

عقل‌گرایی در تفسیر آیات از منظر سید رضی و زمخشری

* محسن قاسمپور
** محمدحسن لواسانی

چکیده

سید رضی و زمخشری از مفسرانی هستند که با رویکرد عقل‌گرایی به تفسیر آیات قرآن پرداخته‌اند، اما این رویکرد نشأت گرفته از دو مبنای متمایز از هم است. زمخشری بر مبنای اصول عقلی اعتزال و اصل تأویل به سراغ تفسیر آیات رفته، درحالی که سید رضی بر مبنای جایگاه عقل در گفتمان تشیع و با توجه به محدودیت آن صرفاً عقل را به مثابه ابزاری در تفسیر نگاه کرده است. رویکرد سید رضی در آیات ۷ و ۸ سوره آل عمران، قرآن محور همراه با نوآوری است، حال آنکه زمخشری در هر دو آیه از سنت سلفی معتزلیان تبعیت کرده است. در آیات ۶۰ و ۶۱ این سوره رویکرد سید رضی بر اساس کتاب محوری و سنت‌مداری همراه با بهره‌گیری از نکات ادبی است، اما زمخشری با استفاده از عقل منبعی و شواهد تاریخی به تفسیر آیات مربوط پرداخته است، افزون بر این در تفسیر این دو آیه نشانه‌هایی از اندیشه کلامی معتزله به همراه نوعی تعصب مشاهده می‌شود.

واژگان کلیدی

آیات ۷ و ۸ آل عمران، آیات ۶۰ و ۶۱ آل عمران، تفسیر کلامی، تفسیر تطبیقی،
سید رضی، زمخشری.

*. دانشیار دانشگاه کاشان (نویسنده مسئول).

**. دانشجوی دکتری دانشگاه کاشان.

تاریخ پذیرش: ۹۴/۱۲/۶

تاریخ دریافت: ۹۴/۶/۱

طرح مسئله

از دیرباز، گروندگان به هر یک از مذاهب اسلامی در راستای تقویت و تأیید گرایش خویش، به آیاتی از قرآن دست یازیده‌اند، چه آنکه این کتاب آسمانی علی‌رغم حجیت نزد همگان، متن‌من آیاتی است که دارای تشییه و استعاره است. این ویژگی گاهی عدم پذیرش ظاهری آنها را باعث گردیده است. این قبیل آیات جولانگاه مباحث تفسیری قرار گرفته و اختلاف گسترده عالمان مذاهب را در پی داشته، به‌گونه‌ای که آثار آن در خلال منابع تفسیری بازتاب یافته است.

نزاع میان دیدگاه‌های امامیه و اشاعره در عرصه‌های گوناگون، بیشترین حجم نظریات اختلافی در عرصه‌های کلامی معطوف به دو دیدگاه مذکور را نشان می‌دهد، از سوی دیگر این اختلاف‌ها در مقایسه با دیدگاه‌های معتزله و امامیه کمتر بوده است، در عین حال نباید از تفاوت‌های دو دیدگاه معتزله و امامیه هم چشم پوشید. کتاب العثمانی جاخط نمونه‌ای از این دست و البته در باب کلام است که به ارزیابی دیدگاه‌های دو مذهب از زبان مؤلف پرداخته است. در باب تفسیر نیز می‌توان از آراء سید رضی و زمخشری در دو کتاب حقائق التأویل و الکشاف یاد کرد، آنچه در این پژوهش، مجال مقایسه تطبیقی نظریات تفسیری سید رضی با زمخشری را فراهم آورده گزینش و ارزیابی آیاتی از سوره آل عمران توسط آن دو است؛ یعنی آیات ناظر بر میزان علم و عصمت پیشوایان دینی، آیه حاکی از برخی رفتارهای پیامبر ﷺ (میاهله) و آیه به ظاهر سازگار با آموزه جبر.

سید رضی به عنوان مفسر امامی مذهب و البته دارای قرابت فکری با معتزله و زمخشری نماینده برجسته جریان تفسیر معتزله تا چه میزان در تفسیر آیات یاد شده به رویکرد عقلانی و تأویل‌گرایی اهتمام داشته‌اند؟

میزان بهره‌مندی از تأویل قرآن براساس آیه ۷ آل عمران در نگاه دو مفسر

یکی از مباحث چالش برانگیز در طول تاریخ، میزان و گستره دسترسی بزرگان و عالمان دین به علوم وحیانی، از جمله علم تأویل کتاب در کنار تفسیر آن بوده است، در این راستا عالمان مسلمان وابسته به مذاهب گوناگون هر یک دارای دیدگاه و نظریه خاص خود بوده‌اند که در ذیل تفسیر برخی آیات این تنوع دیدگاه تأویلی که به‌ویژه از خاستگاه عقل‌گرایی آنان ناشی می‌شده قابل فهم است. نگاهی به تفسیر تأویلی ذیل آیه هفتم سوره آل عمران به خوبی میزان بهره‌مندی از تأویل قرآن را خاطرنشان می‌سازد.

از جمله موضع اختلافی در تفسیر این آیه، جایگاه وا در عبارت «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» است، اینکه آیا «واو» عاطفه است یا استینافیه؟ چه آنکه در صورت قول به عطف، راسخان در علم را شریک و همراه خدا در این علم دانسته و در صورت قول به استیناف این علم را به خدا اختصاص داده‌ایم.

جستاری کوتاه در نظریات دانشمندان مذاهب اسلامی گویای آن است که اشاعره بیشتر تمایل به

استیناف داشته (بنگرید به: طبری، ۱۴۱۵: ۳ / ۲۴۸؛ رازی، ۱۴۲۰: ۶ / ۱۴۶)^۱ و عدیله عاطفه بودن را ترجیح داده‌اند (بنگرید به: عیاشی، بی‌تا: ۱ / ۱۶۴؛ بحرانی، ۱۴۱۶: ۱ / ۵۹۷)، با این حال نحوه برداشت هر یک از این عالمان با دیگری متفاوت است، سید رضی و زمخشری به عنوان دو مفسر، یکی شیعی و دیگری معتزلی، به ارائه دیدگاه خویش پرداخته‌اند.

الف) بهره‌مندی نسبی راسخان از علم تأویل از منظر سید رضی

سید رضی پس از نقل آیه و اشاره به اختلاف مزبور، هر دو دیدگاه را تبیین کرده است، به اعتقاد ایشان، پیامد نظریه استیناف و وقف بر الله را عدم آگاهی عالمان از حقیقت تأویل و ناتوانی آنها از درک لطائف و ظرافت‌های عمیق و درونی تأویل و در بی‌آن، محرومیت آنان از دستیابی به آگاهی تمام و کمال بر حقایق قرآنی می‌داند. این مفسر در مقام تبیین این موضوع می‌گوید: خدای سبحان از چگونگی پیمودن راه و روشنایی دلیل، (تنها) مقداری به آنان داده که بتوانند مبهوم را بگشایند و ظلمت را بشکافند.

