

منیره مختاری نظرلو

چکیده

به دلیل منقح نبودن زوایای روش شناسی؛ تحقیقات پژوهشگران و مفسران قرآنی، از نارسایی‌ها و کج روی‌ها مصون نمانده است، همین مساله است که پرداختن به ابعاد گوناگون روش شناسی تفسیر را، برای دست‌یابی به روش درست ضروری می‌سازد.

نوشتار پیش رو، کاوشنی است در حوزه متشابهات قرآن که در صدد مشخص نمودن روش علامه طباطبائی (ره)، در تحلیل آیات متشابه می‌باشد. روش علامه در تحلیل این آیات، ارجاع آیات متشابه به آیات محکمه و غرر الآیات و نیز، بهره گیری از تفسیر قرآن به قرآن و تفسیرو عقلی - اجتهادی است که به گفته علامه، همان روش ائمه اطهار(ع) است.

ایشان با بهره گیری فراوان از آیات قرآن و نیز، با بهره گیری از معارف بدیهی و براهین قطعی عقلی و اسالیب زبان عرب و قرائت دیگری؛ چون سیاق و ... کوشیده است، تحلیل قابل قبولی از متشابهات به دست دهد. گفتنی است که علامه، از روایات معصومان (ع)، افزون بر فراگیری روش تحلیل متشابهات، به عنوان مؤید مطلب خود استفاده نموده است.

روش، درلغت واصطلاح

«روش» یا «منهج» در لغت به معنای «الطريق» و «الطريق الواضح»، یعنی: راه مستقیم و روشن آمده است.^۱ و در اصطلاح: عبارت است از شیوه‌ای که مفسر در بیان معانی و استنباط الفاظ و کشف رابطه آن‌ها با یکدیگر، به آن پاییند است.^۲ به عبارت دیگر روش تفسیری، طریقی منظم و روشن است که مفسر، بر اساس منابعی- که به کار می‌گیرد- برای تبیین و کشف معانی آیات الهی طی می‌کند.^۳

روش علامه، در تحلیل متشابهات قرآن

بهره‌گیری از آیات دیگر قرآن

تفسیر قرآن به قرآن، یعنی، آیات قرآن را به وسیله آیات دیگر توضیح دادن و مقصود آن را، مشخص ساختن.^۴ در باره کمتر روش تفسیری، هم چون این روش اتفاق وجود دارد. پیشینه این روش، به صدر اسلام و زمان حیات پیامبر باز می‌گردد. با مراجعه به سیره پیامبر^(ص) و امامان معصوم^(ع) مشاهده می‌شود که بارها، پیامبر^(ص) برای تبیین آیه‌ای از آیه‌های دیگر کمک گرفته و امامان اهل بیت^(ع) نیز، این روش را پیش گرفته‌اند.^۵ افزون بر پیشوایان دین؛ صحابه و تابعین نیز، از این روش بهره جسته‌اند.^۶ در دوره‌های بعدی نیز، مفسرانی، هم چون شیخ طبرسی در «مجمع البیان»، و شیخ طوسی در «تبیان» از این روش استفاده کردند. در میان اهل سنت نیز، مفسران چندی به سوی این روش رفت و بسیاری این روش را درست ترین روش تفسیر خوانده‌اند؛^۷ و این راه ادامه داشت، تاسده چهاردهم که اوج بهره‌گیری از قرآن در تفسیر بود... .

علامه طباطبائی (ره)، از جمله مفسرانی است که به معنای واقعی کلمه قرآن را مفسر قرآن قرار داده و می‌توان او را مروج این شیوه دانست.

علامه، راز و رمز این گزینش را، چنین توضیح داده است؛ در تفسیر آیات قرآنی، سه

راه در پیش داریم:

۱. تفسیر آیه، به تنها یی، با مقدمات علمی وغیر علمی که نزد خود داریم.

