما آمدن این صفت نشان می‌دهد علت ابا نورزیدن ملائکه از بندگی خدا و کفر نورزیدن آنها مقرب بودن آنهاست. با توضیحاتی که بیان شد می‌توان علت حکم را به این صورت ذکر کرد که مسیح از اینکه بنده خدا باشد هرگز ابا نمی‌ورزد، و فرشتگان مقرب نیز چون مقرب درگاه الهی هستند و مقام والایی نزد خدا دارند ابا ندارند.

شواهد

الف) کلام مفسران مؤید این گونه برداشت از آیه است. علامه طباطبائی در ذیل آیه به این قاعده اشاره کرده می‌نویسد: «وصف ملائکه با صفت مقرب بودن مشعر بر علیت است زیرا در دو واژه ملائکه و مقربون صفت مقرب بودن هست یعنی عیسی (علیه السلام) از عبادت خدا ابا نورزید و چگونه ممکن است که ابا ورزد در حالی که او مسیح مبارک است و چگونه ملائکه ابا ورزند در حالی که بندگان مقرب خدا هستند و اگر احتمال داشت که از بندگی خدا ابا ورزند خدا در مسیح (علیه السلام) برکت قرار نمی‌داد و فرشتگان را مقرب قرار نمی‌داد (طباطبائی، ۱۳۷۱: ۱۵۱/۷).

ب) آیه ۳ زمر به خوبی این برداشت را تایید می‌کند. در این آیه خدا دلیل مشرکان برای بتپرستی خود را نزدیک شدن به خدا معرفی کرده است. مشرکان در خیال باطل خود بتها را وسیله و واسطه‌ای برای تقرب به خدا می‌دانستند. (أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَ الَّذِينَ أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا

ستمکار هستند و از حد خود تجاوز و عدول کرده‌اند (حجازی، ۱۴۱۳: ۳۲۵/۱) و لذا برای آنها یاور قابل تصویر نیست.

د) طبری ذیل آیه (وَإِذْ أَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرَيْتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود، و وی آن همه را به انجام رسانید، [خدا به او] فرمود: «من تو را پیشوای مردم قرار دادم.» [ابراهیم] پرسید: «از دودمان من [چطور؟]» فرمود: «ییمان من به بیدادگران نمی‌رسد.) (البقرة/۱۲۴) گوید: «عهد خدا به هیچ ستمگری نمی‌رسد و این بخاطر ظلم و فجور اوست.» (طبری، ۱۴۱۲: ۴۳۲/۱).

۲. (لَنْ يَسْتَنِكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقْرَبُونَ) (النساء/۱۷۲)

در آیه مذکور خداوند متعال می‌فرماید: «مسیح (علیه السلام) از اینکه بنده خدا باشد هرگز ابا نمی‌ورزد، و فرشتگان مقرب نیز ابا ندارند.» در این آیه برای ملائکه صفت مقربون آمده است. ابا نورزیدن از بندگی خدا به حضرت مسیح (علیه السلام) و فرشتگان مقرب نسبت داده شده و حکم عدم استنکاف بر وصف مقربون معلق شده و بنا بر قاعده اصولی مورد بحث، این تعلیق مشعر بر علیّت مبدأ اشتقاق وصف یعنی قرب است. به بیان دیگر آیه می‌توانست به این صورت آورده شود: لَنْ يَسْتَنِكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ، یعنی واژه ملائکه می‌توانست

خدایی که مبعود حقیقی ابراهیم بوده است و از او طلب هدایت می‌کرده است. (خطیب، بی‌تا: ۱۳/۱۲۴). بنابراین در آیه مورد بحث (النساء/ ۱۷۲) خدا به مشرکان گوشزد می‌کند که این تصور شما که عبادت بتها وسیله‌ای برای تقرب به خداست خیالی باطل و امری خالی از حقیقت است زیرا فرشتگان که خود بندگان مقرب خدا هستند از پذیرش عبادت خدای یگانه سرباز نزدیک، بلکه بندگانی موحد و یکتا پرست بودند.

۳. (ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ أَحْلَتْ لَكُمُ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) (الحج/ ۳۰)

در این آیه خدا می‌فرماید: «این است (حجی) که بر ابراهیم و بر تو نوشتیم، و هر کس برنامه‌های محترم خدا را بزرگ شمارد برای او در نزد پروردگارش بهتر است. و همه چهارپایان جز آنچه همواره بر شما خوانده می‌شود بر شما حلال گردید پس از بتهاای پلید پرهیز نمایید و از گفتار انحرافی (مانند دروغ، بهتان، شهادت به ناحق و آوازه‌خوانی) دوری جویید.»

