

The Method of Intertextual and Metatextual Analysis of Narrations of the Interpretative of Two Major Islamic Sects*

Ehsan Ebrahimi[†]

Hossein Alavimehr[‡]

Majid Heydarifar[§]

Abstract

Narratives of interpretation of Two Major Islamic Sects are considered as one of the most significant sources for the interpretation of the Holy Quran; but in the existing narrative societies, most of them are satisfied with the report of exegetical traditions, and there is less analysis about the traditions in the comprehensive interpretations of ijtihad (extraction). The main issue in this article is to obtain a complete method in analyzing the narrations of Two Major Islamic Sects by considering the texts related to them as well as issues outside the text, with descriptive-analytical method. Based on the findings of the research, the method of intertextual analysis of exegetical narrations is carried out by considering the context of the verses, the general purpose of the Surah, the certain principles of the Quran, as well as the family of related verses and traditions. Also, in the metatextual method of interpretive narrations, their contents are analyzed by considering the time and place of the revelation of the verses and the issuance of the narrations, certain intellectual proofs and definitive scientific theories and incontrovertible historical data.

Keywords: Narrative Exegesis, Exegetical Narrations, Narration Analysis Method, Intertextual Analysis of Narrations, Metatextual Analysis of Narrations.

*. Date of receiving: ۰۱/۱۱/۲۰۲۱, Date of approval: ۰۷/۰۶/۲۰۲۲.

[†]. PhD Candidate, Department of Comparative Exegesis, Al-Mustafa International University, Qom, Iran, "Corresponding Author"; (Ehsan_۱۱۴۴@yahoo.com).

[‡]. Associate Professor, Department of Comparative Exegesis, Al-Mustafa International University, Qom, Iran; (Halavimehr[‡]@gmail.com).

[§]. Seminary and University Lecturer, (m.heydarifar۱۱۰@gmail.com).

روش تحلیل بینامتنی و فرامتنی روایات تفسیری فریقین*

احسان ابراهیمی^۱ و حسین علوی مهر^۲ و مجید حیدری فر^۳

چکیده

روایات تفسیری فریقین، از مهمترین منابع برای تفسیر قرآن کریم به شمار می‌روند؛ لیکن در جوامع روایی موجود، بیشتر به گزارش روایات تفسیری بسنده شده و در تفاسیر جامع اجتهادی نیز کمتر تحلیلی درباره روایات وجود دارد. مسئله اصلی در این مقاله، به دست آوردن روشی کامل در تحلیل روایات تفسیری فریقین با در نظر گرفتن متون مرتبط با آنها و نیز مسائل خارج از متن، با روش توصیفی - تحلیلی است. بر اساس یافته‌های تحقیق، روش تحلیل بینامتنی روایات تفسیری، با در نظر گرفتن سیاق آیات، غرض کلی سوره، اصول مسلم قرآن و نیز خانواده آیات و روایات مرتبط انجام می‌گردد. همچنین در روش فرامتنی روایات تفسیری، مفاد آنها با در نظر گرفتن اوضاع زمانی و مکانی نزول آیات و صدور روایات، بر این مسلم عقلی و نظریات قطعی علمی و داده‌های مسلم تاریخی تحلیل می‌شود.

واژگان کلیدی: تفسیر روایی، روایات تفسیری، روش تحلیل روایات، تحلیل بینامتنی روایات، تحلیل فرامتنی روایات.

*. تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ و تاریخ تأیید: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

۱. دانش آموخته دکتری تفسیر تطبیقی، جامعة المصطفی ص العالمیه، قم، ایران، «نویسنده مسئول»؛ (Ehsan_۱۱۴۴@yahoo.com).
۲. دانشیار، گروه تفسیر تطبیقی، جامعة المصطفی ص العالمیه، قم، ایران؛ (Halavimehr@gmail.com).
۳. مدرس حوزه و دانشگاه، (m.heydarifar۱۱۰@gmail.com).

مقدمه

قرآن کریم و روایات، منابع نقلی برای شناخت معارف اسلام در ابعاد گوناگون اعتقادی، اخلاقی و رفتاری هستند. این دو منبع مهم، نیازمند تفسیر و تحلیل و کشف مدلول ظاهری و مراد حقیقی هستند. در حوزه تفسیر قرآن، از صدر اسلام تاکنون، تفاسیر پرشماری با روشنها و گرایش‌های گوناگونی تدوین شده که یکی از آنها، تفسیر قرآن با استناد به روایات تفسیری است؛ لیکن در جوامع روایات تفسیری (نه تفاسیر روایی) همچون «البرهان» و «نورالنقولین» فقط به گزارش روایات در ذیل آیات مرتبط بسندۀ شده و در حوزه تحلیل محتوا روایات و بیان کارکرد آنها در تفسیر آیات، تلاش در خوری انجام نگردیده است. بر این اساس، باید از صرف گزارش روایات تفسیری گذر کرد و به تحلیل مضمون روایات و تبیین ارتباط آنها با آیات پرداخت تا کارکردهای تفسیری روایات در کشف مراد الهی در آیات روش‌تر گردد؛ مسئله‌ای که امامان مucchom ^{علیهم السلام} بدان سفارش کرده‌اند (کراجکی، ۱۴۱۰: ۲/۳۱؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۲/۱۶۰؛ ابن‌بابویه، ۱۳۶۱: ۷۳).

گفتنی است که مسئله «روش تحلیل بینامتنی و فرامتنی روایات تفسیری» پیشینه خاص ندارد و پژوهشی در رابطه با آن تدوین نشده است. در خصوص پیشینه عام هم می‌توان گفت: اصل تحلیل روایات تفسیری و اجرای عملیات فقه‌الحدیث این‌گونه روایات، کاری بدیع است و مفسران به‌گونه جدّی و کامل، بدان نپرداخته‌اند؛ زیرا جوامع روایات تفسیری، فقط روایات را ذیل آیات نقل کرده و برخی تفاسیر با روش جامع اجتهادی نیز گاهی به صورت جداگانه در «بحث روایی» تحلیل‌هایی کوتاه درباره روایات بیان کرده‌اند. در این میان، تنها می‌توان به کتاب ارزشمند «التفسیر الأثری الجامع» اثر استاد معرفت (ره) اشاره کرد که تاکنون شش مجلد آن (تا پایان سوره بقره) منتشر شده است. مؤلف محترم در مقدمه، به روش نقد و تحلیل بیرونی (سندي) و درونی (منتني) روایات فریقین و عرضه آنها بر کتاب و سنت پرداخته (معرفت، ۱۳۸۷: ۱/۲۱۹ - ۲۴۷) و در گزارش روایات تفسیری فریقین نیز، افزون بر برخورداری از جامعیت بالا و گردآوری حداکثری روایات فریقین، به‌صرف نقل آنها بسندۀ نکرده و به عملیاتی کردن تفسیر روایی با نقد و بررسی درونی و بیرونی آنها توجه ویژه دارد.

بر اساس آنچه گذشت، مسئله اصلی در پژوهش پیش روی، به‌دست آوردن روشی درست برای تحلیل کامل و جامع روایات تفسیری فریقین با نگاهی به متون مترابط با آنها (هچون سیاق آیات یا شبکه آیات و روایات مرتبط) و نیز امور خارج از متن و متناسب با مضمون روایات تفسیری (همچون براهین عقلی و نظریات علمی) است که همه آنها در فهم مقصود روایات و در نتیجه، روش‌شدن مراد الهی در آیات تأثیر دارند. روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و با جست‌وجو در جوامع روایی و کشف انواع روایات تفسیری و نوع ارتباط آنها با دیگر آیات و روایات مرتبط است. در نهایت، داده‌های خام با روش توصیفی - تحلیلی پردازش و به اطلاعات تبدیل می‌شوند.

الف. مفهوم‌شناسی تحقیق

معانی لغوی و تعاریف اصطلاحی کلیدوازه‌های تحقیق، عبارت‌اند از:

۱. روایات تفسیری

«تفسیر» در لغت، معنای بیان، ابانه و شرح دادن چیزی را می‌رساند (ابن‌درید، ١٩٨٧؛ ٨١٧/٢). ابن‌منظور، ١٤١٤: ٥٦/٥). در اصطلاح قرآن‌پژوهان، به کشف و آشکارساختن مدلیل و مفاهیم قرآن یا بیان و روشن‌ساختن مراد و مقصود آیات تعریف شده است (ابن‌عشور، بی‌تا، ١٠/١؛ طباطبایی، ٤/١: ١٣٩٠).

«روایت» نیز در اصل لغوی، به معنای مطلق جایه‌جایی است و کاربست فراوانی در نقل گفتار دارد (ابن‌منظور، ١٤١٤: ٣٤٧/١٤) از این رو محدثان آن را خبری است که از راه گزارش ناقلان، به پیامبر اکرم| یا امامان معصوم‌الله می‌رسد (شهید ثانی، ١٤٠٨: ٢٨؛ عاملی، ١٣٩٦: ٣).

«روایات تفسیری» نیز احادیثی هستند که می‌تواند به گونه‌ای ناظر به یک یا چند آیه از قرآن بوده و شأنیتی برای شرح و تبیین لایه‌های معنایی (دلالت مفهومی) یا مصداقی آن داشته باشد (احسانی‌فر، ١٣٨٥: ٤٦٥ - ٤٦٦) روش تفسیر روایی نیز عملیاتی برای کشف مراد الهی در آیات با استفاده از روایات پیامبر اکرم| و امامان معصوم‌الله است (علوی‌مهر، ١٣٨١: ٨٧).

۲. تحلیل

ماده «حل» در اصل به معنای بازشدن و جزء‌جزء گردیدن چیزی است (ابن‌فارس، ١٤٠٤: ٢٠/٢؛ ١٤٠٧: ١٦٩٨/٤؛ ابن‌منظور، ١٤١٤: ٢٤٧/١١) کاربست این ماده در باب تفعیل، می‌تواند معنای جداساختن و فاصله‌انداختن تدریجی میان اجزای یک مرکب را برساند. در زبان فارسی نیز «تحلیل» به معنای بررسی کردن جزئیات یک چیز برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر یا یقین به میزان درستی یا نقد آن است (انوری، ١٣٨١: ١٦٤١/٣).

