

دوفصلنامه علمی-پژوهشی حدیث پژوهی
سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین از قرآن کریم در روایات شیعه

کاظم قاضیزاده*

محدثه مقیمی نژاد داورانی**

◀ چکیده:

حجیت فهم و تفسیر قرآن برای غیرمعصومین یا اختصاص آن به معصومین ﷺ از موضوعات مورد اختلاف در میان فقهاء و محدثین شیعه بوده است. قائلین به حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین در مقابل مخالفان خود به روایاتی استناد کرده‌اند. در این مقاله، به بررسی دلالت برخی از این روایات می‌پردازیم که عبارت‌اند از روایاتی که امر به تمسک به قرآن کریم می‌کنند، روایاتی که جایگاه قرآن را در حکمیت بیان می‌کنند، روایاتی که شرط نافذ بودن شروط را عدم مخالفت آن‌ها با قرآن کریم می‌دانند، روایاتی در مورد استناد مخصوصین ﷺ به قرآن برای سرزنش افراد، روایات دال بر لزوم عرضه روایات به قرآن کریم، روایات دال بر آموزش چگونگی فهم قرآن و آموزش تفريع و استنباط احکام از آیات به اصحاب، روایاتی دال بر امکان تشخیص بهترین وجه معانی قرآن برای غیرمعصومین و روایاتی دال بر حجت دانستن تفسیر قرآن به قرآن در زبان معصوم.

◀ کلیدواژه‌ها:

فهم قرآن، جواز تفسیر قرآن، تمسک به قرآن، روایات عرضه، حکمیت قرآن، تفسیر قرآن به قرآن.

* استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات / ghazizadeh_kazem@yahoo.com

** کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس / m.moghiminejad@yahoo.com

مقدمه

قرآن کریم، این آخرین کتاب آسمانی از بد نزول مورد توجه جامعه‌ای قرار گرفت که مخاطب آن بودند. رسول مکرم اسلام، اهتمام زیادی به تبلیغ و تبیین این کتاب مقدس داشتند.(ر.ک: جمعه: ۲) بر پایه برخی از اخبار، مسلمانان نیز اهتمام زیادی به فهم آیات قرآن کریم داشتند.(ر.ک: سیوطی، ۱۴۲۹ق، ص ۷۶۴) اما به نظر می‌رسد که از همان آغاز، سوء استفاده‌های غرض‌ورزان و سوء برداشت‌های جاهلان، عرصه خطیر فraigیری مفاهیم قرآن کریم را تهدید می‌کرد. از همین روی، پیامبر اکرم ﷺ نسبت به پدیده «تفسیر به رأی»(ر.ک: صدقوق، ۱۳۹۵ق، ج ۱، ص ۲۵۷) و «سخن بدون علم در مورد قرآن»(ر.ک: صدقوق، ۱۳۵۷ش، ص ۹۱) هشدار دادند.

اندکی پس از رحلت آن حضرت، دست معرضان و جاهلان در تفسیر ناصحیح قرآن کریم باز شد. این امر منجر به آن شد که ائمه اطهار علیهم السلام در موقعیت‌های مختلف در مقابل آنان بایستند و به روشنگری پردازند.(ر.ک: صدقوق، بی‌تا، ج ۱، ص ۸۹) روایات زیادی در نهی از تفسیر به رأی، از اهل بیت علیهم السلام وارد شده است. همچنین روایاتی از آن بزرگواران نقل شده است که ظاهرشان دلالت بر قابل فهم نبودن قرآن برای غیرمعصومین و اختصاص تفسیر قرآن یا فهم آن به معصومین علیهم السلام می‌کند.(ر.ک: بحرانی، ۱۴۱۶ق، ج ۱، ص ۳۹، «باب فی النهی عن تفسیر القرآن بالرأی، و النهی عن الجدال فيه»/ نیز حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۷، ص ۱۷۶ «باب عدم جواز استنباط الأحكام النَّظَرِيَّةِ مِنْ ظَوَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهَا مِنَ الْأَئمَّةِ»)

به نظر می‌رسد بر اساس همین روایات، گروهی از شیعیان معتقد شده بودند که فهم قرآن در انحصار معصومین علیهم السلام قرار دارد، و تنها بخش‌هایی از قرآن را که تفسیری از آن بزرگواران در مورد آن وارد شده باشد، می‌توان فهمید. شاهد این مطلب آن است که محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی، از رجال نامی شیعه در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم، در آغاز تفسیر معروف خود موسوم به تفسیر عیاشی، بابی می‌گشاید به نام «فیمن فستر القرآن برأیه». او در این باب، روایاتی از معصومین علیهم السلام در نهی از تفسیر به رأی و عدم فهم قرآن توسط غیرمعصومین می‌آورد.(عیاشی، ۱۳۸۰ق، ج ۱،

ص ۱۷) او در تفسیر خود تنها آیاتی را ذکر می کند که در مورد آن‌ها روایتی در دست داشته است.

تا قرن سوم هجری، تنها شیوه رایج تفسیر، تفسیر به مؤثر بود. در تفسیر مؤثر، قول و فعل و تقریر پیامبر ﷺ حجیت دارد، و شیعیان همین حجیت را برای جانشینان معصوم آن حضرت نیز قائل‌اند. از اوایل قرن چهارم، توجه به عواملی همچون کمبود روایات تفسیری، کاستی‌های روایات موجود مانند ضعف سند، تعارض روایات و وقوع وضع و جعل در آن‌ها، که موجب ضعف و ناکارآمدی این شیوه تفسیری بود، و نیز توجه به عواملی همچون دعوت قرآن به اندیشیدن، و توجه به روایات دال بر جواز اجتهاد در قرآن کریم، و نیز قابلیت‌های بیشتر تفسیر اجتهادی، به تدریج منجر به اقبال مفسران به تفسیر اجتهادی گردید. (ر.ک: بابایی، رضا، ص ۱۱-۲۲) این مسئله شایان توجه است که در روایات معصومین ﷺ، روایاتی دال بر امکان فهم قرآن و حتی تفسیر آن برای غیرمعصومین وجود دارد که به نظر می‌رسد در قرون اولیه چندان مورد توجه نبودند، و پس از آن به تدریج مورد توجه قرار گرفتند.

برخی شواهد حاکی از این است که گذر از مرحله تفسیر روایی با دشواری‌هایی همراه بوده است. شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) که از بنیان‌گذاران تفسیر اجتهادی است، در ابتدای تفسیر ارزشمند خود، «تبیان فی تفسیر القرآن»، پس از نقل روایات تفسیر به رأی، به آیات و روایاتی استناد می‌کند، و آن‌ها را دال بر امکان فهم غیرمعصومین از قرآن کریم می‌داند، و ابراز می‌دارد که با وجود دلالت این آیات و روایات، «چگونه می‌توان قائل به این شد که چیزی از ظاهر قرآن فهمیده نمی‌شود. این گونه سخن گفتن در مورد قرآن معماً دانستن قرآن است. معماًی که مراد از آن، تنها بعد از تفسیر و بیانش فهمیده می‌شود.» او با توجه به دلالت این آیات و روایات، در مورد دلالت روایات نهی از تفسیر به رأی سخن می‌گوید. (طوسی، بی‌تا، ج ۱، ص ۵-۷) این امر، بیانگر آن است که هر گونه تفسیر غیر روایی، مصدق تفسیر به رأی شمرده می‌شد.

از آن پس تا قرن یازدهم، تفاسیر اجتهادی زیادی نوشته شد؛ از جمله: تفسیر

۲۲۴ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن از فضل بن حسن طبرسی، و تفسیر روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن از ابوالفتوح رازی در قرن ششم هجری.

اما در قرن یازدهم، چند تفسیر روایی مهم به منصه ظهور رسید. تفسیر البرهان فی تفسیر القرآن از سید هاشم بحرانی، تفسیر نور التقلین از عبد علی بن جمعه عروسوی حوزی و تفسیر صافی از ملا محسن فیض کاشانی، از مهم‌ترین تفاسیر روایی این دوره بودند. صاحبان این تفاسیر، جملگی معتقد به عدم جواز تفسیر اجتهادی نبودند، و تفاسیر خود را به این منظور ننوشتند؛ برای مثال، حوزی در مقدمه نور التقلین، این‌گونه بیان می‌کند که تفسیر خود را صرفاً به هدف جمع‌آوری روایات تفسیری اهل بیت ﷺ نگاشته است، و عمل دیگر مفسران را که تنها به بیان مسائل صرف و نحوی، لغت، یا مسائل کلامی آیات پرداخته‌اند، خدمت به قرآن می‌شمرد.(عروسوی حوزی، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۲) اما سید هاشم بحرانی، عقیده خود را در مورد اختصاص جواز تفسیر به معصومین ﷺ بیان داشته است.(بحرانی، ۱۴۱۶ق، ج ۱، ص ۳-۶)

