

رَبِّ الْعَالَمِينَ

جريان‌شناسی تفسیر روایی

حجت‌الاسلام دکتر محمد اسعدی
دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
بهار ۱۳۹۷

اسعدی، محمد، ۱۳۵۰ -

جريان‌شناسی تفسیر رواي / مؤلف محمد اسعدی؛ ويراستار سعيدرضا على عسگري. - قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۷.
سيزده، ۲۴۲ ص. - (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ۴۳۸: قرآن‌پژوهی: ۴۴)

ISBN : 978-600-298-194-3

بها: ۱۴۰۰۰ ریال

فهرستنويسي براساس اطلاعات فبيا.
كتابنامه. ص. [۲۱۳] - [۲۲۷] : همچين به صورت زيرنويس.
نمایه.

۱. تقاسير — تاريخ و نقد. ۲. قرآن — Commentaries — History and criticism. ۳. Qur'an — Language, Style. ۴. الف. على عسگري، سعيدرضا، ويراستار، ب. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ج. عنوان.

۱۳۹۷/۱۹

BP۹۷/۷۱۵۵الـ

شماره کتابشناسی ملی

۵۰۶۵۶۰۴

جريان‌شناسی تفسیر رواي

مؤلف: حجت‌الاسلام دکتر محمد اسعدی

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ويراستار: سعيدرضا على عسگري

صفحه‌آرایي: اعتصام

چاپ اول: بهار ۱۳۹۷

تعداد: ۱۰۰۰ نسخه

ليتوگرافی: سعيدی

چاپ: قم-سبحان

قيمت: ۱۴۰۰ تومان

كليه حقوق برای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه محفوظ و نقل مطالب با ذكر مأخذ بلامانع است.

قم: ابتداي شهرک پرديسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تلفن: ۰۲۵-۳۲۱۱۱۰۰ (انتشارات ۳۲۱۱۱۳۰۰)

نماير: ۳۲۸۰۳۰۹۰، ۳۲۸۰۳۰۹۰، ص.پ. ۳۱۵۱-۳۷۱۸۵

تهران: خ انقلاب، بين وصال و قدس، کوي اسکو، پلاک ۴، تلفن: ۰۲۶۰۰-۶۶۴۰۲۶۰۰

www.rihu.ac.ir

info@rihu.ac.ir

فروش اينترنتي: www.ketab.ir/rihu

جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

این کتاب در ذیل طرح کلان ملی تقدیم بررسی جریان‌های تفسیری قرآن کریم در سیزدهمین جلسه شورای عالی
علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ به تصویب رسیده است.

سخن نخست

در جهان امروز، پیشرفت و توسعه بر مبنای علم و فناوری استوار شده و پژوهش از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به حساب می‌آید و توفيق پايدار در اين زمينه‌ها در صورتی محقق می‌شود که در برنامه‌ریزی‌های هدفمند و کلان، توجه مناسبی به امر پژوهش و توسعه بر مبنای علم و فناوری صورت پذیرد.

در این میان اما حوزه علوم انسانی به دلیل نقش کلیدی و تأثیرگذار آن در زیرساخت‌های فکری فرهنگی جامعه اهمیتی درخور دارد؛ این اهمیت در نظام متکی بر اندیشه اسلامی به دلیل غنا و عمق آموزه‌های دینی نسبت به نیازهای گوناگون انسانی مضاعف به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر قرآن کریم به مثابه کتاب هدایت الهی انسان و جامعه و منبع نخست معرفت دینی، همواره برای اندیشمندان دین‌باور و جستجوگر گنج‌نامه‌ای سرشار بوده و جریان‌های گونه‌گون تفسیری در جغرافیای عالم اسلام، هر یک از منظری به دنبال کشف و ارائه ابعاد هدایتی آن بوده‌اند. مجموعه این تجربه‌های تفسیری به رغم اختلافات، امروزه به مثابه رنگین‌کمانی ارزشمند از شیوه‌های فهم و شناخت ابعاد هدایت قرآنی رخ می‌نماید. شکی نیست که در پاسخ به نیازها و پرسش‌های عصری و به دلیل ماهیت فزاینده معرفت و هدایت قرآنی، می‌توان و باید مستند به منطق اجتهادی و قابل دفاع تفسیر، تجربه‌های گذشته را بازخوانی کرد. طبعاً تفسیر ضابطه‌مند قرآن کریم نرم‌افزاری ارزنده برای تولید علوم انسانی اسلامی خواهد بود.

در این راستا شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پژوهه‌های علمی خاصی را مورد حمایت قرار داده است که طرح کلان نقد و بررسی جریان‌های تفسیری با اجرای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از آن جمله بوده است. محصول این طرح اکنون پس از سال‌ها پژوهش از سوی جمعی از محققان قرآن‌پژوه به جامعه علمی تقدیم می‌شود که در اینجا از عموم دست‌اندرکاران تولید آن در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دیگر استادان ارجمند که در تألیف و ارزیابی آن نقش داشته‌اند، قدردانی می‌شود.

دبير کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

سخن پژوهشگاه

پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه‌ریزی و ضبط و مهار پدیده‌های انسانی] در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آموزه‌های وحیانی در کنار داده‌های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی و فرهنگ و ارزش‌های اصیل جوامع، شرط اساسی پویایی، واقع‌نمایی و کارآیی این‌گونه پژوهش‌ها در هر جامعه است.

پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسلامی در گرو شناخت واقعیت‌های جامعه از یکسو و اسلام به عنوان متقن‌ترین آموزه‌های وحیانی و اساسی‌ترین مؤلفه فرهنگ ایرانی از سوی دیگر است؛ از این‌رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسلامی و بهره‌گیری از آن در پژوهش، بازنگری و بومی‌سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی رهنف بنیانگذار جمهوری اسلامی، زمینه شکل‌گیری دفتر همکاری حوزه و دانشگاه را در سال ۱۳۶۱ فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه را برای گسترش فعالیت‌های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عالی در سال ۱۳۷۷ «پژوهشکده حوزه و دانشگاه» تأسیس شد و در سال ۱۳۸۲ به « مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه» و در سال ۱۳۸۳ به «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» ارتقا یافت.

پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خدمات فراوانی به جوامع علمی ارائه نموده است که از آن جمله می‌توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده‌ها کتاب و نشریه علمی اشاره کرد.

این اثر به عنوان منبع درسی در زمینه مکاتب و جریان‌های تفسیری برای دانشجویان رشته علوم قرآن و تفسیر در مقاطع تحصیلات تکمیلی قابل استفاده است.

از استادان و صاحب‌نظران ارجمند تقاضا می‌شود با همکاری، راهنمایی و پیشنهادهای اصلاحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصلاح کتاب حاضر و تدوین دیگر آثار مورد نیاز جامعه دانشگاهی یاری دهند.

در پایان پژوهشگاه لازم می‌داند از تلاش‌های مؤلف محترم اثر جناب حجت‌الاسلام دکتر محمد اسعدی و ارزیابان محترم حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر بابائی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌محمدعلی ایازی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی مهدوی را در سپاسگزاری کند.

همچنین از نقش حمایتی شورای عالی عتف به‌ویژه سروران معزز کمیسیون علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر از این پژوهه در قالب طرح کلان ملی نقد و بررسی جریان‌های تفسیری و نیز پیگیری‌های مجده‌انه مدیران محترم گروه قرآن‌پژوهی در طول سال‌های اخیر، حضرات آفیان دکتر محمدباقر سعیدی روشن، دکتر محمد اسعدی و دکتر سید‌محمد طیب حسینی قدردانی می‌شود.

فهرست مطالب

۱	مقدمه
فصل اول: مفاهیم و کلیات		
۹	۱. مفهوم جریان تفسیری
۱۰	۲-۱. روایت‌گروی و جریان تفسیر روایی
۱۴	۳-۱. مشکلات روایات تفسیری
۱۴	۱-۳-۱. مناقشه‌پذیری استناد روایات و منابع روایی تفسیر
۱۵	۲-۳-۱. عدم کفايت روایات نسبت به همه آيات و معارف قرآن
۱۵	۳-۳-۱. اشتمال روایات بر ابعاد مختلف زبانی و معنایی و ضرورت تفکیک آنها
۱۵	۴-۴. روش تفسیر اجتهادی به‌مثابه روش معيار
۲۰	۵-۵. اصول روش تفسیر اجتهادی با رویکرد روایی
۲۱	(الف) اصول نظری (مبناي)
۲۱	۱-۵-۱. امكان و ضرورت اعتبارسنجی سندی روایات تفسیری و دستیابی به روایات معتبر
۲۳	۲-۵-۱. حجیت خبر واحد معتبر در تفسیر آیات و نظریه‌پردازی علمی مربوط به آنها
۳۹	تحلیل و بررسی
۴۷	۱-۵-۳. گسترده‌گی دامنه روایات تفسیری و تفاوت زبانی آنها
۴۸	۴-۵-۱. نقش و نسبت دلالت‌های روایی با تفسیر قرآن
۴۹	۱-۵-۵. روش‌مندی و روش آموزی روایات تفسیری
۶۱	۶-۵-۶. نقش روایات تفسیری در افق‌گشایی از علوم یا تعامل علم و دین
۶۶	(ب) اصول عملی (روشی)
۶۶	۷-۵-۱. استقصای منابع روایی فرقین
۶۷	۸-۵-۱. بررسی‌های سندی و صدوری
۷۰	۹-۵-۱. بررسی‌های دلالی
۷۱	جمع‌بندی فصل اول

فصل دوم: بررسی توصیفی جریان تفسیر روایی

۷۳	درآمد.....
۷۳	۱-۲. ریشه‌ها و پیشینه‌های روایت‌گوی در معرفت دینی.....
۷۶	۲-۲. ریشه‌ها و پیشینه‌های جریان تفسیر روایی.....
۷۹	۲-۲-۱. گرایش سلبی.....
۸۷	۲-۲-۲. گرایش ايجابي.....
۸۹	۲-۲-۳. شاخه‌ها و گونه‌های جریان افراطی روایت‌گرا.....
۹۰	۳-۲-۱. حوزه سئی.....
۹۶	۳-۲-۲. حوزه شيعي.....
۱۱۲	جمع‌بندی فصل دوم.....

فصل سوم: بررسی انتقادی جریان تفسیر روایی

۱۱۵	درآمد.....
۱۱۶	۱-۳. نقد و بررسی مبنای.....
۱۱۷	۱-۳-۱. در حوزه قرآنی: انکار مرجعیت و محوریت معرفتی قرآن.....
۱۲۴	نقد و بررسی ریشه‌های انکار حجت ظواهر قرآنی.....
۱۲۹	الف) اختصاصی بودن خطاب قرآن و نقی تفسیر به رأی.....
۱۳۱	تحلیلی از مفهوم «رأی» در مسئله تفسیر به رأی.....
۱۳۴	ب) پیچیدگی و تشابه زبان قرآن.....
۱۳۵	بررسی سه ادعای یاد شده.....
۱۳۹	ج) ظنی و نامعتبر دانستن تفسیر ظواهر قرآن.....
۱۴۲	۱-۳-۲. در حوزه حدیثی.....
۱۴۳	۱-۳-۱-۲. توسعه و تسامح در ملاک‌های اعتبار احادیث تفسیری در معارف نظری.....
۱۴۴	۱-۳-۲-۲. تعمیم حجت حدیث مرفوع نبوی به حدیث موقوف یا مقطع صاحبی و تابعی.....
۱۵۰	۱-۳-۲-۱-۳. تلقی بسیط و قطعی از دلالت روایات و تمایز دانستن آن از دلالت قرآن ...
۱۵۱	۱-۳-۲-۱-۳-۴. انکار روش آموزی روایات تفسیری.....
۱۵۳	۱-۳-۱-۳-۵. در حوزه عقلی: نقی نقش عقل برهانی در تفسیر.....
۱۵۶	الف) مفهوم و جایگاه عقل در قرآن.....
۱۵۸	ب) مفهوم و جایگاه عقل در روایات.....
۱۶۱	ج) مفهوم و جایگاه عقل در میان اندیشمندان اسلامی.....
۱۶۴	د) بررسی آرای روایت‌گرایان در تحلیل ادلۀ عقلی در حوزه تفسیر.....
۱۶۷	۱۶۷-مبانی مخالفت با بهره‌گیری از عقل.....
۱۷۱	۱۷۱-تقد مبانی مخالفت با عقل.....
۱۷۲	۱۷۲-مدعای مکتب تفکیک پیرامون اصیل نبودن نظام عقلی.....
۱۷۵	۱۷۵-دوازده

۱۷۸	ه) بررسی نمونه‌ای از کارکرد نقش ادله عقلی در تفسیر.....
۱۸۲	تقد موارد تفسیرهای ظاهرگرایانه روایات.....
۱۸۷	تفسیرهای مختلف از عالم ذر.....
۱۸۹	۲-۳. نقد و بررسی روشنی.....
۱۹۰	۱-۲-۳. توجه نکردن به استناد روایات.....
۱۹۱	۲-۲-۳. بررسی نکردن متن روایات.....
۱۹۳	۳-۲-۳. تحلیل نکردن دلالت روایات.....
۱۹۴	۱-۳-۲-۳. تطبیق غیردقیق روایات بر آیات.....
۱۹۶	۲-۳-۲-۳. خلط حوزه‌های مختلف زبانی قرآن.....
۱۹۷	تفسیر «أَهْلُ الذِّكْرِ» در آیه ۴۳ سوره نحل به اهل بیت پیامبر ﷺ.....
۱۹۸	تفسیر «قضای تَقْتُّ» در آیه ۲۹ سوره حج به لقای امام علی علیه السلام.....
۱۹۹	۴-۲-۳. سطحی نگری در گزینش احادیث تفسیری در حد رابطه لفظی.....
۲۰۲	۳-۳. نقد و بررسی غائی.....
۲۰۳	۱-۳-۳. دور شدن تفسیر از روح هدایت‌بخش و سازنده قرآن.....
۲۰۶	۲-۳-۳. غربت و مهجوریت قرآن در حوزه‌های علوم دینی.....
۲۰۷	۳-۳-۳. خلاً‌آفرینی و بسترسازی برای رأی گروی.....
۲۰۸	۴-۳-۳. دوری تفسیر قرآن از حوزه هدایت‌های علمی تخصصی.....
۲۰۹	جمع‌بندی فصل سوم.....
۲۱۰	نتایج.....
۲۱۳	منابع و مأخذ.....

نمایه‌ها

۲۲۹	نمایه آیات.....
۲۳۳	نمایه روایات.....
۲۳۹	نمایه اشخاص.....
۲۴۱	نمایه اصطلاحات.....

