

جایگاه تفسیر کشاف

در تفسیر المیزان*

دکتر سید محمد باقر حجتی / دکتر سید علی اکبر ربيع نتاج

استاد دانشگاه تهران / استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

در بررسی یک کتاب تفسیر، علاوه بر دقت در روش‌ها و گرایش‌های مفسر آن کتاب و چگونگی استدلال و شیوه‌ای بیان و سلیس بودن کلمات و مستند بودن مطالب، کیفیت بهره‌گیری از منابع و مأخذ، مستله‌ای مهم و حیاتی است. تفسیر کشاف زمخشری یکی از منابع کیفی و کمی مهم تفسیر مرحوم علامه محمدحسین طباطبائی است. علامه در تفسیر المیزان که از جمله کامل‌ترین تفاسیر شیعه است، مطالب فراوانی از کشاف نقل کرده و در موارد گوناگونی برای تحکیم استدلال‌های لغوی، بلاغی و... از آن بهره برده است. در این نوشتار، با تطبیق و مقایسه دو تفسیر، به چگونگی نقل المیزان از کشاف به سبک و روش علامه طباطبائی، در کیفیت نقل و بهره‌گیری از مطالب زمخشری خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها: محمدحسین طباطبائی، محمود زمخشری، المیزان، الکشاف، مقایسه، تطبیق.

مقدمه

بی‌شک، تفسیر المیزان سید محمد حسین طباطبائی یکی از تفاسیر ارزشمند شیعه از صدر اسلام تا کنون است. این تفسیر حاوی مزایای فراوانی است که از همه مهم‌تر بهره‌جویی در فهم قرآن از خود قرآن است. اگرچه کمایش اکثر مفسران در فهم مراد خداوند از کلامش، از خود قرآن مدد می‌جستند که روشی درخور و منهجی بهتر از روش‌های دیگر بوده است؛ و این روش را نخستین بار، صادع شریعت و خود رسول اکرم ﷺ بر حسب روایات تفسیری‌ای که سراغ داریم، بنیاد کردند و جسته و گریخته این روش مورد پیروی مفسران قرار گرفت؛ اما نه بدان گونه که علامه طباطبائی این روش را به صورت فراگیر و عمیق دنبال کرد؛ چه اینکه ایشان در مورد یکایک آیات از اشعة مهر درخشنان کتاب مبین بهره جست و در شعاع این خورشید تابان که خود روش و در عین حال روشنگر است، راه را برای دستیابی به مقصد و مقصد آیات به طرز بسیار جالب و سنجیده‌ای گشوده است؛ علاوه بر آن، موارد نسبتاً فراوانی در کتاب المیزان جلب نظر می‌کند که اکثر مفسران در حل آن، صرفاً به اقناع و توجیه بسنده کرده‌اند؛ چنانچه مرحوم طبرسی در پاره‌ای از این موارد، کار را یک طرفه نمی‌سازد، ولی علامه طباطبائی به مدد پرتو قرآن، عرصه را باز گشوده و با پرهان قرآنی، آن موارد را مشخص و مدلل کرده است (حجتی، ۱۳۷۵، ص ۱۰۲-۱۰۳)؛ به قول استاد مطهری، مرحوم طباطبائی «مردی [است] که باید صد سال دیگر بنشینند و افکار او را تجزیه و تحلیل کنند و به ارزش او بی ببرند» (مطهری، [بی‌نا]، ص ۸۹).

مؤلف المیزان در نگارش این تفسیر از منابع و مآخذ فراوان تفسیری و حدیثی و تاریخی و اجتماعی و غیر آن استفاده کرده است. سبک استفاده از این منابع به

صورت ذیل است:

۱. مصادری که علامه بدون هیچ جرح و تعدیلی، مطالب تفسیری خویش را بدان استناد کرده است.
۲. مصادری که افق دید علامه را در طرح مسائل جدید گسترش داده، معظم له، گاهی با طرح آنها افکار و اندیشه‌ها را به نقد می‌کشید.
نگارنده در تحقیقی به بررسی منابع و مآخذ المیزان با رویکرد آماری پرداخت و منابع را در گروههای متعدد طبقه‌بندی کرد. کتاب کافی مرحوم کلینی از نظر کمیت نقل، در میان منابع مختلف تفسیر و حدیثی و تاریخی و لغوی و... در ردیف اول قرار دارد. در گروه منابع تفسیری، می‌توان مجمع البیان علامه طبرسی را نام برد که بالاترین میزان نقل را به خود اختصاص داده است. تفسیر کشاف زمخشری گرچه از نظر منابع آماری در ردیف هفتم است، اما از نظر کیفی یکی از منابع مهم تفسیر المیزان به شمار می‌رود؛ خصوصاً مؤلف آن در علمی چون: حدیث، نحو، لغت و ادبیات صاحب‌نظر بوده و دارای تأییفات گران‌بهایی است؛ از زمخشری بنجاه تأییف بر جای مانده است که مهم‌ترین آنها الكشاف فی تفسیر القرآن و الفائق فی غریب الحديث نصایع الکبار می‌باشند (فانی و خرمشاهی، ۱۳۸۳، ج ۸، ص ۴۸۸).

نگاه زمخشری در دلالت آیات کریمة قرآن، نگاهی است ادبی و دقیق و فهم او از معانی آیات، فهمی است عمیق که از هیچ مکتب خاصی تأثیر نپذیرفته است (معرفت، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۳۰۹). او همچنین در تفسیرش به انواعی از تأویل، مجاز و تمثیل تکیه کرده، آنچه را که در ظاهر، با عقل و اصول برگرفته از شرع، منافات داشت، به نحوی بر تمثیل و استعاره و مجاز حمل کرده است (فانی و خرمشاهی،

تفسیر المیزان محمدحسین طباطبائی است و می‌کوشد به سؤالات ذیل باسخ گوید:

۱. رویکرد مؤلف المیزان نسبت به تفسیر کشاف زمخشری چگونه است؟ آیا او به آرای تفسیری وی اهمیت داده است؟
۲. سید محمدحسین طباطبائی تا چه میزان از تفسیر جارالله زمخشری بهره برده است؟
۳. آیا مؤلف المیزان همه مطالب تفسیری و عقاید مؤلف کشاف را پذیرفته است؟ و یا در مواردی آن را نقد کرده است؟
۴. شیوه‌های نقل و نقد علامه طباطبائی، نسبت به آرای زمخشری چگونه و با چه کیفیتی می‌باشد؟

گفتنی است این تحقیق به روش کتابخانه‌ای و با مقایسه دو تفسیر انجام گرفته است و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، تاکنون هیچ گونه پیشینه‌ای برای این موضوع یافت نشده است؛ در نتیجه به نظر می‌رسد موضوعی نو و جدید باشد.

از جمله مشکلات پیش‌روی این نوشتار این است که علامه طباطبائی در بیان نقل مطالب کشاف، گاهی بدون ذکر نام و زمانی با عبارت «بعضی از مفسرین گفته‌اند» و در برآهای از موارد با ذکر نام زمخشری و کشاف، مطالب او را نقل کرده است که در نتیجه، تطبیق سطر به سطر مطالب دو تفسیر را با مشکل مواجه ساخته است؛ علاوه بر اینها، المیزان طباطبائی و کشاف زمخشری دارای جاپ‌های متعدد است که از نظر مستندسازی مطالب، شماره صفحات آنها با هم تفاوت دارد؛ از این‌رو در مستندسازی مطالب، علاوه بر شماره مجلات و صفحات، لازم است شماره آیات نیز مد نظر قرار گیرد.

بیشین، ج. ۲، ص ۱۵۳)؛ خصوصاً زمخشری از نظر گرایش فکری، نقطه مقابل اشعاره قرار دارد و اشعاره به دو دلیل، زبان نقد و ایراد بر او گشودند: یکی آنکه وی آشکارا، النزام خویش را به مکتب اعتزالی ابراز داشت و دیگر آنکه بسیاری از آیات قرآن را که با دلایل عقلی ناسازگار است، تأویل کرده است (همان)؛ اما اینکه او در تفسیرش به باورهای معتزله گرایش داشت و از آن به شیوه علمی دفاع می‌کرد، پرسشی است که مجال تحقیق و بررسی دارد؛ چه اینکه عده‌ای وی را از مدافعان عقاید معتزله بر می‌شمارند (همان، ج. ۱، ص ۷۴۰ / رضایی اصفهانی، ۱۳۷۵، ص ۴۵۴).