در بخش پایانی آیه، حکم جمله یعنی «فاجتنبوا» بجای تعلیق بر اسم ظاهر «الاویان» بر صفت «الرجس» که به معنای پلید است تعلیق شده که بنا بر سیره عقلا و فهم عرفی و قاعده مورد بحث، صفت «رجس»، علت بیان حکم یعنی اجتناب است؛ البته صفت رجس نیز خود با «من الاویان» توضیح داده

لِيُرْبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ) (ال Zimmerman/ ۳) (آگاه باشید: آیین پاک از آن خداست، و کسانی که به جای او دوستانی برای خود گرفته‌اند [به این بهانه که:] ما آنها را جز برای اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند، نمی‌پرستیم، البته خدا میان آنان در باره آنچه که بر سر آن اختلاف دارند، داوری خواهد کرد. در حقیقت، خدا آن کسی را که دروغ پرداز ناسیاپس است هدایت نمی‌کند.) (طوسی، بی‌تا: ۵/۶) رشیدالدین مبیدی، ۱۳۷۱: ۸/ ۳۷۹. بنابراین خدا در آیه «لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَ لَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقْرَبُونَ» (النساء/ ۱۷۲) بیان می‌کند برخلاف تصور باطل مشرکان که دلیل عبادت بتها را تقرب به خدا می‌پنداشتند، موجوداتی همچون فرشتگان هیچگاه از بندگی خدا سرباز نزدند زیرا قرب حقیقی را آنها داشتند و همین قرب، علت بی‌توجهی نکردن به بندگی خدا بوده است.

ج) خطیب عبدالکریم ذیل آیه (إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّهُدِينِ) (الزخرف: ۲۷) (مگر [از] آن کس که مرا پدید آورد؛ و البته او مرا راهنمایی خواهد کرد.) گوید: آیه اشاره می‌کند که بتهاایی که مشرکان آنها را می‌پرستیدند ارباب آنها تلقی می‌شده است. پس آنها این بتها را می‌پرستیده‌اند تا آنها را به خدا نزدیک کند و به همین دلیل است که صحیح بوده ابراهیم خدا را نیز در گروه معبدهای آنها که ابراهیم از آنها بیزاری جست داخل کرده و سپس خدا را از آنها استثنای کند،

در آیه مذکور خدا می فرماید: «و از آن کس که شما را به آنچه می دانید مدد کرد پروا دارید» در این آیه حکم جمله یعنی «اتّقُوا» بجای اسم ظاهر الله بر صفتی از صفات الله معلق شده است، یعنی به جای اینکه گفته شود: «وَ اتَّقُوا اللَّهُ»، گفته شده: «وَ اتَّقُوا الَّذِي أَمْدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ»؛ بنابراین صفت (الَّذِي أَمْدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ) علیت حکم را می رساند. به عبارت دیگر در حقیقت آیه می گوید: علت اینکه باید از خدا پروا داشته باشد این است که او به شما نعمت‌های فراوانی داده و با داشته‌هایی که خود می دانید شما را یاری کرده است.

شواهد

الف) طباطبائی می نویسد: «وَ قَوْلُهُ: (وَ اتَّقُوا الَّذِي أَمْدَكُمْ) إِلَّخ، فِي مَعْنَى تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ الْمُشْعَرِ بِالْعُلَيْلَةِ أَيْ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي يَمْدُكُمْ بِنَعْمَهِ لَأَنَّهُ يَمْدُكُمْ بِهَا فِيْجَبُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشَكُّرُوهُ» (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۳۷۳/۱۴) «سخن خدا که فرمود: «و از آن کس که شما را به آنچه می دانید مدد کرد پروا دارید»، در معنای تعليق حکم بر وصف است که خبر از علیت می دهد؛ معنای آیه این است که از خدایی که شما را با نعمت‌هایی مدد کرده پروا داشته باشید زیرا او شما را با آن نعمت‌ها مدد کرده پس بر شما واجب است که از او تشکر کنید».

