

شأن تعلیمی روایات تفسیری از دیدگاه علامه طباطبائی و اصول تفسیری برگرفته از آن در المیزان

* مجید معارف

** شادی نفیسی

*** زهرا مقیمی

چکیده

یکی از مبانی علامه طباطبائی در تفسیر المیزان، نگاه تعلیمی به روایات تفسیری است. علامه برای اهل بیت ع به دو شأن درباره تفسیر قرآن قائل است. شأن تفصیل احکام و بیان جزئیات شریعت و شأن تعلیمی روش فهم و تفسیر در خلال روایاتی که بهنوعی به تفسیر قرآن مربوط می‌شود. توانمندی روایات تفسیری در ارائه روش مناسب تفسیر قرآن، آموزش روش تفسیری قرآن به قرآن، عرضه روایات به قرآن و اعتنا به روایات موافق قرآن، ارجاع متشابه به محکم، محور قرار دادن غرر آیات در تفسیر برخی از آیات، توسعه معنایی آیات، برداشت‌های متفاوت از آیات با در نظر گرفتن سیاق و تقطیع سیاق، معناداری فرازهای مستقل قرآنی، اعتبار نزول قرآن بر «ایاک اعنی و اسمعی یا جاره» و جری و تطبیق، از جمله اصولی هستند که با نگاه تعلیمی به روایات تفسیری، به عنوان اصول تفسیری، در المیزان به کار گرفته شده است.

واژگان کلیدی

روایات تفسیری، شأن تعلیمی روایات، اصول تفسیری، تفسیر المیزان.

maaref@ut.ac.ir
shadinafisi@ut.ac.ir
moghimiz@gmail.com
تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۰/۲

*. استاد دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
**. استادیار دانشگاه تهران.
***. دانشجوی دکتری دانشگاه تهران.
تاریخ دریافت: ۹۵/۴/۱۰

طرح مسئله

مشهورترین و معروف‌ترین دیدگاهی که از دیرباز نسبت به روایات تفسیری در میان مفسران وجود داشته، این است که روایات تفسیری نقش تبیین و توضیح آیات قرآن کریم را دارند. این تبیین و توضیح می‌تواند مقوله‌های مختلفی را در بر بگیرد، از جمله: تبیین واژگان و عبارت‌های قرآنی، تقریر و تأکید آموزه‌های قرآن، تبیین مدلول‌های آیات؛ بیان مصاديق آیات، تفصیل و شرح و بسط معنایی درباره جزئیات قصص قرآنی، تفصیل احکام و ... (برای تفصیل بیشتر ر.ک: نصیری، ۱۳۸۶: فصل سوم؛ اخوان مقدم، ۱۳۹۳: ۶۳ – ۵۹؛ محمدی ری‌شهری، ۱۳۹۰: ۱۳۲ – ۱۱۴)

نگاه تعلیمی و روش‌شناسی نسبت به روایات در حوزه فقه پیشینه‌ای دیرینه دارد و سبب پیدایش علم اصول فقه شده است، اما شأن تعلیمی روایات در فرآیند فهم آیات، در دهه‌های اخیر و بیشتر در آثار بعد از علامه طباطبائی مورد توجه قرار گرفته است. (معرفت، ۱۴۱۸: ۱ / ۴۶۹ – ۴۶۸؛ مهریزی، ۱۳۸۴: ۳۴؛ نصیری، ۱۳۸۶: ۵۲۷ – ۵۲۳) نگارندگان در میان مفسران پیش از علامه، کسی را چون ایشان سراغ ندارند که بر نقش تعلیمی روایات این همه تاکید کرده باشد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین شأن اهل بیت را، شأن معلمی قرآن و یادداهن روش فهم و تفسیر بداند. (طباطبائی، ۱۳۸۷: ۶۴)

این دیدگاه، نگرشی تحلیلی به روایات تفسیری دارد و مطابق آن، القای اصول از سوی پیشوایان دین در خلال کلام و سیره و ضرورت تفریع بر آن اصول در روش تفسیر، مورد توجه قرار می‌گیرد؛ با توجه به این نگرش مسئله اصلی این است که علامه چه اصولی را از روایات مرتبط با تفسیر، برگرفته و آنها را در تفسیر خویش به کار گرفته است؟ و دیگر اینکه آیا ایشان در ضمن تفسیر المیزان، به این اصول و مستندات روایی آن به صراحت اشاره کرده است یا از عملکرد ایشان در خلال تفسیرشان می‌توان اصولی را استخراج کرد؟ این نوشتار در صدد است قواعده را که علامه بر اساس روایات اهل بیت^۱ در المیزان به کار گرفته است در حد امکان استخراج کرده و استنادات روایی و کاربردهای آن قواعد را، در این تفسیر واکاوی کند.

مقدمه

علامه طباطبائی از جمله مفسران برجسته قرن اخیر در تفسیر قرآن به قرآن است؛ ایشان همه آیات قرآن را قابل فهم برای عموم می‌داند و معتقد است هیچ‌یک از آیات قرآن و کلمات و عبارت‌های آن پیچیدگی ندارد، به‌گونه‌ای که ذهن خواننده آشنا به زبان عربی و قواعد آن، در فهم معنای آن دچار حیرت و سرگردانی شود. (طباطبائی، ۱۳۷۱: ۱ / ۹) ایشان در روش تفسیری خود، بر بی‌نیازی تفسیر از هر منبعی غیر از قرآن حتی روایات نبوی تاکید می‌کند، (همان: ۳ / ۸۵ – ۸۴) اما با این وجود در حوزه عمل گروه‌هایی از آیات را نیازمند مراجعه به روایات تفسیری اهل بیت^۲ می‌داند. علامه در تفسیر قرآن برای اهل بیت^۲ دو شأن قائل است

۱. شأن بیان جزئیات و تفاصیل شریعت در سه حوزه آیات احکام، قصص و آیات مرتبط با معاد. ۲. شأن تعليمی در روش فهم قرآن. (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۸۸ ب: ۴۴ - ۴۳؛ همو، ۱۳۷۱: ۳ / ۳۶ و ۸۴)

علامه طباطبائی اهل بیت^ع را در معلمی قرآن ملحق به رسول الله می‌داند و سرانجام نتیجه می‌گیرد که دیگران نیز می‌توانند با اعمال سلیقه‌ای که از معلمان حقیقی یاد گرفته‌اند، مراد قرآن مجید را از ظواهر آیاتش بفهمند. (همان، ۱۳۸۸ ب: ۴۴) بنابر آنچه گفته شد ایشان مهم‌ترین شأن ائمه را، معلمی قرآن و یادداهن تفسیر می‌داند. (همان، ۱۳۸۷: ۲۰۳ - ۲۰۲؛ مهدوی‌راد، ۱۳۹۳: ۲۱۶ - ۲۱۵) و گراف نیست که گفته شود وی پیشتاز این اندیشه در زمینه تفسیر قرآن است. (تفیسی، ۱۳۹۲: ۱۳)

آثار پیش نگاشته در این باره، یا به صورت گذرا، تنها به اصل موضوع شأن تعليمی در تفسیر المیزان اشاره کرده یا از زوایای دیگری آن را پژوهیده‌اند. (ر.ک: دیاری بیدگلی، ۱۳۹۰: ۶۴ - ۶۲؛ تفیسی، ۱۳۹۲: ۱۵ - ۱۳؛ اسعدی، ۱۳۹۲) یا تنها برخی از اصول را در نوشه‌های خویش آورده‌اند. (مهدوی‌راد، ۱۳۹۳: ۲۱۶ - ۲۰۹ - ۲۰۸؛ مهدوی‌راد و احمدنژاد، ۱۳۹۰: ۱۳)

مفهوم شأن تعليمی در روایات تفسیری از دیدگاه علامه طباطبائی

منظور از شأن تعليمی روایات از نظر علامه این است که روایات تفسیری، افزون بر تبیین معنا و بیان مراد خدای متعال و ارائه تفاصیل آیات، شأنی تعليمی نیز در فهم آیات و آموزش روش تفسیر دارد؛ به دیگر بیان سنت همچون یک مفسر تنها در صدد تبیین معانی واژگانی و محتوایی آیات نیست بلکه افزون بر آن رویکردی «تعليمی و روش شناختی» دارد و روش تفسیر قرآن و برداشت از آیات را نیز به متخصصان این عرصه می‌آموزاند.

