

کارکردهای «پیوستگی سوره» در تفسیر

با تطبیق بر تفاسیر المیزان علامه طباطبائی و فی ظلال القرآن سیدقطب

سیدرضا مؤدب^۱

محسن قربانیان^۲

چکیده

«پیوستگی سوره» شاخه‌ای پُراهمیت از دانش مناسبت در قرآن است که به لحاظ نقش منحصر به فرد آن در تفسیر، بسیار مورد توجه مفسران و قرآن‌پژوهان - به‌ویژه در نیم قرن اخیر - قرار گرفته است. بر اساس این نظریه، هر سوره بر یک غرض یا محور اصلی استوار است، به‌گونه‌ای که تمامی موضوعات سوره حول آن غرض، وحدت فراگیر سوره را رقم می‌زنند. پژوهش حاضر قصد دارد نقش و تأثیر این نظریه را در تفسیر، با مطالعه تطبیقی میان دو تفسیر المیزان علامه طباطبائی و فی ظلال القرآن سیدقطب مورد واکاوی قرار دهد و به معرفی و دسته‌بندی کارکردهای آن در تفسیر پردازد. این کارکردها را می‌توان به انواع ساختاری، زمینه‌ای، شناختی، اثباتی، تبیینی و سنجشی تقسیم نمود. بر اساس نتایج به دست آمده، علامه طباطبائی با رویکرد ویژه تبیینی - انتقادی در تفسیر المیزان، از کارکردهای تبیینی و سنجشی اعتقاد به پیوستگی سوره، به شایستگی بهره برده است. سیدقطب نیز با نگرش غالب اثباتی در تفسیر خود، اهتمام شایانی در راستای اثبات وحدت موضوعی سوره‌ها و به تصویر کشیدن ارتباط و پیوستگی میان آیات سوره مبذول داشته است.

کلید واژه‌ها: کارکرد، پیوستگی سوره، تفسیر، علامه طباطبائی، سیدقطب، المیزان، فی ظلال القرآن

۱- استاد دانشگاه قم

۲- دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۸/۲۵

moadab_r113@yahoo.com

ghorbaniianmohsen@gmail.com

۱- مقدمه

پیوستگی و انسجام میان آیات - به‌ویژه آیات یک سوره - ضمن آن که از ویژگی مهم نظم قرآن حکایت دارد و از جنبه‌های اعجاز این کتاب آسمانی به شمار می‌آید، به لحاظ اهمیت و نقش بی‌بدیل آن در تفسیر، از مبانی تفسیر قرآن نیز به حساب آمده است. (مؤدب، مبانی تفسیر قرآن، ۲۷۲)

نظریه «پیوستگی سوره» که با عنوان «وحدت موضوعی سوره‌های قرآن» نیز شهرت یافته (معرفت، علوم قرآنی، ۳۳۴؛ حجازی، ۱۲؛ شحاته، ۴ - ۵) بر آن است که هر سوره به‌رغم کثرت و تنوع ظاهری مضامین آن، دارای غرض واحدی است که وحدت فراگیر سوره را رقم زده است؛ به‌گونه‌ای که میان تمامی آیات سوره و موضوعات به‌ظاهر پراکنده آن، پیوندی ناگزیر با غرض سوره برقرار است. (حسینی، ۲۰)

هر چند تلقی سوره به‌عنوان واحدهای پیوسته، اندیشه تازه‌ای نیست و قرآن‌پژوهان پیشین عموماً در دانش «مناسبات» کم و بیش به آن اشاراتی داشته‌اند (بقاعی، ۵/۱؛ زرکشی، ۱/۱۳۳)، اما این نظریه در عصر حاضر، مورد استقبال کم‌نظیر مفسران و قرآن‌پژوهان جهان اسلام قرار گرفته و به نظر می‌رسد هم‌چنان در حال گسترش است. شمار قابل توجهی از مفسران معاصر، نظریه پیوستگی سوره را پذیرفته و از این رهگذر، به تفسیر آیات پرداخته‌اند. در این میان، دو تفسیر تأثیرگذار جهان اسلام، یعنی «المیزان فی تفسیر القرآن» علامه طباطبایی و «فی ظلال القرآن» سیّد قطب از اهمیت بیشتری برخوردارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمینه انسجام و پیوستگی آیات و سوره‌های قرآن، پژوهش‌های نسبتاً زیادی صورت گرفته است؛ (حسینی، ۳۲ - ۵۱) اما از آنجا که رویکرد عمده این پژوهش‌ها به دلیل به نوپا بودن این دانش، اغلب مفهوم‌شناسی و روش‌شناسی پیوستگی سوره‌ها و اثبات این نظریه بوده، به چگونگی نقش و تأثیر آن در تفسیر کمتر توجه شده است.

نوشته حاضر تلاش دارد این موضوع را با بررسی‌های تطبیقی میان دو تفسیر مذکور مورد واکاوی قرار دهد. بر این اساس، تحقیق حاضر در صدد پاسخ‌گویی به این پرسش مهم و اساسی است که اعتقاد به پیوستگی سوره چه نقش و جایگاهی در تفسیر دارد؟ دیگر آن که دو مفسر بزرگوار، به‌عنوان معتقدان به این دیدگاه، در مقایسه با یکدیگر چگونه از آن در تفاسیر خود بهره برده‌اند؟

۲- مفهوم پیوستگی سوره

«پیوستگی» در زبان فارسی به مفهوم اتصال، یکی شدن، هم‌بستگی و ارتباط است که در مقابل گسستگی و انفصال قرار دارد. (نک: لغت‌نامه دهخدا؛ فرهنگ فارسی معین؛ و نیز فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه)

پیوستگی یا «پیوستگی متنی» (Cohesion Textual) به‌عنوان یکی از تعابیر اساسی دانش نوین «زبان‌شناسی متن» (البرزی، ۱۳) موقعی برقرار می‌شود که تعبیر و تفسیر عنصری (در یک متن)، وابسته به عنصر دیگر باشد؛ یعنی یک عنصر، عنصر دیگر را پیش‌تصور خود قرار داده، بدون مراجعه به آن فهمیده نشود. (لطفی‌پور ساعدی، ۱۱۰)

پیوستگی از منظر دانش زبان‌شناسی، یکی از معیارهای هفت‌گانه «متن‌بودگی» است (صفوی، ۱۸۹ - ۱۹۶) که با وجود این ویژگی، می‌توان زنجیره‌ای از جملات کنار هم چیده شده را متن نامید. زبان‌شناسان، انواع پیوستگی متنی را به سه دسته اصلی: «پیوستگی دستوری»، «پیوستگی لغوی» و «ارتباط منطقی بین جملات» تقسیم می‌کنند که هر یک نیز به نوبه خود دارای اقسام مختلفی است. (Halliday and Hasan, 1980, pp.303-304)

بر این اساس مراد از پیوستگی سوره، وجود نوعی پیوند و ارتباط -شامل پیوندهای لغوی، دستوری و منطقی- میان مجموعه آیات درون سوره است که سوره را با وجود موضوعات مختلف، از گسستگی، ناهماهنگی و پراکندگی حفظ می‌کند. این معنا، به نوعی از مفهوم لغوی سوره -که از سُورُ المَدینَةِ به معنای حصار و باروی شهر که خانه‌ها را دربرگرفته- نیز قابل برداشت است. (سیوطی، ۱/۱۹۱)

همان‌گونه که ذکر شد پیوستگی سوره، اندیشه حاکم بر دو تفسیر مورد مطالعه پژوهش حاضر -یعنی المیزان و فی ظلال القرآن- است، از این رو، در ادامه به ارائه گزارش مختصری از دیدگاه تفسیری دو مفسر از جنبه اعتقاد به پیوستگی سوره می‌پردازیم.

