

تفسیر راهنمای

از نگاه

نقد و معرفی

ابتكارات، نواقص و راه حل ها

احمد عابدینی

مقدمه

یکی از بهترین تفسیرهایی که در عصر ما در دست تدوین است و تا به حال بر این سبک، تفسیری نگارش نیافته است، «تفسیر راهنمای» است. در معرفی این تفسیر و مزایای آن، جسته و گریخته مطالبی نوشته و یا گفته شده است ولی آن مطالب نمی‌تواند کامل و گویا باشد، زیرا اکثر معرفی کنندگان از دور دستی بر آتش داشته‌اند و نتوانسته‌اند محسن و معایب آن را به خوبی بر شمارند. به همین جهت بندۀ که خود از اوّلین مراحل شروع تفسیر راهنمای با مجموعه‌ای که به این کار عظیم دست زدند همراه بودم، تصمیم گرفتم آن را همان‌گونه که بوده و هست معرفی کنم و جنبه‌های ابتكاری و راه بهره‌برداری از آن و از طرفی نواقص و کاستی‌های آن را نیز مطرح نمایم تا زمینه‌ای برای دقت دیگران نیز فراهم شود و با گوشزد کردن نواقصی که از دید نگارندگان مخفی مانده است و یا با ارایه طرح‌هایی که استخراج بیشتر موضوعات از قرآن را فراهم می‌سازد، زمینه‌های بازبینی کامل این تفسیر فراهم آید.

«تفسیر راهنمای» زیر بنای مجموعه‌ای است که پایان ناپذیر است و هر چند سال یک بار قابل تجدید نظر می‌باشد که در هر تجدید نظر ممکن است هزاران موضوع بر موضوعات قبلی افزوده

شود، زیرا قرآن بنا به فرمایش علی الله : «بِحَرْ لَا تَنْفَنِي عَجَائِبُهُ وَلَا تَنْقُضِي غَرَائِبُهُ وَلَا تَكْشِفَ الظَّلَمَاتُ الْأَبَدَةِ»^{۱۱} است. بنابراین استخراج موضوعات آن نباید پایان پذیر باشد زیرا پایان یافتن موضوعات آن یا به معنای دسترسی به تمام مطالب آن است و یا به معنای قابل شدن به محدودیت فکر و مسدود بودن آن است که هیچ کدام صحیح نیست. زیرا قرآن می گوید: «وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رِيبٍ مَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتَّوْا بِسُورَةٍ مِّنْ مُّثْلِهِ» (بقره، ۲۲/۲)

در حالی که تاریخ گواه عجز همگان از آوردن همانندی برای آن است، زیرا همانند آوردن برای هر چیز، فرع شناختن کامل آن چیز است و هیچ مفسری تاکنون فهمیدن یک سوره را اذعان نکرده است و نتوانسته است معنای قطعی از یک سوره ارایه دهد، تا چه رسد به کل قرآن، بلکه سرانجام کوشش هر کس -در هر درجه‌ای از علم- این بوده است که بگوید این آیه یا این سوره را این چنین فهمیده‌ام. وقتی فهم یک سوره به طور کامل ممکن نیست مسلمًا ارایه سوره‌ای مانند آن ناممکن خواهد بود، به همین جهت قرآن می گوید: «فَإِنْ لَمْ تَفْعِلُوا وَلَنْ تَفْعِلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارةُ» (بقره، ۲۴/۲) «اگر سوره‌ای همانند قرآن نیاوردید و هرگز نمی‌آورید پس از آتشی که آتش زنَه آن انسان و سِنَگ است بپرهیزید.»

بنابراین وقتی مطالب و شگفتی‌های قرآن پایان ناپذیر است، در نتیجه کلید فهم آن و کشف موضوعات آن نیز پایان ناپذیر خواهد بود.

تفسیر راهنمای مراحل طی شده آن

خمیر مایه تفسیر راهنمای از متفسر توانا، جناب آقای هاشمی رفسنجانی است. ایشان زمانی که در زندان‌های ستم شاهی به سر می‌بردند، طرح استخراج موضوعات قرآن به ذهن‌شان خطور کرده و با اشتیاق فراوان دست به کار می‌شوند و موضوعات را استخراج می‌کنند که مجموعاً به بیست و دو دفتر می‌رسد.

با نگاهی به مجموعه دست نوشته‌های ایشان، اولًا به ذهن باز و فعال و کشش عجیب و متنوع آن در سال‌های خفغان پی می‌بریم.

ثانیاً، استخراج موضوعات از قرآن کار آسانی نیست و باید برای آن سرمایه گذاری فراوانی کرد، به همین دلیل روند کار در دفترهای مختلف از نظر شکل و محتوا متفاوت است، از باب نمونه در دفترهای اوّل بعد از نوشتن آیه، موضوعاتی که به نظر ایشان از آن آیه برداشت می‌شده کار صفحه می‌نوشند ولی در دفترهای بعدی از آیه، جمله یا جملاتی را که می‌فهمیدند، در یک سطر می‌نوشند، سپس موضوع یا موضوعاتی که از آن، جمله، قابل استفاده بوده است،

یادداشت می کردند. از نظر محتوا نیز همین گونه است مثلاً در زمانی که سخن کمونیست‌ها و الغای مالکیت خصوصی مطرح بوده، ایشان از تمامی «آتوا الزکا»‌ها و «انفقوا»‌ها و نظایر آن، صحت، قبول و امضای مالکیت شخصی را فهمیده‌اند. اما در جای دیگر، از آیات مشابه آن، چنین اموری را برداشت نکرده‌اند.

به هر حال، فراوانی موضوعات استخراج شده، جمع‌بندی آنها را بسیار مشکل می نمود تا با کمک برنامه رایانه ایی به نام «تبیان^{۲۳}» موضوعات تنظیم شده، در دسترس محققان قرار گرفت. در سال ۱۳۶۵، جمعی از فضلای حوزه کاربررسی و تنظیم دفاتر رادر دست گرفتند، روال کار بدین گونه بود که ده تفسیر از تفاسیر معتبر با دقت مطالعه می شد که عبارت بودند از: المیزان، روح المعانی، فی ظلال القرآن، نور الثقلین، الدرالمنتور، روح البیان، الکشاف، مفاتیح الغیب، کشف الأسرار و البرهان، سپس پیرامون آیه مورد نظر فکر و تدبیر صورت می گرفت؛ آن گاه در جلسه مباحثه، برداشت‌های آقای هاشمی مطرح و اگر اکثریت به آن رأی می دادند تصویب می شد و در دفتری ثبت و سپس موضوعات مربوط به آن استخراج و در کتاب صفحه یادداشت می شد. پس از آن، برداشت‌هایی که خود افراد گروه از آن آیه داشتند نیز مطرح می گردید و با اکثریت آراء نوشته می شد.

اختلاف نظرها از آنجا آغاز شد که گروهی که مثلاً اکثریت آنها ادیب بودند و به نکته‌های ادبی توجه داشتند. برداشت‌هایشان به این سمت و سو حرکت می کرد. جمعی که به أمور اجتماعی توجه بیشتری داشتند این دیدگاه در برداشت‌هایشان آشکار می شد، برخی به اشارات و لطایف آیات می پرداختند و عده‌ای با نگاه‌های دیگری، برداشت‌های مختلفی از آیات داشتند. در نتیجه کار به مباحثات علمی کشیده می شد و در نهایت به داوری اساتید، در آنها نیز اختلاف نظرهایی وجود داشت.

از سوی دیگر بحث درباره روایت‌های وارد شده در ذیل آیات از نظر سند و دلالت و تأویل‌هایی که در آنها وجود دارد موجب اختلاف نظرهای فراوان می شد، که در نتیجه عده‌ای جهت بررسی روایات مشخص شدند.

در کار نمایه‌سازی و منظم کردن موضوعات نیز مشکلاتی وجود داشت از قبیل توجه به اصطلاحات علوم که این خود، یک کار تخصصی است و باید در زمینه‌های مختلف افرادی که با آن اصطلاحات آشنایی دارند، شرکت کنند. در نتیجه کار به سوی تخصصی شدن پیش رفت. در ضمن برای اتفاق کار، گروه‌هایی مستول شدند تا کتاب‌های مختلفی را که در رابطه با قرآن نوشته شده و از یک آیه یا مجموعه‌ای از آیات برداشت خاصی داشته‌اند، پیدا کنند و با

فهرست کردن آنها، بانک اطلاعات وسیعی را جهت دسترسی محققان آماده سازند.

از این روی گروه روایت، گروه نمایه ساز و گروه بانک اطلاعات به صورت خاص تشکیل شد و یک دوره کامل، تمامی قرآن فیش برداری شد و مجموعه روایات تفسیری نیز توسط گروه روایت جمع آوری گردید و گروه نمایه نیز کار خود را به صورت مستقل انجام داد.

در زمینه نگارش تفسیر نیز برای یک قلم شدن و اتقان بیشتر، تمهداتی فراهم گردید تا مجلداتی از این تفسیر به زیور طبع آراسته گردد.

پس از چاپ شش جلد، معلوم شد که جلد اول با مجلدات دیگر هماهنگ نیست لذا اقدام به بازبینی کامل جلد اول شد و تجدید چاپ گردید.

هدف از تفسیر راهنمای

هدف از نوشن تفسیر راهنمای، این است که تمامی موضوعات قرآنی -در حد توان- استخراج و به نظم خاصی درآید. سپس تمامی آنها نمایه گذاری، کد گذاری و فهرست بندی شود، تا معجمی موضوعی از مطالب قرآنی تهیه و در نتیجه کمبودها و نواقص معجم‌های لفظی جبران گردد. زیرا معجم لفظی نمی‌تواند الفاظی نظریر: انسان، بشر، ناس و بنی آدم را در یک جا جمع کند با این که این الفاظ اگر متراծ هم نباشند، دارای اشتراک‌های زیادی هستند. اما اگر معجم معنایی و محتوایی خوبی فراهم شود توان چنین کاری را دارد و یکی از اهداف عمده تفسیر راهنمای نیز همین است.

بررسی نواقص و اشکالات

اکنون که برداشت‌ها، نمایه‌ها، مراحل شکل گیری، طرز نوشتار و اهداف تفسیر راهنمای تا حدودی روشن شد، زمینه برای توضیح برخی از نواقص و اشکالات آن مناسب می‌نماید.

از آنجاکه اشکال‌های تفسیر راهنمای با توجه به گستره کار، تعداد مجلدات، نمایه‌ها و گروهی بودن کار، متعدد و فراوان است لذا در این نوشتار نه تنها نمی‌توان تمام آن اشکالات را بیان کرد بلکه ارایه نمونه‌ای از هر یک از انواع اشکال‌ها نیز کار طاقت فرسایی است، به همین جهت از ارایه نمونه برای تمامی آنها صرف نظر می‌شود و فعلایاًز بحث روایت‌های تفسیری، نحوه ارایه آنها، تفاوت ارایه آن روایات در مجلدات مختلف، تغییر سبک در آوردن یا تیاوردن ترجمه، تغییر نحوه ارایه نمایه‌ها در جلد‌های مختلف، صرف نظر می‌کنیم و تنها نظر خود را به برداشت‌های تفسیری و نمایه‌های آنها که تشکیل دهنده فهرست موضوعی قرآن است می‌پردازیم.

برای این که اشکالات، خود به خود، نمایان شود و جدید بودن سبک تفسیر راهنمای مانع بروز تقایص آن نشود، نمونه اول و دوم، به آیه یا فرازهایی از قرآن که کاملاً دارای الفاظ مشترک و معنای یگانه باشد و از حدود یک سطر کم تر نباشد اختصاص یافت و برداشت‌ها، نمایه‌ها، توضیح‌ها و مستندات مورد دقت قرار گرفت. نمونه سوم به موردی که دو آیه از نظر الفاظ، اختلاف‌های جزئی داشته، ولی از نظر محتوا بسیار به هم نزدیک هستند، اختصاص یافت که در ضمن این نمونه سعی شده از راه نمایه‌ها نیز به سراغ آیات برویم تا تقایص برداشت‌ها بیشتر روشن شود.

نمونه اول

«والذين كفروا وکذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم» (مائده، ۱۰/۵) جالب است که بدانیم این عبارت در آیه ۸۶ همین سوره تکرار شده است و گروه فیش‌بردار و نمایه‌ساز در هر دو آیه ثابت بوده است ولی هیچ یک از نمایه‌ها و برداشت‌ها با یکدیگر مطابقت ندارد.

آن، حتی نسبت به دشمنان از مصاديق کفر و تکذیب آیات الهی است.

ولا يجرمنكم شتنان... والذين كفروا وکذبوا
۴. انذار و تهدید از روشاهای قرآن برای بازداشت
انسانها از کفر و انکار حقایق و تکذیب آیات الهی.

والذين كفروا وکذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم

۵. جحيم از نامهای دوزخ

۱. کافران و تکذیب کنندگان آیات الهی
اصحاب دوزخ هستند

والذين كفروا وکذبوا... اولئك اصحاب الجحيم
۲. کفر و تکذیب آیات الهی، موجب
گرفتاری به آتش برافروخته دوزخ.

والذين كفروا وکذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم

۳. انکار لزوم برپانی عدالت و عدم اجرای

اصحاب الجحيم

مناسب است، برداشت‌ها و نمایه‌های ذیل آیه ۸۶ از سوره مائدہ نیز ملاحظه گردد و با هم مقایسه شود.

والذين كفروا وکذبوا بآياتنا
با توجه به آیات گذشته معلوم می‌شود مصادق
بارز «الذين كفروا وکذبوا...» مشرکان و یهودیان
منکر قرآن و رسالت پیامبر ﷺ می‌باشد.
۳. دوزخ جایگاه مشرکان و یهودیان مستکبر و

۱. دوزخ جایگاه کفر پیشگان و تکذیب
کنندگان آیات خدا

والذين كفروا وکذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم
۲. مشرکان و یهودیان مردمانی کفر پیشه و
تکذیب کننده آیات الهی.

حق ناپذیر

۴. قرآن و پیامبر دو مصدق بزرگ از آیات الهی

کفروا و کذبوا با آیاتنا

اصحاب

الجحيم

والذین کفروا و کذبوا با آیاتنا او لک اصحاب الجحيم

به قرینه آیات قبل مصدق مورد نظر برای «آیاتنا»، قرآن و پیامبر می باشد.

۵. استکبار از ریشه های کفر و عامل تکذیب آیات الهی

و انهم لا يستکبرون... والذین کفروا و کذبوا با آیاتنا

یهود:

آیات خدا: ۲۴

کفر-۲؛ -حق ناپذیر ۳؛ -در جهنم ۳

عوامل تکذیب-۵

قرآن:

کفر:

نقش-۴

آثار-۵

مشرکان

مکذبان

کفر-۲؛ -در جهنم ۳

آیات خدا ۱۱، ۱۲؛ -در جهنم ۱

-مستکبر ۳

استکبار:

کافران: ۲

منشا-۵

-در جهنم ۱

محمد ﷺ:

نقش-۴

با اینکه آیه ۱۰ عیناً در آیه ۸۶ تکرار شده است

اما در آیه ۱۰ نمایه های حجیم ۵- موجبات جهنم ۲، نام های جهنم ۵، جهنه میان ۱- موانع تکذیب حق ۴، روش تربیت ۴، نقش انذار ۴، هشدار به انسان ۴، کفر به آیات خدا ۲- کفر کفر ۲، موانع کفر ۴، تکذیب آیات خدا ۱ و ۲ و ۳، حقوق دشمنان ۳، بروائی عدالت ۳ و موارد کفر ۳، وجود دارد.

در حالی که چنین نمایه هایی در آیه ۸۶ وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر در فهرست نهایی تفسیر راهنمای کسی به دنبال نام های جهنم بگردد، آیه ۱۰ سوره مائدہ خواهد بود در حالی که آیه ۸۶ که تکرار همان آیه است نخواهد آمد.

همچنین اگر به دنبال موضوعاتی چون جهنه میان، موجبات جهنم، حجیم، و سایر نمایه ها نیز بگردد همین اشکال وجود دارد.

هم چنان که موضوعات مطرح شده ذیل آیه ۸۶، در آیه ۱۰ پیدا نخواهد شد.

به عبارت دیگر در این دو آیه، حتی یک نمایه مشترک که هر دو آیه در یک ردیف به محقق عرضه شود وجود ندارد یعنی از ۱۷ راه می توان آیه ۱۰ را پیدا کرد که در هیچ یک از آن راهها آیه ۸۶ به دست نمی آید و از ۱۶ راه آیه ۸۶ به دست می آید و هیچ کدام از این راه ها مارا به آیه ۱۰

نمی‌رساند؛ تنها سه نمایه‌اصلی مشترک است ولی در همین سه مورد نیز نمایه‌های فرعی که آیه‌ها ذیل آنها جمع می‌شود با هم متفاوت اند و بالاخره فهرست نهایی نه تنها فهرست موضوعی خواهد بود بلکه در حدیک فهرست لفظی هم خواهد بود.

آیا اشکال مربوط به برداشتها است یا مربوط به نمایه‌ها؟ برای بررسی این کار به برداشت‌هایی که این نمایه‌ها بر اساس آنها نوشته شده است رجوع می‌کنیم. جالب است که توجه شود تعداد برداشت‌ها در هر آیه ۵ عدد، تعداد نمایه‌ها ۱۶ و ۱۷، و تعداد نمایه‌های مشترک صفر است. تعداد برداشت‌هایی که کاملاً مشترک باشند نیز صفر است، ولی بعضی برداشت‌ها مشابهت‌هایی با هم دارند. مثلاً اوّلین برداشت دو آیه، مشابه است: «دوخ جایگاه کفر پیشگان و تکذیب کنندگان آیات خداوند» [۸۶] [مائده: ۸۶] مشابه است با «کافران و تکذیب کنندگان آیات الهی اصحاب دوزخ هستند» [۱۰] [مائده: ۱۰]

نمایه‌های [مائده: ۸۶]

مکذبان آیات خدا

مکذبان در جهنم

کافران در جهنم

نمایه‌های [مائده: ۱۰]

تکذیب آیات خدا

جهنمیان

کیفر کافران

و به همین جهت نمایه‌ها نیز دارای مشابهت هستند ولی این مشابهت اصلاً کارساز نیست زیرا طبق این برنامه، دو آیه‌ای که کاملاً متساوی اند در فهرست نگاری موضوعی نه تنها کنار هم قرار نمی‌گیرند بلکه حتی در یک فایل نیز قرار نمی‌گیرند. توجه داشته باشید که در نمایه‌ها فقط آیات الهی که نمایه‌اصلی است تکرار شده ولی نمایه‌فرعی آن در برداشت اوّل آیه ۸۶ «مکذبان» و در برداشت اوّل آیه ۱۰ «تکذیب» آمده است و به عبارت دیگر، هدفی که تفسیر راهنما برای آن بی‌ریزی شده است نه تنها محقق نشده و نتوانسته موضوعات با الفاظ پراکنده را در یک جا جمع کند بلکه موجب شده الفاظی که در معجم لفظی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و دارای یک معنی و مفهوم هستند نیز کنار یکدیگر قرار نگیرند.

بررسی برداشت‌ها

برداشت اوّل آیه ۱۰ تقریباً ترجمه است، بنابراین نه توضیحی می‌خواهد و نه اشکال دارد. «الذین کفروا» به کافران معنی شده و «کذبوا بآیاتنا» عطف بر «کفروا» دانسته شده و در نتیجه «الذین کذبوا بآیاتنا» به تکذیب کنندگان آیات الهی معنی شده و «اصحاب الجحیم» خبر «الذین» است و به اصحاب دوزخ معنی شده است. پس هیچ گونه اشکالی ندارد. بله «کذبوا»

بدون هیچ دلیل و توضیحی به معنای «المکذبون» دانسته شده است.

در حالی که در اوّلین برداشت آیه مشابه آن (آیه ۸۶) «الذین کفروا» به کفر پیشگان و «کذبوا بآیاتنا» به تکذیب کنندگان ترجمه شده است که همان اشکال گذشته را دارد، علاوه بر آن دونزخ را جایگاه آنان دانستن اشکال دیگری دارد. زیرا: فرق است بین «اوئلک فی الجحیم» با «اوئلک اصحاب الجحیم» و جایگاه با «فی الجحیم» سازگار است.

اشکال دیگر اینکه در مستند بردشت اوّل آیه ۱۰ نوشته شده «والذین کفروا و کذبوا... اوئلک اصحاب الجحیم» که در وسط مستند نقطه چین شده است. در حالی که آیه مورد استناد بردشت اوّل آیه ۸۶، مستند، بدون نقطه چین است و آیه به طور کامل نوشته شده است. ملاک و معیار نوشتن کلمات یا نقطه چین چیست؟

اما برداشت دوم آیه ۱۰ «کفر و تکذیب آیات الهی، موجب گرفتاری به آتش برافروخته دوزخ».

ظاهراً این برداشت بر اساس کلامی است که در جای خود گفته شده: تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. وقتی خداوند به جای نام بردن از طوایف خاصی نظر قوم عاد یا ثمود «الذین کفروا و کذبوا» به کار می‌برد، معلوم می‌شود کفر و تکذیب علت گرفتاری به عذاب است، اما چرا از «جحیم» تعبیر به «آتش برافروخته دوزخ» شده است معلوم نیست؟ اگر از واژه «جحیم» استفاده شده است خوب بود واژه جحیم توضیح داده می‌شد. و اگر از جای دیگری استفاده شده باید بیان می‌شد.

ثانیاً چرا در آیه ۸۶، چنین برداشتی نشده و تعلیق حکم بر وصف لحظات نشده است. بلکه بیشتر سعی شده مصادیقی برای «الذین کفروا» پیدا شود.

دومین برداشت آیه ۸۶ چنین است: مشرکان و یهودیان مردمانی کفر پیشه و تکذیب کنندگان آیات الهی. در توضیح آن آمده است: «با توجه به آیات گذشته معلوم می‌شود مصدق بارز از «الذین کفروا و کذبوا...» مشرکان و یهودیان منکر قرآن و رسالت پیامبر ﷺ می‌باشد».

در اینجا چند سؤال و اشکال مطرح است:

در مرحله اوّل ممکن است این سؤال مطرح شود که: چرا مشرکان و یهودیان؟

آیات سوره مائدہ از اوّل تا اینجا مربوط به اهل کتاب است، اگر «اهل کتاب لجوج» نوشته می‌شد بهتر نبود؟ در آیات این سوره تنها در آیه ۸۲ «لتتجدّن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدّن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى» واژه مشرکان به کار رفته است و با توجه به اینکه این سوره مدنی و آخرين سوره نازل شده بر پیامبر ﷺ است و سر و

صدایی از مشرکان نبوده است آنان را از مصادیق «الذین کفروا» دانستن، شاید مناسب نباشد. در مرحله دوم می توان پرسید چرا آیه ای که از آن مصادیق فهمیده شده ذکر نگردیده است؟ مگر انگیزه تدوین تفسیر راهنمای، تسهیل کار برای دیگران نیست؟

برداشت سوم در آیه ۸۶ چنین است: «دوزخ جایگاه مشرکان و یهودیان مستکبر و حق ناپذیر» و مستند آن فقط آیه مذکور است. در حالی که در الفاظ آیه تنها دوزخ می تواند از «جحیم» برداشت شده باشد، ولی جایگاه مشرکان و یهودیان مستکبر و حق ناپذیر از کجا استفاده شده، معلوم نیست. خصوصاً توصیف آنان به مستکبر، نیازمند توضیح است. اگر از آیات قبل استفاده گردیده اوّلین اشکال این است که چرا توضیح داده نشده است؟

ثانیاً: در آیات قبل تنها آیه ای که مربوط به استکبار می شود آیه ۸۲ است که خلاصه اش این است: «دشمن ترین مردم با مؤمنان یهودیان و مشرکان هستند و بیشترین مودت را نصاری با اهل ایمان دارند به جهت اینکه گروهی از آنان کشیشان خدا ترس هستند و آنان تکبر نمی ورزند». ربط این جمله چندان روشن نیست، زیرا بر فرض مراد از «الذین کفروا و کذبوا» مشرکان و یهود باشد، اما استکبار یا عدم آن، حق ناپذیری یا عدم آن چه دخلی در حکم دارد، بلکه تنها می توان گفت مشرکان و یهود در دوزخند.

در چهارمین برداشت، قرآن و پیامبر را دو مصدق بزرگ از آیات الهی معرفی می کند که باز تعیین مصدق است. و در پنجمین برداشت، استکبار را از ریشه های کفر و عامل تکذیب آیات الهی می داند و هیچ توضیحی نیز ذکر نمی کند و برداشت های این آیه تمام می شود.

در حالی که در آیه ۱۰، بحث انذار و تهدید و بحث نام های دوزخ را به میان می کشد که هر یک به نوبه خود جالب است اگر چه دارای اشکالاتی است که بیان می شود.

در برداشت ۳ آیه ۱۰ آمده است: «انکار لزوم برپایی عدالت و عدم اجرای آن حتی نسبت به دشمنان، از مصادیق کفر و تکذیب آیات الهی است»

سپس ستاره ای گذاشته اند که علامت احتمالی بودن برداشت است. سؤال این است که چرا در آیه ۸۶ که مصدق ها مربوط به ۴ یا ۵ آیه قبل بود و بعضی از آنها، از مفهوم بعیدی استفاده می شد، علامت ستاره گذاشته نشده. از طرفی «انکار لزوم برپایی عدالت» در آیه وجود ندارد، بحث اجرا و عدم اجرا است.

برداشت های چهارم و پنجم، برداشت های خوبی است. ولی سؤال این است که چرا ذیل آیه ۸۶ این برداشت ها نشده است؟ سؤال دیگر اینکه چرا متعلق «کفروا» در هیچ یک از دو آیه روشن نشده است. آیا متعلق کفروا کلمه «بایاتنا» است؟ یعنی: «کفروا بایاتنا» و «کذبوا بایاتنا»،

یا متعلق کفر و کذبوا «الله» است یعنی «کفر و بالله» یا «کفر و بالرسول» یا تمامی اینها مراد است؟ چرا به جای «کذبوا بآیات الله»، «کذبوا بآیاتنا» آمده؟ مراد از «نا» کیست؟ خدا به تنها یا کسان دیگری نیز مراد بوده‌اند؟

خلاصه اینکه برداشت‌های آیه ۱۰ از برداشت‌های آیه ۸۶ بهتر و مستندتر است ولی با این حال لااقل چهار برداشت دیگر نیز می‌توان مطرح کرد، که مطرح نشده است.

این اشکال‌ها همه مربوط به چگونگی نمایه‌ها، محظای فیش‌ها و نقصان برداشت‌ها بود. اکنون مناسب است که اشکال‌های شکلی و صوری را نیز به آنها اضافه کنیم.

اول؛ در برداشت ۱ از آیه ۱۰، تنها به جای کلمه «آیاتنا» نقطه‌چین شده ولی در مستند برداشت دوم نقطه‌چینی وجود ندارد، ملاک و معیار در نقطه‌چین کردن چیست؟ در صورتی که در هر دو برداشت، تکذیب آیات الهی وجود دارد. جالب‌تر این که در برداشت سوم، تکذیب آیات الهی وجود دارد ولی در مستند آن نه لفظ آیاتنا آمده است و نه به جای آن نقطه‌چین وجود دارد.

دوم؛ آیا مستند سه برداشت در ذیل یک آیه بر اساس سه ملاک و معیار متفاوت است یا این قدر تسامح و سهل انگاری وجود دارد؟

در همین رابطه آیه ۳۹ از سوره بقره که مشابهت زیادی با آیه ۱۰ و ۸۶ مائدۀ دارد را نیز بررسی می‌کنیم. لازم به ذکر است که جلد اول تفسیر راهنمای کامل‌بازیگری و بازنگاری شده و جدیدترین کار تفسیر راهنمایی و خوانندگانی که اشکال‌های قبلی را ملاحظه کردند انتظار دارند اشکالات روشی از این قبیل در این چاپ جدید دیده نشد.

«والذين كفروا و كذبوا بآياتنا أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون» (بقره، ۲/۳۹)

اولین برداشت از آیه شریفه با توضیح مستند و نمایه‌های آن چنین است.

هدایت‌ها و رهنمودهای الهی را پذیرانیستند.
نمایه‌ها:

کیفر مکذبان آیات خدا
آتش جهنم
أهل عذاب
موجبات کیفر

این برداشت را با برداشت مشابه از

۱. آتش دوزخ کیفر و سزای انکار کنندگان
و تکذیب کنندگان آیات الهی است.

«تکذیب» مصدر «کذبوا» به معنای نسبت دروغ دادن است. «بآیاتنا» علاوه بر تعلقش به «کذبوا» متعلق به «کفر و کذبوا» نیز می‌باشد. جمله «الذین کفروا» عطف بر جمله «من اتبع...» است و بیانگر گروهی است که

آیات ۱۰ و ۸۶ مائده مقایسه می‌کنیم.

مائده: ۱۰ برداشت ۱۰ کافران و تکذیب کنندگان آیات الهی اصحاب دوزخ هستند.

مائده: ۸۶ برداشت ۱۰ دوزخ جایگاه کفر پیشگان و تکذیب کنندگان آیات خداوند.

روشن است که برداشت ۱ در آیه ۳۹ سوره بقره، مشابه با آنها نیست. در اینجا مسئله کیفر و سزا مطرح است، در حالی که در براشت های سوره مائده اصلًا چنین چیزی مطرح نبود. در این رابطه مطلب خاصی به عنوان توضیح نیامده است.

بنابراین تا کنون سه اصطلاح برای «الذین کفروا» در سه آیه بکار رفته است.

نمایه های نیز هیچ ربطی به هم ندارند و فقط در نمایه اصلی یعنی «آیات خدا» با هم شریک اند و زیر نمایه ها با هم مختلف اند. در اینجا «کیفر مکتبان»، در آیه ۱۰ مائده «تکذیب» و در آیه ۸۶ «عوامل تکذیب» ذکر شده است. از نظر ظاهری نیز این سه برداشت با هم متفاوت اند. بنابر این با هیچ معیاری نمی توان سه آیه مشابه با کلمات مشابه را در این فرهنگ موضوعی پیدا کرد.

سایر برداشت های آیه ۳۹ سوره بقره:

۲. کفر پیشگان و تکذیب کنندگان آیات الهی برای همیشه در دوزخ خواهند بود.

اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون

۳. دوزخ و آتش آن دائمی و همیشگی است.

هم فيها خالدون

۴. خداوند رهنمودها و هدایت های خویش را همراه با آیت و نشانی بر الهی بودن آنها به سوی مردم می فرستد.

فاماً يأتينكم مني هدى... الذین کفروا وکذبوا باياتنا

بررسی:

از این سه برداشت تکیه اصلی در دو مورد روی «هم فيها خالدون» که وجه افتراق این آیه با آیات ۱۰ و ۸۶ مائده است می باشد. بنابراین نباید انتظار داشت که در آنجا تشابه داشته باشد و برداشت چهارم ارتباطی بین این آیه و آیه قبل است. بنابراین برداشت های مشترک این سه آیه، تنها در یکی خلاصه می شود.

سؤال این است که آیا ممکن نبود کفر و تکذیب را موجب گرفتاری به عذاب دانست که در برداشت ۲ آیه ۱۰ مائده آمده بود؟ آیا نمی توان برداشت نظری برداشت ۴ آن آیه در اینجا نیز داشت و انذار و تهدید را از روش های قرآنی دانست؟

آیا با مقایسه با آیه قبل نمی‌توان نقش تبشير و انذار و تقدم تبشير را بروداشت کرد؟ آیا ممکن نبود از ضمیر فصل برداشت کرد که خلود در آتش مربوط به تکذیب کنندگان آیات و انکار کنندگان آنها است؟

اماً برداشت‌های ثبت شده نیز خالی از اشکال نیست. در برداشت^۳ باید توضیح داده شود که لازمه باقی ماندن همیشگی انسان در جهنم، بقای همیشگی جهنم است.

برداشت چهارم نیز با توضیح ناهمگون است زیرا صریح برداشت این است که هدایت‌ها همراه با آیه و نشانه است ولی در توضیح آمده است: که مراد از «آیه» هدایت‌ها و رهنماوهای الهی است که هر دو ادعاست و هر دو نیاز به اثبات دارد.

به هر حال یک برداشت را با دو ادعای بسیار مبهم توضیح دادن، کار معقولی نیست در حالی که امکان داشت آن را این گونه توضیح داد: که از قرینهٔ مقابله می‌توان فهمید که هدایت‌الهی همراه با آیه بوده است و مردم برای اینکه از زیر بار هدایت‌الهی شانه خالی کنند، آیه‌ها و نشانه‌ها را تکذیب کرند و خداوند تکذیب کنندگان را تهدید کرد.

* * *

آنچه تاکنون مطرح شد اشکالات مقایسه‌ای، در رابطه با آیات مشابه بود که این گونه آیات در قرآن فراوان است، البته این اشکال‌ها با برنامهٔ ریاضیه‌ای ارایه شده توسط این جانب، به دست اندکاران تفسیر راهنمای قابل حل بود. ولی اشکال اصلی این است که وقتی حدود چهار برداشت از یک آیه، آن هم در آخرین نگارش و تجدیدنظر مورد غفلت واقع شده باشد، یعنی اشاره به نکته‌های دقیق علمی، عقلی و عرفانی که از همین اختلاف سیاق‌ها، و اختلاف ضمایر سرچشمه می‌گیرد نیز مورد غفلت واقع شده است، لذا برای این مشکل باید فکری اساسی کرد.

پortal.Jamiah.University

نمونه ۵۰م

یکی دیگر از فرازهای قرآنی را که در چهار جا تکرار شده و سه مورد آن تاکنون فیش برداری و چاپ شده، بررسی می‌کنیم.

«یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً ولاتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدوٌ مبین» (بقره، ۱۶۸/۲)

در تفسیر راهنمای (ج ۱، ص ۵۳۴) از این آیه^۴ ۱۸ برداشت شده است که درین آنها برداشت‌هایی که مختص به جمله «ولاتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدوٌ مبین» است عبارت‌اند از

برداشت‌های ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۷

در آیه ۲۰ سوره بقره نیز همین فراز تکرار شده است:

«بِاِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوهُمْ فِي السَّلَمِ كَافَّةً وَلَا تَبْعَدُوهُمْ عَنِ الْحُكُمِ أَنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»
از این آیه ۱۴ برداشت شده است که برداشت‌های اختصاصی فراز «ولاتبعوا... مبین» در جلد

دوم تفسیر راهنمای، صفحه ۴۶ عبارت اند از شماره‌ای ۹، ۱۱ و ۱۲
در آیه ۱۴۲ سوره انعام نیز این فراز تکرار شده است.

«وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمْوَلَةٌ وَفَرْشَا كَلَوْا مَمَّا رَزَقَنَّهُ اللَّهُ وَلَا تَبْعَدُوهُمْ عَنِ الْحُكُمِ أَنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»
از این آیه ۱۳ برداشت شده است که برداشت‌های مختص به فراز اشتراکی مورد بحث شماره‌های ۵، ۷، ۱۰ و ۱۱ است.

بررسی:

چنانکه یادآور شدیم، فراز «ولاتبعوا خطوطات الشیطان انه لكم عدو مبین» در چهار جای قرآن آمده است که برداشت‌ها به گونه آماری به شرح زیر است:

در آیه ۱۶۸ سوره بقره ۶ برداشت؛

در آیه ۲۰۸ سوره بقره ۳ برداشت؛

در آیه ۱۴۲ سوره انعام ۴ برداشت شده است.

این بررسی آماری نشانگر یک نوع ناهماهنگی در کار است که بر فرض، محتواهای مجموعه برداشت‌ها در همه جایکسان باشد ولی گاهی این محتوا در سه قالب و گاه در شش قالب ریخته شده است.

بررسی محتواهای

الف: آیا شیطان دشمن آشکار انسانها و آدمیان است یا دشمن آشکار مؤمنان؟

در آیه ۱۶۸، بقره و ۱۴۲، انعام، دشمنی با «انسانها و آدمیان» و در آیه ۲۰۸، بقره دشمنی با «مؤمنان» مطرح شده است، در حالی که در همه جا، مستند «انه لكم عدو مبین» است و هیچ توضیحی داده نشده که به چه دلیل مراد از «لكم» انسان است یا مؤمنان.

ب- برداشت ۵ در آیه ۱۴۲ سوره انعام این چنین است: «حرام شمردن نعمت‌های خداوند بدون دلیل یا به دلیل واهی پیروی از راه و گام شیطان است» و مستند آن «لاتبعوا خطوطات الشیطان» است.

سؤال این است که از این فراز چگونه «حرام شمردن نعمت‌های خدا بدون دلیل یا به دلیل واهی» استفاده شده است؟ اگر از صدر آیه استفاده شده باید آن قسمت هم در مستند می‌آمد که

اگر آن قسمت در مستند بیاید این برداشت نیز از برداشت‌های اختصاصی مورد نظر خارج می‌شود و فیش‌های مشترک این فراز به سه مورد می‌رسد. به هر حال یا این برداشت مختص به فراز تکراری «ولاتبعوا...» نیست و یا برداشت، توضیحی می‌خواهد که نیامده است.

*بررسی محتوای برداشت‌ها با توجه به نمایه‌ها

به نظر می‌رسد برداشت‌های ذیل، از نظر محتوایی مشابه یکدیگر باشند.

*شیطان به تدریج و گام به گام انسانها را به انحراف و سقوط می‌کشاند → برداشت ۱۱ آیه ۱۶۸ بقره

**فریکاری و وسوسه شیطان از راه‌های گوناگون و تدریجی است ← برداشت ۹ آیه ۲۰۸ بقره

*** راه‌های شیطان متنوع و گوناگون است ← برداشت ۷ آیه ۱۴۲ انعام

ولی با مراجعه به نمایه‌های برداشت‌ها روشن می‌شود که نمایه‌سازان از آنها محتوای مشابه تفہمیده‌اند و به همین جهت نمایه مشابه به آنها نداده‌اند.

دوازدهمین برداشت آیه ۱۶۸ بقره چنین است: «شیطان برای انحراف انسانها از راه‌های گوناگون بهره می‌جوید» و نمایه‌های آن عبارت اند از: عوامل انحراف، تنوع راه‌های شیطان، روشن اغواگری شیطان.

به نظر می‌رسد این برداشت، تکرار برداشت ۱۱ است. نمایه‌های آن نیز گویای این مطلب است، چون دو تای آن کاملاً تکراری است.

*بررسی شکل ظاهری برداشت‌ها و توضیح‌ها

برداشت‌های ۱۱ و ۱۷ آیه ۱۶۸ بقره به ترتیب ۷ سطر است و ۴ سطر توضیح دارد. در حالی که

در آیه ۲۰۸ فقط برداشت ۹ توضیح دارد که ۵ سطر است و در آیه ۱۴۲ انعام تنها یک برداشت توضیح دارد که از دو سطر تجاوز نمی‌کند.

پortal جامع علوم انسانی

نمونه سوم

از آنجا که بررسی تمامی جلد‌های منتشر شده تفسیر راهنمای، احتیاج به نوشتن چند جلد کتاب دارد، لذا برای پی بردن به اشکال‌های متعدد این تفسیر از جلد‌های مختلف، نمونه‌هایی ارایه می‌دهیم. در دو نمونه قبلی بررسی مقایسه‌ای انجام گرفت و اکنون به صحت و سقم برداشت‌ها در ذیل یک آیه می‌پردازیم:

آیه ۱۱ سوره آل عمران: «كَتَمْ خَيْرٌ أَمْ أَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ نَأْمَرْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَنَهَايْنَ بِاللَّهِ وَلَوْءَ عَامِنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»

۱. مسلمانان امر کننده به معروف، نهی کننده از منکر و مؤمن به خدا، بهترین امت‌ها هستند.

کتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتهونون عن المنكر
 ۲. مسلمانان، بهترین امت برای خدمت به جوامع انسانی هستند؛ مشروط به اینکه امر به معروف و نهی از منكر کنند و مؤمن به خدا باشند.

کتم خیر امة اخرجت للناس

جمله «تأمرون بالمعروف...» حال است برای «خیر امة» یعنی شما زمانی بهترین امت خواهید بود که دارای چنین حالت و ویژگی باشید؛ و قید «برای خدمت» از «لام» در «للناس» استفاده شده است.

بررسی :

اولاً، چه تفاوتی بین این دو برداشت وجود دارد؟ به نظر می‌رسد هر دو بر یک مطلب دلالت دارند و به همین جهت نمایه‌های هر دو یکسان است که عبارت‌اند از ← بهترین امت‌ها، امر به معروف، ایمان به خدا، مقام مسلمانان، نهی از منکر
 ثانیاً، چرا در برداشت اول، مستند به طور کامل آمده و در برداشت دوم به نصف مستند قناعت شده؟ ثالثاً: از نظر ویراستاری نیز علامت («) باید بعد از لفظ «جمله» و در ابتدای فراز «تأمرون» واقع شود.

۳. اسلام، دین جهانی

کتم خیر امة اخرجت للناس

کلمه «للناس» شامل همه افراد (گذشته و آینده، عرب و عجم) می‌شود: و این، همان جهانی بودن اسلام است.

بررسی :

این استدلال درست نیست، زیرا منافاتی ندارد که دین اسلام، جهانی نباشد ولی مسلمانان خیرخواه همه مردم باشند. مگر ما خیرخواه همه اجزای طبیعت، جنگل‌ها، گل‌ها، پارک‌ها و حیوانات نیستیم.

آیا دین برای آنها هم هست؟!

برفرض آیه بگوید مسلمانان خیرخواه همه مردم هستند یا بوده‌اند، لکن این دلیل نمی‌شود که دین اسلام نیز جهانی باشد.

۴. امر به معروف، نهی از منکر (نظارت همگانی) و ایمان به خدا، معیار و ملاک بهتر بودن یک جامعه در میان جوامع انسانی.

کتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون... و تؤمنون بالله

بررسی :

اولاً، آیا امر به معروف و نهی از منکر نظارت همگانی است یا ولایت همگانی؟ از مذاق دین به دست می‌آید که این دو فریضه ولایت همگانی است، به همین جهت در آیات دیگر می‌فرماید: «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» (توبه، ۹/۷۱) اول ولایت را بیان می‌دارد و بعد بدون واو عطف مسأله امر به معروف و نهی از منکر را مطرح می‌کند. بنابراین نظارت همگانی که در برداشت آمده و به تبع آن در نمایه هم آمده است غلط انداز است و اساساً نظارت با امر و نهی سازگاری ندارد، چون ناظر حداکثر حقی که دارد حق توصیه است، و نیز مناسب بود که مستند مانند برداشت اول به طور کامل نوشته شود.

۵. ایمان به خدا و اصلاح جامعه (امر به معروف و نهی از منکر)، دو عامل رشد جوامع انسانی.

کتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون... وتومنون بالله

رشد و تکامل جوامع از مصاديق خیر است و آیه فوق، خیر بودن امت را منوط به ایمان و اصلاح اجتماع (امر به معروف و نهی از منکر) کرده است.

بررسی :

اولاً: آیا مصاديقها نیز باید فیش شود و نوشته شود؟ پس هر جا «الكافرون» یا «المؤمنون» آمد باید همه مصاديقی که از نظر فیش بردار مهم است نوشته شود. یا اگر معیار خاصی دارد، باید بیان شود تا در موارد دیگر پیگری شود. ثانیاً: مراد از «رشد» چیست؟ رشد مادی مراد است یا معنوی یا هر دو؟ و چرا در توضیح، «رشد و تکامل» آمده، آیا رشد با تکامل مرادف است؟!

ثالثاً: معیار نقطه چین در مستند چیست؟

۶. امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه عمومی جامعه اسلامی برای رشد خویش

کتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون... وتومنون بالله

از مصاديق بارز «خیر» برای جامعه، رشد آن جامعه است.

بررسی :

مفهول «تأمرون» و «تنهون» چیست؟ اگر مفعول «تأمرون» انفسکم یا بعضکم بعضاً باشد، مطلب برداشت شده درست است ولی اگر مفعول آن «الناس» یا «غير المسلمين» باشد برداشت درست نیست. پس اولاً توضیح می‌خواهد و ثانیاً توضیح مندرج در ذیل برداشت درست نیست.

۷. اصلاح جوامع بشری، مسؤولیت جامعه اسلامی

کتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

اولاً: برداشت ابتر است. ثانیاً: نیاز به توضیح دارد. مبنای این برداشت اینست که مفعول «تأمرون» و «تهون» کل جوامع بشری است، که خود نیاز به اثبات دارد.

۸. ایمان مصلحان (امر کنندگان به معروف و نهی کنندگان از منکر) به خداوند، شرط اعتلای

جامعه

کتم خیر امة... و قومنون بالله.

بررسی:

اولاً: آیا تنها ایمان مصلحان شرط است یا صلاح مؤمنان هم شرط است. معیار اینکه یک چیز اصل باشد و دیگری شرط آن چیست؟ آیا این دو در عرض هم هستند یا یکی شرط و دیگری مشروط است؟ ثانیاً: مستند ناقص است و جای نقطه چین در این برداشت با جاهای دیگر متفاوت است. دلیلش چیست؟ زیرا در جاهای دیگر معمولاً بیشتر قسمت‌های آیه که در برداشت مورد بهره‌برداری قرار گرفته نوشته شده ولی در اینجا کلمات ابتدا و انتهای آیه نوشته شده است.

۹. نظارت همگانی و اصلاح جوامع (امر به معروف و نهی از منکر)، نگهدار ایمان به خداوند*

خداوند*

کتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون... و قومنون بالله

تقدم «امر به معروف و نهی از منکر» در آیه شریفه بر «ایمان» علی‌رغم تقدم ذاتی ایمان بر آنها، می‌تواند گویای برداشت فوق باشد.

بررسی:

اولاً: برداشت و توضیح هر دو نامفهوم است. شاید مراد این باشد که «امر به معروف و نهی از منکر موجب بقای ایمان است» آن گاه سؤال این است که به چه دلیل دو چیزی که با «واو» بر هم عطف شده‌اند، یکی دلیل و موجب برای دیگری می‌شود؟ و معیار این گونه برداشت‌ها چیست؟

ثانیاً: اشکال‌های نظارت همگانی نیز که در نقد برداشت چهارم گذشت در اینجا می‌آید.

۱۲. اصلاح جوامع بشری، هدف مشترک جامعه‌آرمانی اسلام.

کتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تهون عن المنكر

با توجه به واژه «امة» که در لغت به معنای گروه دارای هدف و مقصد مشترک است مطلب فوق استفاده می‌شود.

بررسی:

صحیح است که امت به معنای گروه دارای هدف و مقصد مشترک آمده است ولی از کجا

روشن شده که آن مقصد، اصلاح جوامع بشری است باید توضیحی برای این ادعا ذکر شود.

۱۴. ایمان اهل کتاب به اسلام، به خیر و صلاح آنان

ولو آمن اهل الكتاب لكان خيراً لهم

بنابر اینکه منظور از ایمان، ایمان به اسلام باشد.

بررسی:

متعلق ایمان محدود است و امور مختلفی نظیر «الله»، «رسول الله»، «اسلام» و آوردن یکی و نفی دیگری دلیل و توضیح می خواهد و توضیح ذکر شده، عین مدععا است.

۱۵. دعوت خداوند از اهل کتاب به پذیرش آین اسلام

ولو آمن اهل الكتاب لكان خيراً لهم

بیان خیر بودن آین اسلام، خود به منزله دعوت به اسلام است.

بررسی:

علوم نیست از کجای این آیه، خیر بودن اسلام استفاده شده است تا دلیل واقع شود و از آن دعوت اهل کتاب به اسلام استفاده شود؟ آنچه آیه می رساند خیر بودن این امت است. برداشت

خیر بودن اسلام از آن، توضیح و دلیل می خواهد.

۱۷. عدم پاییندی اهل کتاب به آین خویش

ولو آمن اهل الكتاب لكان خيراً لهم

متعلق ایمان در «لو آمن» به قرینه صدر آیه، ایمان به خداو ایمان به لزوم امر به معروف و نهی از منکر است. بنابراین مقصود از ایمان نداشتن اهل کتاب، ایمان در مرحله عمل است.

بررسی:

اگر گفته شده بود متعلق «آمن» به قرینه صدر آیه «ایمان به خدا است» درست بود ولی از کجا روشن شد که «الزوم امر به معروف و نهی از منکر» هم متعلق «آمن» است؟ آیا در قرآن به عنوان نمونه یک جا داریم که «آمنوا بلزوم امر بالمعروف» یا همه جا «امنوا بالله» و «آمنوا بالله و الرسول» است؟ و از طرف دیگر خود امر به معروف در آیه است نه لزوم آن.

۱۸. اسلام، ناسخ ادیان گذشته

ولو آمن اهل الكتاب لكان خيراً لهم

بنابر اینکه «خیر»، اسم تفضیل نباشد و منظور از ایمان، ایمان به اسلام و پیامبر ﷺ باشد.

بررسی:

شاید نیاز به بیان نباشد که این گونه برداشت ها با این توضیح های نارسا از این گونه آیات

بسیار مشکل است، و توضیح‌ها تقریباً مصادره به مطلوب است.

توضیح و پژوهش:

چون برداشت‌های همین یک آیه اشکال‌های زیادی داشت دیگر لزومی ندارد که آیه دیگری از این جلد یا حتی نمایه‌های این آیه مورد بررسی قرار گیرد.

لازم به یادآوری است که در اکثر برداشت‌ها «کتم» از زمان ماضی منسلخ شده ولی در هیچ جاعل آن توضیح داده نشده است. و «آخرجت» به صورت ماضی آمده و از آن برداشتی نشده و مقایسه‌ای بین این آیه کسر، گوید: «شما اهل امر به معروف بودید» با آیه ^{۱۰۳} که می‌گوید: «باید گروهی از شما اهل امر به معروف باشند» انجام نشده است.

نمونه چهارم

آیه ^{۴۶} سوره انفال، از جلد ^۶ تفسیر راهنما را، به عنوان نمونه دیگری بررسی می‌کنیم.

«واطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین»

۱. اطاعت از فرمان‌های خدا و رسول به هنگام رویارویی با دشمنان وظیفه‌ای ضروری بر عهده مسلمانان

واطیعوا الله و رسوله

۲. لزوم پرهیز اهل ایمان از نزاع و کشمکش با یکدیگر
ولاتنازعوا

۳. پرهیز از نزاع و اختلاف به هنگام رویارویی با دشمنان دین، وظیفه‌ای ضروری بر عهده مجاهدان

ولاتنازعوا

بررسی :

اولاً: مستند این فیش‌ها ناقص است زیرا این آیه را در رابطه با آیه ^{۴۵} معنی کرده‌اند ولی هیچ گونه اشاره‌ای به آن آیه -ولو با نقطه چیز- نشده است.

ثانیاً: فراز «اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا» رانیز می‌توان مستقل در نظر گرفت که چنین نشده است. ثالثاً: آیا اطاعت از رسول همان اطاعت از «الله» است یا در راستای اطاعت «الله»

است؟ چرا یکی کفایت از دیگری نمی‌کند و به هر حال فرقش با «اطیعوا الله واطیعوا الرسول» چیست؟

۴. نزاع و اختلاف اهل ایمان موجب سُست شدن آنان در پیکار با دشمنان دین

ولا تنازعوا فتفشلوا وتدھب ریحکم

بررسی :

چرا فقط در رابطه با جنگ برداشت شده؟ آیا اختلاف در غیر جنگ موجب سستی جامعه نمی شود؟ به عبارت دیگر متعلق «فتفلوا» می تواند «فی الحرب» و می تواند «فی اداره المجتمع» و یا «فی کل الامور» باشد. در علم معانی و بیان می گویند: حذف متعلق برای دلالت بر تعمیم است.

۵. سستی اهل ایمان در پیکار با دشمنان دین، موجب از میان رفتن ابهت و قوت جامعه اسلامی

ولا تنازعوا فتفشلوا وتدھب ریحکم

بررسی :

آیا «ولا تنازعوا» در مستند لازم است؟ آیا «فتفلوا» علت «وتدھب ریحکم» است که سستی اهل ایمان موجب از میان رفتن ابهت و قوت جامعه اسلامی دانسته شده است؟ به چه دلیل دو چیزی که با «واو» بر هم عطف هستند یکی دلیل و علت دیگری می شود؟

۶. اطاعت از خدا و رسول در پی دارنده وحدت و عظمت جامعه اسلامی

واطیعوا الله... ولا تنازعوا فتفشلوا وتدھب ریحکم

بر حذر داشتن اهل ایمان از نزاع و اختلاف، پس از فراخوانی آنان به اطاعت از خدا و رسول می تواند اشاره به این معنا داشته باشد که تنها راه برای دور ماندن از نزاع ها و اختلافات، پیروی کردن از خدا و رسول اوست.

بررسی :

«در پی دارنده وحدت و عظمت» از کجا استفاده شده است؟ اطاعت از خدا و رسول عین وحدت و مایه بقای وحدت است نه در پی دارنده آن. لفظ «وحدت» هم در آیه نیست. علاوه وجه ارتباط توضیح با برداشت هم روشن نیست. توضیح ها برای برداشت ذیل مناسب است.

«با اطاعت از خدا و رسول ریشه نزاع را برقنید» که این هم از آیه استفاده نمی شود.

۷. جامعه ایمانی در صدر اسلام پس از پیکار بدر برخوردار از ابهت و قوتی چشمگیر، حتی در نظر دشمنان

وتدھب ریحکم

بررسی :

فرض کنید که کسی از راه نمایه های این برداشت، همچون «آثار غزوه بدر» به این برداشت دست یابد. مستند «وتدھب ریحکم» به تنها ی چه ربطی به جنگ بدر دارد. آیا ناید با آوردن

الفاظی از آیات گذشته یا نقطه چین کردن و یا با توضیح و اشاره ای از آیه قبل، مستند را تکمیل کرد؟

۸. خداوند، فراخوان مؤمنان به صبر و تحمل مشکلات پیش آمده از نبرد با دشمنان

واصبروا إن الله مع الصابرين

۹. باور به همراهی خدا با مجاهدان صابر، زمینه ساز تحمل سختی های نبرد و صبر در برابر ناملایمات آن

واصبروا ان الله مع الصابرين

۱۰. نصرت و امداد الهی، همراه مؤمنان صبر پیشه
ان الله مع الصابرين

مراد از «الصابرین» می تواند مطلق صبر پیشگان باشد چه شکیبایان در جنگ و چه غیر آنان
بررسی :

برداشت های ۸ و ۹ فقط در رابطه با جنگ است. سوال این است که آیا «فاصبروا» امر به صبر در اطاعت خدا و رسول نیست؟ آیا صبر بر اطاعت از مراتب صبر نیست یا از آیه استفاده نمی شود؟ آیا صبر در مقابل هوای نفس و نزاع کردن از مراتب صبر نیست؟ چرا صبر فقط در رابطه با جنگ معنی شده است؟ آیا این، آیه را از کار انداختن و خشی کردن نیست؟
به نظر می رسد در این آیه برداشت های کلی فراوانی امکان داشته که از آنها غفلت شده است.

خطاهای نمایه ای و عبارتی

با دقیق تأمل بیشتر در تفسیر راهنمای در کنار محاسن و نوادری های آن، کاستی های زیادی نیز مشاهده می شود. از باب نمونه آیات مربوط به خلقت آدم و سجدۀ ملائیکه به آدم را بررسی می کنیم.

۱. در جلد اول صفحه ۱۰۱ به بعد و در جلد پنجم صفحه ۴۷۲ به بعد عبارت : «سجدۀ ملائیکه بر آدم» به چشم می خورد، در حالی که سجدۀ به آدم یا برای آدم صحیح است و با کلمه «الآدم» نیز سازگار است.

۲. در نمایه های جلد ششم در ذیل «سجدۀ» نمایه ای آورده نشده و به ملائیکه و آدم ارجاع داده است اما در ضمن موضوع ملائیکه هیچ اشاره ای به سجدۀ، مسجود بودن و غیر آن نشده است؛ و اصلاً اثری از آیه مورد بحث در آنجا دیده نمی شود، لکن در جلد اول که به تازگی به زیور طبع آراسته شده، سجدۀ خود، موضوع قرار گرفته و در ذیل آن چندین موضوع فرعی آمده و سپس به «آدم، ابلیس و ملائیکه» ارجاع داده شده است.

روشن است که ناهمانگی بسیاری مشهود است. در جلد پنجم فقط به «آدم و ملائکه» ارجاع می‌شود و در جلد اول چندین زیر عنوان برای آن ذکر می‌شود و سپس به هر سه جا «آدم و ملائکه» ارجاع می‌شود. باز در جلد اول نیز وقتی به «ملائکه» رجوع می‌شود ذکری از سجود و از آیه ۳۳ بقره مطرح نیست.

به هر حال در تفسیر راهنمای این نمونه اشکالات فراوان به چشم می‌خورد که به جهت طولانی شدن مقاله از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.

امید آنکه این کار عظیم و پرارزش با نقد ناقدان زبده با بنیان محکم تری به انتها برسد.
ان شاء الله.

راه حل اشکال‌های تفسیر راهنمای

از آنجا که اشکال‌های تفسیر راهنمای متفاوت است، بعضی مربوط به برداشت‌ها و برخی مربوط به نمایه‌ها است. بخش دیگری از اشکالات نیز در فهرست نهایی پیدا می‌شود که ذیل یک عنوان آیه‌هایی جمع می‌شود که برخی به طور مطابقی بر آن عنوان دلالت دارد، برخی به طور ضمنی و التزامی و برخی از نوع اشاره و امثال آن است.

به هر حال ساده‌ترین و قابل رفع ترین اشکالات، آنهاست که از مراجعه به آیه یا فرازی از آیه که در جاهای مختلف تکرار شده باشد به دست می‌آید که نمونه‌هایی از آنها گذشت و ملاحظه شد که برداشت‌های یکی با دیگری بسیار متفاوت و متمایز است که این اشکال با پیدا کردن آیات مشترک و آیات مشابه و مراجعه به آنها و انتقال برداشت‌های قابل قبول به ذیل تمامی آنها قابل رفع است.

برخی از اشکالات نمایه‌ها را نیز با کمک رایانه می‌توان یافت و با سرعت آن را رفع کرد تا از هم اکنون در مجلدات بعدی یافت نشود و مجلدات قبلی نیز در تجدید چاپ اصلاح گردد.

اما قسمت مهم اشکال این است که گاهی نکته‌هایی از آیات قابل استفاده است ولی به جهت ضعف محقق یا عدم آشنایی او به برخی از علوم یا محدود بودن فکر او در مسائلی خاص یا واقع شدن در برخی جوتها و افعالها، توان استفاده آن مطلب را از آیه ندارد، یا چون از مفسران کسی چنین مطلبی را نگفته است او نیز جرئت گفتن آن را ندارد که نتیجه هر دو یکی است. مثلاً در سوره حمد چون مفسران گفته اند تا «مالک یوم الدین»، بنده از مولا غایب است و با او به طور مغایب سخن می‌گوید ولی با حمد و ستایش خدا، لایق وصول به مقام شهود می‌شود و او را با چشم دل مشاهده می‌کند و به جای «عبده و نستعینه»، «ایاک نعبد و ایاک نستعین» می‌گوید،

که در واقع التفاتی از غایب به مخاطب انجام گرفته است.

محققان تفسیر راهنما نیز در جلد اول، صفحه ۱۱ در برداشت‌های ۷ و ۸ همین مطلب را گفته‌اند. اما در نظریز چنین مواردی با سکوت از کنار همین التفات عبور می‌کنند و نکته‌ای برداشت نمی‌کنند.

مثلاً در آیه ۷۲ سوره بقره «فقلنا اضرابه ببعضها کذلک يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون» از التفات چیزی استفاده نشده است، در حالی که «فقلنا» دارای ضمیر متکلم مع الغیر است که مراد از آن خداوند است و به جای «کذلک يحيى الله الموتى»، «کذلک يحيى الله الموتى» آمده است که آوردن اسم صریح «الله» حتماً دارای نکته است، یا در آیه ۱۵۰ سوره بقره آمده است: «فلا تخشوهن واخشوونی ولا تم نعمتی» که برای خدا ضمیر متکلم وحده بکار رفته، سپس در آیه ۱۵۱ «کما ارسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا» ضمیرهای متکلم مع الغیر به خدا رجوع کرده و در آیه ۱۵۲ «فاذکروني اذکرکم واشکروا على ولا تکفرون» ضمیر رجوع کننده به «خداوند» به صورت متکلم وحده آمده است. در تفسیر راهنما ذکری از این التفات به میان نیامده است که چرا در بین تمامی ضمیرهای متکلم وحده، چند ضمیر متکلم مع الغیر آمده است.

یا در بیان داستان آدم آمده است: «وإذ قال ربك» (بقره، ۲/۳۰) و در آیه دیگر آمده «قال يا آدم أنبئهم» (بقره/۳۲) از خداوند با اسم و ضمیر مفرد و غایب مطلب نقل کرده است، اما در آیه بعد آن «واذ قلنا للملائكة» و در آیه بعد «وقلنا يا آدم اسكن» و در آیات بعد «وقلنا اهبطوا» و «قلنا اهبطوا» به صورت ضمیر متکلم مع الغیر آمده است. دلیل این تغییر عبارت‌ها ذکر نشده است. یا در آیه «الذى جعل لكم الارض فراشا» (بقره/۲۲) برای خداوند ضمیر غایب بکار رفته و در آیه «وان كتتم فى ريب ممّا نزلنا على عبدنا» (بقره/۲۳) ضمیر متکلم مع الغیر بکار رفته است و نکته‌ای از آن برداشت نشده یا در همین آیه ۲۳ بقره به رسول اکرم ﷺ با اسم غایب «عبدنا» اشاره شده و مخاطب اصلی مردم اند در حالی که در آیه «وبشر الذين آمنوا» (بقره/۲۵) مخاطب اصلی پیامبر است و از غایب به خطاب التفات شده است. در حالی که نکته‌ای برداشت نشده است.

خلاصه اینکه اگر طبق حدیث مروی، قرآن حاوی عبارات، اشارات و لطایف باشد که این چنین است، تفسیر راهنما اگر اشکالات یاد شده اش حل شود تنها می‌تواند بیانگر عبارات باشد که برای عوام است ولی در بعد لطایف و اشارات که مربوط به عالمان و خواص است، ضعیف و ناقص است، و اگر در برخی موارد نکته لطیفی آمده است در مقایسه با نکته‌های ذکر نشده، بسیار ناچیز است، به نظر می‌رسد که بدین منظور باید فیش برداری دیگری انجام گیرد و در کنار

تفسیر موجود، تفسیر راهنمای دیگری برای ارایه اشارات و لطایف آن تهیه شود و یا در چاپ های بعدی در کنار نکات تفسیری موجود، با شماره های جدید، لطایف و اشارات آورده شود.
لازم به یادآوری است که در تهیه این فیشها باید از افراد خبره و صاحب تخصص در این زمینه بهره برد و یا افرادی را در این موضوع تربیت کرد.

خاتمه:

درباره تفسیر راهنمای نکات و اشکالات دیگری نیز در نظر است که در این مقال نمی گنجد و فرصت مناسب تری را می طلبد.

تذکر این نکته خالی از لطف نیست که نقد کتاب، نقد شخص یا اشخاص نیست و دیگر اینکه دلیل بر غیر مقبول بودن کار نیست بلکه نقد سازنده باعث تکمیل کار و دقت و تلاش بیشتر می شود که پدیدآورندگان آثار با نقايسن کار خود آشنا شوند و در ادامه کار و یا تجدید چاپ، آن دسته از نظرات را که درست می دانند پی گیری و اعمال نمایند.

۱. نهج البلاغه، خطبه ۱۸، صبحی صالح.

۲. شماره های نوشته شده در کنار هر نمایه، شماره برداشت است.

کام انسان و مطالعات فرهنگی

دانش

دانش