

بررسی امکان فهم و جواز تفسیر قرآن کریم

حسین کریمی*

چکیده

درباره امکان فهم و جواز تفسیر قرآن کریم، سه دیدگاه در میان فرقین وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول فهم قرآن در همه ابعادش ممکن است و هیچ‌گونه نیازی به سنت نیست. دیدگاه دوم که به اخباریون شهرت دارند، قائل به عدم جواز تفسیر قرآن و عدم حجیت ظواهر آن برای غیر مقصومان، صحابه و تابعین هستند. دیدگاه سوم فهم قرآن را برای واجدین شرایط تفسیر، با در نظر داشتن مقدمات، قرائی عقلی و نقلی امکان‌پذیر می‌داند. هر سه دیدگاه به دلایل متعدد عقلی، قرآنی و روایی استدلال کرده‌اند. نگارنده در این پژوهش دلایل دیدگاه‌های مذکور را نقد و بررسی نموده و در پایان دیدگاه سوم را با به عنوان روش درست و مورد پذیرش اکثر دانشمندان علوم اسلامی، برگزیده است.

کلیدواژه‌ها: امکان فهم، جواز تفسیر، قرآن کریم، اخباری‌ها، حجیت ظواهر.

*دانش‌بزوه دکترای تفسیر تطبیقی، جامعه المصطفی ﷺ العالمية – مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس.

مقدمه

یکی از مباحث مهم و کلیدی در باب شناخت قرآن کریم، بحث امکان فهم و جواز تفسیر آن برای غیر معصومان - در میان شیعه - و غیر از پیامبر اکرم ﷺ، صحابه و تابعین - در میان اهل سنت - است. علماء و مفسران مسلمان در این زمینه نظریات متعددی مطرح نموده‌اند که در یک نگاه کلی می‌توان قرآن‌پژوهان فرقین را به دو گروه تقسیم نمود؛ یک گروه استنباط احکام نظری از قرآن را که همان تفسیر اصطلاحی نام دارد، ویژه معصومان یا صحابه و تابعینی که شاهد نزول وحی بودند، می‌دانند؛ بر این اساس معتقدند که برای تفسیر باید به روایات اکتفا شود و الا مفسر گرفتار تفسیر به رأی خواهد شد؛ اما گروه دوم که اکثریت دانشمندان علوم قرآنی را تشکیل می‌دهد که قول حق نیز همین است، می‌گویند: تفسیر و جواز فهم قرآن برای غیر معصومان امکان‌پذیر است که در این مقاله با رد مدعای اخباریون به ادلّه آنان پاسخ‌داده شده است.

۱۰۲

مقدمه امکان فهم و قبول تفسیر آن

۱. مفهوم شناسی

الف. تفسیر در لغت

تفسیر مصدر باب تفعیل از ماده «ف س ر» است. فسر در کتب لغت به معنای جدا کردن، (صفی پور، ۱۳۵۶، ماده فسر) پیدا و آشکار کردن امر پوشیده (ابن منظور، بی‌تا؛ فیروزآبادی، بی‌تا ماده ف س ر) اظهار معنای معقول مفاهیم، عقلی و تجربی که با عقل فهمیده می‌شود، آمده است. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۶ ق، ماده ف س ر) برخی واژه شناسان تفسیر را مانند فسر و جمعی آن را مبالغه در معنای فسر دانسته‌اند. (ابن درید، ۱۹۸۸ م، ماده ف س ر) تفسیر از باب «تفعیل» نیز در همین معنای به کاررفته به‌گونه‌ای که مفهوم مبالغه در آن نهفته است. (جوهری، بی‌تا ماده ف س ر) گاه مصدر تفسیر بر وزن فعله «تفسره» می‌آید که مفهوم آزمایش را در بردارد و به خون و ادرار آدمی گفته می‌شود. (بغوی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱: ۳۵) بغوی می‌افزاید: مفسر قرآن نیز با دیدن اسباب نزول و قصه‌ها شأن نزول آیه

مقدمه امکان فهم و قبول تفسیر آن

را کشف می‌کند. بعضی نیز «ف س ر» را وارونه و مقلوب «سفر» می‌دانند؛ مانند جذب و
جیز. (زرکشی، بی‌تا ماده «ف س ر»)

بررسی

وجه مشترک در تمام این معانی، همان آشکار کردن و ابراز نمودن است. اگر تفسیر به
جدا کردن و مانند آن معنا شده با دقت به همان معنی برمی‌گردد. به طور نمونه در جدا کردن
نیز نوعی ابراز و کشف نهفته است. کاربرد حقیقی واژه تفسیر مخصوص قرآن نیست؛ بلکه
به مطلق کلام و مفاهیم و الفاظ نیز اختصاص ندارد، هرچند براثر کثرت استعمال این کلمه
بدون قید و قرینه به کار رود از آن تفسیر قرآن متبار می‌شود.

ب. تفسیر در اصطلاح

کلمه تفسیر تنها یکبار در قرآن به کاررفته است:

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثِيلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَخْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ (فرقان/۳۳)؛ «و برای تو مثلی
نیاوردند، مگر آنکه [ما] حق را با نیکوترين بيان برای تو آوردیم.»
تفسران در معنی این کلمه نظریات گوناگونی دارند. (طبری، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۱: ۱۱؛
طبرسی، ۱۴۰۶ ق، ج ۷: ۲۶۶؛ آلوسی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۹: ۱۶) برخی از آنان می‌گویند: معنای
تفسیر در اینجا بامعنای لغوی آن یعنی بیان و آشکار نمودن یکسان است. (نسفی، ۱۴۰۲ ق،
ج ۲: ۴۸۲؛ ابوالفتوح، ۱۳۸۲ ق، ج ۷۷: ۴؛ بغوی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲: ۲۶۸) یعنی خداوند در برابر
مثل آنان جوابی می‌آورد که هم حق است و هم گویا و کشف کردنش برای حقانیت پیامبر
اکرم ﷺ بهتر و نیکوتر است. برخی از مفسران فرقین مانند طوسی، ابن جریر، زمخشri
تعريفهایی برای تفسیر ذکر کرده‌اند، در مقابل جمعی دیگر از مفسران، سخن گفتن از
اسباب نزول و شأن نزول و داستان‌های مربوط به آن‌ها را از معانی تفسیر ذکر کرده‌اند.
(بغوی، ۱۴۰۳ ق، ج ۳۴) فخر رازی به صراحة تفسیر را تعريف نکرده ولی در بیان معنای
تأویل می‌نویسد:

إن التأويل هو التفسير و ذلك أنه إخبار عمّا يرجع إليه اللفظ من المعنى؛ (فخر رازی، بی تا
ج ۷: ۸۹) تأویل همان تفسیر است چون گزارش معنایی است که لفظ بدان بازمی‌گردد؛ و
علمی که از حیث الفاظ و کلام از حیث دلالت بر مراد خداوند بحث می‌کند.

