

مبانی فهم روایات تفسیری اهل بیت در المیزان

نیکزاد عیسی زاده
ستاد نشر رسانه‌ای مرکز فرهنگ و معارف قرآن

مقدمه

مبانی فهم روایات تفسیری که اصولی بنیادین و کارا برای تحصیل فهم صحیح کلام مucchoman(ع) است، در یک نگاه در دو حوزه عقل و نقل قابل پیگیری و مطالعه بوده و قواعد بعدی تحلیل و تفسیر روایات اهل بیت(ع) را بر خود مبتنی می سازد. مبانی، آن گونه که در تعریف لغت پژوهان آمده است از ریشه بنی (باء، نون، یاء)، که اصل واحدیست به معنای بر پا کردن و ساختن چیزی با ضمیمه کردن بعضی از اجزای آن بر بعضی دیگر، مشتق شده است. ۱. مبانی جمع مبنی و بر محل بنا و ریشه چیزی و یا پایه و بنیان اطلاق می شود. ۲. در علوم مختلف «مبانی» به مسلماتی گفته می شود که موضع گیری های بعدی در آن علم براساس آن ها صورت گرفته و مبتنی بر آن هاست. در این میان فهم روایات تفسیری اهل بیت(ع) نیز مبتنی بر مسلمات اویله ایست که به مبانی فهم نامبردار است و هرگونه فهم و تفسیر روایات بر اساس آن و به وسیله قواعد بدست آمده از آن انجام می پذیرد، به تعبیری قواعد مذکور برخاسته از همین مبانی است.

به طور کلی می توان مبانی فهم روایات تفسیری را در یک دسته بندی منابعی که این

مبانی از آن اخذ می‌شود به مبانی عقلی و مبانی نقلی تقسیم کرد. مراد از مبانی عقلی آن دسته از مبانی‌ای است که مستقیماً و مستقلاً از عقل و تحلیلات آن حاصل شده و با تکیه بر مباحث برون‌دینی و نگاهی از بیرون به روایات بدست می‌آید، خواه این مبانی محصول منظر کلامی باشد یا منطقی، یا فلسفی و یا دیگر گرایش‌های عقل مدارانه و مراد از مبانی نقلی مبانی است که از منبع نقل بدست آمده و متکی بر آن است که در معنای وسیع خویش شامل آیات، روایات و اخبار تاریخی می‌شود.

مفهوم روایات تفسیری که تاریخی به درازای صدور آن دارد، از آغازین روزهای نزول وحی و به دنبال معرفی آن‌ها به عنوان ثقل اصغر الهی و توصیه اکید پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت مطهرش به دریافت محتوای بلند آن همواره مورد عنایت شاگردان مکتب ولا بوده و با دل‌سپاری آنان به رهنمودهای آسمانی معصومان^(ع) روز به روز به بالندگی بیشتری نایل گشت.

هرچند در میان مفسران نخستین می‌توان اندیشمندانی را سراغ گرفت که در تفسیر خویش به مبانی فهم روایات تفسیری اهل بیت^(ع) توجه داشته و براساس آن به نقد و بررسی روایات پرداخته‌اند اما این روند، گسترد و فراگیر نبوده و بیشتر به صرف نقل روایات در ذیل آیات و در نهایت به ترجیح روایتی بر روایات دیگر بسنده شده است. در عصر اخیر کمتر اثر تفسیری‌ای را می‌توان یافت که در توجه به مبانی فهم بکارگیری و قواعد برخاسته از آن در فهم و تفسیر احادیث اهل بیت^(ع) همانند تفسیر گران‌سنگ و ارزشمند المیزان باشد. مؤلف کبیر آن یعنی علامه طباطبائی (ره) از محدود کسانی است که با بصیرت و دقیقی وصف ناپذیر روایات تفسیری بر جای مانده از خاندان عصمت و طهارت را بر اساس مبانی و قواعد متخذ از آنها و دیگر منابع نقلی یا خبری تمام در خدمت تفسیر آیات و سنت صحیح یاری رسانده است.^۳

اشتمال بر محکم و متشابه

همانندی روایات با قرآن در اشتمال بر محکم و متشابه و اشارات و رمز، حقیقت در خور توجّهی است که به صورتی روشن و شفاف در کلمات معصومان^(ع) مطرح شده و از دیدگاه مفسر بزرگ قرن، نقشی زیربنایی در فهم احادیث اهل بیت^(ع) داشته و مبانی مهمی

را در این راستا رقم می‌زند. چرا که در احادیث نیز مانند قرآن محتوای بلند و حقایق نامحسوس در قالب محدود و محسوس الفاظ ارائه شده و گاه مراد روایات را همانند آیات به تشابه کشانده است.

وممّا يجب ان يعلم ان الحديث كمثل القرآن في اشتتماله على المحكم والمتشابه والكلام على الاشارة والرمز شائع فيه ولا سيما في امثال هذه الحقائق من اللوح والحجب والسماء والبيت المعمور والبحر المسجور فما يجب للبحث ان يبذل جهده في الحصول على القرائن؛ و از چیزهائی که دانستن آن واجب است، همانندی حدیث با قرآن در اشتتمال بر محکم و متشابه بوده و کلام از روی اشاره و رمز در آن بسیار است به خصوص در حقایقی مانند «لوح»، «قلم»، «حجب»، «سماء»، «بیت معمور»، «بحر مسجور» بنابراین بر هر محققی فرض است تا تلاش خود را برای تحصیل قرائن [جهت روشن شدن معانی این حقایق] به کار گیرد.^۴ مدرکی که وی برای مبنای مذکور ارائه می‌کند روایات رسیده از اهل بیت از جمله روایتی از امام رضا(ع) است که فرمود:

«ان في اخبارنا متشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها الى محكمها ولا تتبعوا متشابهها فتضليلوا؛ بدرستی که در اخبار ما متشابهاتی همانند متشابه قرآن وجود دارد، پس آن متشابهها را به محکم برگردانید و از آنها پیروی نکنید چرا که در این صورت گمراه خواهی شد». ^۵

الف) تعریف تشابه:

تشابه از ریشه «شبہ»، به معنای همانندی و مساوی بودن دو چیز در امریست^۶ و در اصطلاح قرآنی دارای دو تعریف است:

۱. همانندی و یکسانی آیات در نظم و زیبایی و عمق محتوا^۷، چنان که در آیه ذیل به کار رفته است:

«الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْسِيرٍ مِنْهُ جَلَودُ الظِّينِ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ» (زمر، ۲۳/۳۹)؛ خدا بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش شبیه و مانند هم و دو تا دو تاست، به سبب آن کتاب، پوستهای کسانی که از خدای خود می‌ترسند کشیده می‌شود.

۲. تعریفی که راغب اصفهانی می‌نویسد: «المتشابه ما اشکل تفسیره لمشابهته غیره؟

متشابه به چیزی می‌گویند که تفسیر آن بخاطر همانندیش با غیر مشکل می‌شود». ^۸
تعریف اخیر که عنوان متشابه را در مقابل محکم قرار می‌دهد برآمده از این آیه قرآن است: «**هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحَكَّمَاتٌ هُنَّ الْأَكْثَرُ وَالْأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٍ**» (آل عمران، ۳/۷)؛ خدا کسی است که بر تو کتاب را نازل کرد در حالی که برخی از آیات محکم می‌باشند - که آنها مادر کتابند - و برخی از آیات متشابه هستند.

