

روش قرآن پژوهی استاد مطهری

مصطفی احمدزاده

چکیده

در این مقاله روش تفسیری استاد شهید مطهری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده، نخست، به گزارش عصر استاد مطهری پرداخته و گونه‌شناسی آثار قرآنی و پیش فهم‌های تفسیری ایشان را گزارش کرده است. سپس به ویژگی‌های روش تفسیری استاد روی آورده و از روش‌های تفسیر عقلی، تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر اثری، تفسیر ادبی، تفسیر علمی، تفسیر موضوعی و تفسیر عصری سخن به میان آورده و در هر بخش، ابتداء، روش تفسیری مربوطه را تعریف کرده و سپس با استناد به آثار و سخنرانی‌های استاد، جایگاه آن روش را در روش تفسیری استاد مورد بررسی قرار داده و، با ذکر یک یا چند مثال از آثار ایشان، دیدگاه خود را به

اثبات رسانده است. در پایان به این نتیجه رسیده است که روش تفسیری استاد مطهری، هر چند به عبارتی روش جامع است که در آن از همه ابزارها و مصادر فهم در جهت بهره‌برداری بیشتر از معارف قرآنی استفاده شده است، اما، آنچه در نگاه استاد، به تأسی از استادش علامه طباطبائی، اهمیت داشته است، روش تفسیر قرآن به قرآن بوده است، به طوری که ایشان تمام دریافت‌های دیگر روش‌های تفسیری را با ملاک و معیار این روش می‌سنجدید و مهر اعتبار بر آنها می‌نهاده است و این نگرش بر پایه‌ی پیش فهم‌ها و پیش فرض‌های مفسر شکل گرفته است. از این‌رو، روش تفسیری ایشان، روش تفسیر قرآن به قرآن با رویکرد اجتماعی و سیاسی و با تأکید بر پاسخ‌گویی به نیازها و سؤالات عصر است.

واژگان کلیدی: روش‌شناسی تفاسیر، روش تفسیری مطهری، تفسیر موضوعی، تفسیر ادبی، تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر عصری، تفسیر اثری، تفاسیر معاصر.

مقدمه

قرن چهاردهم، قرن تحولات بنیادی در شناخت اسلام است. قرآن کریم، به عنوان اساسی‌ترین عنصر شناخت اسلام، از یک سو با روش‌ها، نگرش‌ها و رویکردهای گوناگون تفسیری و پیش فرض‌ها و پیش فهم‌های مفسران و از دیگر سو، بهره‌گیری از داده‌ها، یافته‌ها و دستاوردهای دانش بشری به ویژه در حوزه‌ی علوم انسانی جدید، قوه‌ی محرکه و محور اصلی تحولات اصلاح‌گرایانه دنیای اسلام محسوب می‌گردد.

ثمره‌ی تلاش‌ها و کوشش‌های مصلحان و مفسران اسلامی در چند دهه‌ی اخیر، بازگشت به قرآن و کشف مجدد آن و عرضه‌ی تفاسیر سیاسی و اجتماعی در عرصه‌ی تفسیر نویسی قرآن کریم است، که نوید بخش سرآغاز فصل نوینی از تعامل مسلمانان با قرآن است.

استاد مطهری، از جمله مصلحان پرشور و مفسران آگاه عالم تشیع در دهه‌ی پنجاه، با تیزبینی و دوراندیشی منحصر به فرد خویش، دریافت که رمز موقفیت همه‌ی مصلحان عالم اسلام از سید جمال الدین اسدآبادی گرفته تا امام خمینی ره، تمسک به نور هدایت آفرین و انسان ساز قرآن کریم است. از این رو، حدیث گهربار معلم حقیقی قرآن، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمود: "خیر کم من تعلم القرآن و علمه" (مجلسی، ۱۴۰۳ ه ۱۸۹ / ۲) را آینه‌ی خویش ساخت و با جان و دل بر سر سفره‌ی قرآن حضور یافت و کام تشنۀ خویش را به آب حیات بخش قرآن سیراب نمود و سالیان متماضی به خوش‌چینی از خرمن علم و معرفت و عمل بزرگانی همچون علامه طباطبایی ره و امام خمینی ره مشغول گشت و سپس با بنان و بیان خود به نشر و تبلیغ آموزه‌های روح فزای قرآنی در میان اقشار گوناگون مردم، به ویژه دانشجویان و دانشگاهیان، پرداخت و با ارائه‌ی نوآوری روشنمند در تفسیر قرآن کریم، دریچه‌ی جدیدی از گنجینه‌ی معارف و حیانی در پیش روی علاقه‌مندان گشود. عصری که مطهری در آن می‌زیست با عصری که ما در آن به سر می‌بریم، از یک سو، به واسطه‌ی القای شهادت قرآنی در فضای جامعه و نشان دادن ناکارامدی آموزه‌های وحیانی در راستای تأمین نیازهای زندگی انسان معاصر از سوی رسانه‌های خارجی و داخلی و از سوی دیگر، به واسطه‌ی جامعه‌ی جوان و تحصیل‌کرده که تنها معرفی حقیقت اسلام و اسلام حقیقی جان عطشناک آنان را سیراب می‌سازد و آنان را در برابر شبیخون فرهنگی دشمنان اسلام و قرآن استوار می‌سازد؛ همانندی‌های بسیاری دارد.

اگر در آن روزگار، استاد با سلاح قرآن به جنگ با دشمنان برخاست و پیروز گردید - که شهادتش، مهر پیروزی اوست -؛ بی‌تردید، امروز نیز توسعه، ترویج و تبلیغ معارف قرآنی کارگر می‌افتد. از این رو، بازکاوی و شناساندن روش تفسیری شهید مطهری، راه را برای ارائه‌ی تفسیر روزآمد و کارآمد و دقیق و عمیق از قرآن کریم متناسب با نیازهای مادی و معنوی جامعه براساس مبانی و اصول روشنمند تفسیری هموارتر می‌سازد.

قبل از پرداختن به تبیین روش تفسیری استاد، بررسی دو موضوع، به عنوان مقدمه‌ی بحث، لازم است.

۱) گونه‌شناسی آثار قرآنی شهید مطهری

در آثار قرآن پژوهی استاد مطهری، از میان شاخه‌های گوناگون قرآنی، بیشتر از بحث‌های علوم قرآنی و تفسیر سخن به میان آمده است و از موضوعات دیگری مانند تاریخ قرآن، تاریخ تفسیر، روش‌های تفسیری و... جز اشاراتی جسته و گریخته، نکته‌ی خاصی به چشم نمی‌خورد.

آثار قرآن پژوهی استاد به چهار بخش تقسیم می‌شود:

۱) تفسیر ترتیبی: آثاری است که در آن سوره‌ای، و یا بخشی از یک سوره، به ترتیب آیات تفسیر شده است. مجموعه‌ی نه جلدی آشنایی با قرآن از جمله این آثار است. استاد در جلد اول به برخی از مقدمات تفسیری از جمله اقسام شناخت قرآن، آشنایی با زبان قرآن و جایگاه عقل در قرآن اشاره کرده و در جلد های بعدی به تفسیر سوره‌های حمد، بخش ابتدایی بقره، آیاتی از سوره‌های انفال و توبه، سوره نور، زخرف، دخان، جاثیه، فتح، قمر، الرحمن، واقعه، حديد، حشر، ممتنعه، صف، جمعه، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم، ملک، قلم، حاقة، معراج، نوح و جن پرداخته است.

۲) تفسیر موضوعی: آثاری است که استاد در آنها به موضوع ویژه‌ای پرداخته و دیدگاه قرآن را درباره‌ی آن موضوع روشن ساخته است. البته استفاده از آیات و دیدگاه‌های قرآن در این آثار به تناسب موضوع متفاوت است. کتاب‌های نظام حقوق زن در اسلام، مسئله‌ی حجاب، معاد، امامت، انسان در قرآن، جامعه و تاریخ، علل گرایش به مادی‌گری، شناخت، عدل الهی و... در این دسته جای می‌گیرند.

۳) علوم قرآنی: آثاری است که در آنها مباحث علوم قرآنی - دانش‌هایی که باور به اصالت متن و حیانی را به اثبات می‌رسانند - مورد بررسی قرار گرفته است.

دیدگاه‌های استاد در رابطه با این دانش‌ها، به ویژه وحی، معجزه و اعجاز قرآن را در کتاب نبوت و امی بودن پیامبر را در کتاب پیامبر امی می‌توان جستجو کرد.

۴) پراکنده: استاد در اغلب آثار خود مانند سیری در نهج البلاغه، اسلام و نیازهای زمان، سیره‌ی نبوی، مقالات فلسفی، عرفان حافظ و... از آیات قرآن در جهت تبیین معارف اسلامی سود جسته است. کتاب تازه انتشار یافته ایشان به نام یادداشت‌های استاد مطهری، که مجموعه‌ی یادداشت‌های الفبایی و موضوعی استاد را در بر دارد، نیز در این بخش قرار می‌گیرد. شایان توجه است که در بخش سوم جلد هشتم این کتاب، یادداشت‌های موضوعی استاد به صورت پراکنده، اما با محوریت قرآن، به ویژه در حوزه‌ی علوم قرآنی و تفسیر قرآن کریم آمده است.

۲) پیش فهم‌های تفسیری استاد

هر چند در گذشته، در محافل علمی دینی، این فکر رواج داشت که می‌توان و یا حتی باید با ذهنی خالی از هرگونه پیش فهم و علاقه و انتظار، به تفسیر قرآن پرداخت، اما امروزه، این نکته به اثبات رسیده است که پیش دانسته‌ها و علائق و انتظارات مفسر است که به فهم وی از قرآن جهت می‌دهد. و این گمان که تفسیر قرآن تنها بر مبنایها و مباحث علم لغت و اصول تفسیری استوار می‌گردد و دیگر دانش‌های بشری در شکل‌گیری و محتوایابی و فهم قرآن نقشی بازی نمی‌کنند، از میدان تفسیر قرآن، به دور رانده شده است. در عصر حاضر، مفسران بر این نکته تأکید دارند که مبانی فلسفی، کلامی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و... است که پیش فهم‌های نخستین و علائق و انتظارات مفسر را درباره‌ی قرآن شکل می‌دهد و استنباط و فهم مفسر از آیات قرآن کریم، بر این پیش‌فرض‌ها استوار است. از این رو، پیش از پرداختن به روش تفسیری استاد، بایسته است پیش فهم‌ها و انتظارات تفسیری ایشان را، هر چند کوتاه و گذرا، مورد بازکاوی قرار دهیم و این مسأله را روشن سازیم که استاد، ساختمان تفسیری خویش را بر

چه پایه‌هایی استوار ساخته است.

برخی از پیش فهم‌ها، علایق و انتظارات تفسیری استاد مطهری چنین است:

۱) اصول شریعت اسلامی جزء انفکاک ناپذیر اسلام است و نمی‌شود آن را از اسلام جدا کرد، ولی باید در فهم اصول شریعت اسلامی و حدود آن اجتهاد مستمر کرد و اجتهاد گذشتگان کفايت نمی‌کند.

۲) شریعت دارای اصول ابدی است. شریعت، با توجه به معلومات و معقولات انسان امروز قابل فهم و عرضه است.

۳) شریعت ثابت اختصاص به جنبه‌های ثابت زندگی انسان دارد و تعیین تکلیف جنبه‌های متغیر زندگی بر عهده خود انسان - دولت اسلامی - گذاشته شده است.

۴) اسلام واقعی، یک فلسفه اجتماعی و یک ایدئولوژی الهی و یک دستگاه سازنده فکری و اعتقادی و همه جانبه و سعادت بخش است. (مطهری، ۱۳۷۶،

(۱ / ۱۱)

۵) باید از دو چیز پرهیز کنیم تا بتوانیم آن مقداری که قرآن کریم دستور داده است عمل کنیم؛ از افراط کاری‌ها و دخل و تصرف‌های جا هلانه و از جمود یعنی خشکی‌های بی معنی و بی جا. (مطهری، ۱۳۷۶، ۱۳۳ / ۱)

۶) کتاب آسمانی ما، قرآن، ستون فقرات و تکیه‌گاه اسلام است. این کتاب آسمانی محفوظ و مصون و پاک باقی مانده است و هیچ قدرتی نتوانسته در خود این کتاب دخل و تصرف بکند ... قرآن کریم یک مقیاس و یک دستگاه تصفیه‌ای است برای آلدگی‌هایی که در طول تاریخ پیدا شده است. (مطهری،

(۱ / ۱۳۴، ۱۳۷۶)

۷) دین هدف و راه رسیدن به هدف را معین می‌کند، اما تعیین وسیله‌ی تأمین احتیاجات در قلمرو عقل است. عقل کار خودش را به تدریج تکمیل می‌کند و هر روز وسیله‌ی بهتری انتخاب می‌کند و بشر به حکم قانون اتم و اکمل می‌خواهد از هر راه که ساده‌تر و کم خرج‌تر باشد به هدف خودش برسد. (مطهری، ۱۳۷۶،

۸) حاجت‌های اولی بشر ثابت است. حاجت‌های ثانوی، یعنی حاجت‌هایی که

انسان را به حاجت‌های اولی می‌رساند، متغیر است. (مطهری، ۱۳۷۶، ۱ / ۱۹۵)

۹) قوانین اصلی و فطری که اصول هستند، ثابت و لا تغیرند، ولی یک سلسله قوانین هستند که مربوط به اوضاع و احوال و شرایط و محیط و زمان و مکان‌اند که فرع و شاخه می‌باشند. این فرع‌ها و شاخه‌ها متغیرند. (مطهری، ۱۳۷۶، ۲۵۹)

(۱)

۱۰) تعلیمات اسلامی جانشین ناپذیر است، برای این که اسلام در تعلیمات خود هرگز دنبال هدف‌های جزئی و موقت برای بشر نرفته است. (مطهری، ۱۳۷۳ خ، ۷۳)

۱۱) قرآن مانند طبیعت است. در طبیعت، بسی رازها وجود دارد که حل نشده و در شرایط فعلی نیز برای ما امکان حل آنها وجود ندارد، اما این مسائل در آینده حل خواهد شد. بنابراین هیچ ضرورتی ندارد که بتوانیم همه‌ی مسائل قرآن را حل کنیم. (مطهری، ۱۳۶۸، ۲۹ / ۱)

۱۲) قرآن مثل بعضی کتاب‌های مذهبی نیست که یک سلسله مسائل رمز آسا در مورد خدا و خلقت و تکوین مطرح کرده باشد و حداکثر یک سلسله اندیزه‌ای ساده‌ی اخلاقی هم ضمیمه کرده باشد و بس، به طوری که مؤمنین ناچار باشند دستورها و اندیشه‌ها را از منابع دیگر اخذ کنند. قرآن، اصول معتقدات و افکار و اندیشه‌هایی را که برای یک انسان، به عنوان یک موجود «با ایمان» و صاحب عقیده، لازم و ضروری است و همچنین اصول تربیت و اخلاق و نظامات اجتماعی و خانوادگی را بیان کرده و تنها توضیح و تفسیر و تشریح و احیاناً اجتهاد و تطبیق اصول بر فروع را برعهده‌ی سنت و یا بر عهده‌ی اجتهاد گذاشته است. این است که استفاده از هر منبع دیگر موقوف به شناخت قبلی قرآن است. قرآن مقیاس و معیار همه‌ی منابع دیگر است. (مطهری، ۱۳۶۸، ۱۰ / ۱)

۱۳) قرآن حاضر، عین همان کتابی است که آورنده‌ی آن حضرت محمد بن

عبدالله صلی الله علیہ وسلم به جهان عرضه کرده است... معارف قرآن التقاطی و اقتباسی نیست، بلکه ابتکاری است... معارف قرآن از افق ماوراء ذهن و فکر حضرت رسول به ایشان افاضه شده است و ایشان صرفاً حامل این وحی و این پیام بوده‌اند. (مطهری،

(۱ / ۱۹، ۱۳۶۸)

۱۴) آیات قرآن مجموعاً یک ساختمان بهم پیوسته را تشکیل می‌دهند. یعنی اگر یک آیه از آیات قرآن را جدا کنیم و بگوییم تنها همین یک آیه را می‌خواهیم بفهمیم، شیوه‌ی درستی اتخاذ نکرده‌ایم. (مطهری، ۱۳۶۸، ۱ / ۲۱)

۱۵) قرآن دارای دو زبان است. مخاطب برخی از آیات قرآن، عقل انسان است و قرآن با زبان منطق و استدلال با او سخن می‌گوید. اما به جز این زبان، قرآن زبان دیگری نیز دارد که مخاطب آن عقل نیست بلکه دل است و این زبان دوم،

احساس نام دارد. (مطهری، ۱۳۶۸، ۱ / ۲۵)

۱۶) قرآن، نه کتاب طب، نه کتاب فلسفه، نه کتاب تاریخ، نه کتاب ریاضی و...، بلکه کتاب هدایت است. (مطهری، ۱۳۶۸، ۱ / ۱۲۹)

این مبانی و مقبولات و مانند این‌ها، که دیدگاه استاد مطهری را نسبت به وحی و قرآن ترسیم می‌کنند، پیش فهم‌های ایشان هستند که برخی به انسان‌شناسی، برخی به جامعه‌شناسی، برخی به علم، برخی به فلسفه و برخی به اخلاق مربوط می‌شود. به دیگر سخن، استاد مطهری با نگرش خاصی به فلسفه، عرفان، انسان، جامعه، تاریخ، اخلاق و سیاست و جز این‌ها به سراغ فهم قرآن رفته است.

این نکته را نیز بیفزاییم که تبلیغ اسلام ناپ محمدی صلی الله علیہ وسلم و پاسخ به شباهات مخالفان و معاندان اسلام و دفاع از اصول و قوانین اسلام، دغدغه‌ی اصلی استاد مطهری در طول عمر پربرکتش بوده است. به طوری که این مسأله بر تمام ذهن و فکر و آثار استاد سایه افکنده و رد پای آن را در جای جای گفتارها و نوشتارهای ایشان می‌توان جستجو کرد. از سوی دیگر، آیات روح فزای قرآن محور اصلی این پاسخ‌گویی و دفاع از اسلام بوده‌اند. از این‌رو، انتظار اصلی استاد از قرآن، جامعیت و پاسخ‌گویی قرآن به نیازهای هر عصر و نسلی است. با توجه

به آیات قرآن، ایشان دقیقاً در راستای هدف اصلی نزول قرآن که هدایت، شکوفایی استعدادها و تکامل انسان‌ها در تمام اعصار است، حرکت کرده و نگرش تفسیری خویش را با دیدگاه هدایتی قرآن همسو و همگام ساخته است.

ویژگی‌های روش تفسیری استاد مطهری

الف - تفسیر عقلی، میزان صحت

یکی از ابزارهای معرفتی انسان قوه‌ی تعقل است. همان سان که ضرورت و پذیرش وحی به کمک نیروی عقل برای انسان امکان‌پذیر است، فهم محتوای وحی نیز به یاری عقل می‌سور است. نادیده گرفتن این اصل در تفسیر قرآن، تلاشی بی‌نتیجه و رویه‌ای ناصواب است، که آسیب‌های جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت. هر چند ضروری است، جهت پیش‌گیری از رهیافت‌های ناروا به عرصه‌ی تفسیر قرآن، به تعریف دقیق حدود و مرزبندی و ضابطه‌مندی استفاده از این ابزار پردازیم.

با مطالعه‌ی آثار تفسیری استاد مطهری، این نکته روشن می‌گردد که ایشان به لزوم رویکردی عقلانی به دین معتقد بوده و در عرصه‌ی خردورزی در معارف دینی حضوری فعال، چشمگیر و جدی داشته و همواره بر پیوستگی و ارتباط متقابل عقل و وحی تأکید می‌ورزیده است، به طوری که در سراسر آثار خود، از عقل و جایگاه آن در فهم معارف دینی سخن گفته است. (ر. ک. به: سونچی، ۱۳۸۲، ۱۲۴ / ۹۱)، استاد معتقد است نباید مانع حضور عقل در فهم معارف الهی شد. (مطهری، ۱۵-۱۲ / ۱). شهید مطهری با تکیه بر این مطلب که قرآن به ازحای مختلف سندیت عقل را امضا کرده است متذکر می‌گردد:

قرآن به اصطلاح اهل منطق به دلالت مطابقی دعوت به تعقل نموده است. آیات بسیار دیگری نیز وجود دارند که قرآن به دلالت الترامی سندیت عقل را امضا می‌کند. به عبارت دیگر سخنانی می‌گوید که پذیرش آنها، بدون آن که حجیت عقل پذیرفته شده باشد، امکان‌پذیر نیست. (مطهری، ۱۳۶۸،

استاد مطهری، عقل را یکی از ابزارهای فهم قرآن کریم می‌داند و بی‌توجهی به آن را، عامل انحراف و گمراحتی از مقصد و هدف اصلی قرآن بر می‌شمارد و نظر قرآن را درباره‌ی دستیابی به تفسیر کلام الهی، چنین یاد می‌کند:

قرآن در خطاب به مخالفان خویش می‌فرماید: **أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْفَاهُمْ** چرا به تدبیر در قرآن نمی‌پردازند؟ این دل‌ها چگونه دل‌هایی است که گویی بر آنها مهر زده شده است. در آیه‌ی دیگر می‌فرماید: **كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ** کتابی است پرشمر و پربرکت که ما به سوی تو فرود آورده‌یم. چرا؟ **لِيَدْبَرُوا آيَاتِهِ** ... برای این که در آیاتش بیندیشند و تدبیر کنند. **وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ** و آنان که دارای فکر و خرد هستند، آگاهی یابند. این آیات و ده‌ها آیه‌ی دیگر با تأکید بر تدبیر در قرآن، جایز بودن تفسیر قرآن را تأیید می‌کنند، اما تفسیری نه از روی میل و هوای نفس بلکه براساس انصاف و صداقت و بدون غرض ... (مطهری، ۱۳۶۸،

(۱ / ۲۹-۲۸)

استاد، آیات مربوط به دعوت قرآن به تعلق و پذیرفتن نظام‌های حاکم بر جامعه، که موید نظم علی و معلولی است و ذکر فلسفه‌ی احکام در قرآن و مبارزه‌ی قرآن با مزاحم‌های عقل را از جمله دلایل «حجیت و اصالت عقل» از نگاه قرآن بر می‌شمارد، که بر سندیت عقل، به عنوان یک ابزار بی‌بدیل در تفسیر قرآن کریم، مهر تأیید می‌نهند. (مطهری، ۱۳۶۸، ۴۸-۵۸، ۱ / ۱)

نمونه‌های فراوانی از به کارگیری عقل در تفسیر قرآن در آثار قرآن پژوهی استاد به چشم می‌خورد. در اینجا به ذکر یک نمونه بسنده می‌کنیم. ایشان درباره‌ی ادله‌ی توحید در قرآن از طریق مخلوقات به دو شکل استدلال اشاره می‌کنند؛ یکی از راه اتقان صنع و دیگری هدایت مخلوقات. ایشان معتقد است، براساس آیات قرآن کریم، هدایت انسان جدا از خلقت انسان به عنوان یک نعمت و موهبت جداگانه مطرح شده است. سپس در پاسخ به این سؤال که «آیا واقعاً اصل هدایت در موجودات با اصل نظم در خلقت موجودات یک مطلب

است یا دو مطلب؟» چنین آورده‌اند:

پس از تفکر و مطالعه به اینجا رسیدم که اگر خلقت موجودات به اصطلاح فلسفی به صورت ماشین می‌بود، به این معنی که خداوند این موجودات را که آفریده است، به صورت یک ماشین کامل و منظمی آفریده است، آن وقت قهرآگاری که باید این ماشین بکند تکلیفش روشن است، دیگر برای کارش یک تدبیر علیحده‌ای لازم نیست ... آیا دنیای علم می‌گوید این کاری که موجودات می‌کنند - مخصوصاً در عالم نباتات و حیوانات و انسان - لازمه‌ی ساختمان مادی این موجودات است؟ یا یک نیرو و قدرت و چیز دیگری که ما اصلاً لفظی هم برای آن جز هدایت و رهبری نداریم، یک امر دیگری در عین حال وجود دارد که باز این موجود ساخته شده را در کارش رهبری می‌کند؟ آن امر مرموز را اگر به خداکه مدیر و مدبر موجودات است نسبت دهیم نامش هدایت است، و اگر به خود موجودات نسبت دهیم نامش عشق و محبت و تسليم و اطاعت است. **كُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلأَرْضِ أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَيْنَ** این نشان می‌دهد که منطق این کتاب، مافوق منطق بشر است. پس بی‌جهت نیست که پیوسته بشر را به **أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ** دعوت می‌کند ... پس یکی از ارکان ختم نبوت، قابلیت عجیبی است که قرآن کریم برای تحقیقات و مطالعات نو و کشف‌های تازه دارد، و این‌هاست که نخواهد گذاشت این دین کهنه شود و از میان برود. (مطهری، ۱۳۷۳ خ، ۱۸۶-۱۸۹)

ب - تفسیر قرآن به قرآن، سنتیغ وحدت

یکی از روش‌های تفسیری قرآن، تفسیر قرآن به قرآن است. قرآن کریم در آیات چندی، خود را به عنوان تبیان، مبین و... معرفی کرده است. کتابی که روشنگر همه چیز است، روشنگر خویش نیز می‌باشد. از این رو درک صحیح هر آیه‌ای در پرتو توجه به آیات دیگر امکان‌پذیر است. آیه‌ی ۷ سوره‌ی آل عمران

این نکته را یاد آور گشته است که همواره برخی از آیات قرآن از جهت رساندن معنی و مفهوم رسا و واضح هستند و مفهوم و مقصود حقیقی آنها روشن و بدیهی است که از این گونه آیات به «ام الكتاب» تعبیر می شود و برخی دیگر از آیات قرآن مشابه هستند و برای رسیدن به معنی و مفهوم حقیقی آنها باید از آیات محکم یاری جست و آیات مشابه را به «ام الكتاب» ارجاع داد تا مقصود واقعی آیات روشن گردد. این آیه، که یکی از مستندات پیروان تفسیر قرآن به قرآن است، راه را برای تفسیر واقعی قرآن گشوده است. با توجه به این گونه آیات، تفسیر قرآن به قرآن در رأس هرم روش‌های تفسیری قرار می‌گیرد و بهترین و مطمئن‌ترین روش تفسیری را - در حوزه‌ی تفسیر ترتیبی - فرا روی قرآن پژوهان و مفسران قرار می‌دهد.

استاد مطهری با تأثیر پذیری از روش تفسیری استاد خویش مرحوم علامه طباطبائی و براساس پیش‌فهم‌ها و پیش‌فرض‌های تفسیری خود، قرآن را به سان یک مجموعه‌ی به هم پیوسته و انفکاک ناپذیر - که برخی از آیات به آیات دیگر همپوشانی دارد - مورد مطالعه قرار می‌دهد. وی با تأکید بر آیات و روایات، فهم و تفسیر دقیق آیه‌ای از قرآن و دستیابی به مراد خداوند را در هر آیه، از طریق بررسی روشنمند آیات قرآن امکان‌پذیر می‌داند. زیرا دستیابی به تفسیر یک آیه‌ی قرآن، از رهگذر جمع آوری و تجزیه و تحلیل آیات گوناگون قرآن در رابطه با موضوع آن آیه‌ی خاص امکان‌پذیر است. به دیگر سخن، هندسه‌ی فهم صحیح هر آیه‌ی قرآن با توجه به آیات دیگر قرآن، کامل می‌گردد. کج فهمی‌ها، بد فهمی‌ها و انحرافات تفسیری در طول تاریخ تفسیر قرآن، ریشه در عدم توجه به این نکته‌ی اساسی دارد.

به جرأت می‌توان گفت، اغلب آثار تفسیری و قرآن پژوهی استاد بر پایه‌ی روش تفسیر قرآن به قرآن سامان یافته است که نشان از نقش و جایگاه ویژه‌ی این روش در شکل‌گیری منظومه‌ی تفسیری استاد مطهری دارد. ایشان در این زمینه می‌گوید:

نکته‌ی مهمی که در بررسی قرآن باید به آن توجه داشت این است که در درجه‌ی اول باید قرآن را به کمک خود قرآن شناخت. مقصود این است که آیات قرآن مجموعاً یک ساختمان به هم پیوسته را تشکیل می‌دهند. آیات قرآن برخی مفسر برخی ذیگر است ... قرآن در بیان مسائل، شیوه‌های مخصوص به خود دارد. در بسیاری موارد اگر یک آیه‌ی تنها را از قرآن اخذ کنید، بدون آن که آن را بر آیات مشابه عرضه بدارید، مفهومی پیدا می‌کند که با مفهوم همان آیه، وقتی که در کنار آیات هم مضمون قرار گرفته است، به کلی متفاوت است. (مطهری، ۱۳۶۸، ۲۱، ۱)

شهید مطهری براین باور است که آیات مقید، تفسیرگر آیات مطلق، و آیات خاص، بیانگر آیات عام و آیات محکمات روشن کننده‌ی آیات متشابهات است. پیشینه‌ی این اصل تفسیری، به آغازین روزهای تفسیر قرآن کریم توسط پیامبر اکرم ﷺ باز می‌گردد و قریب به اتفاق مفسران، از آن روزگار تاکنون به عنوان مرامنامه‌ی تفسیر قرآن، بدان وفادار مانده‌اند.

استاد مطهری، در تفسیر آیه ۸۶ سوره زخرف و لا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ، در توضیح مسأله‌ی شفاعت که در این آیه بدان اشارت رفته است، نخست به شفاعت منفی و مثبت در قرآن اشاره می‌کند و سپس می‌نویسد:

اینجاست که ما باید با توجه به مجموع آیات قرآن کریم در مورد شناخت، بیینیم آن شفاعتی که منفی و مسلوب است، چه نوع شفاعتی است و شفاعتی که اثبات و تأیید می‌شود، چه نوع شفاعتی است؟ نیز شفاعت مثبت چه شرایطی دارد ... در این آیه، شفاعت مثبت مورد نظر است ... و فقط ویژه‌ی گروهی است که به حق شهادت می‌دهند، یعنی حق را و توحید را شهوداً درک می‌کنند، و آگاه به کار خودشان هستند که درباره‌ی چه کسی شفاعت کنند و درباره‌ی چه کسی شفاعت نکنند ... در این آیه شرط شفیع را از نظر صلاحیت خودش ذکر کرده، یعنی هر کسی نمی‌تواند شفیع باشد، شرط

شفاعت، از اهل توحید بودن است، دیگر آگاه بودن به احوال مشفوغ لهم است. شرط دیگر با توجه به آیه‌ی ۲۵۵ سوره‌ی بقره: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا يَأْذِنُهُ و آیه‌ی ۳۸ سوره‌ی نبأ: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمُلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ قَالَ صَوَابًا، این است که با اذن و اجازه‌ی خدا باید این کار را بکند. شفاعت از ناحیه‌ی خدا شروع می‌شود. شرط چهارم در آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی انبیاء: وَ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، آمده و آن این که از کسی شفاعت می‌شود که اصل ایماش مورد پسند باشد ... یعنی افرادی باشند که عناد نداشته باشند، افرادی باشند که نداشتن دین بر ایشان از روی قصور بوده نه از روی تقصیر ... از طرف دیگر یک سلسله شفاعت‌های منفی در قرآن هست که قرآن در کمال صراحة آن شفاعت‌ها را نفی کرده است و فرموده: يَوْمٌ لَا يَبْعَثُ فِيهِ وَ لَا خَلَّةٌ وَ لَا شَفَاعَةٌ... در این آیه، قرآن فرموده شفاعتی نیست و در آن آیات، فرموده شفاعت می‌کنند ... در آیه‌ی ۲۶ سوره‌ی زمر می‌گوید: قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا اصلاً شفاعت از آن خدادست. خدادست که شفیع را برای شفاعت برانگیخته است... پس آن شفاعتی که مردود و منتفی است، آن است که برای شفیع استقلال قائل شویم. (مطهری، ۱۳۷۵، ۹۵-۸۰ / ۵)

استاد با تکیه بر روش تفسیر قرآن به قرآن، با استفاده از آیات دیگر قرآن در راستای تبیین این آیه‌گام برداشته است. ایشان نخست بین شفاعت مثبت و منفی تفکیک قائل شده و سپس به شرایط شفاعت، شفیع و مشفوغ له اشاره کرده‌اند و در طی بحث به چند شبهه در این زمینه پاسخ گفته‌اند. بدیهی است، به دست دادن این نکات از یک آیه، بدون توجه به آیات دیگر قرآن، میسر نیست. و این شمره‌ی شیرین تنها از رهگذر نگاه سیستماتیک و مجموعه‌ای به آیات قرآن به دست می‌آید که استاد در برداشت‌های قرآنی خود کاملاً بدان توجه داشته است.

ج - تفسیر اثری، تکیه گاه هدایت

خداوند حکیم، همراه قرآن، آموزگارانی نیز فرو فرستاده و تفسیر و تأویل آموزه‌های قرآنی را بر دوش آنان نهاد. پاسداران قرآن، اهل‌البیت علیهم السلام نیز با رفتار و گفتار خویش، معارف قرآنی را برای مردم تبیین می‌کردند. آنچه از طریق معلمان حقیقی قرآن درباره‌ی تفسیر آیات حیات بخش قرآن نقل شده است، «روايات تفسيري» نام دارد و روشي که فقط به استفاده از اين روايات در شرح و توضيح آيات بستنده مي‌كند، روش تفسير اثری است. پیامبر اکرم علیه السلام، بواسطه آيه ۴۴ سوره‌ی نحل و آنچه‌لنا إِلَيْكَ الْذُكْرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (وبر تو قرآن را نازل کردیم تا آنچه را برای مردم نازل شده است بر ایشان بیان کنی و باشد که بیندیشند)، از همان آغاز ترول قرآن، به تفسیر و تبیین آيات قرآن برای مسلمانان همت گماشت، به طوری که در میان یاران و پیروان خود، یگانه مرجع و میزان تفسیر صحیح قرآن به شمار می‌آمد. این رویه‌ی نیکو، در طول سه سده‌ی بعدی توسط ائمه‌ی اطهار علیهم السلام نیز ادامه یافت. پرداختن به چگونگی استفاده از این دریای مواج معارف قرآنی، کفايت‌ها و کمبودها و فراز و فرودهای این روش در طول تاریخ تفسیر قرآن کریم، مارا از هدف نگارش این مقاله، دور می‌سازد؛ اما این نکته‌گفتگی است که مفسران، در بهره‌گیری از روايات تفسيري، به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند. برخی از مفسران بدون هیچ شرطی و بیانی تنها به نقل روايات ائمه‌ی اطهار علیهم السلام در ذیل آيات مربوطه می‌پردازند (اخباریان) و دسته‌ای دیگر، به همراه ذکر روايات در ذیل آيات، به شرح و توضیح و حتی گاهی نقد و بررسی سخنان آنان نیز می‌پردازند.

استاد مطهری به عنوان مفسری هوشمند، نقاد، اعتدال‌گرا و جامع نگر، با مردو دانستن شیوه‌ی اخباریان، بر استفاده‌ی روشنمند از روايات پیامبر اکرم علیهم السلام و ائمه‌ی اطهار علیهم السلام تأکید ورزیده است و در آثار تفسيري خود، آن را یکی از شرایط شناخت قرآن قلمداد کرده است:

... شرط سوم، آشنايي با سخنان پیامبر اکرم علیهم السلام است. ايشان، به نص خود

قرآن، اولین مفسر این کتاب است. مفسر یعنی بیان کننده ... طبق نظر قرآن، پیامبر اکرم ﷺ خود میین و مفسر این کتاب است و آنچه از پیامبر رسیده ما را در تفسیر قرآن یاری می دهد. اما برای ما که شیعه هستیم ... روایات معتبری که از ناحیه ای ائمه علیهم السلام رسیده نیز همان اعتبار روایات معتبری را دارد که از ناحیه ای رسول خدا رسیده است. و لهذا روایات موثق ائمه علیهم السلام کمک بزرگی است در راه شناخت قرآن. (مطهری، ۱۳۶۸، ۲۱ - ۲۰ / ۱)

ایشان در جای دیگری، دلیل استفاده از روایات ائمه ای اطهار علیهم السلام در تفسیر قرآن را این چنین بازگو می کنند:

... این که ما تابع تفسیر اهل بیت علیهم السلام هستیم به معنی این نیست که اهل بیت علیهم السلام آیات را به میل خود تفسیر کرده اند و ما هم می گوییم چون آنها این طور گفته اند پس همین طور درست است، نه، تفسیر آنها نسبت به تفسیری که دیگران کردند بهتر است، یعنی با مضمون آیه و سایر آیات موافق تر است. (مطهری، ۱۳۶۵، ۶۱ / ۳)

علامه شهید مطهری تحت تأثیر استاد خویش علامه طباطبائی نبوی، به روش تفسیر قرآن به قرآن به شرح و بیان آیات قرآن پرداخته و همین مسئله سبب گردیده است که ایشان کمتر به روایات توجه کنند. اغلب روایات مطرح شده در آثار تفسیری ایشان، از نوع روایات اخلاقی و دعاها متأثر است و در موارد اندکی، در جهت تأیید یا رد یک دیدگاه تفسیری، به روایات استناد شده است. ایشان در تفسیر آیه‌ی: *فَلِلَّهِمَّ مَا لِكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ شَاءَ وَ تَنْزَعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ شَاءَ وَ تُعِزُّ مَنْ شَاءَ وَ تُذِلُّ مَنْ شَاءَ يَبْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* (آل عمران / ۲۶)، می گویند:

ذلت گرفتن و عزت دادن و متقابلاً عزت گرفتن و ذلت دادن خدا، همه به مشیت اوست، اما حساب و قانون دارد و سپس به روایتی از امام صادق علیه السلام اشاره می کنند که می فرمایند: "خداآوند یکی از پیامبرانش را به سوی مردم بعouth داشت و به او وحی فرستاد تا به آنان بگویید: مردم هر شهر و

روستایی که در اطاعت خدا باشند و خداوند به آنان خوشی و نعمت عطا کند، چنانچه از نعمت‌ها سوء استفاده کنند، خداوند آن نعمت را از ایشان دریغ کند و به حال نخست برگرداند و آنچه را که دوست دارند از آنها بگیرد و چیزی را به آنها بدهد که برایشان ناخوشایند باشد، از سوی دیگر مردمی که در نتیجه‌ی گناه و معصیت، گرفتار بلا شده باشند، چون از کرده‌ی خود پشیمان شده و ره طاعت در پیش گرفته باشند، خداوند سختی را از ایشان بر می‌دارد و بلا رابه خوشی تبدیل می‌سازد. (مطهری، ۱۳۶۵، ۱۴۰)

(۳)

استاد در تفسیر مقصود از "بیوت" در آیه‌ی **فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَمُذْكَرٌ فِيهَا اسْمَهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوٍّ وَالْأَصَالِ** (نور / ۳۶)، آورده‌اند: با توجه به قیدهایی که در این آیه آمده است روشن می‌شود که آن مثل، مثل انسان است. سپس به روایتی از تفسیر صافی استناد کرده‌اند: هی بیوتات الانبياء والرسل والحكماء وأئمه الهدى و در ادامه افروده‌اند: مقصود از این خانه‌ها، خانه‌های گلی و ظاهری نیست؛ مقصود همان انسان‌ها و بدن‌های آنهاست، یعنی این‌ها انسان‌هایی هستند که بدنشان مسجد و معبد روحشان است. در روایات ما هم هست که مقصود از این خانه‌ها، آنها هستند.

(مطهری، ۱۳۷۲، ۱۲۰-۱۱۷)

همچنان که روایات تفسیری، راه را برای مفسر هموار می‌سازند، از یک سو جریان‌شناسی متن و از سوی دیگر جغرافیای متن نیز همچون دو بال، حرکت در مسیر درست را برای مفسر میسر می‌سازند. مفسران، از "جریان‌شناسی" به "تاریخ تفسیر" یاد می‌کنند و از "جغرافیای متن" به "أسباب نزول" تعبیر می‌کنند. استناد مطهری، با توجه به اهمیت هر دو مورد، در موارد قابل توجهی، به بررسی تاریخچه موضوع خاصی می‌پردازد و یا از گزارش‌های تاریخی معتبر در جهت پرتوافکنی و تبیین آیه یا آیات قرآن بهره می‌جوید. ایشان در این زمینه می‌گوید: شرط دیگر آشنایی با قرآن، آشنایی با تاریخ اسلام است. زیرا قرآن مثل

تورات یا انجیل نیست که یکباره توسط پیامبر ﷺ عرضه شده باشد، بلکه این کتاب در طول ۲۳ سال دوران زندگی پیامبر - از بعثت تا وفات - در خلال جریان پرهیجان تاریخ اسلام نازل شده است و از همین روست که آیات قرآن به اصطلاح شأن نزول دارند. شأن نزول چیزی نیست که معنای آیه را در خود محدود کند، بلکه به عکس، دانستن شأن نزول تا حد زیادی در روشن شدن مضمون آیات مؤثر و راه‌گشاست. (مطهری، ۱۳۶۸، ۱/۲۰)

استاد در تفسیر آیات لعان (نور / ۶ و ۵) به شأن نزول آیات، که درباره‌ی هلال بن امية و همسرش نازل شده است و نیز در تفسیر آیات افک به شأن نزول آن که یکی از همسران پیامبر اکرم ﷺ توسط منافقین مورد اتهام قرار گرفت اشاره می‌کند. (مطهری، ۱۳۷۲، ۲۷-۲۵/۴)

استاد در تفسیر سوره‌ی برائت، بر استفاده از گزارش‌های تاریخی معتبر از منابع اهل سنت و شیعه در جهت دستیابی به تفسیر درست تأکید می‌کند و می‌گوید:

اینجا یک تاریخچه‌ای هست که ما باید متوجه آن باشیم تا این که مفهوم سوره‌ی برائت برایمان روشن شود.

و در ادامه براساس گزارش‌های تاریخی، به بازکاوی فضای نزول سوره‌ی برائت می‌پردازد و از صلح حدیبیه، فتح مکه، نقض پیمان از طرف برخی از مشرکین مکه، جامعه‌ی دوگانه‌ی مکه، مأموریت دادن پیامبر به ابوبکر به عنوان امیرالحاج مسلمین، اعلام سوره برائت توسط حضرت علی علیهم السلام در مراسم حج در روز عید قربان برای مشرکین مکه، مهلت چهارماهه به مشرکین مکه، نسخ برخی از آداب و رسوم اعراب جاهلی در مورد حج و تأیید برخی از آن آداب و رسوم، سخن به میان می‌آورد. (مطهری، ۱۳۶۵، ۲۱۸-۲۰۴/۳) استاد با مهارت فوق العاده‌ای، به بهترین شکل ممکن، فضای نزول سوره‌ی برائت را، با تجزیه و تحلیل جامعه‌شناسانه، به تصویر کشیده است و در پرتو این ژرف نگری‌ها، نکات

تفسیری ارزنده‌ای را به ارمغان آورده است.

استاد مطهری، در تفسیر آیات مربوط به اعجاز قرآن، نخست به جریان‌شناسی "معجزه" می‌پردازد و آن را اصطلاح متکلمین برمی‌شمارد که در قرآن از آن به "آیت" تعبیر می‌شود. سپس به تعریف معجزه و چهار نظریه که در طول تاریخ اسلام درباره‌ی ماهیت معجزه شکل گرفته است، اشاره می‌کند و به تبیین و نقد نظریه‌ی تأویل، نظریه‌ی اشعاره، نظریه‌ی طبیعیون و نظریه‌ی منکرین می‌پردازد. (مطهری، ۱۳۷۳ ن، ۱۲۷-۹۷) از فحوابی آثار تفسیری استاد این نکته به دست می‌آید که ایشان همواره جریان‌شناسی موضوعات گوناگون قرآنی و اسلامی را جهت بازشناساندن نظریات سره از ناسره به عنوان یک اصل تأثیرگذار در فهم قرآن مد نظر داشته است.

د - تفسیر ادبی، ابزار دقت

فهم هر متنی از رهگذر شناخت معانی و واژگان، ویژگی‌های دستوری، صناعات ادبی، بافت و سبک زبان آن متن امکان‌پذیر است. از آنجاکه متن قرآن به لغت و زبان عربی است، نخستین گام در راه شناخت و تفسیر معارف قرآنی، داشتن اطلاعات کافی و عمیق از ظرایف و دقایق این زبان است. استاد مطهری یکی از شرط‌های ضروری شناخت قرآن را آشنایی با زبان عربی برشمرده و می‌افزاید: همان گونه که شناخت حافظ و سعدی بدون دانستن زبان فارسی ممکن نیست، آشنایی با قرآن هم که به زبان عربی نگاشته شده بدون دانستن زبان عربی امکان‌پذیر نیست. (مطهری، ۱۳۶۸، ۲۰/۱)

استاد مطهری با توجه به نقش کلیدی شناخت دقیق مفاهیم، معانی و مدلولات لغوی واژگان در تفسیر قرآن کریم، در موارد متعددی به معناشناسی و ریشه‌شناسی واژه‌ها می‌پردازد و گاه به سیر فراز و فرود معانی یک واژه در طول تاریخ اسلام نیز اشاره می‌کند و از رهگذر این نکته سنجی‌ها و باریک‌بینی‌ها، سعی می‌کند برخی از آراء تفسیری رارد و برخی را تأییند کند تا در نهایت

تفسیری را ارائه دهد که با معانی و مفاهیم واژه‌ها سازگارتر باشد. این نکته قابل توجه است که دستیابی به معنای دقیق یک واژه‌ی قرآنی، بدون توجه به همان واژه در آیات دیگر قرآن، واژه‌هایی که به لحاظ دایره‌ی معنایی به یکدیگر تزدیک و یا دورند، فضای جغرافیایی متنی که آن واژه در آن به کار رفته است و ارتباط واژه‌های دیگر به کار رفته در آن آیه با آن واژه، امکان‌پذیر نیست و همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، این روش معناشناسی، زیرمجموعه‌ی روش تفسیر قرآن به قرآن است، که استاد سخت بدان پاییند است.

ایشان در آثار تفسیری خود به بررسی لغوی واژه‌هایی مانند: حواری، غنیمت، توفی، خلیل، عبادت، جزیه، سیره، طوبی، تفأل و تطییر پرداخته‌اند. (مطهری، ۱/۱۴۰، ۷/۶۵، ۲/۶۵، ۲/۱۱۵، ۵/۲۳ به بعد) به نقل از فغفور مغربی،

(۲۴۱، ۱۳۷۸)

استاد در تفسیر آیه‌ی **إِلَيْكَ نَعْبُدُ وَإِلَيْكَ نَسْتَعِينُ** به موشکافی معنای واژه‌ی "عبادت" می‌پردازد و در پرتو معنای مادی آن، به توضیح مراد معنوی قرآن رو می‌آورد. در این خصوص، ایشان می‌فرماید:

از آنجاکه زبان بیان قرآن همین زبان بشری است ناگزیر آن موضوعات لطیف و معنوی با عباراتی بیان شده‌اند که بشر برای موضوعات مادی به کار می‌برد. لکن برای جلوگیری از سوء فهم، مسائل در بعضی آیات به گونه‌ای طرح شده که باید حتماً به کمک آیات دیگر تفسیر گردد. (مطهری، ۱/۲۳، ۱۳۶۸)

وی در توضیح معنای عبادت می‌گوید:

در زبان عربی وقتی که چیزی رام، نرم و مطیع بشود، به طوری که هیچگونه عصيان و تعدی و مقاومتی نداشته باشد؛ این حالت را تعبد می‌گویند. در قدیم راه‌ها، با رفتن ساخته می‌شد و لذا در روزهای اول به طوری بود که سنگ و خارها مانع رفت و آمد بودند؛ ولی در اثر عبور و مرور؛ کم کم سنگ ریزه‌ها خرد و نرم می‌شدند و مقاومتی در مقابل عابرین نداشتند، پای

انسان‌ها و حیوان‌ها را آزار نمی‌دادند، بلکه رام و آرام بودند، در حالی که راهی که بیراهه بود؛ سنگ‌ها زیر پا نآرام و عاصی بودند. این طریق، یعنی راهی که نرم و رام شده بود می‌گفتند: طریق معبد. انسان عبد و معبد یعنی کسی که رام و تسليم و مطیع است و هیچ گونه عصیانی ندارد. یک دره عاصی نبودن، حالی که انسان باید فقط نسبت به خداوند داشته باشد.... انسان باید همواره دو حالت متضاد داشته باشد؛ تسليم محض خدا، و عصیان محض غیرخدا. این است معنی توحید در عبد بودن و در عبادت. (مطهری،

(۱/۱۰۵، ۱۳۶۸)

استاد با توجه به جایگاه ترکیبی کلمات در ساختار جمله‌ها و نقش هر یک، گاه به مباحث نحوی می‌پردازد و از نکات ظریف ادبی در تفسیر آیات بهره‌های فراوان می‌جوید. ایشان در تفسیر آیه‌ی وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًاً مَا تُؤْمِنُونَ (حaque / ۴۱) می‌فرماید:

قلِيلًاً مَا تُؤْمِنُونَ یک حالت شکایت، مانند «چقدر کم شما به حقیقت ایمان می‌آورید!»، برخی این جمله را غلط ترجمه کرده‌اند: اندکی که نمی‌گروند. این «ما» را مای نافیه خیال کرده‌اند، در صورتی که «قلِيلًاً ما» خودش یک کلمه است و در زبان عربی مجموعش یک کلمه است و معنی «ما» در اینجا نفی نیست، قلِيلًاً مَا تُؤْمِنُونَ، کمی ایمان می‌آورید. این در مقام شکایت است که چرا اهل ایمان کم‌اند؟ (مطهری، ۱۳۸۰، ۵۰)

استاد مطهری، معتقد است سبک قرآن، یک سبک بیان مخصوصی است که نه تنها در زبان عربی نظری و سابقه ندارد، بلکه لاحقه هم ندارد. وی با نقل گفتارهایی از پیامبر اکرم ﷺ و امیر مؤمنان علی علیه السلام و مقایسه‌ی آنها با فصاحت و بلاغت و سبک و اسلوب آیات قرآن، بر این نکته تأکید می‌کند که سخن قرآن کاملاً متمایز از سخنان آنان است. (مطهری، ۱۳۷۳ ن، ۲۲۶ و ۲۱۱)

ایشان، عصر قرآن را عصر فصاحت و بلاغت برمی‌شمارد و می‌افزاید: یکی از وجوده اعجاز قرآن همان جنبه‌ی هنری است که اصطلاحاً آن را

فصاحت و بлагت می‌گویند، ولی این تعبیر نارساست، زیرا فصاحت به معنای روشنی، و بлагت به معنای رسایی است، ولی این گونه تعبیرات برای رساندن مقصود کافی نیست و باید به آن "جدایت" را اضافه نمود که حاکی از دلربایی قرآن باشد. زیرا قرآن به نحو خاصی در دل‌ها نفوذ می‌کرد؛ و با ریاندگی ویژه‌ای که داشت با سرعت عجیبی تأثیر می‌نمود و آنها را شکار می‌کرد. (مطهری، ۱۳۶۸، ۲۴۷ و ۲)

شهید مطهری اعجاز لفظی را راز تأثیرگذاری فوق العاده‌ی قرآن می‌داند. قرآن، به اعتقاد او، توانست حقایقش را با زیبایی خارق العاده‌ای بیان کند. (مطهری، ۱۳۷۱، ۱۰۴، ۱۰۴) در بیان قرآن، روشنی، شیرینی، زیبایی و جذابیت وجود دارد (مطهری، ۱۳۷۳، ۲۰۶) وی با توجه به آیاتی که در باب اعجاز لفظی در قرآن وجود دارد، معتقد است که فصاحت و بлагت بدون زیبایی، نمی‌تواند تأثیر شگرف داشته باشد. زیبایی که از یک افق مافوق بشری و آسمانی سرچشمه گرفته باشد و دل‌ها و قلوب را، به تعبیر قرآن، شیفته و جذب نماید، مخصوص قرآن است. (مطهری، ۱۳۷۰، ۳۲)

استاد با تسلط کامل بر علوم بلاغی، در تفسیر قرآن به نکاتی از علوم بیان، بدیع و معانی اشاره می‌کند و بر پایه‌ی ذوق سرشار خود، از لابلای ظرایف ادبی قرآن، نکات هوشمندانه‌ای را استخراج و در پیش روی خواننده قرار می‌دهد. ایشان در تفسیر آیه‌ی قدکانت لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ...

(متحنه / ۴) می‌گوید:

از نظر تعبیرات ادبی، این را «تجدید» می‌نامند. تجدید - که در علم بدیع ذکر می‌کنند - این است که مثلاً انسانی که دارای خصلت و خصوصیتی هست، آن خصلت و خصوصیت او را به صورت شیء مجسمی جدا از او فرض می‌کنند. قرآن می‌خواهد بگوید یک تأسی نیکی و یک اسوه‌ی نیکی در وجود ابراهیم ﷺ و همراهان ابراهیم ﷺ برای شما هست... آنها به خاطر ایمانشان و این که قومشان با این‌ها ستیزه کردند، به کلی از آنها بریدند... این

تعییر در مورد پیامبر ﷺ نیز آمده است. قرآن می فرماید که در وجود پیغمبر ﷺ یک الگو وجود دارد. کأنه این پیغمبر دو شخصیت است: شخصیتی که شما الان به طور سطحی دارید می بینید، و شخصیت دیگری که به آن پی نبردهاید که آن شخصیتی که شما به آن پی نبردهاید و باید او را بشناسید، در این شخصیت پنهان است و آن شخصیت است که، اگر به آن پی ببرید و آن را بشناسید، باید الگوی شما قرار بگیرد. (مطهری، ۱۳۷۶،

(۶/۲۳۵)

استاد در تفسیر آیه‌ی قل هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّا يَهُ وَ عَلَيْهِ تَوْكِلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (ملک / ۲۹) در پاسخ به این سؤال که چرا در "امنا به" فعل بر جار و مجرور مقدم شده است و در دومی "علیه توکلنا" جار و مجرور بر فعل مقدم شده است، می‌گوید:

در زبان عربی حالت طبیعی این است که فعل باید بر متعلقات خودش تقدم داشته باشد، اگر متعلقات بر فعل تقدم پیدا کنند، براساس قاعده‌ی "تقدیم ما هو حقه التأخير يفيد الحصر"، حصر اتفاق می‌افتد. پس در "علیه توکلنا" تکیه بر انحصار است. ... حتی انسان‌هایی که به خدا ایمان دارند، باید به یک مرحله‌ی کمالی برسند که توکلشان فقط بر خدا باشد. این است که در اینجا احتیاج است که این عنایت حتماً بشود: "و علیه توکلنا" تنها و تنها به خدا توکل و اعتماد داریم؛ یعنی وسائل، اسباب، مقدمات، پول، قدرت، عده، عده، هیچ به این‌ها تکیه نداریم، تکیه مان فقط و فقط به خداست. (مطهری، ۱۳۷۶، ۶/۲۲۹-۲۳۰)

ه- تفسیر علمی، درس طبیعت

یکی از روش‌های تفسیری که در سده‌ی اخیر رواج یافته، تفسیر علمی است. بر پایه‌ی این روش، آیات علمی قرآن به کمک یافته‌های علمی و دانش تجربی بشر تفسیر می‌شود. طرفداران این روش، گاه با استخدام علوم برای فهم قرآن و گاه با

تطبیق آیات قرآن بر کشفیات علمی و گاه با استخراج علوم گوناگون از متن قرآن کریم، راه را به خط رفته‌اند. استاد مطهری با گوشزد کردن این نکات، مفسران را از فروافتادن در این دام چشم نواز بر حذر داشته و می‌گوید:

ما مطلبی را که از قرآن استباط کیم هیچ اصراری نداریم که حتماً آن را با علم روز منطبق کنیم، چون علم بشر متغیر است، در هر دوره و زمانی یک نظریه‌ای دارد که در زمان دیگر نیست. ... ای بسا مسائلی باشد که فعلاً در این زمان برای ما مشکل و لایتحل باشد، بعد در دوره‌های دیگر، که علوم بشر پیشرفت می‌کند، مسئله حل شود. (مطهری، ۱۳۷۸، ۱۶۸/۸)

از آنجاکه استاد جسته و گریخته از این روش بهره جسته است، تنها به گزارش دیدگاه استاد در برخورد با آیات علمی قرآن اکتفا می‌شود. استاد در تفسیر آیه‌ی **الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا** (ملک / ۳) پس از توضیحاتی درباره "سماء" - آنچه در بالا قرار گرفته - و تفاوت آن با "آسمان" به توضیح "هفت سماء" می‌پردازد و معتقد است:

قرآن به طور مسلم از حقیقتی به نام "هفت سماء" نام برده، که به شکل هفت طبقه و یکی بعد از دیگری است، و نزدیک‌ترین آنها با ستارگان مزین شده است. اما این مطلب با هیأت قدیم متضاد است و با هیأت جدید متضاد نیست، ولی منطبق نیست ... هیأت قدیم به نه فلک معتقد است، ولی قرآن به هفت تا نیز هیأت قدیم می‌گوید هر یکی از این سیارات هفتگانه در یکی از آسمان‌ها قرار دارد و در آسمان هشتم همه‌ی ستارگان دیگر قرار دارد. آسمان نهم هم اطلس است، یعنی هیچ ستاره‌ای در آن نیست ... اگر می‌گویند با هیأت جدید منطبق نیست، به این معنی است که هیأت جدید ساکت است ... هیأت جدید می‌گوید تا آنجاکه ما کشف کرده‌ایم فقط ستاره دیده‌ایم و غیر از ستاره‌ی خورشید یا خورشیدهای منظومه‌های شمسی کهکشان‌ها چیزی ندیده‌ایم. بعد از آن چیست، چقدر ستاره و کهکشان است، نمی‌دانیم.... ظاهر آیه‌ی قرآن این است که همه‌ی این ستارگان در زیر

نرديك ترين آسمان‌ها قرار گرفته است... آسمان‌هایي که قرآن می‌گويد
 فوق همه‌ی اين ستارگانی است که بشر کشف کرده است ... از قرآن همچين
 استنباط می‌شود که آن عالم آسمان‌ها با اين عالم فرق دارد، يعني برخلاف
 موجوداتی که در طبیعت هستند که فقط ماده‌ی بی‌جان هستند، در آسمان‌ها
 نفوسي است که قواي شاعري و حس و شعور دارند ... آنچه قرآن می‌گويد
 چيزی است که علم بشر هنوز در اطراف آن نمی‌تواند يك کلمه حرف
 بزنده، نمی‌تواند نفي کند و نمی‌تواند اثبات کند ... گفته‌ی قرآن برای ما
 احتیاج به هیچ سند دیگر ندارد، بزرگ‌ترین سند است. (مطهری، ۱۳۷۶،

(۶/۱۶۷-۱۷۱)

و - تفسير موضوعي، روشنای جامعيت

تفسران، در طول تاريخ تفسير، هماره در تفسير قرآن از روش تفسير تربیتی -
 تفسير آيه به آيه - بهره می‌جستند. در سده‌ی اخير، رشد معارف بشری و به دنبال
 آن تحولات چشم‌گير فرهنگي و اجتماعي، در يچه‌اي از سؤالات جديد را در
 پيش روی مفسران گشود. گويي، نرdban تفسير ترتibi برای آمدن بر بام پاسخ
 گويي بدان سؤالات کوتاه می‌نمود. از اين رو، تفسير موضوعي باليدن گرفت تا
 پله‌اي باشد که بر آن نرdban افروده شده، تا مفسران معاصر، راست قامتنه، بر بام
 مسائل فكري و عملی جوامع پیچیده‌ی کنوبي بايستند.

برخي در تعريف تفسير موضوعي آورده‌اند:

کوششی است بشری در فهم روشناند نظر قرآن در سایه‌ی گردآوري مبتنی
 بر تئوري آيات، پيرامون مسائل و موضوعات زنده‌ی علمي و نظری
 برخاسته از معارف بشری و احوال حيات جمعي، که انتظار می‌رود قرآن،
 سخن حقی در آن خصوص دارد. (جليلي، ۱۳۷۲، ۱۷۰)

جهت جلوگيري از خلط دو روش تفسيري قرآن به قرآن و روش تفسير
 موضوعي، توجه به اين نكته ضروري به نظر می‌رسد که، در روش تفسير قرآن به

قرآن، غرض مفسر از استمداد آیات مشترک المضمون تماماً حول فهم عمیق‌تر آیه‌ی مورد تفسیر متمرکز است، اما در روش تفسیر موضوعی، مفسر براساس تئوری ارتباطی بین آیات یک موضوع که مسبوق به تئوری‌ای است که در ذهن مفسر نشسته است، آنان را به یکدیگر پیوند می‌دهد و پیوسته در این اندیشه است که به سؤال خود حول آن موضوع پاسخ دهد. (جلیلی، ۱۳۷۲، ۹۳-۹۲)

استاد مطهری، در کنار تفسیر ترتیبی قرآن، به اهمیت حیاتی تفسیر موضوعی در پاسخ‌گویی به سؤالات گوناگون دنیای معاصر، به ویژه با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی ایران در آن روزگار، پی برد و تمام تلاش خود را به کار بست تا خلاصه‌ی ناکارامدی قرآن را در حوزه‌ی مسائل جدید فرهنگی و اجتماعی، به ویژه در مورد پرسش‌هایی در باب انسان، جامعه، شناخت، فطرت، تاریخ، آزادی، اختیار، سرنوشت و حقوق زن با تمسک بدین روش برطرف سازد. نتیجه‌ی این تلاش‌ها، به سامان رسیدن کتاب‌هایی همچون نظام حقوق زن در اسلام، مسئله‌ی حجاب، معاد، امامت، انسان در قرآن، جامعه و تاریخ، علل گرایش به مادی‌گری، شناخت، فطرت، عدل الهی و... است.

علامه مطهری، از یک سو، با درک شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دهه‌ی چهل و پنجاه و شبهات و سؤالات گوناگون مکاتب و فرقه‌های نوپیدا و از سوی دیگر، اعتقاد به کارامدی دین در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... معتقد بود؛ تنها راه پویایی و بالندگی دین در مقابل جریان‌های اعتقادی و هجمه‌های فکری درونی و بیرونی، احیای تفکر دینی بر پایه‌ی معارف ناب قرآنی است. تأمین این هدف از رهگذر تدبیر و تفکر عمیق در معارف حیات بخش قرآن و بررسی هندسه وار آیات آن، در راستای کشف دیدگاه قرآن درباره‌ی یک موضوع خاص، میسور است. آثار تفسیری به جای مانده از مفسر گرانقدر، علامه مطهری، نه تنها کارامدی این روش را در پاسخ‌گویی به سؤالات و شبهات مطروحه و گره‌گشایی معضلات دینی به تصویر کشیده است، بلکه نشان‌گر این نکته است که استاد با تسلط کامل بر آیات قرآن و

به مدد بهره گیری از روش تفسیر موضوعی، توانسته است به خوبی بر مشکلات دینی عصر خویش فایق آید و تصویری زندگی ساز، هدایت آفرین و روز آمد از قرآن در عرصه فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارائه دهد و در آوردگاه اندیشه‌های نوآمد بشری، به میدان داری و میان داری برخیزد و معارف و حیانی را، فرازمند، بر ساحت اندیشه‌ها، ذهن‌ها و انگارها استوار سازد.

استاد در کتاب فطرت به تفصیل از این موضوع، سخن رانده و به نقد و بررسی آراء دانشمندان غربی و مسلمان در این مورد پرداخته و در پایان، با بررسی آیات گوناگون قرآن، به تبیین و توضیح دیدگاه قرآن درباره فطرت روی آورده است و فطرت را "ام المسائل" معارف اسلامی برشمرده است.

ایشان در پاسخ به این سؤال که «آیا مسائلی که قرآن مجید از زبان نوع انسان

بیان می‌کند فطری است یا خیر؟»، می‌گوید:

... باید دید که «آیا مجموع آنچه که قرآن از زبان نوع انسان نقل می‌کند

مربوط به یک سلسله امور فطری انسان است یا نه؟...؛ باید مجموع آیاتی

که در این زمینه هست جمع آوری بشود...

ایشان در ادامه می‌افزاید:

... یکی از آیاتی که مستقیماً به مسئله فطرت پرداخته، همان آیه‌ی معروف

فطرت است. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَيْنِفَا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ

عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ (روم / ۳۰) ... این آیه، در

کمال صراحة، دین را «فطرة الله» برای همه‌ی مردم می‌شناسد... همچنین در

سوره‌ی مبارکه‌ی یس این طور می‌فرماید: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا

تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُولٌ مُبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ حِلَالًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (یس / ۶۰ - ۶۲) ...

آیه‌ی دیگر، آن آیه‌ی معروفی است که به «آیه‌ی ذر» معروف شده است: وَ

إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ

أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٌ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنَّا

عَنْ هُذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّا أَشْرَكَ آباؤُنَا مِنْ قَبْلٍ وَكُنَا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفْتَهِلُكُنَا إِنَّا فَعَلَ الْمُبْطَلُونَ (اعراف / ۱۷۳ و ۱۷۲) ... آیات دیگری هم در قرآن هست ولی شاید به این صراحت نباشد، اگرچه صراحت بعضی از آنها کمتر هم نیست، مثل آیه‌ی: أَفِي اللَّهِ شَكْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (ابراهیم / ۱۰) ... آیه‌ی دیگری هست که مطلبی را به صورت رمز و سمبیلیک ذکر کرده است: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيَنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (احزان / ۷۲) ... آیات دیگری در قرآن هست که به آن صراحت نیست، ولی البته بعضی از مفسرین به این شکل تفسیر کرده‌اند، مثل آیه‌ای که می‌فرماید: وَلَئِنْ سَالَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (لقمان / ۲۵) ... حال باید بینیم مقصود این است که دین و توحید از نظر ادراکی فطری هستند، یعنی یک ادراک فطری در انسان هستند، یا مقصود این است که این‌ها یک گرایش فطری و یک کشش فطری در انسان هستند؟ یا هر دو؟ (مطهری، فطرت، ۱۸۲-۱۷۶)

ز - تفسیر عصری، رایحه‌ی طراوت

تفسیر عصری شیوه‌ای نو در ارائه‌ی مباحث جهان‌بینی و اعتقادی است که مفسر، با توجه به آگاهی‌هایی که کسب کرده و نیازهایی که در عصر خود درک می‌کند، پیام قرآن را شرح می‌دهد. در طرح مباحث به مسأله‌ی شرایط روحی مخاطبان و پرسش‌هایی که آنان دارند توجه می‌کند، لذا مطالب خود را مناسب و سازگار با دانش‌های عصر ارائه می‌دهد. همواره برای عقاید و اخلاقیات مسلم در جستجوی لباس نو و استدلال نو است. در کنار توضیح واژه‌ها و لغات مشکل، تلاش می‌کند تا قرآن را به عنوان منبع غذای معنوی و رشد خود آگاهی‌های بشری معرفی کند و غذای همیشه تازه و با طراوت و مناسب با عصر ارائه دهد. مفسر عصری، ضمن پاسخ‌گویی به شباهات و اشکالات عصر، همواره نظریات

پیشین در تفسیر را مورد وارسی قرار می‌دهد. وی در اثر تحولات فکری و آگاهی‌های جدید، گاه به عقایدی برخورد می‌کند که قابل دفاع نیست یا موهوم است، با آنها برخورد فعال می‌کند. به همین دلیل یکی از گرایش‌های تفسیر عصری، نوادریشی و مبارزه با عقاید سخیف و باطل است. و نیز یکی از تلاش‌های مفسر عصری، پالایش دیدگاه‌های موهوم و رد احتمالات ضعیف است. (ایازی، ۱۳۷۵، ۲۹)

در میان مفسران معاصر، مفسر شهید مطهری، یک ویژگی منحصر به فرد داشت که همان ویژگی سبب شد که در میان جوانان تحصیل کرده و روشنفکران راه پیدا کند و آنان را به خود جلب کند و آن این بود که استاد، سؤالات عصر خود را هوشمندانه تشخیص می‌داد و با پشتونهای علمی و دینی خویش، به ویژه با بهره‌گیری از معارف و حیانی، به مصاف سؤالات و شباهات می‌شافت و پاسخی دقیق، روشنگر، جامع، تأثیرگذار و قابل قبول در پیش روی مشتاقان و علاقه‌مندان به ساحت‌های گوناگون اسلامی می‌نهاد و کام عطشناک تشنگان وادی حقیقت را به زلال اندیشه‌های تابناک قرآن و عنترت سیراب می‌کرد.

استاد در پایان اغلب سخنرانی‌های خود، پرسش و پاسخ داشتند که نشان‌گر این نکته است که ایشان پاسخ به پرسش‌های عصر را وظیفه‌ی اصلی خود می‌دانسته است.

با توجه به مطالب بالا، می‌توان گفت مفسر عزیز شهید مطهری، در سخنرانی‌ها و آثار خود، از روش تفسیر عصری فراوان سود جسته و سخت بدان پاییند بوده است. به طوری که در سراسر آثار تفسیری ایشان، این روش خودنمایی می‌کند که به گزارش یک نمونه بسنده می‌کنیم.

در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی: *يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ... (احزاب / ۵۹)*، مفسران درباره‌ی لزوم حجاب و حدود آن سخن گفته‌اند. برخی معتقدند براساس این آیه، پوشاندن صورت زن لازم است. اما از سوی دیگر، عده‌ای این شباهه را این گونه مطرح کرده‌اند که اگر

زنان - که نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند - صورت خود را بپوشانند، نمی‌توانند در اجتماع به خوبی فعالیت کنند و در جامعه نقش خود را ایفا کنند. شهید مطهری این اشکال را در کتاب حجاب خود بیان کرده و به طور مبسوط جواب می‌دهد که حجاب اسلامی موجب هدر رفتن نیروی زن و ضایع ساختن استعداد فطری او نیست و حجایی که ما پیشنهاد می‌کنیم و در اسلام مطرح شده است، مانع فعالیت‌های زن نمی‌گردد. سپس ایشان در قسمتی دیگر برای تبیین نوع حجاب اسلام و رد گفتار کسانی که پوشاندن صورت را الزامی دانسته‌اند، ضمن توضیح این آیه، چنین می‌نویسد:

تفسران غالباً هدف از جمله‌ی **يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيَّهِنَّ** را پوشانیدن چهره دانسته‌اند. یعنی این جمله را کنایه از پوشانیدن چهره دانسته‌اند. تفسران قبول دارند که مفهوم اصلی «يدنین» پوشانیدن صورت نیست، اما چون غالباً پنداشته‌اند که این دستور برای بازشناخته شدن زنان آزاد از کنیزان بوده است، این چنین تعبیر کرده‌اند. (مطهری، مسئله حجاب، ۱۶۱)

ایشان با هدف یافتن راه حل و اجرای ذیر کردن شریعت و عملی کردن حکم حجاب در جامعه، آیه را طوری تفسیر می‌کنند که باعث نشود بخش عظیمی از نیروی جامعه - زنان - از گردنده فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حذف شوند؛ زنانی که پوشاندن صورت برای آنان در هنگام رانندگی، کار در ادارات و کارخانه‌ها، امور پزشکی و پرستاری و دهه فعالیت دیگر ممکن نیست. از این روی، ضمن رد کردن نظریات ستی مفسران گذشته، به بازیینی مسئله می‌پردازد و براساس قواعد تفسیری و اصول فقه، با نگرشی دوباره به ادلی مسئله، در پی آن است که تفسیری از آیه ارائه دهد که با متزلت اجتماعی زن در جامعه منافات نداشته باشد. در حقیقت به دنبال در انداختن طرحی نو، متناسب با نیازهای عصر است که با مبانی و اصول فهم قرآن نیز ناساگار نباشد. به جرأت می‌توان گفت، مهم‌ترین دلیل موفقیت استاد مطهری در تبلیغ دین، توجه او به نیازهای عصر خود بود.

نتیجه‌گیری

استاد شهید مطهری، فروتنانه و دردمندانه، یک تنہ دو وظیفه‌ی سنگین را بر دوش می‌کشید. از یک سو، به مقابله با جریان‌های افراطی و تفریطی برخاسته بود و از سوی دیگر، تبیین راه اعتدال را وظیفه‌ی اصلی خود در تبلیغ دین می‌دانست. نشان دادن ضعف‌ها و انحراف‌های دوریکرد علمی - تجربی و رویکرد سیاسی - اجتماعی که به دو واکنش افراط - مواجهه‌ی خصم‌انه و ناباورانه با علم تجربی و مقوله‌های اجتماعی - سیاسی که نتیجه‌ی آن جداسازی کامل قلمرو مفاهیم و مقاصد وحی از محدوده‌ی عالم ماده و مادیات و مسائل طبیعی و اجتماعی بود و تفریط - مقهوریت و تسليم تمام عیار در برابر امواج دانش تجربی و نظریه‌های سیاسی و اجتماعی - منجر شده بود، راه شناخت و معرفی قرائتی موزون از کلام وحی را هموار می‌ساخت. (ترابی، ۱۳۷۸، ۹-۸)

در این میان، مفسر شهید، آموزه‌های زندگی آفرین قرآن را مهم‌ترین عامل تصفیه‌ی تفکر اسلامی می‌دانست. (مطهری، ۱۳۷۶، ۱۰/۱) و در راستای تصفیه‌ی روشنمند، بازشناسی حق از باطل، تبیین اعتدال گرایانه و تبلیغ هدفمند معارف قرآنی از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نمی‌نمود و سر از پا نمی‌شناخت. استاد برای نیل به این هدف و با توجه به این نظریه که دستیابی به درک و فهم حداقل معارف و علوم قرآن در گرو استفاده‌ی هر چه بیشتر از ابزارها و مصادر فهم قرآن، به ویژه فدرت تفکر و تدبیر، مقدمات علمی و ارتباط با مجاری وحی است و هر چه این امکانات بیشتر و بهره‌برداری از آنها فزون‌تر باشد، میزان درک حقایق و معارف قرآن نیز، به همان اندازه بیشتر و پربارتر خواهد بود. (عمید زنجانی، ۱۳۶۶، ۱۵۳)؛ در تفسیر قرآن کریم از تمام ابزارها و مصادر تفسیری، به نحو احسن، بهره می‌جست. اما در نگاه ایشان، به پیروی از استادش علامه طباطبایی پیش، کارامدترین و صحیح‌ترین روش تفسیری، روش تفسیر قرآن به قرآن است که بر تمام روش‌های دیگر سایه گسترانیده است و در رأس هرم روش‌های تفسیری قرار گرفته است و ملاک و معیار صحت و سقم یافته‌های

دیگر روش‌های تفسیر قرآن است. از این رو، در آثار تفسیری ایشان، از واژه‌شناسی گرفته تاروایات تفسیری و از مباحث عقلی گرفته تاکشیفات علمی و دانش اجتماعی بشر، همه و همه با محک تفسیر قرآن به قرآن سنجیده می‌شوند و پس از تأیید، اعتبار می‌یابند. اگر معتقد باشیم که روش تفسیر قرآن به قرآن، خود دارای رویکردها و گرایش‌های مختلفی است، این نکته را نیز باید بیفزاییم که رویکرد استاد در این روش، گرایش سیاسی - اجتماعی با تأکید بر نیازهای عصر و زمان خویش است.

منابع و مأخذ

- ۱) ایازی، سید محمد علی (۱۳۷۵)، *قرآن و تفسیر عصری*، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- ۲) پورحسن، قاسم (۱۳۸۳)، *مطهری و قرآن پژوهی*، پیام جاویدان، شماره ۲.
- ۳) ترابی، احمد (۱۳۷۸)، *مطهری، قرائتی موزون از کلام وحی، پژوهش‌های قرآنی*، شماره ۱۸-۱۷.
- ۴) جلیلی، سید هدایت (۱۳۷۲)، *روشن‌شناسی تفاسیر موضوعی قرآن*، تهران، انتشارات کویر.
- ۵) رجبی، محمود (۱۳۷۹)، *روشن‌شناسی تفسیر قرآن*، تهران، سمت.
- ۶) سعیدی روش، محمد باقر (۱۳۷۹)، *علوم قرآن*، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ۷) سوزنچی، حسین (۱۳۸۲)، *عقل و دین از منظر استاد مطهری*، در کتاب بازفهمی اندیشه‌های استاد مطهری، قم، نشر معارف، ۹۱-۱۲۴.
- ۸) صدر، سید موسی (۱۳۷۸)، *فہم قرآن از دیدگاه شهید مطهری*، پژوهش‌های قرآنی، شماره ۱۸-۱۷.

- ۹) عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۷۲)، مبانی و روش‌های تفسیر قرآن، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ۱۰) غفور مغربی، حمید (۱۳۷۸)، نگاهی اجمالی به روش تفسیری شهید مطهری، پژوهش‌های قرآنی، شماره ۱۸-۱۷.
- ۱۱) مجتهد شبستری، محمد (۱۳۷۵)، هرمنویک، کتاب و سنت، تهران، طرح نو.
- ۱۲) مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ھ)، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء.
- ۱۳) مطهری، مرتضی (۱۳۶۵)، آشنایی با قرآن، جلد ۳، تهران، انتشارات صدرا.
- ۱۴) مطهری، مرتضی (۱۳۷۲)، آشنایی با قرآن، جلد ۴، تهران، انتشارات صدرا.
- ۱۵) مطهری، مرتضی (۱۳۷۵)، آشنایی با قرآن، جلد ۵، تهران، انتشارات صدرا.
- ۱۶) مطهری، مرتضی (۱۳۷۶)، آشنایی با قرآن، جلد ۶، تهران، انتشارات صدرا.
- ۱۷) مطهری، مرتضی (۱۳۷۷)، آشنایی با قرآن، جلد ۷، تهران، انتشارات صدرا.
- ۱۸) مطهری، مرتضی (۱۳۷۸)، آشنایی با قرآن، جلد ۸، تهران، انتشارات صدرا.
- ۱۹) مطهری، مرتضی (۱۳۸۰)، آشنایی با قرآن، جلد ۹، تهران، انتشارات صدرا.
- ۲۰) مطهری، مرتضی (۱۳۶۸)، آشنایی با قرآن، جلد ۲ و ۱، تهران، انتشارات صدرا.
- ۲۱) مطهری، مرتضی (۱۳۷۶)، اسلام و مقتضیات زمان، جلد ۱، تهران، انتشارات صدرا.

- ۲۲) مطهری، مرتضی (۱۳۷۶)، اسلام و مقتضیات زمان، جلد ۲، تهران، انتشارات صدرا.
- ۲۳) مطهری، مرتضی (بی‌تا)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد ۱، تهران، انتشارات صدرا.
- ۲۴) مطهری، مرتضی (بی‌تا)، مسئله حجاب، تهران، انتشارات صدرا.
- ۲۵) مطهری، مرتضی (۱۳۷۳)، خاتمت، تهران، انتشارات صدرا.
- ۲۶) مطهری، مرتضی (۱۳۷۰)، عرفان حافظ، تهران، انتشارات صدرا.
- ۲۷) مطهری، مرتضی (۱۳۶۹)، فطرت، تهران، انتشارات صدرا.
- ۲۸) مطهری، مرتضی (۱۳۷۱)، فلسفه اخلاق، تهران، انتشارات صدرا.
- ۲۹) مطهری، مرتضی (۱۳۷۳)، نبوت، تهران، انتشارات صدرا.
- ۳۰) مطهری، مرتضی (۱۳۸۰)، نبوت، تهران، انتشارات صدرا.
- ۳۱) مطهری، مرتضی (۱۳۸۳)، یادداشت‌های استاد مطهری، تهران، انتشارات صدرا.
- ۳۲) موسوی، محمد حسین (۱۳۷۸)، نمودهای قرآن پژوهی در آثار استاد مطهری، پژوهش‌های فرقانی، شماره ۱۸-۱۷.
- ۳۳) هاشمی، سید حسین (۱۳۷۸)، مطهری و فطرت در قرآن، پژوهش‌های فرقانی، شماره ۱۸-۱۷.