

مت شباهات قرآن و تفسیر صحیح آن از دیدگاه

ابن شهرآشوب مازندرانی

محمدصادق حیدری*

سید علی اکبر ربيع نتاج**

چکیده

یکی از آثار مهم در حوزه آیات مت شباه و مشکل قرآن کریم، کتاب «مت شباه القرآن و المختلف فيه» اثر محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی است. وی در این کتاب به تحلیل و بررسی مت شباهات قرآن به صورت موضوعی پرداخته است و دامنه بحث او را مباحث متتنوعی از اصول اعتقادی، فقه، احکام شرعی و علوم قرآنی تشکیل داده است. وی تشابه در قرآن را از سه منظر: اختلاف در امور دینی، آیات متناقض و آیاتی که دو یا چند معنا از آن محتمل است و باید بر معنای درست‌تر حمل شود، می‌داند؛ در این مقاله با تکیه بر کتاب مذکور، دیدگاه‌های تفسیری ابن شهرآشوب در تبیین آیات مت شباه و مشکل قرآن، مورد پردازش قرار گرفته است. براساس این پژوهش دانسته می‌شود که وی با بهره‌مندی از روش‌های مختلف همراه با جهت‌گیری عالمانه، به تصحیح شباهات و انحرافات موجود در این باره پرداخته و پرده از ابهام آنها برداشته است.

واژگان کلیدی

ابن شهرآشوب، مت شباه القرآن، آیات مت شباه، تفسیر آیات مشکل.

sadegh_heidari1361@yahoo.com

sm.rabinataj@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۲/۱۲

*. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث. (نویسنده مسئول)

**. دانشیار دانشگاه مازندران.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۹/۲۰

طرح مسئله

متشابهات قرآن یکی از مباحث مهم در تاریخ تفسیر قرآن است که از دیرباز به صورت «تفسیر موضوعی» مورد عنایت علماء و دانشمندان بوده است. یکی از قرآن پژوهانی که با تأثیفات ارزنده خود در این حوزه، خدمات شایسته و فراوانی در جهت تبیین صحیح متشابهات قرآن نموده، «رشیدالدین ابو جعفر محمد بن علی بن شهرآشوب سروی مازندرانی» است.

رجال پژوهان ابن شهرآشوب را به دانش، فضیلت، فرزانگی و وارستگی ستوده‌اند. چنان‌که تفرشی درباره او گفته است: «شیخ فی هذه الطائفة و فقيهاً و كان شاعراً بليغاً منشياً» (تفرشی، ۱۴۱۸ / ۴: ۲۷۶) محدث قمی او را فخر شیعه، مروج شریعت، محبی آثار در مناقب، ناقد اخبار در مثالب، بحر متلاطم زخار، شیخ مشایخ امامیه، و کسی که هرگز هماوردی ندارد، توصیف نموده (قمی، بی‌تا: ۱ / ۳۳۲) و ابن حجر عسقلانی نیز وی را از حفاظ و فقهای شیعه دانسته است. (ابن حجر عسقلانی، ۱۳۹۰ / ۵: ۳۱۰) ابن شهرآشوب یکی از سرشناسان شیعه (صفدری، ۱۴۲۰ / ۴: ۱۱۸) و از سرآمدان علمی عصر خود بود که تصانیف و تألیف بسیاری در رشته‌های متنوع علوم اسلامی پدید آورد. او با نگارش کتاب ارزشمند متشابه القرآن و المختلف فیه گام مؤثری در تفسیر آیات متشابه و مشکل قرآن برداشته است. نویسنده مباحث کتابش را با نظم و ترتیبی کاملاً طبیعی و منسجم پی گرفته است که از ذوقی لطیف و مهارتی ظریف حکایت دارد. (معرفت، ۱۴۱۸ / ۲: ۵۱۴)

عمده تلاش ابن شهرآشوب در این کتاب، تبیین آیات متشابه و مشکل قرآن است. وی برای حل تشابه و تعارض آیات و رسیدن به مفهوم و مدلول حقیقی کلام وحی از روش‌ها و شیوه‌های متنوعی بهره گرفته است تا بدین وسیله شباهات پیرامون چین آیاتی را برطرف سازد.

در این تحقیق سعی شده است تا با تکیه بر کتاب متشابه القرآن، به سوالات ذیل پاسخ داده شود:

۱. ابن شهرآشوب در باب متشابهات قرآن، چه موضع و دیدگاهی دارد؟
۲. مبانی و روش‌های وی در تبیین آیات متشابه قرآن، چیست؟
۳. مباحث این کتاب، چگونه چینش، مطرح و تحلیل شده است؟

کتاب «متشابه القرآن»

۱. چگونگی چینش مطالب کتاب

یکی از مهم‌ترین آثار ابن شهرآشوب، کتاب متشابه القرآن و المختلف فیه است. این اثر درباره آیات متشابه قرآن به رشته تحریر درآمده است و به اعتراف نویسنده، وی در این کتاب تلاش نموده تا علاوه

بر تحریر و تبیین مطالب کتب پیشین، کاستی‌های آنان را نیز جبران نماید. او در این باره می‌گوید:

فمنها ما ابتدأناه، و منها ما سبقنا إلیه فحرناه، و منها ما وجدها مختلا فحققاها؛
بخشی از مطالب کتاب را خودم نگاشته‌ام؛ بخشی دیگر تحقیقاتی است که در
کتب پیشین آمده و من آنها را تحریر کرده‌ام و بخشی نیز مباحثی است که
دیگران آن را ناقص بیان کرده و من به تحقیق آنها پرداخته‌ام. (ابن‌شهرآشوب،

(۱۳۶۹: ۲ / ۱)

کتاب وی اثر مستقلی در تفسیر ترتیبی آیات قرآن نیست و عمدۀ تلاش نویسنده در این کتاب، تبیین آیات متتشابه قرآن است. وی در این کتاب به تحلیل و بررسی متشابهات قرآن به صورت موضوعی می‌پردازد و دامنه بحث او را مباحث متنوعی از اصول اعتقادی، فقه، احکام شرعی و علوم قرآنی تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، کتاب متتشابه القرآن را می‌توان نمونه‌ای از یک «تفسیر موضوعی» دانست.

ابن‌شهرآشوب کتاب خود را در دو جلد، همراه با ده باب تنظیم نموده است. وی آیات متحdal موضوع را در یک باب قرار داده و هر باب را به فصول مختلفی تقسیم کرده است. ابوابی مانند: توحید، عدل، نبوت، امامت، مفردات، اصول فقه، آیات‌الاحکام، ناسخ و منسوخ، مباحث نحوی و نوادر، که هر یک از آنها با نظمی در خور تحسین تبویب یافته و نشان از دقت نظر مؤلف در تدوین کتاب دارد.
علاوه بر جامعیت و فراگیری کتاب در تبیین آیات متتشابه و مشکل قرآن، نویسنده به آیاتی که محل اختلاف نظر و مجادلات کلامی گروه‌ها و فرق مختلف بوده نیز پرداخته و گاه با طرح سؤال در مورد آن آیه، پاسخ پرسش را نیز با نگاهی تیزبین و نقادانه بیان کرده است.