۲. تفسیر آیه، به کمک روایتی که در ذیل آیه، از معصوم^(ع) رسیده است.^۸

۳. تفسیر آیه ، با استمداد از تدبر و استنطاق معنای آیه از مجموع آیات مربوطه .
آن گاه ، علامه روش نخست را از گونه تفسیر به رأی خوانده و روش دوم را نیز ، روشی محدود شمرده که نیازهای نامحدود آدمی را پاسخ گو نیست . ایشان ، در رد روش دوم ، به آیه‌هائی اشاره می‌کند که به تدبیر امرکرده و نیز ، روایات متواتری که عرضه نمودن روایات به قرآن را وظیفه قرار داده است . وبالاخره ، علامه چنین نتیجه می‌گیرد که تفسیر واقعی قرآن ، تفسیری است که از تدبر در آیات و بهره گرفتن از آیات مربوطه دیگر به دست می‌آید .^۹
علامه در ادامه چنین می‌نگارد : طریق سوم ، همان روشی است که پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) ، در تعليمات خود بدان اشاره کرده‌اند .^{۱۰}

ایشان در جای دیگری ، چنین می‌گوید :

اصولاً در فهم حقایق قرآنی ، دو راه وجود دارد : راه نخست ، این است که پس از اثبات مطالب ، به کمک بحث‌های علمی و فلسفی ، آن‌ها را به آیات عرضه کرده و آیات را بر آن معانی حمل کنیم . این راه ، گرچه از لحاظ بحث علمی پسندیده است ، اما قرآن هیچ گاه به آن رضایت نمی‌دهد . راه دوم ، آن است که قرآن را با خود قرآن تفسیر نموده ، و با تدبیری که بدان مأموریم ، از خود قرآن برای کشف معانی آیات استمداد جوییم ... ، درست ، همان گونه که خداوند در قرآن فرموده است .^{۱۱}

حال باید گفت ، علامه در تحلیل متشابهات قرآن ، به وضوح از قرآن ، به عنوان منبع اصلی و نیازاروش قرآن به قرآن سود می‌جوید . ایشان ، روش تحلیل آیات متشابه را ارجاع آن‌ها به آیات محکم و «غیر الرأیات» دانسته و بر این باور است که برای فهمیدن معنای آیات متشابه ، باید آن‌ها را به آیات محکمه بزرگرداند .^{۱۲}

علامه ، هم چنین ، بنابر احادیث بسیاری از ائمه (ع) از جمله ، حدیثی از امام رضا (ع) که فرموده‌اند : «من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدى إلى صراط مستقيم»^{۱۳} روش ارجاع متشابهات به محکمات را ، روش ائمه (ع) نیز می‌خواند .^{۱۴} از این رو ، در موارد بسیاری ، از تفسیر قرآن به قرآن ، در تحلیل آیات متشابه بهره گرفته ، از جمله ؛ ایشان در حل شببه مربوط به استوای خداوند بر عرش با ارجاع آیه متشابه «الرحمن على العرش استوى» (طه ، ۵۲۰) ، به آیات محکم «ليس كمثله شيء» (الشورى ، ۱۱/۴۲) و «سبحان الله عما يصفون» (الصفات ، ۱۵۹/۳۷) ، معنای ظاهري روی تخت نشستن و بر مکانی تکیه زدن را ، از خداوند نفی کرده است ،^{۱۵}

آن گاه با بهره گرفتن از مجموعه‌ای از آیات قرآنی،^{۱۶} از جمله آیه «ثُمَّ أَسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ يَدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ذَنْبٍ» (یونس، ۳/۱۰) و آیه «ثُمَّ أَسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ مَالِكُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا شَفِيعٍ» (السجدة، ۴/۳۲)؛ آن را به معنای تدبیر امور و تسلط بر ملک تفسیر می‌کند. ایشان در این باره، چنین می‌گوید: در آیات بالا پس از استقرار بر عرش از تدبیر و نفی هر یار و یاور و شفیعی جز خدا سخن به میان آمده که به منزله تفسیر عرش است. یعنی، استوای بر عرش را به تدبیر امور تفسیر نموده است.^{۱۷}

و باز، با استفاده از آیه «...ثُمَّ أَسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا...» (الحدید، ۴/۵۷)، آن را، مقام علم نیز شمرده و می‌گوید: از آیه یاد شده چنین بر می‌آید که صورت جمیع وقایع، به گونه اجمال نزد خدا حاضر و برایش معلوم است. و روی این حساب، جمله «يَعْلَمُ مَا يَلْجُ...» به منزله تفسیری است برای استوای بر عرش. پس، عرش، همان طور که مقام تدبیر عالم هست، مقام علم نیز هست.^{۱۸}

