

An Examination of the Method and Interpretive Tendencies of Manifestation

Mehrnaz Goli ¹

Mohammad Rigi Kote²

Received: 2024/08/09 • Revised: 2024/09/24 • Accepted: 2024/11/10 • Published online: 2024/12/17

Abstract

The analysis of the methods and interpretive tendencies of Qur'anic commentators is one of the key topics in contemporary Qur'anic studies. Manifestation Interpretation, the work of Sana'ullah Pani-pati, is considered one of the prominent interpretations of the Sunni scholars in the Indian subcontinent. By utilizing various interpretive approaches, it has had a significant impact on the understanding of the Qur'an in this region. This paper employs a descriptive-analytical method to examine Pani-pati's interpretive methodology and his theological, jurisprudential, allusive, and Sufi tendencies, while also trying to clarify the connection between these methods and the intellectual and religious foundations of the commentator. Additionally, the study refers to the interpretive sources used by Pani-pati and explores the role these sources played in the formation of his interpretive approach. The aim of this study is to analyze Pani-pati's ijtihadi (jurisprudential) approach in engaging with the Qur'an and to explain how this interpretation addresses the intellectual, cultural, and religious needs of the Muslim community in India. The results of this

1. Assistant professor, Sistan University, Sistan and Baluchistan, Iran. goli_m@theo.usb.ac.ir.

2 . M. A student, Sistan University. Sistan and Baluchistan, Iran. mohamad110@gmail.com.

* Goli, M., & Rigi, M. (2024). An Examination of the Method and Interpretive Tendencies of Manifestation. *Journal of Studies of Quranic Sciences*, 5(18), pp. 68-91.

research indicate that the combination of various approaches in Pani-pati's interpretation has not only strengthened a deeper understanding of the Qur'anic concepts but also led to the development of fresh and enriching perspectives in various religious and intellectual domains. As a comprehensive work, Pani-pati's interpretation has provided a suitable platform for constructive interaction between Muslims and religious texts, particularly influencing the cultural and religious dynamism of the community.

Keywords

Interpretive Methodology, Tendencies, Manifestation, Indian Commentators.

دراسة المنهج التفسيري في تفسير "المظاهري" واتجاهه

مهرناز جولي^١ محمد ريكى كوتى^٢

تاريخ الإستلام: ٢٠٢٤/٠٨/٠٩ * تاريخ التعديل: ٢٠٢٤/١١/١٠ * تاريخ القبول: ٢٠٢٤/١٢/١٧

الملخص

يعد تحليل مناهج واتجاهات تفسير القرآن الكريم من القضايا الأساسية في الدراسات القرآنية المعاصرة. ويعتبر تفسير "المظاهري" لشأن الله باني بي من أبرز التفاسير السنوية في شبه القارة الهندية، والذي كان له أثر كبير في فهم القرآن الكريم في هذه المنطقة من خلال استخدام مناهج تفسيرية مختلفة. في هذا المقال تمت دراسة منهج التفسير الاجتهادي عند باني بي واتجاهاتها الكلامية والفقمية والصوفية والرمزية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، ويحاول توضيح العلاقة بين هذه الأساليب والأسس الفكرية والدينية للمفسر. كما تم في هذا البحث ذكر المصادر التفسيرية التي استخدمها باني بي والتعرف على دور هذه المصادر في تشكيل منهج التفسيري. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل منهج باني بي الاجتهادي في التفاعل مع القرآن الكريم وتوضيح كيفية استجابة هذا التفسير لاحتياجات الفكرية والثقافية والدينية للمجتمع المسلم الهندي. وتبين نتائج هذه الدراسة أن دمج المناهج المختلفة في تفسير باني بي، مع تعزيز الفهم العميق لمفاهيم القرآن الكريم، أدى إلى إنتاج وجهات نظر جديدة وغنية في مختلف المجالات الدينية والفكرية. وقد تمكّن تفسير باني بي، باعتباره عملاً شاملًا، من توفير منصة مناسبة للتفاعل البناء بين المسلمين والنصوص الدينية، وتوثّر بشكل خاص على الفعالية الثقافية والدينية للمجتمع.

٧٠
مطالعات القراءات
٢٠١٤ (٢)، شهر مارس، ISSN: ٢٠٢٤ (٢)
٢٠٢٤ (٢)، شهر مارس، ISSN: ٢٠٢٤ (٢)

الكلمات المفتاحية

معرفة المنهج التفسيري، الاتجاه، المظاهري، المفسرون الهنود.

goli_m@theo.usb.ac.ir
mohamad110@gmail.com

١. أستاذ مساعد في جامعة سistan و بلوشستان.

٢. طالب ماجستير في جامعة سistan و بلوشستان.

*جولي، مهرناز؛ ريكى، محمد. (٢٠٢٤). دراسة المنهج التفسيري في تفسير "المظاهري" واتجاهاته بنصوص الديانات السابقة. *الفصلية العلمية - الترويجية لدراسات علوم القرآن*، ٥(١٨)، صص ٦٨-٩١.

بررسی روش و گرایش تفسیری مظہری

مهرناز گلی^۱ محمد ریکی کوته^۲

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ * تاریخ اصلاح: ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ * تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ * تاریخ آنلاین: ۱۴۰۳/۰۹/۲۷

چکیده

تحلیل روش‌ها و گرایش‌های تفسیری مفسران قرآنی یکی از موضوعات کلیدی در مطالعات معاصر قرآن است. تفسیر مظہری، اثر ثناء الله پانی‌پتی، یکی از تفاسیر بر جسته اهل سنت در شیه‌قاره هند به‌شمار می‌رود که با بهره‌گیری از رویکردهای گوناگون تفسیری، تأثیر قابل توجهی بر فهم قرآن در این منطقه داشته است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی روش تفسیری اجتهادی پانی‌پتی و گرایش‌های کلامی، فقهی، اشاری و صوفیانه وی پرداخته و در تلاش است تا ارتباط این روش‌ها با مبانی فکری و دینی مفسر را تبیین کند؛ همچنین، در این پژوهش به منابع تفسیری مورد استفاده پانی‌پتی اشاره شده و نقش این منابع در شکل‌گیری روش تفسیری او بررسی شده است. هدف از این مطالعه، تحلیل رویکرد اجتهادی پانی‌پتی در تعامل با قرآن کریم و تبیین چگونگی پاسخ‌گویی این تفسیر به نیازهای فکری، فرهنگی و دینی جامعه مسلمانان هند است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تلفیق رویکردهای متعدد در تفسیر پانی‌پتی، ضمن تقویت درک عمیق‌تر از مفاهیم قرآن، به تولید دیدگاه‌های تازه و غنی در حوزه‌های مختلف دینی و فکری انجامیده است. تفسیر پانی‌پتی، به عنوان یک اثر جامع، توانسته است بستری مناسب برای تعامل سازنده میان مسلمانان و متون دینی فراهم آورد و به طور ویژه بر پویایی فرهنگی و مذهبی جامعه تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

روش‌شناسی تفسیر، گرایش، مظہری، مفسران هند.

۱. استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول).

۲. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان.

* گلی، مهرناز؛ ریکی گوته، محمد. (۱۴۰۳). بررسی روش و گرایش تفسیری مظہری. *فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات علوم قرآن*, ۵(۱۸)، صص ۹۱-۶۸.

<https://Doi.org/10.22081/jqss.2024.69731.1322>

مقدمه

تفسیر قرآن کریم در طول تاریخ اسلام همواره یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین حوزه‌های علمی به‌شمار می‌رفته است. از میان تفاسیر برجسته‌ای که در شبه‌قاره هند بهویژه در دوران متأخر به نگارش در آمده‌اند، تفسیر مظہری اثر محمد ثناء‌الله پانی‌پتی (۱۷۳۰-۱۸۱۰م)، مفسر و فقیه حنفی، جایگاهی برجسته دارد. این تفسیر به دلیل رویکردهای متنوع تفسیری و استفاده از منابع مختلف، توجه محققان قرآنی را به خود جلب کرده است. با وجود این اهمیت، هنوز پژوهش‌های کافی و جامع در مورد روش و گرایش‌های تفسیری پانی‌پتی در این تفسیر انجام نگرفته است.

بیشتر محققان روش تفسیری پانی‌پتی را اجتهادی دانسته‌اند، روشی که بر تحلیل عقلی و منطقی برای درک معانی قرآن تأکید می‌کند. به عنوان مثال، خالقی در بررسی خود از تفسیر مظہری تأکید دارد که پانی‌پتی با استفاده از ابزارهای فقهی و عقلی، به تحلیل و تفسیر آیات قرآن پرداخته است (خالقی، ۱۳۸۳، ص ۵۴۷۲). از سوی دیگر، محققانی همچون لاهوری، بر گرایش‌های کلامی و اشاری-صوفیانه در تفسیر پانی‌پتی تأکید کرده و او را در زمرة مفسرانی دانسته‌اند که از این روش‌ها برای تفسیر آیات بهره گرفته است (lahori، بی‌تا، ج ۱، ص ۶۸۹). این تفسیر به صورت ترکیبی از رویکردهای مختلف اجتهادی، کلامی و اشاری تدوین شده و به همین دلیل، یکی از تفاسیر جامع و قابل توجه در حوزه تفاسیر اهل سنت است.

به رغم اهمیت تفسیر مظہری و تأثیرگذاری آن بر جامعه مسلمانان هند، بررسی جامع و نظاممندی درباره روش‌ها و منابع تفسیری پانی‌پتی و چگونگی تأثیر آن‌ها بر تفسیر آیات قرآنی انجام نشده است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با تحلیل دقیق روش‌های تفسیری پانی‌پتی، از جمله روش اجتهادی و گرایش‌های کلامی و صوفیانه او، به شناخت عمیق‌تری از این اثر مهم قرآنی برسد. افزون بر این، منابع تفسیری مورد استفاده پانی‌پتی نیز در این پژوهش مورد توجه قرار می‌گیرد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی دقیق روش و گرایش‌های تفسیری محمد ثناء‌الله پانی‌پتی در تفسیر مظہری است.

سؤال اصلی پژوهش این است که پانی‌پتی چگونه از روش اجتهادی و گرایش‌های مختلف کلامی و صوفی در تفسیر خود استفاده کرده و این رویکردها چه تأثیری بر درک قرآن کریم داشته‌اند؟

فرضیه پژوهش این است که پانی‌پتی با بهره‌گیری از این روش‌های متنوع و جامع، توансه است پاسخی فراگیر به نیازهای فرهنگی و دینی جامعه مسلمانان شبه‌قاره هند عرضه کند.

این پژوهش با تمرکز بر منابع تفسیری مختلف و روش‌شناسی پانی‌پتی، تلاش دارد تا درکی دقیق‌تر و جامع‌تر از تأثیر این تفسیر بر جامعه اسلامی عرضه کند.

۱. پیشینه

در شبه‌قاره هند مفسران بسیاری پا به عرصه تفسیر قرآن گذاشتند، اما دانش‌پژوهان به صورت عموم کمتر به معرفی مفسران این دیار و منهج‌های تفسیری آن‌ها پرداخته‌اند. به طور خاص، هیچ نوع پژوهشی جامع در معرفی تفسیر مظہری و صاحب آن، که به حق یکی از قرآن‌پژوهان و مفسران برجسته این دیار است، انجام نگرفته است. تنها اثری که درباره پانی‌پتی به نگارش درآمده، پایان‌نامه‌ای است با عنوان «نقد و بررسی آرای تفسیر مظہری درباره آیات ولایت» از اصغر خان دعلب، دانش آموخته‌جامعه المصطفی قم، در سال ۱۳۹۳ که به بررسی آیات ولایت پرداخته است.

۲. معرفی مفسر و جایگاه ایشان

محمد ثناء الله پانی‌پتی، صوفی برجسته طریقه مجددی نقشبندی و عالم و فقیه حنفی شبه‌قاره هند است که در سال ۱۱۴۳ق/ ۱۷۳۰م، دیده به جهان گشود. زادگاه و موطن او پانی‌پت، در نزدیکی دهلی بود و نسب وی با چندین پشت به شیخ جلال الدین کبیر، خلیفه سوم عثمان بن عفان، می‌رسد و نسب عثمانی او نیز از همین روست (حالقی، ۱۳۸۳، ج ۱۳، ص ۵۴۷۲).

۳. تحصیل، جایگاه علمی، مناصب

ثناء الله از همان کودکی استعدادی درخشنان از خود نشان داد و در سن هفت سالگی موفق به حفظ قرآن شد. او در نوجوانی زبان عربی را آموخت و پس از آن به دهلوی رفت تا نزد ولی الله بن عبدالرحیم عمری، معروف به شاه ولی الله محدث دهلوی، به تحصیل فقه و حدیث بپردازد. وی در هجده سالگی در علوم فقه و اصول به حدی از تسلط رسید که شاه عبدالعزیز بن ولی الله دهلوی او را «بیهقی عصر» نامید (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۱۲).

ثناء الله پانی پتی، معروف به مظہری، یکی از مفسران بر جسته و فقیه حنفی شبہ قاره هند است. او در دوران جوانی به سلوک و تصوف گرایش پیدا کرد و ابتدا به شیخ محمد عابد لاهوری سنا می (درگذشته ۱۱۶۰ق/۱۷۴۷م) پیوست. پس از وفات شیخ، به تووصیه او نزد میرزا مظہر جان صاحب به مریدی پرداخت. مظہری (ثناء الله پانی پتی) در سن هفده سالگی از تحصیل علوم ظاهری فارغ شد و اجازه و خلافت را از استادان خود دریافت کرد. او سپس به ترویج علوم ظاهری و بهره‌رسانی باطنی پرداخت و به هدایت و ارشاد مردم مشغول شد (حالقی، ۱۳۸۳، ج ۱۳، ص ۵۴۷۲). ثناء الله که به ارشاد شیخ خود بیشتر اوقاتش را به ذکر و مراقبه و قرائت قرآن می گذرانید، در مدتی کوتاه به مراتب بلندی رسید. میرزا مظہر به ثناء الله علاقه بسیار داشت و او را به دلیل جدیت در سلوک، دیانت و تقوا، «علم الهدی» لقب داد و خلیفه خود گردانید. ثناء الله آن گاه به پانی پت بازگشت و در آنجا چندی منصب قضا و حل اختلافات میان مردم را بر عهده گرفت و به همین سبب، به قاضی نیز نام بردار شد (نویہض، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۱۱۵).

۴. معرفی تفسیر

قاضی ثناء الله پانی پتی، معروف به مظہری، در سده سیزدهم هجری تفسیر مظہری را به زبان عربی و در ده جلد به رشته تحریر درآورد. این تفسیر بعدها به زبان اردو ترجمه شد. تفسیر مظہری به دلیل پوشش گسترده مسائل علمی و دقت در بلاغت زبان عربی،

توجه بسیاری از علماء را به خود جلب کرده و شهرت بین‌المللی یافته است. به همین دلیل، نویسنده این تفسیر به عنوان یک شخصیت علمی برجسته در میان مذاهب مختلف شناخته می‌شود (دعلب، ۱۳۹۳، ص ۳۱).

تفسیر مظہری بر مبنای خاص نوشته شده است و مفسر در مقدمه کتاب سبک خاص خود را بیان نکرده است، اما از مطالعه تفسیر ایشان، می‌توان این موضوع را دریافت که: مظہری تفسیر را به هفت نوع تقسیم کرده است. ایشان می‌نویسد: تفسیر قرآن جنبه‌های مختلفی از جمله تفاسیر محدثین، متکلمین، فقهاء، نحویین، فقهاء، ادباء و صوفیه دارد (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۲۲۱؛ ج ۷، ص ۳۶۵). شناء اللہ تشریح مسائل فقهی ذیل آیات را مطابق فقه حنفی انجام داده که این، نشان‌دهنده گرایش فقهی حنفی مؤلف است و در تبیین مطالب آیات و تفسیر آنها از روایات نیز استفاده کرده که می‌توان گفت روش روایی داشته و در بیان احادیث به جرح و تعدیل آنها نیز پرداخته است و روایات ضعیف را از قوی جدا کرده و در برخی موارد دلیل ضعیف‌بودن را هم بیان کرده است. وی به ویژه اسرائیلیات را رد کرده به قواعد ادبیات عرب و بحث قرائات نیز پرداخته است و به اقوال مفسران پیش از خود نیز توجه داشته و به کثرت نقل کرده است. وی به رموز و اسرار فرقه صوفیه علاقه خاصی نشان می‌دهد و رموز و اسرار آنها را با دلایل بیان کرده و در برخی موارد به توجیه آنها پرداخته است. این تفسیر را می‌توان تفسیری جامع دانست (ر.ک: رامپوری، ۱۳۹۳، ص ۱۵۴). نویسنده این تفسیر را پس از در گذشت شیخ خود، میرزا مظہر، به یاد و به نام او به رشته تحریر درآورده است (خالقی، ۱۳۸۳، ج ۱۳، ص ۵۴۷۳).

عبدالمجید مرادزه‌ی خاشی در مقدمه خود بر ترجمه کتاب دیگر مؤلف، ما لابدّ منه، می‌نویسد:

در تمام مدت زندگی در افاضه فیض ظاهر و باطن و نشر علوم، حل و فصل اختلافات و افقاء مصروف بود. در علم تفسیر، فقه، کلام، تصوف و عرفان تبحر خاصی داشت و بیش از سی عنوان کتاب و جزویه در زمینه‌های مختلف تألیف نموده که

معروف‌ترین آن‌ها تفسیر قرآن التفسیر المظہری، گنجینه‌ای از تحقیقات علمی و فقهی او است (مرادزه‌ی، ۱۴۱۵ق، ص ۴).

۵. وجه تسمیه تفسیر

قاضی ثنا الله پانی پتی در مورد نام و اسم گزاری تفسیر خودش به نام تفسیر مظہری می‌گوید: این تفسیر به نام استاد گرانقدر و مربی خودش حضرت میرزا مظہرجان جانان می‌گزارم «التفسیر المظہری». البته ایشان در تفسیر خودش چنان اشاره ننموده‌اند، ولی در مکتوبی که برای نعیم الله بحرائچی نوشته، در آن وجه تسمیه تفسیر مظہری این‌چنان مکتوب نموده است. حقیر بیشتر اوقات را صرف در خواندن حدیث و تفسیر پیش استاد گرانقدر که صاحب علم لدنی و موهبتی است نمودم و فیض‌های فراوانی از ایشان بردم، لذا یک تفسیر دارم می‌نویسم که اسم آن را تفسیر مظہری گذاشته‌ام (شفیق، ۱۹۲۸ق،

ش ۱۷۷، ص ۳۲۲).

۶. روش تفسیر مظہری

مظہری از جمله مفسرانی است که با مطالعه و بررسی تفسیر آیات از او، می‌توان درباره روش تفسیری او، روش‌های ذیل را مطرح کرد:

۱-۱. روش تفسیری قرآن به قرآن

روش تفسیری که نویسنده تفسیر مظہری به‌طور گسترده از آن بهره برده است، روش تفسیر قرآن با قرآن است. این روش بر این اصل استوار است که هر آیه‌ای با کمک آیات دیگر تفسیر شود، زیرا برخی آیات به تبیین آیات دیگر پرداخته و معانی و محتوای آن‌ها را روشن تر می‌کنند. مؤلف تفسیر مظہری به این روش توجه ویژه‌ای داشته و در سراسر قرآن، برای درک معانی و مفاهیم، به این شیوه تفسیری تکیه کرده است (مودب، ۱۳۸۰، ص ۱۶۷).

ما در اینجا نمونه‌ای از تفسیر قرآن به قرآن را که در تفسیر مظہری به کار رفته است ذکر می‌کنیم:

خداؤند در قرآن می‌فرماید: «مَالِكٌ يَوْمُ الدِّينِ؛ خداوند مالک و پادشاه روز قیامت و حساب و جزا است». ایشان در تفسیر و بیان کلمه «یوم الدین» در این آیه به آیه ذیل استناد کرده و در تفسیر از آن کمک گرفته است: «ثُمَّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * يَوْمٌ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ؛ باز هم عظمت آن روز را چگونه توانی دانست، روزی که هیچ کس برای کس دیگری قادر بر انجام کاری نیست و تنها حکم و فرمان در آن روز با خدادست» (انطراف، ۱۸-۱۹). در اینجا با تطابق دادن بین این آیه با آیه اولی مفهوم کلمه «یوم الدین» را بیشتر و بهتر آشکار کردند (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۳)؛ همچنین در ذیل آیه «صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ؛ راه کسانی که به ایشان نعمت داده ای» می‌گوید: کسانی که خداوند متعال نعمت خود را به آنها عطا کرده است، در آیه دیگری به طور مشخص معرفی شده‌اند که آنان شامل شهدا، صدیقین، انبیا و صالحین هستند، چون خداوند عالم در آیه دیگر می‌فرماید: «وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبَيِّنَ وَالصَّدِيقَيْنَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا؛ و آنان که اطاعت خدا و رسول کنند، البته با کسانی که خدا به آنان لطف فرموده یعنی با پیغمبران و صدیقان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهند شد، و اینان نیکو رفیقانی هستند» (نساء، ۶۹). مصدق انعام شدگان را بیان کرده است (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۹).

۲-۶. روش تفسیر مؤثر

تفسیر قرآن براساس روایات و سنت صحابه، روشنی است که به آن "تفسیر مؤثر" گفته می‌شود (مودب، ۱۳۸۰، ص ۱۶۷). این نوع تفسیر بر پایه روایات معتبر از پیامبر اکرم ﷺ و همچنین اقوال و دیدگاه‌های صحابه شکل می‌گیرد، که صاحب تفسیر مظہری در تفسیر خودش از آن بهره می‌برد. ویژگی خاص تفسیر مظہری این است که مشتمل بر روایات بسیاری است. وی با ذکر احکام فقهی، مباحث عرفان، فضائل سوره‌ها و آیات، و فضایل تسبیح و ذکر و غیره، نه تنها روایات بسیاری را نقل کرده است؛ بر عکس،

اصالت بسیاری از احادیث با توجه به سخنان محدثین و امامان مطرح شده است. از آنجایی که خداوند خطاب به رسولش می فرماید: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكُرْتَلِيْبِيْنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»؛ و بر تو - محمد - قرآن را نازل کردیم تا بر امت آنچه فرستاده شده بیان کنی تا عقل و فکر خویش را به کار بندند» (تحل، ۴۴) و پیامبر ﷺ فرمود: «أَلَا إِنَّمَا أُوتِيَتُ الْقُرْآنَ وَمِنْهُ مَعَهُ؛ آگاه باشید که به من قرآن و همان اندازه دیگر به آن از دستورات و احکام خداوندی داده شده است» (آلبانی، بی‌تا، ج، ۵، ص ۱۰؛ بغوی، ۱۴۲۰ق، ج ۱، ص ۲۰۱). صاحب تفسیر مظہری بیشتر آیات را با روش تفسیر مأثور تفسیر کرده است و بر روایات تأکید بیشتری دارد. در اینجا نمونه‌ای از این روش ذکر می‌شود؛ برای نمونه می‌توان: به روایت‌های که از صحیح مسلم^۱، ترمذی^۲ (ترمذی ۱۴۲۶)، بخاری^۳ (بخاری ۱۴۲۱ق)، حاکم^۴ (حاکم ۱۴۳۶ق) و... در فضیلت سوره فاتحه را نقل می‌کند را اشاره کرد (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۱، صص ۱۱-۱۲).

ایشان اشاره می‌کند که آیه «وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمَرَةَ لِللهِ» (بقره، ۱۹۶) دلیلی بر وجوب حج و عمره و همچنین وجوب به پایان رساندن آن‌هاست و تبدیل حج به عمره جائز نیست؛ همچنین در مورد وجوب حج، بیان می‌شود که اجماع علماء بر این است که حج یک فرض قطعی بر افراد و یکی از اركان اسلام است. به نقل از آیات قرآن و سخنان پیامبر اکرم ﷺ، حج یکی از پنج رکن اصلی دین است و در این خصوص احادیث زیادی نیز نقل شده است (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۲۱۶؛ بنابراین وی برای

۱. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلَوةَ بَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ, فَيَضْفَعُهَا لِي وَيَنْصُفُهَا لِعَبْدِي, وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» خدای تبارک و تعالی فرمود: نماز فاتحه را میان خود و بنده ام دو نصف کردم، نصفش برای من و نصف دیگر برای بنده ام، بنده ام هر چه بخواهد به او داده می‌شود» (یشایوری، ۱۴۱۶ق، ج ۱، ص ۳۸۸، ح ۹۰۴).

۲. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَالَّذِي يَقُسِّي بَيْنَهُ ما أُنْزَلَ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الرَّبُّوْرِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا لِيَ السُّبُّعُ الْمُتَنَانِيُّ الَّتِي آتَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، هَذَا حَدِيثُ حَسْنٍ صَحِيحٍ (ترمذی، ۱۴۲۶ق، ج ۵، ص ۱۷۸-۱۸۰).

۳.الْفَاتِحَةُ تَعْدِلُ ثُلُثَيِ الْقُرْآنِ....» (بخاری، ۱۴۲۱ق، ج ۲، ص ۲۱۶، ح ۴۴۷۴).

۴.أَعَظُّمُ سُورَةَ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ: السُّبُّعُ الْمُتَنَانِيُّ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَ...». (بزرگترین سوره قرآن سوره حمد است که دارای هفت آیه می باشد و در هر رکعت نماز، تکرار می شود و آن، همان قرآن بزرگی است که به من عنایت شده است» (حاکم، ۱۴۳۶ق، ج ۱، ص ۳۰۰، ح ۷۰۶).

اثبات وجوب حج و تفسیر آیه برای دلالت بر وجوب حج به احادیث تمسک می‌کند.

۶-۳. روش تفسیر عقلی

قرائن عقلی، در روش تفسیر عقلی، عبارت است از بهره گرفتن از برهان برای روش کردن مفاهیم و مقاصد آیات قرآن کریم، در این صورت، عقل، منبع تفسیر می‌گیرد (حسن‌زاده آملی، ۱۳۷۴، ص ۱۵۶). با تأمل در تفسیر مظہری می‌توان پی برد که ایشان عقل را به عنوان ابزار در تبیین و توضیح آیات قبول دارد، نه به عنوان منع، چون ایشان در تفسیر آیات به طور کامل عقل را دخیل می‌داند و آن را به عنوان توجیه کننده به رسمیت می‌شناسد و آن را متراծ با تفسیر و تأویل می‌دانند، چنانچه ایشان در جلد اول تفسیر خود به این مطلب اشاره می‌کنند:

تفسیر قرآن یعنی تبیین شأن نزول، بیان قصه‌های مربوط او و اسباب نزول است که از طریق شنیدن مستقیم امکان پذیر است و باید مشتمل بر روایتی باشد که از طریق ثقه به ما رسیده باشد و تفسیر مانند قارورهای است که طبیب آن را می‌بیند و در آن غور و فکر می‌کند و براساس آن برای مریض دارو تجویز می‌کند. مفسر نیز شأن و اسباب نزول را بررسی می‌کند و در آن تأمل و فکر می‌کند و براساس آن نتیجه می‌گیرد، البته تأویل به معنی حمل کردن آیه به محمولی که عیناً با سیاق و سبق آیه مطابقت داشته باشد، به شرط اینکه مخالف کتاب و سنت نباشد؛ این چیزی است که علماء به آن اجازه داده‌اند و مخالفی هم در کار نیست. ماده تأویل از اول گرفته شده که به معنی رجوع کردن است. در زبان عربی گفته می‌شود: «اولته فانصرف» من آن را چرخاندم آن چرخید، گاهی خداوند در قرآن مجید درهای را برای فکر کننده باز می‌کند که برای دیگران باز نمی‌شود (مظہری، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۵۱).

۷. گرایش تفسیری مظہری

تفسیر مظہری با بهره گیری از اصول متنوع و گرایش‌های متعدد، از جمله گرایش لغوی و ادبی، تلاش کرده تا فهم عمیق‌تری از معانی قرآن به دست دهد. این گرایش‌ها به مفسر

کمک کرده تا ارتباطات معنایی دقیق‌تری میان آیات برقرار کرده و مفاهیم پیچیده قرآنی را به صورت روشن‌تر تبیین نماید.

۱-۷. گرایش لغوی و ادبی

یکی از گرایش‌هایی که صاحب تفسیر مظہری از آن استفاده کرده است گرایش لغوی است و می‌توان گفت که در تفسیر مظہری یکی از اعلیٰ ترین اسلوب تفسیری در فن تفسیری لغوی قرآن می‌باشد که با کتب‌های طراز اول در این فن مشابهت دارد (عک، ۱۴۳۷ق، ص ۱۱۴). ایشان در توضیح واژه‌های لغوی اول ماده و ریشه آن را مشخص می‌کند، سپس به تفسیر آن می‌پردازد، به طور مثال در توضیح «رزقناهم» می‌نویسد، ماده آن رزق است و معنی آن حظ یعنی سهم می‌باشد. در قرآن خداوند متعال می‌فرماید: «وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ؛ روزی تان را (از آن و سپاس آن روزی را) این قرار می‌دهید که آن را تکذیب می‌نمایید؟»، سپس با استفاده از آن می‌گوید که اطلاق رزق به هر چیزی که در آن حیات وجود داشته باشد صحیح است (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۲۰).

۲-۷. گرایش کلامی

تفسیر با گرایش کلامی، روشی است که یک مفسر در تفسیر آیات از مذهب و عقاید خود دفاع می‌کند. در این نوع تفسیرها، بیشتر آیاتی که بیان گر عقاید مسلمانان هستند، تحقیق و تدبیر می‌شوند و چون در بین مسلمانان هر مفسری از گرایش کلامی خاصی مانند اشعری، معتزله و شیعی، برخوردار است، گروهی از آنان با پذیرفتن مبانی فکری و اعتقادی خاص خود در کلام، به تفسیر آیات و دفاع از عقاید خویش و پاسخ‌گویی به شباهت مخالف می‌پردازنند (علوی‌مهر، ۱۳۸۹، ص ۲۳۳). نویسنده تفسیر مظہری در تفسیر خود به طور ویژه به آیاتی که بیان گر عقاید اصلی مسلمانان مانند توحید، عدل، نبوت، خلافت و معاد هستند، توجه کرده و این آیات را به تفصیل مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. او در تفسیر آیات اعتقادی و مباحث کلامی اهمیت بسیاری قائل شده و هرجاکه ضروری دانسته، به طرح و بررسی این مباحث پرداخته است؛ همچنین،

او تحت تأثیر آرای ابن تیمیه و محدث دھلوی بوده و در بسیاری از موارد، نظریات کلامی شیعه را رد کرده است (بهرانچی، ۱۹۲۹م صص ۲۳، ۶). مظہری ذیل آیه ۶۴ سوره آل عمران «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ...» می‌گوید: طبق روایات جشن گرفتن و اجتماع هفتگی یا ماهانه یا سالانه کنار قبور انبیاء و اولیاء و ائمه و علماء ممنوع است، که در تفسیر مظہری به آن روایات اشاره کرده است (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۲، صص ۶۵-۶۶). البته در تفسیر مظہری ذیل آیه ۲۱ سوره کهف که می‌فرماید: «قَالَ الَّذِينَ عَلَيْهَا عَلَى أَمْرِهِمْ لَتَشْخَذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا» موضوع مخالف بودن روایاتی که از ساختن مسجد بر قبور پیامبران و اولیائی الهی نهی کرده است، بررسی شده است و آنجا گفته شده که اصل ساختن مسجد کنار قبور پیامبران و اولیائی الهی مانع ندارد و روایات از سجده بر قبور و به سوی قبور نهی کرده است (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۶، صص ۲۳-۲۴).

ایشان در تفسیر آیه اولی الامر «یا أَئِنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَ أَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَ أَوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ أَلْيَهُمْ الْآخِرُ ذلِكَ حَيْثُ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (نساء، ۵۹) مطالبی را دارد که بدان اشاره می‌شود:

از این آیه معلوم می‌شود که اگر بین حکام و مردم، اختلاف واقع شود، سخن خدا و رسول خدا در این اختلاف، «حرف آخر» تلقی خواهد شد، نه حرف اولی الامر. اگر مراد از اولی الامر، ائمه معصومین باشند پس مراجعه به قرآن و سنت با ترک رأی معصومین چطور؟ در حالی که نزد شیعه، رأی معصومین هم مثل خودشان، همیشه معصوم می‌باشد. آنان نمی‌توانند چیزی غیر از قرآن و سنت بگویند. (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۲، صص ۱۵۲-۱۵۳).

مظہری در آیه ۳۰ سوره بقره: «وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يُسْفِكُ الدَّمَاءَ وَ تَحْنَّنُ سُبْحَبِ حَمْدِكَ وَ تُنَقْدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ؛ وَ چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من می‌خواهم، به طور مستمر، در زمین جانشینی بیافرینم، گفتند: در آنجا مخلوقی پدید می‌آوری که تباہی کند و خونها بریزد؟ با اینکه ما تو را به پا کی می‌ستاییم و تقدیس می‌گوییم؟ گفت: من چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید»، به این مطلب اشاره کرده است که آدم علیہ السلام، خلیفه

خداوند شد؛ زیرا بشریت امکان دریافت مستقیم فیض الهی را ندارند. وی در این زمینه می‌نویسد: «المراد بال الخليفة آدم فإنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحکامه و تنفيذ قضایاه و هداية عباده و جذبهم إلى الله و إعطائهم مراتب قربه تعالى و ذلك لا لاحتیاج من الله تعالى إلى الخليفة بل لقصور المستخلف عليهم عن قبول فیضه و تلقی أمره بغیر وسط و كذلك كلنبي بعده خليفة الله؛ مراد از خلیفه، آدم است؛ زیرا او جانشین خداوند در زمین برای اجرای احکام خداوند و هدایت بندگانش و جذبسان به سوی خداوند و دادن مراتب قرب الهی به آنها بوده است و این جانشنبی، به خاطر نیاز خداوند متعال به جانشین نیست، بلکه بدین دلیل است که کسانی که خداوند بر آنها خلیفه تعیین کرده است، امکان پذیرش فیض الهی و دریافت دستوراتش را بدون واسطه نداشته‌اند و همچنین هر

پیامبری پس از آدم جانشین خداوند است» (مظہری، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۴۹).

مظہری در این نوشته، اولاً پذیرفته است که مراد از خلیفه در این آیه، خلافت و جانشینی الهی است و ثانیاً این جانشینی بدان جهت است که مردم امکان دریافت فیض و دستورات الهی را بی‌واسطه ندارند و ثالثاً هر پیامبری نیز پس از آدم خلیفه خداوند است. اما مظہری درباره اینکه پس از پیامران نیز نیاز به خلیفه است یا خیر، سکوت کرده و چیزی نگفته است، اما دلیلش نشان می‌دهد که پس از ختم نبوت نیز، نیاز به جانشین و خلیفه همچنان ادامه دارد، هرچند این خلیفه، پیامبر نباشد. دلیل این مطلب آن است که اگرچه اکنون دیگر دستورات الهی نازل نمی‌شود و آنچه که نیاز بوده، به واسطه پیامبر ابلاغ شده است، اما فرض اعم از دستورات الهی است و به تصریح مظہری، بشریت امکان دریافت مستقیم فیض الهی را ندارند؛ بنابراین در هر دوره‌ای باید خلیفه وجود داشته باشد تا فیض الهی را به مردم برساند (مظہری، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۵۲).

۳-۷. گرایش فقهی و اجتهدادی

صاحب تفسیر مظہری در تفسیر خود به مباحث فقهی و اجتهدادی اهمیت بسیاری داده است و برای استنباط احکام، به نصوص قطعیه استناد کرده و روش‌های اجتهدادی مختلفی را مورد توجه قرار داده است. او به طور خاص در بحث‌های فقهی از اصول

ناسخ و منسخ بهره برده و توجه ویژه‌ای به تفکیک احکام قطعی از غیرقطعی داشته است (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۳، ص ۴۲۴).

در موضوع تکبر نیز، مظہری با رویکرد اجتہادی به این مسئله پرداخته است. او اجتہاداً بین تکبر به عنوان یک گناه اخلاقی و تکبر به عنوان کفر تفاوت قائل می‌شود. به این معنا که اگر تکبر فرد صرفاً در برابر مردم باشد و استخفاف به شریعت در آن دیده نشود، گناه محسوب می‌شود؛ اما اگر فردی مانند پیامبر، زمامدار، یا عالمی را به خاطر علمشان حقیر بشمارد و این توهین به شریعت تعبیر شود، آن‌گاه کافر محسوب می‌گردد (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۴، ص ۳۴۲).

استنباطات فقهی وی بسیار طریف است، که شاهدی بر ایدئولوژی و بینش فقهی بالغ وی است. وی در توضیح آیه ۳۰ سوره معارج (إِلَّا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ أُوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرٌ مَلُومِينَ) می‌نویسد: برای زن مجاز نیست که رابطه جنسی با غلام مملوک خود داشته باشد، زیرا کلمه «علی» به معنای برتری‌بودن ارباب از ممالیک است، و کلمه «ما» بر غیرذوی‌العقول دلالت دارد (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۱۰، ص ۶۷).

۸۲

مُظہری
مُنظَّمَاتِ العَالَمِ الْإِسلامِی

ایشان در مورد سفارت سفرای مدارس و جمع آوری اعنان و اعطای تشویقی و غیره به سفیر و نیز حقوق کسی که برای مراکز دعوی و حوزه‌های دینی کمک جمع آوری می‌کنند، می‌گوید: بر مدیر مدرسه لازم است که حقوق سفیر را به اندازه تأمین مایحتاج متوسط او تعیین کند و به او پردازد، نه اینکه سفیر دنباله‌رو خواهشات خویش باشد (به نقل: از قبیرزه‌ی، ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۴۶۱). در متن تفسیرش این مطلب را این‌گونه بیان کرده است: «وَقُولُهُ تَعَالَى: (وَالْعَالَمِيَنْ عَلَيْهَا) فَإِنَّهُمْ السَّاعَةُ لِجِيَاهَةِ الصَّدَقَةِ؛ رُوَيْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ يُمْضِكُونَ بِقَدْرِ عِمَالِهِمْ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْغَنِيِّ مِثْلُهُ، وَلَا يَعْلَمُ خَلَافًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ لَا يُعْطَوْنَ الشَّمَنَ، وَأَنَّهُمْ يَسْتَحْقُونَ مِنْهَا بِقَدْرِ عِمَالِهِمْ» (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۴، ص ۲۳۴).

ایشان معتقد بـ عورت‌بودن چهره زن است و می‌گویند: ویدل علی عدم إبداء المرأة وجهها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيَّهُنَّ؛ این قول خداوند که می‌فرماید: (ای پیامبر بگو به همسرانت ...) بر عدم جواز

۴-۷. گرایش صوفیانه

مظہری در تفسیر خودش از صوفیان معتقدین در این فن استفاده کرده است و از قرآن استنباط کرده است و در تفسیر خود از آموزه‌های صوفیان معتقد بھرہ برده و در استنباط برخی مفاهیم قرآنی به صوفیه اشاره می‌کند و می‌نویسد: «قلت و يحتمل أن يراد» (می‌گوییم و احتمال دارد مقصود این باشد)، «و لعل المراد» (شاید مقصود این باشد) و «و من هنا قالـت الصـوفـيـه» (و از اینجا صوفیان چنین گفتند) (مظہری، ۱۴۱۲، ج ۱۰، ص ۲۱۰).

مظہری در تفسیرش پس از نقل روایت متواتر ثقلین می‌نویسد: «رسول خدا ﷺ در این روایت اشاره کرده به اهل‌بیت، زیرا آن‌ها قطب ارشاد در ولایات هستند که نخستین آن‌ها امیر مؤمنان و سپس فرزندان آن حضرت تا امام حسن عسکری است (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۴، صص ۳۸۴-۳۸۵).

ثناء الله پانی پتی، معروف به مظہری، در تفسیر خود از آموزه‌های صوفیان متقدم بهره گرفته و از قرآن استنباط‌هایی انجام داده است. او در بخش‌های مختلف تفسیر خود از عباراتی مانند «قلت و يحتمل أن يراد» (می‌گوییم و احتمال دارد مقصود این باشد)، «و لعل المراد» (شاید مقصود این باشد)، و «و من ه هنا قال الصوفي» (واز اینجا صوفیان چنین گفتند) استفاده کرده است (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۱۰، ص ۲۱۰).

مظہری در بخشی از تفسیر خود، پس از نقل روایت متواتر ثقلین، می‌نویسد: «رسول خدا در این روایت اشاره کرده به اهل‌بیت، زیرا آن‌ها قطب ارشاد در ولایات هستند که نخستین آن‌ها امیر مؤمنان و سپس فرزندان آن حضرت تا امام حسن عسکری هستند» (مظہری، ۱۴۱۲ق، ج ۴، صص ۳۸۴-۳۸۵).

همچنین، براساس پژوهش یزدانی (۱۳۹۷) در مقاله‌ای با عنوان "علامه مظہری حنفی: امیر مؤمنان ﷺ قطب کمال ولایت"، مظہری تصوف خود را از هر نوع افراط و تفریط آزاد نگه داشته و متقاعد نشد قرآن را به تصوف تسلیم کند. او تلاش کرد تصوف را براساس کتاب و سنت ترغیب نماید، و ایدئولوژی تصوف وی با روح قانون اسلامی کاملاً سازگار بود.

نکته خاص در مورد تصوف قاضی این است که وی از افراط و تفریط آزاد است، او متقاعد نشد که قرآن را به تصوف تسلیم کند، او تلاش کرد تصوف را به کتاب و سنت ترغیب کند؛ بنابراین، ایدئولوژی تصوف وی عاری از آمیزه‌ای از ایدئولوژی‌هایی است که با روح قانون اسلامی سازگار نیست.

۸. مصادر و مأخذ تفسیر مظہری

نگاهی کلی به منابع و مأخذ تفسیر مظہری به خوبی نشان می‌دهد که مؤلف برای

نتیجه‌گیری

۱. قاضی ثناء الله پانی پتی از مفسران مهم شبکاره هند در سده سیزدهم هجری است که با توجه به تفسیر به جای مانده از وی به نام «تفسیر مظہری» می‌توان گفت، که روش تفسیری او نخست قرآن به قرآن با رویکرد تدبیری و بلاغی است، و سپس از روایات نبوی و اقوال برخی صحابه، تابعین و دیگر مفسران به مناسبات‌های مختلف استفاده کرده است. ایشان ضمن پرداختن به واژگانی غریبی که در برخی آیات به کار رفته‌اند، به بیان ریشه آن، نکات اخلاقی، عرفانی و... آن پرداخته است؛ بنابراین، وی در تفسیر قرآن روش تلفیقی از سبک‌های تفسیری قرآن را اختیار کرده است، که شامل تفسیر قرآن به قرآن، روایی، اجتهادی و عقلی است. و درنهایت اینکه در مورد روش مظہری می‌توان گفت که جامع و اجتهادی است تفسیر مظہری از آن دسته تفاسیر است که نمی‌توان به صراحت حکم به گزینش روش خاصی در آن داد. وی در تفسیر خود، گرایش

گردآوری و تدوین این اثر چه تلاش‌های چشمگیری انجام داده است. با بررسی این منابع، می‌توانیم گرایش‌ها و روش تفسیری او را به طور دقیق‌تر و روشن‌تر درک کنیم. از جمله ویژگی‌های بارز تفسیر مظہری، بهره‌گیری گسترده از تفاسیر معروف قدماً است. قاضی ثناء الله پانی پتی در تفسیر خود از تفاسیر مشهوری مانند تفسیر طبری، تفسیر بغوي و تفسير بيضاوي بهره برده است. اين منابع به عنوان مهم‌ترین تفاسير اهل سنت در قرون گذشته، تأثير بسزايی در شكل گيری تفاسير بعدی داشته‌اند. افرون بر اين، وی از آثار دیگر مفسران و علماء نظری ابن اسحاق، كلبی، ابن کيسان، اخفش، زمخشری و فیروزآبادی نیز استفاده کرده است. اين منابع نه تنها از حيث تفسیری، بلکه از جنبه‌های لغوی، تاریخی و فقهی نیز دارای اهمیت بوده‌اند. اين گسترده‌گی در استفاده از منابع مختلف نشان‌دهنده تلاش جدی و زحمات فراوان قاضی ثناء الله پانی پتی در تدوین تفسیر مظہری است و همچنین بیانگر گرایش وی به يك روش جامع و ترکيبي در تفسير قرآن کريم، که از تفاسير مختلف و با توجه به ديدگاه‌های گوناگون بهره می‌برد.

کلامی، اشاری و صوفیه و گرایش فقهی نیز داشته است.

۲. قاضی ثناء الله پانی پتی بین اهل سنت و بهویژه احناف جایگاه ویژه‌ای داشته و از او به یکی از فقهاء و مفسران بزرگ شبه قاره هند یاد می‌شود؛ همچنین ایشان در میان علمای مورد اطمینان زمان خود مقبولیت داشته است.

۳. قاضی ثنا الله پانی پتی با وجود اینکه پیرو مدرسه فقهی احناف است، اما در بسیاری از احکام فقهی، رأی خلاف امام مکتب را برگزیده، و رأی دیگر فقهاء را ترجیح داده است. این موضوع یانگر آن است که وی از مذاهب فقهاء و مجتهدین به‌طور کامل آگاهی داشته و تلاش کرده است تا در تفسیر آیات الاحکام چیزی بر خلاف اجماع نگوید.

۴. در علوم لغت عربی، مانند صرف، نحو، بلاغت و فقه اللغة تخصص داشته باشد، به‌شکلی که ترتیب کلمات و ترکیب آنها و شناخت روش‌ها و دقائق کلام عربی برای او ممکن باشد.

۵. قاضی صاحب نه تنها در این تفسیر به‌طور مکرر موارد فقهی را ذکر می‌کند؛ بلکه در آرا ائمه دیگر و ادله آنها را ذکر کرده، نقاط ضعف استدلال آنها را بر جسته کرده و دلایل ترجیحی مکتب غالب را مورد گفتگو قرار داده است. صاحب تفسیر مظہری در تفسیر خودش بحث‌های فقهی و اجتهادی را نیز بها داده است.

فهرست منابع

- * قرآن کریم
- ۱. آلبانی، ناصرالدین. (بی‌تا). صحیح رواه أبو داود. نشر الکترونیکی بر روی شامله.
- ۲. بخاری، محمد بن اسماعیل. (۱۴۲۱ق). صحیح بخاری. نشر الکترونیکی مکتبة الشامله.
- ۳. بغوى، حسين بن مسعود. (۱۴۲۰ق). معالم التنزيل في تفسير القرآن. بيروت: داراحیاء التراث العربی.
- ۴. بهرائچی، محمد فاروق. (۱۹۲۹م). مجله معارف اعظم گرہ، سردبیر: ندوی، سیدسلیمان، شماره ۱۷۷، هند.
- ۵. پانی پتی، ثناء الله. (۱۴۱۵ق). ما لا بد منه: احکام و مسائل فقه حنفی به زبان ساده(مترجم و مقدمه: عبدالمجید مرادزه خاشی). زاهدان: نشر فاروق اعظم.
- ۶. ترمذی، ابو عیسی. (۱۴۲۶ق). سنن ترمذی. نشر الکترونیکی مکتبة الشامله.
- ۷. حاکم نیشابوری، ابو عبدالله. (۱۴۳۶ق). مستدرک على الصحيحین. نشر الکترونیکی، مکتبة الاسکندریه،
- ۸. حسن زاده، آملی. (۱۳۷۴). قرآن، عرفان و برهان از یکدیگر جدایی ناپذیرند. تهران: قیام.
- ۹. خالقی، محسن. (۱۳۸۳). در سیدمحمد کاظم موسوی بجنوردی (ویراستار)، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (ج ۱۳). تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.
- ۱۰. دعل، اصغرخان. (۱۳۹۳). نقد و بررسی آراء تفسیر مظھری درباره آیات ولایت. جامعه المصطفی، قم: مجتمع آموزشی عالی فقه.
- ۱۱. غیاث الدین رامپوری، محمد. (۱۳۹۳). فرهنگ عیاث اللغات. تهران: امیر کبیر.
- ۱۲. شفیق، محمد سهیل. (۱۹۲۸ق). مجله معارف اعظم گرہ، سردبیر: ندوی، سیدسلیمان، شماره ۱۷۷، هند.

۱۳. عک، خالد عبدالرحمن. (۱۴۳۷ق). اصول التفسیر و قواعده. بیروت: دار النفایس.
۱۴. علوی‌مهر، حسین. (۱۳۸۹). روش‌ها و گرایش‌های تفسیری. تهران: اسوه.
۱۵. قبیرزهی، خدا نظر. (۱۳۸۹). محمود الفتاوی، (فتاوی دارالعلوم مکی زاهدان، زیر نظر اسماعیل زهی، عبدالحمید). زاهدان: انتشارات صدیقی.
۱۶. لاهوری، غلام سرور. (۱۳۸۳). خزینة الاصفیاء. بی‌جا: منشور امید.
۱۷. مرادزهی خاشی، عبدالمجید. (۱۴۱۵ق). ما لابد منه. زاهدان: انتشارات فاروقی اعظم.
۱۸. مجددی، عبدالله. (بی‌تا). مقامات مظہریہ. نشر الکترونیکی.
۱۹. مظہری، محمد ثناء اللہ. (۱۴۱۲ق). تفسیر المظہری (محقق: غلام نبی تونسی). پاکستان: مکتبة رشدیہ.
۲۰. مؤدب، سید رضا. (۱۳۸۰). روشهای تفسیر قرآن. قم: دانشگاه قم، انتشارات اشراق.
۲۱. نویھض، عادل. (۱۴۰۹ق). مُعْجمُ الْمُفَسِّرِينَ. بیروت: مؤسَّسة نویھض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر.
۲۲. نیشابوری، مسلم بن حجاج. (۱۴۱۶ق). صحيح مسلم. نشر الکترونیکی مکتبة الشاملہ.
۲۳. یزدانی، سید محمد. (۱۳۹۷، ۲۴ تیر). علامه مظہری حنفی: امیر مؤمنان علیہ السلام قطب کمال ولایت. برگرفته از <http://www.sayyedmohammadyazdani.com>

References

- * The Holy Qur'an
- 1. 'Ak, K. A. (2016). *Usul al-Tafsir wa Qawa'iduh*. Beirut: Dar al-Nafa'is. [In Arabic]
- 2. Alavi-Mehr, H. (2010). *Methods and Approaches in Qur'anic Exegesis*. Tehran: Oswa. [In Persian]
- 3. Albani, N. (n.d.). *Sahih Rawa Abu Dawood*. Electronic publication on Shamele.
- 4. Baghawi, H. M. (2000). *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi. [In Arabic]
- 5. Bahrachi, M. F. (1929). *Ma'arif Azamgarh Journal* (No. 177). Edited by S. S. Nadwi, India.
- 6. Bukhari, M. I. (2001). *Sahih al-Bukhari*. Electronic publication, Maktabat al-Shamela. [In Arabic]
- 7. Dabal, A. (2014). *A Critique of Tafsir Mazhari's Views on the Verses of Wilayah*. Qom: Jami'at al-Mustafa, Higher Institute of Fiqh Studies. [In Persian]
- 8. Ghiyasuddin Rampuri, M. (2014). *Ghiyas al-Lughat Dictionary*. Tehran: Amir Kabir. [In Persian]
- 9. Hakim Neishaburi, A. A. (2015). *Mustadrak 'ala al-Sahihayn*. Electronic publication, Maktabat al-Iskandariyah. [In Arabic]
- 10. Hassanzadeh Amoli, H. (1995). *The Qur'an, Mysticism, and Rationality Are Inseparable from Each Other*. Tehran: Qiyam. [In Persian]
- 11. Khaleqi, M. (2004). In S. M. K. Mousavi Bojnourdi (Ed.), *The Great Islamic Encyclopedia* (Vol. 13). Tehran: Center for the Islamic Encyclopedia. [In Persian]
- 12. Lahooori, G. S. (2004). *Khazinah al-Asfiya*. Manshur Omid. [In Persian]

- ٤١
-
- مکتبة العلوم الفقہیہ
دریسہ و تحقیقیہ
دانشگاہ اسلامی قزوین
13. Mazhari, M. S. (1992). *Tafsir al-Mazhari* (G. Nabi Tunesi, Ed.). Pakistan: Maktaba Rashidiyyah. [In Arabic]
 14. Mo'addab, S. R. (2001). *Methods of Qur'anic Interpretation*. Qom: University of Qom, Ishraq Publications. [In Persian]
 15. Mojaddedi, A. (n.d.). *Maqamat Mazhariyyah*. Electronic publication.
 16. Muradzahi Khashi, A. (1995). *Ma La Bud Minhu*. Zahedan: Faruq A'zam Publications. [In Persian]
 17. Neishaburi, M. H. (1995). *Sahih Muslim*. Electronic publication, Maktabat al-Shamela. [In Arabic]
 18. Nuwaihid, A. (1988). *Mu'jam al-Mufassirin*. Beirut: Nuwaihid Cultural Institution for Publishing and Translation. [In Arabic]
 19. Panipati, S. (1995). *Ma La Bud Minhu: Ahkam wa Masa'il Fiqh Hanafi be Zaban Sadeh* (A. Mordzehi Khashi). Zahedan: Faruq A'zam Publications. [In Persian]
 20. Qanbarzahi, K. (2010). *Mahmud al-Fatawa* (Fatawa Darul Uloom Makki Zahedan, supervised by I. Zahie Abdul Hamid). Zahedan: Sedighi Publications. [In Persian]
 21. Shafeeq, M. S. (1928). *Ma'arif Azamgarh Journal* (No. 177). Edited by S. S. Nadwi, India.
 22. Tirmidhi, A. (2005). *Sunan al-Tirmidhi*. Electronic publication, Maktabat al-Shamela. [In Arabic]
 23. Yazdani, S. M. (2018, July 15). *Allama Mazhari Hanafi: Amir al-Mu'minin Qutb Kamal Wilayat*. Retrieved from <http://www.sayyedmohammadyazdani.com>. [In Persian]