

سرپرستی خانواده بانکاه به آیه ۳۴ سوره نساء

محمدعلی مرزوی

(دانش آموخته حوزه علمیه و دانشجوی کارشناسی ارشد معارف قرآن)

چکیده

مسئله «سرپرستی خانواده» از جمله مباحث مهمی است که در همه نظامهای حقوقی، از جمله نظام حقوقی اسلام مورد توجه قرار گرفته و آیاتی از قرآن درباره آن نازل شده است. از دیدگاه صاحب نظران مسلمان در حقوق خانواده، ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شده است، اما در محدوده این ریاست و نیز در شرایط آن و در علل انتخاب مرد به عنوان رئیس خانواده، اتفاق نظر وجود ندارد. این مقاله با نگاهی به آیات قرآن، در صدد تبیین معنا و مفهوم این ریاست و نیز بیان محدوده آن است. به نظر نگارنده، مراد از «قوامت مردان بر زنان» در آیه ۳۴ سوره نساء، مستول بودن و سرپرستی ایشان نسبت به زنان در چارچوب مسائل خانواده است.

کلیدواژه‌ها: قوامت، سرپرستی، حقوق، سلطه، زنان، مردان، خانواده.

مقدمه

خصوص، قرآن مهم‌ترین منبع برای استخراج و استنباط احکام اسلامی مورد اتفاق همه مسلمانان است و در قرآن می‌توان گفت: آیة ۳۴ سوره نساء تبیین‌کننده دیدگاه قرآن درباره سرپرستی خانواده است که محور بحث این نیشتار نیز همین آیه است.

اهمیت بحث درباره آیه

﴿الرَّجُالُ قَوْاًشُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِنَّمَا قَضَى اللَّهُ بِنَفْسِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍِ وَإِنَّمَا أَنْقَعُوا مِنْ أَنْوَاهِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَاتِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ إِنَّمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّائِي تَحْكَمُونَ شُوَّهَنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطْعَنُكُمْ فَلَا يَنْعُونَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كِبِيرًا﴾ (۱۳۴)

مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و (نیز) به دلیل آنکه از اموالشان خرج می‌کنند. پس زنان درستکار فرمانبردارند و به پاس آنچه خدا (برای آنان) حفظ کرده اسوار (شوهران خود) را حفظ می‌کنند. 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، پس اگر شما را اطاعت کردند (دیگر) بر آنها هیچ راهی (برای سرزنش) مجویید که خدا والای بزرگ است.

پیش از تبیین مراد آیه، توجه به این نکته مهم است که آیه مذکور از سه جهت دارای اهمیت فراوان است که حساسیت بحث درباره آن را بیشتر می‌کند:

- الف. این آیه از پرداخته‌ترین آیات حرفی قرآن است که در فقه اسلامی نیز به آن توجه بسیاری شده و در

از مباحث مهم و مورد توجه در تمام نظام‌های حقوقی جهان، بحث «سرپرستی خانواده» است. خانواده، که می‌توان آن را اولین و کوچک‌ترین جامعه‌ای دانست که به دست انسان به وجود می‌آید، مانند همه جوامع خرد و کلان دیگر، نیازمند سرپرست و رئیسی است که امور آن را سامان بخشد و در موقع گوناگون، با تصمیم‌گیری صحیح، مشکلات آن را بطرف سازد. اما نکته اساسی و مهم این است که ریاست و سرپرستی آن با چه کسی است؟ آیا مرد یا زن و یا هر دو ریاست آن را برعهد دارند؟

آنچنان‌که تاریخ حیات بشر نشان می‌دهد، در ادوار گوناگون زندگی بشر و در جوامع گوناگون، به دلایل متعدد، این ریاست متغیر بوده است. هرچند غالباً مردان مدیریت خانواده را بر عهده داشته‌اند، اما خانواده‌گاه مدرسالار و گاه مادرسالار بوده و کمتر اتفاق افتاده که هر دو با هم ریاست خانواده را بر عهده داشته باشند.

اما آنچه در این‌باره مهم است، آن است که دیدگاه اسلام و نظام حقوق خانواده در اسلام را در این مورد بدانیم که:

۱. آیا اسلام مدیریت و سرپرستی خانواده را به مرد سپرده است یا به زن؟

۲. اساساً معنای این ریاست چیست؟

۳. معنای «فَوْأْمَاتٍ مَرْدَانٍ بَرْ زَنَانٍ» چیست؟

۴. حدود این ریاست و سلطه تا کجاست؟

۵. علت این انتخاب و ملاک انتخاب مرد به عنوان رئیس خانواده چیست؟

۶. آیا این ریاست دائمی است یا می‌تواند تغییر کند؟
بدون شک، برای رسیدن به نظر اسلام در این

ج. سومین وجه اهمیت آیه ۳۴ سوره نساء آن است که متقدان و مخالفان نظام فقهی و حقوقی اسلام در نقد مبانی حقوقی اسلام، توجه خاصی به این آیه کرده‌اند و برای اثبات مدعای خود، که اسلام را دینی زن‌ستیز و مردسالار می‌دانند، به این آیه استشهاد نموده‌اند. نگاهی کوتاه به مقالات، کتب، سخنرانی‌ها و یا مصاحبه تمام کسانی که تحت عنوان دفاع از حقوق زنان و در غالب سازمان‌های بین‌المللی یا سازمان‌های غیردولتی (N.G.O) و یا به صورت مستقل مطرح شده است، نشان می‌دهد که آنها حملات خود علیه نظام حقوقی اسلام را بیشتر مبتذل بر همین آیه و تفسیرستی آن کرده‌اند. حتی پیروان دیگر ادیان در حمله علیه اسلام و متهم کردن اسلام به برخورد ناعادلانه با زنان، به همین آیه استشهاد کرده‌اند.^(۲)

دیدگاه برخی عالمان و مفسران به آیه

آیه مورد نظر با توجه به اهمیت فوق العاده‌اش، مورد توجه تمامی مفسران و عالمان اسلامی بوده است. در ذیل، به اجمال، به برخی از دیدگاه‌های آنان و سپس به مدلول آیه اشاره می‌شود. درباره شأن نزول آیه گفته‌اند: آیه درباره سعد بن ربيع بن عمر و زنش حبیبه نازل شده است که سعد همسرش را به دلیل نافرمانی کنک زد، حبیبه هم به اتفاق پدرش خدمت پیامبر ﷺ رسانید و شکایت کرد و پیامبر ﷺ هم حکم به قصاص فرمود. اما هنوز آنها نرفته بودند که جبرئیل نازل شد و این آیه را بیان نمود و پیامبر فرمود: ما چیزی اراده کردیم و خدا چیز دیگری اراده کرد و آنچه خدا اراده کرده بهتر است و قصاص را رفع کرد.^(۳) اما مرحوم علامه طباطبائی این شأن نزول را مردود می‌داند و می‌نویسد: این داستان باعصمیت پیامبر مخالف است؛ چراکه آیه حکم پیامبر را باطل نموده و ایشان را

مسئلۀ گوناگون، مورد استدلال فقهاء قرار گرفته است، مثلاً:

۱. در مسئله حاکم شدن زنان در جامعه و به دست گرفتن اداره جامعه؛

۲. در مسئله قضاوت زنان در جامعه اسلامی؛

۳. انجام فعالیت‌های اجتماعی و حضور فعال زنان در مشاغل گوناگون در جامعه؛

۴. سرپرستی و ریاست خانواده که خود شامل بحث‌های مهمی همچون نفقه، حضانت کودکان، حق طلاق، تعییت زن از مرد در محل سکونت، ولایت فهری بر اطفال و بسیاری مباحث دیگر است.

