

بررسی ادله نظریه اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان

فاطمه صالحی*

جعفر نکونام**

محمدهادی امین‌ناجی***

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

تاریخ تأیید: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵

چکیده

دیدگاه اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان بر برخی ادله روایی تکیه دارد که مهم‌ترین آنها را می‌توان روایات دارای عبارت من خوطب به، روایات نحن الراسخون، حدیث ثلقین، احادیث دوری قرآن از عقل‌های مردمان، روایات بیان تفصیل احکام مجمل قرآن و روایات انحصر تفسیر از سوی امام علی علیه السلام دانست. بررسی سندی این روایات بهجز درباره حدیث تقلین که متواتر است نشان‌دهنده ضعف اغلب آنهاست. از لحاظ دلالی نیز علاوه بر اینکه مضامین آنها افاده اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان نمی‌کند، در رویارویی با ادله قطعی و محکم قرآنی و روایی مانند آیات قرآن در بیان بودن قرآن برای مردم، خطاب صریح به مردم، اهل کتاب و مشرکان، توصیه مردم به تدبیر در قرآن، وجود توبیخ و سرزنش و تهدید و عتاب در خطاب‌ها، پاسخ به سوالات و استفتائات مردم و روایات همسو با این آیات این دیدگاه را مخدوش و مردود می‌سازد.

کلیدواژه‌ها: قرآن، خطاب‌های قرآن، مخاطبان، معصومان، اخباریان.

* دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور تهران جنوب (نویسنده مسؤول). Sf.salehi@yahoo.com

** دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم. Jnekoonam@gmail.com

*** دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور. Aminhadi94@gmail.com

مقدمه

خطاب‌های قرآن به معصومان را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین از آنجا که گرایش به این دیدگاه با عمومیت خطاب‌های قرآن و نیز دیدگاه اختصاص آن به مردمی که در عصر نزول در حجاز زیسته و در کنار پیامبر یا در مقابل او در نهضت اسلام نقش داشتند در تعارض قرار گرفته و موجب سؤالات و ابهاماتی می‌گردد، پیامدهای این دیدگاه را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

پیشینه

درباره موضوع این تحقیق مباحث زیادی در آثار دانشمندان مسلمان دیده می‌شود. منتها این مباحث اولاً، به صورت پراکنده هستند و در قالب یک پژوهش منسجم ارائه نشده است؛ ثانیاً، علی‌رغم اینکه در این آثار به بررسی و نقد ادله پرداخته شده است اما رویکرد این پژوهش‌ها نقد ادله و مبانی فهم‌ناپذیری قرآن برای غیرمعصومان و اختصاص فهم قرآن به معصومان بوده است و از این لحاظ در این بررسی‌ها موضوع اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان مورد نقد قرار نگرفته است. علی‌رغم این، با توجه به قربت مبانی دو موضوع به یکدیگر مهم‌ترین پژوهش‌های انجام شده در این زمینه را می‌توان چنین برشمرد: پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «جواز فهم و تفسیر غیرمعصومین از قرآن کریم در آینه قرآن و روایات شیعه» که توسط محدثه مقیمی نژاد داورانی در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه تربیت مدرس مورد دفاع قرار گرفته است؛ مقاله «شیوه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم» نوشته عابدین مؤمنی که در سال ۱۳۸۳ در مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث منتشر شده

یکی از نظریه‌ها درباره تعیین مخاطبان قرآن بر آن است که مخاطبان کتاب الهی صرفاً «معصومان» بوده‌اند و فهم کل مطالب قرآن هم اعم از معانی ظاهری و باطنی منحصرأ در اختیار ایشان است؛ یعنی خطاب‌های قرآن به این بزرگواران اختصاص دارد.

طرفداران اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان، برای اثبات دیدگاه خود بیش از هر چیز به روایات تکیه می‌کنند؛ زیرا چنان که بیان شد در دیدگاه این گروه، مفسر در مقام کشف علوم و فهم مقصود قرآن - چه در مرتبه بطون و حقایق و چه ظواهر - چاره‌ای جز رجوع به «من عنده علم الكتاب» ندارد؛ زیرا حجیت و برهانیت قرآن در همه مراتب ظهورات قرآن و تجلیات کلامی به همراهی اهل‌بیت استوار است و خداوند علم الكتاب را به نص آیات و روایات برای آنها به ارت نهاده است و ایشان بر این حدیث تأکید می‌کنند که قرآن و سنت طبق حدیث ثقلین از هم جدایی‌ناپذیرند (اصفهانی، ۱۳۸۸: ۱۳، ۱۳). در بیان دیگری می‌خوانیم که «انسان گاهی از فهم کتب متخصصان و افراد برجسته یک رشته علمی ناتوان است؛ برای مثال فهم کتاب‌های بوعلى و ملاصدرا برای بسیاری از افراد یا در مواردی برای همه افراد دشوار و غیرقابل تحقق است؛ وقتی کتاب مخلوق خداوند چنین است، کتاب خداوند که فوق مخلوقات و به لحاظ صوری و محتوایی فوق توان بشر است، به طریق اولی غیرقابل فهم خواهد بود؛ بنابراین فهم قرآن ویژه کسانی است که با قرآن ساختیت دارند و آنان معصومان هستند» (صدر، ۱۴۱۰: ۲۲۳).

در این مقاله بر آنیم که ادله دیدگاه اختصاص

امامان قرآن را فهم می‌کنند متواتر و در این معنا صریح می‌دانند؛ زیرا جز ایشان کسی محکم و متشابه، ناسخ و منسون، عام و خاص و جز آن را نمی‌دانند و در این موارد رجوع به ایشان واجب است زیرا فقط ایشان هستند که تفسیر و تأویل و ظاهر و باطن قرآن را می‌دانند؛ و قرآن را آن‌گونه می‌دانند که نازل شده است، درحالی‌که مردمان را در این امتیاز هیچ اشتراکی نیست. او بر آن است که قران کتاب صامت خداوند است و امام کتاب ناطق او و وارت علم الهی فقط امام است برای همین الفاظ و معانی قرآن را جز او کسی نمی‌شناسد. درنهایت او دلیل این سخنان را همین مضمون برگرفته از روایات می‌داند که گفته است «انما یعرف القرآن من خطوب به» (حر عاملی، ۱۴۰۳: ۱۹۲). اخباریان از این روایات این‌گونه برداشت و بیان می‌کنند که غیر معصوم حق مراجعه به قرآن و تفسیر آن را ندارد. چنان که انصاری در بیان مواضع محمدامین استرآبادی از دانشمندان اخباری شیعه بیان می‌کند که او در کتاب *الفوائد المدنیه* فهم احکام شرعی را مختص «من خطوب به» دانسته که مقصود از آن امامان هستند و به همین دلیل ما را مجالی در درک قرآن نیست (انصاری، ۱۴۱۵: ۴۷۱/۱). اکنون به بیان و بررسی این روایات می‌پردازیم:

روایت اول

این روایت که بسیار طولانی است با چنین سندي در کافی آغاز شده است: «عده‌ای اصحاب ما از احمد بن محمد بن خالد از پدرش از محمد بن سنان از زید بن شحام نقل کرد که او گفت...».

طبق این روایت قتادة بن دعامة نزد امام باقر

است؛ مقاله «بررسی و نقد امکان و جواز تفسیر قرآن» در مکتب تفکیک نوشته حامد علی‌اکبرزاده که در شماره ۳ و ۴ فصلنامه سخن جامعه در بهار و تابستان ۱۳۹۱ منتشر شده است؛ مقاله «مبانی و مراتب فهم قرآن» نوشته علی اسعدی که در سال ۱۳۸۳ در شماره ۳ مجله رشد آموزش قرآن منتشر شده است؛ به علاوه در آثار اخباریان و در مقابل آنها در آثار اصولیان نیز به‌طور پراکنده در خصوص این موضوع بحث و بررسی انجام شده است. از جمله آثار اخباری می‌توان *الفوائد المدنیه* را نام برد که محمدامین استرآبادی در آن به موضوع اختصاص فهم قرآن به معصومان پرداخته و در آثاری مانند *البيان فی علوم القرآن* آیت الله خوبی پاسخ دیدگاه‌های اخباری بیان شده است. با این حال این آثار نیز غالباً رویکرد بحث و بررسی پیرامون فهم و تفسیر قرآن را دارد و مباحث کافی و وافق درباره خطاب‌های قرآن صورت نگرفته است. همچنین در پژوهش‌های صورت گرفته درباره روایات نیز، غالباً نقد سندي انجام نشده است. از این‌رو تحقیق حاضر دارای نوآوری در بررسی و نقد ادله موافقان دیدگاه اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان است.