مقدمه

دانش تفسیر، به مثابه ارجمندترین دانش‌ها که با گرامی‌ترین منبع معرفت دینی، یعنی آیات نورانی قرآن پیوند خورده، همواره مایه دل‌مشغولی دانشمندان اسلامی بوده است. روش‌ها و گرایش‌ها و مبانی فکری آنان در کار فهم و تفسیر، بستر ساز جریان‌های گوناگون تفسیری شده که جریان روایی از کهن‌ترین و دامنه‌دارترین آنهاست. این جریان به معنایی عام می‌تواند طیفی گستره از باورمندان به نقش روایات در تفسیر را شامل شود که طبعاً در تاریخ تفسیر قرآن و اندیشه‌های قرآنی کم‌وپیش نقشی در خور توجه ایفا کرده‌اند. امروزه که نقش قرآن در تحولات اجتماعی و علمی، کانون توجه و بررسی اندیشمندان بوده و دانش تفسیر قرآن و تجربه‌های تفسیری در گرایش‌های گوناگون، در معرض داوری و بهره‌گیری است، بی‌تردید بازنگری در جریان مزبور نیز اهمیت خواهد داشت.

جریان تفسیر روایی در تاریخ حیات خود شاخه‌های متفاوتی را شاهد بوده و طیف متنوعی از دیدگاه‌ها و رویکردهای افراطی و غیرافراطی را تجربه کرده است. در این میان، نگاه انتقادی بیشتر به رویکردی افراطی از این جریان معطوف است که فهم و تفسیر قرآن را از منظری صرفاً روایی، بدون کاربست منابع و ابزارهای اجتهادی در تحلیل دلالت آیات دنبال کرده و روایات تفسیری را یگانه راه ارتباط با مدلول‌ها و معارف قرآنی می‌شمارد؛ ضمن آنکه در روایات نیز به تحلیل و بررسی‌های سندی و دلالی اهمیت چندانی نمی‌دهد و از نگرش ضابطه‌مند اجتهادی مبتنی بر ضوابط حجتیت روایات برکنار است. طبعاً این نگاه انتقادی نباید از ظرفیت‌های مهم میراث روایی در حوزه تفسیر برای گشودن آفاق هدایت قرآنی غافل باشد. از این‌رو، لازم است در کنار نقد و آسیب‌شناسی وضعیت موجود در شاخه‌های افراطی، به نقش مثبت و سازنده

روایات تفسیری و رویکرد اعتدالی در جریان تفسیر روایی نیز توجه داده و به نتایج پربار آن در خدمت تحولات علمی و اجتماعی بر پایه اندیشه‌های قرآنی اشاره شود. از این منظر، در میان آثار منسوب به کلیت این جریان، به لحاظ روشی تفسیرهای روایی با رویکرد اجتهادی الگوی مطلوب و قابل دفاعی از آثار این جریان دیده می‌شود که شایسته است در نهضت تازه تفسیرنگاری با دغدغه‌های روایت‌گرایانه بدانها توجه شود.

به باور ما، شناخت معارف قرآن قلمرو وسیعی داشته و از فهم مدلول‌های ظاهری تا آگاهی از راز و رمزها و اشارات و تفصیلات مرتبط با آن را شامل است که این حوزه وسیع با طرفیت‌های محدود معرفتی آحاد مفسران – جز آنان که با مبدأ وحی ارتباط ویژه‌ای دارند – همسان نیست و در بسیاری از زوایا و ابعاد این حوزه وسیع تنها به راهنمایی‌ها و تعالیم وحیانی می‌توان دل بست. حجیت و اعتبار سخنان پیشوایان دین به عنوان معلم‌مان قرآن و در رأس ایشان، پیامبر اکرم ﷺ نیز در این حوزه ناشی از همان رسالتی است که به دلالت و هدایت خود قرآن بر دوش آنها نهاده شده است.^۱ اما پیش از آنکه از این هدایت خاص قرآنی بهره‌مند شویم، نباید از دو نکته راهبردی غفلت کنیم:

نکته اول، آنکه باید راه مراجعه به قرآن و استنطاق پیام‌های هدایت‌بخش عام آن را پیش از عزم ورود به قلمرو هدایت‌های خاص قرآن به روی خود گشوده بیاییم؛

نکته دوم، آنکه میراث روایی موجود را شایسته بررسی و تحلیل سندي و دلالی بدانیم. این دو نکته در جریان محل بحث، با تردید در اصالت و محوریت قرآن در معرفت دینی و اهتمام و علقة خاص به روایات کم‌ویش مغفول مانده است.

به نظر می‌رسد رویکردی که می‌تواند محور و پایه استواری برای حرکت پویای تفسیر قرآن و قوام معرفت دینی باشد، به لحاظ روشی همان روش تفسیر اجتهادی و تنظیم و مهندسی مناسب مؤلفه‌ها و منابع تفسیر در خدمت معرفت دینی است. بی‌تردید در این روش، سهم روایات و افق‌گشایی‌های روایی به عنوان بخشی از منابع معرفت دینی در کنار دلالت‌های ظاهری قرآن برجسته و بی‌بدیل است. نوشتار حاضر بر این پایه و از منظر تفسیر اجتهادی به بررسی و نقد

۱. ر.ک: نحل، ۴۴: «بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَأَنْذَلْنَا إِلَيْكَ الدُّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَكَبَّرُونَ»؛ جمعه، ۲: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتٍ وَيَزَّكِيهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَهِ ضَلَالٍ مُّبِينٍ»؛ در این باره ر.ک: طباطبائی، المیزان، ج ۱۲، ص ۲۶۱.

جريان روایی در تفسیر می‌پردازد و ضمن آن نوع و ظرفیت حضور این جریان را در جریان‌های فکری و اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهد.

موضوع حاضر بی‌شک موضوعی تازه و بی‌سابقه نیست و محققان دیگری نیز کم‌وبیش با عنوان‌های گوناگون به آن پرداخته‌اند که بر این اثر، فضل تقدّم دارند و این اثر نیز به‌نوعی وامدار آنهاست. در این میان آثار فراوانی با نگاهی عام در صدد بررسی روش‌ها و گرایش‌های تفسیری قرآن بوده‌اند که برای نمونه، چهار اثر ذیل دارای اهمیت بیشتری هستند:

مذاهب التفسیر الاسلامی، اثر گل‌ذی‌پرداز، ترجمه عبدالحليم نجار، بخش دوم؛ التفسیر والملفوسون، اثر محمدحسین ذہبی، ج ۱؛ التفسیر والملفوسون فی ثوبه القشیب، اثر محمد‌هادی معرفت، ج ۲؛ مکاتب تفسیری، ج ۱، اثر علی‌اکبر بابایی. به این آثار می‌توان کتاب آسیب‌شناسی جریان‌های تفسیری، در دو جلد، اثر پیشین نگارنده و جمعی از نویسنندگان را افزود که بخش دوم آن در جلد نخست به جریان روایی در تفسیر پرداخته است.

برخی دیگر از آثار که رابطه نزدیکتری با اثر حاضر دارند، کتاب‌هایی هستند که محور آنها نقده و بررسی روایی در تفسیر بوده است. از نمونه‌های مهم این دسته می‌توان به کتاب‌های ذیل اشاره کرد:

المنهج الأثري في تفسير القرآن الكريم، اثر هدى جاسم محمد ابو طبره؛ آسیب‌شناسی و روش‌شناسی تفسیر معصومان علیهم السلام، اثر علی‌اکبر رستمی؛ پژوهشی در باب اسرائیلیات در تفاسیر، اثر محمد تقی دیاری بیدگلی؛ مبانی تفسیر روایی، اثر محمد فاکر میبدی. با وجود این، به نظر می‌رسد نکاتی چند می‌تواند مایه تمایز اثر حاضر از دیگر آثار مشابه تلقی شود:

نکته اول: این اثر برخلاف آثاری که تنها معطوف به یک فرقه یا بخش خاصی از روایات هستند، به کلیت جریان تفسیر روایی در دو شاخه شیعی و سنتی پرداخته است؛
 نکته دوم: این اثر در کنار نگاه توصیفی و ایجابی به نتایج علمی این جریان، با توجه به برخی رویکردها و شاخه‌های افراطی آن، اعم از دو حوزه شیعی و سنتی، به صورتی تفصیلی نگاهی انتقادی و آسیب‌شناسختی به آنها دارد و مبنای این نگاه انتقادی را نیز بر تفسیر اجتهادی در مکتب اهل‌بیت علیهم السلام و آموزه‌های روشنمند آن قرار داده است؛
 نکته سوم: این اثر روایت‌گروی را به عنوان جریانی پر فراز و فرود و قابل توجه در تاریخ تفسیر

و معرفت دینی و نه صرفاً روش و مکتب تفسیری به معنایی بسیط، تلقی کرده و در جستجوی پیشینه‌ها، گونه‌ها و فراز و فرودهای آن است و نقد و بررسی‌ها را نیز در همین بستر دنبال می‌کند. در واقع، آنگاه که با نگاه غیرتاریخی و صرفاً ناظر به مبانی و ویژگی‌های روشی غالب بر آثار و اندیشه‌های روایت‌گرایان نگریسته می‌شود، «مکتب تفسیر روایی» اطلاق می‌شود؛ آن‌گونه که در کتاب مکاتب تفسیری در جلد اول و سوم، با دو عنوان مکتب روایی محض و مکتب اجتهادی روایی آمده است. اما آنچه نگاه این اثر را به این رویکرد به عنوان «جریان تفسیری» متمایز می‌کند، نگرشی است که افرونبر بررسی و تحلیل و نقد اصول مبنایی و روشی این رویکرد، با نگاهی جریان‌شناسختی به سیر تطور تاریخی آن در بستر اندیشه‌های تفسیری و دینی و فراز و فرودهای آن معطوف است و به بررسی پیامدهای مختلف آن نیز می‌پردازد. از این‌رو، جریان تفسیری در این اصطلاح، مفهومی گستردتر از مکتب تفسیری داشته و دامنه مباحث این اثر گستردتر و در مواردی کاملاً متفاوت خواهد بود؛^۱

نکته چهارم: تمایز این اثر از دیگر آثار مشابه، ساختار ویژه آن در تفکیک بررسی‌های توصیفی از بررسی‌های انتقادی از یک سو و تفکیک نقد و بررسی‌ها در سه محور مبنایی، روشی و غائی از سوی دیگر است که در جریان‌شناسی ساختاری درخور دفاع دیده می‌شود؛ نکته پنجم: نیز در وجه تمایز این اثر با برخی از آثار دیگر، بررسی مباحث نظری مرتبط با نقش و ظرفیت و قابلیت روایات تفسیری در نظریه‌پردازی علمی است. بی‌شک آیات قرآن به عنوان مرجع نخست معرفت دین و منبع اساسی هدایت‌های دینی برای عموم دغدغه‌مندان علوم انسانی با رویکرد اسلامی، دارای اهمیت ویژه است. اینکه هر جریان تفسیری از جمله

۱. در خصوص کتاب مکاتب تفسیری این نکته نیز گفتنی است که همان نگاه مکتب محور در آن کتاب سبب شده تا مؤلف محترم با تفکیک علمی میان دو شاخه مزبور از مکتب تفسیر روایی، هریک را جداگانه تحلیل و گزارش کرده و مبانی و ادله هریک را بررسی کند. البته به رغم آنکه مباحث توصیفی و انتقادی این اثر دارای غنای خوبی هستند، اما به نظر می‌رسد به دلیل تفکیک کامل میان دو شاخه این مکتب و نگاه مکتبی و نه جریانی به آنها، نویسنده به تأکید در برخی تحلیل و بررسی‌های انتقادی مربوط به این دو شاخه از مکتب تفسیر روایی به تداخل و تکرار مباحث کشیده شده است. در حالی که مطالعه این شاخه‌ها با نگاه جریانی و بررسی سیر تطوری این تفسیرها تفکیک مزبور و پیرو آن تداخل و تکرار یاد شده را برنمی‌تابد. برای نمونه، مقایسه کنید: ادله مکتب تفسیر روایی محض، در جلد نخست مکاتب تفسیری، ص ۲۸۹-۲۹۰ و جلد سوم ص ۹؛ مؤلف محترم خود نیز به این تداخل ادله اشاره کرده است (ر.ک: بابایی، مکاتب تفسیری، ج ۳، ص ۱۱).

جريان تفسیر روایی با توجه به شأن و ظرفیت ویژه روایات تفسیری چگونه می‌تواند به برداشت‌های تفسیری در علوم انسانی اسلامی مدد رساند و به چه میزان قابل اعتماد است و تجربه‌های گذشته در چه سطحی قابل اعتنا و بررسی‌اند، همه در آثار مرتبط با جریان تفسیر روایی قابل بررسی دیده می‌شوند. به طور خاص، نوع رویارویی اصحاب این جریان با مسئله نقش روایات در فهم و تفسیر و میزان و دامنه اعتبار و حجت اخبار آحاد تفسیری و آثار آن، از مسائل پردازمانه‌ای هستند که برای برداشت‌های علمی از قرآن به مدد روایات، اهمیت بالایی دارند و در اثر حاضر نیز با همان دغدغه پیش‌گفته دنبال می‌شوند.

در میان آثار گذشته، برخی چون مذاهب التفسیر، از گل‌دزیهر، به رغم اهمیت از جهت فضل تقدّم در این حوزه، اساساً با رویکرد استشرافی و از منظری غیراسلامی و صرفاً به روش نقد تاریخی نگاشته شده و قلمرو تحقیق آن نیز بسیاری از آثار تفسیر روایی شیعه را دربر نگرفته است. کتاب ذهبي با نام التفسير و المفسرون نيز هرچند در نوع خود دارای اهمیت بوده و در جامعه علمي اهل‌سنّت جايگاه برجسته‌اي يافته است، اما اولاً، براساس باورها و انديشه‌های اهل‌سنّت و به طور خاص ديدگاه‌های سلفيان نگاشته شده و ثانياً، هم در گزارش و بررسی و هم در نقد و ارزیابی شاخه‌های غیرسلفی اين جريان، جانب انصاف و تحقیق را رعایت نکرده و اصولاً تفسیرهای روایی شیعه را در بخش تفسیر به رأی‌های مذموم جای داده است.^۱ کتاب استاد معرفت نیز هرچند با نگاهی انتقادی و اصلاحی به کتاب ذهبي تدوین شده و به‌ویژه در ارتباط با گزارش منصفانه آثار تفسیر روایی شیعه، ضعف آن را تدارک کرده است، اما به دلیل آنکه براساس الگوي آن كتاب و سرفصل‌های آن نگارش يافته و از آغاز به ساختار مستقلی تکيه نداشته، از بررسی‌های انتقادی تفصیلی در بخش مبانی و روش و پیامدهای جريان خالي است؛ ضمن آنکه هدف نگارش آن نیز با كتاب حاضر متفاوت است.

پيشتر تجربه تدوين كتاب آسيب‌شناسي جريان‌های تفسيري، در دو جلد در گروه قرآن‌پژوهى پژوهشگاه با همکاري عالمانه جمعى از قرآن‌پژوهان حوزه و دانشگاه، با استقبال نسبى فرهیختگان جامعه علمي قرآنى مواجه شد و در دوره‌های مختلف تحصيلات تكميلي در جايگاه منبع اصلی آموزشى نشست و محور نشست‌های علمي بسیاري قرار گرفت؛ با اين حال، به دليل اهميت

۱. مرحوم آيت‌الله معرفت با همین دغدغه به تأليف كتاب ارزشمند التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب پرداخته است (ر.ک: مقدمه كتاب).

موضوع و ضرورت توسعهٔ قلمرو بحث و اصلاح و تکمیل پژوهش، با نظر مساعد شورای علمی گروه قرآن‌پژوهی و حمایت شورای عالی عتف در قالب طرح‌های کلان ملی، طرح تدوین آثاری با محوریت نقد و بررسی هر یک از جریان‌های تفسیری به صورت تکنگاشت در دستور کار قرار گرفت که کتاب پیش‌رو در همین راستا جریان روایی را به بررسی و نقد می‌گذارد. ویژگی‌های طرح حاضر نسبت به طرح گذشته بدین قرارند:

۱. اختصاص فصل مستقلی به مباحث کلیات و مفاهیم؛

۲. بازنگری و اصلاح و تکمیل مطالب گذشته در ساختاری جدید؛

۳. تقویت نگاه ایجابی و مثبت به جریان تفسیری و آثار و اندیشه‌های آن در کنار نقد، برای معرفی مدل مطلوب از روش تفسیری سازگار با دغدغه‌های اصلی این جریان یا گزینش شاخهٔ مثبت و شایستهٔ دفاع از میان شاخه‌های جریان. به نظر می‌رسد شاخهٔ تفسیر اجتهادی روایی می‌تواند الگوی مطلوبی از تفسیر روایی باشد که ضمن تأکید و رعایت دغدغه‌های روایت‌گرایان، از آسیب‌های این جریان نیز دور باشد؛

۴. بررسی ظرفیت آرا و اندیشه‌های جریان در برداشت‌های تفسیری در نظریه‌پردازی علمی. این هدف هرچند بسیار بلند بوده و نیازمند تدوین آثار مستقل است، اما در این اثر بیشتر ناظر به بررسی مسائلی است که در ارتباط با نقش آفرینی روایات موجود و اعتبار آنها در نظریه‌پردازی‌های علمی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی مطرح می‌شود. امروزه مباحث اعتبار و حجت خبر واحد در غیرحوزهٔ فقه و استبطاط احکام شرعی و شرایط آن در ذیل همین هدف قرار می‌گیرند.

ساختار اصلی این نوشتار از سه فصل تشکیل یافته است؛ فصل نخست، با نام مفاهیم و کلیات، به شرح مفاهیم اصلی کتاب و مباحث کلی مربوط به این پژوهش می‌پردازد؛ فصل دوم، با نام بررسی توصیفی جریان تفسیر روایی، به شناخت جریان و پیشینه‌ها و گونه‌های آن بهویژه شاخه‌های افراطی اختصاص یافته و در فصل سوم نیز در جهت رعایت نقش مناسب و ضابطه‌مند روایات در تفسیر قرآن و استبطاط مفاهیم قرآنی و تأکید بر نقش اساسی و محوری دلالت‌های خود قرآن، به نقد و بررسی مهم‌ترین دیدگاه‌های شاخه‌های افراطی جریان با تأکید بر سه حوزه: مبنایی، روشی و غائی پرداخته می‌شود. در پایان نیز نتایج بحث با اشاره به نقاط منفی و مثبت اندیشه‌های جریان، خواهند آمد.

در تهیه این اثر به صورت مستقیم، یا غیرمستقیم سرورانی از جامعه علمی کشور بهویژه اعضای مکرّم هیئت علمی و شورای علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و کارشناس محترم گروه جناب حجت‌الاسلام محسن یوسفی ایفای نقش کرده‌اند که از همه آنها سپاسگزارم. به‌طور ویژه نقش محقق گرانقدر جناب حجت‌الاسلام دکتر محمدباقر سعیدی روشن که در زمان تصدی ریاست پژوهشگاه و مدیریت گروه، از این طرح حمایت جدی داشته‌اند، شایستهٔ قدردانی است. همچنین استادان محترم حجت‌الاسلام والملمین علی‌اکبر بابایی، حجت‌الاسلام والملمین سید‌محمدعلی ایازی و حجت‌الاسلام والملمین محمدعلی مهدوی راد، در ارزیابی محتوای اثر و اشارات راهبردی به نویسنده نقش داشته‌اند که شایستهٔ قدردانی و امتنان‌اند.

فصل اول

مفاهیم و کلیات

این فصل به عنوان درآمدی بر مباحث اصلی کتاب، مشتمل بر شرح مفاهیم کلیدی و مباحثی مرتبط با اصول نظری و عملی روش اجتهادی در تفسیر روایی، به مثابه روش معیار و مطلوب در تفسیر روایی است.

۱-۱. مفهوم جریان تفسیری

در ادبیات علوم قرآنی و تفسیری به زبان عربی، مفاهیمی چون مناهج، اتجاهات، مذاهب، مدارس و الوان برای گزارش اندیشه‌ها و گروه‌های مشخصی از اندیشمندان حوزه تفسیر به کار می‌رود. البته در معنای دقیق هر یک از این مفاهیم وجه تمایز آنها با هم چندان اتفاق نظر دیده نمی‌شود و معمولاً نویسنده‌گان به تبیین و توضیح خود تکیه می‌کنند.^۱ این مسئله در زبان فارسی نیز که امر و زد دامنه وسیعی از پژوهش‌های قرآنی را دربر می‌گیرد، مطرح است؛ مفاهیمی چون روش‌ها، گرایش‌ها، مکاتب، رویکردها، سبک‌ها و جریان‌های تفسیری، در این باره قابل توجه است.^۲ طبعاً انتخاب مفهوم جریان‌های تفسیری در قبال دیگر مفاهیم در این اثر نیازمند توضیح و توجیه است.

به نظر می‌رسد در اصطلاح زبان فارسی دو مفهوم روش و گرایش تفسیری را می‌توان مفاهیم کلیدی در بحث یاد شده تلقی کرد و دیگر مفاهیم را در ارتباط با آنها مورد توجه قرار داد. همچنین در اصطلاح زبان عربی، مفهوم «منهج» معادل روش و نیز مفهوم «اتجاه» معادل

۱. در این باره ر.ک: شریف، اتجاهات التجدد، ص ۶۷؛ بابایی، مکاتب تفسیری، ج ۱، ص ۱۳؛ طیب‌حسینی، تفسیر اگرایش‌ها و روش‌های تفسیر، دائرة المعارف قرآن کریم، ج ۸، ص ۳۶.

۲. ر.ک: شاکر، ترمینولوژی مبانی و روش‌های تفسیر قرآن، مقالات و بررسی‌ها، شماره ۷۲، ۱۳۸۱؛ اسعادی و شاکر، تحلیل انتقادی طبقه‌بندی تفاسیر و ارائه مدل مطلوب، پژوهش‌های قرآنی، پاییز ۹۴، شماره ۷۶.

گرایش تلقی می‌شود. روش تفسیری ناظر به چگونه تفسیر کردن قرآن و خطمشی مفسّر در تفسیر است. از این‌رو، مبانی و قواعد و اصول فهم و تفسیر، ملاک شناخت روش تفسیری است. اما گرایش تفسیری بیانگر علاقه‌های فکری و شخصیتی مفسّر است که اهتمام او را به قلمرو خاصی از آموزه‌های قرآنی سوق داده است. البته در هر گرایش تفسیری نیز می‌توان از روش تفسیری حاکم بر مفسران دارای آن گرایش سراغ گرفت. به دیگر سخن، گرایش‌های تفسیری به روش‌های تفسیری مختلفی بروز یافته‌اند.

