

معنى تفسیر به رأی

مقصود از اینکه می‌گویند: کسی حق ندارد قرآن را به درای خویش تفسیر کند، چیست؟

ذیادی در این باره نقل شده است که نمونه‌هایی را در این جانقل می‌کنیم.

رسول اکرم (ص) فرموده است: ۱ - من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار (۱)
هر کس قرآن را به رأی خویش تفسیر کند، برای خود جائی در آتش (دوخت) انتخاب کند.

۲ - من قال في القرآن برأييه (۲) فلیتبوأ مقعده من النار (۳)

(۳) من فسر القرآن واصاب الحق فقد

سؤال:

یکی از خواسته‌گان گرامی سؤال می‌کند: در روایات متعددی وارد شده است که کسی حق ندارد، قرآن را به رأی و نظر خویش، تفسیر کند و اگر کسی دست به چنین کاری بزند، جایگاه او آتش دوزخ است. مقصود از «تفسیر به رأی» چیست؟

پاسخ - مفسزان و دانشمندان اسلامی بر این نظر اتفاق دارند که هیچ فردی حق ندارد آیات قرآن را با تظر و رأی شخصی خود تفسیر نماید، و احادیث

(۱) در بسیاری از کتابهای علمی این حدیث از پیامبر نقل شده است.

(۲) در تفسیر قرطبی به نام «الجامع لاحکام القرآن» ج ۱ ص ۳۲ به جای لفظ «برأييه»، کلمه «برأى» آمده است و در مجمع البيان ج ۱ ص ۹ به جای آن، لفظ «بغير علم» یعنی ظن و گمان، نقل گردیده است.

(۳) جامع البيان ج ۳ ص ۲۲

اخطاء: هر کسی قرآن را به رأی شخصی خویش تفسیر کند هرچه هم صحیح باشد باز خطای کرده است (۴)

این قسمتی از متنون احادیثی است که در این مورد دوارد شده‌اند اکنون باید دیدمقدوzaز تفسیر به رأی ویا تفسیر بدون علم و داشت چیست؟ مفسران عالیقدر برای تفسیر به رأی سوچه بیان کرده‌اند که به همه آنها به طور اجمال اشاره می‌نماییم.

۱ - عقیده پیشین مفسر سبب شود که لفظی را که دو معنی دارد، و قرینه‌ای برای تعین یکی نیست، و با آیدی را که از نظر مقاد و هدف مبهم و مجمل است، و باید اجمال وابهام آنرا بوسیله آیات دیگری رفع نمود، طوری تفسیر کند که مطابق عقیده پیشین گردد و به عبارت دیگر، معتقدات قابلی و به اصطلاح «پیشداوریهای» شخصی سبب شود، که آیدرا (بدون قرینه و شاهد) مطابق اعتقاد خود تفسیر کند، و به جای اینکه قرآن راه‌هادی و رهبر خود قراردهد، و عقاید خود را بر قرآن عرضه

(۴) التبیان ج ۱ ص ۳ و در این مورد روایاتی نیز نقل شده است برای اطلاع به تفسیر برهان ج ۱ ص ۱۸-۱۹ مراجعه فرمائید.

(۵) مجمع‌البيانات ج ۱ ص ۱۲ ، الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۴ ، آیات الاحکام محقق اردبیلی ص ۲ تفسیر صافی عقدمه پنجم ص ۹ ، رسائل شیخ انصاری ص ۳۵ ، اذ آنچاکه لفظ «رأی» در لغت عرب به معنی ظن و گمان و تخمین است معلوم می‌شود که آراء قابلی مفسریک رأی قطبی نبوده بلکه یک سلسله حدسه‌ها و پیشداوریهای ظنی است که خود مفسر نیز بر صحت واستواری آن قاطع نمی‌باشد.

(۶) انتقاد از روشن تفسیر این کتاب در آیات مر بوط به مسائل مورد اختلاف میان معزله و اشعاره از ارزش آن درباره بیان نکات مر بوط به فصاحت و بلاغت خارق العاده قرآن نمی‌کاهد ، زیرا ارزش کشاف در این قسمت قابل انکار نیست .

پیدا کرد و اکتشافات و اختراعات ، سائورانشها را انسان راتحت الشماع خود قرارداد ، از این نظر زمینه یک نوع تفسیر به رأی مخصوصی ، در میان برخی از مفسران اسلامی بوجود آمد ، و در نتیجه آیات مر بوط عوالم غیب و ماقوف طبیعت هانند «روح» و «فرشته» و «پری» و اعجاز پیامبران ، به طرز مخصوصی تفسیر شدند ، تاعلاوه بر جلب نظر دانشمندان طبیعی و مادی ، به آیات قرآن جلاء و صفاتی خاصی بخشیده شود و با مراجعت به تفسیرهای «المنار» و «جواهر طنطاوی» صدق گفتار ماطاهر می گردد .

چون این دانشمندان تحت تأثیر پیشرفت دانشها طبیعی و سایر علوم مادی قرار گرفته بودند ، بسیاری از حقائق قرآنی را که مر بوط به عوالم غیبی و ماوراء طبیعت است بر قوای مادی و طبیعی که علم و دانش آن روز کشف کرده بود تطبیق نموده اند تا آنجا که ملائکه و فرشتگان در نظر آنان همان قوای نهفته در طبیعت شده است .

مؤلف «المنار» سعی دارد که بسیاری از معجزات پیامبران را ، به صورت یک امر طبیعی و موافق قوانین عادی جلوه دهد و برای نمونه به داستان «بقره موسی» مراجعت بفرمائید (۸) .

طنطاوی برای تطبیق بسیاری از آیات قرآن بر علوم طبیعی و قوانین مادی ، بیش از حد اصرار می ورزد گویا قرآن ، کتاب علوم طبیعی است و

بارزی برای تفسیر قرآن بر اساس مکتب «اعتزال» است همچنانکه کتاب «مفاتیح الغیب» نگارش فخر رازی نمونه روشنی برای تفسیر آیات قرآن بر پایه مکتب «اشعری» به شماره می رود ، هر کدام اذاین دو مفسر کوشش می کنند از طریق آیات قرآن ، عقیده پیشین خود را اثبات کنند ، و عریگز حاضر نیستند خود را از عقیده قبلی آزاد نمایند ، و با آزادساختن خود از آراء قبلی ، مجموع آیات قرآن را که در پاره صفات خدا و افعال بندگان وارد شده اند ، مورد بررسی قرار دهند .

در طول تاریخ گروههای «باطئیه» (صوفیه) و برخی از فلاسفه ، قسمتی از آیات مر بوط بمعارف عقلی را مطابق نظریه پیشین خود تفسیر نموده اند ، مثلاً ملا عبد الرزاق کاشی اساس تفسیر خود را آراء و عقاید باطئیه قرار داده و محیی الدین عربی (۷) معارف الهی قرآن را مطابق انتظار متصوفانه خود تفسیر نموده است .

این رشته از تفاسیر که فقط برای احباب مکتب خاصی ، نگارش باقیه اند (مکتبی که پایه گذاران آن یک فرد جایز الخطأ و غیر معصوم بوده است) بر فرض اینکه قسمتی از این تفسیرها صحيح باشد اما روبيهم رفته دمی توانند از تفسیر به رأی خالی و پیراسته باشند .

در اواخر قرن سیزدهم اسلامی و آغاز قرن چهاردهم افکار مادیگری بازار داغ و رونق بسیاری

(۷) گروهی از محققان معتقدند که تفسیر منسوب به محیی الدین نوشته خود او نیست بلکه نگارش یکی از شاگردان وی می باشد .

(۸) «المنار» ج ۱ به تفسیر آیه ۶۷ مراجعه فرمائید .

آن حمل گردد.

دو معنی دیگر برای تفسیر به «رأى»:
مفسران برای تفسیر به رای دومعنى دیگر ذکر کردند که طورا جمال به آن اشاره می شود.

الف : از معنی ابتدائی يك آيه (بدون آنکه دلائل قطعی و آیات دیگر قرآن را که در این زمینه وارد شده اند در نظر بگیریم) پیروی کنیم چنانکه گروهی از بسیاری از دلائل علمی و آیات دیگری که به طور آشکار جسم بودن خدارا بقی میکنند چشم پوشیده و به ظواهر برخی از آیات (۱۰) که همکی کنایه و معجازند، بر جسم بودن خدا استدلال نموده اند (۱۱).

ب: معنی سوم تفسیر به رأى این است که در تفسیر قرآن از غیر خود قرآن، استمداد کنیم ذیرا مجموع آیات قرآن جز آیات مربوط به احکام، مبتوی است اجمال آیات خود را رفع کنند و در تفسیر قرآن به فهم صحابه و تابعین نیازی نداریم (۱۲).

مؤلف کشف الظنون (۱۳) تفسیر به «رأى» را، پنج نوع دکر کرده است که اصول آنها همان است که گفته شد.

* * *

در این جاتذکر نکته‌ای لازم است در میان معانی

مبنی جزو توضیح و تشریح قوانین مادی ندارد، در سورتیکه کشف قوانین و اسرار عالم آفرینش، مانع از این نیست که جهانی غیر از ماده، نیز وجود داشته، حقایقی مجرد از ماده مانند ملک و جن و شیطان و احوال و معجزه جز و حقایق جهان باشد.

برخی از دانشمندان اخلاق، بر اثر عنایت به مسائل اخلاقی و تصفیه نفس، در تفسیر قسمتی از آیات دچار تفسیر به رأى شده اند تا آنجا که «شیطان» نباشد نفس اماده تفسیر نموده و موجودی را به نام شیطان جز نفس اماده انسانی منکر نموده اند.

گاهی دیده می شود که برخی فرعون را در آیه ذیر:

«اذهب الى فرعون انه طفي»: «بسی فرعون برو، او از حد خود تجاوز نموده است، کنایه از نفس انسان متجاوز گرفته، و می گوید آیه مربوط به اصلاح نفس و تصفیه روح می باشد نه مبارزه با فرعون خاص (۹).

همه این تفسیرهایک نوع تفسیر برأى است که عقیده پیشین و یا تأثیر محیط، سبب می شوند که از ظاهر آیه دست برداشته شود و برخلاف ظاهر

(۹) براهین القرآن ص ۵۵

(۱۰) مانند آیه ثم استوی على العرش: سوره رعد آیه ۲ یعنی بر عرش مستولی گردید و آیه «بل بداه می سوتان» سوره مائدہ آیه ۶۴: هر دو دست او باز است که کنایه از قدرت و توانایی او است.

(۱۱) تفسیر فوطبی ص ۳۴

(۱۲) المیزان ج ۳ ص ۸۵ - ۸۶

(۱۳) مقدمه مجمع البیان ص ۶

کرده‌اند (۱)

اگر گروهی (اخبارها) به ظاهر آیاتی که مربوط به فروع و احکام عملی است عمل نمی‌کنند، نه از این نظر است که می‌گویند قرآن را نباید به عقل تفسیر کرد، زیرا فروع و احکام عملی از قلمرو حکم عقل بیرون است. بلکه غلت آن این است که این رشته از آیات، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، و مطلق و مقيّد دارند و تشخيص اينها برای ما، بدون مراجعة به معموم، ممکن نیست از اين جهت به ظاهر اين رشته از آيات عمل نمی‌کنند.

گذشته از اين، برفرض اينکه يكى دو فقر گمنامي، يك چنین سخن ناروائي را گفته باشند آيا صحیح است يك چنین نسبت بى اساسی را آنجenan مطرح کرد که انسان تصور کند که در طول قرون اسلامی، علماء و دانشمندان اسلام مردم را از فهمیدن قرآن باز می‌داشتند، و اجازه نمی‌دادند که مردم قرآن را بهمند، در صورتی که همین علماء و دانشمندان، صدها تفسیر به زبانهای مختلف جهان، بر قرآن نوشته‌اند و برای آگاهی از تمدد تفاسير يك تاکنون از طرف علماء اسلام بر قرآن نوشته شده است به كتابهای «کشف الطنوون» و «الذریعه» مراجعه شود (۱۵).

مختلفی که برای تفسیر به برآی بیان شده است هر گز هیچ مفسر اسلامی نگفته است که مقصود پیامبر از تفسیر به رأی، همان تفسیر به «عقل» است تا بر آنها حمله کنیم و بگوئیم که «آنان این چنین معنی کرده‌اند که مردم قرآن را بهمند و مانند کشیشان قرون وسطی که تورات و انجیل را در اختیار داشتند، آنان نیز این كتاب آسمانی دادند اختیار خود داشته باشند، و با منع تفکر و تقلیل در قرآن، آنرا به صورت کتابی در آورند که فقط جسم در میان مردم باشد و روحش و ندایش مجهول ماند، و به صورت الفاظ و اوراد و آهنگ مقدس و مرموز و معما و نامه هوام درآید».

تفسران اسلامی که درباره تفسیر برآی سخن گفته‌اند، هر گز احادیث مورد بحث راجین معنی نکرده‌اند در صورتی که علماء اسلام و بالاخص دانشمندان شیعه «عقل» را يكی از حجت‌های الهی و دلائل قاطع میدانند تا آنجا که آنرا در ردیف كتاب و سنت و اجماع شمرده‌اند.

