

مکتب تفکیک و تفسیر اثری

Abbas Hamedani^{*}
Hamid Ali Akbarzadeh^{**}

◀ چکیده:

مکتب تفکیک به عنوان مکتبی که مدعی جدایی و تفکیک بین معارف وحیانی و علوم بشری بهویژه فلسفه و عرفان است، در زمینه تفسیر قرآن و نقش سنت در آن، دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کند که بررسی و تحلیل آن ضروری به نظر می‌رسد. این مکتب اگرچه از تفسیر اجتهادی به عنوان روش مختار خود در تفسیر سخن به میان می‌آورد، در بسیاری از موارد به این ادعا پایبند نیست و به نوعی نقشی محوری برای احادیث و روایات در تفسیر قرآن قائل است و سایر منابع تفسیر از قبیل عقل، لغت و ادبیات و حتی خود آیات قرآن در این دیدگاه، در رتبه‌ای پایین‌تر از سنت قرار دارند. رهیافت پژوهش حاضر، معطوف به این نکته است که در این مکتب، استفاده از ادله نقلی برای اثبات موضوعات و مضامین عقلی از جمله در مباحث مربوط به یقین، یکی از نمونه‌های آن است. حجیت قرآن و قطع و یقین نیز در کنار سنت و به تأیید روایات اثبات می‌شود. در این مقاله، دیدگاه‌های تفکیکیان درباره نقش و کارکرد سنت در تفسیر قرآن، به اجمال مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

◀ کلیدواژه‌ها:

مکتب تفکیک، تفسیرو، قرآن، سنت، حجیت.

* استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / ah@sagh.ir

** دانشجوی دکتری مذاهب کلامی و پژوهشگر پژوهشکده دانشگاه ادیان و مذاهب قم /

مقدمه

مکتب تفکیک، یکی از گرایش‌های فکری شیعی نوظهور در حوزه مسائل دینی و نشست گرفته از اندیشه‌های مرحوم میرزا مهدی اصفهانی است که شاگردان برجسته وی همچون شیخ مجتبی قزوینی و شیخ محمدباقر ملکی میانجی، راه وی را ادامه داده و در سال‌های اخیر، پیروان این تفکر همچون محمدضراء حکیمی، با نگارش مقالات و کتاب‌هایی، به نوعی به این تفکر رسمیت بخشیدند. به هر حال امروزه، دیدگاه‌های مکتب تفکیک در میان اندیشمندان دینی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به رواج این تفکر در جامعه علمی به‌ویژه حوزه علوم دینی، بررسی این تفکرات، ضرورتی انکارناپذیر است. این مکتب در زمینه تفسیر قرآن و به‌ویژه نقش و کارکرد سنت (احادیث و روایات منسوب به معصومین علیهم السلام) دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کند که این دیدگاه‌ها بایستی بررسی و تحلیل شوند؛ البته ناگفته نماند که برخی از دیدگاه‌های تفکیکیان در این خصوص را می‌توان در قرون گذشته و در میان گروهی از علمای اسلامی به‌ویژه دانشمندان شیعی مشاهده کرد؛ بنابراین همه نظریات مکتب تفکیک، جدید و نو نیست، بلکه موارد متعددی از مسائل مورد بحث در تفکیک، پیش از این نیز توسط عده‌ای دیگر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و توسط عده‌ای از دانشمندان، مورد نقد و بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

به طور کلی گفته شده که هدف این مکتب، نابسازی و خالص‌مانی شناخت‌های قرآنی و سرهنگی این شناخت‌ها و معارف است، به دور از تأویل و مزج با افکار و نحله‌ها و برکنار از تفسیر به رأی و تطبیق، تا حقایق وحی و اصول علم صحیح مصون ماند و با داده‌های فکر انسانی و ذوق بشری درنیامیزد و مشوب نگردد. (حکیمی، ۱۳۷۷، ص ۵۷)

پیروان تفکیک، معتقد به تفاوت ماهوی و تضاد و تناقض بین معارف بشری و معارف وحیانی هستند و اصرار می‌کنند که فلسفه و عرفان، از سنخ تمدن اسلامی یعنی نشئت گرفته از میراث سرزمین‌های غیراسلامی و قبل اسلامی و پرورش یافته در دنیای اسلام و پالوده‌گشته در ذهن متفکران فیلسوف یا عارف اسلام است؛ از سوی دیگر، تمدن اسلامی نیز مولود خلافت است نه امامت و عوامل بیگانه در ساخت آن تأثیرگذار بوده‌اند؛ بنابراین برای شناخت دین و درک حقایق آن بایستی به دامن قرآن و حدیث پناه برد و فلسفه و عرفان را کنار گذاشت.

در مکتب تفکیک اگرچه از قرآن و عقل و... و نقش آن در شناخت دین و بهویژه فهم متون دینی و تفسیر قرآن سخن به میان می‌آید، لیکن سنت معصومان علیهم السلام در این میان، نقش اصلی و محوری را اینا می‌کند و حتی حجیت قرآن نیز وابسته به سنت و در کنار آن معنا می‌یابد. پیروان مکتب تفکیک، آثار تفسیری قابل توجهی نداشته‌اند و مشهورترین آن‌ها *مناهج البيان في تفسير القرآن*، اثر مرحوم شیخ محمدباقر ملکی میانجی است. به نظر می‌رسد این گروه در محدود آثار تفسیری و احیاناً بحث‌های تفسیری خویش به آنچه خود در عرصه نظری اصرار و تأکید دارند، پایبند نیستند و عملاً از روشهای بهره می‌گیرند که با گفته‌های خودشان تطابق و هم‌خوانی ندارد. در این مقاله، تفسیر اثری قرآن کریم از منظر و دیدگاه مکتب تفکیک، مورد تبیین و تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

مکتب تفکیک و اخباریگری

در قرن اخیر، مکتب تفکیک یا مکتب معارفی خراسان در حوزه معارف عقلی و اعتقادی با اندیشه‌های روایت‌گرایانه، ظهور و بروز پیدا کرده است. گرچه مکتب تفکیک و اخباریان در برخی زمینه‌ها، نظریات مشترکی دارند، اما حقیقت آن است که مکتب تفکیک با اخباریگری به معنای خاص آن تفاوت‌های زیادی دارد و این گروه، هرگز به پیروی خود از روش اخباریان معتقد نیستند. حتی عده‌ای از وابستگان فکری مکتب تفکیک برای تمایز از اخباریان، لقب اخبار‌گرایان را به اخباریان ترجیح داده‌اند. (حکیمی، ۱۳۸۲، ص ۸ و ۱۲۹) به طور خلاصه می‌توان گفت که اخباریان معتقد بودند استنباط احکام نظری از قرآن تنها کار ائمه علیهم السلام است و سایر مردم نمی‌توانند به این عرصه گام نهند، زیرا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به امر خدا امیرالمؤمنین علیه السلام و اولاد پاکش را مخصوص تعلیم ناسخ و منسوخ و مراد از آن و همچنین تعلیم اینکه کدام آیه از قرآن بر ظاهر خود باقی می‌ماند و کدام آیه بر ظاهر خود باقی نمی‌ماند و نیز تعلیم اینکه بسیاری از آن‌ها نزد معصومان علیهم السلام پنهان است، قرار داده است. (استرآبادی، ۱۳۸۶، ص ۱۷۳)

این گروه اظهار می‌دارند قرآن مشتمل بر ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مفصل، تقدیم و تأخیر و... است و استفاده احکام جز برای عالم به همه این علوم ممکن نیست و آن نیز برای کسی غیر از ائمه علیهم السلام امکان ندارد، بهویژه آیات متعلق به احکام آن نیز از اقسام مذکور خارج نیست. (بحرانی، ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۲۶)

خبرایان عملاً تنها برای احادیث معصومان ﷺ حجیت قائل بودند و علاوه بر عقل و اجماع، حتی برای ظواهر قرآن نیز حجیتی را نمی‌پذیرفتند و معتقد بودند که استنباط احکام از ظواهر قرآن تنها مخصوص اهل بیت ﷺ است.