در همین دوران در عالم فقاہت، مسلک اخباری بروز یافت. «این گروه، به پیروی از اخبار و احادیث اعتقاد داشتند، و روش‌های اجتهادی و اصول فقه را نمی‌پسندیدند». (قیصری، ج ۷، ص ۱۶۰) گروهی از آنان فهم قرآن را به طور کلی مختص به معصومین ﷺ می‌دانستند و معتقد بودند فهم غیرمعصومین از قرآن کریم معتبر نیست گروهی در مورد فهم ظواهر- و نه نصوص قرآن- این اعتقاد را داشتند. در تعریف نص و ظاهر می‌توان گفت: لفظ اگر جز آنچه از لغت آن فهمیده می‌شود، احتمال دیگری در معنای آن نرود، نص نامیده می‌شود، و اگر احتمالات گوناگونی در معنای آن برود، ولی یک احتمال قوی‌تر باشد، این لفظ نسبت به آن معنا ظاهر نامیده می‌شود.(میرزای قمی، بی‌تا، ص ۱۶۳) به نظر می‌رسد این عقاید بازگشت به همان عقیده‌ای بود که در قرون نخستین جریان داشت یعنی این عقیده که فهم قرآن در انحصار ائمه ﷺ قرار دارد، و تنها بخش‌هایی از قرآن را که تفسیری از آن بزرگواران در مورد آن وارد شده باشد، می‌توان فهمید. در بین چهره‌های شاخص اخباری در این دوران باید از محمدامین استرآبادی (م ۱۰۳۳ق) و شیخ حرّ عاملی (م ۱۱۰۴ق) نام برد. محمدامین استرآبادی کتاب

الغوید المدنیه و شیخ حر عاملی کتاب الغوید الطوسيه خود را با هدف معرفی روش فقهی این گروه و رد روش مخالفان خود یعنی اصولیون نوشتند. در مقابل این گروه اصولیون قرار داشتند که فهم غیرمعصومین از ظواهر قرآن را معتبر می‌دانستند. از جمله میرزای قمی، آخوند خراسانی و شیخ انصاری (قرن سیزدهم) آخوند خراسانی در کفایه الاصول و میرزای قمی در قوانین الاصول، و شیخ انصاری در فرائد الاصول ادله‌ای برای حجیت ظواهر قرآن اقامه کردند. آیت‌الله خوبی نیز در *البيان فی تفسیر القرآن* بحثی در مورد حجیت ظواهر قرآن دارد.

در قرن معاصر قائلین به جواز تفسیر اجتهادی، از جمله علامه طباطبائی و آیت‌الله جوادی آملی دلایلی برای اتقان شیوه تفسیر قرآن به قرآن که از شاخه‌های مهم تفسیر اجتهادی است، اقامه کردند. علاوه بر این، بسیاری از متاخران که به نگارش کتبی در موضوع مبانی و شیوه‌های تفسیری و کتبی در موضوع معرفی مکاتب تفسیری روی آورده‌اند، دلایلی قرآنی و روایی برای اثبات حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین از قرآن کریم ارائه کرده، و به رد دلالت ادله مخالف پرداخته‌اند. از جمله: مبانی و روش‌های تفسیر قرآن عمید زنجانی، مبانی و روش‌های تفسیری شاکر، روش تفسیر قرآن آقای رجبی، کتب روش‌شناسی تفسیر قرآن و مکاتب تفسیری از آقای علی‌اکبر بابایی.

در این مقاله، روایات مورد استناد قائلین به حجیت فهم و تفسیر قرآن توسط غیرمعصومین بررسی شده است. در این بررسی، تلاش بر آن بوده است که تا حد امکان همه ادله‌ای که توسط محققان ارائه شده است، گردآوری شوند و معرفی گردند. همچنین سعی شده است در مورد کیفیت دلالت این روایات بر حجیت فهم غیرمعصومین قضاؤت شود، زیرا به نظر می‌رسد گاهی برداشت‌هایی که از روایات شده است، فراتر یا فروتر از دلالت آنان باشد. در این بررسی، در مورد دلالت روایات بر امکان فهم نصوص یا ظواهر قرآن یا دلالت آنها بر جواز تفسیر قرآن کریم به صورت مستقل سخن گفته شده است، زیرا همان‌طور که گذشت، دیدگاه‌های مختلفی در مورد اختصاص فهم همه قرآن کریم، اختصاص فهم ظواهر آن و همچنین اختصاص تفسیر قرآن به معصومین

۲۲۶ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ وجود دارد، و در اینجا دلالت روایات مطرح شده را بر رده‌های از این دیدگاه‌ها به صورت مستقل بررسی کردہ‌ایم.

روایات دال بر لزوم تمسک به قرآن کریم

روایات متعددی از معصومین ﷺ وارد شده است که در آن‌ها افراد را به تمسک به قرآن کریم فرا خوانده‌اند. این روایات با توجه به محتوای آن‌ها به دو دسته مشخص قابل تقسیم‌اند: الف. فرمان تمسک به قرآن و اهل بیت ﷺ به صورت توأمان ب. فرمان به تمسک به قرآن توأم با بیان صفات آن.

۱. فرمان تمسک به قرآن در کنار اهل بیت ﷺ

شاخص‌ترین روایتی که در این زمینه باید بدان اشاره کرد، حدیث معروف ثقلین است: «... عن جابر قال قال أبو جعفر ع ع دعا رسول الله أصحابه بمني فقال يا أيها الناس إنى تارك فيكم التقليلين أما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله و عترتى أهل بيته إلهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض». (صفار، ۱۴۰۴ق، ص ۴۱)

از جابر نقل شده است که امام باقر ع فرمود: «رسول الله اصحاب خود را در منا جمع کرد و به آنان گفت: ای مردم من در میان شما دو چیز گرانبها به جای می‌گذارم. تا زمانی که به آن دو تمسک کنید، گمراه نخواهد شد. کتاب خدا و عترت و اهل بیتم. آن‌ها از هم جدا نمی‌شوند تا در حوض بر من وارد شوند.»

شیخ طوسی در استدلال به این حدیث می‌نویسد: «این حدیث بیانگر آن است که کتاب حجت است، همان‌گونه که عترت حجت است، چگونه می‌توان کتابی را که قابل فهم نیست، حجت دانست؟» (طوسی، بی‌تا، ج ۱، ص ۵)

یکی از نویسنده‌گان معاصر در مورد این روایت می‌نویسد: «از اینکه در حدیث ثقلین، تمسک به قرآن در عرض تمسک به عترت، شرط گمراه نشدن معرفی شده است، به خوبی معلوم می‌شود که نه تنها از فهم معارف و احکام قرآن کریم و استدلال و استناد به آن ممنوع نیستیم، بلکه تمسک به آن، شرط گمراه نشدن انسان است. گرچه به لحاظ

این که در این حدیث، تمسک به عترت نیز، قرین قرآن و شرط گمراه نشدن معرفی شده است، در هر مسئله و تفسیر هر آیه‌ای، رجوع به روایات معصومین علیهم السلام نیز لازم است، ولی اگر بعد از فحص معلوم شد در بیان معنای آیه‌ای، قید یا قرینه یا تفسیر خاصی از معصومین علیهم السلام وجود ندارد، نه تنها مانعی از تمسک به ظاهر آیه وجود ندارد، بلکه این روایت دلالت می‌کند تمسک به آنکه مستلزم فهم معنی و تفسیر آن نیز هست، شرط گمراه نشدن انسان است.(بابایی، ۱۳۸۱، ص ۲۸۰)

نویسنده دیگری می‌نویسد: «این روایت بیشتر بر این امر دلالت دارد که قرآن، کتابی قابل فهم برای مردم است و این‌طور نیست که فهم همه آیاتش به طور مطلق منوط به بیان معصومان باشد.»(شاکر، ۱۳۸۲ش، ص ۸۰)

شیخ طوسی به صورت کلی، این روایت را دال بر امکان فهم قرآن توسط غیر معصومین می‌داند، و اشاره‌ای به کمیت و کیفیت این دلالت ندارد. نویسنده‌ای دلالت این روایت را در سطح جواز تفسیر غیرمعصومین می‌داند، و دیگری دلالت این روایت بر امکان فهم غیر معصومین را حداقلی می‌داند. در این حد که «این‌طور نیست که فهم همه آیات قرآن، به طور مطلق منوط به بیان معصومان باشد.»

به نظر می‌رسد، حق مطلب آن است که این روایت، دلالت بر امکان و حجیت فهم غیرمعصومین از نصوص و برخی از ظواهر قرآن کریم دارد. فرمان تمسک عام است و نمی‌تواند تنها شامل آیاتی باشد که در معنای خود نصّ هستند، زیرا تعداد نصوص قرآن اندک است. از این رو، حداقل فهم برخی از ظواهر را هم شامل می‌شود، اما مستلزم آن نیست که تفسیر ظواهر مشکل و مجملات قرآن نیز، برای غیر معصومین ممکن است و مستلزم آن نیست که فردی که به قرآن تمسک جسته است، در آنجا که با مشکل تفسیری برخورد می‌کند، قادر باشد بدون ورود تفسیری از معصومین علیهم السلام آن را برطرف سازد.

اینکه فرض نبود روایات تفسیری در مورد برخی از آیات را، دال بر جواز تفسیر غیرمعصومین بدانیم، صحیح به نظر نمی‌رسد. این روایت دلالت بر آن ندارد که معصومین علیهم السلام در مورد برخی بخش‌های نیازمند به تفسیر، سخنی نگفته‌اند، و بنابراین

مردم خود جایز است به تفسیر آن‌ها بپردازند. مشخص نیست که از روایات تفسیری معصومین ﷺ چه تعداد به ما رسیده است. ای بسا روایات بسیاری صادر شده، اما به ما نرسیده است. لذا نبود روایات تفسیری، نمی‌تواند مستندی برای دلالت روایت ثقلین بر جواز تفسیر قرآن باشد.

