

مبانی و مبادی تفسیری تسنیم

علی اسلامی*

چکیده

تفسیر گرانسنج تسنیم، محصول تحقیق، تنظیم و تدوین درس تفسیر قرآن کریم حضرت آیت‌الله جوادی آملی است.

از مهم‌ترین شاخصه‌های ساختاری و محتوایی تسنیم، روشنمندی آن است. در این تفسیر، ذوق و سلیقه شخصی، استحسانات عقلی و عرفی و پیش‌فرضهای علوم گوناگون بر قرآن تحمیل نشده، دخالتی در تفسیر آیات ندارند. در نوشтар حاضر اصول و مبانی کلی حاکم بر شناخت و تفسیر قرآن بر اساس این کتاب قیم بررسی شده است.

کلید واژه‌ها: تسنیم، روش‌شناسی، اصول و قواعد تفسیر.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

* استاد علوم قرآنی و تفسیر حوزه علمیه و پژوهشگر پژوهشکده علوم و حیانی معارج

درآمد

تفسیر گرانسینگ تسنیم محصول درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم است که در پاییز سال ۱۳۶۱، حکیم متاله و مفسر گرانقدر معاصر، حضرت آیت الله جوادی آملی، آن را در جمع عالمان و قرآنپژوهان حوزوی، در حوزه علمیه قم آغاز کرد و هم‌اکنون با گذشت ۲۶ سال از عمر پربرکت آن، همچنان ادامه دارد.

نوشته پیش رو، ثمرة بررسی‌های روش‌شناسخی مؤلف درباره تفسیر تسنیم است که برخی از مباحث آن از نصوص روش‌شناسانه استاد و بعضی نیز از تأمل در متن اثر تنظیم شده است.

شایان ذکر است که برای هر یک از ویژگی‌ها و شاخصه‌های تسنیم نمونه‌هایی را می‌توان برشمرد؛ اما برای رعایت اختصار، از ذکر آنها در این نوشتار پرهیز و به مقاله‌ای دیگر یا اثری مستقل در معرفی تسنیم واگذار می‌شود.

مبانی و اصول تفسیری تسنیم

از آثار گوناگون قرآنی مفسر بزرگوار تسنیم، می‌توان اصول کلی حاکم بر شناخت قرآن و پیش‌فرض‌های استنباط از آن را مطابق آنچه در این مبحث بر می‌شمریم، ترسیم کرد. این اصول و مبانی، برخی ناظر به «استناد، سلامت و حجیت قرآن»، شماری درباره «حوزه رسالت و مخاطبان قرآن»، بعضی درباره «منابع تفسیر قرآن»، دسته‌ای ناظر به «درجات معانی و معارف قرآن» و برخی بیانگر «ویژگی‌های زبانی و بیانی قرآن» است. به این شرح:

۱. وحیانی بودن الفاظ و معانی قرآن: قرآن کریم، کلام و کتاب خدای سبحان است
و افزون بر معانی، الفاظ آن نیز وحیانی و از جانب خدا است و چنین نیست که الفاظش از پیامبر اکرم ﷺ باشد. سهم رسول خدا ﷺ ابلاغ، تعلیم و تبیین قرآن کریم است و به تعبیر استاد مفسر، «قرآن، إلهي الإيجاد و محمدي الإبلاغ است.» (ر.ک: الوجه والنبوة، ص ۱۶۸ - ۲۷۲، ۱۷۸)

۲. سلامت قرآن از تحریف: قرآن طبق ادلّه عقلی و نقلی معتبر، از هرگونه تحریف به زیاده و به نقیصه پیراسته و منزه است. صیانت قرآن از تحریف، افزون بر تسنیم در اثر مستقل مفسر به نام نزاهت قرآن از تحریف به شکل مبسوط، مُرْهَن و مستدل شده و به شباهات مربوط پاسخ داده شده است. (ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۹۸ - ۹۹) یکی از ادلّه محرّف نبودن

قرآن، این است که کتاب مُحَرَّف، خود از اعتبار و حجت ساقط است، از این رو نمی‌تواند منبع معارف دین ابدی و جهان‌شمول اسلام و معیار سعادت ابدی انسان و محور و میزان ارزیابی روایات مؤثر از معمصومان عليهم السلام قرار گیرد. (ر.ک: سرچشمۀ انداشته، ج ۱، ص ۸۶)

۳. جاودانگی و جهان‌شمولی قرآن: قرآن کریم کتابی جاودانه و همیشگی، جهان‌شمول و همگانی است و چون رسالت هدایت همه انسان‌ها را در تمامی اعصار و اعصار دارد، آیاتی که به مناسبت اوضاع خاص نازل شده‌اند، منحصر به همان اوضاع نیستند؛ بلکه در آینده همانند گذشته، جاری و حاکماند و هرگز «مورد نزول» آیه مخصوص آن نیست و به تمام مواردی که در صفات و ویژگی‌ها با مورد نزول همسان‌اند سرایت می‌کنند. برخی آیات، حکم ویژه‌ای دارند که در بند ۱۶ خواهد آمد.

این ویژگی در عرف روایات «جری» نامیده شده است (ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۱۶۷ - ۲۲۳).

۲۳۴) و عباراتی مانند یجری کما یجری الشمس والقمر... یکون على الاموات کما یکون على الاحیاء (بصائر الدرجات، ص ۲۱۶)، فههوفی کل زمان جدید و عند کل قوم غضض إلى يوم القيمة (بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۵) و لأن القرآن حجّة على أهل الدهر الثاني كما هو حجّة على أهل الدهر الأول فكل طائفة تتلقّاه غضضاً جديداً (تفسیر المحرر الوجيز، ج ۱، ص ۳۶) ناظر به آن است.

۴. هماهنگی با فطرت: جهان‌شمول بودن حوزه هدایت قرآن، ایجاب می‌کند که اولاً به زبان جهانی آدمیان (فطرت) سخن بگوید تا همگان زمینه بهره‌مندی از آن را داشته باشند و هیچ کس به بهانه نارسایی زبان و بیگانگی با فرهنگ، از پیمودن صراط سعادت‌بخش آن باز نایستد؛ ثانیاً محتوایش برای همگان سودمند بوده، احتمال از آن بی‌نیاز نباشد؛ همانند آبی که عامل حیات همه زندگان است و هیچ موجود زنده‌ای در هیچ عصر و مصری از آن بی‌نیاز نیست. (تسنیم، ج ۱، ص ۳۱ - ۳۴)

۵. تفسیرپذیری قرآن: قرآن کتابی تفسیرپذیر است؛ زیرا از یکسو پیچیده، مبهم و معماً‌گونه نیست تا تفسیرپذیر نباشد؛ چنان‌که امام باقر عليه السلام فرمود: هر کس بپندرد قرآن مبهم است، هم خود را نابود کرده و هم دیگران را: فمن زعم أنَّ كِتَابَ اللَّهِ مُبْهَمٌ، فَقَدْ هَلَكَ وَأَهْلَكَ. (بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۹۰) از سوی دیگر، معانی و معارف آن بدیهی نیز نیست که نیاز به تفسیر نداشته باشد. (سرچشمۀ انداشته، ج ۱، ص ۵۲ - ۵۴) گرچه قرآن خود را نور نامیده است (سوره نساء، آیه ۱۷۴؛ سوره مائدۀ، آیه ۱۵) نور بودن آن در برابر تیرگی ابهام است؛ نه در برابر

ژرفایی و بی‌کرانگی، تا نور بودنش به معنای بدهت و بینیازی از تفسیر باشد. (ر.ک: سرچشمه‌اندیشه، ج ۱، ص ۵۶) مفسر تنسیم درباره داوری افراطی‌ها و تفریطی‌ها درباره قرآن چنین می‌نگارد:

چون قرآن نسبت به تفہیم فرهنگ فطرت، رسالت ویژه دارد، پس هیچ یک از داوری افراطی‌ها یا تفریطی‌ها درباره آن راست نیست. گروهی برای انحصار حجیت در روایت و رویگردانی از قرآن، آن را بسیزبان و ابکم پنداشتند و جز آلغاز و معماهای غیر مفهوم چیزی برای آن قائل نبودند؛ عده‌ای زبان آن را رمز مخصوص به معارف باطنی پنداشتند که غیر از اوحدی مرتاض، احدی به آن دسترسی ندارد و گروهی نیز به ابتذال گراییده، صرف دانستن عربی را برای فهم قرآن کافی انگاشتند و افراد عادی را برای فهم معانی قرآن صالح پنداشتند و نیاز به علم تفسیر را انکار کردند. همه این اوهام منسوج، منسوخ است. (تسنیم، ج ۱، ص ۳۸ - ۳۹)

۶. ضرورت تفسیر قرآن: قرآن کریم چنان‌که گذشت، خود را نور می‌خواند؛ اما در عین نور بودن، دربردارنده معارف بلند و ژرفی است که لزوم و ضرورت تفسیر را آشکار می‌کند. قول ثقیل و گفتار وزین و پرمغز و رصین (سوره اسراء، آیه ۹) به دو جهت علمی و عملی نیازمند تفسیر است: أ. کتاب عمیق علمی و وزین نظری بی‌تفسیر ادراک نمی‌شود (از جهت علمی). ب. کتاب هدایت که پیام «إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلّٰتِي هُنَّ أَقْوَمُ» (سوره اسراء، آیه ۹) دارد، گریزی از تبیین مفاهیم و معانی آن برای اهتدای جامعه بشری نیست (از جهت عملی). (ر.ک: سرچشمه‌اندیشه، ج ۱، ص ۵۲ - ۵۴)

۷. همگانی بودن فهم قرآن: هیچ «مطلوبی» در قرآن نیست که افراد متعارف از ادراک آن عاجز باشند، گرچه «آیاتی» در آن هست که تنها اندکی از عالمان الهی به ادراک عمق آن نائل می‌شوند؛ نظیر سوره «اخلاص» و اوایل سوره «حدیث» و آیه ۲۲ سوره «انبیاء» که بیانگر برهان فلسفی تمانع است: «أَلَّا كَانَ فِيهِمَا إِعْلَمٌ إِلَّا اللَّهُ لَمَسَدَّتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ».

سرّ سازگاری میان دو مطلب مزبور این است که قرآن کریم، محتوای عمیق همان آیات را با مَثَل، تشییه و داستان تنزل می‌دهد تا در دسترس فهم همگان قرار گیرد. (ر.ک: تنسیم، ج ۱، ص ۳۲، ۳۶، ۳۸، ۷۳، ۹۰؛ سرچشمه‌اندیشه، ج ۱، ص ۴۶۸؛ قرآن حکیم از منظر امام رضا علیه السلام، ص ۷۴)

۸. دستمایه آغازین استنباط از قرآن: عمومی بودن فهم قرآن بدین معنا نیست که هر

کس، گرچه ناگاه به قواعد ادبیات عرب و علوم پایه دیگری که در فهم قرآن دخیل‌اند، حق تدبیر در مفاهیم قرآنی و استنباط از قرآن را دارد و سرانجام می‌تواند به نتیجه استنباط خویش استناد و احتجاج کند؛ بلکه بدین معنا است که تنها آشنایان به قواعد زبان عرب و سایر علوم پایه مؤثر در فهم قرآن، حق تدبیر در مفاهیم آن را دارند و می‌توانند به حاصل استنباط خود استناد و احتجاج کنند. (تسنیم، ج ۱، ص ۳۹)

۹. حجتیت ظواهر قرآن: قرآن در دلالت بر محتوای خود، حجت مستقل است و حجتیت ظواهر آن با ادله گوناگون ثابت شده است و سخن برخی اخباریان درباره حجت نبودن ظواهر قرآن، مردود است. (ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۸۸) زیرا نور و تبیان بودن قرآن، اولاً برای همه است و به معصومان ﷺ اختصاص ندارد، و ثانیاً مختص مقام ثبوت نیست تا در مقام اثبات دارای این اوصاف نباشد. از سوی دیگر، اختصاص فهم قرآن به معصومان ﷺ مخالف خود قرآن است که همگان را به تدبیر، تحدی، تعقل و... فراخوانده است. آری مرحله کمالی و نهایی معرفت کتاب مکنون، ویژه اهل بیت ﷺ است و جز آن مطهّران کسی به آن دسترسی ندارد. (ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۸۹؛ سرچشمه‌اندیشه، ج ۱، ص ۷۵)

۱۰. تبیان بودن قرآن برای خود (تفسیر قرآن به قرآن): قرآن کریم خود را نور (سوره نساء، آیه ۱۷۴؛ سوره مائدہ، آیه ۱۵) و تبیان هر چیزی (سوره نحل، آیه ۸۹؛ سوره بقره، آیه ۲) می‌خواند. کتابی که روشن و روشنگر هر چیزی است، تبیان و مفسر خود نیز هست و کمبود تفسیری و معنایی هر آیه حتماً با آیه یا آیات دیگر تأمین می‌شود و از جمع‌بندی همه آیات مناسب (لفظی و معنوی) با یکدیگر، معنایی روشن از آنها به دست می‌آید. (ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۶۶؛ سرچشمه‌اندیشه، ج ۱، ص ۷۵) پس قرآن با خود گویا می‌شود و شیوه تفسیر قرآن به قرآن، کارآمد و در دستیابی به معارف قرآنی راهگشا است. (ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۶۶؛ سرچشمه‌اندیشه، ج ۱، ص ۱۱۳)

۱۱. مرجعیت معصومان ﷺ در تفسیر قرآن: چون خدای سبحان، پیامبر اکرم ﷺ را مبین قرآن (سوره نحل، آیه ۴۴) می‌خواند و همچنین آن حضرت در حدیث متواتر تَقَلِّین، اهل بیت ﷺ را همتای قرآن و جانشینان خود در هدایت انسان‌ها می‌شمارد (بخار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۳) و لازم این شان، تفسیر کتاب هدایت برای انسان‌ها است، مردم موظفاند در تفسیر قرآن از سنت آنان (پیامبر و اهل بیت) استفاده کنند.

مرجعیت معصومان ﷺ در تفسیر به این است که آنان از مخزن بیکران کتاب الهی و

ظاهر و باطن عمیق قرآن معارفی را استنباط و برای دیگران بیان می‌کنند و بدین معنا نیست که مطالب بیگانه با قرآن را در تفسیر قرآن به کار می‌گیرند. (سرچشمه‌اندیشه، ج ۱، ص ۱۹، ۱۱۳، ۴۲۱ – ۴۲۲)

روایات منقول از معصومان علیهم السلام در عرض قرآن نیستند تا همانند آیات قرآن نخست در تفسیر به کار گرفته شوند، بلکه پس از کسب اصل حجت از قرآن و کسب واجah تفسیری، از رهگذر عرض بر قرآن (در غیر سنت قطعی که نیاز به عرض بر قرآن ندارد) حجت و استقلالی در شعاع قرآن می‌یابند و بهره‌گیری از آنها در تفسیر لازم است. در واقع، بحث تفسیری هر آیه، پس از بررسی روایات تفسیری آیه مزبور پایان می‌یابد و تفکیک «بحث روایی» از «بحث تفسیری» در تلویین تسنیم - همانند المیزان - بدین معنا نیست که روایات در تفسیر قرآن سهمی ندارند. (ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۱۳۲)

۱۲. تقدم شواهد سیاقی بر روایت تفسیری: سیاق آیات، از عناصر مهم تفسیر قرآن به شمار می‌آید و اعتماد بر آن و همچنین تکیه و اعتماد بر شواهد درونی آیات، براساس نطق و شهادت و هم آوایی آنها نسبت به یکدیگر: یعنی بعضه بعض و یشهاد بعضه علی بعض (نهج البلاغه، خطبه ۱۳۳، بند ۷)؛ *إِنَّ الْقُرْآنَ لِيُصَدِّقَ بَعْضَهُ بَعْضًا* (کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج ۱، ص ۶۱۹، ح ۲۸۶۱) بر حدیث تفسیری مقدم است. البته بهره‌گیری از سیاق، مشروط به احرار نزول جمعی آیه یا آیاتی است که از سیاق آنها برای آیه مورد بحث استفاده می‌شود. (ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۱۶۵؛ سرچشمه‌اندیشه، ج ۱، ص ۹۴)

۱۳. حجت فتوای عقل برهانی در تفسیر: قرآن کریم آشکارا به براهین عقلی ارج می‌نهد و خود نیز برای تبیین معارف الهی - از جمله توحید - ادله قاطع عقلی ارائه می‌دهد. (ر.ک: قرآن حکیم از منظر امام رضا علیهم السلام، ص ۱۶۰ – ۱۶۱) از این رو خود سند حجت عقل است و بر این اساس رهنمودهای عقل برهانی مطلقاً - از جمله در دین‌شناسی - حجت‌اند و در همه مراحل تفسیر باید مراعات شوند و هرگز با قطع نظر از آنها نمی‌توان قرآن را تفسیر کرد. (سرچشمه‌اندیشه، ج ۱، ص ۱۱۳، ۴۲۵) خلاصه آنکه گرچه عقل در هستی‌شناسی دین هیچ سهمی ندارد، در معرفتشناسی آن تأثیری بسزا دارد.

۱۴. سهم آیات محوری(غُرَر الآیات) در تفسیر: در قرآن کریم، آیاتی کلیدی و محوری وجود دارند که در پرتو آنها درهای معرفت بسیاری از آیات گشوده می‌شود. این غُرَر الآیات (آیات درخشان و تابناک) را باید شناخت و از آنها در تفسیر سایر آیات بهره

گرفت. همچنین افرون بر آیات مزبور که ظواهر را تغذیه می‌کنند، برخی آیات کلیدی قرآن، درهای معارف باطن قرآن را می‌گشایند. مفسر باید این دو دسته را از یکدیگر بازشناسد و چنانکه در بند ۲۱ می‌آید، میان تفسیر و تأویل نیز فرق نهد و این کارها از حوصله معجم‌ها و فهرستنامه‌های قرآنی برتر است. (سرچشمۀ انداشه، ج ۱، ص ۴۲۷ - ۴۲۸)

۱۵. عدم حجت آرای مفسران در تفسیر قرآن: آرای مفسران غیرمعصوم، در تفسیر قرآن حجت نیست تنها به عنوان رأیی علمی محترم‌اند؛ چنانکه در علم فقه، آراء و فتاوای فقهاء برای فقیه دیگر در استنباط احکام فرعی فقهی از منابع دین، حجت ندارد و فقط برای تکامل علمی فقیه مستنبط راهگشا و زمینه‌ساز است. فرقی هم میان مفسران اعصار پیشین - مانند صحابه و تابعان - و مفسران اعصار پسین نیست؛ زیرا هیچ یک از آنها معصوم نیستند تا کلام آنان حجت شرعی و منبع استنباط احکام و حکم شریعت باشد.

برداشت‌های صحابه یا تابعان، اگر در محضر پیشوای معصوم علیهم السلام بوده و با وجود امکان رد و مجال رد، مردود و مردوع نشده‌اند، به عنوان تقریر معصوم نشان صحت آنها است و با ضوابط بهره‌گیری از روایات تفسیری، آنها نیز به کار می‌آیند. (درک: تسنیم، ج ۱، ص ۲۳۲؛ سرچشمۀ انداشه، ج ۱، ص ۱۹)

۱۶. سهم روایات شأن نزول در تفسیر قرآن: روایات (به معنای عام) شأن نزول چند قسم‌اند:

أ. آنچه به صورت تاریخ نقل شده و روایت پیشوای معصوم علیهم السلام نیست. این قسم، حجت نبوده و چنانچه وثوق و طمأنینه‌ای به محتوای خود پدید آورند، خود آن طمأنینه معتبر است؛ نه اینکه صرف نقل تاریخی، اعتبار تعبدی داشته باشد.

ب. روایات فاقد سند معتبر که آنها هم حجت ندارند؛ گرچه براثر احتمال صدورشان از معصوم علیهم السلام، شایسته تکریم‌اند.

ج. روایات دارای سند صحیح و معتبر که حجت دارند و با رعایت معیار عام بهره‌گیری از روایات تفسیری، به کار می‌آیند.

باید دریافت که روایت بیانگر شأن نزول، مورد و مصداقی را برای مفهوم کلی آیه بیان می‌کند و چنانکه در بند ۳ گذشت، «مورد آیه، مخصوص عموم یا مقید اطلاق آن نیست». البته روایت شأن نزول در صورتی برای مفسر راهگشا است که آیه را به گونه‌ای تفسیر کند که با مورد خود هماهنگ و سازگار باشد. همچنین توجه به این نکته سودمند است که شأن

نزول‌های ویژه، مانند آنچه درباره آیه تطهیر (سورة احزاب، آیه ۳۳)، آیه مباھله (سورة آل عمران، آیه ۶۱) و آیه ولایت (سورة مائدہ، آیه ۵۵) وارد شده و مبین انحصارند، از بحث خارج است. (ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۲۲۲ - ۲۳۳)

۱۷. سهم پیش‌دانسته‌ها در آمادگی مفسر برای تفسیر قرآن: تحصیل علوم و اندیشه‌های مستدلّ، ظرفیت دل مفسّر را برای تحمل صحیح و بیشتر معارف قرآن گسترش می‌دهد. بنابراین نور و تبیان بودن قرآن (استقلال در دلالت بر محتوای خود) و غنای محتوای آن (از علوم بیرونی) مستلزم آن نیست که مفسر به قرآن جاهلانه رو کند و علوم و معارف پیش‌دانسته را نادیده بگیرد؛ زیرا میان «تحمیل» و «تحمل» فرق است. هیچ کس حق ندارد علوم و یافته‌های بشری را بر قرآن تحمیل کند و قرآن را بر هوا و میل خود معطوف دارد و آن را به رأی خاص خود تفسیر کند؛ اما با کسب علوم گوناگون می‌تواند زمینه تحمل معارف قرآنی را در خود فراهم آورد. (سرچشمۀ اندیشه، ج ۱، ص ۲۸ - ۲۹) چنانکه مولای موحدان جهان، حضرت امیر مؤمنان ﷺ فرمود: *إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبُ أُوْعِيَةٌ فَخِيرُهَا أُوْعَاهَا* (نهج البلاغه، حکمت ۱۴۷)؛ یعنی بهترین قلب مشروح ترین آنها است. بدربالی زرکشی درباره زمینه‌سازی علوم برای تفسیر قرآن می‌نویسد: *كُلُّ مَنْ كَانَ حَظَّهُ فِي الْعِلُومِ أَوْفَرَ، كَانَ نَصِيبَهُ مِنْ عِلْمِ الْقُرْآنِ أَكْثَرَ.* (البرهان فی علوم القرآن، ج ۲، ص ۲۵)

۱۸. توسعه فرهنگ مفاهیم برای نیل به معارف بلند قرآن: تفسیر همه معارف قرآن، با صرف قواعد ادبیات عرب (لغت، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع و...) ممکن نیست؛ بلکه باید گفت تمام علوم پایه برای استظهار مطالب اسلامی از متون دینی فقط در محدوده قوانین ادبی عرب کاربرد دارند؛ اما برای نیل به بلندی معارف الهی و فراغل قرآنی، باید پیام ویژه قرآن و فرهنگ مخصوص وحی را تا آنجا که می‌شود بى‌تصرف در واژگان عرب به نحو توسعّ، از همان قانون بهره‌مند شد. در منطقه‌ای که ظرفیت لغت و ادبیات عرب، تاب مظروف عمیق و رفیع وحیانی را ندارد، باید صنعت ادبی ویژه وحی را دریافت که خداوند سبحان در کالبد واژگان عرب اعمال کرده و سطح ادبیات عرب را ارتقا داده است.

توسعه فرهنگ مفاهیم راههایی دارد که برخی از آنها - که به واژگان مربوط است - به نحو مانعه الخلو چنین است:

أ. الفاظ برای «ارواح معانی» و به سخن دیگر برای «مفاهیم عام» وضع می‌شوند.

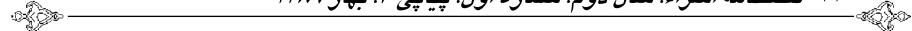
ب. گرچه الفاظ برای همان مرتبه وضع می‌شود که مورد فهم و اضعان ابتدایی است، استعمال آنها در مصاديق دیگر یا تطبیق معنا بر مصاديق برتر، از قبیل توسعه و مجاز است. استاد مفسر از این نکته به «نکته حساس و شایان اهتمام در تفسیر» یاد کرده (سرچشمه اندیشه، ج ۱، ص ۱۱۴ - ۱۱۸؛ نیز ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۲۱۶ - ۲۱۹) و بر این باور است که تکیه بر خصوص قواعد ادبی عرب و جمود بر مصاديق مادی آن برای رسیدن به مراد آیات، عامل سقوط در ورطه تفسیر به رأی است. (تسنیم، ج ۱، ص ۲۱۹)

ایشان در نقدی بر تفسیر زمخشری از آیه ۳۱ سوره آل عمران **﴿فُلَانْ كُتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ...﴾** می‌نویستند:

زمخشری و همفکرانش (معتلله) می‌گویند که محبت به خدا تعلق نمی‌گیرد
و خدا محبوب بشر نمی‌شود... بنابراین اطلاق محبوب بر حضرت حق
تعالیٰ مجاز است... اطلاق مُحَبَّ بودن نیز بر خدا مجاز است... تفسیر قرآن
صرفاً به زبان عرف، نحو، صرف و ادبیات محاوره‌ای، بی‌آشنایی به زبان خود
قرآن کریم چنان پیامدهایی را دارد... این الفاظ در معنای حقیقی خود به کار
رفته‌اند و خدا برای هر کسی به اندازه معرفت او محبوب و مرهوب است.
(تسنیم، ج ۱۴، ص ۴۰ - ۴۱)

۱۹. لزوم روشنمند بودن و پرهیز از تفسیر به رأی: تفسیر هر کلام دینی (قرآنی یا روایی) یا غیر دینی باید روشنمند باشد تا بتوان آن را به گوینده‌اش نسبت داد. پس کلام هیچ متکلمی را نمی‌توان «تفسیر به رأی» کرد و سپس آن را به او نسبت داد. تفسیر به رأی قرآن، آن است که مطابق با معیارهای مفاهیمه عرب و همچنین موافق اصول و علوم متعارف عقلی و نیز هماهنگ با خطوط کلی خود قرآن نباشد. (سرچشمه اندیشه، ج ۱، ص ۱۰۸ - ۱۳۱) در واقع تفسیر به رأی، «تحمیل رأی بر قرآن و تطبیق قرآن با رأی مفسر» است، نه تفسیر قرآن. مفسر بزرگوار، سخن برخی مفسران درباره آیه ۱۱۲ سوره آل عمران را که **﴿حَبَلٌ مِّنَ اللَّهِ﴾** را به جزیه مقرر در شریعت و **﴿حَبَلٌ مِّنَ النَّاسِ﴾** را به مقدار خاصی که کارشناسان فقهی و حقوقی معین می‌کنند، تفسیر کرده‌اند، چنین نقد می‌کند: «چنین تفسیری به برهان عقلی یا نقلی مقرن نبوده و نیز از لفظ آیه قابل استظهار نیست.» (تسنیم، ج ۱۵، ص ۳۷۹)

۲۰. اشارات، لطایف و حقایق، چهره‌های طولی معارف قرآن: قرآن کریم افروزن بر مفاهیم و معانی ظاهری «عبارات» آن، سه چهره طولی دارد: «اشارات» «لطایف» و «حقایق»، که به ترتیب، بهره دانشمندان، اولیای الهی و معصومان عليهم السلام: کتاب الله علی اربعة أشياء:

على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبية. (بحار الانوار، ج ٨٩، ص ٢٠)

گرچه هدایت قرآن در اصل، عمومی و همگانی است، همگان (صالح و طالح) توفيق بهره‌گیری از همه مراتب آن را ندارند؛ زیرا اموری مانند تقليد باطل از گذشتگان، گناه و تبهکاری و الحاد و عناد ملحدانه، قفل قلب آدمی و مانع تدبیر و بهره‌گیری از قرآن است: **﴿آفَلَا يَنْدَرُونَ الْفُرَّعَانَ أَمْ عَلَىٰ فُلُوبِ أَقْفَالِهَا﴾**. (سورة محمد، آیه ۲۴. ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۳۷ - ۳۸؛ سرچشمۀ اندیشه، ج ۱، ص ۳۰ - ۴۸؛ قرآن حکیم از منظر امام رضا علیه السلام، ص ۷۷)

۲۱. تفکیک تفسیر از تأویل: تمام آیات قرآن - اعم از محکم و مشابه - تأویلی دارد که در قیامت ظهور می‌کند: **﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾**. (سورة اعراف، آیه ۵۳) اما هم‌کنون نیز برای اندکی از انسان‌ها به مقدار رسوخ علمی آنان مشهود یا معقول است و برای دیگران مستور و مجهول. تمام تأویل قرآن - همانند تنزیل و تفسیر آن - برای معصومان علیهم السلام مشهود و معروف است. (سرچشمۀ اندیشه، ج ۱، ص ۴۱ - ۴۲) و مفسر نامعصوم باید میان تفسیر قرآن و تأویل آن فرق نهاد. (سرچشمۀ اندیشه، ج ۱، ص ۴۲۷ - ۴۲۸)

