

طرح مسئله

بسیاری از روایات اهل بیت[ؑ] به تطبیق آیات الهی بر مصاديق گوناگون پرداخته‌اند و از مهم‌ترین آنها، تطبیق آیات قرآن بر ائمه[ؑ] است؛ اما توجیه این تطبیق‌ها در شماری از آنها دشوار است و همین امر موجب شده تا پیروان اهل بیت[ؑ] برخی از این آموزه‌ها را در شمار علم غیب ائمه[ؑ] بدانند و تعبدآ پذیرند (فیض کاشانی، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۲۶؛ سیدان، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۱۶ مقدمه) و برخی مخالفان ایشان دست به طعن بزنند و تفسیر اهل بیت[ؑ] را نوعی تفسیر به رأی قلمداد کنند که در آن دیدگاه‌های یک فرقه بر آیات قرآن تحمیل شده است (ذهبی، بی‌تا، ج ۲، ص ۸۷-۹۶، ۹۶ و ۱۳۸؛ ایشان در حالی است که در آموزه‌های اهل بیت[ؑ]، مقام بلند تفسیری این بزرگواران نه صرفاً به دلیل ارتباط با غیب، بلکه به دلیل بهره‌گیری از توضیحات معلم واقعی قرآن - پیامبر اکرم^ص - و آگاهی از شرایط صدور، وجوده گوناگون کلام، تبیین‌های دقیق، تفسیری مبتنی بر پایه‌های علمی (برای نمونه، ر.ک: روایاتی که جایگاه تفسیری امام علی^ع را بیان می‌کنند: صفار، ۱۴۰۴، ص ۱۳۵ و ۱۹۷-۱۹۹) و نه برخاسته از ذوق و نظر شخصی (ائمه در موضع مختلف با به کارگیری نظر شخصی و ذوق فردی در فهم دین مخالفت کرده‌اند؛ تبلور این مخالفت در مقابله با رأی و قیاس است. برای نمونه، ر.ک: کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۵۶ و ۵۷) یا علم غیب معرفی شده است و از چنین مفسرانی انتظار می‌رود، تفسیری متنق و مستدل ارائه دهد. در میان مفسران شیعه، علامه طباطبائی در شمار محدود مفسرانی است که کوشیده است تا برای این نوع روایات، توجیهی تفسیری و عقلایی ارائه دهد. علامه در جهت توجیه این روایات به قاعده‌ای در روش تفسیری اهل بیت[ؑ] اشاره می‌کند که امروزه به «قاعده جری» شهرت یافته است. وی در موارد متعددی از این تعبیر برای تحلیل این دسته از روایات تفسیری^۱ استفاده می‌کند و بعضاً آن را توضیح می‌دهد. اما دفاع از این قاعده و عرضه آن به جامعه تفسیری نیازمند آن است تا مبانی و روش‌های آن شناسایی شود، امری که علامه به تفصیل به آن نپرداخته است. در این مقاله برآینیم تا مبانی علامه را در به کارگیری این قاعده بازشناسیم تا راه برای ارزیابی دقیق‌تر آن هموار گردد؛ بدین منظور مواردی را که علامه از این تعبیر در تفسیر المیزان استفاده کرده‌اند، استخراج و بررسی کرده‌ایم.

گفتنی است که بحث از جری پس از علامه طباطبائی کانون توجه عالمان و جامعه علمی قرار گرفته است. آیت‌الله معرفت در بحث از تأویل، مفهوم تأویل، باطن و جری را به یک معنا بازمی‌گرداند (معرفت، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۲۵-۲۸) و می‌کوشد تا فرایند تعمیم معنایی را قاعده‌مند سازد (همان، ص ۲۸-۳۳). آیت‌الله جوادی آملی نیز در مقدمه تفسیر خود، بحثی مستقل اما کوتاه به این موضوع

مبانی جری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطبائی

shadinafisi@ut.ac.ir

شادی نفیسی / استادیار دانشگاه تهران
دیافت: ۱۳۹۳/۴/۱ - پذیرش: ۱۳۹۳/۸/۱۴

چکیده

قاعده «جری»، قاعده‌ای تفسیری برگرفته از آموزه‌های اهل بیت[ؑ] است که کانون توجه علامه طباطبائی بوده و پس از ایشان، در تحلیل دسته‌ای از روایات تفسیری، مورد توجه محققان شیعه قرار گرفته است. این قاعده در تحلیل تفسیری روایات دشواریابی که بسیاری از آیات قرآنی را بر ائمه[ؑ] تطبیق می‌دهد، نقش مهمی دارد. در این مقاله تلاش شده با بررسی توضیحات پراکنده علامه و شیوه ایشان در به کارگیری این قاعده، مبانی این قاعده از دیدگاه ایشان استخراج شود. زمان شمولی و جهان‌شمولی قرآن، برخورداری قرآن از سطوح و لایه‌های متعدد معنایی، مرجعیت علمی ائمه[ؑ]، نقش تعلیمی ائمه[ؑ]، عدم تحریف قرآن، اصل بودن عمومیت آیه، دلالت لفظی بر جری و در عین حال تفاوت آن با تفسیر و ضبطه‌مند بودن این دلالت با تقطیع از سیاق و زمان نزول از جمله مبانی ایشان در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها: مبانی جری، جری در المیزان، علامه طباطبائی و جری، تعریف جری، جری و تفسیر.

این روایات در مقابل ظاهر قرآن، سه تعییر متفاوت استفاده شده است: باطن قرآن، جری قرآن؛ تعییر باطن یا تأویل بهتایی در روایات دیگری هم به کار رفته است و عالمان در معانی آنها سخن گفته‌اند؛ کانون توجه ما در اینجا بر مفهوم جری است و به مفهوم تأویل و باطن که در نظر عالمه، در قرآن و روایات در معانی دیگری به کار رفته‌اند، نمی‌پردازم.^۳

علامه طباطبایی و جری

در میان مفسران شیعه، هیچ‌کس بهمند علامه طباطبایی در کاربردی کردن قاعدة جری، اهتمام نورزیده است (دراین‌باره، ر.ک: نفیسی، ۱۳۸۹، ص ۱۸۵ و ۱۸۶؛ سورایی، ۱۳۹۰، ص ۳۴ و ۳۵). فراتر از توضیحات کلی در این خصوص - که چندان هم زیاد نیست - علامه در تحلیل روایات پرشماری، این تعییر را به کار برد است.^۴ بیشتر روایاتی که این تعییر درباره آنها به کار رفته، روایاتی هستند که به نوعی آیات را بر ائمه تطبیق می‌دهند، اما صرفاً به این موارد اختصاص ندارند (برای دسته‌بندی نمونه‌ها، ر.ک: نفیسی، ۱۳۸۹، ص ۱۹۰-۲۱۹).

اهمیت ابتکار تفسیری علامه در این است که با این اقدام، باب را برای توجیه عقلایی و همه‌فهم روش تفسیری ائمه می‌گشاید؛ عمق نگاه و فهم دقیق آنان را درباره آیات قرآنی نمودار می‌سازد و از همه مهم‌تر ضابطه‌مندی و سازگاری آنها را با ظواهر قرآنی - به‌گونه‌ای که حتی برای مفسران غیرشیعه نیز قابل پذیرش باشد - نشان می‌دهد، و بدین‌سان موجبات نفوذ و انتشار این‌گونه روایات را به خارج از قلمرو تفاسیر شیعی فراهم می‌سازد.

تعريف جری از نگاه علامه

جری در لغت به معنای حرکت سریع است (راغب اصفهانی، ۱۴۱ق، ص ۹۴؛ حسین یوسف، بی‌تا، ۱، ص ۲۶۲) که برای دویدن اسب، وزیدن باد و حرکت خورشید و روان شدن آب استفاده می‌شود (فراهیدی، ۱۴۱ق، ج ۶، ص ۱۷۴). این تعییر همان‌طور که پیش از این آمد، در روایات مختلف برای تشبیه آیات قرآن به داشتن حرکتی مانند حرکت خورشید و ماه برای استمرار پیام آن، استفاده شده است. گاه علامه از این آموزه روایی به صورت مصدری با تعییر «[هذا] من قبیل الجری» یاد می‌کند که بر این عملکرد تفسیری ائمه دلالت داشته و می‌توان از آن به «قاعدة جری» تعییر کرد. همنشینی تعییر «من قبیل الجری» (طباطبایی، بی‌تا، ج ۱، ص ۴۱؛ ج ۲، ص ۳۴۷؛ ج ۵، ص ۹۴ و ۱۴۶؛ ج ۷، ص ۳۳۳؛ ج ۱۰۶) با «التطبیق» (همان، ج ۵، ص ۱۴۶؛ ج ۷، ص ۱۱۱؛ ج ۲۰، ص ۳۰۸) و «الانتباق» (همان، ج ۱،

اختصاص داده است (جوادی آملی، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۱۶۷-۱۶۹)؛ از نظر ایشان کاربرد روایات تطبیقی آن است که با تبیین برخی مصاديق آیه، مفسر را در ارائه معنای کلی راهنمایی می‌کند (همان). ایشان مکرر در تفسیر خود از این قاعده در تحلیل روایات بهره گرفته است (برای نمونه، ر.ک: جوادی آملی، ۱۳۷۸، ج ۵، ص ۵۶۴؛ ج ۶، ص ۲۶۲ و ۵۸۲؛ ج ۹، ص ۵۶۴). برخی کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات نیز به‌طور مستقل یا ضمنی به این قاعده پرداخته‌اند؛^۵ اما در هیچ‌یک از آنها مبانی جری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطبایی به‌طور مستقل و به تفصیل بررسی نشده است.

جری در روایات اهل‌بیت

ایمۀ در روایات پرشماری به جاودانگی پیام قرآن اشاره می‌کند و این حقیقت را به شاگردانشان یادآور می‌شوند که نباید در فهم آیات قرآنی به ظاهر آیات قرآنی بسته کنند؛ آیات قرآنی بهمند روز و شب در جریان است و به حیات خود ادامه می‌دهد؛ قرآن با هر قومی سخنی نو دارد و پیام آن با تطبیق بر جریان‌های تازه استمرار می‌یابد. در این روایات بعضاً از فعل «جری- یجری» برای بیان این استمرار استفاده شده و به‌تبع آن به قاعدة جری شهرت یافته است. از جمله این روایات، روایت زیر است:

روایت ۱: از فضیل بن یسار نقل شده است: از امام باقر درباره آن روایت پرسیدم که می‌گوید: «هیچ آیه‌ای در قرآن نیست مگر اینکه ظهر و بطن و هیچ حرفی در آن نیست جز اینکه حدی دارد و از برای هر حدی، مطلعی است» که مراد از ظهر و بطن در آن چیست؟ حضرت فرمودند: ظهر آن همان تنزیل است و بطن آن تأویل: پاره‌ای از این امور واقع شده و برخی هنوز زمانش نرسیده و جریان دارد؛ همان‌گونه که خورشید جاری است (عیاشی، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۱۱، ح ۵؛ ج ۲، ص ۲۰۳؛ صفار، ۱۴۰۴، ص ۱۹۶؛ کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۱۹۱؛ برقی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۲۸۸ و ۲۸۹).

البته در برخی روایات بدون استفاده از تعییر جری به همین قاعده اشاره شده است. روایت زیر از این جمله است:

روایت ۲: از حمران بن اعین نقل شده است: از امام باقر درباره ظهر و باطن قرآن پرسیدم، حضرت فرمود: ظهر قرآن، کسانی هستند که قرآن درباره آنان نازل شده است و بطن قرآنی کسانی هستند که به‌شیوه آنان رفتار کرده‌اند. آنچه درباره آنان بود، در مورد ایشان [هم] صدق می‌کند (ابن بابویه، ۱۳۶۱، ص ۲۵۹؛ عیاشی، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۱۱).

در تمام این روایات صریحاً جری ناظر به مصاديق عینی معرفی شده است. باید توجه داشت در

منطبق است و این نوعی انطباق است و نیز مانند انطباق آیات جهاد با نفس و آیات منافقین بر افراد فاسق از خود مؤمنان، که نوع دیگری از انطباق و بمراتب دقیق‌تر از موارد قبل است؛ همچنین است انطباق آیات گناهکاران بر اهل مراقبت و ذکر و حضور از جهت کوتاهی و سهل‌انگاری‌ای که در یاد خدا داشته‌اند که این نوع دیگر و دقیق‌تر از موارد پیشین است و درنهایت از همه دقیق‌تر انطباق این آیات بر اهل مراقبت است به لحاظ فصور ذاتی ایشان در بجا آوردن حق ربویت (طباطبائی، بی‌تا، ج ۳، ص ۷۲).

در مقام عمل نیز علامه هر دو قسم تطبیق دادن را «جری» می‌شمارد:
قسم اول: اشخاص یا پدیده‌های معین خارجی است که تطبیق آنها را بر آیه از قبیل جری دانسته است، از جمله تمام ائمه^۱ یا یکی از ایشان (همان، ج ۱۱، ص ۳۲۷ و ۳۲۸؛ ج ۱۸، ص ۲۰۸؛ ج ۱، ص ۴۱)، شیعیان اهل بیت^۲ (همان، ج ۱۷، ص ۲۵۲)، قابیل و ابلیس (همان، ص ۳۹۴)، بنی امیه (همان، ص ۱۴۱).

قسم دوم: مفاهیم کلی‌ای که تحت یک مفهوم کلی تر قرار می‌گیرند و زیرشمول آن محسوب می‌شوند، مانند «امر به قرض دادن» به منزله مصداقی برای «امر به معروف» (همان، ج ۵، ذیل آیه ۱۶ سوره نساء) یا «اسلام و پوشاندن عیوب مؤمنان» به منزله مصداقی برای «نعمت» (همان، ج ۱۴ سوره نساء) یا «روزه» به منزله مصداقی برای «صبر» (همان، ج ۱، ص ۱۵۳، ذیل آیه ۲۳۹، ذیل آیه ۲۰ سوره لقمان) و «روزه» به منزله مصداقی برای «صبر» (همان، ج ۱۶، ص ۱۱۰؛ ج ۱۶، ص ۳۶۹ و ۳۹۲؛ ج ۷، ص ۲۰۰؛ ج ۱۷، ص ۱۱ و ۱۲؛ ج ۱۸، ص ۱۲؛ ج ۴۵ سوره بقره، ص ۳۹۱ و ۳۹۲؛ ج ۱۶، ص ۲۰۰؛ ج ۱۷، ص ۱۱ و ۱۲؛ ج ۱۸، ص ۲۳۳)؛ بنابراین کسانی که جری را در کلام علامه تنها از نوع مصدق عینی دانسته‌اند، آن را محدود کرده‌اند (برای نمونه، ر.ک: پورستمی، ۱۳۹۰، ص ۱۰۵).

درباره مفهوم باطن نیز که گاهی در سخنان علامه به همان معنای جری به کار رفته است، نیز شاید بتوان گفت که معنا از آن جهت که بر موارد دیگر یا مصادیق دیگر تطبیق می‌شود، جری است و بدین لحاظ که از نوعی خفا نسبت به لفظ و ظاهر آیه برخوردار است، باطن آیه شمرده می‌شود.

مبانی قاعده جری

مبانی جمع مبناست که به لحاظ لغوی به معنای ریشه چیزی یا پایه و بنیان است. در علوم مختلف مبانی یک بحث یا دیدگاه یا علم به اصول موضوعه و پیش‌فرض‌هایی اطلاق می‌شود که آن بحث یا دیدگاه یا علم بر آن مبنی است (سعیدی روش، ۱۳۸۹، ص ۱۰ و ۱۱؛ هادوی تهرانی، ۱۳۷۷، ص ۲۸؛

ص ۳۹۲؛ ج ۵، ص ۳۴۸؛ ج ۷، ص ۹۰ و ۲۹۰) و در مواردی تصریح به «الانطباق على المصدق» (همان، ج ۵، ص ۳۳۳؛ ج ۱۳، ص ۳۱۹) و «عد المصدق للاية» (همان، ج ۱، ص ۴۱) نشان می‌دهد (این موارد در مجموع سی و دو مورد است. ر.ک: همان، ج ۱، ص ۴۱، ۲۱۷، ۲۶۶ و ۳۹۲؛ ج ۲، ص ۲۹ و ۵۹؛ ج ۵، ص ۹۴ و ۱۲۲؛ ج ۷، ص ۱۱۱ و ۳۶۹؛ ج ۸، ص ۹۰ و ۲۹۰؛ ج ۹، ص ۱۸۴؛ ج ۱۱، ص ۳۶۷؛ ج ۱۲، ص ۶۶، ۱۷۷ و ۳۰۸؛ ج ۱۳، ص ۴۳، ۴۴ و ۴۰۲؛ ج ۱۵، ص ۱۴۱، ۲۲۷ و ۳۹۱؛ ج ۱۶، ص ۱۵ و ۱۴۲؛ ج ۱۷، ص ۱۲ و ۲۸۶؛ ج ۱۸، ص ۲۰۸؛ ج ۱۹، ص ۲۵۷ و ۳۹۱) که از نظر ایشان «جری» عبارت است از تطبیق دادن آیه بر مصادیق آن؛ بر همین اساس، در روایاتی که علامه لفظ جری را به کار نبرده و فقط آن را از نوع تطبیق یا مصدق دانسته است، می‌توان به نمونه‌های جری ملحق کرد (این موارد سیزده مورد بود که ما در این تحقیق در شمار جری در نظر گرفته‌ایم، ر.ک: طباطبائی، بی‌تا، ج ۱، ص ۴۳۱؛ ج ۴، ص ۳۴۸؛ ج ۸، ص ۱۷؛ ج ۱۰، ص ۱۸۵ و ۱۹۴؛ ج ۱۱، ص ۲۸۱ و ۳۲۷؛ ج ۱۲، ص ۶۳ و ۱۸۷؛ ج ۱۳، ص ۲۴۲؛ ج ۱۴، ص ۱۱۴؛ ج ۱۸، ص ۱۰۶؛ ج ۲۰، ص ۱۷۷). علامه در ضمن بحث از محکم و متشابه در آیه هفتم سوره آل عمران، صریحاً جری را تعیین مصدق آیه دانسته‌اند. ایشان در توضیح روایت پیش‌گفته در این موضوع می‌نویسد:^۵

اینکه حضرت فرمود: «منه ما مضى و منه ما يأتى» به حسب ظاهر مرجع ضمير قرآن است به لحاظ اشتمال آن بر «تنزيل و تأويل» و اینکه فرمود: «يجري كما يجري الشمس والقمر»، هم تأويل و هم تنزيل را شامل می‌شود و در مرحله تنزيل منطبق بر همان اصطلاحی است که در اخبار با عنوان جری آمده و بر انطباق کلام بر مصادیق آن دلالت دارد (طباطبائی، بی‌تا، ج ۳، ص ۷۲).

دقت در کاربرد علامه درباره این تعبیر نشان می‌دهد که مراد علامه از «مصلداق» در این موارد، لزوماً «وجود عینی خارجی» در مقابل مفهوم یعنی «وجود ذهنی» نیست (فضلی، ۱۳۸۶، ص ۸۵ و ۸۶)؛ بلکه مراد طبق تعریف مرحوم مظفر «ما ينطبق عليه المفهوم» است که هم شامل مصدق عینی خارجی برای الفاظی ناظر به پدیده‌های عینی و هم شامل مفاهیم فرآگیری که مفاهیم کلی دیگری را دربر می‌گیرد، می‌شود؛^۶ برای مثال، انطباق «الذين آمنوا» بر همه مؤمنان قرون متاخر، از نوع انطباق بر وجود عینی است، اما انطباق کلمه جهاد بر رزم و نیز جهاد با نفس، یک مفهوم شامل است که مفاهیم کلی دیگری را دربر می‌گیرد.^۷ علامه در توضیح برخی مصادیق جری چنین می‌نویسد:

[این] منطبق بر همان اصطلاحی است که در اخبار با عنوان جری آمده و بر انطباق کلام بر مصادیق آن دلالت دارد؛ مانند آیه شریفه «يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين» (توبه: ۱۲۰) که بر همه مؤمنان که در قرون متاخر، پس از زمان نزول آیه شریفه وجود داشته‌اند،

بشر نازل شده، تا آنان را به آنچه از اعتقاد و آفرینش و عمل لازم است بدانند، رهنمون گردد و آنچه از معارف و عقائد نظری بیان کرده، به شرایط و زمان خاصی، محدود نمی‌باشد و آنچه از فضایل یا رذائل اخلاقی شرح داده یا احکام عملی‌ای که تشريع نموده، به فرد یا دوران خاصی محدود نیست (همان، ص ۴۲؛ همو، ۱۳۷۹، ص ۵۶).

۲. برخورداری از سطوح و لایه‌های متعدد معنایی

از نظر علامه از آنجاکه قرآن خطاب خود را به گروهی از مردم، اختصاص نداده است (طباطبائی، ۱۳۷۹، ص ۳۰)، درنتیجه خطاب آن باید مناسب با درک همه این مخاطبان باشد که در درک معانی و مفاهیم عالیه آن در درجات مختلفی قرار دارند. از آنجاکه طرح مطالب عمیق برای کسانی که در آن درجه از فهم نیستند، موجب کج فهمی و انحراف خواهد بود، قرآن «تعلیم خود را مناسب با سطوح ساده‌ترین فهم‌ها که فهم عامه مردم است، قرار داده و با زبان ساده عمومی سخن گفته است» (همان، ص ۳۱)؛ معنایی که در حدیث شریف نبوی بیان شده: «اَنَا مُعَاشِ الْأَنْبِيَاءِ نَكْلُمُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عَقُولِهِمْ» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۲۳) و علامه آن را شاهدی بر صحبت برداشت خود آورده است (طباطبائی، ۱۳۷۹، ص ۳۲). اما در عین حال، ژرفاندیشان را نیز بی‌بهره نساخته و هر کس را به فراخور فهم خود، از این دریای بیکران دانش و معرفت سیراب ساخته است که «أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أُوْدِيَّةَ بَقَدَرِهَا.....» (رعد: ۱۷) و به این منظور در پس هر سطح ظاهری از معنا، معانی عمیق‌تری نهفته است (همان، ص ۳۱) که در روایات از این سطوح متعدد معنایی به باطن در مقابل ظاهر یاد شده است و در حدیث نبوی آمده است: «وَإِنَّ لِقَارَنَ نَحْنُ مَنْ نَسْأَلُ عَنِ الْأَوْدِيَّةِ وَلَا يَعْلَمُهُنَا إِلَّا سَبْعَةٌ بَعْنَادُونَ» (طباطبائی، ۱۳۷۹، ص ۳۱، ۲۸ و ۳۲؛ همو، بی‌تا، ج ۳، ص ۶۴). علامه آنکه علامه در موارد متعددی توضیح امام را از آیه، محتمل جری و باطن هر دو می‌داند و درواقع آنها را دو اعتبار مختلف برای یک معنا تلقی می‌کند. جری از جهت انتباط بر موارد یا مصادیق دیگر و باطن به جهت مخفی بودن نسبت به لایه و سطح ظاهری معنا^{۱۱} – اعتقاد به وجود این لایه‌ها و سطوح متعدد معنایی برای قرآن یکی از مبانی علامه در بحث جری هم تلقی می‌شود. درواقع باطن قرآن که در روایات معصومین^{۱۲} بدان اشاره شده و با پذیرش آن چter هدایت قرآن به درازای زمان و مکان و فهم‌های گوناگون گسترانیده شده است، انواع گوناگونی دارد: برخی از آنها از نوع مصادیق‌نند، خواه مصادیق کامل‌تر یا مصادیقی که آیه به تناسب شرایط جدید بر آنها تطبیق می‌کند و برخی از نوع مفاهیم عمیق‌تر که از مفاهیم عامی هستند که از ظاهر لفظ با الغاء خصوصیت استنباط

ضیایی فر، ۱۳۸۲، ص ۱۶). بنابراین مبانی جری عبارت است از اصول موضوعه و پیش‌فرض‌هایی که فرایند جری بر پایه آنها استوار است.

علامه در بهره‌گیری از این قاعده تفسیری به توضیح و تبیین گستره درخصوص مقدمات معرفتی آن پرداخته است و با بررسی پاره‌سخن‌هایی که در جای جای تفسیر گران‌قدر خود و لابه‌لای برخی توضیحات ارائه کرده است، می‌توان به نظرات او دست یافت؛ کوشیده‌ایم با توجه به ترتیب منطقی این مبانی به تبیین مهم‌ترین آنها پردازیم. برخی از مبانی جری و تطبیق از منظر علامه به قرار زیر است:

۱. زمان‌شمولی و جهان‌شمولی قرآن

اولین مبنایی که به کارگیری قاعده جری بر آن مبتنی است، اعتقاد به جاودانگی پیام و خطاب قرآن است. علامه قرآن را کتابی می‌داند که برای هدایت همه بشر نازل شده است و تمام جهانیان را، از جن و انس با تحدی به چالش کشیده است و طینی پیام آن نه تنها عوام و خواص مردم یک زمان را دربر گرفته است (همان، ج ۱، ص ۶۰ و ۶۲)، بلکه مرزهای زمان را هم درنوردیده و در تمام تاریخ انعکاس یافته است؛ برهمنین اساس، ایشان در قرآن در اسلام، از ویژگی‌های قرآن، جهانی بودن را برمی‌شمارد که «به امتی از امت‌ها مانند امت عرب یا طایفه‌ای از طوایف مانند مسلمانان» اختصاص ندارد (طباطبائی، ۱۳۷۹، ص ۲۰)؛ همچنان که آن را همیشگی می‌داند، با این توضیح که معارف اعتقادی و اصول اخلاقی و قوانین عملی آن بطلان‌پذیر و به مرور زمان قابل نسخ نیست (همان، ص ۲۲). این حقیقت به روشنی در سخن امام صادق^{۱۳} گزارش شده است که در پاسخ به کسی که جویای دلیل طراوت و تازگی قرآن بود، می‌فرمایند: «...إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ لِرَمَانَ دُونَ زَمَانٍ وَلَا لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٍ وَعِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ عَصْمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^{۱۴} ... زیرا خداوند آن را برای زمانی خاص و مردمانی خاص فرونقرفستاده است، پس قرآن در هر زمانی نو و برای هر قومی تا روز قیامت تازه است، سخنی که بهوضوح در کلام امام رضا^{۱۵} تکرار شده است.^۹

همین دیدگاه هم به‌طور خاص در بحث از جری، بر دیدگاه ایشان حاکم است. علامه در آغاز تفسیر خود، ذیل آیه ۶ سوره حمد، به گزارش روایاتی می‌پردازد که در آنها مراد از صراط مستقیم را ائمه^{۱۶} و امام واجب‌الاطاعه معرفی می‌کند. ایشان پس از نقل این روایات، آنها را از مصادیق آیه معرفی می‌کند و بر آن نام جری می‌نهاد (طباطبائی، بی‌تا، ج ۱، ص ۴۱) و در توضیح آن می‌نویسد: «...إِنَّ سَلِيقَةَ أَهْلِ بَيْتِ الرَّحْمَنِ اَعْلَمُ بِمَا يَرَى...» است که آیات را بر هر آنچه قابل تطبیق باشد، منطبق می‌کنند، اگرچه از مورد نزول آیه خارج باشد؛ این امری است که عقل هم آن را تأیید می‌کند، چراکه قرآن برای راهنمایی عموم

نقش اول: نقش معلم به این معنا که روش فهم درست از قرآن را به مردم بیاموزد. از نظر علامه این همان نقشی است که در آیه ۴۴ سوره نحل با تعبیر «...لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ...» و در آیه ۲ سوره جمعه و مشابه آن آیات دیگر (بقره: ۱۲۹؛ آل عمران: ۱۶۴) با تعبیر «...يَعْلَمُهُمُ الْكِتَاب...» از آن یاد شده است. همان طور که میعت مطرح شده در حدیث تقلین نیز بر همین نکته دلالت می‌کند؛ درواقع در این مقام همه آنچه که از ایشان رسیده است، با تأمل و تدبیر در قرآن دست یافتنی است، ایشان دراین‌باره می‌فرماید: از این سخنان روشن می‌شود که شأن پیامبر اکرم ﷺ در این مقام صرفاً تعلیم است و تعلیم عبارت است از اینکه معلم آگاه، ذهن متعلم را هدایت کند و او را در آنچه مهم و دستیابی به آن برایش دشوار است، راهنمایی کند. بنابراین تعلیم، آسان کردن راه و نزدیک کردن به هدف است، نه ایجاد راه و آفریندن مقصد؛ و معلم در آموزش خود مطالب علمی را به گونه‌ای مرتب می‌کند و سامان می‌بخشد که برای ذهن متعلم آسان و مأنس باشد تا در تنظیم و ساماندهی مطالب به زحمت نیفتند و عمر و سرمایه خدادادی اش تلف نشود یا در آموختن خود به خطأ دچار نشود. و این همان است که مثل آیه ۴۴ سوره نحل و آیه ۲ سوره جمعه بر آن دلالت می‌کند. بنابراین پیامبر اکرم ﷺ به مردم چیزی را آموزش می‌دهد که خود قرآن بر آن دلالت می‌کند و خداوند در سخشن یان کرده است و برای مردم رسیدن به آن میسر است، نه چیزهایی که پسر راهی به سوی فهم آنها ندارد، و ممکن نیست آن معانی را از کلام خدای تعالی استفاده کند، چنین چیزی با امثال آیه «كتابٌ فُصِّلتٌ آيَاتُهُ قُرآنًا عَرَبِيًّا لِّتُؤْمِنَ يَغْلُمُونَ» (فصلت: ۳) و آیه «وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيًّا مُّبِينٌ» (نحل: ۱۰۳) سازگاری ندارد، علاوه بر اینکه اخبار متواتر از آن جناب که امت را به تمکن به قرآن و نیز عرضه روایات بر قرآن توصیه می‌کنند، زمانی معنادار خواهند بود که تمامی مضامین احادیث نبوی را بتوان از قرآن کریم به دست آورد، و گرنه اگر بنا باشد استفاده آنها منوط به ییانی از رسول خدا ﷺ باشد دور لازم می‌آید (طباطبائی، بی‌تا، ج ۳، ص ۸۵).

تعییر «جمیع: تمامی» در این کلام، صراحة در عمومیت این برداشت در نظر علامه دارد.

نقش دوم: نقش شارح یا مکمل به این معنا که برخی مطالب که در ظاهر قرآن از آن یاد نشده و بیان نشده است، آن حضرت به بیان آن مبادرت می‌کنند و این همان نقشی است که در آیه ۷ سوره حشر برای آن حضرت مشخص شده است: «.. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...». آنچه از آن جناب در حوزه تفاصیل احکام، تفصیل داستان‌ها و معاد صادر شده، از این نوع است که لزوماً از قرآن به دست نمی‌آید و علامه تصریح می‌کنند: «بله، البته جزئیات احکام چیزی نیست که هر کس بتواند بدون توضیحاتی از رسول خدا ﷺ به آن برسد، همچنان که خود قرآن به آن جناب ارجاع داده، و فرموده: «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» و در این معنا آیاتی دیگر نیز هست، و همچنین جزئیات قصص و معارفی از قبیل مسئله معاد» (همان، ص ۸۴).

می‌شوند یا به کلی از دایره نشانه‌های لفظی خارجند؛^{۱۲} همه این اقسام به جز قسم اخیر به نظر علامه از معانی است که برای عموم مردم – هرچند به دشواری – قابل دستیابی است.

۳. مرجعیت علمی ائمه ﷺ

خداآوند در قرآن کریم، پیامبر خود را آگاه به معارف قرآنی دانسته، او را موظف به تبیین آیات الهی^{۱۳} و تعلیم آموزه‌ها و معارف آن می‌داند.^{۱۴} علامه با اشاره به این جایگاه بلند نبی اکرم ﷺ در معلمی کتاب الهی، ائمه ﷺ را به شهادت حدیث تقلین، کسانی می‌داند که پیامبر آنها را در این مقام قرار داده است و خداوند هم جایگاه علمی ایشان را تصدیق کرده است (طباطبائی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۲): آنچاکه علم به کتاب الهی را جز از آن مطهران ندانسته است، مقامی که به شهادت آیه تطهیر به ائمه ﷺ اختصاص دارد (همان، ج ۱۹، ص ۱۳۷). این حقیقت در روایات متعددی به صراحت بیان شده است که احاطه کامل به ظاهر و باطن قرآن به ائمه ﷺ اختصاص دارد (بحرانی، ج ۱۳۹۴، اق ۱، ص ۳۳). بی‌شک، پذیرش این گونه روایات – که برخی از آنها به روشنی از ظاهر آیه به دست نمی‌آید – از سوی مفسران و اهتمام ایشان به توجیه آنها ناشی از پذیرش این پیش‌فرض مبنایی است که چنین تطبیق‌هایی از آنچاکه از ناحیه کسانی صادر شده که از مرجعیت علمی لازم در این زمینه برخوردار نیستند، صحیح و قابل پذیرش می‌باشد؛ زیرا کسانی که از چنین جایگاهی برخوردار نیستند، تفسیرهایشان، چه ناظر به مفهوم و چه مصادق آیه باشد، اجتهادی فردی است که از یک قول و احتمال تفسیری فراتر نمی‌رود؛ البته این گزارش‌ها در صورتی قابل اعتمادند که از اعتبار سنتی هم برخوردار باشند؛ دراین‌باره نیز هرچند علامه خبر واحد را در روایات تفسیری حجت نمی‌داند (طباطبائی، ۱۳۷۹، ص ۷۰ همو، بی‌تا، ج ۱۴، ص ۲۰۵ و ۲۰۶؛ ج ۱۰، ص ۳۵۱)، اما با تحلیل محتوایی، مضمون بسیاری از آنها را قابل پذیرش می‌داند و به مضمون آنها در تفسیرش عنایت ویژه دارد.

۴. نقش تعلیمی ائمه ﷺ

علامه به رغم جایگاه بلند علمی‌ای که برای ائمه در فهم معارف بلند قرآنی قائل است، تلقی خاصی از آموزه‌های ایشان دارد؛ گزاف نیست اگر بگوییم کمتر مفسری در این خصوص، به صراحت چنین نظری را بیان کرده است (دراین‌باره، ر.ک: فیض کاشانی، اق ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۲۶؛ سیدان، ۱۳۹۲، ص ۱۶ و ۱۷ مقدمه؛ مصباح پزدی، ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۱۲۳). علامه دو نقش برای پیامبر اکرم ﷺ و به تبع ایشان اهل بیت ﷺ، نسبت به قرآن قائل است:

که در برخی از این موارد روایات آنها را به «ظلموا آل محمد» (قمی، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۴۷، ۱۵۹) و «آیه ۲۸۵، ص ۴۵ و ۲۷۴؛ عیاشی، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۲۲۱، ۱۲۵» تفسیر کردند. برخی از این روایات مورد استناد کسانی مثل سیاری برای تحریف قرآن قرار گرفته است (سیاری، ص ۲۱ ذیل آیه ۵۹ سوره بقره؛ ص ۴۲ ذیل آیه ۴۲ سوره نساء؛ ص ۷۸ ذیل آیه ۸۲ سوره بنی اسرائیل؛ درحالی که علامه به مواردی از آن اشاره می‌کند و آن را از قبیل جری می‌خواند (طباطبائی، بی‌تا، ج ۱۷، ص ۱۴۱).

علامه در قرآن در اسلام می‌خواست را به این موضوع اختصاص داده است که «قرآن مجید از هرگونه تحریفی محفوظ است» و این قرآن را همان قرآنی می‌داند که «چهارده قرن پیش بر پیامبر اکرم ﷺ تدریجاً نازل شده است» (طباطبائی، ۱۳۷۹، ص ۱۳۴). همچنان که در ذیل آیه ۹ سوره حجر: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» بحث مفصلی را به نفع تحریف اختصاص داده است و در این بحث نه تنها به ذکر ادله عدم تحریف پرداخته، بلکه ادله قائلین به تحریف را نیز بررسی کرده و به آن پاسخ داده است. وی یکی از ادله قائلین به تحریف را روایاتی در جوامع حدیثی شیعه دانسته است که موهم تحریف است. علامه در جواب به این قول: اولاً به متواتر نبودن این‌گونه روایات و درنتیجه ظنی الصدور بودن آنها استدلال کرده است؛ ثانیاً ناستواری عموم استناد آنها را مطرح کرده است؛ ثالثاً با ذکر نمونه‌هایی از این روایات مورد استناد آنها، این روایات را از نوع تفسیر، سبب نزول، دعا و از جمله جری دانسته است که به غلط به تحریف تفسیر شده است. برهمین اساس می‌نویسد: «باز ملحق به این باب است روایات فراوان دیگری که در جری قرآن وارد شده است، مانند روایتی که در ذیل آیه «وَسَيَّعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا (آل محمد حقهم)» آمده و روایتی که در خصوص آیه «وَمَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (فِي وِلَايَتِ عَلَى الْأَئمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ) فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيمًا» و این‌گونه روایات بسیار زیاد است (طباطبائی، بی‌تا، ج ۱۲، ص ۱۱۳).

۶. اصل بودن عمومیت آیه

علامه در موارد متعدد تصریح می‌کند روایاتی که مواردی را تعیین می‌کنند، لزوماً معنای آیه را محدود نمی‌کنند؛ بلکه در این موارد آیه در عمومیت خود باقی است و این روایات تنها مصادیقی از آن را ارائه می‌دهند که این مصادیق، انحصری نیستند. درواقع علامه در این موارد حصر را خلاف ظاهر آیه دانسته، آن را نمی‌پذیرد و بر همین اساس تکرار می‌کند که چهباً به نوعی جری باشد، چراکه آیه عام است (همان، ج ۱۷، ص ۳۹۴) یا اینکه این جری است و گرنه مثل، عام می‌باشد (همان، ص ۲۶۳) و این جری است و دلالت آیه عام است (همان، ج ۱۶، ص ۳۹۱ و ۳۹۲؛ ج ۲، ص ۳۴۱؛ ج ۴،

از آنچه که علامه بیان کرده است به دست می‌آید که از نظر ایشان تمام آنچه ائمه در مقام تفسیر قرآن فرموده‌اند – جز موارد پادشاهی یعنی تفاصیل احکام، قصص و مانند آن و نیز آنچه به‌کلی از دایره نشانه‌های لفظی قرآن خارج است – مطالبی است که با تأمل و تفکری ضابطه‌مند قابل دستیابی است. البته به طور قطع مطالبی وجود دارد که تنها برای قله‌های معرفت و عرفان که به مقام تطهیر رسیده‌اند و مصدق آیه ۷۹ سوره واقعه «لَا يَمْسُسُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» هستند، فهمیده می‌شود. این تطهیر بی‌شک برای اهل بیت^{۱۶} حاصل است و حتی اگر دیگران هم بهره‌های از آن برده باشند، قطعاً مقام معنوی این بزرگواران به عنوان انسان‌های کامل با افراد دیگر بسیار فاصله دارد و لذا طبیعی است فهمی که از آیات قرآنی داشته باشند، بسیار فراتر از دیگران باشد (همان، ج ۱۹، ص ۱۳۷). ایشان در تفسیر آیه ۸۹ سوره نحل: «.. وَتَرْلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ...» با توجه به روایاتی که قرآن را مشتمل بر علم مکان و مایکون می‌داند، توضیح می‌دهند که چه‌سا دلالت قرآن بر این اسرار به دلالت لفظی نباشد و از طریق معمول راهی به فهم آن وجود نداشته باشد.^{۱۵}

به هر صورت، علامه تقریباً در بیشتر روایاتی که آنها را از نوع جری دانسته‌اند، همین نگاه را به این روایات دارد و مضمون آنها را با تدبیر و تحلیل دست‌یافتنی می‌داند و بر همین اساس، در مواردی به توضیح و تبیین مصدق بودن مورد روایت می‌پردازد و در موارد دیگر به اجمال برگزار می‌کند؛ اما در بیشتر موارد نگاه توقیفی بودن به این دسته از روایات ندارند.

۵. تحریف‌ناپذیری قرآن

علامه در تفسیر خود، آنها را از قبیل مصدق و جری می‌خواند، لزوماً نشانه خاص لفظی ندارند و در موارد محدودی از آنها، تعبیر صریح «جرت فی [کذا]» به کار رفته است. در بسیاری از این روایات در توضیح آیه آمده است که «فی علی» یا «فی آل محمد»؛ تعبیری که از نظر برخی نویسنده‌گان بخشی از آیه بوده که در مصحف عثمانی حذف شده است و بر تحریف دلالت دارد. باور علامه و سایر دانشمندان شیعه به عدم تحریف قرآن، از جمله مبانی ای است که موجب می‌شود تا ایشان در تحلیل این نوع روایات، توضیحی غیر از تحریف را برگزینند. برای نمونه، ذیل آیه ۱۵۹ سوره بقره: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهَدِيَّ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَأْلَمُنَّهُمُ الْلَّا إِلَهُ لَهُمْ» عیاشی روایاتی را نقل می‌کند که این کتمان را به آنچه «فی علی» است بیان کرده یا آنچه در حق ائمه است.^{۱۷} اما علامه همین روایات را نقل می‌کند و در پی آن می‌نویسد: «کل ذلک من قبیل الجری والانتباق، وإِلَّا فَالآیَةُ مُطْلَقَةٌ»؛ همچنان که در آیات متعددی تعبیر «ظلموا» به کار رفته است^{۱۸}

۸. استقلال مقام جری از مقام تفسیر ظاهری

علامه اگرچه به رابطه لفظی بین ظاهر لفظ و تطبیق جری اعتقاد دارد، اما آن را مراد مستقیم خداوند و درواقع تفسیر به معنای اخص که ناظر به ظاهر آیه است، نمی‌داند و به همین دلیل مکرر یادآور شده است که «جری» غیر از تفسیر است.^{۲۱} از جمله این موارد روایتی از امام باقر^ع ذیل آیه^۹ سوره زمر است که در آن خداوند وجود انسان‌ها را به داوری فرامی‌خواند: «...قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ». امام^ع درباره این آیه فرموده‌اند: «نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون وشيعتنا اولوا الالباب». علامه این برداشت را از آیه، جری دانسته، بر تفسیر نبودن آن تأکید می‌کند.^{۲۲} ایشان تعدد تطبیق‌ها را نشانه تشخیص جری از تفسیر می‌داند و ذکر می‌کند که «این روایات در مقام تفسیر آیات نیستند، اختلاف روایات در این تطبیق خود گواهی بر صحت ادعای ماست» (طباطبائی، بی‌تا، ج ۱۳، ص ۴۳ و ۴۴). و یا در تحلیل روایات مربوط به آیات ۶۸ و ۶۹ سوره نحل (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ...) ضمن اشاره به روایتی که می‌فرماید: «نحن النحل الذي أوحى الله إِلَيْهِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بَيْوتًا أَمْرَنَا أَنْ نَتَخَذَ مِنَ الْعَرَبِ شِيعَةً...»، می‌نویستند: «در این معنا روایات دیگری نیز هست که جملگی از قبیل جری می‌باشد؛ و گواهش هم این است که در پاره‌ای از روایات به‌گونه‌ای متفاوت از این روایت تطبیق شده است» (طباطبائی، بی‌تا، ج ۱۲، ص ۳۰۸؛ ج ۱۵، ص ۱۴۱). با توجه به این توضیحات، تعدد تطبیق‌ها و گونه‌گونی آنها می‌تواند قرینه‌ای برای تشخیص موارد جری باشد.^{۲۳}

۹. ضابطه‌مند بودن جری

همان‌طور که در بحث پیشین اشاره کردیم، علامه جری را غیر از تفسیر می‌دانند. در این صورت چه رابطه‌ای بین جری و ظاهر لفظ خواهد بود و آیا این رابطه ضابطه‌مند است یا غیبی که راهی به شناخت آن وجود ندارد. برای رسیدن به جواب در این خصوص، لازم است که پیامدهای این سخن علامه را در تفسیر نبودن جری بررسی کنیم. دیدگاه علامه در خارج دانستن جری از دایره تفسیر (به معنای اخص آن) دو احتمال پیش‌رو می‌نهد:

احتمال اول: رابطه مصاديق جری با ظاهر آیه خارج از دلالت زبانی باشد، بدین معنا که نمی‌توان با تحلیل متن طبق قواعد زبانی به مصاديق دست یافت و لذا رابطه لفظ و موارد عنوان شده از نوع رابطه رمزی یا تصویری یا ابجدی و یا غیره است. اگرچه نمی‌توان چنین ساحت‌هایی را — مانند آنچه در

ص ۳۸۵ ج ۸ ص ۲۳۳ و ۲۳۴ ج ۱۱، ص ۳۶۷ ج ۱۵، ص ۱۴۱ و ۳۹۱). درواقع همان‌طور که علامه در تحلیل صحت جری به قاعدة پذیرفته شده در سبب نزول که «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» معتقد است و همین قاعده را شاهدی بر صحت قاعده جری می‌داند «چراکه بیان آیه عام و تعلیل آن هم اطلاق دارد و لذا هر ستایشی که در حق گروهی از مؤمنین یا هر نکوهشی که در حق غیر ایشان نازل شده باشد، به خاطر ویژگی‌هایی در آنهاست و نمی‌توان این ستایش و نکوهش را به شخصی که در خصوص او نازل شده، محدود کرد؛ درحالی که همین خصوصیات در افراد دیگری بعد ایشان وجود داشته باشد و قرآن نیز بر همین نکته دلالت دارد، آنجا که می‌فرماید: «يَهُدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رَضْوَانَهُ» (مائده: ۱۶) (همان، ج ۱، ص ۴۲). همین تحلیل در دفاع از صحت جری، ملازم با نپذیرفتن حصر در روایات است. درواقع باید گفت اساساً منحصر کردن مصاديق آیات در مصداقی خاص، مخالف با مضمون احادیث جری است.

۷. ارتباط مفهومی میان ظاهر آیه و جری

علامه به وجود ارتباط مفهومی بین ظاهر آیه و مورد جری قائل هستند و به همین دلیل است که به تبیین و توضیح این موارد می‌پردازد و رابطه این مصاديق دور و نزدیک را به ظاهر آیه تبیین می‌کند (برای آگاهی از دیدگاه دو گروهی که دسته‌ای آن را مدلول لفظی نمی‌دانند و گروهی که می‌دانند، ر.ک: سعیدی روشن، ۱۳۹۰، ص ۱۳۲ و ۱۳۳). مانند آنکه در توضیح روایاتی که ذیل آیه ۷ سوره رعد: «وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ»^{۲۴} از پیامبر اکرم^ع نقل شده است که فرمودند: «انا المنذر وعلى الهادی». علامه ضمن آنکه حضرت علی^ع را یکی از مصاديق هادی معرفی می‌کند که به ایشان هم صرفاً اختصاص ندارد، این گونه به توضیح روایت می‌پردازد: و معنی سخن حضرت که فرمودند: «انا المنذر وعلى الهادی» این است که من مصدق منذر و انذار هدایتی همراه با دعوت است و على^ع مصدق هادی است و او امام است که دعوتی ندارد؛ نه اینکه مراد از لفظ منذر، رسول خدا^ع و مراد از هادی، على^ع باشد، چه این معنا با ظاهر آیه، نمی‌خواند. ایشان سپس به روایات دیگری اشاره می‌کنند که این عنوان را به دیگر ائمه نیز تعمیم داده است و سپس به گزارش آن روایات می‌پردازند و این اختلاف روایات را هم نشانه جری بودن آن می‌گیرند (طباطبائی، بی‌تا، ج ۱۱، ص ۳۲۷ و ۳۲۸).

﴿۱۴۴﴾ و یا «ظاهراً این روایت به دلیل سازگار نبودن سیاق آیات با آن، از قبیل جری است و نه تفسیر» (همان، ج ۱۵، ص ۲۵۴؛ ج ۷، ص ۳۴۷) و «همان، ج ۱۱، ص ۳۲۷؛ ج ۱۴، ص ۳۲۷» (از جمله این موارد روایاتی است که اهل الذکر را در آیه ۷ سوره آنیاء و ۴۳ سوره نحل بر ائمه ؑ تطبیق داده است (تمی، ۱۴۰، ج ۲، ص ۲۸). این در حالی است که عبارت «فَسَيْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، بخشی از یک آیه است، اما جمله‌ای کامل و معنادار است که با «فاء» به قبل از خود عطف شده است. علامه با توجه به سیاق آیات، مراد از اهل الذکر، اهل کتاب می‌دانند (طباطبایی، بی‌تا، ج ۱۴، ص ۲۵۴) و تطبیق آن را بر اهل بیت ؑ با تقطیع از سیاق، در شمار جری می‌دانند، «چراکه معنا ندارد، که خداوند مشرکین را به اهل رسول و اهل قرآن ارجاع دهد، درحالی که ایشان دشمنانشان هستند و اگر می‌خواستند از ایشان پذیرند از خود پیامبر می‌پذیرفتند» (همان، ص ۲۵۶ و ۲۵۷؛ ج ۱، ص ۲۶۶؛ ج ۴، ص ۱۷۸؛ ج ۱۱، ص ۳۲۷ و ۳۲۸) ذیل آیه ۷ سوره رعد مضمون روایت را با ظاهر آیه سازگار نمی‌دانند که درواقع بر عدم رعایت سیاق دلالت دارد؛ ج ۱۹، ص ۸۹).

البته در مواردی هم علامه با استناد به این قاعده به توجیه روایاتی می‌پردازد که تطبیق‌های آنها بسیار متکلفانه و موجب در هم ریختن نظم کلام، یعنی عمومی‌ترین قواعد زبان می‌شود. تلاش علامه برای توجیه این روایات که به تصریح خود ایشان از ضعف سند نیز رنج می‌برند، کوششی محთاطانه در کنار نگذاشتن روایات است که به سختی قابل دفاع می‌باشد (برای نمونه، ر.ک: طباطبایی، بی‌تا، ج ۲، ص ۵۹؛ ج ۵، ص ۱۴۴؛ ج ۱۵، ص ۲۵۴). برای موارد قابل تأمل و تطبیق دشوار، ر.ک: همان، ج ۹، ص ۱۳۱ ذیل بحث از آیه ۶۱ سوره انفال؛ ج ۱۳، ص ۲۴۲ ذیل آیات اول و دوم سوره کهف؛ ج ۱۷، ص ۲۶۴ ذیل آیه ۳۳ سوره زمر؛ ج ۲۰، ص ۳۰۸ و ۳۰۹).

ب. تقطیع از زمان نزول

در مقام تفسیر آیات و تبیین مراد از آنها، علامه توجه جدی به زمان نزول آیات دارند و براساس زمان نزول، به تبیین شرایط نزول و مفاهیم مرتبط با آن می‌پردازند. اما در مواردی که مصدقایابی شده است، علامه حتی رعایت این نکته را هم لازم نمی‌داند. برای نمونه، علامه در تحلیل روایاتی که ذیل آیه ۲۹ سوره اعراف «قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ...» از اهل بیت ؑ رسیده، مبنی بر اینکه «مساجد محدثة فأمرموا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام» (عیاشی، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۲)، چنین توضیح می‌دهد: «ظاهراً مراد حضرت این است که در آیه شریفه منظور از «قامه و جووه» این است که در هر مسجدی که نماز می‌گزارید با رو کردن به قبله، به خدا رو کنید و قبله هم در آیاتی مانند آیه

خواص القرآن‌ها آمده. برای قرآن، به منزله کتابی الهی انکار کرد، اما با شک این ساحت‌ها در شمار وجوده قرآن که خداوند به آن احتجاج کرده باشد یا بر بعد هدایت‌بخشی قرآن دلالت کند، نیست. علامه نیز در هیچ موردی، چنین جایگاهی را برای آیات قرآن یا روایات ناظر به آنها طرح نکرده است، جز درخصوص حروف مقطعه (طباطبایی، بی‌تا، ج ۳، ص ۴۷) که آنها نیز درواقع بهطور کلی، فاقد دلالت لفظی هستند (همان، ج ۱۸، ص ۸).

احتمال دوم: رابطه مصادیق جری با ظاهر آیه از نوع دلالت زبانی است، جز آنکه به دلایلی برخی ویژگی‌های خاص خود را دارا باشد. به نظر می‌رسد از نظر علامه این دیدگاه درخصوص موارد جری صادق باشد. تنها در صورتی که علامه چنین تلقی‌ای از جری داشته باشد، به تحلیل رابطه معنای آیه و روایت می‌پردازد، همان‌طور که در موارد مختلف چنین می‌کند. حال جای این پرسش است که در چنین مواردی چه تفاوتی بین تفسیر و جری در تحلیل طبق قواعد زبانی وجود دارد؟ بررسی عملکرد موردعی علامه نشان می‌دهد که ایشان به دو تفاوت اشاره کرده‌اند: عدم لزوم رعایت سیاق و عدم رعایت زمان نزول آیه در تطبیق موارد جری. این در حالی است که هر دو مورد، حذف ویژگی ارجاعی متن است: ارجاع داخل متنی عبارت و ارجاع خارج متنی عبارت. دلیل بر اعتبار این حذف را می‌توان مبنای اول علامه درخصوص جری دانست که عبارت است از همه‌شمولی خطاب قرآن. این خصوصیت موجب شده که بتوان در دو سطح به فهم از آیات مبادرت کرد: یکی در سطح ظاهر آیه با توجه به محدودیت‌های متن به لحاظ سیاق و زمان صدور و دوم در سطحی فراتر، گستره از قیدهای زمانی و مکانی آیه که در عدم التزام به این دو مورد متبادر می‌شود.

الف. تقطیع از سیاق

سیاق ؑ یکی از اموری است که علامه در مقام تفسیر خود از قرآن به گستردگی به آن توجه کرده، رعایت آن را لازم دانسته است. با این‌همه، در به کارگیری قاعده جری، ارائه مصادیق را محدود به مصادیق آیه با توجه به سیاق آنها نمی‌داند؛ لذا روایات متعددی را از نوع جری می‌پذیرد که این قاعده را کنار گذاشته‌اند. برخی آیات یا واژگان تحمل معنای مختلف را دارند، اما در سیاقی قرار گرفته‌اند که معنای خاص و معنی از آنها اراده می‌شود. در برخی روایات این آیات یا واژگان از سیاقی که در آنها قرار گرفته‌اند، جدا شده و با توجه به خود عبارت، به تنهایی، مصدق یا معنایی متفاوت با معنای قبل از آن ارادة شده است برهمین اساس، علامه در موارد مختلفی اظهار می‌کند که «ظاهر این روایت مخالف سیاق آیات است... جز اینکه احتمال دارد، مراد از آن بیان جری قرآن باشد» (طباطبایی، بی‌تا، ج ۵، ص ۵۹).

۴. اعتقاد به مرجعیت علمی ائمهؑ توجه به روایات جری را موجب می‌شود و باور به نقش تعلیمی ائمهؑ در این زمینه مصاديق جری را به موارد تصریح شده در روایات محدود نمی‌کند.
۵. عدم اعتقاد به تحریف قرآن، موجب شده است علامه دسته‌ای از روایات موهِم تحریف را به جری تفسیر کنند.
۶. باور به اصل بودن عمومیت آیه به انکار انحصاری بودن روایات جری می‌انجامد که با روح قاعده جری ناسازگار است.
۷. از نظر علامه اگرچه جری متفاوت از تفسیر است، اما با رعایت ضوابطی از ظاهر آیه قابل فهم است و از این‌رو به تحلیل این دسته روایات و بیان پیوند آنها با ظاهر آیه می‌پردازد. این ضوابط، از جمله تقطیع از سیاق و تقطیع از زمان نزول است که موجب می‌شود تا کلام خصوصیت فرازمانی و فرامکانی بیابد.

۱۴ سوره بقره... معین شده که کعبه است» (طباطبائی، بی‌تا، ج ۸ ص ۹۰). در پیش و پس آیه مورد بحث، مطلبی نیامده است که موجب شود معنایی جز این، از آیه فهمیده شود و بنابراین سیاق، مخالف معنای روایت نیست. اما در اینجا، زمان نزول به مانند سیاق در تعیین مراد خاصی از آیه نقش دارد. علامه با در نظر گرفتن اینکه سوره اعراف مکی است و هنوز توجه به کعبه تشریع نشده است، مراد از آیه را غیر این می‌داند: «...بنابراین «اقامه و جه» در عبادت به پرداختن به عبادت و بریدن از غیر آن تفسیر می‌شود» (همان، ص ۷۳) و بر همین اساس، سخن مفسرانی که مراد از آیه را توجه به قبله دانسته‌اند، رد می‌کند (همان، ج ۸ ص ۷۴)؛ به رغم این برخورد، روایات را باطل نمی‌داند، اما آنها رانه در مقام تفسیر، بلکه در مقام بیان مصدق می‌داند و تأکید می‌کند: «با توجه به آنچه در مقام تفسیر آیه آورده‌یم، این روایت در شمار جری و تطبیق است...» (همان، ص ۹۰). بنابراین اگرچه این مورد، آیه از سیاق جدا نشده، اما مشابه آن، بدون در نظر گرفتن زمان نزول، تفسیر شده است. علامه در بررسی روایتی از امام صادقؑ ذیل آیه ۱۰۷ سوره کهف «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانُوا لَهُمْ جَنَّاتٌ الْفِرْدَوْسُ نُزُلًا» که فرموده‌اند: «نزلت فی ابی ذر والمقداد وسلمان الفارسی وعمار بن یاسر» (قمی، ج ۲، ۱۴۰۴)، چنین تحلیل می‌کنند: «شاپیته است که بر جری حمل شود یا اینکه مراد آن این باشد که آیه شریفه درباره مؤمنان واقعی نازل شده و از این چهار نفر، به عنوان گویاترین مصاديق آن نام برده والا این سوره مکی است و سلمان (رضی الله عنه) از کسانی است که در مدینه ایمان آورده‌ند...» (طباطبائی، بی‌تا، ج ۱۳، ص ۴۰۲).

نتیجه‌گیری

بررسی سخنان علامه درباره جری و شیوه به کارگیری این قاعده از سوی ایشان در تحلیل روایات، حاکی از آن است که:

۱. علامه جری را مصدق آیه به دو معنای وجود عینی خارجی و مفاهیم زیرشمول یک مفهوم شامل می‌داند که هم در تنزیل و هم در تأویل جریان می‌یابد و با سبب نزول آیه تفاوت می‌کند و بعضًا با باطن آیه یکی می‌شود.
۲. جهان‌شمولی و جاودانگی قرآن مهم‌ترین مبانی علامه برای قاعده جری است.
۳. باور به سطوح و لایه‌های متعدد معنایی برای قرآن مبانی دیگری است که بستر معرفتی تعمیم آیات

۱۰. علامه صریح‌آ «جری» را غیر از تفسیر می‌خوانند (ادامه مقاله بحث «استغلال مقام جری از تفسیر»؛ اما در این مقاله جری یک قاعده تفسیری تلقی شده است. روشن است که مراد از تفسیر در این دو کاربرد به دو معنای اعم و اخص است. در اینکه آیا تعیین مصادق نیز تفسیر محسوب می‌شود، ظاهراً پاسخ مثبت است. شهید صدر تفسیر را هم شامل تفسیر لفظ و هم تفسیر معنا می‌داند که مورد دوم با توضیح خود ایشان تبیین مصدق است (صدر، المدرسه القرآنیه ص ۲۹۵)؛ با توجه به همین نگاه کسانی هم که به دسته‌بندی روایات تفسیری پرداخته‌اند، تعیین مصدق را نیز در شمار آن محسوب کرده‌اند. برای نمونه، ر.ک: ری‌شهری، ۱۳۹۰، ص ۱۱۷ و برای تعریف عام از تفسیر ص ۱۱۲.
۱۱. آثار در این زمینه متعدد است؛ برای نمونه از مقالاتی که مستقلانه به جری پرداخته‌اند؛ می‌توان به این عنوان‌ها اشاره کرد: سید‌الله بیزان‌پناه، «جری و تطبیق، روش‌ها و مبانی آن»، حکمت عرفانی، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، ش ۴، ص ۳۲-۷؛ علی نصیری، «جری و تطبیق در المیزان»، علوم و معارف قرآن، تابستان ۱۳۷۵، ش ۲، ص ۷۸-۹۶؛ محسن نورایی، «بررسی قاعده تفسیری جری و تطبیق، آموزه‌های قرآنی، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، ش ۱۴، ص ۴۴-۳۱؛ محمدعلی رضایی اصفهانی، «تجلی جاودانگی قرآن در قاعده جری و تطبیق»، اندیشه دینی، زمستان ۱۳۸۶، ش ۲۵، ص ۵۱-۶۶؛ هدیه مسعودی صدر، قرآن کریم و جری و تطبیق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران، مهر ۱۳۹۱؛ همچنین این قاعده در ضمن اثار بسیاری که به قواعد فهم و تأویل قرآن پرداخته‌اند، آمده است.
۱۲. برای کاربردهای باطن در روایات، ر.ک: سعیدی روشن، ۱۳۹۰، ص ۱۳۶-۱۴۰؛ برای مجموعه‌ای از روایات باطن، ر.ک: بابایی، ۱۳۷۷، ص ۷-۱۷؛ برای دیدگاه علامه درباره باطن و تأویل مفصل ترین بحث را می‌توان ذیل آیه هفتم از سوره آل عمران یافت (طباطبائی، بی‌تا، ج ۳، ص ۴۴ به بعد؛ همو، ۱۳۷۹، ص ۲۷ و ۲۸).
۱۳. فقط تعبیر «من الجری» ۶۳ بار به کار رفته است که در برخی از آنها برای مجموعه‌ای از روایات استفاده شده است.
۱۴. عیاشی، ۱۳۸۰، ج ۱۱، ح ۵؛ روایت شماره یک در بحث «جری در روایات...».
۱۵. مظفر، ۱۴۰۰، ص ۶۳؛ او خود هم به «محمد» و هم به «حیوان» مثال می‌زند. او تصریح می‌کند که مصدق حیوان هم بر مصادیق عینی خارجی آن و هم بر مفاهیم کلی ای مانند انسان، اسب و پرنده اطلاق می‌شود.
۱۶. معناشناسان در بحث از روابط مفهومی در سطح و اژه به شمول معنایی اشاره دارند. شمول معنایی در موردی است که مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیگر را شامل شود، مانند مفهوم واژه گل که مفهوم واژه‌های لاله، سبلان، میخک و جز آن را دربر می‌گیرد. در این صورت واژه گل «شامل» و لاله نسبت به آن «زیرشمول» خواهد بود؛ کوروش صفوی، درآمدی بر معناشناسی، ص ۹۹ و ۱۰۰؛ اد این موارد، این مفاهیم کلی نسبت به مفاهیم کلی تری که آنها را شامل می‌شود، جزئی نسبی است (فضلی، ۱۳۸۶، ص ۷۷؛ مظفر، ۱۴۰۰، ق ۱، ص ۶۰).
۱۷. ابن بابویه، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۷۵؛ «زیرا که حق تعالیٰ قرآن را از برای زمانی دون زمانی و برای مردمی دون مردمی دیگر قرار نداده، پس قرآن در هر زمان جدید است و نزد هر قومی تاریز قیامت تازگی دارد» (ترجمه: مستغید - غفاری).
۱۸. همان، ص ۱۳۰؛ با مضمونی مشابه روایت امام صادق و مشابه آن در گفت‌وگوی امام صادق و ابوحنیفه (حسینی استرآبادی، ۱۴۰۹، ق ۱۴۷، ص ۸۱۷).
۱۹. ابن ابی‌جمهور، ۱۴۰۵، ج ۴، ص ۱۰۷؛ فیض کاشانی، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۳۱. هرچند این حدیث در جوامع متقدم حدیثی شیعه و اهل سنت نیامده است، اما می‌توان احتمال داد که کسانی مانند ابن ابی‌جمهور آن را از مدارک متقدم نقل کرده و این حدیث در نظر ایشان مستند بوده است.
۲۰. زندیک به نیمی از روایاتی که علامه آنها را ناظر به باطن آیه شمرده‌اند، از نظر ایشان محتمل جری هم هستند. برای بررسی

—، ۱۳۷۹، قرآن در اسلام، چ دهم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 عیاشی، محمد بن مسعود، ۱۳۸۰ق، *تفسیر العیاشی*، تهران، چاپخانه علمیه.
 فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۱۰ق، *العین*، قم، هجرت.
 فضلی، عبدالهادی، ۱۳۸۶، *خلافة المنطق*، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذاهب اهل بیت.
 فیض کاشانی، محسن، ۱۳۷۷، *الاصفی فی تفسیر القرآن*، تهران، دار الكتب الاسلامیه.
 قمی، علی بن ابراهیم، ۱۴۰۴ق، *تفسیر التمیی*، چ سوم، قم، مؤسسه دار الكتاب.
 کاینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۶۵ق، *الکافی*، چ چهارم، تهران، دار الكتب الاسلامیه.
 محمدی ری شهری، محمد، ۱۳۹۰، درآمدی بر تفسیر جامع روایی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
 مصباح یزدی، محمدتقی، ۱۳۸۶، *قرآن شناسی*، تحقیق: محمود رجبی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 مظفر، محمد رضا، ۱۴۰۰ق، *المنطق*، بیروت، دار التعارف.
 معرفت، محمد هادی، ۱۳۸۰، *تفسیر و مفسران*، چ ۲، قم، مؤسسه فرهنگی تمہید.
 میلانی، سید محمد هادی، ۱۳۹۵ق، *محاضرات فی فقه الامامیه*، تحقیق: فاضل حسینی میلانی، مشهد، دانشگاه فردوسی.
 نفیسی، شادی، ۱۳۸۹، علامه طباطبائی و حدیث: روش شناسی تقدیم و فهم حدیث از دیدگاه علامه طباطبائی، چ دوم، تهران،
 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 نورانی، محسن، ۱۳۹۰، «بررسی قاعده تفسیر جری و تطبیق»، *آموزه‌های قرآنی*، ش ۱۴، ص ۳۱-۴۴.
 هادوی نهرانی، مهدی، ۱۳۷۷، *مبانی کلامی اجتهاد*، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد.

منابع

- ابن ابی جمهور، محمد بن علی، ۱۴۰۵ق، *علوی اللئالی العزیز فی الاحادیث الدينيه*، تحقیق: مجتبی عراقی، قم، سید الشهداء.
 — ۱۳۷۸ق، *عون اخبار الرضا*، بی جا، انتشارات جهان.
 — ۱۳۶۱ق، *معانی الاخبار*، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
 بابایی، علی اکبر، ۱۳۷۷، *باطن در قرآن کریم*، *معرفت*، ش ۲۶، ص ۷-۱۷.
 بحرانی، سید هاشم، ۱۳۹۴ق، *البرهان فی تفسیر القرآن*، چ دوم، قم، المطبعة العلمیه.
 پور رستمی، حامد، ۱۳۹۰، «وجه توسعه معنایی آیات قرآن در اندیشه علامه طباطبائی»، *قرآن شناخت*، ش ۸، ص ۱۴۵-۱۷۰.
 جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۸، *تسنیم*، قم، مرکز نشر اسراء.
 حسین یوسف، موسی، بی تا، *الافقاح فی فقه اللغة*، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.
 حسینی استرآبادی، سید شرف الدین علی، ۱۴۰۹ق، *تأویل الآیات الظاهره*، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 ذہبی، محمد حسین، بی تا، *التفسیر و المفسرون*، چ ۲، بی جا، المؤلف.
 راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، *المفردات فی غریب القرآن*، دمشق - بیروت، دار العلم.
 ستوده‌نیا، محمد رضا و سعید آخوندی یزدی و سید مهدی سلطانی رنانی، ۱۳۹۲، «بررسی تطبیقی سیاق از دیدگاه قرآن پژوهان معاصر»، *مطالعات قرآنی*، ش ۱۵، ص ۶۱-۷۸.
 سعیدی روش، محمد باقر، ۱۳۸۹، آسیب‌شناسی جریان‌های تفسیری، چ ۱، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 —، ۱۳۹۰، «جستاری در ماهیت باطن»، *کتاب قیم*، ش ۲، ص ۱۴۶-۱۲۵.
 سیاری، ر.ک: *القراءات در کتاب زیر*:
 Kohlberg, Etan&Mohammad Ali Amir Moezzi, *Revelation and falsification: the kitab al-qira'at of Ahmad b.Muhammad al-Sayyari*, Brill Leiden-Boston 2009
 سیدان، سید جعفر، ۱۳۹۲، *تفسیر آیات العقائد*، چ ۱: تقریرات دروس سید جعفر سیدان، تحقیق: مدرسه علوم دینی
 حضرت ولی عصر ع مشهد، ولایت.
 صفار، محمد بن حسن، ۱۴۰۴ق، *بصائر الدرجات*، چ دوم، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی.
 ضیایی فر، سعید، ۱۳۸۲، *جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد*، قم، بوستان کتاب.
 طباطبائی، سید محمدحسین، بی تا، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، منشورات جماعت المدرسین.