

معنى‌شناسی تفسیر و تأویل

□ علی‌اصغر ناصحیان

چکیده:

آرای عالمان در معنای «تفسیر» و «تأویل»، مختلف است؛ پیشینیان، آن دو را مترادف شمرده‌اند و برخی تفسیر را اعم از تأویل و بسیاری، آن دو را متباین می‌دانند. برای دریافت صحیح معنای این دو واژه باید بداییم که مورد کاربرد «تفسیر» و «تأویل» در قرآن، حدیث و کلام عالمان، متفاوت است.

وجوه معنایی «تأویل» در قرآن عبارت است از: ۱. بیان مراد آیات متشابه؛ ۲. مصدق و تحقق خارجی مفاهیم آیات؛ ۳. توجیه عمل شبیه انگیز؛ ۴. تعبیر خواب؛ ۵. عاقبت و سرانجام.

وجوه معنایی «تأویل» در احادیث نیز به قرار زیر است: ۱. بیان مراد ظاهر عبارات قرآنی؛ ۲. مصدق و تحقق خارجی مفاهیم آیات؛ ۳. معانی بطن آیات قرآن.

واژه تفسیر در قرآن به معنای کشف و بیان و در احادیث، به معانی ذیل است: ۱. تبیین معانی آیات (اعم از ظاهر و باطن)؛ ۲. بیان تفصیلی مجملات قرآن؛ ۳. تبیین و توجیه متشابهات قرآن؛ ۴. تبیین معانی ظاهر آیات.

مقصود از تأویل متشابه، بیان مراد آن است. دیدگاه علامه طباطبائی ره در معنای تأویل، با ظاهر آیات و احادیث، سازگار نیست.

کلید واژگان: قرآن، علوم قرآنی، تفسیر، تأویل.

در حوزه دانش قرآن، «تفسیر» و «تأویل»، دو واژه مهم و پرکاربرد است که در معنی و مراد آن دو، اختلاف فراوان وجود دارد. از آن جا که این دو واژه در بسیاری از عبارتهای کتاب و سنت و کلام مفسران به کار رفته و فهم درست عبارتهای مزبور که مبنای بسیاری از معارف می‌باشد، مبتنی بر شناخت صحیح این دو واژه است، پژوهش و تحقیق در این باره ضروری به نظر می‌رسد.

تفسیر و تأویل در لغت

«تفسیر» از ریشه «فسر» به معنای «بیان و توضیح»^۱، «ابراز معنی در امور غیر محسوس»^۲ و «پرده برداشتن از امر پوشیده»^۳ به کار می‌رود. «راغب اصفهانی» معتقد است «سفر»، پرده برداشتن از محسوسات و اعیان خارجی و «فسر»، ابراز معنی در غیر محسوسات است و «تفسیر»، همان معنای «سفر» را با مبالغه و تأکید افاده می‌کند.^۴

«تأویل» از ریشه «أول» به معنای رجوع است. «خلیل» گوید: «تأویل، تفسیر کلامی است که معنی گوناگونی را برمی‌تابد»^۵. «ابن فارس» آن را به معنای «سرانجام و عاقبت شیء» می‌داند.^۶ «راغب اصفهانی» می‌نویسد: «تأویل، برگرداندن شیء به هدف و مقصدی است که از آن اراده شده است؛ چه قول باشد و چه عمل».^۷.

۱. خلیل بن احمد، *العین* (ترتیب بکائی)، چاپ اول، مؤسسه نشر اسلامی، قم، ۱۴۱۴ ه.ق، ص ۶۲۷؛ احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاييس اللغا، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، دارالجبل، بيروت، ج ۴، ص ۵۰۴.

۲. راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقيق نديم مرعشی، دارالفکر، بيروت، ص ۲۹۴.

۳. محمد بن يعقوب فيروزآبادی، *القاموس المحيط*، یک جلدی، دارالفکر، بيروت، ۱۴۱۵ ه.ق، ص ۴۱۱.

۴. راغب اصفهانی، همان، ص ۲۳۹ و ۳۹۴.

۵. خلیل بن احمد، همان، ص ۶۱.

۶. ابن فارس، *مجمل اللغة*، دارالفکر، بيروت، ۱۴۱۴، ص ۶۲.

۷. راغب اصفهانی، همان، ص ۲۷.

تفسیر و تأویل در اصطلاح

در معنای تفسیر و تأویل و نسبت بین آن دو، آرای گوناگونی ابراز شده است که به سه دستهٔ ذیل، قابل تقسیم است:

۱. تساوی

رأی رایج بین قدماء، ترادف دو واژه مزبور بوده است.^۱ ابن تیمیه می‌نویسد:

نzedگروهی از سلف، واژه‌های تفسیر و تأویل، مترادف یا متقارب‌المعنى هستند. برای مثال، وقتی ابن عباس می‌گوید: «من از زمرة راسخان در علم هستم و تأویل قرآن را می‌دانم» و یا مجاهد می‌گوید: «العلمان از تأویل قرآن آگاهند»، مرادشان از تأویل، تفسیر قرآن است. محمد بن جریر طبری نیز که در تفسیرش می‌گوید: «القول فی تأویل قوله کذا و کذا»، «اختلاف اهل التأویل فی هذه الآية» مرادش از تأویل، تفسیر است.^۲

۲. عموم و خصوص مطلق

ragab اصفهانی می‌نویسد:

تفسیر، اعم از تأویل است و بیشترین کاربرد آن در الفاظ و مفردات است، ولی بیشترین کاربرد تأویل در معانی و جمله‌هاست. تأویل درباره کتب آسمانی استعمال می‌شود، برخلاف تفسیر که در غیر آن نیز به کار می‌رود.

وی در تعریف تفسیر گوید:

تفسیر در عرف عالمان، آشکار ساختن معانی قرآن و بیان مقاصد آن است؛ چه از حیث لفظ مشکل و غیر آن و چه از جهت معنای ظاهر و غیر آن.^۳

۱. ر.ک: سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج ۳، ص ۴۴.

۲. محمد کاظم شاکر، روشهای تأویل قرآن، ص ۳۶ (به نقل از ابن تیمیه، الاکلیل فی المتشابه و التأویل، ص ۲۸).

۳. بدراالدین زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج ۲، ص ۱۴۹.

بر اساس دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر^{ره} نیز تفسیر، اعم از تأویل است؛ زیرا وی تفسیر را «کشف و بیان مدلول کلام» می‌داند و معتقد است که تفسیر در مواردی انجام می‌گیرد که کلام، در معنای مقصود، ظهور ندارد یا ظهور دارد، ولی ظهور آن، خالی از پیچیدگی نیست؛ مانند تعبیرهای کنایی و مجازی.

وی تفسیر را به دو گونه تقسیم می‌کند:

۱. تفسیر لفظ؛ که در سطح بیان لغوی الفاظ است.

۲. تفسیر معنی؛ که بیان صورت واقعی معنی و مشخص کردن مصادیق خارجی مراد است.

او راجع به معنای «تأویل» در آیه «و ما يعلم تأویله إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»^۱ می‌نویسد: «مقصود از تأویل در آیه مذبور، همان نوع دوم از تفسیر؛ یعنی تفسیر معنی است».^۲

۳. تباین

علی بن محمد جرجانی می‌نویسد:

تفسیر در اصل، کشف و بیان است و در شرع، عبارت است از بیان معنای آیه و شأن نزول و سبب نزول آن، با لفظی که به روشنی بر معنی دلالت کند.^۳ تأویل در اصل، به معنای بازگرداندن است و در شرع، به معنای برگرداندن لفظ از معنای ظاهر به معنای محتمل آن می‌باشد؛ در صورتی که آن معنی موافق کتاب و سنت باشد؛ مانند آیه «يَخْرُجُ الْحَىٰ مِنَ الْمَيْتِ» که اگر حمل بر بیرون آوردن پرنده از تخم شود، تفسیر و اگر حمل بر بیرون آوردن مؤمن از کافر و عالم از جاہل شود، تأویل است.^۴

ابوظابل ثعلبی^۵ گوید:

۱. آل عمران / ۷.

