

بررسی سیر تطور فهم مفسران از قیومیت و ضرب در آیه ۳۴ سوره نساء

دکتر علی معموری^۱

زهرا خوش سخن مظفر
(صفحه ۴۲-۶۰)

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۱۱/۱

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۱۲/۹

چکیده

آیه ۳۴ سوره نساء که به آیه قیومیت شهرت دارد، مبنای حقوقی تعدادی از قوانین مدنی می‌باشد. مفاهیمی چون قیومیت و حدود آن، واژه‌هایی چون فضل، نشور، تھافون و ضرب در این آیه در طی قرون متادی از اولین نوشه‌های تفسیری موجود تا زمان حال دستخوش تغییر شده است.

تفسران گذشته در فهم برخی آیات ناظر به حقوق و روابط اجتماعی و خانوادگی زنان، برداشت‌هایی متناسب با شرایط زمانه خود ارائه کردند. با توجه به تغییر وضعیت اجتماعی- فرهنگی زنان معاصر نقد و بررسی این آراء با توجه به برداشت‌های معتبر معاصر ضروری می‌نماید.

این مقاله به بررسی سیر تطور فهم قوامیت و ضرب نزد مفسران پرداخته و در صدد بیان فهم معتبر آن‌ها و نقد برداشت‌های نامعتبر متأثر از مقتضیات تاریخی می‌باشد.

کلید واژه‌ها: تطور فهم، مقتضیات تاریخی، تفسیر، قیومیت، ضرب، آیه ۳۴ سوره نساء.

ali@Mamouri.com

۱. مدیر بخش تاریخ و ادبیان دانشنامه قرآن شناسی

۲. دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مقدمه (طرح مسأله)

آیه ۳۴ سوره نساء که به آیه قیومیت شهرت دارد یکی از آیاتی است که در مباحث حقوقی خانواده به آن استناد می‌شود. مفاهیمی چون قوامیت، فضل، خوف، نشوز و ضرب همواره محل بحث و اختلاف نظر بین مفسران بوده است. تعدادی از قوانین مدنی در جمهوری اسلامی با استناد به این آیه آمده و از این جهت شناخت روح آیه حائز اهمیت است.

در راستای این هدف به بررسی سیر فهم مفسران از آیه ۳۴ سوره نساء می‌پردازیم. این آیه یکی از بحث انگیزترین آیات نزد مفسران بوده و نظرات متفاوت و گاه متناقضی از سوی آن‌ها بیان شده است که بعضاً تأثیر مقتضیات تاریخی را در تفسیر این آیه نشان می‌دهد.

با وجود ویژگی جاودانگی در قرآن، گاه آیات، متأثر از شرایط زمانه مفسران فهمیده شده و از این جهت، زمینه نقد و بررسی سیر تطور فهم آیات به هدف دستیابی به معنای جاودانه‌شان پدید می‌آید (خوش‌سخن، فصل دوم).

محیط نزول قرآن یعنی حجاز مرکب از قبایل بدوي بوده و به طور غالباً آداب و رسوم وحشی‌گری بر آن‌ها حاکم بود. این مردم برای زن حرمت و شرافت و استقلال در زندگی قابل نبودند. در این محیط آیات قرآن نازل شد و ضمن بیان اصول اعتقادی و اخلاقی، مقرراتی هم در زمینه روابط اجتماعی و خانواده بیان نمود. (طباطبایی، ۲۶۷/۲).

این مقاله با بررسی سیر فهم مفسران از آیه، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا شرایط زمان و مکان بر فهم مفسران از این آیه تأثیر گذاشته است؟

بررسی تطور تفسیری آیه ۳۴ سوره نساء را در دو بخش پی می‌گیریم:

- ۱- بررسی سبب نزول آیه.
- ۲- بررسی سیر تفسیری آیه و بیان مفاهیم آیه از دیدگاه مفسران.

بررسی سبب نزول آیه

معروف‌ترین سبب نزولی که برای این آیه ذکر شده و تعداد زیادی از مفسران در تفسیر خود آن را آورده‌اند چنین است:

مقاتل گوید: آیه درباره سعد بن ربيع بن عمر و زنش حبیبه دختر زید بن ابی زهیر نازل شده است. سعد و زید هر دو از انصار بودند. حبیبه نسبت به سعد نافرمانی کرد و او وی را زد. حبیبه به اتفاق پدر خدمت پیامبر رفت. سعد عرض کرد: دخترم را به او داده‌ام و کنکش زده است. فرمود: قصاص کنید. آن‌ها رفتند که قصاص کنند. پیامبر فرمود: بازگردید. اینک جبرئیل نازل شد و این آیه (۳۴ سوره نساء) را نازل کرد. سپس پیامبر (ص) فرمود ما چیزی اراده کردیم و خداوند چیز دیگری اراده کرد، و آن چه خداوند اراده کرده بهتر است و قصاص را رفع کرد (طبرسی، ۶۹/۲).

در ادامه سبب نزول بعضی مفسران از قول پیامبر (ص) آورده‌اند که «بین زن و شوهر جز در مورد قتل قصاص نیست» (ثعلبی ۲/۳۰۲).

اولین بار مقاتل بن سلیمان در قرن دوم در کتاب تفسیری خود این سبب نزول را ذکر کرده است و سایر مفسران در قرن‌های بعدی این روایت را به نقل از مقاتل آورده‌اند (۱/۷۰۰).

از آغاز تفسیر مکتوب تا پایان قرن دهم مفسرانی مانند فراء (د. ۲۰۷ ق)، معمر بن مثنی (د. ۲۱۰ ق)، عیاشی (د. ۳۲۰ ق)، نحاس (د. ۳۳۸ ق)، قشیری (د. ۴۶۵ ق)، ابن جزی (د. ۷۴۱ ق) و مقدس اردبیلی (د. ۹۹۳ ق) در تفسیر این آیه سبب نزول ذکر شده را نیاورده‌اند.

مفسرانی مانند شیخ طوسی (د. ۴۶۰ ق) و ابن جوزی (د. ۵۹۷ ق) این سبب نزول را بدون فتوای پیامبر ذکر کرده‌اند.

سایر مفسران سبب نزول را بیان کرده‌اند؛ به عنوان نمونه طبری (د. ۳۱۰ ق) آن را به شش صورت با اندکی تغییر در سند یا متن آورده است.

از قرن ۱۱ق به بعد تعداد مفسرانی که این سبب نزول را در تفاسیر خود نیاورده یا آن را نقد کرده‌اند افزایش می‌یابد. در قرن ۱۱ق در تفاسیر روایی شیعی، مفسرانی همچون فیض کاشانی (د. ۱۰۹۱ق) سید هاشم بحرانی (د. ۱۱۰۷ق) عروی حوزی (د. ۱۱۱۲ق) و محمد بن مرتضی کاشانی (د. ۱۱۱۵ق) این سبب نزول را ذکر نکرده‌اند.

در قرن ۱۲ محمد بن محمد رضا قمی مشهدی (د. ۱۱۲۵ق) به این سبب نزول اعتراض کرده و بیان کرده که پیامبر نظر خود را بر وحی مقدم نصی داشت (قصی مشهدی، ۳۹۷/۳).

از قرن ۱۳ق به بعد از ۳۲ مفسر ۲۴ تن از آنان سبب نزول را نیاورده و از این تعداد ۵ نفر، آن را نقد کرده‌اند.^۱

علامه طباطبائی در نقد این سبب نزول بیان کرده است که چون دو طرف دعوی حاضر نبودند پیامبر قضاوت نکرده و احتمالاً استفتاء بوده و این سبب نزول

۱. مفسرانی که سبب نزول را ذکر نکرده‌اند: عبدالله شیر، محمد جواد بلاغی، محمد حسین حسینی همدانی، علیرضا خسروی، محمد گنابادی، محمد جواد مغتبه، محمد جواد نجفی خمینی، ابراهیم عاملی، حبیب الله سبزواری نجفی، حسینی شیرازی، امین اصفهانی، حسن مصطفوی، ناصر مکارم شیرازی، محمد بن عمر نووی، عبدالرحمن بن ناصر آل سعد، عبدالکریم خطیب، ابراهیم ابیاری، سید قطب، محمد محمود حجازی، محمد تقی مدرسی، علی اکبر قرشی، محمد حسینی شیرازی، محمد صادقی تهرانی، عبدالحسین طیب.

مفسرانی که سبب نزول را بدون نقد آورده‌اند: محمود آلوسی، محمد ثناالله مظہری، حسینی شاه عبدالعظیمی، ملا حوشی آل غازی، محمد جمال الدین قاسمی، مصطفی مراجی، وهب بن مصطفی زحلی، محمد طباطبائی.

با عصمت پیامبر منافات داد (طباطبایی، ۳۴۳/۴).

ابن عاشور (د. ۱۳۹۳ق) بیان کرده که سبب نزول صحیح نیست و مرفوع به پیامبر هم نیست (ابن عاشور، ۱۱۲/۴).

محمد عزت دروزه (د. ۱۴۰۴ق) چون این سبب نزول در صحاح سته نیامده و با هدف و نحوی آیه هماهنگ نیست آن را رد کرده است (۱۰۳/۸).

محمد حسین فضل الله در مود این سبب نزول بیان کرده که اولاً حکم به قصاص توسط پیامبر (ص) قوامیت مرد را نقض نمی‌کند. همچنین وجود احادیشی با اسمی متعدد حاکی از آن است که این روایت سبب نزول آیه نیست و اجتهاد راویان بوده و موثق نیست. او همچنین به دو موردی که در تفسیر المیزان آمده نیز اشاره کرده است (فضل الله، ۲۲۷/۷).

کرمی حویزی ضمن دو دلیل سبب نزول را رد کرده است:

۱- فتوایی که از پیامبر در این سبب نزول آمده با آیات ۳ و ۴ سوره نجم «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى» منافات دارد یعنی اگر پیامبر از حکم چیزی اطلاع نداشت فتوا نمی‌داد.

۲- قوامیت مردان جواز کتک زدن آن‌ها به همسرانشان نیست (کرمی حویزی، ۲۲۲/۲).

با آن چه در مورد سبب نزول آیه گفته شد، تردیدهایی که برخی مفسران به طور آشکار در نقد این روایت آورده‌اند و برخی دیگر با نیاوردن سبب نزول آن را پذیرفته‌اند، موجب می‌شود نه تنها این روایت به عنوان سبب نزول این آیه مورد تردید قرار گیرد؛ بلکه تفسیرهایی هم که با استناد به متن این روایت صورت پذیرفته است قابل نقد شود.

بررسی تاریخی سبب نزول

این سبب نزول از نظر تاریخی نیز در خور تأمل است. بیشتر مفسران در روایت نام سعد بن ربيع را آورده‌اند. سعد بن ربيع که از انصار بود در جنگ احد به شهادت رسید (طبری، ۵۲۸/۲). مورخان سال وقوع جنگ احد را سال سوم هجری بیان کرده‌اند. سوره نساء ششمین سوره‌ای است که بر پیامبر (ص) در مدینه نازل شده است (خیاط بن ابوهریره، ۲۷؛ واقدی، ۹۹). چون سوره احزاب قبل از سوره نساء و در خلال جنگ خندق در سال ششم هجری نازل شده است (یعقوبی، ۵۰/۲). پس نزول سوره نساء قطعاً پس از سال ششم هجری بوده، یعنی بین وقوع جنگ احد و نزول سوره نساء حداقل سه سال فاصله زمانی وجود داشته است. در نتیجه در زمان نزول سوره نساء حداقل سه سال از شهادت سعد بن ربيع گذشته است. با این بیان نمی‌توان این روایت را به عنوان سبب نزول برای این آیه پذیرفت.

بررسی سیر تطور تفسیر آیه

سوره نساء مدنی بوده و موضوع تعدادی از آیات آن زنان می‌باشد. آیه ۳۴ این سوره به بیان قوامیت مردان بر زنان، خصوصیات زنان صالح، نحوه برخورد با زنان در هنگام ترس از نشوز و هنگام اطاعت می‌پردازد.

«الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَاتِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ وَ الْلَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعَظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَ كَبِيرًا»

قوامیت از منظر مفسران

قسمت اول آیه که نام آیه هم از آن گرفته شده است، به بیان قوامیت مردان بر

زنان می‌پردازد. سایر بخش‌های آیه نیز نتیجه همین قوامیت و حدود آن می‌باشد.
«الرَّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»

«مردان، سرپرست زنانند، به دلیل آن که خدا برخی از ایشان را برابر خی
 برتری داده و [نیز] به دلیل آن که از اموالشان خرج می‌کنند».

از مخاطبان اولیه آیه، ابن عباس این بخش از آیه را انجام آن چه بر زن واجب
 است، بیان کرده یعنی مرد حاکم بر زن است و در آن چه خدا امر کرده باید از مرد
 اطاعت کند و فضل مرد را در تلاش و پرداخت نفقة می‌داند (طبری، ۳۶/۵).

تا قرن ۵ق این بیان از آیه در اکثر تفاسیر دیده می‌شود. طبری در نیمه دوم
 قرن سوم در ۱۴ صفحه به تفسیر آیه پرداخته و حق تأدیب را به ویژگی‌های
 قوامیت افزوده است (طبری، ۳۷/۵). نحاس نیز در قرن چهارم قوامیت را
 ایستادگی مردان بر زنان در حمایت کردن و نفقة آورده و فضل را از جهت عقل و
 حسن تدبیر بیان کرده است (تحفه، ۲۱۲/۱).

نگاه ویژه به قوامیت و اسباب آن یعنی فضل و انفاق متعلق به ثعلبی در قرن
 ۵ق است. او به طور مفصل فضل را شامل همه موارد: عقل، دین و یقین، قوت در
 عبادت، شهادت، تجارت، جهاد، جمعه، جماعات، انفاق، تعدد زوجات، دیه، خلافت
 و حق طلاق آورده است (ثعلبی، ۳۰۲/۳).

کیاهراسی در اواخر قرن ۵ق حق حبس زن در خانه و منع از خارج شدن را از
 قوامیت نتیجه می‌گیرد (کیاهراسی، ۴۴۸/۲).

سایر مفسران تا قرن ۱۴ در بیان قوامیت به سلطه مطلقه اشاره کرده و
 تفاوت‌های زنان و مردان را بیان گر فضل مردان آورده‌اند. زمخشری در قرن عقی
 «كتابت فی الغالب» را به فضل مردان افزوده است. (زمخشری، ۵۰۵/۱).

فخر رازی فضل و قیومیت را این چنین به یکدیگر مربوط می‌کند: با توجه

به این که زن و مرد در استمتاع مشترکند، زیادتی زنان در مهر و نفقة با زیادی ارث مردان جبران شده و گویا برتری در میان نیست (فخر رازی، ۱۰ / ۷۰). اخباریون شیعه نیز در بیان فضایل مردان به احادیث استناد کرده‌اند که در تفاسیر قبیل دیده نمی‌شود. فیض کاشانی در بیان فضل آورده است: در علل الشرایع از حضرت رسول(ص) سؤال کردند: فضیلت مردان بر زنان چیست؟ فرمود: مثل فضل آب بر زمین، پس به سبب آب زمین زنده می‌شود، و به سبب مردان زنان زنده شوند و اگر مردان نبودند زنان خلق نشده بودند، بعد این آیه را تلاوت نمود. (فیض کاشانی، ۱ / ۴۴۸). در سایر تفاسیر روایی مانند «البرهان، نورالثقلین، المعین» همین حدیث و احادیث شبیه آن دیده می‌شود. اخباریون شیعه با آوردن چنین احادیثی در بیان این آیه در واقع از تفسیر عقلانی آیه خودداری کرده‌اند.

از قرن ۱۳ به بعد بعضی از مفسران برای توجیه فضایلی که برای مردان آورده‌اند به یافته‌های علمی جدید استناد کرده‌اند. به عنوان مثال بلاغی مرد را مظہر کمال خلقت و اخلاق معرفی کرده و به عنوان شاهد، از این نکته استفاده کرده که طبق علوم جدید مغز و قلب مرد بزرگ‌تر از زن است (بلاغی، ۲ / ۱۰۴). گنابادی بزرگ‌تر بودن جسمه مردان را از فضایل آنها به حساب می‌آورد (گنابادی، ۲ / ۱۵). نجفی خمینی ضمن داستانی بیان می‌کند که شیر زنی که فرزندش دختر است از زنی که فرزند پسر آورده سبک‌تر است و این شاهد فضل مردان است (نجفی خمینی، ۳ / ۲۱۷) این گروه مفسران مانند ثعلبی در قرن ۵ ق تفاوت‌های جسمی و روحی زنان و مردان را مبنای برتری قرار داده‌اند.

از قرن ۱۴ ق تغییر نگرش مفسران در بیان قوامیت و فضل آشکار است. محمد جواد مغتبیه در بیان قوامیت می‌گوید: منظور سلطه مطلقه نیست بلکه حدود این تسلط در اختیار طلاق، اطاعت در فراش و خارج نشدن زن بدون اذن شوهر است (مفتبیه، المصیبین، ۱ / ۱۰۶؛ همو، الکافی، ۲ / ۳۱۴).

محمد حسین فضل الله حتی همین موارد را نیز رد کرده و بیان کرده که: اساس قیومیت نفقه و فضل است و فضل مورد جدایی نیست زیرا بعضی فقهاء اجازه داده‌اند که اگر مرد نفقه نپرداخت قیومیت او برداشته می‌شود و حاکم می‌تواند طلاق دهد؛ پس قیومیت در حیطه خانواده است. او قیومیت را نیز رعایت زن و فراهم کردن آن چه احتیاج دارد دانسته است (فضل الله، ۲۲۸/۷). مدرسی قوامیت را به دلیل تلاش بیشتر و تحمل مسئولیت زندگی و نفقاتی که می‌پردازند دانسته و آن را تحمل مسئولیت زندگی می‌داند (مدرسی، ۷۳/۲).

مصطفوی «قوامون» را به معنای قیام کننده به امور و اعمال و تدبیر و تنظیم کننده زندگی می‌داند و در ادامه بیان می‌کند قوامون تنها به موضوع قیام کردن به امور دیگران دلالت دارد و بر جهات دیگر مانند برتری و بلندی مقام و مرتبه و حاکمیت و تسلط دلالت ندارد (مصطفوی، ۳۶۰/۵).

سایر قسمت‌های آیه نتایج قوامیت و نوع نگرش مفسر به آن می‌باشد.

مراحل مقابله با نشوز احتمالی زن

در این قسمت از آیه به بیان نشوز زن و مراحل مقابله با آن پرداخته شده است.

«وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ»
«و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاهها از ایشان دوری کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را بزنید».

این قسمت یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های آیه است و واژه‌هایی چون «تخافون، نشوز، هجر و ضرب» در تفاسیر محل بحث و اختلاف است و روایاتی هم که در ذیل این قسمت آمده، خواهان توجه بیشتری است.

ابن عباس نشوز زن را، کم گذاشتن از حق شوهر و عدم اطاعت از او ذکر

کرده است. در بیان مراحل سه گانه وعظ را نصیحت با کتاب خدا، هجر را ترک آمیزش در بستر و ضرب را، زدن به طوری که استخوانی را نشکند و گوشتش را پاره نکند؛ با چوب مساوک یا شبیه به آن آورده است (طبری، ۴۴/۵).

واژه تغافون در این قسمت دارای اهمیت است. از سده ۴ تا قرن ۱۲ق بیشتر مفسران در بیان «تغافون نشوزهن» خوف را در این آیه به معنی «تعلمون، تعرفون، تیقنو و تظنو» دانسته و کمتر ترس از نشوز بیان کرده‌اند. فراء در قرن دوم «تغافون» را به معنی «تعلمون» دانسته است (فراء، ۲۶۵/۱).

فخر رازی در قرن ششم «خوف» را حصول اطمینان در قلب از وقوع «نشوز» دانسته که از مرحله ترسیدن بالاتر است (فخر رازی، ۷۱/۱۰). مقدس اردبیلی در قرن دهم بیان کرده که خوف مجوز هجر و ضرب نیست و مناسب است آن را حمل بر علم کنیم (المقدس اردبیلی، ۵۳۷/۱). کرمی حویزی در قرن ۱۴ق به طور روشن، خوف را تعلمون دانسته است.

در بیان نشوز در این آیه بیشتر مفسران ابتدا معنای لغوی آن که ارتفاع و طلب بلندی می‌باشد را ذکر کرده‌اند؛ سپس آن را با عباراتی مانند: بغض شوهر و تکبر بر او، عدم تمکین و کراحت داشتن تبیین کرده‌اند. با توجه به این که بعض و تکیر حالت است و تنها عدم تمکین عمل کرد است، تنها موردی که با آن می‌توان نشوز عملی را نشان داد عدم تمکین می‌باشد.

در بیان مراحل سه گانه مقابله با نشوز، همه مفسران وعظ را پند و اندرز و هجر را به نقل از روایات، به معنای ترک جماع یا ترک بستر یا هر دو، پشت کردن در بستر، ترک کلام آورده‌اند. تنها طبری ضمن نقل همه موارد قبل درشت سخن گفتن و زندانی کردن در خانه را نیز بیان کرده و خود زندانی کردن در خانه را برگزیده است (طبری، ۴۰/۵).

در مورد ضرب که قسمت اساسی این بند از آیه است، تقریباً همه مفسران آن

را زدن دانسته و بیشتر به توضیح نوع زدن پرداخته‌اند. در اکثر تفاسیر حدیث پیامبر (ص) در مورد زدن با چوب مساوک آمده است. بیشتر مفسران شیعی این حدیث را از امام باقر(ع) نیز آورده‌اند.

با توجه به این حدیث بیشتر مفسران به زدن غیر دردناک به طوری که گوشته را پاره نکند و استخوانی را نشکنند، اشاره کرده‌اند.

بعضی از مفسران در بیان مجوز زدن زنان این دو روایت را نیز آورده‌اند: «پیامبر اکرم (ص) فرمودند: تازیانه را جایی درآویز که اهل خانه و زیر دستان تو بینند». «أسماء بنت ابی بکر گفت: من چهارم زن بودم که زیر عوّام مرا به زنی گرفت، چون بر یکی از ایشان خشم گرفتی او را چوب مشجب زدی، چنان که بشکستی بر او، و مشجب سه پایه باشد که جامه بر او افگنند» (ابوالفتح رازی، ۳۵۰/۵).

تقریباً همه مفسران در مراحل سه گانه مقابله با نشوز زن، قایل به ترتیب هستند، یعنی ابتدا موعظه کند، اگر کارساز نبود، دوری در بستر، اگر وعظ و هجر مفید نبود زدن غیر دردناک انجام شود.

نظراتی که در این مورد به طور خاص مطرح شده، به این قرار است:
ابن جوزی در قرن عق از قول شافعی جواز ضرب را در ابتدای نشوز هم آورده است (ابن جوزی، ۴۰۲/۱).

آلوسی و بعضی مفسران دیگر با آوردن احادیثی در تلاشند تا اولی بودن ترک ضرب را با استناد به روایات بیان کنند: رسول خدا (ص) فرمود: آیا جای تعجب نیست که کسی همسرش را بزند، و آن گاه با او دست به گردن شود و آیا حیا نمی‌کند یکی از شما که زنش را مانند غلام بزند و در پایان روز با او هم‌بستر شود (آلوسی، ۲۴/۳).

فخر رازی آورده است: روایت شده است که عمر گفت: ما قرشی‌ها بر زن‌های خود مسلط بودیم، چون به مدینه وارد شدیم دیدیم زن‌هاشان بر مردها مسلط

هستند. از آمیزش زن‌ها با یکدیگر کار به جائی رسید که زن‌ها نافرمان شدند و بر مردها بی باک و جری شدند، من به پیغمبر شکایت کردم اجازه داد آن‌ها را ادب کنیم و بزنیم. زن‌ها به خانه همسران پیغمبر می‌رفتند و از شوهرهاشان شکایت می‌کردند. روزی پیغمبر فرمود: شب هفتاد نفر زن بخانه ما آمدند که همه گله از شوهرهای خود داشتند و البته شوهرهای این زن‌ها مردان خوبی نبودند و از این فرموده پیغمبر (ص) معلوم می‌شود نزدن آن‌ها بهتر است و بعضی گفته‌اند: باید وسیله زدن فقط دست باشد و یا دستمال تاییده که با منتهای سبکی و سادگی انجام شود (فخر رازی، ۱۰ / ۷۲).

تعدادی از مفسران ضرب را اباحه و ترخیص بیان کرده و ترک آن را اولی دانسته‌اند (امین اصفهانی، ۶۳ / ۴).

ابن عربی در قرن ۷ق از قول عطا (د. ۱۱۴ق) بیان می‌کند: «نزید بلکه بر آن‌ها غصب کنید». او این رأی را از اجتهاد عطا می‌داند (ابن عربی، ۱ / ۴۱۵). بعضی نیز به توجیه زدن زنان پرداخته‌اند. مکارم شیرازی، نجفی خینی و قرشی برای توجیه زدن زنان، از نوعی بیماری روانی به نام مازوخیسم نام برده‌اند. در تفسیر نمونه آمده: «روانکاوان امروز معتقدند که جمعی از زنان دارای حالتی به نام مازوخیسم (آزارطلبی) هستند و گاه که این حالت در آن‌ها تشديد می‌شود تنها راه آرامش آنان تنبیه مختصر بدنی است، بنابراین ممکن است آیه ناظر به چنین افرادی باشد که تنبیه خفیف بدنی در موارد آنان جنبه آرام بخشی دارد و یک نوع درمان روانی است (مکارم شیرازی، ۳ / ۳۷۴).

پاسخ زیر از یکی از معتبرترین کتاب‌های روانشناسی آمده است:
«مازوخیسم جنسی^۱ نام خود را از کارهای رمان نویس قرن نوزدهم اتریش

لئوپولد فون ساخر- مازوخ که قهرمان داستان‌های او از مورد آزار و تسلط واقع شدن به وسیله زن‌ها لذت جنسی می‌بردند، گرفته است. مطابق «راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی»^۱ اشتغال ذهنی تکراری با امیال جنسی و خیالات تحریر شدن، کتک خوردن، به بند کشیده شدن یا هر نوع رنج تحملی، از مشخصات اختلال است. اعمال مازوخیستی بین مردها شایع‌تر است» (کاپلان، ۲/۳۸۰).

گروهی از مفسران معاصر نیز تلاش دارند زدن زنان را تابع عرف محیط قرار دهند.

سید قطب می‌نویسد: هرگز چنین کاری از مقررات اسلام نبوده است و جزء اسلام به شمار نمی‌آید. بلکه این کار از عرف محیط در بعضی زمان‌ها ناشی شده است (سید قطب، ۶۵۴/۲).

ابن عاشور بیان می‌کند: حکم ضرب در محیطی که زدن زنان عرف و عادت بوده و اهانت به زن به شمار نمی‌رفته صادر شده و در محیط متمدن امروزی متفاوت است و باید محدود شود. در ادامه آورده است که جمهور مفسران این آیه را محدود کرده‌اند به این که اضرار و زیان در پی نداشته باشد و نیز این آیه مقید است به جامعه‌ای که زدن اهانت و اضرار تلقی نشود (ابن عاشور، ۱۱۲/۴).

تلاش برای بیان ارائه معنای جدید از "ضرب"، در بین محققان معاصر افزایش یافته است. عبدالحمید احمد ابوسلیمان ضرب را در این آیه به معنای ترک خانه از سوی شوهر آورده تا زن ناسازگار به خود آمده و سازگاری پیشه کند. او در تأیید این نظر سیره عملی پیامبر (ص) را یادآوری می‌کند که وقتی میان پیامبر و همسرانش اختلافی پیش آمد و آنان بر نافرمانی خود اصرار کردند، پیامبر یک ماه خانه را ترک کرد و پس از آن، آن‌ها را میان زندگی خوش و طلاق مخیر ساخت

و هیچ‌گاه آن‌ها را کتک نزد (ابوسلیمان، ۲۵).

نظرات دیگری نیز در بیان ضرب در این آیه آمده است: «اضربُوهُنَ در این جا ممکن است مقصود قهر و جدایی و بی‌اعتنایی به آن‌ها باشد زیرا یکی از معانی ضرب، جدایی و افتراق است. معنی دیگر اعراض کردن و صرفنظر کردن است؛ مثلاً در مورد سخن دور از منطق می‌گویند «فاضربوه علی الجدار» یعنی آن را به دیوار بزنید که کنایه از اعراض کردن و ترتیب اثر ندادن است. ممکن است منظور قرآن جدایی و افتراق ناگهانی باشد» (موسوی لاری، ۱۶۶)

محمد طالبی، معتقد است فهم نص باید با توجه به ظرف نزول آن صورت گیرد و راه چاره را در بررسی به روش تاریخی می‌داند (طالبی، ۱۰۲) او مسأله ضرب در آیه را مولود ظرف تاریخی آن و گمان خیانت به وطن در زمان جنگ احد می‌داند (همو، ۲۰۰) وی بیان کرده است: پیامبر در مدینه زدن زنان را نهی فرموده بود و دستور به قصاص می‌داد، این دستور پیامبر بر مهاجران گران آمد و در آن‌ها ایجاد عقده و کینه کرد زیرا آن‌ها در مکه زنان را کتک می‌زدند. در شرایط بحرانی جنگ احد که از یک سو امت اسلامی در معرض هجوم دشمن خارجی (قریش) و فتنه داخلی (منافقین و یهود) بود؛ پیامبر برای حل اختلافات داخلی و ایجاد وحدت، مجوز تنبیه بدنه زنان را دادند زیرا جهادگران مردان بودند. خدا در آن شرایط اهم را بر مهم مقدم دانست و جلوی اعتراضات به نهی از کتک زدن زنان را گرفت. در زمان نزول آیه این اعتراضات به حالت انفجار رسیده بود و دلیل آن روایتی است که بیان می‌کند در شب نزول آیه هفتاد زن از شوهرانشان کتک خوردند. پس این حکم موقت، و خاص همان شرایط بوده است. (همو، ۱۲۶-۱۲۴).

سؤال این است که: چه ارتباطی بین جهاد و کتک زدن زن‌ها وجود دارد؟ و این سخن چگونه با آن چه تاریخ درباره اشتیاق مسلمانان به جهاد و

رویارویی با دشمن در خارج شهر بیان کرده تطبیق می‌کند؟

آیا خدا برای راضی کردن یک گروه، ظلم به گروه دیگر را روا می‌داند؟ همچنین بیان این محقق از نظر تاریخی قابل نقد است؛ زیرا همان طور که گفته شد، نزول سوره نساء حداقل سه سال پس از جنگ احمد بوده است.

آیه الله معرفت در مورد ضرب در این آیه معتقد به نسخ تمہیدی بودند. ایشان این نوع نسخ را به این شکل بیان کردند: «اسلام برای ریشه کن ساختن برخی رسوم جاهلی مثل بردۀ داری و کتک زدن زنان چاره اندیشی‌های دراز مدت یا کوتاه مدت را برگزیده است، این روش را نسخ تمہیدی یا زمان‌بندی شده نامیده‌اند. مسأله قوامیت مرد بر زن در محدوده عام که شامل زدن شدید و دردآور زن شود از جمله همین مسائل است. اگر چه در قرآن آمده ولی از سوی آورنده شریعت به گونه‌ای تفسیر شده که تعديل آن را در آن زمان و ریشه کن ساختن آن را در دراز مدت موجب شود. مراحل این نسخ: زدن با چوب مسوک، منع از کتک زدن و سفارش‌های فراوان در حفظ حرمت و کرامت زن است.

(معرفت، ۱۹۲).

مجتهد شبستری برون رفت از چالش را این گونه بیان می‌کند: «باید به کتاب و سنت با دیدی نو و تاریخی نگاه کنیم و عمل پیامبر (ص) را با کتاب و سنت بررسی کنیم که پیامبر (ص) در آن شرایط چه می‌خواست انجام دهد و مفهوم عمل او را درک کنیم، سپس تغییرات را ادامه دهیم. به عنوان مثال پیامبر (ص) پاره‌ای از حقوق و مقررات ظالمانه نسبت به زنان را در عصر خود تغییر داد. مالکیت زنان را به رسمیت شناخت، در اثر تعديل به وجود آورد و... اما معناش این نیست که این نهایت تغییرات بود. این نهایت تغییرات در آن زمان بود. پیام اصلی متن می‌گوید، نا برابری‌هایی که در طول تاریخ بر زنان تحمیل شده، باید برطرف شود» (مجتهد شبستری، ۲۱).

نتیجه‌گیری

سیر تطور تفاسیر نوشته شده در باره آیه ۳۴ سوره نساء به نوعی تأثیر عرف و شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان مفسر را نشان می‌دهد. با توجه به جاودانگی متن قرآن، برداشت‌های مفسران در زمان‌های متفاوت از مفهوم یک آیه نسبی بودن عقل و دانش بشری و نقش تکامل عقول را در فهم متن نشان می‌دهد. در نتیجه این تطور فهم، اجتناب‌ناپذیر است و از لوازم تفسیر بشری می‌باشد.

در سیر تطور فهم مفسران از آیه عناصر مشترکی وجود دارد که زمان و مکان در بیان آن‌ها تفاوت ایجاد نکرده است؛ قیومیت به معنای نقش حمایتی مرد از زن در خانواده و پرداخت نفقة در بیان همه مفسران دیده می‌شود. عناصری نیز از شرایط زمان تبعیت می‌کند؛ قوامیت به معنای سلطه مطلقه مرد یا اشراف محدود از مواردی است که با توجه به فرهنگ زمان مفسر، متفاوت بیان شده است.

تأثیر شرایط زمان و مکان در بیان مفسران به معنای نسبی بودن قرآن نیست و الزاماً هر فهم جدیدی از آیه نیز صحیح‌تر و بهتر از فهم‌های قبلی نیست؛ چه بسا فهم‌های جدیدتر از شباهات ایجاد شده تأثیر پذیرفته باشند.

بیان ابن عباس که از مخاطبان اولیه آیه به شمار می‌رود نشان می‌دهد در زمان نزول، قوامیت به حمایت مرد از زن و سرپرستی خانواده اشاره دارد. پس از او تغییرات ایجاد شده در جامعه اسلامی و نگرش‌های منفی ایجاد شده نسبت به زنان باعث شد در دوران تأسیس شریعت (قرن ۲ و ۳ ق) و پس از آن تا قرن‌های ۶ و ۷ق مفسران قوامیت را سلطه مرد بر زن بیان کرده و تأديب و زدن زنان را از قوامیت نتیجه بگیرند؛ اما پس از رشد علمی، اجتماعی و فرهنگی و پیشرفت‌های زنان در همه عرصه‌ها نگاه مفسران به آیه تغییر کرده است.

این تطورهای تفسیری، نشان‌گر لزوم نوعی تغییر نگرش در همه مسائل به خصوص مسئله زنان می‌باشد. عصر ما به تحلیلی از آیه نیاز دارد که ضمن حفظ

قداست متن قرآن، با وضعیت زنان نیز هم خوانی داشته باشد.

اگر از دید بررسی تاریخی پذیریم حکم اباحه تنبیه بدنی برای شرایط خاصی بوده است، با برطرف شدن آن شرایط، حکم اباحه نیز از میان خواهد رفت.

بررسی تاریخی متن، یا پذیرش دیدگاه ادامه روند تغییری که از سوی پیامبر (ص) در مورد مسائل زنان آغاز شد و یا پذیرش نسخ تمہیدی، از جمله تحلیل‌هایی است که نه از ارزش نص قرآن می‌کاهد و نه از آن تجاوز می‌کند بلکه به سمت درک مقصد و مراد آیه سوق می‌دهد.

با بررسی آن چه مفسران در شرایط حاضر بیان کردند، قوامیت مردان بر زنان به معنی قیام برای رفع نیازهای آنان می‌باشد و فضیلی که برای این قوامیت دارند همان توانایی جسمی بیشتر و قدرت اقتصادی است. مسئله "ضرب" با توجه به توصیه‌های پیامبر (ص) به ترک آن و سیره عملی پیامبر (ص) و نیز قیودی که مفسران برای آن قائل بوده و هستند، به تعبیر آیة الله معرفت منسوخ است.

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم رسانی

منابع

- علاوه بر قرآن کریم:
۱. ابن جوزی، عبدالرحمن، زاد المسیر فی علم التفسیر، بیروت، ۱۴۲۲ق.
 ۲. ابن عاشور، محمدبن طاهر، التحریر والتنویر، تونس، ۱۹۷۸م.
 ۳. ابن عربی، محمد بن عبدالله، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۲۲ق.
 ۴. ابوالفتوح رازی، حسین، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد، ۱۴۰۸ق.
 ۵. ابوسلیمان، عبدالحید احمد، ضرب المرأة و سیلة لحل الخلافات الزوجية، دمشق، ۱۴۲۲ق.
 ۶. آلوسی، محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، ۱۴۱۵ق.
 ۷. امین اصفهانی، سیده نصرت، مخزن العرفان فی تفسیر القرآن، تهران، ۱۳۶۱ش.
 ۸. بلاغی نجفی، محمد جواد، آلام الرحمن فی تفسیر القرآن، قم، ۱۴۲۰ق.
 ۹. مقائل بن سلیمان بلاغی، تفسیر، بیروت، ۱۴۲۳ق.
 ۱۰. ثعلبی نیشابوری، ابو اسحاق، الكشف والبيان عن تفسیر القرآن، بیروت، ۱۴۲۲ق.
 ۱۱. خوش سخن مظفر، زهرا، پایان نامه بررسی تاریخی رویکرد حقوقی قرآن در برخورد با زنان در اختلافات خانوادگی با تکیه بر آیه ۳۴ سوره نساء، ۱۳۸۹ش.
 ۱۲. خیاط بن ابی هبیره، ابو عمر و خلیفه، تاریخ خلیفه، بیروت، ۱۴۱۵ق.
 ۱۳. دروزه، محمد عزت، التفسیر الحدیث، بیروت، ۱۳۸۳ق.
 ۱۴. زمخشیری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقایق غواصین التنزیل، بیروت، ۱۴۰۷ق.
 ۱۵. سید بن قطب، ابراهیم شاذلی، فی طلال القرآن، بیروت و قاهره، ۱۴۱۲ق.
 ۱۶. صادقی تهرانی، محمد، البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم، ۱۴۱۹ق.
 ۱۷. طالبی، محمد، امة الوسط، تونس، سراس للنشر، ۱۹۹۶م.
 ۱۸. همو، عیال الله، بغداد، ۲۰۰۶م.
 ۱۹. طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، ۱۴۱۷ق.
 ۲۰. طبری، فضل بن حسن، مجتمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ۱۳۷۲ش.
 ۲۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، بیروت، ۱۳۸۷ق.
 ۲۲. همو، جامع البیان فی تفسیر آی القرآن، بیروت، ۱۴۱۲ق.
 ۲۳. فخرالدین رازی، محمدبن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت، ۱۴۲۰ق.
 ۲۴. فراء، ابو ذکریا یحیی بن زیاد، معانی القرآن، قاهره، دارالمصریة للتألیف والترجم، [بی تا].
 ۲۵. فضل الله، محمد حسین، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، ۱۴۱۹ق.

۲۶. فیض کاشانی، ملا محسن، *تفسیر الصافی*، تهران، ۱۴۱۵ق.
۲۷. قمی مشهدی، محمدبن محمدرضاء، *تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب*، تهران، ۱۳۶۸ش.
۲۸. کاپلان، هارولد، خلاصه روایت‌شکی، ترجمه نصرت الله پور افکاری، تهران، ۱۳۸۲ش.
۲۹. کرمی حوزی، محمد، *التفسیر للكتاب للله المنیر*، قم، ۱۴۰۲ق.
۳۰. کیاھراسی، علی بن محمد طبری، *أحكام القرآن*، بیروت، ۱۴۰۵ق.
۳۱. گنابادی، سلطان محمد، *بيان السعادة في مقامات العبادة*، بیروت، ۱۴۰۸ق.
۳۲. مجتهد شبستری، محمد، مقاله «نقد قرائت رسمی از دین»، مجله زنان، شم ۵۷، ۱۳۷۸ش.
۳۳. مدرسی، محمد تقی، *من هدی القرآن*، تهران، ۱۴۱۹ق.
۳۴. مصطفوی، حسن، *تفسیر روشی*، تهران، ۱۳۸۰ش.
۳۵. معرفت، محمد هادی، *شبہات و ردود*، قم، ۱۳۸۱ش.
۳۶. مفیه، محمد جواد، *الكافش*، تهران، ۱۴۲۴ق.
۳۷. هو، المبین، تهران، ۱۴۲۴ق.
۳۸. مقدس اردبیلی، احمدبن محمد، *زیدة البيان في أحكام القرآن*، تهران، کتابفروشی مرتضوی [بی تا].
۳۹. مکارم شیرازی، ناصر، *تفسیر نعمونه*، تهران، ۱۳۷۴ش.
۴۰. موسوی لاری، مجتبی، مقاله «سیری در حقایق وحی از نگاهی دیگر»، مجله بینات، شم ۴۳، س ۱۱، شماره ۳، ۱۳۸۳ش.
۴۱. نجفی خمینی، محمد جواد، *تفسیر آسان*، تهران، ۱۳۹۸ق.
۴۲. نحاس، ابو جعفر احمدبن علی، *اعراب القرآن*، بیروت، ۱۴۲۱ق.
۴۳. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، *تاریخ یعقوبی*، بیروت، دارصار، [بی تا].