

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری الله از نظریه تا تطبیق

فضل الله غلامعلی تبار (کارشناس ارشد تفسیر روایی و مدرس حوزه علمیه قم)

babolkenar1360@gmail.com

علی راد (دانشیار دانشگاه تهران (پردیس فارابی))

ali.rad@ut.ac.ir

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۷/۲۵؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶)

چکیده

هر چند از شیخ مرتضی انصاری الله در تفسیر قرآن میراث مکتوبی در دسترس نیست، لکن با مطالعه در آثار متعدد فقهی و اصولی ایشان، می‌توان نتیجه گرفت که وی در تفسیر قرآن دارای نظریه تفسیری بوده است. تحلیل روش تفسیری او به عنوان یکی از ارکان مهم نظریه تفسیر اجتهادی - فقهی امامیه در دوره معاصر و نمایاندن نقش علمی و سهم تاریخی وی در جریان تفسیر شیعه، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است. در این پژوهه روش شیخ انصاری الله در تفسیر آیات الاحکام با روش اکتشافی - تحلیلی از میان آثار متنوع وی، بازیابی و ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ایشان دارای روش تفسیری اجتهادی جامع بوده و عقل و نقل را در عرض هم در تحلیل آیات به کار بسته است. وی گرچه در تفسیر قرآن از روش تفسیر روایی بسیار استفاده نموده، اما بر این روش هیچ گونه تعصبی نداشته و در موارد لازم، به تفسیر قرآن به قرآن دست یاریده، و گاه نیز عقل را در تبیین کلام خداوند دخالت داده و در موضعی هم به تبیین معنای لغوی و یا اصطلاحی کلمات به شیوه اجتهادی پرداخته است. روش تفسیری شیخ انصاری الله به شدت متأثر از منابع تفسیری ایشان بوده؛ به طوری که تقییک آن دو از همدیگر کار مشکلی است.

کلیدواژه‌ها: روش‌شناسی تفسیر، تفسیر اجتهادی جامع، تفسیر شیخ انصاری الله،

تفسیر فقهی امامیه.

۱. طرح مسائله

روش تفسیری از ارکان مهم در نظریه تفسیری به شمار می‌آید. از این رو ضروری است که مفهوم و نوع صحیح روش تفسیری تبیین شود؛ زیرا اشتباه در انتخاب روش درست تفسیر، در اعتبار نتایج تفسیر تأثیرگذار است (راد، ۱۳۹۰: ۳۳).

اصطلاح روش تفسیر در پژوهش‌های معاصر، عناوین متعددی به خود گرفته است؛ گاه به جای روش‌های تفسیری، از گرایش‌ها، مذاهب و مکاتب تفسیری استفاده می‌شود. در مورد کاربرد معادل‌های عربی آن نظری منهج، اتجاه و طریقه، وحدت رویه‌ای وجود ندارد و بسیار دیده می‌شود که این اصطلاحات به جای یکدیگر به کار می‌رود (الحالی، ۱۴۲۳: ۱۷ - ۱۸).

در نگاه اکثر نویسندهای معاصر، روش تفسیر چیزی جز منابع و مستندات تفسیر نیست (شاکر، ۱۳۸۲: ۴۶). برخی نیز با پذیرش امکان تعبیر منهج تفسیری به جای روش تفسیری، مقصود از آن را مستندهای عقلی و نقلى مفسّر در فهم و تفسیر آیات دانسته‌اند (مؤدب، ۱۳۸۵: ۱۶۷). همچنین در تعریف برخی از قرآن پژوهان (سبحانی، بی‌تا، ص ۱۸) نوعی منبع‌گرایی در مفهوم‌شناسی روش تفسیری دیده می‌شود. ضعف این تعاریف همپوشانی آن‌ها با مفهوم منبع تفسیری یا عدم تبیین شفاف و روشن تفاوت روش تفسیری با منبع تفسیری است (راد، ۱۳۹۰: ۳۴).

به نظر می‌رسد روش از منهج مفسّر تأثیر می‌پذیرد و تابعی از آن است و خود منهج دارای قواعد و اصولی است که از آن به چارچوب کلی نظریه تفسیری مفسّر یاد می‌شود. شاید برخی از نویسندهای به جهت احتراز از این اشکالات، با به کارگیری اصطلاح منطق تفسیر به جای روش تفسیر، آن را به معیارها و سنجه‌های تفسیر تعریف کرده‌اند که مراعات آن، از خطای مفسّران جلوگیری می‌کند. فهم تفاسیر و پهنه‌گیری از آن‌ها در گرو شناخت منطق تفسیر بوده و پدیداری تفاسیر روش‌مند، روز آمد و کامل در سایه این شناخت، ممکن است (رضایی، ۱۳۸۵: ۱۵ - ۱۶).

شیخ مرتضی انصاری علیه السلام یکی از بزرگان امامیه در دوره معاصر به شمار می‌آید که نقش برجسته‌ای در حیات علمی مذهب امامیه داشته است. آثار، آراء و شاگردان کم نظری وی گویای نقش مؤثر وی بوده است. دیدگاه‌های ایشان در فهم کتاب و سنت هم اکنون مدار فقاهت در حوزه‌های علمیه است. پژوهه حاضر با نظر به شخصیت برجسته علمی شیخ انصاری علیه السلام و تأثیر آرای وی بر نسل بعدی خود و با محوریت مسائل ذیل به ارزیابی روش تفسیری وی پرداخته

است: روش معیار شیخ انصاری در تفسیر آیات الاحکام چیست؟ رویکرد شیخ انصاری در روش تفسیری چیست؟ تأثیر روش شیخ انصاری در فهم قرآن کدام است؟

هر چند در مورد شیخ انصاری رض پژوهش‌های متنوعی در کتب فقهی و اصولی صورت گرفته، لکن تفسیر قرآن در دیدگاه شیخ انصاری رض جز در دو اثر علمی به سنجش سپرده نشده است. الانظار التفسیرية للشيخ مرتضى الانصارى رض از آقای صاحب‌علی محبی تنها کتاب علمی است که در عرصه قرآن پژوهی شیخ انصاری رض نشر یافته است، لکن این اثر قرآنی در عین وزانت علمی، فاقد هر گونه تحلیل بوده و تنها به گردآوری آرای تفسیری شیخ در تفسیر آیات به ترتیب مصحف بسنده کرده است. نیز «روش تفسیری شیخ انصاری» از آفایان محمد علی تجری و جواد محمدی تنها مقاله علمی در این زمینه است. مقاله مذکور، با داشتن ارزش علمی و نیز تشکر از خدمات نویسنده‌گان، بیشتر در صدد بیان فارق میان مبانی، مکتب، گرایش و روش تفسیری شیخ انصاری در ضمن نمونه‌ها است. پژوهه حاضر روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری رض را از آثار ایشان به طور دقیق مطالعه موردي و تطبیقی قرار داده و ساختار آن را مبتنی بر نتایج برآمده از نظریه تفسیری وی، در محورهای روش تفسیر روایی، قرآن به قرآن، عقلی و ادبی به همراه تطیقات آن ارائه می‌دهد.

۲. روش تفسیر روائی

روش تفسیر روایی قرآن، یکی از کهن‌ترین و رایج‌ترین روش‌های تفسیری است. این شیوه تفسیری یکی از اقسام «تفسیر نقلی» است (معرفت، ۱۴۱۸ق: ۲۱ / ۲). مقصود از روش تفسیر روایی این است که مفسّر قرآن از سنت و احادیث پیامبر صل و اهل بیت صل برای شفافیت و روشن ساختن مفاد آیات و مقاصد آن استفاده می‌کند (رضایی اصفهانی، ۱۳۸۲: ۱۱۲ - ۱۱۴). بخشی از آیات الهی که بیان‌گر احکام و دستورات الهی است، نوعی اجمال دارد و تبیین آن‌ها بر عهده سنت و احادیث رسول خدا و خاندان مطهر ایشان است. از این رو، مفسران قرآن در مواجهه با تفسیر آیات مذکور، خود را نیازمند مراجعه به روایات تفسیری می‌دانند و معتقدند که بدون استفاده از آن‌ها نمی‌توان به مراد و مقصود خداوند متعال دست یافت. شیخ انصاری رض به عنوان فقیه و مفسر قرآن نیز در تفسیر آیات الهی، فراوان از آن دسته روایات استفاده کرده است.

در اینجا به بیان چند نمونه بسنده می‌شود:

۲- شیوه وضو گرفتن

شیخ انصاری (۱۴۱۸، (ت)) در کیفیت وضو در ذیل آیه وضو **﴿فَاغسلوا وجوهكم وابدیکم الی المراقب﴾** (مائده: ۶) می‌نویسد:

در روایت صحیح از رسول خدا آمده است که حضرت آب را روی آرنج می‌ریختند و پس از آن دستش را بر آرنج می‌گذاشتند. و در روایت دیگر وارد شده که ایشان مشتی آب می‌گرفتند، سپس آن را به صورت کامل بر ذراع (از آرنج تا سر انگشتان) دستش می‌ریختند و با آن دستش را از آرنج می‌شستند.

و در ادامه می‌نویسد:

از کتاب خلاف شیخ طوسی رحمه‌الله ادعای قطع و یقین شده به این که امامان معصوم علیهم السلام فرمودند: کلمه «الی» در آیه به معنای «مع» است. و ادعای قطع به ثبوت از سوی شیخ طوسی رحمه‌الله، کمتر از ادعای اجماع نیست و روایات هر چند ضعف سندی دارند، اما در حکم روایت صحیح هستند (۱۸۹ - ۱۹۰).).

۲- وقت نمازهای واجب

شیخ انصاری (۱۴۱۵، (ت)) در بیان وقت نماز مغرب و عشا ذیل آیه شریفه **﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسْقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾** (اسراء: ۷۸)؛ نماز را از زوال خورشید (هنگام ظهر) تا نهایت تاریکی شب [نیمه شب] برپا دار و همچنین قرآن فجر [نماز صبح] را؛ چرا که قرآن فجر، مشهود (فرشتگان شب و روز) است (مکارم، ۱۳۷۳: ۲۹۰)، با نقل روایتی از امام صادق علیه السلام به تبیین آیه می‌پردازد و می‌نویسد:

اظهر، آن است که وقت نماز مغرب تا موقعی است که به اندازه یک نماز چهار رکعتی به نیمه شب باقی مانده باشد و هنگامی که این مقدار باقی بماند، به نماز عشا اختصاص می‌یابد ... و از عبید بن زراره، از امام صادق علیه السلام در مورد آیه **﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسْقِ اللَّيْلِ﴾** نقل شده که فرموده است: «به راستی، خداوند چهار نماز را واجب کرد که وقت آنها از زوال خورشید تا نیمه شب است. وقت دو تای آنها از زوال خورشید تا غروب خورشید است، مگر آن که یکی از آن دو پیش از دیگری اقامه شود و وقت دو تای دیگر از غروب خورشید تا نیمه شب است، مگر این که یکی از آن دو پیش از دیگری بجا آورده شود» (۸۰ / ۱۱ - ۸۱).

۲-۳. حرمت موسیقی

شیخ انصاری (۱۴۱۸، (ج)) در تفسیر آیه شریفه «وَاجْتَنِبُوا قَوْا الزُّورَ» (حج: ۳۰) می‌نویسد: «آنچه که به طور مستقیم در تفسیر «قول الزور» وارد شده، تفسیر به غنا است» (۲۸۶/۱) - (۲۸۶). و نیز در تفسیر معنای «لهم الحديث» در آیه شریفه «وَمِن النَّاسِ مَنْ يُشْتَرِى لَهُمُ الْحَدِيثُ لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ وَيَتَخَذَّلُهَا هُزُواً أَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» (القمان: ۶) می‌نویسد: «روایات مستفیضی وجود دارد که مراد از «لهم الحديث» همان غنا است؛ نظیر صحیحه محمد بن مسلم، صحیحه مهران، روایت وشاء و...». و در ادامه برای حرمت غنا، روایات مستفیضی دیگری را بیان می‌کند که «زور» در آیه شریفه «وَالذِينَ لَا يَشَهُدونَ الزُّورَ» را به معنای آوازخوانی تفسیر کرده است (همان، ۱۴۱۵ق، (ج): ۲۸۶/۱).

۲-۴. اصل صحت در فعل مسلمان

یکی از قواعد مهم فقهی «اصالة الصحه» است و قاعدة مذکور به این معنا است که انسان نسبت به افعال مسلمان نباید تحقیق و تفحص کند، بلکه باید کارهای وی را حمل بر صحت کرده، بلکه باید به بهترین وجه ممکن حمل کند. شیخ انصاری (۱۴۲۸ق) از روایت تفسیری منقول از کتاب شریف الکافی در ذیل آیه شریفه «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا»؛ با مردم نیکو صحبت کنید، قاعده فوق را اثبات می‌کند و می‌نویسد:

امام علی^ع در تفسیر آیه مذکور فرمودند: «لا تقولوا إلا خيراً حتى تعلموا ما هو» (کلینی، ۱۴۰۷ق: ۲/۱۶۳):

هیچ حرفی نزیند مگر خوبی تا این که یقین پیدا کنید که آن مطلب در باره فلان شخص صحیح باشد (۲/۷۱۷).

۲-۵. تفسیر استطاعت به زاد و راحله

شیخ اعظم (۱۴۲۵ق) در تفسیر آیه شریفه «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْيَتِيمِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (آل عمران: ۹۷)؛ و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه (او) کنند، آن‌ها که توانایی رفتن به سوی آن دارند (مکارم، ۱۳۷۳: ۶۲)، به کمک روایات تفسیری، واژه «استطاعت» را به معنای توشه و وسیله حرکت به سمت خانه خدا دانسته و می‌نویسد: «اگر کسی یکی از این دو را نداشته باشد، مستطیع به حساب نمی‌آید و حج بر او واجب نیست» (۲۶).

۲-۶. عدم اختصاص «ما غنمتم» به غنایم جنگی

شیخ انصاری (۱۴۱۵ق، ب) در جواب اهل سنت - که خمس را مختص به غنایم جنگی دانستند - روایات متعددی از معصومان علیهم السلام نقل می‌کند که خمس اختصاص به غنیمت‌های جنگی ندارد و اولین دلیلی که بدان تمسک می‌کند، روایتی است که ناظر به علت و فلسفه وجود خمس در زمان رسول خدا علیهم السلام است؛ زیرا حضرت عبدالملک (جد رسول الله) در دوران جاهلیت سنتی را پایه ریزی کرده و اسلام آن سنت را پذیرفته است. آن سنت، این بوده که هر کسی گنجی پیدا می‌کرد، باید خمس (یک پنجم) آن را صدقه می‌داد. شیخ علیهم السلام در ادامه نویسد: «اگر خمس مختص به غنایم جنگی بود، نباید به گنج تعلق می‌گرفت». ایشان در ادامه روایتی را نقل می‌کند که واژه غنیمت را به «کل ما افاد الناس» معنا می‌کند؛ یعنی هر آنچه که سود و درآمد انسان به حساب می‌آید، داخل در مفهوم غنیمت است و خمس بدان تعلق می‌گیرد (۷۶ - ۷۷).

۲-۷. مقصود از «من بیده عقدة النكاح»

در آیه شریفه **﴿وَإِنْ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يُغْفِلُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾** (بقره: ۲۳۷)؛ و اگر آنان را پیش از آن که با آن‌ها تماس بگیرید و (آمیزش جنسی کنید) طلاق دهید، در حالی که مهری برای آن‌ها تعیین کرده‌اید، (لازم است) نصف آنچه را تعیین کرده‌اید (به آن‌ها بدھید) مگر این که آن‌ها (حق خود را) ببخشند یا (در صورتی که صغیر و سفیه باشند، ولی آن‌ها یعنی) آن کس که گرده ازدواج به دست اوست، آن را ببخشد (مکارم، ۱۳۷۳: ۳۸)، بحث میان دانشمندان امامیه است که مراد از «من بیده عقدة النكاح» چه کسانی هستند. شیخ انصاری (۱۴۱۵ق، ح) روایاتی را مطرح می‌کند که مقصود از آن: پدر، وکیل زن، مردی که بدان وصیت شده و متولی زن در اموال او نظیر برادر است (۱۴۴).

۲-۸. معصیت بودن نیت حرام

شیخ انصاری علیهم السلام برای اثبات معصیت بودن نیت حرام، به آیاتی استناد کرده و با استفاده از روایات به تفسیر آن‌ها پرداخته است. وی در ذیل آیه شریفه **﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا﴾** (اسراء: ۳۲) با نقل روایتی از امام صادق علیهم السلام به تفسیر

آیه پرداخته که حضرت فرموده است: «قَالَ يَسْأَلُ السَّمْعَ عَمَّا سَمِعَ وَالْبَصَرُ عَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ وَالْفُؤَادُ عَمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ» (کلینی، ۷/۲؛ ۳۷)؛ گوش مسئول است که چه شنیده و چشم از آنچه بدان نگاه کرده و دل از آنچه عهدهدار آن هست، بازخواست می‌شود (کلینی، ۱۳۷۵/۴)؛ و شیخ این روایت را از تفسیر العیاشی نقل می‌کند (دزفولی انصاری، ۱۳۸۳/۱: ۴۵۸).^۱

۲-۹. معناشناسی «علوًا فی الأرض»

شیخ انصاری رض در تفسیر آیه شریفه «تُلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يَرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» (قصص: ۸۳)، این سرای آخرت را (تنها) برای کسانی قرار می‌دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است! (مکارم، ۱۳۷۳: ۳۹۵) می‌نویسد: از امیر المؤمنین علیه السلام در تفسیر آیه شریفه نقل شده که حضرت فرموده است:

إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْجَبَ أَنْ يَكُونَ شَرَاكَ نَعْلَهُ أَحْسَنُ مِنْ شَرَاكَ نَعْلَ صَاحِبِهِ (ابن أبي الحديدة، ۱۴۰۴: ۱۹۸)

شخص به این اندازه دچار غور می‌شود که بند کفش خود را از بند کفش دوستش بهتر می‌داند. پس این مورد داخل در مصدق آیه می‌شود (دزفولی انصاری، ۱۳۸۳/۱: ۴۵۹).

۲-۱۰. تفسیر مفهوم «ترتیل»

شیخ انصاری رض برای تبیین مفهوم «ترتیل» در آیه شریفه «أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا» (مزمل: ۴) روایتی را از کتاب شریف الکافی از امام صادق علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام، (کلینی، ۷/۲: ۶۱۴) نقل می‌کند که حضرت فرمودند: قرآن را واضح و شمرده و روشن بخوانید، مانند ریگ و شن آن را به هم نریزید و مانند شعر خواندن با عجله و سرعت قرائت نکنید، بلکه به هنگام برخورد با عجائب و اسرار آن توقف کنید، دل‌های خود را متوجه معانی قرآن نمایید و اصرار نورزید که زود به آخر سوره برسید (راوندی، ۱۳۷۶: ۲۳۷) و همچنین شیخ انصاری روایتی دیگر از حضرت امام صادق علیه السلام، (مجلسی، ۶/۱۰: ۱۷۱) در تفسیر آیه شریفه بیان می‌کند که فرمودند: ترتیل آن است که در خواندن قرآن مکث کنی و با صدای نیکوتلاوت کنی (دزفولی انصاری، ۱۴۱۵/۱: ۴۲۱).

۲-۱۱. تفسیر مفهوم «ایمان»

شیخ انصاری (۱۴۱۵ق، ج) در ذیل آیه شریفه «وَلَمَا يَدْخُلَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ» (حجرات: ۱۴)، به بررسی مفهوم ایمان و اسلام از منظر روایات پرداخته است. او در ابتدای آن می‌نویسد: این دو مفهوم در زمان نزول آیه به یک معنا بوده و تنها فرق آن دو این است که اسلام به معنای تسلیم شدن در مقابل دستورات خدا و رسول خدا ﷺ در مرحله ظاهر است و ایمان همان تسلیم و اقرار به شهادتین به انضمام باور قلبی است. این تفسیر برگرفته از روایتی در الکافی (کلینی، ۱۴۰۷ق: ۲۶ / ۲۶ - ۲۷) از حمران بن اعین، از امام محمد باقر علیه السلام است که حضرت فرموده است: «ایمان، آن است که در دل مستقر شود و بندۀ را به سوی خدای - عز و جل - بکشاند و اطاعت خدا و گردن نهادن به فرمانش مصدق آن باشد، ولی اسلام گفتار و کردار ظاهری است که تمام فرقه‌ها و جماعات مردم آن را دارند و به وسیله آن جان‌ها محفوظ ماند و میراث پرداخت شود و زناشوئی رواگردد، و بر نماز و زکات و روزه و حج اجتماع کنند، و بدان سبب از کفر خارج گشته، به ایمان منصوب گردند ...». عرض کردم: آیا مؤمن را بر مسلمان نسبت به فضایل و احکام و حدود و چیزهای دیگر فضیلتی هست؟ فرمود: «نه، هر دو نسبت به این امور یکسان هستند، لکن فضیلت مؤمن بر مسلم نسبت به اعمال آن‌ها و موجبات تقریبی است که به سوی خداوند - عز و جل - دارند (۶۵ / ۶۴).

۲-۱۲. معناشناسی «اذن» در آیه اذن

شیخ انصاری (۱۴۲۸ق) در بحث حجیت خبر واحد در تبیین مفهوم «اذن» در آیه شریفه «وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ النَّبِيَّ وَيُقْولُونَ هُوَ أَذْنُ فُلُوْنَ حَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (توبه: ۶۱)؛ از آن‌ها کسانی هستند که پیامبر را آزار می‌دهند و می‌گویند: «او آدم خوش باوری است!» بگو: «خوش باور بودن او به نفع شماست! (ولی بدانید) او به خدا ایمان دارد و (تنها) مؤمنان را تصدیق می‌کند و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده‌اند!» و آن‌ها که رسول خدا را آزار می‌دهند، عذاب دردناکی دارند! (مکارم، ۱۳۷۳: ۱۹۶). ایشان می‌نویسد:

مراد از تصدیق در آیه، این نیست که مفاد خبر را واقعی بدانیم و تمامی آثار را بر آن قرار دهیم؛ مثلاً اگر کسی خبر داد که فلان شخص عمل منافي عفت انجام داده، تصدیق

خبر به معنای اجرای حدود الهی نیست، بلکه مقصود از «اذن خیر» این است که او را در این اخبار تکذیب نکنی و روحیه او را نشکنی و در ظاهر وانمود کنی که حرف او مورد قبول شما است.

در ادامه شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سبب نزول آیه از تقسیر القمی را شاهد ادعای خود قرار داده و می‌نویسد:

مؤید ما روایتی است که مرحوم قمی در سبب نزول آیه آورده است؛ زیرا در روایت مذکور آمده که منافقی پشت سر پیامبر اکرم صلوات اللہ علیہ و آله و سلم سخن‌چینی کرده بود و خداوند توسط حضرت جبرئیل به او خبر داد و ایشان منافق را احضار کرده و از او بازخواست کرده بودند و او در جواب قسم خورد که من سخن‌چینی نکردم و پیامبر نیز حرف او را پذیرفت و این شخص بعد از این ماجرا به پیامبر طعنه می‌زد که پیامبر هم سخن خدا را قبول کرد که من سخن‌چینی کردم و هم سخن مرا پذیرفت که من سخن‌چینی نکردم. اینجا بود که خداوند «آیه اذن» را نازل کرده و فرمودند: «پیامبر صلوات اللہ علیہ و آله و سلم گوش خوبی برای شما است و گوش بودن پیامبر به نفع شما است». و این شأن نزول می‌رساند که مراد از اذن در آیه شریفه به معنای ترتیب تمامی آثار بر خبر شخص خبر دهنده نیست (۱۳۵ / ۱۱).

۲- ۱۳. برتری آب بر سنگ در تطهیر

شیخ انصاری (۱۴۱۵ق، ث) در بحث طهارت اعضای بدن توسط آب یا سنگ می‌نویسد: تطهیر اعضای بدن با آب با ارزش‌تر است؛ زیرا در صحیحه جمیل بن دراج، از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف الکافی (کلینی، ۱۴۰۷ق: ۱۸ / ۳) آمده است: «مردمان عرب قبل از نزول آیه برای تطهیر بدن از سنگ‌ها استفاده می‌کردند، در همان زمان یکی از عرب‌ها شکم او نرم شد و بعد از تحلیله برای تطهیر از آب استفاده نمود و خداوند از عمل وی تمجید کرد و آیه شریفه «ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين» (بقره: ۲۲۰)، را نازل فرموده است (۱۱ / ۴۵۳ - ۴۵۴).

۲- ۱۴. حرمت تأخیر حج

کسی که حج واجب بر عهده او باشد، حق تأخیر ندارد و الا در هنگام مرگ به او گفته می‌شود که یا به دین یهود یا به دین مسیح بمیر و در روایت دیگر آمده است که آیه شریفه «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى» (اسراء: ۷۲)؛ اما کسی که در این جهان (از دیدن چهره حق) نایینا

بوده است، در آخرت نیز نایینا و گمراحتر است! (مکارم، ۱۳۷۳: ۱۸۹)، در باره کسی است که حج واجب را به تأخیر انداخته و در اصطلاح تسویف کرده، نازل شده است و وی فردای قیامت به صورت نایینا محسشور می‌شود (دزفولی انصاری، ۱۴۲۵ق: ۹).

۳. روش تفسیر قرآن به قرآن

هر چند روش متعارف و مشهور شیخ انصاری الله در تفسیر قرآن روش تفسیر روایی بوده است، لکن با تبعی در میراث مکتوب ایشان می‌توان نمونه‌هایی از تفسیر قرآن به قرآن را به دست آورد و همین استدلال شیخ اعظم نشان‌گر آن است که ایشان این روش را در تفسیر قرآن قبول داشته‌اند.

۳ - ۱. حرمت غیبت اطفال

خداؤند متعال در سوره مبارکه حجرات غیبت مسلمان را حرام دانسته و به خوردن گوشت برادر مؤمن تشبيه کرده و فرموده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبِعُوا كثِيرًا مِنَ الظُّنُنِ... وَ لَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُأْكَلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ» (حجرات: ۱۲)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمانها پیرهیزید... و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرد خود را بخورد؟! (به یقین) همه شما از این امر کراحت دارید تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه‌پذیر و مهربان است! (مکارم، ۱۳۷۳: ۵۱۷). آیا حکم حرمت غیبت شامل اطفال از مسلمانان نیز می‌شود یا خیر؟ شیخ انصاری الله به کمک ایه دیگر قرآن یعنی آیه شریفه «وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى فُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (بقره: ۲۲۰)، اطفال از مسلمانان را برادر دینی به حساب می‌آورد؛ زیرا مورد آیه یتامی هستند و قرآن سفارش نسبت به آن‌ها می‌کند و می‌فرماید: «این‌ها برادران دینی شما هستند». و به عبارت دقیق‌تر، قدر متیقن از یتامی در آیه بچه‌ها هستند و در آیه مذکور از «یتامی» تعبیر به «برادر» شده است؛ زیرا فرموده است: «إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ» و در آیه غیبت نیز ملاک و موضوع حرمت غیبت را برادر دینی دانسته و فرموده است: «أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُأْكَلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا». در نتیجه، شیخ انصاری (۱۴۱۵ق، (ج)) از جمع بین این دو آیه شریفه، حرمت غیبت بچه مسلمان را استفاده کرده است (۱۶۰ / ۱).

۳-۲. مقصود از «اهل ذکر»

مقصود از «اهل ذکر» در آیه شریفه سؤال **«فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُثُّمْ لَا تَعْلَمُونَ»** (نحل: ۴۳؛ انبیاء: ۷؛ اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید (مکارم، ۱۳۷۳: ۲۷۲)، چه کسانی هستند؟ بین مفسران شیعه اختلاف است و شیخ انصاری (۱۴۲۸ق) چندین نظریه را مطرح می‌کند و در نظریه سوم می‌فرماید: مراد از اهل ذکر، همان اهل قرآن یا خاندان رسول خدا علیه السلام باشد و شاهد بر ادعای فوق، استعمال واژه «ذکر» در قرآن برای خود قرآن است؛ زیرا قرآن می‌فرماید: **﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾** (زخرف: ۴۴)؛ و این مایه بادآوری (و عظمت) تو و قوم تو است و به زودی سؤال خواهید شد (مکارم، ۱۳۷۳: ۴۹۲)، و یا در آیه شریفه **﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾** (نحل: ۴۴)؛ و ما این ذکر [قرآن] را بر تو نازل کردیم، تا آنچه به سوی مردم نازل شده است، برای آن‌ها روشن سازی و شاید اندیشه کنند (مکارم، ۱۳۷۳: ۲۷۲)، و همچنین واژه «ذکر» برای خود رسول خاتم استعمال قرآنی شده است: **﴿ذَكْرًا زَسُولًا﴾**. بنا بر این، اطلاق اهل ذکر به اهل بیت یا اهل قرآن صحیح است (دزفولی انصاری، ۳۵۹ / ۱).

۳-۳: نجاست اهل کتاب

میان فقیهان امامیه در نجاست اهل کتاب اختلاف است، شیخ انصاری (۱۴۱۵ق، ث) بر خلاف نظر رایج در میان مراجع فعلی،^۲ قائل به نجاست آنان شده است. وی در بحث نجاست می‌فرماید:

کفار با تمامی اقسامی که دارند، نجس هستند؛ زیرا قرآن می‌فرماید: **﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾**؛ مشرکان ناپاک‌اند (توبه: ۲۸) و در جای دیگر می‌فرماید: **﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ... لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾** (توبه: ۳۰ - ۳۱)؛ یهود گفتنند: «عزیز پسر خداست!» و نصارا گفتنند: «مسیح پسر خداست!...» جز خداوند یکتایی را که معبودی جز او نیست، بپرستند. او پاک و منزه است، از آنچه همتایش قرار می‌دهند! (مکارم، ۱۳۷۳: ۱۹۱) و این که خداوند عنوان شرک را بر یهود و مسیحیت استعمال کرده، با آن که این دو فرقه از اهل کتاب هستند، این خود بیان‌گر آن است که عنوان «المشرکون» در چند آیه قبل، شامل اهل کتاب می‌شود.

لکن شیخ در نهایت به جهت آیه «فَلَا يقْرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» در همین آیه، از اطلاق کلام خود عدول کرده و هر کافر از اهل کتاب را نجس نمی‌داند، بلکه معتقد است که تنها کافران از اهل کتاب نجس است که در زمان نزول قرآن از ورود به مسجد الحرام منوع بودند (۹۹ / ۵) - (۱۰۰).

۳ - ۴. حرمت ورود به نماز در حال مستی

شیخ انصاری (۱۴۱۵ق، ث) در آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَّسُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْثُمْ سُكَارَى...» (نساء: ۴۳)، ای کسانی که ایمان آورده‌اید، در حال مستی به نماز نزدیک نشوید، تا بدانید چه می‌گویید! (مکارم، ۱۳۷۳: ۸۵)، قرب را به جهت قرب در آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَّسُوا إِنَّمَا الْمُسْرِكُونَ تَجْحُسُ فَلَا يَقْرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا» (توبه: ۲۸)، به معنای منع ورود و عدم دخول دانسته و مراد از «لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ»، وارد نشدن به نماز در حالت مستی دانسته است (۵۸۶ / ۲).

۳ - ۵. ثبوت وصیت با شهادت اهل کتاب

در برخی از موارد، با توجه به جمله‌های قبل آیه و قرار گرفتن آیه مورد نظر در آن محل، معنای حقیقی واژه‌ای که در آن آیه به کار رفته، فهمیده می‌شود. از این رو، شیخ انصاری (۱۴۱۵ق، ۱۰) در بحث ثبوت وصیت با شهادت اهل کتاب، فتوا داده که در فرض ضرورت و عدم تمکن از شهادت مسلمانان عادل، وصیت با شهادت اهل کتاب عادل ثابت می‌شود و دلیل ایشان قبل از اجماع، آیه شریفه «شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوُصِيَّةِ أَثْنَانِ ذَوَاعْدُلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَتَّمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابْتُكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ...» است که در این آیه شریفه، واژه «آخران» بر واژه «اثنان» عطف شده و باید قید «ذواعدل مِنْكُمْ» در «آخران» نیز بیاید. پس در اهل کتاب نیز عدالت شرط است (۱۰۷).

۳ - ۶. احقيقت زوج در طلاق رجعي

شیخ انصاری علیه السلام در برخی موارد، با توجه به ذیل آیه، صدر آیه را تفسیر کرده است و علامه جوادی آملی (۱۳۷۸) این نوع تفسیر را تفسیر قرآن به قرآن می‌داند (جوادی آملی: ۱ / ۶۱). شیخ انصاری علیه السلام در آیه شریفه «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءِ... وَبُعْولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ» (بقره: ۲۲۸)، زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (وپاک شدن)

انتظار بکشند! ... و همسرانشان، برای بازگرداندن آن‌ها (و از سرگرفتن زندگی زناشویی) در این مدت، (از دیگران) سزاوارتند (مکارم، ۱۳۷۳: ۳۶)، به همین قسم تمسک کرده و رجوع ضمیر «بُعْولَتْهُنَّ» به «الْمُطَلَّقُاتُ» را قرینه بر بودن مطلقات به معنای مطلقات رجعی می‌داند و می‌نویسد:

زیرا فقط در طلاق رجعی است که به اتفاق مذهب امامیه، شوهر احقيت در برگرداندن همسر دارد و قرینه مذکور صلاحیت دارد که کلام را از ظاهر آن بازداشته و از حمل لفظ (مطلقات) بر معنای حقیقی آن (طلاق داده‌شدگان به طلاق بائی و رجعی) جلوگیری نموده و لفظ مطلقات را به یک فرد از افراد آن، یعنی مطلقات به طلاق رجعی منصرف کند و در این صورت، نمی‌توان به ظاهر کلام عمل نمود. از این رو، تمسک به عموم آیه مذکور ناروا خواهد بود (اصغری، ۱۳۸۳: ۲/۱۴۲).

۳- ۷. مس مجازی

شیخ انصاری (۱۴۱۵ق، ث) در آیه شریفه **«لَا يَمْسِهُ الْمَطَهُرُونَ»**، مراد از «مس» را تنها به معنای مجازی، یعنی علم و درک حقایق قرآنی دانسته و آیه بعدی، یعنی **«تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ»** را شاهد بر ادعای مذکور دانسته است و در ادامه می‌نویسد:

از آنجا که مَنْزَلٌ (تنزیل شده) نمی‌تواند نقوش و خطوط باشد، به ناچار مقصود از مَنْزَلٌ
یا کتاب مکنون و لوح محفوظ یا علم در سینه مبارک رسول خدا ﷺ است و بنا بر هر
دو مقصود، واژه «مس» نمی‌تواند به معنای برخورد جسمی و تماس ظاهري باشد /۲

.(۴۰۸)

۳- ۸. شمول ایمان نسبت به اهل سنت

شیخ انصاری (۱۴۱۵ق، ج) در بحث از الحق اهل سنت به شیعیان، در حکم حرمت سلطنت کفار بر مؤمنان، از تفسیر قرآن به قرآن استفاده نموده و می‌فرماید: به کمک آیه شریفه **«وَ لَمَا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ»** (حجرات: ۱۴) متوجه می‌شویم که مراد از مؤمنان در آیه نفی سبیل **«لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»** (نساء: ۱۴۱) کسانی اند که اقرار به شهادتین کردند و نفی ایمان از اعراب بدین جهت بوده که آنان به آنچه که اقرار کردند، در قلب خود بدان معتقد نبودند. بنا بر این، مراد از ایمان، همان اسلام در مرحله ظاهر است، نه این که ایمان

باطنی مقصود باشد و به عبارت دقیق‌تر، ایمان و اسلام در زمان نزول قرآن به یک معنا بوده و در نتیجه، «مؤمن» در آیه شریفه شامل اهل سنت می‌شود (۳ / ۵۹۰ - ۵۹۱).

۴. روش تفسیر عقلی

مقصود از «تفسیر عقلی» تنها برهان‌ها و قرایین عقلی است و استحسان عقلی، قیاس، تخیل و تحمیل رأی از تعریف خارج است. دو کاربرد برای عقل در تفسیر بیان شده که عبارت است از: استفاده ابزاری از قراین عقلی برای روشن کردن مفاهیم و مقاصد قرآن و استفاده از نیروی عقل و اجتهاد در جمع‌بندی آیات همراه با توجه به روایات، لغت و استنباط از آن‌ها برای روشن ساختن مفاهیم و مقاصد آیات است که در این صورت عقل تنها نقش یک چراغ را دارد (نجار زادگان، ۱۳۸۳: ۱۳۵). شیخ انصاری (۱۴۲۸ق) در میراث مكتوب خود از هر دو کاربرد بهره جسته است (۱۱/۱۵). تفسیر ایشان از آن رو که از عقل و داده‌های یقینی آن به عنوان یک منبع بهره برده شده، عقلی است و از آن جهت که از عقل به معنای ابزاری و مصباحی بهره‌مند شده، اجتهادی است؛ لکن به جهت آن که در تفسیر آیات الاحکام بیشترین نقش را روایات دارد و عقل تنها درک کننده کلیات است و امور جزئی از حوزه حکومت او خارج است، کاربرد به نحو اول خیلی کم، بلکه انگشت‌شمار است.

۴-۱. آیه «قرب»

شیخ انصاری (۱۴۱۵ق، ج) در استدلال به آیه شریفه قرب «وَ لَا تَقْرُبُوا مَا لِلّٰٰهِ مِنْ أَحْسَنْ» (اعلام: ۱۵۲) برای اثبات نحوه ولایت غیر پدر و جد بر اموال بچه‌ها، در ابتدا می‌نویسد: تفسیری می‌خواهم ارائه دهم که تا الان چنین تفسیری از سوی مفسران بیان نشده است و آن، این که در واژه «قرب» چهار احتمال وجود دارد: احتمال اول، مراد از «قرب» هر نوع تحول و تحریک اموال و لو از یک مکانی به مکان دیگر باشد؛ احتمال دوم، مراد از «قرب» همان قراردادن سیطره بر روی اموال بچه‌ها، بعد از آن که از آن دور بوده است؛ احتمال سوم، مراد از «قرب» تصرفات عرفی مثل معامله اموال بچه و اجاره و این قبیل امور است؛ احتمال چهارم، مراد از «قرب» مطلق امری که به مال یتیم تعلق بگیرد؛ اعم از کار ایجابی یا سلبی باشد. مراد از «احسن» در آیه دو احتمال دارد: احتمال اول، مراد از آن همان اسم تفضیل باشد. بنا بر این، معنای آیه تصرفی است که از ترکش بهتر است و احتمال دوم، مراد از «احسن» همان «حسن» است. بنا بر

این، معنای این قسمت از آیه شریفه دو احتمال دارد: الف، آنچه که در آن مصلحت باشد؛ ب، آنچه که در آن مفسده نباشد.

شیخ در میان این احتمالات، احتمال سوم را در واژه «قرب» می‌پذیرد و احتمال اسما تفضیل را در «احسن» قبول کرده و در نتیجه می‌گوید:

آیه شریفه نه تنها دلالت بر وجود رعایت مصلحت در تصرفات یتیم دارد، بلکه آیه مذکور بر ولی یتیم الزام می‌کند که مراعات اصلاح را نیز در باره اموال طفل مبذول داشته باشد (۵۷۳ / ۳).

۴-۲. آیه «نفر»

شیخ انصاری در بحث آیه نفر **﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فُرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَنْقَهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾** (توبه: ۱۲۲)؛ چرا از هر گروهی از آنان، طایفه‌ای کوچ نمی‌کند (و طایفه‌ای در مدینه بماند)، تا در دین (و معارف و احکام اسلام) آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آن‌ها را بیم دهند؟! شاید (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خودداری کنند! (مکارم، ۱۳۷۳: ۲۰۷)، برای اثبات حجت خبر واحد، از این آیه به تجزیه و تحلیل عقلی آن پرداخته و روش تفسیری را پیش می‌گیرد که کاملاً عقلی محض است.

ایشان (۱۴۲۸) در مقام استدلال عقلی می‌نویسد:

همراهی کردن واژه «نفر» با واژه «لولا» دلالت بر مذمت ترک «نفر» دارد (مقدمه اول) و مذمت ترک دلیل بر وجود آن است (مقدمه دوم). بنابر این، خود نفر واجب است (نتیجه).

وی در اینجا بیان دیگری نیز مطرح می‌کند و می‌نویسد:

هدف اصلی در «نفر» تفقه در دین است (مقدمه اول)، و غایت واجب، واجب است (یعنی شارع به ترک آن راضی نمی‌شود (مقدمه دوم)، پس تفقه در دین واجب است (نتیجه)).

یا شیخ سوم عقلی را نیز مطرح می‌کند که عبارت است از:

غایت و هدف تفقة، انذار است (مقدمه اول) غایت غایت، واجب است (مقدمه دوم)
پس: حذر و ترس و بیم نیز واجب است (نتیجه). منتهی گاهی غایت فعلی از افعال اختیاریه مکلف است. مثل آیه مذکور که بیم دادن از محترمات در اختیار مکلف است و بعضی مواقع غایت از لوازم عقلی است مثل «تب لعلک تقلح» که رستگاری از لوازم

عقلی توبه است؛ نه این که فعل مکلف باشد؛ همان طور که ورود به بهشت از لوازم عقلی عمل و اعتقاد به اسلام است (۲۱۶/۱)

و شیخ انصاری (همان) پس از استدلال عقلی به بیان روایات پرداخته و آن‌ها را مؤید روش عقلی خود دانسته است (۱۲۸).

۴- ۳. سقوط ولایت مرتد

شیخ انصاری (۱۴۱۵ق، ح) در مسأله ولایت مرتد بر بچه‌ها و کنیزها، به آیه شریفه «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (نساء: ۱۴۱)؛ خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است (مکارم، ۱۳۷۳: ۱۰۱)، تمسک کرده و برای اثبات مدعای خود دو مقدمه عقلی را در کنار آیه فوق بیان می‌کند و آن دو مقدمه، آن است که ولایت «سیل» به حساب می‌آید و مرتد هم از پرچم اسلام خارج شده و داخل در کفر شده است و خداوند متعال در آیه شریفه هر نوع سیل کفار را بر مسلمان نفی کرده است. بنا بر این، مرتدها حق سیطره و ولابت بر بچه‌ها و کنیزهای خود ندارند (۱۲۷ - ۱۲۸).

۵. روش تفسیر ادبی

یکی از کهن‌ترین و اصیل‌ترین در عین حال اثرگذارترین روش‌های تفسیر قرآن، روش تفسیر ادبی است. تفسیر قرآن کریم بر پایه همین روش استوار است و هیچ گرایش تفسیری قرآن نمی‌تواند ادعا کند که از علوم ادبی و از این روش بی‌نیاز است؛ زیرا قرآن به تصریح خود به اسلوب و زبان عربی مبین نازل شده است (شعراء: ۹۴ - ۹۵). بنا بر این، اساسی‌ترین ابزار برای فهم معارف قرآنی، علوم ادبی است و همین امر اهمیت و جایگاه تفسیر ادبی را می‌نمایاند. مقصود از تفسیر ادبی، تفسیر قرآن با تکیه بر علوم زبان ادبی یا علوم ادبی است. علوم ادبی عبارت‌اند از: لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع. عنصر دیگر در تفسیر ادبی بهره‌گیری از فرهنگ و ادب و رسوم مردم عصر جاهلی است که از طریق دانش لغت و بلاغت قابل حصول است (عقیقی بخشایشی، ۱۳۸۷: ۷۹۳). بیان صحیح و دقیق معانی لغات و مفردات قرآنی و آگاهی از مفاهیم عرفی معمول در زبان عربی به خصوص در زمان نزول، در فهم آیات قرآن تأثیر بسزایی دارد. به همین جهت شیخ انصاری علیه السلام در مواردی که لازم می‌دید، به این تفسیر پرداخته است و در این جا به ذکر چند نمونه بسنده می‌شود.

٥-١. معناشناصی «مرفق» و «کعبین» در آیه و ضو

شیخ انصاری (١٤١٥ق، ث) در تفسیر آیه شریفه «يَا إِبْرَاهِيمَ إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلْوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرْأَةِ» (مائده: ٦)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی که به نماز می‌ایستید، صورت و دست‌ها را تا آرنج بشویید! و سر و پاها را تا مفصل (برآمدگی پشتگ) بشویید (مکارم، ١٣٧٣: ١٠٨)، به بررسی معنای مرفق پرداخته و از کتاب‌های مختلف لغوی نظریر المغارب، الصحاح و القاموس المحیط استفاده کرده و می‌نویسد:

عن جماعة من أهل اللغة - بل قيل: إنه المعروف بينهم - : أنَّه موصل العضد
بالساعد كما عن المغرب، أو موصل الذراع في العضد كما عن الصحاح و
القاموس ... بل ظاهر اللغويين كما عن بعض آخر: أنَّه المفصل؛

از گروهی از دانشمندان لغت نقل شده، بلکه گفته شده که این معنا، معنای مشهور لغوبون است، که مرفق، محل اتصال میان بازو و ساق دست است؛ همان طوری که از کتاب مغرب نقل شد یا در کتاب صحاح جوهری و قاموس فیروزآبادی آمده که معنای آرنج همان محل اتصال ذراع در بازو است... بلکه ظاهر کلام دانشمندان لغت، مرفق همان مفصل است (١٨٩ / ٢).

وی همین شیوه را به طور مفصل‌تر در مفهوم «الکعبین» به کار بسته و لکن به جهت اختصار تنها بخشی از عبارات ایشان آورده می‌شود که فرموده است:

عن نهاية ابن الأثير: أنَّ قوماً ذهبا إلى أئمَّةِ الكعبان اللذان في ظهر القدم، وهو
مذهب الشيعة... وإن كان الأقوى في المسألة أنَّ الكعب ليس في مجمع الساق
و القدم، إلَّا أنَّ ذلك ليس من الوضوح بمكان يوجب الطعن على مخالفه،
لمخالفة النصوص والفتاوي و كلام [أهل] اللغة؛

از نهایه ابن اثیر (نقل شده): همانا گروهی معتقدند که مقصود از کعبین (در آیه شریفه) همان دو کعب و قوزکی است که در پشت پا موجود است و این نظریه همان نظریه شیعه است... هر چند قول قوی‌تر در مسأله این است که به محل اجتماع ساق و قدم کعب گفته نمی‌شود، لکن این مطلب به قدری واضح و روشن نیست تا جایی برای طعنه زدن مخالف قول مذکور شود؛ زیرا مطلب فوق با نصوص روایی و فتاوی فقهیان و سخن دانشمندان لغت منافات دارد (همان: ٢٦٢ - ٢٦٣).

۵-۲. معناشناسی «خمر»

شیخ انصاری (همان) «خمر» در آیه شریفه **﴿يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْخَمْرِ﴾** را به معنای هر نوشابه‌ای که مست کننده باشد، دانسته و به ظاهر کلمات عده‌ای از اهل لغت، نظیر فیروزآبادی در القاموس المحيط، فیومی در المصباح المنیر و طریحی در مجمع البحرين استناد می‌کند (۱۶۱ / ۵).

۵-۳. معناشناسی «عفو»

شیخ (۱۴۱۵ق، پ) همچنین واژه «عفو» در آیه شریفه **﴿خُذِ الْعَفْوَ وَ امْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ اعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾** (اعراف: ۱۹۹): (به هر حال) با آن‌ها مدارا کن و عذرشان را پیذیر، و به نیکی‌ها دعوت نما، و از جاهلان روی بگردان (و با آنان ستیزه مکن) (مکارم، ۱۳۷۳: ۱۷۶)، را به استناد به بعضی از اهل لغت نظیر جوهري در صحاح اللغة و طریحی در مجمع البحرين به معنای زیادی مخارج سال تفسیر می‌کند (۲۳۲).

۵-۴. معناشناسی «دین»

شیخ انصاری (۱۳۸۳) در مواردی نیز به ذکر وجوده مختلف برخی کلمات قرآنی برداخته است؛ برای نمونه در پاسخ اشکالی در تفسیر آیه شریفه **﴿وَ مَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُكَمَاءٌ وَ يَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ ذلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ﴾** (بینه: ۵)؛ و به آن‌ها دستوری داده نشده بود جز این که خدا را پیرستند؛ در حالی که دین خود را برای او خالص کنند (مکارم، ۱۳۷۳: ۵۹۸)، در واژه «دین» می‌نویسد: «در واژه دین احتمال‌ها و اطلاق‌هایی وجود دارد» و آن گاه معانی و وجوده گوناگون واژه را بر شمرده و در نهایت می‌نویسد:

نظر منصفانه آن است که مراد از «دین» در آیه شریفه، همان «عبادت» است که متراffد معنائی با انتقاد دارد (۱۱ / ۳۱۰).

۶. نتایج پایانی

برآیند پژوهش حاضر در دو رهیافت نظریه‌شناسی و تاریخی قابل ارائه است. از بررسی میراث مکتوب فقهی و اصولی شیخ انصاری علیه السلام با الگوی نظریه شناختی چنین به دست می‌آید که در نظریه تفسیری ایشان روش جایگاه برجسته و کار آمدی دارد؛ روش تفسیری وی «روش اجتهادی جامع» است. شیخ در تفسیر آیات از هر منبع قابل اعتمادی بهره برده است. وی هر چند در

تفسیر آیات از روش تفسیر روایی بسیار استفاده نموده، لکن در موارد لازم نیز به تفسیر قرآن به قرآن و گاه از روش عقلی استفاده نموده و در موضعی نیز به بیان معنای لغت یا اصطلاحی کلمات به شیوه اجتهادی پرداخته است. از نمونه‌های تطبیق روش تفسیری شیخ در استنباط از قرآن نتایج سه‌گانه به دست آمد:

اجتهاد پویا در تفسیر امامیه: تفسیر امامیه در دوره معاصر همچنان پویاست و جریان اجتهاد در روش آن همچنان ادامه دارد و شیخ انصاری یکی از نمایندگان این جریان به شمار می‌آید. نتایج این پژوهه در تحلیل تاریخ معاصر تفسیر امامیه و نقش شیخ انصاری در آن سودمند خواهد بود.

تفسیر جامع اجتهادی: شیخ انصاری دارای نظریه اجتهادی جامع در تفسیر قرآن بوده و مؤلفه روش و منبع را در آثار متتنوع خود نقادانه به بحث نشانده است. و روش تفسیری وی به ویژه روش تفسیر روایی ایشان، در چگونگی فهم و برداشت وی از آموزه‌های قرآنی (اعم از ظواهر و بواسطن قرآنی) در خصوص آیات الاحکام تأثیرگذار بوده است. از این رو با استناد به تفسیر جامع اجتهادی قرآن، احکام و دستورات فراوانی را از قرآن کریم استخراج کرده است.

قرآن، عیار در فقه امامیه: اهتمام شیخ انصاری به تحریر اجتهادی مؤلفه‌های دانش تفسیر قرآن نشان می‌دهد که قرآن در فقه امامیه از جایگاه برجسته و معیارگون برخوردار است. شیخ به عنوان نماینده برجسته فقه امامیه در دوره معاصر به خوبی به ضرورت اجتهاد در مبانی فهم قرآن تاکید دارد.

پی‌نوشت‌ها:

۱. عبارت شیخ انصاری: و أَمَّا الْكِتَابُ، فَتَدَلُّ عَلَيْهِ آيَاتٍ: مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تُبَدِّلُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾، فَإِنَّهُ يعْمَلُ العِزَمَ عَلَى الْحَرَامِ. وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَنْهَرُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾، فَإِنَّ الْعِزَمَ عَلَى الْمُعْصِيَةِ مِنَ الْآخِرِيْنَ. مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا﴾، سِيمَّا بَعْدَ مَلَاحِظَةِ مَا عَنِ الْعَيَّاشِيِّ، عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ الْبَشَرَى: «أَنَّهُ يُسَأَلُ عَنِ السَّمْعِ عَمَّا سَمِعَ وَالْبَصَرُ عَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ وَالْفُؤَادُ عَمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ». ۲. آیات عظام سید محسن حکیم (۱۴۱۶ق: ۳۷۵ / ۱)، شیخ محمد فاضل لنکرانی، شیخ جواد تبریزی، سید علی سیستانی، شیخ حسین نوری همدانی، (خمینی، ۱۴۲۴ق: ۷۶ / ۱ - ۷۷) و سید علی خامنه‌ای (همان: ۱۴۸) معتقد به طهارت اهل کتاب هستند؛ هر چند قول به طهارت به نقل از محقق خوبی، خلاف نظر مشهور فقیهان امامیه است (همان: ۷۷).

Hadith & Thought

نیمسال ناتمامه علمي ترويجي - شماره بیستم - پاییز و زمستان ۹۴

كتابنامه

١. ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبه الله. (١٤٠٤ق). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، اول؛
٢. اصغری، عبدالله. (١٣٨٣ش). شرح فارسی بر رسائل شیخ انصاری، قم: بی جا، اول؛
٣. جوادی آملی، عبد الله. (١٣٧٨ش). تفسیر تسنیم، قم: مرکز نشر اسراء، اول؛
٤. حکیم، سید محسن طباطبایی. (١٤١٦ق). مستمسک العروة الوثقی، قم: مؤسسه دار التفسیر، اول؛
٥. خمینی، سید روح الله. (١٤٢٤ق). توضیح المسائل (محشی - امام خمینی). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، هشتم؛
٦. دزفولی انصاری، شیخ مرتضی. (١٤١٥ق). (أ). رساله فی الوصایا، قم: کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، اول؛
٧. ——— (١٤٢٨ق). فرائد الأصول، قم: انتشارات اسلامی، نهم؛
٨. ——— (١٤٢٥ق). کتاب الحج، قم: مجتمع الفکر الإسلامي، اول؛
٩. ——— (١٤١٥ق). (ب). کتاب الخمس، قم: کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، اول؛
١٠. ——— (١٤١٥ق). (پ) کتاب الزکاة، قم: کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، اول؛
١١. ——— (١٤١٥ق). (ت). کتاب الصلاة، قم: کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، اول؛
١٢. ——— (١٤١٥ق). (ث). کتاب الطهارة، قم: کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، اول؛
١٣. ——— (١٤١٥ق). (ج). کتاب المکاسب، قم: کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، اول؛
١٤. ——— (١٤١٥ق). (ح). کتاب النکاح، قم: کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، اول؛
١٥. ——— (١٣٨٣ش). مطراح الانظار، قم: بی جا، دوم؛
١٦. راد، علی، (١٣٩٠ش)، مبانی کلامی امامیه در تفسیر قرآن، تهران: انتشارات سخن، اول؛
١٧. راوندی کاشانی. (١٣٧٦ش). النواور، ترجمه: صادقی اردستانی، تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، اول؛
١٨. رضایی اصفهانی، محمد علی. (١٣٨٢ش). درسنامه روش‌ها و گرایش‌های تفسیری قرآن، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، اول؛

۱۹. سبحانی، جعفر. (۱۳۷۰ش). «مناهج التفسیریه»، مجلة رسالة القرآن، العدد الاول، قم؛ دار القرآن الكريم؛
۲۰. شاکر، محمد کاظم. (۱۳۸۲ش). مبانی و روش‌های تفسیر قرآن، قم؛ مرکز جهانی علوم اسلامی، اول؛
۲۱. عک، خالد عبد الرحمن. (۱۹۹۴م). اصول التفسیر و قواعده، بیروت؛ دار النفائس، اول؛
۲۲. کلینی، محمد بن یعقوب. (۱۴۰۷ق). الکافی، تهران؛ دار الكتب الإسلامية، چهارم؛
۲۳. مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی. (۱۴۰۶ق). روضة المتقین فی شرح من لا يحضره الفقيه، قم؛ مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، دوم؛
۲۴. معرفت، محمد هادی. (۱۴۱۸ق). التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، مشهد؛ الجامعة الرضویة للعلوم الاسلامیة؛
۲۵. مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۷۳ش). ترجمه قرآن، قم؛ دار القرآن الكريم، دوم؛
۲۶. نجار زادگان، فتح الله، (۱۳۸۳ش). تفسیر تطبیقی، قم؛ مرکز جهانی علم اسلامی، اول.