۲. ر.ک: محمد باقر حکیم، علوم القرآن، ص ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۳۰.

۳. علی بن محمد جرجانی، کتاب التعریفات، مؤسسۀ دارالفنون، ص ۴۶.

۴. همان، ص ۳۸.

۵. در تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم بر الاتقان، «تغلبی» ضبط شده است.

تفسیر، بیان موضوع له حقیقی یا مجازی لفظ است؛ مانند تفسیر «صراط» به راه و «صیب» به باران، ولی تأویل، تفسیر باطن لفظ است که از «اول» گرفته شده و آن، بازگشت به سرانجام شیء است. در نتیجه، تأویل، خبر دادن از حقیقت مراد و تفسیر، خبر دادن از دلیل مراد است.^۱

برخی گفته‌اند:

تفسیر، بیان لفظی است که جز یک وجه از معنی را نمی‌پذیرد و تأویل، برگرداندن لفظ است به یکی از معانی گوناگونی که در آن، احتمال داده می‌شود.^۲

ماتریدی^۳ گوید:

تفسیر، قطع به مراد الفاظ و تأویل، ترجیح دادن یکی از محتملات است.^۴

ابن تیمیه معتقد است که تأویل، لفظی مشترک بین سه معنی است:

۱. حقیقت خارجی؛ که مقصود خداوند از تأویل، این معنی است.

۲. تفسیر و بیان؛ ابن عباس و مجاهد، تأویل را به این معنی استعمال کرده‌اند.

۳. معنای خلاف ظاهر؛ که اصطلاح متأخران است.

ابن تیمیه معتقد است که قرآن، واژه «تأویل» را به معنای حقیقت خارجی و اثر واقعی محسوس مدلول کلام، استعمال کرده است؛ مثلاً در آیه «هل ينظرون إلّا تأویله يوم يأْتی تأویله...»^۵ مراد از «تأویل»، وقوع اخبار قرآن راجع به قیامت و بهشت و جهنم و انواع نعمت و عذاب است.^۶

علامه طباطبائی^۷ معتقد است که تأویل قرآن از سنخ معانی و مفاهیم الفاظ

۱. سیوطی، الاتقان، ج ۴، ص ۱۹۲. ۲. همان، ص ۱۹۳.

۳. ابو منصور محمد بن محمد حنفی از بزرگان حنفیه در قرن چهارم هجری. ر.ک: محمدعلی مدرس تبریزی، ریحانة الادب، انتشارات خیام، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴ ه.ش، ج ۵، ص ۱۴۲.

۴. همان.

۵. «آیا آنان جز در انتظار تأویل آند روزی که تأویلش فرا رسید...». (اعراف / ۵۲)

۶. ر.ک: محمدکاظم شاکر، روشهای تأویل در قرآن، ص ۳۵ و ۳۶.

نیست، بلکه از حقایق خارجی و عینی است که آیات قرآن در معارف، شرایع و سایر بیاناتش، بدان تکیه دارد، لیکن هر امر خارجی؛ همچون مصدق خارجی خبر، تأویل آن نمی‌باشد، بلکه نسبت تأویل به کلام، مانند نسبت ممثل به مثُل و باطن به ظاهر است. تأویل، مصلحتی واقعی است که حکم از آن نشأت می‌گیرد و سپس آن مصلحت بر عمل به آن حکم، مترب می‌شود؛ نظیر مصلحت واقعی رگ زدن که معالجه نمودن بیماری است. بر اساس دیدگاه علامه علّامه طباطبائی همه آیات قرآن -اعم از محکم و متشابه - دارای تأویل می‌باشد.^۱

آیة‌الله معرفت می‌نویسد:

تفسیر، عبارت است از رفع ابهام نمودن از لفظ مشکل و مورد آن، ابهام معنی به سبب پیچیدگی موجود در لفظ است، ولی تأویل، به برطرف ساختن شبهه از متشابه گویند - چه آن متشابه، کلام باشد و چه عمل - و مورد آن، وجود شبهه در سخن یا عمل است؛ به گونه‌ای که سبب پوشیدگی حقیقت آن گردد.^۲

گرچه آرای یاد شده در قسم اخیر، حاکی از تباین واژه تفسیر و تأویل می‌باشد، لیکن با صرف نظر از دیدگاه علامه طباطبائی علّامه طباطبائی و ابن تیمیه، نمی‌توانیم به طور کلی صاحبان سایر آرا را قائل به تباین تفسیر و تأویل بدانیم؛ زیرا بسیار محتمل است که سخن آنان ناظر به موردی باشد که دو واژه مزبور، مقابل یکدیگر به کار روند و این امر، منافات با کاربرد دیگری که در آن، تفسیر، اعم از تأویل باشد، ندارد.

دیدگاه نگارنده

از آن جا که موارد کاربرد تفسیر و تأویل در قرآن، احادیث و کلام مفسران یکسان

۱. ر.ک: *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج ۳، ص ۵۳، ۴۹، ۲۷، ۲۵ و ج ۴، ص ۴۰۲. برای آگاهی بیشتر از دیدگاه علامه علّامه طباطبائی ر.ک: محمد‌هادی معرفت، «تأویل از دیدگاه علامه طباطبائی»، مجله پژوهش‌های قرآنی، شماره ۹-۱۰، ص ۶۶-۷۳.

۲. محمد‌هادی معرفت، *التفسير والمفسرون*، ج ۱، ص ۱۸ و ۱۹.

نیست، این دو اصطلاح باید در هر مورد، جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. در غیر این صورت، نقض و ابرامها در آرای گوناگون، به نقطه واحدی متوجه نشده و در پایان، بحث به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؛ لذا ما نظر خود را در سه محور جداگانه (قرآن، حدیث، اصطلاح مفسران) به طور مستند می‌آوریم:

«تاویل» در قرآن

از بررسی موارد کاربرد واژه «تاویل» در قرآن، به دست می‌آید که این واژه در قرآن به پنج وجه به کار رفته است:

۱. بیان معنای مراد یا توجیه آیه متشابه:

«فَأَمّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِيغٌ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفَتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ...»^۱

در این آیه، تاویل به معنای مزبور استعمال شده است. از آن جاکه در آیات متشابه، زمینه لغوش و اشتباه در فهم مراد، وجود دارد، پی بردن به معنای حقیقی متشابهات، دشوار است. از این روی، خدای متعال می‌فرماید: «مراد و مقصود از آیات متشابه را جز خداوند و استواران در دانش، کسی نمی‌داند»؛ بنابراین، با نظر به این که «تاویل» مشتق از «اول» به معنای رجوع است، می‌گوییم: مقصود از تاویل متشابه، بازگرداندن آن به معنای مراد می‌باشد؛ زیرا شخص تاویل کننده که مراد آیه متشابه را بیان می‌کند، گویا زمام کلام را می‌گیرد و آن را به معنای مراد ارجاع می‌دهد.

توجه به این نکته لازم است که این وجه از «تاویل»، همانند «تفسیر»، به دو معنی به کار می‌رود:

۱. معنای مصدری که در این صورت، مراد از تاویل، عمل مؤول برای دست یافتن به مراد متکلم است. و به دیگر سخن، توجیه نمودن متشابه برای حمل آن بر معنای خاص است.

۱. «اما بیماردلان به هدف فتنه‌جویی و تاویل، در پی متشابهات می‌روند، ولی تاویل متشابهات را کسی جز خداوند و راسخان در علم نمی‌داند». (آل عمران / ۷)

می کردیم در پیش گیریم؟

۲. معنای اسم مصدری و حاصل مصدری که مراد از آن، حاصل فرایند عمل مأول است.
بنابراین، وقتی می‌گوییم: اهل زیغ در صدد تأویل متشابهاتند، مقصود، معنای مصدری تأویل است و هنگامی که می‌گوییم: تأویل متشابه را راسخان در علم می‌دانند، مراد از آن، معنای اسم مصدری است؛ یعنی آنان مراد از آیه متشابه را می‌دانند.

۲. مصدق و تحقق عینی معانی و مفاهیم:

به نظر می‌رسد در آیات زیر، «تأویل» به این معنی استعمال شده است:
الف) «و رفع أبويه على العرش و خرّوا له سجّداً و قال يا أبٌت هذا تأویل رؤیای من قبل»^۱

پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به سجده افتادند و گفت:
این تحقق خوابی است که در گذشته دیدم.
چنان که می‌بینید، در این آیه به تحقق خارجی حقیقتی که رؤیا از آن حکایت می‌کرد، تأویل گفته شده است.

ب) «فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء يومهم هذا و ما كانوا باياتنا يجحدون، و لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدىٰ و رحمةٰ لقوم يؤمنون، هل ينظرون إلا تأویله يوم يأتی تأویله يقول الذين نسوه من قبلي قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفاعة فيشفعوا لنا أو نرده فنعمل غير الذی كننا نعمل...»^۲

امروز آنها را فراموش می‌کنیم، همان طور که آنان دیدار چنین روزی را از یاد برند و آیات ما را انکار کرند. به راستی برای آنان کتابی آوردیم که با آگاهی، آن را تبیین کردیم و برای مؤمنان، هدایت و رحمت است. آیا جز تأویل (تحقیق عینی مفاهیم) کتاب را انتظار می‌برند؟ روزی که تأویل آن بباید، کسانی که پیشتر آن را فراموش کرده بودند، گویند: بی شک، فرستادگان پرور دگار ما، حق و حقیقت را آوردن. آیا شفیعانی داریم که برای ما شفاعت کنند یا [یه دنیا] بازگردنده می‌شویم تا این بار کاری جز آنچه

در آیه نخست و پیش از آن، سخن از حوادث قیامت و عذاب کفار و منکران آیات الهی است. در آیه دوم، خدای سبحان، ارسال کتاب و تبیین حقایق آن را یادآور می‌شود و به سبب آن، به این نکته اشاره می‌کند که عذاب کفار در قیامت، مسبوق به اتمام حجّت و انکار آنان بوده است. در آیه بعد که مورد استشهاد ماست، خدای متعال از قیامت و تحقق عینی مفاهیم کتاب که کفار به انکار آن پرداختند و آن را به فراموشی سپردند، سخن می‌گوید و از به وقوع پیوستن حقایقی که قرآن از آن خبر داده است، با تعبیر «یاًتِ تَأْوِيلَهِ» یاد می‌کند و می‌فرماید: «روزی که تأویل (مصادیق عینی) مفاهیم کتاب بیاید و ظهور کند، کفاری که در گذشته، مفاهیم و اخبار کتاب را به فراموشی سپرده بودند، به حقانیت آن اقرار می‌کنند و برای نجات خود، در صدد چاره‌جویی بر می‌آیند.»

این معنی برای تأویل، در شماری از تفاسیر، به عنوان یک قول در تفسیر آیه مورد نظر، مطرح است.^۱

ج) «بل كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يَحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمْ يَأْتِهِمْ تَأْوِيلَهِ كَذَّلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كِيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ»^۲

بلکه چیزی را تکذیب کردن که به شناخت آن احاطه نیافته‌اند و تأویل آن هنوز برای ایشان نیامده است....

در این آیه نیز به نظر می‌رسد مقصود از تأویل کتاب، تحقق حقایقی باشد که قرآن کریم از آن سخن گفته است و در آینده تحقق می‌یابد؛ مانند رجعت و قیامت.

این وجه در معنای تأویل که در احادیث نیز وجود دارد، همان است که ابن تیمیه بدان معتقد است، لیکن اشتباه او از این جهت است که به طور کلی، تأویل در قرآن را به این معنی منحصر ساخته است، در حالی که یقیناً در غیر آن نیز به کار رفته است؛ مثلاً مراد از تأویل در آیه هفتم آل عمران، توجیه متشابه و بیان مراد آن است؛ زیرا آنچه در آیات متشابه، زمینه سوء استفاده را برای اهل زیغ فراهم آورده، مشخص نبودن

۱. ر.ک: شیخ طوسی، تفسیر تبیان، ج ۵، ص ۴۲۰؛ طبرسی، مجمع البیان، ج ۳ - ۴، ص ۶۵۷؛ ماوردي،

تفسیر النکت والعيون، ج ۲، ص ۲۲۸. ۲. یونس / ۳۹.

معنای مراد در این آیات و قابلیت حمل بر معانی گوناگون است، والا اگر معنای مراد در آیات متشابه روش نبود، دستاویز اهل زیغ قرار نمی‌گرفت، لذا قول خدای سبحان که می‌فرماید «و ما يعلم تأویله إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» گویای آن است که مراد و معنای واقعی آیات متشابه را جز خداوند واستواران در دانش، کسی نمی‌داند. روشن است که تأویل به معنای مصدق خارجی، مناسبتی با موضوع این آیه ندارد؛ زیرا اهل زیغ که در صدد تأویل متشابهاتند، یقیناً در پی مصدق خارجی آن نیستند، بلکه در صدد تفسیر متشابهات بر وفق نظر خود می‌باشند.

۳. توجیه عمل شبهه‌انگیز:

این وجه از وجوده معنایی تأویل، در داستان موسی و خضر علیهم السلام در آیه زیر آمده است:
 سَأُنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تُسْطِعُ عَلَيْهِ صَبَرًا^۱

به زودی تو را از تأویل آنچه نتوانستی بر آن صبر کنی، آگاه می‌سازیم.
 در این آیه، تأویل به معنای توجیه و رازگشایی از عمل شبهه‌انگیز است.^۲

۴. تعبیر خواب:

تأویل به این معنی، مکرراً در سوره یوسف آمده است.^۳ یکی از موارد آن، چنین است:
 وَ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ...^۴

و این چنین پروردگارت تو را بر می‌گزیند و از تعبیر خوابها به تو می‌آموزد.

۵. عاقبت و سرانجام:

تأویل در آیه زیر به معنای مزبور آمده است^۵

۱. کهف / ۷۸

۲. تأویل در آیه ۸۲ سوره کهف نیز به معنای توجیه عمل متشابه آمده است.

۳. ر.ک: یوسف / ۲۱، ۳۶، ۳۷، ۴۴، ۴۵، ۱۰۱.

۴. یوسف / ۶

۵. ر.ک: سمرقندی، تفسیر بحر العلوم، ج ۲، ص ۲۶۸؛ ماوردي، النكت و العيون، ج ۳، ص ۲۴۲؛ واحدی نیشابوری، تفسیر الوسيط، ج ۳، ص ۱۰۷؛ طبرسی، مجمع البيان، ج ۵ - ۶، ص ۶۳۹؛

زمخشی، تفسیر کشاف، ج ۲، ص ۶۶۵؛ تفسیر بیضاوی (حاشیه شهاب)، ج ۶، ص ۵۱.

۶. تأویل در آیه ۵۹ از سوره نساء نیز به معنای «عقابت» و «پیامد» استعمال شده است.

«وَأَوْفُوا الْكِيلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»^۱
و چون پیمانه می کنید، پیمانه را تمام دهید و با ترازوی درست بسنجدید که این، بهتر
و سرانجام آن، نیکوترا است.

مقاتل بن سلیمان و حسین بن محمد دامغانی راجع به موارد کاربرد «تأویل» در
قرآن پنج وجه ذکر کرده اند که عبارتند از: ۱. عاقبت؛ ۲. تعبیر خواب؛ ۳. تحقق و عینیت
یافتن؛ ۴. ملک؛ ۵. گونه.^۲

سه وجه نخست، صحیح به نظر می رسد، ولی دو وجه اخیر با ظاهر آیات مورد
استشهاد آنان چندان سازگار نیست و دلیلی بر صحت آن دو به دست نیامد.

