

هویت‌شناسی قاعده «قال، و لم يقل، كما قال» و کار کرد آن در تفسیر قرآن*

عبدالحمید واسطی^۱

چکیده:

«قواعد تفسیری»، دستورالعمل‌های کلامی هستند که برای دستیابی به فهمی موجّه از متن شکل گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌ها در عملیات تفسیر، چگونگی کشف دو لایه «زُرفاً ساخت و روساخت»، و فرآیندی است که در روابط «همنشینی و جانشینی» در زنجیره کلمات اعمال شده است. تبیین این مطلب در زبان‌شناسی ساختارگرا و دستور زبان گشتاری صورت پذیرفته است. حال آیا این نحوه تحلیل در آیات قرآن نیز قابل تطبیق است؟ آیا مستندی درون‌دینی دارد؟ آیا می‌توان آن را به صورت یک «قاعده تفسیری» نشان داد؟ و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟ در این مقاله تلاش شده تبیین گردد که روش تحلیل زبان‌شناسانه، اختصاص به متن خاص ندارد و در متن قرآن نیز جاری است، و همچنین مستنداتی از عملکرد ائمه علیهم السلام در استفاده از این روش ارائه شده و به صورت یک قاعدة قرآنی با عنوان «قاعده قال و لم يقل» صورت‌بندی گردیده و نحوه استفاده قدم‌به‌قدم از آن در یک نمونه از آیات تطبیق شده است.

کلیدواژه‌ها:

قواعد تفسیری / زبان‌شناسی ساختاری / روابط همنشینی و جانشینی / قاعده قال و لم يقل / الگوریتم فهم متن.

* تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۷/۰۸، تاریخ تأیید: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱.

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jqr.2022.64973.3613

۱- استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

hvaseti@yahoo.com

Identification of the Rule “*qāl, va lam-yaqul, kamā qāl*” and its Function in the Interpretation of the Qur'an

Abd al-Hamid Waseti¹

“Interpretive rules” are macro-level guidelines that are formed to achieve a justified understanding of the text. One of the most important instructions in interpretation operations is how to discover the two layers of “deep structure and surface structure”, and the process applied in the relations of “co-occurrence and substitution” in the chain of words. The explanation of this matter is given in structural linguistics and transformational grammar. Now, the questions are raised as, “Can this method of analysis be applied to the verses of the Qur'an? Does it have intra-religious evidence? Can it be shown as an interpretive rule? And how can it be used?”

In this article, it is attempted to explain that the method of linguistic analysis is not specific to a particular text and is applicable in the text of the Qur'an as well as; and also certain evidences of the endeavors of the Imams are presented in using this method in the form of a Qur'anic rule entitled “The Rule of *qāl va lam yaqul*” has been formulated and the way to use it step by step has been adapted in a sample of verses.

Keywords: interpretation rules, structural linguistics, co-occurrence and substitution relations, the rule of *qāl va lam yaqul*, text comprehension algorithm.

1- Assistant Professor, Research Institute for Islamic Culture and Thought.

۱. مقدمه و پیش‌نیازها (مسئله بحث، مفاهیم کلیدی، سابقه تحقیق)

برای «فهم موجّه» و «فهم همه‌جانبه» از آیات قرآن، به‌طوری که «متعلق ایمان» و «حجّت در عمل» قرار بگیرد، علوم مختلفی با شاخه‌های متنوع شکل گرفته است. «قواعد تفسیر» سرفصلی از این علوم مرتبط با قرآن است.

«تفسیر» را بیان معانی آیات و مقاصد و مدلول‌های آنها دانسته‌اند^۱ (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۴)، و «قواعد تفسیر» را چنین تعریف کرده‌اند: «دستورالعمل‌های کلی برای تفسیر، بر اساس مبانی متقن عقلی، نقلی و عقلاًی که با وجود آنها، تفسیر ضابطه‌مند می‌شود و با رعایت آنها، خطا در فهم معنا و مراد آیات کاهش می‌یابد.» (بابایی، ۱۳۹۵: ۲۸)

بخشی از قواعد تفسیر، مربوط به دستورالعمل‌های کشف معنای لغوی و معنای نحوی است تا «مدلول استعمالی» در آیات به‌دست آید. و بخشی از قواعد، مربوط به دستورالعمل‌های کشف سیاق و قرایین است تا «مدلول تصدیقی» که «مراد جدّی و نهایی» متن است، کشف شود. (طباطبایی، ۱۳۹۰؛ ببابایی و همکاران، ۱۳۹۲)

یکی از قواعدی که در فهم آیات نقش اصلی را به‌عهده دارد، قاعدة «قال و لم يقل» کما قال لآنّه است. این مقاله عهددار معرفی این قاعدة و چگونگی عملکرد آن است (در دنباله مقاله، به‌جهت تسهیل، از این قاعدة به قاعدة «قال و لم يقل» تعبیر خواهد شد).

۱-۱. مسئله بحث

مسئله اصلی مقاله را می‌توان با این عبارت بیان کرد: چگونه با استفاده از قاعدة «قال و لم يقل»، مراد جدّی آیات را کشف کنیم؟ (مراحل قدم‌به‌قدم برای کشف مدلول تصدیقی آیات، با استفاده از این قاعدة کدام‌اند؟)

از اصطلاح «الگوریتم» برای تعیین مراحل قدم‌به‌قدم انجام یک کار استفاده می‌شود، بنابراین می‌توان مسئله مقاله را به این صورت نیز بیان کرد: الگوریتم اجرای قاعدة «قال و لم يقل» چگونه است؟

۱-۲. فرضیه بحث

پاسخ مقاله به مسئله بالا چنین است: قاعدة «قال و لم يقل» که معادل با نظریه «دستور زبان گشتاری» و مبنی بر تحلیل در محورهای «هم‌نشینی و جانشینی» است، در ۱۴ مرحله‌ای که در بدنه مقاله ارائه شده، عملیاتی می‌شود.

۱-۳. مفاهیم کلیدی و نظریه‌های پشتیبان

مفاهیم کلیدی و نظریه‌های پشتیبان در این مقاله عبارت‌اند از: چیستی تفسیر و قواعد تفسیری، چگونگی ساختار متن، چیستی روابط جانشینی و همنشینی در ساختارهای زبانی، هویت زبان‌شناسی ساختارگرا، ژرف‌ساخت و رو‌ساخت در زبان و گشتارهای زبانی.