با توجه به این معنای لغوی، در علوم نقلی، به‌ویژه در پژوهش‌های متن محور و خصوص روایات تفسیری، «تحلیل» را می‌توان به معنای بررسی‌های گوناگون و گام‌به‌گام سند و محتوای این‌گونه روایات، در راستای روشن‌ساختن معنای آیات دانست.

روایات تفسیری، بسان‌هر سخن و نوشه‌ای، از یک‌سو با حروف و کلمات و جملات پدید آمده‌اند و از سوی دیگر، در اوضاع گوناگون فردی و اجتماعی صادر شده‌اند و از سوی سوم، با دیگر گفته‌ها و نوشه‌های گوینده یا نویسنده ارتباط دارد. هر یک از این مقیاس‌های سازنده کلام، می‌تواند بر مراد گوینده دلالت داشته باشد، بنابراین «تحلیل» آنها چندگونه خواهد داشت.

۳. بینامتنی

«بین» در زبان عربی، بیانگر حدّ فاصل میان دو چیز یا وسط آنهاست (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۱۵۶) در فارسی نیز به معنای میان، وسط و لابه‌لای چیزی است (انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۱۳۸۱: ۲/۱۱۸۶) ماده «متن» هم در اصل به معنای صلابت چیزی همراه با امتداد و طول آن است (ابن‌فارس، ۱۴۰۴: ۵/۲۹۴) از این رو به صورت مجازی درباره متن کتاب و نوشته به کار می‌رود (زیدی، ۱۴۱۴: ۱۸/۵۲۳).

هر متن و نوشته‌ای نیز، دارای کلمات و جملات و قرائت لفظی متصل برای افاده معناست. با توجه به معانی «تحلیل» و «بین» و «متن»، عملیات تحلیل متن، زمانی داخل خود متن رخ می‌دهد که «تحلیل درون‌متنی» نام می‌گیرد و هنگامی با مقایسه بین آن متن اصلی با دیگر متون ماتن است که «تحلیل بینامتنی» نام دارد؛ زیرا هیچ متنی در انزوا پدید نمی‌آید و نمی‌توان آن را به صورت جزیره‌ای و بی ارتباط با دیگر متون تفسیر کرد و همه دلالات متن را فقط در فضای درونی خود آن پنداشت، بلکه هر متنی، هم با پدیدآورنده خود مرتبط است، هم با دیگر متون صادرشده از ماتن. بنابراین «تحلیل بینامتنی» یعنی توجه به دیگر متون ماتن که با متن محل بحث او رابطه دارند و می‌توانند در فهم دقیق تر و درست تر آن مؤثر باشند. با توجه به آنچه گذشت «تحلیل بینامتنی» در خصوص روایت تفسیری، توجه به دیگر متون مرتبط (آیات و روایات هم‌سو و هم‌مضمون) است که در فهم و تکمیل معنای روایت تفسیری و آیه مورد بحث آن، نقش ایفا می‌کنند.

۴. فرامتنی

«فرا» جزء پیشین برخی کلمات مرکب است که معنای «دورتر، «بالاتر» و «آن سوتر» را می‌رساند (انوری، ۱۳۸۱: ۶/۵۲۷۷) در تحلیل درون‌متنی یا بینامتنی روایات تفسیری - چنان‌که گذشت - محقق در افقی هم‌سطح با این‌گونه روایات یا نهایتاً آیات و روایات مرتبط و از درون متن یا بینایین، به تجزیه و تحلیل روایات می‌پردازد؛ اما در تحلیل فرامتنی، به هدف شناختی جامع‌تر، باید از متن اصلی خود روایات تفسیری یا دیگر متون مشابه و مترابط با آن، فاصله بگیرد و در سطحی فراتر از متن، دیگر جوانب بیرونی و مرتبط با آن را بررسی کند. تحلیل فرامتنی توجه به قرائت و شواهد غیر لفظی است که در خوانش دقیق متن، اهمیت بسیاری دارد.

در منابع مرتبط با تحلیل روایات تفسیری، بیشتر مقوله «تحلیل درون‌متنی» این‌گونه روایات و آن هم به صورت مختصر مذکور بوده، بر این اساس در مقاله پیش روی، روش جامع و کامل «تحلیل بینامتنی و فرامتنی روایات»، تبیین می‌گردد.

ب. روش تحلیل بینامتنی روایات تفسیری

در تحلیل درون‌متنی و پس از بررسی الفاظ و عبارات درونی روایات تفسیری و نیز تبیین رابطه آن با آیه مورد بحث خود، باید در تحلیلی بینامتنی، رابطه روایت با سیاق آیات محل بحث و نیز مجموع ساختار متنی و غرض سوره مقایسه و کشف گردد؛ حتی آیات مشابه در دیگر سوره‌ها یا روایات مرتبط در منابع شیعی و اهل تسنن مدنظر قرار گیرند.

۱. رابطه روایات با سیاق آیات

«سیاق» نوعی ویژگی معنایی برای کلمات و عبارات یا یک سخن است که به‌سبب همراه بودن آنها با دیگر کلمات و عبارات نزدیک پدید می‌آید. (بابایی و دیگران، ١٣٩٤: ١٢٠) تأثیر سیاق در معنای کلام، از اصول محاوره به‌شمار می‌رود و در قرآن نیز از آن بهره‌برداری شده است.

توجه به سیاق و تناسب معنایی آیات، افزون بر ایفای نقش در فهم آیات، در تحلیل روایات تفسیری نیز مؤثر است که در نتیجه، تفسیری دقیق‌تر نسبت به آیات را ثمر می‌دهد. برای نمونه، ظاهر آیه «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُراً لَمْ يُكِنِ اللَّهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَ لَا لِيَهُدِيهِمْ سَبِيلًا» (نساء: ١٣٧) بیانگر مرتدانی است که ارتداشان تکرار می‌شود و در نهایت، از آمرزش و هدایت الهی محروم می‌گردند؛ اما امام باقر علیه السلام در تفسیر آن فرمود: «مرتدان کسانی‌اند که شراب را حرام می‌دانند؛ ولی آن را می‌نوشند؛ زنا را حرام می‌شمارند؛ لیکن آن را مرتکب می‌شوند؛ زکات را حق می‌دانند؛ اما آن را نمی‌پردازند» (عیاشی، ١٣٨٠: ٢٨١/١) این روایت، به لحاظ سندي، مرسل و در نتیجه ضعیف است. از نظر دلالی، مقصود از «كَفَرُوا» در آیه را کفر باطنی (نفاق) می‌داند، در حالی که ظاهر آیه، بدون در نظر گرفتن سیاق، صرف کفر ظاهري و اعتقادی را مطرح می‌کند؛ اما با در نظر گرفتن سیاق آیات، مقصود از کفر مکرر در این آیه، خصوص منافقانی است که فقط در ظاهر و زبان، به خدا و رسولش ايمان دارند، چون در آیه قبل: «يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا ءاْمِنُوا» (نساء: ١٣٦) به ايمان باطنی و قلبی مأمور شده‌اند (طبرسی، ١٣٧٢: ١٩١/٣) و سیاق آیات بعدی: «بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» (نساء: ١٣٩-١٣٨) به منافق‌بودن آنها و پیوند دوستی‌شان با کافران تصریح دارد (طباطبایی، ١٣٩٠: ١١٨/٥) در روایات تفسیری اهل تسنن نیز آمده است: «هؤلاء المنافقون آمنوا مرتئين و كَفَرُوا مَرْتَئِينَ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُراً» (سيوطی، ١٤٠٤: ٢٣٥/٢) بنابراین مضمون روایات تفسیری فوق، فقط با در نظر گرفتن سیاق آیات به درستی فهمیده می‌شوند. در واقع، این‌گونه روایات، همسو با سیاق آیات، کفر در آیه را عمومیت می‌دهند و ترك واجبات و ارتکاب محرمات (کفر عملی) را از مراتب کفر می‌شمارند (جوادی‌آملی، ١٣٨٩: ٢١/١٥٠).

در نمونه دیگر، آیات «وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمْ... وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ» (اعراف: ۴۸ و ۴۶) به اصحاب اعراف اشاره دارد که طبق ظاهر آیات و بدون در نظرگرفتن سیاق آیات قبل و بعد، آنان مردانی هستند که در مکانی بالا مستقر می‌شوند؛ این مکان، میان بهشتیان و دوزخیان کشیده شده و اصحاب اعراف در آنجا، هر یک از بهشتیان و دوزخیان را به‌وسیله نشانه‌هایشان می‌شناسند و به اهل بهشت سلام می‌کنند (طبرسی، ۱۳۷۲: ۶۵۲/۴)؛ در حالی که برخی روایات فریقین، اصحاب اعراف را امامان معصوم علیه السلام معزّی کرده‌اند (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۸۴/۱)؛ حسکانی، ۱۴۱۱: ۱: ۲۶۳/۱). سند روایت کافی، به‌دلیل اختلاف در وثاقت «معلی بن محمد» (نجاشی، ۱۴۱۸: ۴۱۸) و عدم وثاقت «محمد بن جمهور» (نجاشی، ۱۴۱۸: ۳۳۷) ضعیف است؛ اما تحلیل محتوای این روایت، با توجه به سیاق آیات پیش‌گفته، معنایی درست از مجموع آیات و روایات به‌دست می‌دهد؛ زیرا با در نظرگرفتن عبارت «وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ» (اعراف: ۴) در آیات قبل، مردم در قیامت، سه گروه متفاوت از هم می‌شوند: «دوزخیان»، «بهشتیان» و «اصحاب اعراف»؛ پس اصحاب اعراف، نه در گروه بهشتیان قرار دارند نه جهنّمان، بلکه مردانی (نه گروهی از جن‌یا فرشته) برجسته، کامل و متمایز از دو گروه بهشتیان و دوزخیان هستند که مقام و مرتبه‌ای برتر از دیگران دارند؛ به‌گونه‌ای که باطن افراد را با نگاه به چهره‌شان می‌شناسند: «يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمْ» و طبق عبارت «وَنَادَوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ» (اعراف: ۴۶) سلام‌دادن اصحاب اعراف به مؤمنان عادی که هنوز به بهشت در نیامده‌اند؛ ولی امید آن را دارند، سبب اینمی اهل ایمان و ورودشان به بهشت می‌شود (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۸/۱۲۲-۱۲۷). روایات تفسیری پیش‌گفته نیز هم‌سو با این سیاق آیات، اصحاب اعراف را اهل بیت علیه السلام می‌دانند؛ همان کسانی که مصدق برتر انسان کامل هستند.

