

مجله پژوهش‌های قرآن و حدیث

Pajuhesh-ha-ye Quran va Hadith
Vol 46, No 2, Fall / Winter 2013-2014

سال چهل و ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲
۱۴۴-۱۱۳ ص

مبانی و روش شیخ صدوق در تفسیر قرآن کریم

محمود کریمی^۱، محسن دیمه کار گراب^۲

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ - تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۲/۸/۲۵)

چکیده

شیخ صدوق از فقهاء و محدثان طراز اول امامیه در قرن چهارم هجری قمری است. نظر به صبغه روایی اغلب آثارش، بیشتر در زمرة محدثان به شمار آمده و وجهه تفسیری او کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کتاب تفسیر قرآن صدوق به ما نرسیده لکن در میان آثار به جا مانده از وی می‌توان به برخی از دیدگاه‌های تفسیری اش دست یافت. این نوشتار در صدد است تا مبانی و روش تفسیری وی را از میان آثار مذکور استخراج کند. قدسی بودن و وحیانی بودن، نص و قرائت واحد، قابل فهم بودن و جواز تفسیر قرآن و نیز ساختار چند معنایی و پیوستگی آیات آن، از مهم‌ترین مبانی تفسیری شیخ صدوق است. تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر قرآن به سنت، ناظر به روش ابن‌بابویه در تفسیر قرآن به مؤثر است. از سوی دیگر تفسیر ادبی، تأویل آیات متشابه، بیان بطور آیات، بیان وجه جمع بین روایات تفسیری، نقد روایات تفسیری و نقد آراء تفسیری دیگران، ناظر به روش تفسیر اجتهادی است. بررسی شیوه تفسیر موضوعی در ارائه مباحث تفسیری، تحلیل ارتباط روش تفسیری قرآن به قرآن با روایت «ضرب قرآن» در آثار شیخ صدوق، بررسی شیوه وی در تبیین مفردات قرآن و اشاره به گرایش روایی و کلامی وی در تفسیر قرآن کریم از دیگر مباحث این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها: تفسیر اجتهادی، تفسیر ادبی، تفسیر قرآن به سنت، تفسیر قرآن صدوق، تفسیر محدثان، شیخ صدوق.

۱. نویسنده مسئول، دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (علیه السلام):

Karimii@isu.ac.ir

۲. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی.

طرح مسأله

ابو جعفر، محمد بن علی بن بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق (د ۳۸۱ق) از فقیهان و محدثان بزرگ و از اصحاب کتب اربعه شیعه در قرن چهارم هجری است که عمر خویش را صرف تعلیم و ترویج آموزه‌های قرآن و عترت کرده و کتاب‌های ارزشمندی نگاشته است، لکن اغلب کتاب‌های وی به متأخران نرسیده که در میان آن‌ها می‌توان به کتاب تفسیر قرآن و کتاب مختصر فی تفسیر القرآن اشاره کرد [۷۰، ص ۳۹۱-۳۹۲]. اگرچه تفسیر وی مفقود شده لکن دیدگاه‌های تفسیری وی در میان آثار بجا مانده از وی به خوبی مشهود است.^۱ لذا با توجه به ابعاد اجتهادی این دیدگاه‌ها از یک سو و اهمیت و ضرورت بررسی روش‌شناسی تفسیر قرآن در آن دوران از سوی دیگر، تبیین روش وی در تفسیر قرآن ضروری می‌نماید اما پیش از پرداختن به این مطلب، مبانی تفسیری وی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱. مبانی تفسیری شیخ صدوق

مبانی تفسیر قرآن یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه علوم قرآنی به شمار می‌آید و پیوسته مورد توجه و اهتمام قرآن‌پژوهان و علاقه‌مندان به قرآن کریم به ویژه مفسران قرآن بوده است. مبانی تفسیر قرآن به آن دسته از پیش‌فرض‌ها، اصول موضوعه و باورهای اعتقادی یا علمی گفته می‌شود که مفسر با پذیرش و مبنای قرار دادن آن‌ها، به تفسیر قرآن می‌پردازد. به عبارت دیگر هر مفسری ناگزیر است مبنای خود را در مورد عناصر اساسی دخیل در فرآیند تفسیر قرآن روشن سازد [۳۸، ص ۴۰]. مبانی تفسیری شیخ صدوق به شرح زیر است:

۱.۱. قدسی بودن و وحیانی بودن قرآن

قدسی بودن قرآن از نظر عالمان شیعه بدین معناست که تمامی الفاظ و محتوای آن از سوی خداوند بر پیامبر^(ص) نازل شده و جبرئیل امین، واسطه نزول آن بوده است. اثبات

۱. آثار بجامانده از شیخ صدوق عبارت‌اند از الاعتقادات فی دین الإمامية، الأimali، التوحيد، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، الخصال، صفات الشيعة، فضائل الشيعة، فضائل الأشهر الثلاثة، علل الشرائع، عيون أخبار الرضا^(ع)، کمال الدین، مصادقة الإخوان، معانی الأخبار، المقنع، کتاب من لا يحضره الفقيه، الهدایة فی الأصول و الفروع، المواعظ، کتاب النبوة، مقتل صدوق که دو کتاب اخیر بازسازی شده است.[۶۱، ص ۱۰۴-۱۷۹] البته «مصادقة الاخوان» هم به شیخ صدوق، و هم به پدرش نسبت داده شده است (نک: [۲، ج ۱، ص ۳۸۳ و ج ۲۱، ص ۶۱؛ ۹۷، ص ۱۵۰]

قدسی بودن قرآن نزد مفسران شیعه بسیار مهم بوده و هست؛ زیرا آن‌ها در مقام تبیین و تفسیر کلام الهی هستند و می‌خواهند از متن قرآن، مراد و مقصود متكلّم وحی، یعنی خداوند را دریابند و آن را منبع معارف و شناخت دین اسلام قرار دهند [۶۶، ص ۵۰-۵۱]. به عنوان نمونه آیات تحدی [هود: ۱، یونس: ۲۳-۲۴ و اسراء: ۸۸]، آیات «وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ» [الشعراء، ۱۹۲-۱۹۳]؛ «لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ» [القيامة، ۱۶-۱۸]؛ «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى» [النجم، ۳-۴] به خوبی بیانگر قدسی بودن و وحیانی بودن الفاظ و عبارت‌های قرآن از ناحیه خداوند متعال است [رک: ۴، ص ۸۹ و ۹۰-۱۲۰؛ ۶۶، ص ۱۲۰-۱۲۲].

شیخ صدوق در باب «الاعتقاد فی القرآن» می‌نویسد: «اعتقادنا فی القرآن أنه كلام الله و وحیه و تنزیله و قوله و كتابه وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه القصص الحق وأنه قول فصل وما هو بالهزل وأن الله تعالى محدثه ومنزله. [۴، ص ۸۳]. در کتاب «التوحید» نیز می‌نویسد: إن القرآن كلام الله و وحی الله و قوله و كتاب الله [۶، ص ۲۲۵].

در آثار شیخ صدوق روایات متعددی ناظر به دیدگاه وحیانی بودن الفاظ قرآن وجود دارد که تأثیرپذیری وی از آن‌ها به خوبی ملموس است؛ مانند روایتی از امام صادق^(۴) که فرمود: «هُوَ كَلَامُ اللَّهِ وَ قَوْلُ اللَّهِ وَ كِتَابُ اللَّهِ وَ وَحْيُ اللَّهِ وَ تَنْزِيلُهُ وَ هُوَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ». [۴، ص ۵۴۵؛ ۶، ص ۲۲۴] و نیز روایتی از امام رضا^(۴) که فرمود: «لَيْسَ بِخَالِقٍ وَ لَا مَخْلُوقٍ وَ لَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» قرآن نه خالق و نه مخلوق است بلکه کلام خداوند عزو جل است [۴، ص ۵۴۵-۵۴۶؛ ۶، ص ۲۲۳ و نیز فرمود: «كَلَامُ اللَّهِ لَا تَتَجَازُوهُ وَ لَا تَطْلُبُوا الْهُدَى فِي غَيْرِهِ فَتَضَلُّوا» قرآن کلام خداست از آن نگذرید و هدایت را در غیر آن نجویید که گمراه می‌شوید [۴، ص ۵۴۶؛ ۶، ص ۲۲۳-۲۲۴، ج ۲، ۱۰، ص ۵۶].

۱.۲. نص و قرائت واحد قرآن

نص و قرائت واحد قرآن کریم مبانی دیگر شیخ صدوق در تفسیر قرآن است. این مطلب از روایتی استنباط می‌شود که در کتاب «اعتقادات الإمامية» از امام صادق^(۴) نقل شده که فرمود: «الْقُرْآنُ وَاحِدٌ، نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ عَلَى وَاحِدٍ، وَ إِنَّمَا الْخُتْنَافُ مِنْ جِهَةِ الرُّوَاةِ» [۴،

ص ۸۶]. پیش از وی کلینی این روایت را به سند صحیح از زراره از امام باقر^(۴) چنین نقل کرده است: «إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَلَكِنَّ الْخِتَالَ يَجِيءُ مِنْ قَبْلِ الرُّوَاةِ» و نیز به طریق خویش از فضیل بن یسار نقل کرده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبَعَةِ أَحْرُفٍ فَقَالَ كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ» [۵۷، ج ۲، ص ۶۳۰].

اما روایت نزول قرآن بر هفت حرف را شیخ صدوq در کتاب «الخصال» از امام صادق^(۴) نقل کرده است: «إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبَعَةِ أَحْرُفٍ وَأَدْنَى مَا لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْتَسِيَ عَلَى سَبَعَةِ وُجُوهٍ ثُمَّ قَالَ هَذَا عَطَاؤُنَا فَأَمْنِنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» [۸، ج ۲، ص ۳۵۸]. به لحاظ سندی ابن ولید، صفار، عباس بن معروف و حماد بن عثمان توثیق شده‌اند [۷۰، ص ۳۸۳، ۳، ۵۴، ۱۴۳، ۲۸۱، ۴۶، ص ۳۷۵؛ ۴۴۲، ۱۶، ص ۳۰۷]. در این میان حال «محمد بن یحیی صیرفی» روش نیست و لذا این روایت مجھول و ضعیف به شمار می‌آید. به لحاظ دلایلی نیز با صحیحه زراره و روایت فضیل بن یسار در تعارض است و نمی‌توان به آن اعتماد نمود زیرا مطابق این دو روایت، راوی به امام صادق^(۴) عرض می‌کند که مردم می‌گویند قرآن به هفت حرف نازل شده است و آن حضرت می‌فرماید دشمنان خدا دروغ گفته‌اند؛ بلکه قرآن بر حرف واحد از نزد خدای واحد نازل شده است [۵۷، ج ۲، ص ۶۳۰] اما بر فرض مماثلات در سند، به لحاظ دلایلی می‌توان به وجود زیر برای «سبعة احرف» اشاره کرد:

أ) بطون قرآن کریم: یکی از وجودی که می‌توان درباره روایت نزول قرآن بر هفت حرف در نظر گرفت، این است که این روایت را ناظر به مسئله بطون و وجود قرآن بدانیم زیرا در این روایت، نزول قرآن بر هفت حرف، به نحو مطلق بیان نشده است بلکه بلافصله پس از آن در عبارت «وَأَدْنَى مَا لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْتَسِيَ عَلَى سَبَعَةِ وُجُوهٍ»، عبارت «سبعة وجوه» ذکر شده است [۱۳، ج ۲، ص ۳۵۸] ضمن آنکه برخی روایت مذکور را به صورت «سبعة أوجه» نقل کرده‌اند [۴۰، ص ۱۹۶؛ ۱۹۶، ج ۸۹، ص ۹۸؛ ۵۹، ج ۴۰]؛ اما دلالت این روایت بر بطون قرآن کریم شواهد متعددی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود. عیاشی این روایت را در باب «تفسیر الناسخ و المنسوخ و الظاهر و الباطن...» [۴۷، ج ۱، ص ۱۱]، بحرانی، در مقدمه تفسیرش در باب «فی أن القرآن له ظهر و بطن و عام و خاص...» [۴۷، ج ۱، ص ۲۴] و مجلسی نیز آن را در بحار الانوار در باب «أن للقرآن ظهراً و بطناً...» [۵۹، ج ۸۹، ص ۷۸] نقل کرده‌اند. ذکر این روایت در ابواب مذکور بیانگر آن است

