

منبع ، و نقش عقل در تفسیر قرآن

مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته‌ای (سال چهارم) / پاییز ۱۳۹۷ / ۱۳۰۱ / ص ۴۱-۲۹

سید معصوم حسینی^۱، معصومه شمسی پور^۲

^۱ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

^۲ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن

نویسنده مسئول:

سید معصوم حسینی

چکیده:

تعقل و تفکر در فرهنگ دینی ما، از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. چرا که در قرآن و روایات متعددی به ارزش تعقل و اندیشه‌یدن تاکید شده است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که جایگاه و نقش عقل در تفسیر قرآن تا کجاست؟ آیا می‌شود با عقل قرآن را تفسیر کرد؟

لذا نوشتار حاضر تلاش نموده است با رویکرد تحلیلی و توصیفی به نقش و کارکرد عقل در تفسیر قرآن بپردازد. از این رو بعد از مفهوم شناسی موضوع مورد بحث، به بیان جایگاه و اهمیت عقل در قرآن کریم و تاثیرات وحی در رشد و تعالی عقل پرداخته است. در ادامه به چگونگه منبع بودن عقل در تفسیر قرآن اشاره نموده و با استناد به آیات قرآن کریم از جمله کارکردهای عقل را به عنوان منبع بودن قرآن غربال کننده ان دانست. فهم حقایق ژرف قرآن، دریافت نکات و ظرافتهای قرآن و ... از طریق عقل امکان پذیر است و در پایان به نقش و کارکردهای عقل اشاره شده که عقل در تفسیر قرآن دارای کارکردهایی از قبیل مصباحی و نیروی فکر و عقل برهانی می‌باشد.

و در نهایت این نتیجه به دست آمد که: منبع بودن عقل در تفسیر قرآن کریم همان تفسیر با عقل برهانی است که عقل به عنوان ابزار یا منبع در اختیار قرآن قرار می‌گیرد.

کلید واژه: تفسیر، عقل، منبع، وحی، قرآن.

در تعبیر قرآن کریم، خداوند پلیدی کفر و گناه را بر کسانی قرار می‌دهد که اهل تعقل، یعنی تشخیص صلاح و فساد نیستند. «وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» (يونس/۱۰) در جای دیگر نیز می‌فرماید: مثل تو با کافران مثل کسی است که حیواناتی را برای نجات از خطر صدا می‌زند، ولی آنها چیزی جز صر و صدا نمی‌شنوند و حقیقت و مفهوم گفتار او را درک نمی‌کنند این کافران هم نسبت به حقیقت کرو لال و نابینایند و از این روست که تعقل و اندیشه نمی‌کنند: «وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَ نِدَاءً صُمُّ بُكْمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» (بقره/۱۷۱) انسانی که عقل دارد ولی از عقل خود بهره نمی‌برد و برای شکوفایی ان تلاش نمی‌کند، از حیوان پست تراست چرا که حیوان عقل ندارد ولی انسان عقل دارد ولی استفاده نمی‌کند. «...أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ...» (اعراف/۱۷۹)

از اینجا پیداست که تعقل و تفکر در فرهنگ دینی ما مسلمانان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چرا که در قرآن و روایات متعددی به ارزش تعقل و اندیشیدن تاکید فراوان شده است و کسانی را که تعقل نمی‌کنند مورد سرزنش قرار گرفته اند.

اثر سوء عدم تعقل علاوه بر دنیا گریبانگیر آخرتشان نیز می‌شود و در هر دو جهان موجب خسaran آنهاست چرا که شیطان از بی‌فکری و دوری از تعقل انسانها برای اغواگری و فربیشان بهره می‌گیرد. «وَ لَقَدْ أَصَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ» (یس/۶۲) و سر انجام قرآن از زبان دوزخیان می‌گوید: اگر ما می‌شنیدیم و تعقل می‌کردیم از اصحاب دوزخ نبودیم. «وَ قَالُوا لَوْ كَتَنَّ نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كَتَنَّ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ» (ملک/۱۰) پس واضح است که تفکر و اندیشیدن در سعادت حقیقی انسانها نقش به سزاگی دارد، و با وجود تاکید و تایید قرآن و روایات می‌تواند به عنوان یک منبع در کنار سایر منابع (قرآن و سنت) و در طول اینها قرار گیرد.

در این مقاله منبع بودن عقل و کاربردهای مختلف آن و اینکه تفسیر عقلی مربوط به کدام کاربردان است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مفهوم شناسی

تفسیر در لغت:

تفسیر مبالغه فعل فسر است و نیز تفسیر به چیزی که مخصوص بیان مفردات الفاظ و غرائب الفاظ است اطلاق می‌شود.(راغب اصفهانی ۱۳۸۱، ج ۳، ص ۵۸)

فسر: ایضاح و تبیین «فَسَرَ الشَّيْءَ بَيَّنَهُ وَ أَوْضَحَهُ» تفسیر نیز بدان معنی است با مبالغه (قرشی، ۱۳۷۲، ج ۵-۷، ص ۱۷۵) فَسَر (تفسیر) : یعنی آوضح، توضیح داد، روشن کرد، شرح داد

تفسیر: ایضاح بیان، شرح. (طباطبائی، ۱۳۷۷، ص ۴۰)

تفسیر در اصطلاح: تفسیر در اصطلاح مفسران عبارت است از زدودن ابهام از لفظ مشکل و دشوار که در انتقال معنای مورد نظر، نارسا و دچار اشکال است . ماده فَسَرَ را به باب تعییل برده اند تا بیانگر مبالغه در دستیابی به معنا باشد، بنابراین تفسیر در جایی است که گونه ای ابهام در لفظ جود دارد که موجب ابهام در معنا و دلالت کلام می‌شود و برای زدودن ابهام و نارساگی، کوشش فراوانی می‌طلبد همین نکته مز بین تفسیر و ترجمه است . زیرا ترجمه در جایی است که معنای لغوی لفظ را نمی‌دانیم که با مراجعت به فرهنگ ها مشکل حل می‌شود و تلاش و زحمت چندانی هم لازم نیست برخلاف تفسیر که در آن ، در عین روشنی معنای لغت هم چنان هاله ای از ابهام برچهره آن نشسته است . (معرفت، ۱۳۷۹، ص ۱۸)

تفسیر در اصطلاح علوم قرآنی، بیان معنی آیات قرآن است. (طباطبایی، ۱۳۸۰، ص ۷) در واقع معنای تفسیر روشن ساختن مفهوم آیات قرآن و واضح کردن منظور پروردگار است. بنابراین در تفسیر نباید به مدارک ظنی و غیر قابل اطمینان، استناد نمود بلکه باید به دلایلی تکیه کرد که عقلاً و یا شرعاً حجتی و اعتبار آن ثابت و مسلم است. و لاعتف ما لیس لک به علم. از آنچه علم و آگاهی کامل بر آن نداری پیروی مکن (خوبی، ۱۳۸۸، ص ۵۲۶)

عقل در لغت: عقل به نیرویی که آمده برای پذیرش علم است گفته می شود. نیز به علم و دانشی که با آن نیروی باطنی انسان از آن سود می برد عقل گفته می شود. (راغب اصفهانی، ۱۳۸۱، ج ۲، ص ۶۲۹)

عقل به معنی فهم درک، معرفت. اگر آیات قرآن را تتبع کنیم خواهیم دید که عقل در قرآن به معنی فهم و درک و معرفت است. عقل به معنی اسمی در قرآن نیامده و فقط به صورت فعل مثل عَقْلُهُ - يَعْقُلُونَ - تعقلون نعقل به کار رفته است. (قرشی، ۱۳۷۲، ج ۵-۷، ص ۲۸)

«سمی العقل عقا لانه يعقل صاحبه عن التَّوَرُّطِ فِي الْمَهَالِكِ اى يحسبه و قيل : العقل هو التمييز الذي به يتميز الإنسان من سائر الحيوانات » عقل را بدین جهت عقل گفته اند به خاطر این که صاحبیش را از افتادن در مهلکه ها دور نگه می دارد . عقل وسیله ای است که انسان را از سایر حیوانات جدا می کند . (ابن منظور، ۱۴۰۸هـ، ص ۳۲۶)

اصل ماده عقل همان تشخیص صلاح و فساد در جریان زندگی مادی و معنوی و سپس ضبط و منع نفس بر همان مطلب است که از لوازم آن : امساك ، نیکویی ، فهم و ادراک ، انزجار و شناخت چیزهایی است که در زندگی مورد نیاز است . (مصطفوی ، ۱۳۶۸، ج ۸، ص ۱۹۶)

عقل نقیض جهل است هنگامی که فهم نیکو باشد عقل فراوان است. (ابن فارس ، ج ۴، ص ۶۹)

عقل الحِجْرُ و النُّهَى ضد الحِمْقَ. عقل و خرد، ضد بی عقلی و سبک مغزی است جمع آن عقول و عقل به معنای دلیل و حجه است. (ابن منظور، ۱۴۰۸هـ، ج ۹، ص ۳۲۶)

حِجْر و نُهَى از واژه های متراծ عقل می باشند حِجْر در لغت به معنی حفظ و منع می باشد و همچنین به معنی دیوار کعبه و مطلق مکان که دور آن سنگ چین شده باشد به کار می رود . عقل انسان را از آن جهت حِجْر گویند که حالت منع و بازدارندگی دارد و اطراف نفس را سنگ چین می کند و آن را در دز محکم خویش محفوظ نگه می دارد تا از آنچه سزاوار نیست بر او بازدارد . همچنانکه عقل به خاطر منع و بازدارندگی که دارد به عقال معنی شده است ... «هل فی ذلک قسم لذی حجر» آیا در آنچه گفته شد سوگندی برای صاحبان خرد نیست (ابن فارس، ج ۲، ص ۱۳۸)

نهی نیز از دیگر واژگان عقل می باشد این کلمه در اصل از ریشه نهی به معنی بازداشتمن است . عقل را به این دلیلی نهی می گویند که نفس را از هوا و تمایلات منفی و قبایح و زشتی ها باز می دارد یا به دلیل این است که امور به آنها (اولی النهی) منتهی می شود . در حدیث است «خیارکم اولو النهی» و قوله تعالی : «لَا يَأْتِ لِأَوْلَى النَّهَى» (طربی، ۱۳۸۱ ، ص ۴۲۵-۴۲۶)

عقل در اصطلاح :

واژه عقل در فلسفه و نیز در دانش های دیگر در معانی گوناگونی به کار رفته و در رایج ترین آنها به معنای نیروی ویژه آدمی است که میان نیک و بد تمییز می دهد و راه را از چاه باز می شناسد . امروزه به ویژه در مباحث جامعه شناسی ، تعبیری چون عقلانیت ابزاری رواج یافته و بیانگر آن است که باید بهترین وسیله را برای اهداف خود برگزینیم . (یوسفیان ، شریفی، ۱۳۸۳، ص ۲۱)

عقل در اصطلاح بیشتر به معنای مرکز یا قوه ادراک است . (طباطبایی، ۱۳۷۷، ص ۴۵۱)

عقل در اصطلاح فلسفه و صاحبان اندیشه موجود مجرد تامی که هم در ذات و هم در فعلش، مجرد و از وسائل فیض بین عالم الوهی و عالم طبیعی بوده و در لسان شرع به آن فرشته یا ملک، و در لسان فلسفی با الهام از متون دینی، عقل نامیده می‌شود. نیروی ادراک انسانی و قوه تعقل او، هم چنین به همه مراتب ادراک انسانی عقل گفته می‌شود از عقل هیولاپی گرفته تا عقل بالفعل. بنابراین عقل در نزد حکما سرچشم خیرات و برکات، و شجره طبیه وجود آدمی است. «العقل ينبع الخير» عالم درختی است که بار و ثمره آن مردم است و مردم درختی است که بار و ثمره آن فرد است و خرد درختی است که ثمره آن لقای خدای تعالی است.

عقل در اصطلاح مکتب تفکیک عبارت است از: نور مجرد بسیطی که موجود مستقل خارجی و قائم بالذات، نه قائم به نفس انسان، و ظاهر بالذات و مظہر غیر بوده و خداوند به هر کس که بخواهد آن را عطا و از هر کس که اراده کند باز گیرد. (دانش شهرکی، ۱۳۸۷، ص ۸۵ و ۹۶)

در یک تقسیم بندی عقل بر دو قسم است عقل نظری که منظور از عقل همان نفس است که او را مراتبی است از مرتبه هیولاپی شروع می‌شود تا به مرحله کمال تجرد برسد. مرحله نخست عقل نظری را عقل بالقوه گویند که گاه هیولاپی هم گویند. قسم دیگر آن عقل عملی است. معمولاً عقل عملی اطلاق به بخشی از حکمت عملی می‌شود، عقل عملی هم بر حسب استكمال چهار مرحله دارد. ۱- تهذیب ظاهر است (که در حکمت عملی تهذیب اخلاق گفته اند) مقدمات تهذیب ظاهر عمل کردن به آداب شریعت است. ۲- تهذیب باطن است و پاک کردن قلب است از اخلاق و ملکات از خواطر شیطانی و ۳- روشن کردن قلب به صور علمی و معارف حقه ایمانیه. ۴- فنای نفس ایت از ذات خود و بریدن نظر از غیر خداوند و منحصر کردن توجه به خداوند که نهایت سری الی الله است. (سجادی، ۱۳۸۶، ص ۳۳۹)

حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند اول ما خلق الله نوری، نخستین آفرینش خداوند نور من بود پس عقل اول و بالجمله حقیقت محمدیه که تعبیری دیگر از عقل اول است به اعتبارات مختلف نام های مختلف دارد به اعتبار این که در آن اشیاء است عقل است و به اعتبار این که منقوش بر نقش خاتم خالق خود می باشد لوح محفوظ است و از آن رو که غایت ممکنات است روح محمدی و نور محمدی است و از این رو که نقاش علوم بر الواح ارواح فلکیه و عنصریه است، قلم است. (همان، ص ۳۱۶) (سجادی، ۱۳۸۶، ص ۳۱۶)

با توجه به مطالب بیان شده این سوال مطرح می‌شود که آیا قرآن و وحی می‌تواند در رشد و بالندگی عقل اثر گذارد و اصلًا وحی چه وظیفه ای در قبال عقل دارد؟

لازم است قبل از پاسخ به سوال فوق به جایگاه و ارزش عقل از منظر دین و عالمان دینی اشاره گردد.

جایگاه و اهمیت عقل

عقل انسان مانند اقیانوس بیکرانی است که نهایتی بر آن دیده نمی‌شود. (علامه جعفری، ۱۳۶۰، ج ۱، ص ۵۰۷) در میان استعداد های مخصوص انسان، در درجه اول استعداد عقلانی است که اسلام بر این استعداد اهمیت فوق العاده ای داده است. (مطهری، ۱۳۷۴، ص ۲۷۳) علاوه بر روایات در ۴۹ آیه از قرآن دعوت به تفکر و تعقل شده است.

«أَتَمْرُونَ النَّاسَ بِالْبَرِّ وَ تَنْسُونَ أَنفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ» (بقره ۴۴) آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می‌دهید و خودتان را فراموش می‌کنید حال آنکه شما کتاب (آسمانی) می‌خوانید؟ آیا خرد نمی‌ورزید؟ در جای دیگر می‌فرماید: «وَ مَا الْحَيَاةُ إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهُوَ وَ لَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ» (انعام ۳۲) و زندگانی دنیا جز بازیچه و لهو نیست و قطعاً سرای آخرت برای کسانی که پروا می‌دارند بهتر است، آیا خرد نمی‌ورزید؟

و اگداشتن قوه‌ی عاقله و نیندیشیدن، انسان را در نزد خدا به پایه پست تربین جنبندگان تنزل می‌دهد: «إِنَّ شَرَّ الْوَّابَ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمَدِ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» (انفال: ۲۲). همچنین قرآن در رابطه با پرورش قوئه عقل و تفکر و پرهیز از تقلید کورکرانه می‌فرماید: «وَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ أَتَبِعُوا مَا أُنْزَلَ اللَّهَ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفْيَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَ وَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَ لَا يَهْتَدُونَ» (بقره: ۱۷۰) این آیه اشاره دارد به اینکه انسان باید از نیروی عقل بالقوه در جهت رشد و کمال و آن را به وسیله تعلیم و تعلم بپروراند تا از تقلید کورکرانه و در نهایت گمراهی در امان بماند و با نیروی تعقل به تدبیر منزل راه یابد. فکر چیزی است مثل حرکت برای نفس که به سبب آن، انتقال از شیء به شیء دیگر رخ می‌دهد پس اگر در تعلیم و تعلمی این حرکت به آن نحو که باید باشد رخ ندهد، تفکری تحقق نخواهد یافت. (مصطفی‌الطباطبائی، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۶۹) برترین انسانها کسی است که نفس او به صورت عقل بالفعل تکامل یافته، اخلاقی را که سرچشمه در فضای عملی است به دست آورده باشد. (ابوعلیسینا، یثربی، ۱۳۷۷، ص ۳۱۰)

نفس بشر در اتصال به عقل فعال، فرشتگی خویش را به فعلیت می‌رساند، چرا که نفس بشر نه صرف یک قابلیت انفعالی بلکه عقل بالقوه یا حتی به تعبیر دقیق تر فرشته بالقوه است این عقل بالقوه به مدد اشراف عقل فعال به فعلیت می‌رسد. (رحمتی، ۱۳۸۹، ص ۶۷-۷۶) در غالب مواردی که اسلام جاہل را کوبیده، جاہل در مقابل عالم و به معنی بی سواد نیست بلکه جاہل ضد عاقل است و عاقل کسی است که از خودش فهم و قدرت تجزیه و تحلیل دارد (مطهری، ۱۳۷۴، ص ۲۷۲) اگر عقل با علم قرین شود قطعاً به بیراهه نمی‌رود همانگونه که خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَقِلُّهَا إِلَّا عَالَمُونَ» (عنکبوت: ۴۳) این مثلها را برای مردم می‌زنیم، جز دانشمندان تعقل نمی‌کنند حس یک رکن دیگر علم. اگر وجود حسی نباشد فهم چیزی ندارد که علم از آن بسازد فهم هم اگر نباشد وجود حسی معلومی بدست نمی‌دهد. ماده علم یعنی وجودنیات به وسیله حس حاصل می‌شود و صورتش یعنی مفهومات به وسیله فهم روی می‌دهد. (فروغی، ۱۳۷۶، ص ۲۳۶)

تعقل باید به عقل کلی که وجود نماینده آن است، هماهنگ شود و گرنه عقل معمولی روی می‌دهد، که از پدیده‌های عالی حیوانی است. (جعفری، ۱۳۶۰، ص ۵۰۷) حاصل شدن وجودنیات در ذهن امری است انفعالی اما حاصل شدن مفهومات نتیجه فعالیت عقل است. بنابراین فهم همانا قوه حکم کردن است. (فروغی، ۱۳۷۶، ص ۲۳۶) پس باید در تعلیم و رشد استعدادهای بالقوه عقلی تلاش وافری داشت تا حدس و ظن و اوهام بر انسان غلبه پیدا نکند و دچار تقلیدهای نایجا و اشتباهات نشود. حال بعد از تبیین جایگاه عقل در دین دراز منظر قرآن و عالمان دینی به پاسخ سوال مطرح شده خواهیم پرداخت.

تأثیرات وحی در رشد و تعالی عقل

قرآن کریم تنها برای تلاوت و تبرک نیست بلکه وسیله و بهترین بستر برای تعقل و رشد بشر است. «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» (یوسف: ۲) (قرائتی، ۱۳۷۸، ج ۶، ص ۱۸) تعقل در آیات قرآن قدم به قدم انسان را به کشف نظمها و نظامهای حیرت انگیزی که در قرآن موجود است می‌رساند. بدین ترتیب، ایمان انسان به حقانیت قرآن عمیق تر و استوارتر می‌شود. «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبُرُوا أَيَّاتِهِ وَ لِيَتَدَكَّرُ أَوْلَوَا الْأَلْبَابِ» (ص ۲۹) در واقع تدبیر و تأمل در آیات پربرکت قرآن فریضه ای برای فکر و اندیشه بشری می‌باشد. (اسکندری، ۱۳۸۷، ج ۸، ص ۳۱۷) قرآن عقل انسان را از حالت بالقوه به بالفعل می‌رساند. علم مفید، محصول تعقل و تذکر است. «أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ... إِنَّمَا يَتَدَكَّرُ أَوْلَوَا الْأَلْبَابِ» (رعد: ۱۹) قرآن راه درست و اندیشیدن و چگونه اندیشیدن را به انسان می‌آموزد تا او را در مسیر سعادت قرار دهد در واقع قرآن چراگی است در مسیر راه عقل که به فلسفه وجودی دین و اوامرش پی ببرد. قرآن و وحی باعث تحرک و پویایی عقل است و عقل انسان را جهت می‌دهد. و می‌فرماید چرا در خلقت موجودات عالم نمی‌اندیشید تا به هدفمندی ان و به قیامت مومن شوید؟ «أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجْلٌ مُسَمٌّ...» (روم: ۸) قرآن کریم به ما می‌آموزد که درباره چه چیزی و پیرامون چه مسائلی باید اندیشید تا از پیروی هوایی نفسانی و تعقل ناصحیح حیوانی بر حذر ماند. می‌توان گفت وحی در قبال عقل دو وظیفه عمدۀ دارد، تایید عقل و شکوفایی آن. تایید وحی نسبت به عقل این تایید در حیطه ای است که عقل توان درک آن را دارد. و این تایید می‌تواند انسانها را از تششت آراء و تشویش ذهنی باز دارد راهنمای و شکوفایی عقل در

حیطه هایی است که او توان نظردهی مستقل درباره آنها را ندارد و حی عهده دار تبیین همه جزئیاتی است که عقل به جهت محدودیت از درک آن ناتوان است . بخشی از این جزئیات به چگونگی ارتباط انسان با خداوند و اعمال عبادی و حی اختصاص دارد مانند نماز و روزه و ... بخشی دیگر جزئیات، امور مربوط به ارتباط انسان با خود و دیگر موجودات (عالم خارج) است . مانند حدود، دیات، آداب معاشرت ... (جوادی آملی، ۱۳۸۱، ص ۴۸) . اکنون پس از تبیین وظایف وحی در قبال عقل و تاثیرات فهم آن در رشد و بالندگی عقل به این مهم پی برده می شود که قرآن کریم بهترین وسیله‌ی تعلق و اندیشیدن است و راه کمال را برای عقل می گشاید . حال باید بگوییم که آیا عقل می تواند منبعی برای تفسیر قرآن باشد و در کنار سایر منابع (وحی و سنت) قرار گیرد؟

منبع بودن عقل در تفسیر قرآن

قبل از بیان این موضوع باید دانسته شود که آیا عقل اصلاً حجت دارد یا نه؟ در جواب باید گفت از آنجایی که روایات متعددی در باب تعلق و تفکر و اهمیت آن آمده است و همچنین در قرآن کریم نیز در بسیاری از آیات انسان ها را به تعلق و تفکر دعوت می کند و خودش نیز در کمال وضوح به برآهین عقلی ارج می نهد و برای تبیین معارف الهی ادله قاطع اقامه می کند . خود سند حجت عقل هم خواهد بود . (طباطبایی، ۱۳۸۰، ص ۱۷) منظور از منبع یعنی اطلاعات و مستنداتی است که معانی و مقاصد آیات را روشن می سازد با استفاده از عقل مفسر می تواند در فهم آیات و تغفیض آن گام موثری بردارد چرا که شناخت قرآن و حقایق آن بدون عقل راه تاریک و گمراه کننده است .

عقل به عنوان یک منبع، نیرویی است که در هر انسانی به ودیعت نهاده شده و مجموعه اصولی کلی هستی شناختی ارزش شناختی و استلزمات بی واسطه آنها را، که بدیهی یا نزدیک به بدیهی می باشد در اختیار انسان قرار می دهد . منبع بودن عقل به این معناست که بدیهیات عقلی و برهانهای قطعی برگرفته از آنها از قراین متصل آیات به شمار می آید و عقل به معنای یاد شده ، این قراین را در اختیار قرار می دهد و بنابراین از منابع تفسیر قرآن به شمار می آید . (بابایی و همکاران، ۱۳۷۹، ص ۳۱)

قابل ذکر است که منظور از عقل، عقل فطری و سالم از تاثیرات افکار و سیلجه های شخصی در مسیر تفسیر یکی از منابع قابل تبعیت است . (خوبی، نجفی، ۱۳۸۸، ص ۵۲۷) که به دور از آفات و آلودگی های روحی و فکری می باشد . زیرا عقل حجت و راهنمای صحیح و معتبر درونی است . که در روایات به آن حجت باطنی می گویند . همان طور که پیامبر حجت و راهنمایی بروندی است . (خوبی، نجفی، ۱۳۸۸، ص ۵۲۷) از جمله کارکرد عقل به عنوان منبع این است که عقل باید غربال کننده باشد . «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ» (زمرا ۱۷ و ۱۸) بندگان مرا نوید بده، چنین بندگانی را قرآن می گوید: «الذین یستمعون القول» آنان که سخن را استماع می کنند نمی گوید یسمعون . فرق بین سمع و استماع . سمع یعنی شنیدن و لو انسان نمی خواهد بشنوید . استماع گوش فرادادن ، یعنی اینجور نیست که هر حرفی را هنوز درک نکرده رد کنند و بگویند ما نمی خواهیم بشنویم: اول استماع می کنند به دقت دریافت می کنند «فیتیعون احسنه» بعد غربال می کنند، تجزیه و تحلیلی می کنند، خوب و بدش را می سنجند و بهترین آن را انتخاب و پیروی می نمایند . معنی آیه استقلال عقل و فکر است که فکر باید حکم یک غربال را برای انسان داشته باشد. «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ» قرآن این هدایت را هدایت عقلی است، هدایت الهی می داند . (مطهری، ۱۳۷۴، ص ۲۷۲)

در این آیه قرآن عقل را که در مقام غربال کننده است تایید می نماید . بهره گیری از عقل به عنوان منبع و نحوه تعامل ان با آیات الهی به طرق مختلف قابل بیان است . اول: فهم حقایق ژرف قرآن، در گرو عقل و برهان های عقلی می باشد . از این طریق می توان مضامین آیاتی که بیانگر معارف اصلی و باورهای بنیادی است را کشف کرد . (صفوی، ۱۳۹۱، ص ۳۰۷) عقل در این بیان به تبیین دقیق و کامل در خصوص مفاد برخی از آیات می پردازد . کار عقل تنظیم مقدمات بر اساس اشکال منطقی یا طریق برهان خلف برای تبیین درست و کامل از آیات و یا تشخیص خطاهای منطقی در چینش مقدمات است .

مثال: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْحَالِقُونَ» (طور/۳۵). در این آیه به طور ضمنی برهانی برای اثبات وجود خدا مطرح شده که عقل آن را بدین صورت تبیین می‌کند. انسان یا باید بدون آفریننده و خود به وجود آمده باشد و یا باید خود آفریننده‌ی خویش باشد و یا باید آفریننده دیگری داشته باشد بطلان فرض اول و دوم روشن است و هیچ عاقلی نمی‌تواند آن را بپذیرد. پس ناچار فرض سوم صحیح است و آن این که آفریننده دارد. (نجاززادگان، ۱۳۸۷، ص ۱۴۶)

دوم: دریافت نکات و ظرافتهای قرآن در گرو تدبر و تعقل.

سوم: قضایا و احکام عقلی، قرینه پیوسته آیات قرآن. (صفوی، ۱۳۹۱، ص ۳۰۷)

قوه ادراک بدیهیات به عنوان یکی از قرینه‌های منفصل برای فهم آیات قرآن به کار می‌رود. این کاربرد برای عقل رایج است. چون در غیر این صورت نمی‌توان آیه را معنا کرد. به عنوان نمونه قرآن می‌فرماید: «(بقره/۱۶) در این آیه کریمه با تکیه به این معرفت بدیهی که سود و زیاد متوجه اشخاص است و نه تجارت متوجه می‌شویم که مراد خداوند در نسبت سود نبردن به تجارت حجازی است و مقصود سود نکردن منافقان در واگذاشتن هدایت و انتخاب ضلال است. (نجاززادگان، ۱۳۸۷، ص ۱۴۵) بنابراین عقل از منابع فهم و تفسیر قرآن و منبع شناخت دین است. هر چه را عقل حکم کند پذیرش شریعت است. کلما حکم به العقل حکم به الشرع (رضایی اصفهانی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۶۶)

۳- نقش و کاربرد عقل در تفسیر قرآن:

کاربرد و نقش عقل در تفسیر وحی مورد انکار هیچ کدام از فرق شیعی و اشعری نیست. هر کدام از آنان حجت عقل را تا حدودی پذیرفته و گاهی بدان تصريح کرده اند. در یک تقسیم بندی کلی می‌توان این عرصه‌ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد برخی از این عرصه‌ها عامند و اختصاص به مذهب یا حتی مکتب کلامی خاصی ندارند کاربرد عقل نظری در استنباط و تفسیر آموزه‌های وحی که شیعه (غیر از اخباریون) معتزله و اشاعره (غیر از اهل حدیث) به حجت آن معترض و از این قوه به نوبه خود بهره گرفته اند.

برخی از کاربردهای عقل به مکتب یا مذهب خاصی اختصاص یافته است مانند کاربرد عقل نظری در مقام تأویل بخشیدن به ظواهر آیات که در تفسیر شیعه و معتزله به طور پر رنگ نمایان می‌گردد و یا مانند کاربرد عقل عملی که به عنوان قوه تشریع حکم، میتنی بر درک حسن و قبح عقلی است و تنها در مکتب شیعی و معتزله به چشم می‌خورد. (نجاززادگان، ۱۳۸۷، ص ۱۴۴)

کاربردهای مختلف عقل در تفسیر: به طور کلی عقل دو معنای کاربردی دارد که در تفسیر از انها استفاده می‌شود

۱- عقل مصباحی و نیروی فکر (قوه درک کننده): عقل به معنای قوه ای که آماده قبول دانش است و این همان چیزی است که زمینه پذیرش تکلیف است. «تا بنده ای واجبات الهی را به عقل خود در نیابد آنها را انجام نداده است و همه عابدان در فضیلت عبادتشان به آنچه عاقل می‌رسد نمی‌رسند» (کلینی، ۱۳۸۷، ص ۳۹)

از گونه‌های کاربرد عقل در تفسیر، استفاده از نیروی عقل (عقل مصباحی) در تفسیر عقلی، تفسیر اجتهادی است. که از این گونه عقل مصباحی استفاده می‌شود. تفسیر اجتهادی یعنی به کاربردن نیروی عقل در جمع بندی آیات و روایات و مطالب تفسیری و استنباط خردمندانه‌ی مفسر از آنها. (رضایی اصفهانی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۶۷)

به عنوان مثال: در مورد شب قدر، در قرآن کریم سه تعبیر وجود دارد:

«إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ» (دخان/۳) «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» (قدر/۱) «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ» (بقره/۱۸۵) از کنار هم گذاشتن این آیات و مقایسه آنها با هم روشن می‌شود که قرآن در ماه رمضان و در شب قدر نازل شده است.

مثال دیگر در رابطه با این قسم از تفسیر واژه دین در آیه «**مَالِكٍ يَوْمَ الدِّينِ**»(حمد/۴) به معنای جزا است و این دین در آیات دیگر قرآن، به معنای آیین آمده است . با توجه به لغت و سیاق آیات به استنباط این مفاهیم می پردازیم .

مقصود از اجتهاد در اینجا، کوشش فکری و به کار بردن نیروی عقل در فهم آیات قرآن و مقاصد آن است . بنابراین اجتهاد در اینجا از یک جهت اعم از اجتهاد مصطلح در علم اصول و فقه است . زیرا شامل اجتهاد در آیات الاحکام و غیر آنها می شود . یعنی تفسیر اجتهادی در برابر تفسیر نقلی است . در تفسیر نقلی تاکید بیشتر بر نقل است و در تفسیر اجتهادی، بر عقل و نظر و تدبیر تاکید می شود . پس تفسیر اجتهادی استفاده از نیروی فکر در جمع بندی آیات همراه با توجه به روایات، لغت و ... و استنباط از آنها برای روش ساختن مفاهیم و مقاصد آیات حاصل این مطلب همان تفسیر اجتهادی قرآن است که در این صورت عقل، مصباح و کافش است از این عقل با عنوان عقل فطری یا نیروی فکر و قوه ادراک یاد می شود . (رضایی اصفهانی ، ۱۳۹۲، ج ۲، ص ۱۴۴ و ۱۵۵)

در رابطه با این قسم از تفسیر یعنی تفسیر اجتهادی که از عقل مصباح ناشی می شود . در واقع تفسیر عقلی که به تنفی عقل از شواهد داخلی و خارجی صورت می پذیرد به اینکه عقل فرزانه و تیز بین معنای آیه ای را از جمع بندی آیات و روایات در یابد که در این قسم ، عقل نقش مصباح دارد و نه بیش از آن و چنین تفسیر عقلی مجتهدانه، چون از منابع نقلی محقق می شود جزو تفسیر به مؤثر محسوب می گردد نه تفسیر عقلی . (جوادی آملی، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۱۷۱) بنابراین تفاسیر اجتهادی آن دسته از کتابهای تفسیری است که مولف در ان ها برای آشکار شدن معنای آیات، نوعی اجتهاد و تلاش علمی مناسب کرده است با توجه به این که کیفیت اجتهاد این مفسران مختلف است ، این دسته از تفاسیر را می توان بر حسب اجتهادی که در ان ها به کار رفته است به اقسام زیر تقسیم کرد . تفاسیر اجتهادی قرآن به قرآن ، تفاسیر اجتهادی روایی – تفاسیر اجتهادی ادبی – تفاسیر اجتهادی فلسفی ، تفاسیر اجتهادی علمی و ... . (بابایی، ۱۳۸۱، ج ۱، ص ۲۵) از آنجا که در تمام روشهای تفسیری ، از این گونه کاربرد عقل استفاده می شود پس می توان گفت که همه آنها جزء تفاسیر اجتهادی قلمداد می شود .

۲- عقل برهانی یا برهانهای عقلی ، این دومین کاربرد معنایی عقل است که در تفسیر عقلی جایگاه ویژه دارد . و بعضی از دانشمندان تنها همین کاربرد معنایی عقل را در تفسیر عقلی قرار می دهند و مقصود از عقل را در تفسیر، عقل برهانی می دانند که از مغالطه و وهم و تخیل محفوظ باشد، یعنی عقلی که با اصول و علوم متعارف خویش ، اصل وجود مبدأ جهان و صفات و اسمای حسنای او را ثابت کرده است . (جوادی آملی، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۱۷۰)

همه علومی که انسان سبک می کند و نسبت به آن آگاهی دارد . و به طور قطعی و یقینی ان را پذیرفته است همه به عنوان قرائن عقلی یا دلایل عقلی در تفسیر قرآن مورد استفاده قرار می گیرد .

به عنوان مثال در آیه قرآن «**بِلِ يَدِهِ مِبْسوطَتَانِ**» با استفاده از نیروی عقل آیه قرآن را تفسیر کرده اند، دست مادی داشتن خدا را نفي کرده اند ، چرا که دست داشتن خدا مستلزم جسم بودن و مخلوق بودن اوست و ساحت الهی از این صفات منزه است بنابراین، مقصود از دست خدا، قدرت اوست . همین برهان و تأویل در آیه مربوط به «**وَ جَاءَ رَبُّكَ ...**» (فجره/۲۲) به کاربرده می شود . چرا که فعل آمدن مربوط به مخلوقات است و خداوند خالق مخلوقات است و منزه از صفات مخلوق . بنابراین مقصود از آمدن هان امر خداست .

برهان های عقلی گاهی به علمی (برهان های عقلی) که انسان به وسیله این قوه کسب می کند عقل گفته می شود .

این همان چیزی است که قرآن ، کافران را به خاطر تعقل نکردن مذمت کرده است . (رضایی اصفهانی ، ۱۳۹۲، ج ۲، ص ۱۴۲) . «**وَ إِذَا قَيْلَ لَهُمْ أَتَيْعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَ وَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَ لَا يَهْتَدُونَ**» (بقره/۱۷۰) و چون به مشرکان گویند : از انچه خدا نازل کرده ، پیروی کنید گویند : نه بلکه ما از آیینی که پدران خویش را بر آن یافتیم پیروی می کنم . گرچه پدرانشان چیزی تعقل نکرده و هدایت نیافته بودند . بنابراین گاهی مقصود از عقل، عقل فطری یا نیروی فکر و قوه ادراک و تعقل است و

این در مواردی است که تفسیر عقلی و اجتهادی به یک معنا استعمال شود. و گاهی مقصود از عقل، عقل اکتسابی یا مدرکات عقل است که به عنوان قرائن عقلی یا دلایل عقل در تفسیر قرآن مورد استفاده قرار می‌گیرد که حکم نظری عقل در ملازمات و عقل برهانی نیز از همین باب است. (رضایی اصفهانی، ۱۳۹۲، ج ۲، ص ۴۲)

گاهی سخن از برهان‌های عقلی است. گاهی سخن از بناهای عقلایی است یعنی اموری مثل قبح ظلم و حسن عدل که مورد اتفاق تمام عقلای جهان است. به هر حال همه مدرکات عقل با همه معانی و اقسام آن در شناخت دین معتبر است. از جمله در تفسیر قرآن کاربرد دارد. (رضایی اصفهانی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۶۷)

تفسیر با استفاده از عقل برهانی در دو مورد کاربرد بیشتری دارد و در چهار محور نقش می‌پذیرد.

الف) گاهی در این قسم از تفسیر عقلی، دلایل و برهان‌های قطعی، عقلی، قرینه‌ای برای تفسیر آیات قرار می‌گیرد. در این کاربرد عقل دو نقش ایفا می‌کند. نقش سلبی و نقش ايجابی:

هرگاه ظاهر آیه‌ای با برهان عقلی منافات داشت، ان برهان قرینه‌ای می‌شد تا دست از ظاهر آیه برداریم و آن را تأویل کنیم. (رضایی اصفهانی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۶۹) در واقع قرینه حمل آیه بر خلاف ظاهر است. یعنی ظاهر آیه بر خلاف حکم قطعی عقل است در اینجا عقل به تنها یی صرف نظر از منابع دیگر معنای ظاهری آیه را نفی می‌کند. نمونه آن در آیه‌هایی است که مقاد ظاهراً آن جسم بودن خدای متعال است، می‌باشد. (رجبی، ۱۳۸۷، ص ۲۳۷) مثلاً این مورد در تفسیر آیه «...يَٰ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ...» (فتح/۱۰) عقل انسان حکم می‌کند که خدا جسم نیست. دستی مثل دست انسان ندارد، و گزنه محدودیت و فناپذیری در ذات او راه می‌یابد. بنابراین مقصود از دست، قدرت خداست. این برهان و تأویل در آیات مربوط به سمیع و بصیر بودن خدا و نیز در تعبیراتی همانند «وَجَاءَ رَبِّكَ...» (فجر/۲۲) به کار می‌رود. (رضایی اصفهانی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۶۹) در اینجا می‌توان گفت که نقش عقل، نقش سلبی است. چرا که عقل ظاهر آیه را تایید نمی‌کند. پس باید آن را به گونه‌ای تفسیر کرد که موافق حکم قطعی عقل باشد نه بر خلاف آن. در این گونه موارد آیه تأویل می‌شود. چون دلیل قطعی بر دلیل ظنی مقدم است. (رضایی اصفهانی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۷۰)

گاهی ادله قطعی عقل، ظاهر آیه را تایید و تقویت می‌کند و در این صورت دست کشیدن از ظهور آیه و توجه نکردن به آن ناصواب است. مثلاً آیه شریفه «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا...» (بقره/۲۷۵) کسانی که ربا می‌خورند، (از گور) بر نمی خیزند مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس، آشته سرشن کرده است. این بدان سبب است که آنان گفتند: «داد و ستد صرفاً مانند ربات...»

بر این دلالت دارد که برخی از افراد بر اثر تماس شیطان با آنان به جنود مبتلا می‌شوند و خدای متعال حال رباخواران را به آنان تشبيه کرده است. (بابایی و همکاران، ۱۳۷۹، ص ۳۱۲)

در اینجا نقش عقل، نقش ايجابی است. ظاهر آیه موافق حکم یا ادله قطعی عقل است و آن را تایید می‌کند. یکی از بهترین و پربارترین نقشهای ايجابی عقل، کشف استلزمات مفاد آیات است. علاوه بر مقاد ظاهری آیات، استلزمات عقلی آنها نیز مقصود خداوند است و می‌توان انها را دیدگاههای قرآن تلقی کرد. بر این اساس، بخشی از تفسیر آیات را استلزمات عقلی مفاد آیات تشکیل می‌دهد و مفسر باید آنها را استخراج نماید. در استخراج استلزمات، عقل نقش اساسی را ایفا می‌کند و می‌توان با به کارگیری قالبها و فرمولهای استخراج استلزمات، به این معارف دست یافت.

مثال: در آیات متعددی مانند «اللَّهُ يَتَوَهَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا» (زمرا/۴۲) و آیه «قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي» (سجده/۱۱)

از توفی انسان در هنگام مرگ سخن به میان آمده است. مدلول ظاهری این تعبیر، به تمام و کمال دریافت شدن انسان در هنگام مرگ است، ولی این مدلول ظاهری، استلزماتی نیز دارد که آنها نیز مقصود خداوند می‌باشند.

۱- هویت حقیقی انسان را روح انسان تشکیل می‌دهد، نه جسم او، زیرا آنچه در هنگام مرگ به تمام و کمال دریافت می‌شود جسم نیست.

۲- هویت واقعی انسان، یعنی روح مجرد است و از ماده و مادیات تشکیل نشده و آثار رو احکام ماده را ندارد. به همین دلیل در عین آنکه جسم متلاشی می‌شود روح باقی می‌ماند و به تمام و کمال در اختیار خداوند و فرشتگان است.

۳- انسان موجودی است که با مرگ نابود نمی‌شود و ب لکه پس از مرگ نیز تداوم دارد.

روشن است که اگر بهره گیری از عقل نبود، این نتیجه گیری ها صورت نمی‌گرفت و این معارف از آیه یاد شده قابل استخراج نبود. (بابایی و همکاران، ۱۳۷۹، ص ۳۱۴) پس با استفاده از عقل، و برهان های عقلی می‌توان استلزماتی را از مفاد آیه کشف کرد و به حقایق ناپیدای آیه رسید. مفسر باید با دید عمیق به آیات بنگرد و تنها به ظواهر آیات تکیه نکند. بلکه با استفاده از ظواهر آیات و منبع اساسی عقل به کشف مراد و مقصود حقیقی آیات پی ببرد. و معارف بسیاری را از دل آیات استخراج کند.

ب) کاربرد دیگر تفسیر با استفاده از عقل برهانی این است که برای فهم بهتر آیات مربوط به برهان خداشناسی قرآن مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلًاً در مورد برهان نظم که در آیات (انفال ۳-۱۳ و ...) زیادی از قرآن به نمونه ها و مصاديق ان اشاره شد. (رضایی اصفهانی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۶۹) در این کاربرد عقل نقش تبیینی دارد، ارائه تبیین دقیق و کامل در خصوص مفاد برخی از آیات است نمونه این نوع تبیین را در تفسیر این آیه شریفه می‌باشد «لَوْ كَانَ فِيهِمَا أَلْهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ» (انبیاء ۲۲/۲۲) اگر در آنها جز خدا، خدایانی (دیگر) وجود داشت، قطعاً (زمین و آسمان) تباہ می‌شد. پس منزه است خدا، پروردگار عرش، از آنچه وصف می‌کنند «در این آیه شریفه بین وجود معبد هایی جز خدا و فساد جهان ملازمه برقرار شده است. ولی در توضیح این ملازمه سخنی به میان نیامده است. عقل با استفاده از داده های خود می‌تواند تبیین معقول و متقنی از این ملازمه ارائه دهد و به این طریق، به فهم دقیقتر و کاملتری از آیه شریفه دست یابد. (بابایی و همکاران، ۱۳۷۹، ص ۳۱۳). همچنین در آیه شریفه سوره ملک آیه ۳ «الذی خَلَقَ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هُلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ» این آیه بیان کننده آن است که آفرینش هماهنگ و هم نو است. از جمله شگفتی های بزرگ آفرینش این است که با تمام عظمت عالم هستی، هر چه هست نظم است و استحکام و انسجام و ترکیبا حساب ندشه و قوانین دقیق و هر چه انسان در جهان آفرینش دقت کند، کم ترین خلل و ناموزونی در آن نمی‌بیند، اجزای عالم همه به هم متصل و مربوط اند و نظام واحدی بر آنها حکم فرماست و همین اتصال برهانی است بر وحدت و توحید مدبر بر خالق و گرداننده عالم که برهان اتصال تدبیر نامیده شده است. (اسکندری، ۱۳۸۷، ج ۸، ص ۱۶)

این جهان یک فکر است از عقل کُلّ عقل چون شاه است و صورت ها رُسل

عالیم اول جهان امتحان عالیم ثانی جزای این و آن.

(مولودی، دفتر دوم، ۱۳۷۳، ص ۲۷۴)

نتیجه:

دستاوردها و نتایجی که این پژوهش می‌توان بدست آورد از این قرار است که منبع بودن عقل در تفسیر قرآن همان تفسیر با عقل برهانی است که عقل به عنوان ابزار یا منبع در اختیار قرآن قرار می‌گیرد و با قرائی و برهان‌های عقلی و علمی که در اختیار دارد به کشف مجهولات و استلزمات آیات می‌پردازد و از این طریق معارف بسیاری را از درون آیات بدست می‌آورد. عقل در کاربرد مصباحی گونه‌های مختلفی دارد. اجتهاد یکی از این گونه‌هاست که در تفسیر به کار می‌رود. تفسیر قرآن به قرآن یکی از بهترین این نمونه‌هاست. بیشتر روش‌های تفسیری به نوعی از این کارکردن عقل مصباحی استفاده می‌کنند. در یک نگاه عقل به عنوان منبع در همه آنها به کار می‌رود با این حال نمی‌توان همه آنها را تفسیر عقلی قلمداد کرد. چرا که تفسیر عقلی با عقل برهانی که طبق قرائی عقلی با استدلال و برهان به مبادی تصوری و تصدیقی می‌پردازد و باعث کشف مجهولات و شناخت حقایق قرآنی می‌شود. ضمن اینکه خود قرآن نیز به عقل انسان جهت می‌دهد و در رشد و بالندگی عقل تاثیر بسزایی دارد و راه را برای هدایت او می‌گشاید.

۱. قرآن کریم
۲. اسکندری، حسین، آیه‌های زندگی، انتشارات سروش، ج ۸، سال ۱۳۷۸.
۳. ابن منظور، لسان العرب، انتشارات وزارت فرهنگ و انتشارات اسلامی، ج ۹، سال ۱۳۶۸.
۴. ابن فارس، ابی الحسین احمد، معجم مقایيس اللげ، ج ۲، سال -.
۵. بابایی، علی اکبر، و همکاران، روش ناشری تفسیر قرآن، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سال ۱۳۷۹.
۶. بابایی، علی اکبر، مکاتب تفسیری، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ج ۱، سال ۱۳۸۱.
۷. جعفری، محمد تقی، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمد بلخی، انتشارات اسلامی، دفتر اول، ج ۱، سال ۱۳۶۰.
۸. جوادی آملی، عبد الله، نسبت دین و دنیا، انتشارات مرکز نشر اسراء، سال ۱۳۸۱.
۹. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، انتشارات مرکز نشر اسراء، ج ۱، سال ۱۳۷۸.
۱۰. خوبی، بیان در علوم و مسائل کلی قرآن، مترجم محمد صادق نجفی، هاشم زاده هریسی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال ۱۳۸۸.
۱۱. دانش شهرکی، حبیب الله، عقل از نظر قرآن و حکم متعالیه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، سال ۱۳۸۷.
۱۲. راغب اصفهانی، مفردات، انتشارات مرتضوی، ج ۲، سال ۱۳۸۱.
۱۳. رحمتی، ان شاء الله، هانری کربن، ابن سینا و تمثیل عرفا. انتشارات سوفیا بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا، سال ۱۳۸۹.
۱۴. رضایی اصفهانی، محمد علی، منطق تفسیر قرآن، انتشارات پژوهشگاه بین المللی المصطفی، ج ۱ و ۲، سال ۱۳۹۰.
۱۵. رجبی، محمود، روش تفسیر قرآن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سال ۱۳۸۷.
۱۶. سجادی، سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، انتشارات وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سال ۱۳۸۶.
۱۷. صفوی، سید رضا، بازخوانی مبانی تفسیر قرآنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم. سال ۱۳۹۱.
۱۸. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرين، انتشارات المکتبه المروضویه، ج ۱، سال ۱۳۸۱.
۱۹. طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، انتشارات اسلامی، ج ۱، سال ۱۳۸۰.
۲۰. فروغی، محمد علی، سیر حکمت در اروپا، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ج ۵-۷، سال ۱۳۷۲.
۲۱. قرائتی، محسن ف تفسیر نور، انتشارات مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ج ۶، سال ۱۳۷۸.
۲۲. کلینی، اصول کافی، انتشارات اسوه، ج ۱، سال ۱۳۸۷.

۲۳. مصباح یزدی، محمد تقی، ترجمه و شرح برهان شفاء، موسسه انتشارات امیر کبیر، ج ۱، سال ۱۳۷۳.
۲۴. مولوی، شرح جامع مثنوی معنوی، کریم زمانی، انتشارات اطلاعات، دفتر دوم، سال ۱۳۷۳، بیت ۹۷۹-۹۷۸.
۲۵. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، انتشارات وزارت فرهنگ و انتشارات اسلامی، ج ۸، سال ۱۳۶۸.
۲۶. معرفت، محمد هادی، تفسیر و مفسرون، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ج ۱، سال ۱۳۷۹.
۲۷. مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام، انتشارات صدرا، سال ۱۳۷۴.
۲۸. نجارزادگان، فتح الله، رهیافتی به مکاتب تفسیری ف انتشارات دانشکده اصول الدین، سال ۱۳۷۸.
۲۹. یوسفیان، حسین، شریفی، احمد حسین، عقل و وحی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال ۱۳۸۳.