۱-۳-۱. چیستی تفسیر و قواعد تفسیری

در تحلیل تعریف بالا از علامه طباطبائی نسبت به «تفسیر» می‌توان چنین گفت: منظور از «بیان معانی الآیات»، علاوه بر توضیح معنای لغوی و ترکیب زبانی، تعیین معنای کلمات و جملاتی است که دارای احتمالات معنایی مختلف یا قرایین یا ابعاد مختلف هستند تا اینکه مراد جدی آیه آشکار شود؛ و منظور از «الکشف عن مقاصد الآیات»، آشکارسازی هدف آیات از ارائه معنایشان برای ایجاد اثر و تغییر در مخاطب؛ و منظور از «مدالیل الآیات»، آشکارسازی الزامات و لوازمی است که چنین محتوایی ایجاد می‌کند (مقصود از «الزامات»، تمام شرایطی است که برای شکل‌گیری معنا لازم است؛ یعنی تحلیل وضعیت قبل از ارائه معنای آیه، مانند سبب نزول و سیاق؛ و مقصود از «الوازم»، تمام آثاری است که توسط این معنا ایجاد می‌شود؛ یعنی تحلیل وضعیت بعد از ارائه معنای آیه، مانند تأثیر آیه در آیات بعدی؛ و مقصود از «ابعاد»، تمام اجزاء و روابط درونی معناست).

در تحلیل تعریفی که از «قواعد تفسیری» در ابتدای کلام بیان شد نیز باید گفت: مقصود از توصیف «قواعد» به «دستورالعمل‌ها»، گزاره‌های کلی است که بتوان آنها را به این صورت توضیح داد: «برای دست‌یابی به معنای صحیح آیه، باید ... انجام شود». مثلاً قاعدة «لزوم تفسیر بر اساس قرائت مشهور»، یا قاعدة «لزوم اکتشاف معنای کلمات در زمان نزول آیات و همچنین کشف سبب نزول آیات»، یا قاعدة «لزوم کشف ارتباطات موضوعی آیات».

در تعریف فوق، با قید «دستورالعمل‌ها»، مبانی و اصول تفسیر جدا شده‌اند؛ مواردی مانند: مبنای «وحیانی بودن قرآن» یا اصل «قابل فهم بودن قرآن و قابلیت تفسیرپذیری»، یا اصل «انطباق ساختار زبانی قرآن با زبان مخاطبان».

۱-۳-۲. چگونگی ساختار متن

«متن» عبارت است از «مجموعه‌ای منسجم از کلمات و نشانه‌ها که برآیند آنها، معنای مورد نظر مؤلف برای اثرگذاری بر مخاطب را ایجاد می‌کند». هیچ گوینده یا مبدأ ارادی ارسال پیام و معنا، مطلبی را به مخاطب ارسال نمی‌کند تا فقط «صرف دانستن معنا» حاصل شود، بلکه حتماً به دنبال اثرگذاری و ایجاد تغییری در مخاطب است.
(برای توضیحات بیشتر ر.ک. واعظی، ۱۳۹۰؛ قائمی‌نیا، ۱۳۹۰)

متن، منتقل‌کننده معنای در بستری از عوارضِ کمی، کیفی، زمانی، مکانی، ارتباطی، اجتماعی، تاریخی، مراتب وجودی و زاویه دید است؛ همچنین طیف‌های مختلفی از معنای را دربر می‌گیرد؛ مانند معنای ناظر به احساس‌ها، معنای ناظر به ماده، معنای اعتباری، معنای ناظر به فرد یا اجتماع، معنای چندلایه‌ای، معنای با ارتباط علی‌وتعلولی، معنای با ارتباط تلازمی، معنای متضاد، معنای با تقدم یا تأخر، معنای ارجاعی، معنای طیف‌دار، معنایِ برآیندی، روح معنا، حرکت و تغییر در معنا، تضعیف یا تشديد معنا، گسترش یا تضیيق معنا، نقطه شروع معنا، مراحل شکل‌گیری معنا، نقطه تحقق معنا، وزن معنا، معنای اصلی و فرعی، اتصال یا انفصل معنا، ابهام یا وضوح معنا، معنایِ کمکی، معنای جهت‌دهنده، معنای تغییریافته، معنای سلسله‌مراتبی، معنای اصطلاحی، معنای ناخودآگاه، معنای ضمنی، معنای بسطی، معنای شرطی، معنای ناظر به مقیاس خُرد یا کلان، معنای حداقلی یا حداکثری، معنای خبری یا انشایی، معنای نفای ای یا اثباتی، و

ساختار هر متنی چنین شکل می‌گیرد:

- ابتدا معنای مورد نظر متکلم تبدیل به کلمات می‌شود؛ کلماتی که هر کدام از ریشه و وزنی تشکیل شده‌اند و هر کدام از ریشه‌ها و وزن‌ها، دارای حالت معنایی خاص خود هستند (قواعد این مرحله توسط علم لغت و صرف بیان می‌شود).
- سپس ترتیب ذکر این کلمات طوری انتخاب می‌شود که ارتباط میان کلمات منطقی و عرفی باشد تا ذهن مخاطب که طبق ساختار طبیعی منطقی و عرفی، عملیات «فهم» را انجام می‌دهد، بتواند درک کند (قواعد این مرحله توسط علم نحو بیان می‌شود).
- سپس از قابلیت‌های تغییر در ترتیب کلمات، تصریح یا اخفاء کلمات، تأکید یا عبور از آنها، یا اضافه کردن کلمات دال بر تنوع معنایی و بارگذاری احساس بر کلمات اصلی (مانند تنوع معنای ذکر شده در بالا)، استفاده می‌شود تا حالت‌های معنایی ایجاد شود (قواعد این مرحله توسط علم بلاغت بیان می‌شود).

۴- سپس از ارتباط جمله حاصل شده با جملات قبل و بعد و هر گونه قرینه مرتبط با متن و سیاق آن (قرینه زمانی، مکانی، شخصیت متكلم، خصوصیات مخاطب، ...) استفاده می شود تا اثری نهایی را که متكلم قصد دارد بر مخاطب بگذارد، حاصل شود (قواعد این مرحله توسط مباحث الفاظ علم اصول بیان می شود).

دانش «معناشناسی» متکفل بررسی چیستی معنا و چگونگی شکل‌گیری آن، و ابعاد آن، و نحوه عملکرد ذهن در درک معناست (شعیری، ۱۳۸۱: ۹-۳)، و دانش «زبان‌شناسی»، متکفل بررسی چیستی زبان و چگونگی شکل‌گیری آن و چگونگی پدید آمدن دستور زبان و نحوه تغییرات زبان است. (باقری، ۱۳۸۰: ۱۲؛ شعیری، ۱۳۸۱)

۱-۳-۳. چیستی روابط جانشینی و همنشینی در ساختارهای زبانی

تجربه عرفی نشان می دهد که در شکل‌گیری جملات (زنگیره کلمات)، هر کلمه‌ای با هر کلمه‌ای همنشین نمی شود و کنار یکدیگر قرار نمی گیرند و معنadar نمی شوند، بلکه باید ارتباطی متناسب با آنچه در واقعیت وجود دارد، میان آنها لحاظ شده باشد تا مورد فهم قرار گیرند. این روابط، روابط پایه ساختارساز هستند که از آنها به «اصول نحوی» یاد می شود و باید منجر به یک جمله معنadar بشوند (یصحح السکوت علیها).