گفتنی است، تحلیل رابطه روایت تفسیری با سیاق آیات، حتی در برخی روایات بیانگر معانی باطنی آیات نیز می‌تواند راهگشا باشد و معنایی هم‌سو با تنزیل قرآن افاده دهد، چنان‌که ظاهر آیه ثُمَّ لِيَقُضُوا تَفَتَّهُمْ (حج: ۲۹) ناظر به زدودن آلودگی‌های ظاهری همچون کوتاه‌کردن ناخن و موی بدن است (فخر رازی، ۱۴۲۰: ۲۳/۲۲۲). در حالی که امام صادق علیه السلام خطاب به «ذریح محاربی» فرمود: مراد آیه، دیدار امام است؛ اما با مشاهده شگفتی «عبدالله بن سنان» از این معنای باطنی، در تفسیر متفاوت دیگری فرمود: «منظور آیه، کوتاه‌کردن سبیل، چیدن ناخن‌ها و کارهایی مانند آن است» (کلینی، ۱۴۰۷: ۴/۵۴۹) سند این روایت، به‌دلیل مهم‌بودن «علی بن سلیمان» و نیز اختلاف درباره وثاقت «سهیل بن زیاد» (نجاشی، ۱۴۱۸: ۱۸۵) و «زیاد القندی» (حلی، ۱۴۱۱: ۲۲۴) ضعیف است؛ اما توجه به سیاق آیات، مفسر را به تحلیلی درست‌تر از روایت و معنای باطنی آن می‌رساند؛ زیرا واژه «تفث»

به معنای هرگونه چرک و آلودگی در بدن و عبارت «قضای تفت» نیز به معنای قطع و زدودن آن آلودگی است (راغب اصفهانی، ١٤١٢: ١٦٥) این واژه و عبارت، جز این آیه، در هیچ جای قرآن نیامده است و با در نظر گرفتن سیاق آیات قبل و بعد آن که بیانگر احکام و مناسک حجّ است، می‌توان نتیجه گرفت که تعبیر «ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَتَّهُمْ» به معنای پاک کردن بدن از هرگونه چرک و آلودگی در بدن حاجیانی است که به خاطر مُحرّم شدن و رعایت احکام إحرام (همچون حرمت کوتاه کردن مو و ناخن، ممنوعیت کشتن حشرات در بدن و استعمال از بوی خوش) پدید آمده است (نظام الاعرج، ١٤١٦: ٧٨/٥). بر این اساس، آیه فوق، در مقام بیان حکم کلّی خارج شدن از احرام در مناسک حجّ است، نه خصوص عمل زدودن آلودگی از بدن، چنان‌که برخی مفسران، «قضای تفت» را تعبیری کنایی و بیانگر خروج حاجیان از احرام می‌دانند: «معناه ليقضوا مناسك الحج كلّها... قضاء التفت كنایة عن الخروج من الإحرام إلى الإحلال» (طبرسی، ١٣٧٢: ١٤٦/٧) «و هو كنایة عن الخروج من الإحرام» (طباطبایی، ١٣٩٠: ٣٧١/١٤)

با در نظر گرفتن قرارگرفتن این آیه در سیاق آیات حجّ، می‌توان گفت: تفسیر ظاهری و باطنی امام عليه السلام به دو گونه تطهیر انسان در مناسک پایانی حج اشاره دارد:

۱. از آلودگی ظاهری و جسمی با چیدن ناخن و کوتاه کردن مو؛

۲. از ناپاکی‌های درونی و امراض قلبی با دیدار امام عليه السلام و برقرار ساختن پیوند معنوی با ایشان، چنان‌که در زیارت جامعه کبیره به این پاک‌سازی اشاره شده است: «و جَعَلَ صَلَواتِنَا عَلَيْكُمْ وَمَا حَصَّنَا بِهِ مِنْ وَلَائِيَتِكُمْ طِيبًا لِخَلْقِنَا وَطَهَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْكِيَةً لَنَا» (ابن بابویه، ١٤١٣: ٦١٣/٢).

۲. رابطه روایات فضائل و خواص سوره با غرض کلی سوره

گروهی از روایات تفسیری، بیانگر فضائل و خواص سوره‌ها هستند و مفسران در برخورد با این‌گونه روایات، فقط به گزارش آنها در آغاز سوره بسته کرده‌اند؛ در حالی که این روایات نیز می‌توانند تفسیری قلمداد و در راستای معارف اصلی سوره، تحلیل گردد؛ زیرا مراد امام عليه السلام در بیان فضائل و خواص، صرف قرائت الفاظ و عبارات سوره نیست؛ بلکه باید تلاوتی همراه اندیشه در معارف سوره و عمل به دستورهای آن باشد تا انسان از فضائل و خواص آن بهره‌مند گردد.

توضیح: هر یک از سوره‌های قرآن، غرض و هدفی خاص را ایفا می‌کند که عامل تشخّص و یکپارچگی آیات مختلف سوره است (طباطبایی، ١٣٩٠: ١٦/١)؛ از مصاديق تحلیل بینامتنی روایات تفسیری، تحلیل رابطه روایات فضائل و خواص سوره‌ها با غرض و هدف سوره مورد نظر می‌باشد؛ برای

نمونه، برخی روایات تفسیری، اینمی خانواده از اعمال منافی با عفت را از خواص تلاوت سوره «نور» برشمرده (ابن‌بابویه، ۱۳۶۴: ۱۹۰) یا به تعلیم این سوره به زنان فراخوانده‌اند (سیوطی، ۱۴۰۴: ۱۸/۵). در تحلیل این‌گونه روایات، باید نگاهی کلان به معارف و غرض اصلی سوره «نور» داشت که بر محوریت آداب و اخلاق فردی و خانوادگی و اجتماعی بنا نهاده شده و سبب نورانیت قلب انسان و روش‌شدن مسیر وی در حیات طیب می‌گردد (حوالی، ۱۴۲۴: ۳۶۷۹/۷). همچنین علامه طباطبائی عليه السلام غرض سوره «نور» را تشریع برخی احکام و بیان بعضی معارف مرتبط با آن می‌داند که سبب عبرت‌گرفتن مؤمنان می‌شود (طباطبائی، ۱۳۹۰: ۷۸/۱۵).

آیات این سوره نیز در زمینه احکام فقهی - حقوقی (نظیر حذّ زنا و قذف محسنات یا حکم لعان) و مسائل اخلاقی (همچون نهی از بی‌حجابی و چشم‌چرانی و رهایی آلودگی‌های جنسی) و برخی آداب تربیتی و معاشرتی (نظیر اصول تربیت فرزندان) است که همگی نشان می‌دهد: محور اصلی سوره «نور» حیا و عفت فرد و جامعه و پاکسازی از آلودگی‌های اخلاقی و رفتاری است.

بر این اساس، تحلیل محتوای روایت فضیلت سوره «نور»، با توجه به غرض سوره نشان می‌دهد که اگر مردم جامعه و بهویژه زنان، متعّمقانه و همراه با تدبیر، آیات این سوره را تلاوت کنند، پیوسته اعضاً بدن خود همچون چشم و گوش و... را پاییش می‌کنند و کمتر در دام اعمال منافی عفت گرفتار می‌شوند. این مطلب می‌تواند یک تفسیر و تحلیلی کلّی، برای سوره و آیات آن محسوب شود.

۳. رابطه روایات با اصول مسلم قرآن

قرآن، کتابی تحریف‌ناپذیر و معیاری قوی در سنجش محتوای روایات است، از این رو اهل‌بیت عليه السلام بر ضرورت ارزیابی روایات با این میزان الهی تأکید کرده و پذیرش روایات را در گرو عرضه آنها بر قرآن و کشف موافقت و عدم مخالفت با آیات دانسته‌اند (کلینی، ۱۴۰۷: ۶۹/۱-۷۰؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۲۵-۲۳۵؛ حرّ عاملی، ۱۴۰۹: ۸۰/۱۸).