هم چنین، علامه در باب «نظر کردن به خدا» که در آیه شریفه «إِلَيْ رَبِّهَا نَاظِرٌ» (القيامة، ۲۳/۷۵) آمده، رؤیت قلبی را اثبات نموده، اما، دیدن با چشم سر را رد می‌کند. ایشان با ارجاع به آیات محکم چون «لن ترانی» (الاعراف، ۱۴۳/۷) و «لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ» (الأنعام، ۱۰۳/۶) و «لَيْسَ كَمُثْلَهُ شَيْءٌ» (الشوری، ۱۱/۴۲) نظر کردن به خدا را، به معنای دیدن خدا با چشم مادی، رد کرده است^{۱۹} و آن گاه با توجه به مجموعه‌ای از آیات قرآنی، آن را به معنای حصول علم بدیهی و ضروری، نسبت به خدای سبحان می‌گیرد که تعبیر آن به رؤیت، جهت مبالغه در روشنی و قطعیت آن است. و این علم، فقط برای شایستگان از بندگانش، آن هم در روز قیامت دست می‌دهد.^{۲۰}

علامه در این باره، چنین می‌آورد:

آیه: «أَوْلَمْ يَكْفِ بِرِبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَشِيدٌ... أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَحْبُطٌ» (فصلت، ۴۱/۵۴-۵۳) پیش از اثبات رؤیت، نخست اثبات کرده که خداوند، نزد هر چیزی، حاضر و شاهد بوده و بر هر چیزی محیط است. و حضورش به چیزی و یا به جهتی معین و به مکانی مخصوص اختصاص ندارد به گونه‌ای که اگر به فرض محال، کسی بتواند خدا را ببیند، می‌تواند او را در وجود خودش و در نفس خود و نیز، در ظاهر هر چیز و در باطن آن ببیند.

آیه : «ماکذب الفؤاد مارأی» (النجم، ۱۱/۵۳) نیز ، به این معنا اشاره دارد . چون ، نسبت رؤیت را به «فؤاد» می دهد که مراد از آن ، نفس انسانیت است . پس ، معلوم می شود که فؤاد هم ، دیدنی مخصوص به خود دارد . و آن ، عبارت است از یک گونه توجه خاص قلبی ؛ توجهی غیر حسی و مادی و غیر عقلی و ذهنی .

و باز ، آیات ۱۴ و ۱۵ سوره مطففين دلالت دارد ، بر این که تیرگی گناهان دیده دل های مردم را پوشانده و اگر گناهان نباشد ؛ جان ها خدا را می بینند ، نه چشم ها .^{۲۱}

بهره گیری از سیاق

سیاق ، از ریشه «س و ق» در فرهنگ معین ، به معانی «راندن ؛ اسلوب ؛ روش و طریقه» آمده است .^{۲۲} و در اصطلاح ؛ سیاق عبارت است ، از ساختار و قالب کلامی که لفظ مورد بحث در آن قرار دارد . و قرینه سیاق ، عبارت است از هر گونه دلالت لفظی یا عقلی که با آن کلام ، همراه است .^{۲۳}

برخی نیز ، تعریف محدود تری برای آن به دست داده اند ، از جمله :

سیاق ، گونه ای ویژگی برای واژگان یا عبارت و یا یک سخن است که بر اثر همراه بودن آنها ، با کلمات و جملات دیگر به وجود می آید .^{۲۴}

این وجه از تعریف برای سیاق ، فقط قرایین متصل لفظی کلام را در بر می گیرد . علامه طباطبائی (ره) ، با آن که سیاق را بهترین دلیل برای بیان معنای قرآن و فهم مراد دانسته و از آن در تفسیر آیات قرآن و از جمله متشابهات ، بهره می جوید ، اما ، در تفسیر المیزان تعریفی از سیاق به دست نداده است . با این حال ، از کاربردهای سیاقی المیزان می توان به دست آورد که ایشان دربیش تر موارد از گونه قرایین متصل لفظی و یا قرائن منفصل لفظی - سیاق زبانی - بهره جسته است .