طبرسی چنین می‌نویسد:

التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل؛ (طبرسی، ۱۴۰۶ ق، ج ۱: ۳۹) تفسیر آشکار
ساختن مقصود از لفظ مشکل است.

راغب اصفهانی در تعریف تفسیر می‌گوید:

واعلم ان التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآن و بيان المراد اعم من ان يكون
بحسب اللفظ المشكل و غيره؛ (راغب اصفهانی، ۱۴۱۶ ق، ج ۴: ۱۶۸) تفسیر در عرف
دانشمندان، کشف معانی قرآن و بیان مراد آن است؛ خواه به دلیل مشکل بودن لفظ و غیر
آن باشد.

علامه طباطبائی مفسر بر جسته شیعه، تعریف ذیل را ارائه می‌دهد:
هو بيان معانى الآيات و الكشف عن مقاصدھا و مدلالھا؛ (طباطبائی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱: ۴)
تفسیر روشن کردن مقصود آیات قرآن و کشف مقاصد و مدلالیں آن هاست.

ابن عاشور صاحب التحریر و التتویر چنین می‌نویسد:

اسم للعلم الباحث عن بيان معانى الفاظ القرآن و ما يستفاد منها باختصار أو توسيع؛ (ابن
عاشر، ۱۳۹۳ ق، ج ۱: ۱۰) تفسیر نام دانشی است که از بیان معانی واژگان قرآن و مفاد
مختصر یا موسّع آن سخن می‌گوید.

آیت الله خوئی فقیه و قرآن پژوه معاصر می‌نویسد:

التفسير ایضاح مراد الله تعالى من کتابه العزیز؛ (خوئی، بی تا: ۳۹۳) تفسیر هویدا ساختن
مقصود خدای تعالی از کتاب ارجمند و عزتمند اوست.

بررسی

از مجموع آرای دانشمندان و مفسران فرقین برمی‌آید که فرقین معانی واحدی از لفظ
تفسیر ارائه نکرده‌اند و لیکن این عناصر و نقاط مشترک را می‌توان در این موارد دانست:
► شناختن و دانستن.

▶ کشف و آشکار کردن مدلل و مفاهیم.

▶ بیان و روشن ساختن مراد و مقصود و مقصد.

▶ استناد به الفاظ قرآن مشکل یا غیر مشکل.

▶ آگاهی از ابزار تشخیص و اصول استنباط.

▶ شناخت شأن و سبب نزول، محکم و متشابه.

▶ استنباط احکام و حکم به اندازه توانمندی بشر.

بنابراین، تفسیر در حیطه الفاظ و ظواهر قرآن بر اساس قواعد و لغت عرب برای درک مراد خداست و تفسیر درجایی صدق می‌کند که نوعی ابهام و خفا در کلام به کاررفته باشد و مفسر در صدد پردهبرداری و کشف راز مقصود خداوند برمی‌آید و درجایی که معانی الفاظ واضح و روشن است، تفسیر اصطلاحی نامیده نمی‌شود؛ زیرا مفسر کشفی انجام نداده است؛ بنابراین، تفسیر سخن از استنباط و کشف پوشیده است و تعقل و دقت لازم دارد تا مراد خداوند کشف گردد. از این‌رو مفسر باید تمام شواهد و قرائن عقلی را کلام را لحاظ کند تا در فهم مرا د خدا دچار خطا نشود.

۲. امکان فهم و جواز تفسیر قرآن

پس از اثبات از سوی خدا بودن قرآن و مصونیت از تحریف، مهم‌ترین مسئله چگونگی بهره‌مندی از قرآن کریم است؛ البته بهره‌مندی از این کتاب الهی دارای مراتبی است که نخستین مرتبه آن فهم و جواز تفسیر قرآن است. موضوع فهم قرآن، یکی از مباحث ریشه‌دار و تاریخی است که نظریات مختلفی درباره آن مطرح شده است. از یک نظر کلی، سه نوع تلقّی و برداشت در رابطه با فهم و امکان جواز تفسیر قرآن مطرح شده است.

دیدگاه اول: افراطیون

بر اساس این دیدگاه برای تفسیر، تبیین و برداشت از قرآن، هیچ‌گونه نیازی به سنت نیست. «حسبنا کتاب الله»؛ کتاب خدا برای ما کافی است. (ابن سعد، ۱۴۰۵ ق، ج ۲: ۲۴۲)

این شعار اولین بار از خلیفه دوم شنیده شد؛ البته این شعار در ابتدا انگیزه سیاسی داشت که

نقد دیدگاه اول

بطلان این دیدگاه را می‌توان از خود قرآن به دست آورد. چون قرآن ما را به سنت پیامبر ﷺ ارجاع داده است؛ چنانچه می‌فرماید:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (خل / ٤) «و این قرآن را بهسوی تو فرود آوردهیم تا برای مردم آنچه را بهسوی ایشان نازل شده است توضیح دهی و امید که آنان بیندیشنند.»

در آیه دیگر می‌فرماید:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَّيَّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَبُرْكَيْهِمْ وَبَعْلَمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (جمعه / ٢) «اوست آن کس که در میان بی‌سودان فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد.» بخشی که در این آیه شریفه مطرح است، این است که آیا منظور از حکمت، همان کتاب است یا چیز دیگر؟ از قرآن کریم به‌واسطه جهات متعدد آن تعبیرات مختلفی می‌شود. برخی آن‌ها به‌ظاهر قرآن و برخی به محتوای آن برمی‌گردد، از آن‌جهت که جداکننده بین حق و باطل است. علامه طباطبائی می‌فرماید:

تعلیم کتاب عبارت است از بیان الفاظ آیات آن و در مقابل آن تعلیم حکمت هم عبارت از معارف حقیقی است که قرآن مشتمل بر آن هست. (طباطبائی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۹: ۲۶۵)

از آنجا که پیامبر ﷺ تعلیم کتاب و حکمت را به دوش گرفته، قطعاً شامل تفسیر قرآن نیز خواهد شد. دلیل دیگر آنکه خود پیامبر ﷺ عملاً اقدام به تفسیر آیات قرآن نموده است. در اینکه آن حضرت چه مقدار از آیات قرآن را تفسیر نموده میان دانشمندان علوم اسلامی اختلاف است که سه نظریه مطرح شده است:

(۱) پیامبر ﷺ همه آیات قرآن را تفسیر نموده است. ابن تیمیه از طرفداران این نظریه است.

(۲) آن حضرت جز اندکی از آیات را تفسیر نکرده است که آیت‌الله خوبی □ و سیوطی از طرفداران این نظریه‌اند. لذا طبق بیان سیوطی حدود دویست روایت از آن حضرت در تفسیر قرآن به دست ما رسیده که در منابع فرقیقین موجود است.

(۳) نظریه سوم که به واقع نزدیک‌تر است و اکثراً آن را پذیرفته‌اند، آن حضرت اکثر آیات قرآن را تفسیر نموده است. (علوی مهر، ۱۳۸۴ ش: ۳۹)

دیدگاه دوم: تفریطی

این دیدگاه قائل به امتناع فهم قرآن است که خود دارای محورهای فرعی است که به بخشی از آن‌ها اشاره می‌کنیم و می‌توان به دو محور تقسیم کرد:

الف. هیچ متنی را نمی‌توان به درستی فهمید؛ زیرا فهم‌ها همواره تحت تأثیر پیش‌فرضها و ذهنیت‌ها هستند و با هر مراجعه به متن، فهم جدیدی خواهیم داشت و معنای نهایی متن هیچ‌گاه روشن نخواهد شد. این نظریه ابتدا در میان دانشمندان غربی مطرح شده بود و سپس در میان اندیشمندان مسلمان راه پیدا کرد. (پالمر، ۱۳۷۷ ش: ۱۱۶)

ب. قرآن به عنوان یک کتاب آسمانی برای همه قابل فهم نیست. در واقع دست افراد عادی از ساحت قرآن کوتاه است و تنها شرط پهنه‌مندی از معارف قرآن، فراگرفتن از معصومان ﷺ نزد شیعه و یا پیامبر ﷺ و یا صحابه نزد اهل سنت است. این دیدگاه به اخباریون افراطی نسبت داده شده است. در میان اهل سنت مکتب اهل حدیث در حجاز تشکیل شد که به حفظ احادیث و سنت و آثار فتاویٰ صحابه وتابعین می‌پردازند و نسبت به رأی و نظر کاملاً بی‌توجه هستند. (جهانگیری، ۱۳۸۸ ش: ۴۴) راغب اصفهانی در بین اهل سنت به دیدگاه آنان اشاره می‌کند و می‌نویسد:

برای هیچ‌کس جایز نیست که تفسیر قرآن کند؛ هرچند دانشمند باشد و باید در تفسیر به احادیث تفسیری پیامبر خدا ﷺ صحابه وتابعی که شاهد نزول وحی بوده‌اند اکتفا شود.

(raghib asfahani, ۱۴۱۶ ق: ۹۳)

در میان شیعه بنیان‌گذار مکتب اخباری گری به میرزا محمدامین استرآبادی نسبت داده شده است. (متوفی ۱۰۲۳ ق) اخباریون از آنجاکه سه دلیل از ادله اجتهاد چهارگانه؛ یعنی کتاب، اجماع و عقل را تکفیر می‌کنند و تنها دلیل معتبر را اخبار می‌دانند و به این نام خوانده‌شده‌اند. (قمی، بی‌تا مبحث قطع) مهمترین دیدگاه آنان این است که اصول اصالت ندارد، بعد از ائمه علیهم السلام به وجود آمده و از اهل سنت گرفته‌شده است. (صدر، بی‌تا: ۷۷) آنان اجتهاد و تقليد و دلیل عقلی را انکار نموده و در استنباط ناکارآمد می‌دانند؛ (استرآبادی، بی‌تا: ۷۶) البته در میان اخباری‌ها افراد معتدلی نیز وجود دارد که قائل به امکان فهم قرآن هستند؛ مانند ملامحسن فیض کاشانی که ظاهر قرآن، سنت نبوی و سنت امامان علیهم السلام را معتبر می‌داند، اجتهاد و تقليد را نیز واجب می‌داند؛ ولی محدود به استنباط از کتاب و سنت می‌داند. چهره‌های دیگر اخباری معتدلی مانند سید نعمت‌الله جزایری است؛ بالینکه مسلک اخباری گری داشت؛ اما در تأیید مجتهدان و دفاع از آنان و لزوم اهتمام و توجه به قول آنان توجه کامل داشت. (محسنی، ۱۳۷۱ ش: ۱۹)

دلایل اخباری‌ها

الاخباری‌ها قائل به عدم حجیت ظواهر قرآن هستند و ظواهر کتاب را بدون روایات پیشوایان معصوم علیهم السلام حجت نمی‌دانند، هرچند که اصل این مبحث در علم اصول فقه مورد بحث است و در تفسیر قرآن به عنوان اصل مسلم و پیش‌فرض پذیرفته می‌شود؛ ولی در اینجا به طور گذرا به دلایل طرفین اشاره می‌شود، الاخباری‌ها به دلایل زیر استناد نموده‌اند:

الف. دلیل عقلی

قرآن کلام خدا و پرتوی از تجلی اوست. فهم تفسیر این کلام بلند نیازمند توان روحی و علمی بالایی است که در انسان‌های عادی وجود ندارد. تناسب و سنتیتی که میان مفسر و متن لازم است؛ در اینجا دیده نمی‌شود؛ زیرا افراد عادی از فهم گفته‌ها و نوشته‌ها انسان‌هایی مانند ابوعلی سینا و صدر المتألهین ناتوانند و نیاز به آموزش دارند، چه رسد به

فهم کلام خدای تعالی که اقیانوس بیکران است و فقط کسانی که ساخت و تناوبی با قرآن دارند به فهم آن نائل می‌شوند و آنان کسانی جز پیامبر ﷺ و اهل‌بیت ﷺ نیستند.

نقد

درست است که قرآن دارای معارف متعالی است و ژرفای آن از دسترس انسان‌های عادی خارج است؛ اما این مطلب دلیلی بر امتناع مطلق فهم آن نیست؛ زیرا قرآن کریم باوجود داشتن معارف بلند و ژرف معانی قابل فهم انسان‌های عادی نیز دارد و از عصر نزول تابه‌حال همواره در معرض فهم آنان بوده است؛ ولی کتاب‌های تخصصی علمی فقط برای متخصصان نوشته شده و عموم مردم مخاطب آن‌ها نیستند. افزون بر این آیات و روایات نیز بر امکان فهم قرآن دلالت دارند که در جای خود بیان خواهد شد.

ب. دلیل قرآنی

۱. از جمله دلایل قرآنی امتناع فهم همگانی قرآن، آیات ذیل است:

﴿إِنَّهُ لِغُرَّانٌ كَرِيمٌ، فِي كِتَابٍ مَكْتُوبٍ، لَا يَمْسُطُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (واعده / ۷۶-۷۷) «راستی که آن خواندنی ارجمندی است که در نوشتار پنهان قرار دارد و جز پا ک شدگان بدان دست نمی‌یابند.»

استدلال به آیات مذبور بر این مبنای استوار است که این آیات از قرآن موجود در دست بشر است؛ بدین‌سان مفاد آیه آن است که جز موصومان ﷺ کسی به معانی و معارف قرآن دست نمی‌یابد.

نقد

استدلال مذبور دلیل روشنی ندارد؛ زیرا ظاهر آیه آن است که جمله «لَا يَمْسُطُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» در مقام توصیف قرآن موجود در لوح محفوظ است و به قرآن تنزل یافته در دست بشر نظری ندارد؛ چنان‌که مقصود از عدم مس آن عدم امکان علم حضوری غیر موصومان ﷺ به آن است؛ بنابراین، فهم و تفسیر قرآن در آیه شریفه منظور نیست.

احتمال‌های دیگری نیز درباره این آیه وجود دارد که هیچ‌یک با ظاهر آن تناسبی ندارد، هرچند همه آن‌ها در نقد امتناع فهم قرآن به کار می‌آیند.

۲. تعلیم قرآن به مردم در چهار آیه به پیامبر ﷺ واگذارشده است. در آیه ۱۲۹ بقره از

زبان حضرت ابراهیم ﷺ این دعا را نقل می‌کند:

﴿رَبَّنَا وَأَعْثُرْ فِيهِمْ رَسُولًا مُّنْهُمْ يَتَّلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَيِّغُهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (بقره / ۱۲۹) «پروردگارا در میان آنان فرستاده‌ای از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزه‌شان کند زیرا که تو خود شکست‌ناپذیر و حکیمی.»

و نیز در آیه ۱۶۴ آل عمران از بعثت پیامبر ﷺ که تلاوت آیات تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت را بر عهده دارد سخن به میان آورده است:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَّلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَيِّغُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (آل عمران / ۱۶۴) «به یقین خدا بر مؤمنان منت نهاد که پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد.»

در آیات ۱۵۱ بقره و ۲ جمیع نیز از تعلیم کتاب و حکمت توسط پیامبر ﷺ سخن به میان آمده است؛ که مفاد این آیات این است که بدون تعلیم پیامبر ﷺ مفهوم مقصود خدا از آیات قرآن وجود ندارد.

نقد

هرچند آموزش مفاهیم قرآن، شرح و تفسیر مشکلات آن که بر عهده پیامبر ﷺ است و در آیه ۴۴ سوره نحل نیز آمده است:

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالرُّبُّرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا تُرِيلُ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّعَكَّرُونَ﴾ (نحل / ۴۴)؛
«[زیرا آنان را] با دلایل آشکار و نوشته‌ها [فرستادیم] و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی و امید که آنان بیندیشند.»

ولی این وظیفه ویژه مواردی است که قرآن کریم برخی از مطالب را به اجمال مطرح کرده و بیان تفصیلی آن را به عهده پیامبر ﷺ واگذار کرده است؛ مانند فرمان بپا داشتن نماز در قرآن که به اجمال مطرح کرده و بیان تفصیلی آن را به عهده پیامبر ﷺ واگذار نموده است. این جزئیات از راهی جز بیان پیامبر ﷺ یا جانشینان مصصوم ﷺ ایشان به دست نمی‌آید؛ بنابراین، آیات موردنیح دلالتی بر عدم امکان فهم قرآن ندارد. به علاوه در اینکه پیامبر ﷺ تمام آیات قرآن را تفسیر نکرده؛ ولی اگر قرآن غیرقابل فهم برای غیر مصصومان بود، باید همه آیات را آن حضرت ﷺ تفسیر می‌کرد؛ پس معلوم می‌شود که قرآن قابل فهم و تفسیر آن رواست. معلم بودن پیامبر ﷺ هیچ ملازمه‌ای با عدم امکان فهم قرآن ندارد؛ زیرا معلم آسان کننده فرایند فهم و یادگیری است و اصل امکان فهم کتاب پیش‌فرض آن است؛ یعنی با فرض قابل فهم بودن کتاب یا نوشته‌ای که نیاز به معلم هم دارد، معلمی برای آن در نظر می‌گیرند.

مراد از آیات تعلیم مراتب بالای فهم قرآن است که فهم هر آیه از قرآن دارای مراتبی است. برخی از آن مراتب را همه می‌فهمند و اما برخی از آن‌ها را باید از پیامبر ﷺ و یا جانشینان آن حضرت یاد بگیرند. شاهد این جمع، روایاتی است که تفاوت درجات معناهای قرآن را مطرح کرده است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

كتاب الله على أربعة أشياء: على العبارة والاشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام والاشارة للخصوص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء (مجلسي، ۱۴۰۳، ق، ج ۷۸: ۲۷۷)

كتاب خدای عزوجل بر چهار چیز مشتمل است: بر عبارت و اشارت و لطایف و حقایق. عبارت برای عموم مردم، اشارت برای خواص، لطایف برای اولیاء و حقایق برای پیامبران علیهم السلام است.

۳. از دیگر آیاتی که ممکن است برای اثبات انحصر فهم قرآن به مصصومان استدلال شود، آیه هفتم آل عمران است که می‌فرماید:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحَكَّمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَالْخُرُوْنِ مُتَشَاهِدَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَغَّعُونَ مَا تَشَاهِدُهُ أَيْتَعَاءُ الْفُتْنَةِ وَإِتَّعَاءُ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (آل عمران / ۷)؛ «اوست کسی که این کتاب [قرآن] را بر تو فرو فرستاد

پاره‌ای از آن آیات محكم [=صریح و روشن] است آن‌ها اساس کتاب‌اند و [پاره‌ای] دیگر متشابهات‌اند [که تأویل‌پذیرند] اما کسانی که در دل‌هایشان انحراف است برای فتنه‌جویی و طلب تأویل آن [بمدخلخواه خود] از مشابه آن پیروی می‌کنند باآنکه تأویلش را جز خدا و ریشداران در دانش کسی نمی‌دانند.

استدلال بر این آیه بر چند پیش‌فرض استوار است؛ نخست آنکه مراد از راسخان در علم معصومان ﷺ هستند. دیگر آنکه مقصود از تأویل، تفسیر قرآن است و سوم آنکه ضمیر «تأویله» به همه قرآن برگردد؛ بنابراین، مدلول آیه این است که تفسیر قرآن را غیر معصومان نمی‌دانند که همین مطلب مانع از پیروی از ظاهر قرآن است؛ ولی این پیش‌فرض‌ها محل تأمل است؛ زیرا مترادف دانستن تفسیر و تأویل خطا است و آیه مذکور نیز دلالت بر عدم امکان فهم قرآن ندارد. همچنین در آیات مشابه نیز بحث است که آیا فهم آن مخصوص معصومان ﷺ است یا غیر معصومان نیز می‌توانند از آن بهره ببرند؟
 ۴. قرآن مضامین عالی و مشکل دارد که افکار انسان‌های معمولی به آن‌ها نمی‌رسد؛ و تنها راسخان در علم آها را می‌فهمند.

۵. علم اجمالی داریم که برخی از آیات قرآن تخصیص یا تقیید خورده است و معنای مجازی دارد و همین علم اجمالی مانع از تمسک به ظاهر کتاب می‌شود.
 ۶. علم اجمالی داریم که برخی از آیات قرآن تخصیص یا تقیید خورده است و معنای مجازی دارد و همین علم اجمالی مانع از تمسک به ظاهر کتاب می‌شود.

نقد

باید توجه داشت که مقصود از اختصاص فهم قرآن به مخاطبان حقیقی و اهل‌بیت ﷺ همان فهم تمام قرآن اعم از محكم و مشابه و... و جلوگیری از استقلال در فتوا بدون مراجعه به اهل‌بیت ﷺ است؛ ولی اگر کسی با در نظر گرفتن قرایین عقلی و نقلی و نبود روایات معتبر اقدام به اخذ ظواهر قرآن کند معتبر است؛ زیرا خود روایات هم ما را به قرآن و اخذ ظاهر آن ارجاع می‌دهد. مضامین عالی و مشکل قرآن هم مانع از اخذ به ظاهر قرآن نمی‌شود. ظواهر قرآن از مشابهات هم نیست که نتوانیم به آن اخذ کنیم. (رضایی

اصفهانی، ۱۳۷۸ ش: ۳۶۴) زمانی که کسی به مخصوص‌ها و مقیدهای آیات مراجعه می‌کند و بعد ظاهر قرآن را می‌گیرد و تفسیر می‌کند؛ علم اجمالی منحل می‌شود و مانع از اخذ به‌ظاهر نیست. نتیجه مباحث این شد که دلایل اخباری‌ها برای منع از اخذ به‌ظاهر قرآن مخدوش است.

۳- دلایل روایی

فهم قرآن مخصوص اهل آن و مخاطبان حقیقی آن پیامبر و اهل بیت ﷺ است؛ چنان‌چه برخی از احادیث به آن اشاره دارد. امام صادق علیه السلام به ابوحنیفه فرمود:

يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ والمسوخ؟ قال: نعم، قال: يا أبا حنيفة و لقد ادعى علماء، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم. (مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲: ۲۹۳) «آیا کتاب خدا را کما حقه می‌دانی، عالم به ناسخ و منسوخ هستی؟ ابوحنیفه گفت بلی، اما علیه السلام گفت: ای ابوحنیفه علم را ادعا نمودی که خدا فقط نزد اهلش قرار داده است.»

روایت دیگری از امام محمدباقر علیه السلام نقل شده که به قتاده فرمود:

وَيُخْكِرْ يَا قَتَادَةُ إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوَطَبَ بِهِ؛ (همان، ج ۲۴: ۲۳۷) «وای بر تو ای قتاده همانا قرآن را کسی می‌داند که مورد خطاب قرآن است.»

و نیز امام باقر علیه السلام فرمود:

مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَدْعُعِي أَنَّ عِنْدَهُ جَمِيعُ الْقُرْآنِ كُلَّهُ ظَاهِرٌ وَ بَاطِنُهُ غَيْرُ الْأَوْصِيَاءِ؛ (کلینی، ۱۴۰۱ ق، ج ۱: ۵) «کسی جز اوصیاء نمی‌تواند ادعا کند که جمیع علوم قرآن از ظاهر و باطن نزد او است.»

در روایاتی تفسیر به رأی هم مانع از اخذ به‌ظاهر کتاب است. چنان‌چه از پیامبر اسلام علیه السلام روایت شده که فرمودند: «قال الله عزوجل: ما آمن بي من فسر برائيه کلامي» (علم الهدى، ۱۹۹۸ م، باب ۲، ح ۳) خداوند فرموده: هر کس سخن من يعني قرآن را با رأی خویش تفسیر کند به من ایمان نیاورده است. در مصادر اهل سنت نیز تعدادی زیادی این احادیث قریب به همین مضمون به چشم می‌خورد که اخباری‌ها با استناد به این احادیث -

که به دهها روایت می‌رسد. تفسیر قرآن را به طور مطلق نهی کرده و هر نوع تلاشی را برای استنباط از قرآن بدون قول معصوم علیه السلام در بین اهل شیعه و یا به قول پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم و صحابه و تابعین در بین اهل سنت حرام می‌دانند. (نحاج زادگان، ۱۳۸۳ ش: ۲۳) ناگفته نماند، این احادیث ناظر به علوم قرآن اعمّ از ظاهر و باطن و تأویل، محکم و متشابه است و معمولاً در برابر مخالفان و کسانی که خود را فقیه می‌دانند، بدون توجه به احادیث اهل بیت فتوا می‌دادند، آمده است؛ زیرا ابوحنیفه خود را فقیه اهل عراق، قاتاده خود را فقیه اهل بصره می‌دانست. منظور از این روایت تفسیر بدون علم است، بدون اینکه مفسر شرایط یک مفسر را داشته باشد و یا در صدد تحمیل نظرش بر قرآن باشد؛ که بدون توجه به قواعد عرب و محاوره صرفاً بر اساس دیدگاه شخص و غیر مستند خود قرآن را تفسیر کند. علامه طباطبایی بعد از بحث مفصل درباره روایات تفسیر به رأی می‌گوید:

این روایات مفهوم و معنای ضرب القرآن را در برابر تصدیق قرآن قرار داده است. طبق این مقابله باید گفت معنای ضرب القرآن همان خلط میان آیات است و به هم زدن آن‌ها از نظر مقامات و مناسبت‌های مفاهیم آیات با یکدیگر و نیز اخلال نمودن در ترتیب بیان آیات با همدیگر است. تمام این احادیث به یک معنی برمی‌گردد و آن استتماد از غیر قرآن در تفسیر قرآن است. (طباطبایی، ۱۴۱۷ ق، ج ۳: ۸۳)

علاوه بر آن بعضی علمای اصول گفته‌اند: حمل لفظ بر ظاهر قرآن تفسیر نیست، چون تفسیر کشف پرده است و ظاهر قرآن پرده ندارد و مقصود از تفسیر به رأی همان اعتبار ظنی است که اعتبار ندارد؛ مثل حمل لفظ برخلاف ظاهرش براثر رجحان شخصی. (آخوند خراسانی، بی‌تا ج ۳: ۴۰۵) از مطالب مذکور چنین به دست آمد که دلایل اخباری‌ها بر عدم امکان تفسیر قرآن برای غیر معصوم ناتمام است؛ زیرا هر مفسری با داشتن شرایط تفسیر و در نظر گرفتن قرائن عقلی و نقلی می‌تواند به ظاهر قرآن استدلال کند و این همان جواز تفسیر قرآن است.

دیدگاه سوم: معتقد‌لی‌ها

دیدگاه سوم، دیدگاه غالب دانشمندان شیعه و اهل سنت است؛ (امین، ۱۴۰۱ ق، ج ۲: ۲۱۹) بر اساس این دیدگاه، فهم قرآن برای غیر مخصوصان ﷺ در شیعه و برای غیر پیامبر ﷺ، صحابه و تابعین در اهل سنت امکان‌پذیر است؛ هرچند مخصوصان ﷺ مبین و معلم قرآن‌اند، ولی این هرگز مانع نمی‌شود که مرتبه از فهم قرآن و تفسیر آن در سطح ظواهر الفاظ را هر کس به اندازه برخورداری از شرایط و شایستگی‌هایش دارا نباشد. وجود تفاسیر بی‌شمار عقلی و اجتهادی در میان مسلمانان از این مطلب حکایت می‌کند.

هر مفسری که عهده‌دار تفسیر می‌شود، به عنوان پیش‌فرض قبول کرده است که قرآن قابل فهم است و تفسیرش رواست؛ البته روشی است که در این دیدگاه به هر کسی بدون کسب مقدمات لازم و دارا نبودن شرایط تفسیر اجازه تفسیر قرآن داده نمی‌شود. اعتدالیون برای اثبات مدعای خود به دلایل استدلال کرده‌اند که در ذیل ذکر می‌شود.

الف. دلیل عقلی

پیامرسانی قرآن در مقام محاوره و تخاطب، به روش عقلاً است که بر اساس اصول محاوره عقلایی با مردم سخن گفته و دلیلی بر کاربرد شیوه جدیدی در بیان قرآن وجود ندارد؛ بنابراین، همان‌گونه که محاورات دیگران قابل فهم است آیات قرآن نیز قابل فهم است؛ و مخاطبان نیز فهم خود را درست می‌شمارند. اگر این‌گونه برداشت و فهم زبان قرآن شیوه‌ی نادرست یا مخالف با مراد خداوند از آیات می‌بود لازم بود به روشنی به همه ابلاغ شود تا مردم دچار کج‌فهمی نشده و هدف از نزول قرآن که هدایت مردم است، از میان نرود. اینکه در قرآن «لسان مبین» آمده که حکایت از همین روش محاوره‌ای و معمولی می‌کند.

ب. دلایل قرآنی

آیاتی که قرآن را مرجع مستقل برای حل خصوصت معرفی می‌کند که به نمونه‌ای از این آیات اشاره می‌شود:

۱. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...﴾ (نساء / ۵۹) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر ﷺ و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید؛ پس هرگاه در امری دینی اختلاف‌نظر یافتید، آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر ﷺ او عرضه بدارید...»

روشن است که مرجعیت قرآن در حل اختلافات در جامعه اسلامی بعد از قابل فهم بودن قرآن امکان‌پذیر است و استنباط آموزه‌های آن قابل فهم است. در آیات متعددی، قرآن فرمان به تدبیر داده است.

۲. ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ مُبَارِكٌ لَيَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلَيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (ص / ۲۹) «این کتابی مبارک است که آن را به سوی تو نازل کردۀ‌ایم تا درباره آیات آن بیندیشند و خردمندان پند گیرند.»

در آیات دیگری به تحدي، تعقل و تدبیر دستور داده است.

۳. ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِسُوْرَةٍ مُّثِيلَهِ وَأَذْعُوا مِنْ اسْتَطَعُتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (يونس / ۳۸) «ای می‌گویند آن را به دروغ ساخته است بگو اگر راست می‌گویید سوره‌ای مانند آن بیاورید و هر که را جز خدا می‌توانید فراخوانید.»

روشن است که این فرمان‌های قرآن بعد از امکان فهم قرآن و جواز تفسیر قرآن است و گرنه اگر قرآن قبل فهم نباشد تدبیر و تحدي معنا ندارد.