همچنین مفسران بزرگی همچون علامه طباطبائی عليه السلام در مقام پذیرش روایات، بیشتر به مطابقت محتوایی آنها با قرآن توجه دارند؛ یعنی معارف مسلم قرآن را معیاری مهم در نقد روایات تفسیری می‌دانند (طباطبائی، ۱۳۹۰: ۱/۵۰-۳۱۵ و ۹/۲۰-۲۰؛ ۱۹۰: ۱۹/۱۱۴ و ۱۹/۲۲؛ طباطبائی، ۱۳۵۳: ۵۵)؛ برای نمونه، ذیل آیه ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنَى عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضُغْسِنِينَ﴾ (یوسف: ۴۲) روایاتی در منابع فریقین گزارش شده که علّت نجات‌نیافتن یوسف عليه السلام از زندان را، غفلت از خدا و یاری خواستن ایشان از مخلوقات می‌داند (قمی، ۱۴۰۴: ۱/۳۴۴؛ سیوطی، ۱۴۰۴: ۴/۲۰). در حالی که بر اساس نصّ آیات، حضرت یوسف عليه السلام از بندگان مخلص خدا بود

(یوسف: ۲۴) همان کسانی که شیطان، راه نفوذی برای گمراحتشان ندارد (حجر: ۳۹-۴۰) علامه طباطبائی (ره) در خصوص این روایات می‌نویسد: «أمثالها روایات تخالف نص الكتاب» (طباطبائی، ۱۳۹۰: ۱۱/۱۸۳). برخی هم به صراحت نوشتند: «و إن تظافرت به الروايات، فانّها مضروبة عرض الحائط لمخالفتها كتاب الله» (صادقی تهرانی، ۱۴۰۶: ۱۵/۱۰۵)

به باور آیت الله جوادی آملی نیز، انتساب غفلت از یاد خدا به یوسف عليه السلام، توسل به دیگری و گرفتاری او به عقوبت الهی، برداشتی ناروا از آیه است؛ زیرا آن حضرت لحظه‌ای پیش‌تر و در تاختب با زندانیان، از معارف بلند توحیدی سخن گفته بود. همچنین غفلت و فراموشی یاد خدا، با روح آیات بیانگر نزاهت و طهارت و مقام عالی اخلاص و عصمت ایشان، سازگار نیست (جوادی آملی، ۱۳۹۵: ۴۰/۵۶۵) در تیجه، روایات فوق، نمی‌تواند تفسیر آیه قلمداد شوند. سند روایت قمی، به سبب مجھول‌بودن «اسماعیل بن عمر» و «شعیب عرقوقی» ضعیف است. متن آن نیز، باید تأویل و توجیه شود، چون ظاهر قرآن روش و معنای این روایت، مبهم است (جوادی آملی، ۱۳۹۵: ۴۰/۵۶۷).

گفتنی است که بر اساس روایات عرض، افزون بر قرآن کریم، معارف سنت قطعی (اخبار متواتر یا آحاد محفوف به قرائن قطع آور) نیز، بسان آیات قرآن، معتبر و حجّت است؛ از این رو می‌تواند میزانی مهم برای سنجش راستی و درستی سنت غیر قطعی باشد. بنابراین، تحلیل رابطه روایت تفسیری با اصول مسلم سنت قطعی نیز امری ضروری است. از سوی دیگر، «موافقت» با مسلمات قرآن و سنت قطع نیزی، به معنای «عدم مخالفت» با آن دو است. مراد از مخالفت، گونه تباینی آن است نه مخالفتی که به صورت مخصوص عالم یا مقید مطلق باشد؛ زیرا این دو، جمع عرفی دارند، چنان‌که برخی اصولیان، تخصیص بیان شده در روایات را «بیان» دانسته و مخالفتی را زیان‌بار و سبب کنارگذاشتن روایات بر می‌شمارد که به گونه کلی، مبطل حکم قرآن و سنت قطعی باشد (فضل تونی، ۱۴۱۵: ۱۴۱).

٤. رابطه روایات با خانواده آیات مرتبط

برای فهم کامل روایات تفسیری، باید افزون بر قرائن لفظی متصل در متن روایات، به قرینه‌های لفظی منفصل نیز توجه کرد و با مجموعه آیات مرتبط، مواجهه انصمامی داشت و از نگاه جزئی و جزیره‌ای به آنها پرهیز کرد. مراجعه به خانواده آیات و روایات مرتبط و تحلیل منظومه‌ای آنها، برای فهمی کامل و جامع از روایات، امری ضروری است.

در این تحلیل بینامتنی، مفهوم محوری در آیه محل بحث یا روایات تفسیری ذیل آن کشف می‌شود و با عنایت به آن، دیگر آیات مرتبط (هم‌سو یا ناهم‌سو) کشف و بررسی می‌شوند؛ آیاتی که گاهی می‌توانند شارح و مبین آیه و روایت محل بحث باشند. این مدل از تحلیل در سیره امامان معصوم عليهم السلام

آموزش داده شده است. برای نمونه، ظاهر عبارت «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ» در آیه «وَإِذَا ضَرَبُتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَتَصْرُّوْا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» (نساء: ۱۰۱) بیانگر جواز و رخصت قصر در نماز مسافر است؛ چنان‌که علامه طباطبائی (ره) می‌نویسد: «وَالْمَعْنَى: إِذَا سَافَرْتُمْ فَلَا مَانِعٌ مِنْ حِرْجٍ وَإِثْمٍ أَنْ تَنْقُصُوا شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ» (طباطبائی، ۱۳۹۰: ۶۱/۵) لیکن در روایتی که به لحاظ سندی، مسنند و صحیح است، زراره و محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام درباره نماز مسافر پرسیدند و آن حضرت فرمود: «قَصْرُ نَمَازٍ دَرِ سَفَرٍ واجِبٌ أَسْتَ»؛ سپس در جواب شگفتی یاران خود از این جواب با توجه به عبارت «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ» در آیه محل بحث، آیه «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَّفَ بِهِمَا» (بقره: ۱۵۸) را برای سخن خود شاهد آورده و فرمود: آیا نمی‌بینید که طواف و هروله میان آن دو واجب است (ابن‌بابویه، ۱۴۱۳: ۴۳۴/۱) در این روایت، امام علیه السلام آیه سوره بقره که تعبیر «نَفْيِ جَنَاحٍ» برای «وَجُوبٍ» سعی به کار رفته، تحلیل درست‌تری از آیه ارائه فرمود و این مدل از تحلیل، می‌تواند در دیگر آیات و روایات تفسیری آن نیز مدنظر باشد.

مثال دیگر، روایات تفسیری ذیل آیه «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيَنَ أَنْ يَحْمِلُهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ» (احزان: ۷۲) است که مراد از امانت را مقام ولایت و خلافت امامان معصوم علیه السلام می‌داند (قمی، ۱۴۰۴: ۱۹۸/۲؛ ابن‌بابویه، ۱۳۶۱: ۱۱۰) در تحلیل دقیق این‌گونه روایات، در نظرگرفتن مفاد آیه بیانگر خلافت الهی انسان: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةً» (بقره: ۳۰) یا آیه بیانگر اخذ میثاق از انسان نسبت به توحید و نبوت و ولایت: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَّا سُتُّ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلِي» (اعراف: ۱۷۲) بسیار راه‌گشاست.

۵. رابطه روایات با خانواده روایات مرتبط

توجه به خانواده روایات مرتبط با آیه و روایت تفسیری ذیل آن، از قرینه‌های لفظی منفصل است که می‌تواند در کشف مراد الهی در آیه و مقصد خود روایت مؤثر باشد. برای تحقق این مهم، مفهوم محوری در روایت تفسیری و آیه محل بحث کشف شده، سپس دیگر روایات متاظر و مرتبط با آن را در منابع روایی یافت می‌گردد، تا بتوان با استفاده از آنها، تحلیل دقیق‌تری از روایت تفسیری ارائه داد.

برای نمونه، برخی روایات فریقین ذیل آیه «وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضِ أَنْقَالَهَا» (زلزال: ۲) «اثقال» را انسان‌های مدفون در زمین می‌داند که در آستانه برپایی قیامت از گورهای خود بیرون می‌آیند (قمی، ۱۴۰۴: ۱۴۳۳/۲؛ سیوطی، ۱۴۰۴: ۳۸۰/۶). برخی مفسران نیز «اثقال» را مردگان درون زمین یا گنج‌ها و معادن آن دانسته‌اند» (قمی مشهدی، ۱۳۶۸: ۸۸/۱۴؛ طباطبائی، ۱۳۹۰: ۳۴۲/۲۰). ماده «ثقل» در

اصل به معنای سنگینی مادّی اجسام و اجرام در هنگام وزن کردن یا اندازه‌گیری است که در سنگینی معنوی نیز کار می‌برند (راغب اصفهانی، ١٤١٢: ١٧٤). چنان‌که قرآن کریم با واژه «الثَّقَلَان» (الرحمن: ٣١) از انس و جنّ یاد می‌کند و این امر به‌سبب عظمت قدر و جلالت شأن (سنگینی معنوی) آن دو است (طبرسی، ١٣٧٢: ٣٠٩/٩). همچنین آیاتی نظری «فَمَنْ ثَقَلْتُ مَوَازِينُهُ» (اعراف: ٨) و «لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ» (عنکبوت: ١٣) ناظر به سنگینی معنوی اعمال نیک یا گناهان است.

بر این اساس، مضمون روایات و دیدگاه‌های تفسیری پیش‌گفته، دقیق به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا هنگام رخداد زلزله در آستانه قیامت، مُردگان یا معادن درون زمین با زندگان یا معادن روی آن، در ثقل و سنگینی کردن بر زمین، تقاضتی با هم ندارند؛ پس باید به‌دبیال معنایی جامع‌تر نسبت به واژه «اثقال» بود. با جست‌جوی دقیق‌تر و تمرکز بر خانواده روایات مرتبط، سخنی ارزشمند از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه **﴿وَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَيْرًا﴾** (نساء: ٢) یافت می‌شود که «حوب کیفر» را گناهانی بزرگ و از چیزهای سنگینی می‌داند که زمین از خود بیرون می‌ریزد: «حُوبًا كَيْرًا هُوَ مِمَّا قَالَ ثُخْرِجُ الْأَرْضَ مِنْ أَثْقَالِهَا» (عیاشی، ١٣٨٠: ٢١٧/١). نکته‌ای که با معنای آیه سوره «زلزال»، ارتباط تنگاتنگی دارد و می‌تواند معنای درست خروج «اثقال» را آشکار سازد (مسعودی، ١٣٨٤: ٢٥٣-٢٥١). این روایت، به‌لحاظ سندی، مرفوعه و ضعیف است؛ اما به‌لحاظ محتوایی، خروج اثقال یعنی زمین گزارش‌های درون خود نسبت به اعمال بندگان را بیرون می‌ریزد، نه اجسام مُردگان را. این معنا هم‌سو با ادامه آیات سوره: **﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدَّثُ أَخْبَارُهَا يَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرُوا أَعْمَالَهُمْ﴾** (زلزال: ٤-٦) و همانگ با روایاتی است که زمین را از شاهدان روز قیامت بر کردار انسان‌ها می‌داند (مجلسی، ١٤٠٣: ٩٧/٧).

