

سید سعید میری

خبریان

با مطالعه و بررسی تفسیر المیزان و سایر آثار علامه طباطبائی که به گونه‌های مختلف راجع به قرآن، حجتیت و یا عدم حجتیت ظواهر آن مطلبی را بیان کرده و مهم تر از همه با رویکرد به شیوه تفسیری قرآن به قرآن که صاحب المیزان اتخاذ کرده‌اند. این سؤال در ذهن خواننده ایجاد می‌شود که: اساساً آن همه تلاش علامه در اثبات حجتیت ظواهر قرآن و استقلال کتاب الله در تفہیم مراد و معانی خود، با چه انگیزه‌ای صورت گرفته است؟! آیا کسانی منکر حجتیت ظواهر قرآن شده‌اند؟ آیا قرآن را در بیان و تبیین پیام خود نیازمند به غیر قلمداد کرده‌اند؟ نگارنده با تبعی که انجام داده، دریافته است که در پاسخ به شباهات فوق، صاحب المیزان متهم آن همه تلاشها شده است و این مسأله محور اصلی فعالیت‌های علمی ایشان بوده است و بنا بر همین اساس آن را به دو گونه تکمیلی پی گرفته است:

۱. مبارزة نظری از طریق ابراز آراء و عقاید مستدل و مستند به مبانی قرآنی، عقلی، روایی و....

۲. جامه عمل پوشاندن به آرا و اقوال خود از طریق پرداختن به تفسیر کتاب الله به شیوه قرآن به قرآن. اگرچه در این مقال تلاش می شود تا مدعای فوق ثابت گردد، لیکن رویکرد اصلی بحث به چالش در عرصه «استقلال قرآن» می باشد.

مقدمتاً باید گفت ظهور اخباریان و تفکر اخباریگردي تهدیدی جدی علیه تعقل عموماً و عقل گرایی و عقل مداری در عرصه فهم و تلقی قرآن خصوصاً، به شمار می رفت. جمود فکری ملام محمد امین استرآبادی، و پیروان و همفکرانش در حوزه فهم قرآن، می رفت تا بطنون ژرف قرآن را در چارچوبه احادیث مجمل و مصاديق محدود نقل شده در متون روایی به دست فراموشی بسپارد. در ورطه ای که نزدیک بود فهم معارف و مفاهیم دقیق، عمیق و ناپیدا کرane قرآن قربانی جمود و تعجر عدهای، اگرچه بانیات خیر، گردد، معتقدان به کارایی و کرامت عقل در دفاع از حریم خود و خردورزی در گستره معارف دینی، با مساعدت بیان و بنان به نبرد با تفکر اخباریگری به پاخته استند. با اندکی تأحر زمانی، صاحب المیزان قدرتمندتر از همه پا به آوردگاه عقل و جهل گذاشت و با نگارش تفسیر گرانسینگ المیزان و برخی مقالات و مقولات دیگر ضربه نهایی را به مبانی لرزان خصم وارد ساخت. اینک، برای درک بهتر مطلب و روشن شدن صحت ادعای مذکور، مبنی بر اینکه تلاش های علمی علامه در عرصه تفسیر و سبک خاص تفسیری ایشان، به واقع پاسخ به شباهات اخباریان بوده است و نیز برای استیضاح تناسب و تناسق میان شباهات و پاسخ های مطرح شده توسط شخص علامه، ناگزیر از آشنایی اجمالی با نظریات اخباریان درباره قرآن کریم می باشیم و بنابر همین پایه و از سر تمهید، آرای برخی از فحول این جماعت را منعکس می نماییم.

الف) استنباط احکام نظری از قرآن تنها کار ائمه معتبر است:

پایه گذار نحله اخباریگری، محمد امین استرآبادی در کتاب معروف خود «الفوائد المدنیة» که به واقع اساسنامه اخباریگری محسوب می شود در همین زمینه چنین می گوید:

همانا استنباط احکام نظری در کتاب خدا و سنت نبویه کار ائمه معتبر است نه کار مردم، به

سبب اینکه حضرت رسول ﷺ به امر خدا امیر المؤمنین ﷺ و اولاد طاهرینش را مخصوص تعلیم

ناسخ و منسوخ و مراد از آن و همچنین تعلیم اینکه کدام آیه از قرآن بر ظاهر خود باقی می ماند

و کدام آیه بر ظاهر خود باقی نمی ماند و نیز به تعلیم اینکه بسیاری از آنها (مردادات با آیات) نزد

آنها پنهان است، قرار داده است^{۱۱}

شیخ یوسف بحرانی یکی دیگر از بزرگان مسلک اخباری در این باره می گوید:

همانا قرآن مشتمل بر ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، عام و خاص، مطلق و مقيد، مجلل

و مفصل، تقدیم و تأخیر و - می باشد و استفاده احکام جز برای عالم به همه این علوم ممکن

نیست آن نیز برای کسی غیر از ائمه^{سرایه}، امکان ندارد، خصوصاً آیات متعلق به احکام آن نیز از اقسام مذکور خارج نیست.^۲

استرآبادی و همفکرانش معتقد‌اند اگر در زمینه احکام شرعی اعم از فرعی و اصلی، قولی و یا دستورالعملی از ناحیه^ا اهل بیت^{سرایه} یافت نشود باید احتیاط و توقف کرد، چون استنباط احکام از ظواهر قرآن تنها مخصوص اهل بیت است. ملا امین در این خصوص چنین می‌گوید: ما برای احکام شرعی اصلی و یا فرعی، راهی جز سماع از صادقین نداریم و استنباط احکام نظری از ظواهر کتاب خدا و ظواهر سنن نبوی که کیفیت آنها از طرف اهل الذکر (اهل بیت^{سرایه}) شناخته شده^ب نیست جایز نمی‌باشد. بلکه توقف و احتیاط واجب است، مجتهد در زمینه^ا استنباط احکام خدا اگر به خطأ رفت، به خدا دروغ بسته و افترا^{زده} است و اگر به نتیجه^ب صحیح برسد، اجری ندارد و حکم و افتا مگر به قطع و تعیین جایز نیست و با تبود قطع و یقین توقف واجب است.^۳

خبرایان نه تنها استنباط احکام شرعیه را از قرآن، خاص اهل بیت^{سرایه} دانسته، بلکه ادعای کردند که به طور کلی تفسیر قرآن از عهده^ا غیر معصوم خارج است. اگر چه از لابلای نصوص یاد شده در فقرات گذشته این مطلب قابل استفاده است، اما گفته شیخ یوسف بحرانی در حدائق این مهم را مسجل تر می‌نماید:

اما خباری‌ها آنچنان که ما بر کلام متاخران آنها واقعیه، در حدی بین افراط و تغفیر است، مثلاً عده‌ای از آنان گفته‌اند فهم هر چیزی حتی **«قل هو الله أحد»** من نوع وغیر ممکن است مگر با تفسیر اصحاب عصمت^{سرایه} در تأویل مشکلات و حل میهمات آن.^۴

از گفتار بحرانی معلوم می‌شود، تصور اینکه اخباری‌ها جملگی معتقد‌اند همه احکام و معارف نظری و عملی بدون نظر معصوم از ظواهر قرآن قابل استنباط نیست، تصور درستی نیست. بلکه آنچنان که ایشان مذکور شده‌اند، در میان اصحاب، ملاامین در این زمینه افراط و تغفیرهایی، وجود دارد، به این معنا که اولاً: تنها عده‌ای از آنها معتقد‌اند به این قول هستند، ثانیاً: معتقدان تنها استنباط احکام شرعی را از ظواهر کتاب و سنت بدون نظر معصوم، غیر جایز و ناممکن می‌دانند و نه همه معارف و دانش‌های نظری را. پس یک امر نسبی است، یعنی هم در افراد و قائلان، هم در شمول نارسایی ظواهر قرآن و سنت بر پاره‌ای از احکام یا همه آن. شاید گفته سید هاشم بحرانی صاحب تفسیر برهان که یکی از بزرگان اخباری‌گری است نکته فوق را روشن تر کند، آنجا که پس از ثنا^ی جمیل و ذکر اوصف قرآن گفته است:

غیر از اینکه اسرار تأویل آن را عقل‌ها در نخواهند یافت و قریحه‌های برتر به انوار حقایق پنهانش دست نخواهند یافت و از همین رو مردم در تأویل آن دچار اختلاف شدند، پس در راه

تفسیر آن دچار تشتت‌ها و تناقض‌ها گردیدند، آن را به مقتضای ادیان خود تفسیر کردند و آن را بر طریق مذاهب و اعتقادات خود برداشتند و کل حزبِ بما ذیهم فرحون، (زمینی، ۵۲/۲) و دربارهٔ [فهم و تأویل آن] به اهل الذکر^{۴۳} مراجعه نکردند، همان‌هایی که اهل تنزیل و تأویل بوده و خدا (جل جلاله) درباره آنها گفته «و ما بعلم تأویلِ الا الله و الراسخون فی العلم» (آل عمران، ۷۲) و نه در مورد غیر آنها، آنان «اتوالعلم»، «اولوا الامر»، «اهل الاستنباط» و «اهل الذکر»، می‌باشند، که همان‌گونه که در آثار نبوی و اخبار امامیه آمده، مردم به پرسیدن و درخواست از آنها مأمور شده‌اند و چه کسی غیر از آنها بر قرآن احتراز و بر تأویل و تنزیل آن احاطه دارد!^{۴۴}

ب) عدم حجیت ظواهر قرآن:

دومین نظریه مشهور اخباری‌ها دربارهٔ کتاب الله، مردود دانستن حجیت ظواهر آن است. متغیران جریان اخباریگری تلاش‌های زیادی را در راستای اعلان و اثبات نظریه فوق انجام دادند. برای آشنایی بیشتر با این مقوله بحث انگیز و تبیین پاره‌ای از دلایل صاحبان آن به ذکر چند شاهد از آن همه می‌پردازیم.

شیخ حر عاملی از معاریف اخباری گری در کتاب «الفوائد الطوسيه» ضمن بحث از حجیت یا عدم حجیت ظواهر قرآن با ذکر بیست و هشت دلیل در صد و سه اثبات عدم حجیت ظواهر قرآن، برآمده چنین می‌نویسد:

در استدلال بر عدم جواز استنباط احکام نظری از ظواهر قرآن که محتمل نسخ، تقيید، تخصیص، تأویل و غیر آن می‌باشد، مگر بعد از شناخت تفسیر از طریق المفسرین و منتفی شدن آن احتمالات، ما به قرآن از دو جهت استدلال می‌کنیم، اگر چه برخی از آن احتمالات موافق با ظاهر باشد، که این دو جهت لزوماً با یکدیگر مخالف ندارد، یکی از آن دو دلیل الزامی برای خصم است که معتقد به حجیت ظواهر قرآن به طور مطلق می‌باشد و دوم، وجود نصوص متواءز که مخالف تقهی است - یعنی تقهی در آن ظواهر، پس استدلال ما در حقیقت به کتاب و نسبت توأم است و خلافی در وجوب عمل به آن دو نیست.^{۴۵}

ایشان، آن گاه به آیات متعددی از قبل آیات «۱۰، ۵۸، ۶۱، ۶۲ و ۸۰» سوره مبارکه^{۴۶} نساء و بسیاری آیات دیگر استناد و استدلال کرده است که در اینجا برای آشنایی با نوع استدلال‌ها و چگونگی دلالت آنها که در واقع سمبول احتجاجات اخباریه است، چند مورد از آنها را نقل می‌کنیم:

دلیل یازدهم؛ **فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ أَنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ**، (نحل، ۱۱/۴۲) نصوص زیادی در اینکه مراد از اهل الذکر المفسرین، می‌باشد، پس واجب است، هر آنچه معلوم نیست از ایشان سؤل شود،

وارد شده و تردیدی نیست که شک و ظن غیر از علم است و انکار آن مکابر است.

دلیل بیست و پنجم، دیده‌ایم که تمامی اهل مذاهب باطل و اعتقادات فاسد به ظواهر قرآن استدلال‌هایی قوی‌تر از استدلال بر احکام استنباط شده توسط متاخران از آیات، انجام داده‌اند.

پس اگر عمل به آن ظواهر بدون رجوع به آئمۀ سیرا[۱] در تفسیر قرآن و شناخت احوال آن اعم از نسخ و تخصیص و تأویل و غیر آن صحیح می‌بود، می‌باشند همه آن مذاهب باطله اعم از جبر و تفويض و تشبه و خلافت ابی بکر، عمر و غیر آن دو بلکه شرک و الحاد و نفی امامت و عصمت، همچنین مذهب ابا حیگری در تفسیر آن چنان که کتاب «کنز الفوائد»، استدلال‌های آنان را آورده، و غیر آن همه مذاهب باطله صحیح باشد، بنابر همین پایه است که امام صادق علیه السلام فرمود، «پیرهیزید از [این بدعهها] چه بسا بدعه که به آیه‌ای از آیات قرآن اراسته شده و انسان آن را حق می‌بیند، در حالی که باطل است.

دلیل بیست و ششم، اگر استغای از امام علیه السلام جائز می‌بود، می‌باشند هیچ مطلبی از اصول و فروع نمی‌بود، مگر آن که استنباط آن از ظاهر آیه و آیات قرآن ممکن می‌بود. در این صورت چنانچه قاضی عبدالجبار و دیگر دانشمندان اهل سنت تصریح کرده‌اند چه نیازی به امام وجود دارد؟ و این مسئله با سلوک امامیه مباین و با ادله‌آنها معارض است و لاجرم بطلان آن لازم.^۷

صاحب وسائل الشیعه در جایی دیگر از کتاب «فوائد» خود پس از برشمردن تعدادی از آیات در بحثی با عنوان استدلال به آیات قرآن به شیوه اخباریها، می‌نویسد:

از این آیات که احادیث متوالی آنها را تأیید می‌کند، اینچنین استفاده می‌شود.

دوم، وجوب رجوع در جمیع احکام به معصوم و این از پاره‌ای آیات ظاهر است.

پنجم، عدم جواز عمل به رأی و هوی.

هفتم، عدم جواز تفسیر قرآن بدون نص و تأویل به رأی و استنباط بدون مراجعته به راسخان در علم که آنها به نص متوافق، آئمۀ هستند.

نهم، توقف و احتیاط در آنچه حکم‌ش معلوم نیست.^۸

آن گاه برای استحکام استنباط‌های خویش از آیات قرآن، آنها را مستند و مستظره به سنت کرده می‌نویسد:

در این مطالب همه طبق احادیثی که از آئمۀ سیرا، رسیده است متوابراند و ما در جایی دیگر

بیش از هزار حدیث از آنها را جمع کرد، و ثابت کردیم که نیازی به بیش از آنها نیست.^۹

آنچه گذشت دیدگاه اخباریان درباره قرآن کریم و چگونگی استدلال‌ها و احتجاج‌ها و استنادات آن جماعت به قرآن کریم در تحکیم مبانی فکری خود بوده است. اینک برای مسجل

اکنون بیش از پیش معلوم گردد.

ب) نیازی قرآن از غیر خود

روش تفسیری قرآن به قرآن چیزی نیست که صاحب المیزان به عنوان مبتکر و مبدع آن سبک برای اولین بار به کار گرفته باشد، بلکه قدمت آن به زمان پیامبر اکرم ﷺ، اولین مفسر قرآن کریم می‌رسد، تاریخ گواهی می‌دهد که این سبک در سده‌های پنجم و ششم، پختگی و بلوغ یافت. «قرون پنجم و ششم بعد از هجرت شاهد نشاط ملموسی در تفسیر قرآن به طور کلی و خصوصاً تفسیری قرآن به قرآن بوده است. از این میان تفاسیر کاملی چون تفسیر «یغوی» و «ابن عطیه» از مفسران اهل سنت و «طوسی» و «طبرسی» از مفسران شیعه عنایت زیادی به این شیوه تفسیری کردند و بدین وسیله زمینه برای آنان که بعد از ایشان وارد این جولانگاه شدند مساعد گردید.^{۱۰} در طول تاریخ اسلام دانشمندان علوم اسلامی و غیر آن نظریات گوناگون و بعضاً متعارضی را درباره این شیوه تفسیری ابراز داشته‌اند، جماعتی صحت، حقانیت و استحکام این سبک را غیر قابل انکار دانسته‌اند. به عنوان مثال، ابن تیمیه در همین باره چنین می‌گوید:

شیوه تفسیری قرآن به قرآن راست قرین راه در تفسیر است و هر کس که می‌خواهد قرآن را تفسیر کند باید در وهله اول [فهم] قرآن را از خود قرآن بطلبید.^{۱۱}

اینک در مقام آیم تا موضوع استقلال و استغنای قرآن را از غیر خود، که صاحب المیزان آن را به عنوان محور و مدار صحت، حقانیت و سلامت شیوه تفسیری قرآن به قرآن قرار داده است، روشن کنیم.

در ابتدا باید دید مراد ایشان از استقلال قرآن چیست؟ و مفهوم و منطق کلام ایشان کدام است؟ بدیهی است آنچه برای خواننده قرآن به عنوان اصیل‌ترین هدف موضوعیت دارد، همانا فهم قرآن است، از همین رو قرائتی که بدون توجه به معنا، مفاد، اوامر، نواهی، احکام و خلاصه پیام آیات صورت گیرد مسلم‌آرهیاب نخواهد بود و معنای فرمایش متین و دقیق حضرت رسول ﷺ آنجا که می‌فرماید: «لَا خِيرٌ فِي الْقِرَاءَةِ لَا تَدْبِرُ فِيهَا» نیز همین است، اگرچه نباید فراموش کرد که حتی نگاه به آیات و لمس قرآن نیز پاداش خاص خود را دارد، لیکن هدف اصلی قرائت، دستیابی به مقاھیم و مدالیل آیات است. اینک باید دید برای دستیابی به مدالیل آیات از چه ابزارهایی

می توان و باید استمداد جست؟ روایت، عقل، اشراق، رویکرد تأویلی، همه، هیچکدام...؟ صاحب المیزان از جمله کسانی است که معتقد است قرآن کریم برای تبیین مبانی، تفہیم مفاهیم و دلالت بر مدلایل خویش از هر چیزی بی نیاز و مستقل است. ایشان معتقداند برای آنانکه با لغت عرب آشنایی دارند، مشکلی در زمینه فهم قرآن وجود ندارد و هیچ گاه دیده نشد که افراد در مفهوم آیات با هم اختلاف داشته باشند.

«به هر حال هیچ یک از این اختلافاتی که ذکر شد،^{۱۲} منشأ آن اختلاف نظر در مفهوم لفظ آیه و معنای لغوی و عرفی عربی مفرد آن و جمله اش نبوده، برای این که هم کلمات قرآن و هم جملات آن و آیاتش کلامی است عربی و آنهم عربی آشکار، آنچنان که در فهم آن هیچ عرب و غیر عرب آشنای باللغت و اسالیب کلام عربی، توقف نمی کند»^{۱۳}

صاحب المیزان وجود اختلاف، تشتبه و یا نارسایی مفهوم را خلاف فصاحت دانسته و ادعا می کند که حتی آیات مشابه از قبیل منسخات نیز از حیث مفهوم کاملاً واضح و روشن می باشند و تشابه، تنها از نظر مراد آیات است.

«در میان آیات قرآن که حدوداً چند هزار آیه می باشند، حتی یک آیه وجود ندارد که از نظر مفهوم دارای پیچیدگی و اغلاق باشد، به نحوی که ذهن در فهم معنای آن سرگردان بماند. این چگونه ممکن است در حالی که قرآن فصیح ترین کلام است و شرط فصاحت نیز خالی بودن کلام از پیچیدگی و سردرگمی است، حتی آیات محدودی از مشابهات قرآن، مثل آیات منسخه نیز از نظر مفهوم در نهایت روشنی هستند و تشابه تنها در مراد است و این مسأله روشن می باشد.»^{۱۴}

روشن است که مراد علامه از استقلال، استقلال در مفهوم نیست، زیرا از نظر ایشان اساساً مفهوم آیات برای تمامی آشنايان به لغت عرب کاملاً روشن است و نیازی به تبیین و تفہیم ندارد تا بحث از استقلال یا عدم استقلال قرآن مطرح شود.

از نظر وی تمامی اختلافات مفسران و علماء در زمینه فهم و تلقی قرآن در عرصه مصاديقی است که مفاهیم لفظی چه مفردات و چه مرکبات بر آنها منطبق است و نیز در زمینه مدلول چه مدلایل از نوع تصوری باشد و چه از نوع تصدیقی:

«همه اختلافات تنها در مصاديقی است که مفاهیم لفظی اعم از مفرد و مرکب بر آن منطبق اند و نیز در مدلول تصوری و تصدیقی»^{۱۵}

حال که روشن شد درگیری افراد و مناهج تفسیری -از نظر علامه- بر سر مصاديق و مدلایل بوده و از همین رو عده ای برای تفسیر قرآن به سایه حديث پناه می برند، گروهی عقل را مصاب دانسته و آن دیگری اشراق و اشارت را چاره ساز، پاسخ های علامه به اخباریان و دفاع ایشان از

استقلال کتاب الله را بررسی می نماییم.

صاحب المیزان معتقد است قرآن در دلالت بر مداریل و تبیین معانی، مفاهیم و مرادات خویش از غیر خود بی نیاز است. ایشان در جایی چنین می فرماید:

قرآن مجید در دلالت خود مستقل است، قرآن مجید که از سخن کلام است، مانند سایر

کلام های معمولی کاشف مراد خود است، هرگز در دلالت خود گنج نیست و از خارج نیز دلیلی

وجود ندارد که مراد تحتاللفظی قرآن جز آن است که از لفظ عربی اش فهمیده می شود.^{۱۶}

نیک واضح است که فراز اخیر بیان علامه درباره حجت ظاهر پاسخی به ادعای عدم حجت ظاهر است که توسط اخباریان دامن زده می شد.

تفسر صاحب نام شیعه برای اثبات دعاوی خود به دلایل زیر استناد می جوید:

۱. قرآن مجید کلام است و به حکم کلام بودن از معنای مراد پرده بر می دارد.

۲. قرآن خارجیه ای مبنی بر اینکه مراد تحتاللفظی آیات غیر از آن چیزی است که از ظاهر الفاظ عربی آن فهمیده می شود، وجود ندارد.

۳. قرآن فصیح ترین متون و نصوص است. لازمه فصحات، قابل فهم بودن کلام برای اهل آن زبان و خالی بودن لفظ از پیچیدگی و سردرگمی است تا اهل آن زبان از دلایل کلام به مداریل و مرادات متکلم رهنمون شوند و قرآن که فصیح ترین سخن است به طریق اولی باید دارای چنین ویژگی باشد.

۴. لازمه صحت تحدى و خطابات قرآن قابل فهم بودن الفاظ برای مخاطبان و تحدى شدگان است. بنابراین تحدى قرآن به آوردن مثل چیزی که معنای روشن و رسایی از آن فهمیده نمی شود از مصاديق تکلیف ملاطیط است که از ساحت خداوند حکیم کاملاً بعید می نماید.

«... به آیات بسیاری از قرآن بر می خوریم که در آنها طایفة خاصی را مانند بنی اسرائیل و مؤمنان و کفار و گاهی عموم مردم را متعلق خطاب قرار داده، مقاصد خود را به ایشان القامی کند، یا به آن به احتجاج می پردازد، یا در مقام تحدى برآمده از ایشان می خواهد که اگر شک و تردید دارند در اینکه قرآن کلام خداست، مثل آن را بیاورند و بدیهی است که تکلم با مردم با الفاظی که خاصیت تفهم را دارا نیست معنی ندارد و همچنین تکلیف مردم به آوردن مثل چیزی که معنی محصلی از آن فهمیده نمی شود قابل قبول نیست.»^{۱۷}

۵. دعوت قرآن به تدبیر ضمیم آیات مختلف مستلزم متوجه بودن تدبیر و امکان فهم آیات است و اگر آیات در معنای خود ظهوری نمی داشتند فراخوانی قرآن به تدبیر در آیاتش بی معنا می بود.

«خدای متعال می فرماید: «اَفْلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَفْغَالَهَا» (محمد، ۴۷/۲۴) «اَفْلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» (نساء، ۴/۸۲)

دلالت آیه ها بر اینکه

قرآن، تدبیری که خاصیت تفہم را دارد می‌پذیرد و همچنین تدبیر اختلاف آیات را که در نظر سطحی و ابتدایی پیش می‌آید حل می‌کند، روشن است و بدیهی است که اگر آیات در معانی خودشان ظهوری نداشتند، تأمل و تدبیر در آنها و همچنین حل اختلافات صوری آنها به واسطه تأمل و تدبیر معنا نداشت. ^{۱۸۷}

نقد و نظر:

الف) مفسر عالیقدر فرموده‌اند هر کس به لغت آشنایی داشته باشد از جملات آیات کریمه معنی آنها را آشکارا می‌فهمد، چنانکه از جملات هر کلام عربی دیگر معنا را می‌فهمد، اما تاریخ موارد متعددی را گواهی داده که حتی در عصر خود حضرت رسول ﷺ که زبان قرآن زبان زمانه بوده و تقریباً مختلف به لهجات مختلف عرب، اشخاصی از خود عرب و حتی اصحاب بر جسته رسول اللہ ﷺ به لحظه ابهام و اغلاتی که در فهم آیات وجود داشت، از معنای آیات سؤال می‌کردند، آن گاه قانع می‌شدند. روشن است که همه این موارد از نوع ضعف در یافتن مصاديق و راه بردن به مدلیل نبوده است، بلکه بعض‌آناظر به معنای ساده آیات می‌بود، به عنوان نمونه می‌توان به حکایت عمر و پرسیدن از معنای کلمه «آب» به معنای چراگاه از محض رسول رسول اللہ ﷺ کرد. همچنین بیان ابن عباس درباره فهم فعل «فَطَرَ» در اثر مباحثه و جدال دو اعرابی ^{۱۹} و حال آنکه می‌بینیم این دو از صحابه بر جسته پامبر اکرم ﷺ بودند، خصوصاً ابن عباس که در فضل او همین بس که او را به فارس القرآن، خبرالامه و القاب و عنوانین متعدد دیگر می‌شناسیم.

ب) صاحب المیزان لازمه صحت تحدی و خطابات قرآن را قابل فهم بودن الفاظ و آیات آن دانسته‌اند. حال آنکه این دو به نحو مطلق چنانکه از فحوای کلام علامه استفاده می‌شود- رابطه التزامی با یکدیگر ندارند، خداوند متعال در صدد اثبات عجز منکران قرآن از حیث آوردن همچون قرآن بوده است، اگر می‌پذیرفتند که ناتوان اند مقصود حاصل می‌بود اما چون نپذیرفتند، از آنها درخواست کرد که اگر می‌توانید، مثل قرآن را بیاورید. اما دیگر قرآن تلمیحی و یا تضمینی مبنی بر مشروط ساختن ارایه همچون قرآن ننموده است. قسمت اول نقد تأیید دیگری بر مخدوش بودن گفتار علامه است. به این معنا که در موارد فروانی اعراب مخاطب قرآن به جهل خود نسبت به فهم مضامین قرآن اعتراف کرده و از دانایان می‌پرسیدند، البته باید این نکته را نیز مذکور شد که اگر منظور علامه از مشروط ساختن خطابه و تحدی به فهم مخاطب و متحدی، رویکردی کلی گونه داشته باشد، یعنی معنا و مضامون کلی بیان باید قابل فهم باشد یا بخشی از آن، این سخن پذیرفتی است، اما اگر مراد ایشان اینست که تمامی بیان باید قابلیت تفہم داشته باشد، این مطلبی است که همان گونه که ذکر شد مطابق با واقع نیست.

به هر حال نه از آیات تحدی و نه به مساعدت عقل، تلازمه بین دو مقوله فوق الذکر احساس نمی‌شود. اما درباره خطابات: لازم نیست که مخاطب معنای سخن متکلم را به تمام و کمال بفهمد، البته از آنجا که علامه تفصیل و تشریح جزئیات آیات را به معصوم واگذار کرده، می‌شود کلام ایشان را به این نحو توجیه کرد که معانی کامل و نهایی آیات توسط آن حضرات قابل فهم خواهد بود و این توجیه، معقول نیز هست چرا که ایشان اعتقاد به رسالت و شان معلمی و تشریح جزئیات و تفاصیل قرآن را پیامبر اکرم ﷺ و ائمه اطهار علیهم السلام دارند. با قبول این شرط می‌توان پذیرفت که ادعای علامه درباره خطابات، منطقی و معقول است اگر چه به عقیده نگارنده در حوزه تحدی پذیرش ادعای ایشان صعب می‌نماید.

صاحب المیزان در تسمیم و تکمیل بحث استقلال قرآن به دو شبهه پاسخ می‌دهد:

یکی اینکه نفی حجت ظواهر قرآن به دلیل نبود قرینه مردود است:

اما راجع به نفی حجت ظواهر قرآن دلیلی از خارج نیست، زیرا چنین دلیلی وجود ندارد^{۲۰} نکته: اینکه علامه قید «از خارج» را به دلیل اضافه کرده‌اند، شاید از آن رو باشد که آنچه که ظواهر قرآن را مقید و مشروط می‌سازد وجود دلایل و قرایبی از داخل خود قرآن می‌باشد، که در این صورت نیز با تدبیر و تعمق در خود قرآن می‌شود به فلسفه و اسلوب این تقيیدات و تخصیصات پی برد و در این صورت نیز قرآن مستقل و مستغنی از غیر است و مدعای علامه نیز ثابت می‌شود.

شبهه دیگری که صاحب المیزان پاسخ می‌دهد اینست که:

در فهم مرادات قرآن باید به بیان پیامبر اکرم ﷺ و اهل بیتش رجوع کرد. ایشان در پاسخ این مسئله چنین می‌نگارد:

این سخن قابل قبول نیست زیرا حجت بیان پیامبر اکرم ﷺ و امامان اهل بیت علیهم السلام تازه

باید از قرآن استخراج کرد، بنابراین چگونه ممکن است که حجت دلالت قرآن به بیان ایشان متوقف

باشد، بلکه حتی در اثبات اصل رسالت و امامت باید به دامن قرآن که سند نبوت است چنگازد.^{۲۱}

از مجموع بیانات و دلایلی که مفسر کبیر درباره استقلال قرآن ارایه فرمودند این نکته استنباط می‌شود که منظور از بی‌نیازی قرآن از غیر در تهییم مفاهیم و تبیین مبانی خویش همانا کفايت قرآن در تبیین، توضیح، تفسیر و نهایتاً تفهیم مبانی، اصول و کلیاتی است که برای سعادت بشر لازم و ضروری است، به این معنا که هر کس به لغت عرب^{۲۲} آشنایی داشته باشد، در صورت تدبیر و ژرف‌اندیشی به اصول کلی رستگاری و مبانی سعادت که هدف اصلی ارسال رسول و انزال کتب است، نایل می‌شود، و به میزانی که تدبیر و تعمق، بیشتر، منظم‌تر و اصولی‌تر صورت گیرد، معارف و مفاهیم جدید و بطون نهانی آشکار و آشکارتر می‌گردد، البته برای فهم کامل تفاصیل، جزئیات و مهم‌تر از آن بواطن کلام الله گریزی از مراجعه به پیامبر اکرم ﷺ و ائمه

أهل بیت سید اسلام نمی باشد. چنانکه خود در جایی چنین می نویسد:

البته آنچه گفته شد پیغمبر اکرم ﷺ و ائمه اهل بیت سید اسلام عهد دار بیان جزئیات، قوانین و تفاصیل احکام شریعت که از ظواهر قرآن مجید به دست نمی آید، بوده اند.^{۲۳}

البته باید این نکته را به بیانات علامه افزود که احکام اصلی شریعت از قبیل کیفیت نماز، روزه، حجج و... در همان صدر اول توسط خود پیامبر اکرم تبیین گردید و نیز بعدها توسط ائمه اسلام بدعتها و انحرافات اصلاح گردید، به نحوی که نیاز ضروری به مراجعته دوباره در آن حوزه ها به رسول اکرم ﷺ و ائمه اطهار اسلام، احساس نمی شده است. بدین نحوه صاحب المیزان مسأله استقلال قرآن را به عنوان ضرورتی انکارناپذیر در مقابل ادعای اخباریان مطرح و تبیین کرده است. امید آنکه در این پژوهش مختصر تطابق پاسخ های علامه بر شباهات اخباریان روشن شده باشد.

۱. امین استربادی، الفوائد المدنیة / ۱۷۳ .
۲. یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، دارالكتب الاسلامیة / ۲۶ .
۳. الفوائد المدنیة / ۴۸ .
۴. الحدائق الناضرة، دارالكتب الاسلامیة / ۲۶ .
۵. سیدهاشم بحرینی، تفسیر البرهان، مقدمه مؤلف / ۳ .
۶. شیخ حر عاملی، الفوائد الطویلیه، بحث در ظواهر قرآن / ۱۸۶ .
۷. همان / ۱۸۶ به بعد.
۸. همان.
۹. همان.
۱۰. دکتر خفیر جعفر، تفسیر القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائی / ۷۲، ۷۱ .
۱۱. این تیمیه، مقدمه ای در اصول تفسیر / ۳۲ ، به نقل کتاب فوق.
۱۲. مراد از اختلافات ذکر شده، اختلافات مفسران،