خبرایان نه تنها استنباط احکام فقهی از قرآن را خاص معصومان ﷺ می‌دانستند، بلکه مدعی بودند به طور کلی تفسیر قرآن تنها به وسیله معصومان ﷺ امکان‌پذیر است. این گروه، حجیت ظواهر قرآن را نپذیرفتند و حتی افرادی خوش‌نام از آن‌ها برای اثبات این اعتقاد تلاش وافری نشان دادند که نگاهی به کتاب الفوائد الطوسيه، اثر مرحوم شیخ حر عاملی، بیانگر همین مسئله است؛ البته در بین این گروه، افرادی نظیر ملا امین استرآبادی که پایه‌گذار اخباریگری است (ر.ک: خوانساری، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۲۰-۱۲۱) افراط و تفريط بیشتری نسبت به سایران داشته‌اند. اما واقعیت آن است که مکتب تفکیک در بسیاری عرصه‌ها تفاوت‌های عمدی با خبرایان دارد. مکتب تفکیک معتقد است که راه صحیح برای استنباط احکام شرعی، همان راه اصولیان شیعه است و بر همین اساس، برای ادلۀ اربعه در حوزه استنباط احکام حجیت قائل است. بزرگان این گروه، مباحث فراوانی در زمینه فقه و اصول و اجتهاد و تقليید مطرح کرده‌اند و به تدریس و بحث در این زمینه همت گماشته‌اند، به خلاف خبرایان که اساساً مسئله اجتهاد به معنای رایج در بین اصولیان را نمی‌پذیرفتند.

اما آنچه مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد، این است که لازمه پیروی از برخی نظریات مکتب تفکیک در برخی عرصه‌ها همان نتایج خبرایان و عملاً گام نهادن در مسیر اخباریگری است. برخی از بزرگان مکتب تفکیک همچنان‌که اشاره خواهیم کرد، معتقدند ظواهر و حتی نصوص قرآن بدون مراجعت به معصومان ﷺ حجیت دارد و باقیستی با دلالت و راهنمایی امام معصوم ﷺ به سراغ قرآن رفت. این گروه با تعاریف خاصی که از مفهوم عقل، یقین و حجیت ادلۀ ارائه داده‌اند، حداقل در عرصه نظری در مسیر اخباریگری حرکت می‌کنند. به نظر می‌رسد دلالت معصوم در مکتب تفکیک به معنای صدور روایت و حدیث در مسئله مورد بحث و سکوت در صورت عدم وجود روایت است؛ البته ناگفته نماند که در آثار مکتب تفکیک همچنان‌که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت، تخطی از این اصول به وضوح صورت گرفته است. به هر حال، نتیجه برخی از نظریات تفکیکیان، حداقل شبیه همان مباحثی است که خبرایان طرح می‌کردند.

مفهوم سنت

یکی از اصطلاحاتی که ابتداً در این بحث باید مشخص شود، مفهوم سنت است. درباره مفهوم سنت تعاریف متعددی ارائه شده، ولی به طور کلی می‌توان گفت سنت عبارت است از: قول، فعل و تقریر پیامبر ﷺ و موصومان ﷺ و این تعریف مورد قبول قاطبہ دانشمندان و همچنین مکتب تفکیک است؛ به تعبیری دیگر، سنت، اصطلاحاً آن کلامی است که حاکی از قول یا فعل یا تقریر موصومان ﷺ باشد و بر آن حدیث، خبر و روایت نیز اطلاق شده است.^۱ منظور ما از سنت در این مقاله نیز، همین تعریف است که مشهور علماء آن را پذیرفته‌اند.

حجیت سنت در مکتب تفکیک

در نگاه مکتب تفکیک، علاوه بر اینکه سنت خود به تنها یی حجت است، این مقوله عملاً بر هر یک از حجت‌های معتبر دیگر به نوعی تقدم رتبی داشته و سایر حجت‌ها همچون قرآن و ظواهر آن و حتی قطع و یقین اصطلاحی به تعبیری در حجیت خود تکیه بر سنت دارند. در این دیدگاه، حجیت قرآن، انصمامی و اجتماعی است و قرآن در کنار سنت حجیت می‌یابد و کتاب خدا مستقل‌ا هیچ‌گونه حجیتی ندارد. به عقیده بزرگان این مکتب، قرآن کریم شامل همه معارف الهی نیست، ضمن اینکه فهم ظواهر قرآن نیز نیازمند قراین متصل و منفصلی است که همه این قراین تنها در نزد اهل بیت ﷺ موجودند، و حتی در فهم نصوص و محکمات قرآن نیز نیازمند رجوع به اهل بیت ﷺ هستیم. (برای اطلاع بیشتر ر.ک: اصفهان، ۱۳۸۸، ص ۱۳۱، ۱۳۲ و ۲۵۶)

مرحوم میرزا اصفهانی در همین باره تأکید می‌کند که در تمام آیات قرآن، حتی نصوص و محکمات آن باید به موصومان ﷺ مراجعه کرد و این معنای حجیت جمعیه قرآن و عترت است. (همان، ص ۲۵۷) در مکتب تفکیک این‌گونه ابراز می‌شود که قرآن خود به روشنی تأکید می‌کند که (همراه با سنت موصومان ﷺ) حجیت اجتماعی دارد و به تنها یی حجت و برهان محسوب نمی‌شود و برای کشف علوم و معارف آن چاره‌ای جز رجوع به «من عنده علم الكتاب» یعنی پیامبر ﷺ و حضرات موصومین ﷺ وجود ندارد. مرحوم اصفهانی در ادامه همین مطلب، یادآور می‌شود که کلام خدا، برهان پروردگار و حجت باقیه برای اهل عالم و خلیفه رسول خدا ﷺ برای امت است و حجیتی در مقام

بیان بودن و تبیان بودن برای قرآن نیست مگر در کنار بیان اهل بیت ﷺ.

در دیدگاه تفکیک ظواهر قرآن کریم نیز به طریق اولی حجیت‌شان، اجتماعی و به همراه سنت است؛ البته علمای تفکیک در برخی نظریات خویش تصریح می‌کنند که ظواهر قرآن در نزد عقول حجیت دارد و از همین رو به تمسّک به قرآن و تفکّر و تدبیر در آیات آن دعوت شده و تحدی صورت گرفته است و باید به ظواهر و الفاظ آن تکیه کرد و در استنباط احکام و معارف از آن بهره برد، اما همین گروه در جای دیگر، سخنانی را طرح می‌کنند که با این گفته‌ها قابل جمع نیست و تضاد و تنافض دارد؛ برای مثال، مرحوم میرزا اصفهانی در یکی از آثار خود می‌گوید: «روشن است که اگر از جانب امام معصوم علیهم السلام سخنی که منافات با ظاهر کتاب دارد، صادر شود، بر این اساس کلام امام (به نص کتاب خدا) مقدم خواهد بود، زیرا امام، معصوم از خطأ و عالم به کتاب خداست...». مراجعه کننده به کتاب (قرآن) بی‌شک بایستی به قرایین متصلة عقلیه که همان حجت داخلی و قرایین منفصله خارجی که همان بیانات معصومان علیهم السلام و حجت خارجی است، اعتماد و اطمینان کند و به وضوح مشاهده شده که از سوی معصومان علیهم السلام سخنانی مخالف بعضی از ظواهر قرآن صادر شده است، پس در این صورت و بر این مبنای حجت ظواهر قرآن مستقلًا و بالاستقلال ساقط می‌شود و ثابت می‌شود که قرآن دارای حجت اجتماعی و جمعی در کنار عقل (به عنوان حجت داخلی) و بیان امام معصوم علیهم السلام (به عنوان حجت خارجی) است. وی می‌گوید: «فیسقط حجیة كل ظواهر القرآن بالاستقلال فله حجة اجتماعية مع العقل الداخلي والحجية الخارج». (اصفهانی، ۱۳۸۸، ص ۹۸ و ۱۳۲) می‌بینیم که این سخنان با ادعای حجیت ظواهر قرآن در مکتب تفکیک، تفاوت و تضاد دارد و از آن بُوی نپذیرفتن حجیت ظواهر قرآن به مشام می‌رسد و این حرف اصلی مکتب تفکیک درباره حجیت ظواهر قرآن است. گفتنی است در میان علمای علم اصول، حجیت ظواهر قرآن با استدلال‌های گوناگون اثبات شده و حتی برخی از این دانشمندان به نظریات شبیه به تفکیکیان در باب حجیت ظواهر کتاب پاسخ گفته‌اند. (ر.ک: مظفر، ۱۳۷۰، ج ۲، مبحث حجیة ظواهر الكتاب، ص ۲۸۰)

اتکای حجیت یقین عقلائیه به روایات

این گروه حتی برای یقین مصطلح در علم اصول نیز، حجیت ذاتی قائل نیستند، بلکه

در عمل، حجیت آن را وابسته به دلیل نقلی می‌دانند و اظهار می‌کنند که تأیید شرع- روایت و حدیث- است که تعبدًا ما را وادر به پذیرش حجیت یقین مصطلح در علوم بشری می‌کند. در مکتب تفکیک، یقین به سه دسته کلی تقسیم می‌شود:

الف. یقین حاصل از براهین فلسفی؛

ب. یقین از جنس کشف نوری؛

ج. یقین عقلائیه.

در مورد یقین حاصل از براهین فلسفی باید گفت که در این دیدگاه، این نوع یقین هیچ‌گونه اعتبار و حجیتی ندارد، زیرا از براهین خطاطبزیر و موهم فلاسفه نشئت گرفته و اساس استنتاج در آن مورد خدشه است، اما یقین حاصل از کشف نوری نیز، یقینی است که از عقل و علم- با تعریف خاص مکتب تفکیک که برداشت آن‌ها از روایات است- نشئت می‌گیرد و این یقین، چون اساس و مبنایش نور است و کاشفیت از حقایق، پس هم اعتبار دارد و هم حجیت. در حقیقت این یقین که منبعث از نور علم است و از آن با تعبیر علم الیقین نیز می‌توان یاد کرد، سکون نفسی است که بر اثر کشف یک واقعیت به نور و ادراک کنه واقعیت پدید می‌آید و پشتوانه آن نور است و این یقین، دری است گران‌بها که به تعبیر روایات در میان مردم به ندرت می‌توان یافت، مثل یقینی که در پسی اخبار معصومان ﷺ حاصل می‌گردد. این قسم از یقین‌ها اگرچه کشف نیست، تطابق آن‌ها با واقعیت در ذات آن‌ها مندرج است و احتمال خطا در آن راه ندارد؛ اما گونه سوم که به یقین عقلائیه مشهور شده، مطلق یقین یا یقین بشری است که تطابق آن با واقعیت از ذات یقین نمی‌جوشد و احتمال تطابق یا عدم تطابق با واقع در آن می‌رود. در این شق سوم از آنجا که لزوماً واقع احراز نگردیده، حجیت ذاتی ندارد و باید حجیتش را از شرع اخذ کند، زیرا اگرچه ماهیت یقین آن است که یقین‌کننده هنگام یقین به کلی احتمال عدم تطابق را متنفی بداند، از آنجا که بارها عدم تطابق این یقین‌ها با واقعیت خارجی احراز گردیده، می‌توان مدعی شد که احتمال خطا در این یقین‌ها بالذات متنفی نیست.(اصفهانی، ۱۳۸۸، ص ۴۹ و ۵۰) به نظر بزرگان مکتب تفکیک، این یقین هنگامی حجت است که مورد تأیید شارع(احادیث) قرار گیرد. حال باید بررسی کرد که آیا یقین ممکن است برای حجیت خود نیازمند تأیید شارع باشد؟

حجیت ذاتی کلام معصوم علیہ السلام و بطلان کلی نظریات فلاسفه

اینان عقیده دارند که حجیت ذاتی از آن ائمه علیهم السلام و سخنان ایشان است و در هر موضوع دینی، فرمایشات کافی و وافی دارند و هیچ موضوعی را فروگذار نکرده‌اند، به طوری که بر اساس روایات، هرچه از این خاندان صادر نشده، باطل است، پس خود معصومان علیهم السلام اطمینان کامل دارند که هرچه امت بدان احتیاج دارند، بیان فرموده‌اند که این چنین سخن می‌گویند.(ر.ک: اصفهانی، ۱۳۸۷، ص ۱۳۰) این گروه در نقد آرای فلاسفه یادآور می‌شوند که سخنان این‌ها باطل است و اگر حق می‌بود، ائمه علیهم السلام بیان می‌فرمودند. مرحوم میرزای اصفهانی در جایی تأکید می‌کند که آیا گمان می‌کنید که این مطالب—کتاب اسفار ملاصدرا یا مطالب منظومه ملاهادی سبزواری—را امیر المؤمنین علیہ السلام و امام صادق علیه السلام نمی‌دانستند که بیان نکرده‌اند. آری، می‌دانستند، ولی از سوی دیگر می‌دانستند که اغلب آن‌ها، باطل، مزخرف و کفریات است و ضد آن را بیان فرموده‌اند.(همان، ص ۳۱) به طور کلی، مكتب تفکیک، اساس نظریات فلاسفه و عرفان را باطل می‌داند و از این رو هر آنچه را از آنان صادر شده، یا مورد توجه قرار نمی‌دهند و یا مهر بطلان بر آن می‌زنند.

حجیت خبر واحد

در این باره، اغلب بزرگان این مكتب معتقدند که در موضوع حجیت خبر واحد^۱ از اکثریت غالب فقهای متقدم و متأخر و علمای اصولی شیعه(همچون مرحوم شیخ طوسی، شیخ صدوq و اکثریت قریب به اتفاق فقهای معاصر) پیروی کرده‌اند. ناگفته نماند حجت در لغت، هر چیزی است که صلاحیت داشته باشد به وسیله آن بر دیگری احتجاج کرد و در تعریف اصولیان حجت هر چیزی است که متعلقش را اثبات کند و به درجه قطع نرسد(ر.ک: مظفر، ۱۳۷۰، ج ۲، ذیل معنی الحجة) و منظور از حجیت خبر واحد، آن است که آیا این دسته از اخبار مفید علم‌اند و آیا عمل به آن‌ها عند الله عذری را باقی نمی‌گذارد و به عنوان یک حجت معتبر در نزد خدا پذیرفته خواهد شد؟ اکثریت غالب فقهای شیعه عمل به خبر واحد(البته با شرایطی) را جائز دانسته‌اند و عملاً حجیت آن را در حوزه احکام فقهی به عنوان یکی از ظنون معتبره که قائم مقام علم در هنگام انسداد باب علم است، پذیرفته‌اند، لیکن در زمینه تفسیر قرآن و... حجیت خبر واحد مورد اتفاق نیست و

اقوال مختلفی درباره آن مطرح است، بلکه می‌توان گفت اغلب دانشمندان شیعه، حجت خبر واحد را در زمینه تفسیر قرآن و مسائلی نظیر اعتقادات نپذیرفته‌اند.

در برخی آثار مکتب تفکیک نیز مشاهده می‌شود که تصریح می‌کنند در تفسیر آیات الاحکام می‌توان به اخبار آحاد معتبر استناد جست و عمومات قرآن را به وسیله خبر واحد شرایط حجت، تخصیص زد؛ اما چون در غیر احکام علم مأخوذه است، اخبار آحاد موضوع الصدور حجت نیستند و علم به آن‌ها را باید به خدا و اولای او وانهاد.

مرحوم ملکی میانجی که یکی از بزرگان تفکیک است، در این باره معتقد است که در مباحث علم اصول اثبات شده است که حتی اخبار آحاد واحد شرایط حجت در باب احکام فقهی نیز نمی‌تواند در باب معارف و حقایق دین حجت باشد، چه رسد به اخبار ضعیف و مرسل که این گروه از اخبار به طریق اولی حجت نخواهد داشت.(ر.ک: ملکی میانجی، ۱۳۷۳، ص ۲۱۶) بنا بر این نظر، غیر از باب احکام فقهی، حتی خبر واحد موضوع الصدور نیز در ارتباط با معارف و عقاید حجت ندارد و می‌دانیم که بخش عمده تفسیر قرآن نیز قطعاً در زمرة معارف می‌گنجد. در این باره از قول میرزا مهدی اصفهانی نقل شده است که در باب غیر احکام، خواه مطلب عادی باشد، مثل تاریخ و امثال آن و خواه معارف و حقایق دینی، نمی‌توان با اخبار آحاد ثقات، اخبار از واقع کرد و فتوا به واقع داد، زیرا در باب فتوا(منظور معارف غیراز باب احکام) علم مأخوذه است و چیزی جایگزین علم نمی‌تواند باشد.(ر.ک: مرتضوی، ۱۳۸۱، ص ۱۸۳) در کتاب مصباح‌الهدی نیز به این مسئله اشاره شده است که خبر واحد منقول از ثقه در حوزه احکام حجت دارد، غیر از باب قضا یا آنچه حجیتش به عدالت و تعدد(نقل) وابسته بوده یا اینکه شریعت به مقتضای عدم ردع، مقید به چیزی نکرده است، بلکه بر اساس فطرت انسان بوده و این خود دلیل بر حجت خواهد بود.^۳

مشاهده می‌شود که علمای تفکیک در این موضوع اگرچه نظریاتشان منطبق بر یکدیگر نیست، اما در مجموع می‌توان گفت اغلب افراد این گروه در ارتباط با احکام فقهی، خبر واحد منقول از افراد ثقه را حجت می‌دانند و به مقتضای آن نظر می‌دهند، لیکن در باب معارف و عقاید دینی که بی‌تردید تفسیر قرآن کریم نیز در این زمرة قرار می‌گیرد، یا در جایی که شرع قیودی مانند تعدد نقل و عدالت را مطرح می‌کند همچنین در جایی که خبر واحد موضوع الصدور مخالف یک امر فطري و بدیهی است، هرگز برای

آن حجتی قائل نیستند. یعنی به طور کلی برای خبر واحد جز در باب احکام حجتی قائل نیستند و آن را از امور ظنی می‌شمارند و این دیدگاه، موافق نظریات اغلب علمای اصولی شیعه است. در میان تفکیکیان، برخی درباره حجت خبر واحد معتقدند که حجت ظواهر منحصر به آیات و اخبار فقهی و احکامی نیست، بلکه در آیات و اخبار عقاید و معارف نیز جاری است و در باب معارف و عقاید، تمسک به اخبار و احادیث خود اصلی است بنیادین.(ر.ک: حکیمی، ۱۳۷۷، ص ۳۶۵ / ۳۶۵ همو، ۱۳۸۷، ص ۳۰) به علاوه نباید فراموش شود که پیروان این مکتب در تفسیر قرآن و مباحث اعتقادی برخلاف گفته خویش، عملاً از اخبار آحاد بهره‌های فراوان برد و بر مبنای آن اظهار نظر کرده‌اند که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

کارکرد سنت در تفسیر قرآن

به اعتقاد بزرگان این مکتب، جوهره تفکیک این است که دین و قرآن تفسیر می‌خواهد و به حتم «اهل الذکر» که همان ائمه اطهار^{علیهم السلام} هستند و علوم نبوی را به ارث برده‌اند، می‌توانند قرآن محمدی را تبیین کنند و از همین روست که روایات دلالت دارند بر متنوعیت تفسیر به رأی و همه دعوت شده‌اند که تفسیر قرآن را فقط از معمصومان^{علیهم السلام} اخذ کنند.

در دیدگاه این مکتب، بزرگ‌ترین معاند- با دین خدا- مفسر قرآنی است که بدون رجوع به اهل بیت^{علیهم السلام} آن را تفسیر کند و در مقام کشف علوم و فهم مقصود قرآن- چه در مرتبه بطون و حقایق و چه ظواهر- هیچ چاره‌ای جز رجوع به «من عنده علم الكتاب» وجود ندارد، زیرا حجت و برهانیت قرآن کریم در جمیع مراتب ظهورات قرآن و تجلیات کلامی به همراهی اهل بیت^{علیهم السلام} استوار است و خداوند علم الكتاب را به نص آیات و روایات برای آن‌ها به ارث نهاده است و ایشان بر این حدیث تأکید می‌کنند که قرآن و سنت «لن یفترقاً حتی یردا علی الحوض». (اصفهانی، ۱۳۸۸، ص ۱۳ و ۱۳۱)

بر اساس این نظریه، عقل مستقل انسان را منع می‌کند از تکلم و سخن گفتن درباره چیزی که آن چیز بالاتر و بلندمرتبه‌تر از عقول انسان‌هاست؛ و طبق روایات حقایق قرآن را نمی‌شناسد مگر کسی که مورد خطاب آن واقع شده و چیزی مانند تفسیر قرآن دورتر از اذهان و عقول مردمان نیست؛ برای مثال، در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که

پس از آنکه آن حضرت، پاسخ‌هایی نادرست از قاتده—فقیه اهل بصره—درباره تفسیر برخی از آیات قرآن می‌بیند، می‌فرماید: «انما یعرف القرآن من خوطب به»(مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۲۴، ص ۲۳۷) یعنی قرآن را فقط مخاطبان آن(معصومان علیهم السلام) می‌شناسند و همچنین از آن حضرت نقل شده است: «لیس شیء بعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن»(حر عاملی، ۱۳۶۷، ج ۱۸، ص ۱۵۰) یعنی از عقل انسان‌ها چیزی دورتر از تفسیر قرآن نیست. اینان معتقدند که تمامی علوم قرآن نزد پیامبر اکرم علیهم السلام بوده و آن حضرت نیز این علوم را نزد جانشینان بر حق خویش یعنی اهل بیت علیهم السلام به ودیعت نهاده و کسی جز آنان به حقایق قرآن علم ندارد و از این رو اهل بیت علیهم السلام مدعاً علم قرآن و دین را به چالش کشیده‌اند که مناظره امام صادق علیهم السلام با ابوحنیفه—فقیه اهل عراق—درباره علم تفسیر قرآن، نمونه‌ای از اینهاست. در روایت آمده است که امام از ابوحنیفه سؤال می‌کند: با چه چیزی برای مردم عراق فتوا می‌دهی؟ او می‌گوید: با کتاب خدا و سنت رسول خدا علیهم السلام. آن حضرت می‌فرماید: آیا قرآن را آن‌گونه که باید می‌شناسی و ناسخ را از منسوخ تمیز می‌دهی؟ او پاسخ می‌دهد: آری. آن حضرت می‌فرماید: ادعای علم عظیمی را کردی، خداوند چیزی از کتاب خود را در اختیار تو قرار نداده و تو را وارث آن نکرده است.

(کلینی، ۱۴۱۳ق، ج ۲، ص ۲۹۳)

به عقیده علمای مکتب تفکیک، اساس قرآن بر دعوت اهل عالم به حق تا روز قیامت است، پس واجب است که آیات آن همیشه جریان داشته باشد و «حق لایموت» باشند.(اشاره به برخی روایات) بر این اساس، بدیهی است کلام مقدسی که چنین شأنی دارد، امکان کشف علومش وجود ندارد مگر بعد از رجوع به کسانی که تنزیل و تأویل و جریانش را در هر عصر و زمانی می‌دانند و هیچ راهی برای کشف علوم و احکام قرآنی به غیر از رجوع به ائمه علیهم السلام وجود ندارد.

یکی از بزرگان مکتب تفکیک با اشاره به بخشی از حدیث غدیر مبنی بر اینکه «افهموا محکم القرآن و لاتبعوا متشابهها و لن یفسر ذلک لكم الا من انا آخذ بیله و شائل بعضده...»(مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۳۷، ص ۱۸۱) تصریح می‌کند؛ در این حدیث معتبر، کلمه «لن» که نفی ابدی است، به کار رفته یعنی هرگز به تفسیر واقعی قرآن و علم قرآنی و معارف قرآنی نخواهد رسید، مگر از طریق علیهم السلام و ائمه اولاد علیهم السلام و این مضمون در دهها حدیث معتبر دیگر از طریق اهل سنت و شیعه آمده است... آری، این معصوم است

که قابلیت «علم کتاب» را دارد و «من عنده علم الكتاب» است و کتاب خدا را فقط او می‌تواند آموخت، و ادامه می‌دهد که شناخت درست معارف قرآن جز از طریق مفتاح قرآن نیست و مفتاح قرآن، معصوم علیہ السلام است (فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - نحن اهل الذکر). (حکیمی، ۱۳۷۷، ص ۱۸۰ و ۳۴۳) البته این عده می‌پذیرند که به تصریح برخی روایات، مردم عادی و عوام از عبارات قرآن، علماء از اشارات آن، اولیا از لطائف و انبیاء از حقایق آن بهره می‌برند، زیرا در روایتی از امام سجاد علیہ السلام نقل شده است: «كتاب الله عزوجل على أربعة أشياء على العبارة والاشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والاشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۹۲، ص ۲۰) به این معنا که کتاب خدای عز و جل بر چهار چیز (قسم) است: عبارت (ظاهر)، اشاره، لطایف و حقایق. عبارت برای عامه مردم است، اشاره برای خواص، لطایف برای اولیا و حقایق برای انبیاء. لکن همه قرایین متصل و منفصل برای فهم قرآن تنها در نزد اهل بیت علیہ السلام موجود است و سایر ان تنها بر حسب استعداد و معرفت خویش، مرتبه‌ای از ظهورات قرآن - در مقام خطاب عام - را دریافت می‌کنند و اختلاف فیض در اختلاف مستفیض است. (اصفهانی، ۱۳۸۸، ص ۸۲ و ۸۳) ناگفته نماند که در مکتب تفکیک، قرآن به دو خطاب عام و خاص تقسیم می‌شود که خطاب عام، مرتبه دلالت نصوص و ظواهر قرآن است و خداوند در این خطاب، با طرح موضوعات عقلی و احکام و مسائل فطری، وجودان خفتة انسان‌ها را بیدار می‌سازد و آنان را به تدبیر و تفکر در نظام آفرینش و مظاهر و آیات ربوبیت الهی در طبیعت فرا می‌خواند. این خطاب بی‌نیاز از تفسیر است و طریق فهم آن برای همه انسان‌ها باز است و همه در فهم آن یکسان‌اند، اما در مقام خطاب خاص که ظرایف معارف و جزئیات احکام مطرح شده، نمی‌توان به ظهور ابتدایی آیات چشم دوخت و در این مقام تنها پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام هستند که می‌توانند به تفسیر این بخش از آیات قرآن پردازنند، و مراجعه به بیانات آن‌ها ضروری است.

به هر حال، مکتب تفکیک معتقد است که پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسی می‌تواند شارح و مبین و معلم و مفسر باشد که سنتیتی با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشد، تا جایی که به نص آیه مباھله، نفس نبی خوانده شده و استعداد تالی تلو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را داشته باشد. ضمن اینکه در این مکتب بر این مهم تأکید شده که مخاطب نخستین قرآن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و علم آن نزد اوست و به نظر می‌رسد مستمسک آنان برای چنین اظهار نظری روایاتی نظیر «انما یعرف

القرآن من خطوب به» است که پیش از این از نظر گذشت، زیرا اگرچه مرحوم میرزا اصفهانی به این مسئله اهتمام دارد، آیه و روایتی را که به روشنی به این مسئله بپردازد، مطرح نکرده است. دریافت و رسیدن به ظهور و تجلی خداوند و بهره‌مندی از هدایت و نور او که همگی در این کلام-قرآن-نهاده شده، تنها از راه مراجعه به رسول خاتم ﷺ که قرآن، آیه و بینه رسالت اوست، به دست می‌آید، این نقض غرض است که خداوند برای اثبات حقانیت فرستاده‌اش به او نشانه‌ای عطا کند که آن نشانه در دست دیگران نیز باشد و یا آن نعمت و موهبت از راه دیگری نیز تحصیل شود؛ بنابراین برای تفسیر قرآن در هر مقامی، باید به سنت و احادیث اهل بیت علیهم السلام و پیامبر ﷺ مراجعه کرد و این تنها راه تفسیر صحیح قرآن است. ضمن اینکه با این نوع نگاه به نقش سنت در تفسیر قرآن، دیگر نمی‌توان بین سنت متواتر و غیر متواتر تفاوتی قائل شد و به اجبار باید از اغلب اخبار و روایات در تفسیر و تبیین آیات قرآن استفاده کرد.

بررسی و نقد

- مسئله نخستین که باید در این موضوع بررسی شود، حجیت سنت یا به تعبیری، احادیث و روایات منسوب به معصومان علیهم السلام است. در اینکه سنت معصومان علیهم السلام حجت است، شکی وجود ندارد، اما این به معنای حجیت هر حدیث و روایتی ولو احادیث آحاد و غیرمعتبر، آن هم در حوزه تفسیر آیات قرآن که در دایرة معارف دین قرار دارد، نیست. اگر پیامبر اسلام ﷺ سفارش به ثقلین کرده، ثقلین شامل قرآن و سنت(عترت) است، نه قرآن و اخبار منسوب به معصومان علیهم السلام آن هم از نوع اخبار آحاد، زیرا بین عترت و احادیث منسوب به عترت، تفاوت زیادی وجود دارد و این مسئله بر اهل علم پوشیده نیست. آری، اگر قطعیت صدور و دلالت حدیثی روشن شود، این حدیث، قطعاً پذیرفتی و یقین‌آور است و در حجیت آن شکی نیست، حتی اخبار ظنی الصدور محفوف به قراین و شواهد قطعیه، همواره در باب احکام و گاه در معارف و عقاید حجت‌اند و به استناد آن‌ها می‌توان به چیزی حکم کرد، اما هرگز نمی‌توان با اخبار آحاد که قرینه قطعی در کنار آن وجود ندارد، مسائل اعتقادی را پذیرفت. همچنین نباید فراموش کرد که سنت، حجیت خود را از قرآن اخذ کرده است و به دلالت آیات قرآن، حجیت سنت اثبات می‌شود، نه اینکه سنت به گونه‌ای دائر مدار قرار گیرد که عملاً حجه الحجج محسوب شود و حتی

یقین و قطع و قرآن نیز حجت خویش را از سنت و روایات موصومان علیهم السلام اخذ نمایند؛ به تعییر دیگر، سنت در حجت خود به قرآن تکیه دارد نه بالعكس؛ بنابراین نمی‌توان سنت به‌ویژه سنت غیر متواتر و غیر معتبر را حاکم بر همه چیز حتی عقل و نصوص قرآن قرار داد.

۲. یقین عقلائیه تعریف شده در مکتب تفکیک نیز نیازمند تأیید شرع (روایت و حدیث) است و این یعنی وابستگی دلیل عقلی - که به طور بدیهی در نزد انسان حاضر است - به دلیل نقلی، که بطلان آن واضح است، ضمن اینکه به نظر مکتب تفکیک عقل معرفی شده در علوم بشری هیچ‌گونه یقینی را ایجاد نخواهد کرد. به نظر می‌رسد یقین عقلائیه مورد نظر مکتب تفکیک به نوعی شبیه مفهوم «قطع» مصطلح در علم اصول است که حجت آن به طرق مختلف اثبات شده و نیاز به تفصیل در این باره نیست؛ البته به هر شکل بیانی که از یقین عقلائیه در این مکتب ارائه شده، نمی‌تواند مورد قبول باشد. این نوع نگاه به مسئله یقین در تفسیر قرآن نیز بسیار مؤثر خواهد بود، زیرا برای مثال در مکتب تفکیک، عقل برهانی نیز به هیچ وجه حجت نیست و با استدلال‌های برهانی هیچ‌گونه یقینی نمی‌توان حاصل کرد. در مکتب تفکیک اساس، هر چیزی روایت و حدیث است و برای برخی مسلمات عقلی نیز باید محمولی از روایات پیدا کرد تا مورد پذیرش قرار گیرد. نتیجه این رأی آن می‌شود که هر یقینی آنگاه یقین می‌شود که به نوعی متصل به دلیل نقلی (آن هم از نوع روایات) باشد و گرنه آن یقین مورد قبول نیست، که البته بطلان این دیدگاه واضح است.

۳. مرحوم میرزای اصفهانی معتقد بوده که حجت ذاتی فقط از آن ائمه علیهم السلام و هر آنچه فلاسفه و عرفان علیهم السلام کافی بوده و برای شناخت احکام و معارف دین به چیز دیگری نیاز نباشد، چرا مرحوم میرزای اصفهانی به تأییف کتب و تحقیق و تدریس و تبیین و توضیح روایات پرداخته است؟ اگر در نظریات فلاسفه و عرفان، اشتباهات و اغلاطی وجود دارد، این دلیل بر رد همه اقوال آن‌ها نیست، زیرا بزرگان اهل حدیث، نظیر شیخ صدوق و شیخ مفید و سایر ائمه از این صنف نیز اختلاف نظرهای فراوانی در مسائل بسیار مهم اعتقادی داشته‌اند، لکن این اختلاف را نباید به پای سنت موصومان علیهم السلام نوشت، بلکه اختلاف در برداشت‌های افراد مراجعت‌کننده به احادیث و روایات است. ضمن اینکه اگرچه ما معتقدیم موصومان علیهم السلام قطعاً در بیان کلیت و راه و روش استنباط احکام و معارف و حقایق دینی از هیچ چیزی

دریغ نکرده‌اند، اما محدودیت ظرف زمانی حیات دنیوی آن بزرگواران و عدم وجود بستر و زمینه لازم برای بیان همه مسائل، باعث شده که آن بزرگواران، کلیات، قواعد و اصول مسائل را به صورت کامل و جزئیات را با توجه به مسائل مستحدثه دوره خود به معنای عام (اعم از احکام و غیر احکام) و به تناسب فهم مردم، نیاز روز و خواست و طلب جامعه مسلمانان بیان کنند و روایاتی نظیر «علینا القاء الاصول و عليكم التفریع» (حر عاملی، ۱۳۶۷، ج ۲۷، ص ۶۲) ناظر بر همین مسئله است. ضمن اینکه مضمون بسیاری از آیات و روایات، دعوت به تدبیر و تحقیق و تعقل در مسائل دین است؛ برای نمونه، قوه عقل که موهبتی الهی است در تشخیص صحت و سقم بسیاری از مسائل دین، معتبر و حجت محسوب می‌شود و در جایی که عقل با استفاده از مقدمات درست به نتیجه‌ای رسید، این نتیجه نزد شارع نیز مورد قبول خواهد بود، همچنان‌که فقهاء در تبیین قاعدة مشهور ملازمه اظهار داشته‌اند «کلمات حکم به العقل حکم به الشرع» و این بخش از قاعدة مذکور، اتفاقاً از مقولاتی است که مورد قبول مکتب تفکیک نیست و بایستی در جای خود مورد بحث قرار گیرد.

