

روش‌های نوین در عرصه تفسیر قرآن کریم

علیه رضاداد^۱

چکیده

یکی از موضوعاتی که در سالیان اخیر مورد توجه قرآن پژوهان قرار گرفته، بررسی روش‌ها و گرایش‌های تفسیری است. با مطالعه کتب نگاشته شده در این موضوع در خواهیم می‌یابیم که اکثر تفاسیر تا پیش از قرن چهاردهم و نیز بسیاری از تفاسیر این قرن با گرایش‌هایی نظری روایی، فقهی، کلامی، ادبی، عرفانی، فلسفی، اشاری و نظایر آن به رشتہ تحریر درآمده است؛ اما با آغاز قرن چهاردهم و در نتیجه تلاش‌های افرادی چون سید احمد خان هندی، شیخ محمد عبداله و رشیدرضا، تفسیر قرآن کریم سمت و سویی تازه یافت. به طور کلی روش‌های نوین تفسیر قرآن را در این عصر می‌توان در سه محور خلاصه نمود: روش‌های اسلامی اصیل، روش‌های غربی، روش‌های مختلط. در این مقاله به معرفی روش‌های نوین تفسیر نویسی در عصر حاضر پرداخته می‌شود.

کلید واژگان: تفسیر، روش‌های تفسیری، مفسران مسلمان، مستشرقان.

۱. مقدمه

مطالعه تفاسیر نگاشته شده سالیانی است که قرآن پژوهان را بر آن داشته تا با عنایت به گستردگی روش‌ها و گرایش‌های تفسیری به نگارش کتبی در این موضوع دست یازند. با این حال بیشتر این تلاش‌ها تنها متوجه تفاسیر گذشتگان و یا تفاسیری بوده است که به سبک تفاسیر پیشین نگاشته شده اند و سخن از سبک‌های جدید تفسیری به میان

نیامده است. نکته دیگر آن که تلاش‌های تفسیر نویسی در عصر حاضر تنها از جانب مسلمانان صورت نگرفته و حتی مستشرقان نیز، به ویژه با استفاده از روش‌های غربی، به تفسیر قرآن پرداخته اند.

مجموعه نوشتارهای تفسیری معاصر را از حیث شکل می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

دسته اول، کتاب‌های مفصلی که به تفسیر تمام یا بخش عمده سوره‌ها و آیات قرآن از دیدگاه جدید می‌پردازن و کتاب‌ها یا رساله‌ها و مقالاتی که روش جدیدی در تفسیر پیشنهاد می‌کنند، بی‌آن که آن را با کل قرآن یا بخش عمده آن تطبیق دهند. دسته دوم، اگرچه از مقبولیت دسته اول برخوردار نیستند، اهمیت آنها از حیث روش پیشنهادی و نتایج حاصل از آن کمتر از دسته اول نیست (نک: نیفر، ۲۷).

مراد ما از عصر حاضر تلاش‌های صورت گرفته در قرن چهاردهم و بعد از زمان سید احمد خان هندی (۱۸۹۸)، سید جمال الدین اسدآبادی (۱۸۹۸) و شیخ محمد عبده (م. ۱۹۰۵) است (نک: «تفسیر»، دانشنامه جهان اسلام، ۶۶۱/۷-۶۶۲).

در این نوشتار برآئیم تا روش‌های تفسیری نوین در عصر حاضر را در سه محور کلی روش‌های اصیل اسلامی، روش‌های غربی و روش‌های مختلط بررسی نماییم و به اختصار هر یک از آنها را معرفی کنیم.

۲. روش‌های اسلامی اصیل

برخی از مهم‌ترین روش‌های تفسیری که از سوی مفسران اسلامی به کار گرفته شده، به این قرار است:

۲.۱. تفسیر موضوعی

مهم‌ترین روشی که با استفاده از آموزه‌های اصیل اسلامی به عرصه ظهور و بروز رسید، شیوه تفسیر موضوعی است. اگر بخواهیم دیدگاه قرآن را درباره مسائل گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بدانیم و نیازهای انسان معاصر را پاسخ گوییم، چاره‌ای جز پرسش از قرآن نداریم و این جز با تفسیر موضوعی حاصل نمی‌شود.

در این روش، مفسر به موضوعات خاصی توجه و درباره آن به پژوهش می‌کند. بدین صورت که نخست آیات مربوط به یک موضوع را گرد می‌آورد و آن گاه بر اساس ربط و ترتیب منطقی به تحلیل و توصیف موضوع از دیدگاه قرآن می‌پردازد. این شیوه را «تفسیر توحیدی» نامند؛ چون مفسر بین تجربه بشر و قرآن جمع می‌کند و یک نظریه واحد را در موضوع ارایه می‌نماید و گاهی این شیوه را تفسیر تقطیعی نامند؛ چرا که آیات قرآن کریم را تقطیع می‌کند و جدای از آیات قبل و بعد سوره را مورد بررسی قرار می‌دهد (رضایی اصفهانی، ۴۸۴).

اگرچه این شیوه در گذشته به صورت کمرنگ در میان مفسران وجود داشته است و کتاب‌های فقه القرآن را می‌توان به این شیوه دانست، اما باید گفت که رشد تفسیر موضوعی پدیده‌ای نوآمد به شمار می‌رود.

از نمونه های این تفسیر می توان از تفسیر موضوعی قرآن کریم اثر آیت الله جوادی آملی، منشور جاوید اثر آیت الله سبحانی، پیام قرآن اثر آیت الله مکارم شیرازی، معارف قرآن اثر آیت الله مصباح یزدی و تفسیر الموضوع للقرآن الکریم اثر سمیح عاطف الزین نام برد.

البته کتاب‌های تک نگاری در زمینه موضوعاتی مانند انسان در قرآن، زن در قرآن، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، سنت‌های تاریخ از دیدگاه قرآن و دهها عنوان دیگر به فارسی و عربی نگاشته شده است (نک: شریف، ۴۵۲-۴۸۸).

۲. تفسیر ساختاری

تفسیر ساختاری به نوعی همان روش تفسیر موضوعی است که در سده‌های پیشین نیز به منصه ظهور رسیده است، با این تفاوت که شیوه علمی تری پیدا کرده است. این شیوه در نظریه «الوحدة الموضوعية للسور» محمد عبده و کتاب «الوحدة الموضوعية في القرآن» شیخ محمد محمود حجازی انعکاس پیدا کرده است. گرچه قدماً به اهمیت تناسب و ارتباط آیات پی برده بودند، اما قرآن پژوهان متأخر آن را از منظر جدیدی نگریسته و اعلام نموده‌اند، هر سوره دارای محور و غرض واحدی است که

در به هم پیوستگی آیات نقش بسزایی دارد. اولین وظیفه هر مفسر پیش از ورود به تفسیر آیات کشف روح حاکم بر سوره هاست تا در پرتو آن بتواند به مقاصد و جزئیات سوره دست یابد. در این شیوه این مطلب دنبال می شود که آیا مجموع آیات یک سوره هدف خاصی را دنبال می کند یا نه و تنها در بین برخی آیات آن تناسب وجود دارد (نک: خامه گر، ۲۷۱-۲۰۸).

محمود بستانی از کسانی است که در این شیوه تفسیری سخن گفته و کتاب *المنهج البنائي في التفسير* را نگاشته است. وی در تعریف تفسیر ساختاری قرآن می نویسد: متن هر یک از سوره های قرآن دارای ساختار خاصی است و میان آیات، موضوعات و عناصر آن ارتباط فکری و هندسی خاصی وجود دارد؛ به طوری که ایجاد کوچک ترین تغییر در آنها به یکپارچگی ساختار سوره ها لطمه وارد می کند؛ به همین دلیل باید به ساختار هر سوره با یک نگاه جامع بنگریم (بستانی، ص ۲۰-۲۱). کتاب *الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية* اثر رفعت فوزی عبدالملک نگاشته دیگری است که به روش تفسیر ساختاری پرداخته است.

روش سعید حوى در *تفسير الأساس في التفسير* بازترین نمونه از تفسیر ساختاری است که گروهی از معاصران نیز از آن شیوه پیروی کرده اند. در این تفسیر مفسر بر آن است تا نه تنها مناسب آیات در یک سوره یا یک سوره با سوره پیشین و پسین خود، بلکه مناسب همه قرآن با یکدیگر و نسبت و ارتباط بین جمع آیات و سوره ها را اثبات کند و بالاخره یک وحدت موضوعی کامل از قرآن را استخراج نماید (حوى، ۱۱/۳۰-۶۷۷۱).

از دیگر مفسرانی که به وحدت موضوعی سور اعتقداد دارند، می توان از علامه طباطبائی (۱۶/۱؛ ۷۸/۱۵)، محمد عبده (شحاته، ۲۷)، سید قطب (حوى، ۶۸۷/۲)، عبدالله دراز (۱۴۲)، محمد عبدالله شحاته در کتاب *مدخل للدراسة اهداف السور القرآن* و مقاصد ها، محمد شلتوت در کتاب *إلى القرآن الكريم* و محمد البھی در درس های تفسیر موضوعی اش نام برد (نک: سجادی، ۱۹۰-۱۸۵).

۳. روش‌های مستشرقان

از جمله روش‌های به کار گرفته شده در تفسیر قرآن کریم شیوه‌های مستشرقان در تفسیر قرآن است. به طور کلی آن دسته از شیوه‌های مستشرقان در تفسیر قرآن که اغلب از روش‌های مفسران مسلمان متمایز است، به این قرار است:

۱. روش زبان‌شناسی

زبان‌شناسی جدید در طول عمر نه چندان طولانی خود مکاتب متعددی را به خود دیده است که از جمله آنها می‌توان از مکاتبی نظیر زبان‌شناسی ساختارگرا^۱، مردم‌زبان‌شناسی قومی^۲ و زبان‌شناسی همگانی^۱ نام برد.

۱. دوسوسور (د ۱۹۱۳) بنیانگذار زبان‌شناسی نوین به شمار می‌رود که رهیافت جدیدی در دانش مطالعه زبان پایه گذارد. او رهیافتی ساختارگرایانه به زبان دارد. سوسور با تفکیک زبان-گفتار (Long) از گفتار (Parol) به نوعی آغازگر ساختارگرایی به شمار می‌آید. لانگ جنبه نظام-یافته زبان است که پیش از فرد وجود دارد و افراد در سخن گفتن تابع آن هستند و پارول همان جنبه فردی زبان است که به صورت گفتار ظاهر می‌شود. در سطح لانگ با دو زنجیره موازی از دال و مدلول‌ها مواجه هستیم که هر دو بر مبنای تفاوت ساخته و گسترش یافته‌اند، اما یکی بر مبنای تفاوت‌های آوازی و دیگری بر مبنای تفاوت‌های اندیشگی. ساختارگرایان بر اساس همین طرز تفکر خود را در برابر سامانه به نسبت ثابتی می‌دیدند که به دلیل نیاز به ارتباط و انتقال مفاهیم، وحدتی از معنا را در خود حفظ می‌کند. سوسور به زبان – به مثابه یک نظام کلی متمایز از واقعیت بیرونی – کلیتی خودبسته بخشیده بود، اما از سوی دیگر ماهیت دو لایه‌ای زبان که هر دو لایه آن متحرك‌اند، این انسجام را فرومی‌پاشد. ساختارگرایان به تجزیه و تحلیل اثر ادبی بر مبنای ساخت آن توجه دارند و ساخت از نظر آنان هر دو جنبه صورت و معنا را پوشش می‌دهد. ساختارگرایان هر جزء را در ارتباط با یک کل بررسی می‌کنند و جزئی از ساختاری کلی می‌شمارند.

۲. وايسگربر (د ۱۹۸۵) از زبان‌شناسان معروف آلمانی است که به طور خاص بر لزوم تعامل بین زبان‌شناسی و مردم‌شناسی تأکید کرد و بنیانگذار مکتب بُن در زبان‌شناسی به شمار می‌رود. وايسگربر بر این باور بود که هر زبانی دارای جهان‌بینی ویژه خود است. هر زبان، صرفاً این گونه نیست تنها وسیله تکلم باشد، بلکه در ورای پیشینه خود، نوعی جهان‌بینی

بر پایه این مکاتب زبان‌شناسی، مطالعات قرآنی نیز انجام گرفته است. برای مثال کارهای مهمی بر مبنای مکتب بُن در حوزه مطالعات قرآنی صورت گرفته است. مهم‌ترین شخصیت این مکتب که مطالعات قرآنی بسیار مهمی بر مبنای نظریه وایسگربر انجام داد، «توشیهیکو ایزوتسو» است که آثارش اخیراً در ایران و جهان عرب شناخته شده و مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. مهم‌ترین آثار وی «مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن» و «انسان و خدا در قرآن» است. همچنین کتاب مهم دیگری با عنوان «آفرینش و رستاخیز» دارد که توسط شاگردش شینیا ماکینو نگاشته شده است.

در رهیافت «مردم‌زبان‌شناسی» متن قرآن در بافت تاریخی و فرهنگی و قومی و اجتماعی خود فهمیده می‌شود و از این جهت در نقطه مخالف زبان‌شناسی ساختارگرا قرار دارد.

نظریات مکتب زبان‌شناسی همگانی نیز در قاعده‌مندی ترجمه قرآن کارآیی فراوانی می‌تواند داشته باشد که متأسفانه تاکنون مورد توجه مترجمان قرآن قرار نگرفته است. یکی از ویژگی‌های مهم این مکتب و نیز تا حدودی زبان‌شناسی ساختارگرا آن است که

دارد. نوع نگاه فارس‌زبان‌ها، عرب‌زبان‌ها و... به جهان، انسان، هستی، خدا، مرگ، زن و متفاوت است و چون آگاهی‌ها متفاوت است، به طور طبیعی زبان‌ها نیز گوناگون می‌شوند. تفاوت زبان‌ها، تنها بر این مبنای نیست که شیوه تلفظ‌ها فرق می‌کند؛ بلکه اختلاف اصلی زبان‌ها در عمق جهان‌بینی متكلمان آن ریشه دارد. وایسگربر از این جهان‌بینی به روح زبان تعبیر می‌کند و زبان را در پیوند تنگ با اندیشه و احساس و زندگی اجتماعی می‌شمرد. وی در توضیح نظریه خود از چهار مرحله یاد می‌کند که زبان با عبور از آنها پدید می‌آید و گسترش می‌یابد: جهان خارج (آن چه هست) ← روح زبان (آن چه به طور مشترک احساس می‌شود) ← نظام معنایی (آن چه به طور مشترک فهمیده می‌شود) ← نظام لفظی (آن چه به طور مشترک گفته می‌شود)

۱. «نوام چامسکی» زبان‌شناس معروف آمریکایی، بنیانگذار این مکتب به شمار می‌رود. مکتب زبان‌شناسی همگانی بر این باور است که زبان دارای یک ماهیت کاملاً واحد است و همه زبان‌ها از یک منطق پیروی می‌کنند. پس این مکتب را از این جهت می‌توان در برابر مکتب بُن قرار داد.

بر اساس آن، قرآن فارغ از عربی بودن مطالعه می‌شود و توجه چندانی به جنبه‌های قومی و نژادی نمی‌شود. این نگرش برای نژادهای غیر عرب جذاب است و به تقویت بعد جهانی قرآن می‌انجامد.

برخی شاخه‌های زبان شناسی نیز، نظری آواشناسی در علم تجوید، نحوشناسی، کاربردشناسی در تفسیر آیات متشابهات، زبان شناسی تاریخی در حوزه نقد قرائات و علم بلاغت، ریشه شناسی در فهم مفردات قرآن کریم و معناشناسی در تفسیر موضوعی قرآن نقش فراوانی دارد (نک: معموری).

برای نمونه کتاب واژگان دخیل در قرآن مجید اثر آرتور جفری با استفاده از علم ریشه شناسی به بررسی لغات غیر عربی قرآن پرداخته است.

مفاهیم دینی اخلاقی در قرآن مجید از توشیهیکو ایزوتسو نیز با تکیه بر معناشناسی نگاشته شده است. نکته جالب توجه در این کتاب آن است که مفاهیم مختلف اخلاقی در قرآن در ضمن یک شبکه معنایی گستردۀ دیده شده‌اند که ما را سرانجام به نظریه‌ای قرآنی در موضوع نظام اخلاقی می‌رساند. ویژگی مهم دیگر رهیافت معناشناسانه این پژوهش آن است که روابط معنایی بین مفاهیم قرآنی بر اساس معیارهای علمی قابل قبولی بر مبنای شناسایی روابطی چون جانشینی، هم نشینی، تضاد و ... استخراج شده‌اند و به ندرت به منابع لغوی بستنده شده است (نک: ایزوتسو، ۴۷-۸۲).

البته ایزوتسو پیش از نگارش کتاب مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن مجید که در آن به تطبیق مبانی زبان‌شناسی سوسور و مفاهیم دینی اخلاقی قرآن پرداخته است، کتاب خدا، انسان و قرآن را نگاشت و در آن مبانی زبان‌شناسی و نشانه شناسی سوسور را مطرح کرد.

میشل آرد فرانسوی به همراه فرانسیس هور، ژان کلود گاردان، می‌الیزیر در کتاب بررسی مفهومی قرآن از دیگر نمایندگان این طرز فکرند (نک: قائمی نیا).

۳. ۲. روش هرمنوتیک

هرمنوتیک چند صباحی است که در مباحث قرآنی مطرح شده است. برخی از نویسندهای آن را در ردیف روش‌های تفسیر قرآن تحت عنوان «روش تفسیر هرمنوتیک

قرآن» مطرح کرده‌اند و برخی دیگر از نویسنده‌گان این مبحث را زیر مجموعه «گرایش ادبی تفسیر قرآن» قرار داده‌اند (نک: رضایی اصفهانی، ۴۶۵).

در این شیوه فهم متن محصول ترکیب و امتزاج افق معنایی مفسر با افق معنایی متن است؛ بنابر این دخالت ذهنیت مفسر در فهم، نه امری مذموم، بلکه شرط وجودی حصول فهم است و واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است. بر اساس روش هرمنوتیک درک عینی متن به معنای دست یابی به فهم مطابق با واقع، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا عنصر ذهنیت و پیش داوری مفسر، شرط حصول فهم است و در هر دریافتی، لاجرم پیش دانسته‌های مفسر دخالت می‌کند. نیز فهم متن عملی بی‌پایان و امکان قرائت‌های مختلف از متن، بدون هیچ محدودیتی وجود دارد. بنابراین می‌توان گفت مکتب تفسیری تأولی (هرمنوتیک) نقطه عزیمت آن، پویایی متن و تعدد نگره‌های خوانندگان و زوایای (هرمنوتیک) در برابر نص و دشواری وصول به معنای نهایی نص است؛ بر این اساس مفسر محوری که بر پایه محوری کردن نقش مفسر و خواننده است، هسته اصلی هرمنوتیک را تشکیل می‌دهد؛ به این ترتیب، مفسر آن کسی است که فهم را از پس رابطه جدال برانگیز مفسر و متن به دست می‌آورد. بینانگذاران این نظر گادامر و پیروانش هستند که هرمنوتیک فلسفی را بنا نهاده اند (نک: واعظی، ۵۹).

مطالعات و پژوهش‌های محمد ارگون در مؤلفاتش قراءات القرآن، الاسلام: الامس و الغد، الفکر الاسلامی: قراءة عملية، نصر حامد ابوزید در کتاب نقد الخطاب الدینی، محمد ابراهیم شریف در کتاب اتجاهات التجددیل فی تفسیر القرآن و فضل الرحمن در کتاب‌هایی نظیر الاسلام، النبوة فی الاسلام: الفلسفه و السلفیة، الاسلام و ضرورة التحدیث، و عفت محمد شرقاوی در الفکر الدینی فی مواجهه العصر و محمد مجتبه شبستری در کتاب هرمنوتیک، کتاب و سنت دراین بخش طبقه بندی می‌شود.

۴. روش‌های مختلط

مقصود از روش‌های مختلط در تفسیر قرآن، روش‌هایی است که قرآن پژوه افزون بر آشنایی با دانش‌هایی اصیل اسلامی با دانش‌های جدید نیز آشناست و آموزه‌های این دو

را با هم آمیخته و به تفسیر قرآن پرداخته است. مهم‌ترین روش‌هایی که از این زمرة‌اند، عبارت‌اند از:

۴. روش تاریخی

از تفسیر تاریخی برداشت‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از مفسران قرآن صبغه و آهنگ تفسیرشان بر مسائل تاریخی و بیان حوادث و وقایع و تحلیل تاریخ ملت‌ها و عوامل ترقی آنهاست. بدین جهت به یادکرد حوادث تاریخی، به ویژه زندگی انبیا می‌پردازند و افزون بر نقل وقایع و قصص پیامبران به تحلیل و بیان فلسفه تاریخ و نکته‌های عبرت آموز اشاره می‌کنند. بدین جهت این تفسیر را تاریخی نامیده‌اند (نک: صغیر، ۱۱۸). تفاسیری نظیر *الکشف* و *البيان* ثعلبی نیشابوری و *روض الجنان* ابوالفتوح رازی از جمله این تفاسیرند.

تعییر دوم از تفسیر تاریخی، تفسیر قرآن پا به پای نزول وحی است. آن‌ها در نزول هر آیه و سوره به دنبال شناخت اسباب نزول و دیگر حوادثی هستند که قرآن در خطاب به آنها سخن گفته است. این تفاسیر به طور عمده بر اساس ترتیب نزول نگارش یافته است. نمونه این دسته تفاسیر، *تفسیر الحدیث* اثر محمد عزه دروزه (۱۳۰۵-۱۴۰۴ق) و *بيان المعانى* اثر عبدالقدار ملاحویش آل غازی (زنده در ۱۳۸۴ق) و پا به پای وحی اثر مهندس بازرگان است.

پر واضح است که تعییر اول از تفسیر تاریخی مدنظر ما نیست. اما تعییر دوم را می‌توان از روش‌های تفسیری نوین به شمار آورد که البته از روش‌های تفسیری اسلامی محسوب می‌گردد. اما آنچه مقصود اصلی ماست تعییر سوم از تفسیر تاریخی است.

مراد از تفسیر تاریخی قرآن تفسیر آن در بستر تاریخ نزولش است. یعنی باید هر آیه و سوره قرآن با توجه به مکان و زمان نزول و مخاطبانش معناشناسی و تفسیر شود. بنابراین در تفسیر تاریخی قرآن غرض این است که بررسی شود، معنایی که عرب حجاز در عصر نزول از هر کلمه و عبارت قرآنی می‌فهمیدند، چه بوده است. به سخن دیگر قرآن کریم متنی است که در تعامل با واقعیت زنده و تاریخی شکل گرفته است.

مراد از واقعیت تمامی زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موجود هنگام و بعد از شکل گیری متن است که به طور خاص در متن منعکس می‌شود. چرا که هیچ متنی در خلا و فارغ از زمان و مکان خود شکل نمی‌گیرد. لذا برای فهم صحیح آیات باید دو زمینه تاریخی را بشناسیم:

الف. سیاق آیات، شامل همه وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی، فرهنگ و غیره عصر نزول؛

ب. سیاق تاریخی خاص یا بافت ترتیب نزول.

از آنجا که این سیاق در ترتیب کنونی متن قرآنی که ترتیب تلاوت است، مخفی مانده، ضروری است، مفسر روایات و کتب مربوط به اسباب نزول و ناسخ و منسوخ را با نگاهی تاریخی انتقادی بازخوانی کند و از رهگذر نگاه تاریخی و مراجعه به سیاق تاریخی اسباب نزول از سویی مکی را از مدنی و ناسخ را از منسوخ بازناساند و از سوی دیگر از تعامل میان معنای تاریخی با جنبه امروزین ذهن خواننده فحوایی عصری بیافرند و از طریق تأویل نشانگرهای تاریخی متن را بازسازی و بازخوانی کند. بنابراین پیش‌فرض اساسی تفسیر تاریخی قرآن این است که معنای مراد خدای تعالی از الفاظ و تعبیر قرآن عبارت از همان معنایی است که عرب حجاز در عصر نزول می‌فهمیدند. بر این اساس تأکید بر این است که در تفسیر قرآن باید به همان اطلاعات و منابعی مراجعه کرد که می‌تواند معهودات عرب حجاز را در عصر نزول به ما گزارش کند.

یکی از مهم‌ترین پژوهش‌های پیش‌آهنگانه در این زمینه را محمد ارکون، اسلام‌شناس الجزائری تبار فرانسوی انجام داده است. نصر حامد ابوزید از دیگر قرآن پژوهانی است که نگاه تاریخی به قرآن کریم دارد.

۴. روش تفسیر بیانی

این شیوه در واقع همان تفسیر ادبی به شیوه نوین است که بیشترین توجه آن به استقراء تام واژه‌های قرآنی و تفسیر آیات با توجه به معنای عصر نزول می‌باشد. در این شیوه قرآن کریم در درجه اول به مثابه یک متن تلقی می‌گردد.

بررسی قرآن از دیدگاه ادبی صرف، ریشه در رویکرد تفسیر المنار دارد که بر این جنبه قرآن تأکید می‌ورزد (نیفر، ۷۹). اما بنیانگذار این رویکرد امین خولی است که آرای خود را در کتاب *مناهج التجاہید فی النحو البلاعنة و التفسير والادب و مقاله‌ای با عنوان «التفسير»* در دائرة المعارف الإسلامية (۴۱۱/۹ - ۴۳۸) آورده است. شاگرد و همسر وی عائشہ عبدالرحمان بنت الشاطی در کتاب *التفسیر البيانی للقرآن الكريم* شیوه تفسیر ادبی، امین خولی را دنبال کرد.

محمد احمد خلف الله شاگرد دیگر امین خولی، کتاب الفن التصصی فی القرآن الکریم را نگاشت. وی در این کتاب بیان می دارد که داستان های قرآن حکایت های اخلاقی اند که به زیان تمثیل، بیان شده اند و از این رو گزارش، تاریخچه نیستند (۲۲).

بیرخوی از میانجی فکری تفسیر بیانچی عبارت‌اند از:

الف. قرآن کریم در مطالعه و فهم هیچ تفاوتی با آثار ادبی دیگر ندارد و باید مانند آثار دیگر فهمیده شود (خولی، ۳۶۶).

ب. باید قرآن را همان گونه فهمید که مردم عصر نزول فهمیده اند. هیچ یک از معانی جدید را نمی توان بر الفاظ قرآن حمل کرد، مگر این که راه دریافت آن معنا، احساس اصیل زبانی عرب باشد و تنها با تکیه بر دلالت نخستین لفظ در عصر نزول به دست آید (همو، ۳۷۱).

ج. در فهم قرآن و تفسیر ادبی، اصل بررسی موضوعی مطلب مورد نظر است. چرا که قرآن بر اساس موضوعات و مسائل تنظیم نشده است و نه به ترتیب کتب تشریعی دیگر و نه کتب اخلاق یا تاریخ یا داستان می باشد؛ بلکه قرآن با تمام این‌ها متفاوت است. به بسیاری از موضوعات اشاره کرده اما هیچ یک را در یک جا جمع ننموده است، بلکه در خلال کتاب پراکنده ساخته و یک موضوع فقهی و اعتقادی در آیات مختلف، مورد بحث قرار گفته است (همه، ۳۶۷؛ بنت الشاطئ، التفسير البانى، ۱۰).

د. در فهم اسرار یک واژه یا تعبیر قرآنی، سیاق آیات را معیار قرار می‌دهیم، نه اقوال مفسران و یا قواعد نحوی و بلاغی. بنابراین اقوال یاد شده را بر سیاق نص قرآنی عرضه می‌کنیم و هر آنچه را نص بپذیرد، قبول می‌کنیم و از اسرائیلیات و تأویلات مذهبی که سایر کتب تفسیر در آن گرفتار آمده اند، به شدت پرهیز می‌نماییم.

هـ در واژگان قرآنی هیچ ترادفی یافت نمی شود و در نتیجه جایگزینی کلمات قرآن با یکدیگر ممکن نیست (بنت الشاطی، اعجاز بیانی قرآن کریم، ۲۲۱). و، هیچ واژه ای در قرآن کریم صرفاً به جهت رعایت فاصله یا تأکید به کار نرفته است، بلکه در همه آن موارد اقتضای معنایی لحاظ شده است که از چشم مفسران دور مانده است (همو، التفسیر البیانی، ۸).

ز. اسباب نزول به عنوان قرینه همراه با نزول به کار گرفته می شوند؛ اما با رعایت اصل عمومیت لفظ نه خصوص سبب.

بنابر نظر امین خولی مراحل تفسیر دو مرحله است:

۱. پژوهش پیرامون متنی قرآنی یا به عبارتی بررسی خارجی آیات که خود به دو بخش عام و خاص تقسیم می شود؛ پژوهش خاص همان مطالبی است که به عنوان علوم قرآنی اشتهر یافته است؛ مانند قرائت، نزول، جمع و تدوین قرآن؛ و پژوهش عام؛ یعنی: بررسی محیط اجتماعی و فضای نزول قرآن که به فهم آیات و الفاظ قرآنی کمک می کند.

۲. پژوهش در خود متن قرآنی یا بررسی داخلی قرآن که خود به سه مرحله تقسیم می شود:

اول، تحقیق در مفردات قرآن و یافتن معنای زمان نزول؛

دوم، تحقیق در باب ساختار نحوی به عنوان ابزار بیان معنا؛

سوم، پژوهش بلاغی که لازمه آن تبحر در ویژگی های خاص ساختهای عربی و اسلوب های قرآنی است (خولی، ۳۶۹ - ۳۷۲).

۵. نتایج

آن گونه که ملاحظه گردید، شیوه های تفسیری نوین در موارد بسیاری از پیشرفت علوم انسانی بشری وام گرفته است. همان گونه که تجربیات علمی قطعی جدید پرده از عظمت اعجاز قرآن بر می دارد، این شیوه های نوین نیز که بر پایه علوم انسانی مدرن هستند، به نوعی بیانگر اعجاز قرآن می باشند. زیرا این نشان از آن دارد که قرآن کریم کتابی است که در طی بیش از هزار و چهارصد سال که از نزول آن می گذرد، باز هم

طراوت و تازگی خود را از دست نداده و همچنان مورد توجه عظیم مسلمانان و غیرمسلمانان قرار دارد و هر روز که بر عمر این کتاب آسمانی می‌گذرد، نکته‌های ناگفته‌ای از آن به عرصه ظهور و بروز می‌رسد.

اما آنچه که باید به آن توجه داشت این است که چون این روش‌های تفسیری بر پایه علوم بشری بنانهاده شده است و چه بسا این دانش‌ها در مبانی خود اشکالات فراوانی داشته باشند؛ لذا تطبیق کلام و حیانی قرآن با این داده‌ها، راه را برای ابراز سلیقه‌های شخصی باز کرده و چه بسیار مواردی که ممکن است مفسر و قرآن پژوه را در ورطه تفسیر به رأی انداخته باشد. لذا بهره گیری از شیوه‌های مدرن تفسیری باید بر طبق اصول و قواعد صحیح تفسیری باشد تا تفسیری که از آیات قرآن ارائه می‌گردد با هدف نهایی قرآن کریم که هدایت بشر است همخوانی داشته باشد. اولویت تفسیر عصری در این عصر آن است که پاسخ‌گوی روزآمد سؤالات و شباهات قرن اخیر باشد و دیدگاه قرآن کریم را درباره نیازهای جدید بشری به روشنی پاسخ‌گوید.

کتاب‌شناسی

ایزوتسو، توشیهیکو، **مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن مجید**، ترجمه فریدون بدراهی، فرزان،
تهران، ۱۳۷۸.

بستانی، محمود، **المنهج البنائي في التفسير**، تقديم عبدالجبار الرفاعي، داراللهادی، ۲۰۰۱.
بنت الشاطئي، عائشه، **اعجاز بيانی قرآن کریم**، ترجمه حسین صابری، شرکت انتشارات علمی
و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۶.

همو، **التفسير البياني للقرآن الكريم**، دارالمعارف، قاهره، ۱۹۹۰.
حوى، سعيد، **الأساس في التفسير**، دارالسلام، قاهره، ۱۹۹۲.
خامه گر، محمد، «درآمدی بر تفسیر ساختاری قرآن»، **پژوهش‌های قرآنی**، ش ۲۹ - ۳۰، ص
۲۷۱ - ۲۰۸.

خلف الله، محمد احمد، **الفن القصصي في القرآن الكريم**، مؤسسه الانتشار العربي، بيروت،
۱۹۹۹.

خولی، امین، «تفسیر»، **دائرة المعارف الإسلامية**.

دراز، محمد عبدالله، *النَّبِيُّ الْعَظِيمُ*، دارالقلم، کویت.

رضایی اصفهانی، محمد علی، درس نامه روشها و گرایش‌های تفسیری قرآن، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم، ۱۳۸۲.

سجادی، ابراهیم، «آفاق التفسير الموضوعي في القرن الهجري الاخير»، دراسات في تفسير النص القرآني، الجزء الاول، ابحاث في مناهج التفسير، مرکز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي، بيروت، ۲۰۰۷، ص ۱۶۷-۱۹۸.

شحاته، عبدالله محمود، درآمدی بر تحقیق در اهداف و مقاصد سوره های قرآن، ترجمه محمدباقر حجتی، مرکز نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۹.

شريف، محمد ابراهيم، اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم قى مصر، دارالتراث، قاهره، ۱۹۸۲.

طباطبایی، محمد حسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۷.
نیفر، احمدیة، *الانسان و القرآن وجهها لوجه*، دارالبیضاء، ۱۹۹۷.

گروه علوم قرآن و حدیث، مدخل «تفسیر»، دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، بنیاد دائم المعارف اسلامی، تهران، ۱۳۸۲.

صغری، محمد حسین علی، *المبادی العامه لتفسیر القرآن الكريم بین النظرية والتطبيق*، دارالمؤرخ العربي، بيروت، ۲۰۰۰.

قائمی نیا، علیرضا، «دانش نشانه شناسی و تفسیر قرآن»، *قرآن و علم*، ش ۱.

معموری، علی، «دانش زبانشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی»، *قرآن و علم*، ش ۱.

واعظی، احمد، درآمدی بر هرمنوتیک، مؤسسه فرهنگ دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۰.

ویلانت، راترود، «تفسیر قرآن در دوره جدید و معاصر»، *قرآن پژوهی خاورشناسان*، ترجمه محمدجواد اسکندرلو، نقد و بررسی حسین علوی مهر، ش ۲، ص ۵-۱۱.