۲۲. همسویی معارف ظاهری و باطنی قرآن با یکدیگر: چنانکه ظواهر قرآن با یکدیگر هماهنگ‌اند، معانی باطنی قرآن نیز با هم سازگارند و پیوند هر ظاهر با باطن برتر از خود نیز محفوظ است. بنابراین همان‌گونه که با فن بديع تفسیر قرآن به قرآن می‌توان از راه پيوست ظاهرها به یکدیگر به معارف عام قرآن دست یافت، از انضمام باطن‌ها به یکدیگر نیز راه دستیابی به معارف خاص آن گشوده می‌شود. (تسنیم، ج ۱، ص ۱۲۸؛ سرچشمۀ اندیشه، ج ۱، ص ۹۶ - ۹۷)

۲۳. داوری قرآن درباره متنقول‌ها: قرآن که خود را «قول فصل» می‌نامد (سورة طارق، آیات ۱۳ - ۱۴) همانند برخی کتاب‌های رایج بشری، مجمع مکاتیب آرا و اقوال نیست تا آرای گوناگون را بدون داوری نقل کند، بلکه نقل آن همراه نقد است. بنابراین اگر قرآن حکیم مطلبی را بازگو کند و در همان‌جا یا در آیه‌ای دیگر سخنی در رد و ابطال آن نیاورد، نشانه امضا و پذیرش آن است؛ چنانکه از فرزند صالح حضرت آدم علیه السلام نقل می‌کند که معیار پذیرش عمل نزد خدا، تقوا است: **﴿قَالَ إِنَّمَا يَتَّقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾** (سورة مائدہ، آیه ۲۷) و آن را رد نمی‌کند. در برخی روایات نیز این متنقول‌ها «قول الله» نامیده شده‌اند. (نور الشفایلین، ج ۱، ص ۶۱۵؛ ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۴۵؛ قرآن حکیم از منظر امام رضا علیه السلام، ص ۱۷۴)

۲۴. اسلوب بیانی ویژه قرآن: قرآن برای پرهیز از کلی‌گویی، گاه در مقام تبیین یک حقیقت، به ذکر مصادق آن می‌پردازد؛ چنانکه در تعریف نیکی، نیکان را می‌شناساند: «أَيْسَ الِّبَرَّ أَنْ تُؤْلَوْا... وَلِكِنَّ الِّبَرَّ مَنْ ءامَنَ بِاللَّهِ...» (سوره بقره، آیه ۱۷۷) بنابراین به توجیهاتی مانند حذف مضاف، نیازی نیست و اسلوب بیانی ویژه قرآن را نباید با شیوه‌های متداول در کتاب‌های علمی هماهنگ کرد. چون قرآن کتاب علمی محض نیست و از روش‌های متعارف پیروی نمی‌کند. (ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۵۰ - ۵۱) همچنین تغییر ناگهانی سیاق از ظرافت‌های ادبی و هنری در شیوه بیان قرآنی است؛ مثلاً در اثنای آیه و در میان جمله‌ای که چندین کلمه با «اعراب رفع» آمده است، ناگهان کلمه‌ای با «اعراب نصب» می‌آید تا خواننده را نگه دارد و به تأمل و ادارد؛ مانند آیه ۱۶۲ سوره نساء که برای جلب نگاه متدریان در قرآن به اهمیت نماز، در میان کلمات مرفوع، واژه بیانگر نماز را منصوب آورده است: «وَالْمُقْمِينَ الصَّلَاةَ» (ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۵۲)

۲۵. قرآن، حجت مستقل غیر منحصر: قرآن در معارف و احکام دین اسلام اولاً حجت است، ثانیاً حجت مستقل است، پس در حکم «شهادت عادل واحد» نیست تا فقط حجت تأهلی و شأنی داشته باشد نه فعلی. اما حجت منحصر نیست. پس حجتها دیگر (سنت و عقل) نیز معتبرند و پیام دین را باید از مجموع این حجتها الهی دریافت. (ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۶۳؛ سرچشمه‌اندیشه، ج ۱، ص ۷۷) آری پیام اسلام جز با جمع‌بندی قرآن و سنت، همراه رعایت رهارود قطعی عقل برهانی به دست نمی‌آید. (ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۱۶۱)

بنابراین رهارود تفسیر قرآن به قرآن، پیش از فحص و بررسی سنت، نمی‌تواند مبنای اعتقاد، اخلاق و عمل قرار گیرد؛ زیرا مقیدها، مخصوص‌ها و شواهد آیات قرآن در سنت مخصوصان ~~لَا يَلِلَّا~~ آمده‌اند. (ر.ک: تسنیم، ج ۱، ص ۱۵۲)

تفسیر ارجمند تسنیم، برای دستیابی به معارف و احکام اسلامی (نه خصوص قرآنی یا روایی) به پنج مرحله اشاره می‌کنند:

۱. فهم مفاد آیه بدون ملاحظه سایر آیات قرآنی. در این مرحله، نتیجه بررسی علمی را فقط می‌توان به آیه منظور نسبت داد؛ نه به مجموع «قرآن» یا به «اسلام».
۲. تفسیر آیه منظور با استمداد از سایر آیات قرآن (تفسیر قرآن به قرآن). در این مرحله حاصل معنای آیه را که شمره تفسیر قرآن به قرآن است، نمی‌توان به «اسلام» نسبت داد و پیام دین خواند؛ بلکه تنها می‌توان به «قرآن» نسبت داد. از این رو پذیرش و عمل بر

طبق آن، مصدق «حسبنا کتاب الله» خواهد بود که چنین گفتار و رفتاری با سنت قطعی رسول اکرم ﷺ که قرآن نیز آن را منبع مبانی و ادله دین قرار داده است، مخالفت دارد و در حقیقت با خود قرآن مباین است.

ج. بررسی روایات تطبیقی و تفسیری آیه مورد نظر و جمع‌بندی آنها. این مرحله برای آن است که پیام «تَقْلِيلُ الصَّغِيرِ» به روشنی به دست آید و مقیدها، مخصوص‌ها و شواهد و قرائن آیه مورد بحث معلوم گردد.

د. عرضه عصاره روایات مزبور بر قرآن و پذیرش آنها در صورت نداشتن مخالفت تباینی با قرآن، به عنوان مقید، مخصوص، قرینه و شارح آیه مورد بحث.

هـ. محصول هماهنگ قرآن و سنت (تَقْلِيلُ الْكَبِيرِ وَ الصَّغِيرِ) را پیام اسلام دانستن. (در ک:

تسنیم، ج ۱، ص ۱۵۹ - ۱۶۱)

۲۶. امکان استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا: استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا روا است؛ به ویژه برای خداوند که هیچ محدودیتی از نظر علم و اراده ندارد. (سرچشمۀ انداشه، ج ۱، ص ۹۸) بنابراین از اصل مزبور در قرآن کریم که سخن خدا است، می‌توان بهره برد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

كتابنامه

١. قرآن کریم.
٢. امام علی بن ابی طالب، نهج البلاغه، گردآورنده: سید رضی.
٣. ابن عطیه اندلسی عبدالحق بن غالب، (١٤٢٢ق) المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، بیروت: دار الكتب العلمیه.
٤. بن فارس، احمد (١٤٠٤ق)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
٥. جوادی آملی، عبدالله (١٣٨٦هـ.ش)، الوحی والنبوہ، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول.
٦. جوادی آملی، عبدالله (١٣٨٢هـ.ش)، سرچشمۀ اندیشه، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول.
٧. جوادی آملی، عبدالله (١٣٨٦هـ.ش)، قرآن حکیم از منظر امام رضا علیه السلام، ترجمه زینب کربلایی، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم.
٨. جوادی آملی (١٣٨١هـ.ش)، مهر استاد، سیرۀ علمی و عملی استاد، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول.
٩. خرمشاهی، بهاءالدین (١٣٧٧هـ.ش)، دانشنامۀ قرآن و قرآن پژوهی، تهران: انتشارات دوستان، چاپ اول.
١٠. زرکشی، محمد بن عبدالله (١٤١٥هـ.ق)، البرهان فی علوم القرآن، به کوشش یوسف مرعشلی، بیروت: دار المعرفة چاپ دوم.
١١. (١٣٨٧هـ.ش) سالنامۀ حکمت و معارف اسلامی اسراء، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول.
١٢. صفار، محمد بن حسن (١٤٠٤هـ.ق)، بصائر الدرجات الكبرى فی فضائل آل محمد علیهم السلام، به کوشش کوچه باخی، تهران: مؤسسه الأعلمی.
١٣. طباطبائی، سید محمدحسین (١٣٦٠هـ.ش)، قرآن در اسلام، قم: انتشارات هجرت، چاپ اول.
١٤. عروسی حوزی، عبدالعلی بن جمعة (١٤١١هـ.ق. ١٩٩١م)، تفسیر نور الثقلین،

- تحقيق سیدهاشم رسولی محلاتی، بیروت: مؤسسه الاعلمی للطبعات، چاپ اول.
۱۵. مجلسی، محمدبابق (۱۴۰۳ هـ ق.، ۱۹۸۳ م)، بحار الانوار الجامعة للدرر أخبار الأئمّة الأطهار، بیروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ سوم.
۱۶. معرفت، محمدهدادی (۱۳۷۹ هـ ش)، تفسیر و مفسران، مترجم علی خیاط، قم: مؤسسه فرهنگی التمهید، چاپ اول.
۱۷. (۱۳۸۷ هـ ش)، نمایة اسراء، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول.
۱۸. هندی، علاءالدین علی المتقدی بن حسام الدین (۱۴۰۵ هـ ق.، ۱۹۸۵ م)، کنز العمّال فی سنن الأقوال والأفعال، تحقيق بکری حیانی، بیروت: صفوۃ الصفا، مؤسسة الرساله، چاپ پنجم.

* * *

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی