

الشام

١١٥٤٤٨

دانشگاه باقرالعلوم
شهر دهليز - شهرستان سمندر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کلام و فلسفه اسلامی

دانشگاه باقرالعلوم

عنوان پایان نامه

روش تفسیری عرفانی عارف محقق صدرالدین قونوی

استاد راهنما

حجت الاسلام و المسلمين آقای دکتر یدالله یزدان پناه

استاد مشاور

حجت الاسلام و المسلمين آقای دکتر احمد واعظی

بازخواست اعلانات مرکز علمی پژوهی
تسبیح مرکز

نگارش

۱۳۸۸/۴/۶

جواد جعفریان

۱۳۸۸

۱۱۵۴۴۵

تاریخ: ۱۳۸۸ مرداد ۲۹، ۱۰:۹۱
شماره:
پیوست:

بسم الله الرحمن الرحيم
تعالى الله عزوجل

صورت جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی

با تأییدات خداوند متعال و با استعانت از الطاف حضرت ولی عصر (عج) جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد جعفریان دانشجوی رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان: روش تفسیری عرفانی عارف محقق صدرالدین قونوی با حضور هیأت داوران دانشگاه باقر العلوم (ع) در تاریخ ۱۴/۶/۲۱ برگزار گردید. نظر هیأت داوران به شرح زیر اعلام می‌گردد.

○ غیرقابل قبول

قبول با امتیاز عالی

نمره ۱۹

اعضاي هيات داوران

امضاء

رتبه علمی

نام و نام خانوادگی

دکتر سید ید الله یزدان پناه

۱- استاد راهنمای

دکتر احمد واعظی

۲- استاد مشاور (۱)

۳- استاد مشاور (۲)

دکتر علیرضا قائمی نیا

۴- استاد داور

دکتر محمد مهدی گرجیان

۵- نماینده شورای تحصیلات تكميلی

احمد احسانی
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تكميلی
امضاء

مصطفی سليماني
كارشناس ارشد پایان نامه ها
امضاء

ماده ۲۰: پایان نامه توسط هیأت داوران در پنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره ای تعلق می‌گیرد.

۱- نمره ۱۸ الی ۲۰	علی
۲- نمره ۱۶ الی ۱۷/۹۹	بسیار خوب
۳- نمره ۱۴ الی ۱۵/۹۹	خوب
۴- نمره ۱۲ الی ۱۳/۹۹	قابل قبول
۵- نمره از ۱۲ کمتر	غیر قابل قبول

* محاسبه میانگین ارزشیابی هیأت داوران توسط نماینده شورای تحصیلات تكميلی انجام می‌گيرد. *

تقدیم به

پدر، مادر و همسر عزیز و مهربانم که با همه مشکلات و سختی‌های زندگی ساختند و چونان شمعی سوختند تا من به تحصیل بپردازم.

تشکر

بر خود لازم می‌دانم به مصدق حديث شریف «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» از کلیه عزیزان و سرورانی که در تهیه و تدوین این پژوهش مرا یاری و مساعدت فرمودند خصوصاً استاد ارجمند «جناب حجه الاسلام و المسلمين دکتر یدالله یزدانپناه» که با راهنمایی‌های ارزنده و مشفقاره خویش چراغ راهم بودند و خدمات بسیاری در این جهت مقبول شدند،

و همچنین از استاد بزرگوار «جناب حجه الاسلام و المسلمين آقای دکتر احمد واعظی» که مشاوره این اثر را بر عهده داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

باسمہ تعالیٰ

چکیده

عارف سترگ جناب صدرالدین قونوی از برجسته‌ترین افراد مؤثر در مباحث عرفان نظری و مهم‌ترین شارح مبانی شیخ اکبر است. وی با قلم توانای خود علاوه بر مباحث عرفان نظری، نگاهی نیز به تطبیق این مبانی در شرح احادیث و آیات شریفه قرآن به خصوص سوره حمد داشته که از آن به عنوان تفسیر باطنی یا تاویل نام می‌بریم. تفسیر باطنی یا تاویل در واقع حاصل تلاشی است که عارفان به موازات شناخت چینش نظام هستی (کتاب تکوین)، در فهم بطون هفتگانه متون دینی به خصوص قرآن مجید (کتاب تشریع) انجام داده‌اند.

در این مسیر، جناب صدرالدین تلاش کردند، علاوه بر بهره‌گیری از مباحث عرفان نظری و کشفیات خود، به برخی از روش‌ها و مبانی آن‌ها اشاره کنند تا راه رسیدن به معارف و اصول دین از مسیری غیر از کشف نیز هموار شود. از این روش‌ها تعبیر به روش‌های فنی - عمومی شد.

این روش‌ها عبارتند از: روش طولی، روش عرضی و روش جری و تطبیق که در این رساله به تعریف و مبانی آن‌ها اشاره شده است. منظور از روش طولی زدودن و پیرایش زبان عرفی و رسیدن به روح معناست. در روش عرضی جمیع معانی محتمل یک لفظ، پذیرفته می‌شود. معنای موافق با سیاق تفسیر آیه و بقیه معانی نوعی تاویل به شمار می‌روند که از آن به تاویل عرضی نام می‌بریم. در جری و تطبیق نیز حکم از فردی بر فرد دیگر تطبیق داده می‌شود.

روش‌های فوق دارای مبانی مشترکی - نظیر امکان فهم معانی باطنی قرآن و حدیث، بطون داشتن کتاب تکوین، کتاب تشریع و حقیقت انسانی - و مبانی مختصی - نظیر «وضع الفاظ برای روح معنا» در تاویل طولی و جری و تطبیقی و «استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد» در تاویل عرضی - هستند. در پایان نیز به نقش کشف و شهود در فهم متون دینی و نقش آن در روش فنی عمومی اشاره شده است.

فهرست مطالب

۱	فصل اول: کلیات
۲	۱ - ۱. بیان مسئله
۳	۲ - ۱. علت انتخاب موضوع، اهمیت و فایده آن
۴	۳ - ۱. سابقه پژوهش
۵	۴ - ۱. سوال اصلی پژوهش
۶	۵ - ۱. فرضیه‌های پژوهش
۷	۶ - ۱. سوالات فرعی پژوهش
۸	۷ - ۱. پیش فرض های پژوهش
۹	۸ - ۱. اهداف پژوهش
۱۰	۹ - ۱. واژه شناسی
۱۱	۹ - ۱ - ۱. واژه شناسی تفسیر
۱۲	۹ - ۱ - ۱ - ۱. تفسیر در لغت
۱۳	۹ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱. تفسیر در قرآن
۱۴	۹ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱. تفسیر در اصطلاح

۱۱	۱ - ۹ - ۱ . تاویل در لغت و اصطلاح
۱۱	۱ - ۹ - ۲ - ۱ . واژه شناسی تاویل
۱۶	۱ - ۹ - ۲ - ۲ . تاویل در قرآن و حدیث
۱۸	۱ - ۹ - ۲ - ۳ . تاویل در اصطلاح اهل معرفت
۲۳	۳ - ۹ - ۱ . رابطه تاویل با تفسیر
۲۶	۴ - ۹ - ۱ . چیستی روش تفسیری
۲۸	۱۰ - ۱ . زندگی نامه ، اهمیت و جایگاه قونوی
۲۸	۱۰ - ۱ - ۱ . زندگی نامه
۲۹	۱۰ - ۱ - ۱ . اهمیت قونوی
۳۳	۱۰ - ۱ - ۱ . شرح آیات و احادیث
۳۴	۱۰ - ۱ - ۱ . شاگردان
۳۴	۱۰ - ۱ - ۱ . آثار
۴۰	فصل دوم : روش‌ها و شیوه‌های تفسیری
۴۱	۱ - ۲ . مقدمه
۴۱	۲ - ۲ . تفاوت روش تفسیری با مکاتب و مذاهب تفسیری
۴۴	۳ - ۲ . شیوه‌های تفسیری
۴۵	۳ - ۲ - ۱ . تفسیر به مؤثر
۵۰	۳ - ۲ - ۲ . تفسیر قرآن به عقل
۵۲	۳ - ۲ - ۳ . تفسیر قرآن به روش شهودی و کشفی
۵۲	۴ - ۲ . مکاتب تفسیری و مساله تاویل
۵۲	۴ - ۲ - ۱ . مقدمه

۵۳	۲ - ۴ - ۲. مکتب تفسیری روایی محض
۵۵	۳ - ۴ - ۲. مکتب متكلمین و فلاسفه
۵۸	۱ - ۴ - ۲. مکتب اهل عرفان
۶۳	فصل سوم: روش تفسیری قونوی و ضوابط آن
۶۴	۱ - ۳ - ۱. مقدمه
۶۷	۲ - ۳ - ۳. تفسیر و تاویل از نظر قونوی
۷۵	۳ - ۳ - ۳. منابع تفسیری قونوی
۷۵	۱ - ۳ - ۳ - ۱. قرآن
۷۸	۲ - ۳ - ۳ - ۲. احادیث پیامبر اکرم
۸۰	۳ - ۳ - ۳ - ۳. کشفیات و تجربیات عارف
۸۲	۱ - ۳ - ۲ - ۳ - ۱. مدرکات عرفان نظری
۸۴	۴ - ۳ - ۳ - ۱. مبانی تفسیری وی
۸۴	۱ - ۳ - ۳ - ۱. مبانی هستی شناختی
۸۷	۱ - ۱ - ۴ - ۳ - ۱. ظاهر و باطن جهان هستی
۹۲	۱ - ۲ - ۱ - ۴ - ۳ - ۲. ظهر و بطن داشتن کلام الهی
۹۷	۱ - ۳ - ۴ - ۱ - ۳ - ۲. ذوبطون بودن انسان
۹۹	۴ - ۱ - ۴ - ۳ - ۱ - ۳ - ۱. تطابق عالم هستی، قرآن و انسان
۱۰۴	۲ - ۴ - ۳ - ۱ - ۴ - ۳ - ۲. مبانی معرفت شناسی
۱۰۶	۱ - ۲ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱ - ۱. امکان فهم معانی بظوئی
۱۱۱	۲ - ۲ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱ - ۱. تفاوت درجات فهم انسان ها
۱۱۲	۳ - ۴ - ۳ - ۱ - ۲ - ۱ - ۱. مبانی زیانشناختی

۱۱۳.....	۱ - ۳ - ۴ - ۳ . وضع الفاظ برای معانی عام
۱۲۱.....	۲ - ۳ - ۴ - ۳ . استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد
۱۲۶.....	۵ - ۳ . انواع تاویل
۱۲۶.....	۱ - ۵ - ۳ . تاویل طولی
۱۳۲.....	۲ - ۵ - ۳ . تاویل عرضی
۱۳۸.....	۳ - ۵ - ۳ . تاویل به معنای جری و تطبیق
۱۳۹.....	۱ - ۳ - ۵ - ۳ . انواع جری و تطبیق
۱۴۲.....	۴ - ۵ - ۳ . تاویل احکام
۱۴۵.....	۵ - ۳ . نقش شهود و کشف در فهم متون شریعت
۱۴۸.....	۶ - ۳ . نتیجه گیری
۱۵۲.....	فهرست منابع

فصل اول: کلیات

۱ - ۱. بیان مسئله

قرآن حقیقتی است بسیار ژرف و بی‌انتها، و هر مسلک و مذهبی مطابق ذوق و سلیقه خود پرده‌ای از این حقیقت را آشکار می‌کند. فقیه، متكلم، فیلسوف هر کدام با پذیرش مبانی و ملاکات خاصی برداشتی خاص از قرآن ارائه می‌دهند. به نظر می‌رسد برخی از این روش‌ها و ملاک‌ها و مبانی صحیح نباشد. اما در این میان عارفان مسلمان که اساس عرفان و معرفت خود را مدیون کتاب و سنت می‌دانند - دارای شیوه خاصی برای فهم متون دینی هستند که متمایز از روش مذاهب دیگر و در عین حال عمیق‌تر از آن‌هاست. اینان با استفاده از درهم تنیده بودن ظاهر و باطن و تقب زدن به لایه‌های درونی آیات مطالب نغز و نابی را عرضه کردند که کمتر مورد توجه محققان بوده است.

در میان خیل عظیم عرفان، و به علت گسترده بودن این بحث، بررسی دیدگاه اهل عرفان را منحصر به دیدگاه و روش مورد استفاده جناب صدرالدین قونوی کردیم. در این نوشتار در صدد یافتن روش و طریقه خاص ایشان در فهم قرآن و حدیث با عنایت به دو کتاب «اعجاز البیان فی تفسیر أُم القرآن» و کتاب «شرح الأربعین حدیثاً» هستم.

شایان ذکر است منظور از روش تفسیری، معنای عام از تفسیر یعنی تفسیر متون دینی است و لذا بحث‌های ایشان را هم در قرآن و هم در حدیث پی خواهیم گرفت.

۲ - ۱ . عللت انتخاب موضوع، اهمیت و فایده آن

در طول تاریخ، همواره، عارفان مسلمان متهم به تأویل ناصحیح و برداشت‌های غیر قابل قبول از قرآن و حدیث بوده‌اند، این اتهام نسبت به عارفانی که دستی در عرفان نظری نیز داشتند به نحو شدیدتری مطرح بوده و هست. با فهم دقیق روش این بزرگان در فهم آیات و احادیث صحت یا کذب این اتهام روشن می‌شود.

از سوی دیگر، چنین پژوهش‌هایی می‌تواند چراغی فراروی محققان در تفسیر قرار دهد؛ تا با روش خاص اهل عرفان در فهم متون دینی آشنا شده و علاوه بر درک گفته‌های آنان، راه آنان را در فهم دقیق متون شریعت پی بگیرند.

۳ - ۱ . سابقه پژوهش

در خصوص روش عارفان در تفسیر قرآن، کتاب‌ها و رساله‌هایی تدوین شده است؛ نظری کتاب «روش‌های تأویل قرآن» و همچنین در مباحث مقدماتی برخی از تفاسیر، به این روش اشاره شده است؛ مثل جلد اول کتاب «تفسیر محیط اعظم» و همچنین در کتاب‌هایی که درباره روش‌های تفسیری قرآن تألیف شده مثل کتاب «التفسیر و المفسرون» یا کتاب «التمهید»، نکاتی ذکر شده است.

ولی با این حال در خصوص دیدگاه خاص جناب صدرالدین قونوی که یکی از برجسته‌ترین عارفان است، بحثی عنوان نشده است.

۴ - ۱ . سوال اصلی پژوهش

روش فهم و تفسیر جناب صدرالدین قونوی از قرآن و سنت چگونه است؟ منابع و ملاکات و ضوابطی را که در تفسیر و تأویل متون دینی به کار گرفته کدام است؟

۵ - ۱. فرضیه‌های پژوهش

جناب صدرالدین قونوی با تبحیری که در عرفان نظری دارد و از طرف دیگر صاحب کشف است، کلام الهی را آن‌گونه که بر او جلوه کرده و در وجودش پیاده شده، چشیده و گوشیه‌ای از این معارف را در ذیل آیات و احادیث شریف بیان داشته است. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی، فهم عارفان از شریعت و کلام الهی نظیر افرادی است که از طریق نفس به خدای تبارک و تعالی راه پیدا می‌کنند، همان طور که روح انسان دارای بطنونی است، قرآن نیز بطنونی دارد و هر چه انسان بتواند مسیر تهدیب نفس و سیر الی الله را طی کند، به همان میزان قرآن در جان او می‌نشیند. قونوی نیز بی نصیب از فیوضات و تجلیات الهی نبوده است تا جایی که ادعای آن دارد که به تجلی ذاتی رسیده است و فهم او از قرآن و حدیث نیز به همان میزان است. با توجه به نکات فوق فرضیه‌های پژوهش عبارتند از:

یک. فهم عارف بالله از قرآن، فهمی است مطابق با لایه‌های درونی و ژرف قرآن و این فهم هیچ‌گاه مخالف با روح قرآن نیست.

دو. روش عارف در فهم متون دینی، روش انفسی است بر خلاف روش دیگران که روش آفاقی است.

۶ - ۱. سوالات فرعی پژوهش

معنای تفسیر و تأویل و تفاوت آن دو چیست؟ به طور کلی چه روش‌هایی برای فهم متون وجود دارد و در این میان چه مکاتبی از تأویل استفاده کردند؟ روش‌های فهم تأویل عرفانی چیست؟ مبانی هستی‌شناسی و زبان‌شناختی تأویل چیست؟ انواع تأویلی که جناب قونوی به کار گرفته کدام است؟ و ملاک تأویل صحیح نزد ایشان چیست؟

۷ - ۱ . پیش فرض های پژوهش

تفسیرهای اهل عرفان دارای عمق خاصی است و نوعاً در اثر کشف و شهود و پیاده شدن حقیقت قرآن در جان آنها به دست آمده است. جناب صدرالدین نیز صاحب کشف است و توشه‌های فراوانی از این دریای بی‌انتها برگرفته است.

۸ - ۱ . اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش یافتن روش فهم صدرالدین قونوی از متون شریعت و رسیدن به راهکارهای معقول و مورد پسند شرع و عقل در فهم آیات و احادیث است.

۹ - ۱ . واژه‌شناسی

۱ - ۹ - ۱ . واژه‌شناسی تفسیر

۱ - ۹ - ۱ - ۱ . تفسیر در لغت

در کتب لغت، برای کلمه تفسیر دو ریشه ذکر شده است؛ بعضی آن را مشتق از «فسر» و بعضی مشتق از «سفر» گرفته‌اند. فسر به معنای جدا کردن، بیان، توضیح دادن و کشف و آشکار ساختن امر پنهان یا معنای معقول آمده است.^۱ کسانی که تفسیر را از «فسر» دانسته‌اند در معنای

^۱ - رک: رجبی، محمود، روش شناسی تفسیر قرآن، قم، انتشارات سمت، ۱۳۷۹ش. برای نمونه به برخی از این تعاریف اشاره می‌کنیم: «الفسر : البيان و بابه ضرب و التفسير مثله. مختار الصحاح، ص ۲۴۵». «فسر كلمة واحدة تدل على بيان شيء و ايضاحه . مقاييس اللغة». «الفسر البيان يقال فسرت الشيء من باب ضرب بيته و أوضحته. مجمع البحرين، ج ۳، ص ۴۳۸ و مصباح المنير، ج ۲، ص ۴۷۲». «الفسر التفسير وهو بيان و تفصيل للكتاب. العين، ج ۷، ص ۲۴۷، المحيط في اللغة ج ۲، ص ۲۰۹». «فسر : ايضاح و تبيين. فسر الشيء بيته و أوضحته . تفسير نیز بدان معنی است». «الفسر الابانة و كشف المغطى كالتفسير...أو هو كشف المراد عن المشكل. القاموس المحيط، ج ۱، ص ۴۸۳». «الفسر البيان و قد فسرت الشيء أفسره فسرا و التفسير مثله : الصحاح في اللغة ، ج ۲، ص ۷۸۱»؛ «فسر: ثعلب عن

تفسیر اختلاف دارند، بعضی آن را مراد فسر و بعضی مبالغه آن دانستند. «سفر» نیز به معنای کشف است.^۱ بنابراین دو کلمه «فسر» و «سفر» علاوه بر حروف، به لحاظ معنی نیز مشابه یکدیگر می‌شوند. در اینجا صرفاً به کلام راغب اصفهانی بسنده می‌کنیم. راغب تفسیر را مشتق از «فسر» دانسته و تفاوت این دو را در این می‌داند که «فسر» اظهار معنای معقول و «سفر» کشف غطاء و برداشتن پوشش از اعیان محسوس است.^۲

به عبارت دیگر تفاوت بین این دو واژه این است که اولی به معنای کشف غطاء از امور معقول و غیر حسی و مطالب علمی و معنوی است و دومی کشف غطا از امور و اعیان حسی و خارجی. موارد استعمال کلمه «سفر» نیز این ادعا را اثبات می‌کند.^۳ با توجه به کلام راغب چند نکته به دست می‌آید:

نکته اول این که به صرف اظهار یک معنا، تفسیر اطلاق نمی‌شود بلکه آن معنا باید معنایی معقول و دور از حس و محسوسات و امری معنوی باشد.

نکته دوم در عبارت ایشان این است که فسر در باب «تفعیل» حالت مبالغه به خود می‌گیرد و تفسیر یعنی «به خوبی معنای معقول را آشکار کردن». وقتی بحث از تفسیر متن مطرح است بدین معناست که شخص به دنبال معنایی فراتر از ترجمه و مترادفات الفاظ متن باشد. ترجمه یک عبارت تفسیر تلقی نخواهد شد. هدف اصلی در ترجمه رسیدن به معانی ظاهری الفاظ در زبانی دیگر است.

ابن الاعرابی: الفسر: کشف ما غطی و قال الليث : الفسر التفسیر و هو بيان و تفصیل للكتاب. تهذیب اللغة ، ج ۴، ص ۲۷۹ . «و القسر من قولهم : فسرت الحديث أفسره فسرا ، إذا بيته وأوحضته؛ و فسّرته تفسيرا كذلك. جمهرة اللغة »، ابن درید، ج ۱، ص ۳۹۰.

^۱ - ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، ۱۴۰۸ق. ج ۱، ص ۲۴.

^۲ - طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرين. تهران، انتشارات مرتضوی، ۱۳۷۵ش، ج ۳، ص ۴۳۸.

^۳ - راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین، المفردات فی غریب القرآن، تحقيق صفوان عدنان الداؤدی، دمشق، دارالعلم الشامیة، ۱۴۱۲ق. ذیل ماده فسر و سفر.

^۴ - ر. ک: رجبی، محمود، همان، ص ۷.

همچنین واضح کردن عبارات به واسطه کلمات متداول در همان زبان، نیز تفسیر نخواهد بود. مفسر یک متن در واقع به دنبال سطحی برتر از مقام وضع الفاظ است و آن فهم مراد جدی متكلّم است. به عبارت دیگر تفسیر در جایی مطرح است که نوعی ابهام و خفاء وجود داشته باشد. مفسر در صدد پرده برداری و کشف مقصود متكلّم است و نیاز به تأثی و تأمل در متن دارد تا بتواند به آن معنی و مراد دست یابد.

حاصل مطالب فوق این است که تفسیر مبالغه فسر و فسر به معنای کشف معنای معقول است، لذا تفسیر به معنای به خوبی آشکار کردن مطالب علمی و معنوی و غیر محسوس است. فهم حقایق و معارف از کلام خداوند و رسول او نیز فهم حقایق علمی و معنوی و معقول است و به مجموعه چنین معارفی علم تفسیر قرآن و حدیث گویند.

۱-۹-۱. تفسیر در قرآن

واژه تفسیر در قرآن تنها یک مرتبه ذکر شده است. خداوند در سوره فرقان بعد از بیان پرخی از ایرادها و بهانه‌های کافران و پاسخ به آن‌ها می‌فرماید: «ولا يأتونك بمثل إلّا جتناك بالحق و أحسن تفسيرا؛ مثالی برای تو نمی‌آورند مگر آن که حق را با توضیح بهتری به سوی تو آوردیم»^۱.

اغلب مفسرین کلمه «احسن تفسیر» در این آیه را به معنای بهترین تفصیل، بیان، کشف و آنچه بر رد سخنان آنان گویاتر است معنا کردند و لذا تفسیر در آیه فوق به معنای بیان است.^۲

نکته دیگر در آیه فوق این است که معنای تفسیر بیان و کشف معنای معقول است. توضیح مطلب این که سخن کافران در آیات قبل در مورد انکار نبوت پیامبر اکرم ﷺ و استبعاد مسأله معاد است. خداوند در برابر سخنان آنان پاسخی می‌آورد که بهترین بیان برای کشف حقیقت نبوت و اثبات معاد است. این دو امری معقول و غیر حسی هستند و لذا تفسیر حق نیز کشف معنای معقول است.

^۱- سوره الفرقان، ۳۳.

^۲- رک: رجبی، محمود، ص ۱۰.

طبق آنچه در مباحث قبل گذشت، روشن می‌شود که معنای واژه تفسیر در قرآن همان معنای لغوی تفسیر یعنی کشف از معنای معقول و غیر حسی است.

۱-۹-۱. تفسیر در اصطلاح

تفسیر در اصطلاح عام به شرح و توضیح کتاب‌های علمی، ادبی و فلسفی اطلاق می‌شود. اما در اصطلاح خاص مفسران قرآن کریم و علوم عقلی بدین صورت است که: برخی از مفسرین تعریفی برای تفسیر ارائه نکرده و گویا آن را به وضوح معنای مبادر عرفی واگذاشته‌اند^۱ ولی در عین حال تعریف‌هایی از طرف برخی دیگر از مفسرین و دانشمندان علوم قرآنی ارائه شده است. شیخ طوسی دامنه تفسیر را به حدی گسترش داده که شامل همه علوم قرآنی و علوم مرتبط با دین و شریعت می‌شود. وی هر آن چه را که باعث آشکار ساختن معنا و کشف مراد قرآن شود از جمله علم قرائت، معانی، اعراب، بحث از متشابهات و حتی پاسخ شباهات کافران و فرقه‌های متصرف مثل مجبره، مفهومی و مجموعه را تحت حیطه تفسیر دانسته است.^۲

تعاریف ذکر شده به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. برخی تفسیر را به عنوان یک تلاش فکری در نظر گرفته و آن را تعریف کرده‌اند و برخی دیگر آن را به عنوان یک علم مدنظر قرار داده و تعریف کردند.

در جمع بین این دو دسته از تعریف باید بگوییم حاصل همه تلاش‌های مفسر در فهم قرآن و درک مراد خداوند از آن، مجموعه‌ای است از علوم تصوری و تصدیقی که می‌توان از آن به عنوان علم تفسیر نام برد..

در تعریف اصطلاحی تفسیر باید به چند نکته توجه کنیم:

^۱- رک: مرکز فرهنگ و علوم قرآنی، علوم القرآن عند المفسرین، ج ۳، ص ۱۶۹-۱۸۶؛ نجارزادگان، فتح الله، تفسیر تطبیقی، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۳ش، ص ۲۱. و رجبی، محمود، همان، ص ۱۲. در این سه کتاب به بیش از سی تعریف از قدماء و متأخرین از مفسران اشاره شده است.

^۲- طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالحیاء التراث العربي، بی‌تا، ج ۱، ص ۲.

یک. تفسیر در اصطلاح مفسران علوم قرآنی به معنای کشف و پردهبرداری از مقصود و مراد مؤلف است و زمانی فهم یک متن حاصل می شود که بتوان به مقاصد مؤلف و گوینده آن پی برد. در مقابل این دیدگاه، دیدگاهی است که می گوید بازگشت فهم یک متن به تحلیل عناصر روان شناختی مؤلف است. اینان بر آن هستند که برای فهم یک متن بایستی علل روانی و انگیزه هایی که موجب شده چنین کلامی از او صادر شود، پی برد. نظریه سوم این است فهم یک متن به معنای دست یابی به فضای فکری مؤلف نسبت به موضوع و تلاقی افق نگاه خواننده با آن است. آنچه در این رساله مد نظر است دیدگاه اول نسبت به فهم متن است.

دو. در یک متن باید خفاء و پوشیدگی باشد تا تفسیر آن معنا داشته باشد. لذا متن هایی که ابهام ندارد هیچ گاه تعبیر تفسیر در مورد آنها به کار نمی زود. از همین روست که عموماً اشعار عرفانی، کتب عرفانی یا فلسفی و حکمی مورد شرح و تفسیر واقع می شوند.

سه. در بحث الفاظ اعم از کلمه ها و جملات و اعم از مواد و هیئات سه مقام وجود دارد؛ مقام وضع، مقام استعمال و مقام اراده. بنابر حجت و اصالت ظهور بین این سه مقام ملازمه ای وجود ندارد. لذا ممکن است مستعمل فيه غیر موضوع له و مراد جدی غیر از هر دو باشد. مقصود و مراد متکلم از کلام دایر مدار داعی است. گاهی این داعی واحد است و گاهی متعدد. به حسب تعدد دواعی، ظهورات کلام نیز متعدد می شود و چه بسا ظهور کلام دقیقاً مخالف با موضوع له الفاظ باشد. دانستن معانی لغوی الفاظ قرآن تفسیر نیست، ولی می تواند مفسر را در فهم مراد و مقصود خداوند تبارک و تعالیٰ یاری کند. قصد مترجم بیان مراد متکلم نیست بلکه برگرداندن یک لفظ است به لفظی معادل آن در زبانی دیگر.

چهار. قرآن دارای دو جنبه است؛ از یک طرف کلام غیبی است. از طرف دیگر به زبان محاوره ای و عرف عام آمده است. از یک جهت به غیب متصل است و از جهت دیگر به ظاهر و این مطلب در مورد تمام آیات قرآن حتی آیات الاحکام مطرح است. لذا در پس هر آیه وجهه باطنی نیز مطرح است که یقیناً مخفی است. در این که تفسیر در کدام حیطه مطرح است اختلافاتی وجود دارد.

آنچه مسلم است تفسیر در حیطه ظاهر الفاظ برای درک مراد خدای متعال راه دارد. و معنای مشهور از تفسیر نیز همین است.^۱ متهی برخی از واژه تفسیر برای کشف معانی باطنی قرآن تیز استفاده کردند و تفسیر را به دو قسم تفسیر ظاهر قرآن و تفسیر باطن تقسیم کردند.^۲ برخی تفسیر باطن را تاویل دانسته‌اند. راغب اصفهانی تاویل را نیز نوعی تفسیر می‌داند و این با معنای لغوی تفسیر نیز سازگار است، زیرا در تاویل نیز نوعی پرده برداری و کشف غطاء است. در پایان این فصل به این موضوع برمی‌گردیم.

پس اصل در تفسیر، کشف مقاصد و مرادات خداوند تبارک و تعالی از ظاهر الفاظ است. مفسر باید به عنوان مقدمه‌ی تفسیر، حائز علومی از جمله علم به مفردات قرآن، علم به اصول و قواعد ادبیات اعم از صرف، نحو و معانی و بیان، علم به اصول محاوره عقلایی و شأن نزول آیات باشد. این امور هیچ یک جزء تفسیر نیستند.

البته شناخت معنای الفاظی که در قرآن به عنوان اصطلاح خاص قرآنی مطرح است، جزء تفسیر قرآن محسوب می‌شود. لذا به نظر می‌رسد از بین تعاریف ارائه شده برای معنای اصطلاحی تفسیر، تعریف علامه طباطبایی بهترین باشد که می‌فرمایند: «التفسیر هو بیان معانی الآیات القرآنية و الكشف عن مقاصدھا و مدلوللھا»^۳ تفسیر بیان معانی آیات قرآن و کشف از مقاصد و مدلولات کلام حق تعالی است. منظور از معانی آیات معانی است که مراد خداوند است و الا صرف دانستن معنای لغوی الفاظ قرآن مقدمه تفسیر است نه خود تفسیر.

^۱ - سیوطی، عبدالرحمٰن بن أبي‌بکر، الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق سعید منذوب، بیروت، دارالقکر، ۱۴۱۶ق. ج ۱، ص ۴۳۵: «تفسیر کشف مدلول ظاهری و تاویل مدلول غیرظاهری و نامعهود است که دارای قرینه‌ای محکم است».

^۲ - معرفت، محمد‌هادی، روش تفسیر باطن قرآن، پژوهش‌نامه حدیث و قرآن، شماره ۲، ص ۵۵.

^۳ - طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۴.