یکی از صاحب‌نظران معاصر در خصوص کشاف و نویسنده آن می‌گوید: «تفسیر [کشاف] در طول تفاسیر دیگر بیش از همه نمودار است و طی قرون متتمادی به عنوان کتاب درسی در مراکز علمی فرقین مورد استفاده قرار می‌گرفته و هنوز هم از رونق و رواجی جالب برخوردار است؛ اگرچه اشعاری‌ها نقدهایی رديمه‌گونه بر این تفسیر نگاشتند، چرا که زمخشری، معتزلانه می‌اندیشید و قهرآ افکار و اندیشه‌های اعتزالی وی از سوی اشعاره ناخوشایند می‌نماید، لکن شروح و حواشی عدیده و شاید بی‌شمار که درباره این تفسیر تدوین شده، گویای این حقیقت است که تفسیر مذکور را مزایایی است که تفاسیر دیگر از آنها بی‌بهرا نداند» (حجتی، ۱۳۷۵، ص ۱۰۴). آیت الله معرفت می‌گوید: «زمخشری (چنان‌که او را متهم کردند) از نظر مکتب اعتزال به آیات قرآن نمی‌نگرد، بلکه نگاه او به قرآن، نگاه انسانی است آزاده، خردمند و فرهیخته که آیات قرآن را آمیخته با ذوق اصیل عربی، تفسیر و تحلیل می‌کند» (۱۳۸۰، ج. ۲، ص ۱۰۸).

لذا، با توجه به اهمیت دو تفسیر که هر دو از بهترین تفاسیر شیعه و اهل سنت به شمار می‌آیند، نویسنده در صدد بررسی جایگاه تفسیر کشاف زمخشری در

از نظر ادبی و بلاغی شهرت چشمگیری دارد؛ به ویژه نویسنده آن در این زمینه، متخصص و مشهور است.

علامه طباطبائی در محتوا بخشیدن به تفسیر قيم الميزان از نظر ادبی، غفلت نکرده و در تفسیر آیاتش، نگاهی به تفسیر کشاف داشته است. او در بیان نکات نحوی و بلاغی قرآن، از کشاف بهره فراوانی برده است:

۱. در تفسیر آیه ۳۳ سوره رعد (أَفَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ يَا كَسِيْثَ وَ جَعْلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء...؛ آیا کسی که بر هر شخصی بدانچه کرده است مراقب است [مانند کسی است که از همه جای بی خبر است] و برای خدا شریکانی قرار دادند...) مؤلف المیزان در بیان عظمت بلاغت قرآن و زیبایی استدلال آن، اینگونه به نقل از زمخشری می‌پردازد: «این احتجاج و اسلوب‌هایش بسیار عجیب است و خود، با زبانی رسا و شیوه فریاد می‌زند که از زبان بشر نیست، مگر کسی معرفت و یا انصاف نداشته باشد (طباطبائی، [بننا] ج ۱۱، ص ۵۶۰. ذیل آیه / زمخشری، ۱۳۱۵ق، ج ۲، ص ۵۱۱).»

۲. علامه طباطبائی در تفسیر آیه ۱۰ سوره ابراهیم (يَنْفِذَ لَكُمْ مَنْ ذُنُوبُكُمْ؛ او شما را دعوت می‌کند تا پاره‌ای از گناهانتان را بر شما ببخشاید) به نقل نکته‌ای لطیف و ادبی از زمخشری می‌پردازد و سپس با برداشت زیبای خود می‌نویسد: «زمخشری در کشاف، بحثی به صورت سؤال و جواب ایجاد کرده و می‌گوید: اگر پیرسی تبعیض در جمله «من ذُنُوبِكُمْ» به چه معنایست، در جواب می‌گوییم: هیچ جای قرآن چنین تبعیضی ندیدم، جز در مواردی که خطاب به کفار است؛ مانند آیه «وَ اتَّهُوَ وَ أَطْبَعُونَ يَنْفِذَ لَكُمْ مَنْ ذُنُوبُكُمْ» (نوح: ۳)؛ از خدای بترسید و مرا اطاعت کنید تا خداوند پاره‌ای از گناهان شما را بیامرزد؛ و آیه «يَا قَوْمَنَا أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَ آمِنُوا بِهِ يَنْفِذَ لَكُمْ مَنْ ذُنُوبُكُمْ» (احقاف: ۳۱)؛ ای قوم! ما! دعوت‌کننده به سوی خدا را

۱. توجه به کشاف در تفسیر المیزان

محمدحسین طباطبائی در نگارش تفسیر خویش، به تفاسیر موافق و مخالف مراجعه کرده و از آنها بهره فراوان برده است. وی هیچ‌گاه با حالت بدینبی و نفرت به نویسنده‌گان تفسیری و حدیثی نمی‌نگریست، بلکه با احترام و ادب از آنها یاد می‌کرد و اگر نقدی بر آنها داشت، نقد منطقی بر افکار بود، نه نقد بر اشخاص. در میان منابع تفسیری المیزان، تفسیر کشاف زمخشری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به ویژه آنکه زمخشری از نظر فکری و اعتقادی، معترله و از نظر علمی، نیرومند و مسلط بر علوم ادبی و لغت و حدیث بوده و تفسیر وی از منابع درسی گذارده و بیش از ۱۳۱۰ مورد در بیان نکات تفسیری و ادبی قرآن یا معنا کردن لغات، و گاهی در نقد افکار مخالفان، با نقل مطالب کشاف از گفته‌هایش سود برده است. معظم له در سراسر تفسیر المیزان حدود ۱۳۰ بار به طور مستقیم و یا غیرمستقیم کلام زمخشری را نقد کرده و تفسیر او را نپذیرفته است. شیوه‌های نقل و نقد مرحوم علامه از تفسیر کشاف زمخشری به گونه‌ها و اشکال ذیل در تفسیر پرآوازه المیزان یافت می‌شود.

۲. شیوه‌های نقل علامه طباطبائی از تفسیر کشاف

مرحوم طباطبائی در استغنای تفسیر المیزان و پربار ساختن آن از نظر علمی، ادبی، بلاغی و.... مطالب فراوانی از کشاف زمخشری نقل کرده است؛ آن مطالب به گونه‌های ذیل دسته‌بندی می‌شوند:

۲-۱. پیره‌گیری از نکات ادبی قرآن: در میان تفاسیر فریقین، تفسیر کشاف زمخشری

- ترجمه تفسیر المیزان، جلد ۱۴، صفحه ۴۵۲ و الکشاف، جلد ۳، صفحه ۱۲۶.
- ذیل آیة ۶۰ سوره انبیاء؛
- ترجمه تفسیر المیزان، جلد ۱۸، صفحه ۲۱۸ و الکشاف، جلد ۴، صفحه ۲۶۵.
- ذیل آیة ۲۱ سوره جاثیه؛
- ترجمه تفسیر المیزان، جلد ۱۳، صفحه ۱۴۱ و الکشاف، جلد ۲، صفحه ۶۶۲.
- ذیل آیة ۲۸ سوره اسراء؛
- ترجمه تفسیر المیزان، جلد ۱۶، صفحه ۲۰۶ و الکشاف، جلد ۳، صفحه ۴۶۸.
- ذیل آیة ۷ سوره روم؛
- ترجمه تفسیر المیزان، جلد ۱۶، صفحه ۲۰۶ و الکشاف، جلد ۳، صفحه ۴۵۸.
- ذیل آیة ۲۳ سوره روم.

۲- استفاده از نکات تفسیری: مؤلف المیزان در بیان نکته‌های تفسیری از کشاف زمخشری بهره فراوانی برده است. بعضی از این نکات به شرح ذیل است:

۱. در تفسیر آیة ۳۲ سوره توبه (بِرَبِّكُمْ أَنْ يُطِيقُوا نُورُ اللَّهِ يَا قَوْمَهُمْ: می خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند) علامه طباطبائی از قول زمخشری می نویسد: «این آیه حال اهل کتاب را در باطل کردن نبوت خاتم الانبیاء به وسیله تکذیب، به حال کسی مثل زده که می خواهد نور عظیمی را که همه آفاق را فرا گرفته و خدا هم اراده کرده که روز به روز پرتوش بیشتر شود تا در اشراق و پرتوافکنی به نهایت درجه برسد، با فوت دهننش خاموش کند» (طباطبائی، همان، ج ۹، ص ۳۷۸ / زمخشری، همان، ج ۲، ص ۲۶۵، ذیل آیه).

۲. محمد حسین طباطبائی در تفسیر آیة ۲ سوره حج (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَّلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرَضَتُ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسُ شُكَارًا وَ مَا هُمْ بِشُكَارٍ وَ لَكُنَّ

پیذیرید و به وی ایمان آورید تا پاره‌ای از گناهاتنان را بیامرزد.

و اما در مواردی که خطاب به مؤمنین است، همه جا تعبیر «فَلَأَذْلَكُمْ عَلَيْهِ بَحَارَةٌ تَعْبِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ» آیا شما را بر تجاری راه نمایم که شما را از عذابی دردناک می رهاند؟ (صف: ۱۰) به کار می برد؛ تا آنجا که می فرماید: «يَسْفِرُ لَكُمْ دُّنْبَكُمْ» (صف: ۱۲)؛ هیچ می خواهید شما را به تجاری راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی دهد؟ تا آنجا که می فرماید؛ بیامرزد گناهان شمار را؛ و امثال این آیه، که اگر در قرآن کریم جستجو کنی، خواهی یافت؛ و گویا فرق میان دو خطاب این است که دو طایفة کفار و مؤمنین را به یک گونه مورد خطاب نداده باشد» (طباطبائی، همان، ج ۱۲، ص ۴۲-۴۱ / زمخشری، همان، ج ۲، ص ۵۲۲).

علامه پس از بیان کلام زمخشری می گوید: «گویا مرادش از تفاوت در تعبیر و خطاب این باشد که گناه قابل آمرزش هر دو طایفه، یکی است و آن، عبارت است از همه گناهان. چیزی که هست، شرافت مقام ایمان اقتضا دارد که در خطاب با ایشان به این معنا تصریح کند و بفرماید همه گناهان شما را می آمرزد و در خطاب به کفار به آمرزش بعضی از آنها اکتفا کند» (طباطبائی، همان، ج ۱۲، ص ۴۲).

۳. در تفسیر آیة ۳۶ سوره اسراء که می فرماید: «وَ لَا تَقْنُطُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الشَّفَعَ وَ الْأَصْرَارَ وَ الْفَرْوَادَ كُلُّ أُولَئِنَّكَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا»؛ و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن، زیرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد؛ مؤلف المیزان از قول زمخشری می گوید: کلمه عنه نائب فاعل است برای اسم «مسؤلًا» که بر مسئول مقدم شده است (ای کل واحد منها کان مسئولًا عنه) (طباطبائی، همان، ج ۱۳، ص ۱۶۰ / زمخشری، همان، ج ۲، ص ۶۴۱).

از جمله نمونه‌های دیگر می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

آیه ۶ سوره جاثیه:

- ترجمه المیزان، جلد ۱۱، صفحه ۲۸۲ و الکشاف، جلد ۲، صفحه ۵۸۷، ذیل

آیه ۸۷ سوره حجر:

- ترجمه المیزان، جلد ۱۳، صفحه ۲۴۱ و الکشاف، جلد ۲، صفحه ۶۴۹، ذیل

آیه ۶۰ سوره اسراء:

- ترجمه المیزان، جلد ۱۶، صفحه ۴۲۰ و الکشاف، جلد ۳، صفحه ۵۰۱، ذیل

آیه ۲۹ سوره سجده.

۲-۳. بهره‌گیری در نقد آرای سایر مفسران: گاهی مؤلف المیزان در نقد آرای مفسران به کلام زمخشری استناد کرده و در تحلیل و بررسی اندیشه مخالفان، کلام زمخشری را به عنوان شاهد نقل می‌کند و یا احادیث سنت و ضعیف آنها را با زبان او پاسخ می‌گوید:

۱. علامه طباطبائی در تفسیر آیه مباھله، آیه ۶۱ آل عمران، به نظریه رشید رضا اشکال می‌گیرد؛ چه اینکه رشید رضا گفته بود: «در آیه مباھله چون الفاظ «بِنَاءَنَا» و «أَنْفَسَنَا» در آیه جمع است، نمی‌تواند معنا و مقصود آن به مفرد، یعنی فاطمه عليه السلام و علی عليه السلام باشد» (طباطبائی، همان، ج ۳، ص ۴۰۸).

مؤلف المیزان می‌گوید: «کسی نمی‌گوید: در آیه شریفه مراد از لفظ «بِنَاءَنَا» فاطمه عليه السلام و مراد از لفظ «أَنْفَسَنَا» علی عليه السلام است، بلکه منظور آن است که چون رسول الله عليه السلام در مقام امتنال جز فاطمه و علی را نیاورد، از آن روشن می‌شود که فاطمه تنها مصدقاق «بِنَاءَنَا» و علی هم تنها مصدقاق «أَنْفَسَنَا» و همچنین حسن و حسین تنها مصدقاق «أَبْنَاءَنَا» می‌باشند» (همان).

آن گاه علامه در تأیید سخن خوبیش به تفسیر کشاف زمخشری استناد

عذاب اللہ شدید: روزی که آن را ببینید، هر شیردهنده‌ای آن را که شیر می‌دهد [از ترس] فرو می‌گذارد، و هر آبستنی بار خود را فرو می‌نهد، و مردم را مست می‌بینی و حال آنکه مست نیستند، ولی عذاب خدا شدید است) اینگونه به نقل نکته‌ای تفسیری از زمخشری می‌پردازد: «اگر بگویی چرا اول فرمود: «تَرَى»، اول جمع آورد و بار دوم مفرد، در پاسخ می‌گوییم: برای اینکه رؤیت در اول به زلزله مربوط شده که قبل آن را به رخ همه مردم می‌کشید؛ لذا به همه فرمود: می‌بینید، واما در آخر آیه معلق شده به یک چیز و آن هم حالت مستی مردم است؛ پس باید یک مردم را بیننده حال سایرین فرض کرد؛ لذا آن را مفرد آورده است» (طباطبائی، همان، ج ۱۵، ص ۵۰۵ / زمخشری، همان، ج ۲، ص ۱۳۹). علامه طباطبائی بدون هیچ اظهار نظری در خصوص کلام زمخشری، از آن رد شده است، ولی به نظر می‌رسد کلام زمخشری ناتمام باشد؛ زیرا «تَرَوْنَ» اول خطاب به عموم مردم است که شاهد وقوع زلزله در آستانه رستاخیز هستند، اما «تَرَى» دوم، خطاب مخصوص به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که از شدت ترس آن روز در امان بوده و مردم را به حال مستی می‌بیند.

۳. در تفسیر آیه ۳۶ سوره انبیاء (و هُمْ يَذَكُّرُ الرَّئْمَنْ هُمْ كَائِرُونَ) در حالی که آنان خود، یاد [خدای] رحمان را منکرند) مرحوم طباطبائی به صورت غیرمستقیم و با تعبیر بعضی از مفسرین، به نقل کلامی از زمخشری پرداخته و گفته‌اند: مراد از ذکر رحمان، قرآن خدای رحمان است (طباطبائی، همان، ج ۱۴، ص ۴۳۵ / زمخشری، همان، ج ۳، ص ۱۱۴).

از جمله نمونه‌های دیگر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- ترجمه المیزان، جلد ۱۸، صفحه ۲۵۶ و الکشاف، جلد ۴، صفحه ۲۷۸، ذیل

در آیه شریقه، خداوند کلمه «مُرْضِعَةٌ» را به کار برد تا دلالت کند بر اینکه دهشت و هول قیامت، آنچنان سخت است که وقتی ناگهان می‌رسد، مادری که پستان در دهان بچه‌اش گذاشته، آن را از دهان او بیرون می‌کشد (طباطبایی، همان،

ج ۱۴، ص ۵۰۵ / زمخشری، همان، ج ۳، ص ۱۳۹).

۲. «ئَأَلْوَأْ يَا أَبَانَا إِنَّا دَهْبَتْنَا تَشْيِقٍ وَتَرَكْنَا يُوشَفَ عِنْدَ مَنَاعَتِنَا فَأَكَلَهُ الذُّلُوبُ»: گفتند: ای پدر، ما رفته‌یم مسابقه دهیم، و یوسف را پیش کالای خود نهادیم. آن‌گاه گرگ او را خورد (یوسف: ۱۷). علامه طباطبایی از قول زمخشری نقل کرده است که «تَشْيِقٌ» به معنای تسابق است و باب افعال و تفاعل در معنا شریکند، مانند «انتضال» و «تناضل» که هر دو به معنای مسابقه در تیراندازی و «ارتماء» و «ترامي» که هر دو به معنای تیراندازی است و امثال آن، و معنای «تَشْيِقٌ» این است که ما در دو (میدانی) و یا در تیراندازی تسابق کنیم (طباطبایی، همان، ج ۱۱، ص ۱۵۸ / زمخشری، همان، ج ۲، ص ۴۳۳، ذیل آیه).

۳. «وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَنَاهُ طَائِرَةٌ فِي عَنْقِهِ» و کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته‌ایم (اسراء: ۱۳). مؤلف المیزان در مفهوم اصلی تطیر و «طائیره» از قول زمخشری می‌نویسد: «عرب به مرغان فال می‌زدند و آن را زجر می‌نامیدند و چون به سفر می‌رفتند و در راه به آن بر می‌خوردند، آن را به اصطلاح فارسی کیش می‌کردند؛ اگر سانحه، یعنی از طرف چپ ایشان به طرف راستشان پرواز می‌کرد، آن را به فال نیک می‌گرفتند و اگر بارحا، یعنی از طرف راست ایشان به سوی چپ ایشان می‌برید، آن را شوم دانسته، به فال بد می‌گرفتند و به همین جهت فال بد را تطیر نامیدند (طباطبایی، همان، ج ۱۳، ص ۹۲ / زمخشری، همان، ج ۲، ص ۶۲۷). از جمله نمونه‌های دیگر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

می‌جوید که زمخشری با آن مقام ادبی که دارد و حتی قرائت قرآنی بزرگ را تخطه‌ی می‌کند، حدیث مباھله را نقل کرده و فضایل اهل بیت (اهل کسائے) را ثابت می‌دارد (همان / زمخشری، همان، ج ۱، ص ۳۷۰، ذیل آیه).

۲. مفسر المیزان، در تفسیر آیه ۲۴ سوره یوسف (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهُمْ هُنَّا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ) و در حقیقت [آن زن] آهنگ وی کرد، و [یوسف نیز] اگر برهان پروردگارش را ندیده بود، آهنگ او می‌کرد. در بحث اینکه برهان پروردگار چیست، اقوالی از مفسرین نقل می‌کند، سپس می‌گوید: اینها احادیث ضعیف و یاوه‌هایی بیش نیستند، و بعد از زبان زمخشری این احادیث ضعیف را به نقد و چالش می‌کشد (طباطبایی، همان، ج ۱۱، ص ۲۰۶-۲۰۵ / زمخشری، همان، ج ۲، ص ۴۳۶): در واقع او در نقد اندیشه‌های مفسران در تعیین مصداق «بُرْهَانَ رَبِّهِ»، به سخنان زمخشری استشهاد کرده است؛ از جمله نمونه‌های دیگر، می‌توان به: ترجمه المیزان، جلد ۱۹، صفحه ۲۵۷-۲۵۶ و الکشاف، جلد ۴، صفحه ۴۵۹، ذیل آیات ۱۳ و ۱۴ سوره واقعه اشاره کرد.

۴. معناکردن لغات: مفسر المیزان در بیان معانی لغات قرآن، به تفسیر کشاف زمخشری مراجعه کرده، در این زمینه از کشاف بهره فراوان برده است:

۱. در تفسیر آیه ۲ سوره حج، در معنای «مُرْضِعَةٌ» مرحوم طباطبایی از قول زمخشری می‌گوید: «اگر پرسی چرا خداوند لفظ مُرْضِعَ را نیاورد و «مُرْضِعَةٌ» استعمال کرد، در پاسخ می‌گوییم: برای اینکه مُرْضِعَ در معنا فرق دارد؛ «مُرْضِعَةٌ» آن زنی است که همین الان لقمه پستان به دهان کودک گذاشته و کودکش در حال مکیدن باشد؛ زن را در چنین حالی «مُرْضِعَةٌ» گویند، اما «مُرْضِعَ» آن زنی است که شائینت این کار را داشته باشد؛ هر جند الان مشغول شیر دادن نباشد.

است افراد عاقل از بستگان سفیه این مال را در اختیار داشته باشند و در موقع بلوغ به دست صاحب اصلی برگردانند». علامه علت اینکه در جمله «وَ ازْرُقُومُهُ فِيهَا وَ اكْسُوْهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قُؤْلًا مَّغْرُوفًا»؛ [والى] از [عوايد] آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاش کردند و با آنان سخنی پسندیده بگویید (نساء: ۵) چرا به جای «فیها» عبارت «منها» نیامده است. می‌گویید: «نباید از اصل «مال سفیه» بر ارتراق او استفاده کرد، بلکه باید حواچ زندگی سفیه را از سود اموالش تأمین کنند، نه از اصل آن؛ بنابراین نباید اموال سفیه را راکد گذاشته، اصل آن را به مصرف ضروریات زندگی او رسانند» (طباطبایی، همان، ج ۳، ص ۲۹۰). آن‌گاه علامه برای تأیید نظریه خویش به گفته زمخشری استناد می‌جویید و می‌گویید: «زمخشری نیز همین معنا را معتقد است و می‌گوید همین نکته موجب شد تا در آیه شریفه، «وَ ازْرُقُومُهُ فِيهَا» استعمال شود، نه «وَ ارزقُومُهُ منْهَا» (زمخشری، همان، ج ۱، ص ۳۷۰. ذیل آیه).

۲. مؤلف المیزان در تفسیر آیه ۶۵ سوره اعراف در بیان فرق میان قوم نوح و قوم هود می‌گوید: «قوم هود به او ایمان داشتند و از ترس سایرین ایمان خویش را پنهان می‌کردند، به خلاف قوم نوح که یا هیچ یک از آنان ایمان نداشتند و یا اگر داشتند، ایمانشان را پنهان نمی‌کردند و به داشتن ایمان معروف و انگشت‌نشان بوده‌اند؛ لذا در آیه مربوط به قوم نوح فرمود: ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمَهُ هَمَّةٌ بَزْرَگٌ قَوْمٌ شَغَّلَهُمْ گَفْنَدٌ، وَ لَكُنْ دَرْ خَصُوصٌ دَاسْتَانٌ هُودٌ، فَرَمَدَ: قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْنٌ قَوْمٌ غَرْوَهٌ از بَزْرَگٌ قَوْمٌ وَيٌ كَافِرُ بُودَنَد، گَفْنَدٌ﴾ (طباطبایی، همان، ج ۸، ص ۲۷۵). علامه در دیدگاه نظریه خویش می‌گوید: «زمخشری نیز در وجه فرق بین این دو تعبیر، همین معنا را ذکر کرده است» (همان / زمخشری، همان، ج ۲، ص ۱۱۲).

- ترجمه المیزان، جلد ۱۵، صفحه ۱۲ و الکشاف، جلد ۲، صفحه ۱۹۴، ذیل آیه ۶۷ سوره مؤمنین؛
- ترجمه المیزان، جلد ۱۱، صفحه ۳۱ و الکشاف، جلد ۲، صفحه ۴۲۰، ذیل آیه ۱۰۶ سوره هود؛
- ترجمه المیزان، جلد ۱۵، صفحه ۴۷۵ و الکشاف، جلد ۳، صفحه ۳۲۳، ذیل آیه ۱۸۷ سوره شرعا؛
- ترجمه المیزان، جلد ۱۵، صفحه ۵۸۲ و الکشاف، جلد ۳، صفحه ۳۵۹، ذیل آیه ۴۸ سوره نمل؛
- ترجمه المیزان، جلد ۱۶، صفحه ۵۷ و الکشاف، جلد ۳، صفحه ۵۵۹، ذیل آیه ۲۳ سوره سباء؛
- ترجمه المیزان، جلد ۲۰، صفحه ۷۹ و الکشاف، جلد ۴، صفحه ۵۸۱، ذیل آیه ۴۲ سوره قلم.
- ۵. استشهاد به اقوال زمخشری برای تأیید نظریه خویش: گاهی نیز علامه، نظریه تفسیری خویش را بیان می‌کند، آن‌گاه می‌گوید زمخشری نیز همین معنا را بیان کرده است و یا حدیث و سبب نزول آیه‌ای را بیان می‌نمود و می‌فرمود: زمخشری نیز، همین حدیث و شأن نزول را آوردۀ است:
- ۱. مرحوم علامه در ذیل آیه ۵ سوره نساء که می‌فرماید: «وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَ الْكُمُّ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً»؛ اموال خود را - که خداوند آن را وسیله قوام [ازندگی] شما قرار داده - به سفهیان مدهید. می‌نویسد: «ضمیر اموالکم (ضمیر مخاطب) به سفهای ایتمام (غایب) بر می‌گردد؛ چون اموال متعلق به همه مردم است، نباید آن را در دست دیوانگان قرار داد تا به اسراف تلف کنند، بلکه لازم

را نقد کرده و از چه معیار و شاخص‌هایی بهره برده است؟ سبک و شیوه نقد علامه طباطبائی با توجه به بررسی نگارنده و تطبیق المیزان با کشاف می‌تواند به شیوه‌های ذیل دسته‌بندی شود:

۱- بیرونی از قرآن: همچنان که در تفسیر قرآن، علامه طباطبائی به قرآن بیش از سایر منابع توجه دارد، معظم له در نقد آرای سایر مفسران نیز، به قرآن بیش از سایر معیارها و شاخص‌ها نظر افکنده است. گاهی بیان می‌دارد: نظر فلان مفسر با آیات قرآن ناسازگار است و زمانی ابراز می‌دارد که این برداشت با صدر و ذیل آیات و یا با ظاهر آیات تعارض دارد. (طباطبائی، همان، ج. ۱، ص ۹۲ و ج. ۲، صص ۱۱ و ۳۵۳). وی ملاک این قضایت را آیه: «أَفَلَا يَتَبَرَّوْنَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ أَخْلَاقًا كَبِيرًا»؛ آیا در [معانی] قرآن نمی‌اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیاری می‌یافتدند (نساء: ۸۲) می‌دانست. در ادامه به بیان نمونه‌هایی از این دست می‌بردازیم:

۱. زمخشری در تفسیر آیه ۴۲ سوره هود (وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ) چند روایت نقل کرده است که: بعضی «ابنها» قرائت کرده‌اند، یعنی آن پسر فرزند زن نوح بوده است نه فرزند حضرت نوح علیه السلام؛ و چون این فرزند در فراش او متولد شد، حضرت نوح علیه السلام آن را به عنوان فرزند پذیرفته است (زمخشری، همان، ج. ۲، ص ۳۸۱، ذیل آیه). علامه طباطبائی این استدلال را نمی‌پذیرد و می‌گوید: این استدلال با آیات دیگر قرآن سازگاری ندارد؛ چه اینکه قرآن در آیه ۴۵ سوره هود از زبان حضرت نوح می‌گوید: «إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي» (طباطبائی، همان، ج. ۱۰، ص ۳۸۱)؛ یعنی لفظ «ابنی: پسرم» را به کار می‌برد که روش می‌سازد آن پسر، فرزند او بوده است، نه فرزند زنش.

۳. علامه طباطبائی می‌نویسد: سوره هل اتی (انسان) در شان و عظمت اهل بیت پیامبر علیه السلام نازل گردید. سپس برای تثبیت دیدگاه خویش در این خصوص، به کلام زمخشری استناد می‌جوید که وی نیز همین شان نزول را آورده است (طباطبائی، همان، ج. ۲۰، ص ۳۶۵-۳۶۴ / زمخشری، همان، ج. ۴، ص ۴۵۷). از جمله نمونه‌های دیگر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- ترجمه المیزان، جلد ۱۲، صفحه ۲ و الکشاف، جلد ۲، صفحه ۵۱۸، ذیل آیه ۴ سوره ابراهیم؛

- ترجمه المیزان، جلد ۱۳، صفحه ۴۱۵ و الکشاف، جلد ۲، صفحه ۷۰۵، ذیل آیه ۱۱ سوره کهف؛

- ترجمه المیزان، جلد ۱۷، صفحه ۶۳۶ و الکشاف، جلد ۴، صفحه ۱۹۶، ذیل آیه ۴۱ سوره فصلت؛

- ترجمه المیزان، جلد ۱۸، صفحه ۷۴ و الکشاف، جلد ۴، صفحه ۲۳۱، ذیل آیه ۲۴ سوره شورا.

علاوه بر موارد پیش گفته، علامه طباطبائی در موارد دیگری، مانند قرائت بعضی از آیات، به گفتار زمخشری استناد کرده است (ر.ک به: طباطبائی، همان، ج. ۱۵، ص ۱۲، ذیل آیه ۶۷ سوره مؤمنین / زمخشری، همان، ج. ۳، ص ۱۸۸).

۳. روش‌های نقد آرای زمخشری در المیزان

تفسیر المیزان، با آنکه از گفته‌های زمخشری در کشاف بسیار سود جسته است، با این حال در همه موارد گفته‌های او را پذیرفته و در پاره‌ای از موارد آنها را نقد کرده است. اما سؤال اینجاست که معظم له چگونه و با چه کیفیتی آرای زمخشری

- ترجمه المیزان، جلد ۹، صفحه ۴۴۴ و الکشاف، جلد ۲، ذیل آیه ۴۳ سوره توبه:
- ترجمه المیزان، جلد ۱۱، صفحه ۳۱ و الکشاف، جلد ۲، صفحه ۴۳۰، ذیل آیه ۱۰۷ سوره توبه:
- ترجمه المیزان، جلد ۱۲، صفحه ۲۸۶ و الکشاف، جلد ۲، صفحه ۵۸۹، ذیل آیه ۹۰ و ۹۱ سوره توبه:
- ترجمه المیزان، جلد ۱۴، صفحه ۴۵ و الکشاف، جلد ۳، صفحه ۹، ذیل آیه ۱۷ سوره توبه:
- ترجمه المیزان، جلد ۱۷، صفحه ۴۷۷ و الکشاف، جلد ۴، صفحه ۱۴۵، ذیل آیه ۶۹ سوره توبه:
- ترجمه المیزان، جلد ۱۷، صفحه ۳۱۹ و الکشاف، جلد ۴، صفحه ۹۷، ذیل آیه ۴۲ سوره توبه.
- ۳-۲. پیده‌گیری از سیاق آیات: سیاق در لغت به معنای مهر و کایین، طریقه و روش، اسلوب و سبک، راندن و... آمده است (دهخدا، ۱۳۷۶، ج ۸، ص ۱۲۲۲۷ / فیروزآبادی، [بی‌نا]، ج ۳، ص ۲۴۷) و در اصطلاح، به این معناست که معمولاً در گفتگوها و نوشهای توجه به صدر و ذیل یک کلام، معنای خاصی به جمله می‌دهد و معنای جمله را محدود می‌کند؛ در اصطلاح به این حالت سیاق می‌گویند. شهید محمدباقر صدر در تعریفی که در کتاب دروس فی علم الاصول (ص ۱۰۳) ارائه می‌دهد، سیاق را تعمیم داده، آن را به قرائت لفظی و غیرلفظی اراده می‌کند. در صورتی سیاق تنها قرینه پیوسته لفظی است که رشید رضا در تفسیرش همین معنا را بیان کرده است (رضاء، [بی‌نا]، ج ۱، ص ۲۲). قرینه بودن سیاق، یک

۲. زمخشری در تفسیر آیه ۳۶ سوره یس (سُبْحَانَ اللَّهِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا) می‌گوید: «الازواج: الاجناس و الاصناف، يعني خداوند انواع و اصناف موجودات، مثل نباتات و جمادات و انسان و حیوان را خلق کرد» (زمخشری، همان، ج ۴، ص ۱۵، ذیل آیه). علامه طباطبائی بدون ذکر نام زمخشری با تعبیر «جه بسا در تفسیر آیه گفته باشد که مراد از ازدواج انواع و اصناف موجودات باشد نه نر و ماده بدون موجودات» می‌گوید: این تفسیر با آیات دیگر قرآن که خلقت ازدواج را متعرض است، سازگار نیست؛ مانند آیه: «وَ مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَينَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»؛ علاوه بر اینکه اصولاً مقارنة دو چیز با هم و نوعی تألف و ترکب، از لوازم مفهوم زوجیت است و بنابر معنایی که کرده‌اند، نه مقارنتی در کار است و نه تألف و ترکبی (طباطبائی، همان، ج ۱۷، ص ۱۳۸-۱۳۷).

۳. در تفسیر آیه ۲۴ سوره یوسف (وَلَئِذْهَثَ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا) زمخشری اقوالی نقل کرده است که حضرت یوسف میل به زلیخا کرد و در مقابل او نشست و آماده عمل ناشایست گردید تا اینکه برهان پروردگار را مشاهده کرد و از این عمل دست برداشت (زمخشری، همان، ج ۲، ص ۴۳۹).

مؤلف المیزان با نقد این روایات، می‌گوید: «با توجه به اینکه خداوند در آیاتش حضرت یوسف را مدح بلیغ نموده است، امکان ندارد چنین میلی از او سر زند» (طباطبائی، همان، ج ۱۱، ص ۱۸۴، ذیل آیه)؛ ولی به نظر می‌رسد در آیه فوق تقدم و تأخری صورت گرفته است و اصل عبارت اینگونه باشد: «لولا ان رآه برهان ربه لهم بها»، یعنی اگر یوسف برهان پروردگار را نمی‌دید، میل به زلیخا می‌کرد و چون برهان پروردگار را دید، پس میل از او منتفی است.

از نمونه‌های دیگر می‌توان موارد ذیل را شاهد آورد:

برتری‌هایی که گذشت، میاها کند و این در حقیقت از باب تحدث نعمت است (طباطبایی، همان، ج ۱۵، ص ۵۳۹). علامه در آدامه می‌گوید: «گرچه از سیاق آیه استفاده می‌شود که آشنایی با منطق پرنده‌گان در این آیه مخصوص حضرت سلیمان است، ولی اینگونه نیست که پرنده‌گان هیچ‌گونه منطق و نطقی نداشته باشند، بلکه با حرکت‌هایی که از خود بروز می‌دهند، منظور خود را به سایر پرنده‌گان می‌فهمانند و حتی کسانی که با پرنده‌گان سروکار دارند، مفهوم این صدای را درک می‌کنند» (همان، ذیل آیه).

۲. علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۱۲ سوره زمر (وَأَمْرَثُ لَيْلَةً أَكْنُونَ أَوَّلَ الْمُشْلِينَ؛ و مأمور که نخستین مسلمانان باشم) از قول زمخشri برای آیه، سه وجه از معنا را ذکر می‌کند: ۱- من اولین کسی باشم که در عصر خودم و از بین قوم، اسلام آورده باشم؛ ۲- من اولین کسی از بین دعوت‌شدگانم باشم که اسلام آورده؛ ۳- من اولین کسی باشم که خودش را به همان چیزی که دیگران را دعوت کرده، دعوت کرده باشد تا هم در قولم و هم در فعل مقتدای قوم باشم و چون پادشاهان نباشم که مردم را به چیزی دعوت می‌کنند که خود عمل نمی‌کنند.

علامه پس از نقل این سه قول می‌نویسد: «خواننده عزیز متوجه است: آن وجهی که با سیاق آیات سازگارتر است، همان وجه سوم است» (طباطبایی، همان، ج ۱۷، ص ۳۹۴ / زمخشri، همان، ج ۴، ص ۱۱۴).

از جمله نمونه‌های دیگر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- ترجمه المیزان، جلد ۱۰، صفحه ۲۵۶-۲۵۷ و الکشاف، جلد ۲، صفحه ۳۸۳،

ذیل آیه ۱۴ سوره هود؛

- ترجمه المیزان، جلد ۱۲، صفحه ۳۷۳ و الکشاف، جلد ۲، صفحه ۶۰۷، ذیل

اصل عقلایی است و بر کسی پوشیده نیست و معصومان علیهم السلام نیز از اصل سیاق در احتجاجات و معنا کردن آیات استفاده کرده‌اند (بابایی، ۱۳۸۱، ج ۱، ص ۱۰۶): گرچه استفاده از سیاق، نوعی بهره‌گیری از قرآن است، ولی استفاده گسترده مؤلف المیزان از قاعدة سیاق سبب شده است این صفت به صورت جداگانه بیان شود. شاید بتوان گفت بعد از تفسیر آیه به آیه که مهم‌ترین شاخصه المیزان است، بهره‌مندی از سیاق شاخصه مهم دیگر المیزان است. عبارات ذیل در المیزان مکرر به کار رفته است: «روایت با سیاق آیه سازگاری ندارد» (طباطبایی، همان، ج ۹، ص ۶۳)، «اما سیاق معنای نخست را تأیید می‌کند» (همان، ج ۱۳، ص ۲۶۶)؛ «ولی سیاق این معنا را بر نمی‌تابد» (همان، ج ۶، ص ۱۶۹)؛ «سیاق آیه گواهی می‌دهد که آیه در مدینه نازل شده است» (همان، ج ۱۶، ص ۲۷۳).

نمونه‌های ذیل، از جمله مصداق‌های عبارت بالا هستند:

۱. زمخشri در تفسیر آیه «وَرَبُّ الْمُلَائِكَةِ الْأَكْرَبُونَ دَاؤُودٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّفَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَضْلَ الْأَبْيَنُ»؛ و سلیمان از داود میراث یافت و گفت: «ای مردم، ما زبان پرنده‌گان را تعلمی یافته‌ایم و از هر چیزی به ما داده شده است. راستی که این همان امتیاز آشکار است» (نمی، ۱۶) می‌نویسد: ضمیر در کلمه «عُلِّفَنَا» و «أُوتِينَا» به سلیمان برمی‌گردد و نیز نطق مرغان معجزه‌ای برای آن جناب (سلیمان) بوده و گرنه خود مرغان هیچ‌یک زبان و نطقی ندارند (زمخشri، همان، ج ۳، ص ۳۴۲-۳۴۲).

علامه طباطبایی در مورد سخن نخست می‌گوید: «این حرف آن طور که شاید و باید، با سیاق آیه نمی‌سازد و از ظاهر سیاق برمی‌آید که سلیمان علیهم السلام می‌خواهد در این جمله از خود و پدرش که خود او نیز از آن جناب است، به داشتن

مورد اول، اگر چیزی از زکات به دستشان برسد، مالک می‌شوند و جون چنین بوده، به کار بردن حرف «لام» درباره ایشان بهجا بوده است، بر خلاف چهار مورد دوم که آنچه از زکات به آنها داده می‌شود، مالک نمی‌شوند، بلکه در راه مصالحی مصرف می‌شود که ارتباطی با آنان دارد (طباطبایی، همان، ج ۱۷، ص ۴۸۸، ذیل آیه).

۲. زمخشری در تفسیر آیه ۳۰ سوره نور (فُلَّ اللَّهُمَّ إِنِّي يَعْصُوا مِنْ أَنْبَثَارِهِمْ وَ يَخْتَرُوا فُرُوجَهُمْ؛ به مردان با ایمان بگو: «دیده فرو نهند و پاکدامنی ورزند، که این برای آنان پاکیزه‌تر است») می‌نویسد: «من» در «منْ أَنْبَثَارِهِمْ»، «من» تبعیض است و مراد این است که مکلف باید چشم را از حرام بپوشاند و آن را در حلال منحصر کند» (زمخشری، همان، ج ۳، ص ۲۲۳)، اما علامه طباطبایی بدون ذکر نام زمخشری می‌گوید: «من، برای ابتدای غایت است نه اینکه زیادی و یا برای بیان جنس و یا تبعیض باشد که هر یک را یک مفسر گفته‌اند؛ معنای آیه این است که مؤمنین باید چشم پوشی را از خود چشم شروع کنند» (طباطبایی، همان، ج ۱۵، ص ۱۵۸).

۳. زمخشری در مفهوم آیه ۳۹ سوره حجر (قَالَ رَبِّيَا أَغْوَيْتَنِي لَا زَيْنَ هُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَا غُوَيْثُمْ أَمْبَعْنَ: گفت: پروردگارا به سبب آنکه مرا گمراه ساختی، من [هم گناهانشان را] در زمین برایشان می‌آرایم و همه را گمراه خواهم ساخت) گفته است: «با» در «بِيَا أَغْوَيْتَنِي» برای قسم است و معنای جمله این است: پروردگارا به اینکه مرا اغوا کردی سوگند که چنین و چنان می‌کنم (زمخشری، همان، ج ۲، ص ۵۵). مؤلف المیزان این قول را از جمله بی‌پایه‌ترین تفسیرها دانسته و می‌گوید: «نه در قرآن و نه در سنت، جایی دیده نشده که به مثل اغوا یا اضلal سوگند خورده باشد؛ علاوه بر اینکه اصلاً معنای قسم که تعظیم (مقسم به) است، در اغوا و اضلal مورد ندارد» (طباطبایی، همان، ج ۱۲، ص ۲۳۲). از جمله نمونه‌های دیگر می‌توان به

آیه ۴۳ سوره نحل؛

- ترجمه المیزان، جلد ۱۸، صفحه ۷۳ و الکشاف، جلد ۴، صفحه ۲۲۳، ذیل آیه ۲۶ سوره شور؛
- ترجمه المیزان، جلد ۲۰، صفحه ۲۲۸ و الکشاف، جلد ۴، صفحه ۶۷۵، ذیل آیه ۲۸ سوره دهر.

۳-۳. مددجویی از قواعد نحوی: با وجود اینکه زمخشری از استادان صاحب‌نام در علوم ادبی، به‌ویژه در علم نحو می‌باشد، علامه طباطبایی علی‌رغم بهره‌گیری از نظرات وی در این خصوص، در مواردی نیز آرای نحوی وی را نقد کرده است:

۱. زمخشری در تفسیر آیه «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْفَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ائِنِّي السَّبِيلُ» صدقات، تنها به تهدیستان و بینوایان و متصدیان [گردآوری و پخش] آن، و کسانی که دلشان به دست آورده می‌شود، و در [راه آزادی] برگان، و وامداران، و در راه خدا، و به در راه مانده، اختصاص دارد. (توبه: ۶) نوشته است: «دلیل عدول حرف عطف لام (للقراء و...) در چهار مورد اول این است که چهار مورد دوم (مستحقین زکات به فی «وَ فِي الرِّقَابِ») در استحقاق زکات، بر چهار مورد اول مقدم هستند و باید نخست بگردند و چهار مورد دوم را پیدا کنند، زکات را به مصرف آنها برسانند و بعد چهار مورد اول؛ و این معنا از کلمه «فی» که مفید ظرفیت است، استفاده می‌شود» (زمخشری، همان، ج ۲، ص ۲۸۳، ذیل آیه)، علامه طباطبایی پس از نقل این سخن می‌گوید: در چهار مورد اول که با لام ملکیت ذکر شده، ملکیت رابطه و اتصال قوی‌تری میان مالک و مملوک دارد تا ظرفیت، چه برواضع است که رابطه ظرف و مظروف به قوë رابطه مالک و مملوک نیست: از طرف دیگر در چهار

رواندازی به طول ۱۴ ذراع پرسید در چه جنسی؟ گفت به خدا سوگند نه خز بود و نه قز و نه پوست و نه ابریشم، بلکه روی آن از مو و آسترش از کرک بود (زمختری، همان، ج. ۴، ص ۶۲۳). علامه پس از بیان این نکته می‌گوید: «اهل فن، این روایت را به جعلی بودن متهم کردند و درست هم هست؛ برای اینکه آن زمانی که این سوره در مکه نازل شد، عایشه همسر خدام^{علیه السلام} نشده بود و ازدواج آن جناب با وی، بعد از هجرت در مدینه صورت گرفته است» (طباطبایی، همان، ج. ۲۰، ص ۲۴۶).

۲. زمختری در معنای «المُقْتَسِيْنَ» در آیه ۹۰ و ۹۱ سوره حجر (کما آنَّا عَلَى الْمُقْتَسِيْنَ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيْنَ: همان‌گونه که [عذاب را] بر تقسیم‌کنندگان نازل کردیم همانان که قرآن را جزء کردند به برخی از آن عمل کردند و بعضی را رها نمودند). کلمه «المُقْتَسِيْنَ» را در یکی از اقوال، به یهود و نصاری تعبیر کرده است (زمختری، همان، ج. ۲، ص ۵۶۶).

علامه طباطبایی بدون ذکر نام زمختری و کشاف، ابراز می‌دارد: «این حرف، وقتی درست است که سوره مورد بحث در مدینه نازل شده باشد و حال آنکه این سوره در مکه نازل گردید و رسول خدا در آن روز، گرفتار مخالفت‌های یهود و نصاری نشده بود» (طباطبایی، همان، ج. ۱۲، ص ۲۸۰، ذیل آیه).

۳. زمختری در تفسیر آیه ۳۳ سوره نجم (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلََّ) روایتی نقل کرده که منظور آیه، کسانی هستند که در روز جنگ احد آن مرکز حساس (کوه احمد که پیامبر^{علیه السلام} نگهبانانی گماشته بود) را ترک کردند (زمختری، همان، ج. ۴، ص ۴۱۶). علامه پس از نقل این روایت می‌گوید: «این سخن در صورتی صحیح است که آیه در مدینه نازل شده باشد، اما این سوره به شهادت سیاق آیاتش در مکه نازل

موارد ذیل اشاره کرد:

- ترجمه المیزان، جلد ۸، صفحه ۱۲ و کشاف، جلد ۲، صفحه ۸۸، ذیل آیه ۸ سوره اعراف؛

- ترجمه المیزان، جلد ۱۱، صفحه ۴۲۹ و کشاف، جلد ۲، صفحه ۵۱۶، ذیل آیه ۱۱ سوره رعد؛

- ترجمه المیزان، جلد ۱۲، صفحه ۳۹۶ و کشاف، جلد ۲، صفحه ۶۱۲، ذیل آیه ۵۵ سوره نحل؛

- ترجمه المیزان، جلد ۱۳، صفحه ۳۴۷ و کشاف، جلد ۲، صفحه ۷۰۵، ذیل آیه ۱۲ سوره کهف؛

- ترجمه المیزان، جلد ۱۹، صفحه ۲۱ و کشاف، جلد ۴، صفحه ۴۱۱، ذیل آیه ۲۱ سوره طور؛

- ترجمه المیزان، جلد ۱۰، صفحه ۲۶۹ و کشاف، جلد ۲، صفحه ۳۶۹، ذیل آیه ۱۴ سوره هود.

۴. پدره^{علیه السلام} گیری از تاریخ نزول آیات (مکی و مدنی بودن آیه‌ها): شناخت زمان و مکان نزول آیات، شناخت ویژگی‌های افرادی که آیه درباره آنها نازل شده است و درک و فهم فرهنگ زمان نزول، از جمله قرائی است که ما را در فهم قرآن یاری می‌رسانند. علامه طباطبایی با استفاده از شناخت آیات و سور مکی و مدنی، شناخت فضای فرهنگی و سیاسی مکه و مدینه، آگاهی از تاریخ و... بسیاری از آرا را به نقد کشیده است:

۱. زمختری در تفسیر آیه اول سوره مزمول، روایتی از عایشه نقل می‌کند که شخصی از عایشه درباره تزميل (روانداز) رسول خدا پرسید، عایشه گفت:

تذکار

۱. گفتنی است مرحوم علامه طباطبائی در بعضی از موارد، وجهه تفسیر مرحوم زمخشری را ذکر کرده و بدون هیچ استنادی می‌گوید: «فلان وجهه صحیح است» و یا «فلان قول مورد قبول ما نیست» (همان، ج ۱۶، ص ۴۵۳، ذیل آیه ۲۱ سوره احزاب)؛ و در مورد نقد روایات نیز گاهی همین روش را دنبال کرده، می‌گوید: «این روایات با عقل نمی‌سازد» و یا «اینها احادیث ضعیف و یا وههایی بیش نیستند» (همان، ج ۱۱، ص ۲۰۵-۲۰۶). گویا صحت مطالب برای معظم له همچون روز روشن بوده است و ایشان خود را از بیان استدلال بی‌نیاز می‌دیده است.
۲. آنچه از نقل‌ها و نقدهای دو مفسر ارزشمند عامه و خاصه بیان گردید، به معنای تأیید آرای یکی از طرفین نیست و آنچه در لایه‌لای مطالب بیان شد، نظر شخصی بوده، چه اینکه در نهایت، قضاوت را بر عهده خوانندگان گرامی می‌گذاریم.

گردید و از جمله آیات بر جسته‌اش آیه شریفه «وَأَنَّ إِلَيْ رَبِّكَ الْمُتَّهِّ» و آیه شریفه «وَأَنْ لَيْسَ لِإِنْسَانٍ إِلَّا مَا سَعَى» است (طباطبائی، همان، ج ۱۹، ص ۸۶).

۳. بهره‌گیری از دانش حدیث: استفاده از علم الحدیث و بهره‌گیری از آداب و قواعد نقد متن و سند، از جمله روش علامه طباطبائی در بررسی آرای مخالفان در تفسیر است. علامه این جملات و عبارات را مکرر در تفسیر خویش به کار برده است: «این حدیث با سنت متواتر در تعارض است»، «سند این روایت ضعیف است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد»، «این حدیث را عقل نمی‌پذیرد». در ادامه به برخی از این نمونه‌ها اشاره می‌شود:

۱. زمخشری در تفسیر آیه ۵۷ سوره زخرف، داستان ابن الزبرعی را از ابن عباس و دیگران نقل می‌کند (زمخشری، همان، ج ۴، ص ۲۵۳). علامه پس از بیان این روایت می‌گوید: «این خبر از چند جهت موهون و سست است و نیز به خاطر خللی که در مضمون آن است، ضعیف می‌باشد و نمی‌توان به آن تکیه کرد، به ویژه از حافظ این حجر نقل شده که گفته است: این حدیث اصلی ندارد و در هیچ یک از کتب حدیثی، چه با سند و چه بدون سند دیده نشده است» (طباطبائی، همان، ج ۱۸، ص ۱۸۲).

۲. زمخشری در بیان معنای شاهد در آیه ۱۷ سوره هود (وَيَتَلَوُ شَاهِدًا) می‌گوید: مراد از شاهد، قرآن است (زمخشری، همان، ج ۲، ص ۳۷۰)؛ در حالی که علامه طباطبائی با استناد به روایات صحیح ابراز می‌دارد: منظور از شاهد، علی بن ابیطالب علیه السلام است. علامه در ادامه می‌نویسد: «دققت در سیاق آیه کافی است که خواننده به بطلان کلام زمخشری حکم کند» (طباطبائی، همان، ج ۱۰، ص ۲۸۸).

زمینه‌ساز اتحاد و تدوین قوانین مشترک گردد؛ لذا پیشنهاد می‌شود اندیشمندان جهان اسلام، شاخص‌هایی را برای تفسیر قرآن و اندیشه‌سنگی اسلامی، بر اساس باورهای مشترک طراحی کنند تا با معیارهای آن، تفسیرهای صحیح از ناصحیح جدا گردد؛ با این حال به نظر می‌رسد استناد به قرآن و قواعد عرب و سنت رسول خدا^{تبارکه} و یافتن معنای الفاظ قرآن در عصر نزول و استمداد از قوه عقل و تدبر، می‌تواند از شاخص‌های مشترک طرفین باشد؛ اما در این خصوص نکات ریز و شرایط خاصی وجود دارد که باید به روشنی تبیین گردد.

نتیجه

آنچه از مقایسه و تطبیق تفسیر المیزان و تفسیر کشاف گذشت، نتایج ذیل حاصل می‌شود:

۱. علی‌رغم اینکه تفسیر المیزان به تفسیر قرآن به قرآن شهرت دارد، از نکات ادبی و بلاغی قرآن غفلت نکرده و در لایه‌لای تفسیر آیات، از این قواعد بهره برده است؛ و حتی تفسیر کشاف که به تفسیر بلاغی و ادبی شهرت دارد و نویسنده آن در این زمینه کم‌نظر نیست، از نقدهای ادبی مفسر المیزان بی‌نصیب نمانده است.

۲. آزاداندیشی و تفکر، یکی از ویژگی‌های مرحوم محمد‌حسین طباطبائی است. با وجود اینکه بسیاری از مفسران جسارت رجوع به نوشته‌های مخالفان را به خود نمی‌دهند، علامه به منابع و مأخذ مخالفان مراجعه کرده و در نقد آرا و اندیشه‌ها و اقوال تفسیری، با شاخص و معیار قرآن و سنت متواتر و عقل و بهره‌گیری از قاعدة سیاق و استفاده از علم الحديث و قواعد نحوی، اندیشه‌ها را می‌سنجد و بیشتر به «ما قال» می‌نگرد و به «من قال» توجه چندانی ندارد.

۳. ایرادهای مرحوم طباطبائی بر تفسیر کشاف، از جایگاه بلند این تفسیر در میان سایر تفاسیر نمی‌کاهد؛ زیرا بهره‌های مؤلف المیزان از این تفسیر بیش از انتقادهای او بوده است؛ چه اینکه او در بسیاری از موارد در بیان نکات ادبی و تفسیری قرآن و در نقد آرای سایر مفسران و معنا کردن لغات قرآن به کشاف زمخشری استناد کرده است.

۴. بسیاری از اختلافات دو مفسر، طبیعی و معلول اختلاف گرایش‌ها و باورها است؛ اما وجود اشتراکات، بیش از وجود اختلافات می‌باشد که این می‌تواند

منابع

۱. بابایی، علی‌اکبر و دیگران؛ مکاتب تفسیری؛ مکتب روایی محض و تفاسیر روایی محض؛ قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه و تهران: سمت، ۱۳۸۱.
۲. جحتی، سیدمحمدباقر؛ «گفتگو با دکتر جحتی»؛ فصلنامه بینات، س. ۳، ش. ۲، تابستان ۱۳۷۵.
۳. خرمشاھی، بهاءالدین؛ دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی؛ تهران: دوستان و ناهید، ۱۳۷۱.
۴. دهخدا، علی‌اکبر؛ لغت‌نامه؛ تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۶.
۵. رشید رضا، محمد؛ تفسیر القرآن الحکیم الشہیر بتفسیر العنار؛ بیروت: دارالمعرفه، [بی‌نا].
۶. رضایی اصفهانی، محمدعلی؛ روش‌ها و گرایش‌های تفسیر قرآن؛ قم: اسوه، ۱۳۷۵.
۷. زمخشیری، محمود بن عمر؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل؛ به کوشش و تصحیح محمد عبدالسلام شاهین؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۳۱۵ق (دوره کامل).
۸. ———؛ الکشاف من حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل؛ منشورات البلاغه، [بی‌نا] (دوره کامل).
۹. صدر، سیدمحمدباقر؛ دروس فی علم الاصول؛ بیروت: دارالکتاب اللبناني، ۱۹۷۸م.
۱۰. طباطبائی، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی و دیگران، با همکاری مرکز نشر فرهنگی رجاء؛ تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۳ (دوره کامل).
۱۱. ———؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین (دوره کامل).
۱۲. فانی، کامران و بهاءالدین خرمشاھی؛ دائرةالمعارف تشیع؛ تهران: شهید سعید محبی، ۱۳۸۳.
۱۳. فیروزآبادی، مجdal الدین؛ القاموس المحيط؛ بیروت: دارالمعرفه، [بی‌نا].
۱۴. مطهری، مرتضی؛ حق و باطل؛ تهران: صدرا، [بی‌نا].
۱۵. معرفت، محمدهادی؛ تفسیر و مفسران؛ قم: مؤسسه فرهنگی التمهید، ۱۳۸۰.