

تأویل از نگاه موافقان و مخالفان

محمد علی محمدی

مقدمه

تأویل مصدر باب تفعیل است از «اول» به معنای بازگشت. معنای لغوی آن بازگشت دادن می شود.^۱ این کلمه در تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه، به معنای وجه و توجیه آمده است.^۲ و در حدیقه‌ی سنایی به معنای مذموم تفسیر به رأی به کار رفته است.^۳ در شعر خاقانی^۴ و نظامی به معنای حیله و بهانه آمده است و در گلستان سعدی معنای دلیل و تعبیر خواب یافته است.^۵ در تفاسیر اولیه‌ی قرآن مانند ترجمه‌ی تفسیر طبری و تفسیر نسفی این کلمه برگردان نشده و تنها در تفسیر شنقاشی است که معادل فارسی آن را ذکر کرده و به واژه‌ی عاقبت وردار به کار رفته است.^۶ حتی در تفاسیر قرن ششم مانند کشف الاسرار و ابوالفتوح معادل فارسی آن نیامده است.

میبدی معتقد است که تأویل در قرآن به پنج معنا به کار رفته است: عاقبت؛ منتهی کمیت ملک امت محمدی^۷؛ تحقیق؛ تعبیر رویا، و الوان.^۸

تأویل در اصطلاح

در باره‌ی معنای اصطلاحی تأویل اقوال مختلفی نقل شده که به بعضی از آن‌ها اشاره می شود:
۱. و المراد بالتأویل، نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الاصلی الى دلیل لولاہ ماترک

ظاهراللفظ.^۸

۲. تأویل، صرف آیه باشد با معنی که محتمل باشد آن را موافق ادله و قراین.^۹

۳. بیان معنی کلمه یا کلام به طوری که غیر از ظاهر آن‌ها موارد باشد.^{۱۰}

در اینجا تعریفی اصطلاحی از تأویل مورد نظر است، که بیان معنی کلمه یا کلام باشد و تفسیر باطنی آیه یا حدیث محسوب شود، و احياناً با مدلول ظاهری آیه و حدیث مباین یا مخالف باشد.

برای آن‌که معنای مخالف یا مباین آیه و تفسیر باطنی آن روشن شود، به آوردن مثالی اکتفا می‌کنیم:

وقتی موسی از خضر می‌خواهد که از او پیروی کند (کهف، ۱۸/۶۶)، خضر به موسی پاسخ می‌دهد: انک لن تستطیع معی صبرا (کهف/۶۷): تو با من شکیبایی نتوانی. در ادامه‌ی ماجرا دوبار دیگر خضر به او می‌گوید: نگفته بودم که تو با من شکیبایی نتوانی، و در پایان می‌گوید: اینست معنی آن‌که تو بر آن شکیبایی نتوانستی.

به هرحال این تکرار خضر و اعتراضات پی در پی موسی همگی دلالت بر آن دارد، که وی از دریافت کنه آنچه خضر می‌کند ناتوان است، اما میدی در نوبت سوم «انک لن تستطیع معی صبرا» را به گونه‌ای تأویل می‌کند، که متضمن ناتوانی خضر در مقابل موسی است و این مدلولی مخالف با ظاهر آیه دارد:

آن‌چه خضر گفت: انک لن تستطیع معی صبرا، بر معنی فهم اشارت می‌کند که: یا موسی سرفطرت تو با شواهد الهیت چندان انبساط دارد که گویی: ازني انظر اليك (اعراف، ۷/۱۴۳) و من که خضم، قدرت و قوت آن ندارم که این حدیث را بر دل خود گذر دهم یا اندیشه‌ی خود با آن پردازم. سلطنت تو با غصه‌ی حرمان من در نسازد: انک لن تستطیع معی صبرا.^{۱۱}

موافقان و مخالفان تأویل

از مهم‌ترین مباحثی که در حوزه‌ی تأویل مطرح است؛ بررسی نظرات موافقان و مخالفان تأویل است.

کسانی که از آن به نحوی برای اثبات عقایدشان بهره می‌گیرند، موافقانند و آنان که مقید به حفظ ظواهر آداب شرع هستند و از دخالت بovalفضولانه‌ی عقل که منجر به تباہی

ایمان و گمراهی از جاده‌ی دین می‌گردد، هراسانند، از مخالفان تأویل به حساب می‌آیند.
در این میان مهم‌ترین فرقه‌ای که قائل به تأویل بی‌حد و حصر است و هر آیه و حدیث را
قابل تأویل می‌داند، اسماعیلیه است. پس از ایشان، عرفا و متصوفه‌اند که در اثبات
آرای خود به انحصار مختلف از تأویل بهره می‌گیرند، اما روش آن‌ها در استفاده از تأویل
یکسان نیست. گروهی اصلاً قائل به تأویل نیستند و در آثارشان حتی یک مورد یافت
نمی‌شود، مانند: شیخ احمد جامی، گروهی دیگر هستند که اعتقاد تام به تأویل دارند و
آن راه اثبات نامتناهی بودن معانی قرآن می‌دانند، مانند: عین‌القضات، روزبهان و
ملاصdra. گروهی نیز هستند که از تأویل کم و بیش استفاده می‌کنند و در عین حال در
مدمت آن داد سخن می‌دهند، چون صاحب شرح تعرف و ابوالفضل می‌بدی.

دیدگاه موافقان تأویل

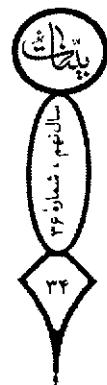
از پیامبر ﷺ و امامان شیعه ﷺ روایاتی وارد شده، مبنی بر این که قرآن از لحاظ معنی
ذو وجوده است:

قال رسول الله ﷺ: انزل القرآن على سبعة احرف كلها شاف كاف، لكل آية منها ظهر
وبطن ولكل حرف حد و مطلع .^{۱۲}

قال الصادق ﷺ: كتاب الله على اربع اشياء: العبارة والاشارة واللطائف والحقائق،
فالعبارة للعوام والاشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء .^{۱۳}

این دو مورد و روایاتی از این دست، همگی دلالت دارد بر این که قرآن به عنوان یک
اثر رمزی، دارای مفاهیم باطنی فراوانی است و فهم آن رموز مستلزم معرفت، پاکی روح و
سلوک باطنی و روحانی است. این که در جایی بواطن قرآن راهفت و در جایی دیگر وجوده
معانی آن را چهار شمرده‌اند؛ اختلافی با یکدیگر ندارند. آن‌چه از همه‌ی آن‌ها استفاده
می‌شود، این است که قرآن علاوه بر آن‌چه ظاهراً بین الدفتین مکتوب است، معانی دیگری
را که جز خدا تعدادش را نمی‌داند، شامل است و به قولی این معانی نامحدود است .^{۱۴}
در میان عرفا، از جمله کسانی که قائل به وجود این معانی نامحدود است، عین
القضات همدانی است. وی از تأویل به عنوان «نمودن عروس جمال قرآن به اهل الله» یاد
می‌کند:

گیم که تفسیر ظاهر را کسی مدرک شود، اما تفسیرهای باطن را که دانست و که دید؟

و جای دیگر گفت: انزل القرآن على سبعة احرف كلها شاف كاف. عروس جمال قرآن چون خود را به اهل قرآن نماید، به هفت صورت اثر بینند و همه‌ی صورت‌ها باشفاف تمام. مگر که از اینجا گفت: اهل القرآن اهل الله و خاصته.^{۱۵}

شیخ روزبهان هم پس از نقل حدیث مذبور درباره‌ی «كلها شاف كاف» گوید: يعني حروف مختلف، حقیقت باطن قرآن است و در هر حرفی صدهزار دریا، علوم غیب پنهان است. جز انبیا و رسول و اکابر امت ندانند.^{۱۶}

هم چنین دعایی از پیامبر ﷺ نقل شده که در حق علی ﷺ یا ابن عباس نموده: اللهم فقهه فی الدین و علّمہ التأویل.

قاضی همدانی باز این دعا را دلیل بر آن می‌داند که دانستن تأویل -که همان تفسیر باطنی قرآن است- امری نیست که به جد و جهد به دست آید، بل آن موکول به عنایت خداست: «اگر کسی تأویل قرآن و حدیث رسول دانستی، مصطفی ﷺ در حق ابن عباس نگفتی: اللهم فقهه فی الدین و علّمہ التأویل». ^{۱۷}

قرآن در مواضع مختلف می‌خواهد که در آیاتش تدبیر کنند و عدم تدبیر و اندیشه در قرآن را به سبب قفلی که بر دل‌ها زده شده می‌داند: (نساء، ۴/۸۲ و محمد، ۴۷/۲۴). قائلان به تأویل نیز از توقف در ظاهر قرآن به شدت منع می‌کنند و آن را با عدم تدبیر مساوی می‌دانند.

آن‌ها کسانی را که تنها به ظاهر اکتفا کرده، به باد انتقاد می‌گیرند و ایشان را با بولهپ و بوجهل مساوی می‌دانند. هم چنین معتقد‌ند کسانی که به آن‌چه در کتب تفسیر آمده بستنده می‌کنند و سخنی جز سخن ابن عباس و قتاده و مجاهد و دیگران را نمی‌پذیرند، مبتلای به حجاب دل هستند؟ به حجاب بزرگی که شیطان بر دل‌هایشان انداخته تا آن‌ها را از فهم معانی تأویل الهی و تنزیل ربیانی باز دارد و موجب شود که حقایق قرائی را از اهل مکاشفات نپذیرند. در این مورد عین القضاط گوید:

تو هنوز از یعلمون ظاهرا من العیوں الدینیا (روم، ۳۰/۷) قدم بیرون نهاده‌ای، للقرآن ظهر و بطن، این که و بالنجم هم یهتدون (تحل، ۱۶/۱۶) ظاهرش بوجهل و بولهپ و همه‌ی کافران دانستند که راه به ستاره کنند در بیابان به شب.^{۱۸}

پس مقصود قرآن از بیان این آیه امری دیگر است که مؤمنین باید با صفا و پاکی قلب آن را در بابند، در حالی که کفار آن را در نخواهند یافت.

در بیان حکما و مفسران متأخر، آن که بیش از همه در باب اهمیت تأویل و تفسیر باطنی قرآن به طور مبسوط و نیکو سخن گفته، صدر المتألهین (م ۱۰۵۰ ه) است. وی که علاوه بر توغل در حکمت متعالیه، در تفسیر قرآن نیز دارای آثار ارزشمندی است، از این معنا باز نمانده و حق مطلب را -چنان که شیوه‌ی معمول است- به احسن وجه ادا کرده است.

صدر المتألهین، هفت بطن قرآن را، به هفت بطن دل آدمی -اطوار هفتگانه‌ی قلب-

که عبارتند از: نفس و قلب و عقل و روح و سر و خفی و اخفی تشییه می‌کند و در جای دیگر درجات و مراتب انسان را با درجات و مراتب قرآن برابر می‌شمرد و خاطر نشان می‌سازد هم چنان که پایین ترین مرتبه‌ی انسان پوست است، پایین ترین مرتبه‌ی قرآن نیز جلد و پوسته‌ی ظاهر آنست. به هر حال درک آن معانی پنهان، مشروط به اشارق باطنی و سلوک الى الله است و شناخت حاصل از پاکی دل. و چه بسا مهم‌تر مصداق آن چشمه‌های حکمتی که، در اثر اخلاص چهل صباح در قلب مؤمن، به هم می‌رسد و از قلبش به زبان جاری می‌گردد، همانا ادراک معانی پنهان قرآن است. این معرفت مسلمان از طریق علوم اکتسابی برای مؤمن حاصل نمی‌گردد. آن‌چه از روایت امام صادق علیه السلام، در باب قرآن برمی‌آید (والله اعلم) اینست که ظاهر قرآن برای عموم یکسان است و اشارات آن را خواص -که شاید منظور علماء باشند- ادراک می‌کنند.

اگر منظور از خواص، علماء باشند، استنباط اشارات، مستلزم علوم مربوط به قرآن از قبیل صرف و نحو و بلاغت و امثال این هاست. دیگر آن لطایفی که فهم آن در حوزه‌ی ادراک اولیاست، اموری نیستند که با علوم اکتسابی بتوان به آن‌ها دست یافت و پس از آن حقایق قرآنی است که حتی با سلوک باطنی و اشارق قلبی هم دست ادراک بدان‌ها نخواهد رسید و تنها قلوبی که استعداد پذیرش وحی دارند، آن‌ها را در می‌یابند. پس اگر این لطایف و حقایق را تعبیر به مراتب مختلف تأویل کنیم می‌توان گفت که ادراک آن‌ها به توفیق الهی وابسته است. ملاصدرا در جایی متذکر این معنا شده است:

اگر علم تأویل تنها با هوشیاری فطری به دست می‌آمد و یا از راه قواعد عقل که بین علمای اهل نظر متداول است حاصل می‌گشت، هیچ‌گاه امری بزرگ و کاری سترگ نبود که رسول الهی به دعا آن را برای بهترین بندگان خدا که علی علیه السلام است بخواهد.^{۱۹}

پس اگر تأویل همانند تنزیل شرطش «تعلّم» بود، دیگر معنی ویژگی او به آن، چه بوده است؟

در انتقاد و طعن کسانی که به گفتار مفسران قناعت ورزیده‌اند، بعضی تا آن جا پیش رفته‌اند که آن‌ها را از مصاديق بارز : من فسّر القرآن برایه فلیتبوأ مقعده في النار ، دانسته‌اند. ملاصدراً منشأ این عقیده را، از غلبه‌ی احکام ظاهر بر چنین افرادی و نارسانی ادراک ایشان از درک باطن قرآن و رموز آیات آن می‌داند. ^{۲۱}

وی معتقد است شنیدن تأویل به آن‌ها زیان می‌رساند هم چنان که تابش انوار خورشید بر چشم شب پرگان آسیب می‌زند. عامل دیگری که این گونه افراد را برجمود و توقف بر ظواهر قرآن و اقوال مفسران وامی دارد، عدم استنباط صحیح از حدیث معروف من فسّر القرآن برایه... است، که با حدیث دیگر پیامبر مبنی بر هفت بطن داشتن قرآن و حد و مطلع آن مخالف است. هم چنین تلقی غلط از حدیث تفسیر به رأی، با این سخن مولا علی علیه السلام که «اگر بخواهم هفتاد شتر از تفسیر سوره‌ی حمد بار می‌کنم»، ضدیت دارد. ^{۲۲} این که پیامبر در نمازش بیست مرتبه بسم الله الرحمن الرحيم را تکرار فرمود، سببی جز تدبیر و اندیشه در باطن معانی آن نداشته است و آن برداشت غلط با این عمل پیامبر منافات دارد.

اما توضیح این مطلب که پیامبر از تفسیر به رأی نهی کرده و جایگاه مفسّر به رأی را آتش دانسته آن است که :

مفسّر در موضوعی خاص دارای نظری ویژه است و می‌خواهد برای اثبات عقیده‌ی خود که مبتنی بر هوی و هوس است از آیه‌ی قرآن استفاده کند و عقیده‌اش را بر قرآن حمل کند و دیگر کسی که از زبان عربی و علوم قرآنی بهره‌ی اندکی دارد و بخواهد دست به تفسیر قرآن زند و معلوم است که حتماً به راه خطأ خواهد رفت و دیگران را نیز در گمراهی شریک خود خواهد ساخت. ^{۲۳}

ملاصدرا، این کلام را که «هرکس دانش را جز در قرآن جست و جو کند خداوند او را گمراه می‌سازد»، مؤید نظر خود مبنی بر توقف نکردن بر اقوال مفسران می‌داند و معتقد است این سخن پیامبر : «همه‌ی مردمان را از جهت تقلید و اعتماد بر گفتار ایشان (علمای تفسیر) بدون بینش باطنی فرا می‌گیرد.» ^{۲۴}

ملاصدرا روش برخورد مردمان را در تأویل قرآن به چهار دسته تقسیم می‌کند: ^{۲۵}
روش گروه اول: افراط در خروج از معنای ظاهري است. اين‌ها معتزله و فلاسفه‌اند
- و البته باید اسماعيلیه را هم بدان‌ها افزود زیرا ایشان مهم‌ترین مصداق تأویل کنندگانند،

تأویلی که معنای خروج از ظاهر کلام دارد. و تمامی ظواهر آیات و احادیث نبوی را به معنای دیگری غیر از معنای حقیقی آن تغییر داده‌اند.

روش گروه دوم: این روش حنبليان است که در نابودی عقل کوشیده و حتی از تأویل آیاتی مانند: کن فیکون خودداری می‌کنند و گمان دارند که آن خطاب به حرف و صدا است. این گروه، از طرفداران سخن مالکند که در پاسخ سؤالی در باب استوا گفته بود: استوا معلوم و کیفیتش معجهول. ايمان به آن واجب و سؤال درباره‌ی آن بدعت است. ایشان را عقیده برآنست که تأویل جز در سه مورد روانیست.

روش گروه سوم: روش اشاعره است که در تأویل میانه رو هستند. باب تأویل را در موضوع مبدأ باز و در معاد و رستاخیز بسته نگه می‌دارند. بیشتر آن‌چه را به صفات الهی مربوط است، تأویل می‌نمایند و هرچه به جهان دیگر مربوط می‌شود بر ظاهر خود رها کرده‌اند، البته آن هم نه به طور بسیار قید شرط، بل به صورت مشروط، شرط آن راهم مستملی بخاری چنین بیان می‌کنند:

پس اهل سنت و جماعت... چون خدا را وصف کنند به چیزی که او خود را وصف کرده باشد. اگر آن صفت را در عقل خوبیش تأویلی بیانند که آن برخدا جایز بود بگویند و اگر نیابند، منکر نگردد لکن بگروند بدان‌چه خدای تعالی گفت و تأویل آن هم به خدا بازگذارند و متهم، قصور فهم و عقل خود را کنند نه کتاب خدا یا سنت پیغمبر را

علیه السلام.^{۲۶}

روش گروه چهارم: این گروه چهارم، راسخان در علم‌اند، که پس از خدا و رسول به مشابهات قرآن بیش از هرکس دیگر علم دارند. اینان ظواهر الفاظ را بر معانی اصلی خود باقی گذاشته در آن‌ها دخل و تصریف نمی‌کنند ولی با برقراری معانی آن به صورتی که منجر به تشییه و تعطیل و کوتاهی و نارسانی درباره‌ی حق تعالی نشود، دست به تأویل می‌زنند.^{۲۷} پس از آن که دانش راسخان به نهایت فزونی رسید و دل‌هایشان به بالاترین مرتبه‌ی پاکی و صفا، و خواست‌های آنان مبني بر تدبیر و اندیشه و مجرد شدنشان برای ادراک مطالب عالی به کمال مطلوب خویش دست یافت، رازهای قرآنی بر ایشان کشف و آشکار می‌گردد.^{۲۸} و البته این استنباط حقیقی از قرآن به سبب معرفت نسبت به حق تعالی است، چه شرط فهم کلام، ادراک متكلّم است و این قضیه‌ای است که عکس ندارد. به همین دلیل است که آشنایان به قواعد عربی و علوم قرآنی لزوماً از راسخان

محسوب نمی شوند. صدرالمتألهین در مورد نوع تأویل ایشان می گوید:

آنچه برای علمای راسخین و عرفای محققین از رازهای قرآنی و اسرار آن کشف می شود مخالف ظاهر تفسیر نبوده، بلکه مکمل و متمم آن است و عبارت از گذشتن از پوسته و ظاهر و رسیدن به مغز و باطن قرآن است، نه آنچه با ظاهر قرآن مخالفت داشته باشد آن گونه که پویندگان راه افراط بر آن راه رفتند.^{۲۹}

وی این نوع تأویل را که مخالفت با ظاهر کلام داشته باشد رد می کند و کسانی که فی المثل استوای بر عرش را تنها تصویر عظمت و تختیل کبریایی حق و کرسی را علم یا قدرت و معیت و آمدن و نزدیکی و ... را مجرد خیالی که فاقد حصول و دیانت است تصور می کنند، پویندگان راه افراط و گزاره گویان می نامد و طرز تلقی ایشان را از این مفاهیم، مطلبی از نوع مجاز بدون قرینه برمی شمارد.^{۳۰}

دیدگاه مخالفان تأویل

در این بخش، به بررسی نظریات مؤلفان از صوفیه می پردازیم که در باب تأویل نظر مخالف ابراز داشته اند. این گروه عمده کسانی هستند که در آثارشان کم و بیش دست به تأویل زده اند و در عین حال در مذمت تأویل سخن رانده اند، البته هستند عرفایی که در آثارشان حتی یک تأویل یافت نمی شود. چنان که در کتاب شرح تعرف، که تأویلات قرآن و حدیث در آن کم نیست، در نهی از تأویل چنین آمده است:

چون گفتیم آمنا بما قال الله على ما أراد الله و امنا بما قال رسول الله على ما أراد رسول الله، ايمان ما درست شود و پس از این بر ما واجب نیست تا همه را معنی بدانیم از بهر آن که اگر معنی بازجوییم، باشد که تأویل اعتقاد کنیم که خدای تعالی غیر از آن خواسته است؛ ایمان را تباہ کند ایمانی درست به تقلید بهتر از علمی طلب کردن که ایمان به زوال آرد یا خطر زوال ایمان باشد.^{۳۱}

همان گونه که ملاحظه می شود دلیل صاحب شرح تعرف بر نهی از تأویل این است که از پیش خود تأویلی شود، که منافی با اراده خدا و نظر رسول او باشد و این کار منجر به تباہی ایمان گردد. در جای دیگر وی علم تأویل را منحصرآ از آن پیامبر می داند و دیگران را توصیه می کند که بعد از بیان پیامبر، نه خود را به تکلف اندازند و از خویشتن تأویل کنند و نه از تأویل پیامبر اعراض نمایند که این ها موجب خذلان است و تشبه به

ابليس ، چه اول کسی که در مقابل نصّ ، تأویل کرد همانا ابليس بود.^{۳۲}
 شیخ احمد جامی هم از شرایط سلوک آن می داند که سالک در مقابل مشابهات قرآن
 و اخبار رسول که عقل از ادراک آنها عاجز است ، راه تسليم پیش گیرد و به همان مقدار
 که علمای حق بیان داشته اند ، بسند کنند و حتی اگر آنها معنی نگفته اند و محمل
 گذاشته اند ، مطلبی نیفزاید و بهتر است که حتی الامکان در آیات مشابه و آن چه به صفات
 خدا و یا افعال او مربوط می شود مثل آمدن و دست و استوای بر عرش و ... کم آویزد و در
 آن موارد عقل و فهم خود را متهم به قصور کند : این راه سلامت است و البته اعتراف به
 جهل و حواله کردن نادانی با خود به مراتب بهتر است از آن که به تشییه افتاد و خططر نابودی
 ایمان پیش آید .^{۳۳}

میبدی که بیش از همه تأویل دارد ، در مذمت اهل تأویل - از جمله معتزله و جهمنیان -
 سخن گفته است .^{۳۴} او نیز مانند مستملی بخاری (م ۴۳۴هـ) صاحب شرح تعرف ، مذهب
 اهل سنت و جماعت را باطن تسليم کردن و گرویدن می داند و رسیدن به ایمان را از راه
 سمع و نه به حیلت عقل بر می شمارد و معتقد است که تسليم ، شعار اهل سنت و ایمان
 است و نا دریافته به جان پذیرفتن ، طریقت ایشان است .^{۳۵}
 وی از تأویل به «راه بی راهان» راهی دشوار که به ضلالت نزدیک و منازل آن ویران
 است تعبیر می کند و می فرماید :

تأویل بر بی رأسی رفتن است و این از «بر پی شک رفتن» شوم تراست .

تعابرات دیگری که از تأویل دارد ، عبارتند از «طغیان»^{۳۶} «زهر آزموده» و «به خار ،
 خار از پای درآوردن» و خاطر نشان می سازد مرد دانا زهر را نمی آزماید چون می داند که این
 کار شتاب و هلاک خود است و به وسیله ای خار ، خار از پای بیرون نکند زیرا می داند که
 این کار باعث افزایش درد است .^{۳۷} وی در مذمت اهل تأویل می گوید :

أهل تأویل که معنی ها جستند و ادراک حقیقت ها پیوستند و دانسته ای الله در فرموده و
 کرده ای وی خواستند که بدانند و دریابند و کوشیدند که بدان رستند ، فرومانند و
 نتوانستند .^{۳۸}

میبدی این تأویل کنندگان را مصدق آیه ای : بل کتبوا بمالم يحيطوا بعلمه (یونس ، ۳۹/۱۰)
 و آیه ای و اذلم یهندوا به فسیقولون هذا افک قیم . (احقاق ، ۱۱/۴۶) بر می شمارد و می گوید :
 چون راه نیافتند به دریافت آن و واقف نگشتند در حرای آن و نتاوست عقل ایشان

فاغایت و غور آن، گفتند: خود دروغی است از دروغ پیشینیان، آن را محال نام کردند و عقل کوتاه خویش و رآن حجت گرفتند و اصل متهم کردند تا کار بر ایشان شوریده گشت و راه کژ و دل تاریک.^{۲۹}

میبدی تأویل کسانی را که کرسی را عبارت از علم می دانند، به باد انتقاد می گیرد و آن را راه بیراهان و تأویل جاهلان معرفی می کند،^{۳۰} به هر حال تنها راه نجات را تسليم می داند و بیسم می دهد که تسليم نشدن و «پیچیدن» و لجاج و چون و چرا عواقب خطرناکی دارد. آن چه طی چهل سال در بیابان بر سر بنی اسراییل آمد از یک «پیچ» آمد و آن چه بر اصحاب سبت بارید از یک حیلت بارید و آن چه ابلیس دید از یک لجاج دید و آن چه بلعم آزمود از یک قصد آزمود.^{۳۱} این مفسر هم چنین در تفسیر آیه‌ی ان هذه امتکم امة واحدة (مؤمنون، ۵۲/۲۳) (این گروه شما تا بر یک دین باشند امت این است).^{۳۲} می گوید: مفهوم این آیت حث مؤمنانست... از تأویل و تصرف اهل بدعت پرهیز کردن.^{۳۳}

میبدی به خصوص در جایی که به ذات و صفات خدا اعم از قدرت و حکمت مربوط می شود، عقل را فاقد و فهم و مشورت و تأویل عالمان را ناقوان از معرفت می داند،^{۳۴} و در بیان آیه‌ی وجاهدوا فی الله حق جهاده (حج، ۷۸/۲۲): (باز کوشید به آن سزا که الله را باز کوشید به آن)، جهاد را سه قسم می داندو از لوازم جهاد با نفس، یکی را گرد تأویلات نگشتن بر می شمارد.^{۳۵}

به ویژه تأویل و تکلف در ذات خدا... وی راه فلاح و رستگاری بندۀ را در این می داند که به کلی از دریافت چگونگی ذات نومید باشد.^{۳۶}

از جمله‌ی کسانی که به شدت با تأویل مخالف است و در مذمت تأویل سخن رانده، سنایی غزنوی (م۵۳۵هـ) است. وی بعضی از واژه‌هایی را که قابل تأویل است ذکر کرده و در باب آن‌ها همان نظریاتی را بیان کرده که شیعه و سنی عمدتاً بر آن معتقدند: ید را به قدرت؛ و اصبعین را به نفاذ حکم؛ و قدر و وجه را بقا؛ و قدمین را جلال قهر؛ و قدر تأویل (تعییر) کرده است.^{۳۷}

وی حال کسانی را که از روی عدم بصیرت باطنی، آن چه را به ویژه مربوط به خداشناسی است، تأویل جاهلانه کرده‌اند به حال کوران و پیلی که اندر خانه‌ی تاریک بود تشییه می کند و خواننده را اندرز می دهد که از خیالات بیهوده بگریزد و نهایه گوید: آن چه نص است، جمله آمنا و آنچه اخبار، نیز سلمنا^{۳۸}

آن‌چه ذکر شد، مواردی از نظریات مخالفان تأویل است که به طور نسبتاً مفصل بیان شده است. البته در آثار صوفیانه جسته و گریخته در رد تأویل بیاناتی آمده است.^{۴۹} اما چون مطالب ذکر شده منضمن آن اقوال نیز هست، از ذکر آن‌ها صرف نظر کردیم.

تکمله و نتیجه

۱. در میان فرق مختلف اسلامی، آن‌که بیش از همه به امر تأویل توجه و اهتمام داشته و در واقع می‌توان گفت بنیان فکری خویش را بر تأویل نهاده اسماعیلیه است. به طور حتم یکی از دلایل مهم افراط این فرقه در تأویل آیات و احادیث، توقف بعضی مذاهب اسلامی دیگر بر ظواهر کلام خدا و رسول، جمودگرانی بیش از حد ایشان است؛ و این امری طبیعی و واضح است که هرگاه کسانی در عقیده‌ی خود به تفسیر گرایند، در مقابل، گروهی دیگر مجال بروز می‌یابند که میل شدید به افراط دارند و بالعکس، این معنا از فحوای انتقاداتی که در آثار اسماعیلیه بر بعضی فرق اسلامی وارد شده معلوم می‌گردد و نکته‌ای است در خور دقت.

۲. تأویل، هم مانند مسائل دیگر در حوزه‌ی اعتقادات اسلامی امری متنازع فيه است و نظر گروه‌های مختلف در باب آن تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر دارد.

۳. گاه کسانی که دم از مخالفت با تأویل می‌زنند، خود از تأویل کنندگان بشمارند مثل بعضی صوفیه: عقیده‌ی مزبور گویای این مطلب است که تأویل خود را مطابق شرع می‌دانند و تأویل دیگران را از نوع تفسیر به رأی که پاداش آن، آماده شدن جایگاه فاعل (تفسر به رأی) در آتش است. دغدغه‌ی صوفیانی چون رشیدالذین میبدی این است که عقل را در فهم سخنان خدا و رسول، مطلق العنان بدانند و هرآن‌چه به ذهن هر ناقص عقلی برسد استنباط صحیح از وحی و کلام صاحب شریعت تلقی گردد.

البته این نکته را نیز نباید ناگفته گذاشت که با غور رسی در نوبت سوم تفسیر کشف الاسرار و علة الابرار میبدی، اعتدال و میانه روی در تأویلات او را به خوبی می‌توان دریافت.

۴. از جمع آرای موافقان و مخالفان تأویل، بهترین و سنجیده‌ترین نظرات را-هم چون دیگر آرای نویسنده- از آن ملاصدرا می‌یابیم.

۴۹. ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه/۳۱۹؛ گزیده در اخلاق و تصویق/۲۸؛ حدیقه‌ی سنایی/۶۴ و ۱۶۸ و ۱۷۹.

۵۰. ملاصدرا/۷۸۷۶.
۵۱. همان/۲۴۹.
۵۲. همان/۲۵۰.
۵۳. همان.
۵۴. شرح تعرف/۳۲۵.
۵۵. همان/۳۷۵.
۵۶. مفتاح النجاه/۹۴-۹۳؛ انس الثائین/۵۱.
۵۷. کشف الاسرار، ۳۹۴/۵؛ ۲۷۰/۲.
۵۸. شرح تعرف/۳۱۱-۱۲.
۵۹. کشف الاسرار، ۱۱۱/۶.
۶۰. همان/۴۸۶.
۶۱. همان.
۶۲. همان.
۶۳. همان، ۷۰۰/۱.
۶۴. همان/۵۶۲.
۶۵. همان، ۲۹۶/۶.
۶۶. همان/۳۱۲.
۶۷. همان، ۷۰۹/۵.
۶۸. همان، ۴۱۰/۶.
۶۹. همان، ۱۲۷/۱.
۷۰. حدیقه‌ی سنایی/۶۴.
۷۱. همان/۷۱.

۱. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن/۳۱.
۲. دهخدا، لغت نامه، کلمه‌ی تأویل.
۳. سنایی، حدیقه/۱۷۹.
۴. دیوان خاقانی، تصحیح سجادی/۴۰۷.
۵. گلستان/۵۶ و ۷۶، چاپ یوسفی، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۸.
۶. شنکشی، تفسیر شنکشی/۶۴.
۷. ابوالفضل میدی، کشف الاسرار و عده الابرار، ۲۲/۳ و ۶۲۲، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳.
۸. ابن منظور، لسان العرب، ۱/۲۶۴.
۹. ابوالفتوح رازی، تفسیر ابوالفتوح، ۱۴/۱، تصحیح محمد جعفر یاحقی و مهدی ناصح، انتشارات آستان قدس.
۱۰. لغتنامه‌ی دهخدا.
۱۱. کشف الاسرار، ۵/۷۲۸.
۱۲. همان، ۳۱۵/۸.
۱۳. سلمی، حقایق التفسیر/۲۱.
۱۴. تقی پور نامداریان، رمز و داستان‌های رمزی/۱۹۹۴؛ انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۴.
۱۵. عین القضات، تمهیدات/۱۰۷.
۱۶. روزبهان، شرح شطحيات/۵۵.
۱۷. نامه‌های عین القضات، ۱۹۱/۲.
۱۸. همان، ۱/۳۴۵.
۱۹. صدرالمتألهین، مفاتیح الغیب/۲۴۴، مترجم: همان/۲۳۴.
۲۰. همان/۲۲۱.
۲۱. همان/۲۳۱.
۲۲. همان.
۲۳. همان/۲۳۴.
۲۴. همان/۲۳۷ به بعد.
۲۵. مستملی بخاری، شرح تعرف/۳۱۱-۱۲.
۲۶. مستملی بخاری، شرح تعرف/۲۶۵، و رسائل فلسفی.
۲۷. ترجمه‌ی مفاتیح الغیب/۲۶۵، و رسائل فلسفی