نقد سندي و دلالی ادله دیدگاه اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان

۱. روایات دارای عبارت «من خطوب به»

بارزترین دلیلی که از سوی طرفداران دیدگاه اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان مطرح می‌شود روایاتی است که در آنها عبارت «من خطوب به» یا عبارت مشابه یا مضمون هم‌معنای آن به کار رفته است. حر عاملی روایاتی را که بر این معنا دلالت می‌کنند که تنها

که به قصد زیارت خانه خدا از خانه خود با توشه، مرکب و اجرت پاک بیرون رود» تفسیر نموده است. حال آنکه از قتاده که یکی از تابعان مفسر قرآن بوده چنین اشتباه و انحراف فاحشی در تفسیر بعید است؛ زیرا هرگز کس که به سیاق آیات بنگرد می‌تواند بفهمد که آیه مذکور در سیاق آیاتی قرار دارد که از نعمت‌های الهی بر «قوم سبأ» سخن می‌گوید و این قوم ارتباطی به زیارت خانه خدا ندارند. شگفت آنکه امام صادق علیه السلام نیز به جای تصحیح اشتباه قتاده تفسیری دیگر از آیه ارائه می‌کند. حتی اگر فرض کنیم که امام صادق معنای باطنی آیه را بیان نموده است، باید خطای قتاده در تفسیر ظاهری را برطرف می‌کرد. درحالی که معنای باطنی ارائه شده از امام صادق هم چنین مفهومی است که در عرض معنای ظاهری است نه در طول آن، صدور آن از معموم بسیار بعید است. در متن روایت سوم نیز همین آیه میان امام صادق و ابوحنیفه مورد بحث قرار می‌گیرد و همان سخنان رد و بدل می‌شود.

روایت دوم

احمد بن محمد سیاری در کتاب قرائات از محمد بن سنان از مروان بن جهم از محمد بن مسلم از امام باقر چنین روایت کرد: «قرآن را جز آن کسی که به او خطاب شده نمی‌فهمد» (نوری، ۱۴۰۸: ۱۷/۳۳۶).

این روایت نیز از لحاظ سندی ضعیف است زیرا «احمد بن سیاری» تضعیف شده است (کشی، ۱۳۴۸: ۶۰۶). همچنین در همین روایت «محمد بن سلیمان» نام برده شده است. این نام بین دو راوی مشترک است که یکی از آنها ثقه (حلی، ۱۴۱۱: ۱۵۷) و دیگری ضعیف و اهل غلو است (ابن غضائی، ۱۳۶۴: ۵/۲۲۹).

علیه السلام درباره تفسیر آیه ۱۸ سبأ «وَجَعَلْنَا بَيْنُهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكَنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرَنَا فِيهَا السَّيَرُ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيٍّ وَأَيَّامًاً أَمِينِينَ»؛ «وَمَعِينَ كَرْدِيم در آن (منزلگاه‌ها) برای سیر و در آنجا شب‌ها و روزها به آسودگی و ایمنی راه سپارید»، از او سؤال نموده است. قتاده آیه را چنین تفسیر کرده است: «این آیه درباره آن کسی است که از خانه خویش به قصد زیارت خانه کعبه بیرون آید و توشه حلال با خود بردارد و مرکب حلال داشته باشد و کرايه‌اش را از مال حلال بپردازد؛ چنین کسی در امان و آسایش است تا به خانه خویش باز گردد.» امام باقر به او چنین گفته است: «ای قتاده تو را به خدا سوگند دهم آیا می‌دانی که بسا مردی با توشه حلال و مرکب و کرايه حلال از خانه خویش به قصد زیارت کعبه بیرون آید و دچار راهزن گردد و خرجی راه او را ببرند و از این گذشته او را کنک هم بزنند که به حد هلاکت رسد؟» قتاده پاسخ داده: «آری به خدا.» امام باقر پس از توبیخ قتاده تفسیر او از آیه را رد نموده و در پایان گفته است: «وَإِنْ تَوْا إِلَيَّ قُرْآنَ رَأَيْتَهُمْ آنَّ كَسِيْمَ فَهَمَدَهُمْ كَهْ بِهِ اَوْ خطَابَ شَدَهُهُ اَسْتَ» (کلینی، ۱۳۶۵: ۸/۳۱۲)؛ مقصود ایشان از مخاطبان قرآن معمومان بوده‌اند.

این روایت از لحاظ سندی ضعیف است زیرا در آن، نام «محمد بن سنان» به چشم می‌خورد که او را ضعیف، غالی، واضح و اهل تخلیط و مورد طعن معرفی کرده‌اند (ابن غضائی، ۱۳۶۴: ۵/۲۴۱؛ طوسی، ۱۴۱۵: ۳۶۴).

در متن این روایت در تفسیر آیه «سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيٍّ وَأَيَّامًاً أَمِينِينَ» (سبأ/۱۸)، «در این راه‌ها، شبان و روزان آسوده‌خاطر بگردید». قتاده آن را به «هر کس

لیالی و آیاماً آمنین» (سباً/۱۸)؛ «در این راهها، شبان و روزان آسوده‌خاطر بگردید»، مدنظر دارد حدفاصل بین مکه و مدینه است. اشکالی که درباره روایت اول گفته شد اینجا هم وارد است. با توجه به اینکه سیاق بهسادگی نشان می‌دهد که مقصود آیه جایی که در محل زندگی قوم سباً بوده و این قوم در یمن می‌زیستند، ممکن است ابوحنیفه چنین خطای فاحشی چگونه خوبی نیز از این روایت اظهار شگفتی نموده و گفته است: چگونه با عقل سازگار است که ابوحنیفه چنین چیزی از کتاب خدا را نداند؟ (خوبی، ۱۴۱۳: ۲۶۹).

چنان که ملاحظه شد، هر سه روایت از نظر قواعد علم رجال «ضعیف» محسوب می‌شوند. از سوی دیگر متن آنها نیز مخدوش است. مقایسه سه روایت نیز نشان از ضعف دلالی آنها دارد؛ به عبارت دیگر در متن روایات، نکاتی به چشم می‌خورد که حکایت از سنتی مضمون آنها دارد و در این صورت انتساب آنها به معصومان با تردید جدی مواجه خواهد بود. از جمله آنکه توجه به مضامین هر سه روایت بیانگر اضطراب آنهاست. چگونه است که در هر دو روایت یک آیه مورد بحث است اما در اولی طرف بحث امام صادق، قناده است اما در سومی ابوحنیفه؟ این، موجب تردید جدی در این روایتها می‌شود. این روایات اگر در معنای اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان در نظر گرفته شود با قرآن نیز تعارض خواهد داشت که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

۲. روایات «نحن الراسخون»

در برخی روایات از قول معصومان آمده است که

طوسی، ۱۴۱۵: ۳۶۴). با بررسی راویانی که از او روایت کرده‌اند و نیز راویانی که او از آنها روایت کرده است نمی‌توان تشخیص داد که مقصود از او همان راوی ثقہ است یا ضعیف. «مروان بن جهم» نیز در سند این روایت مجھول است. «محمد بن مسلم» راوی دیگری است که در سند این روایت نامش آمده و بین چندین راوی مشترک است (طوسی، ۱۴۱۵: ۲۹۵).

روایت سوم

این روایت نیز طولانی است و مضمونی شبیه روایت اول دارد که سند آن چنین است: «محمد بن حسن گفته است که سعد بن عبدالله از احمد بن ابی عبدالله برقی روایت کرد که ابوزهیر بن شبیب بن انس از یکی از اصحاب چنین روایت می‌کند...». طبق این روایت ابوحنیفه نزد امام صادق آمده و امام از درباره تفسیر آیه ۱۸ سباً و ۹۸ آل عمران و نیز برخی مسائل فقهی سؤال کرده و پس از پاسخ ابوحنیفه آن را رد نموده است. در این روایت آمده است که امام فرمود: ابوحنیفه آیا قرآن را آن‌گونه که سزاوار است می‌شناسی؟ گفت: آری؛ امام فرمود: ابوحنیفه ادعای علم کردی، علمی که خداوند آن را جز نزد اهل قرآن، کسانی که کتاب بر آنان نازل شده و جز نزد افراد خاصی از خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار نداده است، خداوند از کتاب خود حتی یک حرف هم به تو ارت نداده است؛ بنابراین اگر تو آن‌گونه هستی که می‌گویی (درحالی که آن‌گونه که می‌گویی) نیستی... (صدق، بی‌تا: ۹۲/۱).

این روایت نیز حاوی نام «ابوزهیر» است. این راوی مهمل است. موضوع بعد آنکه، در روایت سوم ابوحنیفه می‌گوید مقصود از محلی که آیه «سیرُوا فیها

تفسیر خواهد یافت زیرا اساساً راسخان در علم در موضوع علم به تأویل جایگاهی نخواهند داشت و مبتداً و خبر مستقل از عبارات پیشین خواهد بود. حتی اگر واو را در عبارت «والراسخون فی العلم» عطف بدانیم انحصار راسخان در علم در معصومان در بین مفسران امری اجتماعی و پذیرفته نیست، چنان که طبرسی با وجود عاطفه بودن واو، راسخان در علم را محدود به معصومان نمی‌داند و گفته است که دیده نشده که یکی از صحابه و تابعان در تفسیر چیزی از قرآن توقف کند و آن را تفسیر نکند و بگوید که این از متشابهات است و جز خدا آن را نمی‌داند. او همچنین به سخنی از ابن عباس اشاره کرده که گفته بود من از راسخان در علم هستم (طبرسی، ۱۳۷۲: ۷۰۱/۲). معنای راسخان در علم - بهویژه با توجه به معنای برآمده از تفسیری که واو را در والراسخون استیناف دانسته - براساس واژه‌شناسی و سیاق آیات به فهم آیات قرآن ارتباط مستقیم ندارد؛ زیرا رسوخ در لغت به معنای ثبوت است و العلم نیز همانند بسیاری از آیات قرآن در معنای قرآن است. بدین ترتیب راسخان در علم به معنای ثابت‌قدمان در ایمان به قرآن هستند. بهویژه که این معنا با عبارات پایانی آیه تناسب دارد که می‌گوید راسخان در علم هم به محکمات ایمان دارند و هم به متشابهات؛ زیرا ایمان به متشابهات در پرتو علم به محکمات حاصل شده است؛ یعنی گرچه تأویل آن را نمی‌دانند ولی به اعتبار اینکه معنای محکمات را به عنوان ام الکتاب دانسته‌اند به این قسم نیز چشم و گوش بسته ایمان می‌آورند و این ایمان فضیلت است (نکونام، ۱۳۸۷: ۳۹-۶۶). حتی اگر فرض کنیم که واو عاطفه باشد و راسخان در علم نیز محدود و منحصر به

راسخان فقط ما هستیم. تقدیم ضمیر در این عبارت می‌تواند دلالت بر حصر داشته باشد. در این صورت اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان می‌تواند مورد ادعا واقع شود. موضوع این روایتها آیه ۷ سوره آل عمران است که آیات قرآن را به دو دسته محکم و متشابه تقسیم کرده است. طبق یک تفسیر در عبارت «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» به «الله» عطف شده و که در این صورت محکمات و متشابهات را الله و راسخان در علم می‌دانند (طبرسی، ۱۳۷۲: ۷۰۱/۲). روایتها می‌یادشده براساس چنین تفسیری از آیه، راسخان در علم را کسانی می‌دانند که تأویل آیات متشابه را می‌دانند و از آنجاکه در آیه در پی «الله» از آنها یاد شده است، جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت. این روایتها معصومان را راسخان در علم می‌دانند و چون تأویل آیات مختص ایشان است پس فهم قرآن نیز منحصراً به ایشان اختصاص دارد و به تبع آن خطاب‌های قرآن نیز مختص ایشان است. از جمله روایت زیر:

«عددای اصحاب کلینی از احمد بن محمد از حسین بن سعید از نضر بن سوید از ایوب بن حر و عمران بن علی روایت می‌کنند که ابو بصیر نقل کرده است که امام صادق فرمود: راسخان در علم ما هستیم و تأویل آن را ما می‌فهمیم» (کلینی، ۱۳۶۵: ۲۱۴/۱).

این روایت اشکالی از لحاظ سندی ندارد؛ اما از لحاظ دلایل در این روایت فرض شده است که تفسیری از آیه درست است که واو عبارت «والراسخون فی العلم» عاطفه است. درحالی‌که در تفسیر دیگری از آیه واو استیناف تلقی شده و براساس آن راسخان در علم به تأویل را نمی‌دانند و فقط الله است که آن را می‌دانند (طبرسی، ۱۳۷۲: ۷۰۱/۲). در نتیجه، صورت مسئله

امکان فهم ندارند که مخاطب واقع شوند. متن حدیث تقلین در منابع روایی به الفاظ مختلف اما مضمون مشابه آمده است. ترجمه این روایت به یک نقل چنین است:

«من دو چیز در میان شما می‌فهم که اگر به آن دو چنگ زنید هرگز گمراه نشود. کتاب خداوند عزوچل و اهل بیت من که همان عترت من است. ای مردم! گوش کنید، به من خبر رسیده است که در کنار حوض کوثر بر من وارد خواهید شد و من پیرامون اینکه با این دو امر سترگ چه کردید از شما پرسش خواهم کرد. این دو امر سترگ، کتاب خداوند والانام و اهل بیت من است، پس از آنها پیشی نگیرید که نابود می‌شود و به آنها نیاموزید که داناتر از شماشند» (کلینی، ۱۳۶۵: ۲۹۴/۱).

استفاده‌ای که طرفداران دیدگاه اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان از این حدیث می‌کنند بدین نحو است که توصیه به تمسک به عترت در کنار قرآن، به معنای این است که عترت برای فهم قرآن لازم است و بدون عترت نمی‌توان قرآن را فهم کرد. در این صورت باید در نظر گرفت که مخاطبان قرآن اختصاصاً معصومان هستند و دیگران از طریق فهم ایشان می‌توانند قرآن را هم بفهمند. مجلسی اول پس از ذکر یکی از مضامین حدیث تقلین که در آن به جدا نشدن: دو تقلیل با عبارت «لن یفترقا» تأکید شده، نوشته است:

«حجت از کتاب جدا نمی‌شود و معنای کتاب هم بدون حجت شناخته نمی‌شود» (مجلسی اول، ۱۳۹۸: ۷/۱).

او در جایی دیگر نیز گفته است: «شکی نیست که منظور از عدم افتراق این است که کتاب خدا و مراد خداوند از آن را جز معصومان کسی نمی‌فهمد» (همان: ۱۹۹/۱۱). شیخ حر عاملی نیز گفته است که این

معصومان باشند، آیه و روایات مفید این معنا نیستند که معانی ظاهر و باطن قرآن را منحصراً معصومان می‌فهمند. چنین مسأله‌ای دلالت دارد که خطاب‌های قرآن مخصوص معصومان نبوده است. روایت زیر هم مضمون مشابه روایت بالا دارد:

«از امام علی نقل شده که ایشان فرمود: به خاطر سعه رحمت حضرت حق به بندگانش و علم او به اینکه عده‌ای سخنان باطلی را وارد دین می‌کنند و به آیات قرآن نسبت می‌دهند خداوند متعال آیات قرآن را بر سه قسم قرار داده است. بخشی از آن به گونه‌ای است که عالم و جاہل آن را می‌شناسند و می‌فهمند و بخشی از آن را کسی که ذهنش با صفا، حسنه لطیف و تشخیصش صحیح است و از کسانی است که خدا سینه‌شان را برای اسلام گشوده است، می‌فهمند و بخشی دیگر به گونه‌ای است که جز خدا و فرشتگان و راسخان در علم، حقیقت آن را نمی‌دانند. خداوند این کار را کرده است تا آنها بیکار باشند و مدعی در میراث پیامبر است نتوانند ادعا کنند که علم کتاب در نزد آنهاست و مجبور شوند برای علم کتاب به معصومین مراجعه کنند» (طبرسی، ۱۴۰۳: ۲۵۳/۱).

سند این روایت مرسلاست و از این رو ضعیف قلمداد می‌شود. از لحاظ مضمونی نیز نقدی که بر روایت اول بیان شد در این باره نیز صدق می‌کند.

۳. حدیث «تقلین»

مدعای طرفداران اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان با تمسک به حدیث تقلین این است که قرآن بدون بیان و تفسیر عترت حجت ندارد و بدین ترتیب به نوعی مخاطبان قرآن معصومان هستند. چون دیگران

قرآن در کنار تممسک به عترت دلالت بر فهم پذیری قرآن از یک سو و فهم پذیری آن همانند عترت از سوی دیگر دارد. هیچ اشاره یا تصريحی وجود ندارد که فهم قرآن را منوط به عترت نماید.

د) اعتبار خود حدیث ثقلین و حجتیت بیان پیامبر در آن خود متوقف بر فهم قرآن است؛ زیرا ما برای حجت دانستن سخن پیامبر از جمله حدیث ثقلین از قرآن استفاده می‌کنیم که در آیات مختلف ما را به اطاعت از پیامبر امر نموده است. از جمله:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾، «بگو «خدا و پیامبر [او] را اطاعت کنید، پس اگر رویگردان شدن، قطعاً خداوند کافران را دوست ندارد» (آل عمران/۳۲؛ نساء/۵۹-۶۴؛ مائدۀ/۹۲؛ انفال/۲۰؛ محمد/۳۳؛ تغابن/۱۲؛ نور/۶۳).

پس قل از تممسک به عترت، حجت آنان از قرآن برمی‌آید و آن‌هم منوط به فهم قرآن است. پس فهم قرآن اختصاص به عترت ندارد و درنتیجه مخاطبان قرآن اختصاصاً معصومان نیستند.

ها) می‌دانیم که قریب به اتفاق روایات رسیده از معصومان اخبار آحاد است. خبر واحد هم لااقل در غیر احکام حجتی ندارد. چگونه ممکن است تصور کنیم که منظور از تممسک به عترت التزام به آحاد است و فهم قرآن که قطعیت دارد متوقف بر این اخبار است؟ به عبارت دیگر با این وصف باید التزام سند قطعی را متوقف بر فهم ادله ظنی بدانیم.

و) همه روایات رسیده از معصومان روی هم نمی‌توانند مفسر همه آیات قرآن باشند. در صورتی که تممسک به قرآن مستلزم تممسک به عترت باشد، تکلیف آن بخش از آیاتی که روایتی در تفسیر آنها نرسیده چه

حدیث دلالت دارد بر تممسک به آن با هم و اگر کسی فقط به کتاب جوید در حالی که در تفسیر و دریافت معانی آن به عترت رجوع نکند در واقع به آن دو تممسک نجسته است. اگر کسی معانی کتاب را می‌دانست و از آن استنباط می‌کرد بدون عترت در حقیقت آن دو از هم مفترق گشته‌اند در حالی که این، برخلاف نص است. لیکن هرکس به عترت تممسک جوید در واقع به هر دو تممسک نموده است (حر عاملی، ۱۴۰۳: ۱۹۴).

در نقد و بررسی دیدگاه طرفداران اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان با استناد به حدیث ثقلین موارد زیر قابل ذکر است:

(الف) حدیث ثقلین از احادیشی است که بر تواتر آن تأکید شده است (مجلسی، ۱۴۰۴: ۶۴۷/۲۹). این تواتر را می‌توان معنوی در نظر گرفت زیرا الفاظ این روایت گوناگون است اما معنای برآمده از آنها مجموعاً یکسان است. از این رو حتی اگر در سند برخی از طرق روایی این حدیث ضعف وجود داشته باشد نمی‌تواند در صحت مضمون آن خللی ایجاد کند.

(ب) در این حدیث هر دو ثقل حجت دانسته شده‌اند. چگونه ممکن است هر دو حجت باشند اما فهم یکی از آن دو حجت مشروط و منوط به حجت دیگر باشد. چنین تفضیل و تمیزی در متن روایت وجود ندارد. پس اگر فقط عترت را حجت بدانیم و حجت قرآن را وابسته به آن، با متن روایت معارضه کرده‌ایم. اگر هم هر دو را طبق متن حدیث حجت بدانیم دلیلی بر تفضیل یکی از دو حجت بر دیگری نداریم. بلکه متن حدیث آن دو حجت را در کنار هم ذکر کرده است.

(ج) برخلاف تصور این عده، امر به تممسک به

نجاشی با عبارت «ضعیف جداً» تضعیف شده است (نجاشی، ۱۴۰۷: ۴۱۷). در این سند عبارت «عنَ حَدَّثَهُ» که مربوط به راوی بعد از معلی بن حنیس است به دلیل نامشخص بودن هویت وی باز موجب تضعیف سند شده است. از سوی دیگر این روایت در صدد القای این معناست که در قرآن درباره امور زندگی مردم چیزی از هدایت فروگذار نکرده است اما فهم این مقاصد کار هرکسی نیست؛ با این حال نگفته است که این فهم اختصاص به معصومان دارد. درنتیجه خطاب‌های آن‌هم اختصاص به معصومان ندارد.

حدیث دوم: با سند بالا (که در آن حجال نیز این حدیث را از شعله روایت کرده) شعله بن میمون از یکی از شیعیان روایت کرده که امام صادق فرمود: «هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف نظر داشته باشند جز آنکه برای آن در کتاب خدا ریشه و بنیادی است ولی عقل‌های مردم به آن نمی‌رسد» (کلینی، ۱۳۶۵: ۱۵۹/۷).

در این روایت نیز عبارت «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» موجب ضعف آن شده است. از لحاظ دلالی نیز اشکالی که در ذیل روایت نخست بیان شد در این مورد نیز صادق است.

حدیث سوم: عبدالرحمن بن حجاج گوید که از امام صادق شنیدم که گفت: چیزی بهاندازه قرآن از عقول مردم دور نیست (عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۷/۱).

این روایت مرسل است و از این رو ضعیف محسوب می‌شود. همچنین نقد وارد بر روایت نخست در این باره نیز صدق می‌کند و از این لحاظ این روایت نمی‌تواند بر اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان دلالت داشته باشد.

خواهد شد؟ آیا باید آنها را بلا تکلیف رها کرد؟ تکلیف مردم در قبال آنها چیست؟

ز) دلالت حدیث ثقلین این است که به طور مستقیم هم به قرآن تمسک کنید و هم به عترت. در این حدیث هیچ اشاره یا تصریحی وجود ندارد که تمسک به یکی از آنها بدون تمسک به دیگری اعتبار ندارد. روایات وارد شده یقیناً بر مؤثر بودن بهره‌مندی از قول، فعل و تقریر معصومان در فهم قرآن تأکید دارند، اما این، به معنای وابستگی فهم قرآن به بیان عترت نیست و استقلال تمسک به قرآن را مخدوش نمی‌کند.

۴. حدیث «دوری قرآن از عقل‌ها»

در میان روایات به اخباری برخورد می‌کنیم که قرآن را دورترین چیزها از عقل مردم می‌داند. استفاده از این روایات به عنوان دلیلی بر اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان به این نحو است که چون عقل مردمان غیرمعصوم دورترین چیزها از قرآن ذکر شده است، بنابراین خرد ایشان از فهم قرآن بعید است. پس مخاطب قرآن مردمان غیرمعصوم نیستند بلکه معصومان هستند که مخاطب قرآن‌اند و آن را فهم می‌کنند. مشهورترین این اخبار را نقل و بررسی می‌کنیم:

حدیث اول: محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن فضال از شعله بن میمون از کسی که از برای او حدیث کرد و او نیز از معلی بن حنیس نقل کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف نظر داشته باشند جز آنکه برای آن در کتاب خدا ریشه و بنیادی است ولی عقل‌های مردم به آن نمی‌رسد (کلینی، ۱۳۶۵: ۶۱/۱).

در سند این روایت معلی بن حنیس از سوی

نامشخص بودن راوی و درنتیجه ضعف سند است.

حدیث ششم: علی بن حکم از محمد بن فضیل از شریس وابشی از جابر بن یزید جعفی نقل کرده که وی می‌گوید: از امام باقر درباره تفسیر آیه‌ای پرسیدم، ایشان پاسخی فرمود، بار دوم وقتی درباره همان آیه پرسش کردم، امام جواب دیگری داد، عرض کردم فدایت شوم، قبلًا از شما تفسیر همین آیه را پرسیدم و شما پاسخی غیر از جواب امروز ارائه فرمودی! فرمود: ای جابر همانا برای قرآن بطنی است و برای آن بطن نیز بطن دیگر و برای آن ظهری است و آن ظهر را ظهر دیگری است. ای جابر، چیزی نسبت به عقول مردم از تفسیر قرآن دورتر نیست، چه بسا آیه‌ای که اولش در یک موضوع و آخرش درباره موضوعی دیگر است و در حالی که یک کلام متصل است منصرف بر وجودی مختلف است (برقی، ۱۳۷۱: ۲۰۱).

در سند این روایت محمد بن فضیل را تضعیف کرده‌اند (طوسی، ۱۴۱۵: ۳۴۴؛ حلی، ۱۴۱۱: ۲۵۱) و شریس وابشی نیز مهملاً است. این روایت به‌واسطه جابر بن یزید جعفی از امام باقر نقل شده است. ابن‌غضائیری گفته جابر فی نفسه ثقه است، اما بسیاری از راویانش ضعیف‌اند و نظر من ترک مروایات آنان و توقف در بقیه است، مگر مواردی که شاهد داشته باشد. نجاشی هم گفته جماعتی ضعیف از جابر نقل حدیث کرده‌اند. جابر خود نیز روایات را اختلاط می‌کرد و مفید هم درباره اختلاط او اشعار زیادی گفته است. اقوی نزد من توقف است در آنچه او روایت کرده، همان‌گونه که ابن‌غضائیری گفته است (ابن داود حلی، ۱۳۸۳: ۳۵).

در این روایت نیز نه تنها نقد بیان شده در ذیل

حدیث چهارم: زراره نقل کرده است که امام باقر گفت: هیچ چیز دورتر از تفسیر قرآن نسبت به عقول مردم نیست؛ چراکه گاه اول آیه قرآن در یک باب نازل شده، وسط آیه در امری دیگر و آخر آن در مسائلهای دیگر. سپس فرمود: خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل‌بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد؛ از پیدایش جاھلیت (عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۷).

این روایت نیز چون مرسل است ضعیف محسوب می‌شود.

حدیث پنجم: فردی از یکی از شیعیان که نامش گفته نشده نقل کرده که امام صادق در نامه‌ای نوشته بود: اما آنچه درباره قرآن پرسیدی، پس آن نیز از ذهنیات ناهمانگ و ناسازگار تو است؛ زیرا قرآن آن‌گونه که گفتش نیست و آنچه را شنیده‌ای، معنایش برخلاف رأی و نظر توست. جز این نیست که قرآن مثل‌هایی برای اهل دانش - نه غیر آنان - است، برای گروهی که قرآن را چنان‌که شایسته آن است، تلاوت می‌کنند و آنها کسانی هستند که به قرآن ایمان می‌آورند و آن را می‌شناسند؛ اما بر غیر آنان، قرآن سخت مشکل و از دسترس دل‌هایشان دور است؛ از این‌روست که رسول خدا فرمود: راستی که هیچ چیزی دورتر از دل‌های این قبیل اشخاص نسبت به تفسیر قرآن نیست. در این قرآن، همه مردم - مگر کسی که خدا بخواهد - سرگردان‌اند. پس از آن فرمود: «و اگر آن را به رسول و اولی الامر خویش ارجاع می‌دادند، قطعاً کسانی از آنان قرآن را درمی‌یابند، ولی غیر آنان هرگز آن را نمی‌دانند...» (برقی، ۱۳۷۱: ۲۶۸).

در این روایت عبارت «عنم ذکره» نشان‌دهنده

جزئیات احکامی اشاره شده است که در قرآن به اجمال، کلیات آن ذکر شده است. از جمله روایت زیر را می‌توان ارائه کرد:

سند روایت چنین است: «علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی از یونس و علی بن محمد از سهل بن زیاد از محمد بن عیسی از یونس از ابن مسکان از ابوصیر نقل کرده که امام صادق چنین گفت: ...».

در این روایت آمده است که نماز و زکات و حج در قرآن نازل شده اما جزئیات آنها اعم از اینکه نمازها چند رکعتی هستند، زکات از هر چهل درهم چه مقدار است و طواف خانه خدا چند دور است در قرآن چیزی وجود ندارد و پیامبر آنها را برای مردم روشن نموده است. به همین منوال درباره امامان و جایگاه اهل بیت و مصادیق آن نیز چیزی در قرآن نیامده اما پیامبر آن را روشن نموده است (کلینی، ۱۳۶۵: ۲۸۶/۱). این روایت تصریح نموده است که با وجود تشریع برخی احکام مانند نماز و زکات در قرآن، جزئیات آن از سوی پیامبر تبیین شده است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که قرآن به تنهایی نمی‌تواند برای غیر معموم کاربرد داشته باشد.

روایت مذکور از این نظر که سهل بن زیاد از غلات است تضعیف می‌شود و از این رو مخدوش است. نجاشی گفته است که سهل در حدیث ضعیف و غیرقابل اعتماد است و احمد بن محمد بن عیسی او را اهل غلو و کذب دانسته و به همین دلیل از قم اخراج کرده است (نجاشی، ۱۴۰۷: ۱۸۵). این غضائری نیز گفته است که او جداً ضعیف و در روایت و مذهب فاسد بوده است (ابن غضائری، ۱۳۶۴: ۱۷۹/۳).

این گونه موارد که اجمال در قرآن نیازمند تبیین

روایت نخست صادق است، بلکه با آوردن توضیح بیشتر نشان می‌دهد که فهم معنای قرآن نیازمند توجه به قرینه‌های مقامی و شواهد بیرونی است و صرف توجه به عبارات و انحصار روش تفسیر در التزام به سیاق همواره راهگشنا نیست. این توضیح موجب تحکیم معنایی می‌شود که بیان کردیم.

در مجموع روشن شد که از لحاظ سندی همه این روایات اشکالاتی دارند که به ضعف آنها منجر می‌شود. فارغ از اشکالات سندی مقصود روایات این نیست که هیچ‌کس نمی‌تواند قرآن را بفهمد و درنتیجه مخاطب قرآن نیستند. بلکه مقصود آن این است که طریقه صحیح فهم همه آیات قرآن نزد مقصومان است و دیگران از این مرتبت دور هستند. بدین معنا که امامان برای تفسیر قرآن به درستی عمل کرده‌اند.

اگر بنا باشد که معنای این روایات این باشد که مردم نمی‌توانند قرآن را فهم کنند و این بستگی به فهم معموم دارد، بنابراین مردم نمی‌توانند در معارف و اصول بیان شده در قرآن تفکر و تأمل کنند و همه اینها منوط به اخبار مقصومان خواهد بود در حالی که نقل‌های رسیده از ایشان در این امور خبر واحد است و آحاد تنها در احکام حجیت دارد و لااقل در امور عقیدتی تعبد پذیرفته نیست (امام خمینی، ۱۳۷۳: ۲۰۱). با این همه تردیدی نداریم که فهم قرآن اعم از اینکه مربوط به حوزه اعتقادات باشد یا احکام هر دو برای عرب عصر نزول ممکن بوده است نه صرفاً آیات اعتقادی.

۵. روایات بیان تفصیل احکام مجلل قرآن
در برخی روایات از مقصومان، به بیان تفصیل و

شده، از سوی سنت قطعی و متواتر صورت گرفته است نه اخبار واحد. از آنجا که روایات دال بر سنت قطعی نیز در قیاس با تعداد آیات قرآن و نیز در مقایسه با آحاد بسیار انک هستند، در صورت توقف فهم آیات بر سنت، موجب بلا تکلیفی اغلب آیات قرآن خواهد بود. همچنین وجود روایات مبین مجملات در سنت، نمی‌تواند به اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان منتهی شود.

۶. روایات انحصار تفسیر از سوی امام علی روایت‌هایی وجود دارند که تصریح می‌کنند که پیامبر تفسیر قرآن را مختص امام علی دانسته است که مربوط به قضیه غدیر خم هستند:

«تفسیر، قرآن را برای شما آشکار نمی‌کند مگر همین کس که دست او را گرفته‌ام» (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۱۹۳/۲۷)

«آیات محکم قرآن را بفهمید و در پی آیات متشابه مروید و هرگز کسی این کتاب را برای شما تفسیر نخواهد کرد؛ مگر این کس که من اکنون دست او را گرفته‌ام» (بروجردی، ۱۴۱۶: ۳۰۱/۱).

در هر دو روایت تأکید شده است که «تفسیر آیات قرآن» را نباید از کسی جز امام علی گرفت. این می‌تواند به معنای بیان تفسیر صحیح و دقیق در مقایسه با دیگر صحایيان باشد؛ یعنی مقصود پیامبر این بوده است که کسی از امام علی صحیح‌تر و دقیق‌تر نمی‌تواند آیات قرآن را بفهمد.

در دومین روایت تصریح شده است که از متشابه قرآن پیروی نکنید و سپس پیامبر فرموده است که آن را کسی جز امام علی برای شما تفسیر نمی‌کند. با فرض پذیرش تفسیری از آیه ۷ سوره آل عمران که متشابهات

پیامبر باشد اندک است و همه آیات قرآن را در برنامی‌گیرد. حتی درباره مواردی مانند نماز، زکات و حج هم چنان نبوده که مردم با این موضوعات ناآشنا باشند و کم و کیف آنها را بهکلی ندانند؛ برای مثال، درباره زکات، چنان که جواد علی نوشه است در میان اعراب جاهلی در حجاز و سایر مناطق جزیره العرب رسم بود که از غلات زمین‌های کشاورزی خود یک‌دهم (عُشر) آن را پرداخت می‌کردند که اسلام آن را به نام زکات امضا نمود (علی، بی‌تا: ۱۰۷۷). این مبارک گفته است: «...هر کس که زمینش محصول داد باید یک‌دهم (عُشر) آن را زکات دهد» (زبیدی، ۱۴۱۴: ۴۵۶/۴). مفسران نیز گفته‌اند (برای نمونه: طبرسی، ۱۳۷۲: ۶۴/۵) که مقصود از «صدقات» در آیه ۶۰ سوره توبه، زکات است. بر این اساس نه تنها درباره بسیاری از احکام که درباره مسائل اعتقادی نیز نمی‌توان به روایت حجیت داد و افراد غیر معصوم هم باید بتوانند با مطالعه قرآن و فهم آن درباره عقاید خود بیندیشند.

همچنین چنان که پیشتر نیز گفته شد حجیت قول پیامبر خود وابسته به قرآن است و غیرمعصوم لاقل باید این حجیت را خود از قرآن فهم نماید. بنابراین فهم قرآن - لاقل بخشی از آن - برای غیرمعصوم ممکن است و این امکان خود نشان می‌دهد که اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان نیز نادرست است.

از سوی دیگر تبیین اجمال بخشی از آیات قرآن، حتی اگر در فهم‌ناپذیری آن دسته از آیات بدون رجوع به سنت مقبول باشند، نافی فهم‌پذیری دیگر آیات نخواهد بود. در عین حال این نکته نیز قابل توجه است که این تبیین در مواردی که در این حدیث ذکر

مردم در کتاب توضیح داده‌ایم، نهفته می‌دارند، آنان را خدا لعنت می‌کند و لعنت‌کنندگان لعنتشان می‌کنند» (بقره/۱۵۹).

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ...﴾؛ «ماه رمضان همان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است که راهنمایی برای مردم است و آیاتی روشن از هدایت و فرقان...» (بقره/۱۸۵).

﴿...كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ...﴾؛ «این گونه، خداوند آیات خود را برای مردم بیان می‌کند، باشد که پروا پیشه کنند» (بقره/۱۸۷؛ نیز، بقره/۲۲۱؛ آل عمران/۱۳۸؛ نساء/۱۷۴).

اگر مخاطب قرآن مقصومان بودند از واژه «الناس» در این آیات استفاده نمی‌شد. در حالی که در همه آیات یاد شده قرآن برای «ناس» بیان و بصیرت خوانده شده و تصریح شده است که این قرآن برای مردم بهروشی بیان شده است. بنابراین فهم قرآن اختصاص به مقصومان ندارد و «ناس» نیز می‌تواند آن را فهم کنند، و گرنه باید سخن قرآن تکذیب شود.

ب) در برخی از آیات قرآن به صراحت اهل کتاب مورد خطاب قرار گرفته‌اند و به ایشان گفته شده است که قرآن به عنوان کتاب روشنگر به‌سوی شما آمده است. آیه زیر در این باره تصریح نموده است:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخُوفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾؛ «ای اهل کتاب، پیامبر ما به سوی شما آمده است که بسیاری از چیزهایی از کتاب [آسمانی خود] را که پوشیده می‌داشتید برای شما بیان می‌کند و از بسیاری

را از جنس کلام و تفسیر لفظی بر شمرده و آن را قسمی محکمات از لحاظ تفسیری قرار داده است، مقصود پیامبر این است که متشابهات را کسی جز امام علی نمی‌تواند تفسیر کند نه همه آیات را. مؤید برداشت‌های ما از روایت‌های مذکور این است که در زمان پیامبر نیز عده‌ای آغاز به تفسیر قرآن کرده بودند و ایشان آنان را از این عمل منع نکرده بود. در دوره‌های بعد نیز شماری از صحابیان بر جسته به امر تفسیر اشتغال داشتند و هیچ سندی تاکنون به دست ما نرسیده است که تفسیر قرآن از سوی صحابه مورد مخالفت جمعی از ایشان قرار گرفته باشد.

نقد کلی

علی‌رغم نقدهای انجام شده در ذیل هر یک از ادله مدعیان اختصاص خطاب‌های قرآن به مقصومان که با رویکرد تمرکز بر سند و مضامون آنها بود، همه این ادله در مجموع نیز اشکالاتی دارند که به شرح زیر ارائه می‌کنیم:

(الف) آیاتی از قرآن، تأکید دارند که قرآن برای «مردم» روشن و آشکار است و در آن گنگی و غموض وجود ندارد. این آیات نشان می‌دهند که مردم می‌توانند قرآن را فهم کنند. در این گروه از آیات به هیچ عنوان این بیان و آشکار بودن به مقصومان اختصاص و حتی اشاره ندارد و در آنها الفاظی چون «الناس» به چشم می‌خورد. از جمله:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا يَبَيِّنُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْلَّائِعُونَ﴾؛ «کسانی که نشانه‌های روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده‌ایم، بعد از آنکه آن را برای

چه چیز تو را درباره پروردگار بزرگوارت مغور ساخته؟» (انفطار/۶؛ نیز، حج/۵؛ توبه/۳۸؛ نساء/۲۹؛ بقره/۲۸؛ فجر/۱۷؛ ۲۰-۲۱؛ ذاریات/۷ و ۸؛ انعام/۱۵۷). هم در شماری از آیات قرآن واژه‌های «یسئلونک» و «یستفتونک» آمده است (بقره/۱۸۹، ۲۱۵؛ مائدۀ/۴؛ اعراف/۱۸۷؛ افال/۱؛ اسراء/۸۵؛ کهف/۸۳؛ نساء/۱۲۷، ۱۷۶). این آیات نشان می‌دهند که کسانی که از پیامبر سؤال کردند، اولاً آیات پیشین را فهم کرده و به قیاس آن از او سؤال کردند و ثانیاً، پاسخی که دریافت کردند برای آنها قابل فهم بوده است، در غیر این صورت وجهی نداشت که به سؤال ایشان پاسخ داده شود. با پذیرش این موضوع، دیگر جایی برای اختصاص دادن خطاب‌های قرآن به معصومان باقی نمی‌ماند، زیرا برای غیرمعصومان در فهم قرآن و مخاطب شدن آن طبق این آیات منع وجود ندارد.

و) علاوه بر خود قرآن، نظریه اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان با سنت نیز سازگاری ندارد. از جمله روایات قطعی که اشعار می‌دارد قرآن به معصومان خطاب نشده است، حدیث ثقلین است. این حدیث، برخلاف تصور اخباریان، نه تنها هیچ ترجیحی را در رجوع و تمسک به یکی از دو نقل بیان نکرده و از آن، حجیت هر دو نقل مستقل‌به دست می‌آید، لزوم تمسک به یکی از آنها، یعنی قرآن را، با مفروض داشتن اینکه مخاطبان حدیث - که غیرمعصومان هستند - توانایی فهم دلالت‌های قرآن را داشته‌اند بیان کرده است؛ یعنی این حدیث با این فرض همه غیرمعصومان را به تمسک به قرآن و عترت دعوت کرده که در این صورت غیر معصومان، مخاطب قرآن و حدیث هستند.

در می‌گذرد. قطعاً برای شما از جانب خدا روشنایی و کتابی روشنگر آمده است» (مائده/۱۵).

(ج) درخواست تدبیر در آیات قرآن خطاب به مردم از دیگر مواردی است که موجب می‌شود اختصاص خطاب‌های قرآن به معصومان با خدش جدی مواجه شود. این آیات در اکثر موارد در مضمون خود یا در مفهومی که از سیاق برمی‌آید حاوی توبیخ و سرزنش هستند و می‌دانیم که معصومان شایسته چنین خطابی نیستند.

﴿أَفَلَا يَتَبَرُّونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ أَخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾، «آیا در قرآن نمی‌اندیشند؟ اگر از جانب غیرخدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیاری می‌یافتد» (نساء/۸۲؛ نیز، مؤمنون/۶۸؛ محمد/۲۴؛ نحل/۴۴؛ حشر/۲۱؛ بقره/۲۲۱؛ زمر/۲۷).

(د) وجود توبیخ، سرزنش، تهدید و عتاب در خطاب‌های قرآن، خود نشان‌دهنده این است که مخاطبان این آیات معصومان نیستند بلکه گروهی از مردم مورد خطاب قرار گرفته‌اند. لااقل بخشی از آیات چنین ویژگی‌ای دارد و بدیهی است که اولاً، این باعث می‌شود که معصومان را مخاطب این دسته از آیات ندانیم زیرا معصومان از مذمت‌ها و سرزنش‌های ذکر شده در این خطاب‌ها مصون بوده‌اند و ثانیاً، هنگامی که قبول کردیم که مخاطب بخشی از آیات معصومان نیستند، بدین معنا خواهد بود که عده‌ای غیرمعصوم قادر به فهم قرآن بوده‌اند که مورد خطاب قرار گرفته‌اند. به برخی از این آیات اشاره می‌کنیم:

﴿أَلَهُكُمُ التَّكَاثُرُ﴾: «تفاخر به بیشتر داشتن، شما را غافل داشت» (تکاثر/۱).

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرِبِّكَ الْكَرِيمِ﴾: «ای انسان،

از ابن محبوب از عبدالله بن سنان از امام صادق این‌گونه نقل کرده‌اند: هر کس مخالف کتاب خدا شرطی بنماید، جایز نیست. نه برای کسی که شرط به نفع اوست و نه کسی که شرط علیه اوست؛ چون مسلمانان به شرطی پایین‌ندن که موافق کتاب خدا باشد» (کلینی، ۱۳۶۵: ۱۷۰/۵).

۲. در روایتی از امام صادق مخاطب قرآن «خلق» عنوان شده است که به معنای عموم است نه خصوص مقصومان. متن روایت به شرح زیر است: «هشام در حدیث مرفوعی که یکی از ثقات از امام صادق نقل کرده چنین آورده است: این سنت خدا نبوده و نیست که با خلق خود با الفاظی و به گونه‌ای خطاب کند که آن را ندانند و نفهمند» (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۱۶۷/۱۷).

۳. روایت زیر از جواز تفسیر به صورت عام خبر داده است که با انحصار و اختصاص فهم قرآن به مقصومان مغایرت دارد: ابو حیون مولی امام رضا از ایشان چنین نقل کرده است: در احادیث ما محکم مانند قرآن و متشابه مانند متشابه قرآن است پس متشابهات اخبار ما را به محکمات آنها رد نمایید و از متشابهات بدون رجوع به محکمات پیروی نکنید که گمراه می‌شوید (صدق، ۱۳۷۸: ۲۹۰/۱).

۴. برخی از روایات مردم را به رجوع و تمسک به قرآن در فتنه‌ها دعوت کرده‌اند. این روایات نیز دلالت دارند که خطاب‌های قرآن اختصاص به مقصومان ندارد؛ زیرا در این روایات فرض آن است که غیرمخصوص می‌تواند قرآن را فهم کند؛ و گرنه تمسک آنان به قرآن چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ از جمله روایت: «هرگاه فتنه‌ها همچون پاره‌های شب تاریک

از این رو، اختصاص در خطاب‌های قرآن به مقصومان از این حدیث برنمی‌آید و بالعکس از آن چنین برمی‌آید که مخاطب قرآن منحصراً مخصوص نیستند. پیشتر متن این حدیث را آوردیم.

ز) روایات عرضه خبر بر کتاب، از جمله اخباری است که نشان می‌دهد نظریه اختصاص خطاب‌های قرآن به مقصومان نادرست است (کلینی، ۱۳۶۵: ۱۳۶/۱؛ شافعی، ۱۴۰۰: ۳۵۸/۷). آنچه در این رابطه در این بخش قابل ذکر است اینکه، اگر خطاب‌های قرآن به مقصومان اختصاص داشته باشد باید صرفاً آنان مقاصد و دلالت‌های قرآن را فهم کرده باشند و در این صورت برای فهم قرآن باید به روایات رجوع کنیم. اگر چنین باشد در واقع باید برای بررسی اعتبار مضامین روایات به روایات رجوع کنیم؛ یعنی نه تنها گرفتار دور شده‌ایم، بلکه اساساً معنای روایات عرضه بر قرآن نیز نادرست می‌نماید. چون در این صورت لازم بود که در روایات عرضه گفته شود که برای بررسی اعتبار روایات، به روایات رجوع کنید نه به قرآن؛ چه اینکه، با مضامین فعلی مکلفان بلا تکلیفی مواجه می‌شوند.

ح) به جز مواردی که گفته شد، روایات دیگری نیز وجود دارند که مفاد آنها شهادت می‌دهد که مخاطب قرآن منحصراً مخصوصان نبوده‌اند. مجموع این روایات می‌توانند در ارائه این گواهی مؤثر و ملحق به ادله پیشین باشند. از جمله:

۱. حدیث شروط: طبق این حدیث تشخیص مخالفت شرطی از شروط با قرآن بر عهده مسلمانان است نه مقصومان. متن حدیث چنین است: «عده‌ای اصحاب کلینی از سهل بن زیاد و احمد بن محمد هر دو

حل مسائل و مشکلات آنان بوده‌اند. کتاب‌های اسباب نزول اختصاص به فرقه یا گروه خاصی ندارد و در میان شیعه و اهل سنت مؤلفان زیادی اقدام به گردآوری این اخبار کرده‌اند (برای نمونه: واحدی نیشابوری، ۱۳۸۸؛ همچنین برای اطلاع از برخی کتاب‌های این حوزه: ابن‌النديم، بی‌تا: ۴۰). روایات اسباب نزول نشان می‌دهند که بخشی از آیات قرآن در پی حادثه یا سؤالی از سوی مردم نازل شده بود. این در حالی است که از حوادث مربوط به دوران امامان که پس از رحلت پیامبر اکرم آغاز گردیده است، نمی‌توان در قرآن ردپایی یافت. بنابراین خطاب‌های قرآن اختصاص به مقصومان ندارد.