ب. دومین وجه اهمیت این آیه آن است که در قانون مدنی ایران هم، که در حقوق خانواده بیشتر برگرفته از فقه اسلامی است، تأثیر فراوان داشته و موادی از قانون مدنی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر اساس این آیه نوشته شده است. برای مثال:

۱. ماده ۱۱۰۵: در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

۲. ماده ۱۱۱۴: زن باید در منزلی که شوهرش تعیین می‌کند مسکن نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

۳. ماده ۱۱۱۷: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانواده یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند.

۴. ماده ۹۷۶: هر زن تبعه خارجی، که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می‌شود.

۵. ماده ۱۰۰۵: اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.

حقوق دانان این مواد قانونی را مبنی بر آیه ۳۴ سوره نساء دانسته‌اند.^(۱)

سلطه درباره شوهران بر زنانشان، آن هم در قلمرو زندگی خانوادگی است.^(۸)

جمال محمد فقیهی رسول، در زن در اندیشه اسلامی نویسنده سرپرستی مرد از دیدگاه اسلام، بر دو نقطه استوار است:

۱. جنبه فطری، که مراد توانایی‌ها و برتری‌های بدنی و روحی مرد است، که در این خصوصیات، مرد بر زن برتری دارد و مردها دارای بینیه کامل و عقل غالب بر عاطفه هستند.

۲. جنبه اکتسابی، که مردها با دادن نفقة زن بر امور زندگی سلطه می‌یابند. البته او می‌افزاید: روح آیة ۳۴ سوره نساء می‌رساند که ولایت مرد بر زن در ادامه ولایت پدر است و فقط شامل همان ولایت‌هایی است که پدر بر دختر دارد.^(۹)

علامه جعفری اداره خانواده را به چهار صورت تصویر می‌نماید:

۱. زن و مرد سرپرستی خانواده را برعهده بگیرند.
۲. زن سرپرست خانواده باشد.
۳. خانواده پدرسالار باشد.

۴. نظام شورایی با سرپرستی مرد که ایشان این حالت را برای اداره منزل شرط با اهمیتی می‌داند. ایشان نظام خانواده را در اسلام، نه مادرسالار و نه پدرسالار می‌داند، بلکه آن را انسان‌سالار معرفی می‌کند.^(۱۰)

بدین‌سان، پاسخ سؤال اول روشن شد و معلوم گردید که غالب دانشمندان مسلمان با تکیه بر آیه مذکور، قوامیت و ریاست مردان بر زنان را پذیرفته‌اند. حال مهم است که بدانیم معنای این ریاست و قوامیت چیست و حدود این ریاست تابه کجاست.

پاسخ به این سؤال با مراجعته به آیه و دقت در واژگان

تحفظه کرده است و در واقع، بیان داشته که پیامبر در تشریع خود، اشتباه نموده و این با عصمت پیامبر ﷺ منافات دارد.^(۱۱)

هرچند دیدگاه‌های مختلفی در این آیه ارائه شده است، ولی در مجموع، دو دیدگاه کلی درباره آیه وجود دارد:

الف. گروهی معتقدند: آیه بیان‌کننده سلطه و قوامیت مردان بر زنان است و این قوامیت بر تمام شئون زندگی زن است و مرد سلطه کامل بر زندگی همسر خود دارد. و به زحلیلی در الفقه اسلامی و ادله، برخی از حقوق شوهر را چنین ذکر می‌کنند:

۱. اطاعت از شوهر و تمکین و عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر؛

۲. حفظ اموال و فرزندان شوهر؛

۳. حق تأديب زن در صورت عصيان او؛

۴. همراهی شوهر در مسافت؛

۵. معاشرت نیکو داشتن با همسر.^(۱۲)

برخی از مفسران شیعه همچون علامه طباطبائی و شیخ طوسی در تبیان، و طبرسی در مجمع‌البیان، و نیز پیشتر فقهاء و مفسران اهل سنت هم می‌گویند: مقاد آیه این است که مردان بر زنان حاکمیت و سلطه دارند و این سلطه بر تمامی شئون زندگی زن است و به عبارت دیگر، مرد سلطه کامل دارد.^(۱۳) مرحوم علامه این سلطه را به واسطه قدرت و قوت فکر و تعقل و الزوئی نیروی بدنی مرد می‌داند.^(۱۴)

ب. در مقابل گروه دیگری می‌گویند: اگرچه آیه مذکور ریاست خانواده را به مردان سپرده، اما محدوده این ریاست تنها امور زناشویی و زندگی خانوادگی است و مردان تسلط دیگری بر زنان ندارند. به عبارت دیگر، این

معتقد است؛ به دلیل عمومیت، علت حکمی که مبنی بر آن علت است (قیم بودن مردان بر زنان) نیز عمومیت دارد و منحصر به شوهران نسبت به همسران نیست و چنان نیست که مردان تنها بر همسران خود قوامیت داشته باشند، بلکه حکمی برای نوع مردان بر نوع زنان جعل شده است.^(۱۲)

آیة الله گلپایگانی هم بر این معنا تأکید دارند و می‌فرمایند:

قوله تعالی، «الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ» فانه

ظاهره فی قیمة الرجال علی النساء و لازمه سلطة

الرجال و حکومتهم علیهنه دون العکس.^(۱۳)

اما در مقابل، گروه دیگری از مفسران و فقهاء معتقدند: در این آیه، واژه «رجال» به معنای شوهران (ازواج) و واژه «نساء»، به معنای همسران است. بنابراین، مفاد آیه این می‌شود که شوهران تنها بر زنان خود حق سرپرستی دارند،^(۱۴) و این سلطه نیز فقط در محدوده رابطه خانوادگی است و مقصود برتری همه مردان بر همه زنان نیست که این قول را چند نکته تأیید می‌کند:

۱. جمله «بِنَا فَضَلَ اللَّهُ بَغْضَهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ» این جمله می‌رساند که مقصود برتری همه مردان بر همه زنان نیست، و گرنه بایست می‌فرمود: بما فَضَلَهُمْ عَلَيْهِمْ.^(۱۵)

۲. همچنین جمله «بِنَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» در آیه مورد بحث و آیاتی که ادامة آن آمده است، می‌رساند قرآن کریم در صدد بیان رابطه خاص میان زن و شوهر است؛ زیرا با توجه به قرایین موجود در آیه، مراد از این عبارت هزینه‌هایی از قبیل مهریه و نفقة است.

آیة الله جوادی آملی در این باره می‌فرماید: اگر زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن، به عنوان دو صنف مطرح هستند، هرگز مرد قوام و قیم زن نیست و زن هم در تحت

آن روشن می‌شود. از این‌رو، در ادامه معانی چند واژه در آیه مذکور بررسی می‌شود:

بررسی واژگان آیه

الف. مراد از «الرجال» و «النساء»

معنای لغوی دو واژه «الرجال» و «النساء» تقریباً روشن است که به معنای مردان و زنان است؛ ولی مقصود از این دو واژه در آیه روشن نیست و مفسران و فقهاء درباره آنها اختلاف‌نظر دارند.

برخی الف و لام در «الرجال» و «النساء» را الف و لام جنس دانسته و گفته‌اند: مقصود از رجال و نساء در این آیه جنس مرد و زن است.

شیخ طوسی در تبیان همین قول را قبول کرده است. ایشان با بیان شأن نزول آیه می‌فرماید: «الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ»؛ یعنی مردان نسبت به تأدیب و تدبیر امور زنان، قیم آنها هستند که خداوند مردان را از نظر عقل و رأی (درایت) نسبت به زنان فزونی و برتری داده است.^(۱۶)

نیز مرحوم طبرسی در مجتمع‌البيان معتقد است: معنای آیه این است که مردان بر زنان سلط هستند و قوامیت دارند و سرپرست آنان در تدبیر زندگی و تربیت و تعلیم‌شان هستند.^(۱۷)

علماء طباطبائی معتقد است: در آیه، قوامیت مردان بر دو علت مبنی شده است:

۱. اینکه خداوند به مردان برتری‌هایی داده است که آنها را نسبت به زنان قیم می‌گرداند.

۲. اینکه مردان از مال خود، نفقة زنان را می‌پردازند و بدین دلیل، مسلط بر زندگی آنها می‌شوند.

و این دو دلیل هم به صورت عام ذکر شده‌اند. ایشان

بر فرزندان خود ولایت دارد و آنان در برخی موارد، باید مطیع او باشند و کاری را که مورد اکراه اوست انجام ندهند، مادر نیز بر تمام فرزندان خود، چه دختر و چه پسر، ولایت دارد^(۱۹) و فرزندان ذکور او هم باید کاری کنند که موجب ناراحتی او می‌شود و او از آن کراحت دارد و عنوان «عاق والدین»، که در روایات به آن بسیار توجه شده، شامل پدر و مادر می‌شود. بنابراین، فرزندان باید امر و نهی پدر و مادر را بر خود محترم بشمارند و این خود نشان‌دهنده آن است که مادران هم بر فرزندان خود ولایت دارند، هرچند پسر باشند. از این‌رو، نمی‌توان مدعی شد که صفت مردان بر زنان به طور کل، دارای سلطه است. بنابراین، با توجه به این آیه، جنس مردان بر زنان ولایتی ندارد، بلکه تنها شوهران بر زنان خود و آن هم در محدوده روابط خانوادگی و در امر مدیریت خانواده، حق سرپرستی دارند.

ب. مراد از واژه «قوامون»

طبق دیدگاه بسیاری از مفسران و فقهاء، قوامیت به معنای ولایت و سلطنت است. در این منابع، قوامیت مردان بر زنان به صاحب اختیار بودن و تسلط معنا شده است. در معنای کلمه «قوام» بین لغوی‌ها چند قول است:

۱. مسلط بودن و صاحب اختیار بودن: راغب اصنفهای معتقد است: اگر موضوع قیام شخص باشد، قوام بودن یکی بر دیگری به این معناست که قوام اختیار امر دیگری را در دست دارد و دیگری مستخر است. ولی اگر موضوع قیام شوند باشد «امراوات و محافظت» معنا می‌دهد و البته وی آیه موردنظر را بر معنای اول تطبیق کرده است.^(۲۰)
۲. این اثیر در النهاية فی غریب الحدیث همین قول را انتخاب کرده است.^(۲۱)

قوامیت مرد نیست، بلکه قوامیت مربوط به مردی است که زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد. قوام بودن در این مقام نیز نشانه کمال و تقریب الى الله نیست.^(۱۷)

آیة الله حائری هم قوامیت مرد بر زن راثابت نمی‌داند و می‌فرماید: به همین علت، برادر بر خواهر خود قوامیت ندارد و معتقد است: این قوامیت تنها در زندگی زناشویی وجود دارد که مرد ریاست خانواده را بر عهده دارد که علت آن هم دو چیز است:

الف. اینکه خانواده برای حفظ نظم خود، نیاز به یک مدیریت واحده دارد.

ب. مرد برای این ریاست اولویت دارد؛ زیرا قادر است برای حل مشکلات بیشتر است و عقل او بر عاطفه‌اش غالب است.^(۱۸)

۳. علاوه بر اینها، ادامه آیه که می‌فرماید: **﴿فَالصَّالِحَاتُ قَائِمَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ﴾** نیز مؤید این قول است و نشان می‌دهد که آیه مربوط به زندگی زناشویی است؛ زیرا این فراز از آیه نیز درباره ارتباط زوجین با هم است و نکاتی دیگر از روابط زناشویی را بیان می‌کند، از این‌رو، ابتدای آیه هم مربوط به زندگی زناشویی است.

۴. بر خلاف آنچه مرحوم علامه فرمودند که به دلیل عمومیت دلیل ذکر شده در آیه، سلطه مردان عام و مطلق است، به نظر می‌رسد اینکه خداوند این قوامیت را معمول این دو علت **﴿إِنَّمَا فَضْلَ اللَّهِ... وَ إِنَّمَا أَنْفَقُوا مَا فِي حُصُورِهِمْ﴾** قرار داده، بر همه زنان نیست و تنها در جایی این قوامیت هست که این دو شرط باشد. این دو شرط نیز فقط در زندگی زناشویی وجود دارد.

۵. نکته آخر اینکه در فقه اسلامی، همان‌گونه که پدر

زوجیت و زندگی هم به مرد موكول شده است. آیة الله جوادی آملی نیز می گوید: قوام بودن مربوط به مدیریت اجرایی است؛ زیرا قرآن می فرماید: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»، توانایی مرد در مسائل اجتماعی و شم اقتصادی و تلاش و کوشش برای تحصیل مال و تأمین نیازمندی های منزل و زندگی، بیشتر است. و چون مسئول تأمین هزینه مرد است، سرپرستی داخل منزل هم با مرد است. اما چنین نیست که از این سرپرستی بخواهد مزیتی به دست آورد و بگوید: چون من سرپرست هستم پس افضل هستم، بلکه این یک کار اجرایی است؛ وظیفه است، نه فضیلت... «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» اگرچه جمله خبری است، ولی روحش انشایی است؛ یعنی ای مردها! شما قوام منزل باشید، سرپرست منزل باشید. «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ» به این معنا نیست که زن اسیر مرد است و مرد قوام، قیوم و مدیر است و می تواند به دلخواه خود عمل کند.^(۲۱)

آنچه این قول را تأیید می کند دو چیز است: اولاً، کلمه «قوام» و «قیام» در قرآن به همین معنا در دیگر آیات نیز آمده است. در آیة ۱۳۵ سوره نساء می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَّنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِنْطَطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ»؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! همواره برای خدا قیام کنید و به عدالت گواهی دهید. و یا در آیة ۸ سوره مائدہ آمده است: «كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِنْطَطِ»؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! همواره برای خدا به داد برخیزید و به عدالت گواهی دهید. واژه «قوام»، از ماده «القوم» است و «قیام» در این در آیه، به معنای ایستاندن، محافظت کردن و اصلاح است. در آیة

در تاج العروس آمده که ابن اثیر گفت: «الْقَوْمُ» در اصل مصدر «قَوَّامُ» است و سپس در استعمال، برای مردان (نسبت به زنان) غلبه پیدا کرد و مردان بدان نامیده شدند؛ زیرا آنها «قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» هستند در اموری که اقامه و انجام آن در شان زنان نیست.^(۲۲)

برخی نیز در بیان کسانی که بر مال غیر ولایت دارند، از واج را هم ذکر کرده اند. بنابراین، معنای «قوام بودن» را به معنای «صاحب اختیار بودن» دانسته اند.^(۲۳)

۲. عهده دار بودن و مسئول بودن: در نظریه دیگر، گروهی از لغوی ها و مفسران، «قوام» را به معنای مدیریت و یک مسئولیت صرفاً اجرایی دانسته اند و بر این اساس، مرد بر زن هیچ نوع ولایتی ندارد و قیوموت در آیه مورد بحث، به معنای این است که در روابط زناشویی، مرد در مقابل همسرش مسئول و مراقب است و باید نسبت به کارها و نیازهای وی قیام و اقدام نماید.

در لسان العرب آمده است:

عَنْ أَبْنَ بَرِيٍّ وَ تَدِيْحِيٍّ: الْقِيَامُ بِمَعْنَى الْمَحَافَظَةِ وَ الْإِصْلَاحِ.

سپس وی هم همین آیه مورد بحث را به عنوان شاهد

بر این معنا ذکر کرده است و می گوید: **قَيْمُ الْمَرْأَةِ** یعنی: زوج المرأة.

زیرا مرد به زن و نیازمندی های او قائم است.^(۲۴) او در جای دیگری می گوید: **قَيْمُ زَنِ شَوْهَرِشِ** است؛ چراکه مرد به احتیاجات زن خود قیام می کند و اینکه در قرآن عزیز فرموده است «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» به این معنایست (و الله اعلم) که مردان متکفل نیازهای زنان و کمک کار انها در نیازهایشان هستند.^(۲۵) پس در این قول، در عوض مسئولیتی که خداوند در زندگی بر عهده مرد قرار داده، حق تصمیم گیری در امور مربوط به

داشتن و سرپرست بودن باشد، صحیح نخواهد بود؛ چراکه قرآن نمی‌گوید: در صورتی می‌توانی از اهل کتاب پول خود را پس بگیری که بر او ولایت داشته باشی و سرپرست او باشی واضح است که این معنا ملنظر نیست، بلکه می‌فرماید: در صورتی می‌توانی پول خود را پس بگیری که پیوسته در طلب او باشی و ملازم و همراه او باشی و یا بر او مسلط باشی. در برخی تفاسیر نیز همین معنا استفاده شده است.^(۳۰)

بنابر آنچه گذشت، با توجه به برخی فراین در همین آیه و آیات دیگر قرآن، می‌توان گفت: قوام بودن در آیه مورد بحث به معنای صاحب اختیار بودن و ولایت داشتن نیست، بلکه به معنای سرپرستی امور خانواده و برآوردن نیازهای آن و صرفاً یک وظيفة اجرایی است و محدوده آن هم فقط امور مربوط به خانواده است.

ج. مراد از «بما فضل الله»

سومین واژه‌ای که باید در این آیه مورد بررسی قرار گیرد واژه «فضل» در ترکیب «بِمَا فَضْلُ اللَّهِ» است. «باء» در ترکیب «بِمَا فَضْلُ اللَّهِ» و نیز در ترکیب «وَبِمَا أَنْفَقُوا» سببیه و متعلق به واژه «قوامون» است و «ما» مصدریه. بنابراین، معنای آیه چنین می‌شود:

«مردان سرپرست زنانند، به سبب اینکه خدا برخی از آنان (مردان) را بر برخی (زنان) برتری داده و بدان سبب که از مال‌های خویش هزینه می‌کنند». اما بحث مهم در این قسمت، مفهوم «فضل الله» است و اینکه مراد از این برتری چیست.

مرحوم طبرسی گفته است: مراد برتری مردان در اموری از قبیل داشش، عقل، عزم و رأی نیکو است.^(۳۱)

در مجمع‌البحرين این تفضیل در کمال عقل، حسن

۳۴ سوره نساء نیز به همین معناست؛ چنان‌که این منظور در لسان العرب این معنا را بیان کرده است.^(۲۷) کلمه «قوام» در دو آیه اخیر، مبالغه در قیام و به معنای استمرار در آن است. علامه طباطبائی در این باره می‌نویسد: «قیام» به قسط، به معنای عمل به قسط و تحفظ بر آن است. پس مراد از «قوامین بالقسط»، قائمین به قسط است، البته قائمینی که قیامشان به قسط نام و کامل ترین قیام باشد. پس مبالغه در قیام به این معناست که شخص قوام به قسط، کمال مراقبت را به خرج دهد.^(۲۸)

ثانیاً، در این آیه، واژه «قوامون» با حرف «علی» آمده است. ترکیب ماده «قیام» با «علی» همیشه با نوعی نظارت و مراقبت و پی‌گیری و اعمال قدرت همراه است. در قرآن، در یک جای دیگر هم «قیام» با «علی» آمده است که می‌تواند شاهد و گواه این مطلب باشد. در آیه ۷۵ سوره آل عمران می‌فرماید:

﴿إِنَّمَا مِنْ إِنْ تَأْمَنُهُ يُدْبِيَنَارٌ لَا يُؤْمِنُهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمِّثَ عَلَيْهِ قَاتِلًا﴾؛ از اهل کتاب گروهی مستند که اگر اینش شمردی و دیستاری به او سپردی، به مطالبه، آن را باز نگرداند، مگر اینکه دائماً بر (سر) وی به پا ایستی.

در این آیه هم مسلمان مراد از «عَلَيْهِ قَاتِلًا» ولایت و سلطه بر فرد نیست، بلکه مراد نظارت و مراقبت و پی‌گیری همراه با اعمال قدرت است؛ چنان‌که این منظور در لسان العرب همین معنا را از آیه فهمیده است؛ می‌گوید: «قیام» به معنای محافظت و اصلاح است.

و منه قوله تعالی: «الْعَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النَّسَاءِ» و قوله تعالی: «إِلَّا مَا دُمِّثَ عَلَيْهِ قَاتِلًا»، ای ملازمًا محافظاً.

علاوه بر این، اگر قیام در این آیه به معنای ولایت

به نظر می‌رسد بر خلاف تصور برخی، نمی‌توان گفت: به طور کلی، مردان از لحاظ میزان و قدرت تعقل و تصمیم‌گیری درست، بر زنان برتیری دارند؛ چه آنکه اولاً، در قرآن کریم، آنجاکه بحث تعقل و تفکر مطرح است، خطابات قرآن به صورت مشترک بین زن و مرد بیان شده و زن و مرد از این نظر متفاوت نیستند. احکام و دستورات الهی و نیز تفکر در آیات و نشانه‌های خدا و تعقل و درک عقاید و اصول دین اسلام، که همواره مورد توجه قرآن بوده، به صورت مساوی به زن و مرد ابلاغ شده است و حتی از دیدگاه اسلام، زنان زودتر از مردان شایستگی خطاب الهی و لیاقت دریافت فضایل الهی را پیدا می‌کنند. به گفته آیة الله جوادی آملی، بلوغِ مُتَّرْفَ شدن است، نه مکلف شدن. بلوغ یک شرافت است و اینکه زن - به هر دلیل - زودتر از مرد به این شرافت نایل می‌شود، نوعی مزیت و برتیری برای زن است.^(۳۶)

علاوه بر این، در قرآن کریم، در مسائل خانوادگی نیز به زن نقش فعالی داده شده و نظر او هم‌شأن با نظر مرد در حل و فصل اختلافات خانوادگی متنظر قرار گرفته شده است؛ چنان‌که در آیه ۱۲۸ سوره نساء می‌فرماید:

﴿وَإِنِّي أَمْرَأٌ خَافِثٌ مِّنْ بَطْلَهَا نُسُواً أَوْ إِغْرِيَاضًا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّا أَنْ يُضْلِلُهُنَّا مُلْحَّاً﴾

در این آیه، ضمایر تثنیه در «عليهمما» و «يصلحا بينهما»، نشان‌دهنده آن است که در رسیدن به تفاهم و سازش، تنها جلب نظر مرد مطرح نیست، بلکه زن هم مانند مرد و به اندازه او، در رسیدن به سازش و تفاهم نقش دارد و در حل اختلافات خانوادگی، نظر او نیز مهم است. حتی در صورت صلح، باید صلحی که صورت می‌گیرد با تفاوت زن همراه و مورد تبول او باشد. در آیات قرآن، خود زن به طور مستقیم مخاطب قرار گرفته است تا

تبییر، و نیرومندی در عمل داشته شده است.^(۳۲)

زمخشی در تفسیر کشاف می‌نویسد: «الْجَاهُ
قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» یعنی: مردان با امر و نهی خود، زنان را قیمومت و سرپرستی می‌کنند؛ چنان‌که حکماً و زمامداران رعایا را، و از این‌رو، «قُوَّمٌ» (جمع قوام: سیاستمدار و مدبر) نامیده می‌شوند و عقل، حزم (دوراندیشی)، عزم (تصمیم قاطع)، نیروی جسمانی و سواد نوشتن در بیشتر موارد و سوارکاری و تیراندازی و اینکه انبیا و علماء از مردانند و امامت کبرا و صغرا در بین ایشان است و جهاد و اذان و خطبه و مانند آن از اموری است که به واسطه آن، مردان بر زنان برتیری یافته‌اند.^(۳۳)

علّامه طباطبائی در المیزان، عقل و توانایی بدنی را

فضل خدامی شمارد.^(۳۴)

سید محمدحسین فضل‌الله آن را به جنبه عاطفی و قدرت بدنی تفسیر می‌کند.^(۳۵)

چنان‌که مشاهده می‌شود، در تفسیر «ما فَضْلُ اللَّهِ» بین مفسران اختلاف‌نظر است. اما به طور کلی، این نکته مسلم است که در بین زن و مرد، تفاوت‌هایی از لحاظ فیزیکی و روحی وجود دارد که قابل انکار نیست؛ مثلاً، گفته می‌شود: مغز مردان از زنان بزرگ‌تر است و قلب آنها نیز حجمی‌تر از قلب زنان است. اندام‌های مردان دارای رشد بیشتر بوده و مردان از سرعت بالاتری نسبت به زنان برخوردارند. از لحاظ روحی نیز زنان دارای عواطف بیشتری نسبت به مردان هستند. این مسائل مورد قبول همه است.

اما نکته مهم آن است که معلوم شود آیا این تفاوت‌ها منجر به تفاوت ماهوی و ذاتی بین زن و مرد و برتیری مردان بر زنان می‌شود یا آنکه این تفاوت‌ها تنها به واسطه نقش‌های مختلفی است که زن و مرد در جامعه برعهده دارند.

به نیکی یاده شده، زنان صالح و مؤمنی هم نامشان آمده است که خداوند به خردمندی و عاقل بودن آنها تصریح نموده. زن فرعون نمونه‌ای روشن از این زنان است که با وجود آنکه در محیطی پر از ظلم و فساد همچون دربار فرعون زندگی می‌کرد، اما هرگز مفهور این محیط آلوده نشد و در ابتدای امر، با ظرافت و با برانگیختن عواطف و احساسات مرد فرعون، پیامبر خدرا را از مرگ حتمی نجات داد و آن‌گاه که پیام وحی الهی را شنید، ایمان آورد و تا پایی جان هم بر ایمان خود استوار بود.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ أَنْفَقُوا إِنَّهُمْ فِي فِرَغَةٍ وَّلَا يَنْجِنُونَ إِذْ قَاتَلَ رَبُّ ابْنِ لِيٍّ عِنْدَكَ يَبْتَأِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا يَنْجِنُونَ مِنْ فِرَغَةٍ وَّعَمَلَهُ وَنَجَنُونَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

(تحريم: ۱۱)

و این در حالی است که فرعون در قرآن، با بدترین صفات معرفی شده و در لجاجت، غرور و خودخواهی، و خودبزرگبینی، ضربالمثل انسان‌ها شده است و نور ایمان هرگز نتوانست قلب او را روشن کند.

و یا چنان‌که در قرآن داستان ملکه سبا و برخورد او با حضرت سلیمان^{علیه السلام} مطرح شده است، قرآن بلقیس را دوراندیش، عاقل، واقع‌نگر و پیرو و خواهان حق و حقیقت معرفی می‌کند. مقایسه عملکرد بلقیس به عنوان یک پادشاه و برخورد او با نامه حضرت سلیمان^{علیه السلام}، با برخورد خسرو پرویز پادشاه ایران، نسبت به نامه پیامبر^{علیه السلام}، نشان می‌دهد که همیشه نمی‌توان حکم کرد که

مردان در اداره امور جامعه خود بهتر از زنان عمل خواهند کرد. قرآن بیان می‌کند که وقتی بلقیس نامه حضرت

سلیمان^{علیه السلام} را دریافت کرد، از آن با احترام یاد نمود:

﴿قَاتَلَتْ يَا أَئُلُّهَا الْمُلَائِكَةُ إِنَّمَا الْقَوْمَ إِلَيْهِ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾

(نمل: ۲۹)

در حل مشکلات خانواده، از رأی او هم بهره برده شود؛ چراکه قرآن به همان میزان که به مردانه جایگاه و اهمیت داده، برای زن نیز اعتبار و ارزش قابل شده است.

بنابراین، به نظر می‌رسد که آنچه خداوند به مردان فضل نموده، عقل معاشر و قدرت بلند برای تحصیل مال و تأمین نیازمندی‌های منزل و اداره زندگی است. و چون مستول تأمین هزینه مرد است، سرپرستی امور منزل هم با مرد است. وجود تفاوت در نظام خلقت بین زن و مرد نیز امری ضروری است؛ چون هریک از آنها نقش‌های متفاوتی در جامعه ایفا می‌کنند. وجود تفاوت بین افراد در شکل‌گیری نظام خانواده و در تشکیل جامعه نقش اساسی دارد. انسان‌ها به این دلیل که مکمل نیازهای هم هستند، با یکدیگر انس و الفت پیدامی کنند و این مکمل بودن، در پرتو تفاوت توانایی‌ها و استعدادهای است و به طور کلی، تفاوت توان و استعداد افراد در نظام خلقت، موجب می‌شود که هر فرد یا هر صنف در اجتماعات بشری، کار حاضر را به عهده بگیرد. در غیر این صورت، نظام هستی مختلف می‌شد. اما وجود تفاوت و نقش خاص هر فرد یا صنف در جوامع انسانی، به این معنا نیست که نقش آفرینی یک گروه موجب می‌شود ولایت و سلطه مطلق بر گروه دیگری داشته باشند. به فرموده آیه الله جوادی آملی، قرآن کریم نیز علت تفاوت بین زن و مرد را این می‌داند که اگر همه در یک سطح از استعداد بودند، نظام هستی متلاشی می‌شد؛ چنان‌که می‌فرماید:

﴿وَرَقَنَا بِغَضَّهُمْ فَوَقَ بَغْضِيْ ذَرَجَاتٍ لِّيَتَّجَدَّدَ بَغَضَّهُمْ بَعْضًا شَخْرَقًا﴾ (زخرف: ۳۷)

زنان در قرآن، در بسیاری از صحنه‌های سیاسی و اجتماعی و اعتقادی نیز همپایه مردان مطرح شده‌اند. در کنار مردان مؤمن و صالح و مجاهدی که نامشان در قرآن

که مسائل را از محور طبیعت و ماده می‌نگردد، کسی را که دارای میزبزرگتر، سمت برتر، و حقوق و مزایای بیشتری است، افضل می‌داند. اما اسلام به این‌گونه امور بها نمی‌دهد و می‌گوید: عظمت انسان به جان آدم است و چیزی که خارج از جان آدم است فقط ابزار اجرایی است.^(۲۸)

و سپس درباره برخورد با حضرت سلیمان^{علیه السلام} با بزرگان قوم خود مشورت کرد که این نشان‌دهنده حسن تدبیر و مدیریت صحیح او برکشورش است که برخلاف دیگر پادشاهان، مستبدانه و مغرورانه تصمیم‌گیری نکرد و با اینکه یاران او، که کاملاً به او وفادار بودند، با آنکا به قدرت نظامی‌شان به او پیشنهاد جنگ دادند، اما او با دوراندیشی، جنگ را رد نمود و گفت:

«إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْزَأَهُ أَهْلَهَا أَذْلَلَهُ» (نمل: ۳۴)؛ پادشاهان چون به دیواری حمله آرند آن کشور را ویران سازند و عزیزترین اشخاص ممکلت را ذلیل ترین افراد گردانند.

د. مراد از واژه «بعضهم على بعض» ترکیب مذکور را غالب مفسران این‌گونه معنا کرده‌اند که: مراد برتری مردان بر زنان است. یعنی خداوند بعضی از مردم را برعض دیگر از مردم برتری و امتیاز داده که در این آیه، مراد امتیاز و برتری مردان بر زنان در سرپرستی خانواده است.

در اینکه چرا خداوند این‌گونه تعبیر فرموده، اقوال مفسران متفاوت است. برخی می‌گویند: خدا به این دلیل چنین تعبیر آورده است که نشان دهد زن و مرد هر دو از جنس واحدند و با تفاوت در فضایل و امتیازات، جنس آنها متفاوت نمی‌شود.^(۲۹)

مرحوم مغتبه گفته است: این تعبیر به این دلیل آمده که ممکن است در میان زنان، زنی با فضیلت‌تر از هزاران مرد یافتد شود. از این‌رو، با واژه «بعض» مطلب ادا شده است.^(۴۰)

بنابراین، فضیلت و برتری مختص مردان نخواهد بود و زنان هم می‌توانند با داشتن علم و توانایی، بیش از مردان در یک زمینه خاص برتری داشته باشند.

محدوده سرپرستی مردان حال که مشخص شد مردان سرپرست خانواده‌اند، باید بررسی کرد که این سرپرستی محدوده‌اش تا کجاست؟ و

و در نهایت، وقتی وی به دربار حضرت سلیمان^{علیه السلام} آمد و شکوه و عظمت حکومت حق را مشاهده کرد و با دربار خود مقایسه نمود، حقیقت بر او روشن شد و متوجه گردید که قدرت او در مقابل قدرت خداوند ناچیز است، به سرعت ایمان آورد و از گذشته و افکار و عقاید خود، با تعبیر «ظلم بر نفس خود» یاد کرد.

«فَالَّذِي ظَلَمَنِي ظَلَمَنِي نَفْسِي وَ أَشَلَّنِي مَعَ شَلَّيَتَنَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» (نمل: ۴۲) مقایسه عملکرد این زن با خسرو پرویز، که در ابتداء فرستاده پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} را تحقیر کرد و بعد هم نامه ایشان را پاره نمود و مغرورانه دستور داد که سربازانش برای دست‌گیری و قتل پیامبر اقدام کنند، نشان می‌دهد که عقل و درایت مردان حتی در حکومت‌داری، همیشه بیش از زنان نیست.

آیة الله جوادی آملی می‌فرماید: اگر کسی معیار فضیلت را در مسائل مادی و پست و مقام خلاصه کند، باید در اصل تفکر و ارزیابی خود تجدیدنظر کند. آن نظام

- حکمت ریاست مرد بر خانواده طبق آیه مورد بحث، فضیلتی است که در مردان وجود دارد و آن فضیلت، توان جسمی بیشتر در مردان و عقل معاش و قدرت و شمّ اقتصادی افزون در آنان است. علاوه بر این، برخی حالات زنان همچون قاعده‌گی و یا برخی وظایف طبیعی آنان همچون حاملگی و شیر دادن بچه موجود نوعی ناتوانی در آنها می‌شود و - چنان‌که بیان شد - تمام فضایل مردان قدرت‌هایی است که به آنها عطا شده تا وظيفة «اتفاق» و «سرپرستی» خانواده را به شکل بهتر انجام دهند.

جمع‌بندی

از آنچه گذشت، معلوم می‌شود که ریاست مرد بر خانواده می‌تواند در موارد خاص تغییر کند؛ چراکه این ریاست بر فضیلت عقلی و اخلاقی و نیز قدرت بر اتفاق مرد مبتنی شده است و در این مسئله، رجولیت و مرد بودن دخالتی ندارد. در برخی موارد، زنان هم می‌توانند این نقش را بر عهده بگیرند؛ چنان‌که قیمومت اطفال صغار در موارد خاص، از سوی حاکم شرع به مادر واگذار می‌شود و او عهده‌دار امور فرزندان خود می‌گردد. همچنین معلوم می‌شود توأمیت مردان به معنای صاحب اختیار بودن آنان نیست.

بنابراین، اصل ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شده است، ولی محدوده این ریاست فقط مسائل مربوط به خانواده است و مرد قیم و صاحب اختیار نام زن نیست. صحّت انتخاب مرد به عنوان سرپرست و مدیر خانواده برتری‌های جسمانی و عقل اقتصادی مرد است که به او قدرت اتفاق می‌دهد، ولی این ریاست مطلق نیست.