۴. از دیگر دلایل قرآنی برخی از اوصاف قرآن مانند نور، بیان و تبیان است که در آیات متعددی به آن اشاره شده است:

► ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ (نساء / ۱۷۴)

«ای مردم در حقیقت برای شما از جانب پروردگاری‌تان برهانی آمده است و ما به سوی شما نوری تابناک فرو فرستاده‌ایم.»

► ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمُؤْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران / ۱۳۸) «این [قرآن]

برای مردم بیانی و برای پرهیزگاران رهنمود و اندرزی است.»

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (خل / ۸۹) «و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است بر تو نازل کردیم.»

﴿وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (خل / ۱۰۳) «و زبان قرآن، زبان عربی روشن است.»

این اوصاف بیانگر امکان فهم آیات قرآن کریم است؛ زیرا بیان، تبیان آن است که مطلب را آشکارا بازگو کند و اگر قرآن در مراحل ابتدایی فهم جز بایان مقصومان ﷺ قابل فهم نباشد. اوصاف مذکور بر آن صادق نخواهد بود؛ زیرا چیزی که قابل فهم نیست، چگونه نور، بیان و مبین است.

ج. دلایل روایی

علاوه بر آیات، روایات متعددی نیز وجود دارد که از آن‌ها امکان فهم و جواز تفسیر قرآن به دست می‌آید که در ادامه به چند نمونه اشاره می‌کنیم:

۱. احادیث عرض

بحشی در باب تعادل و ترجیح است که اگر روایات متعارض باشند، طبق روایات رسیده از امامان ﷺ روایت مطابق کتاب خدا را بگیرید و مخالف آن را رها کنیم؛ «فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه» (کلینی، ۱۴۰۱ ق، ج ۱: ۶۹). اگر قرآن برای غیر مقصومان غیرقابل فهم بود، این معیار به کلی از ارزش می‌افتد و این ارجاع مقصومان ﷺ لغو و بیهوده بود.

۲. روایات سمت‌های قرآن

این روایات جایگاه واقعی قرآن را گزارش می‌کنند؛ مثلاً در کلام رسول خدا ﷺ و امامان ﷺ از قرآن به عنوان امام، پیشوای سخن پروردگار، ذکر، حکیم، نور، راه مستقیم، هدایت، شفاء، نجات‌بخش و غیره معرفی شده است. چنین تعبیرات و نگاهی به قرآن از جانب مقصومان ﷺ بعد از قابل فهم بو دن قرآن و جواز تفسیر آن معنا پیدا می‌کند.

۴. روایات جاودانگی قرآن

در این روایات سخن از حیات قرآن سخن به میان آمده است، در حدیثی از ابو جعفر علیه السلام نقل شده که فرمودند:

انَّ الْقُرْآنَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَ الْآيَةُ حَيَّةٌ لَا تَمُوتُ. (عياشی سمرقندی، بی تاج ۲: ۲۰۳) «قرآن زنده است و مرگ ندارد و آیه زنده است و نمی‌میرد.»
واضح است که حیات همیشگی قرآن در بُعد الفاظ تنها نیست؛ بلکه علاوه بر الفاظ، در بعد معانی و درک مفاهیم آن نیز است.

۵. احادیث تدبیر در قرآن

این روایات بی شمارند. در این روایات قرآن به طور مستقل منبع هدایت و حجت‌ها معرفی شده است. به طور نمونه رسول اکرم ﷺ در حدیث ذیل فرمودند:

ما من مؤمن ذکرا او انشی حرزاً ملوكا الا و الله عليه حق وا جب أن يتعلم من القرآن و يتفقه فيه ثم قرأ هذه الآية. (نوری، بی تاج ۱: ۲۸۷)

از امیر مؤمنان علیه السلام روایت شده که فرمود:

و تعلموا القرآن فانه احسن الحديث و تفقهوا فيه فانه ربيع القلوب و استشفوا بنوره فانه شفا الصدور. (نجح البلاغه، خ ۱۱۰) «هر چه می‌توانید از قرآن فراگیرید که نیکوترین

سخن‌هاست و در آن بیندیشید که بهار دل‌هاست و از نور آن شفا بجویید که شفای سینه‌هاست.»

در این حدیث نیز صریحاً دستور به تفکه و دقت در قرآن کریم داده شده است که متفرع بر قابل فهم بودن قرآن است. در روایت دیگری عَبْدُ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامَ از امام صادق علیه السلام چنین روایت کرده است:

قلت لابی عبد الله علیه السلام عثرت فاقطع ظفری فجعلت على أصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟
قال (ع): يُعرف هذا و اشبهه من كتاب الله عزوجل. (ما جعل عليكم في الدين من حرج)
(حج / ٧٨) أَمْسِحْ عَلَيْهِ. (مجلسی، ١٤٠٣ ق، ج ٨٠: ٣٦٧) «بِهِ إِمَّا مَ صَادِقٌ علیهِ گفتم: به زمین افتادم، ناخنم جدا شد و مرهمی بر آن نهادم، اینک چگونه وضو بگیرم؟ فرمود: این مسئله و همانند آن در کتاب خدای عزوجل فهمیده می‌شود. قرآن می‌فرماید: حرج و کار طاقت‌فرسا در دین شما قرار داده نشده است. بر روی همان مرهم مسح کن.»

این روایت نیز از قابل فهم بودن قرآن حکایت دارد؛ زیرا اگر غیر معصومان علیهم السلام درکی از آیات نداشتند لازم بود امام علیه السلام به جای «یعرف» فهمیده می‌شد بفرماید: اعرف من می‌فهمم. این مسئله اشاره به امکان فهم تدبیر کنندگان در قرآن دارد؛ در نتیجه از این روایات چنین به دست می‌آید که قرآن برای غیر معصومین علیهم السلام که شرایط یک مفسر را داشته باشند؛ قبل فهم است.

نتیجه‌گیری

از مطالب مذکور می‌توان نتیجه گرفت که لغت تفسیر به معنای جدا کردن و ابراز نمودن امر پوشیده است و در اصطلاح دیدگاه‌های گوناگونی مطرح شده؛ ولی با دقت می‌توان به همان معنای لغوی برگرداند که عبارت باشد از شناخت و کشف، آشکار کردن مقاصد آیات و مدلیل آن. در ادامه بحث امکان فهم و جواز تفسیر قرآن مطرح گردیده که سه نوع برداشت در این باره وجود دارد: افراطیون که قائل به بی‌نیازی از سنت هستند و تفريطی‌های اخباری که قائل‌اند هر نوع برداشت از قرآن باید مبنی بر سنت پیامبر علیه السلام و امامان علیهم السلام و صحابه و تابعین باشد. با تبیین دیدگاه معتدلی‌ها که اکثراً قائل‌اند؛ و تشریح ادله آنان دو دیدگاه دیگر

به چالش و نقد کشیده شده است؛ که معتدلی‌ها به ادله متعدد عقلی، قرآنی و روایی استدلال کرده‌اند. از جمله اینکه بیان قرآن به همان روش عقلاًی در مقام محاوره و تخاطب انعام‌گرفته و نیز خداوند در آیات متعددی فرمان به تحدى، تدبیر و تعقل داده. در احادیث گوناگونی نیز سخن از عرضه روایات بر کتاب در احادیث که سخن از سمت‌های قرآن به میان آمده و در احادیث دیگر که شیوه بهره‌برداری از قرآن و جاؤدانگی قرآن یادآوری شده همه این مطالب بعد از امکان فهم قرآن و جواز تفسیر قرآن است.

منابع و مأخذ

— قرآن کریم.

— نهج البلاغه.

— ابن درید، محمد بن حسن (بی‌تا)، جمهرة اللغة، بیروت: دار العلم للملائين.

— ابن سعد، السعود، (۱۳۶۳ق)، الطبقات الکبری، قم: منشورات الرضی.

— ابن عاشور، محمد بن طاهر (۱۳۹۳ق)، التحریر و التنویر، بی‌جا: مؤسسه التاریخ.

— ابن منظور، محمد (بی‌تا)، لسان العرب، بیروت: دار الاحیاء لتراث العربی.

— ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، (بی‌تا)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد: آستان قدس رضوی.

— استرآبادی، محمدامین (۱۴۲۴ق)، الفوائد المدنیه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

— الامین، حسن (۱۴۰۱ق)، دایره المعارف الاسلامیه الشیعه، بیروت: دار التعارف.

— آخوند خراسانی، محمدکاظم، (۱۴۳۳ق)، کفایه الاصول، ج ۸، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

— آلوسی، شهابالدین محمود (۱۴۱۷ق)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار الفکر.

— بغوی، حسین بن سعود، (۱۴۱۳ق)، معالم التنزیل، بیروت: دار المعرفه.

— پالمر، ریچارد (۱۳۷۷)، علم هرمنوتیک، نظریه تأویل در فلسفه‌های شلایر، ترجمه: محمد سعید خدایی کاشانی، بی‌جا.

— جزایری، نعمت الله، (بی‌تا)، الحیاة، ج ۲، بیروت: مؤسسه الاعلمی.

— جوهری، اسماعیل بن حماد، (۱۴۰۴ق)، الصحاح، بیروت: دار العلم للملائين.

- جهانگیری، محسن (١٣٨٨ق)، رابطه اجتهاد / خبار یگری، مشهد: دانشگاه فردوسی.
- خوئی، سید ابوالقاسم، (بی‌تا)، *البيان فی علوم القرآن*، بی‌جا.
- دشتی، محمد (١٣٨٢ق)، ترجمه نهج البلاغه، چ ٢٣، قم: انتشارات الهادی.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (١٤٠٥ق)، مقدمه *جامع التفاسیر*، بی‌جا.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد (١٤١٦ق)، *مفردات الفاظ القرآن*، تحقیق: عدنان داوودی، بیروت: الدار الشامیہ.
- رضایی اصفهانی، محمدعلی (١٣٧٨ش)، *منطق تفسیر قرآن*، روش‌ها و گرایش‌های تفسیری، قم: جامعه المصطفی العالمیہ.
- زرکشی، بدرالدین (بی‌تا)، *البرهان فی علوم القرآن*، بیروت: دار المعرفه.
- سمرقندی، ابونصر محمد بن مسعود بن عیاش، (بی‌تا)، *تفسیر العیاشی*، تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة.
- صدر، سید محمدباقر (بی‌تا)، *المعالم الجديدة للاصول*، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر.
- صفائی پور، عبدالرحیم (١٣٥٦ش)، *منتھی الارب فی لغة العرب*، بی‌جا: نشر سنایی.
- طباطبایی، سید محمد حسین (١٤١٧ق)، *المیزان فی التفسیر القرآن*، قم: انتشارات جامعه المدرسین.
- طبرسی، فضل بن حسن (١٤٠٦ق)، *مجمع البيان*، بیروت: دار المعرفه.
- طبری، محمد بن جریر (١٤٠٨ق)، *جامع البيان عن تأویل القرآن*، بیروت.
- علم الهدی، علی بن حسین (١٩٩٨م)، *أمالی المرتضی*، قاهره: دار الفكر العربي.

— علوی مهر، حسین (۱۳۸۴ ش)، آشنایی با تاریخ تفسیر مفسران، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول.

— فخر رازی، محمد بن عمر (بی‌تا)، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

— فیروزآبادی، نجم الدین (بی‌تا)، قاموس المحبط، بیروت: دار المعرفه.

— قمی، غلامرضا، (بی‌تا)، القلاند علی الفرات، تبریز: چاپ سنگی.

— کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۱ ق)، الکافی، ج ۴، بیروت: دار التعارف.

— متقی هندی، علی (۱۴۰۵ ق)، کنزر العمال فی سنن الاقوال، بیروت: مؤسسه الرساله.

— مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ ق)، بحار الانوار، ج ۲، بیروت: مؤسسه الوفا.

— محسنی، سید میر آقا (۱۳۷۱)، تقدی بر اخباری گردی، قم: دار نشر اسلام.

— نجار زادگان، فتح الله (۱۳۸۳)، تفسیر تطبیقی، قم: انتشارات مرکز علوم جهانی.

— نسفی، عبدالله (۱۴۰۲ ق)، تفسیر النسفی، بیروت: دار الكتب العربية.

— نوری، میرزا حسین (بی‌تا)، مستدرک الوسائل، بی‌جا.