«اصل‌های زبانی»، ترکیب‌های کلمات در حالت عادی طبیعی هستند؛ مانند ضرورت تشکیل جمله از حداقل دو کلمه‌ای که بر یکدیگر حمل شوند، ضرورت وجود فاعل برای هر فعل، اصل مقدم بودن و معرفه بودن مبتدا، اصل وجود موصوف برای هر صفتی. و همچنین همراهی‌های طبیعی پدیده‌ها با یکدیگر از علل همنشینی کلمات هستند؛ مانند اینکه کلمه «قلم» با کلماتی مانند نوشتن، کاغذ، مدرسه، دست، جوهر، آموزش و ... مرتبط است و به طور معمول، با کلماتی مانند اسب، صحراء، خشم و ... مرتبط نیست؛ مگر اینکه ارتباطی در ذهن گوینده، «اعتبار» شود و «مجاز» شکل بگیرد. بر اساس توضیح بالا، می توان رابطه «هم‌نشینی» را چنین تعریف کرد: «رابطه معنایی میان کلمات در زنجیره گفتار؛ به طوری که منجر به یک معنای قابل فهم برای مخاطب شود».

در لایه بعدی از ساختار زبانی، وقتی جمله‌ای با روابط همنشینی پدید آمد، می توان کلمات و ترکیب‌های به کار رفته در آن را با کلمات و ترکیب‌های مشابه و مرتبط، جایگزین کرد و عملیات «جانشینی» را انجام داد؛ مانند جمله «علی آدم خوبی است» که کلمات آن می تواند به صورت‌های زیر جایگزین شود: «پدر حسن، مرد شریفی است»، یا

«همسر فاطمه، انسانی والاست»، و ترکیب‌های مثل زیر می‌توانند جایگزین آن بشوند: «مرد شریفی هست که نامش علی است»، یا «اگر خوبی را می‌خواهی، به علی نگاه کن». بر این اساس می‌توان برای تعریف رابطه «جانشینی» چنین گفت: «رابطه معنایی میان کلماتی که در یک زنجیره گفتاری به کار می‌روند، یا ترتیب آن کلمات، با کلمات خارج از آن زنجیره یا ترتیب دیگری از کلمات، به‌طوری که قابلیت جایگزینی با کلمه یا ترکیب خارج از آن زنجیره وجود داشته باشد.»^۲ (دوسوسور، ۱۳۷۸)

نیاز به حالت‌های معنایی مختلف درباره یک معنا، نیاز به ترکیب‌های مختلف کلمات را ایجاد کرده است. مثلاً در همان جمله «علی مرد خوبی است»، می‌تواند این «خوب بودن» با تأکید باشد، یا با هیجان باشد، یا حداقلی در نظر گرفته شود، یا اینکه بر «علی» تأکید شود، یا اینکه جمله تعجبی باشد. تمام آنچه در دستور زبان با عنوان «جاایز است که ...» بیان می‌شود، میدان فعالیت برای شکل دهنی به این تنوع معنایی هستند. «مایجُوز» یعنی آنچه تغییرش در ساختار معناده‌ی زبانی قابل پذیرش است؛ مانند جواز تقدیم مفعول بر فاعل، جواز حذف فاعل در ظاهر و در تقدیر گرفتن آن یا اظهار آن به صورت ضمیر، جواز حذف مستثنی منه، جواز نکره شدن مبتدا به شرط موصوفه بودن آن، و غیره. مثالی در قالب یک تصویر در کتاب «مقدمات زبان‌شناسی» آمده است که ذکر آن سبب وضوح بیشتر می‌شود. (باقری، ۱۳۸۰: ۴۴)

بر اساس «روابط همنشینی و جانشینی» می‌توان گفت:

الف - سیاق، جهت معنایی تعیین‌کننده نوع ارتباط کلمات در یک گفتار، از حیث همنشینی و جانشینی است.^۳

ب - تحلیل و تفسیر متن، تلاش روشنمند برای کشف مراد مؤلف با استفاده از دو ابزار تجزیه و ترکیب در چهار مرحله است: ۱- تجزیه متن به گفتارها و تجزیه گفتارها به قطعات و تجزیه قطعات به جملات و تجزیه جملات به کلمات. ۲- به کار بردن قاعده «بررسی جانشینی‌ها و همنشینی‌ها» برای کشف روابط میان اجزای متن. ۳- پاسخ به سؤال: هر جمله و هر گفتار، از چه معانی قبلی (اعم از زمینه‌ها و قرایین مرتبط) تغذیه می‌کند و چه معانی ضمنی و چه لوازم بعدي دارند؟ ۴- وزن‌دهی به اجزاء و روابط و قرایین و لوازم، و برآیندگیری از کل عملیات.^۴

ج - قید، شرط، صفت، اضافه، مفهومی است که سبب جهت‌دهی به معنای حرف یا کلمه یا جمله یا متن می‌شود تا منظور اصلی گوینده در زنجیره گفتار به دست آید، و بسته به نوع جهت‌دهی، «شرط یا صفت یا اضافه» می‌شود و انواعی مانند قید زمانی، مکانی، کمی، کیفی و ... پیدا می‌کند.

۱-۳-۴. هویت زبان‌شناسی ساختارگرا، ژرف‌ساخت و رو ساخت در زبان، و گشتارهای زبانی در دانش زبان‌شناسی و معناشناسی، اصلی‌ترین نظریه مربوط به تبیین چگونگی شکل‌گیری جملات معنادار توسط متکلم و چگونگی فهم آنها توسط مخاطب است. از محوری‌ترین نظریه‌ها در این مورد، نظریه «ساختارگرایی» (Structural linguistics) است که توسط «فردینان دوسوسور» صورت‌بندی شده است. جوهره این نظریه را می‌توان چنین توصیف کرد: زبان، دارای ساختاری واقعی فارغ از احساس‌ها و تمایلات مردم است و انتقال تمام معانی در درون این ساختار صورت می‌گیرد. هر جزء در زبان، در ضمن یک کل، و به صورت نظاممند قرار دارد که با تشخیص موقعیت آن، می‌توان معنای موجود در متن را رمزگشایی کرد. (دوسوسور، ۱۳۷۸؛ ۱۸۳-۱۸۷)

«نوام چامسکی» در بستر ساختگرایی، از دو اصطلاح «ژرف‌ساخت» و «رو ساخت» استفاده کرد که عصاره توصیف او از آنها را می‌توان چنین بیان کرد: ژرف‌ساخت (deep structure) معانی و قوانینی فطری عقلانی است که در ذهن همه انسان‌ها وجود دارند، ولی ابراز نشده‌اند و مدیریت شکل‌گیری و شکل‌دهی به معانی را به‌عهده

دارند؛ و نوع کلمات و ترکیب آنها در زنجیره گفتاری که به زبان جاری می‌کنیم روساخت (surface structure) نام دارند (در مثال «علی آدم خوبی است») و جملات مشابهی که در محور همنشینی و جانشینی داشت، همگی در یک ژرف‌ساخت مشترک‌اند: «اینکه علی آدم است و اینکه صفت خوبی دارد». و تمام جملات مشابه ذکر شده در قبل (مانند پدر حسن، فرد شریفی است) همگی روساخت برای جمله اصلی محسوب می‌شوند). ژرف‌ساخت‌ها، حداقل‌های عرفی عادی طبیعی از معانی تشکیل‌دهنده متن هستند و هر تغییری در آنها، سبب تولید روساخت جدیدی می‌شود. (اسمیت، ۱۳۶۷: ۱۱۳-۱۵۰)

بر اساس این دو لایه زبانی، دستور زبان «گشتاری» (transformational grammar) مطرح شد. دستور گشتاری می‌کوشد شیوه‌هایی را که به طور ناخودآگاه در ذهن پردازش می‌شود تا معانی به جملات تبدیل شوند و تغییرات معنایی به تغییرات در جملات منجر شود، کشف و قاعده‌مند کند. منظور از لفظ «گشتار»، گردیدن و تبدیل شدن است؛ تبدیل ذهنیات ما به زبان گفتاری و نوشتاری. (همان، ۱۳۴)

۴. پیشینه بحث

در مورد زبان‌شناسی، معناشناسی، ساختار متن، دستور زبان، نظریه ساخت‌گرایی و دستور زبان گشتاری، کتاب‌ها و مقالات بسیاری تدوین شده است که از مهم‌ترین آنها، کتاب «دوره زبان‌شناسی عمومی» تألیف دوسوسور، و کتاب «زبان و ذهن» تألیف چامسکی، و کتاب «زبان‌شناسی نوین، نتایج انقلاب چامسکی» تألیف نیل اسمیت است. اما در مورد مطالعه تطبیقی میان این دیدگاه زبان‌شناسانه با قواعد ادبیات عرب، موارد محدودی پژوهش صورت گرفته است؛ مانند مقاله «نظم و ساختار در نظریه بلاغت جرجانی» (مریم مشرف، ۱۳۸۶، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره ۵۴)، و مقاله «ترجمه‌پذیری قرآن و کتاب مقدس» (سیدحیدر علوی‌نژاد، ۱۳۸۴، پژوهش‌های قرآنی، شماره ۴۴) که بر اساس دیدگاه ساخت‌گرایی، به امکان یا عدم امکان ترجمه قرآن پرداخته است. همچنین در مقایسه دانش‌های زبانی با مباحث الفاظ علم اصول، مجموعه مقالاتی در چهار شماره از فصلنامه «نقد و نظر» (۱۳۸۴، شماره ۳۷ تا ۴۰) منتشر شده است.

در پیشینه تفسیری این بحث، عنوان «وجه و نظائر» از عنوان‌نیزیک به این نحوه تحلیل است که به بررسی الفاظ متراوِف (نظائر) و مشترکات لفظی (وجه) و امکان یا

عدم امکان جانشینی آنها با یکدیگر می‌پردازد. این بحث، کتب و سرفصل‌های مستقلی در منابع علوم قرآنی دارد که کتاب «وجوه و نظائر در قرآن کریم» به معرفی آنها پرداخته است. (محمد العلو، ۱۳۸۲)

همچنین نظریه «میدان معنایی» از ایزوتسو، به بررسی تأثیر روابط همنشینی در تعبیر قرآنی پرداخته و تلاش کرده است قواعدی را برای دست‌یابی به این میدان معنایی ارائه دهد. (ایزوتسو، ۱۳۶۱)

در تفاسیر قرآن نیز این گونه تحلیل کم‌وبیش به چشم می‌خورد، اما فراوانی آن در روش تفسیری قرآن به قرآن، که نمونه بارز آن تفسیر المیزان است، بسیار است (برای نمونه ر.ک. طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۲۷/۱، ۱۴۶، ۱۹۳، ۲۸۵، ۲۸۰، ۳۰۰، ۴۰۵، ۴۶/۲^۰، ۳۵۰، ۳۶۱، ۳۶۷، ...).

این قلم با تفسیر یا مفسری که صراحتاً با چنین تحلیلی مخالفت کرده باشد روبرو نشده است گرچه شاید بتوان مخالفان روش تفسیری قرآن‌به‌قرآن را از این زمرة قلمداد کرد. تمایز مقاله حاضر، در صورت‌بندی اکتشاف زیرساخت و روساخت در قالب قاعدة «قال و لم يقل» است که از نحوه عملکرد معصومین علیهم السلام در تحلیل آیات قرآن اخذ شده است.

۱-۵. ساختار مقاله نیز چنین است که پس از توصیف قاعدة مذکور، به چگونگی تطبیق آن با نظریه ساخت‌گرایی و نحوه تحلیل بر اساس دو لایه «ژرف‌ساخت» و «روساخت» پرداخته می‌شود و در بر آیه اول سوره بقره و بر آیه «احل الله البع» (بقره: ۲۵۷) تطبیق می‌گردد.

۲. بدنه بحث

۲-۱. چیستی قاعدة «قال ... و لم يقل ... كما قال ... لأنه ...»

مقصود از عنوان این است که برای دست‌یابی به مراد جدی متکلم، باید تحلیلی کرد که چرا گوینده یک عبارت، کلمه یا ترکیب خاصی را انتخاب کرده است (قال...)، و کلمات یا ترکیب‌های قابل جایگزین‌اش را انتخاب نکرده است (لم يقل...); همان‌طور که در جای دیگری از این جایگزین‌ها استفاده کرده است (کما قاله فی...؟)؟ اکتشاف پاسخ این پرسش، دست‌یابی به انگیزه و مراد جدی متکلم است (لأنه...). مثلاً در آیه

شریفۀ اول سوره بقره چنین آمده است: «ذلک الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ» که بر اساس تحلیل فوق باید چنین گفت:

الف- قال «ذلک» و لم يقل «هذا» كما قاله في «هذا كتاب أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَّك» (انعام: ۹۲)، لآنّه يُريد اعظم الكتاب.

ب- قال «الكتاب» و لم يقل «كتاب» كما قاله في «هذا كتاب أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَّك» (انعام: ۹۲)، لآنّه يُريد الحصر.

ج- قال «لا» و لم يقل «ما» كما قاله في «وَمَا يَشْعُرُونَ» (نحل: ۲۱)، لآنّه يُريد النفي من الاصل.

د- قال «ريب» و لم يقل «شك» كما قاله في «أَنْفَى اللَّهُ شَكًّا فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (ابراهيم: ۱۰)، لآنّه يُريد نفي الاضطراب في القرآن. (توضیح تفصیلی در این مثال و تکمیل آن در دنباله خواهد آمد).