در مقابل، روایات نیز متشابه را در برابر محکم قرار داده و در تعریف آن چنین می‌آورد: «**وَالْمُتَشَابِهُ مَا يُشَبِّهُ بَعْضُهُ بَعْضًا**؛ متشابه چیزیست که بعضی از آن با بعضی دیگر همانند است». ^۹
در نهایت تعریفی که علامه طباطبائی از محکم و متشابه ارائه می‌دهد عبارتست از: «محکم آیه است که در مدلول خود محکم و استوار باشد و معنی مراد آن بغیر مراد اشتباه نیافتد و متشابه برخلاف آنست». ^{۱۰} چرا که از دیدگاه وی تشابه از اوصاف معنایی است که لفظ بر آن دلالت دارد و آن معنی به گونه‌ایست که قابل انطباق بر مقصود و غیر آن می‌باشد، نه از اوصاف لفظ از غرائب و اجمال و نه اعم از لفظ و معنی. ^{۱۱} آن طور که بعضی از ارباب لغت مطرح نموده‌اند. ^{۱۲}

ب) تبیین مبنایی:

وجود تشابه در محتوای برخی از روایات که در کنار دلیل نقل، تجربه مفاهیم بلند و متشابه آنها، آن را به اثبات می‌رساند در قالب مبنایی اساسی، فرآیند فهم در متن احادیث را بر اصول ویژه‌ای بنیان نهاده و جهت گیری‌های سطحی و عجولانه در قبال روایات اهل بیت^(ع) را خواهد گرفت. از سوی دیگر باورمندی به وجود روایات متشابه، فهم این گونه از اخبار را بر رجوع به محکمات مبتنی می‌سازد، چنان‌که در روایت امام رضا^(ع) به صراحةً مورد تأکید قرار گرفته است: «**إِنَّ فِي أَخْبَارِنَا مُتَشَابِهًا كَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ فَرَدُوا مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُحَكَّمَهَا**»^{۱۳} و این روندی است که مؤلف المیزان همواره در فهم و تفسیر روایات مد نظر داشته و از روایات دیگر، در قالب توضیح و تفسیر روایتی متشابه مدد می‌گیرد. وی با نقل روایتی از امام صادق^(ع) که فرمود: «**لَا يُضَرُّ مَعَ الْإِيمَانِ عَمَلٌ وَلَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ عَمَلٌ؛ هَيْجَ عَمَلٌ بَا وجودِ إِيمَانٍ ضَرَرٌ سَازٌ نِيَسْتُ وَ هَيْجَ عَمَلٌ بَا وجودِ كُفْرٍ نَفْعٌ نَمِيَ بَخْشَدُ**». می‌نویسد: «مراد روایت با آیات و روایات دیگر روشن می‌شود». ^{۱۴}

ج) معیارهای تشابه:

تعیین ملاک‌ها و معیارهای تشابه در روایات اهل بیت^(ع) و اینکه اصولاً براساس چه مشخصاتی می‌توان حکم به متوجه بودن روایتی کرد، از مسائل حائز اهمیت در بکارگیری مبنای مذکور است زیرا با روشن شدن آن ملاک‌ها، قواعد لازم جهت فهم این دسته از روایات، مجرای درست خود را پیدا خواهد کرد. چنانکه در مطالب قبل آمد، روایات اهل بیت^(ع) از لحاظ تشابه همانند آیات بوده و آن دو از ملاک‌های تشابه یکسانی برخوردار می‌باشند. بنابراین اگر معیار تشابه در آیات متوجه قرآن بدست آید، در روایات متوجه نیز قابل جریان خواهد بود. در تبیین ملاک تشابه در آیات قرآن، نظرات مختلفی در قالب تعریف متوجه ظهور و بروز کرده است که علامه طباطبائی (ره) به بعضی از آنها اشاره کرده است.^{۱۴} آنچه در ذیل می‌آید مواردی از اقوال مذکور است:

۱. متوجه آن چیزی است که مجمل باشد و در مقابل آن محکم به چیزی گفته می‌شود که روشن و آشکار است.
۲. متوجه امری است که در فهمیدن آن نیاز به تأمل و تدبیر داریم بخلاف محکم که دلائل آن واضح و مشخص است.
۳. محکم آن چیزیست که امکان معرفت و شناخت آن وجود دارد ولی متوجه راهی برای شناخت آن وجود ندارد مانند زمان قیامت و مانند آن.
۴. محکم به آنها بی‌گفته می‌شود که تنها یک احتمال تأویل درباره آن می‌رود به خلاف متوجه که وجوه مختلفی را می‌توان در تأویل آن مطرح نمود.
۵. متوجه محتاج به بیان و تفسیر است به خلاف محکم که چنین نیست.
۶. متوجهات شامل مطالبی است که به صفات خداوند و انبیاء او بر می‌گردد.
۷. محکم آن چیزی است که عقل به آن راه دارد بخلاف متوجه که چنین خصوصیتی ندارد.
۸. محکم آن امریست که ظاهر آن اراده شده، ولی در متوجه خلاف ظاهر آن اراده می‌شود.
۹. در محکم اختلافی در سر تأویل آن نیست به خلاف متوجه که قول واحدی در تأویل آن وجود ندارد.
۱۰. متوجه آن چیزیست که بخاطر مشابهت آن با چیز دیگر تفسیرش دچار مشکل می‌شود. در سرانجام سخن، مؤلف ارجمند المیزان بعد از نقد و ارزیابی ملاک‌های مطرح

شده از سوی دیگران ، معیاری که خود عرضه می دارد این گونه است :

متشابه آیه‌ای می باشد که در عین آنکه به مدلول لفظی خود دلالت می کند از نظر مقصود و معنی مورد شبهه و تردید باشد و چنان نیست که این تردید از لحاظ لفظ آن پیش آمده باشد تا به طریقه مأنوسه نزد اهل لسان - از قبیل ارجاع «عام» به مخصوص و برگرداندن «مطلق» به مقید - معالجه شده ، تردیدش مرتفع گردد ، بلکه تردید و تشابهی است که از نظر سازگار نبودن با معنای آیه دیگر (آیه محکمه‌ای که مورد هیچ گونه شک و تردید نیست) پدید آمده .^{۱۵}

با تفحص در بخش روایی المیزان و با عنایت به مبنای مورد اشاره ، نمونه‌های فراوانی را می توان یافت که علامه طباطبائی (ره) با ارجاع روایات متشابه به محکم ، آنها را مورد فهم و تفسیر قرار داده است که از آن‌ها می توان به مورد زیر اشاره کرد :

ایشان در ذیل آیه : «فَإِذَا سُوِّيَتْهُ وَنُفِخَتْ فِيهِ مِنْ رُوْحٍ» (حجر، ۱۵/۲۹)؛ هنگامی که کار آن را به پایان رساندم و در او از روح خود دمیدم ».^{۱۶}

تفیه‌ای بودن برخی روایات تفسیری

الف) تعریف :

تفیه ، آنطور که در لغت معنای آن آمده^{۱۷} و علامه طباطبائی نیز به آن توجه دارد ، به معنای «أخذ الوقایه للخوف» گرفتن محافظی بخاطر ترس است .^{۱۸} یعنی انسان به سبب ترسی که از دشمنان خویش دارد برای حفظ جان خود از ضررها دینی یا دنیوی ، حق را کتمان نموده و اعتقاد خود را بر آن مخفی نگاه دارد تا بدین وسیله خود را از آسیب‌های بعدی حفظ نماید . باورمندی به تفیه در برخورد با مخاصمان از امتیازات و مسلمات مکتب تشیع به حساب می آید . چنانکه اخبار دال بر مشروعیت و جواز آن که از ناحیه اهل بیت رسیده به تعبیر مولف المیزان متواتر و بسیار زیاد است .^{۱۹} برای نمونه پیامبر اکرم (ص) در این باره می فرماید :

لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيهَ لَهُ ؛ كَسَىٰ كَهْ مَعْتَقَدَ بِهِ تَقِيهَ نَبَاشَدَ دِينَ نَذَارَدَ .^{۲۰}

اعتقاد به وجود محمل تفیه در روایات مفسّر متن وحی ، فرایند فهم احادیث تفسیری را به سمت وسویی سوق می دهد که در آن محتوای تفسیری تمام روایات انعکاس مراد

خدای متعال نخواهد بود و تنها آن دسته‌ای از روایات چنین ویژگی بی خواهند داشت که از صورت تقيه‌ای بودن خارجند چرا که تقيه‌ای بودن یک روایت به اين معناست که معصوم^(ع) با قرار گرفتن در شرایط و فضای مخالف و خطر آفرین مجبور به بيان مطالبی برخلاف مراد واقعی خداوند می شود . برایند طبیعی چنین اعتقادی آن است که برای فهم محتوای روایات و میزان تقيه‌ای بودن آن و نیز محمل تقيه ، باید از شرایط ویژه‌ای که سبب آن گفتار تقيه‌ای شده است ، آگاه شد و در فهم روایات تقيه‌ای از آن بهره گرفت . بر اين اساس فهم اين گونه از روایات تفسيري شيوه خاصی را می طلبد و اعتقاد به تقيه در فهم روایات تفسيري نقش مهمی دارد . از سوی ديگر شناخت روایات تقيه‌ای ضرورت پیدا می کند و برای دست يابي به آن لازم است تا شرایط ، قلمرو و فضای جريان تقيه ، در روایات مورد بررسی قرار گيرد تا ناخودآگاه داینه جريان مذکور به تمام آن‌ها سريat نماید .

ب) معيار و قلمرو روایات تقيه‌ای :

هرچند برخی امكان تقيه در تأويل و تفسير آيات را رد کرده‌اند .^{۲۱} اما با نظر به برخی موضع گيري های مؤلف الميزان ، اين امر در نزد ايشان رنگ جواز به خود گرفته است . برای مثال وي روایتی از امام صادق^(ع) را که در تفسير آيه : «انک لمن المنظرین الى یوم الوقت المعلوم»؛ بدريستي که تا روزی که وقت آن معلوم است عمر داده خواهی شد . فرمود: روزی که يك بار در صور دمideh می شود و شيطان بين دم اوّل و دوم می ميرد را ز باب تقيه می داند .^{۲۲} به طور کلي محدوده تقيه بنابر فرمایش امام باقر^(ع) آن جايی است که انسان دچار اضطرار می شود^{۲۳} اما اين بيان چنان که از ظاهر آن نيز بر می آيد کلامی مطلق است لذا باید قلمرو تقيه را به صورت جزئی تری در روایات تفسيري دنبال کرد . دستيابي به مهم مذکور از منظر علامه طباطبائي به تاميل در برخی عبارات ايشان بسته است .

از ديدگاه وي جريان تقيه در روایات تفسيري آنجايی امكان پذير است که محتوای روایت با ظاهر قرآن مخالف نبوده باشد چرا که در اين صورت نيازی به حمل روایت بر تقيه نخواهد بود بلکه به تعبيير ايشان اساساً روایت مذکور مورد اعتمادنا واقع نشده و طرد خواهد شد .^{۲۴} بنابراین دaire تقيه را باید در گرد روایاتي ترسیم کرد که مخالفتی با ظاهر قرآن نداشته بلکه در عین توافق با نظرات مخالفین ، با عقايد حقه موافقین و مقصود واقعی آيات ناسازگار می نماید . مطلب ديگري که در لسان وي قلمرو تقيه در روایات تفسيري را معين می سازد ، آنست

که آنگاه می‌توان دم از تقيه‌ای بودن روایتی زد که موضوع طرح شده در آن، در جبهه موافق امری مسلم باشد^{۲۵} زیرا چنانکه در تعریف تقيه گذشت دو عنصر موافقت با نظر خصم و مخالفت با عقائد مسلم موافقین، ملاک تحقق آنست، حال در صورت عدم وجود نظری مسلم در میان گروه موافق، چگونه می‌توان موافقت یا مخالفت ایده‌ای را اثبات کرد، با توجه به آنکه معیار دیگری غیر از اعتقاد صحیح موافقین در دست نیست که آن هم مورد اختلاف واقع شده است. بنابراین می‌توان براساس موضوع مطرح شده در روایات، قلمرو تقيه را در آن‌ها مشخص ساخته و محمل آن را در روایتی جستجو کرد که اعتقاد و نظر مسلمی در جبهه موافق برای موضوع آن موجود باشد.

معیاری دیگر که مؤلف المیزان آنرا در تشخیص روایات تقيه‌ای در تفسیر به کار می‌گیرد و تا حدودی می‌تواند قلمرو این دسته از روایات را مشخص سازد، توافق روایت با ظاهر قرآن و نظر مخالفان و مخالف با غالب روایات هماهنگ صادره در یک موضوع است. برای مثال وی روایتی از امام صادق^(ع) در ذیل آیه «انک لمن المنظرين ، الى يوم الوقت المعلوم». را نقل و تفسیر امام، با این‌که مراد از آیه، ابليس است که بین نفخه اول و دوم می‌میرد، را از باب تقيه می‌داند چرا که از دیدگاه وی غالب آیات قیامت در اکثر روایات به علائم ظهور حضرت مهدی^(ع) تفسیر شده‌اند.^{۲۶} و این روایت که تفسیری مطابق با ظاهر قرآن و نظر مخالفان و مخالف با غالب روایات است بر تقيه حمل می‌شود.

وجود روایات بطنی در احادیث تفسیری

مقدمه

در نگاه برخی لغت‌شناسان بر هر چیز پیچیده و مشکلی بطن اطلاق شده و در مقابل به هر امر آشکار و روشنی ظهر گفته می‌شود. و نیز به آنچه که بوسیله حواس قابل درک باشد، ظاهر و برخلاف آن را باطن می‌گویند.^{۲۷} و برخی از آنان ظهر و بطن را این‌طور معنی کرده‌اند که به چیزهایی که بیان آن آشکار است ظهر گفته می‌شود و بطن آن چیزهایی است که نیاز به تفسیر دارد.^{۲۸}

در اصطلاح علوم قرآنی، بطن به آن معنایی گفته می‌شود که از حدود و دسترس فهم و درک عادی به دور بوده و از طریق ظواهر الفاظ آیات قابل دسترسی نمی‌باشد. از سوی

دیگر در لسان روایات، ظهر بر تنزیل و مورد نزول حمل شده و بطن به تأویل و تمام مصاديقی که در آینده می‌آیند، تفسیر شده است. در روایتی از امام باقر^(ع) در پاسخ به سؤال شخصی که از معنای ظهر و بطن پرسیده بود چنین آمده است:

ظهره تنزیله و بطنه تأویله، منه ما مضى و منه مالم يكن بعد يجري كما يجري
الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع؛ ظهر آن، تنزيل و بطنش همان تأویل
است. بعضی از آن گذشت و برحی هنوز نیامده است. همانند خورشید و ماه
همواره جاریست و هرگاه زمان چیزی از آن فرا رسید واقع شده است.^{۲۹}

علامه طباطبائی (ره) در تفسیر روایت فوق می‌نویسد: از تعبیر «منه ما مضى و منه ما
يأتى» چنین بر می‌آید که مراد از ضمیر، قرآن است و این به اعتبار استعمال آن بر تنزیل و
تأویل می‌باشد. بنابراین در تنزیل بر اصطلاح جری منطبق شده که به معنای انطباق کلام
بر مصدق است.

وجود مراتب مختلف معنایی به حسب مراتب معرفتی و طهارت مخاطبان و مقامات
آن‌ها و نسبی بودن ظهر و بطن دو نتیجه‌ای است که وی از روایت مذکور بدست می‌آورد.
در این میان روایات فراوانی وجود بطن برای آیات قرآن را به اثبات رسانده که در جوامع
روایی به ثبت رسیده است که از آن جمله می‌توان به روایت پیامبر اکرم^(ص) اشاره کرد:
ان للقرآن ظهرا و بطنه بطنا الى سبعة ابطن؛ همانا برای قرآن ظهری و بطنی
هست و برای بطن آن بطنی و تا هفتاد بطن می‌باشد.^{۳۰}

الف) مفهوم شناسی روایات بطنی:

به دنبال تعریف بطن از منظر لغت و اصطلاح، روایات بطنی به آن دسته از روایاتی
اطلاق می‌شود که محتوای آن تفسیری از معانی بطنی آیات قرآن و دور از دسترس فهم و
درک عادی بشری می‌باشد. و در برابر آن روایات ظهیری یا روایات تفسیر ظاهیری قرار دارد
که با استفاده از اصول رایج در محاورات عرف عقلاً مانند اصل بکارگیری ادبیات ویژه
کلام، ترجمه لغت، استخدام قرایین و... به روشنگری معنای ظاهیری آیات اقدام می‌ورزد.
لذا راه تشخیص و شناسایی روایات بطنی که بخش قابل توجهی از روایات تفسیری را
شامل است، تأمل در چگونگی تفسیر قرآن در روایات معصومین^(ع) است. به این صورت
که اگر روایتی برای تفسیر آیه‌ای از قرآن، اصول و ابزار فهم معمول در محاورات عادی و

عرفی را بکارگیرد از گروه روایات ظاهری به حساب می‌آید و روایتی که از ابزار و اصول مذکور در تفسیر قرآن بهره نگرفته و محتوای ارائه شده توسط آن قابل دسترسی فهم عادی نمی‌باشد از روایات بطنی محسوب می‌شود.

تنها شرط دست یابی به این گونه از مفاهیم، طهارت نفسی است که بنابر فرموده قرآن فقط در وجود مطهران جای گرفته و تنها آنان می‌توانند آن معانی بطنی را تجربه و مس نمایند. البته بنابر فرمایش علامه(ره) هر کسی به اندازه برخورداری از طهارت، قادر به دریافت این معانی خواهد بود.^{۳۱}

به اعتراف تمام منصفان عرصهٔ تفسیر وحی، پیامبر اکرم و اهل بیت^(ع) او انسان‌های در اوج طهارتی هستند که قرآن تمام حقایق درون خویش را تنها بر آنان گشوده است. و این برخاسته از جایگاه تعلیم و تبیین مبتنی بر علم لدّی و کامل اهل بیت^(ع) به قرآن است.^{۳۲} که این گرامینامهٔ آسمانی برای آنان ثبیت نموده است.^{۳۳} در این رهگذر، مقام تعلیم چنان که علامه طباطبائی نوشته است، به آن معانی بی‌باز می‌گردد که از ظواهر قرآن قابل دریافت می‌باشد و نقش تبیین به مفاهیمی مربوط می‌شود که فهم عادی راهی بسوی آن ندارد.^{۳۴} وجود حقایق در ورای ظواهر آیات که به معانی بطنی نامبرده شده حقیقتی است که کتاب و سنت در کنار حکم عقل به آن اذعان دارند و تنها راه رسیدن به آن را نیز استعمال ظواهر دینیه یعنی روایات اهل بیت^(ع) می‌دانند.^{۳۵} چرا که غیر از آنان کسی به بطن آیات وحی و طریق دسترسی به آن آشنایی ندارد.^{۳۶} لذا هر تفسیر باطنی که از ناحیه غیر آنان انجام شود دارای حجت نخواهد بود ولو آن که برای خود آن شخص حجت باشد.

در اثبات وجود روایات بطنی علاوه بر مطالب پیشین، می‌توان به روایاتی استناد کرد که در آن ائمه اهل بیت^(ع) به طور صریح خبر از وجود چنین روایاتی در میان روایات تفسیری خود داده‌اند. برای نمونه جابر از قول امام صادق^(ع) نقل می‌کند که از آن حضرت درباره تفسیر آیه‌ای پرسیدم و آن حضرت جوابی به من داد. آن‌گاه برای بار دوم همان سؤال را پرسیدم و امام جواب دیگری به من داد. به ایشان گفتتم: فدایت شوم، شما جواب دیگری به این سؤال داده بودید؟! پس آن حضرت فرمود: ای جابر برای قرآن بطنی هست و برای آن بطنی وجود دارد و نیز برای قرآن ظهری هست و برای آن ظهر، ظهری می‌باشد. ای جابر هیچ چیزی از تفسیر قرآن نسبت به عقل‌های مردمان دورتر نیست چرا که یک آیه، اول آن

درباره چیزیست و وسط آن در چیزی و آخر آن در چیز دیگر و در عین حال کلامی متصل است که وجوده مختلفی دارد.^{۳۷}

ب) تبیین مبنایی:

آنچه در این بین به وجود روایات باطنی و یا به تعبیر دیگر بطنی بودن برخی از روایات تفسیری رنگ مبنایی بخشیده و فرآیند فهم در این دسته از روایات (روایات تفسیری) را بر آن مبتنی می‌سازد، این است که با اثبات وجود روایات بطنی در میان روایات تفسیری و در نظر گرفتن مشخصات ویژه آنها عمل فهم در این گروه از روایات تفسیری وابسته به ابزار و اصول فهمی که در تفسیر ظاهر به کار گرفته می‌شود، نخواهد بود بنابراین دیگر نمی‌توان به دنبال تطابق معانی بطنی ارائه شده در روایات با ظواهر الفاظ آیات بود؛ چراکه با عنایت به تعریف بطن و روایات بطنی چنین کاری توجیه صحیح عقلانی نخواهد داشت. لذا به ناچار باید سراغ از ابزار و اصول فهمی گرفت که بتواند در دریافت و درک معانی چنین روایاتی به کار آید و چنانکه در آیات قرآن و روایات اهل بیت^(ع) آمده است تنها اصل اساسی برای راهیابی به آن لایه‌های پنهان محتوای وحی، کسب طهارت روحی و رسیدن به مقام شهود و حضور است.^{۳۸}

وجود روایات بطنی در احادیث تفسیری، مبنایی است که علامه طباطبائی(ره) آنرا با عنایت به کلام معصومین^(ع)، که مخاطبان خود را به حقیقت مذکور توجه داده بودند، اخذ نموده و جریان فهم خویش از روایات تفسیری اهل بیت^(ع) را بر آن استوار ساخته است. بر همین اساس سرتاسرالمیزان مملو از روایاتی است که وی آنها را از مصاديق روایات بطنی به شمار آورده است. برای مثال روایتی از قول جابر که در آن آیه: «انَّ شَرَّ الدُّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ»(انفال، ۵۵/۸)؛ بدروستی که بدترین موجودات در نزد خدا کسانی هستند که کافر شدند پس آنان ایمان نمی‌آورند. به بنی امیه تفسیر شده است، را از روایات بطنی دانسته است.^{۳۹}

مبانی تاریخی فهم روایات تفسیری

مراد از مبانی تاریخی، آن دسته از پیش فرضهایی است که بخاطر استخراج از منبع تاریخ، هویت و عنوان تاریخی به خود گرفته است. این گروه از مبانی که محصول بررسی شرایط



و اوضاع و احوال تاریخی تأثیر گذار بر احادیث اهل بیت و نقل آنها به نسل های آینده است. در کاربرد وسیع تر واژه نقلی که شامل امور تاریخی نیز می شود از مبانی نقلی به شمار می آید. در نگاه علامه طباطبائی حوادث بعد از ایام رسالت، خالق دو جریان موافق و مخالف در قبال اهل بیت^(ع) و روایات آنها می باشد که زمینه طرح مسائل زیر بنائی در فهم روایات تفسیری چون نقل به معنی و جعل روایات را در حوزه حدیث پژوهی فراهم آورده است .^{۴۰}

وی در تشریح روایات مربوط به جنگ احمد می نویسد:

ولا يلبث الناظر المتأمل فيها دون ان يقضى بان المذاهب المختلفة اودعت فيها
ارواحها لتنطق بلسانها بما تنتفع به ؛^{۴۱} هر ناظر اهل تأملی تردیدی در این نکته
نخواهد داشت که گرایش های مختلف روح خودشان را در آن روایات دمیدند تا
به مقاصد و منافع خود دست یابند.

شرایط تاریخی و اجتماعی در طول حیات روایات معصومان^(ع) عوامل مهمی است که مؤلف المیزان ، عنایت بدان ها را از بایسته های فهم احادیث اهل بیت معرفی می کند چرا که در پرتو آنها حقایق رنگ ابهام به خود گرفته و باطل گونه جلوه گر می شود. اختلافات شدید و تشتبه های محتوایی بین روایات نقل شده از ائمه اهل بیت^(ع) را باید از ثمرات ناخوشایند همین فراز و نشیب های تاریخی به حساب آورد.^{۴۲} نقل به معنایی روایات تفسیری و جعلی بودن برخی از آنها دو مبنای مهمی است که وی در فهم و تجزیه و تحلیل این گروه از روایات به آنها نظر داشته و با بررسی آن دو از زاویه تاریخ ، معیارهای تشخیص و اصول و قواعد لازم جهت فهم روایات تفسیری اهل بیت^(ع) را با ابتدای برآن دو مبنای تبیین می نماید.^{۴۳}

نقل به معنایی روایات تفسیری

نقل به معنا بودن روایات ، یا همان «رواية الحديث بالمعنى» اصطلاحی است که بیانگر انتقال معنای حديث در قالب الفاظی غیر از الفاظ صادر شده از ناحیه متكلم اصلی است ، «نقل معنی الحديث من دون الجمود على الالفاظ».^{۴۴}

با صرف نظر از بحث های فراوانی که در جواز یا عدم جواز نقل به معنای روایات بین اندیشمندان علوم حدیثی صورت گرفته است^{۴۵} ، باید گفت ، بسیاری از روایات بر جای مانده از حضرات معصومین^(ع) به ویژه احادیث پیامبر اکرم بخاطر منع حدیث نگاری در

قرن اول هجری حتی در حوزه تفسیر قرآن، نقل به معنی شده و عین الفاظ به کار رفته در سخنان آن بزرگواران به ما منتقل نشده است. وجود کلمات مختلف در روایات مربوط به موضوع واحد و گاه غیر فصیح^{۴۶} که با فصاحت کلام آن خاندان وحی که به اعتراف دوست و دشمن سرآمد سخن سرایان عصر خویش بوده اند ناسازگار می باشد، خود گواه بر این مدعاست. در حقیقت اهمیت مبنایی نقل به معنی برای فهم روایات تفسیری از آن روست که این پدیده آسیب زا، در هنگام فهم روایات، مخاطب را دچار چالش ساخته و در موارد بسیاری با تشویشی که در محتوا احادیث به وجود می آورند^{۴۷} مراد واقعی و صحیح محتوا روایت معصوم را به تاریکی و ابهام می کشاند، که نمونه ای از آن را می توان در کلام علامه مشاهده کرد:

والظاهر ان فى الروايات اختلالا وهو ناشيء عن سوء فهم بعض النقله ثم النقل ولعل الذى بيته النبي او الائمه ان هناك جماعة من المستضعفين بدخلهم الله الجنه بشفاعة او مسيه ثم غيره النقل بالمعنى واخرجه الى الصوره التي تراها ؛ گویا در روایات اختلالی هست که از سوء فهم و نقل ناقلين روایات سرچشمه می گيرد و شاید چیزی که پیامبر یا بعضی از ائمه بیان کرده اند این باشد که خداوند گروهی از مستضعفین را بوسیله شفاعت یا اراده خود وارد بهشت می کند. نقل به معنی آن را تغییر داده و به این صورت درآورده است که می بینی .^{۴۸}

الف) نقش نقل به معنایی در فهم روایات :

پدیده نقل به معنا بودن روایات در عین برخورداری از زمینه آسیب زایی ، اصلی شائع و پذیرفته شده از میان اصول رایج محاوره عرفی عقلایی است؛ چرا که با توجه به عدم اعجاز لفظی روایات اهل بیت^(ع) ، هدف اساسی امام^(ع) که همان انتقال معنی و مقصود به مخاطبان و روندگان در مسیر هدایت است ، می تواند در قالب الفاظ متراffد با کلمات اصلی صادر شده از معصوم^(ع) نیز محقق شود البته شرط اولیه این تحقق چنان که علامه طباطبائی(ره) نیز به آن توجه نموده ، آنست که اختلاف حاکی (الفاظ روایت) و محکی (محتوا و مقصود) به حدی نباشد که اصل معنی و مراد را به فساد بکشاند ، «و اختلاف الحاکي والممحکي يفسد المعنى و احتمال النقل بالمعنى مع هذا الاختلاف الفاحش لا مسوغ له»^{۴۹} از سوی دیگر توجه و اهتمام راویان مورد ثوثق به انتقال درست محتوا ای الفاظ و سخنان ائمه^(ع) ولو در

قالب کلماتی نزدیک به الفاظ صادر شده، درجات آسیب‌زایی نقل به معنی و یا اکثر روایات تفسیری، پدیدهٔ فهم در این دسته از روایات را بر قواعد خاصی مبتنی می‌سازد. بهره‌گیری از معانی بدون لحاظ لفظ در تفسیر یکدیگر چنانکه در سیرهٔ تفسیری اهل بیت^(۴) مشهود است.^{۵۰} و یا بکارگیری دو معنایی که در جمله‌ای یا مانند آن مشترک باشند در تبیین یک موضوع،^{۵۱} می‌توان از قواعد برخاسته از مبنای فوق به حساب آورد که مؤلف ارجمند المیزان نیز در موارد بسیاری از آنها بهره گرفته است. تأیید روایات تفسیری با یکدیگر در دلالت بر موضوعی خاص^{۵۲} و تفسیر یک روایت با استمداد از روایت دیگر^{۵۳} و یا عرضه روایتی بر محتوای روایات دیگر^{۵۴} همه و همه روشنی است که مبتنی بر نقل به معنا بودن روایات تفسیری و پذیرش آن است.

هر چند تشخیص نقل به معنایی روایتی منوط به حشر دائم با احادیث معصومان^(۴) و داشتن خبرویت در آنهاست اما شاید بتوان با تأمل در کلام اصحاب تفسیر روایی به خصوص علامه فقید محمدحسین طباطبائی، ملاک‌ها و معیارهایی را در مشخص ساختن نقل به معنی بودن یک روایت بدست داد. موارد ذیل نشانه‌هایی در تشخیص نقل به معنا بودن روایات می‌باشد که از المیزان استخراج شده است.

ب) معیارهای تشخیص در نقل به معنا بودن روایات:

۱. در آن جایی که دو یا چند روایت با الفاظی تقریباً متفاوت اما مشترک در جمله‌ای یا مانند آن، از قول ائمه نقل شود، مرجع آن دو واحد بوده و دال بر آنست که هر دو روایت یا یکی از آن دو نقل به معنی شده است^{۵۵} موضوع مذکور در این گونه از روایات گاه به حد تواتر معنوی^{۵۶} نیز می‌رسد.

۲. گاه واژه‌هایی در روایت می‌آید که به روشنی دال بر نقل به معنی بودن تمام یا بخشی از یک روایت است. کلماتی نظیر «یعنی»، «مراده» و... نشانه آن است که در این قسمت راوی حدیث بجای الفاظ اصلی، کلمات دیگری را جایگزین کرده است همانند «ولعلّ قوله يعني الأرض بقدميك» من کلام الرافع و النقل بالمعنى: گویا عبارت «مراد آنست که دو پایت را بر زمین بگذار از کلمات راوی بوده و نقل به معنی است».^{۵۷}

۳. از راه‌های دیگر تشخیص نقل به معنایی یک روایت که علامه از آن مدد جسته

است ملاحظه تمام روایات مربوط به یک موضوع و مقایسه آن‌ها با یکدیگر است چرا که در صورت اشتراک محتوای آنها نقل به معنا بودن آنها به اثبات می‌رسد.

و هنوز بعینها هی الروایه سابقه... وان اختلف لفظاً الروایتین بما عملت فیهما ید
النقل بالمعنى؛ واين روایت دقیقاً همان روایت سابق است هرچند که الفاظ و
عبارات‌های آن دو روایت بخاطر نقل به معنی شدن متفاوت می‌نماید».^{۵۸}

و یا در جای دیگر با اشاره به مستفیض بودن روایتی می‌نویسد:

ولرواية مستفيض عنه(ع) روتة عنه الشيعة واهل السنّة بالفاظ مختلفه و... وقد لعبت
به يد النقل بالمعنى فاظهرته في صور عجيبة؛ روایت مستفیضه از آن حضرت که
شیعه و سنی آن را بالفاظ مختلفی نقل کرده‌اند و این در اثر نقل به معنی است که
روایت را در اشكال عجیبی ظاهر کرده است.^{۵۹}

۴. بکارگیری برخی از مبانی عقلی فهم روایات تفسیری همانند عدم تعارض روایات قطعی صادره از اهل بیت با مسلمات عقلی و یا عدم تعارض فرمایشات معصومان(ع) با قرآن، می‌تواند معیاری برای تشخیص نقل به معنایی یک روایت باشد به این صورت که چون اصل اولی در روایات معصومان(ع)، عدم تعارض آنها با مسلمات عقلی و یا قرآن است، لذا در آنجایی که تعارض روایتی با معیارهای نامبرده به اثبات رسد، یکی از دلایل این تعارض می‌تواند نقل به معنی شدن آن روایت باشد. آن‌گونه که علامه نیز به آن عنایت داشته و در مواردی آنرا به کار گرفته است.

والحاديث لا يخلو من شيء كيف يظن بالنبي (ص) ان يدعو على نفسه في أمر ليس
اليه ولعل في الرواية تحريفاً من جهة النقل»^{۶۰}؛ این حدیث نیز خالی از ضعف
نیست، چگونه نسبت به پیغمبر احتمال می‌رود که علیه خود نفرین کند آن هم در
مسئله‌ای که اختیار آن بدست وی نیست و بعید نیست که از ناحیه نقل به معنا
کردن در حدیث تحریفی شده باشد.

وجود احادیث جعلی در میان روایات تفسیری

الف) تعریف:

عنوان «جعلی» از ریشهٔ جعل که در لغت به معنای وضع و ساختن است،^{۶۱} مشتق شده و مفهوم آن ساختگی بودن چیزی است. در اصطلاح علوم حدیث «روایات جعلی» به احادیثی گفته می‌شود که از ناحیهٔ معصوم صادر نشده، بلکه از سوی دیگران اختراع شده و به دروغ و بخاطر انگیزه‌های مختلف به یکی از معصومان^(ع) نسبت داده می‌شود. واژگانی چون ساختگی، دروغین و... تعبیرات دیگری از مفهوم جعلی بودن است. با مطالعه و بررسی سیر تفسیر روایی قرآن در طول تاریخ، عامل وضع و جعل احادیث از مهمترین عوامل وهن تفسیر روایی قرآن و اختلال در روایات تفسیری به شمار می‌آید.^{۶۲} در اینکه اغراض جعل روایات چه بوده و غالباً توسط چه کسانی صورت گرفته است، تحقیقات مفصلی از سوی قرآن پژوهان به انجام رسیده که مستاقان را به مطالعه منابع لازم در این راستا فرمی‌خوانیم.

ب) آسیب زایی جعل در فهم روایات:

پدیدهٔ جعل را باید از اموری دانست که از ابتدا پیامبر اکرم (ص) و امیر المؤمنین^(ع) اندیشه ورزان عرصهٔ حدیثی را بدان توجه داده و آسیب آن را در جریان فهم روایات خویش از جمله روایات تفسیری هشدار دادند، چنان که حضرت امیر المؤمنین^(ع) در این باره فرمودند: قد کذب علی رسول الله علی عهده حتی قام خطیباً فقال ایها الناس قد كثرت الكذابة فمن كذب على متعمداً فليتبوء مقعده من النار؛ در زمان پیامبر دروغهایی بر او بسته شد تا اینکه روزی خطبه‌ای خواند و فرمودای مردم: دروغگویان و جاعلین بسیار شدند پس هر کس از روی عمد دروغی بر من بندد جایگاه او مملو از آتش خواهد شد.^{۶۳}

توجه علامه طباطبائی (ره) به اساس بودن برخی از روایات تفسیری نسبت داده شده به پیامبر اکرم و ائمه اطهار^(ع)، از طریق بررسی تاریخ، مبنای مهمی را در فهم روایات تفسیری برای وی رقم زده است. نفوذ احادیث دروغین به میان این گروه از روایات حقیقت تلخی است که در صورت عدم دقیقت در شناسایی آن‌ها، عمل فهم در روایات تفسیری را با اعوجاج روبرو ساخته و مفسر را در بهره‌گیری از آن روایات دچار سردگمی می‌سازد. بنابراین با پذیرش مبنای مذکور قواعدی چند در فهم روایات انتظام می‌یابد که برخی از

آنها لزوم موازنۀ محتوای روایات با موازین متقنی همچون کتاب ، سنت قطعیه ، سیرۀ معصومان ، براهین یقینی عقل و... پیش از هر اقدامی در ارتباط با آن احادیث است . چرا که هماهنگی و عدم مخالفت اخبار منسوب به پیامبر اکرم و اهل بیت^(ع) با ملاک های نامبرده شده امری مسلم تلقی شده و قطب نمای کار تفسیری بزرگان شیعه از جمله علامه طباطبائی بوده است . سید مرتضی با عنایت به مسأله مهم فوق چنین می گوید :

ان الحديث المروي في كتب الشيعه و كتب جميع مخالفينا يتضمن ضروب
الخطاء وصنوف الباطل ، من مجال لا يجوز ولا يتصور ومن باطل قد دل الدليل
على بطلانه و فساده كالتشبيه والجبر والرؤيه والقول بالصفات القديمه ومن هذا
الذى لا يحصى او يحضر ما فى الاحاديث من الاباطيل ولهذا وجب نقد الحديث ؛
به درستى که احادیث آمده در کتاب های شیعه و تمام مخالفان ما شامل انواع
خطاها و اباطيل است که از آن جمله محالاتی است که جائز نبوده و قابل تصور
نمی باشد و باطلی است که دلیل بر بطلان و فساد آن وجود دارد همانند تشبيه و
جبر و رؤیت و قول به صفات قدیم و از این دست چیزها که از شمارش بیرون
بوده و به صورت اباطیلی به حدیث نفوذ کرده است و بخاطر همین باید حدیث
مورد نقد قرار گیرد».^{٦٤}

مؤلف المیزان نیز با توجه به مبنای فوق در قالب قاعده ای کلی می نویسد :
والذى نقل منها عن ائمه اهل البيت^(ع) لا يستعمل على امر غير جائز عند العقل ؛
آن چه از روایاتی که از ائمه اطهار^(ع) نقل شده هرگز مستعمل بر موردی برخلاف
عقل نمی باشد .^{٦٥}

وی که موازین مذبور را در نقد احادیث به کار می گیرد مشخصاتی چند را در شناسایی
این گونه روایات بدست می دهد .

ج) مشخصات احادیث تفسیری جعلی

۱ . مخالفت با قرآن :

اولین ویژگی این دسته از روایات در نگاه علامه طباطبائی (ره) آنست که در عرضه بر
قرآن هرگز با کتاب و آیات الهی آن سراسرگاری ندارد . در نقد یکی از این احادیث
می نویسد :

وفیه انه مبني على جواز صدور المعصيه عن الانبياء وهو خلاف ما يقطع به الكتاب ؛ اشكال اين حديث آنست که ارتکاب معصیت برای پیامبران را جایز شمرده است در حالی که این مطلب خلاف سخن قطعی قرآن است.^{۶۶}

نکته قابل تذکر در اینجا آنست که شاید بتوان ویژگی مذکور را یکی از نقاط امتیاز روایات تفسیری از روایات فقهی در مسأله منطق فهم دانست چرا که بسیاری از روایات فقهی به دلیل بیان جزئیات و تفاصیل شریعت که در قرآن نیامده است ، درهنگام احتمال بر جعلی بودن آنها قابل تطبیق و عرضه بر کتاب نخواهند بود بلکه از راههای دیگری چون بررسی سند و یا عرضه بر اصول کلی عقلانی و ... قابل شناسایی می باشد . بخلاف روایات تفسیری به معنای خاص^{۶۷} که یکی از راههای تشخیص جعلی بودن آن چنانکه مؤلف المیزان و دیگر اندیشمندان به آن توجه داشته اند ، عرض بر قرآن است .

۲. مخالفت با سنت قطعیه

یکی از معیارهای دقیق برای ارزیابی احادیث تفسیری چنان که علامه طباطبائی نیز از آن بهره برده است عرضه آن بر سنت قولی و فعلی حکایت شده از معصومان است . ملاکی که در جای جای المیزان در نقد روایات به مدد مؤلف آن آمده و چهره دروغین اخبار ساختگی را آشکار ساخته است . وی در بیان ملاک فوق می فرماید :

وبالجملة لا موجب لطرح روایه او روایات الا اذا خالفت الكتاب او السنة القطعية ؛
به طور کلی علتی برای طرح روایات وجود ندارد مگر زمانی که مخالف کتاب و یا سنت قطعی [معصومان]^(۶۸) تشخیص داده شود» .

۳. مخالفت با براهین مسلم عقلی :

بانظر به جایگاه ویژه ای که عقل در نزد شرع داشته و حتی تبعیت از فرامین و رهنمودهای آیات وحی نیز منوط به تدبیر و تفکر در آن دانسته شده است ، می توان آنرا از محکم ترین معیار محک احادیث رسیده از معصومان دانست که مهم ترین نقش را در فهم احادیث تفسیری در المیزان بر عهده گرفته است . علامه طباطبائی با بکارگیری میزان فوق در ارزشیابی روایات ، مخاطبین خود را به این نکته مهم توجه می دهد که نمی توان به محضر برخورد با احادیثی که مطلب آن برای عقل قابل هضم نیست ، حکم به جعلی بودن آن نمود .^{۶۹}

برای مثال در موردی با نقل چند روایت جعلی، آنها را با براهین عقل به ارزیابی کشانده و می‌نویسد:

این روایات چون مبتنی بر تشبیه خداوند به مخلوقات است با براهین عقلی سازگاری ندارد.^{۷۰}

۴. ناسازگاری با مسلمات تاریخی:

علامه طباطبائی (ره) طریق تشخیص ساختگی و بی‌اساس بودن برخی از روایات را مراجعه به تاریخ و تدبر در اصل قصه و قرائتی می‌داند که حق را آشکار ساخته و جعلی بودن روایات این گونه را نمایان می‌سازد.^{۷۱} از دیدگاه وی نقشی که گرایشات مخالف و موافق سیاسی در طی قرون و اعصار در جعل احادیث داشته‌اند به حدی بوده است که گاه برخی از موضوعات را کاملاً به تاریکی کشانده و چهره حقیقت را مخدوش ساخته است.^{۷۲} وی با اشاره به روایات مربوط به جنگ احد چنین می‌نویسد:

ما فيها انَّ جمِيعَ الْمُسْلِمِينَ تَفَرَّقُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا عَلَىٰ وَابْوِدْجَانَهُ وَهُوَ الَّذِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الرَّوَايَاتُ وَفِي بَعْضِهَا ذَكَرَ لِغَيْرِ مَا حَتَّىٰ انْهَىٰ مِنْ ثَبَّتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ ثَلَاثَيْنِ رِجَالًا لَكِنْ هَذِهِ الرَّوَايَاتُ يُنْفِي بَعْضَهَا مَا فِي بَعْضٍ وَعَلَيْكَ بِالْتَّدْبِيرِ فِي اصْلِ الْقَصَّهِ وَالْقَرَائِنِ الَّتِي تَبَيَّنَ الْأَحْوَالُ حَتَّىٰ يَخْلُصَ لَكَ الْحَقُّ؛ رَوَايَاتِيَّ کَهْ در آن آمده است تمام مسلمین از گرد پیامبر پراکنده شدند مگر حضرت علی^(ع) و ابودجانه و همین قول مورد اتفاق روایات است و در بعضی از روایات دیگر افراد دیگری را نام بردند تا جائی که افراد باقیمانده با پیامبر را به سی نفر رسانده‌اند لیکن این روایات برخی از آنها برخی دیگر رانفی می‌کند. بنابراین بر تو لازم است تا در اصل قصه و قرائتی که اوضاع و احوال را مشخص می‌سازد تدبر نمایی تا حق برایت آشکار شود».^{۷۳}

ویژگی‌های فوق از بارزترین مشخصاتی است که مؤلف المیزان آنها را در شناسایی روایات جعلی به کار گرفته و خوانندگان المیزان را به آنها توجه داده است. علاوه بر خصوصیات مذکور از مشخصات دیگری همانند مخالفت با عصمت اهل بیت^(ع)،^{۷۴} تعارض با مسلمات کلامی شیعه^{۷۵} و تضاد با مسلمات علمی و تجربی^{۷۶} می‌توان نام برد.

از قبیل محو نسخ قرآن کریم و تأویل آن بر مذاهب باطله را از اطلاق روایات تقیه خارج دانسته و عدم جواز تقیه در این موارد را مورد اتفاق علماء می‌داند).

۲۲. ر. ک: المیزان ۱۳/۱۷۵.

۲۳. ر. ک: همان ۳/۱۶۳.

۲۴. وی درباره روایاتی که می‌گوید آزر پدر ابراهیم (ع) بود می‌نویسد: (پس روایات دال برای این که آزر پدر ابراهیم است علاوه بر آنکه روایاتی مخالف با کتاب است و به آن اعتماد نمی‌شود بنابراین احتیاجی به حمل آن روایات بر تقیه نیست تازه اگر با وجود اختلاف اقوال قوم، حمل بر تقیه صحیح باشد.

۲۰۹. المیزان ۷/۷.

۲۵. ر. ک: همان.

۲۶. ر. ک: همان ۱۲/۱۷۵.

۲۷. مفردات راغب، ذیل کلمه «بطن».

۲۸. این منظور، لسان العرب، قاهره، دارالمعارف، بی‌تاء، ۱، ۳۰۴.

۲۹. المیزان ۱/۴۲ و نیز ر. ک: همان ۳/۷۲.

۳۰. همان ۳/۷۲-۷۳.

۳۱. همان.

۳۲. ر. ک: واقعه ۸۰-۷۸ و نیز المیزان ۱۲/۱۱ و ۳۵۰/۷.

۳۳. ر. ک: نحل ۴۴، جمعه ۲/۲.

۳۴. ر. ک: المیزان ۳/۸۵.

۳۵. ر. ک: همان ۵/۲۸۲.

۳۶. ر. ک: همان ۳/۷۲.

۳۷. ر. ک: همان ۳/۷۳.

۳۸. ر. ک: همان ۱۹/۱۳۷ و ۱۴۱.

۳۹. ر. ک: المیزان ۹/۱۲۹. برای ملاحظه برخی از روایات بطی «المیزان» بنگرید به المیزان ۵/۱۸۸؛ ۴/۲۹۰/۸.

۴۰. ر. ک: المیزان ۵/۲۷۴ به بعد.

۴۱. همان ۴/۶۵.

۱. ابن فارس، معجم مقاييس اللげه ۱، بيروت، دارالاسلامية، ۱۴۱۰ هـ، ذیل واژه «بني».
۲. حسن، عمید، فرهنگ عمید، تهران، اميرکبیر، ۱۳۶۲، ذیل کلمه «بني».
۳. ر. ک: دکتر خضری جعفر، تفسیر القرآن بالقرآن عند العلامة طباطبائی / ۲۴۴، قم، دار القرآن، ۱۳۶۹.
۴. المیزان ۲/۳۰.
۵. ر. ک: همان ۳/۶۸.
۶. مجتمع البحرين، ۶، ذیل کلمه.
۷. ر. ک: المیزان ۳/۳۲.
۸. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن / ۴۴۳، دمشق و بيروت، دارالقلم ودارالستامیه، ۱۴۱۶.
۹. المیزان ۳/۶۸.
۱۰. قرآن در اسلام / ۳۴.
۱۱. ر. ک: المیزان ۳/۶۸.
۱۲. ر. ک: راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن و نیز المیزان ۳/۳۹.
۱۳. همان ۹/۳۱۸.
۱۴. در این باره ر. ک: المیزان ۳/۳۲ به بعد. لازم به تذکر است که تعریف‌های ارائه شده برای متشابه تعریف به خصوصیات و ویژگی‌های است که در تحقیق حاضر به صورت ملاک‌های تشایه مدنظر قرار گرفته است.
۱۵. همان / ۴۱.
۱۶. همان ۱۲/۱۷۴.
۱۷. ر. ک: مجتمع البحرين ۱/۴۵۳.
۱۸. ر. ک: المیزان ۳/۱۵۳.
۱۹. همان / ۱۶۳.
۲۰. همان. (برای ملاحظه روایات مربوط به جواز تقیه در المیزان بنگرید به ۳: ۱۶۳ و ۱۵۳؛ ۱۲: ۳۳۸ و ۱۷: ۳۵۹).
۲۱. ر. ک: علی، تهرانی، تقیه در اسلام ۲۹، چاپ چهارم، مشهد، فیروزان، (نویسنده مذکور مواردی

۵۹. همان /۱۳ ۳۷۴ .
۶۰. همان /۱۴ ۲۱۷ برای نمونه دیگر، ر. ک: همان
۳۲۰ /۵ و نیز ترجمه المیزان /۱۴ ۳۳۰ .
۶۱. ابن منظور، لسان العرب ۱، ذیل واژه «جعل» .
۶۲. المیزان /۴ ۶۵ و ۷۴ .
۶۳. علم الحديث و درایه الحديث ۹۳ /۱ .
۶۴. سید مرتضی، رسائل (اجوبه طرابلیسیات) ۱ /۴۹ ،
قم، دار القرآن الکریم آیت الله گلپایگانی،
۱۴۰۵ هـ .
۶۵. المیزان /۳ ۱۸۵ .
۶۶. همان /۱۸ .
۶۷. مراد روایاتی است که به تفسیر ظاهری آیات قرآن
می‌پردازد نه روایات بطنی و یا جری .
۶۸. المیزان /۲ ۲۹۳ .
۶۹. ر. ک: همان /۱ ۱۲۱ .
۷۰. همان /۱۹ ۳۸۰ .
۷۱. ر. ک: همان /۴ ۱۳ .
۷۲. ر. ک: همان /۱۳ و ۷۴ .
۷۳. همان /۴ ۱۳ .
۷۴. برای نمونه ر. ک: همان /۱۲ ۲۸۶ و ۱۹ /۳۱۰ .
۷۵. برای نمونه ر. ک: همان /۵ ۱۰۷ ، ۱۳ /۷؛ ۱۴۵ ، ۱۱ /۱۶۷ .
۷۶. برای نمونه ر. ک: همان /۱۴ ۷۱ - ۷۰ .
۴۲. همان /۷۴ .
۴۳. برای نمونه ر. ک: المیزان /۲ ۲۰۶؛ ۱۳ /۴؛ ۲۱۴ .
۴۴. محمد رضا، جدیدی نژاد، معجم مصطلحات
الرجال والدرایة /۷۰ .
۴۵. در این باره بنگرید به: ۱: همان ۲؛ دکتر صبحی
صالح، علوم الحديث ومصطلحه ۸۳ /به بعد .
۴۶. ر. ک: المیزان /۲۰۷ و قرآن در اسلام /۱۱۹ .
۴۷. ر. ک: همان، ۹۶ /۱۶ .
۴۸. همان /۸ ۱۴۴ .
۴۹. همان /۷ ۳۰۴ .
۵۰. همان /۳ ۸۶ .
۵۱. همان /۱ ۲۶۰ .
۵۲. ر. ک: همان /۵ ۳۲۰ .
۵۳. ر. ک: همان /۲ ۱۹۹ .
۵۴. ر. ک: همان /۳ ۷۰ .
۵۵. ر. ک: همان /۱ ۲۶۰ .
۵۶. تواتر معنوی آنست که عبارت‌های روایان حدیث
متفاوت ولی معنایی که ارائه کرده اند به تضمین یا
التزام بین همه آن‌ها مشترک بوده و به خاطر فراوانی
تعداد روایات به آن قدرت مشترک علم پیدا کنیم
(معجم مصطلحات الرجال والدرایه /۱۴۶) .
۵۷. المیزان /۱۴ ۱۲۷ .
۵۸. همان /۹ ۱۷۶ و نیز بنگرید: همان /۱۴ ۲۰۷ .

پرستاگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتال جامع علوم انسانی