

دو فصلنامه تفسیر پژوهی
سال هفتم، شماره سیزدهم
بهار و تابستان ۹۹
صفحات ۱۳-۳۴

گونه‌های تجلی تفسیر موضوعی در عصر اهل بیت(ع)*

زهره اخوان مقدم**

نبیه اسحاقی***

چکیده

اهل بیت(ع) به عنوان افرادی که آگاه به تمام مفاهیم و معانی قرآن هستند؛ نقش کلیدی و اساسی در تبیین حقایق قرآنی دارند. آیات قرآن کریم و روایات نیز موید این مطلب است. مراجعته و دقیقت در روایات نشان می‌دهد که آموزه‌های اهل بیت(ع) تنها به تفسیر آیاتی چند از قرآن محدود نمی‌شود و ایشان قواعد و اصولی را برای فهم صحیح و تفسیر شایسته‌ی قرآن به شاگردان خویش آموزش داده‌اند و همواره شاگردان خویش را به انتخاب شیوه درست تفسیر ترغیب می‌نمودند. به نظر می‌رسد در طول تاریخ تفسیر قرآن کریم، اسلوب غالب بر تفسیر، تفسیر ترتیبی بوده است و مفسران تا قرن چهاردهم اقبال کمتری به تفسیر موضوعی داشته‌اند، این در حالی است که تفسیر موضوعی ممکن است از نظر اصطلاحی، اصطلاحی جدید باشد، ولی اصل و ریشه آن از زمان نزول قرآن و همراه تفسیر ترتیبی وجود داشته است. این مطلب از روایات پیامبر و مصومان که منشاء علم تفسیر هستند و بیانات ایشان به عنوان مرجعیت علمی و محک مورد توجه است، قابل اثبات است از سویی عنایت اهل بیت به تفسیر موضوعی می‌تواند دلیلی قاطع بر صحبت و اعتبار این سبک تفسیری باشد. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای احادیث اهل بیت(ع) و بررسی سیر تاریخی تفسیر و منابع موجود صورت گرفته این نتیجه حاصل شد که تفسیر موضوعی در عصر اهل بیت(ع) در دو عرصه ظهورو نمود داشته است که یکی از دو عرصه نمود مربوط به بهره‌گیری گسترده اهل بیت از این روش و بیان معارف و اصول عقاید و احکام توسط مصومان(ع) به شیوه موضوعی است و عرصه دیگر نمود مربوط به آثاری است که توسط شاگردان و اصحاب مصومان(ع) به منظور بیان و تفسیر آیات به شیوه موضوعی در عصر اهل بیت(ع) و یا نزدیک به عصر ایشان تألیف شده است.

کلید واژه‌ها: قرآن، تفسیر موضوعی، اهل بیت(ع)، روش تفسیر، اصول عقاید.

* تاریخ دریافت: ۹۹/۰۳/۲۸ تاریخ پذیرش: ۹۹/۱۲/۲۵

** دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قرآن تهران

*** کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم (نویسنده مسئول)

مقدمه

سنت در کنار قرآن، مهم‌ترین و کار آمدترین منبع شناخت دین، و تفسیر قرآن مبین و تشریح احکام است. پیوند قرآن و اهل‌بیت(ع) به عنوان دو عنصر ارزشمند در ساحت هدایت دینی، پیوند ژرف، عمیق و ناگستنی است. قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی، رسالت هدایت نسل‌های بشری تا انتهای عالم را به دوش می‌کشد و اهل‌بیت(ع) به عنوان مفسر، مبین، حافظ و نگهدارنده قرآن، نقش مکمل را ایفا می‌نمایند. پیوند و ارتباط این دو آن چنان تنگاتنگ است که اگر یکی رها شود، دیگری مؤثر نخواهد بود؛ زیرا قرآن زمانی می‌تواند نقش هدایت‌گری خود را به درستی ایفا نماید که درست تفسیر و تبیین شود و این امری است که به عهده اهل‌بیت(ع) گذاشته شده است. شاهد این ادعا هم، فرمایش آورنده قرآن؛ یعنی رسول اکرم(ص) در حدیث ثقلین است که عالман فرقین به صحت آن اعتراض دارند. بنابراین، بررسی میراث تفسیری اهل‌بیت(ع) ضرورت پیدا می‌کند؛ زیرا این میراث گرانبها زمینه بهره‌گیری از قرآن را در تمام زمینه‌های زندگی فراهم می‌کند و به انسان‌های طالب هدایت، بینایی می‌بخشد. به نظر می‌رسد تمام روش‌های صحیح تفسیری موجود به نحوی ریشه در تفاسیر اهل‌بیت(ع) و روایات آنها دارند. بررسی روایات و بیانات اهل‌بیت(ع) و سیر تاریخی تفسیر موضوعی نشان می‌دهد که تفسیر موضوعی، اگر چه به شکل امروزی، اصطلاحی جدید است، ولی یکی از روش‌های تفسیری است که پیامبر اکرم(ص) و دیگر معصومان(ع) از زمان نزول قرآن به آن توجه داشته‌اند و با این روش شاگردان و مخاطبان خویش را در بررسی موضوعات مختلف به آیات قرآن ارجاع می‌دادند. شایان ذکر است که اثبات بهره‌گیری اهل‌بیت(ع) از تفسیر موضوعی از دو جهت اهمیت و ضرورت دارد؛ یکی از این جهت که با اثبات این مطلب پیشینه و قدمت تفسیر موضوعی به طور دقیق مشخص می‌گردد؛ دوم پشتوانه مستدل و عمیقی برای اثبات صحت

و درستی روش تفسیر موضوعی به دست می‌آید و همچنین بررسی این موضوع دامنه و گستره و مبنای بهره‌گیری اهل بیت(ع) و شاگردان ایشان از تفسیر موضوعی را مشخص می‌نماید. از میان پژوهش‌های صورت گرفته در باب بررسی رویکرد و موضع اهل بیت نسبت به تفسیر موضوعی و بهره‌گیری ایشان از این روش، دو مقاله به جهت بررسی مستقل موضوع قابل توجه است؛ یکی مقاله «اهل بیت و تفسیر موضوعی قرآن» تألیف محمدرضا داوودی است که در سال ۱۳۸۲ در نشریه معرفت به چاپ رسیده است. در این مقاله مؤلف ابتدا به بررسی تفاوت تفسیر موضوعی و تفسیر قرآن به قرآن می‌پردازد و در ادامه با بیان چند روایت محدود این نکته را مذکور می‌شود که در احادیث واردہ از پیامبر اکرم(ص) و معصومان(ع) روایاتی به چشم می‌خورد مبنی بر این که ایشان به کمک آیات هم مضمون مطلب مهمی را ارائه داده‌اند و به موضوعی از موضوعات قرآن پاسخ گفته‌اند. مقاله دیگر با عنوان «روش‌شناسی تفسیر موضوعی در روایات اهل بیت علیهم السلام» است که در سال ۱۳۹۲ در نشریه تفسیر اهل بیت به چاپ رسیده است. رویکرد این مقاله، رویکرد روش شناختی است و مؤلف در این مقاله با بررسی و تحلیل روایات اهل بیت(ع) گونه‌ها و روش‌های ایشان در تفسیر موضوعی را تبیین می‌نماید و به این موضوع که اهل بیت(ع) در تفسیر موضوعی چه فرآیندی را مدنظر داشته‌اند، می‌پردازد. بنابراین با توجه به مقالات ذکر شده بهره‌گیری اهل بیت(ع) از شیوه تفسیر موضوعی امری قطعی است، لیکن گستره و دامنه بهره‌گیری ایشان از این روش چه اندازه است و اهل بیت(ع) با چه کیفیت و مبنایی و در بیان چه موضوعاتی از این روش استفاده کرده‌اند از جمله سؤالاتی است که باید به آن‌ها پاسخ شایسته داد. در واقع سؤال اساسی این است که تفسیر موضوعی چه گونه‌های تجلی و ظهوری در عصر اهل بیت(ع) داشته است؟ اکنون در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی، نخست اشاره‌ای به سیر و پیشینه تفسیر موضوعی خواهد شد؛ سپس محورهای نمود تفسیر موضوعی در عصر اهل بیت(ع) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱- چیستی تفسیر موضوعی و جریان‌شناسی آن

به نظر می‌رسد در اندیشه اسلامی از دیر باز توجه به دو گرایش اصلی در تفسیر آیات قرآن یکی گرایش به تفسیر ترتیبی و گرایش موضوعی به تفسیر قرآن مطرح بوده است. مراد از تفسیر ترتیبی، تفسیری است که در چارچوب آن مفسر به تفسیر آیه به آیه قرآن بر اساس ترتیب و تسلسلی که در قرآن دارند، می‌پردازد. (نک: یساقی‌زاده، سید محمد علی ایازی، ۱۹۶) مراد از تفسیر موضوعی مجموعه بحث‌هایی است که درباره موضوعی از موضوعات مطرح شده در قرآن با تدبیر و تعمق در کل قرآن کریم صورت می‌گیرد و در پرتو آن همه آیه‌هایی که به نوعی به موضوع مورد نظر مرتبط است مورد بررسی و استنطاق واقع می‌شود. نمونه‌هایی از نگرش موضوعی به آیات قرآن در صدر اسلام به چشم می‌خورد. گرچه این نگاه بسته به نیاز آن زمان، بیشتر درباره موضوع‌های فقهی و یا اعتقادی بوده، اما نشانگر لزوم مرتبط‌ساختن آیه‌های مربوط به یک موضوع و نتیجه‌گیری از آن‌هاست. مفسران پیرو مکتب اهل بیت^(ع) نیز همواره به ضرورت نگرش موضوعی به قرآن آگاه بودند و در تبیین برخی از موضوع‌های مورد نیاز از آن بهره برده‌اند. این روش در لابه‌لای تفسیرهای ترتیبی مفسران شیعه به چشم می‌خورد. افزون بر اینکه برخی از قرآن‌پژوهان اساس کار خود را بررسی موضوعی و دسته‌بندی شده بخش‌هایی از قرآن کریم قرار داده‌اند. لیکن با این وجود تفسیر موضوعی با گذشت زمان نه تنها رشد و شکوفایی نیافت بلکه شعله‌های هدایت آن رو به خاموشی گراید و وجه غالب کارهای تفسیری مفسران گرایش ترتیبی شد. اما با پیشرفت سریع دانش‌ها در قرن ۱۴ و ظهور مکاتب مختلف فکری در کنار آن که باورها و گرایش‌های خود را در موضوعات علوم انسانی به شکل منسجم عرضه می‌کردند. قرآن‌پژوهان مسلمان اعم از شیعه و سنی را برآن داشت که معارف قرآنی را به شکلی نو بررسی کرده و به تشنگان معارف وحیانی عرضه نمایند از این رو تفسیر موضوعی دیگر باره مورد توجه عالمان قرار گرفت و روز به روز

ابعاد جدیدی از آن در حوزه گستره فرهنگ اسلامی - قرآنی آشکار گردید. (نک:
عزیزی، ۶۱)

۲- محورهای نمود اهتمام اهل بیت(ع) به تفسیر موضوعی

در کلمات گهربار پیامبر گرامی(ص) و ائمه اطهار(ع) نمونه‌های فراوانی وجود دارند که گردآوری آیات پیرامون یک موضوع و جمع‌بندی و داوری در قبال آن را آموخته‌اند؛ هرچند تفسیر موضوعی در قرن چهارده به شکوفایی رسید و آوازه یافت، ولی می‌توان ریشه‌های آن را در تفسیر مخصوصین(ع) ردیابی کرد. پی‌جوبی ریشه‌های این نگرش تفسیری، می‌تواند در اعتبار آن بیفزاید و به آن پشتونه شرعی و حجیت ببخشد. در برخی از روایات، نمونه‌هایی از تفسیر موضوعی ارائه شده و نظریه قرآن درباره یک موضوع از آیات متعدد استفاده شده است. تجلی اهتمام مخصوصان(ع) به این روش، در دو شکل محقق شده است؛ شکل اول: در قالب روایاتی است که اهل بیت(ع) در آن به شیوه موضوعی قرآن را تفسیر می‌نمایند؛ شکل دوم: در قالب آموزش و توصیه ایشان به دیگر افراد در جهت بهره‌گیری از این روش است که نتیجه آن تدوین آثاری با صبغه تفسیر موضوعی توسط شاگردان و اصحاب مخصوصان(ع) است که غالب این آثار در عصر مخصوصان(ع) یا در دوره‌ای نزدیک به عصر ایشان تألیف شده است. بررسی این دو قالب به تفصیل مطلب در ادامه می‌آید.

۱- روایات ارائه‌کننده تفسیر قرآن در حوزه‌های مختلف به شیوه موضوعی

امامان مخصوص(ع) در مقاطع مختلف و در قالب‌های متنوع از شیوه تفسیر موضوعی برای بیان معارف قرآن استفاده می‌نمودند و بدین ترتیب اهل بیت(ع) شاگردان و پیروان و مخاطبان خویش را در زمینه‌های گوناگون مانند؛ عقاید و معارف، مسائل حقوقی و اجتماعی، اخلاقی و احکام فقهی و غیره به قرآن ارجاع می‌دادند. روایات ارائه‌کننده تفسیر موضوعی گویای این مطلب است. در برخی از روایات، نمونه‌هایی از تفسیر موضوعی ارائه

شده که در آن‌ها نظر قرآن درباره یک مساله با استفاده از آیات متعدد بیان گشته است.

اینک در ادامه نمونه‌هایی از این روایات نقل و مورد بررسی قرار می‌گیرد؛

۱-۱-۲- تبیین معنای وحی به شیوه موضوعی

از حضرت علی(ع) درباره معنای «وحی» در قرآن سؤال شد. امام(ع) با استشهاد به آیات قرآن فرمودند؛ وحی در قرآن به معانی گوناگون آمده است: ۱- وحی رسالی (وحی و پیامبران) که آیه «إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْنُوحِ وَ النَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَقْوِبَ...»؛ (النساء: ۱۶۳) بر این معنای وحی اشاره دارد. ۲- هدایت غریزی معنای دیگری از وحی است که این آیه دال بر آن است: «وَ أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى التَّحْلُلِ أَنِّيَ الْخَلِّيِّ مِنَ الْجِنَّالِ يُبُوتَ وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ»؛ (التحل: ۶۸) ۳- اشاره پنهانی که آیه «فَخَرَجَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا»؛ (مریم: ۱۱) بر آن اشاره دارد. ۴- تقدیر و اندازه‌گیری که آیات «وَ أَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا»؛ (فصلت: ۱۲) و «وَ قَدَرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا» (فصلت: ۱۰) بر این معنای وحی دلالت دارند. ۵- وحی به معنای دستور که قرآن در این باره می‌فرماید: «وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَيْ الْحَوَارِيْنَ أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي»؛ (المائدہ: ۱۱۱). ۶- وحی شیاطین که آیه «... شَيَاطِينَ الْأَعْسِسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَيْ بَعْضٍ»؛ (الانعام: ۱۱۲) بر این معنا اشاره دارد. ۷- وحی آگاهی که آیه «وَ جَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ كَافُوا لَنَا عَابِدِينَ»؛ (الانبیاء: ۷۳) دال بر این معنی است. (نک: مجلسی، مجلسی، ۱۸-۲۵۴/۲۵۵) امیر المؤمنین(ع) با روش موضوعی، معنای و کاربردهای گوناگون وحی را بیان می‌دارد و معنای دقیق آن واژه را کشف می‌نماید و در این باره آیاتی را در آن‌ها که واژه وحی و مشتقات آن به کار رفته است را مورد استناد و تحلیل قرار می‌دهد. این روایت نشان می‌دهد که در قرآن، وحی تنها به معنای پیام مخفی خداوند به پیامبران نیست، بلکه در معنای دیگری نیز از این واژه استفاده شده است.

۲-۱-۲ دفع شبهه «ارتکاب انبیاء به گناه» به شیوه موضوعی

در روایتی چنین آمده است که مأمون در یکی از مجالس خویش که امام رضا(ع) نیز در آن حضور داشتند، با اشاره به آیات قرآن شیهاتی را در مورد عصمت انبیاء مطرح می‌نماید و از امام رضا(ع) در مورد آن آیات طلب توضیح می‌نماید. چنین به نظر می‌رسد که امام(ع) در این گفتگو با مأمون با استشهاد به آیات قرآن، هم از آیاتی که در ظاهر با عصمت انبیاء مخالف است دفع شبهه و ابهام می‌نماید و هم به نوعی عصمت انبیاء بعد از نبوتشان را به اثبات می‌رساند. گویا امام(ع) در این روایت قرآن را به نطق در آورده و از آیات به ظاهر غیرمرتب عصمت انبیاء را اثبات و استنباط می‌نماید. به عنوان مثال، مأمون در مورد این آیه «وَعَصَى آدُمْ رَبَّهُ فَقَوْى»؛ (طه: ۱۲۱) از امام(ع) سؤال می‌نماید و در واقع مأمون با اشاره به این آیه عصمت حضرت آدم(ع) را مورد شک و تردید قرار می‌دهد این در حالی است که امام(ع) با استشهاد به آیات قرآن به نیکوبی این شبهه و تردید را برطرف می‌نماید. امام(ع) با توجه به آیه «فَلَمَّا هُمَا بِغُرُورٍ»؛ (الاعراف: ۲۲) چنین می‌فرماید که شیطان آن‌ها را فریب داد و برای آنان قسم خورد که من خیرخواه شما هستم، آدم و حواء تا قبل از آن کسی را ندیده بودند که به دروغ به خدا قسم یاد کند و با اطمینان به قسم او از درخت خوردن، این قضیه، قبل از نبوت آدم اتفاق افتاد و این گناه کبیره نبود که آدم مستحق عذاب جهنّم شود، بلکه از جمله گناهان صغیره‌ای بود که خدا آنها را می‌بخشد و این قبیل گناهان، بر انبیاء نیز - قبل از زمان نبوتشان - جائز است، ولی وقتی خداوند او را برگزید و پیغمبر نمود، معصوم شد و هیچ گناهی، چه صغیر و چه کبیره، مرتكب نشد، زیرا که خداوند می‌فرماید: «عَصَى آدُمْ رَبَّهُ فَقَوْى ثُمَّ أَجْبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى»؛ (طه: ۱۲۲) و نیز می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عُمَرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ»؛ (آل عمران: ۳۳) و این گونه خداوند آدم(ع) را برگزید. در بخش دیگری از این گفتگو مأمون از امام رضا(ع) می‌خواهد که در مورد این آیه «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي»؛

(الانعام: ۷۶) توضیح دهد. در واقع مأمون در این جا با ذکر این آیه در صدد بیان شبهه‌ای است که با آن ایمان حضرت ابراهیم(ع) را زیر سؤال می‌برد و منظور او این است که حضرت ابراهیم(ع) دچار معصیت ستاره‌پرستی و مانند آن شده که امام(ع) با توضیح آیه این شبهه را به نیکویی پاسخ می‌دهد. حضرت فرمودند: ابراهیم(ع) در میان سه گروه واقع شده بود، گروهی که (ستاره) زهره را می‌پرستیدند، گروهی که ماه را ستایش می‌کردند و گروهی نیز خورشید را می‌پرستیدند و حضرت ابراهیم (ع) برای آن که بطلان دین آنان را روشن کند و برایشان ثابت کند که عبادت کردن چیزهایی که مثل زهره و ماه و خورشید هستند صحیح نیست، بلکه عبادت شایسته خالق آنها و خالق آسمان و زمین است از این رو با ادعای پرستش آن‌ها و سپس غروب و افول خدای مورد پرستش این نکته را بیان نمود که افول و غروب از صفات پدیده‌ها است نه از صفات موجود قدیم و ازلی بنابراین خورشید و ماه و ستارگان نمی‌توانند شایسته پرستش باشند. ولذا حضرت ابراهیم(ع) خطاب به مردم فرمود: «يَا قَوْمٍ إِنَّى بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، إِنَّى وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ»؛ (الانعام: ۷۸-۷۹) و آن دلیل‌هایی که برای قوم خود می‌آورد الهام خدا و از داده‌های او بود، همان طور که خداوند می‌فرماید: «وَ تَلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ»؛ (انعام: ۸۳) در بخشی دیگر از روایت مأمون از امام(ع) در مورد توضیح این آیه سؤال نمود «وَذَا الْتُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»؛ (الأنبياء: ۸۷) در واقع مأمون با اشاره یه این آیه و مطرح کردن این که یونس(ع) قوم خود را ترک کرد در حالی که خشمگین بود می‌خواست عصمت یونس(ع) را دچار شبهه نماید که امام(ع) با توضیح این آیه شبهه را به نیکویی برطرف نمودند که این ماجرا منافاتی با عصمت یونس (ع) ندارد و فرمودند: او بر قوم خود غصب کرد و از بین آنان رفت و در شکم ماهی گرفتار شد ولی در تاریکی و ظلمات شکم ماهی خداوند را خواند و این سخنان را گفت که معبدی جز تو نیست، تو

منزه‌ی و من به خاطر ترك کردن چنین عبادتی که در شکم ماهی امکانش را برایم فراهم ساختی، ظالم و ستمکار هستم، خداوند نیز دعای او را مستجاب کرد و فرمود: «فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسِّيْحِينَ؛ لَلَّبَثَ فِي بَطْلِهِ إِلَى يَوْمٍ يُعْنَوْنَ»؛ (الصافات: ۱۴۳-۱۴۴) در ادامه این پرسش و پاسخ مأمون در مورد توضیح آیات دیگری نیز از امام(ع) سؤال می‌پرسد و امام رضا(ع) به سؤالات وی پاسخ شایسته‌ای ارائه می‌نماید. (نک: صدوق، ۲۰۵/۱-۱۹۵).

۲-۱-۳ استدلال بر ضرورت بهره‌گیری از عقل به شیوه موضوعی امام موسی کاظم(ع) در موعظه‌ای دقیق و لطیف به توصیف عقل توسط آیات قرآن می‌پردازد. به عنوان نمونه امام(ع) با استشهاد به آیات «إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ إِلَى قَوْلِهِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ»؛ (البقره: ۱۶۳-۱۶۴) و «سَحَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْجُوْمُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ»؛ (التحل: ۱۲) و «وَ مِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ»؛ (الروم: ۲۴) مخاطب خویش را به این نکته اشارت می‌دهد که در آفرینش الهی و تدبیر حکیمانه خداوند نشانه‌هایی برای خردمندان وجود دارد و به این ترتیب ضرورت بهره‌گیری از نیروی تعقل و اندیشه را یادآور می‌شود. در بخشی دیگر امام(ع) برای تبیین همراهی عقل و علم به آیه «وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ تَصْرِيْبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ»؛ (العنکبوت: ۴۳) استناد می‌نماید. امام(ع) با استشهاد به آیات «وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبْعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ تَسْتَبِّعُ مَا أَفْيَانَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقُلُونَ شَيْئًا وَ لَا يَهْتَدُونَ»؛ (البقره: ۱۷) و «إِنَّ شَرَ الدَّوَابَ بِعِنْدِ اللَّهِ الصُّمُ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقُلُونَ»؛ (الانفال: ۲۲) کسانی را که از نیروی تعقل و فکر بهره نمی‌گیرند را مورد نکوهش قرار می‌دهد. (نک: ابن شعبه حرانی، ۳۸۳).

۲-۱-۴ دعوت به صبر در نامه‌ی امام صادق(ع) به شیوه موضوعی

هنگامی که یکی از خویشاوندان امام صادق (ع) به نام عبدالله بن حسن و خانواده‌اش را به عنوان اسارت به سوی منصور حرکت دادند، حضرت صادق (ع) نامه‌ی تعزیتی برای وی فرستاد. در این نامه امام (ع) پس تعزیت و تسليت به جهت مصیبت وارد، ایشان را به صبر و استقامت سفارش نموده و در این باره به جهت تبیین ارزش صبر و اجر صابران آیات قرآن مورد استشهاد قرار می‌دهد. امام (ع) می‌فرماید صبر کن چنان که خداوند در قرآن به پیغمبر خود نوح می‌فرماید: «وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُّنَا»؛ (الطور: ۴۸) و به پیغمبر ما نیز می‌فرماید: «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ»؛ (القلم: ۴۸) و نیز پیغمبر را در مصیبت عمیش حمزه چنین خطاب می‌نماید: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوَقْبَتْمُ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ أَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ»؛ (النحل: ۱۲۶) و به داوود (ع) می‌گوید: «وَأُمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَ اصْطَبَرْ عَلَيْهَا لَا تَسْكُنَ رِزْقًا تَحْنُ تَرْزُقُكَ وَ الْعَايَةُ لِلتَّقْوَى»؛ (طه: ۱۳۲) و نیز می‌فرماید: «الَّذِينَ إِذَا أَحَبَبْتُمْ مُصْيَّةً قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَ إِنَّا لَيْهُ رَاجِحُونَ»؛ (البقره: ۱۵۶) و می‌فرماید: «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ»؛ (الزمر: ۱۰) و نیز لقمان به پرسش می‌فرماید: «وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمْوَرِ»؛ (لقمان: ۱۷) و نیز در داستان موسی می‌فرماید: «فَالْمُوسَى لَقَوْمَهِ اسْتَعْيُونَا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورَثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»؛ (الاعراف: ۱۲۸) و می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ»؛ (العصر: ۳) و نیز می‌فرماید: «وَلَئِنْلَوْكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ الشَّمَرَاتِ وَبَشَرُ الصَّابِرِينَ»؛ (البقره: ۱۵۵) و می‌فرماید: «الصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ»؛ (الاحزاب: ۳۵) و نیز می‌فرماید: «وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ»؛ (يونس: ۱۰۹) و نظری این آیات در قرآن کریم بسیار است. (نک: شهیدثانی، ۱۱۵-۱۱۶). امام صادق (ع) در این نامه با استناد به آیاتی که در آنها به امر صبر سفارش شده و همچنین آیاتی که از اجر و ثواب صابران نزد خداوند سخن می‌گوید و دیگر آیاتی که به نوعی ناظر به مفهوم صبر است، در واقع از مخاطب خویش می‌خواهد در برابر مصیبتي که به او و خانواده‌اش وارد شده صبر نماید و بدین

ترتیب هم صبر در برابر مصایب را مورد تأکید قرار می‌دهد، هم آیات مربوط به صبر را به شیوه موضوعی ارائه می‌نماید. هر چند در این روایت موضوعی بر قرآن عرضه نشده تا به وسیله آیات قرآن نظر قرآن در مورد آن موضوع استنباط شود، ولی از آنجا که در این روایت آیات مربوط به صبر در کنار هم گرد آمده است می‌توان آن را از مصاديق تفسیر موضوعی به شمار آورد.

۲-۱-۵ بیان اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در خطبه امام حسین(ع) به شیوه موضوعی امام حسین(ع) در موضوع امر به معروف و نهی از منکر خطبه‌ای برای جمعی از دانشمندان ایراد فرموده که نشان می‌دهد، امام(ع) قصد داشته در آخرین دیدارش از مکه از موقعیت کنگره حج استفاده کند و شخصیت‌های علمی را که در آن سرزمین گرد آمده بودند فراهم ساخته، تا مسئولیت آنان را در دفاع و مبارزه با باطل گوشزد فرماید، تکلیف آن‌ها را در برابر دستگاه بیزیدی روشن سازد و از وضع ذلت باری که به آن دچار شده‌اند، ایشان را بر حذر دارد، تا بلکه بتواند به وسیله آنان دیگران را نیز بیدار کند. به نظر می‌رسد امام(ع) در این خطبه جهت اتمام حجت بر مخاطبان خویش، با استناد به آیات قرآن و به نوعی موضوع اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و عواقب ترك آن را از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار می‌دهد. امام(ع) در بخشی از این خطبه با استشهاد به آیه «**لَوْلَا يَنْهَا هُنَّ الْرَّبَّانِيُّونَ وَالْأُحْبَارُ عَنْ قَوْبِيهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِسْ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ**»؛ (المائدہ: ۶۳) و آیه «**لِعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْ وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ**»؛ (المائدہ: ۷۸) و آیه «**لِبِسْ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ**»؛ (المائدہ: ۷۹) این نکته را به مخاطب خویش گوشزد می‌نماید که در قرآن از آن جهت قوم یهود و نصارا نکوهش شدند که امر به معروف و نهی از منکر را ترك کردند، پس شما مانند آنان نباشید. بدین جهت خدا بر آنان عیب گرفت که از ستمگرانی که در برایشان بودند، اعمال ناروا و تبهکاری‌ها می‌دیدند و منع نمی‌کردند، چون جبره‌خوار و طمعکار بودند، از عواقب اعتراض‌ها بیم داشتند هدايا و مزايا

می‌گرفتند و به اسم تقیه و پرهیز، حفظ جان و مصلحت، لب فرو می‌بستند این در حالی است خداوند فرموده: «فَلَا تَخْشُو النَّاسَ وَ اخْشُونْ»؛ (المائدہ: ۴۴) سپس امام(ع) به بیان اهمیت و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر با استشهاد به آیه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقْمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»؛ (التوبه: ۷۱) از مسأله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان فریضه عبادی و واجب یاد می‌کند همان گونه که نماز و زکات و اطاعت خدا و رسولش را واجب نموده است. (نک: ابن شعبه حرانی، ۲۳۷)

۶-۱-۲- اثبات افضلیت پیامبر خاتم(ص) به شیوه موضوعی

امام صادق(ع) طی مناظره‌ای با گروهی از مسیحیان با استناد به آیات قرآن افضلیت پیامبر خاتم(ص) را به اثبات می‌رساند و بدین ترتیب به مسیحیانی که مخاطب ایشان در مناظره بودند پاسخی شایسته ارائه می‌نماید. در آغاز این روایت از زبان ابو خنیس کوفی چنین آمده است: در مجلس امام صادق(ع) حضور داشتم. عده‌ای از مسیحیان هم در آنجا بودند. آنان مدعی بودند که موسی و عیسی(ع) و محمد(ص) در فضیلت برابرند، چون هر سه دارای شریعت و کتاب آسمانی بوده‌اند. امام صادق(ع) فرمود: حضرت محمد(ص) با فضیلت‌تر و داناتر است و خداوند آنقدر که به او علم و دانش داده، به دیگران نداده است. مسیحیان پرسیدند: آیا در این مورد آیه‌ای از قرآن می‌توانید ارائه دهید؟ امام(ع): بلى، خداوند در مورد موسی(ع) می‌فرماید: «وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً»؛ (الاعراف: ۱۴۵) و درباره عیسی(ع) می‌فرماید: «لِأُلَيْئَنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ»؛ (الزخرف: ۶۳) و در حق حضرت محمد مصطفی(ص) فرمود: «وَجَنَّتْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هُؤُلَاءِ وَ تَرَلَّنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ»؛ (النحل: ۸۹) و همچنین فرمود: «لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَ أَحْاطَ بِمَا لَدِيهِمْ وَ أَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَلَدَادًا»؛ (الجن: ۲۸). به خداوند سوگند، او از موسی و عیسی داناتر و با فضیلت‌تر بوده و اگر آنان در اینجا حاضر می‌بودند و سوالاتی از من می‌کردند پاسخ می‌دادم؛ اما من

هم سؤالاتی می‌کردم که آنان نمی‌توانستند پاسخگو باشند. در واقع امام(ع) در این مناظره علاوه بر این که با استناد به آیات قرآن یکی از مسائل عقیدتی؛ یعنی افضلیت پیامبر(ص) را اثبات می‌نماید در پایان هم این چنین استدلال می‌نماید که پیامبر اسلام(ص) افضل و اعلم از موسی و عیسی و همه پیامران پیشین بوده و چون ما نیز وارث علوم و دانش‌های او هستیم پس ما نیز از آن انبیا و رسولان اعلم و افضلیم. (نک: مظفر، ۲۸۶-۲۸۷) بنابراین امام(ع) در این مناظره علاوه بر اثبات افضلیت پیامبر(ص)، افضلیت جانشینان وی را نیز به اثبات می‌رساند.

۱-۲- اثبات سودمندی معامله با خدا به شیوه موضوعی

امام سجاد(ع) در فرازهایی از دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه که معروف به دعای وداع با ماه رمضان است با استشهاد به آیه «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا»؛ (الانعام: ۱۶۰) و نیز آیه «مَثْلُ الدُّنْيَا يُنْقَوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَهَا مائةً حَبَّةً وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ»؛ (البقره: ۲۶۱) و آیه «مَنْ ذَا الَّذِي يُفَرِّضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ اضْعَافًا كَثِيرَةً»؛ (البقره: ۲۴۵) و نیز آیه «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا»؛ (النَّمَل: ۸۹) عبادت خدا را معامله پرسود معرفی می‌نماید و در این باره به مسئله اتفاق در راه خدا نیز اشاره می‌نماید. آیاتی که امام(ع) به آن‌ها استناد می‌نماید، می‌تواند بیانگر این نکات باشد که معامله با خدا نه تنها هرگز زیان و پشیمانی در پی ندارد، بلکه پیوسته قرین منفعت بوده و پاداش ده برابر و یا بیشتر را در پی دارد. خداوند متعال با ارائه پاداش زیاد، رغبت بندگان را به سوی تعالیٰ و رشد جلب می‌کند و به هرکس که در هدایت و تکامل جدی‌تر باشد، پاداش بیشتری می‌دهد و در معامله خود با بندگان هم متاع آنان را به آنان بر می‌گرداند و هم پاداش فراوان که بسیار پرسود است به آنان عطا می‌کند و از اعمال بندگان هیچ سودی عاید او نمی‌شود؛ زیرا او کمترین نقصانی ندارد، تا چیزی را از دیگران دریافت کند. (نک: مددوحی کرمانشاهی، ۳/۴۵۹)

سود است. انفاق‌های انسان هیچ گاه از بین نمی‌رود. بلکه به صورت ذخیره‌ای عظیم در نزد خدا محفوظ است. نزد خدایی که به یک کار نیک چندین برابر، بلکه هفت‌ت抄 برابر پاداش می‌دهد. بنابراین این ذهنیت که انفاق در راه حق نوعی زیان می‌باشد، بسیار نارواست. خداوند متعال انفاق را قرض به خود قلمداد نموده، به خوبی روشن است که باز پرداخت قرض قطعی و حتمی است. از سویی شرط پاداش دو چندان آن است که مردم کار خود را فقط برای خدا انجام دهند و هر نیت دیگر، مانند ریا، کسب شهرت و اوهام دیگر را از ذهن خود دور کنند. به علاوه مقصود از قرض دادن به خدا، منحصر در عبادت مالی نیست، بلکه تمامی اعمال نیک در نزد خدا محفوظ است و همگی سرمایه‌ای است که نزد آن محبوب توانمند به سود مضاعف می‌پیوندد. (نک: همان، ۴۶۲) این‌ها نکاتی است که از استناد به این چند آیه به دست می‌آید.

۲-۱ تأثیفات موضوعی شاگردان و اصحاب اهل بیت(ع)

محور دوم کاربرد تفسیر موضوعی، در عصر اهل بیت(ع) مربوط به تأثیف کتاب‌ها و آثاری است که به شیوه موضوعی به تفسیر آیات پرداخته‌اند که البته این آثار که خود به چند دسته قابل تقسیم است در عصر اهل بیت(ع) و یا نزدیک به عصر ایشان توسط اصحاب و شاگردانشان تدوین شده است. در این بخش این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۲ تأثیف کتاب‌های آیات الاحکام با شیوه موضوعی

آیاتی از قرآن مجید که درباره احکام شرعی بوده و مکلف را در زندگی اجتماعی و فردی در چارچوب احکامی خاص قرار می‌دهد، به آیات الاحکام شهرت یافته است و پیامبر اکرم(ص) چگونگی به جای آوردن مفاد این آیات را تبیین می‌فرمودند. در میان نخستین کتاب‌هایی که در تفسیر قرآن به رشتہ تحریر در آمد، کتاب‌های آیات الاحکام را می‌توان یافت. در این آثار، مجموع آیات فقهی، یکجا گرد آمده و پس از دسته‌بندی بر اساس

کتب فقهی، مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. سابقه تاریخی این آثار به قرن دوم هجری می‌رسد. این نشان می‌دهد که قدمت این روش تفسیری- موضوعی- قدمتی به سان روش دیگر- ترتیبی- دارد. به علاوه بر اساس منابع به نظر می‌رسد نخستین و بیشترین آثار در مورد آیات الاحکام توسط شاگردان و اصحاب اهل بیت(ع) و در عصر معصومان(ع) تألف و تدوین شده است. در این زمینه می‌توان به افراد زیر اشاره نمود:

- ابونصر محمد بن سائب کلبی (م ۱۴۶ هق) که از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) وده و صاحب کتاب در تفسیر (آیات الاحکام) است؛
- ابوالحسن مقاتل بن سلیمان بن بشریه بن زید ادرک بن بهمن خراسانی بلخی رازی (م ۱۵۰ هق)، صاحب کتاب تفسیر (الخمس مائة آیہ فی الاحکام)؛
- ابومنذر هشام بن محمد بن سائب کلبی کوفی (م ۲۰۴/۲۰۶ هق)، وی از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بوده و صاحب کتاب تفسیر الاحکام می‌باشد. (نک: ید الله پور، ۶۵-۶۴).

۲-۲-۲ تأليف كتاب‌های مرتبط با آیات نازله در شأن اهل بیت(ع) با شیوه موضوعی به جز آیات الاحکام، در قرن‌های پیشین، نمونه‌هایی برای تفسیر موضوعی می‌توان یافت که از آن میان به کتبی که در خصوص «آیات الولایه» نگاشته شده است، می‌توان اشاره نمود. این که آیات بسیاری از قرآن به شأن اهل بیت(ع) اختصاص دارد، بر شیعه مسلم بوده و نقطه ابهامی در این زمینه وجود ندارد و نیز بنا به اظهار علمای غیر متعصب اهل سنت که در این زمینه نوشه‌هایی بر جای گذاشتند، بر ما معلوم می‌گردد که عظمت، قدر و منزلت عترت طاهره(ع) بر همگان روشن است. نکته دیگر آن که بسیاری از این نوشه‌ها و آثار در زمان حیات معصومان(ع) بوده است. در این خصوص می‌توان به افراد زیر اشاره نمود:

- ما نزل من القرآن فی علی(ع) تأليف عبد العزیز بن یحیی بن احمد بن عیسیٰ جلوه‌ی ازدی (م ۳۳۲ هق) که از اصحاب امام جواد(ع) می‌باشد. (نک: همان: ۶۹)

- ما نزل من القرآن فی اهل‌البیت(ع) تأليف ابوحامد بن العباس بن علی ابن مروان؛
 (م ۳۵۰ هـ) وی معاصر با مرحوم کلینی بوده است. (نک: سبحانی، ۱۷۶)

۲-۲-۳ تأليف آثار تفسيري ناظر بر تقسيم بندی موضوعی آيات

به نظر می‌رسد تأليف تفاسيری هم‌چون تفسير نعماني در دوره‌ای نزديک به عصر حضور اهل‌بیت(ع) نيز می‌تواند بيانگر وجود و ساقه چنین روشي در عصر اهل‌بیت(ع) و بعد از آن باشد. كتاب تفسير قرآن نعماني، از تفاسير قرن چهارم هجری قمری است. اين تفسير به زبان عربی در يك جلد و به شيوه «روائي و كلامي» است. اين تفسير که به تفسير نعماني مشهور شده، تفسير به معنای رايح کلمه نيسیت که به تفسير تمام آيات قرآن پيردادز، بلکه نوعی تقسيم‌بندی موضوعی قرآن است. ابوعبدالله محمدبن ابراهيم کاتب نعماني معروف به «ابن» يا «ابی زینب»، تفسر و محدث شيعه در قرن چهارم هجری قمری و از شاگردان محمد بن يعقوب کلینی است. به عالم ريانی موصوف و به نعماني مشهور بود. اين تفسير، حدیثی از امام صادق(ع) را درباره قرآن و انواع و اقسام آيات آن ذکر می‌کند که امام صادق(ع) فرمودند: شيعيان از امام علی(ع) درباره قرآن سؤال کردند و حضرت به اجمال، قرآن و انواع و اقسام آيات آن را وصف می‌کنند. از جمله اين سؤال‌ها، بحث ناسخ و منسوخ است که حضرت علی(ع) شانزده مورد نسخ آيات را توضیح داده‌اند. اولين آيه نازل شده، محکم و متشابه، وحی و اقسام آن، معانی مختلف خلقت، موضوع قضا و قدر، کفر و شرك و نور در قرآن، تحریف و مراد از آن و سؤالاتی دیگر که از حضرت علی(ع) شده است و حضرت بعد از هر سؤال، آيات هر موضوع را بیان نموده‌اند. آيات رد بر ملحدان و زنادقه و دھريه و پیروان مذاهب و مکتب‌ها، آيات مبين غروات پیغمبر اسلام(ص) و مباحثی مربوط به امامت، نيز در پاسخ‌های حضرت علی(ع) به سؤال کنندگان آمده است. در اين تفسير، حدود شصت موضوع قرآنی به صورت گفتگو میان امام(ع) و راوي، مطرح و بيشتر از ۵۰ آيه توضیح داده شده است. (نک: شهیدی صالحی، ۹۸؛ علوی مهر، ۱۸۵-۱۸۶)

۴-۲-۴ تألیف آثار کلامی با روش موضوعی

به نظر می‌رسد کتاب تنزیه الانبیاء از جمله کتاب‌هایی است که به وضوح، بر قدمت و پیشینه کهن تفسیر موضوعی دلالت دارد و به لحاظ مقام بلند مؤلف آن، مؤید اعتبار این روش تفسیری نیز می‌باشد. این کتاب تألیف مرحوم سید مرتضی (م ۴۳۶ هق) می‌باشد. مقدمه این کتاب گویای آن است که شخصی از مرحوم سید مرتضی تقاضا کرده بود در زمینه (تنزیه الانبیاء و ائمه) کتابی تألیف کند. سید مرتضی در این کتاب، پس از بیان دلیل عقلی بر تنزیه ییامبران از گناهان کبیره و صغیره، به ترتیب زمان حیات انبیا، به بررسی و تبیین آیاتی که ظاهرها با عصمت انبیا مغایرت دارند، پرداخته است. (نک: زارعی، ۱۲).

۳- آموزش روش تفسیر در تفسیر موضوعی قرآن از سوی اهل بیت(ع)

با توجه به لزوم تبیین آیات الهی توسط اهل بیت(ع) و عدم ارائه تفسیر کاملی از سوی ایشان، و نیز عدم اعتبار گروهی از روایات تفسیری موجود، آن بزرگواران علاوه بر تفسیر آیاتی از قرآن برای شاگردان خود، اصول و شیوه کلی تفسیر را بیان کرده‌اند با این تفاوت که گاه تصریح به «قانون بودن آن مطلب» نموده، و گاه نمونه و مصدق ارائه فرموده‌اند. ایشان هرگز اصحاب و شیعیان خود را مقلدانی صرف، که خود قادر به کشف معارف قرآنی نباشند، نمی‌خواستند. براین اساس با توجه به پرسش‌های موجود در هر عصر و عدم دسترسی آسان به امامان(ع) و نیز وجود مخالفین شبیه افکن در هر عصر و نیز پیش‌بینی عصر غیبت و لزوم گذار صحیح از آن برده، آموزه‌های قرآنی ایشان با اصول و قوانین و قواعد اساسی همراه بوده است. (نک: اخوان مقدم، ۴۷-۴۸) و در ضمن تفسیر آیات به مخاطبان خویش روش تفسیر را نیز آموزش داده‌اند. یکی از مسائلی که لازم است از روایات اهل بیت(ع) استخراج و استنباط گردد، روش تفسیر موضوعی است. بر این اساس مجموعه‌ای از روایات تفسیری ائمه معصومان(ع) در باب تفسیر موضوعی ناظر به بیان نمونه‌ها و مصاديق کاربرد تفسیر موضوعی است و اهل بیت(ع) در آن از تفسیر موضوعی

بهره گرفته‌اند و مجموعه‌ای از آثار و کتاب‌هایی که در عصر ایشان و یا نزدیک به عصر ایشان تألیف شده است نیز ناظر به دسته‌بندی موضوعی آبات و بهره‌گیری از شیوه موضوعی در تفسیر آیات است. بنابراین هدف اهل‌بیت(ع) در این بیان و تصدیق این دو محور گرچه تصریح نکرده‌اند این است که نمونه‌هایی برای تفسیر موضوعی ارائه نمایند و مخاطبان روش تفسیر موضوعی را فرابگیرند به نحوی که از تفسیر موضوعی به عمل ضرب القرآن که در روایات اهل‌بیت(ع) از آن نهی شده دچار نشوند. در سرشت هر دو کار یعنی تفسیر موضوعی و عمل ضرب القرآن نوعی مقارنه آیات نهفته است و اگر چنانچه روشن شود هر دو مقارنه از یک سخن و نوع باشند، طبعاً تفسیر موضوعی، مصدق «ضرب القرآن بعضه بعض» خواهد بود. سنخیت و نوعیت مقارنت به مینا و مبادی آن برمی‌گردد و بسته به این است که ما چه نسبتی بین آیات قائل باشیم. مبنایی که قرآن کریم در این باره ارائه می‌کند سازگاری و عدم معارضت بین آیات است. چنان که در این آیه شریفه می‌خوانیم: «وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَ جَدُوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيرًا»؛ (النساء: ۸۲) خداوند در آیه شریفه مدعی است هیچ‌گونه اختلافی بین آیات دیده نمی‌شود و محتوای همه آیات با هم هماهنگ، همسو و سازگارند. در کلام امیرالمؤمنین علی(ع) نیز چنین مضمونی را شاهدیم. ایشان می‌فرمایند: «و ينطق بعضه بعض، يشهد بعضه على بعض»؛ (نهج‌البلاغه: خطبه ۱۳۳) پاره‌های قرآن یکدیگر را به سخن وا می‌دارند و گواه صدق یکدیگرند هرگاه کسی با این مینا در کار مقارنت و آمیختن آیات برآید، از آیات جز همخوانی، همسویی و همسخنی توقع و انتظار دیگری نخواهد داشت. اما اگر مینا دگرگون شود و منظر تغییر نماید و کسی که به گرد آوری و مقارنه آیات می‌بردازد، در جستجوی اثبات تعارض و تناقض فيما بین آیات باشد به یقین به راه کج رفته و دچار ضرب القرآن شده است، همچنان که از روایات نکوهش عمل ضرب القرآن برمی‌آید که مبنای «ضرب القرآن بعضه بعض» عدم سازگاری معنایی و معارضت آیات با یکدیگر است. به دلیل این که، پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «و

انما نزل کتاب اللّه يصدق بعضه بعضاً فلا تكذبوا بعضه ببعض» (سیوطی، ۲/۸-۶؛ طباطبائی، ۳/۸۳) کتاب خدا به گونه‌ای نازل شد تا پاره‌های آن یکدیگر را تصدیق کند پس پاره‌های آن را به تکذیب یکدیگر فرا مخوانید مشاهده می‌کنیم پیامبر اکرم(ص) برای رد این عمل، اشاره به مبنای ناصحیح آن می‌کند لذا آنچه که در این روایات از آن نهی شده است و عمل بدان موجب کفر تلقی شده است تفسیر موضوعی نیست بلکه ادعای نسبت تکذیب بین آیات قرآن و اعتقاد به عدم سازگاری بین پاره‌های آن و گردآوری و آمیختن آیات برای اثبات چنین اعتقادی است. لازم به ذکر است که برخی از مخالفان روش تفسیر موضوعی، اظهار داشته‌اند که این روش جایز نیست، زیرا با ساختار هندسی نزول قرآن، مخالفت دارد و خداوند کلامش را به صورت موضوعی ارائه نکرده است. این شبهه و پاسخ‌های آن در نوشتارهای متعددی آمده (نک: جلیلی، ۸۰-۶۱)، ولی علاوه بر آنها روایات پیش گفته از اهل بیت(ع) نشان می‌دهد ایشان خود اقدام به دسته‌بندی موضوعی آیات می‌نمودند. این موضوع گواه آن است که متابعت از ساختار ترتیبی قرآن ضرورت ندارد.

نتیجه

آنچه که در این مقاله به عرصه اثبات رسید، بهره‌گیری گسترده و مبسط اهل بیت(ع) در بیان موضوعات مختلف از شیوه موضوعی است، این در حالی است که در پژوهش‌های پیشین تنها بر استفاده اهل بیت(ع) از این روش اشاره شده است و در مورد کیفیت نمود تفسیر موضوعی در عصر اهل بیت(ع) و تعیین مبنای صحیح در تفسیر موضوعی توسط اهل بیت(ع) سخنی به میان نیامده است. به طور کلی از این نوشتار نتایج زیر به دست می‌آید:

- ۱- در عصر معصومان(ع) تفسیر موضوعی در دو محور نمایان شده است؛ محور اول کاربرد تفسیر موضوعی در روایات و بیانات معصومان(ع) است. محور دوم مربوط به آثاری است که با شیوه موضوعی در دوره‌ی ایشان و یا نزدیک به عصر ایشان توسط

شاگردان و اصحاب ایشان تألیف و تدوین شده است که نتیجه آموزش و سفارش اهل بیت(ع) در جهت بهره‌گیری از این روش است.

۲- مucchoman(ع) در موضع پاسخگویی به سؤالات و شباهات و در قالب‌های متنوع دعا، خطبه، مناظره، نامه و موعظه از این روش استفاده نموده‌اند.

۳- اهل بیت(ع) علاوه بر این که خود از این روش در تفسیر آیات بهره می‌گرفتند شاگردان و مخاطبان خویش را نیز به استفاده از این روش تشویق و ترغیب می‌نمودند. کتاب‌های مربوط به آیات الاحکام؛ جمع‌آوری آیات نازله در شان اهل بیت(ع) و یا کتاب‌هایی همچون تفسیر نعمانی و تنزیه الانبیاء از جمله آثاری است که به شیوه‌ی موضوعی تألیف شده است.

۴- توجه و عنایت ائمه مucchoman(ع) به تفسیر موضوعی می‌تواند دلیلی بر صحت و اعتبار این روش تفسیری باشد.

۵- اهل بیت(ع) تنها به تفسیر برخی آیات قرآن نپرداخته‌اند و اصول و قواعد تفسیر را نیز آموزش داده‌اند و انگیزه‌ی ایشان از طرح قوانین بنیادین تفسیر، این بوده است که شیعیان و پیروان خویش را مقلد و مصرف کننده صرف نپسندیده‌اند؛ و با این آموزش‌ها، بهره‌وری و استنطاق از قرآن را در همه‌ی عصرها میسر ساخته و جاودانگی کتاب خدا را تضمین نموده‌اند.

۶- امامان مucchoman(ع) علاوه بر بیان نمونه و مصاديق کاربرد تفسیر موضوعی به طور ضمنی مبنا و روش صحیح تفسیر موضوعی را نیز آموزش می‌دهند و مخاطبان خویش را به این نکته توجه می‌دهند که مبنای صحیح در تفسیر موضوعی گردآوری آیات برای گرفتن پاسخ مساله و اثبات همسویی و تصدیق آیات قرآن نسبت به یکدیگر است نه تکذیب آیات نسبت به یکدیگر، بنابراین تفسیر موضوعی، عمل ضرب القرآن نیست زیرا که هدف در ضرب القرآن اثبات تعارض و تناقض بین آیات است.

كتابنامه

۱. قرآن کریم
۲. نهج البلاغه
۳. ابن شعبه حرانی، حسن، (۱۴۰۴ق)، تحف العقول، (محقق: علی اکبر غفاری)، ج دوم، قم: جامعه مدرسان.
۴. اخوان مقدم، زهره، (۱۳۹۳ش) از دریا به آسمان: اصول تفسیر قرآن کریم برگرفته از روایات اهل بیت(ع)، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
۵. جلیلی، سید هدایت، (۱۳۷۲ش)، روش‌شناسی تفاسیر موضوعی قرآن، تهران: کویر.
۶. داودی، محمدرضا، (۱۳۸۲ش)، «اهل بیت(ع) و تفسیر موضوعی قرآن»، معرفت، ش ۷۱، قم، ص ۹۸-۱۰۵.
۷. راد، علی؛ مسعود حسن‌زاده گلشنانی، (۱۳۹۲ش)، «روش‌شناسی تفسیر موضوعی در روایات اهل بیت(ع)»، تفسیر اهل بیت، ش ۲، قم، ص ۳۲-۵۱.
۸. زارعی، حبیب الله، (۱۳۸۴ش)، «تفسیر موضوعی؛ پیشینه، اقسام و روش‌ها»، معرفت، ش ۹۶، قم، ص ۱۷-۱۰.
۹. سبحانی، جعفر، (۱۴۱۳ق)، مقدمه التبیان فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی.
۱۰. سیوطی، جلال الدین عبدالرحمان بن ابیکر، (۱۴۰۴ق)، الدر المنثور فی تفسیر الماثور، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی.
۱۱. شهیدثانی، زین الدین، (۱۳۷۵ش)، مسكن الفؤاد، (مترجم: عباس دزفولی)، ج سوم، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی.
۱۲. شهیدی صالحی، عبدالحسین، (۱۳۸۱ش)، تفسیر و تفاسیر شیعه، قزوین: حدیث امروز.
۱۳. صدقی، محمد، (۱۳۷۸ق)، عیون اخبار الرضا(ع)، (محقق: مهدی لاجوردی)، تهران: نشر جهان.
۱۴. طباطبائی، سید محمد حسین، (۱۳۹۰ق)، المیزان، قم: انتشارات اسماعیلیان.
۱۵. عزیزی، غلامعلی، (۱۳۷۹ش)، «تفسیر موضوعی قرآن کریم از دیدگاه آیت الله شهید سید محمد باقر صدر»، معرفت، ش ۳۵، قم، ص ۶۶-۵۹.
۱۶. علوی‌مهر، حسین، (۱۳۸۴ش)، آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.
۱۷. مجلسی، محمد باقر، (۱۴۰۳ق)، بحار الانوار، ج دوم، بیروت: دارالاحیاالترااث العربی.
۱۸. مظفر، محمد حسین، (۱۳۷۲ش)، صفحاتی از زندگانی امام صادق(ع)، (مترجم: سید ابراهیم علوی)، بی‌جا: رسالت قلم.

۱۹. مددوحی کرمانشاهی، حسن، (۱۳۸۳ش)، شهد و شناخت، قم: بوستان کتاب.
۲۰. یدالله پور، بهروز، (۱۳۸۳ش)، مبانی و سیر تاریخی تفسیر موضوعی، قم: دارالعلم.
۲۱. یساقی، علی اصغر، ایازی، سید محمدعلی، (۱۳۸۹ش)، «تحلیل مبانی و رویکرد شهید صدر به تفسیر موضوعی»، فقه و تاریخ تمدن، ش۲۵، مشهد، ص ۲۱۷-۱۹۶.