که عیاشی، بحرانی و مجلسی روایت مذکور را ناظر به بطون قرآن دانسته‌اند. مؤید دیگر بر این دیدگاه، روایتی از صفار (د ۲۹۰ ق) از امام باقر^(ع) است که فرمود: «تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ مِنْهُ مَا كَانَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ تَعْرِيفُ الْأَئِمَّةِ»^(ع). فیض کاشانی (د ۹۱ ق)، آن را نص در بطون و تأویلات دانسته است [۵۰، ج ۱، ص ۶۰]. صاحب جواهر (د ۱۲۶۶ ق) نیز علاوه بر احتمال تقيه در این روایت، با قرینه ذیل روایت «وَ أَدْنَى مَا لِلإِيمَامِ أَنْ يَفْتَقِي عَلَى سَبْعَةِ وجوه...» مراد از احرف سبعة را در این روایت، «بطون قرآن» دانسته است [۷۱، ج ۹، ص ۲۹۵]. در برخی از منابع روایی متقدم عامه، پس از روایت نزول قرآن بر هفت حرف، عبارات «ظهر و بطن» نیز در روایت وجود دارد که این امر مراد از صدر روایت را مشخص نموده است. به عنوان نمونه ابویعلی موصلى (د ۳۰۷ ق)، طبری (د ۳۱۰ ق)، ابن حبان (د ۳۵۴ ق) و طبرانی (د ۳۶۰ ق) از ابن مسعود از رسول خدا^(ص) روایت کردند که فرمود: «إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهُ ظَهَرَ وَ بَطَنَ وَ لَكُلِّ حَدٍ مُطْلِعٌ» [۴۳، ج ۱، ص ۹؛ ۲۷۶، ج ۱۰، ص ۴۲؛ ۲۷۶، ج ۱۵، ص ۹]. البته در «حلیة الأولیاء» و «تاریخ مدینة دمشق» در ادامه روایتی از ابن مسعود که شبیه روایت فوق است، عبارت «وَ إِنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ» عنده علم الظاهر و الباطن» آمده است [۱۸، ج ۴۲، ص ۴۰۰؛ ۲۴، ج ۱، ص ۴۷] به نقل از حلیة الأولیاء). از این رو بنا بر توجیه مذکور که ناظر به مسئله بطون قرآن کریم است، روایت شیخ صدوق در خصال با صحیحه زراره و روایت شبیه به آن در «اعتقادات الإمامیة» منافاتی نخواهد داشت.

ب) لغات: شیخ صدوق در بخشی از مناظره خویش با یکی از ملحdan، نزد رکن‌الدوله، این گونه تصریح کرده است: «معرفت تأویل قرآن کریم را نمی‌توان به طریق استخراج و استنباط فهمید، زیرا این کار وقتی ممکن است که قرآن به یک لغت نازل شده باشد و دانشمندان آن لغت نیز مراد را بدانند، اما قرآن به لغات کثیره نازل شده است و در آن مطالبی وجود دارد که مراد از آن جز به بیان الهی دانسته نمی‌شود، مثل نماز و زکات و حج و از این قبیل» [۱۲، ج ۹۹-۱۰۰]. اگرچه شیخ صدوق تصریح نکرده که مراد از روایت نزول قرآن بر سبعة احرف، لغات کثیره است لکن یکی از احتمال‌های قابل توجه درباره دیدگاه او درباره روایت «نزول قرآن بر سبعة احرف» آن است که وی این روایت را ناظر به «لغات کثیرة» دانسته است. بر این اساس عدد هفت نیز در اینجا بر مبالغه و کثرت دلالت دارد. قاسم بن سلام (د ۲۴۲ ق)، ابن قتبیة (د

۲۷۶ق)، بیهقی (د ۴۵۸ق)، ابن‌اثیر (د ۶۰۶ق) و برخی از دانشمندان امامی نیز به این دیدگاه اشاره کرده‌اند [۵۲، ج ۳، ص ۱۵۹-۱۶۲؛ ۱۹، ص ۲۹-۳۰؛ ۳، ص ۳۶۹؛ ۵۸، ج ۵، ص ۳۶۵؛ ۴۴، ج ۵، ص ۳۷؛ ۵۹، ج ۱۲، ص ۵۲۰؛ ۵۵ و ج ۷، ص ۳۲۱؛ ۲۵، ج ۸، ص ۹۹].

ج) احتمال تقيّه: توجیه دیگر این روایت گفتهٔ صاحب جواهر (د ۱۲۶۶ق) است که در صورت صدور، این روایت را تقيّه‌ای و موافق روایات مشهور سبعة احرف می‌داند [۷۱، ج ۹، ص ۲۹۵].

علاوه بر آنچه ذکر شد، شیخ صدوق این روایت را نه در «كتاب من لا يحضره الفقيه» که در مقدمه آن، روایتش را صحیح و معتبر دانسته [۱۴، ج ۱، ص ۳]. بلکه در «الخصال» نقل کرده است که در مقدمه آن، اشاره‌ای به اعتبار و یا صحت روایات آن نکرده و هدفش صرف نقل روایات مشتمل بر خصال و اعداد بوده است و روایت مذکور را نیز بر همین اساس نقل کرده است [۸، ج ۱، ص ۱].

نکته دیگر اینکه به نظر می‌رسد شیخ صدوق این روایت را صحیح ندانسته زیرا آنجا که اعتقادات امامیه را بیان می‌کند روایتی از امام صادق^(۴) شبیه صحیحهٔ زراره از امام باقر^(۴) [۵۷، ج ۲، ص ۶۳۰] آورده و چنین نقل کرده که امام صادق^(۴) فرمود: «القرآن واحد، نزل من عند واحد على واحد وإنما الاختلاف من جهة الرواة» [۴، ص ۸۶].

از سوی دیگر در انتهای روایت دیگر «قرائت قرآن بر هفت حرف» که شیخ صدوق آن را نقل کرده آمده است: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» [۸، ج ۲، ص ۳۵۸]. از لحاظ سند در این روایت، «محمد بن علی ماجیلویه»، از مشایخ شیخ صدوق است. «محمد بن یحییٰ عطار قمی» و «محمد بن احمد بن یحییٰ» را نجاشی توثیق کرده است [۷۰، ص ۳۵۳ و ۳۴۸]. «عیسیٰ بن عبدالله هاشمی» نیز شخصیتی است که نجاشی و ابن‌شهرآشوب او را دارای کتاب دانسته‌اند [۷۰، ص ۲۹۵؛ ۱۷، ص ۸۷؛ ۱۲، ج ۱، ص ۷۶]. نجاشی او را با عبارت «صالح الروایة یعرف منها و ینکر و قد روی فیه ذموم من سیدنا أبی محمد العسكري^(۴)» توصیف کرده است [۷۰، ص ۸۳]. شیخ طوسی او را غالی و متهم در دین [۸۳، ص ۴۶] دانسته و علامهٔ حلی نیز روایت او را غیر مقبول دانسته است [۳۲، ص ۲۰۲]. دربارهٔ «احمد بن هلال کرخی» نیز وی به توقیعی از ابوالقاسم حسین بن روح مبنی بر لعن و برائت از وی اشاره کرده است [۳۲، ص ۲۷۴]. به لحاظ دلایی از منظر امامیه در مورد روایت مذکور وجوده زیر محتمل است:

الف) احتمال تقيه: اين روایت در بسیاری از منابع اهل سنت نیز نقل شده است [۲۳، ج ۵، ص ۱۲۸؛ ۲۲، ج ۲، ص ۲۰۴-۲۰۳]. لذا برخی از دانشمندان امامی همچون محقق بحرانی، با توجه به اينکه روایت مذکور از يك سو موافق با روایات عالمه است و از سوی ديگر با روایات زراره و فضیل بن یسار منافات دارد، مناسب‌ترین وجه در صدور اين روایت را حمل آن بر تقيه دانسته‌اند [۲۵، ج ۸، ص ۹۹].

ب) لغات: احتمال دوم شیخ یوسف بحرانی، لغات است یعنی هفت لغت از لغات عرب، بدین گونه که اين لغات در قرآن کریم پراکنده است، برخی از قرآن به لغت قریش، برخی از آن به لغت هذیل، هوازن، یمن و ديگر لغات است [۳، ج ۱، ص ۳۶۹؛ ۲۵، ج ۸، ص ۹۹].

ج) لهجه‌ها: احتمال ديگر، حمل آن بر لهجه‌های گوناگون است که اين امر با صحیحه زراره منافاتی ندارد. آیة‌الله معرفت بر اين باور است که «احرف» در اين حدیث به معنای لهجه‌های مختلف عرب است، چنانکه در احادیث اهل سنت نیز به همین مضمون آمده و همین معنا از آن اراده شده است و خداوند دامنه گسترده‌ای را در مورد قرآن، برای اين امت فراهم کرده تا آنان بتوانند قرآن را به لهجه‌های مختلف بخوانند [۶۴، ج ۹۳، ص ۹۳]. ديگر اينکه شیخ صدوق پس از روایت «إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَّلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» روایت «امکان قرائت قرآن بر هفت حرف» را نقل کرده است [۲، ج ۸، ص ۳۵۸]. لذا ذکر اين روایت پس از روایت «نزول قرآن بر هفت حرف»، می‌تواند قرینه‌ای باشد بر اينکه شیخ صدوق روایت نزول قرآن بر هفت حرف را ناظر به مسئله امکان قرائت قرآن بر هفت حرف و تسهیل امر قرائت قرآن دانسته است که اين امر با تفسیر روایت مذکور به لهجه‌های گوناگون تناسب داشته و با صحیحه زراره نیز تعارضی ندارد.

۱.۲. قابل فهم بودن قرآن کریم و جواز تفسیر آن

از جمله مبانی مهم در تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه، آن است که تفسیر امری ممکن و قرآن کریم قابل فهم و تفسیر است و مراتب تفسیر عمومی آن منحصر به معصومان^(۲) نیست و برای ديگر مفسران نیز مقدور است [۶۶، ص ۱۲۵] و اين امر يکی از مبانی تفسیری شیخ صدوق نیز هست. نقل متعدد اقوال تفسیری امامیه و عالمه درباره برخی از آیات قرآن کریم که مبتنی بر اجتهادهای تفسیری آن‌ها بوده [به عنوان نمونه نک: ۸، ج ۱، ص ۲۶۵-۲۶۶؛ ۹، ج ۱، ص ۳۶، ۴۹، ۵۰، ۵۴، ۶۳، ۶۷] ناظر به قابل فهم بودن

قرآن و جواز تفسیر آن است، زیرا اگر وی قائل به این مطلب نبود بی‌تردید از ذکر آن اقوال خودداری کرده و یا پس از نقل آن، تصریح می‌کرد که به جز معمصومان^(۴) کسی قابلیت فهم و تفسیر قرآن را ندارد و در تفسیر قرآن تنها باید به روایات تفسیری بسنده شود. این در حالی است که وی چنین مطلبی بیان نکرده و اشکالات وی به برخی از اقوال تفسیری، ناظر به فهم نادرست مفسر است و نه اشکال مبنایی بر غیرقابل فهم بودن قرآن برای غیر معمصومان^(۴).

از سوی دیگر اجتهادهای تفسیری شیخ صدوق در کتب بهجا مانده از وی، بهترین مؤید بر این مدعاست (نک: ادامه نوشتار). شایان ذکر است که وی تأویل و تفسیری که مؤید عقلی و روایی نداشته باشد را نمی‌پذیرد [۱۲، ج ۱، ص ۱۱۹]، لکن باید توجه داشت که از منظر او بین فهم مراد از حروف مقطعه و فهم آیات دیگر قرآن تفاوت قابل توجهی وجود دارد زیرا وی معرفت به مراد از حروف مقطعه در قرآن کریم را مختص به اهل‌بیت^(۴) دانسته است [۱۲، ج ۲، ص ۶۴۰].

۱.۴. ساختار چند معنایی قرآن کریم

اعقاد به ساختار چندمعنایی برای همه آیات قرآن، در شمار مهم‌ترین مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه است. بر این اساس برای هر آیه باید پس از گذر از معنای ظاهري، به معنای درونی و لایه‌های بعدی معنای آیات - که از آن‌ها به «بطن» و یا «استعمال لفظ در بیش از یک معنی» تعبیر می‌شود - نیز توجه شود.