به هر حال، در نگاه مکتب تفکیک سنت حجت بوده و قرآن و یقین مصطلح- که از آن به یقین عقلائیه تعبیر می‌کنند- حجت خود را از سنت کسب می‌کند، ضمن اینکه حتی عقل برهانی نیز در این دیدگاه حجت نداشته و از سخنان آن‌ها می‌توان این‌گونه فهمید که استدلالات عقلانی نیز گاه با تأیید شرع- به معنای احادیث و روایات- پذیرفته می‌شود. بر این اساس، از نگاه مکتب تفکیک در تفسیر قرآن نیز مبنای اصلی تفسیر، روایات و احادیث منسوب به مخصوصان علیهم السلام است.

۴. درباره حجت خبر واحد، اگرچه نظر این گروه ظاهراً مطابق با نظر اکثریت فقهاء و علمای شیعه است، لیکن به نظر می‌رسد این بزرگواران در عمل به این گفته خویش التزام ندارند و بسیاری از روایات آحاد را در تفسیر قرآن و حتی اصول و مبانی تفسیر قرآن به کار می‌بینند. مستمسک تفکیکیان درباره اینکه تفسیر قرآن فقط مخصوص مخصوصان علیهم السلام است، چیزی جز تعدادی از روایات آحاد نیست، ضمن اینکه این روایات به دلایل متفاوت از جمله شأن صدور خاص آن‌ها، مخاطب خاص مخصوصان علیهم السلام در هنگام صدور روایات و اشتباه در برداشت از روایات دال بر تفسیرناپذیری قرآن جز از طریق اهل بیت علیهم السلام نیستند و در جای خود، این روایات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ برای مثال، از جمله این روایات، همان موردی است که در صفحات قبلی ذکر شد. در روایات مربوط به قتاده و

ابوحنیفه می‌بینیم که در ابتدا سخن از فقیه اهل بصره بودن قتاده و فقیه اهل عراق بودن ابوحنیفه به میان آمده است، ظاهر این روایات حاکی از آن است که این دو مدعی علم کامل به مفاد تمامی آیات قرآن بوده‌اند و حضرت صادق علیه السلام به دنبال ردة ادعای اینان است، نه اینکه قصد داشته باشد غیرقابل فهم و تفسیر بودن قرآن برای غیر معصومین را به طور مطلق اثبات کند. از دیگر روایاتی که می‌توان در این خصوص به آن اشاره کرد، نظری این روایت است که «ما یستطیع احد ان یدعی عنده جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیاء» (کلینی، ۱۴۱۳ق، ج ۲، ص ۲۰۷): هیچ کس غیر از اوصیای پیامبر ﷺ نمی‌تواند ادعا کند که همه ظاهر و باطن قرآن در نزد او حاضر است. روشن است که این روایت نیز بر فهم همه قرآن اعم از ظاهر و باطن آیات کریمه تأکید دارد، و به این معنا نیست که غیر معصومین به هیچ مرتبه‌ای از تفسیر قرآن راه ندارند. یا اینکه اگر در روایت آمده است: «ما من امر یختلاف فیه اثنان الا و لہ اصل فی کتاب الله عزوجل و لکن لا بلغه عقول الرجال» (همان، ج ۱، ص ۱۸۹): هیچ امری نیست که دو نفر درباره آن اختلاف کنند، مگر آنکه در قرآن برای آن یک اصل و قاعده‌ای وجود دارد، ولی عقول انسان‌ها به آن دسترسی ندارد و نمی‌رسد. در این گونه روایات نیز روشن است که باز منظور، فهم همه قرآن است، زیرا روایات می‌خواهد بگوید قرآن در مرتبه اعلای خویش که همان حقیقت قرآن است، برای هر اختلافی راه چاره‌ای را به نحوی از احفاء ارائه داده است، لکن فهم این مرتبه اعلا و همه حقایق قرآن برای همگان میسر نیست و بدیهی است که این مسئله به معنای غیر قابل تفسیر بودن آیات قرآن نیست و نمی‌توان این طور نتیجه گرفت که در هیچ مرتبه‌ای، هیچ یک از آیات قرآن را هیچ غیر معصومی نمی‌تواند ارائه کند، البته نباید فراموش شود که برخی پیروان و بزرگان مکتب تفکیک به رغم نظریاتی که ارائه داده‌اند و برخی از این نظریات، عملاً منجر به تفسیر ناپذیری قرآن خواهد شد، خود دست به تفسیر قرآن زده‌اند و در عمل آنچه را اظهار می‌دارند، نقض کرده‌اند که نمونه‌های آن را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

علاوه بر این، نباید روایاتی را که به روشنی بر جواز و امکان تفسیر قرآن توسط غیرمعصومین دلالت دارند، کنار بگذاریم. از امام رضا علیه السلام نقل شده است که فرمودند: «من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدى إلى صراط مستقيم» (حر عاملی، ۱۳۶۷، ج ۱۸، ص ۸۲): هر کس که متشابه قرآن را به محکم آن برگرداند، به راه مستقیم هدایت شده است.

واضح است که ارجاع متشابه به محکم، روندی تفسیری است و حداقل دلالت بر این دارد که همگان می‌توانند با استفاده از محکمات به فهم متشابهات نائل آیند و لو به شکل محدود. همچنین از امیر المؤمنین علی‌الله‌ی روایت شده است: «خداؤند کلامش را به سه قسم تقسیم کرده: بخشی از آن را عالم و جاهل می‌شناسند و می‌فهمند، بخش دیگری از آن را کسانی می‌فهمند که ذهنی باصفا، حسی لطیف و تشخیصی صحیح داشته و از کسانی باشد که خداوند سینه‌شان را برای اسلام گشاده باشد و قسم سوم به گونه‌ای است که غیر از خدا، ملائکه و راسخان در علم، کس دیگری آن را نمی‌فهمد.» (همان، ج ۱۸، ص ۱۴۳) در این روایت نیز به خوبی مشخص است که حداقل دو دسته از آیات قرآن را مردم عادی می‌توانند بفهمند و تفسیر کنند و در قسم سوم، آیات در صورتی غیرقابل فهم و تفسیر است که قائل باشیم راسخون در علم فقط اهل بیت علی‌الله‌ی هستند، که البته در این مسئله نیز برخی نظریاتی مطرح کرده‌اند که در اینجا مجال بررسی آن نیست، البته به عقیده نگارندگان راسخون در علم تنها ائمه علی‌الله‌ی هستند. از طرفی دیگر، در سایر آثار تفکیکیان به‌ویژه در آثار تفسیری و اعتقادی، به وفور از روایات آحاد به عنوان حجت معتبر و اثبات‌کننده عقاید استفاده شده است. مثلاً در بحث امکان و جواز تفسیر قرآن و تعریف مفهوم تفسیر به رأی این گروه به اخبار آحاد، استناد جسته‌اند. حتی در تعریف عقل و علم و اثبات مقوله‌ای با عنوان «وضع الفاظ برای حقایق خارجی» نیز می‌بینیم از روایات آحاد بهره گرفته‌اند و اسماء و صفات الهی را به وسیله خبر واحد تبیین می‌کنند. با مراجعة به آثار مهم این مکتب همچون ابواب الهدی، مصباح الهدی و توحید الامامیه نیز می‌بینیم که بزرگان مکتب تفکیک، حتی در اثبات توحید، عدل و بسیاری از اصول و مبانی دینی، به روایت و حدیث استناد جسته‌اند، در حالی که در اثبات این موارد به‌ویژه اموری مانند توحید و عدل، باید از عقل و استدلال‌های عقلی و برهانی که مورد قبول همگان است، بهره گرفت و سپس اگر روایت یا آیه‌ای مؤید آن بود، مطرح کرد نه اینکه روایت و حدیث اساس و اصل قرار گیرد، زیرا بدیهی است وقتی هنوز توحید و اصول دین اثبات نشده، نمی‌توان به روایات و حتی قرآن که متفرع بر اصول‌اند، استناد جست. باید توجه داشت که خبر واحد در مسائل اعتقادی و تفسیر قرآن حجت است، تنها به دلیل واحد محفوف به قراین قطعیه و اگر خبر واحد در باب احکام حجت است، تنها به دلیل اضطراری است که وجود دارد، آن هم در جایی که باب علم مستند است و گرنه در جایی

که مسئله انسداد باب علم مطرح نیست، پذیرفتن حجیت خبر واحد خالی از اشکال نیست، حال در تفسیر قرآن که اضطرار به آن معنا که در احکام وجود دارد مطرح نیست، چگونه خبر واحد می‌تواند حجیت داشته باشد، مگر درباره آیات الاحکام و آن هم خبر واحد محفوف به قرایین قطعیه(کتاب، سنت متواتر، عقل و اجماع). به علاوه در باب احکام نیز، برخی از دانشمندان معتقدند که خبر واحد در صورتی می‌تواند حجت باشد که احتمال مخالفت آن با واقع بعيد باشد، به طوری که عقلاً به آن احتمال اعتنا نکنند و موجب تحیر و تردید نشود.(ر.ک؛ انصاری، ۱۴۳۱، ج ۱، حجیة خبر الواحد، ص ۲۳۷-۳۶۶) حال باید دید چرا تفکیکیان به رغم اینکه در سخن، تنها قائل به حجیت خبر واحد در احکام‌اند، در باب مسائل اعتقادی و تفسیر قرآن نیز از اخبار آحاد استفاده می‌کنند.

۵. درباره اینکه تفسیر قرآن تنها از طریق اهل بیت علیهم السلام امکان‌پذیر خواهد بود، ابتدا فی الجمله باید گفت که معمصومان علیهم السلام تفسیر جامع و مانع و کامل قرآن را می‌دانند، اما اینکه تفسیر قرآن منحصر به معمصومان علیهم السلام است و دیگران حتی مرتبه‌ای از آن را درک نمی‌کنند، سخن درستی به نظر نمی‌رسد. اینان اگرچه از طرفی معتقدند بهترین روش تفسیر، روش اجتهادی به معنای بهره‌گیری از قرآن و سنت و عقل در تفسیر قرآن است، اما نظریات این گروه در آثارشان، حاکی از آن است که مکتب تفکیک به این گفته خویش نیز پایبند نیست و تنها احادیث و روایات را در تفسیر قرآن معتبر بداند. وقتی مکتبی برای عقل برهانی و قرآن کریم حجیت مستقل قائل نیست، چگونه می‌تواند معتقد به تفسیر اجتهادی باشد. تفسیر اجتهادی هنگامی صورت می‌پذیرد که عقل از طریق اقامه برهان و استدلال و قرآن و روایات نیز به دلالت خویش، آیه را تفسیر و تبیین کنند، نه اینکه مانند مکتب تفکیک حجیت قرآن را اجتماعی و در کنار سنت معتبر دانسته و با تقسیم عقل به عقل برهانی و عقل فطري، عقل برهانی را که اثبات‌کننده حجیت قرآن است و حتی اصلی‌ترین عقاید یعنی توحید به وسیله آن اثبات می‌شود، لگدکوب کند و نه تنها شأن آن را مظہریت و کاشفیت نداند بلکه عقل برهانی را مایه ضلالت و گمراهی فرض کند(ر.ک؛ ملکی میانجی، ۱۳۷۳، ص ۲۱ و ۲۸۲) و حتی شأن عقل فطري مدان نظر مکتب تفکیک، تنها اثبات خروج عن الحدیث(تشبیه و تعطیل) و حسن و قبح ذاتی برخی افعال مثل ظلم و عدالت و... است و در تفسیر آیات قرآن راهی ندارد.

اگر ما طبق نظر مکتب تفکیک در نصوص و محکمات و ظواهر قرآن نیز مجبور باشیم به روایات مراجعه کنیم، عملاً راه اخباریان را پیموده‌ایم و بساط قرآن و حجیت کتاب را باید برچید و این با مسلمات اعتقادی شیعه و نص صریح آیات و روایات متواتر و معتبر مخالف است. اخباریان معتقد بودند که تنها قرآن و سنت معصومین علیهم السلام برای فهم اعم از احکام معارف و تفسیر قرآن حجیت دارند و عقل و اجماع جزو ادله معتبر محسوب نمی‌شوند، ضمن اینکه گروهی از آنان حتی برای ظواهر قرآن نیز حجیتی قائل نبودند و تأکید می‌کردند که فهم قرآن نیز تنها با مراجعه به روایات معصومین علیهم السلام امکان‌پذیر است و قرآن به تنها بی حجت نیست و هرچه از سوی غیر معصوم صادر شود، نه تنها معتبر نیست بلکه مستوجب عقاب و از مصاديق تفسیر به رأی است. می‌بینیم که اگر مکتب تفکیک بر همین اعتقاد اصرار بورزد، عملاً همان راه اخباریان را - البته در برخی مسائل - پیموده است.

آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که بر لزوم تدبیر و تفکر و بالتعی فهم قرآن و تفسیر قرآن در مرتبه و درجات مختلف برای انسان‌های عادی و غیرمعصوم دلالت دارد، مانند «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعَقِّلُونَ» (یوسف: ۲) و «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» (نساء: ۸۲) و بسیاری آیات دیگر.

اگر قول تفکیکیان را در موضوع تفسیر قرآن بپذیریم، عملاً بایستی عقل و تعقل و تفکر در آیات قرآن را تعطیل کرد و تنها متظر ماند تا روایت و حدیثی در تفسیر آیه‌ای از آیات قرآن پیدا شود و گرنه بایستی علم آن را به خدای متعال و معصومان علیهم السلام و اگذار کرد.

حتی در کنار آیاتی که ذکر شد، روایاتی داریم که دعوت به تدبیر و مراجعه به قرآن برای مردم عادی می‌کنند، مثل «.... فاذا التبست عليكم الفتنة كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فانه... هو الدليل يدل على خير سبيل و هو كتاب فيه تفصيل و بيان...» (کلینی، ۱۴۱۳ق، ج ۲، ص ۵۷۳) روایاتی که تفکیکیان به دلالت آن‌ها، به انحصار تفسیر قرآن برای معصومان علیهم السلام حکم می‌کنند، عمدتاً حاکی از آن است که فهم کل معارف قرآن، اعم از معانی ظاهری و باطنی، منحصر به ائمه علیهم السلام و پیامبر علیهم السلام است. این گروه حتی گاه مخاطبان اصلی و حقیقی قرآن را معصومان علیهم السلام می‌دانند و معتقد‌ند سایر انسان‌ها مخاطبان بالعرض قرآن‌اند. (ر.ک: اصفهانی، ۱۳۸۸، ص ۴۱) این بیان نیز زمینه‌سازی است برای اثبات اینکه

تفسیر قرآن تنها منحصر به اهل بیت علیهم السلام است و دیگران چیزی از آن نمی‌فهمند، اما اگر این قول مکتب تفکیک را پذیریم، آیاتی از قرآن که اهل کتاب، کافران و مشکران و... را مورد خطاب قرار داده است، چگونه می‌توان توجیه و تحلیل کرد. حقیقت آن است که قرآن همه را مورد خطاب قرار داده، لیکن در برخی آیات مخاطبان خاص دارد که این گروه نیز فقط معصومان علیهم السلام و پیامبر علیهم السلام نیستند، بلکه گاه مشرکان را نیز به تنهایی مورد خطاب قرار می‌دهد و سرزنش می‌کند مثل «الْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ». (تکاثر: ۱)

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که علمای این مسلک در آثار تفسیری خویش چه در مرتبه خطاب عام و چه در مرتبه خطاب خاص، بدون مراجعته به روایات و احادیث نقل شده از اهل بیت علیهم السلام به تفسیر قرآن پرداخته‌اند و از مباحث ادبی، عقلی و برهانی، آیات قرآن و حتی مباحث علمی در تفسیر بهره برده‌اند. سؤال اینجاست که اگر به گفته خود ایشان، مرتبه خطاب عام قرآن بسیار از تفسیر است چرا این بزرگواران خود به تفسیر این دسته از خطاب‌ها پرداخته‌اند و اگر خطاب خاص قرآن تنها توسط معصومان علیهم السلام تفسیرپذیر است، چرا این گروه خود به تفسیر دست زده‌اند؟ برای نمونه، مرحوم ملکی میانجی در تفسیر مناجح البيان ذیل آیه «وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ أَعْتَدْنَا مِنْكُمْ فِي السَّبَّتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا قِرَدَةً حَاسِيْنَ» (بقره: ۶۵) که مشهور مفسران معتقدند بنی اسرائیل حقیقتاً به بوزینه مسخ شدند، می‌گوید: «لَيْسَ الْمَرَادُ مِنَ الْمَسْخِ تَبْدِيلٌ حَقِيقَةِ الْإِنْسَانِ بِحَقِيقَةِ الْقَرْدَةِ بِلِ الظَّاهِرِ أَنَّ الْمَرَادَ مِنْهُ تَغْيِيرٌ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الصُّورَةِ الْحَسَنِيَّةِ» (ملکی میانجی، ۱۳۷۵، جزء ۱، ص ۲۴۳) یا اینکه وی به رغم وجود روایاتی مبنی بر اینکه منظور از «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ» (نباء: ۱) ولایت است، می‌نویسد: «أَمَا الرَّوَايَةُ الْوَارَدَةُ فِي تَفْسِيرِ النَّبِيِّ بُولَيَّةٍ عَلَى عَلِيِّهِ السَّلَامُ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّأْوِيلِ رَدِيعًا لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ اصْمَرُوا الشَّرِكَ وَاظْهَرُوا الْإِسْلَامَ وَانْكَرُوا عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ فِيمَا جَاءَ بِهِ مِنَ اللَّهِ فِي الْوَلَايَةِ لَا وَلِيَّ إِلَّهٌ وَاللهُ هُوَ الْعَالَمُ بِحَقَائِقِ آيَاتِهِ» (همان، جزء ۳۰، ص ۱۸) آیا حقیقتاً آیاتی که وی به تفسیر آن پرداخته، در زمرة خطاب عام قرآن است و آیا مباحثی که مطرح شده در دایرة خطاب عام قابل پذیرش است؟ چرا در این نمونه‌ها، روایات توجیه و تأویل شده‌اند و حتی چرا درباره مسئله مسخ اهل یهود مباحثی مطرح می‌شود که بیشتر شبیه به یک توجیه و استدلال عقلانی است، و چرا به روایاتی در این باره اشاره نشده است؟ به قول برخی از همین بزرگواران تفکیکی، آیا اهل بیت علیهم السلام این چیزها را نمی‌دانسته‌اند که بیان نکرده‌اند و

اگر بیان نکرده‌اند، چه نیازی است که ما از خود چیزی را بیان کنیم. حقیقت آن است که بزرگان مکتب تفکیک، اگر به آثار خود مراجعه کنند، خواهند دید که برخی از اصول و مبانی مکتب تفکیک، توسط خود آن‌ها زیر پا گذاشته شده است.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که گفته شد، به نظر می‌رسد در مکتب تفکیک، سنت و به تعبیری روایات و احادیث حاکی از سنت معصومان علیهم السلام، اساس همه اصول و فروع دینی است و آنچه در فهم مسائل دینی یعنی اعم از عقاید، معارف، احکام و اخلاق کاربرد دارد، احادیث و روایات رسیده از معصومان علیهم السلام است. اینان حتی گاه موضوعات و مضامین عقلی را نیز با ادلّه نقلی و روایی اثبات می‌کنند که نمونه آن در بحث‌های مربوط به انواع یقین در آثار تفکیکیان مطرح شده است و در تمام شئون دینی به‌ویژه تفسیر قرآن کریم، تکیه جدی و اساسی و اصلی‌شان بر روایات است، و در صورتی که تأیید از روایات در مسئله‌ای پیدا نکنند، در بسیاری موارد، آن را مسکوت می‌گذارند و علم آن را به خدا و معصومان علیهم السلام و می‌نهند. لیکن با همه این اوصاف، از سویی اهتمام بیش از پیش این مکتب به سنت معصومان علیهم السلام در فهم دین به‌ویژه تفسیر قرآن ستودنی است که البته این مسئله با نگاهی جامع به همه ادلّه یعنی عقل و قرآن و... و تجدید نظر در مبانی فقه الحدیثی و علم الحدیثی تفکیکیان می‌تواند مقبولیت بیشتری پیدا کند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. برای اطلاع بیشتر در خصوص مفهوم سنت، ر.ک: عاملی، ۱۴۰۲ق، ص ۵۱ / طوسی، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۰ / غفاری صفت، ۱۳۸۴، ص ۱۵ / عاملی، ۱۳۹۶، ص ۴.
۲. خبر یا حدیثی که از معصوم علیهم السلام نقل شده است یا خبر متواتر است یا خبر واحد. خبر متواتر، خبری است که راویان آن به قدری زیاد باشند که فی حدّ نفسه نه به ضمیمهٔ قراین، اتفاق آن‌ها بر کذب محل باشد و موجب علم به مضمن خبر گردد، در مقابل خبر واحد خبری است که فقط یک یا چند نفر آن را نقل کرده باشند و فی حدّ نفسه و بدون ضمیمهٔ قرینه‌ای از گفته آنان علم بهضمون خبر حاصل نشود.
۳. در این اثر آمده است: «والظاهر من الشريعة امضاء حججه في جميع ذلك مطلقاً الا في باب القضاء و ما يلحق به من الموارد التي قيد حججه بالعدالة والتعدد وفيما لم يقيده مقتضى عدم الردع، بل انعقاد الشريعة على الجرى على طبق الفطرة حججه ذلك شرعاً». (اصفهانی، ۱۳۸۶، ص ۱۰۶)

منابع

١. استرآبادی، محمد امین؛ الفوائد المدنیة و الشواهد المکیه؛ ج ٣، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۸۶.
٢. اصفهانی، میرزا مهدی؛ باب الهدی؛ تحقیق و تعلیق حسین مفید، ج ١، تهران: منیر، ۱۳۸۷.
٣. ———؛ رسائل شناخت قرآن؛ تحقیق و تعلیق حسین مفید، ج ١، تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، ۱۳۸۸.
٤. ———؛ مصباح الهدی به خصیمه اعجاز القرآن؛ تحقیق حسن جمشیدی، ج ٢، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۶.
٥. انصاری، شیخ مرتضی؛ فرائد الاصول؛ ج ١١، قم: مجتمع الفکر الاسلامی، ۱٤٣١.
٦. بحرانی، یوسف بن احمد؛ الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاھرۃ؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۸۸.
٧. حر عاملی، محمد بن حسن؛ تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه؛ تحقیق و تعلیق آیت الله ربانی شیرازی و شیخ محمد رازی، ج ٦، تهران: کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶٧.
٨. حر عاملی، محمد بن حسن؛ الفوائد الطوسمیه؛ ج ٤، قم: محلاتی، ۱۳۹٠.
٩. حکیمی، محمدرضا؛ مکتب تفسیک؛ ج ٣، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷٧.
١٠. ———؛ اجتہاد و تقلید در فلسفه؛ ج ٥، قم: دلیل ما، ۱۳۸٢ و ۱۳۸٧.
١١. خوانساری، محمد باقر؛ روضات الجنات؛ قم: مؤسسه اسماعیلیان، بی‌تا.
١٢. طوسی، محمد بن حسن؛ التبیان الجامع لعلوم القرآن؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
١٣. عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی؛ شرح البیان فی علم الدرایه؛ تهران: المطبعة العلمیه، ۱۴۰۲.
١٤. عاملی، محمد بهاء الدین (شیخ بهایی)؛ الوجیزة فی الدرایه؛ قم: المکتبة الاسلامیة الكبرى، ۱۳۹٦.
١٥. غفاری صفت، علی اکبر و دیگران؛ دراسات فی علم الدرایه (تألیخیص مقباسات الهدایه)؛ ج ١، تهران: سمت و دانشگاه امام صادق علیهم السلام، ۱۳۸٤.
١٦. کلینی، محمد بن یعقوب؛ اصول الکافی؛ ج ١، بیروت: دار الاصفهان، ۱٤١٣.
١٧. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الانوار الجامعة للدرر اخبار الائمة الاطهار؛ ج ٣، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳.
١٨. مرتضوی، عباس؛ علم و عقل از دیدگاه مکتب تفسیک؛ ج ١، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸١.
١٩. مظفر، محمدرضا؛ اصول الفقه؛ ج ٤، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، ۱۳۷٠.
٢٠. ملکی میانجی، محمد باقر؛ توحید الامامیه؛ تنظیم محمد بیبانی اسکوئی، به اهتمام علی ملکی میانجی، ج ١، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۳.
٢١. ———؛ مناهج البیان فی تفسیر القرآن؛ تنظیم محمد بیبانی اسکوئی، اشرف حسین درگاهی، تصحیح عزیز آل طالب، ج ١، تهران: مؤسسه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱۷ / ۱۳۷۵.