در مثال دیگر، ظاهر آیه **﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾** (انشراح: ٥-٦) بیانگر رابطه سختی‌ها و آسانی‌هاست. به‌باور برخی، سختی و آسانی با هم و در یک زمان تحقق می‌یابد (طبرسی، ١٤١٢: ٤٥٠٧/٤). بعضی دیگر نیز معتقدند که در زمانی سختی و در وقتی دیگر نیز آسانی و گشايش محقق می‌شود (طباطبایی، ١٣٩٠: ٣١٧/٢٠) اما در روایتی ذیل آیه آمده است: «هرگاه در تنگنا و عسرت قرار داشتی، در واقع، همان وقت، آسانی و گشايش به سراغت آمده است» (قمی، ١٤٠٤: ٤٢٨/٢).

با توجه به واژه «مع»، موضوع محوری در آیه و روایت فوق، همراهی گرفتاری‌ها با گشايش‌هاست. با در نظر گرفتن این موضوع محوری و جست‌جوی آن در منابع حدیثی، این روایت ارزشمند یافت می‌شود: «مَا مِنْ يَلِيهِ إِلَّا وَلِلَّهِ فِيهَا نِعْمَةٌ تُحِيطُ بِهَا» (حرّانی، ٤٠٤: ٤٨٩) که در هیچ‌یک از جوامع

روایات تفسیری ذکر نشده؛ اما می‌تواند در تبیین آیه، نقش مهمی داشته باشد، چون بر اساس این روایت، گرفتاری و گشایش، همراه هم و همزمان هستند. در واقع، گرفتاری هر انسان، خود آمیخته با گشایش و خیر و مصلحتی است که خدای رحمان در آن نهاده است نه اینکه انسان مدتی گرفتار باشد، سپس دری برای آسانی وی گشوده شود و پس از سختی، به راحتی برسد.

یادسپاری: در نظر گرفتن خانواده روایات مرتبط، می‌تواند احادیث منقول از اهل تسنن را نیز در بر گیرد؛ زیرا از یکسو، اهل بیت علیهم السلام به صحت استفاده از روایات نقل شده در منابع اهل تسنن تصریح کرده‌اند (صفار، ۱۴۰۴: ۳۶۲) از سوی دیگر و به گواه تاریخ، محدثان بزرگ فرقه‌های اهل تسنن در مجالس درس امام صادق علیهم السلام شرکت داشتند و معارف دین را از آنان فرا می‌گرفتند (ابن بابویه، ۱۴۱۳: ۵۱۹). بر این اساس، مفسران بزرگ همچون علامه طباطبائی (ره) در «بحوث روایی»، احادیث را از منابع اهل تسنن آورده‌اند. این‌گونه احادیث، کارکردهای گوناگونی در تفسیر قرآن کریم و حتی فهم روایات تفسیری شیعه دارد، نظیر تأیید مضامین روایات شیعه یا کشف موارد تقيه (مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۴۱)؛ همچنین ثمراتی نظیر اصالت و اعتباربخشی به روایات شیعی و جبران ضعف سندی آن‌ها، بازیابی روایات اهل بیت علیهم السلام در منابع عامه، تأیید دیدگاه‌های شیعی و فهم صحیح‌تر از آنها دارد (باقری و رحمان‌ستای: ۱۳۸۷؛ رستم‌ژاد: ۱۳۹۱ش).

مهم‌ترین و پرکاربردترین کارکرد نقل و تحلیل احادیث مرتبط اهل تسنن را می‌توان تأیید و تأکید محتوای تفسیری برآمده از روایات شیعی دانست؛ زیرا بسیاری از احادیث اهل تسنن با مبانی شیعی، هماهنگی دارند و می‌توان از آنها در راستای استحکام و تقویت دیدگاه شیعی بهره برد. برای نمونه، طبق روایتی مسند و صحیح از امام صادق علیهم السلام، مقصود از «أهل بیت» در آیه تطهیر **«إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيَطَهَّرُكُمْ تَطْهِيرًا»** (احزان: ۳۳) خصوص امام علی و حضرت فاطمه و حسنین علیهم السلام است (کلینی، ۱۴۰۷: ۲۸۶-۲۸۷). در تطبیق «أهل بیت» به این بزرگواران، روایات بسیاری در منابع اهل تسنن گزارش شده است (سیوطی، ۱۴۰۴: ۱۹۸). علامه طباطبائی (ره) معتقد است که طرق این حدیث در اهل تسنن، بسیار بیشتر از شیعه است و این مسئله، دیدگاه شیعه را تقویت و تأکید می‌کند (طباطبائی، ۱۳۹۰: ۳۱۹/۱۶).

نمونه دیگر، روایات تفسیری مسند و صحیحی ذیل آیه **«فَمَا اسْتَمْتَعْثِمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ»** (نساء: ۲۴) مبنی بر جواز ازدواج موقت است (کلینی، ۱۴۰۷: ۴۴۸/۵). مسئله‌ای که در نگاه برخی عالمان اهل تسنن، به صدر اسلام اختصاص داشته، سپس نسخ شده و امروزه جایز نیست (قرطبي، ۱۳۶۴: ۱۳۰/۵؛ آلوسى، ۱۴۱۵: ۷/۳). اما در منابع اهل تسنن، احادیثی وجود دارند که بر

جوزاً ازدواج موقت در همه زمان‌ها دلالت دارند، چنان‌که از قول رسول خدا | آورده‌اند: «أَيْمًا رَجُلٌ وَ امْرَأً تَوَافِقَا فَعَشْرَةً مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثٌ لِيَالٌ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَاهِدا أَوْ يَتَارِكَا تَتَارِكَا» (بخاری، ١٤٠١: ٦/١٢٩). همچنین در روایتی از امام علی عليه السلام آورده‌اند: «لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ نَهَىٰ عَنِ الْمُتَعَةِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِّيٌّ» (طبری، ١٤١٢: ٥/٢٠). این‌گونه احادیث می‌توانند در راستای تأیید و تقویت دیدگاه شیعی تحلیل گردد.

به هر روی، بر اساس آنچه در روش تحلیل بینامتنی گذشت، بررسی دقیق روایات تفسیری باید با در نظر گرفتن دیگر متون مرتبط همچون سیاق آیات، غرض کلی سوره، اصول مسلم قرآن و نیز خانواده آیات و روایات مرتبط باشد تا تفسیری کامل‌تر و درست‌تر با استناد به روایات تفسیری به دست آید.

ج. روش تحلیل فرامتنی روایات تفسیری

همان‌گونه که گذشت، تحلیل فرامتنی یعنی در نگاهی بیرونی و سطحی فراتر از متن، جوانب مرتبط با متن بررسی گردد. مهم‌ترین محورهای تحلیل فرامتنی روایات تفسیری عبارت است از:

۱. رابطه روایات با اوضاع نزول آیات و صدور روایات

اوضاع زمانی و مکانی در عصر نزول قرآن که مسائلی فرامتنی هستند، هم در نزول و شکل‌گیری آیات و سوره‌های قرآن مجید اثرگذار هستند؛ هم در فهم و تحلیل خود آیات نقش دارند و تفسیر درست‌تری از خود آنها در اختیار مفسر قرار می‌دهد؛ هم اورا در فهم کامل‌تر روایات تفسیری مدد می‌رساند، نظیر تاریخ و اسباب نزول آیات، مکی و مدنی، فضای نزول سوره‌ها و شرایط حاکم بر جامعه اسلامی در هنگام نزول که معنای صحیح آیات و روایات ذیل آن را می‌توان با توجه به این مسائل بیرونی به دست آورد.

نمونه رابطه روایت با اوضاع نزول آیات: در تفسیر آیه ﴿وَ إِنْ عَاقِبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوَقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ (نحل: ١٢٦) روایتی در منابع شیعه و اهل تسنن مبنی بر خشم پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم نسبت به شهادت حضرت حمزه در جنگ اُحد و دستور آن حضرت به مُثله کردن هفتاد نفر از دشمن گزارش شده است (قمی، ٤: ١٤٠؛ سیوطی، ١٤١٦: ١٢٣/١؛ سیوطی، ١٣٥/٤). روایت قمی، به لحاظ سندي، مرسل و ضعيف است؛ لیکن توجه به اوضاع مکانی و زمانی نزول این آیه، روایت فوق را با چالش مهم دیگری هم رو به رو می‌سازد که نشان از نادرستی آن است، زیرا سوره «نحل» در مکه نازل شد (طبرسی، ١٣٧٢: ٥٣٥/٦) اما جنگ اُحد در سال سوم هجرت و در حوالی مدینه و کنار کوه «اُحد» رخ داد و در آیات مدنی قرآن نیز، تفصیل آن آمده است (آل عمران: ١٢١ به بعد).

افرون بر ضرورت در نظرگرفتن نزول آیات، اوضاع و شرایط حاکم در هنگام صدور خود روایات نیز از مسائل فرامتنی است که باید هنگام بررسی آنها در نظر گرفته شود. تحلیل محتوای روایات و رسیدن به فهمی کامل و جامع از آن‌ها، زمانی محقق می‌شود که افزون بر بررسی سندی (احراز اصل صدور آنها) و تحلیل دلالی (احراز دلالت آنها بر مقصود) از لحاظ جهت صدور نیز بررسی و به مقتضیات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در زمان صدور، توجه گردد.

نمونه رابطه روایت با جهت صدور آن: در روایتی تفسیری ذیل آیه **﴿وَلَقْدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا﴾** (یوسف: ۲۴) آمده است: یوسف عليه السلام آماده همکاری با زلیخا شد و حتی جامه‌اش را نیز از تن درآورد که ناگهان پدرش را در برابر خود دید که او را از این کار نهی می‌کند؛ از این رو به سرعت از صحنه گذاشت (عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۷۳/۲). این روایت، هماهنگ با دیدگاه اهل تسنن است (سیوطی، ۱۴۰۴: ۱۳/۴) و با اغماض از ضعف سندی (مرفوه بودن روایت به سبب روش نبودن زنجیره اتصال سند روایت از «محمد بن مسعود عیاشی» تا «محمد بن قیس») چه بسا امام عليه السلام آن را از باب تقیه صادر فرموده باشد، چنان‌که برخی مفسران درباره آن نوشتند: «**فموافق لمذهب العامة و محمول على التّقىة**» (قمی مشهدی، ۱۳۶۸: ۲۹۷/۶). برخی علماء نیز منابع اهل تسنن را خاستگاه اصلی چنین احادیث ضعیفی می‌دانند که دامان انبیای معصوم عليه السلام را به گناهانی زشت آلوه و متهم می‌کنند؛ در حالی که طبق آیات قرآن، کسانی که در متن این حادثه حضور داشتند (خود یوسف، همسر عزیز و شوهرش، زنان مصر، شهود، خدای سبحان و حتی ابلیس) همگی بر بی‌گناهی یوسف عليه السلام از گاه اذعان کردند (فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۱۵/۳).

در نمونه دیگر، امام کاظم عليه السلام در پاسخ سؤال یکی از اصحاب درباره تفسیر آیه **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾** (مائده: ۶) و چگونگی وضوگرفتن، از روی تقیه و برای رعایت مصلحت زمان و مکان، به شیستن پاها دستور داد: **«أَغْسِلُهُمَا غَسْلًا»** (عیاشی، ۱۳۸۰: ۳۰۱/۱). در حالی که بر اساس روایات صحیح شیعی، باید در وضو، پاها را مسح کرد (کلینی، ۱۴۰۷: ۳۰/۳). بی‌شک، در نظر نگرفتن چگونگی و سبب صدور روایت نخست، سبب تحلیلی نادرست و نتیجه‌ای اشتباه می‌شود. علامه مجلسی (ره) پس از نقل این روایت می‌فرماید: «**الأَمْرُ بِالغَسْلِ تَقْيَةٌ أَوْ اتْقاءً**» (مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۸۵/۷۷).

۲. رابطه روایات با براهین عقلی

بی‌شک، عقل جایگاه مهم و مؤثری در فهم دین و معارف آن دارد و آیات (حج: ۴۶) و روایات (حرّانی، ۱۴۰۴: ۵۴) نیز بر ارزشمندی آن گواهی می‌دهند. دین و عقل با هم مخالفتی ندارند، بلکه یکدیگر را تقویت هم می‌کنند. بنابراین، هرچه را که عقل سلیم قبول کند، دین و شریعت الهی نیز آن را

می‌پذیرد. از منظر دین، ترقی ارزش عقل تا اندازه‌ای است که از ادله قطعی شرع شناخته می‌شود و عقل نیز مانند نقل (كتاب و سنت) دارای ویژگی حجّیت و کاشفیت از اراده و حکم خدا و دلیلی معتبر است (جوادی‌آملی، ١٣٨٧: ١٨١-١٨٢) با توجه به جایگاه ویژه عقل در دین و هماهنگی شرع با آن، براهین عقلی هم می‌توانند منبع و روشی برای فهم و تفسیر مراد الهی در آیات باشند و هم معیار و سنجه‌ای دقیق برای ارزیابی و تحلیل محتوای روایات تفسیری.

برای مثال، در روایتی مسنند و صحیح، «هشام بن حکم» به امام صادق علیه عرض کرد: به چه دلیلی خدا شریک ندارد و بیش از یک مبدأ در نظام هستی نیست؟ آن حضرت با استناد به آیه ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (انبیاء: ٢٢) فرمود: «نظم جهان و عدم نقص و عیب در آن، دلیلی بر وحدتِ نظام است» (ابن‌بابویه، ١٣٥٧: ٢٥٠). فیلسوفان و متکلمان اسلامی و غربی نیز از طریق تبیین «برهان نظم» و «اتقان صنع» به اثبات وجود خدا و وحدانیت وی پرداخته‌اند که بر اساس آن، هم تدبیر و حکمت خدای سبحان تام می‌باشد و هم صنع او دقیق و منظم است و جهان آفرینش نیز، بی‌عیب و نقص هستند، پس خدا بیش از یکی نیست، وگرنه در جهان هستی، ناهمانگی پیش می‌آمد (صدرالدین‌شیرازی، ١٩٨١: ١١٨/٧؛ ایان‌باربور، ١٣٩٤: ١٠٤) در نتیجه، استفاده از این براهین عقلی، در تبیین فرموده امام صادق علیه بسیار راهگشا خواهد بود.

در نمونه دیگر، امام صادق علیه در پاسخ فردی زندیق، به اثبات توحید از راه استدلال به اتقان صانع و خالقیت خدای سبحان پرداخت؛ اما زندیق به ایشان گفت: اگر وجود خدا را ثابت کردی، او را محدود ساختی! امام علیه در پاسخ فرمود: «من خدا را محدود نساختم، بلکه وی را ثابت کدم، زیرا میان نفی و اثبات، واسطه‌ای نیست» (کلینی، ١٤٠٧: ٨٤/١). سند این روایت، به سبب مجھول‌بودن «العباس بن عمر و الفقیمی» ضعیف است؛ اما به لحاظ دلالی، پایه استدلال امام علیه همان برهان عقلی «استحاله اجتماع و ارتقاء نقیضین» است (طباطبایی، بی‌تا: ١٤٦) که از ضروریات علم منطق و «ام القضایای» آن است؛ حتی قضایای دیگر علوم، بر این برهان منطقی مبتنی است؛ یعنی دیگر براهین و اصول (همچون استحاله اجتماع ضدین یا مثلین) به آن باز می‌گردد (زراقی، ١٣٨٠: ٦٥٠/٢؛ مطهری، ١٣٧٤: ٧٩/١) نبود واسطه میان نفی و اثبات در کلام امام علیه نیز، بدین معناست که شیء یا هست یا نیست و محال است که چیزی در آن واحد، هم موجود باشد و هم معدوم یا نه موجود باشد و نه معدوم. بنابراین با استناد به فرموده امام علیه و برهان عقلی «استحاله اجتماع نقیضین و مثلین» می‌توان وجود خدا را بدون محدود کردن او، این‌گونه ثابت کرد: جهان هستی، موجود است و در وجود خود، خودکفا نیست، چون قبل از بوده و پیدا شده و همواره در معرض تغییر و تحول است، بنابراین جهان هستی مبدئی دارد که نمی‌تواند مثل خود جهان باشد (جوادی‌آملی، ١٣٩٩: ٥٦/٢٣٧)

در مثال دیگر، آیه **﴿وَ لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَ أَبَدَأَ وَ لَا تَقْعُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾** (توبه: ۸۴) بیانگر نهی از نمازخواندن بر منافقان است و برخی روایات تفسیری اهل تسنن، با خدشیدار کردن چهره رسول خدا نافرمانی از دستور الهی فوق را گزارش و بیان کرده‌اند که ایشان بر جنازه برخی منافقان نماز گزاردند و با نصّ صریح آیات قرآنی مخالفت کردند، تا دل دیگر منافقان را به دست آورد (طبری، ۱۴۱۲: ۱۰؛ سیوطی، ۱۴۰۴: ۲۶۴/۳). بی‌شک، این‌گونه روایات، به‌دلیل تعارض با شأن عصمت آن حضرت که پشت‌توانه دلیل عقلی دارد، جعلی قلمداد می‌شوند؛ زیرا برهان عقلی «امتناع تسلسل»، این‌گونه بر وجود عصمت دلالت دارد: اگر پیامبران و امامان معصوم عليهم السلام نباشند، تسلسل در نبوت و امامت و نیز وجود پیامبران و امامان نامتناهی لازم می‌آید که این نیز به‌دلیل حکم عقل، باطل و محال است؛ بنابراین آنان باید معصوم باشند (خواجه طوسی، ۱۴۰۷: ۲۲۲؛ حلی، ۱۳۸۲: ۱۸۴) توجه به این برهان عقلی، این‌گونه مفسّر را در تحلیل و فهم درستی از روایت پیش‌گفته، مدد می‌رساند.

۳. رابطه روایات با نظریات علمی

انسان برای رسیدن به حقیقت و آگاهی، در کنار استدلال‌های عقلی و گزارش‌های نقلی، می‌تواند با استفاده از مشاهده و تجربه و آزمون و خطا در آنها نیز به علم برسد. بر اساس روایات دینی، اگر تجربه‌های انسان نبود، بسیاری از راه‌ها بر او پوشیده می‌ماند و انسان به برکت تجربه، دانش جدید به دست می‌آورد (مجلسی، ۱۴۰۳: ۳۴۲/۶۸) در علم منطق نیز از روش تجربه و آزمون، به استقراری علمی و حرکت ذهن از جزئی به کلی یاد می‌شود (مظفر، ۱۳۸۵: ۲۶۲).

علوم تجربی دو بخش علوم طبیعی و علوم انسانی دارد و حاصل کاوش‌های بشری است و در طی قرون متتمادی، حقایقی را تا حدودی روشن کرده و اگر نظریه علمی به‌وسیله مشاهده و تجربه‌های مکرر تأیید شود، آن را اثبات شده و قانونی علمی می‌دانند (رضایی اصفهانی، ۱۳۸۲: ۲۳۲).

بر این اساس، برخی نظریات علمی، قطعی و ثابت شده هستند و احتمال خطا در آنها تقریباً متفقی است. این بخش از علوم تجربی، هم می‌تواند مستندی برای فهم درست‌تر از آیات قرآن باشد و هم تبیین‌گری درباره روایات تفسیری ذیل آنها دارند. برای نمونه، امیر مؤمنان عليهم السلام در تفسیر آیه **﴿فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَسَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ﴾** (معارج: ۴۰) فرمود: «زمین دارای ۳۶۰ مشرق و به تبع آن، ۳۶۰ غرب است و خورشید هر روز از یکی از آنها سر بر می‌دارد و پرتو افشاری می‌کند» (ابن‌بابویه، ۱۳۶۱: ۲۲۱).

طبق روایات اهل تسنن نیز، خورشید هر روز در مکانی غیر از جای روز قبل خود، طلوع و غروب می‌کند (سیوطی، ۱۴۰۴: ۲۳۷/۶).

این‌گونه روایات، بیانگر حکمت جمع‌آمدن دو واژه «مشارق» و «غارب» است. تصریح امام علی^{علیه السلام} به درجات ۳۶۰ گانه زمین، از کروی بودن آن نشان دارد. این مسئله، جدای از دلیل حسّی انسان با سفر به آسمان و مشاهده زمین^{کروی} شکل از بالا، به لحاظ علمی هم ثابت گردیده است؛ زیرا بر اساس محاسبات ریاضی، یک دایره کامل، ۳۶۰ درجه است. همچنین محاسبه حرکت روزانه خورشید در مدار خود و نیز چرخش خود زمین به دور آن، نشان می‌دهد که این‌زمان، ۳۶۵ روز و چند ساعت (یک سال) طول می‌کشد تا خورشید دوباره در همان موقعیت دقیق خود قرار گیرد که این نیز، بر کروی بودن زمین دلالت دارد. بی‌شک، می‌توان از این‌گونه داده‌های علوم تجربی در شرح و تحلیل روایت تفسیری فوق بهره بُرد و معنای جامع‌تری از آن ارائه داد.

طبق روایات دیگری، آیه **﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾** (نوح: ۱۵) یعنی آسمان‌های ^{اللَّهِ}دارای طبقاتی طولی است که روی یکدیگر قرار دارند (قمی، ۱۴۰۴: ۳۸۷/۲؛ سیوطی، ۱۴۰۴: ۶/۲۶۸). با در نظر گرفتن کروی بودن زمین در علوم تجربی، می‌توان تحلیلی از دایره‌ای بودن هر طبقه آسمان هم ارائه کرد؛ زیرا آسمان، بالای سر همه مردم در همه جای زمین^{کروی} شکل (نه مسطح) قرارداد؛ پس طبقات آسمان هم، ناگزیر باید دایره‌ای باشند؛ چنان‌که در نظریه بطليموس، آسمان و اجرام آن، در مدارهای دایره‌ای قرار دارند (شهرستانی، ۱۳۸۷: ۹۴).

گاهی نیز حقائق علوم تجربی، سبب ردّ یا توقف برخی روایات تفسیری می‌شود. برای مثال، ابان بن‌تغلب با اشاره به آیه **﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثَّرَى﴾** (طه: ۶) از امام صادق^{علیه السلام} پرسید: زمین بر چه چیزی استوار است؟ آن حضرت فرمود: بر ماہی! ماہی نیز بر آب استوار است و آب هم بر صخره و آن نیز بر شاخ گاوی استوار است و گاو هم بر خاک نمناک» (کلینی، ۱۴۰۷: ۸۹/۸) مشابه این روایت از رسول خدا در منابع اهل‌سنن نیز آمده است (سیوطی، ۱۴۰۴: ۹۰/۴). سند روایت کافی، مسند و صحیح است؛ اما با توجه به داده‌های قطعی علوم تجربی، نمی‌توان محتواهای آن را به سادگی پذیرفت؛ زیرا طبق این روایت، زمین باید پیش از خلقت و ایجاد کوهها و... برای جانورانی همچون ماہی و گاو و... قابل سکونت بوده باشد؛ در حالی که نظریات مسلم علمی، محتواهی چنین روایتی را نمی‌پذیرد و برخی اندیشمندان اسلامی نیز آن را به سبب مخالفت با حقائق علمی و ثابت ردّ کرده‌اند (مرتضی عاملی، ۱۴۱۵: ۱/۲۶۵). بنابراین، هرچند سند روایت فوق، صحیح است، محتواهای آن، معنای درستی افاده نمی‌کنند. مگر آنکه مفاد آن را در بردارنده رموزی فهم ناپذیر دانست که فقط نزد اهل بیت^{علیه السلام} روشن است (فیض‌کاشانی، ۱۴۰۶: ۲۶/۴۷۲) یا مرتبط با جریان خلقت در ماورای طبیعت برشمرد (جوادی آملی، ۹۳/۵۴: ۹۹۳) یا به مجاز و زبان تمثیل قائل شد و

ماهی و آب و صخره و گاو و خاک و... را نماد قدرت الهی، زندگی و تلاش انسان برای آن قلمداد کرد، چنان‌که در روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام در تفسیر «وَ مَا تَحْتَ الشَّرَى» آمده است: «فَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى الشَّرَى وَ الشَّرَى عَلَى الْقُدْرَةِ وَ الْقُدْرَةُ تَحْمِلُ كُلَّ شَيْءٍ» (ابن بابویه، ۱۳۶۲: ۵۹۷/۲).

۴. رابطه روایات با داده‌های تاریخی

قرآن کریم (غافر: ۸۲) و روایات دینی (شیف‌رضی، ۱۴۱۴: ۳۹۴) به تاریخ و سرگذشت پیشینیان، اهمیت داده و حتی به مطالعه تاریخ فرا می‌خوانند. بنابراین، داده‌های قطعی تاریخی و شواهد و قرائن تاریخی، می‌توانند معیاری مهم برای تحلیل خود آیات تاریخی قرآن و در ادامه، محتوای تاریخی روایات تفسیری باشد. برای نمونه، مراد از «البیت العتیق» در آیه «وَ لَيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (حج: ۲۹) کعبه است که به سبب قدامتش، «عتیق» نامیده شده (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۳۷۱/۱۴)؛ چنان‌که طبق آیه‌ای دیگر، نخستین خانه‌ای است که برای عبادت خدا در زمین ساخته شد: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بَيْكَةَ مُبَارَكًا» (آل عمران: ۹۶) حتی آیات «رَبَّنَا إِنَّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرْرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي رَزْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمَ» (ابراهیم: ۳۷) و «إِذْ يُرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْمَاعِيلُ» اشاره داردند که کعبه در زمان ابراهیم علیه السلام وجود داشت و ایشان آن را بازسازی کرد (طبرسی، ۱۳۷۲: ۴۸۹/۶). با وجود این معارف قرآنی، طبق برخی در روایت فریقین، کعبه از آن رو «بیت‌العتیق» نامیده شده که خدا آن را از شر ستمگران دنیا آزاد ساخته و هیچ صاحب و مالکی جز خدا ندارد (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۸۹/۴؛ طبری، ۱۴۱۲: ۱۱۰/۱۷). در برخی روایات نیز، این نام به این‌منی کعبه از طوفان و غرق شدن اشاره دارد (اربلی، ۱۳۸۱: ۲۰۳/۲). روایت کتاب‌های الکافی و کشف الغمہ، بهجهت ارسال، ضعیف هستند و از سوی دیگر، محتوای این گونه گزارش‌های روایی با داده‌های قطعی تاریخی مبنی بر سلطه برخی حاکمان ستمگر بر کعبه و آسیب‌زدن به آن هم خوانی ندارد، چون طبق اسناد تاریخی، در زمان جوانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بزرگ به بنای کعبه آسیب زد و قبیله قریش نیز خانه خدرا به کلی ویران کردند و آن را دوباره ساختند (ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۴۲/۲؛ بلاذری، ۱۴۱۷: ۹۹/۱). همچنین سپاهیان شام پس از محاصره مکه، با منجنيق و از بالای کوهها، مکه را با مواد آتش‌زا سنگباران کردند و در این رخداد، کعبه نیز آتش گرفت و به صورت جدی آسیب دید (مسعودی، ۱۴۰۹: ۷۱/۳). علامه طباطبایی (ره) با تکیه بر این اسناد تاریخی، روایات پیش‌گفته را نمی‌پذیرد (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۳۷۹/۱۴).

در مثال دیگر، برخی آیات، بیانگر داستان اصحاب کهف و گفت‌وگوی آنان با پادشاه مشرک زمان خود است (کهف: ۱۴-۱۵) که برخی گزارش‌ها، پادشاه فردی مجوسی معرفی کرده که مردم را به دین مجوس فرامی‌خواند (طبرسی، ۱۳۷۲: ۶۹۸/۶). در حالی که داده‌های تاریخی، گسترش دین مجوس

در سرزمین‌های روم را تأیید نمی‌کند (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۲۸۲/۱۳). بر پایه دیگر گزارش‌های تاریخی نیز، مجوسیان امّتی موّحد، دارای نبی‌الهی و کتاب آسمانی بودند (ابن‌بابویه، ۱۳۶۲: ۲۸۰). از سوی دیگر و بر اساس آیات قرآنی (حج: ۱۷)، مجوسیان، در برابر مشرکان قرار دارند و نمی‌توانند مشرک باشند، بلکه نحله‌ای پذیرفته شده از اهل کتاب هستند (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۳۵۸/۱۴).

نتیجه‌گیری

تفسیر قرآن با روایات، از روش‌های تفسیری مهم و مؤثر تفسیر است؛ اما با چالشی اساسی روبروست؛ زیرا غالب جوامع روایات تفسیری، به صرف گزارش روایات ذیل آیات بسند کرده یا تحلیل‌های بسیار کوتاه و موردنی نسبت به مضمون روایات ارائه داده‌اند. بنابراین، روش تحلیل بینامتنی و فرامتنی این‌گونه روایات، می‌تواند با ارائه کارکردهای واقعی روایات در کشف مراد الهی در آیات، عملیات «تفسیر روایی» به معنای واقعی کلمه را محقق سازد. در مهم‌ترین نتایج و دستاورهای این پژوهش می‌توان گفت:

۱. تحلیل بینامتنی روایات تفسیری به معنای توجه به دیگر متون مرتبط با متن اصلی روایات است که می‌توانند در فهم دقیق‌تر و درست‌تر آن مؤثر باشند. در این روش، هم به سیاق آیات محل بحث توجه می‌شود؛ هم به غرضی که آیات سوره، حول آن معنا می‌شوند. همچنین اصول مسلم قرآن در تحلیل روایات، مدنظر قرار می‌گیرند. خانواده آیات و روایات مرتبط نیز در تحلیل جامع‌تر روایات تفسیری نقش ایفا می‌کنند.
۲. تحلیل فرامتنی روایات تفسیری، همان نگاهی بیرونی و فراتر از متن این‌گونه روایات و بررسی قرائی و شواهد غیر لفظی است که در متن تأثیر می‌گذارد. در این روش، به اوضاع زمانی و مکانی نزول آیات و صدور روایات توجه می‌شود. همچنین مضمون روایات، با براهین مسلم عقلی، نظریات علمی قطعی و داده‌های مسلم تاریخی تحلیل می‌گردد.