در اصطلاح مفسران شیعه، غالباً «بطن» در برابر معنای ظاهر آیات و همتای «تأویل» است؛ زیرا غالب مفسران شیعه بر اساس روایت «ظهره تنزیله و بطنه تاویله» [۵۹، ج ۸۹] تأویل را با باطن آیات یکسان و آن را مرحله‌ای پس از فهم ظاهري آیات می‌دانند [۴۶، ج ۱، ص ۹ و ۶۲، ص ۱۰]. علامه طباطبائی نیز معتقد است باطن، همان معانی نهفته در درون معنای ظاهري است؛ خواه یک معنا باشد یا بیشتر، قریب باشد یا بعيد [۴۱، ج ۳، ص ۷۴]. با این توضیح در واقع بطن همان معنای درونی هر آیه و فراتر از مدلول لفظي و ظاهري آن است. این معنا شامل مدلول درونی کلام و از نوع مدلول التزامی غیر بین است [۳۱، ج ۱، ص ۶۲]. بنابراین هر معنای غیر ظاهري، بطن است و دارای مراتب و سیر صعودي و در برابر تنزیل است که سیر نزولی دارد و این همان «ساختار چند معنایی» آیات است [۱۳۱-۱۳۰، ص ۶۶].

در آثار موجود شیخ صدوق عبارتی ناظر به دیدگاه ساختار چندمعنایی آیات دیده نشد، لکن دو روایت وجود دارد که ناظر به اشتمال قرآن بر معانی ظاهری و باطنی و به تعبیر دیگر بیانگر ساختار چندمعنایی قرآن کریم است:

﴿أَ شِعْبَدُ صَدُوقَ بِإِسْنَادٍ خَوْيِشَ إِزْ حَمْرَانَ بْنَ أَعْيَنَ نَقْلَ كَرْدَهُ كَهْ گَفْتَ: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرَ عَنْ ظَهِيرَ الْقُرْآنِ وَبَطْنِهِ فَقَالَ: ظَهِيرَهُ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ وَبَطْنُهُ الَّذِينَ عَمِلُوا بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ يَجْرِي فِيهِمْ مَا نَزَلَ فِي أُولَئِكَ﴾ [۸، ص ۲۵۹].

ب) در روایتی دیگر که از امیرالمؤمنین^(ع) نقل شده آمده است: «فَمَا نَزَّلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَلَا شَيْءَ عَلَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ، أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ، أَوْ طَاعَةً أَوْ مَعْصِيَةً، أَوْ شَيْءٍ كَانَ أَوْ يَكُونُ، إِلَّا وَقَدْ عَلِمْنَاهُ وَأَقْرَأْنَاهُ، وَأَمْلَأْهُ عَلَىٰ وَكَتَبْتُهُ بِخَطْنِي، وَأَخْبَرْنَى بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ وَظَهِيرِهِ وَبَطْنِهِ، فَحَفِظْتُهُ ثُمَّ لَمْ أُنْسَ مِنْهُ حَرْفًا» [۴، ص ۱۲۱].

۱.۵. انسجام و پیوستگی آیات قرآن کریم

قرآن گرچه در طول ۲۳ سال بر پیامبر اسلام^(ص) نازل شده و نزول آیات آن در مراحل و شرایط مختلف بوده است، ولی همه آن‌ها در ارتباط با هم و از نظر معنا دارای انسجام واحدی هستند و خداوند، آیات قرآن را به گونه‌ای بیان کرده است که همساز و هم جهت و دارای ارتباط معنایی هستند [۶۶، ص ۱۴۲]؛ به عبارت دیگر آیات قرآن از ساختار منسجمی برخوردارند و به یکدیگر پیوسته هستند و با نگاهی جامع به آن‌ها تفسیرشان به شکل کامل‌تر صورت می‌گیرد.

برای فهم انسجام ساختاری و محتوایی آیات قرآن، لازم است به طبقه‌بندی «آیات محکم» و «آیات متشابه» و مرجع بودن آیات محکم برای آیات متشابه توجه شود [۴۱، ج ۳، ص ۶۴-۴۳ و ج ۲، ص ۲۳؛ ۶۶، ص ۱۴۳]. در روایتی از شیخ صدوق به نقل از امام رضا^(ع) دلیل لزوم ارجاع آیات متشابه به آیات محکم قرآن کریم چنین بیان شده است: «هر کس آیات متشابه قرآن را به آیات محکم آن برگرداند به راه راست هدایت شده است. همانا در اخبار ما مانند متشابه قرآن، متشابه و نیز مانند محکم قرآن، محکم وجود دارد؛ پس متشابه آن را به محکم آن برگردانید و از متشابه آن پیروی نکنید که گمراه می‌شوید.» [۱۰، ج ۱، ص ۲۹۰]

شیخ صدوق در تفسیر آیه ۳۰ سوره بقره تصریح می‌کند که آیه «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً..» متشابه است و معانی متعددی برای آن

محتمل است. یکی از آن معانی این است که جا هل تصور می‌کند، خداوند در موضوعی که بر او پوشیده است، با خلقش مشورت می‌کند، اما استدلال‌کننده‌ای که با افعال محکمه و جلالت جلیله به ذات پاک الهی استدلال می‌کند، می‌گوید که او برتر از آن است که معنایی بر او پوشیده شود، یا حالتی بر او گنج باشد، زیرا هیچ چیزی در آسمان‌ها و زمین، او را درمانده نمی‌کند و روش فهم این آیه متشابه، مانند سایر آیات متشابه است که آن‌ها را به آیات محکمات ارجاع می‌دهند تا عذری برای کسی که در نادانی و الحاد گام گذاشته باقی نماند [۱۲، ج ۱، ص ۸].

۲. روش تفسیری

مراد از روش تفسیری، شیوه‌های مختلف تفسیر قرآن و بیان ادات و وسیله‌ای است که وی به منظور پرده برداشتن از ظاهر آیات به آن اعتماد کرده است؛ مواردی از قبیل اینکه آیا از عقل برای تفسیر استفاده کرده است یا از نقل و در صورت بهره‌گیری از نقل، آیا در تفسیر قرآن از خود قرآن نیز استفاده می‌کند و یا فقط از سنت بهره می‌برد و یا به هر دو اعتماد می‌کند و خلاصه اینکه از چه وسیله‌ای به عنوان کلید به منظور رفع ابهام از آیات قرآن استفاده می‌کند [۳۵، ص ۷۳]. بررسی میراث تفسیری شیخ صدوq نشان می‌دهد که او در تفسیر قرآن به لحاظ روش تحلیل محتوایی از شیوه‌های متعددی استفاده کرده که ذیلاً به آن می‌پردازیم:

۲.۱. تفسیر قرآن به مؤثر

تفسیر به مؤثر که از آن به تفسیر نقلی نیز یاد می‌شود، آن است که در تفسیر آیه، از اثر و نقل استفاده شود، خواه آن اثر و نقل، آیات دیگر قرآن باشد، یا کلام معصوم^(۴) و یا کلام غیر معصوم، مانند صحابه [۱۶۷، ص ۶۶]. با بررسی آثار به جامانده از شیخ صدوq می‌توان به شیوه‌های زیر در تفسیر مؤثر پی بردن:

۲.۱.۱. تفسیر قرآن به قرآن

بی‌تردید متقن ترین منبع برای تفسیر قرآن کریم خود قرآن است زیرا امیرالمؤمنین^(۴) درباره قرآن فرمود: «وَيَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَيَشْهُدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ» [۱۹۲، ص ۳۷]. برخی از مطالب در بعضی از آیات به صورت مبهم و مجمل بیان شده در حالی که همان

مطلوب در آیات دیگری به صورت مفصل و مبین آمده است. قرآن نیز خود را «**تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ**» [النحل، ۸۹] معرفی کرده است. سخن معروف «القرآن يفسر بعضه بعضاً» نیز ناظر به روش تفسیری قرآن به قرآن است [۶۲، ج ۲، ص ۲۲]. شیخ صدوق از ابی‌معمر سعدانی روایت کرده که امیرالمؤمنین^(۴) در پاسخ به تردیدهای شخصی در مورد وجود اختلاف در قرآن کریم، فرمود: «إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ لِيُصَدِّقُ بَعْضَهُ بَعْضًا وَ لَا يُكَذِّبُ بَعْضَهُ بَعْضًا» به درستی که کتاب خدا بخشی از آن بخش دیگرش را تصدیق می‌کند و هرگز برخی از آیاتش آیات دیگر را تکذیب نمی‌کند [۶، ص ۲۵۵]. این روایت ناظر به روش تفسیر قرآن به قرآن است که یکی دیگر از گونه‌های روش تفسیری شیخ صدوق است. او در موارد متعددی از این شیوه استفاده کرده که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

أ) شیخ صدوق «أَيْدِي» در آیه «وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِي...» [الذاريات، ۴۷] را به معنی قوت دانسته و در ادامه، آیه «..وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِي...» [ص، ۱۷] را که در آن «ذا الْأَيْدِي» به معنی «ذا القوّة» است، به عنوان مؤیدی بر گفته خویش ذکر کرده است [۴، ص ۲۳].

ب) شیخ صدوق با اشاره به آیه «الَّذِينَ كَانُوا أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَ كَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمِعًا» [الكهف، ۱۰۱] مقصود از «ذکر الله» را با استناد به آیات «فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولًا يَتَلَوُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ» [الطلاق، ۱۱-۱۰] که در آن‌ها مراد از ذکر، رسول خداست پیامبر دانسته است [۱۲، ج ۲، ص ۶۳۹-۶۴۰]. وی روایتی نیز از امام رضا^(۴) نقل کرده که حضرت در جواب سؤال مأمون، درباره آیه مذکور فرمود: «إِنَّ غِطَاءَ الْعَيْنِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الذِّكْرِ وَ الذِّكْرُ لَا يُرَا بِالْعَيْنِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْهَ الْكَافِرِينَ بِوَلَايَةِ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ^(۴) بِالْعُمُّيَانِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَثْقِلُونَ قَوْلَ النَّبِيِّ^(ص) فِيهِ وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمِعًا» «همانا پوشش چشم از ذکر منع نمی‌کند و ذکر به چشمها دیده نمی‌شود و لیکن خداوند کسانی را که به ولایت علی بن ابی طالب^(۴) کافر شده‌اند به کوران تشبيه فرموده زیرا که ایشان گفتار پیامبر^(ص) را در شأن او گران می‌شمردند و تاب شنیدن آن را نداشتند» [۶، ص ۳۵۴]. در این روایت، آیه مذکور ناظر به ولایت امیرالمؤمنین علی^(۴) تفسیر شده اما روایت مذکور مانع از بیان دیدگاه اجتهادی وی در تفسیر آن نشده است.

ج) وی در مباحث امامت و غیبت در کتاب کمال‌الدین روایتی از امام صادق^(۴) نقل کرده که حضرت در پاسخ به سؤالی درباره آیه «يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ

نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أُو كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا...» [الأنعام، ۱۵۸] فرمود: مراد از آیات، امامان و مراد از آیه مورد انتظار، حضرت مهدی قائم^(۴) است، پس هرگاه که قیام کند کسی که پیش از قیام او به سيف، ایمان نیاورده، ایمان آوردنش سودی به او نمی‌بخشد هرچند که به پدران پیش از او ایمان داشته باشد [۱۲، ج ۱، ص ۳۰]. شیخ صدوق به منظور تأیید و تصدیق این روایت که مراد از «آیات» در آیه مذکور، حجج الهی^(۴) است، در ذیل روایت به آیات «وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهَ آيَةً...» [المؤمنون، ۵۰] و «وَ انْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ...» [البقرة، ۲۵۹] اشاره کرده که مراد از «آیه» در آن‌ها حجت است [۱۲، ج ۱، ص ۱۸ و ۵].

با توجه به روایت شیخ صدوق از امیرالمؤمنین^(۴) که ناظر به روش تفسیر قرآن به قرآن است و نیز نمونه‌های متعددی که او برخی از آیات را به این شیوه تفسیر کرده می‌توان چنین نتیجه گرفت که شیخ صدوق روایت امام باقر^(۴) در مورد ضرب قرآن به قرآن را که فرمود: «مَا ضَرَبَ رَجُلٌ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِعَضٍ إِلَّا كَفَرَ» [۷، ص ۲۸۰ و ۱۳] ص ۱۹۰] و نیز سخن محمد بن حسن بن ولید را که در توضیح آن گفته است: «هُوَ أَنْ تَجِيبَ الرَّجُلُ فِي تَفْسِيرِ آيَةٍ بِتَفْسِيرِ آيَةٍ أُخْرَى» [۸، ص ۱۹۰] ناظر به روش تفسیر قرآن به قرآن ندانسته بلکه آن را تفسیر به رأی محسوب کرده است. در نتیجه تفسیر قرآن به قرآن از نظر شیخ صدوق یک روش تفسیری مشروع و صحیح است.

۱.۲. تفسیر قرآن به سنت

یکی از بهترین و مطلوب‌ترین راههای فهم قرآن، تفسیر آن با سنت معصومان^(۴) است. در واقع، سنت معصومان^(۴) یکی از منابع علم تفسیر و از اصول بررسی و تحقیق برای دستیاری به معارف قرآنی است. عترت طاهرین^(۴) بر اساس حدیث متواتر ثقلین همتای قرآن بوده که تمسک به یکی از آن دو بدون دیگری، مساوی با ترک هر دو ثقل است [۳۰، ج ۱، ص ۱۳۲]. دو نمونه ذیل ناظر به این شیوه تفسیری در میراث تفسیری شیخ صدوق است:

ا) شیخ صدوق در باب «معنى الصراط» نه روایت نقل کرده که یکی از آن‌ها چنین است: مفضل بن عمر گوید: «از امام صادق^(۴) پرسیدم، صراط چیست؟ فرمود: راهی به سوی شناختن خدای بزرگ است و صراط دو گونه است: صراط در این سرای، صراط در آن سرای، اما صراط دنیا امام است که فرمانبرداری از او واجب است، هر کس که در

دنیا او را شناخت و رهنمودهای او را بکار بست، در آخرت از صراط که پلی است به روی جهنّم خواهد گذشت و هر کس در اینجا امام خود را نشناخت، هنگام گذشتن از صراط آخرت گامش خواهد لغزید و در آتش دوزخ خواهد افتاد [۸، ص ۳۲].

ب) در باب «معنی الحرج» در آیه «وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يَضْلِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا». [الأنعام، ۱۲۵] به ذکر دو روایت بسنده نموده است [۸، ص ۱۴۵]. ذکر روایات اسباب نزول نیز ناظر به شیوه تفسیری قرآن به سنت است. شیخ صدوق روایات متعددی درباره سبب نزول برخی از آیات نقل کرده که بیانگر اعتماد وی به این گونه روایات است. به عنوان مثال وی سبب نزول آیات اول سوره مجادله را در «كتاب من لا يحضره الفقيه» نقل کرده است [۱۴، ج ۳، ص ۵۲۶-۵۲۷].

۲. تفسیر اجتهادی

اجتهاد در تفسیر، ناظر به تلاش جدی مفسر به منظور فهم معانی و مقاصد قرآن کریم است و این امر مبنی بر امکان فهم و جواز تفسیر قرآن کریم است. البته باید به این نکته توجه کرد که اجتهاد در فهم قرآن کریم غیر از تفسیر به رأی است، زیرا سعی و تلاش به منظور فهم مقاصد آیات از طریق راههای شناخته شده در میان علماء من nou نیست، بلکه ممدوح است و برای فهم قرآن کریم چاره‌ای جز آن نیست. آنچه مفسر پس از تفکر و تأمل در مفردات، جمله‌ها، سیاق و نظایر آیات به آن راه می‌یابد تفسیری مقبول است و هیچ همپوشانی با تفسیر به رأی ندارد [۳۵، ص ۶۷]. بررسی میراث تفسیری شیخ صدوق به خوبی گونه‌های اجتهاد وی در تفسیر قرآن را نشان می‌دهد:

۲.۱. تفسیر ادبی

شیخ صدوق در تفسیر خود از روش ادبی نیز به گونه‌ای که در ذیل بیان می‌شود بهره برده است.

۱.۱. تبیین معنی مفردات: یکی از لوازم تفسیر قرآن، فهم مفردات آیات آن است. اهمیت این مطلب به اندازه‌ای است که راغب اصفهانی، فهم معانی مفردات آیات را از نیازهای اولیه برای طالبان فهم قرآن دانسته است [۳۴، ص ۵۴]. برخی نیز استفاده از حقائق، معارف، احکام و آداب قرآن کریم را مبتنی بر فهم دقیق و صحیح مفردات آیات آن دانسته‌اند [۵۱، ج ۱، ص ۶۵]. تبیین معنی مفردات آیات یکی دیگر از شیوه‌های

تفسیری شیخ صدوق است. به عنوان نمونه، وی به منظور تبیین کلمه «العَفْوُ» از اسماء خداوند که در آیات «..وَ كَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُوراً» [النساء، ۹۹] و «..فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا» [النساء، ۱۴۹] ذکر شده است می‌نویسد: «عفو» نامی مشتق از «عفو» و بر وزن فعل است و «عفو» محو و پاک کردن ناپیدا کردن نشانه است. «عفا الشيء» به معنای آن است که چیزی ناپیدا شود و برود و کهنه گردد و گفته می‌شود «عفوته أنا» هرگاه آن را محو کنم. مراد این است که «عفو» در هردو کاربرد لازم و متعدد آمده است و ترجمة فقره اول آنکه آن چیز کهنه شد و ترجمة فقره دوم آنکه من آن‌ها را کهنه کردم و از این مقوله است قول خداوند «عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لَمَ أَذِنْتَ لَهُمْ». [التوبه، ۴۳] یعنی خدا اذن دادنت به ایشان را از تو محو کرد [۶، ص ۲۰۸؛ برای تبیین کلمه «الغفور» در بیان شیخ صدوق نیز رک: ۶، ص ۲۰۸].

اما شیوه‌هایی که شیخ صدوق در تبیین مفردات از آن استفاده کرده است عبارت‌اند از:

(أ) بیان مراد از مفردات در آیه: در برخی موارد به منظور تبیین مفردات آیه، مراد از آن را ذکر کرده مانند آیه «..وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوَیْ» [طه، ۸۱] که در آن مراد از غصب خداوند را عقاب او و مراد از رضایتش را ثواب دادن او دانسته است [۴، ص ۲۵-۲۴]. یا مراد از «صلوة» در آیه «هُوَ الَّذِي يُصْلِي عَلَيْكُمْ وَ مَلَائِكَتُهُ». [الأحزاب، ۴۳] را از ناحیه خدا به معنی رحمت و از ناحیه فرشتگان به معنی ترکیه و از ناحیه مردم به معنی دعاء [۴، ص ۲۵] و مراد از «تحذیر خداوند» در آیه «..وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ». [آل عمران، ۲۸ و ۳۰] انتقام خداوند دانسته است [۴، ص ۲۵].

(ب) بیان وجه تسمیه: گاه به منظور تبیین مفردات آیه، وجه تسمیه آن را ذکر کرده است که این روش بیشتر در مورد اسماء آنباie به کار رفته است. از جمله وی در تبیین معنای «ابراهیم» از مشایخ خویش شنیده است که «سُمّیٰ إِبْرَاهِيمَ لِأَنَّهُ هُمْ فَبِرٌّ وَ قَدْ قَلِيلٌ إِنَّهُ هُمْ بِالْآخِرَةِ وَ بِرَئِ مِنَ الدُّنْيَا»، یعنی ابراهیم را به این دلیل ابراهیم گفتند که اراده و قصد نمود و بلافضلله احسان و نیکی کرد. بعضی نیز گفته‌اند: جهت نامیدنش به این نام آن است که او به آخرت روی آورد و از دنیا دوری نمود [۹، ج ۱، ص ۳۴]. و درباره معنای «آدم» می‌نویسد: خداوند او را از ادیم زمین آفرید و درباره «ادریس» می‌نویسد: «ادریس» احکام خداوند و سنت اسلام را پیوسته به مردم درس می‌داد. درباره «نوح» می‌نویسد: نوح بر خود نوحه‌سرایی می‌کرد (یَنُوْحُ) و مدت پانصد

سال گریست و نفس خود را از گمراهی‌هایی که قومش در آن غوطه‌ور بودند رهانید (نهی) [۴۸، ص ۱۳].

ج) استناد به شواهد شعری عرب: استناد به اشعار عرب از دیگر شیوه‌های شیخ صدوق در تبیین مفردات است مانند موارد زیر:

- وی در تبیین معنای قدر، یکی از معانی قدر را با استناد به آیه «إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدْرَنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ» [الحجر، ۶۰] کتابت و اخبار ذکر کرده زیرا «قدّرنا» در این آیه را به معنی «کتبنا» و «أخبارنا» دانسته و سپس به شعر «و اعلم بأنَّ ذا الجلال قدّر في الصحف الأولى التي كان سطراً» از عجاج استناد کرده [۲۲، ج ۱، ص ۳۸۳؛ ۷۳، ص ۵۱-۵۰؛ ۴۳، ج ۱۵، ص ۷۴] و می‌نویسد: «قدّر» به معنی «کتب» است [۶، ص ۳۸۴].

- شیخ صدوق «الصَّمَدُ» را به معنای سیدی می‌داند که در میان قومش مطاع است به گونه‌ای که کاری را بدون اجازه او بجا نیاورند و در ادامه به بیت زیر استناد می‌کند: "علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد"، یعنی بلند نمودم شمشیری جان ستان را بر سر او و به وی (از روی استهزا) گفتم : بگیر این ضربت را ای حذيفه که توئی بزرگی که مطاعی» [۶، ص ۱۹۷].

صرایح دوم در [۴۹، ج ۷، ص ۱۰۴ و ۱۹، ص ۴۷۶] و به طور کامل در [۲۷، ج ۱۳، ص ۱۳۵ و ۱۶۹-۱۷۰] آمده است. پس از صدوق، کلینی (د ۳۲۹ق) نیز این بیت را در باب «تَأْوِيلِ الصَّمَدِ» الکافی آورده است [۵۷، ج ۱، ص ۱۲۴].

د) استناد به امثال عرب: شیخ صدوق گاه به منظور تبیین مفردات، به برخی از امثال عرب اشاره کرده است؛ مانند:

- در تبیین معنای صفت «الْعَزِيزُ» برای خداوند که در آیات متعددی از قرآن آمده است [مانند آل عمران، ۱۲۶؛ الأنعام، ۹۶] می‌نویسد: «عزیز» معنایش آن است که چیزی او را عاجز نمی‌کند و چیزی که خدا آن را خواسته باشد بر او ممتنع نیست. پس او غلبه کننده بر همه چیز است و غالباً است که مغلوب نیست. وی در ادامه به منظور تأیید سخن خویش علاوه بر استناد به آیه «...وَ عَزَّنِي فِي الْخِطَابِ» [ص، ۲۳]، یعنی برادرم غلبه کرد بر من و در جواب دادن غالب شد، به مثل «مَنْ عَزَّبَ» [۴۹، ج ۷، ص ۳۵۳؛ ۲۰، ج ۱، ص ۳۸۳] به معنی «من غلب سلب» یعنی هر که غالب شد ربود، استناد نموده است [۶، ص ۲۰۶].

- وی به منظور تبیین کلمه «الخالق» از أسماء الهی که در آیه «**هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوّرُ..**» [الحشر، ۲۴] ذکر شده است، واژه «خلق» را در لغت به معنی «تقدیرک الشیء» بیان کرده و در ادامه به منظور تبیین بهتر این معنا به مثُل «إنی إذا خلقتْ فريتْ»^۱ اشاره کرده است، یعنی من چون اندازه کنم می‌برم نه چون کسی که اندازه می‌کند و نمی‌برد؛ کنایه از آنکه هر چه گفتم انجام می‌دهم و هر بنایی که گذاشتیم به آن عمل می‌کنم و در کارها عزم دارم [۶، ص ۲۱۶].

۲.۱.۲. بیان نکات نحوی: ابوحیان اندلسی (د ۷۴۵ق) در مقدمه تفسیرش، علم نحو و علم معانی و بیان را در کنار علم لغت، علم حدیث، علم اصول فقه، علم کلام و علم قرائات، از جمله علومی دانسته است که شایسته نیست کسی بدون احاطه علمی به آن‌ها به تفسیر قرآن کریم اقدام کند و هر که به غیر این علوم بسنده کند، از فهم غوامض آیات قرآن و پی‌بردن به لطایف شگفتانگیز آن به دور خواهد ماند. بررسی دیدگاه‌های تفسیری شیخ صدوق نشان می‌دهد که وی گاه به منظور تبیین بهتر آیات به برخی از نکات نحوی اشاره کرده است؛ مانند نمونه‌های زیر:

(أ) شیخ صدوق «..الأَكْرَم» [العلق، ۳] را به معنی کریم دانسته و معتقد است گاه وزن أ فعل به معنی فعل است مانند آیات «وَ هُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ..» [الروم، ۲۷] که در آن «اهون» به معنی هین و «لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى» [الليل، ۱۵] و «وَ سَيُجَنَّبَهَا الْأَتْقَى» [الليل، ۱۷] که در آنها اشقی و اتقی به معنی شقیّ و تقیّ می‌باشد. او همچنین در تأیید این دیدگاه نحوی به این بیت استناد کرده است که «إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا بَيْتًا دَعَائِمَهُ أَعْزَزٌ وَ أَطْوَلُ» [البدر، ۴۹، ج ۱، ص ۷۶؛ ۲۲، ج ۲، ص ۱۲۱؛ ۲۰، ج ۱، ص ۳۷۴]، یعنی کسی که آسمان را برافراشت، برای ما خانه‌ای بنا کرده که پایه‌های آن محکم و مرتفع است. وی در ذیل این بیت، «أَعْزَزٌ» و «أَطْوَلُ» را به معنی عزیز و طویل دانسته است [۶، ص ۲۰۰].

(ب) شیخ صدوق صفت «البدیع» برای خداوند را که ناظر به آیه «**بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ..**» [البقرة، ۱۱۷ و الأنعام، ۱۰۱] است به معنی «مخترع تازه‌ها و پدیدآورنده چیزها نه بر وجه تقلید و پیروی کردن» دانسته و می‌نویسد: این از باب فعلی به معنی

۱. برگرفته از سخن حاجج بن یوسف. نک: [۲۷، ج ۷، ص ۴۳؛ ۲۷۴، و ج ۶، ص ۶۴؛ ۲۰۴، و ج ۳، ص ۱۲۸]، [۱۹۴، ج ۴، ص ۳۹].

مُفْعِل است مانند «عَذَابٌ أَلِيمٌ» که به معنی مؤلم است. سپس به بیت «أَ مِنْ رِيحَانَةِ الدَّاعِيِ السَّمِيعِ يَؤْرَقُنِي وَ أَصْحَابِي هَجَوْعَ» [۲۲، ج ۱، ص ۲۸۲؛ ۱۹، ص ۱۸۱؛ ۴۳، ج ۱، ص ۹۵] استناد نموده و در ذیل آن می‌نویسد: سمیع به معنی مُسْمِع، یعنی شنواننده است» [۶، ص ۱۹۹].

۳.۱.۲.۲. بیان نکات بلاغی: بیان نکته‌های بلاغی از دیگر شیوه‌های تفسیری

شیخ صدوق است؛ مانند نمونه‌های زیر:

(الف) **مجاز**: وی در تبیین معنی «الشَّكُورُ» و «الشَّاكِرُ» که ناظر به آیات «..فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْمٌ» [البقرة، ۱۵۸] و «..وَ كَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا» [النساء، ۱۴۷] است به وقوع مجاز در این کلمات اشاره کرده و می‌نویسد: معنی این دو نام آن است که خدا نسبت به بندگانش به خاطر اعمالشان شکرگزار است و این توسع و مجاز است زیرا شکر در لغت، معرفت به احسان است و اوست که با بندگانش محسن و بر ایشان منعم است ولی خداوند چون فرمان برداران را بر طاعت ایشان جزاء دهنده است، جزاء دادن خود را برای ایشان بر وجه مجاز شکر قرار داد چنان که مكافات منعم شکر نامیده شده است [۶، ص ۲۱۶].

(ب) **کنایه**: امام حسن عسکری^(ع) در روایتی در مورد حدیث نبوی «لَا تَعَادُوا الْأَيَامَ فَتُتَعَادِيْكُمْ» [۳۳، ص ۳۶۳؛ ۵۳، ج ۲، ص ۱۴۵؛ ۱۲، ج ۲، ص ۳۸۳؛ ۳۶، ص ۳۹۹]، ایام را به امامان معصوم^(ع) تأویل کرده است. شیخ صدوق ذیل این روایت می‌نویسد: ایام، ائمه نیست لکن کنایه از ائمه^(ع) است و به این دلیل به طور کنایه ذکر شده که معنای آن را جز اهل حق پی نبرند. وی به منظور تأیید روایت و دیدگاه خویش درباره آن به نمونه‌هایی از کنایه در قرآن اشاره کرده و از جمله می‌گوید خداوند «الزین»، «الزيتون» و «طور سینین» را کنایه از پیامبر اکرم^(ص)، حضرت علی^(ع)، امام حسن و امام حسین^(ع) بیان کرده و «السیر فی الأرض» کنایه از نظر در قرآن است. امام صادق^(ع) درباره آیه «أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ..» [الروم، ۹] فرمود: معناش آن است که آیا در قرآن نظر نمی‌کنند. وی در ادامه می‌نویسد نمونه‌هایی از این نوع بسیار است [۸، ج ۲، ص ۳۹۴-۳۹۶].

(ج) **معانی حروف**: شیخ صدوق می‌نویسد: هر جا که در قرآن کریم حرف «أَو» ذکر شده معنی خیار (اختیار) را افاده می‌کند. این نوع از مباحث در علم معانی بررسی می‌شود [۸، ص ۸۷].

د) توجه به نوع خطاب: تعیین نوع خطاب در آیات، یکی دیگر از جلوه‌های بلاغی در تفسیر قرآن کریم است. اهمیت این امر به اندازه‌ای است که بی‌توجهی به آن در برخی از آیات قرآن، موجب تردید در عصمت پیامبر اکرم^(ص) می‌شود. شیخ صدوq می‌نویسد: در مورد آیاتی مانند «وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضُعْفَ الْحَيَاةِ وَ ضُعْفَ الْمَمَاتِ..» [الإسراء، ۷۴-۷۵] و «.. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيْحَبَطَنَ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» [الزمر، ۶۵] و «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأْخَرَ..» [الفتح، ۲]. باور ما بر این است که به «ایاک اعنی و اسمعی یا جاره» نازل شده است [۴، ص ۸۷]. وی در ذیل روایتی از امام صادق^(ع)، درباره خطاب عتاب‌آمیز موسی^(ع) به هارون^(ع) [طه، ۹۴] می‌نویسد: اینکه موسی مسوی سر برادر را گرفت در واقع مسوی سر خود را گرفته چه آن که عادت معمول بین مردم این است که وقتی یکی از ایشان را غمی عارض شود یا به مصیبت بزرگی مبتلا شود دست را بر سر می‌گذارد و اگر به بلا و سختی گرفتار گردد محاسن خود را می‌گیرد. در اینجا نیز گویا مراد موسی از گرفتن مسوی سر برادر این بود که هارون بداند بر او لازم است معموم بوده و در قبال آنچه قوم مرتکب شده‌اند باید جزع و فزع کرده و خود را مصیبت‌زده بداند. از آنجایی که امّت انبیاء به منزله گله و انبیاء و حجج^(ع) به مثابه شبان هستند، سزاوارترین افراد به غمگین شدن در صورتی که گله متفرق و هلاک شود شبان است. موسی هارون را در نگهبانی از امّت، وکیل خود نموده و به وی وعده داده بود که در قبال ارشاد ایشان و نیک مراقبت نمودن از آن‌ها اجر خواهد داشت و در صورت تضییع نمودن ایشان مؤاخذه خواهد شد. در عرف مردم نیز معمول است که شخص نزدیک را مورد خطاب و عتاب قرار داده و به خاطر حرکت قبیحی که شخص بعید مرتکب شده وی را سرزنش می‌کنند تا بدین وسیله مرتکب را از انجام این فعل ناشایست که موجب عتاب می‌گردد منع کنند. بر همین اساس خداوند به پیامبر^(ص) فرمود: «.. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيْحَبَطَنَ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» [الزمر، ۶۵]. خداوند می‌دانست که پیامبرش هرگز به او شرک نخواهد آورد و با این حال چنین خطابی به آن حضرت نموده پس قطعاً مقصود، امّت آن حضرت است. موسی^(ع) نیز برادرش هارون را مورد عتاب قرار داد ولی مقصود امّتش بود و در این نحو از خطاب، اقتداء به خداوند نمود و روش معمول صالحانی را که قبل از او و نیز در عصرش می‌زیستند اعمال نمود [۹، ج ۱، ص ۶۸-۶۹].

۲.۲. تأویل آیات متشابه

تأویل از ماده «اول» به معنی برگردانیدن به اصل است. مراد از «تأویل» ارجاع کلمات و مفاهیم آن‌ها به مقاصدی است که از جانب گوینده اراده شده است [۶۵، ص ۹۹؛ ۳۴]. آیات متشابه دسته‌ای از آیات است که برای تبیین معنای آن‌ها، باید آن‌ها را به آیات محکم ارجاع داد. امام رضا^(ع) در روایتی به لزوم ارجاع آیات متشابه به آیات محکم قرآن اشاره کرده است [۲۹۰، ج ۱، ص ۱۰]. بر این اساس شیخ صدوق نمونه‌های متعددی از آیات متشابه را که موهم جسمانیت خداوند است تأویل کرده است مانند: «ید» در آیه "بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَةٌ.." [المائدة، ۶۴] به معنی نعمت دنیا و نعمت آخرت [۴، ص ۲۳]، "وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي" [طه، ۳۹] یعنی «علی حفظی» [۶، ص ۱۶۴]، و «وجه» در آیه "...كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ.." [القصص، ۸۸] به معنای دین و جهتی است که آمدن به سوی خدا از آن جهت صورت می‌گیرد، و بدان روی به خداوند توجه می‌شود [۴، ص ۲۳].

۲.۳. تفسیر بطنی

قرآن کریم علاوه بر معنای ظاهری، معنای باطنی نیز دارد که همان «بطنون قرآن» است. امام باقر^(ع) در روایتی فرموده است: «إن للقرآن بطنًا وللبطن بطنًا وله ظهر وللظهر ظهر» [۲۶، ج ۲، ص ۳۰۰]. شیخ صدوق در باب «معنى ظهر القرآن و بطنه» از حمران بن أعين روایت کرده که گوید: از امام باقر^(ع) پرسیدم: معنی ظهر قرآن و بطن آن چیست؟ فرمود: ظهر آن کسانی هستند که قرآن درباره ایشان نازل گردیده، و بطن آن کسانی هستند که پس از نزول قرآن همانند گروه اول به آن عمل می‌کنند و هر چه درباره آنان نازل شده، درباره این‌ها نیز جاری است [۸، ص ۲۵۹]. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی دیگر از شیوه‌های تفسیری شیخ صدوق، بیان بطنون آیات است. نمونه‌های زیر بیانگر این مدعاست:

﴿أَوْ مَنْ نُوِّيْسَدَ: هِيَّاجِيَّهَايِ نِيَّسَتَ كَه بَهْشَتْ بَرَدْ مَغَرَّ آنَكَه در شَأْنَ پِيَامَبَرَ وَ آئِمَّهَ﴾ و شیعیان و تابعان ایشان است و هیچ آیه نیست که به آتش برد مگر آنکه درباره دشمنان و مخالفان ایشان است و اگر آیه‌های قرآنی در ذکر اولین باشد، پس هر چه خوبی در آن هاست در اهل خیر جاری، و هر چه بدی باشد در اهل شر جاری است [۸۷-۸۸، ص ۴].

ب) از ابوصیر روایت شده که گوید: به امام باقر^(ع) عرضه داشتم: ساده‌ترین چیزی که بنده به واسطه آن داخل در دوزخ می‌شود چیست؟ فرمود: کسی که در همی از مال یتیم بخورد و ما یتیم هستیم. وی به منظور تبیین روایت مذکور که در آن مراد از یتیم، اهل بیت^(ع) ذکر شده با توجه به دیدگاهش درباره جری و تطبیق در قرآن کریم می‌نویسد: یتیم در این موضع به معنی بی قرین و بی‌همتا است و به این معنی پیامبر^(ص) یتیم نامیده شده و همجنین هر امامی که پس از وی آمده است به این معنی یتیم است. آیه "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًاً." [النساء، ۱۰] نیز در باره آن‌ها نازل شده و پس از ایشان در باره سایر ایتام جریان یافته است. در یتیم را نیز از آن‌رو یتیم می‌گویند که بی‌همتا است [۱۲، ج ۲، ص ۵۲۱-۵۲۲؛ برای نمونه‌های دیگر نک: ۱۴، ج ۲، ص ۲۸۸؛ ۶، ص ۴۵۴].

۲.۲.۴. بیان وجه جمع بین روایات تفسیری

یکی از جلوه‌های روش تفسیری قرآن به سنت در آثار شیخ صدوق، بیان وجه جمع بین روایات تفسیری است. این امر از یک سو ناظر به شیوه‌های فقه‌الحدیثی وی و از سوی دیگر ناظر به یکی از جنبه‌های اجتهادی او در تفسیر روایی است:

أ) در «من لا يحضره الفقيه»، روایتی نقل شده که از امام صادق^(ع) پرسیدند ذبیح چه کسی بود؟ حضرت فرمود: اسماعیل^(ع) بود زیرا خداوند نخست داستان او را در کتاب خود ذکر کرده و سپس می‌فرماید: "وَبَشَّرَنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ" [الصافات، ۱۱۲]. او در ذیل این روایت می‌نویسد: روایات در خصوص ذبیح مختلف است، چنانکه در بعضی از آن‌ها چنین وارد شده که ذبیح اسماعیل، و در بعضی این گونه وارد شده که ذبیح، اسحاق بوده است، و راهی برای رد اخبار در صورتی که طرق آن صحیح باشد - وجود ندارد. در ادامه، وجه جمع بین این دو دسته از روایات را این‌گونه بیان کرده است: ذبیح اسماعیل بود، ولی اسحاق چون متولد شد پس از آن، آرزو کرد که ای کاش او همان کسی بود که پدرش به ذبیح او مأمور شده بود، و او در برابر امر خدا صبر می‌کرد و تسليم می‌گشت - همان طور که برادرش صبر کرد و تسليم شد - تا به درجه اول در ثواب نائل آید. پس خدا این آرزو را که در دل او می‌گذشت بدانست، و در برابر این تمدنی در جمع فرشتگان خود، او را ذبیح نامید [۱۴، ج ۲، ص ۲۳۰-۲۳۱]. شیخ صدوق وجه جمع مذکور را در ذیل روایتی از امام رضا^(ع) درباره روایت «أَنَا بْنُ الذَّبِيْحِينَ» در عیون أخبار الرضا^(ع) نیز بیان کرده است [۱۰، ج ۱، ص ۲۱۰].

ب) شیخ در باب «انقطعاع يُتْمِ الْيَتِيم» روایات متعددی نقل کرده که در برخی از آن‌ها پایان یتیمی یتیم، احتلام و در برخی اتمام سیزده سال و ورود به چهارده سال و در برخی «ایناس رشد» به معنی حفظ مال ذکر شده است [۱۴، ج ۴، ص ۲۲۰-۲۲۲]. وی سپس روایتی از امام صادق^(۴) نقل کرده که حضرت در تفسیر آیه «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفُعُوهُ إِلَيْهِمْ أُمْوَالَهُمْ..» [النساء، ۶] فرمود: زمانی که دیدید که ایشان خاندان محمد^(ص) را دوست دارند، آن‌ها را به درجه‌ای ترفیع دهید. شیخ صدوق می‌نویسد: این حدیث مخالفتی با حدیث قبل ندارد، زیرا یتیم زمانی که رشدی از جانب او احساس شود - که همان حفظ مال باشد - مالش به او تسلیم می‌شود و همچنین زمانی که رشد در قبول حق از او احساس شود، به این وسیله آزمایش می‌گردد. او در ادامه تصریح می‌کند: «وَقَدْ تَنْزَلَ الْآيَةُ فِي شَيْءٍ وَ تَجْرِي فِي غَيْرِهِ»، یعنی گاه آیه‌ای درباره موضوعی نازل می‌شود، ولی به سنت «جری» در موارد دیگر نیز جریان می‌یابد [۱۴، ج ۴، ص ۲۲۲]. در جای دیگر نیز تصریح کرده: «الآيَةُ إِذَا نَزَّلَتْ فِي شَيْءٍ فَهِيَ مُنْزَلَةُ فِي كُلِّ مَا يَجْرِي فِيهِ» چون آیه‌ای در باره موضوعی نازل شود، در باره هر موضوعی که در آن مسیر قرار گرفته باشد نازل شده است [۱۴، ج ۲، ص ۲۸۸]. با توجه به تقدیم زمانی شیخ صدوق، به کارگیری قاعده «جری و تطبیق» در بیان دیدگاه تفسیری یکی از ابتکارهای تفسیری وی بشمار می‌رود. این اصطلاح برگرفته از سخن اهل بیت^(۴) است مانند روایتی از امام باقر^(ع) که درباره قرآن فرمود: «..يَجْرِي كَمَا يَجْرِي الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ..» [۴۰، ص ۱۹۶؛ ۴۸، ص ۳۰۱].

۲.۵. نقد روایات تفسیری

یکی دیگر از ابعاد اجتهاد در میراث تفسیری شیخ صدوق، نقد روایات تفسیری است. مراد از نقد در اینجا رد و بیان دیدگاه صحیح در ارتباط با آن موضوع است و نمونه‌های زیر گویای این شیوه تفسیری وی است:

أ) در باب «ملوک الأنبياء في الأرض أربعة» در «الخصال»، درباره ذوالقرنین که در آیات ۸۳ تا ۹۹ سوره کهف از او یاد شده، از امام باقر^(ع) روایت کرده است: «خدا پیامبری بعد از نوح نفرستاده که در زمین پادشاه باشد مگر چهار تن: ذو القرین که نامش عیاش است، داود، سلیمان و یوسف. عیاش پادشاه میان خاور تا باختر بود...». در این روایت اشاره شده که ذوالقرنین یکی از انبیاء بوده است. شیخ صدوق می‌نویسد: این خبر چنین

رسیده ولی آنچه درست است و من در بارهٔ ذوالقرنین به آن اعتقاد دارم این است که ذوالقرنین پیامبر نبوده بلکه بندۀ شایسته‌ای بوده که خدا را دوست داشته و خدا هم او را دوست داشته است. او برای خدا کار کرد و خدا نیز او را یاری کرد. امیرالمؤمنین^(ع) فرمود: در میان شما هم مانند ذوالقرنین هست (مقصود خودش بوده). ذوالقرنین از جانب خدا به پادشاهی بر انگیخته شد، چنانچه طالوت از جانب خدا پادشاه شد. خداوند می‌فرماید: «وَ قَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا». [البقرة، ۲۴۷] و روا باشد که در شمار پیامبران نام کسی (ذوالقرنین) برده شود که پیامبر نبوده همان‌گونه که رواست کسی که فرشته نیست در شمار فرشتگان نام برده شود، خداوند می‌فرماید: «وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ». [الكهف، ۵۰] .[۲۴۸، ج ۱، ص ۱۳]

ب) در ذیل نامه امام رضا^(ع) به محمد بن سنان که در بخشی از آن وجوب فرضیه حج یک مرتبه ذکر شده می‌نویسد: این حدیث چنین روایت شده اما آنچه که من به آن اعتماد دارم و به آن فتوا می‌دهم این است که حج بر اهل جده در هر سال فرضیه و واجب است. وی به منظور اثبات این مطلب دو روایت از امام صادق^(ع) نقل کرده که حضرت فرمود: حج بر اهل جده در هر سال واجب است و نیز فرمود: همانا در کتاب خدا در آنچه نازل شده «وَ لَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ فِي كُلِّ عَامٍ مَّنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» است که حضرت قید «فِي كُلِّ عَامٍ» را در آیه مبارکه بیان کرده است [۴۰۵، ج ۹، ص ۲].

۲. ۶. نقد آراء تفسیری

شیخ صدوq گاه در برخی از موارد به نقد اقوال تفسیری پرداخته است که این امر نیز جنبه اجتهادی وی در تفسیر قرآن را بهتر نمایان می‌سازد. نمونه‌های زیر بیانگر این مدعاست:

ا) وی در کتاب «کمال الدین» در ادامه نقل روایاتی که در آن امام صادق^(ع) آیه «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ...». [البقرة، ۳] را ناظر به حضرت مهدی^(ع) و قیام ایشان دانسته [۱۲، ج ۱، ص ۱۷-۱۸]، دیدگاه یکی از مخالفان را در تفسیر این آیه نقل و نقد کرده است. وی می‌گوید یکی از مخالفان در بارهٔ این آیه با من سخن گفته و اظهار داشته که معنای «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» این است که به حشر و نشر و احوال روز قیامت، ایمان می‌آورند. به او گفتمن: در تأویلت دچار جهل شده‌ای و در گفتارت مبتلای به گمراهی،

زیرا یهود و نصارا و بسیاری از فرقه‌های مشرکان و مخالفان اسلام نیز ایمان به حشر و نشر و حساب و ثواب و عقاب دارند و خداوند مؤمنان را مدح نمی‌کند به مدحی که فرقه‌های کفر و الحاد نیز با آن‌ها شریک باشند بلکه خداوند مؤمنان را وصف و ستایشی فرموده که مخصوص آن‌هاست و دیگری با ایشان شریک نیست [۱۲، ج ۱، ص ۱۸].

(ب) شیخ صدوق در ذیل روایتی از امیرالمؤمنین^(۴) درباره «قدر» پس از ذکر ده وجه برای معنی «فتنة» در قرآن کریم (ضلال، اختبار، حجت، شرك، کفر، إحراق بالنار، عذاب، قتل، صد و شدة المحنۃ) می‌نویسد: علی بن‌ابراهیم وجه دیگری بر این وجه افروده و با استناد به آیه «إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ...» [التغابن، ۱۵] یکی دیگر از وجوده فتنه در قرآن را محبت دانسته است [۵۴، ج ۱، ص ۷ و ج ۲، ص ۳۷۲]. سپس می‌نویسد: آنچه باور دارم این است که وجوده فتنه ده وجه است و فتنه در این آیه نیز به معنی محنت است و تصدیق این مطلب سخن پیامبر^(ص) است که فرمود: الْوَلَدُ مَجْهَلَةٌ مِحْنَةٌ مَبْخَلَةٌ [۶، ص ۳۸۷-۳۸۸] فرزند ندانستگاه و موجب محنت و بخل است (نمونه دیگر نقد دیدگاه مشبهه در تفسیر آیه «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ...» است [الأعراف، ۶؛ ۵۴، ص ۳۱۷-۳۱۸].

۳. گرایش تفسیری

مقصود از گرایش تفسیری، صبغه‌ها و لون‌های مختلف تفسیر قرآن است که گاه با عنوانی چون تفسیر کلامی، تفسیر تربیتی، تفسیر اخلاقی و... معرفی می‌شود. در واقع مراد از گرایش تفسیری، سمت و سویی است که ذهن مفسر، در تعامل با شرایط و مسایل عصر خود، بدان تمایل دارد و گاهی از آن با عنوان اتجاهات تفسیری نیز یاد می‌شود [۳۸، ص ۴۷-۴۹]. بی‌جویی این اصطلاح در آثار به جامانده از شیخ صدوق ما را به وجود گرایش‌های زیر رهنمون می‌سازد:

۳.۱. گرایش روایی

گرایش روایی یکی از گرایش‌های تفسیری شیخ صدوق در تفسیر قرآن است. شیخ صدوق در تفسیر قرآن توجه بسیاری به روایات تفسیری اهل‌بیت^(۵) داشته که این امر ناظر به جایگاه، و مقام علمی ایشان است. خداوند در آیه «...وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ...» [آل عمران، ۷] علم به تأویل قرآن را مختص خویش و راسخان

در علم دانسته است و به استناد بسیاری از روایات، «راسخان در علم» رسول خدا^(ص) و امامان معصوم^(ع) هستند [۴۰، ص ۱۹۶؛ ۵۷، ج ۱، ص ۲۱۳]. همچنین آیات و روایات دیگری وجود دارد که بیانگر علم اهل‌بیت^(ع) به تفسیر و تأویل قرآن کریم است [العنکبوت، ۴۹؛ ۴۰، ص ۲۰۵؛ ۵۷، ج ۱، ص ۲۱۴]. بر این اساس گرایش اصلی شیخ صدوق در تفسیر قرآن، گرایش روایی است. به عنوان نمونه وی در باب «تفسیر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَى آخرها» پانزده روایت ذکر کرده [۶، ص ۹۵-۸۸]، و نیز در باب تفسیر «..وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..» [الزمر، ۶۷] دو روایت آورده است (۶، ص ۱۶۰-۱۶۲). اگر چه شیخ صدوق در تفسیر قرآن کریم توجه بسیاری به روایات معصومان^(ع) دارد لکن زمینه‌های اجتهاد در بخش‌های تفسیری وی نیز نمایان است که به آن اشاره شد.

۲. گرایش کلامی

گرایش کلامی یکی دیگر از گرایش‌های تفسیری شیخ صدوق است. بارزترین مصادیق این گرایش در آثار شیخ صدوق، مقدمه ارزشمند تفسیری - کلامی وی در ابتدای کتاب «کمال الدین» است که در آن، مباحثت کلامی گوناگونی چون لزوم وجود خلیفه در زمین و ضرورت نیاز به امام، تقدیم وجود خلیفه بر دیگران، اختصاص تعیین خلیفه به خداوند، لزوم عصمت خلیفه و امام، وجوب اطاعت از خلیفه، غیبت‌امام^(ع) و وجوب وحدت خلیفه در هر زمان را از آیه «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» [آل‌بقرة، ۳۰] استنباط و تبیین کرده است [۱۲، ج ۱، ص ۴-۱۳]. در اینجا به دو نمونه از این مباحثت اشاره می‌کنیم:

۱) شیخ صدوق لزوم وجود خلیفه پیش از آفرینش دیگر مخلوقات را چنین تبیین می‌کند: «خداوند می‌فرماید: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» خداوند پیش از آفرینش، از خلیفه سخن می‌گوید و این دلالت دارد که حکمت در وجود خلیفه، بر حکمت در آفرینش مقدم است و بدین دلیل است که بدان آغاز کرده، زیرا او حکیم است. حکیم کسی است که موضوع مهم‌تر را بر امر عمومی مقدم دارد و این تصدیق قول امام صادق^(ع) است که فرمود: الْحَجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَ مَعَ الْخَلْقِ وَ بَعْدَ الْخَلْقِ [۴۰، ص ۴۸۷؛ ۵۷، ج ۱، ص ۱۷۷]

اگر خداوند خلقی را بیافریند در حالی که خلیفه‌ای نباشد، ایشان را در معرض تباہی قرار داده است» [۵۷، ج ۱، ص ۴]. علامه حلی، نباتی و فیض کاشانی نیز با اندکی اختلاف به این مطلب اشاره کرده‌اند [۳۱، ص ۳۲۴-۳۲۵؛ ۶۹، ج ۱، ص ۸۶؛ ۵۱، ج ۱، ص ۵۰۹].

ب) وی در کتاب «اعتقادات الإمامية» آنبا، رسول و حجج الہی را برتر از ملائکه دانسته و با استناد به آیات مذکور، سخن ملائکه که گفتند: «**قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا..**» را تمّنای منزلت آدم^(۴) دانسته و بر این باور است که این تمّنای بیانگر برتری آن منزلت بر منزلت آنان است و علم سبب برتری است. وی آیات تعلیم اسماء و نیز آیات سجدۀ ملائکه بر آدم^(۴) را بیانگر برتری وی بر ملائکه دانسته و در ادامه این سجدۀ را از یک سو عبودیت و اطاعت خدا و از سوی دیگر إکرام به آدم^(۴) به سبب ودیعه قرار دادن پیامبر و ائمه اطهار^(۴) در صلب وی دانسته است [۴، ص ۸۹-۹۰].

۴. شیوه ارائه مباحث تفسیری

تفسران در ارائه مباحث تفسیری، دو شیوه متفاوت دارند که عبارت‌اند از شیوه ترتیبی و شیوه موضوعی.

۴.۱. تفسیر ترتیبی

کتاب «تفسیر قرآن» از کتب شیخ صدوق است که در «من لایحضره الفقيه»، «التوحید» و «الخلصال» از آن یاد کرده است [۱۴، ج ۲، ص ۳۲۸؛ ۶، ص ۴۷؛ ۱۳، ص ۲۷۰]. نجاشی نیز کتاب «تفسیر القرآن» و «مختصر تفسیر القرآن» را در میان کتب وی ذکر کرده [۷۰، ص ۳۹۱-۳۹۲]، و شیخ طوسی و ابن‌شهرآشوب نیز کتاب تفسیری برای او بر شمرده‌اند [۴۶، ص ۱۵۷؛ ۱۷، ص ۱۱۲]. اگرچه این تفسیر اکنون موجود نیست لکن در آثار به جا مانده از وی، علاوه بر یافتن روایات تفسیری اهل‌بیت^(۵)، در ذیل برخی از روایات می‌توان به دیدگاه‌های تفسیری وی که به نحو اجتهادی بیان شده نیز دست یافت. از سوی دیگر باید توجه داشت که حجم قابل توجهی از روایات تفاسیر ترتیبی چون نورالثقلین، البرهان و کنز الدقائق برگرفته از آثار شیخ صدوق است. تفسیر بازسازی شده از شیخ صدوق که به زودی به طبع می‌رسد نیز مشتمل بر انبوهای از روایات است که بیشتر سوره‌های قرآن را به لحاظ تفسیر روایی پوشش می‌دهد. با توجه به این که تفاسیر افرادی چون علی بن ابراهیم و عیاشی و دیگران که متقدم بر شیخ صدوق بوده‌اند به صورت ترتیبی بوده و تنها کتب آیات الأحكام به صورت تفسیر موضوعی تدوین می‌شده، چنین استنباط می‌شود که تفسیر شیخ صدوق نیز تفسیری ترتیبی و روایی بوده که علاوه بر روایات، دیدگاه‌های تفسیری وی به صورت اجتهادی را نیز شامل می‌شده است.

۴. ۲. تفسیر موضوعی

یکی دیگر از گونه‌های روش تفسیری شیخ صدوق، تفسیر موضوعی است که در اینجا به ذکر دو نمونه از آن بسته می‌کنیم:

(أ) رجعت در قرآن کریم: شیخ صدوق در «اعتقادات الإمامية» به منظور اثبات رجعت به دو دسته از آیات قرآن استناد نموده است. دسته اول، آیات ناظر به رجعت در امتهای پیشین و دسته دوم آیات بیانگر رجعت پیش از قیامت است. وی به روش تفسیر موضوعی این آیات را درباره موضوع رجعت گردآورده و دلالت هر کدام بر امکان و یا اثبات رجعت را بیان کرده است. شیخ صدوق در استدلال خویش بر اثبات رجعت ابتدا پنج آیه از آیات ناظر به رجعت در امتهای پیشین را که بیانگر امکان رجعت است ذکر کرده و توضیح مختصری در ذیل هر آیه بیان کرده است:

- در ذیل آیه «أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ هُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيِاهُمْ..» [البقرة، ۲۴۳] او به تفصیل این داستان را نقل کرده است [نک: ۴، ص ۶۰-۶۱]. وی در ذیل آیه «أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرِيَةٍ..» [البقرة، ۲۵۹] می‌نویسد: عزیر صد سال مرده بود، سپس به دنیا بازگشت و در آن باقی ماند و سپس به اجل خویش مرد [۴، ص ۶۱]. در مورد آیه «ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ..» [البقرة، ۵۶] نیز می‌نویسد: چون بنی اسرائیل سخن خداوند را استماع نمودند، گفتند آن را تصدیق نمی‌کنیم تا خدا را عیان ببینم، لذا به سبب ظلمشان آن‌ها را صاعقه گرفت و مردند. موسی^(۴) عرض کرد: پروردگارا به بنی اسرائیل چه جواب گوییم وقتی که به نزد ایشان برمی‌گردم؟ پس خداوند آن‌ها را زنده نمود و به دنیا برگشتند و خوردند و آشامیدند و ازدواج کردند. دارای فرزند شدند و در دنیا باقی ماندند و به اجل خویش مردند [۴، ص ۶۱]. نمونه دیگر آیه «..وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي..» [المائدة، ۱۱۰] است که بر اساس آن، همه مردگانی که عیسی^(۴) آن‌ها را زنده کرد به اذن خداوند به دنیا بازگشتند و در آن باقی ماندند و سپس به آجال خویش مردند [۴، ص ۶۱-۶۲]. مثال دیگر، اصحاب کهف است که بر اساس آیه «وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعًا» [الكهف، ۲۵] خداوند آن‌ها را برانگیخت و به دنیا بازگشتند که داستان آن‌ها معروف است؛ بنابراین، رجعت در امتهای پیشین بوده است. پیامبر^(ص) فرمود: «يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي الْأَمَّمِ السَّالِفَةِ حَدُوَّ التَّعْلِي بِالنَّعْلِ وَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ». بر این اساس، شیخ صدوق، مدلول آن آیات را که ناظر به وقوع رجعت در امتهای گذشته بوده

در کنار روایت مذکور قرار داده و چنین نتیجه می‌گیرد که بر طبق این اصل، در امت اسلام نیز رجعتی خواهد بود [۴، ص ۶۲].

شیخ صدوق سپس در خصوص اثبات رجعت، دو آیه ذکر کرده است: آیه «..وَ حَشْرَنَا هُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا» [الكهف، ۴۷] و «وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا» [النمل، ۸۳]. او می‌گوید: روزی که در آن همه مردم محشور می‌شوند غیر از آن روزی است که در آن دسته‌ای از مردم محشور می‌شوند [۴، ص ۶۲-۶۳]. وی آیه «وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمْوَتْ بَلِّي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا» [النحل، ۳۸] را نیز به رجعت ارتباط داده و به آیه بعد از آن استناد می‌کند که می‌فرماید: «لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ» [النحل، ۳۹] زیرا تبیین در دنیا اتفاق می‌افتد نه در آخرت [۴، ص ۶۳].

ب) طهارت آب: شیخ صدوق در ذیل باب «المِيَاهُ وَ طُهُرُهَا وَ نَجَاسَتُهَا» در «من لا يحضره الفقيه»، چنین نوشته است: خداوند متعال می‌فرماید: «..وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا» [الفرقان، ۴۸] و می‌فرماید: «وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ قَاسِكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلَى ذَهَابِهِ لَقَادِرُونَ» [المؤمنون، ۱۸] و می‌فرماید: «..وَ يَنْزَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُظَهِّرُ كُمْ بِهِ» [الأنفال، ۱۱]. وی پس از ذکر سه آیه مذکور در خصوص انواع آب‌ها و احکام آن، با توجه به دلالت مجموع آیات مذکور، نتیجه مستفاد خویش را چنین بیان کرده است: بنابراین آیات، منشا و منبع آب‌ها جملگی از آسمان است و همگی آن‌ها پاک و پاک‌کننده‌اند و به همین ترتیب آب دریا (که در سطح زمین است) و آب چاه (که در زیر زمین قرار دارد) نیز جملگی پاک و پاک‌کننده‌اند [۱۴، ج ۱، ص ۵].

ج) رؤیت خداوند: وی در ذیل روایاتی در باب «رؤیت خداوند»، آن را به معنی علم دانسته زیرا دنیا سرای شک است و با برپایی قیامت، آیات الهی و شواب و عقاب الهی برای مردم روشن خواهد شد و شک آن‌ها برطرف خواهد گردید همان‌گونه که خداوند فرموده است: «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» [ق، ۲۲]. سپس به منظور تبیین بهتر این مطلب به آیات «أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَّ..» [الفرقان، ۴۵]، «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ..» [البقرة، ۲۵۸]، «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ هُمْ أَلْوَفُ حَذَرَ الْمَوْتِ..» [البقرة،

۲۴۳]، و «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ» [الفیل، ۱] استناد کرده و آن‌ها را ناظر به رؤیت قلبی دانسته است و نه رؤیت با چشم. آنگاه به آیه «فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ..» [الأعراف، ۱۴۳] اشاره کرده است [۶، ص ۱۲۰]. برای مطالعه نمونه‌های دیگر نک: معنی «قضاء» در قرآن [۶، ص ۳۸۴-۳۸۶] و معنی امام در قرآن [۴، ص ۱۰۲].

نتیجه‌گیری

۱. قدسی بودن و وحیانی بودن قرآن، نص و قرائت واحد، قابل فهم بودن و جواز تفسیر، ساختار چندمعنایی قرآن و انسجام و پیوستگی آیات آن، از مهم‌ترین مبانی تفسیری شیخ صدوق به شمار می‌آید. به لحاظ روشی، شیخ صدوق علاوه بر تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر قرآن به سنت که ناظر به روش وی در تفسیر قرآن به متأثر بوده، به تفسیر ادبی، تأویل آیات متشابه، بیان بطون آیات، بیان وجه جمع بین روایات تفسیری، نقد روایات تفسیری و نقد آراء تفسیری که بیانگر روش تفسیر اجتهادی و زمینه‌های اجتهاد او در تفسیر قرآن است، نیز پرداخته است.
۲. روش تفسیر قرآن به قرآن در مقام تحلیل محتوا، روش تفسیر موضوعی در ارائه مباحث تفسیری و به کارگیری قاعده جری و تطبیق در تفسیر قرآن با ملاحظه تقدم زمانی شیخ صدوق و وجهه حدیثی وی به خوبی بیانگر برخی از ابتکارهای ابن‌بابویه در تفسیر قرآن است.
۳. ابن‌بابویه در تفسیر ادبی و تبیین مفردات، مواردی مانند معنای واژه‌ها، وجه تسمیه اسماء خاص، شواهد شعری عرب، امثال عرب را مورد توجه قرار داده است. وی در بیان نکات بلاغی نیز از مجاز، کنایه، معانی حروف و نوع خطاب سخن گفته است.
۴. شیخ صدوق از یک سو در موارد متعدد، روش تفسیر قرآن به قرآن را به کارگرفته و از سوی دیگر روایت ضرب قرآن را نقل کرده که نشان می‌دهد وی روایت ضرب القرآن را ناظر به تفسیر به رأی می‌دانسته است.
۵. ابن‌بابویه از محدثان پیش‌گام در عرصه تفسیر قرآن کریم بوده و برخی از مبانی تفسیری وی در میان آثار وی بیان شده است. او در حوزه تفسیر، به روش روایی - اجتهادی به تفسیر آیات قرآن کریم پرداخته و بر بزرگانی چون شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی که به صورت جدی به تفسیر اجتهادی قرآن مبادرت کرده‌اند، تقدّم

زمانی دارد. بدین ترتیب نه تنها نمی‌توان او را به اخباری گری محکوم نمود بلکه اجتهادات تفسیری وی را می‌توان پیوندی بین روش تفسیر قرآن به سنت و روش تفسیر اجتهادی دانست و آن را در قالب یک مکتب تفسیر روایی - اجتهادی متقدم در تاریخ تفسیر امامیه معرفی و تبیین نمود.

کتابشناسی

- [۱]. قرآن کریم، ترجمه محمدمهری فولادوند، تهران، دارالقرآن الکریم.
- [۲]. آقابزرگ تهرانی (?). *الذریعة الى تصانیف الشیعہ*، بیروت، دارالأضواء.
- [۳]. ابن‌اثیر جزّری، مبارک بن محمد (?). *النهاية فی غریب الحدیث و الأثر*، تهران، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
- [۴]. ابن‌بابویه قمی، محمد بن علی (۱۴۱۴ق). *الاعتقادات فی دین الإمامیة*، قم، کنگره شیخ مفید.
- [۵]. ----- (۱۴۰۰ق). *أمالی الصدقو*، بیروت، اعلمی.
- [۶]. ----- (۱۳۹۸ق). *التوحید*، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
- [۷]. ----- (۱۴۰۶ق). *ثواب الأعمال و عقاب الأعمال*، چاپ اول، قم، دارالرضی.
- [۸]. ----- (۱۴۰۳ق). *الخصال*، قم، جامعه مدرسین.
- [۹]. ----- (?). *علل الشرائع*، چاپ اول، قم، داوری.
- [۱۰]. ----- (۱۳۷۸ق). *عيون أخبار الرضا*^(۱)، انتشارات جهان.
- [۱۱]. ----- (?). *فضائل الأشهر الثلاثة*، قم، مکتبة الداواری.
- [۱۲]. ----- (۱۳۹۵ق). *كمال الدين و تمام النعمة*، چاپ دوم، تهران، اسلامیه.
- [۱۳]. ----- (۱۴۰۳ق). *معانی الأخبار*، چاپ اول، قم، جامعه مدرسین.
- [۱۴]. ----- (۱۴۱۳ق). *من لا يحضره الفقيه*، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
- [۱۵]. ابن حبان، صحیح/بن حبان (۱۴۱۴ق). مؤسسه الرسالة، بی‌جا.
- [۱۶]. ابن‌داود حلی، حسن بن علی (۱۳۸۳ق). *الرجال*، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- [۱۷]. ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی (۱۳۸۰ق). *معالم العلماء*، نجف، منشورات المطبعة الحیدریة.
- [۱۸]. ابن عساکر، علی بن حسن (۱۴۱۵ق). *تاریخ مدینة دمشق*، بیروت دار الفکر.
- [۱۹]. ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم (?). *تأویل مشکل القرآن*، بیروت، دارالکتب‌العلمیة.

- [۲۰]. ----- (۱۴۰۸ق). *غريب/الحديث*، تحقيق عبد الله جبورى، چاپ اول، قم، دار الكتب العلمية.
- [۲۱]. ----- (۱۹۹۲). *المعارف*، تحقيق ثروت عكاشه، قاهره، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- [۲۲]. ابو عبيده، عمر بن مثنى (۱۳۸۱ق). *مجاز القرآن*، تحقيق محمد فواد سزگين، قاهره، مكتبة الخانجي.
- [۲۳]. احمد بن حنبل (?). *مسند /حمد*، بيروت، دار صادر.
- [۲۴]. بحراني، سيد هاشم حسيني (۱۴۱۶ق). *البرهان فى تفسير القرآن*، تهران، بنیاد بعثت.
- [۲۵]. بحراني، يوسف بن احمد (۱۴۰۵ق). *الحداثى الناصرة*، تحقيق محمد تقى ایروانی و سید عبد الرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامي.
- [۲۶]. برقى، احمد بن محمد بن خالد (۱۳۸۳ق). *طبقات الرجال (رجال البرقى)*، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- [۲۷]. بلاذرى، احمد بن يحيى (۱۴۱۷ق). *كتاب جمل من انساب الأشراف*، تحقيق سهيل زكار و رياض زركلى، بيروت، دار الفكر.
- [۲۸]. پهلوان، منصور (۱۳۸۰ش). *كمال الدين - ترجمه پهلوان*، قم، دار الحديث ، چاپ اول.
- [۲۹]. *التفسير المنسوب الى الامام الحسن العسكري*^(۲) (۱۴۰۹ق)، قم، انتشارات مدرسه امام مهدى (ع).
- [۳۰]. آملی، عبدالله (۱۳۷۹ و ۱۳۸۳ش). *تسنييم*، قم، مركز نشر إسراء.
- [۳۱]. حلی، حسن بن يوسف (۱۴۰۹ق). *الألفين فی إمامۃ أمیر المؤمنین*^(۳)، قم، انتشارات دار الهجرة.
- [۳۲]. ----- (۱۴۱۱ق). *خلاصة الأقوال فی معرفة أحوال الرجال (رجال العلامة الحلی)*، قم، دار الذخائر .
- [۳۳]. خصيبي، حسين بن حمدان (۱۴۱۱ق). *الهدایة الكبیری*، بيروت، مؤسسة البلاع.
- [۳۴]. راغب اصفهانی، حسين (۱۴۱۲ق). *المفردات فی غريب القرآن*، دمشق- بيروت، دار العلم- الدار الشامية .
- [۳۵]. سبحانی، جعفر (۱۴۲۶ق). *المناهج التفسيريہ فی علوم القرآن*، قم، مؤسسه الإمام الصادق^(۴).
- [۳۶]. سید رضی، محمد بن حسين (?). *المجازات النبویة*، تحقيق طه محمد الزیتی، قم، منشورات مکتبة بصیرتی.
- [۳۷]. ----- (?). *نهج البلاغه*، انتشارات قم، دار الهجرة.

- [۳۸]. شاکر، محمد کاظم (۱۳۸۲ش). مبانی و روش‌های تفسیری، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی.
- [۳۹]. صاحب‌بن عباد (۱۴۱۴ق). *المحيط فی اللغة*، تحقیق محمد حسن آل یاسین، چاپ اول، بیروت، عالم الکتاب.
- [۴۰]. صفار، محمد بن حسن (۱۴۰۴ق). *بعض الدرجات*، قم، انتشارات کتابخانه آیة‌الله مرجعی.
- [۴۱]. طباطبایی، محمد حسین (۱۳۸۸ش). *قرآن در اسلام*، قم، موسسه بوستان کتاب.
- [۴۲]. طبرانی (۱۴۰۶ق). *المعجم الكبير*، به کوشش حمدی عبد‌المجید السلفی، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
- [۴۳]. طبری، محمد بن جریر (۱۴۱۲ق). *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار المعرفه.
- [۴۴]. طریحی، فخر الدین (۳۷۵). *مجمع البحرين*، تحقیق سید احمد حسینی، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
- [۴۵]. طوسی، محمد بن حسن (۱۴۱۵ق). *رجال الشیخ الطوسی*، قم، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
- [۴۶]. ----- (?). *الفهرست*، نجف اشرف، المکتبة المرتضوية.
- [۴۷]. عیاشی، محمد بن مسعود (۱۳۸۰ق). *تفسیر العیاشی*، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، چاپخانه علمیه.
- [۴۸]. فاکرمیبدی، محمد (۱۴۲۸ق). *قواعد التفسیر لدی الشیعة و السنّة*، تهران، مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی.
- [۴۹]. فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۱۰ق). *کتاب العین*، قم، انتشارات هجرت.
- [۵۰]. فیض کاشانی، محسن (۱۴۱۵ق). *تفسیر الصافی*، به کوشش حسین اعلمی، تهران، انتشارات صدرا.
- [۵۱]. ----- (۱۴۱۸ق). *علم اليقين فی أصول الدين*، تحقیق محسن بیدارفر، قم، انتشارات بیدار.
- [۵۲]. قاسم بن سلام (۱۳۸۴ق). *غريب الحديث*، تحقیق محمد عبد‌المعید خان، بیروت، دار الكتاب العربي.
- [۵۳]. قاضی نعمان مغربی (۱۳۸۵ق). *دعائم الإسلام*، مصر، دار المعرفة.
- [۵۴]. قمی، علی بن ابراهیم (۱۴۰۴ق). *تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی* [تفسیر القمی]، قم، مؤسسه دارالکتاب.
- [۵۵]. کبیر مدنی، سید علیخان (۱۴۰۹ق). *ریاض السالکین*، محسن حسینی امینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- [۵۶]. کشی، محمد بن عمر (۱۳۴۸ش). *رجال الكشی*، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد.

- [۵۷]. کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۶۵ش). *الکافی*، تهران، دار الكتب الإسلامية.
- [۵۸]. مازندرانی، محمد صالح (۱۳۸۲ق). *شرح أصول الكافی*، تحقيق أبو الحسن الشعراوی، تهران، المكتبة الإسلامية.
- [۵۹]. مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۴ق). *بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الاطهار*^ع، بیروت، مؤسسه الوفاء.
- [۶۰]. ——— (۱۴۰۴ق). *مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول*، دار الكتب الإسلامية، تهران- ایران، دوم.
- [۶۱]. معارف، مجید (۱۳۸۹ش). محدث صادق، به کوشش علیرضا مختاربور قهرودی، تهران، همشهری.
- [۶۲]. معرفت، محمد هادی (۱۴۱۹ق). *التفسیر والمفسرون فی ثوبه القشیب*، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
- [۶۳]. ——— (۱۴۱۵ق). *التمهید فی علوم القرآن*، قم، مؤسسه النشر الإسلامي.
- [۶۴]. مسعودی، علی بن حسین (۱۴۰۹ق). *مروج الذهب و معادن الجوهر*، تحقيق اسعد داغر، قم، دار الهجرة.
- [۶۵]. مصطفوی، حسن (۱۳۶۰ش). *التحقيق فی کلمات القرآن الکریم*، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- [۶۶]. مؤدب، سید رضا و سید محمد موسوی مقدم (۱۳۸۸ش). *اهم مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه*، مجله شیعه شناسی، شماره ۲۸.
- [۶۷]. مؤدب، سید رضا (۱۳۸۰ش). *روشهای تفسیر قرآن*، قم، اشراق.
- [۶۸]. موصلى ابوعیلی (۱۴۰۷ق). *مسند أبي يعلى*، تحقيق حسین سلیم اسد، دار المأمون للتراث.
- [۶۹]. نباتی بیاضی، علی بن یونس (۱۳۸۴ق). *الصراط المستقیم إلی مستحقی التقديم*، نجف، کتابخانه حیدریه.
- [۷۰]. نجاشی، احمد بن علی (۱۴۰۷ق). *رجال*، قم، جامعه مدرسین.
- [۷۱]. نجفی، محمد حسن (؟). *جواهر الكلام*، تحقيق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
- [۷۲]. نیشاپوری، مسلم (؟). *صحیح مسلم*، بیروت، دارالفکر.
- [۷۳]. یحیی بن حسین بن قاسم (۱۳۴۳ش). *التحفة العسجدیة*، یمن، أبو ایمن للطباعة.