آیا این ریاست برای مرد همیشگی است یا نه؟

در این مسئله نیز دیدگاه‌های گوناگونی میان مفسران وجود دارد. برخی محدوده آن را تدبیر زندگی و پرورش و تعلیم و آموزش می‌دانند.^(۴۱) برخی هم آن را مطلق ندانسته و مانند سایر ولایت‌های شرعی، تابع مصالح می‌دانند.^(۴۲)

مرحوم مغنية در این باره می‌نویسد: فقهاء محدوده ولایت را طلاق، فراش و خروج از منزل دانسته‌اند.^(۴۳) سید محمد حسین فضل‌الله محدوده آن را نیازهای جنسی و امور زناشویی می‌داند، و می‌گوید که کارهای خانه بر عهده زنان نیست.^(۴۴)

می‌توان گفت: با توجه به وجود یک قرینه در خود آیه، محدوده این سرپرستی در «امور زناشویی و خانوادگی» است؛ زیرا در آیه مورد بحث، «نشوز» و اطاعت زنان با حرف فاء بر قوامیت متفرق گردیده و زنان به دو گروه «صالحات قاتنات، حافظات للغیب» و گروه «اللاتی تخافون نشوزهن» تقسیم شده‌اند. «نشوز» به معنای سرباز زدن از واجبات است و فقیهان آن را به استمتعان و مسائل مربوط به آن برمی‌گردانند. از این‌رو، صاحب جواهر از بعضی نقل می‌کند که بی‌حیایی زن نشوز نیست، اگرچه گناه و معصیت است؛ و نیز انجام کارهای منزل و برآوردن خواسته‌های مرد، که در استمتعان نقصی ایجاد نمی‌کند، بر زن واجب نیست.^(۴۵)

پس اگر «نشوز» به تخلف از حقوق زناشویی و خانواده برمی‌گردد، در مقابل آن، اطاعت از همسر هم مربوط به امور خانوادگی است، و این مطلب بر قوامیت مردان بر زنان مترتب شده است. با وجود این احتمال و قرینه داخلی در آید، اطلاقی برای آیه منعقد نخواهد شد. اما درباره اطلاق ریاست مرد، باید گفت - چنان‌که بیان شد

- پی‌نوشت‌ها
۱. در این خصوص، علاوه بر این آبه، روایات متعددی نیز وجود دارد که بحث آنها در جای خود مغاید است، اما نگاه این مقاله به این آبه است؛ چون در بی‌بازشناسی دیدگاه فرقان در این خصوص است. علاوه بر این، مبنای ریاست مرد بر خانواده در حقوق مدنی بیشتر بر اساس آیه است تا بر روایت؛ چنان‌که در متابع حقوقی هم به این آبه اشاره شده است. ر.ک. سید‌حسین صفاپی، حقوق خانواده (تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴)، ص ۱۶۳.
 ۲. برای مثال، به چند پایگاه اطلاع‌رسانی و نشریه اینترنتی نک. ۱. رهایی زنان (www.rahai-zan.com)؛ ۲. تربیتون فمینیستی ایران (www.irane-ayandeh.com)؛ ۳. سازمان آزادی زنان (www.azadizan.no-ip.com)؛ ۴. سینا هدا، «اسلام و فمینیسم»، آواز زنان ۱۰ (www.nadyellikr.net/Today.html)؛ ۵. سخنرانی اعظم کم‌گویان «سکولاریسم و اسلام»، آینه زنان ۳؛ ۶. نادی الفکر العربی (www.Serant13.net/html)؛ ۷. مرکز الكلمة المسيحی (www.nbeyzaie.com) / مهرانگیز کار، گردنبند مقدرس (سوند، باران، ۲۰۰۲)؛ ۸. نیلوفر بیضایی؛ ارتباط میان تن‌فروشی و ساختار فکری حکومت اسلامی» (www.Serant13.net/html) / مهرانگیز کار و نیلوفر بیضایی؛ نیلوفر بیضایی؛ ارتباط میان.
 ۳. فضل بن حسن طبرسی، مجمع‌البیان (بیروت، دارالعرفة، ۱۴۰۸)، ج ۵، ص ۱۳۴.
 ۴. سید محمد‌حسین طباطبائی، العیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی (قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳)، ج ۴، ص ۲۵۲.
 ۵. و‌به زحلی، الفقه الاسلامی و ادله (بیروت، دارالنکر، ۱۴۰۰)، ج ۳، ص ۳۲۷.
 ۶. ر.ک. سید محمد‌حسین طباطبائی، پیشین، ج ۴، شیخ طوسی، تفسیر تبیان (بی‌جا، نشر مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۹)، ج ۳، ص ۱۸۹ / فضل بن حسن طبرسی، مجمع‌البیان (بی‌جا، فراهانی، ۱۳۵۲)، ج ۵، ص ۱۳۵ / ابوالفتح وازی، روض الجنان (بی‌جا، مظفری، بی‌نا)، ج ۱، ص ۷۶۱-۷۶۰ / مولی محسن فیض کاشانی، تفسیر صافی (قم، الهادی، بی‌نا)، ج ۱، ص ۴۲۸ / جلال الدین سبوسطی، الدر المستدر (تهران، ج افست، بی‌نا)، ج ۲، ص ۱۵۱ / فخرالدین رازی، مفاتیح‌الغیب (بی‌جا، عثمانی، بی‌نا)، ج ۳، ص ۳۱۶ / سید‌محمد‌حسین آلوسی، روح‌المعانی (بیروت، دارالتراث العربی، بی‌نا)، ج ۵، ص ۲۲۰-۲۲۱ / فخرالدین طبری، تفسیر غریب القرآن (قم، زاهدی، بی‌نا)، ص ۱۸۵.
 ۷. سید محمد‌حسین طباطبائی، پیشین، ج ۴، ص ۵۴۷.
 ۸. ر.ک. عبدالله جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال (بی‌جا، دارالهدی، ۱۳۷۸)، ص ۳۹۱ / سید محمد‌حسین فضل‌الله، من در حسی القرآن (بیروت، بی‌نا، بی‌نا)، ج ۳، ص ۱۶۰ / سید‌کاظم حائری، القضا، فی فقه الاسلامی (قم، باقری، ۱۴۱۵)، ص ۷۶ / محمدتقی جعفری، تفسیر نهج‌البلاغه (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی‌نا)، ص ۲۷۴ / جمال محمد فتحی رسول، زن در انديشه اسلامی، ترجمه محمد ابراهیمی (بی‌جا، احسان، ۱۳۸۴)، ص ۱۴۳. افراد مذبور قابل به این قول هستند که در ادامه به اقوال آنها اشاره می‌شود.
 ۹. جمال محمد فتحی رسول، پیشین، ص ۱۴۳.
 ۱۰. محمدتقی جعفری، پیشین، ص ۲۷۴.
 ۱۱. شیخ طوسی، پیشین، ج ۳، ص ۱۸۲.
 ۱۲. اگرچه احتمال دارد که کلام مرحوم طبرسی به معنای برتری شهران بر زنان باشد، نه مردان بر زنان، اما با توجه به تصریح ایشان که می‌فرماید خداوند سربرستی زنان را به مردان محکم کرده (با استشهاد به همین آبه) و علت این امر را هم برتری علی‌مردان بر زنان می‌داند و بیان می‌دارد که مردان سربرست زندگی و تربیت و تعليم و مسلط بر زنان هستند. بسیار بعید است که مردان ایشان تنها برتری شهران بر زنان باشند؛ چراکه شوهر مسئول تعليم و تربیت همسر خود نیست. ر.ک. فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج ۵، ص ۱۳۵.
 ۱۳. سید محمد‌حسین طباطبائی، پیشین، ج ۴، ص ۳۲۳.
 ۱۴. سید محمد رضا موسوی گلبایگانی، کتاب القضا (بی‌جا، دارالقرآن الکریم، بی‌نا)، ج ۱، ص ۴۴.
 ۱۵. به برخی از قایلان این قول به اجمال در بی‌نوشت ۸ اشاره شد.
 ۱۶. فخرالدین طبری، مجمع‌البحرين (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۷)، ج ۴، ص ۳۶۴.
 ۱۷. عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص ۳۹۱.
 ۱۸. سید‌کاظم حائری، پیشین، ص ۷۶.
 ۱۹. در فقه شیعه در مورد ولايت پدر و اجداد پدری بر صغار اختلافی نیست و همه علمای شیعه در مسئله نکاح و اموال قایل به ولايت پدر بر صغار می‌باشند. ر.ک. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، کتاب النکاح، ب ۱۱۹، از ابواب عقد نکاح، ج ۱۱ (۱۱) در مورد ولايت مادر در امر نکاح نیز تمام فقهای شیعه قایل شده‌اند که مادر این ولايت را ندارد. تنها این جنبه است که قایل شده مادر در امر نکاح و در نبود پدر بر صغار خود ولايت دارد. ر.ک. سید‌محسن حکیم، مستمسک‌العروة (قم، کتاب خانه آیة‌الله مرعشی، ۱۴۰۴)، ج ۱۴، ص ۴۲۷. اما صرف‌نظر از بحث نکاح در بقیه ابواب، فقها در ولايت مادر بر صغار خود اختلاف نظر دارند؛ چنان‌که در مسئله احرام بستن مادر از طرف طفل صغير خود برخی از علماء قایل به جواز این امر و ولايت مادر بر این امر شده‌اند. مثلاً: شیخ طوسی در المبسوط می‌نویسد: «و الام لها ولاية عليه