بحث و نتیجه‌گیری

عده‌ای از جمله شماری از علمای اخباری، با تکیه بر برخی روایات از جمله روایاتی که دارای عبارت «من خوطب به» هستند، روایات «تحن الراسخون»، حدیث ثقلین، حدیث دوری قرآن از عقل‌های مردم، روایاتی که بیان می‌کنند تفصیل احکام مجمل قرآن از جمله، نماز، زکات و حج از سوی مقصومان تبیین می‌شود، روایات انحصار تفسیر از سوی امام علی خطاب‌های قرآن را منحصراً به مقصومان دانسته‌اند. این روایات (به جز حدیث ثقلین) دارای اشکالات مهمی از لحاظ سندی هستند. به علاوه حتی به فرض چشم‌پوشی از وضعیت سندی آنها، از لحاظ دلالی نیز نمی‌توان از آنها در جهت تثبیت و تقویت دیدگاه اختصاص خطاب‌های قرآن به مقصومان استفاده کرد. از سوی دیگر این روایات با ادله قطعی و روشن قرآنی و روایی تعارض دارند که قرآن را بیان و آشکار و خطاب به مردم دانسته و از آنان خواسته است که در آیات قرآن اندیشه

شما را در بر گرفت پس بر شما باد به قرآن (رجوع کنید)» (کلینی، ۱۳۶۵: ۵۹۸/۲).

۵. با توجه به ظواهر کلام، در سراسر قرآن به‌جز پیامبر هیچ‌یک از مقصومان مورد خطاب قرار نگرفته‌اند. پیامبر با عبارات یا ایها النبی و یا ایها الرسول بارها مخاطب آیات واقع شده است؛ اما دیگر مقصومان چنین نبوده‌اند.

ط) قرآن در طول دو دهه بر پیامبر نازل شده است که در آن دوران خود پیامبر و امام علی و در دوره مدنی نیز حضرت فاطمه و حسنین حضور داشتند و حسنین تا پایان نزول قرآن در سنین خردسالی بودند. به‌جز این شش بزرگوار دیگر مقصومان در زمان نزول قرآن حضور نداشتند. عقل نمی‌تواند بپذیرد کسانی مخاطب مستقیم قرآن واقع شوند که در هنگام نزول و ابلاغ از سوی پیامبر متولد نشده بودند.

ی) اینکه گمان شود که قرآن خطاب به مقصومان است، با واقعیت مسلم تاریخی که قرآن را خطاب به مردم عرب حجاز در هنگامه نزول می‌داند هیچ‌گونه سازگاری ندارد. این موضوع از بدیهیات تاریخی است و مردم مکه و مدینه و سرزمین‌های پیرامون آنها، قرآن را می‌شنیدند و در برابر آن واکنش نشان می‌دادند. در تاریخ نمی‌توان اثری از شاهدی حتی کمرنگ یافت که دلالت کند که مردم عرب عصر نزول با شنیدن آیات قرآن آن را نفهمند و منتظر بیان مقصومان درباره مقاصد آن باشند.

ک) وجود روایات اسباب نزول که به فراوانی در کتاب‌های مختلف بیان شده است نشان می‌دهد که قرآن در یک روند تعاملی با مردم عرب عصر نزول بر قلب پیامبر فرود آمده است و آیات مختلفی از آن در صدد

- ابن داود حلی، حسن بن یوسف (۱۳۸۳ ق). *الرجال*. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- اصفهانی، میرزا مهدی (۱۳۸۸). *رسائل شناخت قرآن*. تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر.
- امام خمینی، سید روح الله (۱۳۷۲ ش). *آداب نماز*. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- انصاری، محمدعلی (۱۴۱۵ ق). *الموسوعة الفقهية الميسرة*. بی‌جا: مجتمع الفکر الإسلامي.
- برقی، احمد بن محمد بن خالد (۱۳۷۱ ق). *المحاسن*. قم: دار الكتب الإسلامية قم.
- بروجردی، سید حسین (۱۴۱۶ ق). *تفسیر صراط المستقیم*. قم: مؤسسه انصاریان.
- حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۳ ق). *الفوائد الطوسيه*. قم: المطبعة العلمية.
- خویی، ابوالقاسم (۱۴۳۰ ق). *البيان فی تفسیر القرآن*. قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام.
- حلی، حسن بن یوسف (۱۴۱۱ ق). *الرجال*. قم: دار الذخائر.
- خویی، ابوالقاسم (۱۴۳۰ ق). *البيان فی تفسیر القرآن*. قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
- زبیدی، سید مرتضی (۱۴۱۴ ق). *تاج العروس*. بیروت: دارالفکر.
- شافعی، محمد بن ادریس (۱۴۰۰ ق). *الأم*. بیروت: دار الفكر للطبعاعة والنشر والتوزیع.
- صدر، محمدباقر (۱۴۱۰ ق). *دروس فی علم الاصول*. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- صدوق، محمد بن علی (بی‌تا). *علل الشرائع*. قم: انتشارات مکتبة الداوری.
- عیون أخبار (۱۳۷۸ ق). *عیون أخبار*.
- و تفکر و تدبیر نمایند و این نشان می‌دهد که مردم می‌توانند قرآن را فهم کنند و از این رو مخاطب مستقیم قرآن باشند. از جمله آیاتی از قرآن که قرآن را برای مردم آشکار می‌دانند، آیاتی که به صراحت اهل کتاب را مورد خطاب قرار داده‌اند، آیاتی که از مردم تدبیر در قرآن را خواسته و لحن توبیخ و سرزنش دارند، آیاتی که حاوی توبیخ، سرزنش، تهدید و عتاب در خطاب هستند، آیاتی که با عبارت‌هایی مانند پیشونک و پیشونک نشان می‌دهند که مردم آیات پیشین را فهم کرده و از پیامبر سؤال کرده‌اند، روایات قطعی که اشعار می‌دارند قرآن به موصومان خطاب نشده است از جمله حدیث ثقلین، روایات عرضه اخبار بر قرآن، حدیث شروط، واقعیات تاریخی از جمله اینکه در قرآن جز پیامبر هیچ پیامبری با ادات خطاب مخاطب واقع نشده، بسیاری از موصومان در عصر نزول قرآن هنوز متولد نشده بودند که مخاطب قرآن باشند، واکنش مردم مکه و مدینه در قبال آیات قرآن که نشان می‌دهد مخاطب قرآن آنان بودند و روایات اسباب نزول که نشان از روند تعاملی قرآن با مردم عرب عصر نزول می‌دهد. همه این ادله بیانگر آن است که نمی‌توان مخاطبان قرآن را منحصرًا موصومان در نظر گرفت و دیدگاه مطرح شده در این باره مخدوش و مردود است.

منابع

- قرآن کریم.
- ابن غضائیری، احمد بن حسین (۱۳۶۴ ق). *رجال ابن الغضائیری*. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
- ابن الندیم، محمد بن ابی یعقوب (بی‌تا). *فهرست ابن الندیم*. قم: مکتبة اهل البيت.

- دارالكتب الإسلامية.
- مجلسی اول، محمدتقی (۱۳۹۸ ق). روضة المتقین فی شرح من لا يحضره الفقيه. بی‌جا: بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمدحسین کوشانپور.
- مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۴ ق). بحار الأنوار. بی‌جا: مؤسسه الوفاء.
- نجاشی، احمد بن علی (۱۴۰۷ ق). رجال النجاشی. قم: انتشارات جامعه مدرسین قم.
- نکونام، جعفر (۱۳۸۷ ش). «تفسیر معناشناسه آیه محکم و متشابه». پژوهش دینی. شماره ۱۶. ۳۹-۶۶.
- نوری، حسین (۱۴۰۸ ق). مستدرک الوسائل. قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام.
- واحدی نیشابوری، ابوالحسن (۱۳۸۸ ق). اسباب نزول الآیات. قاهره: مؤسسه الحلبي و شرکة للنشر والتوزيع.
- الرضا عليه‌السلام. انتشارات جهان.
- طبرسی، ابومنصور احمد بن علی (۱۴۰۳ ق). الإحتجاج. مشهد: نشر مرتضی.
- طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲ ش). مجمع البيان فی تفسیر القرآن. تهران: ناصرخسرو.
- طوسی، محمد بن حسن (۱۴۱۵ ق). رجال الشیخ الطوسي. قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
- علی، جواد (بی‌تا). المفصل فی تاريخ العرب قبل الاسلام. بی‌جا: المشکات.
- عیاشی، محمد بن مسعود (۱۳۸۰ ش). کتاب التفسیر. تهران: مکتبة العلمية الاسلامية.
- کشی، محمد بن عمر (۱۳۴۸ ش). رجال الكشی. مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.
- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۲۶۵ ش). الکافی. تهران: