

استقلال یا عدم استقلال

در بیان قرآن

مینا شهمی

چکیده

به طور طبیعی پس از تثییت الهی بودن الفاظ قرآن و اصالت نص آن، مرحله بعد که بسیار اساسی و هدف نزول کتب آسمانی است، فهم محتوای وحی است که به «مبانی دلالی» نام بردار می‌باشد. مبانی دلالی تفسیر در مقابل مبانی صدوری به آن دسته از اصول و پیش فرض‌هایی گفته می‌شود که بر پایه آن‌ها می‌توان به مراد خداوند از آیات الهی دست یافت.

از جمله مبانی دلالی تفسیر قرآن، استقلال و یا عدم استقلال قرآن است. هر نوع موضع‌گیری در این رابطه می‌تواند خط مشی مفسر را در امر تفسیر مشخص سازد، زیرا اگر او بر این باور باشد که قرآن در بیان مطالب خود استقلال ندارد، لاجرم برای دستیابی به معانی قرآن باید به روایات مراجعه کند، ولی اگر برای قرآن استقلال قائل بوده و بر این اعتقاد باشد که آن برای تبیین مقاصدش به راهی دیگر نیازمند نیست، او باید نهایت تلاش خود را در راه کشف مفاهیم قرآن بدون استفاده از سنت مبذول دارد. این نوشтар در صدد است که دیدگاه‌های مختلف نسبت به این موضوع را بررسی نماید و در نهایت به این نتیجه رسیده است که برای فهم بیان قرآن باید از روایات مدد جست.

کلید واژه: استقلال قرآن، مبانی دلالی، روایات، مفاهیم قرآن.

مقدمه

منظور از استقلال و یا عدم استقلال در بیان قرآن این است که آیا در تفسیر قرآن نیاز و وابستگی به غیر آن وجود دارد یا نه؟ به عبارت دیگر در بیان معانی آیات الهی و آشکار ساختن مراد خداوند از آنها به روایات-سنت-نیاز است، یا بدون کمک گرفتن از سنت نیز می‌توان قرآن را تفسیر کرد.

شکی نیست که امکان فهم برخی از آیات الهی برای همگان وجود دارد، اگر چه قرآن از جهت دلالت، سهولت و یا دشواری فهم، دارای مراتبی است: بخشی از آن به گونه ای است که هر کسی می‌تواند به میزان توانایی ها و استعدادهای خود به درک آن دست یابد، اما بخش دیگر چنان است که هر کسی را پارای فهم و پی بردن به اعمق و باطن و تأویل آن ها نیست، بلکه علم به آن ها نزد خدا و انبیاء و راسخان در علم است. و اگر دیگران بخواهند چیزی از بطون و اعماق آن آیات را بفهمند، باید به مفسران حقيقی قرآن مراجعه کنند. هر کدام از معصومان^(۱) در دوره خود به تبیین و تفسیر مطالب قرآن کریم پرداخته اند و تاریخ کم و بیش شواهدی از فعالیت علمی آن بزرگواران را در خود ضبط کرده است. گرچه توجه به سنت در طول زمان، مورد توجه مفسران بوده است؛ اما به شهادت تاریخ، برخی به شکل افراطی از آن در تفسیر قرآن استفاده کردن به گونه ای که راه های دیگر را نفی کرده اند. عده ای دیگر نیز به خاطر گرایش تفریطی به سنت، آن را بی اعتبار ساخته اند و جمعی دیگر هم نسبت به آن گرایش میانه داشته اند.

در زمینه بهره گیری از قرآن کریم و در کنار آن، استفاده از کارکردهای سنت، اندیشه های متفاوتی مطرح شده است که می‌توان آنها را در چهار دیدگاه اساسی خلاصه نمود:

۱. اصالت قرآن «قرآن محوری»؛ ۲. اصالت سنت «سنت محوری»؛ ۳. اصالت قرآن و سنت «دوگانه محوری»؛ ۴. اصالت قرآن و حجیت سنت «قرآن محوری و سنت مداری».

از این نظریات آن چه مورد نظر و مشهور است، دیدگاه سوم می‌باشد. اینک به بررسی این دیدگاهها می‌پردازیم:

دیدگاه اول: اصالت قرآن

این دیدگاه در صدر اسلام بر اساس مدارک تاریخی، از زبان اطرافیان رسول اکرم (ص) در زمان حضرت و در خانه ایشان به هنگام وصیت کردن با عبارت «حسبنا کتاب الله»^۲، به ثبت رسیده است. بعد از آن به جهت ملاحظات سیاسی مورد تأکید قرار گرفت و زمینه منع کتابت حدیث رسول اکرم (ص) را فراهم ساخت، و حتی در دوران خلیفه اول و دوم، شاهد نابودی احادیث گردآوری شده هستیم.^۳ تا این که در اواخر قرن دوم هجری، با وجود نقل و روایت محدود حدیث، کتابت حدیث ممنوع شد. این موضوع خسارت‌های فراوان و جبران ناپذیری را بر جامعه اسلامی تحمیل کرد. در شبے قاره هندسید احمد خان اولین کسی بود که داعیه استقلال قرآن را مطرح نمود.^۴ وی علاوه بر انکار مضمون برخی روایات، در نسبت روایت‌ها به پیامبر (ص) تشکیک کرد و برای پذیرش روایات شروطی نهاد که جز در متواتر لفظی یافت نمی‌شود، و قبول آنها به انکار سنت ختم می‌شود:

معیار درست برای پذیرش روایات آن است که آنها با قرآن سنجیده شود؛ هر آنچه با قرآن موافق بود می‌پذیریم و آنچه موافق نبود طرد می‌کنیم. و اگر روایتی به پیامبر (ص) نسبت داده شود، وجود شروط سه گانه ذیل در آن الزامی است:

۱. آن روایت به یقین سخن رسول (ص) باشد؛ ۲. شهادتی یافت شود تا بر اساس آن ثابت شود، کلماتی که راوی در حدیث آورده، همان کلمات نبی (ص) است؛ ۳. کلمات نقل شده از سوی راوی، معانی دیگری جز آنچه ذکر شده، نداشته باشند.^۵

بعد از هند، دومین جایگاه این دیدگاه در مصر است. کسانی چون محمد توفیق صدقی در مقاله «الاسلام هو القرآن وحده»^۶، الارشادی أحمد زکی، در کتاب «ثورة الإسلام»^۷؛ اسماعیل آدهم در کتاب «مصادر التاريخ الاسلامی»^۸ و محمد أبو زید الدمنهوری در کتاب «الهداية و العرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن»^۹ به نفی سنت تأکید کرده‌اند.

دلایل قرآن گراها در ردّ کل روایات

قرآن گراها که داعیه استقلال قرآن از کل روایات را داشتند، چند دلیل یا شبیه بر انکار سنت یادآور می‌شوند که مهم‌ترین آنها به قرار ذیل می‌باشد:

۱. قرآن بیان کننده هر چیزی و حاوی همه نیازمندی‌های انسان است و با وجود آن نیازی به سنت نیست.
۲. عمل به سنت و دخالت دادن آن در قانون نوعی شرک است و خداوند ما را از آن نهی کرده و فرموده است: «إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (الأنعام، ۵۷/۶؛ يوسف، ۱۲/۴۰ و ۶۷).
۳. وقتی روایات حاوی احکام جدیدی باشند که در قرآن نیامده است، موجب تعارض ظنی ثبوت-خبر-و قطعی ثبوت-قرآن-می‌شود. این ظنی بر قطعی حتی اگر مؤید حکم «قرآن» می‌باشد، نمی‌تواند غالب بر آن شود پس باید پیروی از قرآن کرد نه سنت، زیرا انکار قرآن باعث کفر می‌شود برخلاف انکار سنت.
۴. پیامبر صحابه را بر اساس شرایط ویژه راهنمایی می‌کند و این بدین معناست که حدیث مناسب آن شرایط است و نمی‌توان آن را به سایر اوضاع و شرایط تعمیم داد.
۵. سنت از طریق کسانی روایت می‌شود که احتمال کذب و کم حافظگی در مورد آنها وجود دارد. و این ثقه مطلوب را نفی می‌کند. و به موجب این روایات نمی‌توان چیزی را در دین ثابت کرد؛ زیرا سنت فراتر از مرحله وهم و ظن نیست.
۶. سنت بخشی از منابع دینی به شمار نمی‌رود و صحابه نیز از آن چنین برداشتی داشته و بدین جهت از نوشتن آن باز داشته‌اند.^{۱۰}
- اما در نقد این دلایل به اجمال می‌توان گفت که:

اول: این توجیه که قرآن به تنها یی برای هدایت مسلمانان کافی است، توجیه غلطی است؛ زیرا قرآن در بسیاری از زمینه‌ها «از جمله: آیات الاحکام، سرگذشت‌های پیشینیان، و حتی مسائل اجتماعی و سیاسی» به اجمال سخن گفته. و طبق آیات قرآن، شرح و تبیین آن به عهده رسول خدا^(ص) گذاشته شده است.^{۱۱} رسول خدا^(ص) نیز با بیان و عمل خود، به آن اقدام نموده است. در این صورت عمل به سنت شرک نبوده و قرآن نیز به آن توصیه نموده است افزون بر آن عمل به سنت و معتبر دانستن آن از سیره عملی مسلمانان محسوب می‌شود، که خود تأییدی بر اعتبار سنت نیز هست.

دوم: چگونه می‌توان فقط از قرآن پیروی کرد؟ اگر موضوعی در قرآن نیامده باشد، حکم آن را چطور می‌توان تنها از طریق آیات الهی به دست آورد؟ و اگر چنین باشد، صحابان این نظریه باید با هر نوع قانون و وضعیت جدیدی مخالف باشند.

سوم: این مطلب که احتمال دروغ و کمی حافظه در مورد راویان وجود دارد، مطلب درستی است، اما راه مقابله با آن رد سنت و نفی همه روایات نیست. بلکه می‌توان نسبت به نقل و تدوین روایات صحیح تمهیداتی اندیشید.

چهارم: همان طور که گذشت هر چند که تدوین در زمان خلفاً ممنوع شد، اما یاران رسول خدا^(ص) با این موضوع یکسان برخورد نکردند. عده‌ای تبعیت کردند، و برخی نیز تسلیم نشده و به صورت آشکار یا مخفیانه به نقل در تدوین حدیث ادامه دادند. علاوه بر آن بی‌رغبتی و نهیٰ صحابه از کتابت حدیث در نتیجه شرایط سیاسی موجود بوده است.

شیوه قرآن گراها در تفسیر قرآن

قرآن گراها با این پیش‌فرض می‌خواهند قرآن را تفسیر کنند که قرآن کامل است و برای تأمین آنچه که به حیات اسلامی ارتباط دارد، به چیزی نیاز ندارد. و بدین گونه سنت را منکر می‌شوند. بر اساس این انکار، تفاسیرشان مبتنی بر سه اصل است که تقریباً همگی به آن تصریح داشته‌اند.

این اصول سه گانه عبارتند از: ۱. کافی و وافی بودن قرآن در تأمین هر آنچه که به حیات اسلامی ارتباط دارد؛ ۲. اعتماد کلی به لغت عربی در شرح مفردات قرآن و معانی آن؛ ۳. روا داشتن تأویل در برخی آیات قرآن جهت استنباط نظریات معین.

هر کدام از این سه اصل مسائل و مبانی اعتقادی خاصی را ایجاب می‌کند که به جهت دوری از اطاله کلام آنها را ذکر نمی‌کنیم.^{۱۲}

معرفی دو تفسیر قرآن گرا

۱. **تفسیر القرآن و هو الهدی و الفرقان**^{۱۳}: این تفسیر که نوشته سید احمدخان هندی است، نخستین تفسیری بود که راه تأویل به شیوه عصری را در تبیین مفاهیم قرآن گشود. وی به گمان خود، آنچه را پیشینیان گفته بودند و با علم و عقل سازش نداشت، فرو ریخت و از نو بنیادی متناسب با فهم روز فراهم ساخت.^{۱۴} نگرش احمد خان شباهت تمامی به روش‌پژوهان دیندار عصر عقل‌گرایی قرن هجدهم اروپا داشت، که با ایمانی تابع عقل، نه وحی و دین، قادر به وجود خدا بودند. به تعبیر دیگر، او معتقد به اصالت عقل و اصالت طبیعت بود.

در نظر برخی قرآن پژوهان سید احمد خان در نتیجه همین بینش دئیستی-خداشناسانه طبیعی-اـش از ذات خداوند و ارتباط او با جهان، امکان وقوع معجزه و تأثیر دعا را رد می کند.^{۱۵} برخی از علماء به خاطر نظریات خاص او درباره قرآن، معجزه، جبرئیل و... او را محکوم به کفر نمودند.^{۱۶} وی درباره معجزات به تأویل گویی پرداخته است.^{۱۷} نظیر این گونه تأویلات را، ذهبی از یکی از نویسندهای زمان خویش گزارش می کند، ولی نامی از وی نبرده است: وی درباره مصائب حضرت ایوب می گوید: این مصیبت‌ها به خاطر نافرمانی قوم وی بوده است که تمام انبیاء به آن گرفتار بوده‌اند. و مقصود از «ارْكُضْ بِرِجْلِكَ» (ص، ۳۸) همان سعی و کوشش در امر تبلیغ است که سرانجام آن «هَذَا مُعْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ» (ص، ۳۸)^{۱۸} (۴۲) پاکی درون‌ها و نوشیدن آب گوارای، موفقیت و رسیدن به هدف است و مقصود از «وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمَثْلُهُمْ مَعَهُمُ» (ص، ۴۳/۳۸) ایمان آوردن کسان و دیگران به او و پیروی کردن آنان از اوست.^{۱۹}

۲. الهدایه و العرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن:

تفسیر مزبور که تألیف ابو زید دمنهوری می باشد، از جمله تفاسیری است که در محیط‌های علمی و دینی سروصدای زیادی به پا کرد و مردان دینی «الازهر» را ودادشت که با مؤلف آن مناظره و مباحثه کند و پس از مباحثه به این نتیجه رسیدند که نویسنده، قصد داشته تفسیری بنویسد تا کلام خدا را تحریف و معانی واقعی آیات را دگرگون کند و بدین وسیله معروف شود.^{۲۰}

در مقدمه این تفسیر، درباره ارزیابی و بررسی تفاسیر دیگر و توضیح روش تفسیری صحیح و مختار مؤلف آن، چنین آمده است: کار دستبرد و پیرایه‌بندی در کتب تفسیر به آن جا کشید که هیچ اصلی از اصول قرآن نمانده است مگر آن که در کنارش روایت ساخته شده‌ای به منظور از بین بردن قرآن و تبدیل و تحریف آن مشاهده می‌شود. و مفسران نیز بی‌آن که به حقیقت امر واقف باشند، همه این مطالب-ساختگی- را در کتاب خود آورده‌اند.^{۲۱} این مفسر روایات را به کلی کنار گذاشده، ارزش تفسیری آن را به یک باهه انکار نموده است.^{۲۲} تا آن که در مورد آیات احکام و قصص نیز از توضیحات روایات صرف نظر کرده، به استناد ظواهر آیات، قسمتی از مسلمات و مطالب مورد اتفاق مسلمانان را انکار و ادعاهای عجیبی را به قرآن نسبت داده است. به خصوص درباره احکام و قصص قرآن

هر آن چه را که از مدلول ظاهری آیات بیرون می‌باشد- گرچه از مسلمات فقه و تاریخ باشد- سخت مورد انتقاد قرار داده، آنها را انکار نموده است.^{۲۲}

نظر ابوزید دمنهوری درباره سنت را می‌توان چنین خلاصه کرد: سنت نکتبی بر مسلمین و دین خداست و باید آن را سوزاند و از صحنه وجود، پاک و نابود کرد. و این باید از صحیح بخاری و بعد صحیح مسلم شروع شود تا مردم از شر آن دورهایی یابند.^{۲۳} وی آیات دال بر معجزات را گونه‌ای به تأویل می‌برد که از امور خارق العاده محسوب نشود.^{۲۴}

دیدگاه دوم: اصالت سنت

در ادامه شکل افراطی دیدگاه اول، اندیشه‌ای دیگر به حوزه بینش‌های اسلامی پا نهاد که در جهت مخالف آن قرار داشت. در این نگرش، نه تنها قرآن برای امت اسلامی کافی دانسته نشده، بلکه مرجعیت علمی قرآن، به طور مستقل و جدای از سنت انکار شده است، تا آن جا که به جز معمصوم^(ع) سزاوار نیست کسی برداشت خود را از قرآن کریم مراد جدی خداوند دانسته و آن را بین خود و خدا حجت قرار دهد. تنها در سایه کلام معمصوم^(ع) است که معنای قطعی آیات قرآن جلوه‌گر می‌شود. این دیدگاه نمی‌خواهد نقش قرآن را به کلی نفی کرده و سنت را بی نیاز کننده از آن بداند، بلکه بر این ادعا است که فهم قرآن ویژه پیامبر^(ص) و اهل بیت^(ع) است و آنها می‌توانند در آیات قرآن غور کنند و برای دیگران سزا نیست که در این وادی گام نهند.

پرهیز از مراجعه مستقیم به قرآن و روی آوردن به سنت، نخستین بار از برخی صحایيان و تابعان گزارش شده است. آنها به جهت احتمال در غلتیدن در ورطه تفسیر به رأی، از تفسیر قرآن سرباز می‌زندند، به گونه‌ای که برخی از ایشان به توقیفی بودن تفسیر قرآن، رأی دادند و آن را تنها در انحصار پیامبر^(ص) دانستند.^{۲۵}

از محوری ترین پایه‌های تفسیر، موضوع توانمندی بشر برای فهم کتاب الهی است. از این رو، پرسش مهمی که اینک مطرح می‌شود این است که آیا تفسیر و فهم قرآن امکان‌پذیر است؟ به عبارت دیگر آیا قرآن برای بشر قابل فهم است؟ اگر ما فهم قرآن را امری ممکن بدانیم، به دنبال آن بحث جواز و عدم جواز تفسیر قرآن مطرح می‌شود، بدین معنا که آیا فهم قرآن، ویژه پیامبران و امامان معمصوم^(ع) است و یا آن که دیگران نیز به فراخور توانایی‌های

خویش و با رعایت آداب، شرایط و مقدمات لازم، قادر به درک و دریافت پیام‌های نورانی این یگانه کتاب آسمانی در عصر خاتمیت خواهد بود؟ در این که پیامبر (ص) و معصومان (ع) صلاحیت تفسیر قرآن را دارند، تردیدی نیست، اما آیا انسان‌های عادی نیز می‌توانند به فهم همه قرآن و مقصود خداوند دست یابند؟

پاسخ مثبت یا منفی به پرسش بالا، نتایج و آثار علمی و اخلاقی فراوانی برای حوزه‌های گوناگون از جمله فقه، اصول فقه، کلام، تفسیر و اخلاق در پی دارد.

در مورد جواز ورود دانشمندان به عرصه تفسیر قرآن اختلاف نظر وجود دارد. برخی در مورد آن سخت گرفته و گفته‌اند: برای هیچ کس هر چند دانشمند ادیب و متبحر در شناخت ادله و فقه و نحو و اخبار و آثار باشد، جایز نیست که چیزی از قرآن را تفسیر کند و تنها برای اوست که به روایت پیامبر (ص) و صحابه‌ای که شاهد نزول آیات بوده و تابعانی که - معانی قرآن را - از آنان فرا گرفته‌اند، منتهی شود.^{۲۶}

به عبارت دیگر تفسیر قرآن جز با روایت صحیح از پیامبر (ص) و امامانی که سخن آنان مانند سخن پیامبر (ص) حجت است، جایز نمی‌باشد.^{۲۷}

این نظریه را می‌توان به اخباری‌ها نسبت داد. آنان بر این باورند که ظاهر قرآن به تنهایی و بدون رجوع به معصوم (ع) قابل فهم نیست و این امر باعث شد که سنت در فهم دین، محور شود. نزاع دراز دامن، میان اخباریان^{۲۸} و اصولیان که بخش بزرگی از آن بر مسأله حجت ظواهر قرآن متمرکز گردیده است، سبب شده است تا این مسأله به گونه‌ای دقیق‌تر مورد توجه قرار گیرد و در اثبات، نقض و ابرام آن تلاش بیشتری صورت پذیرد.^{۲۹} محمد امین استر آبادی در مخالفت با حجت ظواهر قرآن چنین می‌گوید:

...بیشتر قرآن، نسبت به فهم مردم، حالت رمزوار و معماگونه دارد و همچنین بسیاری از احادیث نبوی (ص). در آنچه از احکام شرعی - اعم از اصلی و فرعی - نمی‌دانیم، راهی جز روایات رسیده از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) وجود ندارد. روانیست که برای به دست آوردن احکام نظری به استنباط از ظواهر کتاب و روایات نبوی پردازیم، مادامی که از ناحیه اهل ذکر - امامان معصوم (ع) - درباره آنها چیزی نیامده باشد، بلکه لازم است در این حالت در مورد آنها توقف و احتیاط نماییم.^{۳۰}

این سخن به روشنی بیان گر این نکته است که همه افراد نمی‌توانند به تنهایی به مقاصد

قرآن و سنت پیامبر(ص) دست یابند؛ زیرا این دو به شکل رمزی و معما وار بیان شده‌اند. تنها امامان معصوم(ع) هستند که می‌توانند این رموز و اسرار را کشف کرده و مفاهیم آن را در اختیار بشر قرار دهند. از این رو در آیاتی که از ناحیه امامان معصوم(ع) در باره آن سخنی نرسیده است، راهی جز توقف و سکوت وجود ندارد.

امام خمینی نیز می‌گوید: ...تا آن جا که قرآن کریم را که برای رشد جهانیان و نقطهٔ جمع همه مسلمان‌ها بلکه عائلهٔ بشری، از مقام شامخٔ احادیث به کشف تام محمدی (ص) تنزل کرد که بشریت را به آن چه باید برسند، برساند و این ولیده علم الاسماء را از شر شیاطین و طاغوت‌ها رها سازد و جهان را به قسط و عدل رساند و حکومت را به دست اولیاء الله معصومین -علیهم صلوات الاولین والاخرين- بسپارد تا آنان به هر که صلاح بشریت است بسپارند، چنان از صحنهٔ خارج نمودند که گویی نقشی برای هدایت ندارد.^{۳۱}

دیدگاه سوم: اصلاح قرآن و سنت

در این دیدگاه، که میان مسلمانان اعم از شیعه و اهل سنت طرفداران بسیاری دارد، قرآن و حدیث از مهم‌ترین منابع شناخت دین به شمار آمده و جز در موارد تعارض و یا ضعف احادیث، روایات قابل پذیرش و معتبر هستند. طبق این نگرش قرآن در اختیار همه بوده و چنان نیست که فهم معانی آن، تنها در اختیار پیامبر(ص)، و امامان معصوم(ع) و غیره باشد؛ بلکه بنا به دعوت همگانی قرآن به تفکر و تدبیر در آیات آن، هر کس در حد فهم و توان خود، زمینه بهره‌گیری از معارف قرآن را دارا می‌باشد. با این وجود قرآن از سنت بی‌نیاز نیست؛ چه برای وصول به حقایق و بطون قرآن، و چه برای رفع ابهامات آن، و چه برای دستیابی به جزئیات و تفاصیل معارف دینی.

آیت الله خوئی در این رابطه می‌نویسد: مفسر باید از ظواهری که عرب‌زبانان می‌دانند، تبعیت کند؛ چرا که ظواهر حجت است و یا از حکم عقل فطری صحیح پیروی کند که حجت داخلی است، چنان که پیامبر حجت بیرونی است و یا از معصومان تبعیت کند؛ زیرا آنان مرجع دین اند و پیامبر(ص)، مسلمانان را به تمسک به آنان وصیت کرده است.^{۳۲} خداوند نیز مانند هر متكلّم دیگری مجاز است برای کلامش قرینه منفصل قرار دهد و مخاطبان را مکلف سازد تا به آن مراجعه کنند. سنت به منزله قرینه منفصل است که حجت

و اعتبار داشته و می‌توان آن را برای فهم مراد جدی خداوند به کار بست.^{۳۳}

مراد از این دیدگاه آن است که قرآن کریم از جانب خدای متعال برای هدایت انسان‌ها نازل شده و در بیانات خود، به زبان مردم سخن گفته است. و آنچه از معارف، احکام و سایر علوم که از قرآن کریم با رعایت قواعد ادبیات عرب و اصول عقلایی محاوره فهمیده می‌شود، کافی است از مراد خدای متعال و معتبر است. ولی برای فهم قرآن باید به همه قراین متصل و منفصل آیات توجه شود. و یکی از قراین منفصل روایات معتبری است که در تبیین معنا و مراد آیات، از پیامبر^(ص) و خاندان ایشان رسیده و به دلیل پیوندی که پیامبر اکرم^(ص) و ائمه اهل بیت^(ع) با قرآن دارند، سخنان آن بزرگواران همواره مورد استفاده مفسران در کار تفسیر قرآن بوده است.

علامه طباطبائی در این باره می‌نویسد: اهل سنت کتاب را گرفته و عترت را رها ساختند و در نتیجه قرآن هم کنار زده شد، زیرا پیامبر^(ص) فرمود: قرآن و عترت جدایی ندارند. شیعیان عترت را گرفته و قرآن را رها کردند و این به ترک عترت انجامید، زیرا رسول خدا^(ص) فرمود: آن دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند. از این رو امت اسلام، قرآن و عترت و کتاب و سنت را رها ساختند.^{۳۴} قرآن کریم از جمله کتاب‌هایی است که هر چند دست یابی به بخشی از معارف و تعالیم آن بدون نیاز به معلم یا روایات امکان پذیر است، و فهم سطح ظاهری آن قابل بهره برداری برای همگان است، اما در فهم معنای بخشی دیگر از آیات آن باید از معلم و مبین واقعی استمداد جست؛ کسانی که خداوند مقرر کرده و بدون کمک از ایشان بسیاری از آیات الهی مجمل مانده و بسیاری از احکام آن عملی نیست. و حتی در مواردی، معنایی از آیات فهمیده می‌شود که مراد خدای متعال نیست و برای پی بردن به معنایی که مراد خداوند است، ناگزیر باید از معلمان قرآن و سخن آنان کمک گرفت. افزون بر آن، قرآن به سبب دارا بودن برخی ویژگی‌ها، مانند: داشتن باطن^{۳۵}، گستردگی معارف و همه سویه نگری و وجود آیات مشابه، نیازمند درنگ و تأمل بیشتری است که در پرتو سنت نبوی و ائمه معصوم^(ع) دست یافتنی است. در تأیید این موضوع و ضرورت استفاده از سنت در تفسیر آیات الهی می‌توان به برخی آیات قرآن از جمله آیه ۴۴ سوره نحل و آیه ۲ سوره جمعه استناد نمود. به کارگیری چنین شیوه‌ای در تفسیر قرآن، پیدایش «روش تفسیری روایی» را موجب گشت.

پیشینهٔ تفسیر روایی

روش تفسیر روایی قرآن، یکی از ریشه‌دارترین و رایج‌ترین شیوه‌های تفسیری است. این شیوه تفسیری، یکی از اقسام «تفسیر مؤثر» و «تفسیر نقلی» است و به «منهج اثربی» معروف است. در تفسیر مؤثر، قول و فعل و تقریر پیامبر (ص) حجت دارد و شیعیان همین حجت را برای جانشیان معصوم (ع) آن حضرت - امامان دوازده‌گانه - قائل‌اند.^{۳۶} اهل سنت، به دلیل اعتقاد به عدالت صحابه، اخبار و سخنان آنان را نیز معتبر می‌شمارند و در تفسیر قرآن به آنها استناد می‌کنند. گرچه همه دانشمندان اهل سنت، عدالت صحابه را محرز نمی‌دانند، اما فی الجمله استناد‌جویی به دیدگاه‌های صحابه - حتی برخی از ایشان استناد به تابعین - را نیز می‌پذیرند.

با تغییر و تحول دانش‌ها و افکار، این روش، فراز و نشیب‌های زیادی به خود دیده است که اوچ آن را می‌توان در قرن‌های سوم و چهارم و نیز قرن‌های دهم، یازدهم و دوازدهم جستجو کرد. با این وجود سیر تاریخی آن به زمان پیامبر (ص) بر می‌گردد. تفسیر روایی قرآن، همراه وحی شکل گرفته است؛ چه این که متصلی اصلی آن رسول خدا (ص) و متن اصلی آن روایاتی است که از آن بزرگوار به دست ما رسیده است.

البته سنت پیامبر (ص) و بیان او ریشه در وحی داشت. از این رو، سنت از مهم‌ترین منابع شرع، و شارح قرآن است. چنان که از آن حضرت حکایت شده که فرمودند: «ألا إنّي أوتّيت القرآن و مثله معه، يعني : السنّة»^{۳۷}؛ آگاه باشید به من قرآن داده شده و مانند آن نیز یعنی سنت همراه او است. منظور از تفسیر روایی این است که در تفسیر قرآن از سنت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) برای کشف و روشن کردن معانی و مقاصد آیات استفاده شود، به عبارت دیگر مکتب تفسیری روایی، هیچ گونه اجتهاد را در فهم و تفسیر آیات بر نمی‌تابد و جز روایات تفسیری، منبع دیگری را شایسته اعتنا و سزاوار اعتماد نمی‌داند.

تفسرین اکثرا به پی‌جوابی معانی تفصیلی آیات قرآن نپرداخته، وارد بحث‌های فلسفی، کلامی، و احیاناً فقهی نمی‌شدند.^{۳۸} این روش تفسیری در عصر امامان (ع) نیز ادامه داشت. به عنوان مثال، حضرت علی (ع) سخنان رسول اکرم (ص) را شنیده و نقل می‌کردند.

روایات امامان معصوم طبق بیانات قرآنی^{۳۹} و حدیث متواتر ثقلین ملحق به سنت

رسول خدا(ص) است . صحابه و تابعین نیز به احادیث پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) توجه کرده و خود را از آن بی نیاز نمی دیدند . چنان که بسیاری از احادیث تفسیری ابن عباس از امام علی(ع) است .^{۴۰} خلاصه آن که در باور مسلمانان ، احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه(ع) به دلیل اتصال به سرچشمه وحی ، همانند متن قرآن معتبر بوده ، در درک و فهم قرآن به این روایات اعتماد و بسنده می کردند .

دیدگاه چهارم : اصالت قرآن و حجیت سنت

این دیدگاه در قرن چهاردهم هجری به منصه ظهور رسید و مراد از آن ، این است که قرآن را می توان به کمک خود قرآن تفسیر کرد . یکی از مفسرانی که معروف به داشتن این نظریه است ، مرحوم علامه طباطبائی (و) مؤلف تفسیر «المیزان» است . ایشان قرآن را مستقلأً قابل فهم و درک می داند و در این تفسیر و کتاب «قرآن در اسلام» به آن عنایت دارد . البته وی در کنار استقلالی دانستن قرآن ، حجیت روایات رانیز پذیرفته است ، ولی درباره کیفیت آن بیاناتی را مطرح می کند . روش تفسیری علامه «تفسیر قرآن به قرآن» است .

البته همه کسانی که روش تفسیر قرآن به قرآن را روشی نیکو می دانند ، طرفدار آن نیستند . به عنوان مثال ، ابن کثیر تفسیر قرآن به قرآن را صحیح ترین راه تفسیر می داند و با این حال مفسر را در تفسیر قرآن بی نیاز از روایات نمی داند . وی در مقدمه تفسیرش گفته است : اگر گوینده ای بگوید نیکوترين راه تفسیر چیست؟ جواب این است که صحیح ترین راه در آن تفسیر قرآن به قرآن است [زیرا] آنچه در موضوعی [از قرآن] مجمل است در جای دیگر مفصل آمده است ، پس اگر از آن ناتوان شدید به سنت روی آورید؛ زیرا که آن شارح و توضیح دهنده قرآن است... و غرض این است که تفسیر قرآن را از خود قرآن طلب کنید و اگر آن را [از قرآن] به دست نیاوردید آن را از سنت بجویید....^{۴۱}

همان طور که مشخص است این دیدگاه^{۴۲} با سایر دیدگاه های مطرح شده ، متفاوت است . زیرا ، نه مانند دیدگاه اول یا نظریه قرآن گراها است که محوریت را تنها برای قرآن قبول داشته و سنت را به طور کلی طرد کردند؛ و نه شبیه دیدگاه دوم است که تفسیر قرآن را در انحصار پیامبر(ص) و ائمه(ع) می داند . و در عین حال مانند دیدگاه سوم - اصالت قرآن و سنت - نیز نیست؛ زیرا در این دیدگاه سنت به عنوان دومین منبع مستقل دین شناسی می باشد .

ارکان این دیدگاه

این دیدگاه مبتنی بر دور肯 است: الف: قرآن به صورت مستقل قابل فهم و تفسیر است. و از این حیث به روایات نیازی نیست؛ ب: حدیث حجیت داشته و در کنار قرآن، منبع مهم معرفت شناسی دینی به شمار می‌رود. علامه درباره این ارکان چنین می‌نویسد: حقیقت آن است که راه فهم قرآن بسته نیست و کتاب خداوند خود راهی برای فهم خودش است، یعنی: برای تبیین مقاصدش به راهی دیگر نیازمند نیست.^{۴۳}

وی در ادامه منافات بین قرآن و سنت را رد کرده و می‌نویسد: و البته آنچه گفته شد، منافات ندارد با این که پیغمبر اکرم (ص) و ائمه اهل بیت^(ع) عهده‌دار بیان جزئیات قوانین و تفاصیل احکام شریعت - که از ظواهر قرآن مجید به دست نمی‌آید -، بوده‌اند و همچنین سمت معلمی معارف کتاب را داشته‌اند.^{۴۴}

و یا در مقدمه تفسیرش گفته است: ...و خدا جز به تدبیر در آیات کتابش دعوت نکرده است. پس با تدبیر هر اختلافی که از آیات به نظر آید بطرف می‌شود و آن-کتاب-را هدایت و نور و تبیان برای هر چیزی قرار داده است. پس این نور را چه شده است که با نور غیر خودش روشن می‌گردد و چگونه از هدایت غیر بهره می‌برد؟... چیزی که تبیان برای هر چیز است، چگونه به کمک چیزی غیر از خود آشکار شود؟^{۴۵}

ایشان، شأن پیامبر (ص) را شأن تعلیم قرآن دانسته و افزوده که کار معلم، آسان کردن راه و نزدیک کردن مقصد است، نه ایجاد راه و آفرینش مقصد، آنگاه چنین آورده است: این، آن چیزی است که آیات قرآن، همچون «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْدِّكْرُ...» (النحل، ۱۶/۴۴) و «وَيَعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...» (الجمعة، ۲/۶۲)، بر آن دلالت دارند. پس پیامبر اکرم (ص)، تنها آن چیزی را که قرآن خود به آن دلالت دارد، به مردم تعلیم داده و تبیین کرده است؛ همان مفادی که خداوند سبحان با کلامش آن را بیان کرده و مردم نیز بالاخره [هر چند با تدبیر و جستجو] به آن دسترسی پیدا می‌کنند.... به علاوه، روایات متواتری که در بر دارنده وصیت پیامبر (ص) به تمسک به قرآن و عمل به آن و عرضه روایات نقل شده از ایشان بر قرآن است، تنها در صورتی معنایش تمام است که تمام منقولات از پیامبر (ص)، قابل برداشت از قرآن باشد.

حال اگر فهم قرآن، منوط به بیان پیامبر (ص) باشد، دور باطل است.^{۴۶}

شواهد دیگری نیز در کلام علامه مبنی بر اصالت استقلال قرآن وجود دارد که مجالی برای ذکر آنها نیست.^{۴۹} علاوه بر آن توضیح کامل «روش تفسیر قرآن به قرآن» و ارکان آن به موضوع اصلی این نوشتار مربوط نمی‌باشد، ویژگی‌های این روش را می‌توان در تألیفات دیگر دید.

بررسی دلایل مرحوم علامه طباطبائی

ما در این قسمت قصد بیان و بررسی تفصیلی دلایل علامه را نداشته و فقط به نکاتی چند اشاره می‌کنیم.

مجموع مطالب تفسیر المیزان در زمینه تفسیر قرآن به قرآن، و ادعای «استقلال قرآن در حجیت» را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم کرد:

نخست: ادله اثبات استقلال قرآن شامل: الف: آیات؛ ب: روایات؛ یعنی: اخباری که امر به تمسک به قرآن نموده، روایاتی که عرض اخبار بر قرآن را لازم دانسته، و احادیثی که - به تصور ایشان - بالمقابلیه بر مقصود دلالت دارد. ج: سیره عملی اهل بیت^(۴). دوم: آنچه در رد مخالفان نظریه خویش ارائه نموده است، شامل: الف: اشکال در استدلال آنها به آیات؛ ب: اشکال در استدلال آنها به روایات؛ یعنی: روایات ناهیه از تفسیر به رأی، قول به غیر علم در قرآن، خوض و جدال در آن و... و حدیث ثقلین وغیره.

سپس ایشان در آخر برای روایات مختلفی که در این زمینه وارد شده است، پاسخ‌هایی ذکر کرده‌اند.^{۵۰} نسبت به دلایل علامه دو نگاه متفاوت وجود دارد، برخی از محققان دلایل علامه را مورد نقادی قرار داده و به آنها پاسخ داده‌اند.^{۵۱} و در مقابل برخی دیگر سعی نموده‌اند تا شبهه بی‌نیازی از سنت در بیان علامه را بطرف ساخته و دیدگاه استقلال قرآنی وی را موجّه نشان دهند.^{۵۲}

نتیجه‌گیری

یکی از مهم‌ترین اهداف نزول قرآن، این کتاب آسمانی، هدایت انسان و آشنایی بیشتر او با مقاصد و مفاهیم آیات وحیانی می‌باشد. در واقع قرآن کریم اقیانوس بی‌کرانی است که همگان را به مقدار توانایی علمی و سعه وجودی شان بهره می‌بخشد. اما این که

آیا قرآن در تبیین مقاصد خویش به امر دیگری از جمله روایات و سنت نیاز دارد یا نه؟ دیدگاه‌های گوناگونی به دنبال داشته است، از میان این دیدگاه‌ها آن که مشهور و مورد قبول است، دیدگاه اصالت قرآن و سنت می‌باشد.

طبق این دیدگاه، فهم معانی قرآن تنها اختصاص به گروهی خاص ندارد، که بنا به دعوت همگانی قرآن به تفکر و تدبیر در آیات آن، هر کس در حد درک و توان خود می‌تواند از معارف وحیانی بهره مند شود. آیات متعددی نیز در قرآن وجود دارد که قرآن را «تبیان» (تبیان)، «کتاب مبین»، به زبان عربی آشکار و سهل و آسان برای پند گرفتن معرفی می‌کنند. با این وجود قرآن از سنت بی نیاز نیست. و آیات متعددی از قرآن نیز دلالت می‌کنند بر این که فهم قرآن فی الجمله به معلم و مبین نیاز دارد. البته باید اذعان داشت این دسته از آیات با یکدیگر منافات ندارند، زیرا معارف قرآن مراتب و سطوح متفاوتی دارد و دلالت آیات الهی بر آن معانی یکسان نیست؛ قسمتی از آن صریح و آشکار بوده و به تبیین نبوی (ص) نیاز ندارد ولی قسمتی دیگر از آن پس از بیان پیامبر اکرم (ص) آشکار می‌گردد. از آنجا که ائمه معصومین (ع) جانشین آن حضرت هستند، این سخن در مورد بیان آنان نیز قابل تعمیم است. گرچه توجه به سنت در طول زمان مورد توجه مفسران بوده است، اما به شهادت تاریخ برخی به شکل افراطی از آن در تفسیر قرآن استفاده کردند به گونه‌ای که راه‌های دیگر را نفی کرده‌اند. عده‌ای دیگر نیز به خاطر گراش تفریطی به سنت، آن را بی اعتبار ساخته‌اند، و جمعی دیگر هم نسبت به آن گراش میانه داشته‌اند.

بنابراین برای وصول به حقایق و بطون قرآن، فهم آیات متشابه، و دستیابی به جزئیات و تفاصیل معارف و احکام دین، باید از سنت مدد گرفت. تنها در این صورت است که مردم می‌توانند به خوبی از این مائدۀ الهی کمال استفاده را ببرند.

-
۱. اساس این تقسیم چهار گانه از مقاله «رابطه قرآن و حدیث» تألیف مهدی مهریزی، علوم حدیث/ش ۲۹/پائیز ۱۳۸۲ و نیز مقاله «رابطه متقابل کتاب و سنت» از علی نصیری، علوم حدیث/ش ۱۵/بهار ۱۳۷۹، گرفته شده است.
۲. ر. ک: صحیح البخاری، ۱/۳۶؛ ۵/۱۳۷؛ ۷/۹؛ ۵/۳۶؛ ۱/۳۲۴، ۳۳۶. مراد صحیح مسلم، ۵/۷۵؛ مسند احمد، ۱/۷۵. سال نوزدهم

۳. القرآن الکریم و روایات المدرستین، ۴۱۷/۲، مسنند
احمد، ۱۴/۳ و ۱۲/۳.
۴. داعیه اعتماد بر قرآن بدون سنت در تشریع اسلامی در هند در اواخر قرن نوزدهم شروع شد. منطقه پنجاب هند خاستگاه دو حرکت ویرانگر اسلام بوده است. یکی حرکت القادیانیه و دیگری القرآنیه. احمد قادیانی ادعای نبوت کرد (۱۹۰۰م) و در سال ۱۹۰۲ غلام نبی معروف به عبدالله جکر الولی مؤسس حرکت قرآنیه، کل سنت را انکار کرد.
- (القرآنیون و شبهاشان حول السنة/ ۲۰). علت‌های عدیده‌ای در شکل‌گیری حرکت قرآنیه مؤثر بوده است، ولی سبب مستقیم آن ضرورت وحدت اسلامی زیر یک چتر بود. اما بخاطر جهل شان به اسلام راه را گم کردند. همان ۲۴/ در عصر حاضر ۴ فرقه از قرآنیون موجود است که دو امر، آنها را گرد هم جمع نموده است: الف: اکتفا به قرآن در امور دنیا و آخرت؛ ب: حجیت نداشتن سنت نبوی در دین. همان ۵۷/
۵. همان/ ۱۰۶ .
۶. المنار، ۹ / ۹۰۶، ۵۱۷ .
۷. ر. ک: القرآنیون و شبهاشان حول السنة/ ۱۷۶ .
۸. همان/ ۱۸۱-۱۸۰ .
۹. همان.
۱۰. همان/ ۹۳-۹۵ و نیز ر. ک، القرآنیون و شبهاشان حول السنة/ ۲۱۰ .
۱۱. النحل، ۱۶ / ۴۴؛ الجمعة، ۲/۶۲ .
۱۲. ر. ک. القرآنیون و شبهاشان حول السنة/ ۲۸۵-۲۶۵ .
۱۳. این تفسیر، ۱۶ سوره اول قرآن-تا سوره نحل- را در بر می‌گیرد و توسط سید محمد تقی فخر داعی گیلانی در دو بخش به زبان فارسی ترجمه شده است.
۱۴. تفسیر و مفسران «معرفت»، ۲/۵۰۹-۵۱۰ .
۱۵. همان/ ۵۱۳ .
۱۶. القرآنیون و شبهاشان حول السنة/ ۱۰۲ .
۱۷. القرآن و هو الهدی و الفرقان، ۱/ ۱۱۰-۱۵۰ .
۱۸. التفسیر و المفسرون، ۲/ ۵۲۶-۵۲۴ .
۱۹. همان/ ۵۳۲ .
۲۰. همان/ ۵۳۳ .
۲۱. الفکر الديني في مواجهة العصر «الشرقاوي»/ ۶۵ .
۲۲. مبانی و روش‌های تفسیر قرآن «عمید زنجانی»/ ۱۸۲ .
۲۳. القرآنيون و شبهاشان حول السنة/ ۱۸۱ .
۲۴. همان.
۲۵. رابطه قرآن و حدیث/علوم حدیث/ش ۱۲/۲۹ .
۲۶. مقدمه جامع التفاسیر «راغب اصفهانی»/ ۹۳ .
۲۷. التبيان في تفسير القرآن، ۱/ ۱ .
۲۸. «خبرایان»: در فقه متاخر امامی اینان، گروهی هستند که به پیروی از اخبار و احادیث اعتقاد دارند و روش‌های اجتهادی و اصول فقه را نمی‌پسندند. در مقابل آنان فقیهان هوادار اجتهاد قرار می‌گیرند که با عنوان «اصولی» شناخته می‌شوند. بدون لحاظ عنوان‌های «خبرای» و «اصولی» تقابل این دو گونه نگرش به فقه امامی در سده‌های نخستین اسلامی ریشه دارد. در مطالعه مکاتب فقهی امامیه در سه قرن آغازین می‌توان جناح‌هایی را بازنیخت که در برابر پیروان متون روایت به گونه‌هایی از اجتهاد و استنباط دست می‌یازیده‌اند ... کاربرد اصطلاح اخباری برای پیروان متون روایت و اخبار، نخستین بار در نیمه نخست سده ششم قمری / ۱۲ میلادی در ملل و نحل شهرستانی به چشم می‌آید. ر. ک: دائره المعارف بزرگ اسلامی، ۷/ ۱۰۶ .
۲۹. قرآن و چگونگی پاسخگویی به نیازهای زمان «کلانتری»/ ۳۵ .
۳۰. الفوائد المدنیه/ ۴۷-۴۸ .
۳۱. صحیفه نور، ۲۱/ ۱۷۰ .
۳۲. البيان في تفسیر القرآن/ ۳۹۷-۳۹۸ .
۳۳. اصول الفقه «مظفر»، ۱/ ۱۳۲-۱۳۳ .
۳۴. المیزان، ۵/ ۲۹۸ .
۳۵. روایات متعددی بر وجود بطん برای قرآن کریم دلالت دارند که علامه مجلسی آنها را در جلد ۸۹ بحار الأنوار جمع آوری کرده است.

۳۶. احراق الحق، ۲/۳۶۱.
۳۷. الاتقان «سیوطی»، ۲/۱۷۵.
۳۸. التفسیر و المفسرون، ۹۷.
۳۹. النحل، ۱۶/۴۴؛ الجمعة، ۶۲/۲.
۴۰. بحار الانوار، ۸۹/۱۰۵-۱۰۶.
۴۱. تفسیر القرآن العظیم، ۱/۴.
۴۲. یکی دیگر از صاحبان این دیدگاه محمد صادقی تهرانی، مؤلف تفسیر الفرقان است. وی در مقدمه تفسیرش می‌نویسد: «وقتی قرآن تنها تکیه گاه و مرجع برای غیرش بود، پس این که برای خودش نیز مرجع شود سزاوارتر است، زیرا تمسک به قرآن در امور مشتبه، اصلاح و رسیدن به رشد در آن امور است، پس حق و شایسته قرآن است که در تفسیر قرآن به خود آن تمسک شود. ۱/۱۶.
۴۳. المیزان، پیشین، ۳/۸۶.
۴۴. همان.
۴۵. همان، ۱/۶.
۴۶. المیزان، ۳/۸۵.
۴۷. همان، ۳/۸۶، ۷۴، ۸۴.
۴۸. روش صحیح تفسیر قرآن «عبدالنبی»/۵۹.
۴۹. همان/۷۰؛ نگاهی به علوم قرآنی «ملکی میانجی»/۹۴؛ مناهج البيان/۱۵.
۵۰. ر. ک: المیزان گامی نو در تفسیر، «بابایی»/۱۴؛ علامه طباطبائی و حدیث «تفییسی»/۸۹؛ طرحی نو در بررسی مبانی و قواعد تفسیری علامه طباطبائی «پایان نامه»/مرکز تربیت مدرس قم ۱۳۸۵-۲۲۳-۲۲۴.