در اینجا ذکر نمونه‌ای برای بیان اینکه تمسک به قرآن، دلالت بر امکان فهم همه قرآن برای تمسک کنندگان ندارد، مناسب است. امام علیؑ در روایتی که در آن، فرمان به تمسک به قرآن می‌دهند، می‌فرماید: «عليکم بهذا القرآن أحلوا حلاله و حرموا حرامه و اعملوا بمحكمه [بحکمه] و ردوا متشابهه إلى عالمه». (تمیمی آمدی، ۱۳۶۶ش، ص ۱۱۱)

یکی از مهم‌ترین مواضع نیاز به تفسیر در مورد آیات متشابه است. امیر المؤمنین علیؑ در این مورد می‌فرماید: بر شما باد پیروی از این قرآن. حلال آن را حلال بشمرید و حرامش را حرام بشمرید و به محکم آن عمل کنید، و متشابه آن را به عالمش برگردانید. بر طبق این روایت، افراد مأمور به تمسک به قرآن کریم شده‌اند، اما در مواضعی که به آیات متشابه برخورد می‌کنند و تفسیر آن‌ها را نمی‌دانند، باید از افراد عالم در این زمینه سؤال کنند و فرمان تمسک به قرآن کریم، مستلزم جواز تفسیر آیات مشکله آن برای مخاطبان نیست.

۲. فرمان به تمسک به قرآن توأم با بیان صفات آن
 روایات فراوانی وجود دارد که در آن‌ها معصومین ﷺ ضمن بر شمردن صفاتی برای قرآن کریم دال بر هدایتگر بودن آن، مردم را به تمسک به این کتاب آسمانی فراخوانده‌اند.

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ... فَإِذَا الْتَّبَسَّتْ عَلَيْكُمُ الْفِتْنَ كَفِطَعَ الَّيْلُ الْمُظْلِمُ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ إِنَّهُ شَافِعٌ مُّشَفَّعٌ وَ مَاحِلٌ مُّصَدِّقٌ وَ مَنْ جَعَلَهُ أُمَّامَةً قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَةً سَاقَهُ إِلَى النَّارِ وَ هُوَ الدَّلِيلُ يَدْلِلُ عَلَى خَيْرٍ سَبِيلٍ وَ هُوَ كِتَابٌ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَ بَيَانٌ وَ تَحْصِيلٌ وَ هُوَ الْفَاصِلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ وَ لَهُ ظَاهِرٌ وَ بَطْنٌ فَظَاهِرُهُ حُكْمٌ وَ

بَاطِنُهُ عِلْمٌ ظَاهِرُهُ أَيْقُّ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ... لَا تُحْصِنَ عَجَابَيْهُ وَلَا تُبَلِّغَ غَرَابَيْهُ فِيهِ مَصَابِيحُ الْهُدَى وَمَنَارُ الْحِكْمَةِ وَدَلِيلُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ لِمَنْ عَرَفَ الصَّفَةَ فَلَيَجُلُّ جَالِ بَصَرَهُ وَلَيُلِبِّغَ الصَّفَةَ نَظَرَهُ يَنْجُ مِنْ عَطَبٍ وَيَتَخَلَّصُ مِنْ نَشَبٍ...» (کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۲، ص ۶۰۰)

در این روایت، پیامبر اکرم ﷺ قرآن کریم را با صفاتی چون راهنمایی، بیان، جدا کننده حق از باطل (و هُوَ الْفَاصِلُ) در بردارنده عجایب فراوان، در بردارنده چراغ‌های هدایت و... یاد می‌کند، و افراد را در وقت بروز فتنه‌ها به قرآن کریم ارجاع می‌دهند. حضرت علی علیه السلام نیز در بسیاری از عبارات نهج البلاغه، ضمن بزرگداشت قرآن کریم و بر شمردن صفات هدایتگرانه آن، همگان را به تمسک به این کتاب الهی فرا می‌خوانند.

(خطبه ۹۱ «خطبه الاشباح»، خطبه ۱۵۵، خطبه ۱۷۵، خطبه ۱۹۸، نامه ۵۳)

یکی از نویسندهای معاصر در مورد این روایات می‌نویسد: «در این گونه روایات، امکان فهم قرآن مفروغ عنه دانسته شده است، زیرا با فرض عدم امکان فهم آیات، تمسک به قرآن برای رهایی از فتنه‌ها بی‌فایده و لغو خواهد بود.» (صبحاً، ص ۱۳)

دلالت این دسته از روایات نیز که به طور عام، فرمان تمسک به قرآن کریم داده‌اند، همچون دلالت روایات پیشین است.

حکمیت قرآن

امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه به جایگاه حاکمیت قرآن کریم در جریان حکمیت اشاره کرده‌اند:

«... فَإِنَّمَا حُكْمَ الْحَكَمَانِ لِيُحْكِمَا مَا أَحْيَا الْقُرْآنُ وَ يُمْيِنَا مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ وَ إِحْيَاوُهُ إِلَاجْتِمَاعِ عَلَيْهِ وَ إِمَاتُهُ الِافْتِرَاقُ عَنْهُ فَإِنْ جَرَّنَا الْقُرْآنَ إِلَيْهِمْ اتَّبَعَنَاهُمْ وَ إِنْ جَرَّهُمْ إِلَيْنَا أَتَبْعُونَا...» (خطبه ۱۲۷، خطبه الاشباح)

روایات دیگری نیز در مورد حاکم بودن قرآن کریم وارد شده است. (ر.ک.:

عیاشی، ۱۳۸۰ق، ج ۱، ص ۳ و ۱۸)

آیت الله جوادی آملی در مورد خطبه مذکور می‌نویسد: «امام علی علیه السلام درباره حکمیت می‌فرماید: اینان برای حکمیت برگزیده شدند تا آنچه را قرآن زنده کرد، زنده

۲۳۰ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

سازند و آنچه را قرآن محاکوم به مرگ کرد، نابود کنند و زنده کردن آن، اجتماع بر آن است و میراندن آن، جدایی از آن. اگر قرآن ما را به سمت آنان بکشد، از آن‌ها تبعیت می‌کنیم، و اگر آنان را به سمت ما کشید، ما از آنان تبعیت می‌کنیم.» اگر فهم قرآن منحصر به معصومین ﷺ بود، انتخاب حکمین برای احیای آنچه قرآن آن را زنده نگه داشته و نابود ساختن آنچه قرآن آن را میرانده، بی‌مورد بود. (جوادی آملی، ۱۳۸۷ش، ج ۱، ص ۱۰۱)

این روایات دلالت بر فهم نصوص و حدائق برخی از ظواهر قرآن توسط غیر معصومین می‌کند. تعداد نصوص قرآن اندک است، و نمی‌توان آن‌ها را ملاک رد به کتاب خدا شمرد. بنابراین، این آیه دلالت بر فهم حدائق برخی از ظواهر قرآن کریم نیز می‌کند، اما در مورد دلالت آن بر جواز تفسیر، باید تأمل کرد.

به نظر می‌رسد حق مطلب آن است که قرار دادن قرآن به عنوان مرجع فصل خصوصت، مستلزم تفسیر آن نیست، زیرا اگر مردم در منازعات تنها به نصوص و ظواهر ساده قرآن که برای آن‌ها قابل فهم است، رجوع کنند و آن را مرجع قرار دهند، رجوع به قرآن محقق می‌شود.

عدم مخالفت با قرآن کریم؛ شرط نافذ بودن شروط

آیت الله جوادی آملی در جهت اثبات این مطلب که فهم قرآن کریم منحصر به معصومین ﷺ نیست، به روایاتی استناد می‌کند. از جمله آن‌ها روایاتی است که نافذ بودن شروط گوناگون در داد و ستد را در گرو عدم مخالفت با قرآن کریم می‌داند. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند: «مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا مُّخَالِفًا لِكِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجْعُلُهُ وَلَا يَجْعُلُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.» (کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۵، ص ۱۶۹)

هر کس شرطی بینند که مخالف کتاب خدا باشد، جایز نیست به آن عمل کند و کسی که شرط علیه اوست نیز، جایز نیست به آن عمل کند، و مسلمانان باید به شروطی که با کتاب خدا موافقت دارند، عمل کنند.

ایشان می‌نویسد: «از این‌گونه روایات برمی‌آید که قرآن به صورت یک اصل و مرجع مستقل باید در جامعه انسانی حاکم باشد، و فهم آن نیز برای همه صاحب‌نظران روش‌مدار می‌سور است. اگر قرآن جز از طریق روایات قابل فهم نبود، رجوع به قرآن برای ارزیابی شروط معاملاتی لغو بود. اگر قرآن تنها برای تلاوت بود، هرگز خود مucchomine‌این‌گونه جامعه بشری را به آن ارجاع نمی‌دادند.»(جوادی آملی، ۹۲، ج ۱، ص ۱۳۸۷)

این روایات فراتر از نصوص دلالت بر حجیت فهم غیرمعصومین از ظواهر قرآن کریم دارند. چون به نظر می‌رسد درک مخالفت یا موافقت شروط با کتاب خدا، مستلزم درک حداقل برخی از آیات فقهی قرآن کریم و حجیت استناد به آن‌هاست، و آیات فقهی در بسیاری از موارد، در معنای خود، ظاهرند و نصّ نیستند، زیرا احتمال خلاف نیز در مورد آن‌ها داده می‌شود، اما دلالتی بر تفسیر بخش‌های نیازمند به تفسیر ندارند. با توضیحی که در مورد روایات مربوط به عرضه روایت بر قرآن خواهیم داد، این مسئله روشن‌تر خواهد شد.

استناد معصومین ﷺ به قرآن برای سرزنش افراد

بر طبق برخی از روایات معصومین ﷺ برای سرزنش افراد در مورد ترک اموری که انجام آن لازم بوده یا ارتکاب برخی اعمال ناشایست، آیه‌ای از قرآن برای آنان می‌خوانندند. به دو نمونه از این روایات اشاره می‌کنیم:

الف. «... عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أُبِي عَدْدِ اللَّهِ رض فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بَأْبَى أَنْتَ وَ أَمِّي إِنِّي أَذْنَحُ كَيْنِفَاً لِي وَ لِي جِيرَانٌ عِنْدَهُمْ جَوَارٌ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبُنَ بِالْعُودِ فَرَبِّمَا أَطْلَتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعًا مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا أَتَيْهُنَ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعَهُ بِأَذْنِي فَقَالَ لِلَّهِ أَنْتَ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّ السَّمَعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَقَالَ بَأْلَى وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْأَيْةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَعْجَمِي وَ لَا عَرَبِي لَا جَرَمَ أَنِّي لَا أُغُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أُسْتَعْفِرُ اللَّهَ.»(کلینی، ۱۳۶۵، ج ۶، ص ۴۳۲)

از مساعدة بن زیاد نقل شده است که گفت: من نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی به او گفت: پدر و مادرم به فدایت‌ان. من وارد اتاقی از منزلم می‌شوم. و همسایگانی دارم که اهل غنا هستند. به همین دلیل من نشستن خود را طول می‌دهم تا به غنای آنان گوش دهم. امام فرمود: این کار را انجام مده. مرد گفت: سوگند به خدا من به نزد آنان نمی‌روم. تنها صدای آنان را می‌شنوم. امام فرمود: آیا این سخن خدا را نشنیده‌ای که «گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد.» (اسراء: ۳۶) مرد گفت: آری. اما گویی تا به حال این آیه کتاب خدا را از هیچ عجم و عربی نشنیده بودم، ان شاء الله هرگز این عمل را تکرار نمی‌کنم و استغفار می‌نمایم.

در این روایت، امام علیه السلام فرد مذکور را به دلیل غفلت از معنای این آیه شریفه سرزنش می‌کند، و شخص خاطی پس از تذکر امام علیه السلام در مورد این آیه اظهار ندامت می‌کند و عرضه می‌دارد: بله شنیده‌ام ولی گویی تا الان آن را نشنیده بودم و سریعاً از عمل خود، توبه می‌کند. به نظر می‌رسد این آیه در معنای خود نص باشد.

ب. در روایتی حضرت فاطمه زبینه بعد از بیان اینکه احکام قرآن کریم، روشن و اوامر و نواهی اش آشکار است، خلیفه وقت را به دلیل بی‌توجهی به مضمون آیات مربوط به ارث چون «وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدْ» (نمل: ۱۶) «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا يَرِثُ مِنْ أَلِّ يَعْقُوبْ» (مریم: ۲۵) که گزارش دعای حضرت یحیی علیه السلام برای فرزنددار شدن است. «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أُولَى بِعَضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» (انفال: ۷۵) و... مورد سرزنش قرار می‌دهد. (طبرسی، ج ۱، ص ۱۰۱-۱۰۲)

آیت‌الله جوادی آملی در مورد این روایت می‌نویسد: «این گونه استدلال به قرآن کریم نشانه آن است که هرگز در صدر اسلام به مسلمانان القا نشده بود که آنان از قرآن کریم تنها بهره تلاوت دارند، و فهم آن در انحصار معصومین علیهم السلام است، زیرا استنباط معصوم و افشاء بر اساس آنچه استظهار کرده، غیر از احتجاج است. در مقام احتجاج باید طرفین مخاصمه بتوانند از قوّت سند احتجاج برخوردار باشند. پس افراد عادی و غیر معصوم که طرف احتجاج بوده‌اند، ظاهر قرآن را می‌فهمیدند و فهم آنان نیز حجّت بود.» (جوادی آملی، ۱۳۸۷ش، ج ۱، ص ۹۵) در این روایات نیز، ظاهر آیه شریفه حجّت دانسته شده است، چون این آیات نص در معنای خود نیستند، بلکه ظاهر در معنا هستند و احتمال

خلاف در آن‌ها می‌رود. برای مثال در آیه مذکور احتمال می‌رود که این ارث مربوط به امور معنوی بوده باشد نه امور مادی.

نقد استدلال به این روایات

شیخ حر عاملی چند دلیل بر صحیح نبودن استناد به این روایت ذکر می‌کند:

۱. احتمال تقیه در روایت.
۲. خبر واحد بودن آن و عدم امکان معارضه آن با اخبار متواتر.
۳. نزاع در مورد آیه‌ای است که حدیثی از جانب معصومین ﷺ در موافقت با آن صادر نشده است، و احادیث زیادی در موافقت با این روایت صادر شده است که بیش از حد تواتر هستند. در مورد تحریم برخی شنیده‌ها که نسبت به عدم نسخ و تأویل آن‌ها نیز اطمینان داریم، بنابراین این روایات بر خلاف مطلوب ما دلالت نمی‌کند.
۴. ما می‌گوییم وقتی نصی موافق یا مخالف ظاهر آیه نقل نشده باشد، و احتمال نسخ و تقيید و تأویل و... در مورد آیه رود، اطمینان به اراده ظاهر آن و اطمینان به معنای مخالف آن، هیچ یک صحیح نیست و لازم است در مورد هر دو مسئله توقف کنیم، و برخورد امام با سؤال کننده به این دلیل بود که به خلاف مضمون آیه اطمینان داشت نه به این دلیل که به ظواهر آن اطمینان نداشت.

۵. همچنین وی استدلال به این روایات را برای اثبات امکان فهم ظواهر قرآن برای غیرمعصومین قیاس دانسته – که در مکتب امامیه جایگاهی ندارد – و می‌نویسد: «چگونه استدلال به یک روایت، برای اثبات امر کلی جایز باشد؟» (حر عاملی، ۱۴۰۳، ص ۱۷۶) در پاسخ به اشکالات شیخ حر عاملی می‌توان گفت:

۱. احتمال تقیه مستلزم این است که دلالت روایات مورد استناد شیخ بر عدم حجیت فهم غیرمعصومین ثابت شود که این مسئله قابل خدشه است.
۲. پاسخ این مورد نیز با توجه به مورد قبل مشخص می‌گردد.
۳. اگر حجیت این قبیل آیات به دلیل موافقت با روایات بود، صحیح نبود امام ﷺ آن فرد را به دلیل بی‌توجهی به مضمون آیه سرزنش کند، بلکه لازم بود به دلیل

بی توجهی به روایات مؤید آن سرزنش کند.

۴. در این روایت نیامده است که سؤال کننده به خلاف مضمون این آیه اطمینان داشته است. بنابراین این شبھه وارد نیست.

۵. در پاسخ به این اشکال باید گفت: آیاتی که ائمه علیهم السلام بدان‌ها استناد کرده‌اند، در روایات مرتبط، دارای موضوعیت و خصوصیت خاصی معرفی نشده‌اند که بگوییم ملاک استناد به این آیات، این خصوصیت بوده است، در حالی که اگر خصوصیتی موجود بود، ذکر آن لازم بود تا مخاطبان بفهمند در قبال بی‌توجهی به مضمون چه نوع آیاتی مسئول خواهند بود و توبیخ خواهند شد. لذا با اندکی تأمل می‌توان پی بردا که ملاک همان حجّت بودن نصوص و برخی از ظواهر قرآن برای همگان است. برخی از روایات نشان دهنده حجّیت نصوص قرآن برای غیرمعصومین است و برخی روایات دیگر، ظواهر قرآن کریم را نیز برای غیرمعصومین حجّت می‌دانند. البته این روایات دلالتی بر امکان فهم همه قرآن کریم ندارد، و دلالتی بر این ندارد که در بخش‌های غامض و نیازمند به تفسیر نیز، فهم غیرمعصومین از قرآن کریم، حجّیت دارد.

روایات عرضه

در روایات متعددی، معصومین علیهم السلام شیعیان را به عرضه روایات بر قرآن کریم برای تشخیص صحت و ضعف آن‌ها، فرمان داده‌اند. در کتاب کافی در «بابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَ شَوَاهِدِ الْكِتَابِ» تعدادی از این روایات آمده است:

«... عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ بِمِنِي فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِيْ يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَإِنَّا قُلْتُمْ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ». (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۶۹)
از امام صادق علیه السلام نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در منی خطبه خواندند و گفتند: ای مردم آنچه از من به شما رسید که موافق کتاب خدا باشد، من آن را گفته‌ام و آنچه به شما رسید که مخالف کتاب خدا باشد، من آن را نگفته‌ام.

«... عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ». (همانجا)
از امام صادق علیه السلام نقل شده است: هر حدیثی که با قرآن موافق نباشد، باطل است.

دلالت این روایات بر قابل فهم بودن قرآن کریم

این روایات دلالت بر حجیت فهم غیرمعصومین از قرآن کریم می‌کنند. شیخ طوسی در مورد این روایات می‌نویسد: «چگونه عرضه بر کتاب خدا ممکن است، در حالی که چیزی از آن فهمیده نمی‌شود؟» (طوسی، بی‌تا، ج ۱، ص ۵)

لزوم عرضه روایات بر قرآن، مستلزم فهم نصوص و حداقل برخی از ظواهر برای غیرمعصومین است. از آنجا که تعداد نصوص زیاد نیست، این روایات، حداقل دلالت بر فهم برخی از ظواهر نیز می‌کنند، زیرا تنها نصوص قرآن نمی‌توانند ملاک عرضه به قرآن واقع شوند.

دلالت این روایات بر قابل تفسیر بودن قرآن برای غیرمعصومین

آیت‌الله جوادی آملی این روایات را گذشته از اینکه دال بر امکان فهم غیرمعصومین از قرآن کریم می‌دانند، دال بر امکان تفسیر قرآن، به روش تفسیر قرآن به قرآن، برای غیرمعصومین نیز می‌دانند. او می‌نویسد: «برای احراز عدم مخالفت با قرآن باید اعتراف کرد که همه معارف و احکام قرآن کریم، هر چند به کمک آیات متناسب، به طور شفاف قبل از مراجعته به سنت روشن است تا بتوان به طور صریح گفت فلاں مطلب که در سنت آمده، بعد از عرض بر قرآن روشن شد که مخالف با قرآن نیست. اگر برخی از آیات مبهم باشد، و بدون سنت اصلاً روشن نگردد، هرگز چنین عرضه‌ای و چنین نتیجه‌گیری، ممکن نیست. غرض آنکه، مخالفت با قرآن مانع اعتبار سنت است و فتوا به عدم مخالفت سنت با قرآن متوقف است بر احراز معنا و پیام سراسر قرآن (به طور موجبه کلیه) و اگر بعضی از آیات (به نحو ایجاب جزئی) بدون سنت اصلاً مفهوم نگردد و پیام آن معلوم نشود، پس فهم بخشی از قرآن متوقف بر اعتبار سنت است، در حالی که اعتبار سنت نیز به آن است که با هیچ آیه‌ای از آیات قرآن کریم، به نحو سلب کلی مخالف و مباین و معارض نباشد. پس اولاً، همه آیات قرآن روشن باشد، و ثانیاً فهم هیچ آیه‌ای متوقف بر سنت نباشد، و ثالثاً اگر فهم برخی از آیات متوقف بر سنت باشد، در همان محور دور لازم می‌آید و سرانجام چنان دوری، به تناقض مستحیل خواهد بود،

۲۳۶ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

و در این مطلب فرقی بین اثبات حجّیت سنت از راه قرآن و حجّیت آن از راه معجزه دیگر نیست» (جوادی آملی، ج ۱، ص ۱۳۸۷) بعد از آن، او تمایز میان سنت قطعی و غیر قطعی را یاد آور می‌شود و ذکر می‌کند آنچه باید بر قرآن عرضه شود، سنت غیر قطعی است نه قطعی. (همانجا)

در نقد سخن وی باید گفت: می‌توان تصوّر کرد که قسمت‌هایی از قرآن در وهله اول قابل فهم نباشد و لازم باشد آن را با اخبار قطعی معصومین ﷺ تفسیر کنیم و سپس اخبار غیر قطعی را بر آن عرضه بداریم، و در این صورت محدود دور هم پیش نمی‌آید. بنابراین این روایات دلالت بر فهم غیرمعصومین از نصوص و ظواهر ساده قرآن کریم می‌کنند، اما دلالتی بر امکان تفسیر بخش‌های نیازمند به تفسیر برای غیرمعصومین ندارند.

نقد استدلال به این روایات

شیخ حر عاملی در رد استدلال به این روایات برای اثبات حجّیت فهم غیرمعصومین از ظواهر قرآن دلایلی می‌آورد که به اهم آن‌ها اشاره می‌کنیم.

۱. احتمال تقيیه در احادیث: عرضه احادیث مشکوک بر قرآن موافق مذهب عامه و روایات آن‌هاست و این قوی‌ترین وجوه ترجیح است.

۲. احتمال تقيید در احادیث: این روایات مطلق هستند و ممکن است مقید به آیاتی باشند که تفسیر و تأویل آن‌ها و نسخ نشدن آن‌ها، از جانب ائمه ﷺ دانسته شده است.

۳. این روایات دلالت بر جواز عمل به آیات توأم با احادیث می‌کند و دلالت نمی‌کند بر اینکه آیات وقتی که به تنها بیانند نیز، حجّت مستقل هستند. (حر عاملی، ۱۴۰۳ق، ص ۱۷۵)

۴. این روایات عام هستند و قابل تخصیص یا مطلق‌اند و قابل تقيید به آیاتی که تفسیر آن‌ها، نسخ نشدن آن‌ها و تأویل آن‌ها از جانب ائمه ﷺ دانسته شده است و نصوص در شرط کردن این مسئله زیاد هستند و وجهی برای توقف در آن‌ها نیست.

۵. این روایات خبر واحد هستند و قابل معارضه با احادیث متواتر مخالف که احتمال تقیه هم در آنها نمی‌رود، نیستند.

در مورد دو احتمال نخست باید گفت این دو احتمال در صورتی قابل طرح هستند که ادعای شیخ حرج عاملی در مورد دلالت روایات ائمه علیهم السلام بر عدم حجیت فهم غیرمعصومین از ظواهر قرآن اثبات شود. در حالی که عدم دلالت روایات مورد استناد شیخ بر مقصود وی، در جای خود قابل اثبات است.

در پاسخ به دلیل سومی هم که وی آورده است، می‌توان گفت این روایات تنها دلالت بر حجیت ظواهر آیاتی که روایتی در موافقت با آنها از معصومین علیهم السلام صادر شده است، ندارند، زیرا برای تشخیص عدم موافقت روایات با قرآن و رد آنها نیز لازم است فهم غیرمعصومین از ظواهر آیات حجیت داشته باشد.

در پاسخ به دلیل چهارم نیز می‌توان گفت اگر روایات را تنها بر آیاتی که ائمه علیهم السلام تفسیر کرده‌اند، عرضه بداریم، عرضه واقعی محقق نشده است. به این معنا که عدم مخالفت روایات با قرآن کریم احرار نمی‌گردد، بلکه تنها با برخی از آیات احرار می‌شود و اگر مقصود ائمه علیهم السلام این بوده که با برخی از آیات تعارض نداشته باشد، لازم به تصریح بود.

در پاسخ به دلیل پنجم باید گفت عدم دلالت روایات مورد استناد شیخ بر عدم حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین در جای خود قابل مناقشه است، و مضمون بیشتر این روایات دلالت صریحی بر معنای مورد نظر شیخ ندارند. لذا ادعای توواتر این روایات نیز قابل مناقشه است.

آموزش چگونگی فهم قرآن به اصحاب

روایتی وجود دارد که طبق آن، ائمه علیهم السلام چگونگی فهم قرآن کریم را به شاگردان خود آموختند: (ر.ک: دیاری، ۱۳۹۰، ص ۶۲) نمونه را بنگریم: «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ علیه السلام أَلَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَقُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَبَعْضِ الرِّجْلَيْنِ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و آله و آله وَنَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ

وَجَلَ يَقُولُ "فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ" (مائده: ۶) فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَبْغِي أَنْ يُعْسَلَ ثُمَّ قَالَ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَاقِيقِ ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ الْكَلَامِ فَقَالَ "وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ" فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ بِرُؤُسِكُمْ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرَّجُلُونَ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدِينَ بِالْوَجْهِ فَقَالَ "وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهَا ثُمَّ فَسَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنَّاسِ فَضَيِّعُوهُ...» (کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۳، ص ۳۰)

از زراره نقل شده است که به امام باقر علیه السلام گفتمن آیا مرا آگاه می کنید که از کجا دانستید که مسح به قسمتی از سر و پاهاست. امام خندید و گفت: ای زراره رسول خدا این گونه فرمود و کتاب هم این گونه نازل شد، زیرا خداوند می گوید: «فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» پس دانستیم که شایسته است چهره تماماً شسته شود. سپس فرمود: «وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَاقِيقِ» سپس بین این دو کلام فاصله انداخت و گفت: «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» پس هنگامی که گفت: «بِرُؤُسِكُمْ» دانستیم که مسح به قسمتی از سر است با توجه به جایگاه «باء» سپس پاه را متصل به سر ذکر کرد. همان گونه که دستها را متصل به صورت ذکر کرد. پس هنگامی که گفت: «وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» از اتصال آن به «رأْس» فهمیدیم که مسح به قسمتی از پاه است. پیامبر اکرم ﷺ این آیه را برای مردم تفسیر کردند، و مردم به این تفسیر بی توجهی کردند.

شیخ انصاری ضمن بر شمردن ادله حجت ظواهر در مورد سؤال زراره «من این علمت أن المسح ببعض الرأس» و پاسخ امام «المكان الباء» می نویسد: امام در این روایت مورد استفاده حکم از ظاهر آیه را به زراره آموختش می دهدن. (انصاری، بیتا، ص ۵۹)

نقد استدلال به این روایت

شیخ حر عاملی در نقد استدلال به این روایت می نویسد: «این سخن امام علیه السلام (المكان الباء) استدلالي از جانب امام علیه السلام است و در جایز بودن آن تردیدی نیست، زیرا امام علیه السلام به آن علم دارند، و مستلزم جواز فهم آن برای دیگران نیست، زیرا دیگران به آن جا هل انند. همین طور در این روایت به یک آیه استدلال شده است و اگر در مورد بقیه آیات نیز بخواهیم به حکم آیه عمل کنیم، این عمل قیاس است و عمومیتی در لفظ روایت وجود ندارد. در ضمن، شاید این روایت تعلیم احتجاج به قرآن در مقابل

اهل سنت باشد. این موضوع از اینکه زراره در موضع متعددی برای فتوادن به اهل سنت رخصت می‌طلبد، آشکار می‌شود.» (حر عاملی، ۱۴۰۳ق، ص ۱۷۸)

در پاسخ باید گفت: این مسئله که امام علیؑ با تکیه بر قواعد زبان عربی معنای این آیه را به زراره آموختش می‌دهد، خود به معنی آن است که فهم غیرمعصومین نیز از قرآن کریم ممکن بوده و حجیت داشته است، و گرنه تکیه به قواعد در بیان معنای آیه جایگاهی نداشت، و جا داشت امام علیؑ علم خود را دلیلی بر بیان این معنا قرار دهنده، اما قیاسی بودن این استدلال نیز پذیرفته نیست. در روایت، خصوصیتی برای آیه مورد بحث ذکر نشده است که با توجه به آن، فهم ظاهر این آیه برای غیرمعصومین ممکن دانسته شود. اگر آیه ویژگی خاصی داشت، حق مطلب آن بود که در همینجا در مورد آن خصوصیت سخن گفته شود. سؤال زراره که از اصحاب نزدیک امام علیؑ بوده است و پاسخ امام علیؑ نشان دهنده این است که امکان فهم غیرمعصومین از ظواهر قرآن کریم، مسئله‌ای پذیرفته شده بوده و در نتیجه، زراره در مورد آنچه نمی‌دانسته، به امام علیؑ رجوع کرده است.

همچنین وی می‌نویسد: این استدلال به قرآن است در موردی که نصوص زیادی در موافقت با مضمون آن صادر شده است، و دلالت بر جواز آنچه نصی در مورد آن وارد نشده است، ندارد.

در پاسخ باید گفت اگر روایات یا به تعبیری نصوص مبنای استناد بودند، استناد به قرآن وجهی نداشت، اما این روایت گذشته از اینکه دلالت بر فهم ظواهر قرآن توسط غیرمعصومین می‌کند، دلالت بر امکان تفسیر قرآن برای غیرمعصومین می‌نماید، زیرا در این روایت، امام علیؑ شیوه تفسیر قرآن کریم را با استفاده از قواعد نحوی زبان عربی به شاگرد خود زراره آموختش می‌دهد. مسلماً آنچه امام علیؑ به وی آموختش می‌دهد، فراتر از فهم نصوص و ظواهر ساده قرآن کریم است که نیاز به فهم ساده‌ای از زبان عربی دارد. در این روایت امام علیؑ می‌فرماید: «ثُمَّ فَسَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ لِلنَّاسِ فَضَيْعَوْهُ» یعنی پیامبر اکرم ﷺ این آیه را برای مردم تفسیر کردند، اما مردم به آن بی‌توجهی کردند. پس این آیه از آیات نیازمند به تفسیر قرآن بوده است، و به همین دلیل، پیامبر ﷺ اقدام به

۲۴۰ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

تفسیر آن کرد. تعلیم امام علیؑ نشان دهنده این مطلب است که ایشان تفسیر قرآن را برای کسانی که روش صحیح تفسیر را از مکتب آنان فراگرفته باشند، جایز می‌دانند. اگر تفسیر تنها برای امام علیؑ جایز بود، وجهی در استناد امام به قواعد نحوی زبان عربی وجود نداشت، زیرا استفاده از این قواعد در فهم قرآن برای غیر آن‌ها ممکن نبود.

آموزش تفريع و استنباط احکام از آیات

«عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ مَوْلَىٰ آلِ سَامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَشْرُتُ فَانْقَطَعَ ظُفْرِي فَجَعَلْتُ عَلَىٰ إِصْبَعِي مَرَأَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يَعْرَفُ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (حج: ۷۸) امسح عليه. (کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۳، ص ۳۳)

از عبدالاعلی مولی آل سام نقل شده است که به امام صادق علیه السلام گفت: لغزیدم و ناخنم افتاد و بر انگشتم مرهمی قرار دادم. چگونه وضو بگیرم؟ فرمود: این مسئله و امثال آن از کتاب خدا دانسته می‌شود و در دین بر شما سختی قرار نداده است. بر همان مسح کن.

برای اثبات حجیت فهم غیرمعصومین از ظواهر قرآن کریم، به این روایت نیز استناد شده است. این مسئله از پاسخی که شیخ حر عاملی به مخالفان خود داده است، دانسته می‌شود. (حر عاملی، ۱۴۰۳ق، ص ۱۷۹)

استدلال به این روایت برای اثبات جواز تفسیر قرآن برای غیرمعصومین
برای اثبات جواز تفسیر غیر معصومین نیز به این روایت استناد شده است. یکی از محققین ضمن بر شمردن دلایل قائلین به تفسیر اجتهادی به این دلیل اشاره می‌کند و می‌نویسد: هویداست که امام علیؑ در این روایت، روش استنباط احکام از قرآن را به شاگردان خود آموزش می‌دهند. (شاکر، ۱۳۸۲ش، ص ۸۱)

استنباط معمولاً در موارد غموض معنی و نیاز به تلاش تفسیری مصدق می‌یابد. این کلمه به معنی استخراج مجتهدانه است (طريحی، ۱۳۷۵ش، ج ۴، ص ۲۷۵) و در مورد نصوص و ظواهر که به استخراج معنا نیاز ندارند، کاربرد ندارد.

حق مطلب نیز این است که این روایت، فراتر از امکان فهم ظواهر ساده قرآن، دلالت بر جواز تفسیر غیرمعصومین دارد. توضیح اینکه تشخیص این مسئله که حکم شرعی مورد سؤال در این روایت، یکی از مصادیق این آیه است، از ظاهر الفاظ آن برنمی‌آید، و به عبارتی دلالت مفهوم این آیه بر این مصدق مبهم است و کشف آن به نوعی مستلزم تفسیر آن است. لذا طبق این روایت امام علیه السلام از شاگردان خود انتظار داشتند که آیات را در سطح تفسیر آن‌ها درک کنند.

نقد استدلال به این روایت

شیخ حر عاملی این روایت را به نقل از مخالفان خود ذکر می‌کند، و در رد استدلال به آن برای اثبات حجیت فهم غیرمعصومین از ظواهر قرآن می‌نویسد: «نصوص زیادی دلالت بر معنای این آیه می‌کنند، و دلایل عقلی و نقلی دلالت بر بطلان تکلیف فوق طاعت می‌کنند و بر اینکه هر واجبی در هنگامی که عمل به آن دشوار شود، ساقط می‌گردد. نزاع در عمل به آیاتی نیست که ادله عقلی و نقلی فراوانی با آن موافق است و در این روایت دلالتی بر امکان استدلال به سایر آیات وجود ندارد، مگر به طریق قیاس که باطل است.»

(حر عاملی، ۱۴۰۳ق، ص ۱۷۹)

این نقد وارد نیست، زیرا امام علیه السلام می‌فرماید: این مسئله و امثال آن از کتاب خدا دانسته می‌شوند. اگر حجیت آیه مورد استدلال وابسته به دلایل عقلی و نقلی موافق با آن بود، آن‌طور که شیخ حر عاملی ادعا می‌کند، شایسته‌تر بود امام بگوید این مسئله و امثال آن از این دلایل عقلی و نقلی دانسته می‌شود و در این صورت، قرار دادن قرآن به عنوان ملاک استنباط این حکم، وجهی نداشت. در مورد قیاسی بودن استدلال به این روایت نیز همچون مورد پیشین باید گفت اگر این آیه خصوصیتی در این زمینه داشت، لازم بود امام آن را ذکر کند.

امکان تشخیص بهترین وجه معانی قرآن برای غیرمعصومین

در برخی کتب روایی و تفسیری، روایتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نقل شده است با این مضمون:

۲۴۲ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

«القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه»: قرآن کریم قابل حمل بر وجوه گوناگونی است. پس آن را برابر بهترین وجه آن حمل کنید.(طبرسی، ج ۶، ۱۴۰۶ق، ص ۱۰۴؛ احسائی، ج ۵، ۱۴۰۵ق، ص ۱۰۴)

شیخ طبرسی در مقدمه مجمع البیان، دلایلی برای اثبات قابل فهم بودن قرآن کریم برای غیرمعصومین می‌آورد که یکی از آن‌ها، دلیل فوق است.(مقدمه مجمع البیان، فن سوم)

فیض کاشانی نیز به این روایت استناد کرده است. از کلام او این‌گونه برداشت می‌شود که این روایت را دلیلی بر قابل فهم بودن باطن قرآن برای غیرمعصومین می‌شمرد. وی می‌نویسد: «کسی که گمان کند قرآن معنایی جز ترجمة ظاهری ندارد، خطأ کرده است. بلکه قرآن و اخبار دلالت بر این می‌کند که صاحبان فهم مجال گسترده‌ای در فهم قرآن کریم دارند.»(فیض کاشانی، ج ۱۵، ۱۴۱۵ق، ص ۳۶) سپس به ادلّه‌ای از جمله آیه مذکور استناد می‌کند.

آیت‌الله جوادی آملی در توضیح این روایت می‌نویسد: «شاید یکی از معانی حدیث مؤثر از رسول اکرم ﷺ این باشد که قرآن کریم معارف طولی متنوع و مطالب عرضی متعدد دارد؛ اگر جمع بین همه آن‌ها میسر نشد، آن را برابر بهترین وجه حمل کنید.»
(جوادی آملی، ج ۱۳۸۷ش، ص ۱۳۰)

همان‌طور که می‌بینیم آیت‌الله جوادی آملی نیز این احتمال را در معنای این روایت داده است که باطن قرآن یا به تعبیر ایشان، معارف طولی متعدد جزو وجوه قرآن کریم محسوب شوند.

بررسی دلالت این روایت

در مورد دلالت این روایت باید گفت این روایت، دلالت بر حجّیت فهم غیرمعصومین از نصوص و ظواهر قرآن کریم و فراتر از آن، دلالت بر جواز تفسیر قرآن برای غیرمعصومین دارد. همچنین احتمال می‌رود همان‌طور که گفته شده است، دلالت بر امکان فهم معانی باطنی قرآن کریم برای غیرمعصومین نیز داشته باشد.

در مورد دلالت این آیه بر امکان تفسیر قرآن توضیح بیشتری لازم است. یکی از عوامل مهمی که قرآن کریم را نیازمند به تفسیر می‌کند، ذو وجوه بودن آن است و اینکه گاهی احتمالات گوناگونی در مورد آیات و عبارات قرآن کریم می‌رود. برخی از دلایل ذو وجوه بودن قرآن کریم عبارت‌اند از: استفاده از الفاظ مشترک در آیات، حذف در کلام و تردید در محنوف، مشخص نبودن مرجع ضمیر، مشخص نبودن مواضع وقف و ابتداء، احتمال حقیقت و مجاز، احتمال زیادت کلمه، احتمال اینکه کلام ترتیب طبیعی خود را داشته باشد یا در آن تقدیم و تأخیر رخ داده باشد، احتمال اینکه حکم منسخ باشد یا محکم، اختلاف در وجود اعراب، اختلاف در تعیین مستثنی منه.

با توجه به اینکه در روایت مذکور، قرآن کریم به صورت مطلق ذو وجوه دانسته شده است، همه این موارد مختلف می‌توانند در مفهوم این روایت، لحاظ گردد و با نظر به اینکه خطاب این روایت عام است و تنها شامل ائمه^{علیهم السلام} نمی‌شود، این روایت به روشنی دلالت بر جواز تفسیر غیر معصومین از قرآن کریم در این موارد می‌کند.

حجّت دانستن تفسیر قرآن به قرآن در زبان معصوم

از دیدگاه برخی از مفسران شیعه که مروج شیوه تفسیری قرآن به قرآن هستند، مبانی صحّت روش تفسیر قرآن به قرآن را می‌توان در روایات جستجو کرد. علامه طباطبائی به نقش روایات در آموزش شیوه صحیح تفسیر که همان تفسیر قرآن به قرآن است، اشاره می‌کند.(طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۱۲)

آیت‌الله جوادی آملی نیز معتقد است معصومین^{علیهم السلام} مفسران را به این شیوه تفسیری ارجاع می‌دادند. او می‌نویسد: «تفسیر قرآن به قرآن، سیره عملی اهل بیت^{علیهم السلام} بود؛ چنانکه ارجاع مفسران به این روش نیز در سیره عملی آن ذوات مقدس کاملاً مشهود است؛ مانند اینکه حضرت علی^{علیهم السلام} فرموده است: "... كِتَابُ اللهِ تَبَصِّرُونَ بِهِ وَ تَنْطَقُونَ بِهِ وَ تَسْمَعُونَ بِهِ وَ يَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ يَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ..." (نهج البلاغه، خطبه ۱۳۳) شما به واسطه کتاب خدا می‌بینید، سخن می‌گویید و می‌شنوید و قسمتی از قرآن

۲۴۴ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

در مورد قسمت دیگر سخن می‌گوید و قسمتی از آن بر قسمت دیگر شهادت می‌دهد.
(جوادی آملی، ۱۳۸۷ش، ج ۱، ص ۷۰)

این روایت، دلالت بر ارجاع مسلمانان به شیوه تفسیر قرآن به قرآن دارد. امام ع در این روایت، ضمن بیان صفات حیات‌بخش قرآن و دعوت به تمسک به این کتاب الهی، از مفسر بودن قسمتی از قرآن نسبت به قسمتی از آن سخن می‌گوید که طبعاً ارجاع به شیوه تفسیر قرآن به قرآن از آن فهمیده می‌شود، اما این روایت دلالت فراتری نیز دارد و آن هم اینکه در مورد افرادی است که به واسطه قرآن می‌بینند و می‌شنوند و سخن می‌گویند. یعنی قرآن کریم چنان تأثیری در زندگی‌شان گذاشته است که چشم و گوش و زبان آنان، جملگی تحت فرمان قرآن کریم است، این خصوصیت هم آشنایی و علم آنان را به قرآن کریم مدد نظر دارد، و هم انس و علاقه روحی آنان را با این کتاب عظیم. یقیناً آنان این لیاقت را دارند که شاهد بودن قسمتی از قرآن کریم، نسبت به قسمت دیگر را درک کنند. بنابراین این روایت در عین اینکه دلالت بر جواز تفسیر غیرمعصومین دارد، گوشاهی از خصوصیات مورد نیاز مفسر را نیز بیان می‌کند.

نموفه‌ای از آموزش شیوه تفسیر قرآن به قرآن در زبان معصوم

«عَنْ زَيْدِ الشَّحَامِ قَالَ سَأَلْتُ أُبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجَدَالِ قَالَ أَمَا الرَّفَثُ فَالْجَمَاعُ وَأَمَا الْفُسُوقُ فَهُوَ الْكَذِبُ أَلَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بَنِيَّا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَاهَةٍ» (حجرات: ۶) وَالْجَدَالُ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ أَلَا وَاللهِ وَبِلَى وَاللهِ وَسِبَابُ الرَّجُلِ الرَّجُلِ. (صدوق، ۱۳۶۱ش، ص ۲۹۴)

از زید شحام نقل شده است که از امام صادق ع از معنای «رفث» و «فسوق» و «جدال» سؤال کردم. فرمود: «منظور از رفت، نزدیکی است و منظور از فسوق، دروغ است. آیا این سخن خدا را نشنیده‌ای که «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورده، نیک وارسی کنید، مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید.»

در این روایت، زید الشحام در مورد تفسیر «رفث، فسوق و جدال» که در آیه ۱۹۷ بقره ممنوع شمرده شده‌اند، از امام صادق ع سؤال می‌کند. امام ع ضمن بیان معنا و

صدقاین سه واژه، «فسوق» را به معنای کذب می‌داند، و آیه ۷ حجرات را که در مورد تحقیق در خبر فرد فاسق است، شاهدی بر این معنا می‌شمارد و به فرد پرسش کننده می‌گوید آیا تا کنون این آیه را نشنیده‌ای؟ این پرسش امام علیه السلام نشان دهنده این است که اگر فرد مذکور پیش از آن به این آیه توجه می‌کرد، خود به تفسیر فسوق پس می‌برد، و این سؤال برای او به وجود نمی‌آمد.

شرایط تفسیر غیرمعصومین برای پرهیز از تفسیر به رأی

تا اینجا مشخص گردید که برخی از روایات، دلالت بر جواز تفسیر قرآن برای غیرمعصومین دارند، اما اکنون این سؤال پیش می‌آید که چه تفاوتی میان تفسیر مجاز غیرمعصومین با تفسیر به رأی که ممنوع است، وجود دارد؟ پیش از این اشاره شد که در برخی روایات از تفسیر به رأی نهی شده است. بررسی جامع همه روایات نهی از تفسیر به رأی برای بیان مفهوم این روایات، نیازمند پژوهشی جداگانه است، اما می‌توان در اینجا به اجمال اشاره کرد که اقوال گوناگونی در معنای روایات نهی از تفسیر به رأی وارد شده است که در این میان، قول به اینکه مراد از تفسیر به رأی تفسیر بدون علم است، بیشتر مورد توجه بوده است. شواهد گوناگونی اعم از قراین متصل و منفصل در روایات، برای تأیید این معنا اقامه شده است؛ برای مثال: «و من فستر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب، و من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء و الأرض، كل بدعة ضلاله، و كل ضلاله سبيلها إلى النار». (صدقوق، ج ۱، ۱۳۹۵) در این حدیث، تفسیر به رأی در کنار افتای بدون علم قرار گرفته، هر دو از مصاديق بدعت تلقی شده است. معلوم است که مراد از فتوای بدون علم، همان افتای به رأی است و گر نه مجتهد جامع شرایط افتاء گرچه رأی خود را اظهار می‌دارد، لیکن آن رأی عالمانه هرگز مصدق افتای بدون علم نیست. در تفسیر به رأی نیز مطلب همین طور است. (برای آشنایی با شواهد و استدلالهای بیشتر در این زمینه ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۸۷ش، ج ۱، ص ۱۸۳-۱۸۰ / طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۷۷)

قول دیگری که گفته شده، این است که منظور از تفسیر به رأی، تفسیر بر اساس پیشفرض هاست. به این معنا که کسی عقیده‌ای در مورد چیزی دارد و به چیزی میل دارد و قرآن را برق رأی و هوایش تفسیر می‌کند تا برای صحیح دانستن مقصودش به آن احتجاج کند. این قول نیز شواهدی روایی دارد؛ برای مثال حضرت علی علیه السلام در جایی می‌فرماید: «ایاک ان تفسر القرآن بررأیک حتى تفقهه عن العلماء»(بحار الانوار، ۱۴۰۳ق، ج ۸۹ ص ۱۰۷) همچنین در روایاتی دیگر عباراتی مانند «من قال فی القرآن بررأیه...» و یا «من فسر القرآن بررأیه...» آمده است که ناظر بر این موضوع است.(همان، ج ۸۹ ص ۱۱۰ و ۱۱۱)

در این روایت، از فردی که رأی خود را بر قرآن کریم تحمیل کند، نکوهش شده است. گرچه عبارت تفسیر به رأی در این روایت نیامده است، اما این روایت می‌تواند مبنی برای روایات تفسیر به رأی باشد. با توجه به این قراین و شواهد، این دو معنا برای روایات تفسیر به رأی، بیشتر قابل پذیرش است و البته ترکیب آن‌ها نیز صحیح است یعنی تفسیر به رأی عبارت است از: تفسیری بر اساس پیش‌فرض‌ها و بدون مقدمات لازم علمی.

می‌توان این گونه نتیجه گرفت کسی که می‌خواهد قرآن را تفسیر کند، لازم است اولاً آگاهی‌های لازم را در این جهت به دست آورد. لغتشناسی، آشنایی با قواعد زبان عربی، آشنایی با سیاق، سبب نزول، روایات تفسیری، انواع علوم قرآنی مثل مکّی و مدنی و محکم و متشابه از جمله علوم مورد نیاز مفسّر هستند(برای آشنایی بیشتر با علوم مورد نیاز برای مفسّر ر.ک: رجبی، ۱۳۸۵ش، ص ۲۴۶-۲۸۸) ثانیاً باید از هر نوع پیش‌داوری به دور باشد، و به عبارت دیگر، شاگرد قرآن باشد نه آموزگار آن.

یک مفسّر علاوه بر علوم مورد نیاز، باید خصوصیات روحی بالایی داشته باشد. در روایتی از نهج البلاغه که پیش از این گذشت(خطبه ۱۳۳) یکی از خصوصیات مورد نیاز مفسّر، انس با قرآن کریم بود به گونه‌ای که تأثیر قرآن کریم در تمام زندگی وی نمودار شود. حلم و بردبانی، دوری از تکّر و داشتن دقّت علمی از دیگر خصوصیات مورد

حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین از قرآن کریم در روایات شیعه ۲۴۷ □
نیاز مفسّر است.(برای آشنایی بیشتر با خصوصیات مورد نیاز مفسّر ر.ک: همان،
ص ۳۰۵ - ۲۹۸)

بخی از انتقادهای کلی شیخ حر عاملی به استدلال به روایات جواز و پاسخی به آنها

۱. استدلال به این روایات دوری است، زیرا استدلال به ظواهر است برای عمل به ظواهر و چیزی از آنها نص نیست.

پاسخ: از دیدگاه اصولیون نیز همچون اخباریون، ظواهر سنت قابل عمل است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین محدودی در استدلال به ظواهر سنت برای اثبات حجیت ظواهر قرآن وجود ندارد.

۲. احتمالات زیادی در معنای این روایات می‌رود و وقتی احتمال مطرح شود، استدلال باطل می‌گردد.

پاسخ: ظاهر این اخبار دلالت بر قابل فهم بودن ظواهر قرآن برای غیرمعصومین می‌کند، و عمل به ظواهر ملاک است، و این مسئله که احتمالات دیگر مراد باشد، نیازمند اثبات است.

۳. اینها اخبار آحاد هستند و نمی‌توانند معارض اخبار متواتر باشند.

۴. این اخبار موافق با تقیه هستند و بر آن حمل می‌شوند.(حر عاملی، ۳۰۴، ۱۴۰)
ص ۱۷۷)

پاسخ: پاسخ به موارد ۳ و ۴ در ذیل موضوعات «عدم مخالفت با قرآن کریم؛ شرط نافذ بودن شروط» و «روایات عرضه» مشخص شد.

نتیجه‌گیری

روایات زیادی دلالت بر امکان فهم قرآن برای غیرمعصومین می‌کند. بخی از روایات تنها دلالت بر فهم نصوص و ظواهر ساده قرآن برای غیرمعصومین می‌کند، و بخی از آنها دلالت بر این دارند که تفسیر قرآن نیز برای غیرمعصومین ممکن است. روایاتی که

۲۴۸ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

امر به تمستک به قرآن کریم می‌کنند، روایاتی که جایگاه قرآن را در حاکمیت بیان می‌کنند، روایاتی که شرط نافذ بودن شروط را عدم مخالفت آن‌ها با قرآن کریم می‌دانند، روایات دال بر استناد موصومین بِلَيْلَةٍ به قرآن برای سرزنش افراد و روایات دال بر لزوم عرضه روایات به قرآن کریم، دلالت بر امکان فهم غیرموصومین از نصوص و ظواهر ساده قرآن کریم برای غیرموصومین می‌نمایند.

روایات دال بر آموزش چگونگی فهم قهرآن و آموزش تفريع و استنباط احکام از آیات به اصحاب، روایت دال بر امکان تشخیص بهترین وجه معانی قرآن برای غیرموصومین، و روایاتی دال بر حجت دانستن تفسیر قرآن به قرآن در زبان موصوم دلالت بر جواز تفسیر قرآن برای غیرموصومین می‌نمایند، اما مفسر غیرموصوم لازم است شرایط علمی و روحی ویژه‌ای داشته باشد تا در ورطه تفسیر به رأی گرفتار نشود.

منابع

۱. قرآن کریم.
۲. احسائی، ابن ابی جمهور؛ عوالی الالائی؛ قم: سید الشهداء بِلَيْلَةٍ ۱۴۰۵ق.
۳. امام علی بن ابی طالب بِلَيْلَةٍ، نهج البلاغه؛ قم: دار الهجرة، بی‌تا.
۴. انصاری، مرتضی؛ فرائد الاصول؛ بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
۵. بابایی، رضا؛ «زمینه‌های ذهنی و تاریخی تفسیر اجتهادی»؛ نشریه پژوهش و حوزه، سال اول، شماره ۱۹.
۶. بابایی، علی اکبر؛ مکاتب تفسیری؛ تهران: سمت، ۱۳۸۱ش.
۷. بحرانی، سید هاشم؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ چ ۱، تهران: بنیاد بعثت، ۱۴۱۶ق.
۸. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ غرر الحكم و درر الكلم؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۶ش.
۹. جوادی آملی، عبدالله؛ تفسیر قرآن کریم؛ چ ۷، قم: اسراء، ۱۳۸۷ش.

حجیت فهم و تفسیر غیرمعصومین از قرآن کریم در روایات شیعه ۲۴۹ □

۱۰. حر عاملی، محمد بن حسن؛ *القولايد الطوسيه*؛ قم: العلمیه، ۱۴۰۳ق.
۱۱. —————؛ *وسائل الشیعه*؛ قم: مؤسسه آل البتیه، ۱۴۰۹ق.
۱۲. دیاری بیدگلی، محمد تقی؛ *نقش و کارکرد روایات تفسیری معصومان* با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبائی؛ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال سوم، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۰.
۱۳. رجبی، محمود. روش تفسیر قرآن. چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۵ش.
۱۴. سیوطی، جلال الدین؛ *الاتقان فی علوم القرآن*؛ بیروت: مؤسسه الرسالۃ الناشرون، ۱۴۲۹ق.
۱۵. شاکر، محمد کاظم؛ مبانی و روش‌های تفسیری؛ قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۲ش.
۱۶. صدق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی؛ *التوحید*؛ قم: جامعه مدرسین، ۱۳۵۷ش.
۱۷. —————؛ *علل الشرائع*؛ قم: مکتبة الداوري، بی تا.
۱۸. —————؛ *كمال الدين*؛ قم: دار الكتب الإسلامية، ۱۳۹۵ق.
۱۹. —————؛ *معانی الأخبار*؛ قم: جامعه مدرسین، ۱۳۶۱ش.
۲۰. صفار، محمد بن حسن بن فروخ؛ *بصائر الدرجات*؛ قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۴ق.
۲۱. طباطبائی، محمدحسین؛ *المیزان فی تفسیر القرآن*؛ چ ۵، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
۲۲. طبرسی، ابو منصور احمد بن علی؛ *الإحتجاج*؛ مشهد: نشر مرتضی، ۱۴۰۳ق.
۲۳. طبرسی، فضل بن حسن؛ *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*؛ چ ۱، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۶ق.
۲۴. طریحی فخرالدین؛ *مجمع البحرين*؛ چ ۳، تهران: کتابفروشی مرتضوی، ۱۳۷۵ش.
۲۵. طوسی، محمد بن حسن؛ *التبيان فی تفسیر القرآن*؛ بیروت: دار احیاء التراث العربي، بی تا.
۲۶. عروسی حویزی عبد علی بن جمعه؛ *تفسیر نور الثقلین*؛ چ ۴، قم: اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.
۲۷. عیاشی، محمد بن مسعود؛ *تفسیر العیاشی*؛ تهران: چاپخانه علمیه، ۱۳۸۰ق.
۲۸. فیض کاشانی، ملا محسن؛ *تفسیر الصافی*؛ چ ۲، تهران: انتشارات الصدر، ۱۴۱۵ق.
۲۹. قیصری، احسان؛ «*اخباریان*»؛ دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی؛ چ ۷.
۳۰. کلینی، محمد بن یعقوب؛ *الكافی*؛ تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۳۶۵ش.
۳۱. مجلسی، محمدباقر؛ *بحار الانوار*؛ تحقیق ابراهیم میانجی و محمدباقر بهبودی، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۳ق.

- ۲۵۰ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰
۳۲. مصباح، محمدتقی؛ «امکان و جواز فهم قرآن»؛ ماهنامه علمی ترویجی معرفت، شماره ۱۲۲.
۳۳. میرزای قمی، ابوالقاسم؛ قوانین الاصول؛ بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.