

دیدگاه‌های قرآنی معتزله

حسین محمدی

درنگاه همه فرقه‌های اسلامی، قرآن ارجمند و گرامی است. هرچند فرقه‌ها به تناسب واقع نگری و یا جمود اندیشی خود، در چگونگی استفاده از آن و مستند ساختن فکر و عمل خویش به آن، نحله‌های گوناگونی برگزیده‌اند.

پیش از این که به تجزیه و تحلیل این نظرگاهها بپردازیم و در صدد جداسازی درست از نادرست باشیم، اشاره‌ای به زمینه پیدایش اختلاف ورشد فرقه‌ها در عالم اسلام، دور از انتظار نخواهد بود. تاریخ نشان می‌دهد که هرگاه پیامبری الهی در میان امته‌ها اعلام موجودیت کرده، در نخستین مراحل، دومانع دربرابر حرکت اصلاحی آنان رخ نموده است. نخست مستکبرانی که حرکت اصلاحی انبیا را مایه نابودی جاه و جلال خود می‌دیده اند و دیگر مستضعفانی که در نتیجه تلقینات است کباری، پایه‌های فرهنگ کفر و شرک را نابخردانه بر دوش کشیده و سیره برده‌گی و انحراف آباء واجداد را، راهی بایسته و تغییر ناپذیر تلقی می‌کرده اند.

تاریخ حرکت انبیا نشان می‌دهد که معمولاً قدرت‌های استکباری، با همه هشدارها و ارشادها، سرانجام تسلیم حق نشده و با تمام توان و تا آخرین نفس با انبیا مبارزه کرده اند، ولی رهبران الهی در بیشتر موارد این توفیق را به دست آورده اند که بخش عظیمی از نیروهای مردمی و انسانهای تحت استضعفان فکری و اقتصادی را، به هشیاری و ادراک رهنمون شوند.

معمولتاً تازمانی که نیروهای مستکبر عرض اندام می‌کنند، جبهه مؤمنان و نیروهای مردمی به منظور حفظ توان و یکپارچگی خود، همت واحد خویش را مقابله با دشمن قرار داده و از اختلاف و تجزیه قوا پرهیز دارند، اما زمانی که در میدان جامعه، موفق شدند و توانستند که اهرمهای استک بار را فرو کشند واقتدار زور مداران کفر پیشه را درهم شکنند، اختلاف نظرها و دیدگاهها و پراکنده‌گیهای درونی، شدت یافته و به بحرانی از درون منتهی گشته است!

سامری، زمانی جامعه بنی اسرائیل را به سجده در برابر گوساله‌ای وامی دارد که ذهن و فکر بنی اسرائیل، از سوی دشمن مشترک فارغ شده است و البته پدیده سامری، همواره از یک نوع نبوده و نیست.

حرکتهای تفرقه‌انگیز و تشتت آفرین، گاه از سوی نسلی صورت می‌گیرد که دوحاکمیت شرک و ایمان را شاهد بوده و تربیت در حاکمیت شرک، آثار پیدا و ناپیدای خود را بر روح و جان آنان باقی گذاشته است. چنانکه در قرآن به این حقیقت اشاره شده است، آن جا که در بیان احوال بنی اسرائیل نمایانده است که گروهی از آنان، نتوانستند به طور کلی اندیشه حس گرایی و بت پرستی را از فکر و خیال خود دور سازند و به موسی گفتند:

(لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) بقره ۲۵۵

به توایمان نمی‌آوریم مگر آن که خدا را آشکارا ببینیم!
(قالوا ياموسى اجعل لنا الهاً كما لهم آلهة...) اعراف ۱۳۸

ای موسی برای ما خدایی [از نوع بت و مظاهر مادی] قرار ده، همچنانکه ایشان خدایانی دارند. زمانی دیگر، علت پیدایش تفرقه ها، سوء استفاده عناصر جامعه از خلأهای موجود و توانهای فردی خویش بوده است.

در صورتی که عناصر مستکبر، به طور کلی نابود نشده باشند و آثار و بقایای اندیشه و منش آنان در نسلشان باقی مانده باشد، این طایفه نیز که سودای اقتدار گذشته و موقعیت اجداد خود را در سر می پرورانند، به صورت غیر مستقیم و گاه مستقیم به مبارزه با مؤمنان و جامعه ایمانی می پردازند، ولی این بار نه با جنگ وستیز، بلکه نخست با ایجاد تزلزل و شکاف فکری و عقیدتی میان اهل ایمان. عوامل دیگری نیز در این میان تأثیر دارد، چونان عوامل بیگانه و فرهنگهای بیرونی سلطه طلب.... اکنون باز می گردیم به تاریخ اسلام.

تقریباً همه عوامل یادشده در تاریخ اسلام، برای پراکنده ساختن قواهای ایمانی و شکستن اقتدار دینی مردمان، گام در میدان تجربه گذاشته است.

زمانی که پیامبر اسلام با سرعت شگفت انگیزی، جزیره العرب را به تسخیر فکر و اندیشه و باور الهی خود در آورد و عرصه بر مشرکان و جناحهای عقیدتی مخالف وسلطه جویان زور مدار و تزویرگر، تنگ شد، آنان نیز از رحلت زود هنگام پیامبر خاتم، سوء استفاده های فراوان کردند.

برخی به دروغ ادعای نبوت کردند و بحرانهایی مقطعی و منطقه ای نیز به وجود آوردند! گروهی دیگر به منظور تصرف پایگاه اقتدار دینی، در تلاش برآمدند تا خود را در مسند حاکمیت قرار دهند و یا دست کم کسی را از خود: (انصار، مهاجر، اوس، خزرج و...) در آن مسند جای دهند، تا در پرتو آن ارتباط، از مزایای بیشتری برخوردار شوند.

داستان سقیفه، گروههایی که در آن شرکت داشتند، سخنانی که از سوی عناصر مختلف حاضر در آن محفل اظهار شد، همه وهمه گواه فرصت طلبیهای شدیدی است که نخست در زاویه سیاست رخ داد و سپس دامنه آن به همه ابعاد اعتقادی و عملی امت اسلام کشیده شد.

مجموعه دیگری که پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) سعی در شکستن وحدت فکری و عملی امت اسلام داشتند، داعیه داران رهبری اقلیتهای مذهبی: (روحانیان یهودی و مسیحی، احبار و رهبان) بودند که جمع پیروان خود را در معرض آسیب می دیدند.

اینان به دلیل جلوگیری از نفوذ اندیشه اسلامی به داخل محفل مذهبی خویش، تلاش می کردند تا به شیوه های گوناگون، در مبانی فکری و اعتقادی امت اسلام خدشه کنند.

گذشته از این که به گواهی منابع رجالی و وجود روایات اسرائیلی، این گروه نقش مژوّانه تری را نیز به کار گرفتند و آن عبارت بود از وارد ساختن اندیشه و باورهای خاص خویش در مجموعه روایی و حدیثی مسلمانان.

همه این عوامل را که در کنار هم مورد توجه قرار دهیم، آشکار می گردد که پیدایش فرقه ها و خداد مذاهب فکری گوناگون چگونه صورت گرفته است.

البته نباید از نظر دور داشت که ترجمه متون فلسفی از سایر زبانها به زبان عربی، بی شک موج جدیدی را در افکار محافل علمی مسلمانان در آن عصر به وجود آورد که هم می توانست مثبت باشد و هم منفی.

اگر مسلمانان در رویارویی با این امواج، از ابزار وامکانات وروشهای متقن ومستحکمی برخوردار می بودند، بی شک این رویارویی فرهنگها واندیشه ها، بر استحکام بنیه فکری مسلمانان می افزود، ولی چنانچه در برابر این امواج، مرعوب و بی پشتونه بودند، همراه هر موج به صخره های شک و تردید کوبیده می شدند.

به هر حال، بخشی از اختلافهای فکری مسلمانان، از این رهگذر پدید آمد. گرچه بخشی از تلاشهای ارزنده کلامی وفلسفی نیز نتیجه همین رویارویی بود. ما در این نوشته برآنیم تا تفاوت دیدگاههای فرقه های مختلف اسلامی را در زمینه قرآن، بررسی کنیم واز این رهگذر به نکاتی بایسته دست یابیم.

نکته ای در زمینه راه شناخت عقاید فرق

ییدکرد این نکته ضروری است که پژوهش در زمینه عقاید فرقه ها، کار چندان سهلی نیست. چرا که اگر بخواهیم تنها باستاند به داوریها ونسبتها نویسندگان کتابهای (فرق ونحل) بسنده کنیم، کار بسیار دشوار ودور از واقع خواهد بود، زیرا بسیاری از فرقه شناسان ونویسندگان، در این زمینه نتوانسته اند خود را از تعصب و وابستگی به یکی از فرقه ها و دشمنی با دیگر فرق، دور بدارند. از این روی، گاه نسبتها دروغ و توهین آمیز وتهمنتها آشکار نیز در نوشته های آنان دیده می شود. آمیختگی گزارش تاریخی با اظهار عقیده شخصی نویسندگان، کار را برمحقان در این وادی دشوار ساخته است.

گواه ادعای بالا، کتابهایی چون: الفرق بین الفرق نوشته بغدادی والت بصیر نوشته اسفراینی است که هنگام نقل اقوال مخالفان خود، به سخنان و آرای آنان، عنوان: (افتضاح)، (ضلالت) و (بدعت) داده اند. بنابراین، راه صحیح در مسیر این پژوهش، مراجعه به منابع دست اول خود فرقه هاست و در صورت نبود یا کمبود آن منابع، باهوشیاری ودقت زیاد باید به کتابهای (ملل ونحل) استناد جست واتکا کرد.

معترزله و تفسیر

دوران پیش از پیدایش معترزله را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

۱. عصر صحابه. در این عصر، صحابه در تفسیر آیات قرآن از آیات، روایات پیامبر، اسباب نزول، لغات، عادات و سنتهای عرب سود می برند. آنان در تفسیر بیشترین اعتماد را به آیات و روایات پیامبر داشتند. در میان آنان، ابن مسعود از تفسیر به رأی سود می گرفت و شاگردان خود را در عراق با این روش تفسیری آشنا می ساخت.

۲. عصر تابعان. در این عصر، افزون بر مصادر و منابع تفسیری صحابه از سخن صحابی نیز به عنوان یکی از منابع تفسیری یاد می شد. مجاهد و برخی از شاگردان ابن مسعود، افزون بر این منابع، از تفسیر به رأی نیز استفاده می کردد.

با پایان یافتن عصر صحابه و پیدایش فرقه ها و بخصوص فرقه معتزله، تنشها و اختلافات در باره قرآن، تفسیر، شیوه ها و منابع آن، بالاگرفت و هر فرقه و گروهی بر اساس باورها و اندیشه های خود، نظریات و نکاتی در باره قرآن و تفسیر ابراز می داشت که از دیدگاه دیگر فرق، مورد پذیرش نبود.

عبدالجبار معتزلی، عالم و مفسر بزرگ معتزله این نظریه ها را به ترتیب زیر می آورد:

۱. قرآن، معنی و مفهومی ندارد و فقط جهت تلاوت نازل شده است.

۲. قرآن، مفهوم دارد، ولی دلیلی برای شناخت مفاهیم آن نداریم.

۳. فقط پیامبر از مفاهیم قرآن آگاه است و بایستی در شناخت مفاهیم قرآن از آن حضرت نکته ها را فرا گیریم.

۴. قرآن، دارای مفهوم و تفسیر پذیر است و فقط پیامبر و صحابه و تابعان از عهده تفسیر آن بر می آیند.

۵. قرآن، افزون بر ظاهر، باطنی دارد که برخلاف ظاهر آن است و باطن قرآن را تنها پیامبر(ص) یا امام(ع) می دانند.

۶. در ورای ظاهر قرآن چیز دیگری وجود ندارد، ولی تفسیر و تأویل همان ظاهر مختص به پیامبر(ص) و امام(ع) است.

۷. آیات قرآن بر دو قسم هستند: محکمات و متشابهات. محکمات قرآن مفهوم دارند، ولی متشابهات قرآن بر معنایی دلالت ندارند.

۸. متشابهات قرآن چونان محکمات دارای مفهوم هستند، ولی فقط پیامبر و ائمه(ع) از آن آگاهی دارند.

معتزلیان که این نظریه ها را با باورها و افکار خویش هماهنگ نمی دیدند، به کمک عقل، آیات و روایات به رد آنها پرداختند و مدعی گشتند:

(صاحبان این اندیشه ها بر قرآن واسلام ضرباتی وارد ساخته اند که از تمام ضربه ها واشکالات کافران و ملحدان بر قرآن سهمگین تر است.) ۱

برای نمونه به چگونگی رد نظریه اول توسط عبدالجبار معتزلی می پردازیم:

(غرض اصلی از آیات قرآن، فهماندن حقایق به مردم است و دیگر اغراض، مانند تعبد به تلاوت قرآن، فرع بر فهماندن و فهمیدن آیات است و اگر این غرض در کلامی وجود نداشته باشد، آن کلام لغو و گوینده اش یاوه گو خواهد بود و چون قرآن کلام خداست و خداوند از هرگونه لغوی منزه است، بنابراین آیات قرآن مفهوم دارد.

علاوه، شناخت احکام، از تکالیف است و منبع این شناخت آیات قرآن و چنانچه ما از شناخت مراد و مفهوم آیات ناتوان باشیم، تکلیف به غیر مقدور (مالایطاق) شده ایم.) ۲

روش تفسیری معتزله

چنانکه گفته شد، هیچ یک از نظریه های فوق، مورد پذیرش معتزله قرار نگرفت. آنان قرآن را دارای مفهوم می دانستند و فهم و تفسیر آن را امکان پذیر می شمردند و اعتقاد داشتند که فهم و درک و تفسیر آیات حتی آیات متشابه، اختصاص به پیامبر، ائمه، صحابه وتابعان ندارد.

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که معتزلیان در تفسیر قرآن از دو شیوه سود می برده اند:

۱. تفسیر به مؤثر

تفسیر آیات به کمک آیات، روایات پیامبر(ص) و موصومین(ع) و یاسخن صحابی وتابعی چنانکه اهل سنت می گویند، تفسیر مؤثر نامیده می شود.

این شیوه از آغاز فعالیت تفسیری معتزله جزء متده است. آنان بود و در سخنان، گفت و گو و کتابهای اندکی که از آنان بر جای مانده است، به موارد بسیاری برمی خوریم که از این شیوه در تفسیر آیات سود برده اند. بنابراین، آنانی که معتزله را دشمن آیات و روایات معرفی می کنند و تفاسیر آنان را سراسر باطل جلوه می دهند، تحت تأثیر تعصب و کم رنگ جلوه دادن تفاسیر و خدمات تفسیری معتزله سخن گفته اند.

۲. تفسیر قرآن به قرآن

ییکی از شیوه های تفسیری معتزله، تفسیر قرآن به قرآن است. آنان در این روش تفسیری از مبینات برای تفسیر مجملات، از خاص جهت تفسیر عام، از مقیدات برای تفسیر اطلاقات واژ محکمات در تفسیر متشابهات سود می برند و در موادی نیز از قراءت در تفسیر آیات بهره می گرفتند.

* تبیین مجملات به مبینات

(فتلّقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه آنَه هوالتوّاب الرّحيم...). بقره / ۳۷
سپس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت داشت و خداوند توبه او را پذیرفت، چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است.

در این آیه واژه (کلمات) مجمل است و روشن نیست چه کلماتی آدم(ع) از خداوند آموخت.
زمخشی مفسر بزرگ معتزله در تفسیر این آیه و تبیین (کلمات) از این آیه شریفه سود می برد:
(ربنا ظلمنا أنفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين) اعراف / ۲۳
گفتند: پروردگار ما به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و بر مارحم نکنی، از زیانکاران خواهیم بود.

وی سپس می نویسد:

(اگر بگویی آن کلمات چیست؟ می گوییم آن کلمات آیه شریفه: (ربنا ظلمنا انفسنا...). است. ۳.
و در آیه شریفه:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ أَلْهَتْ لَكُمْ بِهِمْ أَلْأَعْمَالُ إِلَّا مَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ...)

ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانها وفا کنید، چهارپایان برای شما حلال شده است، مگر آنچه برشما خوانده می شود.

جمله (الاّ ما یتلی علیکم) محمل است وزمخشri در تفسیر آن، از آیه دیگر قرآن که مبین است، سود می برد. او می نویسد:

(بهیمه به چهارپایان دریا و خشکی گفته می شود واضفه آن به انعام مثل اضافه خاتم به فضّه است. ومبین (الاّ ما یتلی علیکم)، آیه ذیل است:

(حرّمت عليکم الميّة والدم و لحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحرفة و الموقوذة والمتردّية والنطیحة ومأکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح على النصب وان تستقسموا بالأژلام...) ۴ مائدہ ۳

* تفسیر عام به خاص

(والذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعه أشهر و عشرأ...)

بقره / ۲۳۴

وکسانی که از شما می میرند و همسرانی باقی می گذارند، باید چهار ماه و ده روز، انتظار بکشند [و عده نگه دارند].

این آیه درباره عده وفات است وازاین جهت که عده وفات زن باردار، در آن بیان نشده است، عام نامیده می شود. بنابراین، بایستی در تفسیر آن از آیات خاصی که در این مورد وارد شده است، بهره جست.

ابوالحسین بصری معتزلی در تفسیر آیه فوق می نویسد:

(آیه شریفه : (... وولات الاحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ...) (طلاق/۴)؛ [وعده زنان باردار این است که بار خود را بزمین بگذارند...] خاص است و به کمک آن، آیه عده وفات را تخصیص زده، تفسیر می کنیم.)

همو در تفسیر آیه: (ولاتنكحوا المشرکات حتی يؤمّن ...) بقره / ۲۳۱

با زنان مشرک و بت پرست، تایمأن نیاورده اند ازدواج نکنید...

که به صورت عام از ازدواج با زنان مشرک نهی می کند، از این آیه سود برده است:
(والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ...)

مائده / ۵

و نیز زنان پاکدامن از مسلمانان، وزنان پاکدامن از اهل کتاب برشما حلالند...

وی آن گاه می نویسد:

(این آیه شریفه خاص است وازدواج با زنان پاکدامن اهل کتاب را جایز می شمارد بنابراین مخصوص (لاتنكحوا المشرکات...) است). ۵

* تفسیر مطلق به وسیله مقید

زمخشی در تفسیر آیه: (حَرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمِيتَةُ وَ الدَّمُ...)(مائده/٣) لفظ(dم) را که مطلق است و خون داخل بدن مذبوح را نیز شامل است به کمک آیه: (الآن يكون ميتة او دماً مسفوحاً) که دلالت بر حرمت خون بیرون ریخته از بدن حیوان دارد مقید می کند و می نویسد: (مراد از خون، خون فصید است؛ [یعنی خونی که با شکافتن بدن حیوان بیرون کشیده می شود].)^۶ دراین گونه موارد که دوازده یا بیشتر درباره یک حکم (تحريم خوردن خون) وارد شده است، معزلیان برای رفع تعارض بین دوازده، مطلق را بر مقید حمل می کنند و به کمک آن به تفسیر آیه مطلق می پردازند، چنانکه زمخشی(dم) را که مطلق است بر(dم مسفوح) حمل کرده است، ولی در مواردی که دو نص برای دو حکم متفاوت رسیده باشد، آنان حمل مطلق بر مقید و تفسیر مطلق به مقید را جایز نمی شمارند؛ مثلاً در آیه:

﴿وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحرِيرُ رَقْبَةٍ﴾ مجادله/^٣
کسانی که همسران خود را ظهار می کنند، سپس از گفته خود باز می گردند باید پس از آمیزش جنسی برده ای را آزاد کنند....

واژه (رقبه) که کفاره ظهار است، مطلق است و در آیه: (... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَتَحرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَه...) که درباره کفاره قتل است، واژه (رقبه) مقید است به (مؤمنه).

دراین گونه موارد که دوازده دو حکم متفاوت (کفاره ظهار و کفاره قتل) را بیان می کند، برخی به قرینه کفاره قتل(مسلمان بودن برده) کفاره ظهار را نیز مقید می دانند و می گویند مسلمان بودن برده در کفاره ظهار الزامی است، ولی زمخشی که گویا شرط حمل مطلق بر مقید را و حدت حکم می داند، این گونه تفسیر را نمی پذیرد. او می نویسد:

(در کفاره ظهار، مسلمان بودن برده ضروری نیست، زیرا آیه مطلق است. بنابراین، ظهار کننده همچنانکه می تواند برده مسلمان آزاد کند، می تواند برده کافر آزاد کند).⁷

* تفسیر مشابه به محکم

معزله بر خلاف عده ای که تفسیر مشابهات را ناممکن می پنداشند و برخی که تفسیر مشابهات را مختص به پیامبر و ائمه می دانند و دیگران را از تفسیر آن عاجز می خوانند، تفسیر مشابه را ممکن و مفسران را در تفسیر آن، توانا معرفی می کنند.

عبدالجبار معزلی می نویسد:

(گرچه مشابهات دلالت بر مراد شارع ندارند، ولی به کمک محاکمات قرآن می توان به تفسیر آنها پی برد).⁸

زمخشی نیز در تفسیر آیه

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ قیامه/ ٢٣-٢٤

در آن روز صورتهایی شاداب و مسرور است و به پروردگارش می نگرد که از دیدگاه معزله، مشابه قلمداد می گردد، از آیه زیر سودبرده است و مشابه را حمل بر محکم کرده است:

(لاتدرکه الأبصر و هو يدرك الأبصر)

چشمها او را نمی بینند ولی او همه چشمها را می بیند...^۹
همچنین در تفسیر آیه:

(واذا أردنَا أَنْ نَهَلَكَ قَرِيئَةً أَمْرَنَا مُتَرْفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقٌّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ...)

اسراء/۱۶

چون بخواهیم قریه ای را هلاک کنیم، خداوندان نعمتش را فرماییم تا در آن جا تبهکاری کنند، آن گاه عذاب بر آنها واجب گردد.

که مخالف عقاید معتزله است و از مشابهات به شمار می آید، از آیه محکم بهره می جوید:
(واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنَا علیها آبائنا والله أَمْرَنَا بِهَا قَلْ انَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بالفحشاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) اعراف/۲۸

چون کار زشتی کنند، گویند: پدران خود را چنین یافته ایم و خدا ما را بدان فرمان داده است. بگو: خدا به زشتکاری فرمان نمی دهد. چرا چیزهایی به خدا نسبت می دهید که نمی دانید.)^{۱۰}

* تفسیر قرآن به وسیله قراءتهای گوناگون

ییکی از روش‌های معتزله در تفسیر قرآن به قرآن، سودگرفتن از قراءتهای مختلف است؛ برای نمونه: در تفسیرایین آیه:

(والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزاءً بِمَا كَسَبُوا...) مائدہ/۳۸

دست مرد دزد وزن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات قطع کنید.
زمخشری از قراءت عبدالله (السارقون والسارقات فاقطعوا ایمانهم)، سود می برد و در تفسیر آیه می نویسد:

(مراد از دو دست، دو دست راست [دست راست مرد و دست راست زن سارق] است).^{۱۱}
ویا در تفسیر آیه: (وَكَلَمُ اللَّهِ مُوسَى تَكْلِيمًا) که مطابق قراءت مشهور مبنی بر رفع (الله)، ظاهری بر خلاف باور معتزله دارد، معتزله از قراءتی در تفسیر آیه سود می برد که در راستای اندیشه های معتزله باشد. زمخشری می نویسد:

(ابراهیم ویحیی بن وثاب(الله) را به نصب قراءت کرده اند. بنابراین، موسی(ع) با خداوند سخن می گفته است، نه خداوند با موسی).^{۱۲}

* تفسیر قرآن به حدیث پیامبر(ص)

ییکی از روش‌های مهم تفسیری نزد بیشتر مفسران، تفسیر قرآن با استفاده از روایات تفسیری پیامبراست. این شیوه تفسیری، در تفسیر معتزله نیز به کار رفته است، ولی استفاده آنان از روایات تفسیری پیامبر(ص) محدود است، زیرا معتزله مانند بسیاری از مفسران، روایات تفسیری پی امبر را از جهت سند مخدوش می دانند و گویا همین جهت موجب گردیده که بزرگان اعتزال، ضوابطی را برای خبر صحیح وقابل استدلال وضع کنند. عبدالجبار معتزلی می نویسد:
(خبر صحیح باید دارای شرایط زیر باشد:

۱. تعداد کسانی که خبر را نقل می کنند به حدّی باشد که احتمال تبانی آنان بر دروغ و تهمت منتفی باشد.

۲. قدر مشترکی که آنان را بر دروغ و تهمت توانا سازد، وجود نداشته باشد.
۳. آنچه از آن خبر می دهند از مشتبهات نباشد...)

وی پس از ذکر این شرایط می نویسد: (تمام این شرایط به یک شرط باز می گردد و آن این که بدانیم کسی که خبر را نقل می کند، قصدش اخبار است و انگیزه دروغ گفتن ندارد.)^{۱۳}

براین اساس، عمروبن عبید خبرهای آحاد را نمی پذیرفت و وقتی حدیثی از پیامبر شنید، گفت: (اگر این سخن را از اعمش و حتی پیامبر بشنوم آن را قبول نخواهم داشت.) معتزله با وجود استفاده محدودی که از روایات می بردن، در جهات مختلفی مثل تخصیص عام، تقيید مطلق، تبیین محمل، مشکل قرآن، فضیلت سوره ها بهره می جستند. نمونه: در تفسیر آیه:

(حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى و قوموا لله قانتين) بقره / ۲۳۸
در انجام همه نمازها، و نماز وسطی کوشایشید و از روی خضوع و اطاعت برای خدا بپاخیزید. زمخشری برای روش ساختن مصدق (صلوة الوسطى) به روایات پیامبر تمسک می جوید و می نویسد:

(مراد از (صلوة وسطى) نماز عصر است، زیرا پیامبر در جنگ احزاب فرمود: (باز داشتنند ما را از نماز وسطی؛ يعني نماز عصر...) و چنانکه حفظه می گوید: قراءت پیامبر (والصلوة الوسطى صلاة العصر) بود.)^{۱۴}

و در تفسیر آیه شریفه: (للذّکر مثل حظّ الانثيin) که در مرور ارث است و به صورت عام سهم پسر را دو برابر سهم دختر بیان می کند، ابوالحسین بصری معتزلی می نویسد: (این آیه به دو روایت پیامبر تخصیص می خورد: یکی روایت (لایرث القاتل) و دیگری (ولایتوارث اهل ملتین). بنابراین، نتیجه می گیریم پسری که پدرش را کشته و یا مرتد گردیده است، از پدرش ارث نمی برد.)^{۱۵}

بيان اهمیت و فضیلت سوره ها از موارد دیگری است که معتزله از روایات سود برده اند. زمخشری در تفسیر سوره حمد می نویسد:

(از پیامبر نقل شده که آن حضرت به أبی ابن کعب فرمود: آیا از سوره ای که مثل آن در تورات و انجیل و قرآن نیامده است، تو را آگاه کنم؟ ابی کعب گفت: بلی ای پیامبر خدا، پیامبر فرمود: آن سوره فاتحه الكتاب است...)^{۱۶}

* تفسیر قرآن به روایات اهل بیت(ع)

این منبع در تفاسیر معتزله به صورت محدود مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه: روزی عمرو بن عبید به حضور امام باقر(ع) رسید و مفهوم رتق و فتق در آیه شریفه: (اولم يرالذین کفروا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَا هُمَا) را جویا شد. امام (ع) در پاسخ فرمودند: (آسمان بسته بود و باران نمی بارید و زمین بسته بود و گیاه نمی رویید. پس خداوند آسمان را به باران گشود و زمین را با گیاه شکافت).

در مورد دیگری، عمرو بن عبید از امام (ع) درباره غصب خداوند در آیه شریفه: (وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَصْبًا فَقْدَ هُوَ) سؤال کرد، امام (ع) فرمود:

(مراد از غصب خداوند، عقاب الهی است....)

و در مواردی نیز زمخشri از سخنان اهل بیت(ع) در تفسیر آیات سود می برد. برای نمونه او در تفسیر: (اهدنا الصّراط المستقیم) (فاتحه/ ٦) از تفسیر علی(ع) که اهدنا را به مفهوم (ثبتنا) معنی کرده اند، سود می برد.

۱۸. سود می برد

* تفسیر قرآن با سخن صحابه و تابعان

معتلله در تفسیر و تبیین برخی از آیات از سخنان صحابه و تابعان سود می برند.

نمونه: زمخشri در ذیل آیه شریفه: (ادفع بالتی هی أَحْسَنُ السَّيَّئَةِ...) (مؤمنون / ١٠١)، از سخن ابن عباس و مجاهد و حسن بصری استفاده کرده است. ابن عباس می گوید: مراد از احسن، (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) است و مراد از سیئه، شرک.

مجاهد براین باور است که مراد از احسن، (سلام) است.

و حسن بصری معتقد است: (چشم پوشی کردن) مراد از احسن است.

واز سعید بن جبیر در ذیل آیه: (فَدَلِيلُهُمَا بِغَرُورِ فِلْمَاتِ ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدْتَ لَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا...) حکایت شده که لباس آدم و حوا از جنس اظفار بود.

علاوه بر صحابه و تابعان، معتزله در تفسیر از نظریات مفسرانی چون واصل بن عطاء، عمرو بن عبید، کلبی، قتاده و ... بهره جسته اند.

معتلله و تفسیر به رأی

تفسیر قرآن به وسیله باورها و تلاش‌های فکر با استفاده از لغت، نحو، صرف، بلاغت، کلام، فقه و اصول فقهه و بدون توجه به احادیث نبوی و معصومین، تفسیر به رأی نامیده می شود.

این شیوه تفسیری نخستین بار توسط ابن مسعود مورد استفاده قرار گرفت و پس از او برخی تابعان مانند مجاهد، این روش تفسیری را به کاربردند. ولی عده دیگری از مسلمانان تفسیر به رأی را مردود می دانستند و اعتقاد داشتند، تنها پیامبر و امام(ع) و صحابه از شایستگی تفسیر قرآن برخوردارند و دیگران از درک و فهم مراد آیات و تفسیر آن عاجزند و بایستی تفسیر آیات را از پیامبر و ائمه(ع) فراغیرنند.

ظهور معتزله در قرن دوم هجری وابراز آراء و اندیشه های جدید مانند: توحید، عدل، وعد و وعید، منزلت بین منزلتین وامر به معروف و نهی از منکر وسیع در اظهار این که این باورها از قرآن الهام

گرفته اند، معتزلیان را برآن داشت که طرفدار تفسیر به رأی شوند و اختصاص تفسیر به پیامبر و ائمه و صحابه را نپذیرند.

عبدالجبار معتزلی می نویسد:

(کلام خداوند دلالت بر مراد او می کند و فهم و درک مراد او اختصاص به شخص خاصی ندارد. بنابراین، هر کس از شرایط تفسیر برخوردار باشد، می تواند قرآن را چنانکه پیامبر و ائمه تفسیر می کردد، تفسیر کند). ۲۱

این اندیشه معتزله و استفاده وسیع و گسترده از عنصر عقل در راستای اثبات و دفاع از اندیشه های اعتزالی در تفسیر قرآن، موجب دشمنی فقهاء و محدثان با معتزله گشت تا آن جا که ابویوسف، معتزله را از زنا遁قه به شمار می آورد و مالک و شافعی شهادت آنان را نمی پذیرفتند و شب اینی فتووا می داد:

(هر کس به معتزلی اقتدا کند، نمازش پذیرفته نیست).

جایگاه عقل در تفسیر معتزله

عقل، یکی از منابع مهم در تفسیر معتزله است و اهمیتی که معتزله برای دلیل عقلی قائلند، از دیگر ادله شرعی بیشتر است و در حقیقت دلیل عقل از دیدگاه معتزلیان حاکم بر سایر ادله باشیست با توجه به دلیل عقل، معنی و تفسیر شوند.

عبدالجبار معتزلی می نویسد:

(عقل، كتاب، سنت و اجماع ادله شرعی هستند و از مقدمه است، زیرا به کمک عقل، خدا را می شناسیم و پس از شناخت خدا، سایر ادله مثل كتاب، سنت و اجماع معنی پیدا می کند. و گرنه اگر بخواهیم بدون دلیل عقل و با استفاده از آیات و روایات، خدا و صفات او را بشناسیم، دور لازم می آید، زیرا شناخت خداوند و صفات او متوقف بر آیات و روایات است و حجیت آیات و روایات متوقف بر شناخت خدا). ۲۲

زمخشری می نویسد:

(در راه دین با پرچم برهان و عقل حرکت کن و به روایت از این و آن قناعت نکن...). ۲۳
وی در ذیل آیه: (لقد کان فی قصصهم عبرة لأولى الألباب...) (یوسف/۱۱۱) می نویسد:
(پس از دلیل عقل، قرآن قانونی است که سنت، اجماع و قیاس به آن مستند است). ۲۴
این اندیشه، معتزله را ناگزیر ساخت آیات قرآن را از جهت محظوظ به سه دسته تقسیم کنند:
۱. آیاتی که عقل قادر بر درک آن نیست، ولی مغایرت با عقل نیز ندارد؛ مانند نماز، روزه و سایر عبادات.

۲. آیاتی که فقط عقل قادر بر درک آن است؛ مثل توحید و عدل خداوند، زیرا تا عقل، خدا و صفات او را نشناسد، معانی آیات توحید و عدل را نمی تواند بفهمد.

۳. آیاتی که بدون کمک از عقل نیز قابل شناخت است. هرچند اگر محتوای آن آیات در قرآن هم نیامده بود، عقل می توانست به تنها بی آن حقایق را، مثل قابل رویت نبودن خدا بفهمد. ۲۵

معتزله در تفسیر دسته اول از آیات به هیچ روی از عقل استفاده نمی کردند، اما در دسته دوم، پیش از تفسیر آیات به دلیل عقلی مراجعه کرده، هرآنچه داوری عقل بود عقیده خود معرفی می کردند و سپس به تفسیر آیات قرآن را با توجه به حکم عقل می پرداختند.

نمونه: آنان پیش از تفسیر آیه: (ولمّا جاء موسى قال رب أرنى أنظر إليك...) که درباره دیدن خدا آمده است، به عقل خویش مراجعه می کردند و چون عقل، قابل رؤیت بودن خداوند را مستلزم جسم بودن او می دانست در حالی که خداوند منزه از جسم است، معتزله این حکم عقل را عقیده خود اعلام می داشتند و سپس آیه را از این جهت که مخالف حکم عقل است، تأویل می کردند و می گفتند: از این رو که درآیه شریفه واژه (نظر) آمده است، معلوم می شود که موسی(ع) اعتقاد به دیدن خدا نداشته و این سخن او در حقیقت نقل سخن کفار است، زیرا وقتی عمروبن عبید و واصل بن عطاء دیدن خدا را به حکم عقل باور ندارند، چگونه بگوییم شخصیتی مانند موسی(ع) معتقد به امکان دیدن خدا بود و از خدا می خواست خود را به او بنمایاند. ۲۶

ویا درآیه شریفه: (وَكَلَمُ اللَّهِ مُوسَى تَكْلِيمًا) که درباره کلام خداست، ابتدا به حکم عقل، سخن گفتن خداوند را به صورت مستقیم، از محالات به شمار می آورند و سپس با توجه به این عقیده آیه را تأویل می کردند و می گفتند: فاعل درآیه شریفه موسی(ع) است. بنابراین، موسی(ع) با خدا سخن می گفت نه خدا با موسی. ۲۷

ویا در مورد آیه شریفه: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدْوًا...) که با باورها و اندیشه معتزله ناسازگاری داشت و از طرفی مخالفان آنها در اثبات مخلوق بودن افعال عباد از آن سود می جستند، بسیاری از معتزله تاویلاتی بیان می داشتند.

ابوبکر اصمّ معتزلی می گوید:

(خداوند سبب دشمنی کافران با پیامبر نبود بلکه کافران به آن جهت که محمد(ص) برای پیامبری مبعوث شد و فقط او قادر بر معجزه بود، بر روی حسد ورزیدند و همین حسد، سبب دشمنی آنان با پیامبر شد.)

کعبی مفسر دیگر معتزله می گوید:

(خداوند دشمنی با پیامبر را در دل کافران نیافرید، بلکه به پیامبران دستور داد تا دشمن کافران باشند و آنان را از دشمنی کافران با ایشان آگاه کرد و این عوامل باعث شد کافران دشمن انبیا شوند، زیرا دشمنی همیشه دوطرفی است. از همین رو، صحیح است که بگوییم خداوند کافران را دشمن انبیا قرار داد.) ۲۸

و در مواردی نیز از حکم عقل به صورت غیرمستقیم و در خدمت یک منبع تفسیری دیگر سود می جستند، به این معنا که ابتدا با منابع دیگری به تفسیر آیه می پرداختند و دلیل درستی آن تفسیر را حکم عقل قرار می دادند.

نمونه: برخی به آیه: (ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) برای اثبات جسم بودن خدا استدلال کرده اند و می گویند: (استوی) درآیه به معنای انتصاب (راست ایستادن) است. بنابراین، خداوند نیاز به مکان دارد و هرآنچه نیازمند مکان باشد، جسم است.

ولی عبدالجبار معتزلی در تفسیر آیه، (استوای) را به معنای دیگری که در لغت یا شعر به کار رفته است، می‌گیرد و می‌نویسد:

(استوای، به معنی استیلاه و اقتدار است، زیرا عقل دلالت بر قدیم بودن خداوند دارد و اگر خداوند را جسم نیازمند به مکان فرض کنیم، حادث خواهد بود، نه قدیم.) ۲۹

* تخصیص آیه به حکم عقل

تخصیص آیه به حکم عقل از دیگر موارد کاربرد عقل نزد معتزله است.

نمونه: در تفسیر آیه شریفه: (ومن يعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ يَدْخُلُهُ نَارًا خالدًا فِيهَا...)

۱۴/ النساء

آن کس که نافرمانی خدا و پیامبرش را کند واژمرزهای او تجاوز نماید، او را در آتشی وارد می‌کند که جاودانه در آن خواهد ماند.

عبدالجبار معتزلی می‌نویسد:

(آیه دلالت می‌کند که هر مسلمانی که خدا و پیامبرش را نافرمانی کند و از مرزهای او تجاوز کند، برای همیشه در جهنم خواهد ماند مگر این که توبه کند.

اگر اشکال شود که در آیه، ذکر توبه نیامده است، بنابراین، چه توبه کند چه نکند، همیشه در جهنم خواهد بود.

پاسخ می‌دهیم: اشتراط توبه به حکم عقل است، زیرا خداوند کسی را که برای جبران اشتباه و عصیان خود تلاش می‌کند، عقاب نمی‌کند... و آنچه را عقل دلالت بر شرط بودن آن کند، در حکم مخصوص متصل است.) ۳۰

کاربرد عقل در شناخت محکم و متشابه و تفسیر آن
از موارد دیگر استفاده معتزله از عقل، شناخت متشابه و تفسیر آن است.

همدانی در این باره می‌نویسد:

(آیات متشابه دلالت بر چیزی ندارند، ولی به کمک عقل می‌توان به مدلول آنها دست یافت.) ۳۱
شیوه معتزله در تفسیر متشابهات بدین گونه است که نخست تمام آیاتی را که در یک موضوع وارد شده، کنار یکدیگر قرار می‌دهند و از عقل برای شناخت محکم و متشابه آن آیات سود می‌برند؛
یعنی آیاتی را که با عقل خویش ناسازگار یابند، متشابه معرفی می‌کنند و آیاتی را که موافق عقل ببینند، از محکمات به شمار می‌آورند و پس از مرحله بازناسانی متشابهات از محکمات، متشابه را به کمک عقل تأویل می‌کنند و در آخرین مرحله، از محکمات جهت تفسیر متشابهات سود می‌برند.

نمونه: آیه: (وجوه يومند ناضرة الى ربها ناظرة) از آن جهت که ظاهرش با دلیل عقل ناسازگار است، از دیدگاه معتزله متشابه به شمار می‌آید و چون از متشابهات است، باید تأویل گردد. زمخشری می-

نویسد:

(تقدیم مفعول (رب) درآیه شریفه دلالت بر اختصاص دارد، چنانکه در آیات (والیه ترجعون) و (علیه توکلت و الیه ائیب) و... پیش بودن مفعول دلالت بر حصردارد. بنابراین، واجب است ماده (نظر) در آیه را به معنای توقع و امید معنی کنیم تا با اختصاصی که از تقدیم مفعول فهمیده می شود، سازگاری داشته باشد.) ۳۲

و پس از تأویل آیه، آن را به آیه: (لاتدرکه الأبصرار وهو يدرك الأبصرار) (انعام / ۱۰۳) که مطابق با دلیل عقل است و محکم نامیده می شود، تفسیر می کنند.

قال مفسر بزرگ معتزله، در مورد آیه شریفه: (الرحمن على العرش استوى) (طه / ۴۹) که به جهت ناسازگاری با عقل و باور معتزله، مشابه نامیده می شود، می نویسد:

مقصود از این سخن و مانند آن، تصویر عظمت خداوند است. بیان مطلب:

خطاب خداوند به بندگان در تعریف ذات و صفات خویش به چیزهایی بود که آنها در برخورد با پادشاهان و بزرگان به آن خو گرفته بودند و به همین جهت، کعبه را بیت خویش قرار داد تا مردم گرد آن طواف کنند، چنانکه اطراف کاخهای پادشاهان طواف می کنند و دستور داد خانه اش را زیارت کنند، چنانکه خانه پادشاهان را زیارت می کردند و حجرالاسود را دست خویش در زمین قرار داد تا مردم دست او را ببوسند، چنانکه دست پادشاهان را می بوسند.

واز همین گونه است آنچه در محاسبه اعمال عباد در قیامت آمده است؛ مثل حضور ملائکه، انبیاء، شهداء و قراردادن ترازو و کتاب و اعمال و... و به همین جهت است که خداوند برای خویش عرشی قرار داده است: (الرحمن على العرش استوى...) ۳۳

لغت در تفسیر معتزله

ییکی دیگر از منابع مهم تأویلات معتزله، لغت است. آنان برخی از الفاظ را که مفهومی مخالف باورها و اندیشه هایشان دارد، به معنی دیگری که در شعر آمده است، می گیرند.

برای مثال، ظاهرآیه: (وكذلک جعلنا لکل نبی عدوً من المجرمين) با اعتقاد معتزله به وجوب رعایت صلاح و اصلاح برخدا، در تضاد است. به همین جهت، ابوعلی جبائی، مفسر بزرگ معتزله، سعی دارد آیه را با عقاید معتزله هماهنگ کند. او می گوید:

(جعل، درآیه شریفه به معنی (تبیین) است، چنانکه در این بیت شعر نیز به همین معنی آمده است:
جعلنا لهم نهج الطريق فاصبحوا على ثبت من أمرهم حين يمموا
بنابراین، معنای آیه چنین می شود:

خداوند دشمنان انبیا را به آنان شناساند تا این که از آنان دوری گزینند.) ۳۴
نمونه دیگر: برخی به آیه: (ولله ما في السموات وما في الأرض و كان الله بكل شئ محيطاً) برای جسم بودن خدا واثبات این که افعال عباد مخلوق خداست، استدلال کرده اند و چون این عقیده مخالف عقیده معتزله می نماید، عبدالجبار معتزلی می نویسد:

(لغوی وقتی این گونه سخن بگوید، مرادش جمادات است. بنابراین، آیه دلالت بر مخلوق بودن افعال عباد ندارد، زیرا تمام عبادت کنندگان صاحب شعور و درک هستند.) ۳۵

اسباب نزول در تفاسیر معتزله

یکی از منابع و مأخذ مهم در تفسیر به رأی، اسباب نزول است. این منبع در تفسیر معتزله کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه: زمخشری مفسر معتزلی در تفسیر آیه: (يَا إِلَهَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعُونَا) از سبب نزول سود می برد و می نویسد:

(وقتی پیامبر مسلمانان را با یک مطلب علمی آشنا می ساخت، آنان می گفتند: (راعنا)، یعنی ای پیامبر به ما فرصت و مهلت ده تا آن مطلب علمی را درک کنیم و از طرفی یهودیان که در دشنام پیامبر از کلمه (راعینا) استفاده می کردند، وقتی از استعمال (راعنا) توسط مسلمانان آگاه شدند، آنان نیز از این کلمه به منظور دشنام پیامبر (ص) استفاده کردند و به همین جهت، خداوند به مسلمانان دستور می دهد از کلمه (انظرنا) به جای (راعنا) استفاده نمایند). ۳۶

امتیازات تفسیر معتزله

۱. معتزلیان از نخستین نویسندگان تفسیر علمی بودند و کتاب (التفسیر عن الحسن) تألیف عمرو بن عبید معتزلی نخستین تألیف آنان در این زمینه است.

۲. تفسیر معتزله علمی بود و قرآن را از جوانب گوناگون مورد بحث قرار می داد. پیش از آن، تفسیر منحصر به روایات و سخنان صحابه بود، ولی با پیدایش معتزله تفسیر از صورت کاملاً نقلی خارج شد و معتزله در تفسیر، افرون بر نقل، بر عقل نیز تکیه داشتند. افزون بر این، هرر وايت تفسیری و سخن صحابی را نخست با ملاکها و معیارهایی مورد سنجش قرار می دادند و تنها در صورتی که روایت و سخن صحابی با آن معیارها سازگاری داشت، از آنها در تفسیر آیات سود می بردند.

۳. تفاسیر معتزله پاسخ کوبنده ای به اشکالها و ایرادهای کافران بر قرآن و اسلام بود. کافران که در صدد اشکال تراشی بودند و گاه ناسازگاری آیات را مطرح می کردند و یا مخالفت آیات بادلیل عقل را دلیلی برالهی نبودن قرآن می دانستند و... وقتی با پاسخ منطقی معتزله که بیشتر در تفاسیر آنان و به شکل (ان قلت و قلت) صورت می پذیرفت روبه رو گشتند، دریافتند که اشکالات آنها بی پاسخ نخواهد ماند و نمی توانند از این راه در ایمان مسلمانان خلل وارد سازند.

کاستیهای تفسیر معتزله

در کنار امتیازهای تفسیری معتزله و خدمات فراوانی که به اسلام و قرآن داشتند، کاستیهایی نیز در تفسیر آنان به چشم می آید که مهم ترین و اساسی ترین آنها عنایت شدید و نامحدود و بی ضابطه ایشان به عقل است.

معتلله که در اوائل قرن دوم هجری با عقاید و افکاری جدید و در عین حال مخالف با دیگر فرق اسلامی، پا به عرصه گذاشته بودند و توحید، عدل، وعد ووعید، منزلت بین المنزليين وامر به معروف و نهى از منكر را از اصول خويش به شمار می آورдند، وقتی با مخالفت اهل حدیث و فقهاء ر و به رو

گشتند، به ناچار برای اثبات اصول و باورهای خود که با ظاهر برخی از آیات نیز ناسازگاری داشت، از عقل در تفسیر آیات سودجستند.

آن در مباحث کلامی، ابتدا به عقل خویش رجوع می کردند و حکم عقل را قطعی می پنداشتند و براساس آن، آیات را تفسیر و تأویل می کردند و چون ظاهر برخی از آیات برخلاف عقاید ایشان بود، آیات را به معنایی که برخلاف معنی حقیقی آن بود حمل می کردند، غافل از این که برخی از مفاهیم و باورهای قرآنی؛ مانند حساب، میزان، شفاعت انبیا، معراج پیامبر و... از حیطه درک و فهم عقل خارج است و دخالت عقل در این گونه امور آنان را ناگزیر خواهد ساخت تا از ظاهر آیاتی که درباره حساب در قیامت، میزان در قیامت، مناظرات دوزخیان و بهشتیان، شفاعت انبیا، معراج پیامبر و بسیاری از احوال آخرت است، دست بردارند و آنها را برمعنایی که خلاف ظاهر است، حمل کنند. در مواردی نیز معتزله از عقل در اثبات امری سود می برند، بدون توجه به این که ممکن است آنچه عقلی می پندارند توهّمی بیش نباشد.

نمونه: ابوعلی جبائی و بلخی، دو تن از مفسران صاحب نام معتزله، در تفسیر آیه: (الذی جعل لکم الأرض فراشاً والسماء بناء) می کوشند تا به کمک عقل، مسطح بودن زمین را به اثبات برسانند. آنان می گویند:

(عقل بر مسطح بودن زمین دلالت دارد، زیرا در زمین آب وجود دارد و آب در سطح کروی قرار نمی گیرد).

و شیخ طوسی مفسر بزرگ شیعه پاسخ می دهد:

(این دلیل عقلی دلالت بر مسطح بودن زمین ندارد، زیرا معتقدان به کروی بودن زمین، تمام زمین را کروی می دانند، نه برخی از قسمتهای آن را.) ۳۷

حال در این گونه موارد، اگر آیه ای در قرآن دلالت بر کروی بودن زمین داشت، مسلمًاً معتزله با دلیل عقل آن را تأویل می کردند و دست از ظاهرش برمی داشتند.

اشتباه معتزله در تفسیر روایات تفسیری نیز تکرار شده است، زیرا آنان روایات تفسیری را به این جهت که مخالف عقاید و باورهای خویش می دیدند، مردود به شمار می آوردند، بدون توجه به این که عقاید باید از آیات و روایات نشأت گرفته باشد، نه این که آیات و روایات برابر با باورهایی باشد که از عقل سرچشمه می گیرد؛ مثلاً در آیه شریفه: (الذین آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم...) (انعام/۸۲)، ظلم در روایت پیامبر(ص) به شرک تفسیر شده است، ولی جبائی، بلخی و زمخشri تفسیر ظلم را به شرک به آن جهت که با عقیده معتزله بر وجود وعید گناهکاران در تضاد است، نمی پذیرند و ظلم را به گناه تفسیر می کنند. ۳۸

دومین اشکال و کاستی در تفسیر معتزله آن بود که از تفاسیر ائمه (ع) به صورت بسیار محدود، آن هم در ردیف سخنان دیگر صحابه سود می برند و همین امر، سبب شد تا فروغ قرآن و عالمتابی آن کتاب الهی نزد بسیاری از معتزله کاستی پذیرد و چون در اثبات اندیشه ها و باورهای خود نیاز به قرآن داشتند واژطرفی به عترت که عدل قرآن است، بی توجه، یا کم توجه بودند، ناچار گشتند به

گونه ای افراطی و نادرست از عقل در تفسیر آیات سود برند و از تمام یا بیشتر ظواهر قرآن دست بردارند.

سومین اشکال تفسیر معتزله، پرداختن به مسائل و مباحث بی ارتباط یا کم ارتباط با تفسیر بود و همین امر باعث گردیده برخی از تفاسیر آنان به ششصد جلد بررسد و برخی از مفسران آنان، سی سال تفسیر بگویند و از عهده اتمام آن برنجایند.

١. قاضی عبدالجبار، المغنی، ٣٤٥-٣٤٦/١٦.
٢. همو، شرح الاصول الخمسة، ٦٠٣.
٣. زمخشري، محمود بن عمر، الكشاف، (قم، رضي)، ١٢٨/١.
٤. همان، ٦٠١/١.
٥. بصرى، ابوالحسين، المعتمد، (بيروت، دارالكتب العلمية)، ٢٥٥/١.
٦. زمخشري، الكشاف، ٦٠٣/١.
٧. همان، ٤٨٨/٤.
٨. قاضی عبدالجبار، المغنی، ٣٦٠/١٦.
٩. زمخشري، الكشاف، ٣٣٨/١.
١٠. همان، ٦٥٤/٢.
١١. همان، ٢٣٢-٦٣١/١.
١٢. همان، ٥٩١/١.
١٣. همان ، ١٠/١٦.
١٤. زمخشري، الكشاف، ٢٨٧/١.
١٥. بصرى، ابوالحسين، المعتمد، ٢٥٥/١.
١٦. زمخشري، الكشاف، ١٩/١٨.
١٧. طبرسى، الاحتجاج، (بيروت، مؤسسه اعلمى)، ٣٢٦/٢.
١٨. زمخشري، الكشاف، ١٥/١.
١٩. همان، ٢٠٣/٣.
٢٠. همان، ٣٨٨/٣.
٢١. قاضی عبدالجبار، المغنی، ٣٦٩/١٦.
٢٢. همو، شرح الاصول الخمسة، ٨٨؛ قاضی عبدالجبار، متشابه القرآن، ١/١.
٢٣. زمخشري، اطواق الذهب في المواقع والخطب، مقاله ٣٧.
٢٤. همو، الكشاف، ٥١١/٢.
٢٥. قاضی عبدالجبار، متشابه القرآن، مقدمه.
٢٦. زمخشري، الكشاف، ١٥٤/٢.

- .٥٩١/١. همان، ٢٧
- .٢٨. فخررازى، محمد بن عمر، التفسيرالكبير، (بيروت، داراحياء التراث العربى)، ١٥٣/١٣.
- .٢٩. قاضى عبدالجبار، متشابه القرآن، ٣٥١/١
- .٣٠. همان، ١٧٩/١
- .٣١. قاضى عبدالجبار، المغني، ٣٦٠/١٦
- .٣٢. زمخشري، الكشاف، ٦٦٢/٤
- .٣٣. فخررازى، التفسيرالكبير، ١٣/٧
- .٣٤. فخررازى، التفسيرالكبير، ٤٧١/٦
- .٣٥. قاضى عبدالجبار، متشابه القرآن، ٢٠٥/١
- .٣٦. زمخشري، الكشاف، ١٧٤/١
- .٣٧. شيخ طوسى، محمد بن الحسن، التبيان فى تفسير القرآن، (قم، دفتر تبليغات اسلامى)، ١٠٢/١
- .٣٨. زمخشري، الكشاف، ٤٣/٢؛ طبرسى، مجمع البيان، ٣-٤/٥٦