آن چگونه میتوانند لنظر آرای را که در حدیث پیامبر وارد شده است به عقل و خرد تفسیر کنند؟ در صورتی که در فرهنگ‌های عربی که برای تفسیر الفاظ قرآن و حدیث نوشته شده، لفظیاد شده را به معنی ظن و گمان و حدس و تخمين، معنی

(۱۴) مفردات راغب‌ماده «رأی» می‌گوید: رأی عبارت از این است که يك طرف قضیه را روی ظن و گمان ترجیح دهیم.

سپس با آیه (يرونهم مثلهم رأى العين) استدلال مینماید زیرا «رأى» در این آیه به طور حتم به معنی ظن و گمان است و معنی آیه‌این است: آنان را دو برابر خود می‌سند اشتند.

(۱۵) به كتاب کشف الطنوون ج ۱ ص ۳۱۶-۳۰۲ والذریعه ج ۴ ص ۲۳۱-۲۴۵ تألیف علامه مفتخر مرحوم آقا بزرگ تهرانی مراجعه بفرمائید.

ضایعه اسفناک

روز شنبه ۲۷ آبانماه مطابق ۱۱ شوال عالم
ربانی آیة الله آفای حاج شیخ محمد حسین
سبهانی پدر محترم داشتمد ارجمند جناب آفای
جعفر سعیانی در تبریز (درس ۹۳ سالگی) بدرود
حیات کفت و با تجلیل در جوار حضرت معصومه
(ع) بخاک سپرده شد.

او مردی وارسته و پر فضیلت، و به تقوی و
خداداری مشهور بود.

او در سال ۱۲۹۹ تولد یافت و پس از فراگرفتن
ادبیات و سطوح عالی نزد علمای بزرگ تبریز
رهسپار سرزمین پاک تجف اشرف شد و ۱۶ سال از
محض پر فضیل مراجع بزرگ شیعه مرحوم آیة الله
سید محمد کاظم بیزدی و مرحوم آیة الله شریعت
اصفهانی استفاده نمود و سپس به تبریز بازگشت و
به قدریس و تألیف و سایر خدمات دینی پرداخت و
کتابهای متعددی از جمله کتاب صلوٰۃ تقریرات
درس بر حرم شریعت و حاشیه بر کفايه و رسائل و
غیر آن از خود بیادگار گذاشت (عاش عسیداً و مات
سعیداً).

مالی ضایعه را بجامعه روحا نیت و به بازماندگان
آن فقید عسید مخصوصاً به فرزند بر و مندش تسلیت
کرد.

براستی اگر نظر آنان این بود که قرآن مانند
تورات و انجیل در انحصر خود آنها بماند، پس
چرا این همه تفسیر به زبانهای مختلف جهان بر
این کتاب آسمانی نوشته، و در تمام خصوصیات
نموده‌اند.

اشتباه دیگر گوینده آن گفتار این است که حدیث
«من فسر القرآن برأیه فلایتیو مقعده من النار» را
چنین ترجمه نموده است:

هر که قرآن را بارای خویش تفسیر کند مقدمش
را از آتش پری کنند در صورتی که ماده «تبیؤ» که
«فلایتیو» از آن گرفته شده است به معنی «پر کردن»
نیامده است بلکه معنی آن آماده نمودن و اخذ مکان
است.

گذشته از این لفظ «مقعد» در گفتار گوینده به
همان معنی موضع خاص آمده است در صورتی که
مقصود از آن در حدیث، مکان و جایگاه است نه
موضوع مخصوص و در آیه‌ای هر دولفظ واژه‌شده است
ومقصود از هر دولفظ همان است که گفته شد اینکه
متن آن آیه:

**تبیؤ المؤمنین مقاعد للقتال سوره آل عمران آیه ۱۲۱: مؤمنان را برای نبرد در موضع
جنگ، جای می‌دهی، یا برای آنان مواضع برای
نبرد آماده می‌سازی (۱۶)**

بنابراین معنی صحیح حدیث این است:
هر کس قرآن را تفسیر به رأی کند برای خود
جایی از آتش اخذ کند یا برای خود از آتش جائی
آماده سازد.

(۱۶) مجمع البیان ج ۵ ص ۴۹۵ و مفردات راغب ص ۶۹ و به تفسیر آیه: ۵۶ سوره یوسف مراجعه

فرمایید.