علامه با استناد به برخی از آیات قرآن کریم نتیجه می‌گیرد که معارف قرآن معارفی است که هر دانشمندی با تدبیر و بحث پیرامون آن می‌تواند آن را درک کند و در چنین مقامی لزومی ندارد فهم قرآن مشروط به فهم صحابه و شاگردان ایشان باشد، بلکه در چنین مقامی حتی فهم آن را مشروط به بیان رسول خدا^ع نمی‌داند، مگر در موارد استثناء؛ (طباطبائی، ۱۳۷۱: ۳ / ۸۴) چرا که این موارد را از جمله جزئیاتی می‌داند که طبق آیه ۷ سوره حشر و ۱۰۴ سوره نساء خدا آن را به رسولش ارجاع داده است (همان: ۱ / ۶۲ و ۳ / ۸۴) و در این موارد راهی جز رجوع به روایات وجود ندارد.

علامه درباره مفهوم تعليم در روایات تفسیری، معتقد است که تعليم ارشاد ذهن متعلم به آن چیزی است که دریافتش دشوار است، نه آنچه فهمیدنش محال است و درواقع تعليم، راه و مقصد را آسان و نزدیک می‌کند نه اینکه آن را ایجاد کند و اگر تعليم رسول الله^ع نباشد، تفسیر ممکن ولی دشوار خواهد بود. (همان: ۳ / ۸۵)

در ادامه نیز بر این مطلب تاکید دارد که منظور از بیان و تعلیم ایشان، این نیست که مطالبی را گفته باشند که از خود قرآن قابل فهم و برداشت نباشد و اگر قرار باشد رسول معانی و مفاهیمی از قرآن را بیان کند که راهی برای فهم آن وجود ندارد، در این صورت با آیاتی که قرآن را کتابی با آیات روشن (سجده / ۳) و زبان عربی آشکار معرفی کرده است (نحل / ۱۰۳)، ناسازگاری دارد. (طباطبایی، ۱۳۷۱: ۳ / ۸۵)

علامه احادیث تمسک به قرآن (ر.ک: عیاشی، ۱۳۸۰: ۱ / ۵؛ مجلسی، ۱۳۶۵: ۳۱ / ۴۲۲) و احادیث عرضه (کلینی، ۱۴۰۷: ۱ / ۷۱ – ۶۹) را دال بر موجود بودن «جمیع» مضامین احادیث نبوی در قرآن می‌داند؛ (طباطبایی، همان) این تعبیر علامه صراحت در عمومیت دیدگاه ایشان نسبت به همه روایات تفسیری در شأن تعلیمی دارد. (نفیسی، ۱۳۹۲: ۱۴) وی معتقد است اگر بنا باشد استفاده از مضامین قرآن، منوط به بیانی از رسول الله ﷺ باشد، دور لازم می‌آید. (طباطبایی: همان) وی با توجه به برخی صفات قرآن از جمله «نور» و «تبیان کل شیء» بودن آن، راه فهم قرآن را بر کسی سنته نمی‌داند و معتقد است که قرآن بر معانی خود دلالت دارد و اهل بیت ﷺ ما را به طریق این دلالت هدایت نموده، بهسوی مقاصد قرآن راهنمایی می‌کنند. (ر.ک: همان: ۳ / ۸۶) آنگاه ایشان روایات اهل بیت ﷺ را در استدلال آیه‌ای برای آیه دیگر و استشهاد معنایی بر معنای دیگر، دلیل بر وجود معنا در افق ذهن شنونده می‌داند، اما بر این نکته پافشاری می‌کند که اهل بیت ﷺ طریق معینی را در تدبیر در آیات به مخاطب یاد می‌دهد. (همان: ۳ / ۸۷)

علامه آیاتی از قرآن را دلیل این مبنای خویش در روش فهم و برداشت از قرآن می‌آورد، ازجمله: آیات دال بر فهم عمومی قرآن (مانند زمر / ۴۱؛ آل عمران / ۱۳۸)؛ آیات دعوت عموم مردم اعم از مؤمن و کافر و شاهد عصر نزول و غیرآن به تعقل و تدبیر (مانند نساء / ۸۲؛ طباطبایی، ۱۳۷۱: ۳ / ۸۴)؛ آیات بیانگر تعلیم و تبیین رسول الله ﷺ نسبت به کتاب (نحل / ۴۴؛ جمعه / ۲)؛ آیه‌ای که مردم را موظف به عنایت به همه اوامر و نواهی او می‌کند (حشر / ۷؛ طباطبایی، همان: ۸۵ – ۸۴) و نیز آیه‌ای که قلب رسول الله ﷺ را ظرف نزول قرآن معرفی می‌کند. (شعراء / ۱۹۳ – ۱۹۴؛ طباطبایی، همان: ۱ / ۱۱)

قواعد برگرفته از روایات تفسیری در نگاه شأن تعلیمی

با توجه به نگاه تعلیمی علامه طباطبایی به روایات تفسیری، اینک پاره‌ای از این قواعد، که در دیدگاه علامه به صورت شاخص مطرح است، بیان می‌شود.

یک. اصل توانمندی روایات تفسیری در ارائه روش مناسب تفسیر قرآن

علامه معتقد به روشمندی روایات تفسیری در تعلیم روش تفسیر و ضرورت مراجعه مفسر به این روایات برای آموختن روش تفسیر قرآن است. ایشان در این باره می‌نویسد:

وظیفه مفسر آن است که در احادیث پیامبر اکرم ﷺ و ائمهؑ که در تفسیر قرآن رسیده غور کرده، به روش ایشان آشنا شود، پس از آن طبق روشی که از کتاب و سنت استفاده شده، به تفسیر بپردازد. (طباطبائی، ۱۳۸۸ ب: ۸۱ - ۸۰؛ نیز ر.ک: همو، ۱۳۸۷: ۲۰۳)

در غیر این صورت، با دنبال کردن روش نادرست در تفسیر، حتی اگر نظر مفسر به واقع هم اصابت کند، مصدقی از تفسیر به رأی خواهد بود. (طباطبائی، ۱۳۷۱: ۳ / ۷۶ - ۷۷) علامه با استناد به روایت رسول الله ﷺ: «مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ بِرِأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ» (شهید ثانی، ۱۰۴۹: ۳۶۹) و نیز کلام امام صادق ع: «إِنَّ أَصَابَ لَمْ يُؤْجِرْ» (عیاشی، ۱۳۸۰: ۱ / ۱۷)، منظور از خطای را، خطای روشی می‌داند.

پیش‌تر اشاره شد که این روش در فقه ساقه‌ای دیرینه دارد اما در تفسیر، تعداد روایاتی که به صورت صریح اشاره به روش تفسیر قرآن دارد، بسیار نیست (جهت ملاحظه برخی از این روایات ر.ک: کلینی، ۱۴۰۷: ۳ / ۳۳) و علامه به صورت واضح و در همه جا به مستندات خویش در قواعده‌ی که از روایات گرفته، اشاره نکرده است. ایشان در یکجا این روش را از جمله آموخته‌های خویش از استادش علامه فاضی می‌داند (حسینی طهرانی، ۱۴۲۶: ۲۷) و در جایی دیگر آن را روشی ذوقی و برگرفته از ممارست و غور در روایات اهل بیت ع. (طباطبائی، ۱۳۷۱: ۳ / ۸۷)

دو. اصل تعلیم روش تفسیر قرآن به قرآن

دومین اصل اساسی حاصل از نگاه روش شناسانه علامه به روایات تفسیری، آن است که روشی که روایات تفسیری یاد می‌دهند، تفسیر قرآن به قرآن است. ایشان را می‌توان بازترین شخصیت علمی قرن اخیر برشمرد که با تاکید بسیار، روش تفسیر قرآن به قرآن را از آموزه‌های تفسیری اهل بیت ع و بلکه کارآمدترین و تنها روش استوار در تفسیر قرآن دانسته است. (همان: ۱ / ۱۲) ایشان معتقد است که حجم انبوهی از روایات تفسیری معصومان از نوع استدلال به یک آیه برای توضیح آیه‌ای دیگر و یا استشهاد به مفهوم یک آیه برای آشکار شدن معنای آیه دیگر است. ایشان این روش را همان روش تفسیر قرآن به قرآن می‌داند (همان: ۳ / ۸۷) و می‌نویسد:

در درک معانی آنها (آیات) روش اهل بیت ع را باید اتخاذ نمود و هر آیه قرآنی را با آیات دیگر قرآنی توضیح داد و تفسیر کرد نه به رای و نظر خود ... کسی که با نظر کنجکاوی در احادیث اهل بیت و در روایاتی که از مفسرین صحابه وتابعین در دست است، رسیدگی نماید تردید نمی‌کند که روش تفسیر قرآن به قرآن تنها روش ائمه اهل بیت ع است. (همو، ۱۳۸۸ الف: ۷۸ - ۷۷؛ نیز ر.ک: همو، ۱۳۷۱: ۱ / ۱۲)

مستندات علامه در اینکه روش تفسیری به کار گرفته در المیزان همان روش اهل بیت ع یعنی روش

تفسیر قرآن به قرآن است، برخی از روایاتی است که در منابع فریقین از رسول خدا^ع نقل شده است: «وانما نزل لیصدق بعضه بعضاً» (ابن حبیل، ۱۴۱۶: ۱۱ / ۳۵۴؛ مجلسی، ۱۳۶۵: ۳۰ / ۳۱۵) ایشان کلام امیرمؤمنان را که می‌فرماید: «ینطق بعضه بعض و یشهد بعضه علی بعض» (شریف رضی، ۱۴۱۴: ۱۹۲ / ۱۳۳) ناطر بر تعلیم روش تفسیری قرآن به قرآن می‌داند (طباطبایی، ۱۳۸۸ ب: ۷۸) و مفاہیم این روایات را از مفهوم ضرب آیات قرآن به یگدیگر جدا کرده و روایات ضرب را از نظر حکم و موضوع جدای از این روایات می‌داند و آن را نوعی تفسیر به رای می‌شمرد. (ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۷۴: ۲۰)

سه. اصل عرضه روایات به قرآن کریم و اخذ روایات موافق با آیه بهدلیل دور بودن آیات قرآن از هر نوع تناقض (نساء / ۸۲) و از سوی دیگر امر به اطاعت از رسول و پذیرش مطلق اوامر و نواهی او در آیات متعددی مانند آل عمران / ۳۲ و ۱۳۲؛ نساء / ۵۹ و ۱۰۴؛ مائدہ / ۹۲؛ انفال / ۲۰ و ۴۶؛ حشر / ۷ و ... روایات تفسیری نمی‌تواند با روح قرآن ناسازگار باشد.

مخالفت با قرآن، مهم‌ترین معیار نقد حدیث در بین دانشمندان و محدثان است و در کلام معصومان^ع بر آن تصریح شده است. علامه درباره این اصل کلی معتقد است که از سوی رسول الله^ع و اهل بیت^ع عرضه اخبار به کتاب الله وظیفه قرار داده شده است. به موجب این اخبار، اگر حدیث موافق کتاب باشد باید اخذ و عمل شود و اگر مخالف باشد، طرح گردد. (طباطبایی، ۱۳۸۸ ب: ۸۸ و ۲۳ - ۲۲؛ ۱۳۸۸ الف: ۸۵؛ ۱۳۷۱: ۹ / ۲۱۲)

ایشان در جای دیگر آورده است:

ملاک اعتبار روایت تنها و تنها موافقت با کتاب است و اگر موافق با کتاب نبود هر چند سند آن نیز صحیح باشد، معتبر نیست و نباید فریب صحت سند آن را خورد. (همان؛ نیز ر.ک: همو، ۱۳۸۸ الف: ۸۱ - ۸۰)

در مورد این اصل، برخی اندیشمندان عدم مخالفت با قرآن را به عنوان اصلی در پذیرش روایات معتبر می‌دانند. (ر.ک: سبحانی تبریزی، ۱۴۱۹: ۵۵؛ جوادی آملی، ۱۳۷۸: ۱ / ۱۳۷ - ۱۳۸؛ دمینی، ۱۴۰۴: ۱۱۷) نکته قابل توجهی که در دیدگاه علامه نسبت به این اصل وجود دارد، آن است که ایشان افزون بر عدم مخالفت، موافقت با قرآن و منطبق شدن روایت با آیه را نیز شرط می‌داند. مورد اخیر در بررسی روایات داستان‌ها و اسباب نزول کاربردی ویژه دارد؛ (ر.ک: نفیسی، ۱۳۸۹: ۴۹۴ - ۴۸۰) این معیار را می‌توان معیاری ویژه در تفسیر المیزان برشمود. برخی نسبت به این دیدگاه علامه، موضعی انتقادی اتخاذ کرده‌اند. (بابایی، ۱۳۸۵ / ۲: ۳۷۴) علامه همچنین معتقد است اخباری که موافقت و مخالفتشان معلوم نیست، بدون رد یا قبول باید مسکوت عنده گذاشته شود. (ر.ک: طباطبایی، ۱۳۸۸ الف: ۸۵)

در المیزان بارها شاهد آن هستیم که ایشان روایت را بهدلیل عدم موافقت با قرآن رد می‌کند؛ از جمله: ایشان ذیل آیه ۸۳ - ۷۴ سوره انعام درباره حضرت ابراهیم ﷺ، بخشی تطبیقی بین معارف قرآن و تورات دارد؛ از جمله در مورد اختلاف بین ذبیح بودن اسماعیل ﷺ یا اسحاق ﷺ؛ ایشان بر ذبیح بودن اسماعیل ﷺ طبق آیات قرآن شاهد می‌آورد و روایات اهل بیت ﷺ را، که از طرق شیعه نقل شده، مؤید آن می‌گیرد، سپس به روایات اهل سنت که در این باب اختلاف دارند، اشاره کرده و روایاتی که ذبیح را اسحاق ﷺ می‌داند، مخالف قرآن شمرده است. (طباطبائی، ۱۳۷۱ / ۷؛ ۲۳۲ / ۷؛ ۱۳۷۱ / ۲۳۲؛ جهت ملاحظه موارد دیگر ر.ک: همان: ۴ / ۳۴۸؛ ۸ / ۲۸۶؛ ۳۸۴ / ۷؛ ۲۱۳ / ۱۳؛ ۳۷۸ / ۱۶) (۱)

یادآوری این نکته ضروری است که ایشان این اصل را تنها بر احادیث ظنی حاکم می‌داند اما احادیث قطعی مانند خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قراین نزد ایشان حجت است و نیازی به عرضه بر کتاب ندارد. (نفیسی، ۱۳۸۹ - ۴۹۵) و نیز در این اصل در دایره پذیرش خبر واحد فقهی با غیر آن تفاوت قائل است، بدین معنا که خبر واحد را در حوزه احکام فقهی، که دایره عمل است، با اندک وثوقی معتبر می‌داند اما در غیر آن فقط به شرط قراین دال بر صحت می‌پذیرد. (طباطبائی، ۱۳۷۱ / ۱۲؛ ۲۶۲ / ۲۶۱ - ۲۶۱) مستند علامه در این اصل روایات متعددی است که از عرضه حدیث بر قرآن و موافقت با آن سخن گفته است. (ر.ک: کلینی، ۱۴۰۷ / ۱؛ ۶۹ - ۲۰؛ حر عاملی، ۱۴۰۹ / ۲۷؛ ۱۰۶ به بعد)

چهار. اصل ارجاع محکم به متشابه

در مورد رد متشابه به محکم علامه تصريح دارد که شیوه ایشان همان شیوه اهل بیت است. ایشان ذیل روایتی از امام صادق ﷺ درباره معنای «الرحمن علی العرش استوی» می‌نویسد:

(کلام امام ﷺ) اشاره است به طریقه اهل بیت ﷺ که در تفسیر همه آیات متشابه قرآن دارند و آن این است که آیات درباره اسماء، صفات و افعال خدا و آیات خارج از حس را، به آیات محکمات ارجاع می‌دهند؛ یعنی با اینها، آنها را معنا می‌کنند (طباطبائی، ۱۳۷۱ / ۱۴ - ۱۲۹)

ایشان پس از بیان روایاتی درباره تفسیر متشابهات می‌نویسد:

از روایات همان مطلبی را که ما بیان کردیم؛ یعنی ارجاع متشابهات به محکمات استفاده می‌شود و تشابه در متشابهات قبل رفع است (همان: ۳ / ۶۸)

مشهورترین روایتی که به صورت صریح از ارجاع متشابه به محکم سخن گفته است روایت امام رضا ﷺ است که فرمود: «مَنْ رَدَ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْكَمٍ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (طبرسی، ۱۴۰۳ / ۲؛ ۴۱۰)

اربلی، ۱۳۸۱: ۲ / ۲۹۴) جز آنکه برخی از متفکران شیعه معتقدند ارجاع متشابه به محکم فقط از آن اهل بیت علیه السلام است (حرعاملی، ۱۴۱۸ / ۱ / ۵۷۳) اما علامه به چنین اختصاصی قائل نیست.

