

• محمد‌هادی معرفت*

درنگی در روش شناسی تفسیر راهنمای

در این جلسه، به اندازهٔ فرصت، اندکی دربارهٔ کار ارزشمند حضرت آیت‌الله جناب آقای هاشمی سخن می‌گوییم و ارزش این تفسیر را روشن می‌کنم.

آیا قرآن نیازمند تفسیر است؟ مفسر قرآن باید چه کسی باشد؟ قرآن به هر دو پرسش، پاسخ داده است. در جایی می‌فرماید: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذُكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.^۱ ما بر تو قرآن را که ذکر است فرو فرستادیم تا آن را تبیین کنی و محتوای آن را روشن سازی. در این آیه اولاً: نیاز آیات به تفسیر و تبیین بیان شده است و مفسر و مبین آیات قرآنی را پیامبر اکرم (ص) قرار داده است. پس قرآن، تبیین کنندهٔ می‌خواهد و آن نیز شخصیتی مانند پیامبر اکرم (ص) است. در این آیه به این نکته نیز اشاره شده است که قرآن جدا از پیامبر مفهومی ندارد؛ چنان که آن حضرت در حدیث ثقلین برای تثبیت همین تقارن میان مفسر و قرآن، عترت خود را تبیین کنندگان پس از خود معرفی کرده است؛ به این معنا که پس از من، این اشخاص هستند که باید در کنار قرآن باشند و آیات آن را تفسیر کنند.

عُبَيْدِه سلمانی مرادی و مُرَه همدانی و یکی دیگر از شخصیت‌های بارز از تابعین خدمت امیر مؤمنان علی (ع) بیان کردند که ما در حل آیه‌های مشکل قرآن چه کنیم و به چه کسی مراجعه نماییم؟ آن حضرت فرمود: علیکم بالعترة؛ «بر شما است که به عترت رسول الله (ص) مراجعه نمایید».

* متن سخنان آیت‌الله محمد‌هادی معرفت در همایش تفسیر راهنمای.

ابن حجر هیشمی در *الصواعق المحرقة* در شرح و تبیین حدیث نقلین می‌نویسد: این حدیث با ۲۲ طریق صحیح نقل شده و بر عبارت کتاب الله و عترتی تأکید دارد. البته او تصریح دارد که در بعضی از روایات ضعیف و سست به جای «عترتی»، «ستی» است. وی تأکید می‌کند که این سنت نیز باید از طریق همین اهل بیت و عترت باشد. سپس به شرح حدیث می‌پردازد و می‌گوید: «حضرت می‌فرماید: انهمالم یفترقا؛ کتاب و عترت از هم جدا نشوند».

ابن حجر می‌گوید: «از این حدیث تقریباً بیست فایده، پیام و آموزه به دست می‌آید و سپس به نقل فواید می‌پردازد و در پایان می‌گوید: «لم یفترقا» معنایش این است که قرآن به تنهایی هدایت گر نیست. پس ایده «کفانا کتاب الله» سخن نادرستی است. از این بیانات روشن شد که قرآن نیاز به مبین دارد و مبین آن نیز رسول الله و عترت طاهره او هستند که از مکتب او بهره گرفته‌اند.

عبدالکریم شهرستانی می‌گوید: «مدتی بود که می‌خواستم تفسیر بنویسم. در جست‌وجوی مفسر بودم، در پی استاد و شخصیتی علمی از خاندان پیامبر می‌گشتم؛ چون پیامبر (ص) تأکید کرده که باید از اینها پیروی کنید. مدت‌ها صبر کردم تا استاد عالی‌قدرتی از عترت طاهره یافتم و در خدمت وی تلمذ کردم». پس از مدتی شاگردی تفسیر معروفش را نوشت.

این مطلب نشان می‌دهد که تکیه بر «عترت» مورد توافق همهٔ محققان و فرهیختگان جامعهٔ اسلامی اعم از شیعه و سنی بوده است.