«تأویل» در احادیث

لفظ تاویل در احادیث، به وجوده زیر به کار رفته است:

۱. بیان مراد ظاهری الفاظ و عبارات قرآنی:

در شماری از احادیث، تاویل به این معنی استعمال شده است که از آن جمله است:
الف) امام باقی^۳ پس از آن که «الصمد» را با «يَصْمِدُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ» تفسیر می کند،
می فرماید:

فهذا هو المعنى الصحيح في تأویل الصمد لا ما ذهب اليه المشبهة أن الصمد
المصمت الذي لا جوف له، لأن ذلك لا يكون إلا من صفة الجسم.^۴

چنان که می بینید، امام^۳ بیان معنای مراد از لفظ «صمد» را تاویل آن نامیده است.
ب) امیر المؤمنین^۴ در تبیین مراد از «هل تعلم له سبیاً» می فرماید: «فإِنْ تَأْوِيلَهُ

.۱. اسراء / ۳۵

.۲. ر.ک: مقاتل بن سلیمان، *الاشیاء و النظائر فی القرآن*، تحقیق: عبدالله شحاته، دار غریب، قاهره، ۱۴۲۲ ه.ق، ص ۱۲۹؛ حسین بن محمد دامغانی، *الوجه و النظائر فی القرآن*، ص ۱۸۸-۱۹۰.

.۳. محمد بن یعقوب کلبی، *کافی*، ج ۱، ص ۱۲۳.

.۴. مریم / ۶۵

هل تعلم له أحداً اسمه الله غير الله تبارك وتعاليٰ.^۱
در این حديث نیز بیان مراد آیه، تأویل نامیده شده است.

ج) در روایت امام صادق علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام راجع به آیه «يا أئمها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المراقب وامسحوا ببرؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين...»^۲ آن حضرت می فرماید: «و هذا من المحكم الذي تأويله فى تنزيله لا يحتاج فى تأويله إلى أكثر من التنزيل»^۳; یعنی این آیه از آیات محکمی است که معنای مراد آن، همان است که از ظاهر آن فهمیده می شود و در بیان مراد آن، به چیزی بیش از ظاهر آیه نیاز نمیستیم. بنابراین، «تأویل» در این حديث نیز به معنای بیان مراد آیه به کار رفته است.

۲. مصدق و تحقق خارجی مفاهیم آیات:

احادیث فراوانی ناظر به این معنای تأویل است؛ از جمله:
الف) در روایت ابی بصیر از ابی جعفر علیه السلام تأویل آمده است:

أنزل الله في كتابه «إذا يريد الله ليدزه عنكم الرجس أهل البيت و يطهّركم تطهيرًا» فكان على و
الحسن و الحسين و فاطمة علیهم السلام تأویل هذه الآية.^۴

چنان که ملاحظه می شود، در این حديث، مصدق عینی مفاد آیه تطهیر، تأویل آن شمرده شده است.

ب) از موسی بن جعفر علیه السلام درباره آیه مباھله روایت شده است:
فكان تأویل «أبناءنا» الحسن و الحسين و «نساءنا» فاطمة و «أنفسنا» على بن
ابي طالب.^۵

در این حديث نیز مصادیق خارجی «أبناءنا»، «نساءنا» و «أنفسنا»، تأویل آنها شمرده شده است.

۱. مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۱۳۶. ۲. مائده / ۶.

۳. محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۲۸۰؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۱۲.

۴. مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۲۱۱. ۵. همان، ج ۴۸، ص ۱۲۳.

ج) امام صادق علیه السلام درباره آیه «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا إِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبَغَّى حَتَّىٰ تَفَعَّلْ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ»^۱ می فرماید:

تاویل (مصدق) این آیه در حادثه بصره تحقیق یافت و آنان اهل این آیه بودند که بر امیر المؤمنین علیه السلام شوریدند، پس بر آن حضرت لازم بود که با آنان بجنگد تا به امر الهی گردن ننهند.^۲

در این حدیث، یکی از مصادیق مهم مفاد آیه یاد شده، تاویل آن نامیده شده است.

د) بر اساس روایت نعمانی از امیر المؤمنین علیه السلام^۳ آیاتی که تاویل آن پس از تنزیل آن می آید، آیاتی است که خداوند در آنها از آنچه در آینده رخ خواهد داد، خبر می دهد؛ از قبیل رجوع، قیامت و ویژگیهای آن؛ چنان که در این آیات آمده است: «هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ...»^۴ و «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادُ الصَّالِحِينَ»^۵.

در این حدیث، تحقیق مفاد آیه اخیر؛ یعنی وقوع «رجوع» در آینده، تاویل آن می باشد و نیز تاویل آیاتی که راجع به قیامت و اوصاف آن می باشد، وقوع قیامت و حوادث آن است.

ه) از اسحاق بن عمار روایت شده است:

امام صادق علیه السلام فرمود: قرآن تاویلی دارد که بخشی از آن تحقیق یافته و بخشی از آن نیامده است؛ هنگامی که تاویل آن در زمان یکی از ائمه تحقیق یابد، امام آن عصر، آن را می شناسد.^۶

و) از پیامبر ﷺ درباره قول خدای متعال که می فرماید: «بگو خداوند قادر است

۱. حجرات / ۹.

۲. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج ۸، ص ۱۷۹، حدیث ۲۰۲.

۳. مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۷۷. ۴. اعراف / ۵۳.

۵. انبیاء / ۱۰۵.

۶. محمد بن حسن صفار، بصائر الدرجات، ص ۱۹۵.

که عذابی از بالا یا از زیر پایتان بر شما بفرستد...»^۱ پرسش شد، آن حضرت فرمود: «مفاد این آیه به وقوع خواهد پیوست و هنوز تأویل (مصدق) آن نیامده است»^۲. در برخی از احادیث، به مصاديق زمان نزول آیات که آیات، ناظر به آنها بوده، ظهر و تنزیل گفته شده است و به مصاديق مشابه آنها که مفاهیم کلی آیات با صرف نظر از مورد نزول، در همه زمانها بر آن قابل انطباق می باشد، بطن و تأویل گفته شده است. حدیث زیر، ناظر به این نکته است:

حمران بن اعین گوید: از امام باقی طایل درباره ظهر و بطن قرآن پرسیدم، فرمود: ظهر قرآن کسانی هستند که قرآن درباره آنان نازل شده است و بطن آن، کسانی هستند که به شبیه آنان رفتار می کنند؛ آنچه درباره آنان نازل شده، نسبت به اینان نیز صدق می کند.^۳

گرچه در این حدیث، سخنی از تأویل و تنزیل به میان نیامده است، اما در جای دیگر، امام طایل می فرماید:

ظاهر قرآن، تنزیل آن و باطن قرآن، تأویل آن می باشد، بخشی از تأویل آن گذشته است و بخشی هنوز تحقق نیافته، قرآن بسان خورشید و ماه، در حرکت است.^۴

این نوع احادیث بر فرازمانی بودن، پویایی و تازگی قرآن برای هر عصر و نسل، تأکید می کند.

۳. معانی بطن آیات:

بر اساس حدیث مشهور «ما فی القرآن آیة إِلَّا وَ لَهَا ظَهَرْ وَ بَطَنْ...»^۵ تمامی آیات قرآن، افزون بر معنای ظاهري، دارای معانی باطنی می باشد که مفاهیم ظاهري آیات، نماد و نشانه آنها قرار می گيرد و در احادیث، به معانی بطن آیات، تأویل گفته شده است.

۱. انعام / ۶۵.

۲. ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج ۲، ص ۱۴۰.
۳. شیخ صدوق (محمد بن علی بن بابویه)، معانی الاخبار، ص ۲۵۹؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۸۳.

۴. محمد بن حسن صفار، بصائر الدرجات، ص ۱۹۵؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۹۷.

۵. محمد بن مسعود عیاشی، تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۱۱؛ بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۹۷.

در حدیثی از امام باقر علیه السلام مده است: «ظهره تنزیله و بطنه تأویله»^۱؛ ظاهر قرآن، تنزیل^۲ آن و باطن قرآن، تأویل آن می‌باشد. دو حدیث زیر نیز ناظر به این نوع تأویل می‌باشد:
الف) علی بن جعفر گوید:

از برادرم امام کاظم علیه السلام راجع به تأویل این آیه «رأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فلن يأتيكم باء معین»^۳ پرسش کردم، آن حضرت (در تأویل آن) فرمود: آنگاه که امام شما غایب شود و او را مشاهده نکنید، چه خواهید کرد؟^۴

چنان که می‌بینید، امام علیه السلام تفسیر بطنه آیه را به عنوان تأویل آن بیان نموده است؛ زیرا مفاد ظاهری آیه مزبور به اهمیت نعمت آب در حیات مادی اشاره دارد، ولی در معنای باطنی، به نعمت حضور امام و حجّت خدا که مایه حیات و طهارت معنوی بشر است، اشاره شده است.

ب) از امام صادق علیه السلام درباره آیه «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً»^۵ پرسش شد، آن حضرت فرمود:

مقصود از زنده کردن شخص، نجات دادن او از سوختن و غرق شدن می‌باشد. به امام علیه السلام عرض شد: جابر از پدر بزرگوارتان روایت کرده که مقصد از آن، نجات دادن شخص از گمراهی است، حضرت (راجع به بیان پدرش امام باقر علیه السلام) فرمود: آن معنی، تأویل آیه است.^۶

۱. همان.

۲. تنزیل در احادیث به چهار معنی به کار رفته است: ۱. قرآن کریم (چنان که «ذکر»، «فرقان» و «كتاب» نیز به عنوان نامهای قرآن به کار رفته است)؛ ۲. الفاظ و عبارات قرآن؛ ۳. معنای ظاهر آیات؛ ۴. واقعه یا شخصی که آیه درباره آن نازل شده است. «تنزیل» در حدیث یاد شده، به معنای سوم است.

۳. «بگو اگر آبهای (سرزمین) شما فرو رود، چه کسی آب جاری برایتان خواهد آورد؟» (ملک / ۳۰)

۴. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۱۰۰.

۵. «هر کس انسانی را جز به قصاص و یا به سبب فسادی که در زمین کرده بکشد، چنان است که همه مردم را کشته باشد و هر کس انسانی را حیات بخشد، گویا همه مردم را حیات بخشیده است.» (مائده / ۳۲)

۶. میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۲، باب ۱۸، ص ۲۳۸ - ۲۳۹.

امام صادق علیه السلام بیان امام باقر علیه السلام را که از معانی باطنی آئه یاد شده می‌باشد، تأویل آن نامیده است.

«تفسیر» در قرآن

واژه تفسیر، تنها یک بار در قرآن کریم استعمال شده و آن در آیه زیر است: «و لایأتونک بمثل إِلَّا جئناك بالحقّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا»^۱ این آیه شریفه، پاسخهای قاطع و روشن قرآن به شباهاتِ کفار را توصیف می‌کند. زمخشری در تفسیر آن چنین می‌نویسد:

هیچ پرسش شگفتی از پرسشهای باطل که گویا در بطلان، مُثَل است، برای تو نمی‌آورند، جز این که ما پاسخ حقیّی که گریزی از آن نیست و از حیث معنی، نیکوترين است، می‌آوریم... از آن جا که «تفسیر»، پرده برداشتن از معنای کلام است، این واژه به جای «معنى» نهاده می‌شود؛ لذا می‌گویند: «تفسیر هذا الكلام كيت و كيت».؛ چنان که می‌گویند: «معناه كذا و كذا».

زمخشری سپس وجه دیگری در تفسیر آیه مورد بحث بیان می‌کند که در این وجه، «تفسیر» را به معنای پرده برداشتن و آشکار ساختن گرفته است.^۲ اکثر مفسران؛ از جمله: طبرسی،^۳ واحدی نیشابوری،^۴ بیضاوی^۵ و آلوسی^۶، تفسیر را به معنای کشف و بیان می‌دانند^۷ و این معنی با ظاهر آیه نیز مناسب است. بنابراین، واژه «تفسیر» در کاربرد قرآنی آن، تنها به معنای لغوی خود که کشف و بیان می‌باشد، به کار رفته است.

۱. «هیچ مثلی برای تو نمی‌آورند، مگر آن که (دریاء آن) حق را با بهترین بیان برای تو بیاوریم.» (فرقان / ۳۳)

۲. زمخشری، کشاف، ج ۳، ص ۲۷۹.

۳. طبرسی، مجمع البيان، ج ۷، ص ۲۶۶. ۴. واحدی نیشابوری، الوسيط، ج ۳، ص ۳۴۰.

۵. بیضاوی، تفسیر بیضاوی (با حاشیه شهاب)، ج ۷، ص ۱۳۰.

۶. آلوسی، روح المعانی، ج ۱۹، ص ۱۶.

۷. ر. ک: ثعالبی، الجوهر الحسان، ج ۲، ص ۴۶۶؛ سمرقندی، تفسیر بحر العلوم، ج ۲، ص ۴۶۰.

«تفسیر» در احادیث

لفظ «تفسیر» در احادیث به وجوه زیر استعمال شده است:

۱. تبیین معانی و مقاصد آیات؛ اعم از ظاهر و باطن:

«تفسیر» در موارد زیر به معنای یاد شده آمده است:

الف) امام صادق علیه السلام پس از بیان تفسیر ظاهر آیه «فخذ أربعة من الطير فصُرْهن

إليك...»^۱ می فرماید:

فهذا تفسير الظاهر و تفسيره في الباطن: خذ أربعة ممّن يحتمل الكلام فاستو دعهم

علمك ثمّ ابعا لهم في أطراف الأرضين حجاً لك على الناس...^۲

چنان که می بینید، «تفسیر» در یک مورد، مقید به «ظاهر» و در مورد دیگر، مقید به «باطن» شده است. از این تعبیر فهمیده می شود که واژه تفسیر بدون قید و قرینه صارفه، اعم از بیان مقاصد ظاهر و باطن آیات است، والا اگر تفسیر تنها به معنای تبیین مراد ظاهر آیات و تأویل به معنای بطون آیات بود، مناسب آن بود که به جای «فهذا تفسیر الظاهر، و تفسيره في الباطن...» گفته شود: «فهذا تفسيره، و تأویله كذا».

ب) عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يوجر وإن أخطأ إثمته عليه»^۳; هر کس قرآن را به رأی خود تفسیر کند، اگر به حق رسد، پاداش داده نمی شود و اگر خطاكند، گناه آن بر عهده اوست.

مقصود از «تفسیر» در این حدیث و سایر احادیثی که به این مضمون از طرق خاصه و عامه رسیده است، تفسیر به معنای عام آن می باشد؛ زیرا تفسیر به رأی، به طور کلی ممنوع است؛ چه مربوط به ظاهر آیات باشد، چه مربوط به بطون آیات و چه در محکمات باشد، چه در مت شباهات.

ج) عن جابر عن أبي جعفر علیه السلام:

۱. بقره / ۲۶۰. ۲. بحار الانوار، ج ۱۲، ص ۶۳.

۳. محمد بن مسعود عیاشی، تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۱۷؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۴۹-۱۵۱.