بغیر تولیه و بصحب احرامها عن لحدیث الامرأة التي سالت النبي ﷺ...» (محمدبن حسن طوسی، المبسوط «بیروت، کتاب حاتمة مرتضیة لاحیاء الانوار الجعفریة، ۱۳۵۱، ج ۱، ص ۳۲۹، کتاب الحج). حدیث که شیخ طوسی به آن نمسک کرده است از عبداللہ بن سنان عن الحسن بن الوشاء عن رسول الله ﷺ است که قال سمعته يقول مَرْسُولُ اللَّهِ يَعِظُكُمْ بِرُوْبِيَّةٍ وَ هُوَ حَاجٌ، فَقَامَتِ الْأُمَّةُ وَ مَعَهُ صَبَّى نَهَا فَقَالَ بِـرسُولِ اللَّهِ يَعِظُكُمْ الْحَجَّ عَنْ مِثْلِ هَذَا؟ قَالَ نَعَمْ، وَ لَكَ أَجْرٌ، وَ اجْرَتْ گُرْفَنْ بِـرْ كَارِي فَعَصَتْ وَ جَرَازَ آنَّ اسْتَ، عَلَامَهُ حَنْبَلْ مَمْ فَابِلْ بِـهِ ابِنْ ولایت برای مادر است. (علامه حلی، مختلف الشیعه «قم، مؤسسه النشر الاسلامی»، ۱۴۱۳، ج ۴، ص ۱۱۵) علاوه بر این ولایت فهری بر صغار از امور امضائی شارع می باشد که در زمان امضای آن با رویه عتل و عرف جامعه عربستان انطباق کامل داشته است. و این روش مطابق با مصالح کودک بوده است. اما با توجه به تغییر مقتضیات زمان و نیز عدم تضاد ولایت قهی مادر بر صغار در برخی موارد با آیات قرآن و نیز به جهت رعایت مصالح کودک می توان برای مادر این ولایت را جعل کرد، بخصوص از ایات و روایت متناظر هم انحصار پدر در ولایت بر فرزند در همه زمینه ها فهمیده نمی شود. (ر.ک. حبیب صادقی، رویکردی نوین به ولایت قهی کردکان در فقه و حقوق مدنی، ف. پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی (ره)، ۱۳۸۱) همچنین یکی دیگر از موارد ولایت مادر بر فرزند آن است که اگر مادر فرزند خود را از سفر میاخی نهی کند سفر او معصب است و روزه و نمازش کامل است. بنابراین می توان ادعای کرد که مادر در برخی موارد بر فرزندان خود ولایت دارد.

- ۲۰- راغب اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن (تهران، نشر الكتاب، ۱۴۰۴)، ص ۶۹۰.
- ۲۱- ابن اثیر، النهاية فی غریب الحديث، ج ۴، ص ۱۲۴.
- ۲۲- محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس (بی جا، ثقافة الاسلامیة، بی تا)، ج ۳، ص ۵۶۴.
- ۲۳- میر عبد الفتاح حسینی مراغی، العناوین الفقهیه (قم، مؤسسه النشر الاسلامی)، ۱۴۱۷، ج ۱، ص ۵۵۷.
- ۲۴- ابن منظور، لسان العرب (بیروت، دارالتراث، بی تا)، ج ۱۲، ص ۴۹۱.
- ۲۵- همان، ج ۱۲، ص ۵۰۲.
- ۲۶- عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص ۳۹۲.
- ۲۷- ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۲، ص ۴۹۷.
- ۲۸- سید محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۵، ص ۱۷۶.
- ۲۹- ابن منظور، پیشین، ج ۱۲، ص ۴۹۷.
- ۳۰- ر.ک. فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج ۴، ص ۱۲۰ / ناصر مکارم شیرازی و دیکران، تفسیر نمونه (تهران، دارالكتب الاسلامیة، بی تا)، ج ۳، ص ۲۷۲ / ابوالثنوح رازی، پیشین، ج ۲، ص ۳۸۸ / سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ۲، ص ۲۸۸ / شیخ صرسی، پیشین، ج ۲، ص ۳۰۰.
- ۳۱- فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج ۵، ص ۳۸.
- ۳۲- تحریثین صریحی، مجمع بحرین، ج ۲، ص ۱۱.
- ۳۳- محمدبن عمر زمخشیری، کشاف، مصر، ص ۱۰۲-۱۰۳.
- ۳۴- سید محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۴، ص ۵۴۳.
- ۳۵- سید محمد حسین فضل الله، پیشین، ج ۳، ص ۱۶۰.
- ۳۶- عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص ۳۷۹.
- ۳۷- همان، ص ۳۸۹.
- ۳۸- همان، ص ۳۹۳.
- ۳۹- سید محمد حسین تهرانی، رساله بدیعه (بی جا، مشورات الحکمة، بی تا)، ص ۴۲.
- ۴۰- محمدجواد مغتبه، الکاشف، ج ۲، ص ۳۱۵.
- ۴۱- فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج ۳، ص ۱۶۹.
- ۴۲- محمد صادقی، الفرقان فی تفسیر القرآن، ج ۷، ص ۱۱.
- ۴۳- محمدجواد مغتبه، پیشین، ج ۲، ص ۳۱۵.
- ۴۴- سید محمد حسین فضل الله، پیشین، ج ۳، ص ۱۶۵.
- ۴۵- محمدحسن نجفی، جواهرالحالم (تهران، دارالكتب الاسلامیة، بی تا)، ج ۳۱، ص ۲۰۱.