علامه در تحلیل آیات متشابه قرآن ، از سیاق استفاده نموده است ، از جمله : ایشان ، در باب رفع شبهه مربوط به قصد ارتکاب معصیت و «هم» حضرت یوسف در آیه «ولقد همت به و هم بها لولا أن رأى برهان ربّه...» (یوسف ، ۲۴/۱۲) ؛ با بهره گیری از سیاق ، نظر کسانی را که این آیه را به گونه ای شبیه زا و این گونه معنا نموده اند که : (زلیخا قصد یوسف را کرد و یوسف قصد زلیخا را نمود [و] اگر برهان پروردگار خود را ندیده بود ، مرتکب گناه می شد)^{۲۵}

به شدت رد کرده و می‌گوید: معنای آیه، چنین است: به خدا قسم، هر آینه همسر عزیز،
قصد او را کرد و به خدا قسم، او هم اگر برهان پروردگارش را ندیده بود، هر آینه، قصد او
را کرده بود.^{۲۶}

اگر معنای آیه، آن بود که ایشان در تقدير گرفته‌اند، جا داشت که آیه، چنین باشد: «و
لقد همت به و همّ بها» [و] «لولا أن رأى برهان ربه...» در حالی که هیچ وجهی برای فصل
(بدون واو) به نظر نمی‌رسد و سیاق اجازه آن را نمی‌دهد.^{۲۷}

هم‌چنین، در جهت حل شبهه مربوط به «میزان» که در برخی آیات^{۲۸} آمده و نیز، این که
برخی مراد از میزان، در قیامت راهمان ترازوی معروف (که مانند ترازوی معمولی دنیا، دارای
دو کفه بوده و یک زبانه و...) می‌دانندکه با آن، سنگینی چیزی سنجیده می‌شود،^{۲۹} باید
گفت، علامه معنای بالا را رد کرده، بلکه این احتمال را- که مراد از میزان در قیامت، عبارت
است از دین با اصول و فروعش که با این میزان، عمل بندگان سنجیده می‌شود- به دلیل
سازگارتر بودن با سیاق کلام می‌پذیرد.^{۳۰}

باید دانست که علامه، برخی توجیه‌های دیگر مفسران را، به دلیل مخالفت با سیاق
آیه، رد می‌کند.^{۳۱}

بهره‌گیری از معارف بدیهی و براهین قطعی
در تفسیر قرآن، دوگونه کار کرد برای عقل می‌توان، در نظر گرفت:
الف) کار کرد ابزاری و برهانی (یا عقل منبع) که از استدلال‌ها و قراین عقلی، در تفسیر
استفاده می‌شود.

ب) کار کرد اجتهادی (یا عقل مصباح) که به وسیله عقل، در آیات و روایات تدبر
داشته یا به جمع بندی آیات و روایات پردازیم.
آیت الله جوادی آملی، بر این باور است که تفسیر عقلی، همان تفسیر قرآن با عقل
برهانی است که نقش منبع دارد.^{۳۲}

علامه طباطبائی (ره)، بر این باور است که خرد و شیوه تفکری- که بر اصول منطقی
مبتنی است- در تفسیر قرآن به کار می‌آید.^{۳۳}

ایشان درباره روش عقلی درست بنابر آیه ۱۸ سوره زمر، چنین می‌فرماید: کتاب و

سنت، بشر را به استفاده هر چه بیشتر از روش عقلی صحیح فرامی خواند و راه عقلی صحیح، چیزی جز مقدمات بدیهی و یا متکی بر بدیهیات نمی باشد.^{۳۴}

علامه، با توجه به آیه ۱۲۵ سوره نحل، عقل بشر را مفظور بر چندگونه تفکر می خواند، از جمله، «حکمت» که ظاهرا، منظور از آن، همان برهان منطقی است که عبارت است از این که بشر، مقدمات حقیقی و یقینی را در ذهنش ترتیب داده و از ترتیب آنها به بهره های تصدیقی و واقعی که پیشتر نمی دانسته، برسد.^{۳۵}

از این رو، علامه، آیات متشابه قرآن را، با توجه به بدیهیات و معلومات عقلی مسلم، تفسیر کرده است. مثلاً، در تفسیر آیه‌ی «إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة» (القيامة، ۷۵/۲۳) گفته است: مراد از نظر کردن به خدای متعال، نظر حسی مربوط به چشم جسمانی مادی نیست، زیرا، برهان قطعی بر محال بودن آن، در بارهٔ خدای متعال وجود دارد، بلکه، مراد برقایه آن‌چه برهان به آن سوق می‌دهد، نظر قلبی و دیدن دل، با حقیقت ایمان است.^{۳۶}

بهره‌گیری از زبان و اسائلیب زبان عربی

باید گفت که دایره مسائل بلالغی، صرف و نحوی و لغوی، در تفسیر المیزان گستردگی داشته باشد - در تفسیر خود آورده است.

ایشان در تحلیل متشابهات قرآن، در موارد چندی، از این مباحث سود برده است. مثلاً: در حل شبهه ذنب پیامبر اکرم (ص)، در سوره فتح، علامه، مراد از ذنب، در آیات ۱-۳ سوره فتح را به معنای عرفی کلمه - یعنی، مخالفت تکلیف مولوی الهی - رد کرده، بلکه با بهره‌گیری از لغت، «ذنب» را به معنای عملی که آثار بدی دارد، گرفته، آن‌گاه، مراد از کلمه ذنب را - در بارهٔ پیامبر (ص) - آثار خطرناکی که دعوت پیامبر (ص) از ناحیه کافران و مشرکان به بار می‌آورد، دانسته است. گناهی که در نظرگاه کافران، وی را در برابر آن سزاوار عقوبت می‌ساخت.^{۳۷}

ایشان، هم‌چنین در بارهٔ شبهه مربوط به «هم» یوسف (ع)، در آیه «و لَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَ هُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بِرَهَانَ رَبِّهِ...» (یوسف، ۱۲/۲۴)، با استفاده از قواعد صرف و نحوی، در بارهٔ ترکیب آیه مورد نظر، توجیه قابل قبولی به دست داده و سخن نحویون در این باره و به تبع

آن، معنای نادرست برخی مفسرین را رد می‌کند.

ایشان سخن نحویون را، مبنی بر این که جزای «لولا»، مقدم بر خودش نمی‌شود، بنابراین جمله «وهم بها» یک جمله تام و غیر مربوط به «لولا» بوده و جزای لولا در تقدیر است،^{۳۸} بدین سان رد می‌کند:

هر دو جمله «ولقد همت به» و «و هم بها» دو جمله سوگند بوده و جمله «هم بها» جزای «لولا» نیست. بلکه به دلیل این که عطف شده بر «ولقد همت به» و جمله «همت به» جمله قسم خورده شده برای «لام» قسم در «لقد» است، پس، جمله «وهم بها» نیز قسم خورده شده آن خواهد بود. و اما، جزای «لولا»- که در معنای جمله دومی است- حذف شده، زیرا، با بودن جمله دومی، نیازی به ذکر آن نبوده است.^{۳۹}

در نتیجه، سخن برخی مفسران که آیه را بر پایه سخن نحویون، این گونه شبّهه زا معنا کرده‌اند: زلیخا قصد یوسف را کرد و یوسف قصد زلیخا را کرد و اگر برهان پروردگار خود را ندیده بود، مرتکب می‌شد، را رد می‌کند.^{۴۰}

و باز، علامه درجهٔ رتبهٔ نسبت اعضاء و جوارح به خدا، از اسالیب زبان عرب بهره می‌گیرد، مثلاً، در مورد «دست خدا»، در آیه «وقالت اليهود يد الله مغلولة» (المائدہ، ۶۴/۵)، دست را استعاره از اعمال قدرت گرفته...^{۴۱} و نیز، در بارهٔ به کار رفتن «عین» دربارهٔ خدا، در آیه «فإنك بأعيننا» (الطور، ۴۸/۵۲)، آن را کنایه از مراقبت و نظرات گرفته است.^{۴۲}

گفتنی است که علامه با اعتقاد به مسئله وضع الفاظ برای روح معنا، از این مورد مهم نیز برای تحلیل مشابهات سود جسته است از جمله در مورد معانی کلام الهی؛ آمدن خداوند در قیامت، عرش الهی، بال فرشتگان و...^{۴۳}

بهره‌گیری از روایات

علامه طباطبائی، فهم معنای آیات را، متوقف بر روایات ندانسته و بر این باور است که بدون یاری گرفتن از روایات نیز، می‌توان مقاصد قرآن را فهمید. ایشان در تفسیر آیات قرآن، هرچند به روایات استناد نداشته، اما، غالباً معنایی را که با استمداد از آیات دیگر بیان می‌کند، هماهنگ با روایات مربوط به آن آیات است. بعید نیست که ایشان در فهم معنای آیات، از روایات الهام گرفته باشد. یعنی، نخست، روایت، او را به معنای آیه نزدیک

ساخته و سپس ، با تدبر در سیاق آیه و آیات دیگر قرآن و ... به آن معنا رسیده باشد .^{۴۴}
علامه می گوید : وظیفه مفسر ، این است که به احادیث پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) که در تفسیر قرآن وارد شده - مرور و غورکرده و با روش ایشان آشنا شود . پس از آن ، برپایه دستوری - که از کتاب و سنت استفاده شده - به تفسیر قرآن پرداخته و از روایاتی - که در تفسیر آیه وارد شده ، به آن چه موافق مضمون آیه است - بهره بگیرد .^{۴۵}

ایشان در تحلیل مشابهات قرآن ، نقش روایات را ، ارجحت آموزش روش تحلیل مشابهات و نیز ، از جهت تأیید یافته های خود ، با استفاده از تدبر آیات ، می داند . مثلاً : در زمینه صفات الهی ، علامه با آوردن حدیثی از امام علی (ع) و اشاره به این که آن حضرت نیز ، در باره اسماء و صفات خداوند ، اصل معانی را اثبات کرده و ویژگی هایی را - که مصاديق ممکنه آن را دارند - از خداوند نفی کرده است . این مطلب را ، همان مطالب اثبات شده خود می شمارد .^{۴۶}

و باز ، درباره نسبت دادن «آمدن» به خدا ، در برخی آیات ، از جمله : «وجاء ربک و الملک صفاً صفاً» (الفجر ، ۲۲/۸۹) ، علامه ، با توجه به روایتی از امام رضا (ع) در این باره ، مبنی بر این که منظور از آمدن خدا در قیامت ، آمدن امر خدا است ، اذعان می کند که معنای یادشده ، عیناً همان معنایی است که به نظر وی نزدیک آمده است .^{۴۷}

هم چنین ، علامه با توجه به روایتی از امام صادق (ع) ، درباره معنای عرش ، روش امامان معصوم علیهم السلام ، درباره تحلیل آیات مشابه را فرا می گیرد .

ایشان در این باره ، چنین می گوید :

این که امام (ع) فرمود : «در باره معنای عرش و کرسی ، همان را می گوییم که خود او فرمود...» ، اشاره است به شیوه امامان اهل بیت (ع) که در تفسیر همه آیات مشابه قرآن داشته اند ، و آن این است ؛ آیاتی که درباره اسماء و صفات و افعال خدا و آیات خارج از حس ، بحث می کند ، به آیات محکمات ارجاع می دهند .^{۴۸}

گفتنی است که علامه ، در موارد بسیاری ، روایات ذیل آیات مشابه را ، به دلایل معتبر و خاصی رد می کند . از جمله ، ایشان در ارتباط با ، آیه ۴۲ سوره یوسف و شبیه مربوط به اظهار نیاز آن حضرت به مخلوق ، با نقل روایتی از «الدر المتشور» ، آن را به دلیل مخالفت با صریح قرآن رد کرده است .^{۴۹}

بهره‌گیری از ویژگی مخاطب

علامه از این قرینه نیز، در تحلیل متشابهات سود جسته است.

ایشان، در حل شبهه مربوط به عبوس شدن و چهره برگرداندن پیامبر اکرم (ص)، در برابر یک نایینا، در آیات سوره عبس، با توجه به قرینه (مقام مخاطب) و این که مقام رسول خدا (ص) بلندتر از آن است که چنین کاری به ایشان نسبت داده شود، صدور این رفتار ناستوده را از شخص کریم الخلقی، چون پیامبر (ص) - که خدایش پیش‌تر، وی را به خلق عظیم ستوده - محال می‌داند.^{۵۰}

بهره‌گیری از مبانی کلامی

در تفسیر، با جهت گیری‌های کلامی، یک مفسر، در تفسیر آیات اعتقادی یا فقهی از مذهب و عقاید خود دفاع می‌کند. در تفسیر علامه نیز، گونه‌ای جهت گیری کلامی به چشم می‌خورد. مثلاً، در مواردی از متشابهات، هم‌چون جبر و اختیار، تحابط اعمال، شفاعت، عصمت انبیا و....

علامه در المیزان، از هیچ یک از اصول شیعه تخطی نکرده، بلکه، به دفاع از همه آن‌ها برخاسته که نتیجه آن، مخالفت با گروهی از اشاعره و معترله است. آنان، در بعضی مسائل اعتقادی، مانند توحید و عدل الهی، باشیعه اختلاف نظر دارند.

ایشان، مذهب مجسمه و مشبهه را رد کرده و کوشیده به کمک ظواهر بعضی از آیات، ابهام معنای آیات دیگر را بطرف سازد. مانند ارجاع آیات متشابهی - که ظاهر آن، تشییه و تجسیم خداوند است - به آیات تنزیه.

در باب شبهه جبر و اختیار، علامه، بارها در المیزان، نظریه‌های معتقدان به جبر و تفویض را به نقد کشیده و خود، حدمیانه، میان جبر و تفویض، یعنی «امرین الامرين» را برگزیده است.^{۵۱}

مساله عصمت انبیا نیز، از این گونه است. به باور ایشان، عصمت انبیا، از مسلمات دین بوده که هر نظریه‌ای مخالف آن ابراز گردد، مردود خواهد بود. از این رو، با تکیه بر این اصل محکم، علامه، آیات حاکی از رفتارهای خلاف عصمت و وارستگی عملی انبیا را - که در شمار متشابهات اند - به گونه‌ای تحلیل می‌کند که با عصمت پیامبران منافاتی نداشته باشد.^{۵۲}

بهره‌گیری از مباحث فلسفی

باید گفت که هرچند علامه، به عنوان روش تفسیری خود، فلسفه را بر نگزیده و بر روش فلسفی صرف تاخته است^{۵۳}، اما، تفسیر المیزان، دارای مباحث فلسفی بسیاری است که از قدرت علمی و تعمق بینش فلسفی علامه حکایت دارد.

علامه، هرگز آیه‌ای را با فلسفه تفسیر نکرده، بلکه، مباحث فلسفی المیزان، معانی مستفاد از آیات را تأیید می‌کند.

مثلاً، در رفع شبهه مربوط به سخن گفتن و شهادت اعضای بدن در قیامت - که در برخی آیات مطرح شده - از جمله، آیه‌های: «يَوْمَ تُشَهَّدُ عَلَيْهِمْ أَسْتَهْمُ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (النور، ۲۴/۲۴) و «إِلَيْهِمْ نَخْتَمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ تَكَلَّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تُشَهَّدُ أَرْجُلَهُمْ» (یس، ۶۵/۳۶)، علامه، شعور و علم را برای تمام موجودات، از جمله اعضای بدن اثبات می‌کند، آن‌گاه، با طرح بحثی فلسفی، مطلب اثباتی خود را، بدین گونه تأیید می‌کند: در مباحث فلسفی اثبات شده که علم، عبارت است از حضور چیزی برای چیز دیگر ...، موجودات مادی - از این جهت که ثابت در وضع خود هستند - تجرد و علم دارند... .^{۵۴} و اما، علامه در برخی مباحث فلسفی خود، پاره‌ای از نظریه‌های فلسفی - که نتیجه آن مخالفت با قرآن است - مردود می‌داند.

مثلاً، در شبهه مربوط به معنای کلام الهی - که در برخی آیات، به آن اشاره شده - علامه تفسیر فلاسفه را مبنی بر متكلم بودن خداوند، به واسطه عالم، بعيد شمرده و بر این باور است که آن‌چه در آیات قرآن آمده، بر این معنا دلالت ندارد. و نمی‌توان، آیات را جز بر این پایه حمل کرد که آیات، کلام حقیقی خدایند و نه نمایانگر جهان و وجودهای خارجی که به پندار فیلسوفان، کلام خدا به شمار می‌آید.^{۵۵}

- ١٨٠ . ١٨٠ / احمد بن محمد، المقرى الفيومى، صباح المنير .

١٨١ . ١٩٧ـ١٩٨ / الميزان، الميزان .

١٨٢ . ٦٧ـ٣ / الميزان، الميزان .

١٨٣ . ٣٠٦ـ٨ / همان، همان .

١٨٤ . ٣٠٩ـ٣٠٨ / الميزان، الميزان .

١٨٥ . ١٩٦٧ / فرهنگ فارسی، معین، محمد .

١٨٦ . ٢٣ـ٢٣ / جاسم محمد، مكتب الأعلام الإسلامية، قم .

١٨٧ . ٥٠ـ٥١ / هرمنوتیک و منطق فهم دین، ربانی گلپایگانی، علی .

١٨٨ . ٢٥٠ / درسانمه روش‌ها و گرایش‌های تفسیری قرآن، رضایی اصفهانی، محمدعلی .

١٨٩ . ١٢٠ / روش شناسی تفسیر قرآن، بابایی، علی‌اکبر؛ عزیزی کیا، غلامعلی؛ روحانی راد، مجتبی .

١٩٠ . ٥٢٤ـ٥٢٠ / الدرالماثور فی تفسیر المأثور، سیوطی، جلال الدین .

١٩١ . ١٧٣ـ١٧٤ / الميزان، الميزان .

١٩٢ . ١٨٢ / همان .

١٩٣ . ٢٨ـ٥٥ / الرحمن، الحدید، الشوری، الشوری .

١٩٤ . ٩٨ـ٧ / الأعراف، الأعراف .

١٩٥ . ٨٨ـ٨٧ / مقدمه فی اصول التفسیر، ابن تیمیه الحرانی، تقی‌الدین احمد، تحقیق: محمود محمد نصار .

١٩٦ . ٩١ـ٨٨ / قرآن در اسلام، طباطبائی، محمد حسین، مصحح: رضا ستوده .

١٩٧ . ٩٣ـ٧ / مقدمه فی اصول التفسیر، ابن تیمیه الحرانی، تقی‌الدین احمد، تحقیق: محمود محمد نصار .

١٩٨ . ٩٣ـ٧ / همان .

١٩٩ . ٨٨ـ٨٧ / همان .

١١٠ . ٣١ـ٣ / همان .

١١١ . ١٧ـ١٧ / ترجمه: محمد باقر موسوی همدانی .

١١٢ . ٣١ـ٣ / همان .

١١٣ . ٢٩٠ـ١ / عيون اخبار الرضا (ع)، شیخ صدق، ١ .

١١٤ . ١٠٥ـ١٠٤ / الميزان، همان .

١١٥ . ٥٢ـ٥٠ / قرآن در اسلام .

١١٦ . ١٧٨ـ١٤ / زمر، الیونس .

١١٧ . ١٢٩ـ٩ / الميزان .

١١٨ . ١٩٥ـ١٩٦ / الميزان .

١١٩ . ١٨٢ـ١٧١ / الميزان .

١٢٠ . ٤٠ / همان .

١٢١ . ٤١ـ٤ / طباطبائی، محمد حسین، ترجمه و تحقیق: علی شیرازی .

- . ۴۲. المیزان، ۱۰/۳۳۶ . ۵۰. همان، ۲۰/۳۳۲-۳۳۱ .
- . ۴۳. ر. ک: همان، ۲/۴۷۹-۱۵۶؛ همان، ۱۷/۶ . ۵۱. ر. ک: همان، ۱/۱۵۵-۱۵۳ .
- . ۴۴. مکاتب تفسیری، بابایی، علی اکبر، ۲/۲۶۴-۲۶۵ . ۵۲. همان، ۱۷/۲۹۶ و نیز، ر. ک: همان، ۲/۲۰۸ .
- . ۴۵. قرآن در اسلام / ۹۲ . ۵۳. ر. ک: همان، ۱/۱۱ .
- . ۴۶. المیزان، ۸/۴۷۷ . ۵۴. همان، ۱۷/۵۷۹-۵۸۰ و ۵۷۴-۵۷۶ .
- . ۴۷. همان، ۲/۱۵۷ . ۵۵. همان، ۱۷/۵۸۱ .
- . ۴۸. همان، ۱۴/۱۷۷ . ۵۶. النساء، ۴/۱۶۴؛ البقرة، ۲/۲۵۳ .
- . ۴۹. همان، ۱۱/۲۴۹ . ۵۷. المیزان، ۲/۴۹۷-۴۹۸ .