به نظر سید رضی پیامد نظریه عطف بودن «واو»، بهره‌گیری از امتیاز علم به تأویل قرآن و در نتیجه شناخت ابعاد ظاهری و باطنی معانی وحی و آشنازی با احتجاج‌ها و شیوه‌های قرآن در هدایت آدمیان برای عالمان است، به نظر سید رضی بر این نکته، صحابیان وتابعیانی مانند ابن عباس و مجاهد و ریبع نیز تأکید کرده‌اند.

پس از بیان دو دیدگاه، سید رضی هیچ‌یک از آن دو را به طور مطلق نمی‌پذیرد و به نظریه‌ای اعتدالی تمایل پیدا می‌کند؛ نظریه‌ای که آن را به عالمان محقق نسبت می‌دهد و آن را به منزله وسطی و شیوه برتر می‌خواند، بدین‌گونه که نه علم تأویل قرآن از عالمان و راسخان را به طور مطلق سلب و نه آنکه این علم را برای آنان اثبات نماید، بلکه از محققان نقل می‌کند که در تأویل نکات و مضامینی است که عالمان به آن علم دارند، همچنان که در تأویل مضامینی است که جز خدا کسی از آنها خبر ندارد، از قبیل تعیین حدود گناه صغیره و زمان قیامت و فاصله زمانی میان ما و قیامت و برخی امور مشابه. در نهایت، سید رضی در تأیید موضع خویش نظر گروهی از عالمان گذشته، همچون حسن بصری و ابوعلی جایی را نیز موافق خود می‌یابد.

(سید رضی، بی‌تا: ۱۴ - ۷)

ب) بهره‌مندی کامل آنان از این علم (ذکر دیدگاه زمخشری)

زمخشری نیز همچون سید رضی چنان که انتظار می‌رود هر دو نظریه را مطرح کرده، اما خود آشکارا نظریه عطف بودن «واو» را در آیه مذکور پذیرفته و به تبیین اجمالی آن پرداخته است، بر این اساس وی خدا و

۱. فخر رازی با تکلف، شش امر را به عنوان دلیل ذکر کرده است.

برخی بندگان او را آگاه به حقیقت تأویل مشابه می‌داند، همان بندگانی که در علم راسخ و استوار و توانا شده‌اند؛ البته وی از عقیده برخی عالمان دیگر که «واو» را استیناف می‌دانند، نیز با این توضیح یاد کرده که آنان بر الله وقف و سپس به «وَالرَّاسِخُونَ» ابتدا می‌کنند. اینان مشابه را به آیاتی که خدا علم به آنها و شناخت حکمت آنها را به خود اختصاص داده همچون تعداد زبانیه^۱ و مانند آن تفسیر می‌کنند. در ادامه، وی دو وجه اعراب برای عبارت «يَقُولُونَ» ذکر می‌کند. (زمخشري، ۱۴۰۷ / ۱ : ۴۱۳)

ارزیابی دو دیدگاه

در بررسی دیدگاه این دو مفسر شایسته است چنین گفته شود: هر دو مفسر ابتدا دو نظریه رایج را نقل کرده‌اند، پس از آن زمخشری با پیروی از سلف معتزلی خود، راسخان در علم را همتای خدا در علم به تأویل آیات مشابه می‌داند، اما سید رضی به نوآوری پرداخته، با گزینش راهی میانه در میان مشابهات، قائل به تفکیک و تفصیل می‌شود، بدین ترتیب که علم به برخی از آنها را برای عالمان امکان‌پذیر و علم به برخی دیگر را خارج از دسترس و غیر ممکن می‌داند.

از سوی دیگر، تأمل در عبارت‌های این دو مفسر گویای آن است که هر یک در بحث تفسیری، نظریات خاصی را دنبال کرده‌اند، چه آنکه سید رضی سخن برخی از عالمان پیشین را - گرچه از آنان پیروی محض نکرده - دارای ارزش دانسته و از آن در تأیید نظریات مطرح شده بهره گرفته است، اما زمخشری - هرچند رویه‌اش بر اختصارگویی است - این جنبه را مورد توجه قرار نداده، ولی رویکرد ادبی به تفسیر قرآن و تطبیق نظریه خویش با آن رویکرد را مد نظر خویش قرار داده، امری که سید رضی فارغ از آن به بحث و بررسی حول آیه پرداخته است. به عبارت دیگر، می‌توان چنین گفت سید رضی در تفسیر آیه شریفه، رویکردی عقلانی‌تر در پیش گرفته و بر خلاف سایر اندیشمندان، نظر خود را در چارچوب دو قول مشهور قرار نداده، بلکه با گذر از این انحصار و با تأمل و ملاک قرار دادن قرائی خارجی و درواقع با حاکمیت عقل و تفکیک عقلی میان موارد مشابه و به احتمال، با لحاظ استناد به آیاتی دیگر به تفسیر آیه پرداخته، علم به برخی از آنها را امکان‌پذیر و علم به برخی دیگر را ناممکن بهشمار آورده است، برای مثال، وی زمان قیامت و فاصله زمانی میان ما و قیامت را از اموری به حساب آورده که جز ذات احادیث نمی‌تواند از آن آگاه باشد، امری که بهنظر می‌رسد برگرفته از آموزه‌های قرآنی است؛ آموزه‌ای که در آیه شریفه «يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلِهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا

۱. در آیه ۱۸ سوره علق از آن یاد شده و به معنای مأموران آتش جهنم است در مورد تعداد آن مباحثی مطرح است. (بنگرید به: رازی، ۱۴۲۰ / ۳۰ : ۲۰۳).

إِلَّا هُوَ نَقْلٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْثَةً يَسْئَلُونَكَ كَانَكَ حَفِيْ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلِكُنَّ أَكْبَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (اعراف / ۱۸۷) انعکاس یافته است، چه آنکه در آیه شریفه به انحصار علم الساعه نزد خدا تصريح می کند: «إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي» و به پیامبر نیز توصیه می نماید که همین آموزه را به هنگام پاسخ به سؤال کنندگان مطرح کند، گویا نفی فعلیت این علم از ساحت حضرت می نماید.

درباره تعیین گناه صغیره نیز که سید رضی آن را از مصاديقی بهشمار آورده که راسخان به آن علم ندارند، اختلاف فراوانی در دیدگاه اندیشمندان دینی وجود دارد. (برای اطلاع از این اختلاف بنگرید به: طباطبایی،

بی‌تا: ۴ - ۳۳۵ / ۳۲۴)

امکان یا عدم امكان گمراهی توسط خدای متعال

یکی از موضوعات مهم در پژوهش‌های تفسیری، توجه به باورهای کلامی و نقش آن در تفسیر آیات در میان مفسران قرآن است. (بنگرید به: هادوی تهرانی، ۱۳۸۵: ۲۷) به دیگر سخن، مطالعه مبادی ازپیش‌پذیرفته و پیش‌فرضهای مؤلف یا مفسر در امر مهم تفسیر کتاب خدا است. این امر در غالب تحقیقات موجود به چشم می‌خورد، از اهم این مبادی، باورهای کلامی مؤلف است که بر پژوهش‌های علمی وی سایه افکنی می‌کند. بحث جبر و اختیار ازجمله مباحث کلامی پردازنه و دارای پیشینه دوردست در میان عالمان مسلمان است، شهرت دیدگاه اشعاره و معترله و امامیه چندان است که مستغنى از ذکر می‌نماید، در علم تفسیر با توجه به جایگاه پراهمیت قرآن مجید و حجیت قاطع آن، محققان با رویکرد انطباق آموزه‌های قرآنی بر مبانی مذهبی خویش به تبیین این کتاب پرداخته، آنجا که ظاهر آیه‌ای از این انطباق به دور بوده، مفسران به تأویل‌گرایی و اتخاذ معنای خلاف ظاهر روی آورده، آن آیه را در زمرة متشابهاتی بهشمار می‌آورند که نمی‌توان به ظاهر آن استناد کرد. (در این قبیل موارد بنگرید به: اشعری، ۱۹۹۵: ۲۰ - ۱۹؛ شهرستانی، بی‌تا: ۱ / ۹۲؛ غزالی، بی‌تا:

۶۷ و ۹۹ - ۹۸؛ رازی، ۱۳۵۴: ۳۱۰ - ۳۰۹؛ عماره، ۱۴۰۸: ۶۰)

از این منظر، آیه دیگر قابل بحث در این نوشتار، آیه «رَبَّنَا لَا تُرِّعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» (آل عمران / ۸) است، چه آنکه در این آیه، از خالق هستی درخواست می‌کنیم که ما را پس از هدایت منحرف و گمراه نسازد، امری که مستلزم امكان گمراه کردن بندگان توسط خدا و متناسب با آموزه جبر است. شایسته است تفسیر این دو مفسر در خصوص این آیه بررسی شود.

الف) سید رضی و رد معنای ظاهري با ارجاع متشابه به محکم

سید رضی معنای ظاهري آیه را هماهنگ با معیارهای کلامی امامیه ندانسته، از این‌رو علی‌رغم ارائه نه معنا و

وجه تفسیری که همه خلاف معنای ظاهري است، هیچیک را نپذيرفته است، وی آنگاه يکی از اصول تفسیری؛ يعني بازگردن آيات مشابه به آيات محكم را متذکر شده و با اشاره به «ازاغه‌ای» که در آیده، برخی از موارد ازاغه در قرآن را محکم و برخی را مشابه دانسته است؛ ازاغه در این آیده را مشابه بهشمار آورده و حمل آن بر ظاهرش را روانداشت؛ زیرا به باور او، این امر مستلزم آن است که بگوییم همانا خدای سبحان فردی را از ایمان گمراه می‌کند حال آنکه دلایل متعددی بر عدم تحقق این امر از سوی خدا وجود دارد.

در نگاه سید رضی نخستین دلیل، قبیح این امر و بینیازی خدا از آن و آگاهی او از این بینیازی است. دومین دلیل وی عبارت است از دستور خدا به بندگان مبنی بر ایمان آوردن و محبوب ساختن آن نزد ما است و (بروضاح است که) خدا از آنچه که بازداشت، ما را بهسوی آن هدایت نمی‌کند. وی از این دو دلیل، لزوم بازگردن آیده به محکمات وارد شده در این معنا را نتیجه می‌گیرد و آن آیده محکم را پنجمین آیده سوره صفات «فَلَمَّا زَاغُوا أَزْاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» تلقی می‌کند. (سید رضی، بی‌تا: ۶۰ - ۵۶)

ب) زمخشری و رد غیر مستند معنای ظاهري

زمخشری نیز در قامت یک اندیشمند معتزلی پذیرش معنای ظاهري آیده را غیر ممکن دانسته، به این دلیل که با باورهای مکتب اعتزال همخوانی ندارد، اما این عدم پذیرش محتاج دلیل و قرینه است که صاحب الکشاف از باب اختصاری که به عنوان رویه در کتاب تفسیر خویش در پیش گرفته یا از باب عدم لزوم پرداختن به این بحث، هیچ‌گونه دلیلی را مطرح نکرده و معنای آیده را چنین دانسته است: «(خدایا) ما را به بلایایی مبتلا نکن که دل‌های ما در آن منحرف شود، پس از آنکه ما را هدایت نمودی و به دینت ارشاد کردی.» وی احتمال معنای دومی را نیز مطرح کرده مبنی بر اینکه «الاطافت را از ما منع نکن پس از آنکه به ما لطف نمودی». (زمخشری، رازی: ۱۴۰۷ / ۱: ۳۳۸)

یک. فخر رازی و نقد متفاوت دو دیدگاه

پیش از پرداختن به بررسی دو دیدگاه، ارزیابی فخر رازی مفسر اشعری مذهب دریاره این دو ذکر می‌شود، وی در ذیل آیده شریفه هرچند به نقد هر دو نظریه پرداخته، اما جنس این نقد متفاوت است. او نتوانسته نظر سید رضی را با قاطعیت رد کند. (رازی: ۱۴۲۰ / ۷: ۱۹۳)

وی با رد نظر صاحب الکشاف، دعا و درخواستی را که در آیده آمد، بنا بر هر دو معنای مورد نظر لغو و بیهوده بهشمار می‌آورد، اما معنای اول با این توضیح که اگر خدا بداند که وادار کردن مکلف بر فعل قبیح اثری ندارد، (این امر قبیح نیست و) وجودش مثل عدمش است و به مطیع یا عاصی بودن عبد بر می‌گردد،

پس صرف این خواندن فایده‌ای ندارد، اما بر اساس معنای دوم، بنا بر مذهب معتزله انجام هر فعلی از باب لطف در حق انسان‌ها – که در حیطه قدرت خدا قرار بگیرد – واجب است به‌گونه‌ای که اگر خدا آن را ترک کند، الوهیت او باطل و چنین خدای جاهل و محتاج خواهد بود!! اگر چنین هم باشد، باز پرسشی دیگر مطرح خواهد شد که در این حال نیز آیا حاجتی به این خواندن خواهد بود؟ فخر رازی در بررسی دیدگاه سید رضی، دلیل مستند و قانع کننده‌ای ارائه نکرده و در رد آن تنها به وجود احتمالی بسنده کرده، می‌نویسد:

بعید نیست که گفته شود خدا در ابتدا آنان را گمراه کرده، به ورطه گمراهی می‌افتدند، پس از این گمراهی، از اغه دیگری از سوی خدا می‌آید که غیر از از اغه نخست است و در همه اینها هیچ منافاقی نیست. (رازی، ۱۴۲۰: ۷ / ۱۹۴ - ۱۹۳)

بدین‌سان ملاحظه می‌شود فخر رازی هر دو نظریه را به چالش کشیده، اما جنس این نقد متفاوت است، چه آنکه در رد سخن زمخشری هر دو معنای محتمل وی را به طور قطعی رد می‌کند، آن هم با تکیه بر مبانی کلامی و مقبولات مذهب وی و بدین ترتیب جای هیچ‌گونه ابهام و شباهه‌ای را باقی نمی‌گذارد، اما در نقد سخن سید رضی هرگز با چنین قاطعیتی وارد بحث نشده و نه تنها از مسلمات طرف مقابل توانسته استفاده کند، بلکه براساس مقبولات خویش نیز از آوردن دلیلی قاطع ناتوان بوده، صرفاً به طرح احتمالی و نفی استبعاد از آن پرداخته است.

دو. ارزیابی دیدگاه‌ها

در ارزیابی دیدگاه این دو مفسر، باید گفت هر دو بر یک امر اتفاق نظر دارند و آن نفی معنای ظاهری آیه است که مستلزم انتساب جبر به خداوند است و در این مورد، بنا بر باور کلامی شیعی و اعتزالی تحقق چنین امری محال است، چرا که بر طبق دلایل عقلی قطعی و نیز آیات محكم و صریح قرآن که «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ» (انسان / ۳) تنها ارائه طریق از سوی مولا صورت می‌پذیرد، ولی انتخاب طریق هدایت یا گمراهی با خود عبد است که «إِنَّا شَأَكَرَّا وَإِنَّا كَفُورًا». (همان)

سه. تفاوت عقل‌گرایی دو مفسر

در توضیح تفاوت برداشت این دو مفسر در آیه مورد بحث، می‌توان گفت عقل‌گرایی سید رضی بیشتر مبتنی بر یک آموزه کلی قرآنی؛ یعنی ارجاع متشابهات به محکمات و اعراض از معنای ظاهری با تکیه بر آیات دیگر است؛ به عبارت دیگر، تأویل‌گرایی و تفسیر عقلی وی آمیخته‌ای از استنادات عقلی و نقلی است، ولی

زمخشری با استمداد از آموزه‌های کلامی خویش و اتکای حداکثری بر موازین عقلی بدون لحاظ منابع نقلی به تفسیر آیه پرداخته هر چند که استقلال بیشتری برای درک عقلی قائل شده است.

به عبارت دیگر، زمخشری در برداشت از آیه بر جنبه عقلانی آن اکتفا کرده و از آیات دیگر چندان بهره نبرده، اما سید رضی هرچند در وجه اول و دوم از وجود نه گانه‌ای که ذکر کرده، دو معنای مورد نظر صاحب الکشاف را یادآور شده، ولی خود رجوع به اصل کلی یادشده را ترجیح داده است. سید رضی در تفسیر آیه به یافته‌ها و باورهای کلامی خویش اکتفا نمی‌کند و در این شیوه به استمداد از آیات دیگر می‌پردازد و این شیوه تفسیری به این دلیل است که وی نمی‌خواهد مصدق روایات مذمت بر تفسیر به رأی شود. (بنگرید به: عاملی، ۱۴۱۴: ۲۷ و ۲۰۵ / ۲۰۲) از این‌رو به خود جرأت تفسیر نداده، بلکه با عنایت به آیه پنجم سوره صف – که از جنس آیات محکمات است – ازاغه و گمراه کردن (ظاهری) خدا نسبت به بندگان را نتیجه عمل سوء انسان‌ها می‌داند و درواقع مجازات آنها را نتیجه عمل خودشان بهشمار آورده است.

شاید بتوان گفت رویکرد تفسیری سید رضی در هر دو آیه هفتم و هشتم ناظر به آیات دیگر است، (تفسیر آیه به آیه) هرچند در تفسیر آیه سابق، خود وی به این مطلب تصريح نکرد، اما اندکی تأمل در مصاديقی که ذکر نمود، حکایت از این امر دارد، اما زمخشری – با وجود آنکه متأخر از سید رضی و احتمالاً بر نظریات وی تا حدی آگاه بوده است – تنها یک معنا را می‌پذیرد و معنای دومی را در قالب احتمال ذکر می‌کند و از این رهگذر به تأویلی رو می‌آورد که برخاسته از ذهن و آگاهی‌های کلامی او است، البته باید توجه داشت که تکیه‌گاه اصلی بحث وی در این برداشت‌ها آن است که در آیه انتساب جبر به خدا صورت نگیرد.

چنین می‌نماید زمخشری همچون سید رضی جزء مفسران عقل‌گرا بهشمار می‌رود؛ یعنی هر دو عقل‌گرایی را به عنوان مبنا در تفسیر مد نظر قرار داده‌اند و شاهد آن برای زمخشری همین آیه و برای سید رضی آیه هفتم این سوره است.

نهی از به شک افتادن پیامبر اکرم ﷺ

تمام پیامبران الهی از جمله خاتم آنان همگی از جنس بشرند: «قُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مُّكْلُمٌ» (کهف / ۱۱۰) اما این امر حاکی از جنبه خاکی و زمینی آنها است، آنان جنبه‌ای آسمانی نیز دارند «يُوحَى إِلَيْهِ» (همان) که به‌واسطه آن از سایر انسان‌ها متمایز می‌شوند، دور بودن ذاتی از آلودگی‌ها – که در علم کلام از آن تعبیر به عصمت می‌گردد – از جلوه‌های این ساحت قدسی است. گستره این عصمت در بین متكلمان محل بحث است، گروهی قائل به توسعه و گروهی قائل به تضییق آن‌اند. دسته اول – که عمدتاً متشکل از دانشمندان موسوم به عدیه‌اند – دایره این امر را مشتمل بر دوری از تصور گناه و اندیشه نابهجا در امور وحیانی می‌دانند، از

این رو در مواجهه با ظاهر برخی آیات قرآنی، به ناچار باید به توجیه و تأویل این دسته از آیات بپردازنده، آیه «الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَنِينَ» (آل عمران / ۶۰) از جمله این آیات است؛ زیرا بیانگر امکان راه یافتن شک در وجود پیامبر و نهی حضرت از آن است، از این رو باید به دنبال تبیین صحیح معنای آیه بود. این مطلب را هم نباید فراموش کرد که دسته دوم اشکال‌های عقلی و نقلی فراوانی دارند که از محل بحث خارج است.

الف) حکمت نهی از دیدگاه زمخشri

صاحب تفسیر الكشاف با عنایت به مطلب یاد شده و رد معنای ظاهری آیه و بیان اینکه پیامبر والاتر از آن است که دچار شک و تردید شود، نهی از به شک و تردید افتادن ایشان را از باب تهییج دانسته است تا موجبات استواری و آرامش او را فراهم آورده و مایه لطفی برای دیگران باشد. (زمخشri، ۱۴۰۷ / ۱: ۴۳۳) به بیان دیگر، حکمت این نهی معطوف به ثبیت و استواری بیشتر پیامبر ﷺ در مسیر حق است.

ب) دیدگاه سید رضی

سید رضی مفسر امامی مذهب در اینجا ضمن ذکر چهار وجه و معنای تفسیری، بر این باور است که بهترین معنا عبارت است از اینکه خدای متعال پیامبر اکرم ﷺ را به مثل این خطاب و نظائرش مورد خطاب قرار داده اما مقصود از آن، امت حضرت است، در همین راستا وی به ذکر برخی از آنها از جمله آیه «فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ اللَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ» (یونس / ۹۴) پرداخته که مقصود از آیه افراد شک‌کننده امت پیامبرند (نه خود پیامبر). بدین سان از نظر سید رضی نهی پیامبر در اینجا اصالت نداشته، بلکه مقصود از آن، نهی امت است.

وی روشن‌ترین مورد از این قسم را آیه نخست سوره طلاق بهشمار می‌آورد: «يَا أَيُّهَا الَّذِي إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» که (خطاب) در ابتدا به صورت مفرد آمده و سپس جمع بسته شده تا اینکه معلوم شود خطاب برای امت است، سید رضی وجه مفرد آوردن و ابتدا به مخاطبه پیامبر ﷺ را چنین بیان می‌کند که حضرت رساننده این عبارت از طرف خدا به امت و سفیر بین خدا و امت است.

وی دلیل دیگر این امر را این می‌داند که این گفتار بر خدمدان مشتبه نگردد؛ زیرا مراجعه به ادله عقلی گویای آن است که درباره انبیا شک در دین و شک پس از یقین روا نیست، از این رو خطاب را به جایگاهش برگردانده، بر وجه شایسته‌ترش که همان خطاب به امت است، حمل می‌کند.

سومین موردی که سید رضی در راستای اثبات مدعای خویش از آن یاد کرده، استناد به آیه ۴۵ سوره زخرف و تأویل عقلاً نسبت به آن است: «وَسَلَّمَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ

یُعَبِّدُونَ؟؛ زیرا برای پیامبر ﷺ سؤال از پیامبران پیشین، ظاهراً به جهت انتقال آنان به جوار رحمت الهی امکان پذیر نیست، از این رو آیه را به امر ممکنی تأویل کرده و معنای آن را چنین دانسته است: از آنچه در کتاب‌های انبیاء پیشین نزد تو است سؤال کن.

وی در تبیین این تأویل بیان می‌کند که عقلاً از آنچه در کتب انبیا موجود است، پرسش کردند، همانند سؤال کردن از خود انبیاء؛ زیرا اگر برای پیامبر امکان سؤال از پیامبران گذشته درباره این امر وجود داشت، آنها جواب نمی‌دادند مگر به آنچه در کتاب‌ها و قصه‌هایشان بر جا گذاشتند. (سید رضی، بی‌تا: ۱۰۶ – ۱۰۴)

ارزیابی دو دیدگاه

در بررسی دیدگاه این دو اندیشمند می‌توان گفت همان رویه تفسیر در آیه ۸ سوره آل عمران در اینجا نیز قابل انطباق است، بدین صورت که هر دو با وجود اختلاف مذاهب کلامی‌شان در یک امر توافق نظر دارند و آن عدم حمل آیه بر معنای ظاهری است، هر دو نهی پیامبر اکرم ﷺ را از اینکه در جرگه تردیدکنندگان در حق باشد، صحیح نمی‌دانند، حتی اشعری مذهبانی چون فخر رازی نیز بدان اذعان کرده و با بیان اینکه ظاهر آیه اقتضا دارد که حضرت در درستی آنچه بر ایشان نازل شده، تردید داشته باشد، اما از نظر وی این اعتیار نادرست است. (رازی، ۱۴۲۰ / ۸: ۲۴۵)

از این رو هر دو مفسر به معانی دیگری رو آورده‌اند، تفاوت برداشت این دو در اینجا نیز مانند تفاوت در آیه یادشده است؛ بدین صورت که زمخشری با تکیه بر بعد عقلی و بهره بردن از آگاهی‌های خود به تفسیر آیه پرداخته، آگاهی‌هایی که احتمالاً برگرفته از نمونه‌های تاریخی و قرآنی است، همان‌گونه که در قرآن درباره درخواست رؤیت پروردگار که از سوی ابراهیم خلیل صورت می‌گیرد، فلسفه آن را (زيادت) اطمینان و ثبات قلب ذکر می‌داند: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْبَيْ كَبَّفْ تُخْيِي الْمَوْتِي قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَظْمَئِنَ قَلْبِي» (بقره / ۲۶۰). همین موضوع در خطاب قرار دادن پیامبر اسلام ﷺ و نهی ایشان از تردید، از سوی زمخشری به عنوان ملاک و معیار معرفی می‌شود، البته با این تفاوت که این زیادت ایمان در جریان ابراهیم ﷺ به درخواست شخص ایشان صورت می‌گیرد برخلاف پیامبر اسلام ﷺ که این زیادت ایمان از طرف خدا مطرح شده است.

قرآن محوری سید رضی در برابر عقل مداری محض

یکی از موازین و معیارها در تفسیر عقلی، تعریف جایگاه کتاب و سنت در آن است؛ سید رضی که جایگاه ویژه‌ای را قائل است، در اینجا نیز بر همین شیوه سیر کرده و گویا بر اساس همان راهکار کلی ارجاع مشابهات به محاکمات را سیر کرده است، این راهکار تفسیری بر پایه تطبیق سخن وی با ضرب المثل معروف عرب‌ها «ایاک اعنی و اسمعی یا جاری» است، وی با استناد به برخی آیاتی که قطعاً مقصود از خطاب

در آنها غیر از مخاطبان ظاهری هستند، نتیجه می‌گیرد که تفسیر آیه مورد بحث نیز بر اساس همین دیدگاه باید باشد، بنابر این سید رضی ابهام و تشابه آیه را از این رهگذر بر طرف نموده است.

نکته مهم در اینجا آن است که برخلاف دو آیه پیشین، تفسیر این دو مفسر اعتراض و انتقاد تندا صاحب‌نظران اشعری را در پی نداشته، بلکه آنان نیز با بیان عدم امکان پذیرش معنای ظاهری، هر دو تفسیر را به نوعی مورد پذیرش قرار داده‌اند، چنان‌که در کلمات برخی از آنها چون صاحب تفسیر *مفاتیح الغیب* انکاس یافته است؛ زیرا فخر رازی هرچند به صراحت به بیان معنا نپرداخته و صرفاً به نقل پاسخ‌های مردم در این زمینه اقدام کرده، اما سکوت وی پس از این نقل‌ها به نوعی حاکی از رضایت وی است. در همین راستا وی نخستین وجه ممکن معنای آیه را همان معنای موردنظر سید رضی دانسته و خطاب آیه را در حقیقت خطاب به امت پیامبر می‌داند، در تعلیل آن نیز به اولین وجهی که سید رضی ذکر نمود، استناد کرده است. دومین وجه ذکر شده توسط وی نیز با نظر زمخشری قرابت دارد، برای آنکه خطاب به پیامبر و معنا را براساس آیه چنین می‌داند که (ای پیامبر) بر یقین ثابت قدم باش که ترک شک و تردید است. (رازی، همان)

مسئله خواندن انفس و لعن بر صغار در آیه ۶۱ سوره آل عمران

در آیه شریفه «فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبَّهِنَ فَتَنَجَّعُنَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ» دو مسئله مورد بحث و اختلاف قرار گرفته، یکی مسئله خواندن انفس و دیگری مسئله لعن بر صغار.

آیه فوق یکی از آیاتی است که از دیرباز در مباحث کلامی و به صورت مشخص در مبحث امامت مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ زیرا اندیشمندان امامی مذهب با استناد به آن فضیلی بس سترگ برای نخستین پیشوای خود به اثبات رسانده‌اند و در مقابل مخالفان با طرح اموری از پذیرش آن طفره رفته‌اند. باید گفت محور و کانون اصلی بحث در آیه شریفه عبارت «آنفسنا» و دعاء الانفس است. نیک می‌دانیم که از مسلمات تفسیری در میان تمامی مسلمانان اعم از شیعه و سنی آن است که آیه شریفه در مورد مبالغه نازل شده و نیز از مسلمات تاریخی است که در این جریان پنج تن اصحاب کسae حضور داشتند. (بنگرید به: میلانی، ۱۳۷۸: ۲۰ / ۲۴۰ - ۲۱۵؛ رازی، ۱۴۲۰: ۸ / ۸۵)

الف) سید رضی و تبیین مستند بحث

سید رضی در ذیل آیه ضمن طرح مباحثی، مهم‌ترین بحث عقلی را مربوط به واژه «آنفسنا» دانسته است، وی با احاطه بر امور مسلم یاد شده و یاد کردن از اجماع عالمان دین و راویان حدیث در این زمینه، مقصود از

«نفس» در آیه را حضرت امیر^{علیه السلام} بهشمار آورده و در مقام اثبات سخن خویش به ارائه چند گونه دلیل و شاهد پرداخته است که در یک نگاه کلی می‌توان آنها را به دو نوع شاهد عقلی و نقلی تقسیم کرد.

یک. استناد به شاهد عقلی

نخستین شاهد وی شاهدی عقلی است که بر پایه آن صحیح نیست انسان خود را بخواند چنان‌که صحیح نیست به خودش امر کند. وی در تأیید این شاهد و عدم صحت امر نفس از سیره نبوی بهره می‌گیرد، آنچا که در جریان فرار سهیل بن عمرو پس از جنگ بدر، پیامبر اکرم^{علیه السلام} فرمود: «من وجد سهیل بن عمرو فلیقتله» اما زمانی که خود حضرت او را در حال پنهان شدن در کنار ریشه درختی یافت، وی را نکشت، حال آنکه اگر غیر پیامبر می‌یافتد باید به قتل می‌رساند.

دو. استناد به قرینه نقلی

همان طور که در بحث از آیه پیشین آمد، سید رضی در تفسیر تکیه خاصی بر نگاه عقل‌گرایانه دارد، با این وجود نگاه کلی و مبنای وی در این عقل‌مداری، مصدر بودن قرآن برای تفسیر خود قرآن یا همان تفسیر قرآن به قرآن و مصدر بودن سنت برای تفسیر قرآن است و به عبارتی قرآن محوری و سنت‌مداری بهخوبی در کلام سید رضی در تفسیر آیه موردنظر و در تمام تفسیر، به چشم می‌خورد؛ امری که بهخوبی بیانگر تفاوت وی با انگاره تفسیری زمخشری است.

پس از ارائه شاهد عقلی، سید به ارائه شواهدی از کتاب و سنت می‌پردازد و در این راستا ضمن نقل و یاد کرد حکایتی، از استدلال امام رضا^{علیه السلام} مبنی بر اینکه مقصود از «نفسنا» حضرت امیر^{علیه السلام} است، در ادامه به این استدلال پرداخته که داعی هیچ‌گاه خودش را فرانمی‌خواند و پیامبر هم در اینجا داعی است «فَقُلْ عَالَوْا نَدْعُ» بهنظر این مفسر اگر این جور نباشد معنای آیه نادرست است، اما او به این دو نوع گواه بسنده نمی‌کند و سراغ شاهدی لغوی قرآنی رفته، از برخی عالمان این عرصه نقل می‌کند که عرب‌ها در فرهنگ خود از پسر عمومی بی‌واسطه و نزدیک یک نفر، تعبیر به نفس آن فرد می‌کنند و گواه این ادعا را آیه شریفه می‌داند که «وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ». (حجرات / ۱۱) همچنین وی شاهد نقلی دیگری نیز آورده، البته این بار نه از جنس روایات بلکه از جنس آیات قرآنی که «فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُؤْتَ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ» (نور / ۶۱؛ سید رضی، بی‌تا: ۱۱۰ – ۱۱۴) و پر واضح است که در هر دو آیه مقصود از «نفس» دیگران هستند نه خود افراد مشار الیه.

ب) زمخشری و اتخاذ موضعی مبهم

زمخشری نه تنها از اجماع مذبور یاد نکرده و بدان پاییند نیست، بلکه موضعی ابهام‌آمیز و دوگانه اتخاذ کرده است؛

به این دلیل که از یکسو گویی مقصود از «انفسنا» را شخص پیامبر می‌داند نه حضرت امیر^ع، بهدلیل این سخن وی که «خداؤند ابناء و نساء را پیش از انفس ذکر کرد، به جهت اشعار به جایگاه والای آنها و اینکه بر نفس مقدم می‌شوند و انسان نفس خود را فدای آنان می‌نماید»، از سوی دیگر به هنگام نقل سبب نزول آیه، امیرمؤمنان را نیز جزو همراهان پیامبر اکرم^ص بهشمار آورده و به این مقدار هم بسنده نکرده و در ضمن قضایای مربوط به این جریان، حدیثی را ذکر کرده که پیامبر اکرم^ص به هنگام خروج، اهل‌بیت از جمله حضرت امیر^ع را تحت کسae خویش گرد آورد. آنچه بر شگفتی و ابهام مطلب می‌افزاید این است که او در پایان بحث این آیه را دلیلی بر فضیلت اصحاب کسae بهشمار می‌آورد، دلیلی که به گفته وی چیزی قوی‌تر از آن نیست (زمخشri، ۱۴۰۷ / ۳۷۰)، از این رو سخن وی در تفسیر آیه دچار تزلزل و دوگانگی است؛ چرا که در صورت حمل «انفسنا» بر پیامبر، کدام واژه و عبارت به حضور امیرمؤمنان^ع اشاره خواهد داشت، بهویژه با تأکید خاص زمخشri بر حضور حضرت در این جمع.

بررسی دیدگاه دو مفسر

می‌توان گفت هنر مفسر و ارزش تفسیر وی در گرو تبیین صحیح آیه و رفع اجمال و ابهام از آن است، در اینجا سید رضی با ورود به عرصه بحث و سنگتمام گذاشت، از یکسو در تبیین بحث با تأکید بر عقل‌گرایی و با استناد به جریانی تاریخی، مصدق^ع «انفسنا» را روشن نموده و از سوی دیگر با اتخاذ مبنای قرآن محوری و سنت‌مداری و استمداد از منابع نقلی، ابهام موجود در ظاهر آیه را برای دومین بار رفع کرده است، اما زمخشri با عدم ارائه تبیین صحیحی از این بحث و عدم بیان دقیق مقصود از واژه «انفسنا» و در عین حال با ذکر دو قرینه؛ یکی بر اثبات اینکه مقصود حضرت امیر است و یکی بر نفی آن، بر ابهام بحث افزوده و آن را وانهاده است. بهنظر می‌رسد تمایلات و تعلق خاطر وی به مکتب خلافت، در این رویکرد بی‌تأثیر نبوده و مانع از بیان صریح حقیقت و در پی آن اعتراف به فضیلتی بس سترگ برای حضرت علی^ع شده است. عدم آگاهی از این گونه شواهد در مورد فردی چون صاحب الکشاف بعيد و شگفت‌آور می‌نماید؛ بهویژه با در نظر گرفتن این نکته که وی با فاصله زمانی بیش از یک قرن متأخر از سید رضی بوده و طبیعتاً بایستی با سخنان و استدلال‌های سید رضی و امثال وی برخورد داشته باشد، بهخصوص آنکه وی حضور امیرمؤمنان در این جمع را به صورت مؤکد پذیرفته و آیه شریفه را دلیلی بر شرافت و جایگاه خاص اصحاب کسae که حضرت امیر از آن‌هاست، بهشمار آورده است.

مسئله چالش برانگیز لعن بر صفار

دومین بحث در ذیل آیه شریفه مربوط به عبارت پایانی آن؛ یعنی «فَتَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكُاذِبِينَ» است که

در بردارنده لعن نسبت به کودکان - با توجه به سبب نزول آیه و تطبیق مصاديق آن - است. می‌دانیم حسینی^{۴۶} که در این جریان حضور داشتند - کودک بودند، حال چگونه با وجود کودکی در مبالغه و رود می‌کنند؟ چرا که اطفال استحقاق لعن ندارند حتی اگر از اطفال مشرکان باشند؛ زیرا آنها گناهی ندارند که استحقاق لعن داشته باشند و این با اصل کرامت ذاتی انسان که آیات قرآنی بر آن تأکید دارد، منافات دارد.

(Lavasani, 2013: 393 _ 397)

این مسئله نیز مفسران مذاهب اسلامی را دچار چالش و اختلاف کرده است، به گونه‌ای که هر یک به فراخور آگاهی‌ها و گرایش‌های کلامی خویش به ارائه پاسخ و تأویل و توجیه آیه رو آورده‌اند. سید رضی و زمخشری نیز هر کدام به طریق خاصی به پاسخ‌گویی و در نتیجه ارائه جواب‌های متفاوت پرداخته‌اند.

الف) پاسخ‌های سید رضی در این موضوع

یک. فraigیری لعن به دلیل سوء افعال کبار

سید رضی در حل این مشکل دو پاسخ را ذکر می‌کند: نخست آنکه از منظر وی عقوبات‌هایی که در تکذیب انبیا بر وجه استیصال و بیچارگی نازل می‌شد، همگانی بوده و اطفال را هم شامل می‌شده، هر چند آنچه به آنان می‌رسیده از باب رنج و سختی بوده نه از باب عقوبت مانند بیماری‌ها و جراحت‌های بزرگ و مشکلات عظیمی که به آنان می‌رسد.

دو. انصراف لعن از صغار به دلیل واژه کاذبین

پاسخ دوم وی مبتنی بر نکته‌ای علمی و ناظر به واژه کاذبین است، از دیدگاه دانشمندان علم اصول مشتقات از جمله اسم فاعل حقیقت در «متلبس به مبدأ در حال» است و نسبت به متلبس در آینده قائل به مجازیت‌اند. (بنگرید به: آخوند خراسانی، ۱۴۰۹: ۳۸) گویا سید رضی با تکیه بر این مقدمه وارد بحث شده که خدا در این آیه مقصود از لعن را صغار قرار نداده به دلیل عبارت «فَجَعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ» و اطفال تحت این اسم قرار نمی‌گیرند، چه آنکه کاذبین کسانی‌اند که بر خدا و رسولش دروغ بستند و اطفال چنین صفتی ندارند، بدین معنا که اطفال به جهت فقدان اراده، شائیت چنین امری را ندارند، پس از استحقاق لعن خارج شده‌اند. (سید رضی، بی‌تا: ۱۱۵ - ۱۱۶)

ب) راه حل زمخشری

یک. انصراف به دلیل علم پیامبر به واقع حال

اما پاسخ زمخشری، پاسخی مبتنی بر تجربه‌های عرب جاهلی در میدان‌های کارزار و آگاهی پیامبر از فرجام

این ماجرا است، وی در توجیه همراه بردن نزدیکان و عزیزان توسط حضرت از سنت عرب‌ها در انجام این امر برای ممانعت از فرار خویش در جنگ‌ها یاد کرده، آن را دلیل محکمی بر اطمینان خاطر حضرت از یکسو به جایگاه (و حقانیت) خویش و از سوی دیگر دروغگویی دشمن خود دانسته است. وی نتیجه می‌گیرد که در صورت تحقیق مباهله، دشمن (و نه حضرت) با محبوبیان و عزیزانش به هلاکت خواهد رسید؛ هلاکتی از نوع استیصال. (زمخشری، ۱۴۰۷: ۳۶۹ و ۳۷۰)

ارزیابی دیدگاه این دو

می‌توان گفت زمخشری در اینجا به پاسخ اول سید رضی اشاره دارد، آنچا که می‌گوید آوردن عزیزان و خویشان دشمن با فرض وقوع مباهله مایه هلاکت آنها است و این هلاکت از نوع هلاکت استیصال است؛ یعنی زمخشری در ضمن پاسخ خویش که آوردن اینان به جهت اطمینان خاطر پیامبر بوده، به این پاسخ سید رضی هم اشاره‌ای دارد، اما رویکرد پاسخ وی با رویکرد پاسخ سید رضی متفاوت است؛ چرا که سید رضی این امر را دلیل اصلی آوردن خویشان بهشمار آورده، اما زمخشری آن را یک امر فرعی و در ضمن دلیل اصلی محسوب کرده است.