اما «جریان تفسیری» در این اثر، به معنای حرکت و روند علمی اجتماعی با مجموعه‌ای از آثار و شخصیت‌های تفسیری با روش یا گرایش خاصی است که در گذر زمان و تحت تأثیر شرایط و زمینه‌های قابل تحقیق، به صورتی اثراگذار در حوزه اندیشه‌های دینی قرآنی تبدیل شده است. اما تحلیل جریان تفسیری از حیث روش یا گرایش خاص تفسیری، متکی به تحلیل علمی ما از هریک از جریان‌هاست و در بحث حاضر متکی به تحلیل ما از روایت‌گروی است و بسته به تعریفی که از روایت‌گروی در تفسیر داشته باشیم، می‌توانیم از روش یا گرایش تفسیری پیروان آن سخن بگوییم. همچنین این نکته نیز دارای اهمیت است که روش تحقیق در یک جریان تفسیری با روش تحقیق در یک روش و مکتب تفسیری به معنای بسیط آن، تفاوت‌های جدی دارد. تحقیق در جریان تفسیری به مثابه یک جریان نظاممند تاریخی در حوزه فهم و تبیین قرآن، نیازمند توجه به مؤلفه‌های مختلف هر جریان و گونه‌ها و نقش و نسبت‌های آن با دیگر جریان‌های دینی و تاریخی است. از این‌رو، افزون بر نیاز این تحقیق به منابع و روش‌های علمی مربوط به حوزه تفسیر قرآن و زبان‌شناسی و معناشناسی آن، منابع و روش‌های تاریخی هم نیازمند بررسی‌اند. اما واژه تفسیر در اینجا و در مقام توصیف و جریان‌شناسی، به معنای کلی پرده‌برداری و رمزگشایی از آیات قرآن بوده و معنایی عام دربر دارد که شامل تفسیر ظاهري و تفسیر باطنی قرآن می‌شود و در نقد و بررسی جریان‌های مدعی تفسیر قرآن و در مقام توصیه، از تعریف خاصی از آن دفاع خواهد شد.

۱-۲. روایت‌گروی و جریان تفسیر روایی

روایت‌گروی در این اثر از اصطلاح خاص حوزه ادبیات داستانی متمایز بوده و تنها ناظر به یکی از رویکردهای تفسیری است که بر اخبار و احادیث دینی تکیه دارد. مفهوم روایت در اینجا، در نگاهی عام و فارغ از برخی دقت نظرهای علوم حدیثی، شامل هر نوع گزارش قولی، فعلی یا تقریری از

پیامبر ﷺ (و امامان معصوم در نگاه شیعی و صحابه و تابعان در نگاه سنّی) است و مفاهیمی چون حدیث، خبر و اثر را در برمی‌گیرد. طبعاً قلمرو بحث روایاتی است که در حوزه تفسیر قرآن نقل شده‌اند. از این منظر عام، جریان تفسیر روایی با مفاهیمی چون جریان تفسیر مؤثر یا اثری؛ تفسیر منتقل یا نقلی و تفسیر حدیثی همپوشی خواهد داشت؛ گوینکه سعه و ضيق هریک از این مفاهیم به حسب مبانی و باورهای مذهبی نیز درخور توجه‌اند. آنچه در اینجا به نظر می‌رسد، آن است که می‌توان با تکیه بر تقاویت میان «روایت» و «حدیث»، از تقاویت اعتبار علمی آنها سخن گفت. آنچه در منابع روایی و مؤثر می‌بینیم در واقع روایت به معنای نقل و گزارش دیگران از سخنان پیشوایان دین یا صحابه و تابعان است، نه عین سخنان آنها؛ در حالی که در اصطلاح دقیق‌تر، می‌توان «حدیث» به معنای سخن تازه را تنها بر خود سخنان صادر شده از ایشان اطلاق کرد، نه آنچه با واسطه بیانگر سخن ایشان باشد^۱ و طبعاً به علل مختلف ممکن است نسبت و استنادی غیرقطعی داشته باشد. بی‌شک حدیث پیشوایان دین به معنای یاد شده منبعی معتبر و دست اول در فهم درست کلام الهی است. در این میان آنچه بیشتر در معرض نقد و بررسی است، روایات تفسیری در منابع واسطه‌اند که هم به لحاظ صدوری و هم به لحاظ دلالی و تفسیری نیازمند ارزیابی‌اند. افزون بر این، احادیث قطعی به معنای سخنان صادر شده از پیشوایان دین و پیرو آن روایات و نقل‌های معتبر و درخور وثوق در منابع واسطه، از جهت دلالت قابل بررسی‌اند و فهم و تفسیر آنها در میان مخاطبان و در منابع تفسیری می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.

اما روایت‌گری در اثر حاضر، هرچند معنایی عام از جریان تفسیر روایی را در برمی‌گیرد که به منبع روایی در تفسیر اهتمام داشته است، اما نگاه انتقادی آن بیشتر به شاخه‌ای از این جریان عام معطوف است که با دو مؤلفه ذیل شناخته می‌شود: یکی، تأکید بر منابع نقلی و روایی در تفسیر قرآن و نادیده انگاشتن دیگر منابع و دوم، فقدان نگاه تحلیلی انتقادی به روایات.

پیرو آنچه در بند گذشته در باب روش یا گرایش تفسیری در میان جریان‌های تفسیری گذشت، به نظر می‌رسد در این جریان، هم روش تفسیری و هم گرایش تفسیری قابل جستجو هستند. البته عموماً محققان میان گرایش و روش تفسیری در معرفی تفسیرها تفکیک کرده و

۱. گواه این نکته آن است که در روایات اهل بیت ﷺ واژه روایت به معنای نقل و گزارش حدیث است و بدون معرفت و درایت و فقه و فهم، عموماً ارزش خاصی ندارد (ر.ک: صدقوق، معانی الاخبار، ص ۲-۱؛ بحار، ج ۲، ص ۱۴۵-۱۴۸)

دسته‌ای از رویکردهای تفسیری را به عنوان گرایش تفسیری و دسته‌ای دیگر را به عنوان روش تفسیری معرفی می‌کنند. این تفکیک از جهتی قابل دفاع است. برای مثال، درباره تفاسیرهای کلامی که اهتمام و رویکرد کلی مفسر، پرداختن به مفاهیم اعتقادی و مباحث کلامی قرآن است، گرایش کلامی در تفسیر ناظر به جنبه روش تفسیری نیست. تفسیرها با گرایش کلامی از حیث روشی به تقسیم دیگری نیازمندند. برای مثال، روش عقلی یا نقلی.

اما در خصوص تفاسیرهای روایی این پرسش مطرح است که در جریان روایت‌گرا، تفسیر روایی در حکم گرایشی تفسیری است یا روشی تفسیری؟ بی‌شک گرایش تفسیری به معنای اهتمام و جهت‌گیری غالبی مفسر روایت‌گرا، فارغ از نقش روشنمندی که او برای روایات در فرایند تفسیر باور دارد، در این تفسیرها صادق است. معمولاً محدثانی که به حوزه تفسیر روی آورده‌اند، دارای این گرایش‌اند. اما به نظر می‌رسد، از آن‌رو که اساساً روایات تفسیری در عملِ تفسیر فقط جنبه رویکردی و جهت‌گیرانه ندارند، بلکه ماهیتی روشی داشته و در روش تفسیر و اصول و مبانی او حضور پیدا می‌کنند، نمی‌توان گرایش تفسیر روایی را از روش تفسیری به کلی تفکیک کرد. عموم مفسرانی که از روی علاقه و تخصص در دانش‌های حدیثی، رویکرد غالب آنها اهتمام به روایات تفسیری بوده است، در واقع به گرایش تفسیر روایی تعلق دارند، اما تفسیر روایی ایشان از حیث روشی نیز بر نظریه تفسیری خاصی نسبت به نقش روایات در تفسیر تکیه دارد. از این‌رو، روش تفسیر روایی براساس تفاوت مبانی تفسیر، خود شاخه‌هایی دارد؛ برای مثال، مبنای تفسیری برخی، ضرورت تکیه بر روایات، منهاهی دیگر منابع است و محور و ملاک اصلی تفسیر را در مضمون‌های روایی آن هم بدون تحلیل‌های انتقادی جستجو می‌کنند (روش روایی مخصوص)، برخی نیز براساس روش تفسیر اجتهادی، تفسیر روایی را به عنوان گامی کلیدی در تفسیر تلقی کرده و از این منظر به تفسیر روایی می‌پردازند (روش اجتهادی روایی).

در اینجا این نکته شایان توجه است که گاه مفسری نظریه تفسیری خاص خود را در اثر تفسیری‌اش لحاظ نمی‌کند و در واقع تفسیر او آینه تمام نمایی از نظریه تفسیری او نیست. نمونه این را می‌توان در تفسیر نورالنقلين، اثر عروسی حوزی و الدرّ المنشور، اثر سیوطی یافت که به رغم آنکه خود ظاهراً به روش اجتهادی در تفسیر اذعان دارند،^۱ اما تفسیرشان را صرفاً با نقل ساده متون

۱. ر.ک: بحرانی، البرهان، ج ۱، ص ۳ و ۴؛ حسویزی، سورالنقلين، ج ۱، ص ۲؛ نیز در این باره ر.ک: بابایی، مکاتب تفسیری، ج ۱، ص ۳۶۱ و ۳۷۸.

روایات تفسیری تدوین کرده و از این جهت متن تفسیرهای ایشان با آثار مفسران روایت‌گرایی چون بحرانی، در البرهان که از اساس نظریه تفسیری اش روایت‌گروی محض است، تفاوتی ندارد.^۱ با این حال، اصرار و تأکید برخی محدثان همچون بحرانی بر تفسیر نامیدن اثر خود و در عین حال اکتفای ایشان به متن روایات تفسیری در واقع ریشه در این مبنای نظریه در روش تفسیر دارد که گویا در تفسیر تنها باید پای‌بند روایات تفسیری بود و نمی‌توان فراتر از آن سخن گفت.

افزون بر آنچه گذشت، تفسیر روایی خود در طیف وسیع‌ش، به معنایی دیگر، شاهد گرایش‌های تفسیری متعددی بوده است. از این منظر، هر مفسر روایت‌گرا متأثر از گرایش و تعلق مذهبی و فکری خاصی به گزینش روایات تفسیری و تدوین تفسیر پرداخته است. بر این اساس هریک از شاخه‌های جریان تفسیر روایی (چه آنها که تحت عنوان گرایش روایی در تفسیر تعریف می‌شوند و چه آنها که با روش روایی در تفسیر شناخته می‌شوند) بسته به تعلقات مذهبی و فکری گوناگون، قابل تقسیم به گرایش‌های مختلف خواهد بود؛ برای مثال، تفسیر روایی با گرایش شیعی یا سنّی یا سلفی. طبعاً این گرایش خاص حتی برای مفسر روایت‌گرایی که تنها به گزارش روایات بسته کرده و نگاهی روشنمند به نقش روایات در تفسیر ندارد، می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ برای نمونه، مفسر شیعی بخش خاصی از روایات را انتخاب می‌کند که مفسر سنّی به آنها نمی‌پردازد و به عکس.

نکته دیگری که در معرفی جریان تفسیر روایی اهمیت دارد آن است که جریان تفسیری روایی از آن رو که بر پایه یکی از منابع مهم فهم و تفسیر قرآن شکل گرفته است، در تاریخ تفسیر نقش و جایگاه ویژه‌ای یافته و فراتر از یک حادثه و پدیده تفسیری حضور داشته است؛ به گونه‌ای که بیشتر جریان‌های تفسیری، همچون جریان‌های ادبی، کلامی، فلسفی، باطنی و...، به گونه‌ای با این جریان نقش و نسبت یافته‌اند. فراتر از این، از آن رو که در کل معرفت دینی، اعم از حوزه تفسیر، روایات

۱. البته می‌توان از نگاهی دقیق‌تر ادعا کرد که نه البرهان نه نورالثقیلین، کتابی تفسیری از مؤلفان آنها نیستند؛ چراکه نقل روایات تفسیری بدون به کار بردن عملی روایات در فهم و تفسیر، اساساً از قلمرو تفسیر بیگانه است و این قبیل آثار تنها منابعی برای تفسیر هستند، نه آثاری تفسیری. البته مبنای و باور مفسر بحث دیگری است؛ درست است که برای مثال، بحرانی به لحاظ فکری روایت‌گرا و مخالف تفسیر غیرروایی است، اما کتاب البرهان او مجموعه روایات است، نه یک تفسیر بر پایه روایات و به روشن روایی. اما در آثاری مثل نورالثقیلین که مؤلف آن مبنای اجتهادی در تفسیر را پذیرفته است، این نکره با وضوح بیشتری قابل اذعان بوده و ظاهر عبارت مؤلف در مقدمه اثر نیز گواه آن است که هدف او تهیه منبعی برای تفسیر بوده، نه تفسیری قرآنی (ر. ک: حویزی، نورالثقیلین، ج ۱، ص ۲).

نقشی انکارناپذیر داشته و به لحاظ تاریخی نیز بیشتر اندیشمندان برای متون روایی اهمیت قائل بوده‌اند، می‌توان به رابطهٔ جریان تفسیر روایی با دیگر جریان‌ها در اندیشهٔ دینی مسلمانان نیز اذعان کرد. هریک از جریان‌های ادبی، کلامی، فلسفی و باطنی به موازات نقش و نسبتی که با قرآن داشته‌اند و حتی گاه بیش از آن، از تفسیرهای روایی و روایات تفسیری نیز تأثیر پذیرفته‌اند. طبعاً بحث این نوشتار دربارهٔ جریانی است که رویکرد تفسیری غالب در آن، رویکردی روایی بوده است.

۱-۳. مشکلات روایات تفسیری

روایات، به‌ویژه روایات تفسیری، به دلیل ماهیت نقلی تاریخی آنها از یک سو و ابعاد زبان‌شناختی و معناشناختی آنها از سوی دیگر، همواره در میان محققان با مشکلاتی همراه بوده‌اند که کار مراجعه به آنها را دشوار ساخته است. مشکل جدی‌تر آن است که در معرفت دینی و به‌طور خاص حوزهٔ تفسیر قرآن گریزی از این مراجعه نیست و نمی‌توان نقش مهم آنها را نادیده انگاشت. این مشکلات طبعاً در میان رویکردهای روایت‌گرا و ظاهرگرا جدی دیده نشده است، اما از منظر تحقیق و اجتهاد علمی، قابل اغماض نیست. مهم‌ترین این مشکلات را در دو طیف صدوری و دلالی می‌توان چنین برشمرد:

۱-۳-۱. مناقشه‌پذیری اسناد روایات و منابع روایی تفسیر

واقعیت آن است که برخلاف روایات حوزهٔ فقه، اسناد این روایات در میان محققان فریقین به علل گوناگون، چندان به بحث و بررسی علمی گذاشته نشده و مسامحه‌های بسیاری در نقل آنها رخ داده‌اند. بسیاری از روایات تفسیری بر اثر همین تسامح یا از ابتدافاقد اسناد بوده، یا بعدها با حذف سند نقل شده‌اند. چنان‌که، برای نمونه، در حوزهٔ منابع شیعی، روایات بسیاری از تفسیر عیاشی برغم اهمیت تاریخی و قدمت این کتاب و ارزش محتوایی آنها، با حذف سند به ما رسیده‌اند. افزون بر این، تفسیرهایی چون تفسیر قمی، تفسیر فرات کوفی، تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام، هریک به‌گونه‌ای با مناقشه‌های منبع‌شناختی و صدوری مواجه‌اند.^۱

۱. ر.ک: معرفت، التفسير والمفسرون في ثبوه القشيب، ج ۲، ص ۳۱۲-۳۲۶.

۱-۲-۳. عدم کفایت روایات نسبت به همه آیات و معارف قرآنی

بی‌شک همه آیات با روایتی تفسیری همراه نیستند و روایات موجود به رغم انبوهی ظاهری، اولاً همه آیات را پوشش نمی‌دهند و ثانیاً در هر آیه نیز به همه بخش‌های آیه و معارف آن نپرداخته‌اند.^۱

۱-۳-۳. استعمال روایات بر ابعاد مختلف زبانی و معنایی و ضرورت تفکیک آنها

از مشکلات جدی فراروی محققان در مراجعه به روایات تفسیری آن است که همه روایات از منطق و ادبیات واحدی در شرح آیات پیروی نمی‌کنند. برخی ناظر به شرح لفظی آیات‌اند، برخی به بیان مصادق‌ها و تطبیق‌های خارجی مفاهیم آن می‌پردازند و برخی به معانی باطنی و تأویلی آن نظر دارند.^۲ طبعاً این ویژگی‌ها کار مراجعه به آنها را برای ناآشنایان با مبانی اجتهادی و روش‌های علمی فقه الحدیث دشوار می‌سازند.

۱-۴. روش تفسیر اجتهادی به مثابه روش معیار

بررسی جریان تفسیر روایت‌گرا همچون دیگر جریان‌های تفسیری نیازمند معیاری قابل قبول است که در واقع روش معیار به شمار می‌آید. به نظر می‌رسد بتوان از روش تفسیر اجتهادی به عنوان روش معیار سخن گفت. از این‌رو، لازم است درباره این روش توضیحی داده شود. «اجتهاد» از ماده لغوی جهد به معنای کوشش و تلاش توانگیر و طاقت‌فرasاست.^۳ اما در اصطلاح فقهی به «تلاش و صرف توان ممکن برای دستیابی به ظن یا حجت بر حکم شرعی» تعریف شده،^۴ که

۱. ر.ک: بابایی، بررسی مکاتب و روش‌های تفسیری، ج ۱، ص ۱۳۸.

۲. درباره این مشکلات و آثار آن در تفاسیر روایی، در فصل آخر این اثر به تفصیل بحث شده است.

۳. ر.ک: ابن‌اثیر، النهایه، ج ۱، ص ۳۱۸؛ برخی میان واژه جهد به فتح یا ضم جیم تفکیک کرده و جهد را به معنای وسع و طاقت و توان و جهد را به معنای مشقت دانسته‌اند. به نظر می‌رسد این دو معنا اصولاً ملازم هم بوده و در صرف تمام توان در طلب چیزی معمولاً مشقت و دشواری هم هست؛ چه اینکه هر دو معنا در بیان برخی لغویان و دانشمندان برای این واژه گزارش شده‌اند (ر.ک: تهانوی، موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون، ج ۱، ص ۱۰۱؛ غزالی، المستصفی، ج ۲، ص ۳۵۰؛ انیس ابراهیم و ...، المعجم الوسيط، ص ۱۴۲). در قرآن کریم نیز واژه جهد لزوماً به معنای مشقت بدون صرف طاقت و توان نیست: «وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ ...» (فاطر، ۴۲) نیز ر.ک: معین، فرهنگ فارسی، ج ۱، ص ۱۴۷.

۴. تعاریف مشهور از اجتهاد بدین شرح‌اند: «استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحكم الشرعی» یا «بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية» یا «استفراغ الوسع في تحصیل الحجۃ على الحكم الشرعی» (ر.ک: محقق حلی، معاجل الاصول، ص ۱۷۹؛ خراسانی، کفایة الاصول، ص ۴۶۳-۴۶۴؛ ابراهیم انیس و ...، المعجم الوسيط، ص ۱۴۲).

البته ضوابط و شرط‌های آن در دانش اصول فقه متناسب با مبانی فریقین مقرر شده است. در نگاهی به مذاهب اصولی فقهی، در می‌یابیم که در عرف فقیهان متقدم اهل‌ستّت، اجتهداد به معنای تکیه بر «رأی» و نظر به جای «روایت» و نقل در کشف حکم شرعی در مسائل فاقد نص شرعی آمده و پیرو آن، در پیوند با ابزارها و منابعی چون قیاس، استحسان، مصالح مرسله و... ذکر شده است.^۱ این معنا از اجتهداد که با رأی‌گروی منهای نص شرعی همراه بوده و به روش‌های قیاسی و استحسانی متکی است، همواره با انتقاد عالمان مکتب اهل‌بیت اللہ مواجه بوده و دو طیف اصولیان و اخباریان شیعی آن را باطل شمرده‌اند.^۲ اما معنایی دیگر از اجتهداد را می‌توان در میان طیف غالبی از اصولیان شیعه سراغ گرفت. با توسعه دانش فقه و اصول در حوزه شیعی، بهویژه در روزگار غیبت امام معصوم (علیه السلام) و فقدان نصوص روایی متناسب با حجم نیازها و مسائل شرعی به تدریج ضرورت نگرش اجتهدادی برای کشف احکام دین احساس شد و اجتهداد با تعریفی متفاوت از اجتهداد به رأی بالتلقی سنی، در ادبیات عالمان شیعه شیوع یافت و در تعریف آن برای مثال، چنین گفته شد: «الاجتهداد بذل الجهد فى استخراج الأحكام الشرعية».^۳ این تعریف، به رغم تشابه و اشتراک با تعریف اصولیان سنی، به روش خاصی معطوف است که رأی و اجتهدادی را در طول دلالت نصوص مطرح ساخته و نصوص را به مثابه اصولی کلی و قابل تحلیل و تفریغ به مسائل و فروع جزئی می‌بیند که در پرتو آن می‌توان به مدد اصول عقلایی و اعتبارات نظری به حجت‌های الهی در احکام شرعی راه یافت که هرچند بسیاری از آنها از سنخ ظنون‌اند، اما ظنونی معتبر و قابل استناد به شرع هستند. در همین راستا می‌توان به تعریف‌های دیگر اصولیان شیعه توجه کرد که با تأکید بر قید تحصیل ظن یا حجت بر حکم شرعی پیشتر گذشت.^۴

حال به دلیل مشابهت حوزه تفسیر قرآن با حوزه فقه که هر دو به‌نوعی در جستجوی معانی و

۱. ر.ک: شافعی، الرساله، ص ۴۷۷؛ نیز: صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الاولى، ص ۴۳.

۲. ر.ک: شریف مرتضی، النزیحة، ج ۲، ص ۶۴۶ و ۶۳۶؛ طویل، عدة الاصول، ج ۱، ص ۳۹؛ ابن‌ادریس، السراائر، ج ۲، ص ۱۷۰؛ استرآبادی، الفوائد المدنیه، ص ۹۰-۹۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۳۵؛ گفتنی است که مفهوم اجتهداد در تاریخ اندیشه اسلامی با ظور و تحول معنایی مواجه بوده است. در این‌باره ر.ک: بابایی، مکاتب تفسیری، ج ۲، ص ۱۰۵-۱۰۸؛ رحیمی، «تطور اجتهداد»، دو فصلنامه علمی تخصصی علامه، شماره ۲۹، ۱۳۸۹، اش.

۳. حلی، معارج الاصول، ص ۱۷۹.

۴. در این‌باره ر.ک: بابایی، مکاتب تفسیری، ج ۲، ص ۱۰۶-۱۰۷؛ علی‌پور و حسنی، پارادایم اجتهدادی دانش دینی، ص ۵۵-۶۲.