

روش شناسی تفسیر «الكافر»

محمد بهرامی

شیخ محمدجواد مغنية به سال ۱۹۰۴ میلادی در روستای «طیردبا» از توابع صور لبنان در خانواده ای روحانی دیده به جهان گشود. دوران سطح را در نجف گذراند و در دروس مرحوم آیت الله خوبی، شیخ محمدحسن کربلایی و سید حسین حمامی شرکت جست. در سال ۱۹۳۶ به جبل عامل بازگشت و به فعالیتهای علمی و تبلیغی پرداخت. در سال ۱۹۴۹ به عنوان مستشار دادگاه عالی جعفری عازم بیروت شد و از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۶ ریاست آن را بر عهده داشت. وی در این مدت اصلاحات بسیاری در قوانین قضایی و در پذیرش قضات صورت داد. از مرحوم مغنية آثار بسیاری به صورت مقاله و کتاب بر جای مانده است و برخی از کتابهای او که بالغ بر بیش از ۶۰ اثر می باشد بارها به چاپ رسیده اند. کتابهای مرحوم مغنية در زمینه های فقه، تاریخ، تفسیر، معارف، حدیث و دیگر علوم اسلامی بوده و مهم ترین اثر او تفسیر الكافر است که در این نوشتار به معرفی و سبک شناسی و نقد آن خواهیم پرداخت.

تفسیر الكافر

اثر یاد شده به شیوه ترتیبی و به صورت کامل، همه قرآن را تفسیر کرده است. نگارش این تفسیر هم زمان با جنگهای داخلی لبنان و جنگ اعراب و اسرائیل صورت پذیرفته است. تفسیر الكافر که از آخرین آثار مغنية به شمار می آید و مفسر معتقد است مراحل تفکر و اسلوبیش در آن بیش از هر اثر دیگرش در خور رديابی است، در هفت مجلد سامان یافته و تا کنون چندین بار تجدید چاپ شده است که چاپ اول آن در سال ۱۹۶۸ میلادی انجام پذیرفته است. در این تفسیر، ذیل بسیاری از آیات، مباحثی با عنوان «اللغة»، «الاعراب»، «المعنى» و «وجه المناسبة» آمده است. در بحث «اللغة» واژه های ناماؤنس آیه یا آیات را شرح می دهد و از تفسیر طبری، طبری و رازی سود می جوید و از روایات نیز به عنوان مؤید نظریه خویش بهره می گیرد. در بحث «الاعراب» نقش نحوی برخی از واژه های مشکل قرآن را بیان می کند و از تفاسیری چون مجمع الیان، کشاف و بحرالمحيط نقل قول می کند.

در بحث معنی نیز برداشت خود از آیه را به گونه ای چکیده و سودمند طرح می کند و بحثهای تخصصی را با عنوانی جداگانه به بحث و بررسی می گذارد.

گرایش تفسیری مغنية

بسیاری از مفسران قرآن تحت تأثیر محیط و مسائل و پرسشهایی که در هر عصر مطرح است در تفسیر آیات قرآن گرایش خاصی یافته اند؛ برای نمونه تفسیر «الكافر» گرایش ادبی دارد، فخر رازی در تفسیر «الکبیر» گرایش کلامی و عقلی دارد و طنطاوی در تفسیر «الجواهر فی تفسیر» با گرایش علمی تفسیر آیات را به پایان برد و بیشترین توجه وی به انطباق آیات با دانسته ها و دستاوردهای علمی است.

محمد جواد مغنیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. او در تفسیر آیات قرآن تا اندازه بسیاری تحت تأثیر مسائل سیاسی و اجتماعی است و درجای جای آیات قرآن به طرح مسائل سیاسی و جنایات و دسیسه های اسرائیل در تحریف اسلام و قرآن می پردازد، از کشتار کودکان و افراد ناتوان جامعه به دست یهودیان در جنگ ۱۹۶۷ سخن می گوید، اهداف اسرائیل و حامیان آن را افشا می کند و عملیات شهادت طلبانه را برای دفاع از وطن بهتر از زندگی با ذلت و خواری می داند.

توجه نویسنده الکاشف به مسائل سیاسی و اجتماعی و آیاتی که درباره بنی اسرائیل است، به گونه ای است که تنها افشاگری ها و روشنگری های مغنیه درباره بنی اسرائیل، کتابی با عنوان «اسرائیلیات القرآن» را شکل داده است.

ویژگیهای «الکاشف»

تفسیر الکاشف چند ویژگی کلی و اساسی دارد که هر یک نمودها و فصلهای جزئی را دربردارد. اینک به مهم ترین ویژگیهای این کتاب می پردازیم:

۱. پیرایش تفسیری

از مهم ترین و برجسته ترین ویژگیهای این تفسیر، حذف نابایسته های تفسیری است. نویسنده الکاشف در این زمینه از ضوابط و قوانین خاصی پیروی می کند و بر اساس همین قواعد، بخش عمده ای از دیدگاه های مفسران را يادآور نمی شود؛ مهم ترین این معیارها عبارتند از:

الف. حذف تفاسیر برگرفته از اسرائیلیات

به باور مغنیه «اسرائیلیاتی» که در برخی از تفاسیر آمده خرافات و افسانه است و بزرگ ترین و درست ترین دلیل بر اثبات دروغ بودن و باطل بودن آنها این است که به 'اسرائیل' نسبت داده می شود.«

بر این اساس مغنیه از بیان دیدگاه های مفسرانی که مستند آنها اسرائیلیات است چشم می پوشد. او در تفسیر آیه «واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ماکفر سلیمان و لکن الشیاطین کفروا...» (بقره ۱۰۲) می نویسد:

«مفسران در اینجا به درازا سخن گفته اند و بسیاری از این سخنان مدرکی ندارند جز اسرائیلیاتی که نه عقل آنها را تأیید می کند و نه نقل. رازی حدود بیست صفحه در تفسیر این آیه نوشته و در نتیجه معنای آیه را پیچیده تر و مشکل تر کرده است. صاحب مجمع البیان نیز همین کار را کرده است.»^۱

همو در تفسیر آیه «وقلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنء...» (بقره ۳۵) نظریات مفسران را درباره جنت، حقیقت آن، مکان آن و...، برگرفته از اسرائیلیات می خواند:

«عدد زیادی از مفسران به بحث درباره بهشتی که آدم از آن بیرون آمد پرداخته و این پرسشها را مطرح کرده اند: حقیقت این بهشت چیست و در کجا بوده است؟ همچنین درباره درختی که از آن نهی شده است پرسیده اند؛ آیا آن درخت انجیر بوده است یا گندم؟ نیز درباره ماری که ابلیس در شکم آن داخل شد و جایی که آدم در آن فرود آمد سخن گفته اند؛ آیا این مکان، هند بوده است یا

حجاز؟ و مطالب دیگری از این دست که در اسرائیلیات آمده و قرآن کریم بدان اشاره نکرده و در سنت پیامبر نیز از طریق صحیح نرسیده است و همچنین عقل نمی تواند نسبت به آنها شناخت پیدا کند. ۲. معنیه در تفسیر آیات «أو كالذى مرّ على قريءٍ و هى خاويةٌ على عروشها...» (بقره/۲۵۹)، «و هل أتاك نبأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسْوَرُوا الْمَحْرَابَ...» (ص/۲۱)، «إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَتَى مَسْتَنِ الشَّيْطَانَ...» (ص/۴۱)، «و راودته الْتِي هُو فِي بَيْتِهَا» (یوسف/۲۳) و آیات دیگری نیز نظریات مفسران را برخاسته از اسرائیلیات معرفی می کند و از ذکر آنها چشم می پوشد.

ب. حذف تفاسیری غیر علمی و غیرمستند

برای نمونه معنیه در تفسیر آیات «و اختار موسی قومه سبعين رجلاً لميقاتنا» (اعراف/۱۵۵) و «و جعلوا لله شركاء الجنّ و خلقهم و خرقوا له بنين و بنات» (انعام/۱۰۰) نظریات تفسیری گروهی از مفسران را غیرمستند معرفی می کند. او در ذیل آیه ۵۵ اعراف می نویسد:

«مفسران سخن را پیرامون این آیه به درازا کشانده اند و نظریات آنها در تفسیر آن مختلف است. به عنوان نمونه در مورد میقات اختلاف کرده اند که آیا مقصود، میعادگاه نزول تورات است و یا چیز دیگر؟ و نیز اختلاف کرده اند که چرا موسی(ع) برای رفتمندی میقات از میان قوم خود هفتاد مرد را برگزید... همچنین، مفسران درباره سبب مجازات آنها و نیز در این خصوص اختلاف کرده اند که آیا زلزله به مرگ آن هفتاد نفر منجر شد یا به گونه ای بود که ستون فقرات آنها را شکست و مفصلهای آنان را از یکدیگر جدا کرد و لی به مرحله مرگ نرسید.

در آیه، نشانه ای وجود ندارد که به ترجیح نظر گروهی از مفسران اشاره داشته باشد.» ۳

ج. حذف تفاسیرهای ناکارآمد در عقیده و زندگی دو جهان

بخش عمده ای از تفاسیر به بحث درباره مسائلی می پردازند که نه تأثیری در باورهای دینی و مذهبی دارد و نه برای دنیا و آخرت سودمند است. این گونه بحثها از نگاه معنیه شایسته طرح نیست و باید از تفاسیر برچیده شود. به همین جهت معنیه در تفسیر آیات بسیاری مانند: «وأبونا شيخ كبير» (قصص/۲۳)، «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضْعَ لِلنَّاسِ» (آل عمران/۹۶)، «وَلَقَدْ كَرِمَنَا بْنَى آدَمَ...» (اسراء/۷۰)، «يَسْئَلُونَكُمْ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ» (کهف/۸۴)، «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ آزْرَ» (انعام/۷۴)، «قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ...» (توبه/۲۹) و... از نظریات تفسیری اجتناب می کند.

برای نمونه ایشان در ذیل آیه شریفه «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضْعَ لِلنَّاسِ» می نویسد:

«برخی از مفسران، صفحات زیادی را به تحقیق و نقل اقوال درباره کعبه اختصاص داده اند؛ آیا کعبه نخستین خانه ای بود که در روی زمین بنا شد، و یا خانه ای دیگر نیز پیش از آن ساخته شده است؟... ولی این بحث هیچ ثمره ای ندارد، زیرا نه به اصول دین ارتباط دارد و نه به فروع دین، و اعتقاد به ثبوت و یا عدم آن، ضرورتی ندارد.» ۴

د. تفاوت افقها

معیار دیگری که در تفسیر الکاشف برای پیرایش برخی از دیدگاه های تفسیری مورد استفاده قرار می گیرد، بی نیازی از تفاسیری است که در زمانهای گذشته مورد توجه و نیاز بوده؛ اما امروزه قابل طرح نیست. معنیه در مقدمه می نویسد:

«گروهی از مفسران پیشین به واژه شناسی قرآن اهمیت زیاد داده اند. درباره رمز معجزه بودن واژه ها و اسلوب آن سخن را به درازا کشانده و پرسشها یی را مطرح کرده اند؛ به عنوان مثال پرسیده اند:

چرا «واو» آورده، نه «فاء»، یا چرا «فاء» آورده نه «واو»؟ چرا گفته است: «یفسقون» و نگفته است «یظلمون» و... آن گاه پس از طرح این پرسشها پاسخ هایی داده اند که نه سودی دارد و نه بر ضابطه ای استوار است. از این رو من این گونه مباحث را مطرح نکردم... اگر مفسران پیشین به ساختار فصیح و معانی بلیغ قرآن، بیش از باوراندن ارزشهای دینی به خواننده اهمیت می داده اند، بدان سبب بود که در عصر آنها نسبت به دین و قوانین و ارزشهای آن، چنان که در عصر ما معمول است تحقیر و توهین نمی شد. بنابراین طبیعی است که زبان تفسیر در آن زمان باید جز زبان تفسیر در این زمان بوده باشد... مسائل بدیعی و بیانی و چگونگی اسلوب و نظام عبارت پردازی قرآن را به تفاسیری چون «کشاف» زمخشری، «البحر المحيط» اندلسی، و کسان دیگری که این مباحث را مطرح کرده اند وا گذاشتمن.^۵

در این راستا نویسنده کاشف ذیل آیه «و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت...»(بقره/۱۲۷) می نویسد:

«در هر صورت، ما نسبت به شناخت تاریخ کعبه و تأسیس آن، در پیشگاه خداوند، نه مسؤول هستیم و نه مکلف، و نیز مأمور دانستن این مطلب نیستیم که: آیا خانه کعبه جزء بهشت است و یا قطعه ای از زمین؟ آیا آدم و پیامبران پس از او در همین کعبه حج گزارند یا نه؟ آیا کعبه در هنگام طوفان [نوح] به سوی آسمان بالا برده شد و پس از طوفان به زمین فرود آمد؟ آیا حجرالاسود را جریئل از آسمان آورد، یا آن را آدم با خود از بهشت آورد و یا اینکه از کوه ابوقبیس گرفته شد؟ و آیا این سنگ بر اثر لمس گناهکاران سیاه شده است؟ و مطالبی از این قبیل که جز خبر واحد و یا روایت داستان سرایان و خرافه گویان مدرکی ندارد:

ما در برابر هیچ یک از مطالب یادشده مسؤولیت نداریم و شناخت آنها بر ما نه واجب است و نه مستحب؛ نه عقلاء و نه شرعاً، و تحقیق در مورد آنها برای ما نه سود دنیوی دارد و نه سود اخروی. این گونه بحثها زمانی به شدت مطرح بود، ولی پس از مدتی باد آنها را برد و اگر کسی بخواهد آنها را بار دیگر زنده کند مانند کسی است که سعی می کند عقریه ساعت را به عقب برگرداند». ^۶

هـ عدم ارتباط با حوزه تفسیر

نویسنده کاشف در مواردی از طرح نظریات برخی مفسران به آن جهت که آنها را تفسیر نمی داند اجتناب می ورزد؛ برای نمونه ایشان در بحث «المعنی» ذیل آیات ۸۴ تا ۹۰ انعام می نویسد:

«هدف خداوند از نام بردن از پیامبران آن بوده است که حضرت محمد(ص) بر عربها چنین استدلال کند که جد آنها ابراهیم(ع) و نیز بسیاری از فرزندان او یکتاپرست بودند. و نیز هدف این بوده است که پیامبر اسلام در دعوت به سوی خدا و تحمل آزار در این راه از پیامبران پیشین سرمشق بگیرد. آنچه گفته شد خلاصه ای بود از مضمون آیات هفتگانه. این مضمون بسیار روشن است و نیازی به شرح و بسط ندارد. اما برخی از مفسران درباره این آیات آن قدر سخن را به درازا کشاندند که از مرحله تفسیر فراتر رفته و مطالبی را بیان داشته اند که نه به مضمون آیات ارتباط دارد و نه به زندگی».^۷

و پرهیز از پرگویی در مباحث تخصصی در تفسیر کاشف در مواردی نظریات تفسیری مفسران به آن جهت که در کتابهای تخصصی دیگری چون فقه، کلام، حقوق و... آمده است عرضه نمی گردد؛ برای نمونه در تفسیر آیات «ولله على

الناس حجّ البيت» (آل عمران/٩٦)، «و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهم» (مائده/٣٨)، «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله و للرسول» (أنفال/١)، «و نسوا حظاً مما ذكروا به» (مائده/١٣) و ... نویسنده، مخاطب را به کتابهای تخصصی در فقه و کلام ارجاع می دهد. او در تفسیر آیه «و الله على الناس حجّ البيت» پس از تقسیم استطاعت به عقلی و شرعی می نویسد: «و التفصیل فی کتب الفقه» و در تفسیر آیه «و نسوا حظاً مما ذكروا...» پس از اظهار اینکه تحریف در انجیل صورت گرفته تفصیل در این باره را به «دائرة المعارف الفرن西ة الكبرى» و تفسیر «المختار» ارجاع می دهد.^٨

ز. اختلاف اندیشه ها و باورها

برخی از نظریات تفسیری در الکافی طرح نیافته است؛ زیرا معنیه در مبنای صاحبان نظریات مخالف است؛ برای نمونه ایشان به جهت باور نداشتن ارتباط آیات با یکدیگر از طرح اختلافات مفسران ذیل آیه «يا ايها الذين آمنوا لاتأكلوا الرّبا أضاعفاً مضاعفة» (آل عمران/١٣٠) اجتناب می کند: «مفسران برای ارتباط این آیه با قبل آن، چند وجه بیان کرده اند. پیش تر در چندین مورد اشاره کردیم که سنت قرآن بر آن است که برخی از احکام را با برخی دیگر درهم می آمیزد. به علاوه آیات قرآنی به تدریج و به مناسبتهای مختلف نازل شده اند».^٩

در تفسیر آیات «قالوا إن يسرق فقد سرق له أخ من قبل» (یوسف/٧٧)، «و إذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحیی الموتی قال أو لم تؤمن...» (بقره/٢٦٠) و موارد دیگری به دلیل ناسازگاری با باورهای بسیاری از مفسران، از طرح دیدگاه های تفسیری آنها خودداری می نماید.^{١٠}

۲. رودرودی با آرای مفسران

دومین ویژگی تفسیر «الکافی» پایبند نبودن نویسنده آن به دیدگاه ها و باورهای مفسران قرآن است. او در ذیل آیه «يا ايها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم...» (مائده/١٠٢-١٠١) می نویسد:

«البته ما به تعليقات نحوی اعتقادی نداریم و از گفته های مفسران نیز تقلید نمی کنیم». ^{١١}
در این راستا معنیه در جای جای تفسیر خویش که بسیار زیاد و درخور توجه است، نظریات جمهور، یا بیشتر و یا بسیاری از مفسران را به نقد می کشد. مهم ترین معیارهای معنیه در نقد و بررسی دیدگاه های تفسیری عبارتند از:

الف. تعبد به ظواهر

در نگاه نویسنده الکافی، ظواهر آیات تا هنگامی که دلیل عقلی معتبر بر خلاف آنها وجود نداشته باشد حجّت هستند و مفسران باید بر اساس ظاهر آیات، قرآن را تفسیر نمایند. او در تفسیر آیات «و يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنّة...» (اعراف/١٩) با عنوان «قصة آدم كما هي في القرآن» می نویسد: «ما، حدّ وسط میان دو گروه را اختیار می کنیم. از این رو، به طور کلی به آنچه ظاهر نصّ به ما الهام می کند ایمان داریم، بدین ترتیب که درخت، سوء و برگ درخت، همگی به طور ملموس وجود داشتند، زیرا همینها معنای حقیقی لفظ می باشند و هیچ نیازی به تأویل وجود ندارد، زیرا عقل، معنای ظاهر را می پذیرد و آن را رد نمی کند».^{١٢}

به باور معنیه افزون بر سازگاری ظواهر آیات با عقل، سازگاری ظاهر آیه با شرایط و ویژگیهای رویدادی که آیه از آن حکایت دارد، نیز ضروری است.

«وَقَالَتْ أَخْرَجْ عَلَيْهِنَّ فِلْمًا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْعَنَ أَيْدِيهِنَّ» يوسف/ ٣١

زنان وقتی یوسف را دیدند، آن چنان سرگشته و مبهوت شدند که دستهاشان را بریدند.

«مفسران گفته اند: «قطعن»، یعنی دستان خود را زخمی کردند، ولی از ظاهر آیه بر می آید که مراد بریدن است، نه زخمی کردن. در هر حال رویدادهایی از این دست را تنها با توجه به شرایط و مقتضیات آن می توان تفسیر کرد، نه با متن عبارت و دلالت لفظ». ۱۳.

بر این اساس نویسنده الکافش در نقد و بررسی برخی دیدگاه های تفسیر از ظاهر آیات به عنوان معیار درستی و نادرستی نظریه تفسیری سود می جوید؛ برای نمونه او در تفسیر آیه «لقد كفر الذين قالوا إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ» (مائده/ ۱۷) می نویسد:

«با بیان یادشده آشکار می شود که عقیده به الوهیت مسیح(ع) در حدود سه قرن پیش از نزول قرآن وجود داشته است. بنابراین، معنای مقصود از آیه «لقد كفر الذين قالوا انَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ» همان معنای ظاهر لفظ است، و نیازی نیست که ما این آیه را به «حلول و اتحاد» تأویل کنیم. چنان که بسیاری از مفسران پیشین این کار را کرده اند؛ با این پندار که بیشتر مسیحیان به روبیت عیسی(ع) اعتقاد ندارند، بلکه می گویند: خداوند در عیسی حلول کرده و یا با او یکی شده است و در این صورت تعددی وجود ندارد». ۱۴.

ب. ناسازگاری با فصاحت و بلاغت آیات

معیار دیگر نویسنده الکافش در نقد نظریات تفسیری، سازگاری و ناسازگاری این دیدگاه ها با فصاحت و بلاغت آیات است؛ برای نمونه مغنه در نقد دیدگاه بیشتر فقهاء و مفسران شیعه که «طعم» را در آیه «اللَّيْمَ أَحَلَّ لَكُمُ الطَّيَّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أَوْتَوْا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّ لَهُمْ» (مائده/ ۵) به حبوبات تفسیر کرده اند می نویسد:

«اما تفسیر طعام به حبوبات، کاری است که از فصاحت و بلاغت قرآن بسیار دور است، چرا که قرآن، طعام را در شکار دریا به کار برده است و در دریا حبوباتی وجود ندارد. خداوند گفته است: «أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ» (مائده/ ۹۶) همچنین طعام را در آب به کار برده است و چقدر تفاوت وجود دارد میان آب و حبوبات، یکی جسم مایع است و دیگری جامد. خداوند فرموده است: «فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلِيسْ مَنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مَنِّي» (بقره/ ۱۴۹). و نیز طعام را در انواع خوردنیها به کار برده است: «فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْتَشِرُوا» (احزان/ ۵۳). ۱۵.

ج. ناسازگاری با آیات

سومین مبنای نویسنده الکافش در نقد و بررسی نظریات تفسیری ناسازگاری با آیات است؛ برای نمونه ذیل آیه «وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْتَوْا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ» (بقره/ ۱۴۴) دیدگاه مفسرانی را که اهل کتاب را یهودیان معرفی کرده اند به جهت ناسازگاری با عموم لفظ نادرست نشان داده است. افزون بر این، نظریه مفسرانی را که ضمیر «انه» را به پیامبر باز می گردانند (نه به مسجدالحرام) به آن جهت که «مسجد الحرام» به ضمیر نزدیک تر است نپذیرفته است. ۱۶

در مواردی نیز نادرستی دیدگاه مفسران را ناسازگار با آیات قرآن و سیاق آیات دانسته است.

د. کاستی در دلیل

مرحوم مغنه در مواردی به دلیل کاستی دلیل مفسران، دیدگاه های آنان را نپذیرفته است؛ مانند نقد و بررسی باورهای مفسران ذیل آیات «... وَ قَرَآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قَرَآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» (اسراء/ ۷۸)،

«أو كآلذى مرّ على قريءٍ و هي خاويةٌ على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها»(بقره/٢٥٩)، «و راودته الشّىء هو فى بيتها عن نفسه»(يوسف/٣٣). همچنین ذیل آیه «أقم الصلوة لدلوک الشمس إلى غسق الليل و قرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً» می نویسد:

«به گواهی طبرسی و رازی، مفسران بر این امر اجماع دارند که مراد از «مشهوداً» در آیه شریفه آن است که فرشتگان شب و روز گرد می آیند تا به نماز صبح حاضر شوند و دلیلشان روایتی است که بخاری از ابوهریره نقل کرده است. ما درباره این روایت تردید داریم و «مشهوداً» را به حضور حواس تفسیر می کنیم، زیرا انسان در هنگام صبح، پس از آن که مقداری خوابیده و مدتی کار نکرده، دارای حواس آماده است و به همین دلیل گفته اند: چه بسا که خواب، موجب نقض تصمیم های روز می شود»^{۱۷}

۳. نوآوری ها

رودررویی نویسنده الكاشف با نظریات دیگر مفسران و روحیه تقليیدناپذیری وی و به چالش کشیدن باورهای تفسیری، از الكاشف تفسیری نو با نوآوری های فراوان ساخته است. او در مقدمه الكاشف می نویسد:

«همچنان که به تفسیر قرآن ادامه می دادم بدین نکته یقین پیدا کردم که اگر مفسّری چیز تازه و بی سابقه ای در تفسیر نیاورد، هرچند این چیز ادامه تنها یک اندیشه در تفسیر باشد، این مفسر از اندیشه ای عالمانه و پویا برخوردار نیست، بلکه تنها اندیشه یک خواننده را دارد که آنچه را برای دیگران می خواند در آن نقش می بندد؛ مانند تصویر چیزی که با همان رنگ و اندازه اصلی در آینه نقش می بندد. این موضوع بدان جهت است که معانی و مفاهیم قرآن بی نهایت ژرف است و هیچ کس - هر چند به مقام والایی از دانش و فهم رسیده باشد - نمی تواند به عمق آن برسد، هر کسی تنها به میزان معلومات و شایستگی های خود می تواند معانی را کشف و استنباط کند. بنابراین، اگر مفسر پیشین در مرزی معین بازایستاده باشد و آن گاه مفسر بعدی بباید و راه او را ترسیم کند و حتی یک گام فراتر نرود، کاملاً همانند نابینایی است که به عصاکشی تکیه می کند و هرگاه او را از دست دهد بر جای خود میخ کوب می شود».^{۱۸}

نوآوری های الكاشف را به دو گروه می توان تقسیم کرد؛ نوآوری در دانشهاي قرآنی، و نوآوری در تفسیر آیات.

الف. نوآوری در دانشهاي قرآنی

۱. اعجاز قرآن

قرآن پژوهان و مفسران برای اعجاز قرآن وجوده بسیاری برشمرده اند که برخی آنها را تا ۲۸ وجهه برشمرده اند. محمدجواد معنیه مدّعی است افزون بر آنچه تاکنون در وجوده اعجاز قرآن گفته شده، او به وجوده جدیدی برای اعجاز قرآن دست یافته است که تاکنون دیگر قرآن پژوهان و حتی آنان که به صورت تخصصی در زمینه اعجاز قرآن تحقیق کرده اند و کتاب نوشته اند از کشف آن ناتوان مانده اند. او در تفسیر آیه «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كثیراً»(نساء/٨٢) می نویسد:

«ما پس از آن که مدتی در تفسیر کار کردیم به رموزی از اعجاز قرآن پی بردیم که علمای مسلمان پیش از ما و حتی کسانی که درباره اعجاز قرآن کتابهای ویژه ای تألیف کرده اند، بدانها توجه نکرده بودند. البته این بی توجهی بر اثر کوتاهی آنان نبوده است - حاشا و کلا - بلکه این کتاب خداست که اسرار و شگفتی هایش تمام نمی شود:

«قل لوکان البحر مداداً لکمات ربی لنف البحر قبل أن تنفذ کلمات ربی و لوجئنا بمثله مداداً»

کهف ۱۰۱

بگو اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شود، دریا به پایان می رسد و کلمات پروردگار من به پایان نمی رسد؛ هرچند دریای دیگری به مدد آن بیاوریم.» ۱۹.

الف. یکی از وجوده اعجاز قرآن در نگاه نویسنده الکافش، عبارت است از «اقدام پیامبر(ص) بر مباھله در حالی که به پیروزی خود، که قرآن بدان خبر داده بود اعتماد داشت و تحقق یافتن این مباھله به همان ترتیبی که قرآن خبر داده است، بزرگ ترین دلیل بر اثبات راستگویی قرآن و کسی که این قرآن به او وحی شد به شمار می رود».

ب. دومین وجه از وجوده اعجاز قرآن، پیشگویی قرآن درباره شیوه حکومت یهودیان است. در تفسیر آیه «أَفَلَا يَتِيَّدِّبُرُونَ الْقُرْآنَ...» می خوانیم:

«در تفسیر این آیه و آیه ۴۶ سوره نساء بیان کردیم که چگونه قرآن از جنایات یهود در صورتی که به حکومت برسند خبر داده است. اکنون این پیشگویی قرآن پس از گذشت سیزده قرن و اندی تحقق پیدا کرده است و این امر، دلیل قاطعی است بر راستگویی و رسالت محمد(ص)، و نیز این پیشگویی همان اعجازی است که پیش تر از این گفته شد علما و مفسران سابق بدان توجه نکرده اند».

ج. سومین وجه از وجوده اعجاز قرآن در منظر معنیه عبارت است از بار معنایی الفاظ قرآن: «اینک که ما درباره تفسیر این آیه «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا...» (نور/۵۵) می اندیشیم، به شکل دیگری از اعجاز قرآن توجه پیدا می کنیم و آن اینکه واژه های قرآن عربی است و مردم چه پیش از نزول قرآن و چه پس از آن، این واژه ها را در نوشتار و گفتارشان به کار می بردند. همچنین این واژه ها از لحاظ حروف و ساختار با دیگر واژه ها هیچ تفاوتی ندارند. با این وجود، آن بار معنای فراوانی که جمله قرآن با خود دارد جمله غیر قرآنی ندارد و حتی حدیث نبوی هم این امتیاز را ندارد، و به همین دلیل امام علی(ع) به ابن عباس گفت: «بِهِ وسِيلَهِ قُرْآنٌ بِالْخُوارِجِ سَتِيزْ مَكْنُونٌ، زِيرًا قُرْآنٌ دَارِيٌّ چَنْدِيْنَ مَعْنَى إِسْتُ». تو می گویی و آنها می گویند. اما به وسیله ست ت با آنان احتجاج کن که هرگز از آن نمی توانند رهایی یابند».

راز این کار در توانایی گوینده نهفته است، نه در توانایی سخن، و گرنه سخن در قرآن و غیرقرآن از یک روش برخوردار است. سخن موجودی بی جان است و گوینده است که به آن جان و تأثیر می بخشد.» ۲۰

۲. اسباب نزول

محمدجواد معنیه بر خلاف بسیاری از مفسران که بدون توجه به درستی و نادرستی روایات اسباب نزول از آنها در فهم آیات قرآن سود می بردند، تنها اسباب نزولی را معتبر می داند که یقین آور باشند؛ او در مقدمه می نویسد:

«از آوردن بسیاری از روایاتی که درباره اسباب نزول آیات وارد شده خودداری کردم؛ زیرا علما درباره اسناد این روایات تحقیقی نکرده اند و صحیح آنها را از ضعیف جدا ننموده اند، آن گونه که در مورد روایات مربوط به احکام انجام داده اند.» ۲۱

وی در نقد و بررسی سبب نزول آیه «و ماکان الله ليضيع ايمانكم إنَّ الله بالّناس لرؤوف رحيم»(بقره/۱۴۳) نیز می نویسد:

«ما به روایات اسباب نزول اعتماد نداریم جز به اند کی از آنها که به حدّ یقین و اطمینان رسیده اند؛ زیرا علما این روایات را مورد بررسی قرار نداده اند و موثق آنها را از غیرموثق جدا نکرده اند؛ چنان که نسبت به احکام این کار را کرده اند. از این رو روایات اسباب نزول با ضعفها و معایب خود باقی مانده اند.» ۲۲

در جای دیگر می نویسد:

«ما به هیچ یک از اسباب نزول [که در این باره گفته شده] اطمینان نداریم، مگر اینکه به وسیله نص قرآن و یا روایت متواتر ثابت شود. به علاوه گمان بد بردن ولید موجب فسق او نمی شود، بلکه این گمان وی نوعی خطا و اشتباه است و شخص خطاکار فاسق نیست، و گرنه باید استحقاق سرزنش و مجازات را حتی در صورت احتیاط و تلاش پیدا می کرد.» ۲۳

در باور نویسنده الکاشف، سبب نزول آیات، مخصوص عموم لفظ نیست؛ برای نمونه وی در آیات «إنَّ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أُنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ»(بقره/۱۵۹)، «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أُنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ»(بقره/۱۷۴)، «لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تَوَلَّوْا وجوهكم قبل المشرق والمغارب»(بقره/۱۷۷)، «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ»(بقره/۱۴۳)، و «يَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُونَ عَلَىٰ يَدِيهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا»(فرقان/۲۷)، سبب نزول را مخصوص عموم آیه ندانسته و ملاک را در عمل به آیه، عموم آیه معرفی کرده است. ۲۴

۳. نزول قرآن

در تفسیر الکاشف، برای قرآن تنها نزول تدریجی قائل شده و نزول دفعی را باور ندارد. نویسنده الکاشف در جای جای این تفسیر، نزول دفعی آیات قرآن را انکار می کند و شب قدر را شب آغاز نزول تدریجی آیات قرآن نشان می دهد و در آیاتی که نزول قرآن را یادآور شده براین دیدگاه تصریح می کند.

۴. محکمات و متشابهات قرآن

برای آیات محکم و متشابه تعاریف گوناگونی بیان شده است. در این میان مغایره آیات محکم را آیاتی می خواند که نیاز به تفسیر ندارند و آیات متشابه را آیاتی معرفی می کند که از تفسیر بی نیاز نیستند. به باور نویسنده آیاتی که از دلالت آشکاری برخوردارند و احتمال تأویل، تخصیص و نسخ در آنها راه ندارد از محکمات خوانده می شوند. در برابر، آیات متشابه آیاتی هستند که معنای تفصیلی آنها دانسته نمی شود، ظاهر آنها ناسازگار با حکم عقل است، بیش از چند معنی را در خود جای می دهند، الفاظ آنها عام است، ولی مراد خداوند از آنها خاص و در بردارنده حکم منسخ می باشد.

در تفسیر آیه «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أَمْ الْكِتَابُ وَأُخْرَ مُتَشَابِهَاتٍ» (آل عمران/۷) می خوانیم:

«آیات قرآنی از لحاظ وضوح یا پوشیدگی مفاهیم به دو نوع تقسیم می شوند؛ محکم و متشابه. محکم آیه ای است که نیاز به تفسیر ندارد و مقصود آن چنان روشن است که احتمال تأویل، تخصیص و نسخ در آن نمی رود و دیگر برای کسانی که دلشان بیمار است، مجالی نمی ماند تا دیگران را گمراه کنند و با تأویل و تحریف دست به فتنه جویی بزنند.

از جمله آیات محکم به عنوان نمونه می توان از این آیات نام برد: «قل هو الله أحد»؛ «و الله بكل شيء عليم»؛ «لا يظلم مثقال ذرة»، «إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ»، «وَإِنَّ السَّاعَةَ أَتَيَهُ لَارِيبُ فِيهَا» و از این دست آیاتی که دانا ونادان در فهم آن یکسانند.

«متشابه» در برابر «محکم» است و خود بر چند نوع است:

- آیه ای که می توان به اجمال و نه به تفصیل به معنای آن پی برد، مانند: «و نفحنا فيها من روحنا» انبیاء ۹۱

- آیه ای که ظاهر آن بر چیزی دلالت می کند که عقل آن را نمی پذیرد، مانند: «ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ» یونس ۳

- لفظی که معمولاً به دو معنی یا بیشتر به کار می رود، مانند: «وَالْمَطَّلُقَاتِ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قَرْوَءٌ» بقره ۲۲۸

- لفظی که دلالت بر عموم کند و ظاهر آن همه مکلفین را شامل شود، اما مقصود تنها برخی از افراد آن باشد و نه تمام افراد آن؛ مانند: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا...» مائدہ ۳۸

- آیه ای که مشتمل بر حکم منسوخ باشد؛ نظیر خواندن نماز به سوی بیت المقدس» ۲۵

۵. تفسیر و شرایط آن

نوآوری دیگر شیخ محمدجواد مغنية در شرایط تفسیر است. ایشان در تفسیر آیات «وَمِنْهُمْ أَمْيَوْنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ»(بقره ۷۹) و «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ»(رعد ۳۹)، شرایطی را که دیگر مفسران و قرآن پژوهان برای تفسیر یاد کرده اند می پذیرد و در مقدمه می نویسد:

«در اینجا چیز دیگری نیز هست که مفسر بدان نیاز دارد و از تمام آنچه مفسران در مقدمه تفاسیرشان یاد کرده اند، مهم تر و با عظمت تر است؛ زیرا پایه و محور فهم کلام خدا به شمار می رود. من کسی را ندیدم که بدین امر مهم اشاره کرده باشد و خودم پس از آن که مقداری در تفسیر تلاش کردم آن را کشف کردم و آن این است: کسی معانی قرآن، حقیقت و عظمت آن را درک نخواهد کرد و نخواهد شناخت، مگر آن که از ژرفای دلش این معانی را حس کند و قلب و اندیشه اش با آنها هماهنگ شود و ایمان او نسبت به آنها با خون و گوشتش درآمیزد. راز سخن امیرمؤمنان(ع) نیز در همین جا نهفته است که می فرماید: آن، قرآن صامت است، ومن قرآن ناطقم» ۲۶

ب. نوآوری های تفسیری

بخش دوم از نوآوری های مغنية در تفسیر آیات قرآن است. وی از برخی آیات، تفسیری ارائه می دهد که با تفاسیر تمامی مفسران ناهمخوان است؛ برای نمونه در تفسیر آیه «اقربت الساعَةَ وَانشَقَ القمر»(قمر ۱)، شق القمر را ممکن می خواند، اما وقوع آن را در زمان پیامبر به گونه ای که دیگر مفسران باور دارند نمی پذیرد:

«تفسران گفته اند: مشرکان از پیامبر(ص) خواستند که اگر راست می گوید، ماه را دو نیم کند. او هم از خدایش تقاضا کرد و ماه دو نیم شد و سپس به حال نخست خود بازگشت.

تردیدی نیست که این کار ذاتاً امکان پذیر است، ولی امکان، چیزی است و به وقوع پیوستن چیزی دیگر، چه به وقوع پیوستن نیاز به دلیل دارد و دلیلی بر اثبات این حادثه که ماه در دوران پیامبراعظم(ص) به دو نیم شده باشد وجود ندارد، بلکه دلیلهایی بر نفی آن وجود دارد که عبارتند از: یک، این حادثه با چندین آیه در تضاد است که آشکارا بیان می کند، پیامبر(ص) به درخواست مشرکان درباره امور خارق العاده و معجزات پاسخ نمی داده، جز به فرمان خداوند.

دو، دو نیم شدن ماه یک حادثه طبیعی مهم است که اگر اتفاق می افتاد، مردم شرق و غرب آن را می دیدند و دانشمندان و مورخان بیگانه و دیگران این حادثه را ثبت می کردند، چنان که حوادث کوچک تراز آن را ثبت کرده اند.

سه، دو نیم شدن ماه از موضوعاتی است که جز از راه خبر متواتر به اثبات نمی رسد، درحالی که خبر دو نیم شدن ماه خبر واحد است و در این باره نمی توان بدان اعتماد کرد....

چهار، جمله «وانشق القمر» پس از جمله «اقتربت الساعة» آمده است و این نشان می دهد که ماه در هنگامی که قیامت بر پا شود به دو نیم تقسیم می شود و مراد از واژه «انشقاق» در اینجا همان چیزی است که در آیه اول سوره انشقاق، از این واژه اراده شده است: «اذا السماء انشقت»؛ یعنی در روز قیامت، ستارگان آسمان پاره پاره می شوند.^{۲۷}

نمونه ای دیگر نوآوری در تفسیر آیات الاحکام را در تفسیر آیه شریفه «فلولانفر من کل فرقه منهم طائفه» (توبه/۱۲۲) می نگریم؛ نویسنده الکاشف «لیتفقهوا فی الدین» را بر خلاف بسیاری از تفسران، صفت برای گروهی گرفته که برای شناخت دین و حلال و حرام آن سفر می کنند. و در تفسیر آیات «يا ايهما الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً» (انفال/۱۵) و آیه «الآن خفّ الله عنكم و علم أنّ فيكم ضعفاً فإن يك منكم...» (انفال/۶۶) می نویسد:

«فقها فتوا داده اند که فرار از جنگ حرام است، مگر آن که تعداد ارتش دشمن بیش از دو برابر ارتش مسلمانان باشد. به نظرما، فقیهان در این مورد نه می توانند به وجوب مقاومت در میدان جنگ فتوا دهند و نه به روا بودن فرار از آن، و تصمیم در این باره با فرمانده امین و آگاه است؛ زیرا او مسؤول جنگ است و نه فقیهان...»

به علاوه، فتوای فقها هنگامی نافذ بود که معیار قدرت و نیروهای رزمی، کمیت بود نه کیفیت؛ و تعداد ارتش بود، نه ساز و برگ های کشنده و جهنّمی مدرن.^{۲۸}

مؤلف الکاشف در نتیجه این آیه و آیه قبلی را ویژه پیامبر و اصحاب او می داند. نمونه های دیگری از نوآوری های الکاشف را ذیل آیات انعام/۳۸، اسراء/۱۶ و جن/۶ و... می توان دید.

۴. ساده نویسی و روان نگاری

تفسیر الکاشف از آن جهت که با هدف آشنا ساختن نسل جوان و جویای واقعیت شکل گرفته است، بر خلاف بسیاری از تفاسیر، بسیار روان و درخور فهم است. نویسنده این تفسیر با مسائل جوانان بسیار

آشناست. او عامل بی توجهی نسل جدید را به باورهای دینی و مسائل اخلاقی، هجوم فرهنگی غرب می داند و راه رهایی از این بن بست را درامور زیر می جوید:

تبليغ دين در مدارس به ويژه آموزش قراءت، حفظ و تفسير قرآن، ارتباط روحانيون با جوانان و نشان دادن دين به عنوان سرچشمeh سعادت، و تبيين روشn و دقic حقائق دينی به وسile کتابها، سخنرانی ها، مقالات و....

در اين راستا معنيه کتابها و مقالات بسياری نوشته است. او در قالب تفسير الكاشف به گونه اي ساده و شفاف، سرچشمeh نيازهای روحی و مادی انسان را باورهای دینی و اخلاقی اسلامی معرفی کند. وی در زمینه راه های رهایی می نویسد:

«خواننده دليل اين ادعا را در همین تفسير خواهد يافت؛ تفسيری که دين را به انواع مظاهر زندگی مرتبط می سازد و به جنبه انسانی قرآن بيش از جنبه بلاغت کلمات آن اهمیت می دهد».

«ويژگی بارز تفسير عبارت است از قانع کردن؛ قانع کردن خواننده براینکه دين با همه اصول و فروع و تعالیم خود خير و كرامت و سعادت انسان را می خواهد، و هر کس از اين هدف منحرف شود از حقایق دین و راه استوار زندگی منحرف شده است. من برای اینکه به هدف مزبور برسم کوشیده ام تا شرح آيات قرآنی را به صورت ساده و روشn بياورم تا خواننده در هر سطحی که باشد آن را بفهمد... از آنجا که تفسير همانند هنر از شرایط محیطی سرچشمeh می گيرد، من در تفسير خود اين موضوع را مورد توجه قرار دادم که نسل جدید را نسبت به اصول و فروع دين قانع کنم و به آنها بنمایانم که دين دوش به دوش زندگی حرکت می کند».

۵. فقه مقارن و کلام تطبیقی

از دیگر ویژگیهای تفسير الكاشف ارائه تفسير آيات فقهی و کلامی به صورت تطبیقی است؛ برای نمونه مفسر در بحث تیمم در تفسير آيه «يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنباً...» (نساء/٤٣) به مقایسه میان دیدگاه های گوناگون فقهی شیعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت می نشیند، و در تفسير آيه «يا أيها الذين آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول و أولى الأمر منكم» (نساء/٥٩) مذهب کلامی شیعه را با سایر مذاهب کلامی می سنجد و ناسازگاری دیدگاه های ایشان را در مصدق می دارد. همچنین در این زمینه به تفسير آيات زیر می توان نگریست:

«يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة...» مائدہ/۶

«وَأَتَمُّوا الْحِجَّ وَالْعُمَرَةِ لِلَّهِ إِنَّ أَحَصَرْتُمْ...» بقره/۱۹۶

«وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنِ الدِّينِ فَيُمْتَ وَهُوَ كَاْفِرٌ...» بقره/۲۱۷

۶. راهنمای موضوعی آثار

در تفسير الكاشف متناسب با هر موضوع تفسيری، آثار دیگر نویسنده که موضوع آن همان موضوع تفسيری و یا بخشی از اثر درباره آن موضوع است معرفی می شود؛ برای نمونه ذیل آیه «مثل الجنّة التي وعد المتقون» (رعد/٣٥) با عنوان «الشیعه الامامیه و الصحابه» چهار اثر خویش را که در همین زمینه نگاشته است معرفی می کند:

1. مع الشیعه الامامیه؛ 2. الشیعه و الحاکمون؛ 3. الاثنا عشریه و اهل الّبیت؛ 4. الشیعه و التّشیع.

او در تفسیر آیه «يا أيها الذين آمنوا إنَّ كثيراً من الأخبار والرَّهْبَان...»(توبه/٣٤) دو اثر خویش را به نام های «مع الشیعَة الامامية» و «مع علماء النجف الأشرف» معرفی می کند و در تفسیر آیه «و أتَمُوا الحجَّ وَ الْعُمَرَة لِلَّهِ فَإِنَّ أَحَصْرَتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرْتُمْ مِنَ الْهَدَى...»(بقره/١٩٦) کتابهای «الحجّ على المذاهب الخمسة»، «الفقه على المذاهب الخمسة» و «فقه الإمام جعفر الصادق» از جمله آثار خویش را معرفی می کند که درباره حج نوشته شده یا بخشی از آن درباره حج است.

۷. راهنمای موضوعی تفسیر

ویژگی دیگر تفسیر الكاشف ارائه فهرست موضوعی و جایگاه بحث آن در تفسیر است. بر اثر همین رویکرد است که در تفسیر الكاشف تفسیر آیات مشابه یا هم موضوع تکرار نشده، یا اگر تکرار شده با اسلوبی متفاوت است؛ برای نمونه معنیه در تفسیر آیه «خذ من أموالهم صدقَة»(توبه/١٠٣) و آیه «و إِنَّه لَفِي زِبْرِ الْأَوْلَيْنِ»(بقره/١٩٦) فهرستی از صفحاتی که در تفسیر الكاشف به این دو آیه پرداخته، ارائه می دهد. او در تفسیر «و إِنَّه لَفِي زِبْرِ الْأَوْلَيْنِ» مخاطب را برای آشنایی با دلایل عقلی و نقلی و حیانی بودن قرآن به موارد زیر ارجاع می دهد:

الكاشف، ١/٦٥، تفسیر سوره بقره، آیه ٢٣؛ همان، ٣٥٠/٢، تفسیر سوره نساء، آیه ٥٣؛ همان، ٣٨٩/٢، تفسیر سوره نساء آیه ٨٢؛ همان، تفسیر سوره نور، آیه ٥٥ با عنوان «وجه آخر لإعجاز القرآن»؛ همان، ٢٣٣/١، تفسیر سوره بقره، آیه ٤٦؛ همان، ٤٩٢/٢، با عنوان «هل الأنبياء كلَّهم شرقيون».

۸. تفسیر موضوعی

تفسیر الكاشف، در شمار تفاسیری است که به روش تفسیر ترتیبی آیات قرآن را تفسیر می کند با وجود این، نویسنده گاه از شیوه تفسیر موضوعی در کنار تفسیر ترتیبی سود می برد. برای نمونه مسأله خلود را با عنوان «الخلود في النار» ذیل آیه «اللَّهُ وَلِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يَخْرُجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ...»(بقره/٢٥٧) و بحث تقيیه را ذیل آیه «لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلِيَسْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقَاءً...»(آل عمران/٢٨) به شیوه تفسیر موضوعی مورد بحث قرار می دهد.^{٣٠}

۹. بهره گیری از روش پرسش و پاسخ

نویسنده الكاشف برای تبیین بهتر مراد خداوند، تفسیر خویش را به شکل پرسش و پاسخ سامان داده است. با این رویکرد مفسر در تفسیر بسیاری از آیات قرآن نخست پرسشی را مطرح می کند و سپس به صورت کامل و روشن به پاسخ آن پرسش می پردازد.

روش شناسی الكاشف

در طول تاریخ تفسیر، برخی از مفسران، با مبنا و معیار قراردادن آیات، اندیشه های خویش را ساختار و نظام می دهند و گروهی اندک با محور قراردادن باورهای خود، آیات را بر دیدگاه های خویش تطبیق می دهند. این گروه برخلاف گروه نخست، در پی یافتن مراد و مقصود خداوند نیستند، بلکه به دنبال تأیید نظریات شخصی خود با آیات قرآن هستند. مفسر تفسیر الكاشف در شمار مفسرانی

است که آیات قرآن را مبنا قرار می دهد و اندیشه های خویش را بر اساس آیات پالایش می کند. او در مقدمه تفسیر می نویسد:

«در اثنای پرداختن به تفسیر، به نظریه ها و باورهای فراوان دیگری نیز دست یافتم، به عبارت درست تر، تفسیر، بسیاری از برداشتها و افکار پیشینم را تصحیح کرد.»^{۳۱}.
روش تفسیری مغنبی را در چند روش کلی می توان خلاصه نمود:
۱. تفسیر به مؤثر؛ ۲. تفسیر عقلی؛ ۳. تفسیر علمی.

۱. تفسیر به مؤثر

تفسیر قرآن به کمک آیات قرآن، روایات پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) یا سخن صحابه و تابعان، آن گونه که اهل سنت مدعی هستند مؤثر نامیده می شود.
الف. تفسیر قرآن به قرآن

در الكاشف، تفسیر قرآن به قرآن از بهترین شیوه های تفسیر قرآن معرفی شده است. درجای جای این تفسیر، خاستگاه قرآن را یک چیز دانسته و آیات را مفسر یکدیگر نمایانده است. ذیل آیه های «و ترى الجبال تحسّبها جامدة و هى تمّر مِر السّحاب»(نمل/۸۸)، «ولكُن رحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لتنذر...»(قصص/۴۶)، «وَ يَرْسُلُ الصَّواعقَ فِيصِيبُ بِهَا مِنْ يِشَاءَ»(رعد/۱۳) و «لتُنذِّرَ أَمَّ الْقَرَى وَ مِنْ حَوْلِهَا»(انعام/۹۲) آیات قرآن به آن جهت که مصدر واحدی دارند، مفسر یکدیگر خوانده شده اند. معنیه در این شیوه تفسیری، از مبینات برای تفسیر مجملات، از خاص در تفسیر عام، از محکمات در تبیین متشابهات و از سیاق در فهم بهینه آیات سود می برد.

از باب نمونه تبیین مجملات به وسیله مبینات؛ در آیه اول مائده «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ أَهْلَتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرُ مَحْلِّي الصِّيدِ وَ أَنْتُمْ حَرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يَرِيدُ» جمله «إِلَّا مَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ» مجمل است و معنیه در تفسیر آن از «غیر محلی الصید و أنتم حرم» و آیه «حَرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخَنَزِيرِ وَ مَا أَهْلَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمَنْخَنَقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ...»(مائده/۳) سود می برد.^{۳۲}.

همچنین از آیات خاص در تفسیر آیات عام بهره گرفته شده است؛ برای نمونه آیه شریفه «وَالَّذِينَ يَتَوَقَّفُونَ مِنْكُمْ وَ يَذْرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا»(بقره/۲۳۴) از آیات عام قرآن شناخته می شود، چه اینکه این آیه درباره عده وفات است و عده وفات زن باردار در آن بیان نشده است. معنیه برای تفسیر این آیه از آیه «وَ أَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلَهُنَّ أَنْ يَضْعُنَ حَمْلَهُنَّ»(طلاق/۴) که از آیات خاص قرآن به شمار می آید، سود می برد.^{۳۳}.

نویسنده تفسیر الكاشف بارها از سیاق آیات نیز سود برده است؛ برای نمونه وی در تفسیر آیه های «بِلَىٰ مِنْ كَسْبٍ سَيِّئَهٗ فَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»(بقره/۸۱)، «لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ»(بقره/۲۵۷) و «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قَلْ إِنْ افْتَرَيْتَهُ فَعَلَى إِجْرَامِي»(هود/۳۵) از سیاق سود می برد. اما یک تفاوت اساسی میان معنیه و دیگر مفسران وجود دارد و آن این است که ایشان اعتماد به سیاق آیات را همچون یک قاعده کلی نادرست می دانند:

«پرسش: سیاق آیات نشان می دهد که مراد از آیه تطهیر(احزاب/۳۳) زنان پیامبر(ص)اند. بنابراین، چگونه عده ای از مفسران و محدثانی که از آنان روایت نقل کرده اید، آنها را از مصاديق این آیه ندانسته اند؟

پاسخ: اولاً صاحب تفسیر المنار از استادش شیخ محمد عبده (ج ۲، ص ۴۵۱) نقل کرده است: روش قرآن چنین است که انسان را از یک حالت به حالتی دیگر منتقل می کند و آن گاه یکی پس از دیگری به مباحث مورد نظر باز می گردد.

امام جعفر صادق(ع) می فرماید: آیه قرآن، آغازش درباره چیزی و فرجامش درباره چیزی دیگر است. بنابراین درست نیست که به سیاق آیات قرآن حکیم به عنوان یک قاعده فرآگیر تکیه کنیم». ۳۴. ب. تفسیر قرآن به روایات

روایات معصومین در تفسیر الکافی از جایگاه بسیار بلندی برخوردار است و نخستین تکیه گاه مفسر در فهم آیات سنت پیامبر(ص) است. در مقدمه تفسیر می خوانیم:

«در تفسیر آیه و بیان مقصود آن، پیش از هر چیز بر حدیثی تکیه کردم که در سنت پیامبر(ص) به اثبات رسیده باشد؛ زیرا سنت، ترجمان قرآن و راه شناخت معانی آن است. خداوند متعال می فرماید: «هر چه پیامبر به شما داد بستانید و از هر چه شما را منع کرد اجتناب کنید». ۳۵. محمد جواد مغنية در جای تفسیر خویش از روایات معصومین در جهت فهم آیات سود می برد و مجملات، عمومات و مطلقات آیات را تفسیر می کند؛ برای نمونه در تفسیر آیات زیر از روایات بهره گرفته است:

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخَذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا...» بقره/۱۶۵

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِرِينَ...» بقره/۶۲

«فَلَوْلَانَفْرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ...» توبه/۱۲۲

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سَكَارَى...» نساء/۴۳

«وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حَفْرَةٍ مِنَ النَّارِ» آل عمران/۱۳

هرچند نویسنده الکافی مانند بسیاری دیگر از مفسران از شیوه تفسیر روایی در فهم آیات وحی سود می برد؛ اما یک تفاوت اساسی میان نظرگاه ایشان با سایر مفسران وجود دارد و آن اینکه، مغنية روایات تفسیری را که بیشتر در حد خبر واحد هستند تنها در احکام شرعی و موضوعات آن حجت می داند و از بهره وری از این گونه اخبار در باورهای دینی و مباحث و مسائل تاریخی و موضوعات خارجی خودداری می کند. اگر هم در مواردی ایشان از این گونه روایات سود می برد، آن روایات با خود قرینه ای دارند که سبب اطمینان مفسر می گردد و به منزله سنت قطعی می شود.

در تفسیر آیه «وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ...» (بقره/۱۲۷) می خوانیم:

«این جانب، در میان سخنان باستان شناسان، در این باره چیزی نیافتم و قرآن نیز به طور آشکار تاریخ تأسیس خانه کعبه را بیان نکرده و تنها به این مقدار بسته کرده است که ابراهیم و اسماعیل به ساختن خانه پرداختند و در این باره با یکدیگر همکاری کردند. و این سخن مشخص نمی کند که آیا خانه پیش از ابراهیم وجود داشته و خراب شده و آن گاه ابراهیم و فرزندش اسماعیل آن را تجدید بنا کرده و یا اینکه پیش از ابراهیم هرگز وجود نداشته است. سنت قطعی [یا خبر متواتر] نیز در این باره وجود ندارد و روایاتی که در این موضوع آمده، همگی خبر واحد می باشند و خبر واحد تنها در احکام

شرعی و یا بنا به قولی در احکام شرعی و موضوع آنها - چنان که برخی گفته است، اما در عقاید، مسائل تاریخی و موضوعات خارجی محض، حجیت ندارد؛ مگر این که قرینه ای وجود داشته باشد که موجب اطمینان و اعتماد انسان بدان شود. و در این صورت، خبر واحد به منزله خبر متواتر خواهد بود».^{۳۶}

افزون بر این، در نگاه مغاینه روایاتی به عنوان روایت تفسیری در خور استناد هستند که با آیات قرآن ناسازگاری نداشته باشند؛ برای نمونه وی در تفسیر آیه «صراط الذين أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ غَيْرَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ» روایتی را که مراد از «مغضوب علیهم» را یهود و مراد از «ضالین» را نصارا معرفی می کند، ناسازگار با عموم آیه می خواند:

«در برخی از روایات آمده است که مراد از «مغضوب علیهم» یهود و مراد از «ضالین» نصارا هستند، ولی لفظ آیه عام می باشد، نه تخصیص در آن وجود دارد و نه استثنای بنا بر این، هر کس که فرمان بردار باشد نعمت و رحمت خدا شامل حال او خواهد شد و هر کس که گناهکار باشد گمراه و مورد خشم است».^{۳۷}

۲. تفسیر عقلی

در طول تاریخ تفسیر، عقل به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای فهم آیات وحی شناخته شده است. مفسران بسیاری در شناخت متشابهات از محکمات، زدودن ناسازگاری آیات با یکدیگر و فهم بهینه آیات از عقل سود برده اند و از جمله این مفسران محمدجواد مغاینه است. در نگاه وی عقل موهبتی الهی است که به انسان توانایی رسیدن به اندیشه های دینی را ارزانی می دارد، وجوب عمل به آیات و روایات را دارای دلیل می سازد، ناسازگاری آیات را از میان می برد، تأویل برخی از آیات را ضروری نشان می دهد و

در یک جمع بندی کوتاه، عقل در تفسیر الکاشف در زمینه های زیر مبنای فهم آیات قرار می گیرد:

الف. تأویل برخی از مفاهیم قرآنی

در منظر نویسنده الکاشف، هو آیه ای از آیات قرآن که با حکم بدیهی عقل ناسازگار افتاد باید تأویل گردد و این تأویل باید به گونه ای باشد که با حکم عقل سازگار نماید. او در مقدمه می نویسد: «هرگاه ظاهر لفظ با حکم بدیهی عقل تعارض داشته لفظ را به گونه ای تأویل کرده ام که با عقل هماهنگی پیدا کند؛ زیرا عقل دلیل و حجت بر وجوب عمل کردن به نقل روایت است».^{۳۸}

بر این اساس، در تفسیر کاشف برای جلوگیری از تحریف قرآن تفسیر عقلی ضروری است. چه اینکه فهم ظاهری تعدادی از آیات قرآن بدون جریان تفسیر عقلی تحریف قرآن را در پی دارد.

مغاینه در تفسیر آیه «و إِنَّ مِنْهُمْ لَفْرِيقًا يَلْوَوْنَ أَلْسُنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ...» (آل عمران/۷۸) می نویسد: «تحریف به چند گونه تحقق می یابد: گاهی تحریف به افزودن و گاهی به کاستن است؛ یعنی چیزی به کتاب خدا افزوده و یا از آن حذف شود. گاهی با تحریف حرکات به گونه ای که معنی را تغییر دهد صورت می گیرد؛ مثلاً فاعل را مفعول و مفعول را فاعل قرار دهنده. همچنین ممکن است تحریف به وسیله تفسیر تحقق پذیرد. به عنوان مثال: «يَدِ اللَّهِ» به معنای حقیقی دست تفسیر شود و نه به معنای مجازی آن، که مراد قدرت خداوند است».^{۳۹}

در این راستا مغاینه در تفسیر آیه «حتی نری اللہ جھرہ»(بقره/۵۵) نخست اثبات می کند خدا از جهت عقلی قابل روئیت نیست و پس از آن آیه را تأویل می کند. او می نویسد: «امامیه و معتزله می گویند: دیدن خدا با چشم ظاهری محال است، هم در دنیا و هم در آخرت، چرا که خدا نه جسم است و نه در جسمی حلول کرده و نه چیزی که در مکانی قرار دارد. چون این دو طایفه دیدن خدا را از لحاظ عقلانی محال می دانند، آیاتی را که در ظاهر بر امکان روئیت خدا دلالت دارند، بر روئیت او به وسیله عقل و بصیرت حمل کرده اند و نه بر دیدن او با چشم سر؛ و به تعبیر فیلسوف بزرگ محمد بن ابراهیم شیرازی معروف به ملاصدرا یا صدرالمتألهین، دیدن خدا به وسیله حقایق امکان پذیر است، نه به وسیله اعضای بدن.»^{۴۰}

و در تفسیر آیات «و قلنا یا آدم اسکن أنت و زوجك الجن»(بقره/۳۵) نیز نویسنده الكاشف نخست عصمت انبیا را از راه عقل اثبات می کند و سپس آیاتی را که به ظاهر با آن ناسازگار است تأویل می نماید.

ب. رفع ناسازگاری آیات

نویسنده الكاشف ناسازگاری حقیقی میان آیات با یکدیگر را امکان پذیر می خواند، چنان که ناسازگاری واقعی آیات با عقل را محال می نامد. اما وی تناقض ظاهری آیات را جایز می شمارد و از عقل به عنوان یکی از راه های زدودن ناسازگاری بهره می گیرد. او نخست آیات هم موضوع را در کنار یکدیگر قرار می دهد و سپس با مبناقراردادن آیات سازگار با عقل، آیاتی را که ناسازگار با آیات مورد تأیید عقل و حکم عقلی است تأویل می کند؛ مانند آیاتی که موضوع آنها عصمت پیامبران است.

در تفسیر آیه «ما أ أصحاب من مصيبةٍ في الأرضِ وَ لَا في أنفسكم»(حدید/۲۲) با عنوان «المصاب و صاحب الظلال» در نقد دیدگاه سیدقطب می نویسد:

«تناقض حقیقی و واقعی میان آیات و برخورده یکی از آنها با حکم عقل، بر قرآن و در قرآن محال است. چگونه محال نباشد در حالی که این کتاب از سوی خدای حکیم و داناست. بنابراین، هرگاه ظاهر آیه ای با آیه ای دیگر و یا با حکم عقل برخورد داشته باشد، می فهمیم که این ظاهر و اطلاق آن، مراد خداوند تعالی نیست و اگر لفظ مطلق آورده شده بر پایه روش معمول قرآن در بیان مطالب است، مانند اینکه از یهود و نصارا به اهل کتاب تعبیر کند، و یا اینکه این اطلاق بر اساس چیزی است که به حکم عقل شناخته شده است؛ مانند اینکه از قدرت خداوند به «ید» تعبیر می کند.»^{۴۱}

۳. تفسیر علمی

مرحوم مغاینه بر خلاف گروهی از قرآن پژوهان و مفسران، به جامعیت قرآن نسبت به تمام نیازمندی های بشر در زمینه های مختلف تجربی و انسانی معتقد نیست؛ او در تفسیر «هدی للمنتقین» می نویسد:

«این جمله آشکارا دلالت دارد بر اینکه در قرآن نباید به دنبال علم تاریخ، فلسفه، علم طبیعی و ریاضی و امثال آن رفت، بلکه تنها هدایت انسان، ارشاد، اصلاح و خوشبختی دو جهان او را در قرآن باید جست وجو کرد. به بیانی دیگر:

قرآن، کتاب دین، اخلاق، عقیده و شریعت است و اگر در آیات قرآن، آیاتی درباره جهان هستی آمده، مقصود خداوند از این آیات بیان حقایق علمی نیست، بلکه هدف آن است که ما به وسیله جهان

هستی و نظام حاکم بر آن به وجود خدای سبحان هدایت شویم و پی ببریم که هیچ موجودی از موجودات به طور تصادفی و بدون قصد - چنان که ماده گرایان می گویند - آفریده نشده است.^{۴۲} بر اثر همین رویکرد، معنیه بر مفسران و قرآن پژوهانی که در پی جمع میان آیات و دانسته های علمی هستند دو اشکال می کند:

۱. دانش بشر به تناسب اندیشه محدود او محدود است، اما قرآن که خاستگاه آن علمی الهی است نامحدود است و نمی توان میان محدود و نامحدود گردآورد.

۲. علم انسان مجموعه ای است از فرضیه ها و نظریه های درست و نادرست و در عین حال خطایپذیر. در زمانی دانسته ای قطعی و یقینی و در زمانی دیگر خرافی نامیده می شود. بنابراین چگونه می توان میان آنچه خطایپذیر است با قرآنی که خطایپذیر است جمع نمود.

هر چند نویسنده الکافی جامعیت قرآن را به معنایی که یادش منکر است و بر مفسران و قرآن پژوهان علم گرا خدش می کند؛ اما تأثیر دانسته های علمی قطعی در فهم بهینه آیات و شناخت اسرار و فلسفه احکام را می پذیرد و از بهره وری از یافته های غیرقطعی و یا ملاک قراردادن مطلق دستاوردهای علمی در راستی و درستی آیات، پرهیز می دهد:

«اشکالی ندارد که ما از حقایقی که علم آنها را کشف کرده برای درک برخی از آیات کمک بگیریم، ولی مشروط به اینکه این حقایق را معیار راستی و درستی قرآن قرار ندهیم، بلکه از آنها به عنوان ابزاری برای شناخت اسرار و حکمت برخی از احکام آن بهره گیریم.^{۴۳}

با این باور شیخ محمد جواد مغنية در تفسیر برخی از آیات قرآن، از دستاوردهای علمی سود می برد و در تفسیر برخی از آیات قرآن، نظریات مفسران علم گرا را به نقد می کشد؛ برای نمونه او در تفسیر آیات زیر از یافته های قطعی سود برد است:

«إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلَافِ الْلَّيلُ وَالنَّهَارُ...»(بقره/۱۶۴)

«الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَّا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ»(بقره/۲۷۵)

«وَمَنْ كُلَّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجِينَ اثْتَيْنِ»(رعد/۳)

در تفسیر آیه اخیر می خوانیم:

«یعنی در گیاه و هر نوع میوه جفت وجود دارد: نر و ماده که به سان نر و ماده نخلها آشکارند و یا همانند دیگر گیاهان پنهانند. شیخ مراغی در تفسیرش می نویسد: دانش جدید ثابت کرده است که میوه درخت و دانه کشت از نر و ماده تولید می شود. این دو جفت گاه در یک درخت قرار دارند؛ همانند بیشتر درختان، و گاهی در دو درخت قرار دارند؛ مانند نخلها.»

«در مجله لبنانی «العلوم» شماره اوت ۱۹۶۷ مقاله ای است زیر عنوان: «چگونه زندگی موجودات برانگیخته می شود» در این مقاله آمده است: حشرات روی بدنها خود لقادح لازم را بر می دارند و بدون کوچک ترین خطا آن را به غلافهای شکوفه گلها منتقل می کنند. پرنده با منقارش شکوفه زنبق را تلقیح می کند و این گویی معجزه است. در جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین وارد کورسیکا [۰] جزیره ای در فرانسه شدند. پس از ورود آنان، درختان زیتون دچار آفت و میوه هایش کم شد. آمریکا خواست به اهالی این منطقه کمک کند، از این روی ماده «د.د.ت.» را به روی درختان زیتون پاشید و حشره زیان رسان از بین رفت، ولی به همراه آن، دیگر حشرات نیز نابود شدند. در نتیجه، در سال

آینده هیچ یک از درختان زیتون، لیمو و بادام میوه ندادند. بدین ترتیب آشکار شد که میوه جز از راه تلقیح ماده نرینه به مادینه به وجود نمی آید.»^{۴۴}

و در تفسیر آیه «و لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة...» (اعراف/۱۱) نظریه داروین را به جهت علمی و قطعی نبودن نمی پذیرد:

«ما پیرو آن دلیلی هستیم که تردید و احتمال مخالف را نپذیرد، زیرا وقتی احتمال یابد، استدلال باطل می شود و این یک حقیقت عینی و بدیهی است که حتی تجربه گرایان که منبع شناخت را به آزمایش حسی منحصر می دانند نیز آن را انکار نمی کنند.»^{۴۵}

وی تفسیر شیاطین به میکروبها را در ذیل آیه «یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان كما أخرج أبویکم من الجنة...» (اعراف/۲۷) تفسیر به حدس و گمان دانسته و به نکوهش آن می پردازد.^{۴۶}

منابع و مأخذ الكاشف

محمدجواد معنیه از منابع بسیاری در تفسیر آیات قرآن سود برده است که برخی از این منابع در یک دسته بندی کلی عبارتند از:

۱. منابع تفسیری

نویسنده «الكاشف» در تفسیر آیات با دیدگاه های بسیاری از مفسران بزرگ قرآن آشناست به گونه ای که در تفسیر برخی از آیات، ده ها تفسیر را مطالعه می کند. منابع تفسیری الكاشف عبارتند از: مجمع البيان، مفاتيح الغیب، البحر المحيط، المنار، تفسیر ملاصدرا، الکشاف، تفسیر بیضاوی، تفسیر مراغی، تفسیر طبری، آلاء الرحمن، روح البيان، بیان السعاده، الدر المنثور، روح المعانی، التسهیل لعلوم التنزیل، غرائب القرآن و رغائب الفرقان و فی ظلال القرآن.

در میان این تفاسیر، بیشترین نقل قول را از تفسیر مجمع البيان، مفاتيح الغیب و المنار دارد و بیشترین عنایت او به تفسیر المنار است و در جای جای تفسیر، نظریات عبده و رشیدرضا را نقل می کند.

۲. منابع فقهی

بهره وری محمدجواد معنیه از منابع فقهی در تفسیر آیات الاحکام بسیار گستردگ است. مهم ترین منابع فقهی الكاشف عبارتند از:

مسالک، شهید ثانی؛ احکام القرآن، جصاص؛ تذکرہ، علامه حلی؛ الجواہر، نجفی؛ احکام القرآن، ابی بکر معافی اندلسی؛ الروضۃ البهیة، شهید ثانی؛ المغنی، ابن قدامة؛ بدایة المجتهد، ابن رشد؛ و الفقه الاسلامی فی ثوبه الجديد، شیخ مصطفی زرقا.

افزون بر منابع یادشده، معنیه از منابع اصول، تاریخ، علوم تجربی و انسانی نیز در تفسیر سود می برد؛ از آن جمله در دانش اصول از رسائل شیخ انصاری و... و در تاریخ از مروج الذهب و محمد رسول الله و الأخبار المصرية و... و در بخش روایات از سنن ترمذی، وسائل الشیعه، کافی و... سود می برد و در کنار همه این کتابها از مجلات و روزنامه ها نیز در تبیین هرچه بهتر آیات بهره می گیرد.

۱. معنيه، محمدجواد، التفسیر الکاشف، بیروت، دارالعلم للملايين، ۱۶۱/۱. یادآوری می شود ترجمه عبارات تفسیر الکاشف که در این مقاله به کار رفته از ترجمه جناب آقا موسی دانش استفاده شده است که از سوی دفترتبیلیغات اسلامی خراسان انجام شده و در دست انتشار می باشد.
۲. همان، ۸۴/۱.
۳. همان، ۴۰۱/۳.
۴. همان، ۱۱۶/۲.
۵. همان، ۱۴۱/۱.
۶. همان، ۲۰۳/۱.
۷. همان، ۲۱۹/۳ - ۲۱۸.
۸. همان، ۱۱۷/۲ و ۳۲/۳.
۹. همان، ۱۵۵/۲.
۱۰. همان، ۱۱/۱ و ۴۱۰/۴ - ۳۴۵/۴.
۱۱. همان، ۱۳۴/۳.
۱۲. همان، ۳۱۴/۳.
۱۳. همان، ۳۰۹/۴.
۱۴. همان ۳۷/۳.
۱۵. همان، ۱۸/۳.
۱۶. همان، ۲۳۱/۱.
۱۷. همان، ۷۵/۵.
۱۸. همان، ۱۰/۱.
۱۹. همان، ۳۸۹/۲.
۲۰. همان، ۴۳۷/۵.
۲۱. همان، ۱۴/۱.
۲۲. همان، ۲۲۷/۱.
۲۳. همان.
۲۴. همان، ۲۴۷/۱ و ۲۶۶ و ۲۷۰ و ۴۶۴/۵.
۲۵. همان، ۱۱/۲ - ۱۰.
۲۶. همان، ۱۳۶/۱ - ۹ و ۱۰/۱ و ۴۱۵/۴ و ۱۳۵.
۲۷. همان، ۱۸۹/۷ - ۱۹۰.
۲۸. همان، ۴۶۱/۳ و ۵۰۵/۳.
۲۹. همان، ۱۳/۱.
۳۰. همان، ۴۰۲/۱ - ۴۰۰ و ۴۴/۲.
۳۱. همان، ۱۰/۱.

- .۳۲. همان، ۱۰/۳
- .۳۳. همان، ۳۶۲/۱
- .۳۴. همان، ۲۱۷/۶
- .۳۵. همان، ۱۵/۱
- .۳۶. همان، ۲۰۳/۱
- .۳۷. همان، ۳۵/۱
- .۳۸. همان، ۱۵/۱
- .۳۹. همان، ۹۴/۲
- .۴۰. همان، ۱۰۷/۱
- .۴۱. همان، ۲۵۳/۷
- .۴۲. همان، ۳۸/۱
- .۴۳. همان، ۴۱/۱ - ۴۰
- .۴۴. همان، ۳۷۵/۴
- .۴۵. همان، ۳۰۶/۳
- .۴۶. همان، ۳۱۷/۳

