

فصلنامه علمی - پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهراء(س)
سال دوازدهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴، پیاپی ۲۷، صص ۲۶-۱

بررسی کار کرد روایات تفسیری در «متشابه القرآن» ابن شهرآشوب مازندرانی

محمد صادق حیدری^۱

سید علی اکبر ریبع نتاج^۲

تاریخ دریافت: ۹۳/۰۴/۲۶

تاریخ تصویب: ۹۴/۰۳/۱۸

چکیده

تفسران و قرآن پژوهان «روایات تفسیری» را یکی از منابع مهم تفسیر دانسته و در شرح و تبیین آیات، بدان رجوع نموده‌اند. روایات تفسیری روایاتی هستند که به گونه‌ای در تبیین مفاد آیات قرآنی و مدلیل و مقاصد آن‌ها دخالت دارند. نوشتار پیش‌رو که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، در پی آن است تا با دقت در کتاب «متشابه القرآن» ابن شهرآشوب مازندرانی، ضمن شناسایی گونه‌های

۱. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول)

Sadegh_heidari1361@yahoo.com

Sm.rabinataj@gmail.com

۲. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

متنوع روایات تفسیری، مهم‌ترین کارکردها و کاربردهای آن‌ها را با استناد به برخی از نمونه‌ها، تحلیل و بررسی نماید. بررسی‌ها نشان می‌دهد: به رغم آنکه دامنه‌ی بهره‌گیری نویسنده از روایات تفسیری گسترده نبوده، اما وی سعی نموده است تا با روش‌های مختلف، از این‌گونه روایات جهت تبیین درست آیات و با هدف ارائه صحیحترین وجه تفسیری و بیان مقصود واقعی کلام وحی، استفاده نماید.

واژه‌های کلیدی: ابن شهرآشوب، متشابه القرآن، روایات تفسیری، کارکردها.

مقدمه

«رشیدالدین أبو جعفر محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی»، یکی از سرآمدان علمی عصر خویش بود که تصانیف و تألیف بسیاری در رشته‌های متنوع علوم اسلامی پدید آورد؛ وی با نگارش کتاب ارزشمند «متشابه القرآن و مختلفه» گام مؤثری در تفسیر آیات متشابه و مشکل قرآن برداشته است؛ کتابی جامع، کامل، رسا، شیوا، استوار و متین که در آن، روش بدیعی دنبال شده (معرفت، ۱۴۱۸، ج ۲، ص ۵۱۴) و نشان‌دهنده‌ی همت‌ والا و دانش گسترده‌ی نویسنده‌ی آن است (آقابزرگ تهرانی، ۱۴۰۳، ج ۱۹، ص ۶۲).

نویسنده در این کتاب، روش‌های متنوعی را در تفسیر آیات قرآن مورد استفاده قرار داده؛ روش او بیشتر بر پایه روش اجتهادی و عقلی است که با استفاده از منابع مختلف تفسیر انجام گرفته است. ابن شهرآشوب در کتاب خود، از منابعی مانند «قرآن، روایات، عقل، لغت، علوم ادبی و نحوی و اقوال مفسران پیشین» بهره گرفته که مقدار بهره‌گیری او از این منابع، گاه از نظر کمیت و گاه از نظر کیفیت در نوسان بوده است (حیدری و ریبع نتاج، ۱۳۹۲، ص ۳۳).

در این میان، یکی از منابع تفسیری ابن شهرآشوب، روایات تفسیری بوده است؛ روایات تفسیری به آن دسته از روایاتی اطلاق می‌شود که به گونه‌ای در تبیین مفad آیات

قرآنی و مدلایل و مقاصد آن‌ها دخالت دارند (دیاری بیدگلی، ۱۳۹۰، ص ۴۴) و مفسران و قرآن پژوهان، جهت رفع ابهام آیه بدان استشهاد نموده و آن را یکی از منابع مهم تفسیر دانسته‌اند.

جمع قابل توجهی از روایات تفسیری به کار رفته در کتاب «متشابه القرآن»، به تبیین آیات قرآن اختصاص دارد که این مسأله به شیوه‌های گوناگون و متنوعی انجام پذیرفته است و روش‌شناسی آن کمک فراوانی به فهم و درک هر چه بهتر کلام خداوند می‌کند. گرچه دامنه‌ی بهره‌گیری ابن‌شهرآشوب از روایات گسترده نبوده، اما دانش وسیع و آگاهی دقیق‌وی از زوایای مختلف آیات و روایات، سزاند تحسین است.

با این مقدمه، از آنجایی که تاکنون پیرامون روایات تفسیری به کار رفته در کتاب «متشابه القرآن» ابن‌شهرآشوب مازندرانی، تحقیق جامعی صورت نگرفته است، نگارندگان این پژوهش در پی آنند تا با دقت در کتاب مذکور، مهم‌ترین گونه‌ها و کارکردهای روایات تفسیری به کار رفته در این کتاب را شناسایی و مورد تحلیل و بررسی قرار دهند.

۱. کتاب متشابه القرآن

یکی از مهم‌ترین آثار ابن‌شهرآشوب، کتاب «متشابه القرآن و مختلفه» است؛ این اثر درباره‌ی آیات مشکل و متشابه قرآن به رشته‌ی تحریر درآمده است و به اعتراف نویسنده، او در این کتاب سعی نمود تا علاوه بر تحریر و تبیین مطالب کتب پیشین، کاستی‌های آنان را نیز جبران نماید (ابن‌شهرآشوب، ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۲). کتاب وی اثر مستقلی در تفسیر ترتیبی آیات قرآن نیست و عمدۀ تلاش نویسنده در آن، تبیین آیات مشکل و متشابه قرآن است. وی این کتاب را در دو جلد، همراه با ده باب تنظیم نموده و در آن به تحلیل و بررسی متشبهات قرآن، پیرامون مباحث متنوعی از اصول اعتقادی، فقه، احکام شرعی و علوم قرآنی پرداخته است؛ به عبارت دیگر، کتاب «متشابه القرآن» را می‌توان نمونه‌ای از یک «تفسیر موضوعی» دانست.

ابن‌شهرآشوب در متشابه القرآن، از گزارش‌های تفسیری پیشینیان به ویژه استادش شیخ طبرسی تأثیر پذیرفته و از آنان بهره گرفته؛ و در موارد بسیاری به آراء مفسرین فریقین

مراجعه کرده و ضمن نقل از کتب آن‌ها، به بررسی نظرات تفسیری آنان گاه برای تأیید سخن خویش و گاه برای رد نظرات آن‌ها پرداخته است. بیشترین نقل قول تفسیری وی از علمای متقدم شیعه، به سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طبرسی و شیخ طوسی اختصاص دارد؛ از دانشمندان اهل سنت نیز بیشتر از «متشابه القرآن» قاضی عبدالجبار معتزی و ابوعلی جبایی نقل قول کرده است (حیدری، ۱۳۹۱، ص ۱۴-۳۳).

هر چند کتاب او یک «تفسیر موضوعی» جامع است، اما نویسنده در ذیل برخی از آیات، از روایات نیز بهره برده و با روش‌های مختلف، به نقل آن‌ها همت گمارده است. برای نمونه در باب «ما يتعلق بالإمامه‌ی»، شرایط حساس زمان وی، یعنی هم عصر بودن او با خلافت عباسیان و اقتدار علمای اهل سنت در آن دوره، در چگونگی تعامل او با روایات تأثیر داشته است؛ زیرا ابن شهرآشوب در نقل روایاتی که به طور مستقیم در دفاع از حقانیت شیعه نقش داشته، معیارهایی نظیر نقل کامل متن روایت (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۵۶-۴۲)، دقت در گزارش سند حدیث (ج ۲، ص ۴۱)، تعدد طرق راوی (ج ۲، ص ۵۶-۴۲) و ذکر منابع متعدد روایی (ج ۲، ص ۴۳) که عموماً از مصادر اهل سنت نظیر: «حایة الاولیاء» ابونعیم اصفهانی، «صحیح» بخاری و مسلم، «سنن» ابن‌ماجه و ترمذی، «مستند» احمد بن حنبل و ابوعیلی الموصلى، تاریخ طبری، «أنساب الأشراف» بلاذری و «تاریخ بغداد» خطیب بغدادی، بوده را مد نظر داشته است.

یادآور می‌شود، وی در مواضع دیگر، رویه‌ی مذکور را مورد توجه قرار نداده و در ابایی مانند: «التوحید»، «ما يتعلق بأصول الفقه» و «فیما یحکم علیه الفقهاء»، گاه در گزارش یک روایت، شیوه‌ی اختصار یا ذکر انتهای سند را برگزیده است (ر.ک، ج ۱، ص ۳۸؛ ج ۱، ص ۴۴؛ ج ۱، ص ۴۶؛ ج ۱، ص ۱۰۰؛ ج ۲، ص ۱۴۳؛ ج ۲، ص ۱۴۶؛ ج ۲، ص ۱۷۰؛ ج ۲، ص ۱۸۲).

۲. گونه‌ها و کارکردهای روایات تفسیری

«روایات تفسیری»، روایاتی هستند که به بیان مراد یک آیه می‌پردازند و زمینه‌های فهم مراد خداوند از آیات قرآن را فراهم می‌کنند (خامه‌گر، ۱۳۹۰، ص ۸۲). این روایات از مهم‌ترین

منابع تفسیری و حتی نزد برخی از اخباریون تنها منبع تفسیر شمرده شده است. مفسران فرقیین در منبع بودن روایات در تفسیر آیات قرآن، هیچ‌گونه تردیدی ندارند و به همین دلیل بوده که گاه نیازی به مستندسازی آن نمی‌دیدند (مؤدب، ۱۳۹۰، ص ۲۲۵-۲۲۶). با دقت در کتب تفسیری درمی‌یابیم که اقبال مفسران به روایات تفسیری، به یک اندازه نبوده است؛ برخی فقط به نقل روایات بسته کرده و منابع دیگر را غیر معتبر خواندند؛ اما گروهی به منابع دیگر، مانند علوم عقلی، ادبی و قرآنی نیز تمسک جسته‌اند. جمعی از مفسران نیز در تفسیر آیات، از روایات تفسیری صرفاً به عنوان مکمل و مؤید بهره گرفته‌اند (اعرابی، ۱۳۸۷، ص ۶۷).

نکته‌ی دیگر اینکه مفسران، روایات تفسیری را بدون تقسیم‌بندی خاصی، ذیل آیات الهی بیان نموده‌اند و درمورد گونه‌ها و کارکردهای آن‌ها، متفق الرأی نیستند؛ زیرا بخشی از این روایت را به معنای واقعی کلمه نمی‌توان جزء روایات تفسیری برشمرد و از آن‌ها تنها می‌توان با عنوانی نظری «روایات استشهادی» یا «روایات مرتبط با علوم قرآنی» یاد کرد. به عنوان مثال، علامه طباطبائی همه‌ی روایات موجود در تفسیر آیات را جزء روایات تفسیری ندانسته و در بسیاری از موارد به آن‌ها تنها از باب جری و تطبیق یا روایات بیانگر بطن آیه، نگریسته است (ر.ک: طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱، ص ۴۱-۴۲؛ ج ۲، ص ۵۹؛ ج ۵، ص ۱۴۵؛ ج ۱۲، ص ۳۲۶؛ ج ۱۴، ص ۲۳۱؛ ج ۱۷، ص ۱۴۱؛ ج ۲۰، ص ۳۰۸). باری، نگارنده در این تحقیق روایات تفسیری به کار رفته در کتاب «متشابه القرآن» را از دو منظر ذیل نگریسته و مورد تحلیل و واکاوی قرار داده است:

۱. روایاتی که نظر به تفسیر آیه یا آیاتی خاص از قرآن داشته است؛

۲. روایاتی که در پرتو آن، جهتی از جهات معنایی آیه روشن گردد، بدون آنکه حدیث به طور خاص ناظر به آیه یا آیاتی از قرآن باشد.

با توجه به این نگاه، هر روایتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ما را در فهم و تبیین بهتر آیات قرآن یاری رساند، روایت تفسیری نام دارد، هر چند خود آیه در آن روایت ذکر نشده باشد. به نظر می‌رسد، این شهرآشوب در کتاب «متشابه القرآن»، هر دو وجه مذکور را مد نظر قرار داده و بدین وسیله، به تبیین آیات متتشابه و مشکل قرآن همت گماشته است.

از مجموع تقریباً ۳۰۰ روایتی را که ابن شهرآشوب در کتاب خود به کار گرفته است، بخشی از آن‌ها به تفسیر آیات قرآن، تحت عنوانی که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، اختصاص دارد؛ با این حال، وی در موارد بسیاری، از روایات تنها برای قانع ساختن مخاطب و یا شاهدی برای تأیید دیدگاه مورد نظر خود، استفاده کرده است، به گونه‌ای که این روایات، گاه زمینه‌ی فهم آیات را فراهم نموده و ارزش استشهادی نیز دارند؛ به بیان دیگر، بخش مهمی از روایات به کار رفته در کتاب متشابه القرآن، دارای چنین ویژگی‌ای بوده و نویسنده با به کارگیری آن‌ها، ذهن مخاطب را به درک هر چه بهتر آیه یا موضوعی که در ذیل آیه بدان پرداخته است، رهنمون می‌سازد.

۳. کارکرد روایات تفسیری در متشابه القرآن

۳-۱. روایات توضیحی

این نوع از روایات به تبیین آیات و واژگان قرآن کریم و نیز توضیحات بیشتری که به فهم بهتر آیه کمک می‌کند، می‌پردازد (بابایی، ۱۳۸۸، ص ۲۹۰؛ اعرابی، ۱۳۸۷، ص ۶۹) که از آن می‌توان به «ایضاح مفهومی و لفظی» نیز نام بُرد (مهریزی، ۱۳۸۹، ص ۱۱). ابن شهرآشوب در تفسیر برخی از آیات، به روش‌های مختلف از روایاتی که چنین نقشی را ایفا می‌کنند، بهره برده است.

۳-۱-۱. روایات یانگر مفاد آیه

برای مثال در مورد ستون‌های آسمان، ابن شهرآشوب در ذیل آیات «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوَّنَهَا» (لقمان: ۱۰) و «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْجُبُكِ» (الذاریات: ۷)، به روایتی از امام رضا(ع) استناد می‌جوید که به پرسش حسین بن خالد در حالی که انگشتان مبارکش را در هم نمود، چنین پاسخ داد: «آسمان وابسته به زمین است و به سوی آن راه‌هایی دارد».^۱ (بن شهرآشوب، ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۴).

۱. روایتی را که ابن شهرآشوب در کتاب خود بیان کرده، تنها بخشی از گفتگوی امام رضا(ع) با حسین بن خالد بوده؛ ادامه آن روایت در کتاب بحار الأنوار چنین است: «حسین بن خالد از امام رضا(ع) در مورد آیه

یا در تبیین آیه «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (النور: ۳۷) به روایت دیگری از امام رضا(ع) استناد می کند که فرمود: «هادِ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَهادِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ» (همان، ج ۱، ص ۹۲). وی از روایاتی که به تفسیر مفاد آیه از طریق «بیان قیدهای توضیحی» می پردازد نیز سود برده است؛ چرا که ذکر چنین روایاتی نقش بسزایی در درک بهتر آیه و دفع توهمند موجود در آن دارد. برای مثال، آیه «مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا» (آل عمران: ۹۷) را با توجه به روایتی از امام باقر(ع) این گونه تبیین می کند: قال أبو جعفر(ع): «مَنْ دَخَلَهُ» - عارفًا به جمیع ما أوجب الله عليه - «كَانَ آمِنًا» - فِي الْآخِرَةِ مِنِ الْعَقَابِ الدَّائِمِ» (همان، ج ۲، ص ۱۸۲).

افرون بر موارد فوق، ابن شهرآشوب در برخی از روایات، مراد آیه را نیز معین می کند؛ از آن جمله می توان به آیه «إِنَّ فُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» (الإسراء: ۷۸) اشاره نمود که بر طبق روایتی از پیامبر(ص)، مراد از آن نماز صبح است که فرشتگان شب و روز، هر دو آن را مشاهده می کنند. یا مراد از «أَيَّامٌ مَعْلُومَاتٍ» در آیه «وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٌ مَعْلُومَاتٍ» (الحج: ۲۸) را با استناد به روایتی از امام باقر(ع)، ایام تشریق و دهه‌ی اول ماه ذی الحجه می داند^۱ (ر.ک: همان، ج ۲، ص ۱۶۸؛ ج ۲، ص ۱۸۱).

۱-۲-۳. روایات یانگر معانی و مصادیق واژگان

بی شک فهم واژگان، نخستین گام در تفسیر آیات قرآن کریم و یکی از ملزمات و نیازهای اولیه یک مفسر به حساب می آید (راغب، ۱۴۱۲، ص ۵۴؛ بابایی، ۱۳۸۸، ص ۲۸۸). ابن شهرآشوب مازندرانی نیز در کتاب خود، به این مسئله مهم توجه داشته و در مواردی،

«وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْجُبُكِ» (الذاریات: ۷) پرسید. امام در حالی که انگشتان خود را در هم نمود، فرمود: آسمان وابسته به زمین است و به سوی آن راههایی دارد. گفتم: چگونه وابسته به زمین است در حالی که خداوند می فرماید: «اللَّهُ أَلَّدِي رَقَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْتُهَا» (الرعد: ۲)؟ امام فرمود: سبحان الله! مگر نمی بینید که خداوند فرموده است: «بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْتُهَا»؟ یعنی خداوند آسمان را باستونی که شما نمی بینید، پا داشته است» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۵۷، ص ۷۹).

۲. ایام تشریق، روزهای دهم تا سیزدهم ماه ذی الحجه است: «أَيَّام التَّشْرِيقِ عَلَى مَا فَسَرَهَا أَئْمَةُ أَهْلِ الْبَيْتِ» (ع) و هی یوم الأضحی عاشر ذی الحجه و ثالثه ایام بعده (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۴، ص ۳۷۰).

به مفهوم شناسی واژگان قرآن پرداخته؛ به گونه‌ای که یکی از ابواب کتابش را «باب المفردات» نامیده است تا اهمیت این موضوع را بیش از پیش آشکار سازد.

وی برای دستیابی به معنای واژگان، علاوه بر بهره‌گیری از روایات به معیارهای دیگری مانند رأی و اجتهاد خویش (همان، ج ۱، ص ۲۱؛ ج ۱، ص ۱۴۲)، استناد به آیات قرآن (ج ۲، ص ۲۲)، مددجویی از اشعار عرب (ج ۱، ص ۲۶؛ ج ۲، ص ۱۰۱) و استفاده از سخنان صحابه (ج ۱، ص ۸۸) نیز توجه داشته است.

برای نمونه، وی برای تبیین صحیح واژه‌ی «رُؤْيَا» در آیات «وَ مَا جَعْلْنَا الرُّؤْيَا إِلَّى أَرْيَنَاكُنَّ» (الإِسْرَاء: ۶۰) و «لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِهِ الْحَقُّ» (الفتح: ۲۷) به روایتی از امام رضا(ع) اشاره می‌کند که امام در آن روایت، «رُؤْيَا» را وحی دانسته است: «قَالَ الرَّضَا(ع): رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَنَحْنُ» (ابن شهرآشوب، ج ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۳۸). یا معنای «أَحَدٌ» در آیه شریفه «فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» را با اتكاء به روایتی از امام محمد تقی(ع) چنین بیان می‌کند: «سَأَلَ أَبُوهَاشِمَ الْجَعْفَرِيَ أَبَا جَعْفَرِ الثَّانِي(ع) عَنْ مَعْنَى الْأَحَدِ: قَالَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ أَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ»؛ ثُمَّ یقولون بعد ذلک له شریک و صاحبہ» (همان، ج ۱، ص ۱۰۵).

نمونه دیگر از شرح واژگان، بیان تفاوت معنایی دو واژه نزدیک به هم تحت عنوان «فروق اللغة» است. برای مثال، نویسنده کتاب «متشابه القرآن» به پیروی از سلف خود سید مرتضی (ر.ک: علم الهدی، ۱۳۷۷، ص ۸۶)، ذیل آیه «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ» (الكهف: ۷۹) تفاوت معنایی دو واژه فقیر و مسکین را با استناد به روایتی از پیامبر(ص) چنین تبیین می‌کند: «[مراد از مسکین فقیر نیست، بلکه] این واژه به کسی گفته می‌شود که بی‌یاور باشد؛ چنانکه به شخص ستمدیده، اگرچه دارای ثروت فراوان باشد نیز، مسکین و مستضعف گفته می‌شود. در این باره از پیامبر(ص) روایت شده است: مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ رَجُلٌ لَا زَوْجَةَ لَهُ» (ر.ک: همان، ج ۱، ص ۲۴۶).

ابن شهرآشوب در مواردی جهت دریافت مراد و معنای اصلی واژگان قرآن، از سخن صحابه‌ی پیامبر(ص) نظری ابن عباس نیز مدد گرفته است؛ مثلاً در تبیین کلمه‌ی «آسَفُونَا» در آیه «فَلَمَّا آسَفُونَا اُتَقَمْنَا مِنْهُمْ» (الزخرف: ۵۵) از قول ابن عباس و برخی دیگر می‌نویسد:

«معنی آسفونا: أَغْضَبُونَا» (همان، ج ۱، ص ۸۸). یا ذیل آیه «أَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا» (الجن: ۳) عبارت «جَدُّ رَبِّنَا» را با استناد به سخن ابن عباس، «عَظِيمَةُ» معنا می کند (همان، ج ۱، ص ۸۶ و نیز ر.ک: قرطبي، ۱۳۶۴، ج ۲۰، ص ۸).

در انتهای این بخش باید گفت: هر چند برخی تفسیر روایی را شامل صحابه و تابعان نیز می دانند اما در چگونگی بهره گیری از این سخنان، میان مفسران و قرآن پژوهان فریقین اختلاف نظر وجود دارد. برای نمونه، آیت الله معرفت برای چنین اقوالی ارزش خاصی قائل بوده و سخنان صحابه را به دو شرط می پذیرد؛ اول: سند روایت به صحابی صحیح باشد؛ دوم: صحابی از طراز اعلی باشد. وی قول صحابه ای مانند عبدالله بن مسعود، ابی بن کعب و عبدالله بن عباس را به دلیل آنکه اسلام را خالصانه پذیرفتند، معتبر می دانسته و در این میان ابن عباس را یکی از چهره های فروزان جهان اسلام معرفی کرده است.

در مورد اعتبار سخنان آنان باید گفت که مطالبی مانند معنای لغات قرآن، با فرض بر اینکه این دسته از صحابه از معنای لغات اصیل عرب در صدر اسلام آگاهی داشتند، در همان حوزه معتبر است و به عنوان قول لغوی اصیل - با شرایط خاص خود - پذیرفته می شود. یا شأن نزول آیاتی که آنان خود مشاهده نموده و موثق باشند، کلام آنان به عنوان راوی معتبر است (معرفت، ۱۴۱۸، ج ۱، ص ۳۰۵-۳۰۷؛ رضایی اصفهانی، ۱۳۹۱، ص ۱۷۳ - ۱۷۵).

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۲-۳. تبیین مفاهیم اعتقادی

ابن شهرآشوب گاه در تفسیر آیات قرآن، به ویژه آیاتی که مربوط به عقاید و اثبات توحید و یکانگی خداوند است، از روایات دائر بر براهین و قواعد عقلی استفاده کرده است تا مراد آیه را روشن و شک و ابهام را از آن بزداید. وی این شیوه را علاوه بر به کارگیری در مورد دفاع از مقام عصمت انبیاء(ع) و پاسخ به شباهت برخی از فرق کلامی، بیشتر در جلد اول کتاب و در باب «التوحید»، در مورد آیات صفات خداوند مورد استفاده قرار داده است.

(ر.ک: همان، ج ۱، ص ۴۵-۴۶؛ ج ۱، ص ۵۷؛ ج ۱، ص ۶۴)

۳-۲-۱. صفات الهی

برخی از روایات تفسیری به کار رفته در کتاب «متشابه القرآن» به تبیین صفات خداوند اختصاص دارد. از آن جمله، ابن شهرآشوب در ذیل آیات «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا ناظِرَةٌ» (القیامه: ۲۲-۲۳) به رد دیدگاه کسانی می‌پردازد که قائل به رؤیت خداوند هستند. از نگاه او، چنین برداشتی ناقض آیه «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ» (الأنعام: ۱۰۳) است و به طور عام، عدم رؤیت را بیان می‌کند و فاقد تخصیص است؛ زیرا خداوند به چنین صفتی (عدم رؤیت) ستایش شده، همان‌طور که در ادامه آیه به «وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ» مدح شده است. وی در ادامه به روایت «يَعْنِي: مُشْرِقَةٌ يَتَطَهَّرُ ثَوَابَ رَبِّهَا» از پیامبر(ص) استناد می‌کند که مراد از رؤیت در این آیات یعنی: «در روز رستاخیز این صورت‌های درخشان، به ثواب و رحمت پرورد گارشان نظر می‌کنند» می‌باشد. به بیان دیگر، آنان متظر ثواب پرورد گارشان هستند (همان، ج ۱، ص ۹۵-۹۶).

همچنین ابن شهرآشوب با اشاره به آیه «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ» (الأنعام: ۱۰۳) بر این باور است که مراد از ادراک در آیه‌ی مذکور، به معنای رؤیت است که در اینجا، خداوند آن را از خود نفی کرده است. مؤلف «متشابه القرآن» در تفسیر این آیه، به روایتی از امام رضا(ع) نیز اشاره می‌کند که امام در آن روایت فرمود: «لَا تُدْرِكُهُ أَوْهَامُ الْقُلُوبِ فَكَيْفَ تُدْرِكُهُ أَبْصَارُ الْعَيْنِ؟ گمان و اندیشه دل‌ها خداوند را در ک نمی‌کند پس چگونه بینش چشم‌ها او را در می‌یابد؟» (همان، ج ۱، ص ۹۳؛ و نیز ر.ک: صدوق، ۱۴۰۰، ج ۱۰؛ فتال نیشابوری، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۳۴).

۳-۲-۲. عصمت انبیاء(ع)

در مورد «عصمت پیامبران»، همه مسلمانان بر این مسأله که پیامران الهی معصومند، اتفاق نظر دارند و کلیت آن مورد اتفاق علماء و فرق اسلامی است؛ اما در برخی از منابع روایی و تفسیری، روایاتی وارد شده است که به عدم عصمت انبیاء الهی اشاره دارد. از آن جمله روایاتی است که درباره داستان ازدواج حضرت داود(ع) با همسر اوریاء وجود دارد (ر.ک: سیوطی، ۱۴۰۴، ج ۵، ص ۳۰۰-۳۰۱).

ابن شهرآشوب در ذیل آیات ۲۴ و ۲۵ سوره مبارکه ص، با استناد به روایت «لا أوتی برجل يَزِعُمُ أَنْ دَاوِدَ رَعْ) تَرَوَجَ يَأْمُرَأَهُ أَوْرِيَا إِلَّا جَلَدْتُهُ حَدَّا لِلنَّبُوَةِ وَحَدَّا لِلإِسْلَامِ» از امام علی(ع)، به دفاع از عصمت حضرت داود(ع) می‌پردازد و انحرافات موجود در این باره را به کلی رد می‌نماید (همان، ج ۱، ص ۲۴۹).

وی ذیل آیه «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزِرَ» (الأنعام: ۷۴) نیز در پاسخ به شباهه کسانی که پدر حضرت ابراهیم(ع) را «آزر» می‌دانند، پس از بیان جمله‌ی «چه بسا گفته‌اند: اعراب به خاطر احترام، به عمومی خود نیز پدر می‌گفتند» به روایتی از پیامبر(ص) اشاره می‌کند که رسول خدا در آن روایت، مراد از «عم» را پدر می‌داند: «قَالَ النَّبِيُّ (ص): الْعَمُ وَالِدٌ» (همان، ج ۱، ص ۲۲۳).

از دیدگاه ابن شهرآشوب، با توجه به آیه «رَبَّنَا أَغْرِرْ لَيْ وَلِوَالِدِيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُولُمُ الْحِسَابُ» (ابراهیم: ۴۱)، جای شکفتی دارد که حضرت ابراهیم(ع) برای پدری کافر که در آیه «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ» (التوبه: ۱۱۳) از او بیزاری جسته است، طلب مغفرت کند! بنابراین، پدر کافری که ابراهیم(ع) در این آیات از او یاد می‌کند، جدّ مادری یا عمومی وی بوده است؛ چنانچه خداوند در آیه «إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِتَبَيِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قُلُّوا تَعْبُدُ الْهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (البقره: ۱۳۳) نیز از زبان فرزندان حضرت یعقوب(ع) چنین مسائله‌ای را بیان فرموده است (همان، ج ۱، ص ۲۲۳).

۳-۲-۳. پاسخ به شباهات کلامی

یکی از نکات مثبت کتاب «متشابه القرآن»، پرداختن نویسنده به شباهات و انحرافات کلامی در ذیل آیات متتشابهی است که فرق مختلف بدان تمسک جسته‌اند. وی پس از طرح مواضع فکری و عقیدتی برخی از مذاهب کلامی، با تکیه بر روش‌های مختلف به تصحیح انحرافات موجود در این باره و تفسیر درست آیات می‌پردازد. برای مثال، ابن شهرآشوب ذیل آیه «وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ» (الرعد: ۶) به رد دیدگاه معترزله مبنی بر

اینکه «مرتکبین گناه کبیره نه مؤمنند و نه کافر، بلکه فاسقند و در منزلتی میان این دو قرار دارند» روی آورده و می‌نویسد:

«این آیه بیانگر بطلان گفتار کسانی است که می‌گویند: جایز نیست خداوند کسانی را که مرتكب گناهان کبیره می‌شوند، مورد مغفرت قرار دهد، مگر به واسطه توبه؛ در حالی که خداوند در اینجا توبه را شرط نکرده است و اگر کسی توبه را شرط این آیه نماید و یا آنکه آیه را تنها به گناهان کوچک اختصاص دهد، در این صورت برخلاف ظاهر آن حکم کرده است». وی در ادامه جهت اثبات ادعای خویش به روایتی از ابراهیم بن عباس از امام رضا(ع) استناد می‌کند که گفت: «در مجلس امام رضا(ع) بودیم؛ پس در مورد گناهان کبیره با یکدیگر گفتگو کردند و سخن معترله را که مرتكب گناه کبیره آمرزیده نمی‌شود، بیان کردند. آنگاه امام فرمود: «قرآن برخلاف سخن معترله نازل شده است. زیرا خداوند می‌فرماید: «وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ» (الرعد: ۶) (همان، ج ۲، ص ۸۵).

۳-۳. روایات بطنی (تأویلی)

قرآن کریم علاوه بر مفاهیم ظاهری دارای معانی و معارف باطنی نیز می‌باشد که از آن به «بطن قرآن» یاد می‌شود. امام باقر(ع) در روایتی با اشاره به همین موضوع، می‌فرماید: «إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْنًا وَ لِلْبَطْنِ بَطْنًا وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ لِلظَّهْرِ ظَهْرٌ» (برقی، ۱۳۷۱، ج ۲، ص ۳۰۰). با این حال، به روایتی که در آن‌ها معنا یا مصداقی بیان شده، اما مفهوم ظاهری و عرفی لفظ، آن را شامل نمی‌شود، «روایات بطن» گویند (شاکر، ۱۳۸۲، ص ۳۱۲). ابن شهرآشوب نیز، گاه به روایات ناظر بر تفسیر باطنی آیات توجه داشته و از آن‌ها جهت فهم معنای باطنی آیه بهره گرفته است.

برای نمونه وی با استناد به سخن امام باقر(ع)، منظور از سؤال در آیه «ثُمَّ لَتَسْتَلِنَّ يَوْمَئِنْ عَنِ النَّعِيمِ» (التكاثر: ۸) را امنیت، سلامت و ولایت علی بن أبي طالب(ع) می‌داند؛ اگرچه پیش‌تر، چنین تأویلی را از قول ابن عباس، خُدُری، شعبی و حسکانی، آن هم ذیل آیه «وَ قِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ» (الصفات: ۲۴) بیان نمود (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۱۰۵).

یا در فصلی که آن را به عنوان «فِي وَجْهِ اللَّهِ» نامیده است، ذیل آیه «فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» (البقرة: ۱۱۵)، از قول امام رضا(ع) می‌نویسد: «فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قَالَ عَلَىٰ» (همان، ج ۱، ص ۷۸). همچنین مؤلف کتاب «متشابه القرآن»، ذیل آیه «مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ» (الزمر: ۵۶) به روایتی از پیامبر(ص)، امام سجاد(ع)، امام باقر(ع) و امام رضا(ع) و نیز زید بن علی استناد می‌کند که مراد از «جَنْبِ اللَّهِ» در این آیه، امام علی(ع) است (همان، ج ۱، ص ۸۲).

نکته حائز اهمیت اینکه ابن شهرآشوب در ذیل آیه «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ... مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْأَقِيمُ» (التوبه: ۳۶) از روایتی سود جسته که پذیرش آن از سوی مفسرینی نظیر علامه طباطبائی، محل تأمل و تردید است. وی در تأویل این آیه می‌نویسد: «خداؤند فرموده: شناخت ماهها دین قیم است و اعتقاد به آن واجب و انحراف از آن مایه کفر است؛ بنابراین هیچ ایرادی ندارد، گروهی ماهها و سالها (به جز ماه رمضان و ذی الحجه) را نشناستند و این مسأله برای همه واجب نیست». او در ادامه با استناد به روایت «مَنْ ماتَ وَلَمْ يَعْرِفِ الْأَئمَّةَ ماتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً» به تفسیر باطنی این آیه از نگاه امام باقر(ع) و امام صادق(ع) پرداخته و بر این باور است که اهل بیت(ع) بر این امر اجماع دارند که ائمه اطهار(ع) ماههای دوازده گانه خدا هستند و اجماع آنان نیز برای ما حجت است؛ زیرا امت اتفاق نظر دارند که پیامبر(ص) ایشان را قرین کتاب و کتاب را قرین آنان ساخته است و هر کس به آنان تمسک جوید، هرگز گمراه نمی‌شود (همان، ج ۲، ص ۵۵).

چنین تأویلی را برخی دیگر از تفاسیر روایی شیعه نیز بیان کرده و در این باره با ابن شهرآشوب همنوا شده‌اند. روایتی که در آن‌ها منظور از «إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا» دوازده امام شیعه و مراد از «مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ» امام علی، علی بن الحسین، علی بن موسی و علی بن محمد (علیهم السلام) بیان شده است (بنگرید به: بحرانی، ۱۴۱۶، ج ۲، ص ۷۷۳؛ حویزی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۲۱۵).

علامه طباطبائی چنین تأویلی را نمی‌پذیرد و آن را مغایر با سیاق و ساختار آیه می‌داند؛ از نگاه وی انطباق این گونه روایات با آیه شریفه، مخصوصاً از نظر سیاقی که در

آیه وجود دارد، خالی از ابهام نیست و معنای روشی از آن به دست نمی‌آید (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۹، ص ۳۶۵). بنابراین چنین تفسیری را می‌توان جزء «تطبیقات بعید» دانست که بدون ارتباطی معقول و قابل قبول، بر اهل بیت(ع) تطبیق شده است؛ اخباری که در آنها ردپای غلات و جاعلان حدیث قابل مشاهده است (شاکر، ۱۳۸۲، ص ۱۸۹-۱۹۰).

۳-۴. تطبیق آیه بر مصادق (جري و تطبیق)

جریان آیات قرآن در گذر زمان بر مصاديق جدید که بی ارتباط با همان بطن قرآن نیست، از دیگر ویژگی‌های کلام وحی است که پشتونهای محکمی برای جاودانگی آن محسوب می‌شود (مؤدب، ۱۳۹۰، ص ۳۰۴). «جري» در لغت به معنای روان شدن و جریان داشتن و حرکت منظم در طول مکان است (ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۴، ص ۱۴۰؛ فرشی، ۱۴۱۲، ج ۲، ص ۳۰). کلمه «تطبیق» نیز به معنای قرار دادن چیزی بر چیز دیگر است، به طوری که آن را پوشاند و مساوی یکدیگر شوند (مصطفوی، ۱۳۶۸، ج ۷، ص ۶۱). بیان مصادفی یا «جري و تطبیق» گونه‌ای از تفسیر است که در آن، معصوم(ع) واژه یا آیه‌ای از قرآن را با بیان مصاداق آن، تبیین می‌کند و حوزه‌ی دیگری در وادی معناشناسی می‌گشاید (حاکپور، ۱۳۹۰، ص ۵۸).

برخی از روایات به کار رفته در کتاب «متشابه القرآن» نیز، مورد و مصاداق آیه را بیان می‌کند و بر بنای «جري و تطبیق» است. برای مثال، ابن شهرآشوب ذیل آیه «إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِّرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ» (الرعد: ۷)، روایتی را از پیامبر(ص) نقل می‌کند که رسول خدا در آن روایت، خود را «منذیر» و امام علی(ع) را «هادی» امت معرفی کرده است (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۴۰؛ و ر.ک: کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۱۹۲).

برخی دیگر از روایات نیز بیانگر مصاداق انحصاری آیه می‌باشد که تنها می‌توان آن را بر فرد خاصی تطبیق نمود. در این موارد، هر چند لفظ آیه عام است و می‌تواند پذیرای مصاديق متعدد باشد، اما شواهد و قرائتی یافت می‌شود که آیه را در یک یا چند مصاداق منحصر و محدود می‌گردد (حجتی، ۱۳۸۱، ص ۲۹). از آن جمله، روایاتی است که ابن شهرآشوب درمورد اهل بیت پیامبر(ص) بیان نموده است و با توجه به احادیث متعدد

موجود در این باره می‌توان گفت: این آیات مصدق دیگری ندارند و منحصراً بر مصدق خاصی تطبیق می‌نمایند.

برای مثال می‌توان به روایتی از ابن عباس که وی ذیل آیه‌ی «فُلْ لا أَسْلَكُمْ عَيْنَهُ أَجْرًا إِلَّا المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» (الشوری: ۲۳) در باب مفهوم «قربی» از پیامبر(ص) نقل کرده است، اشاره نمود؛ در «تفسیر شعبی» و «فضائل احمد» از اعمش، از سعید بن جبیر، از ابن عباس نقل شده است که پیامبر(ص) در پاسخ به کسانی که از ایشان پرسیدند: «نزدیکان شما چه کسانی هستند که دوستی شان را برابر ما واجب نمودی؟ فرمود: علی، فاطمه و پسران آن دو» (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۶۰ و نیز ر.ک: طبرانی، بی‌تا، ج ۳، ص ۴۷ و ج ۱۱، ص ۳۵۱؛ هیثمی، ۱۴۰۸، ج ۷، ص ۱۰۳؛ زمخشری، ۱۴۰۷، ج ۴، ص ۲۱۹؛ ثعلبی، ۱۴۲۲، ج ۸، ص ۳۷ و ۳۱۰).

یا بر اساس روایتی از امام باقر و امام صادق(ع) می‌نویسد: «آنگاه که آیه «وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ» (الإسراء: ۲۶) نازل شد، پیامبر(ص) برای فاطمه(س) دعا نمود و فدک را به او بخشید». از این روایت چنین بر می‌آید که بر طبق دعای پیامبر(ص)، مصدق انحصاری «ذَا الْقُرْبَى» در این آیه، فاطمه(س) است (همان، ج ۲، ص ۶۰).^۱

گاهی نیز روایت به مصدق اتم و اکمل آیه اشاره دارد. یعنی لفظ و معنای آیه پذیرای مصادیق متعدد با درجات متفاوت است، اما یک یا چند نفر که در مرتبه‌ای بالاتر از دیگران قرار دارند، به عنوان مصدق اتم آیه معرفی می‌شوند (حجتی، ۱۳۸۱، ص ۳۰). برای مثال ابن شهرآشوب منظور از گردنه در آیه «فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةُ» (البلد: ۱۱) را «صراط» می‌داند. وی در انتهای تحلیل خود، بدون آنکه به راوی سخن اشاره‌ای داشته باشد، تنها به ذکر این جمله که «در روایت آمده، منظور از صراط، محبت علی بن أبي طالب(ع) است»، بسنده می‌کند و بدین وسیله یکی از مصادیق کامل صراط را امام علی(ع) بیان می‌کند (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۱۱۳).

۱. ابن شهرآشوب جهت تأیید سخن خود، این روایت را از علمای اهل سنت مانند: مالک بن انس و ابویعلی الموصلی از حمید، و عطیه از خدری و سدی و مجاهد نیز نقل کرده است (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۴۶؛ و ر.ک: أبویعلی الموصلی، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۳۴؛ حاکم حسکانی، ۱۴۱۱، ج ۱، ص ۴۳۹).

از سوی دیگر، برخی علاوه بر موارد فوق، مورد دیگری را تحت عنوان «جري و تطبيق (مصدقاق) عملى» به وجوده قاعده مذکور افزوده‌اند؛ بر این اساس، ائمه(ع) در هنگام روبه‌رو شدن با حوادث یا افراد مختلف، به تلاوت آياتی خاص پرداخته و مفاد آن را بر اشخاص و موقعیت‌های پیش‌رویشان تطبيق می‌نمودند (نورایی، ۱۳۹۰، ص ۳۲). به بیان دیگر، این قسم از «جري و تطبيق» را می‌توان انطباق الفاظ و آيات قرآن بر مصاديقی که آيات درباره آن‌ها نازل نشده است، دانست که در اینجا، بیشتر انطباق الفاظ و آيات قرآن بر معصومین(ع) و مخالفان آنان است. به نظر می‌رسد که ابن شهرآشوب مازندرانی، در مواردی از وجه مذکور نیز بهره برده که دو نمونه‌ی ذیل، شاهدی بر این مدعاست:

۱. ابن شهرآشوب پس از بیان این جمله که «نzed ما اين افراد (ناكثين و قاسطين و مارقين) جزء کسانی هستند که مرتد شده‌اند»، به فرمایش اميرالمؤمنين(ع) در روز جنگ جمل در بصره اشاره می‌کند که [با صدای رسما] فرمود: «وَاللهِ مَا قُوْتِلَ أَهْلُ هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّىٰ الْيَوْمِ وَتَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجْهِّمُهُمْ وَيُحِبْبُونَهُ أَذْلَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ كُوْمَةً لَا إِيمَانٌ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ» (المائدہ: ۵۴) (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۷۳).

در برخی از نقل‌ها نیز چنین آمده که امام علی(ع) پس از سخن خود، آیه «وَإِنْ نَكْثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ» (التوبه: ۱۲) را تلاوت فرمود (ر.ک: مقید، ۱۴۱۳، ص ۱۲۵)؛ با این حال، بدیهی است که آیه فوق در مردم اهل جمل نازل نشده؛ تنها می‌توان گفت که امام علی(ع) بخشی از مفاد آیه را بر این افراد تطبيق نموده و عمل خود را در برابر اهل جمل، جزء مصاديق آن دانسته است.

۲. نمونه‌ای دیگر از به کار گیری مصدقاق عملى در کتاب «متشابه القرآن» را می‌توان ذیل آیه ۲۵۳ سوره بقره ملاحظه نمود؛ امام علی(ع) در پاسخ به شخصی که از او پرسید: «ای امير المؤمنان! مردمی که با آنان می‌جنگیم [و پیامبر و حج و نمازمان یکی است]، چه بنامیم؟ فرمود: به همان نامی که خداوند در کتابش آنان را نامیده است؛ [مگر نشنیده‌ای که می‌فرماید]: «تلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلَنَا بِعَضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ... وَلَكِنِ اخْتَلَّفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ

مَنْ كَفَرَ (البقرة: ۲۵۳) پس چون اختلافی میان ما افتاد، ما به خدا و دین او و پیامبر(ص) و کتاب و حق سزاوار تریم (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۷۸). به نیکویی پیداست که در این آیه، اشاره‌ای به اختلاف میان امام علی(ع) و گروه‌های متخاصم زمان ایشان نشده، اما امیرالمؤمنین(ع) در این روایت سعی نموده است تا با اشاره به کلام خداوند، مفهوم ایمان و کفر را بر خود و آنان تطبیق نماید.

۳-۵. تبیین احکام شرعی

از آنجایی که آیات الأحكام قرآن کریم دارای اجمال بوده و به حکم روایات رسیده، تفسیر و تبیین صحیح آن بر عهده‌ی پیامبر(ص) و ائمه(ع) می‌باشد، ابن شهرآشوب نیز در تبیین آیات فقهی چنین رویکردی را برگزیده و به آراء و نظرات این بزرگان، مراجعه نموده است. وی در جلد دوم کتاب خود، بابی را به «فیما یحکم علیه الفقهاء» اختصاص داده و در مواردی سعی کرده است تا با استشهاد به روایتی فقهی، مدلول حقیقی آیه را روشن سازد.

ابن شهرآشوب ذیل آیه «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» (المائدہ: ۶)، عبارت «إِلَى الْكَعْبَيْنِ» را با کمک روایتی از امام باقر(ع) چنین تبیین می‌کند: (ثم وضع یده علی ظاهر القدم و قال هذا هو الكعب قال وأومأ بيده إلى أسفل العرقoub ثم قال إن الطنبوب؛ آنگاه دستش را بر پشت پایش قرارداد و گفت: این همان کعب است؛ و در حالی که اشاره‌ای به پی پشت پا نمود، فرمود: این همان کناره استخوان خشک ساق است». یا در تأیید این حکم فقهی که انسان جُنْب پس از غسل نیاز به وضو برای نماز ندارد، پس از بیان آیه «لَا تَغْرِبُوا الصَّلَةَ وَ أَتْسِمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ لَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَيِّلٍ حَتَّى تَغْسِلُوا» (النساء: ۴۳) می‌نویسد: «خداوند در اینجا وضو را شرط نکرده است» و در تکمیل سخن خود، به دو روایت از عایشه و یزید الضبی از پیامبر(ص) استناد می‌کند، تا مُهر تأییدی بر گفتار او باشد (همان، ج ۲، ص ۱۶۴-۱۶۵).

یا در مورد گفتن کلمه «آمین» در انتهای قرائت سوره حمد، امامیه بر این باورند که گفتن این کلمه، نماز را باطل می‌کند. حال آنکه فقهای مذاهب چهارگانه‌ی اهل سنت، با

این حکم فقهی مخالفند (حلی، ۱۹۸۲، ص ۴۲۴). آنان با توجه به دعایی بودن آیه «اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» (الفاتحه: ۶)، گفتن کلمه مذکور را جایز می‌دانند. ابن شهرآشوب با توجه به روایت منقول از پیامبر(ص)، گفتن کلمه «آمین» پس از سوره حمد را صحیح نمی‌داند و چنین نظری را نمی‌پنیرد: «قال النبی (ص): إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ الْأَدْمَيْنِ». از نگاه وی این کلمه، کلام خداوند متعال نیست تا نمازگزار آن را ماند سایر آیات الهی، تلاوت نماید (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۱۶۹-۱۷۰).

۳-۶. ترسیم فضای نزول آیه

تعییر «شأن نزول» یا «اسباب النزول»، از تعابیر کهن رایج در علوم قرآنی است که اشاره به زمینه‌ها و شرایط نزول یک یا چند آیه از قرآن دارد. در روایات مرتبط با این مفهوم، دایره‌ای فراختر به چشم می‌خورد؛ زیرا گاه شرایط پیش از نزول ترسیم می‌شود و گاه بازتاب‌های پس از نزول به تصویر درمی‌آید (مهریزی، ۱۳۸۹، ص ۱۰). با توجه به این نگاه، ابن شهرآشوب نیز در مواضعی، به ذکر روایات اسباب النزول می‌پردازد. برای مثال در تبیین چرایی تکرار آیات سوره کافرون، به ذکر سبب نزول این سوره، از قول امام صادق(ع) اشاره می‌کند. بر اساس روایت امام، سوره کافرون پس از درخواست دسته جمعی مشرکان مکه از پیامبر(ص) مبنی بر اینکه یک روز، یک ماه یا یک سال بعضی از خدایان آن‌ها را پرستش کند، نازل شده است (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۲).

وی در مواردی، با استناد به روایت، به ترسیم بازتاب‌های پس از نزول آیه نیز می‌پردازد. از آن جمله می‌توان به روایت «أَلَسْتُ أَوْلَى مِنْكُمْ بِأَنْفُسِكُمْ؟ فَقَالُوا اللَّهُمَّ بَلَى! فَقَالَ لَهُمْ، عَلَى النَّسَقِ مِنْ عَيْرِ فَصْلٍ، فَمَنْ كُثُرَ مَوْلَاهُ فَعَلَيُّ مَوْلَاهٌ؛ اللَّهُمَّ وَالِّيَ مَنْ وَالِّي وَعَادٍ مَنْ عَادَهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ» اشاره نمود که ابن شهرآشوب آن را ذیل «آیه ابلاغ» بیان نمود (همان، ج ۲، ص ۳۰). نیک می‌دانیم که این روایت به بازتاب حوادث پس از نزول آیه (یا آئیها الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رِبْكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا به

لغت رسالت^۱ (المائدہ، ص ۶۷) اشاره دارد که پیامبر گرامی اسلام آن را در واقعه غدیر خم ایراد فرمود.

با این حال، گاه برخی از روایات اسباب النزول ساخته و پرداخته‌ی راوی حدیث و ناصحیح است و در خلال آن‌ها تناقض و تعارض بسیاری به چشم می‌خورد. زیرا غالب روایات سبب نزول به گونه‌ای است که دلیل معتبری بر درستی یا نادرستی آن‌ها ارائه نشده است و می‌بایست، علاوه بر بررسی سندی، متن آن‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد (مؤدب، ۱۳۹۰، ص ۲۳۹). ابن شهرآشوب در مواری به این مهم همت گماشته و با بیان درستی یا نادرستی چنین روایاتی، خواننده را با مدلول حقیقی آن‌ها آشنا ساخته است:

۳-۶-۱. اشاره به ضعف راوی

گاه سستی یک روایت باعث می‌شود تا نویسنده «متشابه القرآن»، بدون اشاره به آن، تنها به نقد راوی حدیث پردازد. مثلاً وی بدون اشاره به روایت سبب نزول آیه شریقه‌ی «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرُّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا» (الأحزاب: ۳۳) ذیل آن می‌نویسد: «عکرمه و کلبی می‌گویند این آیه در مورد زنان پیامبر(ص) نازل شده است، حال آنکه عکرمه، خارجی و کلبی، کذاب است»^۲ (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۶۲).

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

برگزاری جامع علوم انسانی

۱. یادآور می‌شود، ابن شهرآشوب این رویه را در مورد نزول آیه «وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» (الشعراء: ۲۱۴) نیز مد نظر قرار داده و ذیل آیه مذکور، به گزارش بازتاب حوادث پس از نزول آن پرداخته است (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۳۰-۳۱).

۲. گفتنی است، برخلاف ابن شهرآشوب، آیت‌الله معرفت معتقد است: «به گواهی اهل فن، تمامی اوهام و دروغ‌هایی که برخی درباره عکرمه گفته‌اند، باطل است؛ زیرا این سخنان با شخصیت او که پرورش یافته مکتب ابن عباس و مورد عنایت ویژه او بوده است، سازگاری ندارد. از نگاه وی آنچه را که به عکرمه درمورد آیه تطهیر نسبت داده‌اند، تهمتی ناروا است؛ زیرا عکرمه دست پروردهٔ ابن عباس و از بزرگترین طرفداران مقام ولایت بوده و نسبت به خاندان نبوت(ع) علاقه و افروزی داشته است. به علاوه سند چنین تهمتی کاملاً ضعیف و فاقد اعتبار است» (ر.ک: معرفت، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۳۳۷-۳۲۴).

۳-۶-۲. نقد سندی و متنی

ابن شهرآشوب در تفسیر آیه‌ی «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًا وَلَا أَذى...» (البقره: ۲۶۲) به ذکر روایت سبب نزولی که از محمد بن سائب أبوالنصر کلبی، وارد شده است، می‌پردازد: «کلبی می‌گوید: این آیه در مورد عبدالرحمن بن عوف و عثمان بن عفان نازل شده است؛ زیرا [در غزوه تبوک] عبدالرحمن با ۴۰۰۰ درهم صدقه و عثمان نیز با ۴۰۰ شتر بار، همراه با جهاز و متعلقات آن، جهت تجهیز سپاه اسلام نزد پیامبر(ص) آمدند.» وی در ادامه، با نگاهی تیزبین و نقادانه، سند و متن آن را به سه طریق ذیل مورد سنجش قرار می‌دهد:

۳-۶-۲-۱. بودسی حال راوی

ابن شهرآشوب راوی این روایت را تنها با گفتن عبارت: «اما باید گفت که کلبی، نزد اهل علم و دانش شخصی «کذاب» است»^۱، مورد نقد قرار داده و در صحبت صدور آن خدشه وارد می‌کند.

۳-۶-۲-۲. مخالفت با قرآن

وی در نقد متن روایت می‌نویسد: «سپاهی که در سختی و تنگدستی فراهم آمده بوده، سی و چند هزار نفر بوده است؛ پس چگونه عثمان با ۴۰۰ شتر، سپاه مذکور را برای جهاد در راه خدا تجهیز نمود؟» اگر این موضوع درست باشد، پیامبر(ص) از موارد صدقه داده شده استفاده می‌کرد و سرخوردگان از جهاد را تجهیز می‌نمود و آنان نامیدانه بازنمی‌گشتند. خداوند در این باره می‌فرماید: «وَ لَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْبِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ» (التوبه: ۹۲).

۱. ابن حجر عسقلانی نیز در «تهذیب التهذیب»، بر این مسأله تأکید می‌ورزد (عسقلانی، ۱۴۰۴، ج ۹، ص ۱۵۷-۱۵۸).

همچنین، این آیه پذیرش صدقه را مشروط به نبود منت و اذیت در آن دانسته است؛ خداوند می فرماید: «يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُتُمْ صَادِقِينَ» (الحجرات: ۱۷).

۳-۶-۳. نقد به وسیله قاعده عام و خاص

ابن شهرآشوب روایت مذکور را با استفاده از قاعده‌ی عام و خاص چنین مورد نقد قرار می‌دهد: «این آیه عام است و تخصیص آن نیازمند حجت و دلیلی در این باره می‌باشد. بر اساس آنچه که روایت شده، در میان سپاه تنگدست مسلمانان، عباس و طلحه و زیبر نیز انفاق کردند. پس این آیه درمورد جمع زیادی از مسلمانان نازل شده است» (همان، ج ۲، ص ۷۷).^۱

۷-۳. رفع ابهام از ظاهر آیه

در برخی از آیات قرآن، گاه مواردی یافت می‌شود که در آن‌ها ابهاماتی درمورد اشخاص، گروه‌ها و اماکن وجود دارد که جهت رفع ابهام ظاهری از آن‌ها، روایات تفسیری نقش به سزایی دارند و مؤلف متشابه القرآن نیز در مواردی به نیکویی از آن بهره گرفته است. برای مثال، وی با استفاده از روایت، به گره گشایی از ابهام و تردید احتمالی در آیه «فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى» (طه: ۶۷) می‌پردازد، تا راه هرگونه شباهه و کژفهمی را بیندد و حقیقت نهفته در آن را آشکار سازد. از ظاهر این آیه چنین برمی‌آید که حضرت موسی(ع)-العیاذ بالله- فردی ترس و ضعیف‌النفس بوده که به هنگام مواجهه با جادوی ساحران فرعون، دچار ترس و وحشت شدیدی شد.

نویسنده «متشابه القرآن» در تفسیر صحیح این آیه، به روایتی از امام علی(ع) استناد می‌کند که فرمود: «لَمْ يُوجِسْ مُوسَى(ع) خِيفَةً عَلَى نَفْسِهِ، بَلْ أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ الْجُهَالِ وَدُولَ الصَّالِحِينَ؛ نَگرانی و بیمناکی موسی(ع) به خاطر خودش نبوده است، بلکه ترس او برای این

۲. شیخ طبرسی در کتاب «علام الوری»، چگونگی انفاق برخی از صحابی پیامبر(ص) را در تجهیز سپاه اسلام در غزوه تبوک، بیان نموده است (ر.ک: طبرسی، ۱۳۹۰، ص ۱۲۲).

بود که جاهلان پیروز شوند و دولت گمراهان حاکم گردد» (همان، ج ۱، ص ۲۴۱؛ و نیز ر. ک: دشتی، ۱۳۸۳، ص ۳۲).^{۲۸}

یا از ظاهر آیه «يَا أَخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأً سَوْءٍ وَ مَا كَانَتْ أُمُّكِ بَعِيْداً» (مریم: ۱۴۲۳، ۱۵۷۰ سال) خواهر هارون برادر حضرت موسی (ع) بوده؛ در حالی که میان این دو نفر، تقریباً ۱۵۷۰ سال فاصله است. این ابهام موجب شده است تا خاورشناسانی نظیر تسdal نیز دچار اشتباه شده و آن را دستمایه خود سازند (معرفت، ۸۳). در رفع ابهام موجود در این آیه، ابن شهرآشوب بر این باور است: «مراد از عبارت «يَا أَخْتَ هَارُونَ» یعنی مریم (س) از نسل هارون (ع) است و از این رو وی را خواهر هارون می‌خوانند؛ چنانکه به مردی از قبیله‌ی بنی تمیم یا بنی زهره، اخا بنی تمیم یا اخا بنی زهره می‌گویند؛ [زیرا] مقاتل از پیامبر (ص) نقل کرده که ایشان فرمودند: «هارون الذى ذكروه هو هارون أخو موسى» (همان، ج ۱، ص ۲۵۷). بنابراین منظور از «اخت» در اینجا، خواهری نسبی نیست، بلکه انتساب وابستگی قبیله‌ای است؛ و از آنجایی که مریم (س) از سلاطه هارون بوده است، قبیله او نیز وی را «يَا أَخْتَ هَارُونَ» خطاب کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

به رغم آنکه دامنه‌ی بهره‌گیری ابن شهرآشوب از روایات گسترده نبوده، اما وی سعی نموده است تا با روش‌ها و گونه‌های مختلف، به نقل روایات تفسیری همت گمارد. همان طور که ملاحظه شد، ابن شهرآشوب در نقل روایات، گاه آنها را در لابهای مطالب خود، برای تبیین و دست یافتن به معنای هر چه بهتر آیه آورده و گاه در ذیل برخی از آیات، شاهدی برای تأیید دیدگاه مورد نظر خود بیان کرده است.

روایات تفسیری به کار رفته در کتاب «متشابه القرآن» را می‌توان به گونه‌ها و کارکردهای ذیل تقسیم نمود: «روایات بیانگر مفاد آیات، روایات بیانگر معانی و مصاديق واژگان، تبیین مفاهیم اعتقادی، روایات مصداقی یا جری و تطبیق، روایات بطنی یا تأویلی، روایات فقهی، روایات اسباب النزول و روایاتی که به رفع ابهام از ظاهر آیات یاری می‌رساند».

ذکر این نکته نیز بایسته است، از آنجایی که عمدۀ تلاش ابن شهرآشوب در کتاب «متشابه القرآن» تفسیر آیات متشابه و مشکل قرآن بوده، از این رو وی پس از نقل روایات تفسیری کمتر به نقد سندی و محتوایی روایات پرداخته و بیشتر به نقل آن‌ها جهت تبیین درست آیات، روی آورده است. با این حال، این مسأله به هیچ عنوان از جایگاه ارزشمند این کتاب نمی‌کاهد و دانش گستردۀ و آگاهی دقیق نویسنده از زوایای مختلف آیات و روایات، سزاند تحسین است.

منابع

- قرآن کریم.
- نهج البالغه، (۱۳۸۳ش)، ترجمه محمد دشتی، قم: نشر شهاب الدین، چ. ۱.
- آقابزرگ تهرانی، محمدحسن، (۱۴۰۳ق)، *الدرییه الى تصانیف الشیعه*، بیروت: دارالأضواء، چ. ۳.
- ابن بابویه قمی، ابوجعفر محمدبن علی (شیخ صدوق)، (۱۴۰۰ق)، *الأمالی*، بیروت: نشر اعلمی، چ. ۵.
- ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی، (۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م)، *تهذیب التهذیب*، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر والتوزیع.
- ابن شهرآشوب مازندرانی، محمدبن علی، (۱۳۶۹ق)، *متشابه القرآن و مختلفه*، قم: انتشارات بیدار، چ. ۱.
- ابن منظور، محمدبن مکرم، (۱۴۱۴ق)، *لسان العرب*، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر والتوزیع، دار صادر، چ. ۳.
- ابوعلی فناں نیشابوری، محمدبن احمد، (۱۳۷۵ش)، *روضه الواعظین و بصیرة المتعظین*، قم: انتشارات رضی، چ. ۱.
- ابویعلی الموصلى، احمدبن علی، (بی تا)، *مسند أبي يعلى*، تحقیق حسین سلیم اسد، دمشق: دارالمأمون للتراث.
- اعرابی، غلامحسین، (۱۳۸۷ش)، «تفسیر روایی قرآن از نگاه فریقین»، مجله پژوهش دینی، ش ۱۶، تهران: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران.

- بحرانی، سید هاشم، (۱۴۱۶ق)، **البرهان فی تفسیر القرآن**، تهران: نشر بنیاد بعثت، چ. ۱.
- برقی، احمدبن محمدبن خالد، (۱۳۷۱ق)، **المحاسن**، قم: دارالكتب الاسلامیة، چ. ۲.
- علبی نیشابوری، ابو اسحاق احمدبن ابراهیم، (۱۴۲۲ق)، **الکشف و البیان عن تفسیر القرآن**، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ. ۱.
- حاکم حسکانی، عییدالله بن عبدالله، (۱۴۱۱ق)، **شوواهد التنزیل لقواعد التفضیل**، تهران: مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة، چ. ۱.
- حجتی، سید محمدباقر؛ غفاری علی اکبر؛ افتخاری، لاله، (۱۳۸۱ش)، **(روش تفسیری صادقین(ع))، مجله علوم انسانی الزهراء(س)**، ش ۴۱، تهران: دانشگاه الزهراء(س)، ص ۳۸-۱۷.
- حلی، حسن بن یوسف، (علامه حلی)، (۱۹۸۲م)، **نهج الحق و کشف الصدق**، بیروت: دارالکتاب اللبناني، چ. ۱.
- حیدری، محمدصادق؛ ربيع نتاج، سید علی اکبر، (۱۳۹۲ش)، «متشابهات قرآن و تفسیر صحیح آن از دیدگاه ابن شهرآشوب مازندرانی»، **فصلنامه مطالعات تفسیری**، ش ۱۶، قم: دانشگاه معارف اسلامی.
- همو، (۱۳۹۱ش)، **ترجمه و تحقیق جلد سوم کتاب متشابه القرآن و مختلفه**، راهنمای سید علی اکبر ربيع نتاج، بابلسر: دانشگاه مازندران.
- خاکپور، حسین، (۱۳۹۰ش)، «تبیین واژگان آیات قرآن توسط عترت در روایات تفسیری اهل سنت»، **فصلنامه سفینه**، ش ۳۳، تهران.
- خامه گر، محمد، (۱۳۹۰ش)، «آسیب شناسی روایات تفسیری، با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبائی»، **مجله آموزه‌های قرآنی**، ش ۱۴، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
- دیاری بیدگلی، محمدتقی، (۱۳۹۰ش)، «نقش و کارکرد روایات تفسیری مقصومان، با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبائی»، **دوفصلنامه حدیث پژوهی**، ش ۵، کاشان: دانشگاه کاشان.
- رضایی اصفهانی، محمدعلی، (۱۳۹۱ش)، «اعتبار سنجی روایات تفسیری، با تأکید بر دیدگاه آیت الله معرفت»، **دوفصلنامه حدیث پژوهی**، ش ۸، کاشان: دانشگاه کاشان.
- زمخشri، محمود، (۱۴۰۷ق)، **الکشاف عن حقائق غواص تنزیل**، بیروت: دارالکتاب العربی، چ. ۲.

- سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، (۱۴۰۴ق)، *الدر المنشور فی تفسیر المأثور*، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- شاکر، محمد کاظم، (۱۳۸۲ش)، *مبانی و روش‌های تفسیری*، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، چ ۱.
- طباطبائی، سید محمدحسین، (۱۴۱۷ق)، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ ۵.
- همو، (۱۳۷۴ش)، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ ۵.
- طبرانی، أبوالقاسم سلیمان بن احمد، (بی‌تا)، *المعجم الكبير*، بیروت: دار احیاء التراث العربي، چ ۲.
- طبرسی، فضل بن حسن، (۱۳۹۰ق)، *إعلام الوری بعلام الهدی*، تهران: دارالكتب الاسلامیة، چ ۳.
- عروسی حوزی، عبد علی بن جمعه، (۱۴۱۵ق)، *تفسیر نور الثقلین*، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ ۴.
- علم الهدی، علی بن حسین، (سید مرتضی)، (۱۳۷۷ش)، *تفنیه الانیاء*، قم: دارالشریف الرضی، چ ۱.
- قرشی، سید علی اکبر، (۱۳۷۱ش)، *قاموس قرآن*، تهران: دارالكتب الإسلامية، چ ۶.
- قرطی، محمدبن احمد، (۱۳۶۴ق)، *الجامع لأحكام القرآن*، تهران: انتشارات ناصر خسرو، چ ۱.
- کلینی، محمدبن یعقوب، (۱۴۰۷ق)، *الکافی*، تهران: دارالكتب الإسلامية، چ ۴.
- مجلسی، محمدباقر، (۱۴۰۳ق)، *بحار الأنوار*، بیروت: دار احیاء التراث العربي، چ ۲.
- مصطفوی، حسن، (۱۳۶۰ش)، *التحقيق فی کلمات القرآن الكريم*، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- معرفت، محمدهادی، (۱۴۱۸ق)، *التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب*، مشهد: الجامعه الرضویة للعلوم الاسلامیة، چ ۱.
- همو، (۱۴۲۳ق)، *شیهات و ردود حول القرآن الكريم*، قم: مؤسسه التمهید، چ ۱.
- همو، (۱۳۷۹ش)، *تفسیر و مفسران*، ترجمه: خیاط و نصیری، قم: مؤسسه التمهید، چ ۱.

- مفید، محمدبن محمد، (۱۴۱۳ق)، **الإفحاح فی الإمامه**، قم: نشر کنگره شیخ مفید، ج.۱.
- مؤدب، سید رضا، (۱۳۹۰ش)، **مبانی تفسیر قرآن**، قم: انتشارات دانشگاه قم، ج.۲.
- مهریزی، مهدی، (۱۳۸۹ش)، «روایات تفسیری شیعه، گونه‌شناسی و حجیت»، **فصلنامه علوم حدیث**، سال پانزدهم، ش.۱.
- نورایی، محسن، (۱۳۹۰ش)، «بررسی قاعده تفسیری جری و تطبيق، با تأکید بر بکارگیری آن در سیره اهل بیت(ع)»، **مجله آموزه‌های قرآنی**، ش.۱۴، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
- هیثمی، نورالدین، (۱۴۰۸ق)، **مجمع الزواید و منبع الروایه**، بیروت: دارالکتب العلمیة.