۲-۱- دیدگاه علامه طباطبایی در خصوص پیوستگی سوره

علامه طباطبایی در مقدمه تفسیر گران سنگ خود، بر این نکته تصریح و تأکید دارد که هر سوره، صرفاً مجموعه‌ای از آیات پراکنده و بی‌ارتباط با یکدیگر نیست؛ بلکه معتقد است یک وحدت فراگیر حول محور غرض و مقصدی خاص، بر هر سوره حاکم است که پیوستگی و انسجام آیات سوره را رقم می‌زند. (طباطبایی، المیزان، ۱/۱۶)

وی در تفسیر ذیل هر سوره، درصدد است پیام و اندیشه اصلی سوره را شناسایی کند و آن را «غرض سوره» می‌نامد. او این کار را عمدتاً از طریق بررسی آغاز سوره (بدء یا افتتاح)، پایان سوره (ختم) و جریان کلی بحث در سوره (السیاق الجاری) انجام می‌دهد. (برای نمونه نک: همان، ۱۳۴/۱۰؛ و نیز: ۹۸/۱۶ و ۲۰۹)

وی سوره‌ها را به بخش‌ها یا فصل‌هایی تقسیم می‌کند و در بیان ابتدایی سوره و نیز در ابتدای تفسیر هر بخش از آیات، در تلاش است ارتباط میان فصل‌های مختلف سوره را با یکدیگر یا با غرض سوره تبیین کند تا با این رهیافت، تفسیر پیوسته‌ای از آیات سوره ارائه دهد. برای نمونه وی در سوره مُلک پس از این که غرض سوره مُلک را «بیان ربوبیت عامه خداوند برای جهانیان» می‌داند، در همه فصل‌ها یا فرازهای سه‌گانه سوره، متذکر این غرض می‌شود و ذکر نشانه‌های ربوبیت عامه خداوند را در آیات سوره، توأم با حالت انذار و تخویف، زمینه تمامی آیات سوره و هم‌راستا با غرض اصلی سوره معرفی می‌کند. (همان، ۱۹/۳۴۸ - ۳۶۲) گاهی هم با پیش‌فرض پیوستگی سوره، آیات میانی سوره را به ابتدای سوره - که عمدتاً خاستگاه غرض سوره است - ربط می‌دهد و به این وسیله، پیوند آیات سوره را مستحکم می‌کند. وی ذیل یکی از فرازهای میانی سوره انفال (آیات ۳۰ - ۴۰)، سیاق آیات مربوط به فرازهای متوالی را به هم ربط می‌دهد و بر ارتباط این دسته از آیات با آیات پیشین و نیز ارتباط آنها با ابتدای سوره تصریح می‌کند. (همانجا، ۹/۶۶)

۲-۲- دیدگاه سید قطب در پیوستگی سوره

سید قطب با اعتقاد راسخ به پیوستگی سوره، این اندیشه را از جمله مهم‌ترین مبانی تفسیری خود در تفسیر فی ظلال القرآن قرار داده است. وی با ملاحظه این مبنا توانسته است به شکلی منظم، فراگیر و هوش‌مندانه، تناسب‌ها و پیوندهای موضوعی سوره‌های قرآن را در تفسیر خویش ارائه دهد و زیبایی‌ها و شگفتی‌های ویژه‌ای از کتاب اعجاز‌آمیز قرآن را بنمایاند. (سیاوشی، ۱۵۰)

وی هر سوره را دارای شخصیت واحد و مستقلی می‌داند که واجد یک یا چند موضوع اصلی است؛ به گونه‌ای که این موضوعات برگرد محور مخصوصی در چرخش‌اند. همین ویژگی است که سوره را از سایر سوره‌ها - هرچند با مضامین مشترک - متمایز می‌سازد. (سید قطب، ۲۷/۱ - ۲۸)

سید قطب نیز مانند علامه طباطبایی (ره) در توضیحات مقدماتی خود در ابتدای هر سوره، کوشیده است اهداف و مقاصد سوره را توضیح دهد و «محور اصلی» سوره را شناسایی کند. سپس به‌طور مفصل به بیان موضوع هر سوره و چگونگی اتصال و پیوند آیات و بخش‌های مختلف آن

کارکردهای «پیوستگی سوره» در تفسیر ۱۱

می‌پردازد. برای نمونه، وی در مقدمه مفصل خود سرآغاز سوره انعام، محور اساسی سوره را از آغاز تا انجام آن، موضوع عقیده معرفی می‌کند که به‌طور خاص به مسئله الوهیت و عبودیت می‌پردازد. سپس مطابق روال متداول خود در تفسیر فی ظلال، بیان ادبی و هنرمندانه خود را در به‌تصویر کشیدن انسجام و پیوستگی آیات سوره به خدمت می‌گیرد. (همانجا، ۱۰۱۵/۲)

به این ترتیب، او نیز بر این عقیده است که هر سوره بر اندیشه‌ای اصلی مبتنی است و مقصود آیات سوره، باید با توجه به آن فهم شود و در این راستا، سوره را به بخش‌هایی تقسیم می‌کند و از تعبیر مختلفی نظیر: لَحْمَه، شَوَط، جَوَلَه، مَوْج، مَقْطَع، درس و... برای نام‌گذاری آن استفاده می‌کند. برای مثال، وی سوره توبه را به شش مقطع (همان، ۱۵۶۵/۳)، سوره حجر را به پنج جوله (همانجا، ۲۱۲۳/۴) و سوره غافر را به چهار شوط (همان، ۳۰۶۶/۵) تقسیم کرده است.

۳- دسته‌بندی کارکردهای پیوستگی سوره

پس از بیان مقدماتی درباره مفهوم پیوستگی سوره و دیدگاه دو مفسر گران‌قدر در این خصوص، اکنون به پرسش اصلی پژوهش بازمی‌گردیم و با دسته‌بندی شش‌گانه کارکردهای نظریه پیوستگی سوره، به چگونگی نقش و تأثیر آن بر فرایند تفسیر می‌پردازیم. لازم به ذکر است که منظور از «کارکرد» در پژوهش حاضر، هر نوع نقش، اثر، فایده و نتیجه‌ای است که اعتقاد به پیوستگی سوره یا وحدت موضوعی سوره‌های قرآن، بر تمامی مراحل تفسیر قرآن بر جای می‌گذارد.

۳-۱- کارکردهای ساختاری

اعتقاد به پیوستگی سوره و الزامات متنی آن، ساختار تفسیر در قرن حاضر را دچار دگرگونی-های اساسی نموده و منجر به پدید آمدن ساختار نوین تفسیری شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی از این رویکرد، به‌عنوان «تحولی در تفسیر قرآن در قرن بیستم» یاد می‌کنند. (مستنصر میر، شماره ۱۰۷-۱۰۸، ص ۲)

این تحول ساختاری را می‌توان با سه ویژگی اساسی - به شرح ذیل - همراه دانست:

۳-۱-۱- نظام بخشیدن به فرایند تفسیر

از جمله ویژگی‌های ساختار نوین تفسیری مبتنی بر پیوستگی سوره، نظم و سامانی است که

به فرایند تفسیر می‌بخشد. مفسّر در سایه اعتقاد به پیوستگی سوره - به‌عنوان یک اصل بنیادین و به - منزله مؤلفه اصلی در تعیین رویکرد و جهت‌گیری تفسیری‌اش - مسیری مشخص، منطقی و هدف - مند را در گستره متن طی می‌کند و از رهگذر چنین سامانی، به نتایج شگرف و فهم بهتری از آیات دست پیدا می‌کند.

اعتقاد به پیوستگی سوره، ذهن مفسّر را به‌طور طبیعی در راستای کشف غرض یا پیام اصلی سوره به تکاپو وامی‌دارد. با چنین نگرشی، به فرازبندی آیات به ظاهر پراکنده سوره توفیق می‌یابد و گلستان سوره را در قالب شاخه‌های گل با رایحه‌هایی متفاوت، دست‌چین و دسته‌بندی می‌کند. سپس در صدد کشف ارتباط این اجزا و فرازاها بر اساس غرض یا محور موضوعی سوره برمی‌آید تا با این دست‌مایه، ذهن خود را برای فهم معانی و مقاصد آیات بارور سازد. ضمن این که این شیوه، او را از ذکر صرف قیل و قال‌های پراکنده تفسیری ذیل آیات، خلاصی می‌دهد و به تفسیر او قوام و نظام معینی می‌بخشد.

۳-۱-۲- تقویت نگرش کل‌گرایانه در تفسیر

غالب تفسیرهای سنتی، مملو از حاکمیت نگرش جزء‌انگارانه یا آیه‌محور در تفسیر است. مفسّران پیشین در تفاسیر مدّون خود، عمدتاً به مباحث مرتبط به یک آیه - یا حداکثر چند آیه متوالی دارای پیوندهای معنایی - پرداخته‌اند و بر اساس رویکردهای خود، برداشت‌هایی تربیتی، فقهی، ادبی و... از آیه یا آیات مورد نظر ارائه می‌دهند. این نگرش جزء‌انگارانه به آیاتی که در کلیتی به نام «سوره» جای گرفته‌اند، آسیب‌های جدی به «فهم ناب قرآنی» وارد ساخته است. دور نیست که نگرش‌های فرقه‌ای، تأویلی و... به تفسیر قرآن نیز عمدتاً از همین شیوه متأثر گردیده است. (نک: صالحی، شماره ۵۶، ص ۶ - ۹)

مستنصر میر در توصیف شیوه جزء‌انگارانه مفسّرانی چون فخر رازی - به‌نمایندگی از مفسّران پیشین - می‌نویسد: «روش رازی در برقراری مناسبات میان آیات قرآن را می‌توان خطی - اتم‌انگارانه (جزء‌انگارانه) توصیف کرد: او آیه دوم را به آیه اول ربط می‌دهد و آیه سوم را به آیه دوم و همین‌طور تا پایان سوره. با این کار، توجّه رازی در هر زمان خاص بر دو آیه (یا دو فقره) متمرکز است. در چنین روشی که صرفاً متوجّه برقراری ارتباطات موردی میان آیات است، با دیدن درختان، از جنگل - آیات از سوره - غفلت می‌شود و لذا نمی‌تواند به شکل‌گیری رویکردی اندام‌وار به سوره‌های قرآن بینجامد.» (مستنصر میر، شماره ۱۰۷ - ۱۰۸، ص ۳)

کارکردهای «پیوستگی سوره» در تفسیر ۱۳

در مقابل، باور پیوستگی سوره، باعث تقویت نگاه کل گرایانه یا سوره محور در تفسیر می شود. مفسّر در سایه چنین اعتقادی، سوره را با نگاه جامع و هماهنگ می نگرد تا محور اصلی یا غرض واحد آن را دریابد. سپس با توجه به این محور اصلی، در صدد کشف پیوندها و ارتباطات معنایی آیات و اجزای مختلف سوره برمی آید. این نگاه اندام وار و ساختارمند به پیکره سوره، مفسّر را به کشف لطایف سوره و فهم معانی دقیق و بدیع از آیات رهنمون می سازد.

۳-۱-۳- اتکای حداکثری به متن

ویژگی دیگر ساختار نوین تفسیری در عصر حاضر، اتکای حداکثری به متن و استفاده از ابزارهای متنی در فهم و تبیین مراد کلام الهی است. مفسّر در پرتو اعتقاد به نظریه پیوستگی سوره، بیش از آن که بر نقل یا لوازم دیگر تفسیری تکیه کند، بر متن آیات و سوره ها تکیه می کند و برای تأیید یا اثبات برداشت تفسیری خود یا دیگران، تنها به سیاق آیات استناد می کند. وی با اتکا به متن آیات، اعتمادی به قیل و قال- های بی ضابطه برخی مفسّران - که سیاق آیات تحمل آن را ندارد- نمی کند؛ بلکه در تلاش است با تدبّر در متن سوره، به استتقاق از آیات پردازد و مراد آیات را از زبان خود آیات برداشت کند؛ شیوه ای که علامه خود در مقدمه تفسیر گران سنگ المیزان بر آن تأکید داشته است. (طباطبایی، المیزان، ۶/۱)

روشن است که اتکای حداکثری به متن برای استخراج معنا و مقصود آیات را باید پدیده مبارکی در تفسیر دانست؛ زیرا این مسئله همان گونه که ذکر شد، تدبّر در کلام الهی را - که مورد سفارش قرآن و سنت است- دامن می زند؛ البتّه به شرط آن که از روایات معتبر و سایر قرائن متقنی که می توان در فهم و تبیین آیات از آنها استفاده کرد، غفلت نشود.

۳-۲- کارکردهای زمینه ای

منظور از کارکردهای زمینه ای آن دسته از کارکردهایی است که زمینه را برای طرح موضوعات و نظریه های دیگر تفسیری فراهم می آورد. اعتقاد به پیوستگی سوره، بستر لازم را برای طرح مباحثی نظیر وحدت موضوعی در سوره ها فراهم می سازد. همچنین کاربست اطمینان بخش قاعده سیاق و استفاده از شیوه تفسیری قرآن به قرآن - با رویکرد درون سوره ای- از جمله مباحث بسیار مهمی است که زمینه ظهور و بروز آنها در سایه اعتقاد به پیوستگی متنی سوره های قرآن تحقق می یابد.

۳-۲-۱- وحدت موضوع یا غرض در سوره ها

اعتقاد به پیوستگی متنی سوره، این امکان را به ما می دهد که از وحدت موضوع یا غرض در

سوره‌های قرآن سخن بگوییم؛ زیرا بر اساس مبانی زبان‌شناسی متن، تنها در مورد یک متن یک-پارچه و به هم پیوسته است که می‌توانیم ادعای وحدت موضوعی داشته باشیم؛ وگرنه برای یک متن ناپیوسته و از هم گسیخته -نظیر مجموعه‌ای از جملات پراکنده کنار هم چیده شده- نمی‌توان ادعای وحدت موضوع یا غرض نمود. در حقیقت، بحثی که به‌ویژه در سال‌های اخیر در خصوص «وحدت موضوعی سوره‌های قرآن» میان مفسران و دانشمندان علوم قرآنی مطرح شده، اساساً در بستر بحث پیوستگی متنی سوره قابل طرح است.

علامه طباطبایی و سیدقطب نیز با پیش‌زمینه اعتقاد به پیوستگی و اتصال میان آیات یک سوره، به وحدت جامع سوره معتقد شده و پس از آن به کشف غرض یا محور اصلی سوره پرداخته‌اند. از این رو، هر دو مفسر در جای جای تفاسیر خود در تلاش‌اند اتصال و پیوستگی آیات سوره را به عنوان خاستگاه اصلی نظریه وحدت موضوعی سوره‌ها برای مخاطبان خود تبیین کنند.

۳-۲-۲- اعتبار بخشی به قاعده سیاق در سوره

استفاده از قاعده سیاق برای آیات یک سوره، مستلزم یک‌پارچه انگاشتن متن سوره است؛ در غیر این صورت، بهره‌گیری از سیاق برای فهم معانی آیات سوره امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا مفسران و قرآن‌پژوهان بر این نکته متفق‌اند که شرط تحقق سیاق، پیوستگی کلام متکلم است. گرچه برخی در کاربرد قرآنی سیاق، تنها وحدت نزول را دلیل پیوستگی کلام الهی دانسته‌اند و معتقد شده‌اند که استناد به سیاق آیات قبل و بعد در سوره‌های قرآن در صورتی حجت است که مجموع آیات با هم و یکجا نازل شده باشند. (جعفری، شماره ۲۲، ص ۶۵) از این رو، اعتقاد به پیوستگی متنی سوره‌های قرآن -که در اکثر موارد ناشی از وحدت نزول سوره است- زمینه را برای کار بست اطمینان‌آور قاعده سیاق برای آیات سوره فراهم می‌کند.

استناد به سیاق سوره نیز رهیافت همین نگرش پیوسته به متن سوره است. علامه طباطبایی در خلال بحث‌های تفسیری، به سیاق آیات سوره استناد می‌کند. (طباطبایی، ۲۷۳/۷؛ و نیز: ۱۸/۱۸) سیدقطب نیز به کرات از اصطلاح سیاق سوره برای تأیید یا اثبات نظریه تفسیری خود -به‌ویژه در تعیین مکی و مدنی بودن سوره‌ها- بهره می‌جوید. (برای نمونه نک: سیدقطب، ۲۶/۱؛ ۸۲۷/۲؛ ۱۱۸۳/۳؛ ۲۱۵۸/۴ و...)

۴- کاربرد شیوه تفسیر قرآن به قرآن با رویکرد درون‌سوره‌ای

مقصود از روش تفسیر قرآن به قرآن، آن است که هر آیه‌ای به کمک و استناد آیات دیگر اعم از

کارکردهای «پیوستگی سوره» در تفسیر ۱۵

آیات آن سوره و یا آیات دیگر سور تفسیر شود. (مؤدب، روش های تفسیر قرآن، ۲۰) این شیوه - که می توان آن را بر اساس تعریف فوق به دو رویکرد درون سوره ای و برون سوره ای تقسیم کرد - شیوه ای است که علامه آن را اساس کار خود در المیزان قرار داده و در موارد فراوانی برای تبیین آیه از آیات هم موضوع در جاهای دیگر قرآن بهره می برد. (الاوسی، ۱۹۰)

شیوه تفسیری قرآن به قرآن بر این اصل بنیادین مبتنی است که قرآن کریم یک متن حکیمانه و واحدی است که میان آیات آن هماهنگی، پیوستگی و ارتباط معنایی وثیقی وجود دارد. این مسئله به ویژه در مورد آیات درون یک سوره، از تأکید بیشتری برخوردار است. از این نظر، پیوستگی سوره را می توان یکی از مبانی تفسیر قرآن به قرآن با رویکرد درون سوره ای دانست.

از سوی دیگر، این شیوه تفسیری که بسیاری از مفسران آن را متقن ترین نوع تفسیر می دانند (معرفت، التفسیر و المفسرون، ۱/ ۲۲) ممکن است در مقام اجرا با چالش ها و محدودیت هایی همراه باشد. از جمله این که مفسر در کار بست این شیوه همواره باید به این مسئله دقت کند که آیات استناد شده از سوره های دیگر، با بافت و سیاق آیه مورد نظر هماهنگی داشته باشد و یا حداقل در تعارض با آن نباشد. اما در فرض استفاده درون سوره ای از این روش، این اشکال از میان می رود؛ زیرا با فرض اعتقاد به پیوستگی سوره و وحدت موضوعی آن و در نظر گرفتن بافت هماهنگ برای تمام آیات سوره، مفسر با اطمینان خاطر بیشتری می تواند از این شیوه برای تبیین آیات استفاده کند.

۵- کارکردهای شناختی

اعتقاد به پیوستگی سوره می تواند ما را در شناخت برخی شاخه های مربوط به علوم قرآنی یاری دهد. شناخت مکی و مدنی بودن سوره ها، شناخت آیات ناسخ و منسوخ و شناخت اجمالی سوره از جمله مهم ترین مواردی است که می توان به عنوان کارکردهای شناختی پیوستگی سوره مطرح ساخت.

۵-۱- شناخت مکی و مدنی بودن سوره ها

برای تشخیص مکی و مدنی بودن سوره ها، از دیرباز همواره دو شیوه سماعی (نقلی) و قیاسی (استنباطی) مورد نظر بوده است. (زرکشی، ۱/ ۲۷۶) عده ای از مفسران برای تعیین مکی و مدنی بودن سوره ها، به نقل تکیه کرده اند و روایات را محور تشخیص خود در این زمینه قرار می -

دهند. گروهی دیگر - از جمله علامه طباطبایی در المیزان و سید قطب در فی ظلال - شیوه دوم را در برگزیده و با تأمل در ساختار و مضامین سوره، به اظهار نظر در این خصوص می‌پردازند. در این شیوه - که در واقع، بر تلقی سوره به عنوان واحد پیوسته استوار است - مفسر به استناد سیاق واحد سوره، بر مکی یا مدنی بودن نزول سوره رأی می‌دهد.

علامه طباطبایی با صراحت، روایات را - به دلیل وجود تعارض میان آنها - برای تشخیص مکی و مدنی بودن سوره‌ها، ناکافی و غیر قابل اعتماد می‌داند. وی تدبیر در سیاق آیات سوره را تنها راه معتبر در این زمینه معرفی می‌کند و می‌نویسد: «الطریق المتعین لهذا الغرض هو التدبر فی سیاق الآیات و الاستمداد بما يتحصل من القرائن و الأمارات الداخلية و الخارجية و علی ذلك نجری فی هذا الكتاب.» (طباطبایی، المیزان، ۱۳/۲۳۵) از این رو، تعبیری نظیر: «و السورة مكية بشهادة سیاق آیاتها.» (همان، ۱/۲۰۹؛ و نیز: ۱۷/۶۲ و ۱۲۰؛ و...) و نیز: «و السورة مدنية بشهادة سیاق آیاتها.» (همان، ۱۹/۱۴۳؛ و نیز: ۱۹/۱۷۷ و ۲۰۱؛ و...) به طور گسترده در تفسیر المیزان مورد استفاده قرار گرفته است.

در واقع، معیار اصلی علامه در تشخیص سوره‌های مکی و مدنی، استناد به سیاق سوره است. وی عموماً از وحدت سیاق سوره - که از تبعات اعتقاد به پیوستگی سوره محسوب می‌شود - به انضمام قرائنی که از ظواهر آیات استخراج می‌کند، حکم به مکی یا مدنی بودن سوره‌ها می‌دهد. برای نمونه، وی سوره انعام را به دلیل اتصال و پیوستگی همه آیات آن و نیز با توجه به این که در همه یا بیشتر آیات آن، روی سخن با مشرکان است، مکی می‌داند و اقوال مختلفی را که نزول برخی آیات این سوره را مدنی دانسته‌اند، به استناد سیاق واحد سوره ردّ می‌کند.^۱ (همان، ۵/۷ - ۶)

علامه در تفسیر سوره رعد، قول کسانی را که ادعا کرده‌اند همه آیات سوره، جز آیه آخر آن مکی است، با تأکید بر پیوستگی سوره ردّ می‌کند؛ وی چنین استدلال می‌کند که آیه پایانی سوره - طبق روال سوره‌های پیوسته - هماهنگ با مطلبی است که در افتتاح سوره بدان اشاره رفته است. (همان، ۱۱/۲۸۵)

۱ - و سیاقها - علی ما يعطيه التدبر - سیاق واحد متصل لا دلیل فيه علی فصل یؤدی إلى نزولها نجومًا. و هذا يدل علی نزولها جملة واحدة.

همچنین در مورد سوره شعراء، از سیاق آیات این سوره چنین برداشت می‌کند که تمام آن مکی است و می‌گوید: «و ظاهر سیاق آیات السورة أنها جميعا مكية.» (همان، ۱۵/۲۵۰) بر همین اساس - یعنی به شهادت سیاق سوره - سوره‌های نور و تحریم را نیز با قطعیت مدنی اعلام می‌کند. (همان، ۱۵/۷۸؛ ۱۹/۳۲۹)

سید قطب نیز در آغاز هر سوره، بر تعیین مکی یا مدنی بودن سوره و آیاتش اصرار می‌ورزد. وی این تشخیص را با تکیه بر سیاق و توجه به مضامین و فضای نزول، به انجام می‌رساند. از این رو، در آغاز سوره انعام بر این نظر است که این سوره مکی و از قرآن مکی است که از یک چیز سخن می‌گوید: مسئله عقیده و به‌طور خاص الوهیت و عبودیت پروردگار. (سید قطب، ۲/۱۰۰۴)

این مفسر در ابتدای تفسیر سوره رعد، بر مکی بودن سوره تأکید کرده و روایات مدنی بودن آن را مردود دانسته است. وی محوریت مباحث عقیدتی را - مانند توحید، وحی و بعث که از خصوصیات سوره - های مکی است - در سرتاسر سوره رعد از جمله دلایل و شواهد انکارناپذیر خود در مکی بودن سوره تلقی کرده و به استناد این سیاق متحد و روشن، روایات مدنی بودن سوره را نمی‌پذیرد. (همانجا، ۴/۲۰۳۹)

همچنین در مقدمه سوره یونس، پس از ترسیم سیاق و فضای کلی نزول سوره و مکی دانستن آن، بر سیاق متحد و یکپارچه تمامی آیات سوره تأکید می‌کند و به این وسیله، روایتی را که برخی آیات این سوره را مدنی می‌داند، مردود می‌شمارد. (همانجا، ۳/۱۷۵۲)

۵- شناخت آیات ناسخ و منسوخ

اعتقاد به پیوستگی سوره می‌تواند ضمن روشن‌گری درباره سیاق آیات، زمینه بطلان گفتارهای بی‌ضابطه برخی مفسران را درباره نسخ آیات فراهم سازد.

علامه طباطبایی در برابر نظر کسانی که بی‌دلیل معتقد به نسخ آیات شده‌اند، پیوستگی و ارتباط آیات سوره را یادآور می‌شود و در مواردی به بیان نحوه و چگونگی ارتباط آیات نیز اقدام می‌کند. علامه ذیل آیه ۲۰ سوره مزمل، با اعتقاد به پیوستگی آیات این سوره، ارتباط بخش دوم سوره را با بخش اول سوره تبیین می‌کند و نسبت آنها را نسبت صدور حکم در ابتدای سوره و تخفیف آن در بخش پایانی سوره می‌داند تا به این وسیله، پندار وقوع نسخ در سوره را مرتفع سازد. وی می‌نویسد:

«و لسان الآية هو التخفيف بما تيسر من القرآن من غير نسخ لأصل الحكم السابق بالمنع عن قيام ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه.» (طباطبایی، ۲۰/۷۴)

علامه در برابر گفتار کسانی که معتقد به نسخ آیه ۴۲ سوره مائده «فَأَحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» توسط آیه ۴۹ این سوره «وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» شده‌اند، ایستادگی می‌کند و به سیاق یکسان و پیوستگی آیات سوره استناد می‌کند و به این وسیله وقوع نسخ را در این آیات نفی می‌کند؛ (همانجا، ۳۶۱/۵) ضمن این که ایشان در جای دیگر به سیاق واحد این سوره - به جز چند آیه - حول محور غرض جامع سوره تصریح نموده است. (همانجا، ۲۱۹/۶) در جای دیگر، علامه به نظریه نسخ آیه ۲۴ سوره نساء «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» مشهور به آیه متعه می‌پردازد و این نظریه را با دلایل متعدد و از جمله به استناد سیاق متحد آیات سوره منتفی می‌داند. (همانجا، ۲۷۵/۴)

علامه در موارد متعدد دیگری با استناد به پیوستگی آیات، وقوع پدیده نسخ را منتفی دانسته است. برای نمونه وی درباره ارتباط آیات ۱۹۵-۱۹۰ سوره بقره، پس از تأکید بر اتساق این آیات و بیان چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر، وقوع هر گونه نسخ در این آیات را از اساس منتفی دانسته است. (همانجا، ۶۰/۲ - ۶۱)

گاهی علامه قول برخی مفسران را مبنی بر نسخ آیات، به دلیل عدم ارتباط و پیوستگی در سیاق آیات، مردود می‌شمارد. برای مثال، علامه با نفی پیوستگی مفهومی میان دو آیه متوالی سوره بقره (آیات ۲۸۴ و ۲۸۵) وقوع نسخ در این آیات را - که لازمه آن وجود زمینه و موضوع یکسان برای آیات ناسخ و منسوخ است - منتفی دانسته است. (همان، ۴۳۹/۲)

سید قطب نیز - همچون علامه طباطبایی - درباره پدیده نسخ در آیات قرآن، دیدگاه سخت-گیرانه‌ای دارد. وی با وجود پذیرش اصل نسخ، به هیچ وجه از شیوه افراطی برخی علمای پیشین اهل سنت در گزارش موارد فراوان نسخ تبعیت ننموده است؛ بلکه با ارائه نظراتی هوشمندانه و نکته‌سنج درباره مواردی از نسخ راه جدیدی در این زمینه گشوده است. (سیاوشی، ۶۰۱)

وی نیز در مواردی از مسئله پیوستگی آیات و استناد به سیاق آیات در شناخت آیات ناسخ و منسوخ بهره برده است. وی در ردّ نسخ در آیه ۴ سوره محمد «حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوُثَاقَ فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَصَّحَّ الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا» که برخی معتقد شده‌اند که این آیه با آیات ۵ سوره توبه و نیز آیه ۵۷ از سوره انفال نسخ شده است، به استناد عدم پیوستگی مفهومی و سیاق متفاوت آیات را یادآور شده و معتقد شده است زمینه حکم در دو آیه توبه و انفال به حلت وضعیت جنگی یعنی زمانی که هنوز جنگ برپاست، نظر دارد اما حکم در آیه سوره محمد

ناظر به پس از جنگ و پایان آن است؛ بنابراین در میان آنها رابطه نسخ قابل طرح نیست. (سید قطب، ۶/ ۳۲۸۵)

۶- کارکردهای اثباتی

پاره‌ای از کارکردهای پیوستگی سوره، جنبه اثباتی دارد و می‌توان از آنها برای اثبات یا تصدیق برخی دیگر از دانش‌های مرتبط با علوم قرآنی بهره جست. اثبات اعجاز بیانی قرآن و نیز توقیفی بودن نظم و چینش آیات در قرآن را می‌توان از جمله کارکردهای اثباتی پیوستگی سوره در نظر گرفت.

۶-۱- اعجاز بیانی قرآن

دانشمندان علوم قرآنی هر چند عموماً اعجاز قرآن را امری قطعی و مسلم دانسته‌اند، اما گاه درباره وجه اعجاز در قرآن اختلاف نظرهایی با یکدیگر پیدا کرده‌اند. آن چه روشن است اکثر آنان، اسلوب بیانی قرآن - به‌ویژه نظم شگرف و ترتیب بدیع آیات در سوره‌ها - را اصلی‌ترین عنصر اعجاز در این کتاب آسمانی دانسته‌اند. آن چنان که فخر رازی نیز در تفسیر خود ضمن تأکید بر این مسئله، اعجاز قرآن را از جنبه چگونگی ترتیب و تألیف آیات، منظور دانشمندانی دانسته که قرآن را از لحاظ اسلوب معجزه دانسته‌اند. (فخر رازی، ۷/ ۱۳۸)

در واقع، ارتباط وحدت موضوعی سوره‌ها و مسئله اعجاز در این نکته است که پراکندگی در نزول، عدم تناسب را اقتضا می‌کند، با آن که تناسب و وحدت سیاق در هر سوره به خوبی مشهود است و بر خلاف مقتضای طبع پراکندگی در نزول می‌باشد. (معرفت، علوم قرآنی، ۳۳۴) بر همین اساس یکی دیگر از محققان می‌گوید: «با آن که قرآن کریم به مقتضای مناسبت‌های خاص و در زمان‌های متفاوت نازل شده، در عین حال وحدت منطقی و ادبی خود را حفظ کرده و این بزرگ‌ترین شاهد بر اعجاز قرآن است.» (دراز، ۶ - ۵)

۶-۲- توقیفی بودن نظم و ترتیب آیات

تلقی سوره به‌عنوان واحدهای پیوسته، اندیشه‌ای است که از اعتقاد به نظم و چینش حکیمانه آیات در سوره‌ها نشأت می‌گیرد. این نظریه با وجود این که خود بر پایه و بستری از باورمندی به توقیفی و وحیانی بودن جمع، ترتیب و تنظیم آیات در سوره‌ها شکل می‌گیرد، در صورت تطبیق و

ارائه دقیق و معقول می‌تواند به درستی عامل تقویت و تصدیق باور به توقیفی بودن ترتیب آیات شود و هرگونه شبهه‌ای را در این باره از چهره قرآن بزدايد. (سیاوشی، ۱۵۰)

این در حالی است که برخی بر امکان اثبات توقیفی بودن نظم و چینش آیات در سوره‌ها از رهگذر تبیین تناسب میان آیات سوره تأکید کرده‌اند. (حوی، ۱/ ۲۵) یکی از محققان نیز در این زمینه معتقد است: «اگر ما در قرآن در مصحف موجود، نظم فوق‌العاده به دست آوردیم و ثابت کردیم قرآن با آن که در مدت طولانی نازل شده و ترتیب نزول آن هم به هم خورده، اما نظم بر چینش آن حاکم است، دلیل بر آن است که این ترتیب به دستور خداوند و توسط امین وحی انجام گرفته است.» (ایازی، ۲۴)

گرچه برخی از منتقدان، در ملازمه میان توقیفی‌ت آیات و نظریه پیوستگی سوره تردید روا داشته‌اند، (حسینی، ۱۶۲ - ۱۶۴) اما به هر حال می‌توان گفت: اعتقاد به پیوستگی سوره که به رهیافت انسجام محتوایی قرآن می‌انجامد، به نحو شایسته‌ای از ترتیب موجود سوره‌های قرآن دفاع می‌کند و دست کم توقیفی بودن آیات سوره‌ها را تصدیق و تأیید می‌کند.

۷- کارکردهای تبیینی

گاهی مفسر به استناد غرض یا سیاق واحد سوره، به تبیین و تفسیر آیات می‌پردازد. این قسم از کارکردها را می‌توان تحت عنوان کارکردهای تبیینی دسته‌بندی کرد که به لحاظ ارتباط مستقیمی که با مسئله تفسیر به معنای خاص دارند، اصلی‌ترین نوع از کارکردهای نظریه پیوستگی سوره محسوب می‌شوند.

۷-۱- تبیین جایگاه و مفهوم واژگان سوره

علامه در تفسیر آیه ابتدایی سوره حشر «سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» به نوعی کاربرست دو واژه «عزیز» و «حکیم» در این آیه را با موضوع و غرض خداوند از سوره مرتبط می‌سازد. وی در توضیح عبارت پایانی آیه «وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» می‌گوید: «در این سوره سرانجام کار یهود و منافقین را تشبیه کرده به اقوامی که در قرن‌های نزدیک به عصر یهودیان و منافقین وبال فریب‌کاری‌های خود را چشیدند و این خود شاهد عزت و اقتدار خداست و نیز اگر دچار عذاب شدند، بدین جهت بوده که عذاب‌شان بر طبق

کارکردهای «پیوستگی سوره» در تفسیر ۲۱

حکمت و مصلحت بوده و این خود شاهد حکمت خدا است.» (طباطبایی، المیزان، ۲۰۱/۱۹؛ و نیز نک: طباطبایی، ترجمه المیزان، ۳۴۹/۱۹)

سید قطب نیز به طور کلی الفاظ و تعبیر به کار رفته در سوره‌ها و حتی طرز ادای تعبیر، نحوه سخن گفتن و نیز طنین واژگان در هر سوره را در هماهنگی کامل با موضوع و فضای آن سوره می‌داند. برای مثال، از هماهنگی چشم‌گیر الفاظ و تعبیر سوره مسد با موضوع و جوّ کوبنده سوره سخن می‌گوید. (سید قطب، ۴۰۰۱/۶)

۷-۲- تبیین مناسبت واژگان آغازگر سوره

گاه علامه درباره واژگان آغازگر سوره و نسبت آن با غرض سوره سخن گفته است. وی افتتاح سوره ثلک با کلمه «تبارک» را هم‌راستا با غرض سوره می‌داند؛ زیرا این واژه به معنای کثرت صدور برکات از ناحیه خداوند است که با بیان عمومیت ربوبیت الهی به عنوان غرض سوره در ارتباط است. (طباطبایی، ۳۴۸/۱۹) همچنین آغاز سوره «الرحمن» را با همین واژه - که در حقیقت صفت رحمت عام الهی است - در راستای غرض سوره تعبیر می‌کند. (همان، ۹۴/۱۹) و نیز ابتدا به واژه تسبیح (سَبَّح) در سوره حدید را به جهت زدودن شائبه توهّمی می‌داند که ممکن است تشویق مردم به انفاق به عنوان غرض سوره، در مورد نقص و نیازمندی خداوند به ذهن برساند آنجا که می‌نویسد: «و لقد افتتحت السورة بتسبيحه و تنزيهه تعالى بعده من أسمائه الحسنى لما فى غرض السورة و هو الحث على الإنفاق من شائبة توهم الحاجة و النقص فى ناحيته.» (همانجا، ۱۴۴) نیز در تفسیر آیه ابتدایی سوره حشر، به هماهنگی واژه آغازین سوره (سَبَّح) با مضامین سوره می‌پردازد و بیان می‌دارد که اگر سوره را با تسبیح افتتاح نمود، به خاطر مطالبی است که در خلال سوره درباره خیانت یهود و نقض عهدشان آمده است. (و إنما افتتح بالتنزيه لما وقع فى السورة من الإشارة إلى خيانة اليهود و نقضهم العهد.) (همانجا، ۲۰۱)

۷-۳- تبیین مراد و مقصود آیات

اعتقاد به پیوستگی سوره و لوازم متنی آن، می‌تواند مفسّر را در فهم و تبیین مراد و مقصود آیات یاری دهد؛ گاه مفسّر به استناد سیاق واحد سوره، مراد آیات را تعیین می‌کند. مسئله‌ای که علامه طباطبایی در المیزان به شایستگی از عهده آن برآمده است. برای نمونه، وی در تفسیر آیه ابتدایی سوره نبأ، درباره این که سؤال‌کنندگان از «نبأ عظیم» چه کسانی بودند، با استناد به سیاق و فضای

کلی سوره آنها را تنها کفار مکّه معرفی می‌کند و می‌گوید: «و حیث کان سیاق السورة سیاق جواب یغلب فيه الإنذار و الوعيد، تأیّد به أن المتسائلین هم کفار مکة من المشرکین النافین للنبوة و المعاد دون المؤمنین و دون الکفار و المؤمنین جميعاً». یعنی: چون سیاق سوره، سیاق جواب است و در آن، حالت تهدید و انذار نیز غالب شده، این نظریه را تأیید می‌کند که سؤال-کنندگان، کفار مکّه بودند، همان مشرکانی که منکر نبوت و معاد بودند، نه مؤمنین، و نه کفار و مؤمنین هر دو. (همانجا، ۱۵۹/۲۰)

علامه برای بسیاری از آیات، تفسیری هماهنگ با غرض سوره ارائه می‌دهد. برای مثال، وی ذیل آیات ۸۴-۹۰ سوره انعام، با بیان این که این آیات ادامه سرگذشت ابراهیم(ع) است، بر این نکته تأکید می‌کند که گرچه این آیات در مقام منت‌گذاری بر حضرت ابراهیم(ع) و برخی انبیای دیگر است، اما هم‌چنان که برخی از مفسران پنداشته‌اند، سیاق آیات تنها متضمن این مسئله نیست؛ بلکه سیاق آیات به گونه‌ای است که در مقام بیان نعمت‌های بزرگ الهی نیز هست که داشتن توحید فطری و نیل به هدایت الهی به دنبال آن می‌آید. وی این تفسیر را موافق با غرض سوره -که همان بیان توحید فطری است- می‌داند و بر قول مفسران مذکور ترجیح می‌دهد. (همان، ۷/ ۲۴۱ - ۲۴۲)

گاهی علامه آیه‌ای را بر اساس احتمالات مختلفی که آیه از جنبه اتصال به سایر آیات سوره می‌پذیرد، تفسیر می‌کند. برای نمونه وی آیه ۱۰۹ سوره کهف «قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا» را بر اساس دو احتمال پیوستگی و ناپیوستگی این آیه تفسیر می‌کند. وی ابتدا مفاد این آیه را بیان مستقلی می‌داند و به همین جهت اتّصالی بین این آیه و آیات قبل و بعد نمی‌یابد و نزول انفرادی آن را بعید نمی‌داند. اما در ادامه، احتمال پیوستگی را برای آیه محفوظ داشته و گفته است ممکن است آیه در ضمن آیات قبل و بعد خود نازل شده باشد؛ بر این اساس، تفسیری متناسب با چنین موقعیتی از آیه ارائه می‌دهد و مفاد آن را مربوط به تمامی مطالبی می‌داند که در طول سوره مورد بحث قرار گرفته است. (همانجا، ۱۳/ ۴۰۳)

گاهی پیوسته دانستن فرازهای مختلف سوره، منجر به تفسیرهای بدیع و منحصر به فردی از آیات می‌شود؛ به گونه‌ای که بدون در نظر گرفتن پیوستگی سوره، چنین معنا و مفهومی از آیات قابل استخراج نخواهد بود. برای مثال، علامه طباطبایی(ره) برای آیات فصل دوم از سوره منافقون،

تفسیری هماهنگ با غرض سوره ارائه می‌دهد. وی ابتدا این سوره ۱۱ آیه‌ای را به دو فراز تقسیم می‌کند. ارتباط فراز اول سوره با مسئله منافقان با توجه به خطاب‌های آن، مشهود است؛ اما فراز دوم یعنی: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» مشتمل بر چند موعظه عمومی است که در ظاهر، هیچ ارتباطی نمی‌توان میان آن با موضوع سوره یافت؛ اما علامه با پیش‌فرض پیوستگی سوره، تفسیری هم‌راستا با غرض و سیاق کلی سوره ارائه می‌دهد و آیات مذکور را به‌زیبایی به مسئله نفاق ربط می‌دهد و معتقد می‌شود خداوند در این آیات، انسان را از برخی صفات که باعث ایجاد نفاق می‌شود، پرهیز می‌دهد. (همانجا، ۱۹/۲۹۱)

سیدقطب نیز با رویکردی مشابه، به تفسیر آیات مذکور پرداخته و در نهایت به همان برداشت از آیه می‌رسد و معتقد می‌شود این آیات، مؤمنان را دستور می‌دهد از هرگونه صفتی که به صفات منافقان شبیه باشد، بیزای جویند. (سیدقطب، ۶/۳۵۷۲ و ۳۵۸۰) این تفسیر ناظر به سوره، هم‌چنان که ملاحظه می‌شود تنها با اندیشه پیوستگی سوره قابل دستیابی است و هر دو مفسر با رویکردی مشابه، به نتیجه واحدی از تفسیر آیه دست پیدا کرده‌اند.

سیدقطب نیز در پاره‌ای موارد، آیات به ظاهر پراکنده سوره را در پرتو فضای کلی سوره تفسیر می‌کند. برای مثال، وی ذیل آیات ۸-۱۰ سوره طلاق «وَكَايْنُ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكَرًا» که درباره سرنوشت کسانی است که از دستور پروردگارشان سرپیچی کرده‌اند، به تغییر سیاق سوره در این آیات نسبت به آیات پیشین سوره اشاره می‌کند؛ اما در عین حال، با اعتقاد به پیوستگی سوره، آیات مذکور را در پرتو فضای کلی سوره معنا کرده است. وی همنشینی این آیات تحذیردهنده را در کنار آیات احکام طلاق در ابتدای سوره، الهام‌بخش می‌داند و میان طلاق و سنت عذاب الهی در جوامع، ارتباط معنایی برقرار می‌کند و مسئولیت اجتماعی طلاق را برای امت اسلامی یادآور می‌شود. وی در این باره می‌گوید: «و نجد أن هذا التحذير يساق هنا بمناسبة الطلاق و أحكامه، فيرتبط الطلاق و حكمه بهذه السنة الكلية. و يوحى هذا الارتباط أن أمر الطلاق ليس أمر أسر أو أزواج. إنما هو أمر الأمة المسلمة كلها. فهي المسئولة عن هذا الأمر.» (همان، ۶/۳۶۰۵)

همچنین وی در تفسیر آیه ۱۴ سوره بقره به استناد سیاق سوره، مراد از «شَاطِئِهِمْ» را یهودیان مدینه می‌داند؛ زیرا این سوره حملات شدیدی نسبت به آنان دارد. (و الظاهر من سياق السورة و من

سياق الأحداث فی السیرة أنها تعنی اليهود، الذین تضمنت السورة حملات شديدة علیهم فیما بعد. (همان، ۳۱/۱)

۷-۴- تبیین نسبت اجزای سوره با غرض سوره

یکی از ویژگی‌های مهم سوره‌های پیوسته قرآن، هم‌راستایی اجزای سوره با مقصود نهایی سوره است که برخی از آن به «ساختار هندسی سوره‌های قرآن» تعبیر نموده‌اند. (خامه‌گر، ۱۳)

علامه از رهگذر اندیشه پیوستگی سوره و به استناد غرض سوره، به تبیین پیوندها و ارتباطات معنایی درون سوره می‌پردازد. وی به کرات در مقام تبیین جایگاه و هماهنگی میان اجزای مختلف سوره - از قبیل: بسمله، افتتاح، آیات میانی و اختتام سوره - درآمده و معنایی هماهنگ و سازگار با غرض سوره برای آنها ارائه می‌دهد. در ادامه، به نمونه‌هایی از این دست اشاره می‌کنیم.

علامه نخستین آیه هر سوره - یعنی بسمله سوره - را هماهنگ و هم‌راستا با غرض سوره می‌داند و می‌نویسد: «... و علی هذا فالبسملة فی مبتدأ کل سورة راجعة إلی الغرض الخاص من تلك السورة.» (طباطبایی، ۱۶/۱) وی برای نمونه، بسمله سوره حمد را مثال می‌زند و معنای خاص آن را چنان می‌داند که به غرض سوره فاتحه - حمد خداوند به اظهار عبودیت او - بازگشت دارد. (همانجا، ۱۶-۱۷)

علامه در تبیین چرایی افتتاح سوره روم با بیان یک وعده خداوند (غلبه روم بر ایران)، آن را با غرض سوره - که وعده قطعی خداوند به یاری دین است - مرتبط می‌سازد تا به این منظور، اعتماد مسلمانان را به وعده‌های تحلف‌ناپذیر خداوند جلب کند و آنان با مشاهده وقوع وعده خداوند مبنی بر پیروزی روم بر امپراطوری ایران، به وقوع قطعی سایر وعده‌های خداوند - از جمله وعده یاری دین و وعده قیامت - یقین حاصل کنند. (همانجا، ۱۶/۱۵۴) وی با نگاهی به فضای کلی سوره یونس، تهدیدهای این سوره را که در بخش میانی سوره قرار گرفته و قسمت عمده‌ای از حجم سوره را به خود اختصاص داده، به غرض سوره نسبت می‌دهد و به این وسیله، چرایی ذکر آن را تبیین می‌کند. (همانجا، ۱۰/۷)

وی پس از آن که غرض سوره حدید را «تشویق و تحریک مؤمنان به انفاق» معرفی می‌کند، برای تبیین ارتباط میان افتتاح سوره با غرض سوره، معتقد می‌شود که چون تشویق مردم به انفاق، ممکن است شائبه توهم نقص و نیازمندی خدا را در ذهن ایجاد کند، از این رو در همان آغاز سوره، مسئله تسبیح و نزهت خدا از احتیاج را خاطر نشان ساخت و بلافاصله پس از آن، تعدادی

از اسمای الهی را - که بر این نزاهت دلالت دارد- ذکر کرد. (و لقد افتتحت السورة بتسبيحه و تنزيهه تعالى بعده من أسمائه الحسنی لما فی غرض السورة و هو الحث علی الإنفاق من شائبة توهم الحاجة و النقص فی ناحيته). (همانجا، ۱۹/ ۱۴۳ - ۱۴۴)

علامه ذیل فراز پایانی سوره اعراف (آیات ۱۹۹-۲۰۶) بر هماهنگی اختتام سوره با غرض سوره تأکید می‌کند و در تبیین این آیات می‌نویسد: «الآیات ختام السورة و فیها رجوع إلى ذکر معنی الغرض الذی نزلت فیہ السورة.» (این آیات آخر سوره است که بازگشت به غرضی دارند که سوره به‌خاطر ایفای آن نازل شده است) (همانجا، ۸/ ۳۷۹) وی آیات پایانی سوره هود (آیات ۱۲۰-۱۲۳) را نیز هماهنگ با غرض سوره دانسته و تصریح می‌کند که این آیات غرضی را که سوره هود در صدد بیان آن است، برای پیامبر (ص) خلاصه می‌کند. (الآیات تلخص للنبي ص القول فی غرض السورة المسرودة له آیاتها). (همانجا، ۱۱/ ۷۰) همچنین ذیل آیات پایانی سوره نمل (آیات ۸۲-۹۳) بر هماهنگی اختتام و افتتاح سوره و نیز هم‌راستایی آنها با غرض سوره تأکید می‌کند. (همانجا، ۱۵/ ۳۹۵)

۷-۵- تبیین پدیده تکرار در سوره‌ها

در بعضی از سوره‌های قرآن، با تکرار برخی از واژگان، عبارات یا آیات سوره مواجه می‌شویم. گاهی یک واژه یا جمله در سوره به کرات ذکر می‌شود و گاه آیه‌ای چندین مرتبه در سوره تکرار می‌شود. گاهی هم یک موضوع به صورت مکرر در آیات مختلف سوره ذکر می‌شود. غرض سوره می‌تواند در تبیین فلسفه تکرار در سوره‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

علامه طباطبایی در المیزان، این تکرارها را بر اساس حکمت بیانی قرآن، به غرض سوره نسبت می‌دهد. وی تکرار واژه «الرحمن» در سوره ملک را -که مبالغه در رحمت است- به عنوان یکی از صفات ذات ربوبی به غرض سوره نسبت می‌دهد؛ چون از نظر ایشان رحمت، همان بخشش در قبال درخواست حاجت‌مند است که با بیان عمومیت ربوبیت خداوند در ارتباط است. (همان، ج ۱۹، ص ۳۴۸)

با بیاناتی که علامه دارد، وجه تکرار چهارباره آیه: «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ» در سوره قمر و نیز تکرار چهارگانه «فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نَذْرٍ» به دنبال هر یک از قصه‌های این سوره، (همانجا، ۶۷) تکرار سی و یک باره آیه: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبَانِ» در سوره الرحمن (همانجا، ۹۳) و تکرار ده باره: «**وَيْلٌ لِّمُكَذِّبِينَ**» در سوره مرسلات (همانجا، ۱۴۴/۲۰) بی‌ارتباط با غرض سوره نیست؛ در واقع تکرار این آیات از منظر ایشان تأکیدی در راستای تحقق هرچه بهتر غرض سوره است.

همچنین از منظر علامه، تکرار چندباره موضوع «اعراض کفار از قرآن نازل شده» در سوره فصلت که از همان ابتدای سوره مطرح می‌شود و بعد از هر چند آیه باز تکرار می‌شود، به‌طور مستقیم با غرض سوره در ارتباط است. (همانجا، ۱۷/۳۵۸ - ۳۵۹) این پدیده را در سوره غافر نیز مشاهده می‌کنیم؛ به گونه‌ای که آیات آن به صورت مکرر جدال باطل کافران برای از بین بردن حق را در طول سوره به تصویر می‌کشد. (همانجا، ۱۷/۳۰۲)

سیدقطب نیز به‌طور کلی پدیده تکرار در قرآن را -به‌ویژه درباره قصص قرآنی- به سیاق سوره‌ها نسبت داده است. وی پس از آن که داستان موسی (ع) را پرتکرارترین داستانی می‌داند که قرآن کریم با تفصیل بیشتری به آن پرداخته است، نقل پرتکرار این قصه را در هر سوره، متناسب با سیاق آن سوره و هماهنگ با غرضی می‌داند که سیاق آیات اقتضا می‌کند و این را شیوه بیانی قرآن در ایراد قصص و ترتیب آن ذکر می‌کند. (و قصه موسی هی اکثر القصص ورودا و أكثرها تفصیلا فی القرآن... کل منها تناسب سیاق السورة التي وردت فيها؛ و تشارك فی أداء الغرض البارز فی السياق. علی طريقة القرآن فی ایراد القصص و سرده.) (سیدقطب، ۶/۳۸۱۴)

۸- کارکردهای سنجشی

اعتقاد به پیوستگی سوره و پای‌بندی به ملزومات متنی آن، می‌تواند به‌عنوان معیاری اطمینان-بخش جهت سنجش و ارزیابی اقوال و روایات تفسیری مورد استفاده قرار گیرد. به استناد این نظریه می‌توان اندیشه‌های مختلف تفسیری را در ترازوی نقد و بررسی قرار داد و با میزان قرار دادن متن سوره و تدبّر در اضلاع آن، به اختلافات انبوه تفسیری پایان داد. در ادامه، به تفکیک به نمونه‌هایی در این زمینه اشاره می‌کنیم.

۸-۱- ارزیابی روایات تفسیری

علامه طباطبایی در موارد متعدّد، با استناد به پیوستگی سوره و سیاق واحد آن، روایات مختلف تفسیری از قبیل: روایات مکی و مدنی بودن سوره‌ها، روایات اسباب نزول و... را در بوته

نقد و بررسی قرار داده است. وی در بسیاری از موارد، بر همین پایه، روایات منقول را مردود دانسته است. صاحب المیزان همچنین برای تأیید برخی روایات تفسیری از شهادت پیوستگی سوره بهره جسته است. سازگاری با غرض سوره و سیاق متحد آیات آن، محک عمده وی برای ارزیابی اقوال و روایات تفسیری است.

علامه در بحث روایتی درباره شأن نزول آیه ۵۷ سوره غافر «لَخَلِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ» با اعتقاد به سیاق پیوسته سوره، پس از نقل چند روایت - که شأن نزول این آیه را به قصه خبر دادن یهود از دجال مرتبط می‌سازد - روایات مذکور را به دلیل ناسازگاری با غرض سوره که عبارت است از گفتگو پیرامون استکبار و مجادله کفار در آیات خدا، مردود دانسته است. (طباطبایی، ۱۷/۳۴۸)

سید قطب نیز عموماً اقوال و روایات مرتبط با مکی و مدنی دانستن سوره‌ها را مورد نقد قرار داده است. وی به استناد سیاق سوره و مضامین آن، به ارزیابی این روایات و اقوال می‌پردازد. برای نمونه، وی درباره یونس معتقد می‌شود که سیاق سوره در سرتاسر آن، دارای تار و پودی هماوا و به-هم‌پیوسته است و از این رو، روایتی را برخی آیات سوره را مدنی می‌داند، منتفی دانسته است؛ چرا که این آیه‌ها با سیاق سوره در هم تنیده‌اند و با نبود برخی از آنها، سیاق سخن در سوره، ناسازگار و از هم گسیخته می‌شود. (و ظاهر من سیاقها أنها لحمة واحدة، تواجه واقعا متصلا؛ حتی لیصعب تقسیمها إلى قطاعات متمیزة. و هذا ما ينفي الرواية التي أخذ بها المشرفون على المصحف الأُمیری من کون الآيات ۴۰، ۹۴، ۹۵، ۹۶ مدنية .. فهذه الآيات متشابكة مع السياق و بعضها لا يتسق السياق بدونه أصلا!) (سید قطب، ۳/۱۷۵۲)