از جمله آیات محکمی که علامه برخی آیات متشابه را که از آن بُوی تجسيم در مورد ذات خدای متعال به مشام می‌رسد، با رد آن، به گونه‌ای صحیح تفسیر می‌کند آیه «لَيْسَ كَمِيلٌ بِهِ شَيْءٌ» (شوری / ۱۱) است. علامه آیاتی نظیر «لَا تُذْرِكُ الْأَبْصَارُ...» (انعام / ۱۰۳)؛ «الْرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» (طه / ۵) و آیه «إِلَى رَبِّهَا نَأْتَرَهُ»؛ (قیامه / ۲۳) را از جمله آیات متشابهی می‌داند که با ارجاع به آیه مذبور تفسیر می‌شود. (طباطبایی،

(۱۹ / ۳: ۱۳۷۱)

پنج. اصل استفاده از غرر آیات (آیات کلیدی)

غرر آیات اصطلاحی است که علامه در تفسیر برخی آیات بهویژه آیات توحیدی به کار می‌برد. آیاتی که جنبه کلیدی و زیربنایی نسبت به تفسیر سایر آیات داشته و راهگشای بسیاری از آیات دیگر قرآن و بلکه پایه محکمی برای حل بسیاری از احادیث خواهد بود. ایشان آیات قرآن را تفاصیل معارف الهی و حقایق حقه‌ای می‌داند که مبتنی بر یک حقیقت است و آن اصل توحید است. (ر.ک: همان: ۱۰: ۱۳۵)

به نظر می‌رسد غرر آیات، معارف کلیدی قرآن کریم است که مبدأ شناخت سایر آیات محسوب می‌شوند و بدون آنها هیچ آیه‌ای فهمیده نمی‌شود؛ زیرا این بخش از قرآن عهده‌دار قواعد کلی قرآن‌شناسی می‌باشد و با نیل به این قواعد کلی، دیگر آیات قرآنی روش می‌گردد و این روش؛ یعنی از آیات زیر بنائی و معارف کلیدی پی به سایر آیات بردن همان سیره ائمه اطهار علیه السلام بوده است. (ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۷۴: ۲۰)

علامه اصطلاح «غرر» را نه تنها درباره برخی آیات، بلکه درباره برخی روایات نیز به کار برده است. (ر.ک: طباطبایی، ۸: ۱۳۷۱؛ ۳۶۵ / ۸؛ نیز: همان: ۱۲ / ۲۰ / ۷۴؛ ۷۹ / ۲۰؛ همو، بی‌تا: ۲۴۸)

علامه در تعدادی از سوره‌ها، غرر آیات آن سوره را، در صورت موجود بودن، در ابتدای سوره آورده است، جز آنکه وی به صراحةً بیان نکرده چگونه با توجه به روایات، غرر آیات را شناسایی کرده است؟ کل آیاتی که در تفسیر «المیزان» به عنوان غرر آیات معرفی شده‌اند، عبارت‌اند از:

(حجر / ۹): «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا إِلَيْكُمْ رُّوْلَاتٍ مِّنْ حَفَاظَتُنَّهُنَّ».

(حجر / ۲۱): «وَلَمْ يَرَهُ إِلَّا عِنْدَنَا حَرَائِفُهُنَّ...».

(اسراء / ۲۰): «كَلَّا لَنُنْدِهُ هُوَلَاءَ وَهُوَلَاءُ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ...».

(اسراء / ۵۸): «وَلَمْ يَرَهُ إِلَّا تَحْنُنُ مُهْلِكُوهَا...».

(اسراء / ۱۱۰): «قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَإِنَّ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى».

طه / ۸؛ نور / ۳۵؛ لقمان / ۳۰؛ یس / ۸۲ - ۸۳؛ ق / ۲۲، ۳۰ و ۳۵؛ نجم / ۴۲ و انفطار / ۱۹.

کلیدی ترین مفاد و محتوای این آیات، در باره توحید، عدم تحریف قرآن، سنت های الهی و برخی از قوانین حاکم بر فضای قیامت است.

اصطلاح غرر آیات در منابع حدیثی مشهور یافت نشد، بنابراین روایتی که به طور مستقیم به این موضوع اشاره کند، در منابع روایی مشهور، موجود نیست. بنابر تفحصی که در تفاسیر مختلف شیعه و سنی انجام شد، به نظر می رسد این اصطلاح خاص علامه است و البته در آثار اندیشمندانی بعد از ایشان و به تبع ایشان، آمده است. (سبحانی تبریزی، ۱۴۲۱: ۶ / ۴۵۱؛ ۱۵۷: ۹ / ۱۵۷؛ همو، ۱۴۲۰: ۵ / ۱۶۲ و ۱۶۸؛ ۱۴۰۶: ۵ / ۱۶۲ و ۱۶۸؛ همو، ۱۴۳۲: ۱ / ۱۶۳؛ همو، ۱۴۳۲: ۷ / ۱۹۰)

آیت الله جوادی آملی در انتساب چنین بهره مندی نسبت به روایات اهل بیت ﷺ می نویسد:

اما آنچه که سیره خاص المیزان است که جز در روایات معصومین ﷺ در تفاسیر پیشینیان به ندرت دیده می شود و بعد از آن هم هنوز به ابتکار خویش باقی است، همانا شناسایی آیات کلیدی و ریشه ای قرآن است که در پرتو آن آیات کلیدی درهای بسیاری از آیات دیگر گشوده می گردد (جوادی آملی، ۱۳۷۴: ۲۰)

شش. اصل بهره گیری از سیاق

علامه دو گونه به سیاق توجه کرده است:

۱. لحاظ کردن سیاق در تفسیر

بهره گیری از سیاق از جمله نکات چشمگیر در تفسیر «المیزان» است به گونه ای که این واژه و هم مفاهیم آن بیش از ۲۰۰۰ بار در این تفسیر به کار رفته است. با بررسی مواردی از اعتنای علامه به مقوله سیاق چنین بر می آید که ایشان در جایی که دو شرط محقق بوده، از سیاق استفاده کرده است: ۱. پیوستگی در نزول ۲. ارتباط موضوعی (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۷۱: ۶ / ۳۱۱ - ۳۱۲ / ۶؛ ۱۵۰ / ۱۶)

توجه به سیاق از جمله مواردی است که ائمه ﷺ نیز در تفسیر آیات از آن بهره جسته اند و در برخی روایات، در تفسیر بعضی آیات، به آیات قبل یا بعد استناد کرده اند.

امام صادق ﷺ ذیل آیه ۱۳۸ بقره: «صِبَغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبَغَةً...» فرمود: «صبغه به معنای «اسلام» است.» (عیاشی، ۱۳۸۰: ۱ / ۶۲؛ کلینی، ۱۴۰۷: ۲ / ۱۴) علامه نیز ذیل این آیه گفته است که سیاق آیات بر دعوت از اهل کتاب به پذیرش اسلام دلالت دارد (طباطبائی، ۱۳۷۱: ۱ / ۳۱۵) چرا که آیات قبل درباره اسلام است.

از امام صادق ﷺ نقل شده است که عباد بصری در راه مکه، امام سجاد ﷺ را ملاقات کرد و با قرائت

آیه ۱۱۱ توبه «إِنَّ اللَّهَ اسْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ...» به خاطر ترک جهاد بر آن حضرت خرد گرفت. امام ع به وی فرمود که آیه را ادامه بدی که (خدای) پس از آن فرمود: «الْعَاصِيُّونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ...». (توبه / ۱۱۲) سپس حضرت فرمود: «هر گاه کسانی را با این صفات ببینم، جهاد همراه آنان برتر از حج است». (حویزی، ۱۴۱۵: ۲۷۳ / ۲) گویا امام ع با توجه به آیه بعد، او را متوجه کرده‌اند که اکنون فضای جهاد مهیا نیست.

در برخی روایات نیز به ذیل آیه برای توضیح صدر آیه استناد شده است. (ر.ک: کلینی، ۱۴۰۷: ۸ / ۷۴)

۲. تقطیع سیاق

با همه اهمیتی که علامه برای سیاق قائل است، در موارد بسیاری، ایشان آیات را از سیاق خویش خارج ساخته و مفاهیمی جدید یا گسترده‌تر از آن برداشت می‌کند. برخی از بحث‌های اجتماعی المیزان، نوعی تقطیع سیاق محسوب می‌شود، مانند بحث ایشان ذیل آیات ۱۹۰ - ۱۹۵ سوره بقره با عنوان «بحث اجتماعی في لزوم الدفاع في المجتمع». (طباطبایی، ۱۳۷۱: ۲ / ۶۹)

ممکن است به نظر رسید تقطیع سیاق همان توسعه معنایی است که در این نوشتار، به عنوان اصلی مجزاء، به آن پرداخته شده است؛ گرچه این دو عنوان و نیز جری و تطبیق، همپوشانی‌هایی با یکدیگر دارند، اما یکسان نیستند. در توسعه معنایی آیه در همان ساختار خود، معانی حداقلی و سپس حداقلی پیدا می‌کند اما در تقطیع سیاق، آیه کاملاً از جایگاه خویش خارج شده، آنگاه معنای جدیدی بر آن بار می‌شود. تقطیع سیاق با جری و تطبیق نیز همین رابطه را دارد و نوعی عموم و خصوص من و وجه محسوب می‌شود.

از جمله مواردی که علامه تقطیع سیاق و توسعه معنایی را یکجا گردآورده، می‌توان به آیه ۴۳ سوره نحل «...فَسَئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ...» اشاره کرد. در تفسیر این آیه، علامه ابتدا آیه را در ساختار سیاق معنا کرده و می‌نویسد که خطاب آیه به مشرکانی است که در برابر دعوت رسول خدا علیه السلام قد برافراشته و نیرنگ می‌کردند. بنابراین آنان قرآن را قبول نداشتند؛ چه رسید به اهل آن. پس ناگری براید گفت منظور از اهل ذکر، اهل کتاب و بهویژه یهود هستند.

آنگاه علامه معنا را توسعه داده و رجوع به متخصص در هر موضوعی را از مفاد آیه برداشت می‌کند و سپس با توجه به روایات، مصدق اهل ذکر را اهل بیت ع می‌داند و این برداشت را با اشاره به آیه ۱۰ و ۱۱ سوره طلاق، که مراد از «ذکر» در آن رسول الله علیه السلام است و بنابر این مراد از اهل ذکر، اهل اویند؛ با تفسیر قرآن به قرآن منطبق می‌کند. (ر.ک: همان، ۱۲ / ۲۸۵)

با توجه به این نمونه می‌توان گفت از جمله مبنای روایی تقطیع سیاق، بسیاری از روایاتی است که اهل بیت ع در خارج از ساختار سیاق، برای آیه مصدقی را تعیین می‌کنند. درواقع بسیاری از مصادیق جری و تطبیق بر اساس تقطیع سیاق است. (ر.ک: عیاشی، ۱۳۸۰: ۲ / ۳۰۱؛ کلینی، ۱۴۰۷: ۸ / ۳۴۵)

هفت. اصل جری و تطبیق

یکی دیگر از اصول تفسیری بسیار شاخص و از نقاط کانونی توجه علامه، اصل جری و تطبیق است. به جرئت می‌توان گفت در میان مفسران پیشین کسی چون ایشان به این اصل توجه نکرده و آن را در شیوه تفسیری خویش به کار نگرفته است. این قاعده در تفسیر تعداد معتبره‌ی از آیات به کار گرفته شده است.

در تبیین مفهوم جری و تطبیق از دیدگاه علامه باید گفت: اول اینکه ایشان بر گرفتن این اصطلاح از ائمه تصریح دارد: «واعلم أن الجري ...اصطلاح مأخذ من قول أئمة أهل البيت» (طباطبائی، ۱۳۷۱ / ۱ / ۴۱) دوم اینکه ایشان مقوله جری را غیر از تفسیر می‌داند؛ به طور مثال ذیل روایتی که منظور از ذکر را ولایت اهل بیت دانسته، می‌نویسد: «...وهي من روایات الجري دون التفسیر كماتوهم» (همان: ۱۶ / ۱۳۱؛ نیز ر.ک: همان: ۱۷ / ۱۹؛ ۲۰ / ۴۰۲؛ ۴۸ / ۲۰)؛ سوم اینکه از همنشینی دو واژه جری و تطبیق، حداقل در ۱۴ مورد در کنار هم در تفسیر المیزان و تفسیر البيان فی الموافقة بین الحديث والقرآن، در عبارت‌هایی نظری: «أقول و الروایة من باب الجري والتطبیق» (همان: ۴ / ۳۴۸) این نتیجه حاصل می‌شود که ایشان این دو را عموماً هم‌معنا با یکدیگر و به معنای انتباطق با مصدق گرفته است. (جهت ملاحظه موارد دیگر ر.ک: همان: ۱ / ۲۱۶ و ۳۳۵؛ ۵ / ۱۴۶ و ...) وقتی از علامه درباره مفهوم جری و تطبیق سؤال شد، ایشان با استناد به روایت «...یجری کما یجری الشمس والقمر...» (عیاشی، ۱۳۸۰ / ۱۱؛ بحرانی، ۱۴۱۵ / ۱؛ ۴۴ / ۲۱) پاسخ داد: «یعنی قرآن مثل خورشید و ماه سیر می‌کند و هر جا مصدق پیدا کند، قابل انتباطق بر آن است.» (رخ شاد، ۱۳۸۱ / ۱۷۸)

در مجموع می‌توان گفت علامه جری را مصدق آیه به دو معنای وجود عینی خارجی و مفاهیم زیر شمول یک مفهوم شامل می‌داند که هم در تنزیل و هم در تأویل جریان می‌باید و با سبب نزول آیه تفاوت می‌کند و بعضاً با باطن آیه یکی می‌شود. (نفیسی، ۱۳۹۲ / ۲۱؛ برای تفصیل بیشتر در باره دیدگاه علامه در باره جری و تطبیق ر.ک: همو، ۱۳۸۹ / ۱۸۸ به بعد)

در مورد مصادیق عینی خارجی، علامه بیشتر روایاتی را که آیات را بر ائمه[ؑ] یا غیر آنان از جمله دشمنان آنها، تطبیق داده، از باب جری و تطبیق می‌شمرد. به طور مثال ذیل آیه: «...إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ هَادِ» (رعد / ۷)، که در روایات منقول از رسول الله[ؐ] منظور از بیمدهنده خود پیامبر و منظور از هادی حضرت علی[ؑ] بیان شده است (عیاشی، ۱۳۸۰ / ۲۰۴)؛ ایشان، حضرت علی[ؑ] را یکی از مصادیق هادی معرفی می‌کند و هادی شمردن حضرت علی[ؑ] را از مصادیق جری شمرده و از جمله دلایل گفتار خویش را روایات دیگری می‌داند که هر امامی در عصر خویش هادی است (ر.ک: کلینی، ۱۴۰۷ / ۱؛ ۱۹۱ / ۱) البته در عین حال علامه این حریم را مختص ائمه[ؑ] می‌داند نه هر هدایت کننده‌ای. (طباطبائی، ۱۳۷۱ / ۱۱ / ۳۲۸)

در مورد مفاهیم زیر شمول یک مفهوم کلی نیز می‌توان به مصدق روزه به عنوان یکی از موارد صبر ذیل

آیه ۴۵ بقره «وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبَرِ وَالصَّلَاةِ» (همان: ۱ / ۱۵۴); برشمردن شراب خوار و کودک قبل از رسیدن به مرحله رشد و ... به عنوان یکی از مصاديق سفها در آیه ۵ نساء «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُّ» (همان: ۴ / ۱۷۷)؛ امر به قرض دادن به عنوان یکی از مصاديق امر به معروف ذیل آیه ۱۱۴ نساء «إِلَّا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ» (همان: ۵ / ۹۴) و ... اشاره کرد.

شاید بتوان گفت مهمترین مبنای علامه در بهره‌گیری وسیع از این اصل، اعتقاد به جهان شمالی و جاودانگی قرآن است که در روایاتی که واژه جری در آنها آمده، همین مفهوم رخ برنموده است. از جمله در روایتی از امام صادق علیه السلام که فرمود:

قرآن زنده‌ای است که نمرده است و همچون شب و روز و خورشید و ماه جریان دارد و بر آخرین ما همچون اولین ما جاری می‌شود. (بحرانی، ۱۴۱۵ / ۳: ۲۳۱)

با وجود همه آنچه گفته شد، علامه در برخی آیات مصدقی انحصاری برای آیه قائل است و مفهوم آن را منطبق بر مصدق اعلی و اتم نمی‌داند؛ مانند آیه ۵۵ سوره مائدہ که در شأن حضرت علی علیه السلام بعد از بخشش انگشتی در رکوع، نازل شد. ایشان در بخش «بیان» با استشهاد به روایات فریقین و نفی عام بودن ولایت در مورد همه مؤمنان می‌نویسد:

این دو آیه متضمن حکم خاصی هستند و شامل عموم مردم نمی‌شود. (طباطبایی، ۱۳۷۱ / ۶: ۸)

و نیز مصدق «صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ» در آیه ۴ سوره تحریم، (همان: ۱۹ / ۳۳۲)؛ اختصاص آیه تطهیر به ۵ تن علیه السلام (همان: ۱۶ / ۳۱۱) و ... از این قبیل است.

از سوی دیگر، در برخی آیات با تکیه بر این اصل، خلاف نظر غالب مفسران شیعه، مصدق آیه را از اهل بیت علیه السلام به دیگران تسری می‌دهد، مانند مصدق راسخون در علم ذیل آیه ۷ سوره آل عمران که ایشان روایاتی را که دال بر اختصاص آن به آل محمد علیه السلام می‌داند، حمل بر جری و تطبیق می‌کند. (همان: ۳ / ۷۰)

هشت. اصل توسعه و تعمیم معنایی

یکی از زوایای نگرش تعلیمی به روایات تفسیری عبارت است از دیدگاه نوگستری و توسعه و تعمیم معنایی که در پاره‌ای از روایات، مصاديق آن را می‌توان یافت. بر اساس این نگرش، آیه افرون بر مفهوم اولیه متبادل به ذهن، مفاهیمی فراتر اما هم راستا با مفهوم اولیه را شامل می‌شود. البته این دیدگاه در مورد همه یا غالب روایات تفسیری قابل تصور نیست، اما دستاوردهای نگاه، گشودن افق‌های جدید در فهم کلام الهی است. علامه مصادیقی از این روایات را آورده و در مواردی از این اصل به صراحت یاد کرده است، از جمله:

در آيه ۱۸۹ بقره: «...وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبَيْوَتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ أَنْ تَأْتُوا الْبَيْوَتَ مِنْ أَبْوَابِهَا...»، به يکی از آداب و رسوم غلط جاهلي در ایام حج پرداخته شده است و آن عبارت از ورود به خانه از پشت دیوار آن بوده است. این مفهوم از بعضی از صحابه وتابعین و نیز از امام باقر^ع نقل شده است. (طبرسي، ۱۳۷۲: ۲ / ۵۰۹ - ۵۰۸)

در روایات اهل بيت^ع این مفهوم به ورود به هر کاري از راهش، تعميم داده شده است. امام باقر^ع فرمود: «عني أن يأتي الأمر من وجهه اي الأمور سان» (بحرياني، ۱۴۱۵: ۱ / ۴۰۷) علامه نيز، اين روایت را در الميزان آورده است. (طباطبائي، ۱۳۷۱: ۲ / ۵۹)

- امام باقر^ع در تفسير «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَدَادًا» (بقره / ۱۶۵)، انداد را به پيشويان خلم و پيروان آنها تعميم داده و فرمود: «هم أئمة الظلم وأشياعهم» (بحرياني، ۱۴۱۵: ۱ / ۳۶۹؛ عياشي، ۱۳۸۰: ۱ / ۷۲) علامه نيز با آوردن روایت، اين توسعه معناي را تأييد می کند. (طباطبائي، ۱۳۷۱: ۱ / ۴۰۹؛ جهت ملاحظه موارد دیگر ر.ک: همان: ۵ / ۱۲۰؛ ۴ / ۳۲۲؛ ۵ / ۳۶ و ۱۱۰ / ۷؛ ۱۵۲ / ۱۵ و ...؛ برای تفصيل بيشتر درباره توسعه معناي و نيز موارد آن در الميزان ر.ک: نصيري، ۱۳۸۶: ۵۵۲ به بعد؛ نفيسى، ۱۳۸۹: ۱۲۳ - ۱۲۲؛ مهدوى راد، ۱۳۹۳: ۲۱۲ - ۲۱۶)

نه. اصل معناداري فرازهای مستقل آيات قرآن و پدیدار شدن معانی جدید با قيود جدید با نگرشی که علامه درباره روایات از منظر روش شناختی دارد، گاه در لابلاي مطالب تفسيري، اشاره های کوتاهی به قاعده تفسيري خاصی نموده است که منطبق با روش اهل بيت^ع در تفسير است. از جمله اين قواعد، قاعده ای است که می توان از آن با معناداري فرازهای مستقل قرآنی، ياد کرد. براساس اين اصل، هر پاره و عبارتی، علاوه بر معنا و مقادی که در کنار سایر بخش های آيه دارد و ارتباط معنایي که با جملات قبل و بعد خود دارد، مفيid معنای مستقل ديگری هم می تواند باشد و چه بسا علاوه بر يک عبارت، دو يا سه عبارت در کنار يكديگر نيز، مفيid معنای مستقل ديگری، جدا از معنای کلي آيه، باشد.

ظاهرآ علامه فقط در دو جا از تفسير «الميزان» به توضيح اين اصل پرداخته است:

۱. ذيل آيه ۱۱۵ بقره «وَلِلَّهِ الْمَسْرُقُ وَالْمَغْرُبُ فَإِنَّمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ...» درباره توسعه در جهت قبله و کاربرد اين حكم در نمازهای مستحبی (ر.ک: عياشي، ۱۳۸۰: ۱ / ۵۶) می نويسد:

بدان که اگر آن طور که باید و شاید است اخبار ائمه در مورد عام و خاص و مطلق و مقيد قرآن مورد مطالعه قرار گيرد، خواهیم دید که در موارد بسياري از عام آن حکمی و از همان عام به همراه مخصوص، حکمی ديگر استفاده شده است، بهطور مثال از عام آن در غالب موارد، استحباب و از خاصش، وجوب فهميده می شود، و همچنین در باب كراحت و حرمت،

(از عامل حکم کراحت و از خاکش حکم حرمت) و این خود یکی از کلیدهای اصلی تفسیر در اخباری است که از آن بزرگواران نقل شده و تعداد بی‌شماری از احادیث آنان بر همین مبنی است. (طباطبایی، ۱۳۷۱: ۱ / ۲۶۰)

عبارت علامه بیشتر ناظر بر احکام عملی مستخرج از روایات است؛ هم چنان‌که در آیه مذکور، اهل بیت^{علیهم السلام}، از بیان عام قرآن استحباب را و از آیه «حَيْثُ مَا كَنْثُمْ فَوْلُواْ جُوْهَكَمْ شَطَرَه» حکم وجوب نمازهای واجب به سمت قبله را تعلیم داده‌اند. (ر.ک: قمی مشهدی، ۱۳۶۸: ۲ / ۱۲۵) آنگاه ایشان این قاعده را به مباحث معارفی تسری می‌دهد و از آن دو قاعده تفسیری بنا می‌کند. (طباطبایی، ۱۳۷۱: ۱ / ۲۶۰) قاعده اول، که به موضوع مورد بحث ما مربوط می‌شود، این است که ایشان معتقد است هر جمله از جملات قرآنی به تنهای حقیقتی را می‌فهماند و با هر یک از قیودی که دارد، از حقیقتی دیگر یا حکم ثابتی از احکام، خبر می‌دهد؛ آنگاه ایشان مثالی را برای این اصل می‌آورد و می‌نویسد:

از آیه «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمٌ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» (انعام / ۹۱) چهار معنا استفاده می‌شود: معنای اول از جمله بگو خدا: «قُلِ اللَّهُ» و معنای دوم از جمله بگو خدا و سپس رهایشان کن: «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمٌ» و معنای سوم از جمله بگو خدا و در حال باطل خویش رهایشان کن: «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمٌ فِي خَوْضِهِمْ» و معنای چهارم از جملات بگو خدا و آنان را سرگرم بازی، در باطل خویش، رهایشان کن: «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمٌ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» ... و شما می‌توانید نظیر این جریان را تا آنجا که ممکن است همه جا رعایت کنید. (همان: ۱ / ۲۶۰)

- مورد دیگر ذیل آیات ۶۴ - ۶۲ سوره یونس^{علیهم السلام} است؛ علامه همین جا به مبنای روایی این اصل نیز اشاره می‌کند. در این آیات آمده است که «لَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ * الَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ...» ظاهر آیه نشان می‌دهد که «الَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ...» مفسر آیه قبل است و این آیات در سیاق واحدی هستند، اما دو دسته روایت ذیل این آیات آمده است. در دسته اول اولیاء‌الله در برگیرنده گروه خاصی از مؤمنان می‌باشند که عبارت از اهل بیت^{علیهم السلام} و تبعیت کنندگانی از آنان با صفاتی خاصند. (ر.ک: عیاشی، ۱۳۸۰: ۲ / ۱۲۴؛ مفید، ۱۴۱۳: ۸۶) در روایات دسته دوم، «الَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى ...» عبارت مستقلی تلقی شده است و صحبت از بشارت‌هایی است که شامل عموم مؤمنان می‌شود، از جمله رویاهای نیکو در دنیا و مشاهده اهل بیت^{علیهم السلام} به هنگام احضار و مژده به بهشت به هنگام خروج از قبرها و ...، و نه مومنانی که در آیه نخستین این فراز، از آنان با اولیاء‌الله یاد کرده بود. (ر.ک: برقی، ۱۳۷۱: ۱ / ۱۷۶؛ کلینی، ۱۴۰۷: ۸ / ۹۰؛ همان: ۱ / ۴۲۹)

علامه ذیل روایات دسته دوم یادآور می‌شود که از ظاهر سیاق بر می‌آید که آیه شریفه کلام مستقلی نیست،

بلکه مفسر و مبین آیه قبل است که فرمود: «الآنَ أُولِيَاءُ اللَّهِ...» و سپس بیان می‌کند که این دسته روایات مؤید مطلبی است که ایشان در گذشته (ذیل آیه انعام / ۹۱) آن را به عنوان اصلی در تفسیر ذکر کرده بود و آن اینکه ترکیبات متفاوت در کلام الهی، حجتی است که به آن احتجاج می‌شود. (طباطبائی، ۱۳۷۱: ۱۰۲ / ۱۰۱ - ۱۰۱)

علامه این موضوع را علی‌رغم اهمیت و ژرفای آن، شرح و بسط نداده و به سختی می‌توان مصاديق آن را جزء به جزء در تفسیرش پی‌گرفت و ظاهراً از جمله مواردی است که جزء ملکه‌های تفسیری ایشان شده و نمودش با بیان صريح، همچون موارد پیش گفته، هويدا نیست و لیکن این نگرش آثار بزرگی را در تفسیر آیات به طور عام و نیز در تفسیر آیات فقهی، مباحث علوم قرآنی از جمله فهم زبان قرآن، بحث وقف و ابتدا و ... به صورت ویژه بر جای می‌گذارد. (ر.ک: اسعدی، ۱۳۸۲: ۳۶ - ۳۴)

د. اصل اعتبار نزول قرآن بر إیاک أعني و اسمعی یا جاره

از دیگر قواعد مستخرج از مضامین روایات تفسیری، قاعده‌ای برگرفته از روایاتی است که منطبق بر ضرب المثل معروف «ایاک اعني و اسمعی یا جاره» است که در عرف عامیانه زبان فارسی «در به تو می‌گویم دیوار بشنو» ترجمه می‌شود. طبق این اصل معمولاً معنای مطابقی آیه منظور نیست و کاربرد آن بیشتر در خطاب‌هایی است که رسول الله ﷺ را مورد عتاب قرار می‌دهد؛ چراکه مفسر با آیاتی برخورد می‌کند که با شئونی که وی برای رسول خدا ﷺ قائل است، همخوانی ندارد. اصل این روایت از زبان امام صادق علیه السلام در منابع متعدد روایی آمده است که فرمود: «نَزَّلَ الْقُرْآنَ يِإِيَّاكَ أَعْنَى وَاسْمَعَيْ یَا حَمَّارَة» (عياشی، ۱۳۸۰: ۱ / ۱۰) کلینی، ۱۴۰۷: ۶۳۱ / ۲) در برخی منابع نیز روایت از زبان ابن عباس نقل شده است. (علم الهدی، ۱۳۷۷: ۱۱۹)

جز آنکه روایت ابن عباس نزول کل آیات قرآن را بر این روال دانسته است و بی‌شك منظور از چنین روایتی جهان شمولی و زمان شمولی قرآن و عدم انحصار آن به زمان و مکان خاص و محدود کردن آیات آن است، اما در برخی روایات، حوزه کاربرد آن نیز تعیین شده و آیات مربوط به عتاب رسول الله ﷺ را در نظر داشته است. (کلینی، ۱۴۰۷: ۶۳۱ / ۲) اهل بیت علیه السلام به صورت عملی با استناد به همین اصل، آیاتی از این قبیل را بر این معنا تفسیر کردند. از جمله در خبر آمده است که مأمون از امام رضا علیه السلام درباره آیه «عَفَّا اللَّهُ عَنْكَ لَمَّا أَذْنَتَ لَهُمْ» (توبه / ۴۳) سؤال کرد. امام علیه السلام در پاسخ او فرمود: «هَذَا مِمَّا نَزَّلَ يِإِيَّاكَ أَعْنَى وَاسْمَعَيْ یَا حَمَّارَة» می‌باشد. آنگاه امام علیه السلام خود با اشاره به آیات ۶۵ زمر و ۷۴ اسراء، مصاديق دیگری از این دست را برای وی بازگو کردند. (ر.ک: طبرسی، ۱۴۰۳: ۶۳۱ / ۲؛ ابن‌بابویه، ۱۳۷۸: ۱ / ۲۰۲)

علامه نیز این قاعده را در تفسیر المیزان چندین بار به کار گرفته است، آن هم دقیقاً طبق مفاد روایات؛ یعنی فقط در آیاتی که به ظاهر رسول الله ﷺ را مورد عتاب قرار داده است. از جمله ذیل آیه ۴۳ سوره توبه که پیش‌تر گذشت، در بخش «بیان» به این قاعده پرداخته (طباطبائی، ۱۳۷۱: ۹ / ۲۸۵) و آنگاه در بخش روایی،

روایت منقول از امام رضا<ص> را آورده است (همان: ۳۰۰) و نیز در تفسیر آیات انعام / ۶۸ قصص / ۸۶ اسراء / ۸۸، زمر / ۶۵ فصلت / ۳۶، و نجم / ۵۵، که همگی درباره خطاب نوع مذکور به رسول الله است، این اصل را به کار گرفته و کاملاً در چهارچوب روایات عمل کرده است.

علامه به علت بد کارگیری این نوع خطاب‌ها اشاره کرده و آن را تاثیر بیشتر بر مخاطب و کنایه‌ای رساز از تصریح می‌داند. (همان: ۲۹۱ / ۱۷)

نتیجه

نگاه علامه به روایات تفسیری، نگاهی روشنمند در آموزش روش فهم و تفسیر قرآن است. برآیند بررسی نظر علامه نسبت به روایات تفسیری، علی‌رغم ادعای بی‌نیازی از روایات، نشانگر آن است که علامه در دو حوزه نیازمندی به روایات را نه تنها انکار نکرده، بلکه بر اهمیت آن اذعان کرده است. این دو حوزه عبارت‌اند از: نیاز به استفاده از روایات برای تعلیم روش تفسیر و نیز تفاصیل شریعت و جزئیات احکام. در حوزه تفاصیل احکام و جزئیات شریعت، نیاز به روایات انکارناپذیر و در حوزه تعلیم روش برداشت و تفسیر، سفارش اکید وجود دارد.

با وجود عدم تصریح علامه بر چگونگی تعلم روش تفسیری از روایات اهل بیت<ص>، (جز روش کلی ممارست و انس با روایات)، با بررسی المیزان و برخی دیگر از آثار علامه می‌توان برخی از اصول و قواعد تفسیری اهل بیت<ص> را که وی، به‌گونه‌ای ویژه به آن توجه داشته است، استخراج کرد.

علامه در اصل روش تفسیر قرآن به قرآن مدیون تعلیم اهل بیت<ص> است. رهادر نگاه کلی علامه به قرآن، با حاکمیت یک روح کلی منسجم، کشف غرر آیات، توسعه و تعمیم معنایی، جری و تطبیق، تفاوت مفهوم در سیاق و خارج از سیاق است که همگی مبتنی بر روایات است. در مجموع نقش روایات از منظر تعلیمی در آیات مربوط به تبیین جزئیات احکام، جزئیات قصص و معارف قرآنی مستقیم و پذیرش مفاهیم آن تعبدی است و در سایر آیات، که بدون روایت هم می‌توان به آن دست یافت، غیرمستقیم است.

اصول مستخرج از روایات می‌تواند در توسعه روشنمند شدن تفسیر راهگشا باشد.

منابع و مأخذ

الف) کتاب‌ها

- قرآن کریم، ترجمه محمد Mehdi فولادوند.
- نهج البلاعه، گردآوری سید رضی، تصحیح صبحی صالح، قم، داراللهجرة.
- ابن‌بابویه، محمد بن علی، ۱۳۷۸، عیون أخبار الرضا<ص>، تهران، جهان.

- ابن حنبل، احمد بن محمد، ۱۴۱۶، مسنون الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق غضبان، عامر و دیگران، ج ۵۰ - ۱، بیروت، مؤسسه الرساله.
- اخوان مقدم، زهره، ۱۳۹۳، از دریا به آسمان: اصول تفسیر قرآن کریم، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
- اربلی، علی بن عیسی، ۱۳۸۱، کشف الغمة فی معرفة الأئمة، تبریز، بنی هاشمی.
- امین، سید محسن، ۱۴۰۶، أعيان الشيعة، ج ۱، بیروت، دار التعارف.
- بابایی، علی اکبر، ۱۳۸۵، مکاتب تفسیری، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
- بحرانی، سید هاشم، ۱۴۱۵، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، مؤسسه البعثة.
- برقی، احمد بن محمد، ۱۳۷۱، المحاسن، تحقيق جلال الدین محدث، قم، دار الكتب الإسلامية.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۴، مقدمه تفسیر المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- _____، ۱۳۷۸، تسنیم، ج ۱، قم، اسراء.
- حرعاملی، محمد بن حسن، ۱۴۰۹، تفصیل وسائل الشیعیة إلی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل الیت لإحیاء التراث.
- _____، ۱۴۱۸، الفصول المهمة فی أصول الأئمة علیه السلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام.
- حسینی طهرانی، محمدحسین، ۱۴۲۶، مهر تابان: یادنامه و مصاحبات تلمیذ و علامه عالم ربانی علامه سید محمدحسین طباطبائی تبریزی، ج ۱، مشهد، نور ملکوت قرآن.
- حوزی، عبد علی بن جمعه، ۱۴۱۵، تفسیر نور الثقلین، تحقيق سید هاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان.
- دمیی، مسفر عزم الله، ۱۴۰۴، مقاییس نقد متون السنة، ج ۱، الریاض، المؤلف.
- رخ شاد، محمدحسین، ۱۳۸۱، ششصد و شصت و پنج پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبائی، ج ۱، قم، انتشارات آل علی علیه السلام.
- سبحانی تبریزی، جعفر، ۱۴۱۹، الحديث النبوی بین الروایة و الدرایة: دراسة موضوعیة منهجیة لأحادیث أربعین صحابیاً علی ضوء الكتاب، السنة، العقل، اتفاق الأمة و التاريخ، ج ۱، قم، مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام.
- _____، ۱۴۲۰، الامثال فی القرآن الکریم، ج ۱، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام.
- _____، ۱۴۲۱، مفاهیم القرآن، قم، مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام.
- شیر، عبدالله، ۱۴۰۴، الأصول الأصلية و القواعد الشرعیة، ج ۱، قم، کتاب فروشی مفید.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، ۱۰۴۹، منیة المرید فی أدب المفید و المستفید، تحقيق رضا مختاری، ج ۱، قم، مکتب الإعلام الإسلامي.
- صادقی تهرانی، محمد، ۱۴۰۶، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة، قم، فرهنگ اسلامی.
- _____، ۱۴۳۲، التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم، قم، دفتر مؤلف.
- طباطبائی، سید محمدحسین، ۱۳۷۱، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، اسماعیلیان.

- ———، ۱۳۸۷، شیعه: مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن، خسروشاهی، قم، بوستان کتاب قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- ———، ۱۳۸۸، الف، شیعه در اسلام، ج ۱، قم، بوستان کتاب.
- ———، ۱۳۸۸، ب، قرآن در اسلام، ج ۱، قم، بوستان کتاب.
- ———، بی تا، الإنسان و العقيدة، قم، باقیات.
- طبرسی، احمد بن علی، ۱۴۰۳، الاحتجاج على أهل الحاج، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد، المرتضی.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، مجمع البيان لعلوم القرآن، تهران، ناصر خسرو.
- علم الهدی، علی بن حسین، ۱۳۷۷، تنزیه الأنبياء ﷺ، قم، الشریف الرضی.
- عیاشی، محمد بن مسعود، ۱۳۸۰، کتاب التفسیر، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیة.
- فیض کاشانی، محمد محسن، ۱۳۹۰، الأصول الأصلیة، تحقیق میر جلال الدین حسینی ارمومی، تهران، سازمان چاپ دانشگاه.
- ———، ۱۴۱۵ ق، تفسیر الصافی، تهران، مکتبة الصدر.
- قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، ۱۳۶۸، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۶۴، الروضة من الكافي، تهران، علمیه اسلامیه.
- ———، ۱۴۰۷، الكافی، تحقیق علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، ج ۸-۱، تهران، دار الكتب الإسلامية.
- مجلسی، محمدباقر، ۱۳۶۵، بحار الأنوار الجامعة للدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام، دار إحياء التراث العربي.
- محمدی ری شهری، محمد، ۱۳۹۰، درآمدی بر تفسیر جامع روایی، قم، دار الحدیث.
- معرفت، محمدهادی، ۱۴۱۸، التفسیر والمقسرون فی ثوبۃ القشبی، ج ۱، مشهد، الجامعه الرضویه للعلوم الاسلامیه.
- مفید، محمد بن محمد، ۱۴۱۳، الأمالی، قم، المؤتمر العالمی لأنفیة الشیخ المفید.
- مهریزی، مهدی، ۱۳۸۴، آشنایی با متون حدیث و نهج البالغه، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، ج ۲.
- ناصح، علی احمد، ۱۳۸۷، اعتبار و کاربرد روایات تفسیری، قم، بوستان کتاب.
- نصیری، علی، ۱۳۸۶، رابطه متقابل کتاب و سنت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- نفیسی، شادی، ۱۳۸۹، علامه طباطبائی و حدیث؛ روش شناسی نقد و فهم حدیث از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ج ۲.

(ب) مقاله‌ها

- اسعدی، محمد، ۱۳۸۲، «ساختارهای چند وجهی قرآن از منظر علامه طباطبائی»، پژوهش نامه قرآن و حدیث، ش ۲، ص ۴۳-۲۹، تهران، انجمن علوم قرآن و حدیث ایران.

- ۱۳۹۲، «روش آموزی روایات تفسیری، تبیین و بررسی دیدگاه علامه طباطبائی در مواجهه با روایت گرایان»، قرآن شناخت، ش ۱۲، ص ۴۰ - ۴۷، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- دیاری بیدگلی، محمد تقی، ۱۳۹۰، «نقش و کار کرد روایات تفسیری معصومان ﷺ با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبائی»، حدیث پژوهی، ش ۵، ص ۶۳ - ۶۸، کاشان، دانشگاه کاشان.
- مهدوی راد، محمدعلی و امیر احمدزاد، ۱۳۹۰، «بررسی روایت نزول قرآن بر مبنای «ایاک اعنی و اسمعی یا جاره» به عنوان قاعده‌ای در تفسیر آیات عتاب به پیامبر اکرم ﷺ»، علوم حدیث، ش ۶۲، ص ۲۱ - ۳، قم، موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث.
- مهدوی راد، محمدعلی، ۱۳۹۳، «اصول و قواعد تفسیر بر پایه روایات اهل بیت ﷺ از دیدگاه علامه طباطبائی»، کتاب همايش بين المللي اندیشه های علامه طباطبائی در الميزان، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- نفیسی، شادی، ۱۳۹۲، «مبانی جری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطبائی»، قرآن شناخت، ش ۱۲، ص ۲۶ - ۵، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