۲. روش تفسیری مؤلف کتاب

روش تفسیری ابن‌شهرآشوب یکنواخت نیست. روش او در تفسیر آیات قرآن، بیشتر بر پایه روش اجتهادی و عقلي است که با استفاده از منابع مختلف تفسیر انجام گرفته است. وی در این کتاب از منابع مطمئن و قابل اعتمادی مانند «قرآن، روایات، عقل، لغت، علوم ادبی و نحوی و اقوال مفسران» بهره گرفته که مقدار بهره‌گیری او از این منابع گاه از نظر کمیت و گاه از نظر کیفیت در نوسان بوده است. (ربیع نتاج و حیدری، ۱۳۹۱: ۳۲) در مقولات کلامی و مسائل اصول عقاید بیشتر از عقل و قرآن بهره می‌جوید و در مباحث فقهی و تاریخی و فروع مسائل اعتقادی از احادیث و اقوال مفسران؛ علوم ادبی و بلاغی نیز در همه مباحث، مورد استفاده نویسنده است. (خدایاری، ۱۳۸۲: ۵۵)

کتاب او، یک «تفسیر موضوعی» جامع است و علی رغم آنکه دامنه بهره‌گیری وی از روایات گسترده نبوده، اما سعی نموده است، تا با روش‌ها و گونه‌های مختلف، به نقل احادیث و روایات نیز همت گمارد. ابن‌شهرآشوب از گزارش‌های تفسیری پیشینیان بتویله استادش شیخ طبرسی تأثیر پذیرفته و از آنان بهره گرفته؛ و در موارد بسیاری به آراء مفسرین فرقیین 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 معتلی و ابوعلی جبایی نقل قول کرده است. (حیدری، ۱۴: ۱۳۹۱ / ۳۳۱)

تبیین معنای مفردات قرآنی، تفسیر آیات الأحكام، تبیین نوع خطاب در قرآن، توجه به صنایع ادبی و بلاغی، تأکید بر تفسیر ظاهری و باطنی آیات، ذکر مصاديق آیات و نیز استناد به اجماع مفسرین، از دیگر مبانی تفسیرنگاری ابن‌شهرآشوب در تفسیر متشابهات قرآن بوده است.

آیات متشابه از دیدگاه ابن‌شهرآشوب

تفسران متقدم در تعریف محکم و متشابه بیشتر به بیان مصاديقی از محکم و متشابه قرآن پرداخته‌اند و به نوعی سعی کرده‌اند تا «تعریف مصداقی و خاص» ارائه دهند. از قرن ششم به بعد و با رشد مباحث زبان شناختی در دانش اصول فقه، اصطلاح مذکور در دایره مباحث لفظی مورد استفاده قرار گرفت و به نظر می‌رسد که دایره معنایی محکم و متشابه توسعه یافته، و اصطلاح جدیدی شکل گرفت که برگرفته از اصطلاح قرآنی بوده که معنایی عامتر از آن اراده می‌شد. (شاکر و فخاری، ۱۳۸۹: ۶۱)

در این میان، ابن‌شهرآشوب نیز به مانند اساتید خود امین الإسلام طبرسی و زمخشری، رویه مذکور را در پیش گرفت و علی‌رغم بیان تعاریفی از محکم و متشابه از ابن‌عباس، مجاهد و جبایی، تعریف خود را نیز بیان نمود.

به عنوان مثال از قول ابن‌عباس می‌گوید: «المحكم: الناسخ والمشابه: المنسوخ؛ محكم يعني ناسخ و مشابه يعني منسوخ»؛ و یا از نگاه مجاهد می‌نویسد: «المحكم ما لم يشتبه معناه والمشابه ما اشتباہت معانیه؛ محکم آیه‌ای است که معنای آن مشتبه نیست و مشابه آیه‌ای است که معنای آن مشتبه است». از دید وی، «مشابه» آیه‌ای است که معنای آن از ظاهر آیه معلوم نیست و برای رفع اشتباه و التباس در آیه باید دلیل محکمی برای آن اقامه نمود تا به مقصود و مفهوم آیه پی بُرد. وی معتقد

است که «آیات متتشابه را به این دلیل متتشابه نامیده‌اند که شبیه محاکم است؛ و نیز گفته شده به سبب اشتباه مراد آیه با آنچه مراد نیست، متتشابه نامیده شده است.» (بن‌شهرآشوب، ۱۳۶۹: ۲ / ۱)

این تعریف تا حدودی شبیه دیدگاه «زمختری» است که می‌گوید «عبارات محکم قرآن، چنان دارای إِحْكَامَ است که راه هرگونه احتمال و اشتباه و التباس بر آن بسته می‌شود.» (زمختری، ۱۴۰۴: ۱ / ۳۳۷)

ابن‌شهرآشوب بر این باور است که خداوند آیات متتشابه را نازل نمود تا از رهگذر آن، مخاطبان آیات وحی به تضارب آراء، استدلال عقلی و تولید علم تشویق شوند و تنها به اخبار رسیده از گذشته اکتفا نکنند. از سوی دیگر، به استناد آیه «وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» (آل عمران / ۷)، عالم به تأویل را از جاهل تمیز دهن. همچنین بدین وسیله، با دقت در آیات متتشابه، به فنون و ضرورت‌های زبانی کلام قرآن اعم از استعاره، مجاز، کنایه، لحن و ... آشنا شوند.

از دیدگاه وی، إِحْكَام و تشابه، امری نسبی است؛ زیرا ممکن است آیه از وجهی محکم و از جهتی دیگر متتشابه باشد. بر این اساس استدلال به آیه از وجه معلوم، نه مجھول، صحیح است و تکیه بر وجه متتشابه آیه، موجب تردید افکنی در آن می‌شود. او معتقد است، عوامل پُرشماری موجب شبیه‌افکنی در آیات متتشابه می‌شوند که از آن جمله می‌توان به «پیروی از هوی و هوس پیشینیان، شبیه‌هایی که انسان نسبت به آن گمان درست داشته باشد، عدم استدلال و تقلید» اشاره نمود.

از نگاه او، تشابه در قرآن کریم، در سه دسته از آیات رخ نموده و قابل طرح و بررسی است:
 الف) در آیاتی که مورد اختلاف مردم، در امور دینی است. مانند: «وَ أَضَلَّ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ»

(جایه / ۲۳) و «قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمًا مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِيَّ» (طه / ۸۵)؛

ب) آیاتی که دو یا چند معنا از آن محتمل است و باید بر معنای درست‌تر حمل شود. مانند آیات «يَدِ اللَّهِ مَغْلُولَةً» (مائده / ۶۴) و «تَجْرِي بِأَعْيُّنَا» (قمر / ۱۴)؛

ج) آیاتی که در آن گمان تناقض و تعارض وجود دارد، مانند آیات: «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَواطٍ فِي يَوْمَيْنِ» (فصلت / ۱۲)، «فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ» (فصلت / ۱۰) و «فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ». (اعراف / ۵۴) (ابن‌شهرآشوب، ۱۳۶۹: ۲ - ۳)؛

یادآور می‌شود، ابن‌شهرآشوب تنها در کتاب متتشابه القرآن، به تفصیل از متتشابهات قرآن سخن به میان آورده و دیگر آثارش فاقد چنین جامعیتی از این حیث می‌باشد.

بررسی دیدگاه ابن‌شهرآشوب در تفسیر متتشابهات قرآن

همان‌طور که گفته شد، ابن‌شهرآشوب، تشابه در قرآن را از سه جهت می‌داند. وی در بررسی آیات،

ترتیب فوق الذکر را مد نظر قرار نمی‌دهد و در کتابش به تحلیل «مشابهات» قرآن، تنها به صورت موضوعی می‌پردازد. این قلم معتقد است که ابن‌شهرآشوب در اثنای مطالب خود گاه سعی کرده، به تفسیر آیاتی که گمان تعارض در آنها وجود دارد روى آورده، و گاه به تبیین آیاتی حول مباحث اعتقادی و کلامی که به نظر وی، مورد اختلاف در امور دینی مردم بوده، پرداخته است.

تفسیر آیات و واژگان چند معنایی که باید بر معنای درست‌تر حمل شود نیز، جایگاه ویژه‌ای در کتاب او دارد که تلاش نویسنده در این امر، سزاوار تحسین است. در ادامه به تفصیل به بررسی دیدگاه‌های وی با تکیه بر نمونه‌هایی از مبانی سه‌گانه فوق، پرداخته می‌شود:

۱. تفسیر آیات متعارض

خداوند متعال در قرآن کریم سلامت آیاتش را از هرگونه اختلاف، تعارض و تناقض درونی، تضمین نموده و آن را نشانه اعجاز کلام وحی قرار داده است: «أَفَلَا يَتَبَرَّوْنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا». (نساء / ۸۲) در قرآن آیاتی وجود دارد که در نگاه اولیه، به نظر می‌رسد که دارای اختلاف و تعارض می‌باشند، اما با بررسی و تفسیر منطقی آنها، شبیه مذکور برطرف می‌شود.

در همین رابطه روایتی نقل شده است که مرد ملحدی نزد امام علی ع آمد و عرضه داشت: اگر در قرآن تناقض و اختلافی وجود نمی‌داشت، هر آینه به دین اسلام درمی‌آمدم. امام ع به او فرمود: در کجا قرآن اختلاف وجود دارد؟ آن مرد مواردی را برشمرد و پاسخ صحیح آن را شنید؛ آنگاه از امام تشکر کرد و به دین اسلام مشرف گردید. (طبرسی، ۱۴۰۳ / ۱: ۲۴۰)

قسمتی از تفسیر ابن‌شهرآشوب نیز در کتاب مشابه القرآن به همین مقوله مهم اختصاص دارد. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند تا با کنار هم قرار دادن آیات متعدد الموضوعی که با هم اختلاف ظاهری دارند، تفسیر صحیحی را از آن به خواننده ارائه دهد و به اصطلاح، تناقض موجود را رفع نماید. در ادامه به دو نمونه از آن اشاره می‌گردد:

یک. خلقت آسمان و زمین

در مورد تقدم و تأخیر خلقت آسمان‌ها بر زمین، در قرآن کریم آیات متعارضی به چشم می‌خورد. دسته‌ای از آیات بیان کننده تقدم خلقت آسمان‌ها بر زمین هستند و دسته دیگر خلاف آن را ثابت می‌کند. یکی از این موارد، آیه ۲۹ سوره بقره با آیه ۳۰ سوره نازعات است. ابن‌شهرآشوب در حل تعارض فوق می‌نویسد:

ظاهر سخن خداوند در آیه «فَوَالَّذِي خَلَقَ كُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ»، اقتضا دارد که پروردگار متعال زمین را قبل از آفرینش آسمان خلق کرده باشد؛ زیرا حرف عطف «ثُمَّ» بر تعقیب و تأخیر دلالت دارد. در آیه‌ای دیگر نیز می‌فرماید: «أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» (نازعات / ۳۰ - ۲۷)؛ در واقع میان دو آیه تعارضی نیست؛ چراکه خداوند متعال، زمین را قبل از خلقت آسمان بدون گسترش آفرید و زمانی که آسمان را خلق کرد، زمین را گسترانید و توسعه داد، و اصطلاح «أَدْحَيَهِ النَّعَام» نیز از آن گرفته شده است؛ زیرا [شتر مرغ] آن [لانهاش] را پهن می‌کند تا در داخلش تخم بگذارد.

وی در ادامه با توجه به جایگاه «ثُمَّ» و «بَعْد» در دو آیه فوق، این‌گونه نتیجه می‌گیرد که جایز نیست، این دو را به معنای ترتیب و تأخیر زمانی در نظر بگیریم؛ زیرا آیه در جهت شمارش نعمت‌ها و یادآوری آن است، همچنان که گوینده‌ای به اربابش بگوید: آیا این طور نیست که تو را [زندگی] دادم و سپس بر دوش کشیدم و جایگاهت را بالا بردم و آنگاه، تو را برای خودم برگزیدم. (ابن‌شهرآشوب، ۱۳۶۹ / ۱ : ۳)

از نگاه مؤلف کتاب مت شباهه القرآن، کلمه «بَعْد» همواره به معنای اصلی خود به کار نرفته است.

وی با ذکر عبارت «و يقال»، به بیان دو نمونه در این باره می‌پردازد تا تأییدی بر سخن او باشد: «گفته شده «بَعْد» به معنای «مَعَ» می‌باشد. مانند قول خداوند در آیه «غُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ» (قلم / ۱۳) و دیگری گفته به معنی «قَبْلَ» است، چنانچه خداوند فرموده «وَلَقَدْ كَبَّنَا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ» (انبیاء / ۱۰۵) (همان؛ و نیز ر.ک: طوسی، بی‌تا: ۱۰ / ۲۶۱) در بررسی گفتار ابن‌شهرآشوب باید گفت که عموم مفسران و لغویون مانند او، «دَحْوَ» را به معنای «گسترانیدن» دانسته‌اند (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲ / ۱۰؛ طوسی، بی‌تا: ۱۰ / ۲۶۱؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴ / ۱۴؛ ۲۵۱ / ۲۵۱؛ فراهیدی، ۱۴۰۹ / ۳؛ ۲۸۰ / ۲۸۰)، اما با دقت در این واژه، معنای «غلطاندن و جنباندن» را نیز می‌توان برای آن محتمل دانست، به‌طوری‌که برخی از لغویون و محققین چنین نظری را پذیرفته‌اند.

به عنوان مثال، جوهري در الصحاح، بر این باور است که لغت مذکور، به معنای گستردن و غلطاندن است. از نگاه او چون شترمرغ ریگ‌ها را برای تخم گذاشتن کنار می‌زند و بدین وسیله ریگ‌ها غلطانده می‌شوند، پس زمین نیز مانند غلطیدن شن‌زار و تخم شترمرغ، حرکت و چرخش پیدا می‌کند:

«الادحوه مبیض النعام فی الرمل لأنها تدحوة عند حفرها برجلها ثم تبیض فيه»، (جوهری، ۱۴۰۷: ۶ / ۲۳۳۵) نویسنده قاموس المحيط نیز چنین نظری دارد. (ر.ک: فیروزآبادی، بی‌تا: ۴ / ۲۳۷ و نیز ر.ک: ربيع نتاج و لازری، ۱۳۹۰: ۲۸۳)

به نظر می‌رسد که عمدۀ اختلاف به وجود آمده در مورد معنای کلمه «دحو» ناشی از نوع نگاه افاد به معجزه بودن این آیه است. چراکه برخی معتقدند اگر واژه فوق را بر همان معنای «گسترش» در نظر بگیریم، مفهوم اصلی «دحو» که همانا گرد غیر كامل مانند گردی تخم مرغ و نیز حرکت به دور خود است، از بین می‌رود. از نگاه آنان مردم منطقه «صعید» که ریشه بسیاری از آنان عرب است نیز، به تخم مرغ، «دحو» یا «دھی» یا «دح» می‌گویند. در این صورت، با نگاهی غیر از این، معجزه‌ای از معجزات قرآن را از دست خواهیم داد. (معرفت، ۱۳۹۰: ۱ / ۱۲۲)

نکته دیگر اینکه، سید هبة‌الله شهرستانی در کتاب اسلام و هیئت، با دلایلی از لغت عرب، این واژه را «به گردش در آوردن» معنا کرده است. از دیدگاه او، «دحو» گردشی است که چیزی ضمن گردش به دور خود بر محور دیگری نیز بگردد و حرکت کند. مانند فرفه و این معنی کاملاً مبین کیفیت گردش زمین است و مطابق اکتشافات جدید، از معجزات قرآن به حساب می‌آید. (شريعی، بی‌تا: ۴۴)

با این حال «دھی» از لغات ویژه‌ای است که فقط در این سوره آمده و از جهت لفظ و معنا به «طحا» شبیه است که در سوره شمس بیان شده است و می‌توان هر دو معنا را در مورد آن محتمل دانست. (طالقانی، ۱۳۶۲: ۳ / ۱۰۵) چراکه انساط زمین به وسیله غلطانیدن و چرخش به وقوع پیوسته (حرکت وضعی زمین) و آنچه در تفاسیر از دحو الأرض به بسط و گسترش یاد می‌کنند، منافی حرکت نیست؛ زیرا هر انساطی ملازم حرکت و اضطراب است. (ربيع نتاج و لازری، ۱۳۹۰: ۲۹۲)

بنابراین اصل زمین پیش از آسمان آفریده شده، ولی گسترش آن (دحو الأرض) و نیز آرایش پوسته‌ای آن، پس از آفرینش آسمان انجام گرفته است. (معرفت، ۱۴۲۳: ۲۵۹) نکته‌ای که حتی محققینی مانند موریس بوکای را نیز به بیان نظر موافق با ابن‌شهرآشوب واداشته است. وی معتقد است قرآن، ترتیبی برای آفرینش آسمان‌ها و زمین تعیین نکرده و هیچ عبارتی از قرآن، به طور قطعی چنین توالی‌ای را تصویری ندارد و زمین ضرورتاً می‌باشد پیش از گستردگی شدن وجود می‌داشت. (بوکای، ۱۳۸۹: ۱۸۹ - ۱۸۸)

دو. آیات ابتدایی سوره عبس

یکی از مسائلی که برخی از غرض‌ورزان را بر آن داشته تا از آن به عنوان حربه‌ای برای زیر سؤال بردن استواری آیات قرآن بهره برند، آیاتی است که در آن، گاه پیامبر اکرم ﷺ را مورد ستایش

قرار می‌دهد و گاه وی را با تعابیری تند و توبیخ‌آمیز، به اصطلاح آنان، سرزنش می‌کند! به عنوان نمونه می‌توان به آیات ابتدایی سوره عبس اشاره نمود.

عده‌ای از مفسرین بر این باورند که آیه «عَسَّ وَ تَوَلَّ * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى» (عبس / ۲ - ۱) به خاطر توبیخ و نکوهش پیامبر ﷺ آن هم به دلیل تندخوی و رفتار نامناسب ایشان با مسلمان تابینایی به نام «ابن‌امّ مکتوم» نازل شده است. (ر.ک: طبری، ۱۴۱۲ / ۳۰ - ۳۴؛ ثعلبی، ۱۴۲۲ / ۱۰؛ ۱۳۰ / ۳۲؛ علی، ۱۴۱۵ / ۱۵؛ سیوطی، ۱۴۰۴ / ۶؛ ۱۴۱۱ / ۴۷۱)

از مفسرین شیعه، شیخ طبرسی در کتب خود همان نظر عموم مفسرین را که مراد از این آیات رسول اکرم است بیان کرده و به نظر می‌رسد که در رد آن، نظر جامعی بیان نکرده است. اگرچه وی در تفسیر مجمع البیان سعی کرده است تا با توجیهاتی، گناهکار نبودن پیامبر ﷺ را بر فرض صحت روایات اهل سنت، اثبات نماید، اما در تفسیر جوامع الجامع که آن را پس از مجمع البیان نگاشته، درباره نظر عموم مفسرین مبنی بر اینکه، مراد از آیات ابتدایی سوره عبس پیامبر ﷺ است، نظر مخالفی ابراز نکرده است. (طبرسی، ۱۳۷۳ / ۱۰؛ همو، ۱۳۷۷ / ۴؛ ۶۶۴ / ۱۰)

از معاصرین نیز آیت‌الله طالقانی بر این امر صحیح گذاشته و انجام آن را از سوی پیامبر ﷺ بعید ندانسته و در ادامه به توجیه عملکرد پیامبر پرداخته است. (طالقانی، ۱۳۶۲ / ۳ - ۱۲۵) اما ابن‌شهرآشوب برخلاف استاد خود شیخ طبرسی که سعی کرده گناهکار نبودن پیامبر ﷺ را بر فرض صحت روایات، اثبات نماید؛ مخاطب آیات ابتدایی سوره عبس را به هیچ عنوان پیامبر گرامی اسلام نمی‌داند، و با استناد به آیاتی از قرآن کریم، به نقد این مسئله می‌پردازد. از دیدگاه وی در ظاهر آیه دلالتی بر اینکه مقصود پیامبر باشد، وجود ندارد، بلکه این آیه صرفاً گزارش یک خبر است و تصریح نکرده که مقصود از مخبر عنده کیست.

وی در ادامه به دو آیه «وَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ» (قلم / ۴) و «وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيلًا قُلْبًا لَانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ» (آل عمران / ۱۵۹)، استناد می‌کند که در آیه اول، خداوند متعال، پیامبر ﷺ را به بهترین صفات آراسته و او را ستایش کرده و در آیه دوم، عبوس و ترشو بودن ایشان را به کلی نفی نموده است. (ابن‌شهرآشوب، ۱۳۶۹ / ۲)

از میان علمای متقدم شیعه، «سید مرتضی و شیخ طوسی» و قرآن‌پژوهان معاصر شیعه «علامه طباطبائی و آیت‌الله معرفت» در این مورد با نظر ابن‌شهرآشوب موافق هستند و آن را تأیید نموده‌اند. مفسران فوق الذکر معتقد‌ند، آیه که برخی از افراد به عنوان سبب نزول آیه گفته‌اند، سخن بعضی از مفسران و شماری از ظاهرگرایان متون حدیث به نام «حشویه» است که از نگاه ما نادرست است.

چگونه ممکن است خداوند پیامبر را عروس و بدخلخ خطاب کند، درحالی که در آیاتی نظیر: ۴ سوره قلم و ۱۵۹ سوره آل عمران، وی را انسانی شایسته و دارای حُسن خلق و مهربان دانسته است. و چگونه ممکن است پیامبر چهره خویش را درهم کشد و برگرداند، درحالی که خداوند در آیه «وَ لَا تَطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَ الْعَشَيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» (انعام / ۵۲) از او می‌خواهد که خداجویان را از خود طرد نکند؟

رشتی این عمل به گونه‌ای است که هر عاقلی از آن روی گردان است، چه رسد به پیامبر ﷺ که آخرين فرستاده برگزیده الهی است و چنین قبیح عقلی برای ایشان، احتیاجی به نهی لفظی از سوی خداوند ندارد. (طوسی، بی‌تا: ۱۰ / ۲۶۸؛ سید مرتضی، ۱۳۷۷: ۱۱۹؛ طباطبایی، ۱۳۷۴: ۲۰ / ۳۳۲ - ۳۳۱)

گفتی است آیت‌الله معرفت برخلاف آیت‌الله طالقانی که مرجع ضمایر آیه را پیامبر دانسته (ر.ک: طالقانی، همان: ۱۲۴)، با بهره‌گیری از قاعده سیاق به تبیین آیات سوره عبس می‌پردازد و به نوعی تناقض ظاهري موجود در آیات مذکور را رفع می‌کند.

از نظر او، سیاق آیات به گونه‌ای است که نمی‌توان گفت که توبیخ و نکوهشی متوجه پیامبر بوده است؛ زیرا در این سوره، سه فعل «عبس»، «تولی» و «تلہی» آمده، که دو فعل اولی، ارادی و اختیاری است و با خواست نفس انجام می‌گیرد، ولی فعل «تلہی»، فعلی غیر ارادی و غیر اختیاری است. از این رو تعبیر «تلہی» (عبس / ۱۰) خطاب به پیامبر است و دو تعبیر «عبس» و «تولی»، اختیاری است که با توجه و عنایت نفس رخ داده و چنین رفتار ناپسندی، تنها با ویژگی‌های مردی از بنی‌امیه سازگار است و از کبر و غرور ناشی از ثروت و دارایی نشأت گرفته است. (معرفت، ۱۴۲۳: ۲۸۷)

به نظر می‌رسد، آیت‌الله معرفت، با توجه به التفات آیات از سیاق غایب (آیات ۲ - ۱) به سیاق مخاطب (آیات ۱۰ - ۳)، چنین نظری را استبطاط کرده است.

۲. مبانی تفسیر آیات صفات در متشابه القرآن

از نگاه ابن‌شهرآشوب، «تشابه» گاه در آیاتی مانند «يَهُ اللَّهُ مَعْلُولَةٌ» (مائده / ۶۴) و «تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا» (قمر / ۱۴) که دو یا چند معنا از آن محتمل است و باید بر معنای درست‌تر حمل شود، ظاهر می‌شود. بدون شک، یکی از مباحث پُر مناقشه در تفسیر قرآن، چگونگی تفسیر و تأویل آیات صفات خداوند است؛ زیرا خداوند در آیاتی از قرآن، به ذکر ویژگی‌هایی از خویش پرداخته، که اگر نیک در آن نظر نشود و مورد واکاوی موشکافانه قرار نگیرد، چه بسا که عدم درک صحیح آن، باعث می‌شود که

شخص ره به بیراهه بَدَ و دچار ضعف و سستی در تفسیر کلام خداوند شود.
بر خلاف اشعاره و معتزله، مکتب شیعه در مورد صفات خداوند، راه میانهای را پیموده است؛ زیرا
معتزله قائل به نفی صفات و نیابت ذات از صفات است که به جانشینی صفات منجر می‌شود و در
مقابل، اشعاره معتقد به صفات زائد بر ذات خداوند هستند.

در این میان مکتب شیعه طرفدار توحید صفاتی است و بر اتحاد صفات با ذات و عینیت ذات با
صفات، پافشاری می‌کند. شیعه معتقد است، قائل شدن به جدایی ذات با صفات الهی، مستلزم تعدد
قدماء و شرک است و نفی صفات نیز امکان‌پذیر نیست. از این‌رو شیعه راهی میان آن دو را برگزید تا
ایرادات وارد را نفی نماید. (مطهری، ۱۳۸۱ / ۱: ۵۳)

ابن‌شهرآشوب نه مانند معتزله، صفات خداوند را غیر توصیفی و قابل انکار می‌داند و نه مانند
اشعاره، دست به تشییه خداوند می‌زند. او در باب «التوحید»، در موارد بسیاری به مفهوم‌شناسی
صفات الهی، تحت تبیین واژگان به کار رفته در آیات قرآن روی می‌آورد و معنای ثبوتی آن را در
جهت نفی نقص‌های گفته شده اثبات می‌کند. وی با پیروی از آراء کلامی شیعه و با بهره‌گیری از
منابع متقنی نظیر قرآن، سنت، عقل و اجماع، نظرات مبتنی بر تجسسیم و تشییه خداوند را به کلی رد
می‌نماید و به نقد آراء مخالفان می‌پردازد.

همچنین، به نظر می‌رسد که وی در تبیین آیات صفات خداوند، علاوه بر منابع فوق، معیارهای
دیگری را نیز به عنوان اساس مباحث خود در نظر گرفته است. معیارهایی نظیر «ارجاع متشابهات به
محکمات، اثبات تنزیه پروردگار از تشییه به مخلوقات، توجه به صنایع ادبی و بلاغی، بهره‌گیری از
اسلوب لغت در زبان عربی و پیروی از مذهب مفسران پیشین» که هر یک در تبیین آیات صفات
نقش به سزاوی بر عهده داشته و مبنای دیدگاه‌های ابن‌شهرآشوب بوده است.
در ادامه، جهت اختصار، تنها به سه نمونه از آنها اشاره می‌گردد:

یک. ارجاع متشابهات به محکمات

امام رضا^{علیه السلام} در روایتی، فهم صحیح آیات متشابه را ارجاع آنها به آیات محکم قرآن بیان می‌کند؛ «من رد
متشابه القرآن إلى محکمه هدی إلى صراط مستقیم؛ هر کس (تأویل) آیات متشابه قرآن را به محکمات آن
ارجاع دهد به راه راست هدایت شده است.» (صدق، ۱۳۷۸ / ۱: ۲۹۰؛ حوزی، ۱۴۱۵ / ۱: ۳۱۸)

علامه طباطبائی در تأیید این روایت می‌گوید:

این روایت گفتار ما را تأیید می‌کند که تشابه آیات قرآن، قبل از رفع ابهام آن

است و با ارجاع متشابهات به محکمات، تشابهش برطرف می‌شود و آیه بهوسیله آیه‌ای محکم تفسیر و تبیین می‌گردد. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۳ / ۱۰۵)

برای نمونه ابن شهرآشوب، ذیل آیات «وَجْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرٌ * إِلَى رَبَّهَا نَاظِرٌ» (قیامت / ۲۳ - ۲۲) با استناد به روش تفسیر عقلی، به رد دیدگاه کسانی می‌پردازد که قائل به رؤیت خداوند هستند. وی پس از بیان وجوده مختلف معنایی واژه «نظر»، به طرح دیدگاه اشعاره دراین باره می‌پردازد که معتقدند این واژه با حرف اضافه «إِلَى» به معنای «رؤیت» است. از نظر ابن شهرآشوب، این عقیده، ناقص آیه «لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ» (انعام / ۱۰۳) است و بهطور 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 و تخصیص آن، مدح و ستایش پروردگار را از بین می‌برد. (همان: ۱ / ۹۵)

نکته مهم دیگر اینکه وی جهت رفع تشابه در آیه ۲۳ سوره قیامت، این آیه را به آیه دیگری از همین سوره ارجاع می‌دهد و بر این باور است که آیه «وَجْهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرٌ» (قیامت / ۲۴) نیز بر نفی رؤیت خداوند در «إِلَى رَبَّهَا نَاظِرٌ» (قیامت / ۲۳)، حکایت دارد؛ از نگاه او، اگر بپذیریم که در روز رستاخیز پاداش اهل ایمان دین خداوند است، پس باید بگوییم که عقاب کافران نیز عدم رؤیت پروردگار می‌باشد، حال آنکه در اینجا خداوند چنین عذابی را برای کفار در نظر نگرفته است.

بنابراین در پایان استدلال خود به روایتی از پیامبر ﷺ اشاره می‌کند که براساس آن، مراد از «نظر» در آیه مذکور، به معنای چشم داشتن به ثواب و رحمت خداوند است. (همان)

بنابراین به روشنی پیداست که نویسنده کتاب متشابه القرآن جهت درک هر چه بهتر آیات سوره قیامت، به آیات محکمی از قرآن استشهاد می‌کند و مخاطب را به مفهوم حقیقی کلمه «نظر» رهنمون می‌سازد.

هرچند سخن ابن شهرآشوب فی حد نفسه درست است، اما برخی از قرآن پژوهان معاصر در رد گفتار اشعاره، دیدگاه دیگری دارند. اینان معتقدند که حرف «إِلَى» می‌تواند به واژه «نظر» اضافه گردد و معنای «رؤیت بصر» ندهد؛ زیرا اشعاره نمی‌دانند که «نظر توقع» نیز در کلام عرب با حرف «إِلَى» قرین می‌شود و معنای توقع و انتظار داشتن را می‌رساند. (ر.ک: معرفت، ۱۳۸۱: ۲۸۰)

گفتنی است زمخشری نیز در تفسیر این آیه تقریر زیبایی دارد. او جهت تقریب اذهان به معنای واقعی «إِلَى رَبَّهَا نَاظِرٌ»، دخترکی از مردمان «سرو»^۱ را مثال می‌زند که در یک نیمروز، هنگامی که

۱. «سرو»، دهکده بزرگی در نزدیکی شهر مکه بوده که مردمان مفلوک و بیچاره‌ای داشته است.

مردم در حال استراحت بودند، با حالت گدایی می‌گفت: «عَيْتَنِي نُوَيْظَرَةٌ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ؛ چشمان منتظر من به خدا و شما مردم نظر دارد.» (زمخشری، ۱۴۰۷ / ۶۶۲) ازاین‌رو بندگان خداوند در روز قیامت، با دیدگان مضطرب خویش به جایگاه رفیع و بلند پروردگار نظر می‌کنند و از او تقاضای لطف و محبت و مرحمت دارند.

دو. تنزیه پروردگار از تشبیه به مخلوقات

یکی از آیات متتشابهی که بازگوکننده صفات خداوند متعال می‌باشد، آیه «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» (طه / ۵) است. از سیاق این آیه چنین برمی‌آید که پروردگار بر تخت سلطنت تکیه زده و همانند مخلوقات خود، دارای جا و مکان است. لازمه این امر جسم پنداشتن ساحت قدس الهی است. از میان فرق کلامی «اشاعره» قائل به مکان‌دار بودن خداوند و تحیز هستند و ابوالحسن اشعری (م. ۳۲۴) شیخ آنان، این آیه را به عنوان شاهد خود بیان کرده است. آنها بر این باورند، «خداست که چهار زانو، در بالای آسمان‌های بلند نشسته و گاهی به آسمان دنیا فرود می‌آید، تا از چگونگی شرایط و اوضاع آفریدگانش آگاه شود و آنان را ببخشد و دعايشان را مستجاب کند؛ زیرا تا هنگامی که بر تخت خود، در بالای آسمان‌ها نشسته است، انجام این کار برای او میسر نیست.» (معرفت، ۱۴۱۵ / ۳۴)

این تفکر چنان پیشروی نمود که در قرن هشتم هجری، افرادی مانند ابن‌تیمیه با استناد به ظواهر آیات متتشابه، دست به شبیه سازی فعل مخلوق با خالق زدند، به گونه‌ای که در بالای منبر، پایین آمدن خود از پله‌های منبر را به نزول خداوند از عرش تشبیه نمود! (معرفت، ۱۳۸۱ / ۲۸۰)

ابن‌شهرآشوب در رد این ادعا، مقام و مرتبه الهی را فراتر از چنین برداشت‌های سطحی و ظاهرگونه می‌داند و برای رفع تشابه این آیه، ابتدا به معناشناسی واژگان «عرش» و «استواء» روی می‌آورد و آنگاه با اشاره به سخن برخی از مفسران پیشین مانند ابن عباس، حسن و جباری، تأویل و تفسیر صحیح آن را به صورت مبسوط مورد تأکید قرار می‌دهد.

از دیدگاه او عرش محدود است و محال است آنچه که نامحدود است، بر روی محدود شکل گیرد و با آن تماس یابد. پذیرش قرار گرفتن خداوند بر عرش، گواه بر جسم بودن اوست؛ زیرا آنچه که جسم نیست، محال است که در مکانی قرار گیرد و جسم بودن پروردگار حادث بودن او را نتیجه می‌دهد. بنابراین بر روی تخت بودن پس از آنکه بر آن نبود، نشانه انتقال و زوال، و مستلزم حدوث باری تعالی است. همچنین سیاق آیات قبل و بعد آیه نیز با تفسیر به «عرش» ناسازگار است و تنها با تفسیر «ملک» هماهنگی دارد.

وی معتقد است ذکر صفات اجسام برای خداوند متعال، جایز نیست. با این حال تحقیق در آن همان است که ابن عباس و حسن گفته‌اند: امر و لطف خداوند قرار گرفت و به سوی آسمان بالا رفت. چراکه اوامر و دستورات الهی از آسمان به زمین فرود می‌آید. ازین‌رو، علو و برتری او بر همه چیز، برتری مُلک و سلطنت است نه بالا بردن از نظر انتقال و حرکت. (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹: ۱ / ۶۷)

نکته حائز اهمیت اینکه، تفسیر اشعاره از آیه پنجم سوره طه، حتی علمای اشعری مانند فخر رازی (م ۶۰۶ ق) را نیز وادار به موضع گیری در مقابل آنان نمود. از نگاه او نشستن خداوند بر عرش از نظر عقلی و نقلی باطل است؛ زیرا کسی که خالق و غنی بالذات است، احتیاجی به جا و مکان ندارد. (رازی، ۱۴۲۰: ۲۲ / ۸)

سه. توجه به صنایع بلاغی

به گمان برخی از قرآن‌پژوهان، به کار رفتن صنایع ادبی و بلاغی نظیر: استعاره، کنایه، مجاز، تشییه، تکرار و ...، در آیات قرآن موجب تشابه آیات شده و مخاطبان کلام الهی را به برداشت‌های نادرست وا داشته است. (ر.ک: دینوری، بی‌تا: ۱۴۱۵؛ معرفت، ۵۸: ۲۰)

بخشی از موقفيت ابن شهرآشوب در تفسیر آیات متشابه، مرهون استفاده او از علوم بلاغی است. زیرا وجوده ادبی و بلاغی از جنبه‌های اعجاز قرآن است که بهره‌مندی مفسر از این علم می‌تواند نمونه‌ای از کارآمدی او در تبیین آیات الهی باشد. وی یکی از دلایل تشابه آیات را صنایع ادبی به کار رفته در زبان عربی دانسته و معتقد است، خداوند آیات متشابه را نازل فرمود تا در پرتو آن، مخاطبان کلام وحی به فنون و ضرورت‌های زبانی آن مانند استعاره، مجاز، کنایه، لحن و ... آشنا گردد.

برای مثال، از ظاهر آیه «و جاءَ رَبِّكَ وَ الْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً» (فجر / ۲۲) چنین برمی‌آید که در روز رستاخیز پروردگار یگانه و فرشتگان صفات به صفات عرصه محشر وارد می‌شوند؛ به تعبیر دیگر، آیه فوق در ظاهر، به انتقال و جابجا شدن خداوند متعال اشاره می‌کند. برداشت ناصوابی که برخی از مفسران را بر آن داشته تا بدون توجه به مقوله ایجاز حذف در این آیه، به معنای ظاهری آن استناد نموده و مراد گوینده کلام را درنیابند. (ر.ک: طبری، ۱۴۱۲: ۳۰ / ۱۱۸)

در این آیه فعل «جاءَ» به «رَبِّكَ» إسناد داده شده ولی چون برهان قطعی عقلی، بر محل بودن رفت و آمد و انتقال مکانی برای خداوند متعال ثابت است، قرینه است که این إسناد، إسناد مجازی و به اصطلاح مجاز عقلی است. (ر.ک: نجارزادگان، ۱۳۸۳: ۱۳۹)

ابن شهرآشوب با بهره‌جویی از روش‌های زبان‌شناسخنی و تقدير گرفتن واژه «أمر» قبل از «رَبِّكَ»،

تشابه موجود در این آیه را رفع می‌کند. از نگاه او در این آیه، مضاف حذف شده و مضاف‌الیه جایگزین آن گشته است و حذف در امثال این آیه، هنگامی که مانع برای حمل آن بر ظاهر باشد، جائز است. مانند «وَ سَلَّى الْقُرْبَةُ». (یوسف / ۸۲) از این رو معنای آیه چنین است: «وَ جَاءَ أَمْرَ رَبِّكَ».

(همان: ۱ / ۸۳ و نیز ر.ک: رازی، ۱۴۲۰ / ۳۱) (۱۵۹)

وی این رویه را در تفسیر آیه «كَلَّا إِنَّهُمْ عَنِ رَبِّهِمْ بُؤْمَنْدٍ لَمَحْجُوبُونَ» (مطففين / ۱۵) نیز به کار بسته است. (همان: ۱ / ۷۴)

۳. اختلاف در امور دینی

از دیدگاه ابن‌شهرآشوب، یکی دیگر از موارد تشابه در قرآن، آیاتی هستند که مورد اختلاف مردم در امور دینی است. نویسنده در لابه‌لای مطالبش، گاه به مباحثی اشاره نموده که به نظر وی، محل اختلاف میان مردم بوده است.

وی در برخی از اوقات، مباحث فوق‌الذکر را به صورت پراکنده، آن هم در اثنای ابواب و فصول مختلف کتاب نگاشته و گاه به صورت تفصیلی، ذیل عنوان باب یا فصلی به همان نام، به رشته تحریر درآورده است. آیات مربوط به عصمت انبیا و ائمه^{علیهم السلام}، اثبات امامت امامان دوازده‌گانه شیعی^{علیهم السلام}، ناسخ و منسخ، اصول فقه، آیات الأحكام، حدوث قرآن، جبر و اختیار، رجعت، بدا و شفاعت، برخی از مهم‌ترین آیاتی هستند که وی در کتابش از آن سخن به میان آورده و آنها را بر پایه باورها و شاخه‌های اعتقادی مذهب شیعه، تبیین نموده است.

برای مثال در باب عصمت پیامبران، ابن‌شهرآشوب بر این باور است که انبیا و ائمه^{علیهم السلام} از انجام تمامی گناهان کبیره و صغیره چه قبل و چه پس از نبوت، معصوم هستند. (همان: ۱ / ۲۰۴) به دلیل حساسیت این موضوع، وی در باب «مما جاءَ فِي النَّبَوَاتِ» به تفصیل، به رد شباهتی که پیرامون انبیای‌اللهی وارد شده است، می‌پردازد.

این کوشش را در مورد پیامبر گرامی اسلام نیز می‌توان مشاهده نمود. یکی از موارد اختلافی آیه «وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكٌ عَلَيْكَ زُوْجَكَ...» (احزان / ۳۷) است که درباره چگونگی ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش نازل گشته است. در مورد آیه فوق، برخی از مفسرین سخنان سخیفی بر زبان رانده‌اند که نسبت دادن آن به ساحت قدسی پیامبر، اهانت به مقام والای او و تحریف واقعیت روشنی است که برنامه‌های دین اسلام بر پایه آن استوار است.

آنان معتقدند که پیامبر^{علیهم السلام} به همسر زید بن حارثه، علاقه داشته و عشق خود را نسبت به او، در

درونش پنهان کرده بود. ازین رو خداوند به او دستور داده تا آن را آشکار سازد و با زینب ازدواج نماید. این دسته از مفسرین در توجیه گفتارشان، عشق را یک امر فطری و ذاتی می‌دانند که هیچ بشری، از آن مستثنა نیست. (زمختری، ۱۴۰۷ / ۳: ۵۴۱؛ طبری، ۱۴۱۲ / ۲۲: ۱۰)

ابن شهرآشوب چنین تفسیری را نمی‌پسندد و آن را رد می‌کند. از نگاه او، دستور خداوند در این آیه، تنها نسخ حکمی جاهلی درمورد تحریم ازدواج با همسر طلاق داده شده پسرخوانده بوده است، تا یکی از سنت‌های نادرست عصر جاهلی (پیش از اسلام)، فسخ گردد. وی در این باره می‌نویسد:

خداؤنده پیامبرش را از طریق وحی با خبر ساخت که زید بن حارثه، به زودی
همسرش را طلاق خواهد داد و به پیامبر دستور داد، همسر زید را پس از جدا
شدن از او، به ازدواج خود درآورد تا بدین وسیله، آن سنت جاهلی را فسخ نماید
و از بین ببرد. (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹ / ۵: ۲)

از متقدمین شیعه، سید مرتضی و از مفسرین معاصر، علامه طباطبائی و آیت‌الله معرفت، هم صدا با ابن شهرآشوب به چنین استدلالی روی آوردند و بر آن مُهر تأیید زده‌اند. (سید مرتضی، ۱۳۷۷: ۱۰۹؛
معرفت، ۱۴۱۵ / ۳: ۴۵۲ – ۴۵۱)

علامه در نقد سخن زمخشری، تقریر عالمانه‌ای دارد. از نظر او زمخشری با چنین توجیهی، نیروی تربیت الهی را از نیروی فطری بشری کمتر دانسته، حال آنکه نیروی تربیت الهی بر هر نیروی دیگری مسلط است؛ پس این فرض معنا ندارد که خداوند پیامبر را عاقاب کند که چرا عشقت را پنهان کرده‌ای؛ چون معنایش این می‌شود: «تو باید عشق خود را نسبت به زن مردم اظهار می‌کردی و چرا نکردی؟» رسوابی این حرف از آفتاب روش‌تر است؛ زیرا از یک فرد عادی پسندیده نیست که دنبال ناموس مردم حرفی بزند و به یاد آن باشد و برای به چنگ آوردنش تلاش نماید، تا چه رسد به خاتم انبیاء ﷺ! (طباطبائی، ۱۳۷۴: ۱۶ / ۴۸۴)

نکته دیگر اینکه، ادامه سخن خداوند در آیه «لَكِ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَذْوَاجِ أَذْعِيَانِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَا وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً» (احزاب / ۳۷) بر درستی این تفسیر که دلیل صدور چنین فرمانی از سوی خداوند، نسخ سنتی جاهلی بوده است، گواهی می‌دهد.

نتیجه

اگرچه کتاب متشابه القرآن اثر مستقلی در تفسیر ترتیبی آیات قرآن نیست و عدمه تلاش نویسنده آن، تبیین آیات مشکل و متشابه تحت عنوان تفسیر موضوعی قرآن است، اما دیدگاه‌های ابن شهرآشوب

در این باره، از جامعیت و قوت فکری و عقیدتی کافی برخوردار است و مواجهه او با منابع مطمئن و قابل اعتمادی مانند «قرآن، روایات، عقل، لغت، علوم ادبی و نحوی و اقوال تفسیری پیشینیان» نشان از رویکرد روش‌شناسانه وی در بهره‌گیری از شیوه‌های مطلوب تفسیر قرآن دارد.

ابن‌شهرآشوب مت شباهات قرآن را در سه حوزه تعریف نموده و به نظر می‌رسد که این سه مبنای، اساس تحلیل او بوده و در مباحث کتابش نیز به خوبی نمایان است. علاوه بر این، تسلط فراوان او بر آیه آیه قرآن باعث شد تا وی شباهات گوناگونی را که محل اختلاف نظر گروه‌ها و فرق کلامی بوده است، تحت عنوانی مختلف در ابواب و فصول متنوع مطرح نماید و با نگاهی عالمانه، تیزبین و نقادانه به آنها پاسخ گوید.

دقیق نظر ابن‌شهرآشوب در تفسیر آیات صفات و نیز مباحث اعتقد‌ای، کلامی و فقهی مورد اختلاف میان فرق دینی، گواه روشنی بر این مدعای است و بیانگر دانش گسترده و آگاهی دقیق او از زوایای مختلف تفسیر آیات مت شباه قرآن است.

منابع و مأخذ

الف) کتاب‌ها

- قرآن کریم.
- آلوسی، شهاب الدین سید محمود، ۱۴۱۵ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت، دار الكتب العلمیة.
- ابن‌بابویه قمی، أبو جعفر محمد بن علی (شیخ صدوق)، ۱۳۷۸ق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، بی‌جا، نشر جهان.
- ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ۱۳۹۰ق / ۱۹۷۱م، لسان المیزان، بیروت، مؤسسه الاعلمی للطبعات، چ دوم.
- ابن شهرآشوب مازندرانی، ابو جعفر محمد بن علی، ۱۳۶۹ق، مت شباه القرآن و مختلقه، قم، یدار.
- ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم، بی‌تا، تأویل مشکل القرآن، بی‌جا، بی‌نا.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ق، لسان العرب، بیروت، دار الفکر و دار صادر، چ سوم.
- بوکای، موریس، ۱۳۸۹، مقایسه‌ای میان تورات، انجلیل، قرآن و علم، ترجمه ذبیح الله دبیر، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ ۱۴.

- تفرشی، سید مصطفی، ۱۴۱۸ق، نقد الرجال، قم، مؤسسه آل البيت لایحاء التراث.
- ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمد بن ابراهیم، ۱۴۲۲ق، الكشف والبيان عن تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- جوهری، اسماعیل بن حماد، ۱۳۷۶ق / ۱۹۵۶م، الصحاح، تحقيق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دار العلم للملايين.
- حوزی، عبدالعلی بن جمعه العروysi، ۱۴۱۵ق، تفسیر نور الشلمین، قم، اسماعیلیان.
- حیدری، محمد صادق، ۱۳۹۱، «ترجمه و تحقیق جلد سوم کتاب متشابه القرآن و المختلف فيه»، راهنمای: سید علی اکبر ربیع نتاج، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران.
- زمخشri، جارالله محمود بن عمر، ۱۴۰۷ق، الكشاف عن حفائق غواص تنزيل و عيون الاقاويل فى وجوه التاویل، بیروت، دار الكتاب العربي، ج سوم.
- سیوطی، جلال الدین، ۱۴۰۴ق، الدر المثور فى التفسیر بالماثور، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- شریعتی، محمد تقی، بی تا، تفسیر نوین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- شهرستانی، أبوالفتح محمد بن عبدالکریم، بی تا، الملک و النحل، بیروت، دار المعرفة.
- صدری، ۱۴۲۰ق / ۲۰۰۰م، الواعی باللغویات، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- طالقانی، سید محمود، ۱۳۶۲، پرتوی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، ج چهارم.
- طباطبائی، سید محمدحسین، ۱۳۷۴، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج پنجم.
- طبرسی، احمد بن علی، ۱۴۰۳ق، الإحتجاج على أهل اللجاج، مشهد، نشر مرتضی.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۷، جوامع الجامع، تهران، دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.
- طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، ۱۴۱۲ق، جامع البيان لعلوم القرآن، تهران، ناصر خسرو، ج سوم.
- طوسی، محمد بن حسن، بی تا، التبیان فی تفسیر آی القرآن، بیروت، دار المعرفة.
- علم الهدی، علی بن حسین، (سید مرتضی)، ۱۳۷۷، تنزیه الأنبياء، قم، دار الشریف الرضی.
- رازی، فخرالدین ابو عبد الله محمد بن عمر، ۱۴۲۰ق، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی،

ج سوم.

- فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۰۹ق، کتاب *العین*، قم، هجرت، چ دوم.
- فیروزآبادی، مجد الدین، بی‌تا، *القاموس المحيط*، بیروت، دار العلم.
- قمی، شیخ عباس، بی‌تا، *الکنی و الالقاب*، تهران، مکتبة الصدر.
- مطهری، مرتضی، ۱۳۸۱، *مجموعه آثار*، ج ۱، تهران، صدر، ج ۱۱.
- معرفت، محمد‌هادی، ۱۳۸۱، *علوم قرآنی*، قم، مؤسسه فرهنگی التمهید، ج ۱۴.
- _____، ۱۳۹۰، *تفسیر و مفسران*، قم، مؤسسه فرهنگی التمهید، ج ششم.
- _____، ۱۴۱۵ق، *التمهید فی علوم القرآن*، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ دوم.
- _____، ۱۴۱۸ق، *التفسیر و المفسرون فی ثوب القشیب*، مشهد، الجامعة الرضویة للعلوم الاسلامیة.
- _____، ۱۴۲۳ق، *شبهات و ردود حول القرآن*، قم، مؤسسه فرهنگی التمهید.
- نجارزادگان، فتح‌الله، ۱۳۸۳، *تفسیر تطبیقی*، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی.
- واحدی، علی بن احمد، ۱۴۱۱ق، *أسباب نزول القرآن*، تحقیق کمال بسیونی زغلول، بیروت، دار الکتب العلمیة.

(ب) مقاله‌ها

- خدایاری، علی نقی، ۱۳۸۲، «نگاهی به تفسیر ابن‌شهرآشوب»، آینه پژوهش، شماره ۸۱، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- ریبع نتاج، سید علی‌اکبر و محمدصادق حیدری، ۱۳۹۱، «گونه‌شناسی مبانی تفسیر‌نگاری ابن‌شهرآشوب در متّابه القرآن»، پژوهش دینی، شماره ۲۴، تهران، انجمن علوم قرآن و حدیث ایران.
- ریبع نتاج، سید علی‌اکبر و زهرا‌الازی، ۱۳۹۰، «کاوشی در حدیث دحو الأرض»، حدیث‌پژوهی، شماره ۵، کاشان، دانشگاه کاشان.
- شاکر، محمد‌کاظم و سعید فخاری، ۱۳۸۹، «بررسی سیر تاریخی روایات، آثار و دیدگاه‌ها در محکم و متّابه»، علوم حدیث، شماره ۵۸، قم، دانشگاه علوم قرآن و حدیث.