مطلوب دیگری که باید به عنوان مقدمه بیان کنم این است که قرآن کریم طبق روایات متعددی که از پیامبر (ص) نقل شده، دارای ظهر و بطن است. سر اینکه قرآن ظهر و بطن دارد این نکته است که قرآن به عنوان یک کتاب مدون از آسمان نازل نشد، بلکه مجموعه آیاتی است که گاه و بی گاه در مناسبت‌های مختلف و بر اثر پیشامدها و رخدادها و مقتضیات گوناگون برای علاج و دستور العمل نازل می‌شد. از این لحاظ شیعه خطبه‌ها و کلمات امیر المؤمنان است که به مناسبت‌های مختلف بیان می‌کرد، و پس از آن به صورت کتاب نهج البلاغه تدوین و تنظیم شد. از این رو برای فهمیدن کلمات حضرت باید مناسبت و فضای سخن یا نامه را به درستی فهمید. از اینجا نقش «اسباب نزول» به خوبی روشن می‌شود. البته شأن نزول از این جهت

ارزش و اعتبار دارد که جهت آیه و مسئله پیرامونی آن را روشن می کند که این آیه درباره چه کسی، چه پرسشی، چه حادثه‌ای و ناظر به کدام شأن است. معنای این حرف آن است که آیه یا آیاتی که یک جا نازل شده، مانند نسخه بزرگی است که برای یک بیمار در حالتی ویژه نوشته شده است. این درمان و علاج، زمان‌مند و مربوط به حالت خاص از بیمار است.

وقتی آیات قرآن این گونه با حوادث و رخدادهای زمانش گره خورد، قید تاریخ می شود و دیگر جنبه رسالت جهانی اش نمود ندارد. در این حالت است که حضرت رسول اکرم (ص) سخنی می گوید و فرهیختگان امت خویش را به این نکته توجه می دهد که در مواجهه با آیات قرآن سطحی نگر نباشید و به ظاهر آن اکتفا نکنید؛ چون سطح آیات بالاتر از مطالبی است که در الفاظ و عبارت‌های آن آمده و در مورد خاص نازل شده است. در درون این ظاهر و الفاظ، مطالبی است که پیام‌های اصلی قرآن را تشکیل می دهد و فراتر از حادثه و رخداد را می نگرد.

اینکه می گوییم «بطن» یعنی درون آیات پیام‌هایی است که سراسری و عمومی است؛ یعنی اگر به سراغ آیه‌ای رفتی و دیدی اشاره به موضوع، واقعه، شخص یا زمان خاصی دارد، دقیقاً طبق این شأن نزول که مورد تنزیل آیه است، آیه را شرح و بسط ندهیم، بلکه باید این روحیه را داشته باشیم که این لایه را کنار بزنیم و به لایه‌های زیرین و پیام آیات بررسیم. پیامی که عام است و اساساً آنچه ضمانت جاوید بودن قرآن را کرده است، همین لایه‌های درونی آیات است، نه سطح ظاهری آنها؛ چون سطح مقید به وقت، تاریخ و اشخاص است. مفسر باید لایه‌های درونی را از آیات استخراج کند و آنها را به خوانندگان عرضه دارد. اصولاً قرآن بودن این کتاب عظیم به همین سطوح درونی و باطنی است نه به سطح ظاهری آن؛ زیرا در سطح ظاهری، پیامی نیست. پیام‌های قرآن در سطوح باطنی آن نهفته است و آن مفاهیم باطنی باید استخراج و عرضه شود. پیامبر و دیگر پیشوایان معصوم (ع) به این امر تأکید داشتند. یکی از یاران امام باقر (ع) از ایشان می پرسد: مراد پیامبر در این حدیث شریف چیست؟ آن حضرت پاسخ می دهد: ظهره تنزیله و باطنه تأویله؛ «یعنی ظهر قرآن و سطح آن همین هست که طبق شأن نزولها است و بطن قرآن همان تأویل آیات است». یعنی آن چیزی که در درون آیه نهفته است و نیاز به تعلیق و ارجاع است و باید

تفسر به اندازه قدرت و توانایی خود، بتواند آن را از درون آیات بیرون بکشد. باز همان حضرت در ادامه می فرماید: وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ نَزَّلَ فِي قَوْمٍ ثُمَّ ماتَ اولئكَ الْقَوْمُ... . قرآن اگر در قید وقت و تاریخ می بود، امروزه مرده بود، پس زنده و جاوید بودن آن به همین پیام‌های درونی اش است.

کلمه «بطن» اشاره به همین پیام‌های درون آیات دارد. استخراج این پیام‌ها از درون آیات بسیار سخت و دشوار است، چون بطن‌های بسیار دقیق و ظریفی است. خود مفهوم «بطن» به درستی روشن نشده است و کاری به طور شایسته درباره آن صورت نپذیرفته و ضوابط و اصول آن تبیین نشده است. همین تفسیرهای موجود، آیا تبیین ضابطه‌مند ظاهر و سطوح آشکار قرآن است، یا نه؟ قطعاً ضابطه‌مند است؛ حال تأویل که مشکل‌تر از تفسیر است چگونه می‌شود ضابطه‌مند نباشد؟ پی بردن به سطح، قانون دارد. آیا پی بردن به این بطن و تأویل قانون ندارد. وقتی از کسی معنای آیه‌ای را می‌پرسیم، آنچه به ذهنش می‌رسد مطرح می‌کند! می‌گوییم این چه تفسیری است؟ می‌گویید: بطن و تأویل آیه است! آیا بطن و تأویل قانون مند نیست؟ ما می‌گوییم ضابطه‌مند است و هر معنایی را نمی‌توان مدلول باطنی آیه دانست. ما می‌گوییم مدلول باطنی که به عنوان تأویل قرآن مطرح شده، جزو مدلول‌های التزامی الفاظ آیه است؛ هر چند که از نوع «لازم غیر بین» هم باشد. ظاهر آن یا مطابقی یا تضمنی یا التزامی است، التزامی آن نیز یا بین است یا غیر بین. میرشیف در کتاب منطق کبری تصريح دارد که حتی مدلول‌های التزامی غیر بین نزد علمای بیان و اصول معتبر است. علمای اصول چیزی را که جزو ظاهر لفظ نباشد، قبول ندارند. باید جزو مدلول‌ها قرار گیرد تا بپذیرند.

این مدلول‌ها همگی جزو ظاهر قرآن است و فقههای نیز بدان استناد می‌کنند و به مضامین استباطی آن استدلال می‌ورزند؛ در حالی که از بطون آیات به شمار می‌آید. اصولی‌ها می‌گویند ظاهر آیات حجت است و اگر چیزی از ظاهر آیات به شمار نیاید حجت نیست.

مثلاً قرآن می‌فرماید: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُّوحِي... .^۲ مخاطب این آیه مشرکان و نیز کسانی اند که در رسالت شک داشتند و می‌گفتند که آیا بشر می‌تواند رسول و پیامبر از سوی خداوند باشد. به نظر آنان رسول باید ملک و فرشته باشد.

قرآن دو پاسخ به آنها می‌دهد که یکی از آن پاسخ‌ها این است که از یهودیان – که همسایه شما هستند – بپرسید که پیامبران آنها چه کسانی بودند.

اما آیا معنا و پیام آیه فقط همین است؟ به عبارت دیگر، طبق اصول و ضابطه‌ها آیا مخاطب این آیه مشرکان، از آن جهت که مشرکند، می‌باشد یا از آن نظر که جا هل و نادانند؟ به یقین، مخاطبان آیه، مشرکان به جهت شرکشان نیستند، بلکه به سبب جهالت‌شان است.

پس مخاطب اصلی آیه جا هل است. حال این سؤال مطرح می‌شود که: آیا این تشکیک تنها در خصوص نبوت و رسالت است یا خصوصیتی ندارد و در هر مسئله‌ای از اصول معارف یا اصول احکام باشد، فرقی نمی‌کند؟ طبعاً دومی مراد است. حال در این رجوع جا هل، آیا فقط اهل کتاب مرادند یا هر کس که عالم است؟ جواب این است که مخاطب، هر جا هلی است که در هر مسئله باید به عالم آن مراجعه کند.

این پیامی است که آیه در بر دارد. امروز از محضر آقای فقیه سؤال کنید به چه دلیل، رجوع جا هل به عالم فقیه جایز است، می‌گوید: چون خداوند فرموده: *إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ*.^۳

پس فقیه برای این حکم عمومی و کلی باید به بطن آیه توسل و تمسک بجوید، نه به ظهر آن.

حضرت موسی (ع) پس از آنکه به رشد رسید: *وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَسْتَوَى إِلَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا*،^۴ در آن هنگام که احساس کرد کاملاً نیرومند شده و از نظر جسمانی و علمی و حکمت به رشد و کمال دست یافته است، به خدا تعهد داد: ... *قَالَ رَبِّيْمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أُكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ*؛^۵ خداوند این نعمت‌های فراوانی که به من ارزانی داشته‌ای و این نیرومندی‌ها و قدرت‌هایی که در اختیار گذارده‌ای تعهد می‌دهم به عنوان شکرانه این نعمت، نیروهای خود را در اختیار تبهکاران و مجرمان قرار ندهم و پشتیبان مجرمان نباشم؛ یعنی من که نیرومندم و قدرت زیادی دارم، هیچ یک از این قدرت‌ها را در اختیار مستکبران قرار ندهم؛ چون ما برای آباد کردن و استعمار زمین آفریده شده‌ایم.

پس اگر نیرومند شدم و به اسرار طبیعت دست یافته و به علوم غریبیه آگاه شدم، این علم خود را در جهت تخریب زمین به کار نگیرم، بلکه با آن، آبادش کنم.

آیا منظور خداوند از طرح این آیه، گزارشی از ادب موسی یا خلوص وی است؟ به

نظر می‌رسد پیام آیه این است که ای قدرتمندان جهان و ای کسانی که انواع قدرت‌های علمی و فنی در اختیارتان است، مبادا این قدرت و توان و استعداد را در اختیار مجرمان، ظالمان و ستمگران قرار دهید. شما در تفاسیر معمولی این پیام را نمی‌بینید، بلکه به ظاهر آیه بسته می‌کنند و از سطح به عمق نمی‌روند. مفسران به همان سطح ظاهری اکتفا کرده و به خلوص موسی و ادب و تواضع او اشاره دارند و از این سطح تجاوز نمی‌کنند.

پیام‌های قرآن، که در درون آیات نهفته است، مسئله اصلی قرآن است. اندیشوران باید پیام‌ها را از درون آیات بیرون بکشند، و این نکته‌ای است که از آن غفلت شده است. با آنکه پیامبر(ص) تأکید داشت که به سطح اکتفا نشود، ولی در تفاسیر به همان سطح اکتفا شده است. کار ارزشمندی که آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی در تفسیر راهنمای انجام داده، توجه به بطون آیات قرآن و بیان پیام‌های آن است؛ یعنی کاری که از روز اول پیامبر(ص) و ائمه اطهار بر آن اصرار داشتند با این تفسیر، عملی شد. مفسران ما باید شیوه تفسیری خود را عوض کنند و پیام‌های قرآن را در کانون توجه خود قرار دهند. این شیوه‌ای که درون نگری و استخراج پیام‌های درونی قرآن است، همان موجب جاودانگی قرآن است. این بُعد را باید آشکار سازیم و به منصه ظهور برسانیم.

امیدواریم این کار خجسته‌ای که ایشان و همراهانشان و همکارانشان انجام داده‌اند به نحو احسن و متقن‌تر ادامه باید و تکمیل شود.

□ پی‌نوشت‌ها:

۱. نحل، آیه ۴۴.
۲. یوسف، آیه ۱۰۹.
۳. انبیاء، آیه ۷.
۴. قصص، آیه ۱۴.
۵. همان، آیه ۱۷.