ب) بیضاوی، قمی، ملا فتح الله کاشانی و فیض کاشانی با عبارت‌هایی مشابه ذیل آیه می نویسنده: در

شده است یعنی پلیدی که از جنس بت است. یعنی به جای اینکه گفته شود «فَاجْتَبَيْوَا الْأُوْثَانِ» گفته شده (فَاجْتَبَيْوَا الرَّجْسَ مِنَ الْأُوْثَانِ) به بیان ساده‌تر آیه بجای اینکه گفته باشد: «از بت دوری کنید» گفته: «از بت پلید دوری کنید» و این مشعر به این است که باید از بت دوری بجویند زیرا بت پلید است یعنی علت دستور دوری جستن از بت، پلیدی آن است.

شواهد

الف) علامه طباطبائی گوید: «وَ فِي تَعْلِيقِ حُكْمِ الْاجْتِنَابِ أَوْلًا بِالرَّجْسِ ثُمَّ بِيَانِهِ بِقَوْلِهِ: «مِنَ الْأُوْثَانِ» إِشْعَارٌ بِالْعُلَيْلَةِ كَأَنَّهُ قِيلَ: اجْتَبُوا الْأُوْثَانَ لِآنَّهَا رَجْسٌ» (طباطبائی، ۱۳۷۱: ۳۷۳/۱۴) «تعليق حکم اجتناب در مرحله اول به کلمه رجس و سپس بیان کلمه رجس با من الأوثان از علیت خبر می دهد. گویا گفته شده از اوثان دوری کنید زیرا پلید است».

ب) زمخشری ذیل آیه می نویسد: و خدا با گفتن اینکه رجس از عمل شیطان است علت این دستور را نیز بیان کرده که علت امر به پرهیز از اوثان، رجس بودن آن است. (زمخشری، ۱۴۰۷: ۳۵۴/۳).

باتوجه به قاعده اصولی مورد بحث می توان علت بیان حکم را بدین صورت بیان کرد که از بت‌ها بخارط پلیدیشان پرهیز نمایند.

۴. (وَ اتَّقُوا الَّذِي أَمْدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ)
(الشعراء/ ۱۳۲)

تلاوت می شود کسانی که به لقاء ما امید ندارند می گویند: قرآنی غیر از این قرآن بیاور یا همین قرآن را تغییر بد. در این عبارت چنین سخنی به کسانی نسبت داده شده که به لقاء خدا ایمان ندارند، و بنا بر قاعده، این تعلیق نشان می دهد که علت (ریشه) چنین سخنانی امید نداشتن به لقاء خداست یعنی چون مشرکان به لقای خدا ایمان ندارند چنین کلامی را بر زبان می آورند؛ سخن پیامبر که در ادامه آیه بیان شده، نیز در برابر این بی اعتقادی است.

شاهد

علامه طباطبائی در این باره می نویسد: «فِإِنَّ الْإِتِيَانَ بِالْوَصْفِ لِلإِشْعَارِ بِأَنَّ الْبَاعِثَ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا قَالُوا إِنَّمَا هُوَ إِنْكَارُهُمْ لِلْمَعَادِ وَعَدْمُ رَجَاءِهِمْ لِقَاءَ اللَّهِ فَقَابَلُهُمُ النَّبِيُّ (ص) بِأَمْرٍ مِّنْ رَبِّهِ بِقُولِهِ: «إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» فَيَوْلِي الْمَعْنَى إِلَيْهِ أَنَّكُمْ تَسْأَلُونَ مَا تَسْأَلُونَ لَأَنَّكُمْ لَا تَرْجُونَ لقاءَ اللَّهِ لَكُنْتُمْ لَا أَشْكُ فِيهِ فَلَا يَمْكُنُنِي إِجَابَتُكُمْ إِلَيْهِ لِأَنِّي أَخَافُ عَذَابَ يَوْمِ الْلِقَاءِ، وَهُوَ يَوْمٌ عَظِيمٌ» آوردن وصف خبر از این می دهد که علت بیان چنین سخنانی از سوی مشرکان همان انکار معاد و امید نداشتن به لقاء خدا است. بنابراین پیامبر (صلی الله علیه و آله) با دستور خدا پاسخ آنها را داده و فرموده: من اگر از فرمان پروردگارم سرپیچی کنم از عذاب روزی بزرگ می ترسم» هر چند آنان نسبت بدان روز شک و تردید دارند (طباطبائی، ۱۳۷۱: ۱۰ و ۲۶).

این آیه خداوند دستور به تقوا را که در آیه قبل بیان کرده بود تکرار کرد و آن را برابر امداد خدا مترتب ساخت (تعليق کرد) تا هم نعمت هایش به بندگان را به آنها گوشزد کند و هم تعليی برعایت تقوا باشد تا بدانند در صورت تقوا داشتن این نعمت ها ادامه می یابد و در نقطه مقابل در صورت ترك تقوا نعمت های خدا قطع خواهد شد. (بیضاوی، ۱۴۱۸: ۱۶۴/۴؛ کاشانی، ۱۴۲۳: ۵؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۴۶/۴).