فهرست منابع

۱. قرآن کریم، ترجمه، رضایی اصفهانی، محمد علی و همکاران، نخستین ترجمه گروهی قرآن کریم، قم: دار الذکر، ۱۳۸۴ش.
۲. آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت: دارالكتب العلمية، ۱۴۱۳ق.
۳. ابن اثیر، علی بن محمد، الكامل فی التاریخ، بیروت: دارصادر، ۱۳۸۵ق.
۴. ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم: شریف رضی، چاپ دوم، ۱۳۶۴ش.
۵. ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
۶. ابن بابویه، محمد بن علی، معانی الاخبار، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱ش.
۷. ابن بابویه، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۳ق.
۸. ابن بابویه، محمد بن علی، التوحید، تصحیح: سید هاشم حسینی تهرانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۵۷ش.
۹. ابن بابویه، محمد بن علی، الأمالی، تهران: کتابخانه اسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ش.
۱۰. ابن درید، محمد، جمهرة اللغة، تحقیق: رمزی منیر علبکی، بیروت: دارالعلم للملايين، ۱۹۸۷م.
۱۱. ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
۱۲. ابن عاشور، محمد طاهر، التحریر و التتویر، بی‌جا، مؤسسه التاریخ، بی‌تا.
۱۳. ابن منظور، محمد، لسان العرب، بیروت: دارصادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
۱۴. احسانی فر، محمد، اسباب اختلاف الحديث، قم: دارالحدیث، ۱۳۸۵ش.
۱۵. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الأئمة، بنی‌هاشمی، تبریز، ۱۳۸۱ق.
۱۶. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، نشر سخن، تهران: ۱۳۸۱ش.
۱۷. ایان باربور، علم و دین، ترجمه: بهاء الدین خرمشاهی، مرکز نشر تهران: دانشگاهی، ۱۳۹۴ش.
۱۸. بابایی، علی اکبر و دیگران، روش‌شناسی تفسیر قرآن، قم: سازمان سمت، ۱۳۹۴ش.
۱۹. باقری، حمید و رحمان‌ستایش، محمد‌کاظم، «کارکردهای نقل روایات اهل سنت در منابع

شیعی با تکیه بر روایات تفسیری»، مجله علوم حدیث، سال سیزدهم، شماره سوم و چهارم، زمستان ۱۳۸۷ش.

٢٠. بخاری، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، بیروت: دارالفکر، ١٤٠١ق.
٢١. بلاذری، احمد، انساب الاشراف، بیروت: دارالفکر، چاپ یکم، ١٤١٧ق.
٢٢. جوادی‌آملی، عبدالله، تسنیم (جلد ٥)، قم: نشر اسراء، چاپ یکم، ١٣٩٩ش.
٢٣. جوادی‌آملی، عبدالله، تسنیم (جلد ٥)، قم: نشر اسراء، چاپ یکم، ١٣٩٩ش.
٢٤. جوادی‌آملی، عبدالله، نسبت دین و دنیا، قم: نشر اسراء، چاپ پنجم، ١٣٨٧ش.
٢٥. جوهری، اسماعیل، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق: احمد عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم للملايين، ١٤٠٧ق.
٢٦. حرّ عاملی، محمدبن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، قم: مؤسسه آل‌البیت، چاپ یکم، ١٤٠٩ق.
٢٧. حرّانی، حسن، تحف العقول عن آل الرسول، تصحیح: علی اکبرغفاری، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ٤ ١٤٠٤ق.
٢٨. حسکانی، عبیدالله بن عبدالله، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تهران: وزارت الثقافة و الإرشاد الإسلامي، ١٤١١ق.
٢٩. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة احوال الرجال، دار الذخائر، قم: ١٤١١ق.
٣٠. حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم: مؤسسه امام صادق علیہ السلام، چاپ دوم، ١٣٨٢ش.
٣١. حوى، سعید، الاساس فی التفسیر، قاهره: دارالسلام، ١٤٢٤ق.
٣٢. خواجه طوسمی، نصیرالدین، تجرید الاعتقاد، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ١٤٠٧ق.
٣٣. راغب‌اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داوودی، بیروت: دارالشامیه - دارالعلم، چاپ یکم، ١٤١٢ق.
٣٤. رستم‌نژاد، مهدی، «کارکردهای تطبیق در احادیث تفسیری»، مجله علوم حدیث، دوره هفدهم، شماره ٦٤ تابستان ۱۳۹١ش.
٣٥. رضایی اصفهانی، محمدعلی، درسنامه روش‌ها و گرایش‌های تفسیری قرآن، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم: ١٣٨٢ش.
٣٦. زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر، ١٤١٤ق.

۳۷. سیوطی، عبدالرحمن، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: سعيد مندوب، بيروت: دار الفكر، چاپ یکم، ۱۴۱۶ق.
۳۸. سیوطی، عبدالرحمن، الدر المنشور في التفسير بالتأثر، قم: كتابخانه آیت الله العظمی مرعشی، ۱۴۰۴ق.
۳۹. شریف رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، مصحح: صبحی صالح، قم: نشر هجرت، ۱۴۱۴ق.
۴۰. شهرستانی، هبة الدین، اسلام و هیئت، مترجم: سید هادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۷ش.
۴۱. شهید ثانی، زین الدین، الرعایه لحال البدایه فی علم الدرایه، تحقيق: عبدالحسین محمدعلی بقال، قم: مکتبة آیت الله العظمی مرعشی، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
۴۲. صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنّة، قم: نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
۴۳. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربع، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۹۸۱م.
۴۴. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد، تصحیح: میرزا محسن کوچه باغی تبریزی، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی، قم: چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
۴۵. طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی، قم: چاپ پنجم، ۱۳۹۰ق.
۴۶. طباطبائی، محمد حسین، قرآن در اسلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران: ۱۳۵۳ش.
۴۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجتمع البیان لعلوم القرآن، تحقيق: محمد جواد بلاغی، تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
۴۸. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ یکم، ۱۴۱۲ق.
۴۹. طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج علی اهل اللجاج، تحقيق: سید محمد باقر موسوی خرسان، مشهد: نشر مرتضی، چاپ یکم، ۱۴۰۳ق.
۵۰. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، دارالمعرفه، بيروت: چاپ یکم، ۱۴۱۲ق.
۵۱. طوسي، محمد بن حسن، التبيان فی تفسیر القرآن، تحقيق: احمد حبیب قصیر عاملی، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۳۸۲ق.
۵۲. طوسي، محمد بن حسن، تهذیب الأحكام، تحقيق: سید حسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۵ش.
۵۳. عاملی، بهاء الدین، الوجیزه فی الدرایة، قم: المکتبة الاسلامیة الکبری، ۱۳۹۶ق.
۵۴. علوی مهر، حسین، روش‌ها و گرایش‌های تفسیری، قم: نشر اسوه، ۱۳۸۱ش.

٥٥. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: چاپخانه علمیه، ١٣٨٠ق.
٥٦. فاضل تونی، عبدالله، الوافیة فی اصول الفقه، قم: مجتمع الفكر الإسلامي، ١٤١٥ق.
٥٧. فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربي، چاپ سوم، ١٤٢٠ق.
٥٨. فیض کاشانی، محمد محسن، الوافی، اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین (علیه السلام)، چاپ یکم، ١٤٠٦ق.
٥٩. فیض کاشانی، محمد محسن، تفسیر الصافی، تهران: مکتبة الصدر، چاپ دوم، ١٤١٥ق.
٦٠. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، تهران: ناصر خسرو، ١٣٦٤ش.
٦١. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم: دارالكتاب، چاپ سوم، ٤٠٤ق.
٦٢. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ١٤٠٧ق.
٦٣. قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ١٣٦٨ش.
٦٤. کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، قم: دار الذخائر، ١٤١٠ق.
٦٥. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ١٤٠٣ق.
٦٦. مرتضی عاملی، جعفر، الصحیح من سیرة النبي الأعظم، بیروت: داراللهادی و دارالسیرة، چاپ چهارم، ١٤١٥ق.
٦٧. مسعودی، ابوالحسن، مروج الذهب و معادن الجوهر، قم: دارالهجرة، چاپ دوم، ١٤٠٩ق.
٦٨. مسعودی، عبدالهادی، «تفسیر روایی به روایتی دیگر»، فصلنامه علمی-تخصصی علوم حدیث، شماره ٣٥-٣٦، بهار و تابستان ١٣٨٤ش.
٦٩. مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، قم: صدرا، ١٣٧٤ش.
٧٠. مظفر، محمد رضا، المنطق، نجف: مطبعة النعمان، ١٣٨٥ش.
٧١. معرفت، محمد هادی، التفسیر الاثری الجامع، قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ١٣٨٧ش.
٧٢. منسوب به حسن بن علی (علیهم السلام): التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري، قم: مدرسه امام مهدی (علیهم السلام)، ١٤٠٩ق.
٧٣. نجاشی، احمد، الرجال، تحقیق: موسی شبیری زنجانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ ششم، ١٤١٨ق.
٧٤. نراقی، مولا مهدی، شرح الإلهیات من کتاب الشفاء، قم: کنگره بزرگداشت محققان نراقی، چاپ یکم، ١٣٨٠ش.
٧٥. نظام الاعرج، حسن بن محمد، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ یکم، ١٤١٦ق.