در ابتدای مقاله بیان شد که «قاعده تفسیری»، دستورالعمل‌های کلی است که برای اکتشاف ضابطه‌مند مراد جدی آیات به کار می‌رود. از سوی دیگر نیز از پیش‌نیازهای مفهومی به دست آمد که برای اکتشاف مراد هر متکلمی، باید میان ژرف‌ساخت و رو ساخت جملاتی که به کار می‌برد، مقایسه ایجاد کرده و به دنبال علت تغییرات ایجاد شده از ژرف‌ساخت به رو ساخت بود و با استفاده از قرایین درون‌منتهی و بروون‌منتهی، به انگیزه متکلم یا مؤلف پی برد و دلالت تصدیقی جدی کلام و لوازم این دلالت را به دست آورد (بیان معانی الآیات و الكشف عن مقاصدها و مدلایل‌ها). بنابراین می‌توان گفت: دستورالعمل تحلیلی «قال و لم يقل، كما قال، لآنّه»، دستورالعملی کلی برای اکتشاف مراد جدی متن است و می‌توان آن را به عنوان یک قاعده تفسیری در دست‌یابی به معانی، مقاصد و مدلایل آیات قلمداد کرد.

این قاعده از نحوه عملکرد ائمه علیهم السلام در تحلیل برخی از آیات قرآن اصطیاد شده است. روایات زیر دال بر این معنا هستند:

۱- از امام صادق علیه السلام درباره وجوب امری به معروف و نهی از منکر سؤال شد که آیا بر همه مردم به طور یکسان واجب است؟ حضرت فرمودند: نه، فقط بر کسانی که آگاهی لازم و توان لازم برای آن را دارند، واجب است. سؤال کننده پرسید: چرا؟ حضرت فرمود: «الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ «وَ لَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ» فَهَذَا خَاصٌ عَيْرَ عَامٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ

بِهُدُونِ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْلَمُونَ» وَ لَمْ يُقُلْ: عَلَى أُمَّةٍ مُوسَى وَ لَا عَلَى كُلِّ قَوْمٍ وَ هُمْ يَوْمَنِينُ أُمُمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدَةٌ فَصَاعِدًا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَاتِنًا لِلَّهِ».؛ «دلیل اینکه بر همه واجب نیست، کلمه «من» در آیه «و من قوم موسى امة...» است که نفرموده است: «على امه موسى...» و کلمه «امت» حتی یک نفر را هم دربر میگیرد؛ همان‌طور که در آیه «ان ابراهیم کان امة...» گفته شده است) (کلینی، ۱۴۰۷: ۴۹۵/۹)

توضیح اینکه حرف «من» دلالت بر «تبیض» دارد، بنابراین وقتی امکان گفتن آن بوده، ولی گفته نشده است؛ همان‌طور که لفظ امت برای حضرت ابراهیم ﷺ به کار رفته است، بنابراین مراد جدی آیه، ثبوت حکم بر برخی از افراد امت است، نه همه مردم.

۲- از حضرت رضا علیهم السلام سؤال شد که آیا خداوند را روی چیزی حمل می‌کنند؟ حضرت فرمود: هر چیزی که حمل شود، نیاز به حامل دارد و خداوند بی‌نیاز از همه چیز است. سؤال کننده گفت: اما آیه قرآن می‌گوید که «وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْهُمْ يَوْمَئِنْ شَاهِيَّةً» (حaque: ۱۷). حضرت فرمود: عرش خدا، غیر از خداست (عرش لیس هو الله) و آیه در مورد عرش است. (همان، ۳۲۲/۱)

توضیح اینکه در موقعیت آیه شریفه، این امکان زبانی وجود داشت که گفته شود: «یحمل ربک» (همان‌طور که در آیه «جاء ربک» آمده است)، ولی گفته نشده و «یحمل عرش ربک» گفته شده است (همان‌طور که در آیه «جاء بعض آیات ربک» آمده است). بنابراین مراد جدی آیه، محمول بودن عرش است، نه خود خداوند.

۳- از امام صادق علیهم السلام در مورد کفاره انجام برخی از محرمات احرام در حین طواف و سعی سؤال شد، حضرت پاسخ‌های متفاوتی دادند و راوی از علت اختلاف پاسخ‌ها پرسید، حضرت فرمودند: «إِنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ وَ فِيهِ صَلَوةٌ وَ السَّعْيُ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، راوی دوباره گفت: «أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ؟»، حضرت پاسخ دادند: «بَلَى وَ لَكِنْ قَدْ قَالَ فِيهَا «وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ»، فَلَوْ كَانَ السَّعْيُ فَرِيضَةً لَمْ يُقْلِ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا». (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۱۲۷/۱۳)

توضیح اینکه وجوب سعی صفا و مروه، با وجوب طواف متفاوت است و دلیل این تفاوت، عبارت «وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا» است که دال بر انجام وظیفه‌ای مازاد بر وظیفه اصلی است و حضرت می‌فرمایند اگر سعی هم وظیفه اصلی بود، جمله «وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا» نباید می‌آمد.

مشابه این موارد با تعبیر مختلف در تحلیل‌های تفسیری و فقهی به کار رفته است و همگی یک الگو دارند: قال «الف» و لم یقل «ب»، لانه «ج». نکته مهم اینکه استناد به گفته نشدن «ب» در جایی اثر دارد که امکان گفتن آن بوده است، بهویژه اگر مورد مشابهی در سبک گفتاری قرآن یا روایات به کار رفته باشد. بنابراین همان‌طور که در روایت اول آمده است، «کما قال» به قاعده اضافه شده است. و در سوی دیگر، این مقایسه «قال و لم یقل» برای افاده تفاوت و تغییری است که در مراد جدی متکلم بوده است. بنابراین هدف استفاده از این قاعده نیز با عبارت «لأنه... آن اضافه شده است.

اگر معنایی از موقعیت اول خود به موقعیت دیگری منتقل شود، «تغییر معنایی» ایجاد می‌شود. مثلاً معنای اول ناظر به گذشته است، ولی برای انتقال معنای آینده به کار برود، یا اینکه معنای اول ناظر به نزدیک است، ولی برای دور به کار برود، یا معنای ناظر به علت، در مورد معلول به کار برود یا بررسی علل تغییرات معنایی، در عناوینی مانند زیر در علم ادبیات و علم اصول فقه آمده است:

«دواعی بلاغی»، «مجاز، و علاقه‌مجاز»، «استعاره و انواع آن»، «ترادف»، «اشتراک»، «چندمعنایی»، «انتقال معنایی»، «عام و خاص»، «مطلق و مقيد»، «ابهام، اجمال و مبین»، «تدخل زبانی و واژه‌های دخیل»، «اصطلاحات و اصطلاح‌سازی»، «اشتقاق و تغییرات ریشه و وزن»، «قرینه‌ها»، «تحريف»، «زمینه و سیاق»، «گذر زمان و فاصله تاریخی»، «زاویه دید، ذهنیت و برداشت»، «تغییر مخاطب»، «تغییر سبک»، «تغییر لحن»، «مراد استعمالی و مراد جدی» و غیره.^۶

در هر تغییری باید حداقل پنج مورد زیر مشخص شود: تغییر در چه چیزی؟، از چه وضعیت اولیه‌ای؟، به چه وضعیت دیگری؟، با چه عامل و ایزاری؟ برای رسیدن به چه هدفی؟

مثلاً در مجاز مشهور «علی شیر است». که یک تغییر معنایی در کلمه «شیر» به وجود آمده، تحلیل آن طبق فرمول بالا چنین می‌شود: تغییر در «احساس نسبت به کلمه شیر»، از «احساس حاصل از تصور حیوانی به نام شیر»، به «احساس کیفیت شجاعت علی»، با «جانشین کردن کلمه شیر به جای کلمه شجاع»، به هدف «ایجاد حسن ترس در مخاطب یا ایجاد حسن تعظیم».

قاعده «قال و لم یقل» نیز بر اساس همین «فرمول تغییر»، تفسیر و اجرا می‌شود. کیفیت اجرای آن در قسمت بعد ذکر شده است.

۲-۲. چگونگی اجرای قاعده

بر اساس توضیحات پیشین، اجرای این قاعده طی مراحل چهارده‌گانه زیر است:

- ۱- ترکیب نحوی جمله مورد نظر را مشخص کن.
- ۲- ترکیب نحوی اصل (ژرف‌ساخت) در جمله فوق را به‌دست بیاور (قسمت «لم يقل...» در قاعده).
- ۳- امکان چنین ژرف‌ساختی را با استفاده از قواعد ادبیاتی اثبات کن.
- ۴- احتمالات مختلف ترکیبی در جمله مورد نظر را مشخص کن (قسمت «كما قاله في...» در قاعده).
- ۵- علت تغییر از انواع احتمالات ترکیبی، به رو ساختِ جمله مورد نظر را مشخص کن (قسمت «لأنه...» در قاعده).
- ۶- تجزیهٔ صرفی کلمات در جمله مورد نظر را مشخص کن.
- ۷- ژرف‌ساخت کلمات (اصل در وزن در کلماتِ جمله مورد نظر) را به‌دست بیاور.
- ۸- احتمالات مختلف وزنی در چنین تجزیه‌ای را به‌دست بیاور.
- ۹- علت تغییر از احتمالات وزنی، به وزنِ انتخاب شده در کلمات به‌کار رفته در جمله مورد نظر را مشخص کن.
- ۱۰- تجزیهٔ لغوی کلمات را مشخص کن.
- ۱۱- ژرف‌ساخت لغات (اصل معنا در ریشه به‌کار رفته در کلماتِ جمله مورد نظر) را به‌دست بیاور.
- ۱۲- احتمالات به‌کار بردن ریشه‌های مختلف در چنین کلماتی در جمله مورد نظر را مشخص کن.
- ۱۳- علت تغییر از احتمالات به‌کار بردن ریشه‌های مختلف، به ریشه انتخاب شده را به‌دست بیاور.
- ۱۴- برآیند مراحل فوق را در نظر بگیر و معنای نهایی جمله را با ذکر «معانی ثوانی» ارائه بده.

توجه به عبارت «المعانی الثوانی» بسیار حیاتی است. در موضوع علم بالغت چنین آمده است: «موضوعه، اللفظ العربي من حيث إفادته المعانى الثوانى التى هى الأغراض المقصودة للمتكلم من جعل الكلام مستمرا على تلك اللطائف والخصوصيات، التى بها مطابق مقتضى الحال.» (هاشمی، ۱۳۸۱: ۴۴)

مقصود از «معانی ثوانی»، دلالت‌هایی است که از ترکیب الفاظ و جملات با زمینه متن ایجاد می‌شود و معنایی علاوه بر معنای اولیه کلمات و جملات را می‌رساند؛ مثلاً عبارت «انَّ زِيْدًا لِّقَائِمٍ» در اصل معنای خود، بیانگر قطعیت ایستادن زید است، ولی این قطعیت به دلیل و انگیزه‌ای شکل گرفته است که «برطرف کردن تردید یا انکار مخاطب» است؛ این دلالت اضافه در انتقال اصل معنا، «معنای دوم» نامیده شده است.

به مثال ذکر شده پیشین که آیه شریفه «ذلِكُ الْكُتُبُ لَا رَيْبَ فِيهِ» بود، برگردیم و تحلیل بر اساس مراحل بالا را بررسی کنیم.

ژرف‌ساخت این جمله بر اساس قواعد لغوی، صرفی و نحوی، بدون توجه به زمینه متن و حالات خاص، چنین است: «هذا كتاب لا شک فيه»؛ زیرا اصل در اشاره، استفاده از «هذا» است، اصل در خبر، نکره بودن است، اصل در معنای تردید، ریشه و کلمه «شک» است،^۷ و این اصل‌ها در جملات دیگری در سبک گفتاری همین متن (قرآن) به کار رفته است؛ یعنی علاوه بر اینکه ساختار قواعد زبانی این اقتضا را دارد، گوینده این متن، از همین ساختارها در جای دیگری استفاده هم کرده است مانند: «هذا كتاب أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ» (انعام: ۹۲)، و مانند: «أَفَيَ اللَّهُ شَكٌ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (ابراهیم: ۱۰).

علت تغییر از «هذا» به «ذلک» این است که قصد تعظیم مشارالیه را دارد. علت تغییر از «كتاب» به «الكتاب» این است که قصد ایجاد انحصار در برتری این كتاب بر کتب دیگر دارد (که اگر کلمه «الكتاب» در ترکیب نحوی، خبر برای «ذلک» باشد، آن‌گاه در ترجمه چنین می‌شود: این كتاب شگرف و بی‌نظیری است). و علت تغییر از «شک» به «ریب»، توجه دادن به این معناست که این كتاب مطالبش را بدون هر گونه تردید و با قاطعیت بیان کرده است.

در محور همنشینی که مربوط به ترکیب کلمات است، طبق قواعد نحوی مجاز بودیم که از ترکیب «ذلک الكتاب ليس فيه ریب» استفاده کنیم؛ مانند تعبیر مشابهی در آیه شریفه «إِنْ كُتُبْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا» (بقره: ۲۳)،^۸ اما استفاده نشد؛ زیرا قصد گوینده تمرکز بر نفی اضطراب بوده است. یا در ترتیب میان جملات «ذلِكُ الْكُتُبُ لَا رَيْبَ فِيهِ» که ممکن بود گفته شود: «لا ریب فی هذِ الْكُتُبِ»، اما به سبب قصد انتقال تصویری مبهم از عظمت این كتاب و سپس رفع ابهام با استفاده از جمله «لَا رَيْبَ فِيهِ»، در پاسخ به اینکه «چرا عظمتِ انحصاری دارد؟»، این گونه آورده شده است.

در برآیندگیری از کل این مراحل، می‌توان ترجمه این آیه را چنین بیان کرد: «این کتاب ویژه و منحصر به فردی است که مطالبش را با قاطعیت و بدون هر گونه تردید بیان کرده است.» و طبق این تحلیل، تفسیر دیگری که از آیه شریفه می‌شود که مقصود از ریب، شکِ شک‌کنندگان است، صحیح به نظر نمی‌رسد و در مقابل تحقیق‌های میدانی شکِ شک‌کنندگان، نیاز به توجیه ندارد.

نمونه تفصیلی دیگری برای تطبیق این دستورالعمل در آیه شریفه «أَخْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ» (بقره: ۲۷۵) در زیر ارائه شده که تحلیل آن با رویکرد فقه القرآنی بیان شده است:

شرح عملیات به ترتیب زیر است:

۱ → بازگرداندن جمله به زیرساخت زبانی آن:

۱/۱ ← بررسی ترکیب و ترتیب کلمات ← در دید اولیه، زیرساخت با روساخت از جهت زبانی یکی به نظر می‌رسد.
 ۱/۲ ← ارجاع به اصل در اصل جمله = عدم الاصفات = استفاده از فعل امر، به جای فعل ماضی.

پس: اصل عبارت باید به این صورت می‌بوده است: «بیعوا و اشتروا»

۱/۳ ← تعیین نوع تغییر از زیرساخت به روساخت = تبدیل جمله انشائیه به جمله فعلیه

۱/۳/۱ ← احضار حالت معنایی یک جمله فعلیه با فعل ماضی = جمله، دلالت بر قطعیت دارد که لازمه آن، ثبات و استمرار و تأکید است.

پس: با معنایی این چنین رو به رو هستیم: «البیع حلال».

۱/۳/۲ ← فعال‌سازی قرینه عرفیه = وضوح اصل معنای جمله نزد عرف و دائر بودن جواز خرید و فروش قبل از بیان این جمله.

پس: مقصود گوینده، بیان صرف مجاز بودن خرید و فروش نیست، پس: جمله محدودف یا زیرساخت نهفته دیگری هم دارد.

۱/۳/۳ ← بررسی جملات قبل و بعد = آیه «انما البیع مثل الربا» و «حرم الربا» ← انتقال به اینکه مقصود قبل از آیه، «بهره و سود حاصل از ربا» است.

پس: محدودف آیه «أَخْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ»، کلمه «ریح» است؛ یعنی زیرساخت آیه چنین بوده است: «اَخْلَلَ اللَّهُ الرَّبِيعُ الْحَاصِلَ مِنَ الْبَيْعٍ وَ حَرَمَ الرَّبِيعُ الْحَاصِلَ مِنَ الْرَّبِيعِ».

- ۲ ← تعیین نوع فعل = (احل) = ماضی + خبری ← طبق قواعد اولیه زبانی و دلالت استعمالی، با یک توصیف رو به رو هستیم.
- ۳ ← تعیین متعلق = (بیع)
- ۳/۱ ← تحلیل متعلق، به اجزایش = الفلام تعریف + یک مصدر (بیع)
- ۳/۱/۱ ← تحلیل اجزاء = بررسی قرینه بر اینکه «بیع»، دال بر یک لفظ (صیغه بیع) یا یک فعل رفتاری^{۱۰} (خرید و فروش) است
- ۳/۱/۱/۱ ← احضار قرینه تناسب موضوع با محمول = دلالت بر یک فعل رفتاری دارد. ← با توصیف یک عمل و رفتار رو به رو هستیم.
- ۳/۱/۲ ← تحلیل اجزاء = بررسی قرینه بر اینکه «ال» بر سر کلمه «بیع» و کلمه محدود «الربح»، دال بر جنس است یا عهد؟
- ۳/۱/۲/۱ ← احضار قرینه ارتباط الفلام با مصدر = عدم وجود قرینه = دلالت بر جنس دارد.^{۱۱}
- پس: با معنایی این چنین رو به رو هستیم = خداوند تصرف در هر گونه سود حاصل از مطلق خریدن و فروختن را حلال کرد. و لازمه آن اینکه: آیه، در جواز تصرف در هر گونه سود حاصل از بیع، اطلاق دارد، به جز در سود حاصل از ربا که به قرینه متصله در بعد آیه، ذکر شده است.
- ۴ ← تحلیل میدان معنایی کلمات به کار رفته در جمله مورد نظر (محتملات هم نشینی و جانشینی) = یافتن مربطات معنایی (اعم از مترادف، متضاد، صفت، قید و ...)
- ۴/۱ ← مربطات با کلمه «احل» = حلالاً طیباً در مانند آیه «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيَّابَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ» (اعراف: ۱۵۷)
- پس: می شد که عبارت «احل الله البیع» به صورت «بیعوا و اشتروا حلالا طیبا» بباید.
- ۴/۱/۱ ← تحلیل اینکه: چرا این گونه نیامد؟ ← بررسی نقاط تفاوت و تغییر = اظهار کلمه «الله»، و آشکارسازی «امر»
- ۴/۱/۱/۱ ← تحلیل علت آشکارسازی = امتنان = قرار دادن آمر در موقعیت ساختارسازی برای زندگی
- = متكلم در مقام بیان یک حکم کلی است، نه یک حکم موردنی و مختص به زمان یا مکان یا مصاديق خاص.^{۱۲}

پس: با معنایی این چنین روبه رو هستیم: خداوند برای بقا و رشد زندگی شما، برای خرید و فروش قانون گذاشت و آن را مجاز کرد.^{۱۳}

۴/۲ ← مربطات معنایی با کلمه «بیع» = کلمه «الشراء»، در مانند: **«أُولِئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبَحُتْ تِجَارَتُهُمْ»** (بقره: ۱۶). همچنین کلمه «التجاره» در مانند: «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَسْتَكْنُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» (نساء: ۲۹) + **«رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةً وَلَا يَبْيَعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ»** (نور: ۳۷).

پس: می شد که عبارت «اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع» به صورت «اَحَلَّ اللَّهُ الشَّرَاء» بیاید، یا به صورت «اَحَلَّ اللَّهُ التَّجَارَه» بیاید.

۴/۲/۱ ← تحلیل اینکه: چرا این گونه نیامد؟ ← بررسی نقاط تفاوت و تغییر = کلمه «شراء» به معنای در اختیار گرفتن است و «بیع» به معنای در اختیار گذاشتن در برابر اخذ ثمن است که معمولاً با سود همراه است (قیمت جنس + سود)، و آنچه نیاز به حکم دارد، جواز تصرف در این سود است؛ که این معنا را قرینه مصله‌ای که جمله قبل است، تأیید می کند (**إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا**). و کلمه «التجاره»، در اصل معنای آن، فقط دلالت بر انتقال مکانی دارد و اگر «اَحَلَّ اللَّهُ التَّجَارَه» به کار می رفت، معنای قطعی حداقلی آیه شریفه (بدون هر گونه قرینه)، صرفاً جواز واسطه‌گری و جواز حمل و نقل اموال و جابه‌جایی سرمایه‌ها را صادر می کرد.