بنابراین با توجه به قاعده اصولی مورد بحث می توان به این برداشت تفسیری رسید که علت حکم جمله یعنی امر به تقوا نعمت های فراوان خداست: و مفهوم آیه این است که از آن کس که شما را به آنچه می دانید مدد کرد پرخواهی دارید زیرا او نعمت های فراوانی که خود از آن باخبرید به شما عطا کرده است.

۵. «وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءَنَا أَئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدَّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدَّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِنِفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوَحَّى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» (يونس/۱۵).

در عبارت «قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءَنَا أَئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا» حکم جمله که همان فعل «قال» است و بوصف «الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءَنَا» معلق شده است و بنا بر قاعده مورد بحث این تعليق مشعر بر علیت وصف است، به این معنا که علت حکم جمله، یعنی قول «أَئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدَّلْهُ»، عدم رجاء به لقاء الله است. به بیان دیگر آیه می فرماید: هنگامی که آیه های ما بر آنها

حکمت حکم خدا را از آیه استنباط کرد و با بیان آن برای مخاطب، انگیزه وی را در عمل به حکم آیه افزایش داد.

بحث و نتیجه‌گیری

- منابع**
- ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴). *لسان العرب*، بیروت: دار صادر.
 - انصاری، شیخ مرتضی (بی‌تا). *فرائد الأصول*، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
 - — (۱۴۱۰). *كتاب المکاسب (المحسن)*، قم: مؤسسه مطبوعاتی دار الكتاب.
 - الوسی، سید محمود (۱۴۱۵). *روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم*، بیروت: دار الكتب العلمیة.
 - بادکوبه‌ای، صدرا (بی‌تا). *هدایة الأصول فی شرح کفایة الأصول*، قم: المطبعة العلمیة.
 - بروجردی طباطبائی، حسین (۱۴۱۵). *نهایة الأصول*، قم: نشر تفکر.
 - بیضاوی، عبدالله بن عمر (۱۴۱۸)، *أنوار التنزيل و أسرار التأویل*. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
 - جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۶). *رحيق مختوم* شرح حکمت متعالیه، قم: اسراء.
 - جواهری، محمد تقی (۱۳۸۵). *غاية المأمول من علم الأصول*، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
 - جیلانی شفتی قمی، میرزا ابوالقاسم (۱۳۷۸). *قوانين الأصول*، تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مفسران قرآن کریم به قاعده اصولی «تعليق الحکم على الوصف مشعر بالعیة» توجه چشم‌گیری نداشته‌اند اما در لابلای تفاسیر شیعه و سنی می‌توان مواردی از بکارگیری این قاعده را یافت. از آنجایی که قواعد اصولی و به ویژه بخش الفاظ در علم اصول به عنوان علم الدلاله و قواعد فهم متن، تأثیر بسزایی در درک معنای صحیح آیات قرآن و روایات دارد استفاده مفسران قرآن کریم و پژوهشگران حوزه علوم قرآن و حدیث از چنین قواعدی، امری بایسته به نظر می‌رسد. درباره قاعده مذکور پیشنهاد می‌شود در تفسیر آیات قرآن هر جا حکم معلق بر وصف شده، علیّت و صفات مورد توجه قرار داده شود و در تفسیرهای عربی کلماتی نظیر «لأنّ، بدليل، لأنها، لهذا، للسبب الفلاني» و در تفاسیر فارسی کلماتی نظیر «زیرا، به دلیل، از آنجایی که، چون، بخاطر اینکه و...» که برای بیان علت به کار می‌روند به فراخور آیه بیان شود. این روش تفسیری می‌تواند به هر خواننده‌ای فهم دقیق‌تر و عمیق‌تری از قرآن ارائه کرده و بدین وسیله از پیدایش شبهه و اشکال‌هایی همچون ناعادل بودن خدا در ذهن وی جلوگیری می‌شود. در مواردی همچون آیه ۵ سوره نساء، توجه به این آیه به حل مشکلات فقهی می‌انجامد. همچنین با این روش می‌توان در آیاتی مانند ۱۳۲ سوره شراء، علت یا

- حجازی، محمد محمود (۱۴۱۳). *التفسیر الواضح*, بیروت: دار الجیل الجدید.
- شوکانی، محمد (۱۴۱۴). *فتح القدیر*, دمشق: ابن کثیر.
- شهیدی، سید جعفر (۱۳۷۴). *ترجمه نهج البلاغه*, تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
- صدر، رضا (۱۳۷۸). *الاجتہاد و التقليد*, قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
- طباطبائی، محمد حسین (۱۳۷۱). *المیزان فی تفسیر القرآن*, قم: اسماعیلیان.
- طبری، محمد بن جریر (۱۴۱۲). *جامع البيان فی تفسیر القرآن*, تفسیر طبری (تفسیر طبری), بیروت: دار المعرفة.
- طریحی، فخر الدین (۱۳۷۵ش). *مجمع البحرين*, تهران: انتشارات کتابفروشی مرتضوی.
- طوسی، محمد بن حسن (بی تا). *التبیان فی تفسیر القرآن*, بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- طیب، سید عبد الحسین (۱۳۷۸ش). *اطیب البيان فی تفسیر القرآن*, تهران: انتشارات اسلام.
- غزالی، محمد بن محمد (۱۱۱۹). *المستصنی من علم الأصول*, بیروت: دار الارقم بن ابی الارقم.
- غلامعلی، صفائی (۱۳۸۶). *بداعة النحو*, قم: مدیریه العامه للحوزه العلمیه.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله (۱۳۷۳). *کنز العرفان فی فقه القرآن*, تهران: مرتضوی.
- فخر رازی، محمد بن عمر (۱۳۷۱). *مفاییح الغیب*, ترجمه علی اصغر حلبی, تهران: اساطیر.
- فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۱۰). *کتاب العین*,
- حسینی بیزدی فیروز آبادی، سید مرتضی (بی تا). *عنایة الأصول فی شرح کفاية الأصول*, قم: انتشارات فیروز آبادی.
- حلّی، حسن بن یوسف (۱۳۵۶). *استقصاء النظر فی القضاء والقدر*, نجف: مشعر.
- ——— (۱۳۷۴). *مختلف الشیعة فی أحكام الشريعة*, قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم.
- خطیب، عبد الکریم (بی تا). *التفسیر القرآنی للقرآن*. بی جا: بی نا.
- خوئینی، عبد الکریم (بی تا). *خود آموز کفایه مباحث عقلیه و اصول عملیه*, قم: کتابفروشی مصطفوی.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ق). *المفردات فی غریب القرآن*, دمشق-بیروت, دارالعلم الدارالشامیة.
- زمخشی، محمود (۱۴۰۷). *الکشاف عن حقائق غواص التنزیل*, بیروت: دار الكتاب العربي.
- سبحانی، جعفر (۱۳۸۷). *إرشاد العقول إلى مباحث الأصول*, قم: موسسه امام صادق علیه السلام.
- سید اشرفی، سید حسن (۱۳۸۵). *نهاية الایصال: شرح فارسی أصول الفقه*, قم: قدس.

- مصطفوی، حسن (۱۳۶۰ش). *التحقيق فی کلمات القرآن الكريم*. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- مظفر، محمد رضا (بی‌تا)، *أصول الفقه*. قم: موسسه النشر الاسلامی التابعة لجمعیة المدرسین.
- ملکی اصفهانی، مجتبی (۱۳۷۹)، *فرهنگ اصلاحات اصول*. قم: نشر عالمه.
- مهیار، رضا (بی‌تا)، *فرهنگ ابجیدی عربی-فارسی*. بیجا: بی‌نا.
- میبدی، رشیدالدین (۱۳۷۱). *كشف الأسرار و عدة الأبرار*. تهران: انتشارات امیر کبیر.
- وحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل (۱۴۱۵). *الفوائد الحائرية*. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
- فیض کاشانی، ملا محسن (۱۴۱۵)، *تفسیر الصافی*. تهران: انتشارات الصدر.
- قلیزاده، احمد (۱۳۷۹). *واژه شناس اصطلاحات اصول فقه*. تهران: بنیاد پژوهش‌های علمی و فرهنگی نور.
- کاشانی، ملا فتح الله (۱۴۲۳). *زیادة التفاسیر*. قم: بنیاد معارف اسلامی.
- گنابادی، سلطان محمد (۱۴۰۸ق). *تفسیر بیان السعادۃ فی مقامات العبادہ*. بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
- محمدی، علی (۱۳۷۸). *شرح اصول فقه*. قم: قدس.