يا جابر! إن للقرآن بطنًا و للبطن ظهرًا. يا جابر! و ليس شيءٌ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إن الآية لتكون أولها في شيءٍ و آخرها في شيءٍ و هو كلام متصل يتصرف على وجوه.^۱

در بخشی از روایت جابر از امام باقر علیه السلام آمده است: ای جابر! قرآن بطن دارد و بطن آن نیز ظهری دارد. ای جابر! هیچ چیز مانند تفسیر قرآن از عقل مردمان دور نیست، آغاز آیه درباره چیزی است و پایان آن درباره چیزی دیگر و آن کلام به هم پیوسته‌ای است که به چند گونه معنی می‌پذیرد.

واژه «تفسیر» در این حدیث نیز به معنای عام آن به کار رفته است و تبیین معانی ظاهر و باطن آیات را شامل می‌شود. از بیان امام علیه السلام که می‌فرماید: «هر یک از بخش‌های آغازین و پایانی یک آیه، ممکن است درباره شیء خاصی نازل شده باشد»، استفاده می‌شود که حتی تفسیر ظاهر برخی آیات نیز کار آسانی نیست، تا چه رسید به بیان معانی بطون آیات.

۲. بیان تفصیلی آنچه در قرآن کریم به اجمال ذکر شده است:

قرآن کریم، کلیات پاره‌ای از احکام و معارف دینی را بدون بیان جزئیات آن ذکر نموده و تبیین جزئیات آن را به عهده پیامبر ﷺ گذاشته است: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ»^۲. یکی از وجوده «تفسیر»، بیان جزئیات این گونه آیات است.

«فَسَرَّ» در حدیث زیر، به این معنی به کار رفته است:

عن أبي بصير قال سئلتُ أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عزَّ وَ جَلَّ «أطِيعُوا الله وَ أطِيعُ الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ»^۳ فقال نزلت في علی بن أبي طالب و الحسن و الحسين علیهم السلام فقلت له إن الناس يقولون فما له لم يسم علیاً و أهل بيته في كتاب الله عزَّ وَ جَلَّ، قال، فقال: قولوا لهم إن رسول الله علیه السلام نزلت عليه الصلوة و لم يسم الله لهم ثلثاً و لا أربعًا حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم و نزلت عليه الزكاة و لم يسم لهم من كل أربعين

۱. تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۱۲.

۲. «ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را برای مردم فرو فرستاده‌ایم، برایشان بیان کنی». (نحل / ۴۴)

۳. نساء / ۵۹.

در همّا حتی کان رسول الله ﷺ هو الذی فسّر ذلك لہم...»^۱

ابی بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام راجع به آیه «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول...» پرسیدم، آن حضرت فرمود: (آیه مزبور) در شأن علی بن ابی طالب و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است. عرض کردم: مردم می‌گویند پس چرا از علی و خاندانش در قرآن کریم نام برده نشده است؟ فرمود: به آنان بگویید (آیه وجوب) نماز بر پیامبر ﷺ نازل شد، ولی خداوند از تعداد آن که سه یا چهار است، نامی نبرد تا آن که پیامبر ﷺ آن را برای مردم تفسیر کرد، (آیه وجوب) زکات بر آن حضرت نازل گردید، ولی این که باید از هر چهل درهم یک درهم داده شود، بیان نشد تا آن که پیامبر ﷺ آن را برای آنان تفسیر کرد.

در این حدیث، به بیان تفصیلی حکم کلی «و أقيموا الصلوة و آتوا الزكوة...»^۲ مانند این که در هر شبانه روز چند بار و در چه هنگامی اقامه نماز، واجب است و نیز به بیان تعداد رکعات هر نماز و نحوه انجام آن و بیان تفصیلی احکام زکات، تفسیر گفته شده است.

۳. توجیه و بیان مرادِ متشابهاتِ قرآن:

در حدیث زیر، «تفسیر» به معنای توجیه متشابه و بیان مراد آن استعمال شده است:

قال رسول الله ﷺ... معاشر الناس تدبّروا القرآن و افهموا آياته و محكماته و لا تبعوا متشابهه، فوالله لا يوضّح تفسيره إلّا الذي أنا آخذ بيده و رافعها بيدي... و هو علىٌ.^۳

پیامبر ﷺ در حدیث غدیر فرمود: ای مردم! در قرآن بیندیشید، آیات و محکمات آن را دریابید و در پی متشابهات آن نروید. به خدا سوگند تفسیر (متشابهات) آن را جز کسی که من دست او را گرفته و بلند کردم، برایتان آشکار

۱. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج ۱، ص ۲۸۶، حدیث ۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۵،

ص ۲۱۰-۲۱۱.

۲. مزمول / ۲۰.

۳. مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۷، ص ۱۳۲.

نمی‌سازد... و او علی است.

چنان‌که می‌بینید، در این حدیث به تبیین و توجیه آیاتِ متشابه، «تفسیر»^۱ گفته شده است.

۴. تبیین معانی و مقاصد ظاهر آیات:

در برخی از روایات، «تفسیر» در برابر تأویل به کار رفته است؛ مانند حدیث زیر که علی‌الله‌علیاً در نامه‌ای خطاب به معاویه، پس از ذکر آیاتی راجع به امکنگذشته می‌فرماید: «کل ذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق و عندنا تفسيره وعندهنا تأويلاه». ^۲ این که امام‌الله‌علیاً می‌فرماید: تفسیر و تأویل آن آیات، نزد ماست و پس از تفسیر، تأویل را ذکر می‌کند، حاکی از آن است که از تأویل، معنایی غیر از معنای تفسیر اراده نموده است.

به نظر می‌رسد در این گونه موارد که «تفسیر» در برابر «تأویل» به کار می‌رود، مقصود از «تفسیر»، معانی ظاهر آیات و مقصود از «تأویل»، معانی باطن آیات باشد؛ زیرا در حدیثی که قبل‌گذشت، چنین آمده است: «ظهره تنزيله و بطنه تأويلاه»؛ ظاهر قرآن، تنزيل ^۳ آن و باطنش، تأویل آن می‌باشد. ﴿٦﴾
از این حدیث استفاده می‌شود که گاهی «تأویل» در خصوص معانی بطون آیات به کار می‌رود؛ چنان که در حدیث زیر این گونه است:

سئل أبا عبد الله عليه السلام في قوله جل ذكره «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» قال من انقذها من حرق أو غرق، فقلت أنا نروى عن جابر عن أبيك أنس قال: من أخرجها من ضلال إلى هدى، فقال: ذلك من تأویلها.^۴

۱. در صورتی که ضمیر در «تفسیره» به متشابه برگردید، حدیث مزبور می‌تواند شاهد مدعای ما باشد، ولی اگر ضمیر را به قرآن برگردانیم، مدعای ما را تأیید نمی‌کند، ولی اظهر آن است که مرجع ضمیر، «متشابه» باشد؛ زیرا هم اقرب است و هم بیشتر نیازمند تبیین و کشف می‌باشد.

۲. مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۳، ص ۱۳۵.

۳. مقصود از تنزيل در این حدیث، معانی ظاهر آیات است.

۴. میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۲۳۸.

از امام صادق علیه السلام راجع به آیه: «و من أحيها فكأنما أحي الناس جميعاً» پرسش شد، آن حضرت فرمود: مقصود، نجات دادن شخص از سوختن و غرق شدن است. عرض کردم: جابر روایت می‌کند که پدر بزرگوارتان فرموده، مقصود از آن؛ هدایت کردن و نجات دادن او از گمراهی است؛ فرمود: آنچه پدرم بیان فرموده از تأویل آیه است. در این حدیث، به بیان امام باقر علیه السلام که از معانی بطن آیه است، «تأویل» گفته شده است، بنابراین، در مقابل تأویل، بیان معانی ظاهر آیه، «تفسیر» نامیده می‌شود.

تأویل و تفسیر در اصطلاح مفسران

در آغاز بحث تأویل، آرای گوناگونی راجع به تفسیر و تأویل بیان کردیم. به نظر می‌رسد که آرای یاد شده، بیشتر ناظر به معنای اصطلاحی این دو واژه نزد مفسران باشد؛ لذا از تکرار دوباره آن آرا خودداری می‌کنیم. اما آنچه در بین آرای مذکور، بهتر از سایر اقوال، اصطلاح رایج نزد مفسران را تبیین نموده است، دیدگاه راغب اصفهانی است. وی تفسیر را این گونه تعریف کرده است:

تفسیر در عرف عالمان، آشکار ساختن معانی قرآن و بیان مقاصد آن است؛ چه از جهت لفظ مشکل و غیر آن و چه از جهت معنای ظاهر و غیر ظاهر.^۱

بنابراین، تفسیر به معنای عام آن، عبارت است از تبیین کلام الهی؛ اعم از لفظ و معنای آن و ظهر و بطن و محکم و متشابه آن.
بر اساس آنچه راغب بیان نموده، تفسیر، اعم از تأویل است؛ زیرا وی به طور کلی هر نوع تبیین الفاظ و معانی آیات را تفسیر می‌داند. در این صورت، تأویل -چه به معنای توجیه متشابه باشد و چه به معنای بیان معانی بطن آیات و یا بیان مراد نهایی هر آیه - تحت عنوان «تفسیر» به معنای یاد شده قرار می‌گیرد.^۲

۱. سیوطی، الانقان، ج ۴، ص ۱۹۳.

۲. بی‌گمان، تفسیر به معنای عام آن، شامل «تأویل» از دیدگاه علامه طباطبائی علیه السلام و ابن تیمیه نمی‌گردد؛ زیرا چنان که گذشت، بر اساس رأی آنها، «تأویل» از قبیل مفاهیم و معانی نیست.

حاصل بحث

برخی از اصل دو وجوده بودن کلمات قرآن، غفلت ورزیده، با تکلف، تلاش می‌کنند موارد گوناگون واژه «تأویل» در قرآن را بر معنای واحدی حمل کنند، ولی از مباحث گذشته روشن شد که تأویل و تفسیر در قرآن و غیر آن، کاربردها و وجوده معنایی

۱. سیوطی، الاتقان، ج ۴، ص ۹۲.

۲. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص ۳۱.

۳. ر.ک: همان، ص ۱۹۲-۱۹۴؛ محمد بن علی جرجانی، التعریفات، ص ۲۲ و ۲۸.

نظر راغب در تعریف تفسیر در اصطلاح مفسران، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا آنچه مفسران به عنوان تفسیر آیات نگاشته‌اند، با اینکه در مواردی شامل معانی بطون آیات و توجیه متشابهات نیز می‌باشد، در عین حال، همه مطالب را به عنوان تفسیر آیات ذکر می‌کنند و تأویل آیات را در مقابل «تفسیر» و جدای از آن مورد بحث قرار نمی‌دهند. این امر، مؤید دیدگاه راغب است که می‌گوید: تفسیر، اعم از تأویل است.^۱ وی درباره تأویل می‌نویسد:

تأویل، برگرداندن شیء به هدف و مقصدی است که از آن اراده شده است؛ چه قول باشد و چه عمل.^۲

ظاهراً این مطلب، معنای لغوی «تأویل» می‌باشد که به معنای اصطلاحی آن بسیار نزدیک است، اما آنچه مفسران نوعاً از آن به عنوان تأویل یاد می‌کنند، ناظر به توجیه متشابه و ارجاع آن به معنای مراد و یا بیان معانی بطون آیات است^۳ که تفسیر به معنای عامّش آن را در بر می‌گیرد.

گاهی مفسران، واژه «تفسیر» را در مقابل تأویل به کار می‌برند؛ در این صورت، مراد از «تفسیر»، صرفاً تبیین ظاهر آیات با استفاده از دانشهايی از قبیل: لغت، صرف، نحو و اسباب النزول است و شامل توجیه متشابه و بیان معانی بطون آیات که تأویل نامیده می‌شود، نمی‌گردد.

متفاوتی دارد که خلاصه آن چنین است:

وجوه «تأویل» در قرآن:

۱. تفسیر و بیان مراد آیات متشابه.
۲. مصدق و تحقق عینی مفاهیم.
۳. توجیه عمل شبہه انگیز.
۴. تعبیر خواب.
۵. عاقبت و سرانجام (پیامد).

وجوه «تأویل» در احادیث:

۱. بیان مراد ظاهری الفاظ و عبارات قرآنی.
۲. مصدق و تحقق خارجی مفاهیم آیات.
۳. معانی بطن آیات که مفاهیم ظاهری آیات، نماد و نشانه آنها می باشد.

کاربرد «تفسیر» در قرآن:

واژه «تفسیر»، تنها در یک مورد در قرآن به کار رفته و از آن، معنای کشف و بیان اراده شده است.

وجوه «تفسیر» در احادیث:

۱. تبیین معانی و مقاصد آیات؛ اعم از ظهر و بطن.
۲. بیان تفصیلی احکام و معارف اجمالی قرآن.
۳. تبیین و توجیه متشابهات قرآن.
۴. تبیین معانی ظاهر آیات.

تفسیر و تأویل در اصطلاح مفسران:

تفسیر در اصطلاح مفسران به دو معنی به کار رفته است:

۱. تبیین جوانب گوناگون کلام الهی؛ اعم از لفظ و معنی و ظهر و بطن که در این صورت، تفسیر، اعم از تأویل و شامل آن است.

۲. تفسیر در مقابل تأویل. در این صورت، مقصود از آن، تنها تبیین ظاهر آیات با استفاده از علومی مانند: لغت، صرف، نحو و... می باشد.

واژه تأویل نزد اکثر مفسران به دو معنای زیر به کار می رود:

١. توجیه آیات متشابه و بیان مراد آنها.
٢. بیان معانی بطون آیات.

مقصود از تأویل متشابه چیست؟

چنان که گذشت، واژه «تأویل» دارای چند وجه معنایی متفاوت بود، اما مقصود از تأویل متشابه در «ابتعاء تأویله» و «ولایعلم تأویله إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»^۱ به ترتیب، بیان معنای مراد و معنای مراد است؛ زیرا با وجود احتمالات معنایی گوناگون در آیات متشابه، معنای واقعی آنها در پرده ابهام می‌ماند و تنها راسخان در علم می‌توانند بر اساس محکمات، با قاطعیت، مراد این آیات را بیان کنند؛ چرا که آنان تأویل متشابهات را از روی علم و یقین می‌دانند، ولی تأویلهایی که دیگران ارائه می‌دهند، حتی اگر احیاناً با واقع هم منطبق باشد، از روی حدس و گمان است؛ لذا خدای متعال می‌فرماید: «تأویل آن را کسی جز خداوند و راسخان در علم نمی‌داند».

امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید:

همانا مردم در آیات متشابه دچار هلاکت گردیدند؛ زیرا معنی و مقصود این آیات را ندانستند و به حقیقت آن پی نبردند، لذا از پیش خود برای آن، تأویلهایی بیان کردند.^۲

چنان که می‌بینید، علیه السلام به صراحة، علم نداشتن به تأویل متشابه را ندانستن معنی و مراد آن می‌شمارد.

سخن پیامبر ﷺ در حدیث غدیر نیز مؤید همین معنی است. آن حضرت می‌فرماید:

در قرآن بیندیشید، آیات و محکمات آن را دریابید و در پی متشابهات آن نروید! به خدا سوگند تقسیر (متشابهات) آن را جز کسی که من دست او را گرفته و بلندش

۱. آل عمران / ۷. ۲. مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۱۲.

کرده‌ام، برایتان آشکار نمی‌سازد... و او علی است.^۱

در این حدیث نیز پیامبر ﷺ تأویل متشابه را تفسیر (و بیان مراد) آن شمرده است. با این وجود، علامه طباطبائی ره این دیدگاه را در معنای تأویل نپذیرفته و در این باره، رأیی مخصوص به خود اختیار نموده است. بر اساس دیدگاه‌وی، تأویل قرآن از سنخ مفاهیم و معانی الفاظ نیست، بلکه از حقایق عینی است که قرآن در احکام، معارف و مواضع خود بر آن اعتماد دارد.^۲ نسبت تأویل به کلام، مانند نسبت ممثّل به مثّل و باطن به ظاهر است.^۳ تأویل، مصلحت واقعی است که حکم از آن نشأت می‌گیرد؛ نظیر معالجه شدن بیماری که مصلحت واقعی رگ زدن است.^۴

حاصل سخن ایشان درباره تأویل، این است که تأویل هر چیز، همان مایه و پایه آن است که هدف وجودی و غایت اصلی آن را تشکیل می‌دهد.^۵ علامه ره معتقد است که تأویل در موارد گوناگون آن در قرآن تنها به معنای مزبور به کار رفته است.^۶ با این حال، دلیل قابل قبولی برای دیدگاه خود ارائه نداده است و ظاهر آیات نیز با رأی ایشان سازگار نیست. برای مثال، در آیه هفتم آل عمران که خدای سبحان راجع به اهل زیغ می‌فرماید: «آنان به غرض فتنه‌جویی در صدد تأویل متشابهات هستند»، آیا تأویل مورد نظر آنان، جز این است که آیات متشابه را برابر وفق مراد خود تفسیر کنند و مدعی شوند که مراد آیات، همان است که آنها می‌گویند؟ آیا در این مورد، می‌توان گفت که اهل زیغ در صدد دست یافتن به حقیقت عینی و مصلحتی که منشأ آیات متشابه است، می‌باشند؟ در سوره یوسف، آنگاه که ساقی شاه می‌گوید: «أَنَا أَبْيَكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسَلُونَ»^۷؛ من شما را از تأویل آن (رؤیا) آگاه می‌کنم، مرا (نzd یوسف) روانه کنید، آیا مراد او از

۱. همان، ج ۳۷، ص ۱۳۲.

۲. سید محمدحسین طباطبائی، *المیزان*، ج ۳، ص ۴۹ و ۵۳.

۳. همان، ص ۵۲.

۴. همان، ج ۳، ص ۲۵ و ج ۴، ص ۴۰۲.

۵. محمدهادی معرفت، «تأویل از دیدگاه علامه طباطبائی»، مجله پژوهش‌های قرآنی، شماره ۹، ۱۰-۹، ص ۴۹.

۶. *المیزان*، ج ۳، ص ۴۹.

۷. یوسف / ۴۵.

اشکال علامه طباطبائی بر دیدگاه مشهور

علامه علیه السلام در رد دیدگاه مشهور راجع به تأویل متشابه، اشکالی بیان نموده که حاصل آن چنین است: اگر مقصود از تأویل متشابه، تبیین مراد و مدلول لفظی متشابهات باشد، باید ملتزم شویم که در قرآن، آیاتی هست که فهم عامه مردم به ادراک مراد و مدلول لفظی آنها نمی‌رسد، ولی در قرآن چنین آیاتی وجود ندارد، بلکه قرآن خود گویای آن است که به منظور فهم همه مردم نازل شده است.^۱

پاسخ: بی‌شک، قرآن کریم برای هدایت تمامی انسانها نازل شده و معارف آن برای بشر قابل فهم است، ولی این بدان معنی نیست که همه انسانها بدون تعلیم و بیان پیامبر علیه السلام یا سایر راسخان در علم، بتوانند به معانی و مقاصد تمام آیات دست یابند. لذا قرآن کریم، خود به صراحة می‌فرماید: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»^۲؛ ما قرآن را بروز نازل کردیم تا آنچه را برای مردم فروفرستاده‌ایم، برای آنان بیان کنی، شاید بیندیشند.

اگر دستیابی به مفاهیم و مقاصد تمامی آیات، برای همه مردم -تنها با رجوع به قرآن- میسر بود، جایی برای بیان آن به وسیله پیامبر علیه السلام و تعلیم آن وجود نداشت،

۱. محمدباقر مجلسی، *بحار الانوار*، ج ۹۳، ص ۱۲.

۲. ر.ک: *المیزان*، ج ۳، ص ۴۷.

۳. نحل / ۴۴.

ولی آیه یاد شده، گویای آن است که قرآن باید بیان و تفسیر شود؛ ابن مسعود گوید:

هر یک از ما هنگامی که (قرائت) ده آیه را می‌آموخت، از آن نمی‌گذشت تا آن که معانی و عمل به آن را نیز بیاموزد.^۱

با این که مفاد بسیاری از آیات، تا حدی برای عموم آشنايان به زبان عربی روشن است، ولی در مقابل، فهم صحیح بسیاری از آیات، مبتنی بر آگاهی کامل از دانش تفسیر است. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام به شخصی که مدعی وجود تناقض در قرآن بود، فرمود: «از تفسیر به رأی پرهیز تا از دانشمندان، دانش آن را با بصیرت دریافت کنی»^۲ پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام استادان حقیقی دانش تفسیر به شمار می‌روند. عامه مردم می‌توانند تأویل مشابهات را از آنان و نیز از عالمان ربّانی که دانش تفسیر و تأویل را در مکتب آنان آموخته‌اند، بیاموزند.

حدیث گرانسنگ «تعلیین» که از پیوند جدایی ناپذیر قرآن و عترت سخن می‌گوید و گمراه نشدن امت را منوط به تمسک جستن به آن دو می‌داند،^۳ به این نکته اشاره دارد. بنابراین، از آیه شریفه «و ما يعلم تأویله إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»^۴ استفاده می‌شود که عامه مردم -بدون مراجعه به اهل دانش قرآن، قادر به دریافت صحیح معانی و مقاصد آیات مشابه نیستند؛ نه تنها عامه مردم، بلکه حتی کسانی که مدعی دانش تفسیرند، ولی مبانی تفسیری خود را از سرچشمه زلای دانش قرآن؛ یعنی اهل بیت علیهم السلام دریافت نکرده‌اند، در فهم برخی از آیات، دچار لغزش گردیده‌اند. اختلافات مهمی که بین مفسران در تفسیر برخی از آیات وجود دارد، خود گواه این حقیقت است.

امام باقر علیه السلام به قتاده -که به عنوان فقيه اهل بصره مطرح بود- فرمود: به من رسیده است که تو قرآن را تفسیر می‌کنی، قتاده عرض کرد: چنین است. حضرت فرمود: آیا تفسیر تو از روی دانش است یا از سر جهل؟ گفت از روی دانش. امام علیه السلام با یک

۱. محمد بن جریر طبری، تفسیر طبری، ج ۱، ص ۲۷.

۲. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۱۰۷.

۳. همان، ج ۲، ص ۲۲۶ و ۲۸۵. ۴. آل عمران / ۷.

سؤال، او را آزمود و جهل وی را آشکار ساخت، سپس فرمود: وای بر تو ای قتاده! اگر قرآن را از پیش خود تفسیر نموده‌ای، به یقین، خود و دیگران را هلاک کرده‌ای و اگر آن (تفسیر نادرست) را از دیگران گرفته‌ای، باز هم خود و دیگران را هلاک ساخته‌ای... در پایان، امام^{علیهم السلام} حاملان حقیقی دانش تفسیر را به وی معرفی کرد.^۱

از آنچه گفته شد، به این نتیجه می‌رسیم که قرآن کریم در عین حال که به منظور هدایت همه مردم نازل شده و معارف آن برای تمام اینان بشر قابل دسترسی است، مانند هر دانش دقیق دیگری، دستیابی به بخشی از معارف آن؛ نظیر معانی آیات متشابه، مستلزم آموختن از استادان حقیقی آن می‌باشد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

۱. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج ۸، ص ۳۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۲۳۷.