همچنین وی به منظور مردود شمردن برخی روایات که نزول آیاتی از سوره انعام را مدنی می‌دانند، به سیاق متحد و یک‌پارچه آیات سوره استناد می‌کند و ابراز می‌دارد که شدت اتساق و ارتباط آیات این سوره مکی به گونه‌ای است که نمی‌توان آیه‌ای را از میان این متن منسجم و به‌هم‌پیوسته جدا و استثنا نمود. (همانجا، ۲/۱۰۰۴ - ۱۰۰۶ و ۱۰۲۰ - ۱۰۲۲)

۸-۲- ردّ یا قبول اقوال تفسیری

علامه در تفسیر آیه اول سوره نساء، مراد از «نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» و «زَوْجَهَا» را با استناد به سیاق، حضرت آدم (ع) و همسر او حوا می‌داند که پدر و مادر نسل انسان است. سپس قول کسانی

را که معتقد شدند منظور از نفس واحده و زوج او در این آیه، مطلق ذکور و اناث نسل بشر است، با دلایل خود و از جمله به دلیل این که این گفتار با غرض سوره هماهنگ نیست، مردود می‌شمارد و می‌نویسد: «و هذا المعنى كما ترى لا يناسب كون المراد من النفس الواحدة و زوجها مطلق الذكر و الأتني الناسلين من الإنسان على أنه لا يناسب غرض السورة أيضا كما تقدم بيانه.» (طباطبایی، ۱۳۶/۴)

وی ذیل سومین آیه سوره شوری یعنی: «كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» در تبیین مراد از حرف اشاره «كَذَلِكَ»، معنای آن را با عنایت به غرض سوره بیان می‌کند. وی معتقد می‌شود **كَذَلِكَ** در این آیه -به مقتضای این که غرض اصلی سوره بیان حقیقت وحی و اشاره به هدف و نتایج آن است- اشاره به شخص وحی دارد که در این سوره به پیامبر (ص) القا شده است. وی می‌نویسد: «مقتضى كون غرض السورة بيان الوحي بتعريف حقيقته و الإشارة إلى غايته و آثاره أن تكون الإشارة بقوله: «كَذَلِكَ» إلى شخص الوحي بإلقاء هذه السورة إلى النبي (ص)». سپس با استناد به غرض سوره و سیاق آن، نظر مفسرانی را که گفته‌اند «كَذَلِكَ» اشاره به وحی است از جهت مفادی که دارد و اشاره به معارفی است که این سوره مشتمل بر آن است را ردّ نموده است. (همانجا، ۹/۱۸)

همچنین وی ذیل آیه چهارم سوره عنکبوت «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا» مراد از عبارت **الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ** را مشرکانی می‌داند که مؤمنان را می‌آزردند و آنان را از راه خدا جلوگیری می‌کردند. سپس قول برخی مفسران را در تفسیر آیه ذکر می‌کند که معتقد شده‌اند منظور از عبارت مذکور، مؤمنان هستند که مرتکب گناهان می‌شوند. علامه قول مفسران مذکور را با اتکا به غرض سوره رد می‌کند و بر هماهنگی نظریه تفسیری خود با غرض سوره تأکید می‌کند. (همانجا، ۱۰۱/۱۶)

نتایج مقاله

۱- علامه طباطبایی و سید قطب از جمله مفسرانی هستند که با اعتقاد به نظریه پیوستگی سوره، در تلاش بوده‌اند، از رهگذر کشف غرض یا محور اصلی سوره و سپس دسته‌بندی آیات سوره و تبیین ارتباط میان آیات و اجزای سوره، پیوستگی سوره‌های قرآن را به اثبات برسانند.

کارکردهای «پیوستگی سوره» در تفسیر ۲۹

۲- اعتقاد به پیوستگی سوره در قالب کارکردهای شش گانه: ساختاری، زمینه‌ای، اثباتی، شناختی، تبیینی و سنجشی در فرایند تفسیر تأثیرگذار بوده است؛ این مسئله به‌ویژه در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن نقش و تأثیر خود را به‌وضوح نمایان ساخته و موجب پربارتر شدن این تفاسیر شده است.

۳- علامه طباطبایی با رویکرد ویژه تبیینی - انتقادی در تفسیر خود، از کارکردهای تبیینی و سنجشی اعتقاد به پیوستگی سوره به نحو مطلوبی بهره برده است و از این جهت می‌توان تفسیر المیزان را دارای مزیت دانست.

۴- در مقابل، سید قطب با رویکرد غالب پذیرشی - اثباتی، ضمن پذیرش توقیفیت چینش آیات در سوره‌ها، بیشتر به اثبات وحدت موضوعی سوره‌ها و به‌تصویر کشیدن پیوستگی و ارتباط میان آیات سوره اهتمام شایانی داشته است.

کتابشناسی

- ۱- قرآن کریم
- ۲- الاوسی، علی، روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، ترجمه: سیدحسین میرجلیلی، چاپ اول، تهران، بین الملل، ۱۳۸۱ش.
- ۳- ایازی، سیدمحمّدعلی، چهره پیوسته قرآن، تهران، هستی نما، ۱۳۸۰ش.
- ۴- البرزی، پرویز، مبانی زبان‌شناسی متن، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۹۲ش.
- ۵- بقاعی، ابوالحسن ابراهیم‌بن عمر، نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور، دارالکتب العلمیة، بیروت، ۱۴۱۵ق.
- ۶- جعفری، یعقوب، دلالت سیاق و نقش آن در فهم آیات قرآن، ترجمان وحی، شماره ۲۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۶ش.
- ۷- حجازی، محمّدمحمود، الوحدة الموضوعیة فی القرآن الکریم، قاهره، دارالکتب الحدیثه، ۱۹۷۰م.
- ۸- حسینی، سیدعلی اکبر، نظریه وحدت موضوعی سوره‌های قرآن؛ نگرش‌ها و چالش‌ها، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.
- ۹- حوّی، سعید، الاساس فی التفسیر، چاپ سوم، قاهره، دارالسلام لطباعة، ۱۹۹۱م.
- ۱۰- خامه‌گر، محمّد، ساختار هندسی سوره‌های قرآن، چاپ دوم، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۶ش.
- ۱۱- دزّاز، محمّدعبدالله، المدخل الی دراسة القرآن الکریم، قاهره، دارالقلم، ۱۹۵۷م.
- ۱۲- زرکشی، محمدبن عبد الله، البرهان فی علوم القرآن، چاپ اول، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۰ق.
- ۱۳- سیاوشی، کرم، تحلیل انتقادی مبانی و روش تفسیری سیدقطب در فی ظلال القرآن، بین الملل، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
- ۱۴- سیدقطب، بن ابراهیم شاذلی، فی ظلال القرآن، چاپ هفدهم، بیروت- قاهره، دارالشروق، ۱۴۱۲ق.
- ۱۵- سیوطی، جلال‌الدین، الإیتقان فی علوم القرآن، بیروت، دار الكتاب العربی، ۱۴۲۱ق.
- ۱۶- شحاته، اهداف کل سورة و مقاصدها فی القرآن الکریم، مصر، الهيئة المصریة العامة للکتب، ۱۹۷۶م.
- ۱۷- صالحی، سیدعباس، پیوند معنایی سوره‌های قرآن، پژوهش‌های قرآنی، سال چهاردهم، شماره ۵۶، زمستان ۱۳۸۷ش.
- ۱۸- صفوی، کورش، معنی‌شناسی کاربردی، چاپ سوم، تهران، همشهری، ۱۳۹۴ش.
- ۱۹- طباطبایی، سیدمحمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: سیدمحمدباقر موسوی همدانی، چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴ش.
- ۲۰- همو، المیزان فی تفسیر القرآن، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- ۲۱- فخر رازی، محمدبن عمر، التفسیر الکبیر، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
- ۲۲- لطفی‌پور ساعدی، کاظم، درآمدی به اصول و روش ترجمه، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۱ش.
- ۲۳- مستنصر میر، پیوستگی سوره؛ تحولی در تفسیر قرآن بیستم، ترجمه: محمدحسن محمدی مظفر، آینه پژوهش، شماره ۱۰۷-۱۰۸، آذر و اسفند ۱۳۸۶ش.
- ۲۴- معرفت، محمّدهادی، علوم قرآنی، چاپ چهاردهم، قم، تمهید، ۱۳۹۱ش.
- ۲۵- همو، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشيب، چاپ اول، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۴۱۹ق.
- ۲۶- مؤدب، سیدرضا، مبانی تفسیر قرآن، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه قم، ۱۳۹۰ش.
- ۲۷- همو، روش‌های تفسیر قرآن، چاپ اول، انتشارات سمت، ۱۳۹۲ش.