به عبارت دیگر، سید رضی تعلیل این امر را به یک سنت الهی مستند کرده که به هنگام نزول عذاب، همگان دچار آن می‌شوند «وَأَنْقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً» (الفاطح / ۲۵) و شاهد آن را جاری شدن این گونه عذاب‌ها در امت‌های پیشین می‌داند، اما زمخشری به سنت عرب‌ها استناد می‌کند که بهمنظور ایجاد اطمینان خاطر و برای ایجاد قوت قلب آنان و ابراز قاطعیت نسبت به دشمن به هنگام جنگ، عزیزان خود را همراه خود می‌آورند. پیامبر ﷺ در این واقعه نه بهمنظور جهت مطلب دوم – که از آن بی‌نیاز است – بلکه به خاطر تأکید بر جنبه اول دست بهچنین کاری زندن. درواقع می‌توان گفت سید رضی در اینجا نیز به مانند موارد پیشین در تفسیر آیات قرآنی از دیگر آیات مدد گرفته و گویا روش تفسیر قرآن به قرآن نزد وی از مقبولیت بالایی برخوردار است، برخلاف نویسنده *الکشاف* که در تفسیر این آیه از عوامل محیطی و تاریخ پیشینیان بهره برده است.

از سوی دیگر، سید رضی پس از این تعلیل و کمک گرفتن از قرینه خارجیه، به دنبال قرینه درونی آیه رفته است. او ضمن بهره‌گیری از «الْكَاذِبِينَ»، حمل آن را بر کسی که شائیت صدق و کذب ندارد، صحیح ندانسته و بهنظر وی مقصود از کاذبین در آیه دروغگویان بر خدا و رسولش است. از منظر وی آشکار است که این مفهوم نسبت به اطفال قابلیت انطباق نداشته، بلکه صحت سلب دارد.

نتیجه

رویکرد عقل گرایی در تفسیر آیات قرآن توسط مفسرانی مانند زمخشری و سید رضی به کار گرفته شده است.

این دو مفسر که یکی معتزلی است (زمخشری) و دیگری امامی (سید رضی) از دو مبنای متمایز به تفسیر آیات قرآن پرداخته‌اند.

نقطه تمایز این دو مینا چنین است: از نظر زمخشری تفسیر بر اساس اصول عقلی معتزلی (تاویل‌گرایی) است، در حالی که از منظر سید رضی مبنای تفسیر، عبارت است از مرجع بودن خود قرآن (قرآن محوری) و سنت مورد تایید. به عبارت دیگر رویکرد عقلی سید رضی تنها در پرتو چنین مبنایی قابل تبیین است. زمخشری در تفسیر آیه هفتم آل عمران به صراحت بر آگاهی راسخان در علم از مشابهات قرآن تاکید ورزیده، اما سید رضی نوآورانه و با گزینش راهی میانه بر این باور است که راسخان در علم برخی آیات مشابه آگاه، اما برخی آیات مشابه دیگر از حوزه دسترسی علمی آنان به دور است. سید رضی و زمخشری از معتقدان به غیر قابل قبول بودن معنای ظاهری آیات مشابه‌اند و راهکار تفسیری ارائه شده توسط آنان از طریق رد آیات مشابه به آیات محکم است. تاویل‌گرایی و تفسیر عقلی سید رضی آمیخته‌ای از استنادات عقلی و نقلی است (روش او در تفسیر آیه ۶۱ آل عمران) اما زمخشری بیشتر با استمداد از آموزه‌های کلامی خویش و اتکای حداکثری بر موازین عقلی و در حاشیه قرار دادن منابع نقلی به تفسیر این قبیل آیات پرداخته است.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم.
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، ۱۴۰۹ق، *كتایه الاصول*، قم، مؤسسه آل البيت عليه السلام.
- اشعری، ابوالحسن، ۱۹۹۵م، *اللمع فی الرد علی اهل الزیغ والبدع*، بی‌جا، مکتبه الخانجی.
- بحرانی، سید هاشم، ۱۴۱۶ق، *البرهان فی تفسیر القرآن*، تهران، بنیاد بعثت.
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر، ۱۴۲۰ق، *مفایع الغیب*، بی‌جا، دار احیاء التراث العربي.
- —————، ۱۳۵۴ق، *المطالب العالية*، بی‌جا، طبع الحلبي.
- زمخشری، جارالله محمود بن عمر، ۱۴۰۷ق، *الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاویل فی وجوه التأویل*، بی‌جا، دار الكتاب العربي.
- سید رضی، بی‌تا، *حقائق التأویل*، قم، دار الكتب الاسلامية.
- شهرستانی، محمد بن عبد الکریم، بی‌تا، *الممل والنحل*، قاهره، مکتبه الانجلو المصریه.
- طباطبائی، سید محمدحسین، بی‌تا، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

- طبری، محمد بن جریر، ۱۴۱۵ق، *جامع البيان عن تأویل آی القرآن*، بیروت، دار الفکر.
 - حر عاملی، محمد بن حسن، ۱۴۱۴ق، *تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه*، قم، مؤسسه آل البيت علیہ السلام.
 - عماره، محمد، ۱۴۰۸ق، *رسائل فی العدل والتوحید*، بیروت و قاهره، دار المشرق.
 - عیاشی، محمد بن مسعود، بی تا، *كتاب التفسیر*، تهران، علمیه اسلامیه.
 - غزالی، ابو حامد محمد، بی تا، *الاقتصاد فی الاعتقاد*، بی جا، دار الطباعة المحمدیه.
 - میلانی، سید علی، ۱۳۷۸، *نفحات الاذهار*، بی جا، چاپخانه یاران.
 - هادوی تهرانی، مهدی، ۱۳۸۵، مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم، قم، بیت الحکمه.
- Lavasani , Kalantarkousheh, Sayyid Mohammad Hasan, Seyed Mohammad, 2013, *The Roots of Human Dignity according to Quranic Verses*, jordan, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7 (10).

