

تحلیل، مقایسه و نقد دیدگاه مفسران درباره «سنت تغییر» (ذیل آیه ۱۱ سوره رعد)

*نبي الله صدری فری

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، ایران

**محمد رضا ضمیری

دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور، ایران

***محمد مولوی

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین‌المللی امام خمینی^(ره)، قزوین، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰)

چکیده

به «سنت تغییر» در آیه ﴿... إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...﴾ اشاره شده است و در دوران معاصر، همواره مورد توجه مفسران اجتماعی نیز بوده است. این نوشتار بر آن است تا با روش توصیفی - تحلیلی ضمن تبیین دقیق «سنت تغییر» بر اساس آیه ۱۱ سوره رعد، به مقایسه دیدگاه مفسران اجتماعی پردازد. بررسی دیدگاه‌ها نشان می‌دهد تعریف و تبیین دقیق «سنت تغییر» مبتنی بر تفسیری است که درباره «ما»ی موصولة ارائه می‌شود. در این زمینه، دو دیدگاه هست: اول آنکه «ما»ی موصولة اول به «نعمت» و «ما»ی موصولة دوم به «معاصی» بازمی‌گردد. در نتیجه، سنت تغییر، «تبديل از وضعیت مطلوب به نامطلوب» معنا می‌شود. در دیدگاه دوم، «ما»ی موصولة اول به «نعمت و نعمت» و «ما»ی موصولة دوم به «معاصی و بازگشت از معاصی» معنا می‌شود. در نتیجه، سنت تغییر به «تبديل از وضعیت مطلوب به نامطلوب و بر عکس» معنا می‌گردد. از این رو، در تبیین آیه، گروه اول این آیه را با آیه ۵۳ انفال قید زده‌اند و معنای خاصی ارائه داده‌اند، ولی گروه دوم معنای عام و فراسیاقی از آیه ارائه داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد دیدگاه و رویکرد دوم دقیق‌تر است؛ زیرا در برداشت فراسیاقی از آیه، ثمرات مهمی دریافتی است؛ از جمله: کشف قوانین اجتماعی از قرآن، طرح سوال و ارائه پاسخ‌های قرآنی، ارجاع جامعه به خویش به سبب ناملایمات اجتماعی و مشاهده نمونه‌های عملی.

واژگان کلیدی: سنت‌های الهی، سنت تغییر، آیه ۱۱ سوره رعد، مفسران اجتماعی.

* E-mail: sadrifar@gmail.com (نویسنده مسئول)

** E-mail: zamiri.mr@gmail.com

*** E-mail: molavi@isr.ikiu.ac.ir

مقدمه

یکی از مسائلی که در منظومه جامعه‌شناسی قرآن مطرح است، توجه دادن به دلائل سقوط جوامع بشری، آگاهی از سرنوشت آن‌ها و نیز راه‌های تکامل و پیشرفت جوامع بشری است. شکل‌گیری دانش علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی به منظور پاسخ به کشف قوانین حاکم بر جامعه بوده است و در گزاره‌های قرآنی نیز شواهد فراوانی از سقوط، رشد و شکوفایی برخی از جوامع مطرح است که با تأمل در این گونه آیات درمی‌یابیم پرده‌برداری از نقش این کتاب الهی در نظریه‌پردازی حاکمیت سنن الهی بر حیات اجتماعی بشر، امری مهم و حیاتی می‌باشد. آگاهی از سنن تکوینی جامعه می‌تواند در حیات فردی و اجتماعی تأثیر بنیادی داشته باشد، بهویژه در باب تدوین قوانین می‌تواند بهترین الگو تلقی شود. جامعه‌ای که حاکمیت بلامنازع سنت‌های خداوند بر تاریخ را شناخت، طبق نظام ضروری علیت، آن تقدیری را برمی‌گزیند که او را به صلاح و رستگاری می‌رساند. از این پیشرفت و تکامل و یا سقوط جوامع در اعصار مختلف با عنوان «سنن تغییر» یاد می‌شود (ر.ک؛ مرادخانی تهرانی، ۱۳۹۴: ۳۰۸-۳۰۷). این سنن یکی از مهم‌ترین سنن الهی در نظام اجتماعی بشر است که از آن به «أم السنن» نیز یاد شده است و در آیات گوناگون قرآن به طور ضمنی بدان پرداخته شده است. اما مهم‌ترین آیه‌ای که به صورت مستقیم به این سنن پرداخته، آیه **﴿...إِنَّ اللَّهَ لَا يَعِيرُ مَا يَقُولُمْ حَتَّىٰ يَعِيرُوا مَا يَأْتُفِسُهُمْ...﴾**: همانا خدا تغییر نمی‌دهد آنچه را در قومی است، تا وقتی که تغییر دهند آنچه را در نفس‌های آن‌هاست... (الرعد/۱۱) است.

این آیه از آیات کلیدی در تفاسیر اجتماعی است که از ابتدای شکل‌گیری جریان تفسیر اجتماعی مورد توجه مفسران اجتماعی بوده است (ر.ک؛ نفیسی، ۱۳۹۳: ۴۴-۶۴). بنابراین، با توجه به اهمیت آیه که در بر دارنده یکی از سنن الهی اجتماعی قرآن است، نوشتار پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی تلاش دارد به این پرسش‌ها پردازد:

الف) مفسران سنت تغییر را به ویژه با توجه به آیه ۱۱ سوره رعد چگونه تبیین می‌کنند؟

ب) درباره سنت تغییر، تشابهات و تفاوت‌های میان مفسران تا چه میزان است و علت آن چیست؟

ج) مفسران در باب تلازم میان دو بخش آیه چه دیدگاهی دارند؟ آیا میان بخش اول آیه و بخش دوم آن تلازم وجود دارد؟

د) تا چه میزان می‌توان در آیات مربوط به سنن اجتماعی قرآن از سیاق دست کشید و معنایی فراسیاقی ارائه داد؟

ه) تحلیل آیه ۱۱ سوره رعد بر اساس تفسیر فراسیاقی چه نتایجی را در پی دارد؟

۱. پیشینه پژوهش

مسئله تغییرات جوامع از مسائل عمده جامعه‌شناسی و فلسفه تاریخ است که دانشمندان هر یک از این علوم با روش‌های تحقیقی خاص خود به بررسی علل و عوامل تغییرات جوامع می‌پردازند. اما در بین مفسران و دانش‌پژوهان حوزه تفسیر، علاوه بر اینکه مفسران ذیل این آیه بحث‌های تفسیری را با رویکردهای متفاوت ارائه داده‌اند، محققان حوزه قرآنی هم آیه را از زوایای مختلف تحلیل نموده‌اند. برخی از مهم‌ترین مقالاتی که به صورت ویژه درباره این آیه نوشته شده‌است، عبارتند از:

- مقاله «تحلیل آرای مفسران در تفسیر آیه ﴿...إِنَّ اللَّهَ لَا يَغِيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغِيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...﴾ بر اساس مفهوم میثاق اجتماعی در ادوار تاریخی» نوشته احمد بادکوبیه هزاوه و یونس دهقانی فارسانی و منتشر شده در مجله مقالات و بررسی‌ها. نویسنده در این مقاله تلاش نموده این مطلب را اثبات نماید که مفسران علاقه مند به مباحث اجتماعی، در تفاسیر خویش تحت تأثیر میثاق‌های اجتماعی رایج در عصر خود بوده‌اند. لذا گاهی

تفسیر مفسر از یک آیه هم راستا با گفتمان حاکم و متفاوت از دیدگاه‌های رایج گذشته است.

- مقاله «سنت الهی در تغییرات اجتماعی از دیدگاه مفسران شیعه» از سید رضا مؤدب و امان‌الله فصیحی در فصلنامه شیعه‌شناسی. این مقاله به عوامل تغییرات اجتماعی در سه شاخهٔ شناختی، روانی و رفتاری پرداخته است. سپس دربارهٔ کارگزاران تغییر، یعنی نخبگان و گروه‌های حاشیه‌ای بحث شده است و به دنبال آن به موانع تغییرات اجتماعی در سه حوزهٔ فرهنگی اجتماعی و روانی پرداخته، در نهایت، هدف تغییرات اجتماعی را به بحث گذاشته است.

- عنوان مقاله دیگر، «نظریهٔ تغییر و تأثیر آن در زمینه‌سازی ظهور» از محمدتقی سبعانی نیا در مجلهٔ مشرق موعود است. این مقاله ضمن طرح نظریه‌ای با عنوان نظریهٔ تغییر از ظهور منجی به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین تغییر یادشده بیان نموده که تغییر در امت‌ها به دست خداوند، اما مقدمات آن به دست بشر است.

نویسنده‌گان این پژوهش ضمن پاسداشت زحمات پیشینیان برآئند تا تبیینی دقیق از دیدگاه‌های مفسران دربارهٔ سنت تغییر، به ویژه با تکیه بر تفسیر آیه ۱۱ سوره رعد و بیان اشتراک‌ها و اختلافات میان آن‌ها، پیگیری علل و عوامل آن و سرانجام، بیان نتایج حاصل از این دیدگاه‌ها را ارائه دهد.

۲. مفهوم‌شناسی

هر پژوهشی مبتنی بر برخی مفاهیم و اصطلاحات است که باید تبیین و تحلیل شود. از این رو، در ادامه برخی از مهم‌ترین مفاهیم کلیدی پژوهش بررسی می‌شود.

۱-۲. سنّت

سنّت (جمع آن: سنّ) در کتب لغت به معنای «سیره، راه و روش (پسندیده یا ناپسند)» آمده است. اگر این واژه به خداوند نسبت داده شود، به معنای «راه و روش استوار» خواهد بود (ر.ک؛ جوهری، ۱۳۷۶، ج ۵: ۲۱۳۸). لغت نامه دهخدا^۱ به معنای «راه و روش، طریقه، قانون و آیین» اشاره کرده است (ر.ک؛ دهخدا، ۱۳۷۳، ج ۹: ۱۲۱۴۶). مطابق نظر علامه، کلمه «سنّت» به معنای «طریقه معمول و رایج» است که به طبع خود غالباً یا دائماً جاری باشد (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۶: ۵۱۱). این کلمه با ترکیبات متفاوت «سُنَّتُ اللَّهِ» (۸ بار) «السُّنَّةُ» (۱ بار)، «سُنَّنَ» (۲ بار) و «سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ» (۴ بار) در قرآن آمده است. این واژه بار معنایی متعددی در حوزه دین، آداب و رسوم اجتماعی و غیر آن دارد. در اصطلاح اندیشمندان دینی، «سنّت الهی» قانون‌هایی است که نظام جهان بر اساس آن اداره می‌شود یا روش‌هایی است که خدای متعال امور عالم و آدم را بر پایه آن‌ها تدبیر و اداره می‌کند (ر.ک؛ مصباح‌یزدی، ۱۳۷۹: ۴۲۵). در علوم اجتماعی، به معنای رفتاری است که همواره وجود داشته است و در اثر ممارست‌های طولانی ریشه دوانده است (ر.ک؛ وب، ۱۳۷۱: ۹۹). سنّت به دو دسته مقيّد و مطلق (غير مشرف و ط) تقسیم شده است. مراد از سنّت‌های مطلق، سنّت‌هایی هستند که متوقف بر چیزی نیستند، استثنای پذیر نیستند، شامل همه انسان‌ها، دائمی و همیشگی هستند. سنّت‌های مقيّد، سنّت‌هایی هستند که تحقق آن‌ها متوقف بر مقدماتی است که فراهم ساختن آن مقدمات در اختیار انسان است. این سنّت‌ها قابل تغییر و تبدیل هستند و ممکن است بعضی از آن‌ها بر بعض دیگر در شرایط خاص مقدم باشند (ر.ک؛ مصباح‌یزدی، ۱۳۷۹: ۴۲۵). عدم تبدیل پذیری سنّ (الأحزاب / ۶۲) و منافات نداشتن با اراده انسان (الرعد / ۱۱) را می‌توان از ویژگی‌های سنّ الهی برشمرد (ر.ک؛ مرادخانی تهرانی، ۱۳۹۴: ۱۰۳).

۲-۲. تغییر

«تغییر»، مصدر باب تفعیل از ریشه «غیر» می‌باشد و «عَيْرَ، تَغْيِيرًا [غَيْرٌ] الشَّيْءَ»؛ آن را به شکلی دیگر درآورد، آن را دگرگون و با چیزی دیگر عوض کرد» (معلوم، ۱۳۸۲: ۵۶۳). همچنین، «التغییر تصیر الشّيء عَلَى خلافِ ما كان ممّا لو شوهد شوهٰد عَلَى خلافِ ما كان: دگرگونی شیء برخلاف آنچه بوده است، به گونه‌ای که اگر مشاهده شود، برخلاف آنچه بوده است، دیده شود» (طوسی، بی‌تا، ج ۵: ۱۴۰؛ طبرسی، ج ۱۳۷۲: ۴: ۸۴۷) و اعظزاده خراسانی، ج ۱۴: ۳۵۲. تغییر بر دو وجه است: الف) تغییر صورت چیزی بدون تغییر ذات آن. ب) تغییر در معنا، یعنی تبدیل به غیر آن» (راغب اصفهانی، ج ۲: ۷۲۷؛ ۱۳۶۹). در قرآن کریم، واژه «غیر» در باب تفعیل به صورت «لَا يُعِيرُ» (الأنفال/ ۵۳ و الرعد/ ۱۱)، یک بار به صورت «مُغَيِّرًا» (الأنفال/ ۵۲)، دو بار به صورت «لَا يُعِيرُ» (الأنفال/ ۱۱۹). تغییر و دگرگونی ماهیت پدیده‌های اجتماعی است، نفس «فَلَيَغَيِّرُنَّ» (النساء/ ۱۱۹). تغییر و دگرگونی ماهیت پدیده‌های اجتماعی است، نفس دگرگونی اجتماعی پدیده‌ای مستمر و مستعد تحلیل و بررسی جامعه شناختی است (ر.ک؛ نیک‌گهر، ۱۳۸۷: ۲۳۷).

۳-۲. قوم و اجتماع

راغب در مفردات در تبیین واژه «قوم» آورده‌اند: «قَوْمٌ در اصل به معنای گروهی از مردان غیر از زنان است، ولی در بیشتر آیات قرآن هر کجا به قوم اشاره شده، مردان و زنان با هم اراده شده است» (راغب اصفهانی، ۱۳۶۹، ج ۳: ۲۷۸). «اجتماع» از ماده «جمع» و به معنای «گرد آوردن» است و در عرف به معنای گروهی از انسان‌هاست که در جایی زندگی می‌کنند و یک مذهب یا دین واحد دارند، یا گروهی که شغل واحدی دارند و یا انسان‌هایی که روی زمین زندگی می‌کنند (ر.ک؛ مصباح‌یزدی، ۱۳۷۹: ۲۱). استاد مطهری هم در تعریف این واژه آورده‌اند: «مجموعه‌ای از افراد انسانی که با نظام‌ها، سنن،

آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده‌اند و زندگی دسته‌جمعی دارند، جامعه را تشکیل می‌دهند» (مطهری، ۱۳۹۰، ج ۲: ۳۳۱).

گرچه کلمه «جامعه» در قرآن به کار نرفته است، ولی با دقت در موارد استعمال واژه «قوم» و کلماتی از قبیل «امت»، «ناس» و «مشابه» می‌توان توجه قرآن را به موضوع اجتماع فهمید. همچنین، توجه در کاربردهای فراوان جامعه در قرآن که بیش از سیصد بار به کار رفته، اهمیت این مسئله را دوچندان می‌کند.

۳. دیدگاه‌های مفسران درباره مفهوم «ما» موصولة

سنت تغییر موضوعی اجتماعی است که بر جامعه و اجتماع عارض می‌شود. لذا سؤال این است که موضوع تغییر در آیه مورد بحث چیست؟ در این زمینه، دو دیدگاه وجود دارد که در ادامه بدان پرداخته می‌شود:

۳-۱. دیدگاه اول

از نظر علامه طباطبائی، «ما بِقَوْمٍ» در آیه «إِنَّ اللَّهَ لَا يَعِيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعِيرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...» ناظر به نعمت‌ها و موهبت‌هایی است که خداوند به بندگان داده است. ایشان ذیل آیه مورد بحث آورده‌اند:

«خداوند چنین حکم رانده است و حکم‌ش را حتمی کرده که نعمت‌ها و موهبت‌هایی که به انسان می‌دهد، مربوط به حالات نفسانی خود انسان باشد که اگر آن حالات موافق با فطرتش جریان یافت، آن نعمت‌ها و موهبت‌ها هم جریان داشته باشد؛ مثلاً اگر مردمی به سبب استقامت فطرت خود به خدا ایمان آوردن و عمل صالح کردن، به دنبال آن نعمت‌های دنیا و آخرت به سویشان سرازیر شود، همچنان که فرمود: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الأعراف/۹۶) و تازمانی که آن حالت در دل‌های ایشان دوام داشته باشد، این

وضع هم از ناحیه خدا دوام یابد و هر وقت که ایشان حال خود را تغییر دادند، خداوند هم وضع رفتار خود را عوض می‌کند و نعمت را به نعمت مبدل می‌سازد» (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۱: ۴۲۳).

این دیدگاه - تفسیر «ما»ی موصوله به «نعمت» - مورد تأیید بسیاری دیگر از مفسران قرآن نیز واقع شده است (ر. ک؛ طوسی، بی‌تا، ج ۶: ۲۲۸؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۶: ۴۳۲؛ زمخشری، ۱۴۰۷ق.، ج ۲: ۵۱۷؛ یضاوی، ۱۴۱۸ق.، ج ۳: ۱۸۳؛ شوکانی، ۱۴۱۴ق.، ج ۳: ۸۴؛ ابن‌عربی، ۱۴۲۲ق.، ج ۱: ۳۳۸).

در تفسیر *المنار* هم که یکی از تفاسیر مهم اجتماعی است، چنین آمده است:

«این آیه نشان می‌دهد که شروع نعمت‌های خداوند بر اقوام و امت‌ها و استمرار آن، منوط به اخلاق، عقاید و اعمال آن هاست. تا زمانی که شئون انسانی در میان آنان وجود داشته باشد، نعمت‌ها برای آنان ثابت خواهد بود... اما اگر عقاید و اخلاق آنان دچار تحول و دگرگونی شود، خداوند نعمت خود را از آنان سلب می‌کند... این سنت الهی درباره اقوام و امت‌ها عمومیت دارد. ولی درباره افراد عمومیت ندارد؛ زیرا عمر بیشتر افراد کوتاه است و نتیجه همه اعمال او به غیت خود نمی‌رسد» (رشیدرضا، ۱۴۱۴ق.، ج ۱۰: ۳۸).

○ تحلیل و نقد

علامه توجه به فطرت داده اند. بر این اساس، جریان دوام نعمت را تا زمانی که انسان فطرت الهی خویش که خداوند در وجود او به ودیعت نهاده، تغییر ندهد، خدای حکیم هم نعمت خود را از انسان سلب نمی‌کند. هرگاه جریان فطرت در افراد تغییر نماید و به سمتی دیگر حرکت نماید، آنگاه نعمت از انسان سلب خواهد شد. آنچه به نظر می‌رسد علامه بیشتر جنبه فردی آیه را در نظر گرفته‌اند، تا جنب اجتماعی مطابق نظر علامه در جای دیگر، بشریت از آغاز حیات خود و به اقتضای اصل استخدام، به تشکیل جامعه رو آورده است. لذا تشکیل جامعه بر اساس اقتضای روحیه استخدام انسان بوده است، نه اینکه

بر اساس شناخت و محاسبه مصالح و مفاسد آن را انتخاب کرده باشد. پس از وقوع اختلاف و نزاع میان بشریت، روییت خداوند متعال اقتضا می‌کند که بشر را به سوی کمال و سعادت، هدایت نماید و این گونه خلقت ناقص او را کامل کند؛ زیرا واضح است که این اختلاف و نقیصه از جانب فطرت انسان بوده است و خود این فطرت نمی‌تواند موجب رفع اختلاف شود (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۲: ۱۶۹).

بنابراین، سنت تغییر آن است که جوامع بشری بر اساس دستورهای انبیا حرکت نمایند و تا هنگامی که جوامع بر اساس فطرت و دستورهای انبیا حرکت کنند، نعمت‌ها بر جوامع تداوم خواهد داشت و اگر از دستورهای فطری و انبیا پیروی نمایند، نعمت از ایشان سلب خواهد شد. بنابراین، «سنت تغییر» در نظر علامه عبارت است از «تبديل وضعیت جامعه از مطلوب به نامطلوب».

درباره علت قطع این نعمت‌ها که در آیه با تعبیر «مَا بِأَنْفُسِهِمْ» از آن یاد شده است، مفسران عموماً آن را معصیت و کفران نعمت، «ترک شکر»، «انجام معاصی»، «معاصی مستوجب عقاب» و «احوال قبیح و زشت» دانسته‌اند (ر.ک؛ سمرقندی، ۱۴۱۶ق، ج ۲: ۲۱۹؛ طبرانی، ۲۰۰۸م، ج ۴: ۱۰؛ طوسی، بی‌تا، ج ۶: ۲۲۸؛ یضاوی، ۱۴۱۸ق، ج ۳: ۱۸۳ و طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۶: ۴۳۲).

صاحب تفسیر المثار هم در تفسیر این آیه آورده است: «وقتی مردم عقاید و اخلاق خود را تغییر دادند، بالطبع اعمال حسنہ انجام نمی‌دهند. لذا خداوند هم نعمت‌های خود را تغییر می‌دهد» (رشیدرضا، ۱۴۱۴ق، ج ۱۰: ۳۳).

۲-۲. دیدگاه دوم

گروه اول از این مفسران، «ما»ی موصوله را به معانی زیر تفسیر نموده‌اند: «از طاعت خدا به معصیت یا عکس آن» (سبزواری، ۱۴۰۶ق، ج ۴: ۱۱۲)، (از معصیت به طاعت) و نیز در تفسیر «ما»ی موصوله در «مَا بِأَنْفُسِهِمْ» را کلماتی از قبیل «خیر و شر»، اعمال صالحه

یا اخلاق مفسدان (ر.ک؛ صادقی تهرانی، ۱۴۱۹ق.، ج ۱: ۲۵۰؛ بقاعی، ۱۴۲۷ق.، ج ۴: ۱۳۱؛ دره، ۱۴۳۰ق.، ج ۴: ۶۹۳ و دروزه، ۱۴۲۱ق.، ج ۵: ۵۲۵) معنا نموده‌اند.

این مفسران بخش اول و دوم آیه را عکس هم معنا نموده‌اند؛ بدین معنا که اگر بخش اول آیه را به «نعمت» و «مطلوب» معنا نموده‌اند، بخش دوم به آنچه باعث از دست رفتن نعمت و نامطلوب است (مانند عصیان) گرفته‌اند. همچنین، اگر بخش اول را به «نقمت» و وضعیت نامطلوب معنا نموده‌اند، بخش دوم به آنچه سبب بازگشت به نعمت می‌شود (مانند بازگشت به خدا، شکر و آنچه مطلوب است)، در نظر گرفته‌اند. حاصل اینکه سنت تغییر را می‌توان «تبديل وضعیت جامعه از مطلوب به نامطلوب و بر عکس آن، یعنی از نامطلوب به مطلوب» دانست.

گروه دیگر، تحلیلی نزدیک به آنچه آمد، ارائه داده‌اند، سید قطب آورده است:

«به درستی که خداوند نعمتی و ثروتی یا نادری و نعمتی را تغییر نمی‌دهد و عزت یا ذلتی را دگرگون نمی‌نماید و مکانت و منزلتی یا توهین و تحیری را دگرگون نمی‌سازد، مگر زمانی که مردمان احساسات، درک و فهم، اعمال، افعال و واقعیت زندگانی خود را تغییر دهند» (شاذلی، ۱۴۲۵ق.، ج ۴: ۴۹).

معنیه آورده است: «خداآوند انسان را در سختی و خواری باقی می‌گذارد، تا زمانی که وی در جمود و رکود خویش بماند و برای رهایی از آن، در برابر باطل بر نخیزد و حرکتی از خود نشان ندهد» (معنیه، ۱۳۷۸، ج ۴: ۶۰۳). تفسیر مبنی وحی القرآن هم در سنت تغییر، مسئله را قدرت انسان دانسته است که می‌تواند بر خارج از خود اثر گذارد (ر.ک؛ فضل الله، ۱۴۱۹ق.، ج ۱۳: ۲۸). در تفسیر نمونه هم به «سرنوشت» (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۱، ج ۱۰: ۱۴۲) معنا شده است.

از دقت در کلام این دسته از مفسران برمی‌آید که رقم زدن آینده در دست ماست و به همت امروزی ما بستگی دارد. همان گونه که وضعیت فعلی که جامعه اسلامی در آن قرار دارد، محصول عملکرد گذشته آن می‌باشد.

۴. تفاوت‌های دیدگاه اول و دیدگاه دوم

با مقایسه این دو تفسیر در آیه، به تفاوت‌هایی می‌رسیم که در ادامه بدان پرداخته می‌شود:

الف) تفاوت عمده دیدگاه علامه و مفسرانی مانند صاحبان تفسیر نمونه، الکاشف و من وحی القرآن - که از تفاسیر اجتماعی شمرده می‌شوند - این است که علامه راه مفسران پیشین را در پیش گرفته است و تفسیر المیزان از تفاسیر اجتماعی است و همان گونه که در برخی آیات به بیان گسترش مسائل اجتماعی می‌پردازد، اینجا نیز قدرت تحلیل بسیاری در مسئله دارد که بنا به دلایلی که خواهد آمد، به آن‌ها وارد نشده‌اند.

ب) مستند دیدگاه علامه، آیه ۵۳ سوره انفال است که می‌فرماید: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يَعْبِرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ﴾ (الأنفال/۵۳). در این آیه، سخن از تغییر نعمت به نعمت آمده است. این مسئله در واقع، به مبنای علامه در تفسیر بر می‌گردد که قرآن به قرآن است. اما در اینجا باید گفت که این آیه را می‌توان با آیات دیگری تفسیر نمود که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد. این در حالی است که گروه دوم، معنای عام و مطلقی از آیه ارائه داده‌اند؛ بدین معنا در تبیین گروه دوم، «ما»‌ای موصوله در «ما بِقَوْمٍ» هم جنبه مثبت (خیر و مطلوب) و هم جنبه منفی (شر و نامطلوب) دارد و «ما»‌ای موصوله در «ما بِأَنفُسِهِمْ» هم یعنی بر وجه منفی و مثبت (مطلوب و نامطلوب) هر دو دلالت نماید.

ج) مراد از سنت تغییر در کلام علامه آن است که خداوند نعمت‌ها را از انسان و جامعه سلب نمی‌نماید، تا زمانی که جامعه بر اساس فطرت حرکت نماید. اگر جامعه از یکتاپرستی به شرک، گناه و عصیان روی آورد، آنگاه خداوند نعمت‌ها را از جامعه سلب می‌نماید و این یعنی «تغییر از وضعیت مطلوب به نامطلوب».

تعریف دیگری که از سنت تغییر شده است و از کلام مفسرانی مانند مغنية، مکارم شیرازی و شهید صدر می‌توان دریافت کرد، عبارت است از اینکه خداوند اوضاع جامعه را تغییر نمی‌دهد، مگر اینکه خود جامعه برای تغییر اوضاع تلاش نماید. این وضعیت ممکن است خوب یا بد باشد. لذا در جامعه‌ای که نعمت باشد، باید آنچه باعث از دست رفتن نعمت می‌شود، از جامعه دور شود و در جامعه‌ای که در رکود و عقب‌ماندگی است، باید با اراده خود تصمیم به تغییر وضعیت موجود دهد. تغییر اوضاع و شئون اجتماعی هر قومی، تغییری روبرویی است که از یک تغییر بنیادی سرچشمه گرفته است و آن تغییری است که درون خود آن قوم باید به وجود آمده باشد. تا زمانی که تغییری در حالت روحی عموم افراد ملت ایجاد نشود، اوضاع خارجی و نهادهای اجتماعی حاکم بر ملت نیز تغییر نمی‌یابد (ر.ک؛ صدر، ۱۳۸۱: ۱۴۷).

(۵) برخی تفاوت دو دیدگاه تفسیری این گونه آیات را با عنوان میثاق اجتماعی پیشنهاد داده‌اند و بر این نظرند که مسئله تحول آرای مفسران در برخی عبارت‌های قرآنی، در اثر پذیری مفسر از میثاق‌های اجتماعی، عادات‌های فکری رایج در عصر حیات مفسران است که به گونه‌ای ناخودآگاه بر تفسیر او از متن قرآنی اثر می‌گذارد و موجب می‌شود که تفسیر مفسر مناسب با گفتمان رایج در عصر حیات او باشد (ر.ک؛ بادکوبه هزاوه و دهقانی فارسانی، ۱۳۸۷: ۱۱).

(ه) آنچه از کلام علامه دریافت می‌شود، عبارت است از: «مراقبت نمودن از رفتارها و اعمال خویش برای از دست نرفتن نعمت‌ها». اما آنچه از کلام مفسران دیگر به دست می‌آید، این است که «همه چیز در دست اراده انسان است تا وضعیت خود را از وضع نامطلوب به مطلوب تغییر دهد». چنانچه مغنية می‌گوید: «خداوند وضعیت بردگی ما را دگرگون نمی‌سازد، مگر اینکه علیه ستمکاران و بیدادگران قیام کنیم. خداوند اختلاف‌ها و پراکندگی ما را دگرگون نمی‌کند، مگر اینکه نیت‌های خود را خالص کنیم و مرزها و موانع را از بین ببریم» (مغنية، ۱۳۷۸، ج ۴: ۶۰۳).

(و) تفاوت دیگری که مبنی بر تفاوت دوم (تفاوت ب) می‌باشد، تلازمی است که از برداشت گروه دوم مفسران می‌توان دریافت کرد، برخلاف علامه طباطبائی که تبیین ایشان تلازمی در بر ندارد.

مراد از تلازم در آیه این است که هرگاه «ما»‌ی موصولة اول را به «خیر»، «نعمت» و «وضعیت مطلوب» تفسیر نماییم، «ما»‌ی موصولة دوم را به «کفر»، «عصیان» و «وضعیت نامطلوب» معنا خواهیم کرد و هرگاه «ما»‌ی موصولة اول را به «شر» و «نقمت» معنا کنیم، «ما»‌ی موصولة دوم را به «ترک کفر و عصیان» و کلمات هم‌گروه آن معنا خواهیم نمود.

با توجه به این دو تبیین در آیه، سؤال این است که آیا آیه علاوه بر معنای خاص، تلازم و در نتیجه، معنای عامی دارد؟ آیا نمی‌توان «ما»‌ی موصولة در «ما بقوم» را به «نعمت و نقمت» معنا کرد، در مقابل «ما»‌ی موصولة در «ما بانفسِهم» که به «ایمان و کفر» معنا می‌شود. بدین بیان، اگر مردمی صاحب ایمان، اطاعت و شکر باشند، خداوند هم نعمت‌های ظاهری و باطنی خود را به ایشان ارزانی می‌دارد و همین که ایشان وضع خود را تغییر دادند و کفر و فسق ورزیدند، خداوند هم نعمت خود را به نقمت مبدل می‌کند و همین طور دچار نقمت خواهند بود تا اینکه خود را تغییر دهند. همین که تغییر دادند و به اطاعت و شکر بازگشتند، باز هم نقمت آنان به نعمت مبدل شود. مفسران در تفاسیر خود بحث وجود یا نبود تلازم را به صورت استدلالی معرض نشده‌اند، گرچه تلازم از فحوای کلام این مفسران استفاده می‌شود. در میان این تفاسیر، تنها علامه طباطبائی معرض این اشکال شده‌است و با استدلال بر این نظرند که در آیه، عمومیت و تلازمی نیست (ر.ک؛ چگونگی برداشت از آیه دارد، در ادامه، ابتدا به بحث آیات سنن اجتماعی و برداشت فراسیاقی از این آیات، و آنگاه به دلایل علامه و نقد آن می‌پردازیم.

۵. لزوم تفسیر فراسیاقی در تبیین آیات سنن اجتماعی

از مباحثی که در بین مفسران و پژوهشگران حوزه تفسیر وجود دارد، بحث محدوده کاربرد سیاق و کاربردهای فراسیاقی آیات است. یکی از قواعد مهم در تفسیر آیات قرآن کریم، توجه به بافت و سیاق آیات است؛ چراکه «قرآن به تدریج و در مناسبت‌های مختلف نازل شده است و گاهی مجموعه‌ای از آیات در مناسبت خاصی نازل شده که لازمه آن، وجود رابطه ذاتی بین آن‌هاست که در اصطلاح، سیاق آیه می‌باشد» (معرفت، ۱۴۱۵ق.، ج ۵: ۲۳۹) و قرینه‌ای برای رهیافت به حقیقت معنای لفظ (ر.ک؛ رشیدرضا، ۱۴۱۴ق.، ج ۱: ۲۲) و کشف صحیح مراد خداوند متعال است (ر.ک؛ نکونام، ۱۳۷۸: ۵۵). مفهوم سیاق به چگونگی تکوین کلام و ظهور نصوص مرتبط است و از این رو، ارتباط محکمی با تفسیر و فهم متون دارد. اما آیا همیشه می‌توان این قاعده را به کار بست؟ پژوهشگران مقالاتی را در نقد تکیه بر سیاق نگاشته‌اند و در صدد اثبات این معنا بوده‌اند که تکیه بر سیاق در همه موارد، اشکال‌هایی را در استفاده از مفاهیم گسترده قرآنی به دنبال خواهد داشت. لذا در صدد اثبات این معنا بوده‌اند که با روشی قاعده‌مند معنای فراسیاقی از آیات ارائه، و مدلول آیات را با تعیین ضوابطی تعمیم دهند (ر.ک؛ راد، ۱۳۹۴: ۷). برخی از تفاسیر معاصر مانند تفسیر نور یا تفسیر راهنمایی در دریافت معانی و پیام‌های آیه خارج از محدوده سیاق داشته‌اند. این مسئله در دانش اصول و فقه که برخی آیات را به صورت یک قاعده اصولی یا فقهی بدون لحاظ سیاق مطرح می‌نمایند، امری شایع است. شایسته یادآوری و تذکر است که برای اثبات و تعمیم معانی فراسیاقی بین آیات باید تفکیک نمود. در این راستا، آیات قرآن به دو گونه زیر تقسیم می‌شوند:

(الف) آیاتی که ورای زمان، مکان و افرادند و به لحاظ ساختاری و محتوایی به گونه‌ای هستند که می‌توان آن‌ها را به همه اعصار تطبیق داد. موضوع این آیات عبارتند از: خداشناسی، انسان‌شناسی، سنن اجتماعی و موارد دیگر. این نوع از آیات از آن لحاظ که موضوع آن‌ها اموری ثابت است، خواننده آن، دریافت‌های معرفتی و رفتاری از آن‌ها

فارغ از زمان و مکان به دست می‌آورد. به گزاره‌های مربوط به این دسته آیات، «قضايا ای
حقیقیه» گفته می‌شود (ر.ک؛ مظفر، ۱۳۸۸: ۱۶۳).

(ب) آیاتی که از لحاظ موضوعی و یا ساختاری، مخاطبان اولیه‌ای دارد که آنان در
زمان و مکان خاصی با فرهنگ و زندگی ویژه خود بوده‌اند که با شرایط ما متفاوت است.
آیات این بخش چند نوع است: آیاتی که موضوع و یا مخاطب آن انسیا هستند، آیاتی که
مخاطب اولیه آن، مردم زمان نزول هستند، و آیاتی که درباره اقوام گذشته است. به
گزاره‌های مربوط به این دسته، «قضايا ای خارجیه» گفته می‌شود (ر.ک؛ همان: ۱۶۳).

با توجه به اینکه موضوع بحث ما آیات سنن اجتماعی می‌باشد، دسته دوم از بحث ما
خارج است. آیات مورد بحث، آیات سنن الهی اجتماعی است که پیش از این تعریف
شد و برای بهره‌برداری کامل از آیات سنن اجتماعی باید در برخی موارد این دسته از
آیات از ذیل سیاق خارج، و تفسیری فراسیاقی از آن ارائه شود. حاصل چنین رویکردی
به قرآن، استخراج بسیاری از قواعد جامعه‌شناسی از لابه‌لای آیات است. برخی از آیات
ناظر به سنن اجتماعی عبارتند از:

- * سنت بازتاب اعمال: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَتَلَيْهَا﴾ (الفصلت / ۴۶).
- * سنت ظهور و سقوط جوامع: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (الأعراف / ۳۴).
- * سنت ارسال رسل: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فُضِّلَ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ (يونس / ۴۷).

بنابراین، حاصل سخن این است که آیات سنن الهی و اجتماعی را باید فراسیاقی تبیین
نمود تا به مثالیل کامل تری از آیه رهنمون شد. حال به آیه مورد بحث می‌رسیم و به
کنکاش در دلایل علامه و نقد آن می‌پردازیم.

۶. دلایل علامه طباطبائی در عدم وجود تلازم و نقد آن

پیش از این اشاره شد که علامه قائل به نبود تلازم در آیه بود. ایشان برای این مطلب دلایل چندی بر شمرده‌اند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم و پس از آن، نقد آن‌ها بیان می‌شود:

۶-۱. وجود سیاق در آیه

علامه در «المیزان» بارها به تفسیر آیه بر اساس سیاق پرداخته است. آیه مورد بحث هم از این موارد است. ایشان در رد تلازم آورده‌اند که ظاهر سیاق با این عمومیت مساعد نیست، به‌ویژه در دنباله آن آمده است: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ﴾؛ زیراً این دنباله بهترین شاهد است بر اینکه مقصود از «ما بِقَوْمٍ»، نعمت قبلی ایشان است، نه اعم از نعمت و نقمت، چون جمله مذکور تغییر را توصیف می‌کند و از اینکه در توصیف معنای آن می‌فرماید وضع آنان را به عذاب و بدبختی تغییر می‌دهیم، فهمیده می‌شود که مقصود از وضع قبلی، نعمت و خوشی ایشان است (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۱: ۴۲۳).

○ نقد

آیه مورد بحث از آیات سنن اجتماعی است. پیش از این اشاره شد که آیات سنن الهی از جمله آیاتی است که می‌توان با برداشت‌های فراسیاقی، معانی کامل‌تری را از آنان ارائه داد. آیه ۱۱ سوره رعد از همین آیات است و قابلیت، دلالت بر معانی دیگری فراتر از سیاق دارد. به علاوه، استفاده از سیاق در صورتی است که یک عبارت از خود استقلال نداشته باشد و پیام معنی دنبال نکند، در حالی که آیه، عنوان کلی و حکم مستقلی بیان می‌کند. اگر آیه از سیاق خارج شود، معانی گسترده‌ای از آن برداشت می‌شود. مشاهده می‌کنیم که مفسرانی همچون مکارم شیرازی و صادقی تهرانی در نگاه تجزیه‌ای، با وحدت غرض سوره‌ها مخالف‌اند و با عبارت‌های مختلف و استناد به دلایل متفاوت،

همانگی و پیوستگی آیات یک سوره را به شکل مطلق نفی کرده‌اند و برای بندها و دسته‌های آیات در یک سوره، پیوستگی موضوعی قائل نیستند. همچنین، مفسران در تفسیر آیات تاریخی از قاعدة «العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص المورد؛ اعتبار به گستردگی لفظ است، نه خصوصیت المورد» (ر.ک؛ معرفت، ۱۳۹۲: ۶۶-۶۷)، استفاده نموده‌اند و آیات را خارج از مورد نزول شرح می‌دهند.

۶-۲. در نظر گرفتن آیات دیگر

یکی از شاخصه‌های ممتاز تفسیرالمیزان، تفسیر قرآن به قرآن بودن آن است، اما گاهی همین دلیل باعث شده که علامه دیدگاهی متفاوت را در آیه ارائه دهد. آیه مورد بحث هم یکی از این آیات است که علامه به آیه ۵۳ سوره انفال نظر دارد. علاوه بر این، به آیه ﴿وَمَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُصِيَّبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَقْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ استدلال نموده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که خداوند بسیاری از سیئات را عفو و آثار آن‌ها را محو می‌کند. این خود دلیل است بر اینکه در جانب شر، ملازمه‌ای میان اعمال انسان و آثار سوء خارجی نیست، به خلاف جانب خیر که میان آن و آثار حسنہ آن ملازمه هست (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۳۷۴: ۱۱). ج ۴۲۴:

○ نقد

گرچه علامه به آیه فوق اشاره نموده، نبود تلازم را نتیجه گرفته است. اما اگر آیه فوق را در کنار آیات دیگری قرار دهیم، نتیجه دیگری حاصل می‌شود؛ مثلاً با توجه به آیه ۹۶ سوره اعراف، ایمان و تقوی شرط نزول برکات آسمانی معرفی می‌شود: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الأعراف / ۹۶). این آیه بیانگر تغییر از وضعیت نامطلوب به مطلوب است. اما با توجه به آیه ۲۵ سوره انفال، اگر بیشتر افراد جامعه‌ای راه کفر، شرک و ظلم را

در پیش گیرند، عواقب و تبعات تکوینی بد و نامطلوب دامنگیر همه افراد، اعم از مؤمن و صالح خواهد شد: ﴿وَأَتَقْوَا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (الأنفال / ۲۵).

حاصل آیات این است که سرنوشت جامعه به عنوان نظام اجتماعی، بستگی به عملکرد بیشینه افراد جامعه دارد و جامعه می‌تواند راه سعادت یا گمراهی و سقوط را در پیش گیرد. آیت الله مصباح یزدی با اشاره به این آیات، اصل فوق را یک «قانون جامعه‌شناختی» دانسته که در هر دو جنبه پیشرفت و سقوط این قانون حاکم است (ر.ک؛ مصباح یزدی، ۱۳۷۹: ۱۲۷-۱۲۹). لذا کنار هم قرار دادن این دو آیه همان را بیان می‌نماید که در آیه مورد بحث ما بیان نموده است.

۷. ثمرات اجتماعی آیه در پرتو تفسیر فراسیاقی

آیه مورد بحث اگر خارج از سیاق تجزیه و تحلیل شود، ثمرات بسیاری بر آن مترب می‌شود که در ادامه به برخی از این ثمرات پرداخته می‌شود.

۷-۱. کشف قوانین اجتماعی از قرآن

برای ارائه مفاهیم قرآنی و نشان دادن جامعه‌شناسی قرآنی باید به دنبال استخراج قوانین اجتماعی از قرآن و منابع اسلامی و تحلیل آنها با دانش‌های نو و ارائه دیدگاه‌های قرآنی به جامعه جهانی باشیم و به این طریق، اعجاز اجتماعی قرآن نشان داده خواهد شد؛ چراکه قرآن در بعد اجتماعی، قوانین و سنت‌هایی را به جهانیان معرفی و ویژگی‌هایی را بیان می‌کند که قبل از آن سابقه نداشته است (ر.ک؛ ایروانی، ۱۳۹۲: ۷۱-۹۶). همان‌گونه که امروزه کشف قوانین قطعی در علوم تجربی بر اعجاز قرآنی افزوده است، (با رعایت قواعد و ضوابط تفسیری)، در دانش جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی نیز باید بر این مطلب تأکید فراوان نمود. در مرحله اول، می‌توان قوانین جامعه‌شناسی را تبیین و در مرحله دوم،

قوانینی را که بر اساس دیدگاه‌های سکولاریسمی برای جوامع تدوین شده است، به چالش کشید (ر. ک؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج ۱۰: ۱۴۵).

۷-۲. طرح پرسش‌های جدید و کشف معانی آن از قرآن

هدف از تفسیر قرآن باید حل مشکلات و پاسخگویی به پرسش‌هایی باشد که در زمینه مسائل اسلامی مطرح است. در جامعه امروزی، فرایند تفسیر آیات الهی و برداشت از آن‌ها باید همگام و متناسب با تغییرات روز پیش رود تا بتواند پاسخگوی نیاز مخاطبان خود باشد. این امر، بازنگری و نوآوری در شیوه‌ها و روش‌های ارائه تفسیر از قرآن را ضروری می‌نماید. نمونه‌ای از آن، پرداختن به تفاسیر موضوعی است. در آیه مورد بحث، اگر از رویکرد اول در آیه دست بکشیم، آیه مستقلًا تحلیل می‌شود و پرسش‌های متعددی مطرح می‌گردد که با توجه به دیگر آیات الهی و دانش‌های نو می‌توان پاسخ‌های مفیدی از آن به جامعه اسلامی عرضه کرد و کارآمدی قرآن را در عرصه‌های اجتماعی نشان داد. برای اینکه به تفسیر به رأی مبتلا نشویم، نگاه به دیگر آیات الهی که هم‌معنا با این آیه هستند، باید لحاظ شود و وقتی که به آیاتی از قبیل ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِإِنْسَانٍ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (النجم / ۳۹) نگاه می‌کنیم، معنایی مشابه آیه سوره رعد ارائه می‌دهد.

۷-۳. توجه به خویشتن و بازگشت به جامعه خود

یکی از ثمرات این تأمل در نگاه کلان و خروج از سیاق آیه، این است که هر انسانی به تفکر و تأمل در مسائل جامعه خویش پردازد، به دنبال چرایی عقب‌افتدگی جامعه اسلامی می‌رود و راز این مسئله را کشف می‌نماید؛ زیرا مشکل عقب‌ماندگی در قوانین اسلامی نیست، بلکه مشکل را باید در نگرش‌های جوامع اسلامی مطالعه نمود. معنیه ذیل این آیه آورده‌اند: «خداؤند انسان را در سختی و خواری باقی می‌گذارد، تا زمانی که وی

در جمود و رکود خویش بماند و برای رهایی از آن در برابر باطل برنخیزد و حرکتی از خود نشان ندهد» (مغنية، ۱۳۷۸، ج ۴: ۶۰۳).

۷-۴. مشاهده نمونه‌های عملی تغییر

آیاتی از قرآن تأکید بر این دارد که در حوادث تاریخی استقراء به عمل آورید و دقیق و تأمل و تدبیر کنید (ر.ک؛ یوسف / ۱۰۹؛ الحج / ۴۵ و ۴۶ و محمد / ۱۰)، تا از طریق استقراء، نوامیس طبیعت و سنن جهان، حقایقی در زمینه علم تاریخ و سنن تاریخی بر شما روشن شود (ر.ک؛ صدر، ۱۳۸۱: ۶۶). این دستور قرآنی مختص همه اعصار است و از طرف دیگر، «قوم» در آیه به صورت نکره به کار رفته که دلالت بر عموم می‌نماید و اختصاص به ملتی خاص ندارد، بلکه شامل هر قوم و ملتی می‌شود. لذا با کنار هم قرار دادن این دو مطلب و اینکه آیه مورد بحث که یک قانون را بیان می‌نماید و اجرای قانون اثرات وضعی خود را در عالم هستی دارد، با مطالعه در تاریخ معاصر، به وضوح مشاهده می‌نماییم در کشورهایی که در دورانی بر اثر جنگ نابود شدند، با اراده خود توانستند وضعیت خویش را در امور اقتصادی و پیشرفت، به وضعیت مطلوبی برسانند و آیه مورد بحث نیز همین را بیان داشته است.

نتیجه‌گیری

الف) در قرآن قواعد جامعه‌شناسی زیادی وجود دارد که پژوهشگران و محققان باید در صدد استخراج و تبیین آن‌ها به روش علمی باشد.

ب) «نمایت تغییر» را با توجه به رویکردهای موجود در تفسیر آیه می‌توان دو گونه تفسیر کرد: اول استمرار نعمت، تا زمانی که کفر و عصيان از جامعه سر نزده باشد و در صورت ارتکاب جامعه به کفر و عصيان، نعمت از دست خواهد رفت. دوم، استمرار نعمت تا زمانی که کفر و عصيان از جامعه سر بزند که در این صورت، نعمت از دست

خواهد رفت و جامعه به حال خود باقی است تا آنگاه که دوباره به سمت توحید، یکتاپرستی و شکر نعمت تغییر جهت دهد که در این صورت، نعمت دوباره برقرار خواهد شد.

ج) برای ابهام‌زدایی از «ما»ی موصوله در آیه ۱۱ سوره رعد، دو رویکرد تفسیری هست: رویکرد علامه طباطبائی که در یافتن معنای «ما» بر سیاق آیه تأکید نموده است. رویکردی که برخی تفاسیر عصر آن را برگزیده بودند، معنای آیه را بدون در نظر گرفتن سیاق ارائه داده‌اند.

د) اشکالاتی بر سیاق در آیه وجود داشت که مهم‌ترین آن، محدودیت در برداشت از آیه است، برخلاف وقتی که آیه جداگانه بحث شود.

ه) همان گونه که در دانش اصول از آیات الهی کمک گرفته می‌شود و قوانین آن وضع می‌گردد، می‌توان از این آیه و آیات سنن الهی نیز قوانین عام جامعه‌شناسی قرآن را که در آیات الهی بدان استشهاد شده، از سیاق خارج نمود و جداگانه بررسی و به جامعه علمی عرضه کرد.

منابع و مأخذ

قرآن کریم.

- ابن عربی، محمد بن علی. (۱۴۲۲ق.). *تفسیر ابن عربی (تأویلات عبد الرزاق)*. چ ۱. لبنان - بیروت: دار إحياء التراث العربي.
- ایروانی، جواد و سید ابوالقاسم حسینی زیدی. (۱۳۹۲). «اعجاز قرآن در سنت‌های اجتماعی». *قرآن و علم*. س ۷. ش ۱۳. صص ۹۶-۷۱.
- بابایی، علی‌اکبر و دیگران. (۱۳۷۹). *روش‌شناسی تفسیر قرآن*. تهران: سمت.

بادکوبه هزاوه، احمد و یونس دهقانی فارسانی. (۱۳۸۷). «نقش میثاق اجتماعی در تحول آرای تفسیری: بررسی موردی ترکیب "صبغة الله"». *مقالات و بررسی‌ها*. ش. ۸۸. صص ۱۱-۳۰.

_. (۱۳۸۷). «تحلیل آرای مفسران در تفسیر آیه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيْرُ مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم﴾ بر اساس مفهوم میثاق اجتماعی در ادوار تاریخی». *تحقیقات علوم قرآن و حدیث*. ش. ۱۰. صص ۱۸۵-۱۰. بیضاوی، عبدالله بن عمر. (۱۴۱۸ق.). *أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)*. ج. ۱. بیروت: دار إحياء التراث العربي.

جوهری، اسماعیل بن حماد. (۱۳۷۶). *الصحاب*. تحقیق احمد عبدالغفور عطار. ج. ۳. بیروت: دار العلم للملايين.

دهخدا، علی اکبر. (۱۳۷۳). *لغت نامه دهخدا*. تهران: مؤسسه لغت نامه دهخدا.

راد، علی و محمد خطیبی. (۱۳۹۴). «ادله ادبی دلالت فراسیاقی قرآن». *پژوهش‌های ادبی-قرآنی*. س. ۳. ش. ۴. صص ۲۶-۷.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (۱۳۶۹). *ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن با تفسیر لغوی و ادبی قرآن*. ترجمه غلامرضا خسروی حسینی. ج. ۱. تهران: مرتضوی.

رشیدرضا، محمد. (۱۴۱۴ق.). *تفسیر القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار*. ج. ۱. لبنان - بیروت: دار المعرفة.

زمخشی، جارالله محمود. (۱۴۰۷ق.). *الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقوایل فی وجوه التأویل*. ج. ۳. لبنان - بیروت: دار الكتاب العربي.

سبحانی نیا، محمد تقی. (۱۳۸۸). «نظریه تغییر و تأثیر آن در زمینه سازی ظهور». *مشرق موعود*. س. ۱۱. ش. ۱۳. صص ۱۳-۳۰.

شوکانی، محمد. (۱۴۱۴ق.). *فتح القدیر*. چ. سوریه - دمشق: دار ابن کثیر.

صادقی تهرانی، محمد. (۱۴۱۹ق.). *البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن*. چ. ۱. قم: مکتبة محمد الصادقی الطهران.

- صدر، محمد باقر. (۱۳۸۱). *سنت‌های تاریخ در قرآن*. ترجمه جمال الدین موسوی اصفهانی. چ. ۳. تهران: تفاهمن.
- طباطبائی، سید محمدحسین. (۱۳۷۴). *ترجمه تفسیرالمیزان*. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم.
- طبرانی، سلیمان بن احمد. (۲۰۰۸م). *التفسیر الكبير: تفسير القرآن العظيم*. چ. ۱. اردن - اربد: دار الكتاب الثقافی.
- طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۲). *مجمع البيان في تفسير القرآن*. چ. ۳. تهران: ناصر خسرو.
- طوسی، محمد بن حسن. (بی‌تا). *البيان في تفسير القرآن*. چ. لبنان - بیروت: دار إحياء التراث العربي.
- شاذلی، سید قطب. (۱۴۲۵ق). *فى ظلال القرآن*. چ. ۳۵. لبنان - بیروت: دار الشروق.
- قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا. (۱۳۶۸). *تفسير کنز الدقائق و بحر الغائب*. چ. ۱. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سازمان چاپ و انتشارات.
- مرادخانی تهرانی، احمد. (۱۳۹۴). *سنت‌های اجتماعی‌الهی در قرآن*. چ. ۳. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی.
- صبح‌یزدی، محمد تقی. (۱۳۷۹). *جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن*. چ. ۴. تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
- مطهری، مرتضی. (۱۳۹۰). *مجموعه آثار*. چ. ۲. تهران: صدرا.
- مظفر، محمد رضا. (۱۳۸۸). *المنطق*. قم: اسماعیلیان.
- معرفت، محمد‌هادی. (۱۳۹۲). *تاریخ قرآن*. چ. ۱۴. تهران: سمت.
- _____. (۱۴۱۵ق). *التمهید في علوم القرآن*. قم: مؤسسة النشر الإسلامي.
- معلوم، لؤییس. (۱۳۸۲). *المنجد في اللغة*. چ. ۱. قم: موسسه انتشارات دار العلم.
- مغنية، محمد جواد. (۱۳۷۸). *تفسیر کاشف*. ترجمه موسی دانش. قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیہ قم).
- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (۱۳۷۱). *تفسیر نمونه*. چ. ۱۰. تهران: دار الكتب الإسلامية.

- نفیسی، شادی. (۱۳۹۳). «تفسیر اجتماعی قرآن، چالش تعریف و ویژگی‌ها». *پژوهشنامه تفسیر و زیبان قرآن*. س. ۴. ش. ۹۳. صص ۶۴-۴۴.
- نقی پورفر، ولی الله و رضا حاج خلیلی. (۱۳۹۰). «گونه‌شناسی کارکرد سیاق در رفع ابهام از ظاهر آیات». *کتاب قیم*. س. ۱. ش. ۲. صص ۱۲۳-۹۹.
- نکونام، جعفر. (۱۳۷۸). «روش تفسیر ظاهر قرآن». *مطالعات تاریخی قرآن و حدیث*. ش. ۱۹. صص ۶۱-۴۴.
- نیک گهر، عبدالحسین. (۱۳۸۷). *مبانی جامعه‌شناسی*. چ. ۲. تهران: فرهنگ معاصر.
- واعظزاده خراسانی، محمد. (۱۳۸۸). *المعجم فی فقه لغة القرآن و سر بلاغته*. چ. ۲. مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
- وبر، ماکس. (۱۳۷۱). *مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی*. ترجمه احمد صدارتی. چ. ۳. تهران: نشر مرکز.