نتیجه گیری

ماحصل مباحث فوق را می توان چنین بیان کرد:

قاعده «قال و لم يقل» یکی از قواعد تفسیری است که از نحوه عملکرد ائمه علیهم السلام در تحلیل آیات قرآن الهام گرفته شده و دستورالعملی برای دست یابی به فهم موجهی از آیات قرآن ارائه می کند. این قاعده بر اساس رویکرد ساختارگرایی در دستور زبان عمل می کند و برای اجرای قاعده، باید ابتدا ژرف‌ساخت جملات به کار رفته در آیه را اکتشاف کرد، سپس احتمال‌های ممکن در محورهای جانشینی و همنشینی در کلمات و ترکیب جملات را به دست آورد و در نهایت، به دنبال علت تغییر از ژرف‌ساخت به روساخت رفت؛ و ۱۴ دستورالعمل برای انجام این مراحل لازم است.

پی‌نوشت‌ها

۱- عین عبارت المیزان چنین است: «التفسیر هو بیان معانی الآیات و الكشف عن مقاصدھا و مدلیلھا».

۲- اصطلاح «هم‌نشینی و جانشینی» در زنجیره‌های گفتاری، متعلق به «فردینان دوسوسور» است. برای توضیح بیشتر در این مورد جو عکس کنید به کتاب «دوره زبان‌شناسی عمومی»، تأثیف دوسوسور، ترجمه کورش صفوی.

۳- در «دروس فی علم الاصول» چنین آمده است: «السیاق، کل ما یکشاف اللفظ الذى نريد فهمه من دوال أخرى، و الدوال على نوعين: الف- قرينة لفظية: وهى الكلمات الأخرى فى العبارة؛ ب- قرينة حالية؛ وهى الظروف والملابسات التى فیلت فيها العبارة». (صدر، ۱۴۰۲: ۷۳/۱)

۴- پاکتچی در کتاب «روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث» در مورد ابزارهای تحلیل چنین آورده است: «روابط معناشناختی، جای‌شناختی و روابط تراکمی، سه نوع رابطه هستند که روش‌های تحلیلی بر اساس آنها شکل می‌گیرد». (پاکتچی، ۱۳۸۷: ۱۵۷)

۵- تعبیر علامه در این صفحه چنین است: «فی قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا»، لم یقل من یتخذ لله أنداداً كما عبر بذلك في سائر الموارد كقوله تعالى: «فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا». (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۴۰۵/۱)

۶- نمونه‌هایی از برخی موارد ذکر شده در کتاب «روش تحقیق با تاکید بر حوزه علوم قرآن و حدیث» آمده است. (پاکتچی، ۱۳۸۷: ۷۶-۱۰۸)

۷- بر اساس منابع لغوی که ترتیب و مراتب معانی را ذکر کرده‌اند، مانند کتاب فقه‌اللغه شعالی، و منابعی که تفاوت لغات مشابه و متراffد را ذکر کرده‌اند، مانند کتاب معجم فروق‌اللغات. (عسکری، ۱۴۱۲: ۲۶۴)

۸- بر اساس قواعد ادبی این امکان وجود داشت که چنین گفته شود: «ان كان لكم ريب في ما نزّلنا على عبدنا».

۹- در کتاب *البیع رہبر راحل انقلاب* چنین آمده است: «على الاحتمال الأول يكون معنى قوله تعالى *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَمَ الرِّبَا*»: أحَلَّ اللهُ الزيادة الحاصلة بالبيع غير الربوي، و حَرَمَ الزيادة الربوية. (خمینی، ۱۴۲۱: ۹۱/۱)

۱۰- آیت الله خویی در *المحاضرات* در این مورد چنین بیان داشته است: «أنَّ الْحَلِيلَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ثابتةٌ لِنَفْسِ الْمِبَادَلَةِ وَالْمُلْكِيَّةِ فِي مُقَابِلٍ تَحْرِيمِهَا، وَلَا مَعْنَى لِالْحَلِيلَةِ نَفْسَ الصَّيْغَةِ أَوْ حَرْمَتِهَا». (خویی، ۱۴۱۳: ۲۱۳/۱)

۱۱- قرطبی در *أحكام القرآن*، در تعلیل جنس بودن این الفلام چنین آورده است: «اللام للجنس لا للعهد إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه». (قرطبی، ۱۳۶۴: ۳۵۶/۳)

فهرست منابع

۱. قرآن کریم.

۲. اسمیت، نیل؛ دیردری ویلسون (۱۳۶۷)، زبانشناسی نوین و نتایج انقلاب چامسکی، ترجمه سهیلی و همکاران، تهران: انتشارات آگاه.
۳. بابایی، علی‌اکبر و همکاران (۱۳۹۲)، روش شناسی تفسیر قرآن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۴. باقری، مهری (۱۳۸۰)، مقدمات زبانشناسی، تهران: نشر قطره.
۵. پاکچی، احمد (۱۳۸۷)، روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.
۶. حر عاملی، محمدبن حسن (۱۴۰۹)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام.
۷. خمینی، سیدروح‌الله (۱۴۲۱)، کتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۸. خوبی، سیدابوالقاسم (۱۴۱۳)، المحاضرات فی علم الاصول، قم: مؤسسه احیاء الآثار الامام الخویی.
۹. دوسوسور، فردیان (۱۳۷۸)، دوره زبان شناسی عمومی، ترجمه کوروش صفوی، تهران: نشر هرمس.
۱۰. شیری، حمیدرضا (۱۳۸۱)، مبانی معناشناسی نوین، تهران: نشر سمت.
۱۱. صدر، سید محمدباقر (۱۴۰۲)، بحوث فی علم الاصول، بیروت: دارالكتب العلمیہ.
۱۲. طباطبایی، سید محمدحسین (۱۳۹۰)، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
۱۳. عسکری، ابوالهلال (۱۴۱۲)، معجم فروق اللغات، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۱۴. علوی‌نژاد، سیدحیدر (۱۳۸۴)، «ترجمه پذیری قرآن و کتاب مقدس»، پژوهش‌های قرآنی، شماره ۴۴، ص ۵۷-۲۶.
۱۵. قائمی‌نیا، علیرضا (۱۳۹۰)، معناشناسی شناختی قرآن، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۱۶. قرطبی، محمدبن احمد (۱۳۶۴)، الجامع لاحکام القرآن، تهران: نشر ناصرخسرو.
۱۷. کلینی، محمدبن یعقوب (۱۳۸۷)، الكافی، قم: دارالحدیث.
۱۸. مجموعه مؤلفان (۱۳۸۴)، فصلنامه نقد و نظر، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۱۹. مشرف، مریم (۱۳۸۴)، «نظم و ساختار در نظریه بلاغت جرجانی»، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره ۵۴، ص ۴۰۳-۴۱۶.
۲۰. هاشمی، احمد (۱۳۸۱)، جواهر البلاغه، قم: مرکز مدیریت حوزه.
۲۱. واعظی، احمد (۱۳۹۰)، نظریه تفسیر متن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.