

بررسی آراء مفسران در فلسفه بهکارگیری «گمان به رستاخیز»

به جای «یقین به آخرت» در تفسیر آیه ۴۶ بقره

* احمد آفاییزاده ترابی

چکیده

در آیه ۴۶ بقره ظن به ملاقات خدا و گمان به رستاخیز، یکی از اوصاف مشبت نمازگزاران خاشع معرفی شده است، در حالی که چهارمین آیه این سوره، یقین به آخرت را از اوصاف مؤمنان دانسته است. از آنجا که میان گمان به رستاخیز و یقین به آن، نوعی تقابل و ناهمسازی وجود دارد، میان دو آیه نوعی تعارض به نظر رسیده است. مفسران، تلاش کرده‌اند تا تعارض ظاهري و ابتدائي میان دو آیه را از میان بردارند و فلسفه بهکار رفتون تعبیر گمان به جای یقین را تبیین کنند. این پژوهش پس از بررسی حدود صد منبع تفسیری، به ده بیان تفسیری دست یافته و آنها را در سه دیدگاه عمده گنجانده است: ظن به معنای یقین - که اکثر مفسران بدان معتقدند - ظن متمایل به یقین و تمایز معنای ظن و یقین و تلاش برای رفع تعارض از طریق استعمال مجازی با متعلق ظن، که از نظر این پژوهش، دیدگاه سوم با معیارها و موازین تفسیری سازگارتر است.

واژگان کلیدی

آیه ۴۶ بقره، تفسیر کلامی، ظن، یقین، رستاخیز، لقای الهی.

a_torabii@yahoo.com
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۷/۸

* استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱/۱۶

طرح مسئله

آیه ۴۶ سوره بقره: «الَّذِينَ يُظْهِرُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» که در مقام توصیف نمازگزاران خاشع است، ظن به لقای الهی و رستاخیز را، از امتیازهای آنان برشمرده و اهل نماز و خشوع را به خاطر این «ظن - گمان» مورد ستایش قرار داده است و این در حالی است که: یک. باور به رستاخیز به عنوان یکی از اصول اعتقادی، نیازمند یقین قطعی و تردیدناپذیر است، در حالی که اگر «ظن» به معنای «گمان» و «احتمال قوی» باشد، با مرتبه‌ای از شک و ابهام همراه است و نمی‌تواند برای ایمان به رستاخیز مفید و مجزی باشد.

دو. خدای متعال در آیه ۴ سوره بقره فرموده است: «وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخرةِ هُمْ يُوقِنُونَ» یعنی کسانی که به آنچه بر تو و رسولان پیشین نازل شده است، مؤمن‌اند و به آخرت نیز «یقین» دارند.

در این آیه اعتقاد به آخرت، نیازمند یقین معرفی شده است و در ظاهر با آیه ۴۶ همین سوره - که گمان به رستاخیز را مفید و ارزشمند دانسته است - نوعی تعارض و ناهمسازی دارد! این دو موضوع که جنبه تفسیری و نیز کلامی داره، باعث شده است که مفسران در مقام پاسخ برآیند و در تبیین فلسفه به کارگیری تعبیر «یطنون» به جای «یوقنون» تدبیری بیندیشند. مفسرانی که ایمان یقینی به آخرت را بر اساس آموزه‌های قرآن، امری ضروری و غیر قابل چشم‌پوشی یافته‌اند، معمولاً در صدد برآمده‌اند تا با تصرف در معنای «ظن» و تغییر آن به معنای «علم و یقین» تعارض ظاهری دو آیه را حل کنند، غافل از اینکه پیمودن این راه، زمینه پیدایش سوال جدیدی را فراهم می‌آورد، مبنی بر اینکه اگر بهراستی منظور از «ظن» در این آیه، علم و یقین بوده است، پس علت عدول از واژه «یقین» و استفاده از واژه «ظن» چه بوده است؟ مگر قرآن نمی‌توانست به جای واژه «یطنون» از واژه «یوقنون» یا «یتیقنتون» استفاده کند!

این پژوهش به منظور تبیین فلسفه کاربرد «ظن» به جای «یقین»، نخست آراء اهل لغت و سپس دیدگاه مفسران را ذیل آیه مورد بررسی، تحلیل و داوری قرار داده است.

دیدگاه لغتشناسان درباره معنای «ظن»

- **کتاب العین**: از منابع لنوى قرن دوم، نوشته است: ظن هم به معنای شک به کار رفته و هم به معنای یقین، یکی از مواردی که ظن در معنای یقین به کار رفته، آیه «يُظْهُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ» است. (فراهیدی، ۸: ۱۴۰۹ / ۱۵۱)

- **مفردات الفاظ القرآن**؛ به عنوان تبیین کننده لغات بر پایه کاربردهای قرآنی آن، می‌نویسد:

«ظن» اسم است برای علم یا باوری که از نشانه و اماره حاصل شده باشد، حال اگر آن نشانه قوی و خلل ناپذیر باشد، ظن و گمان به علم منتهی می‌شود و اگر آن نشانه همراه با نوعی ضعف و تردید باشد، ظن به جانب توهّم می‌کند. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۵۳۹)

- **الصحاب**: از منابع قرن چهارم، می‌نویسد: «واژه «ظن» معنای معروف و شناخته شده‌ای دارد و البته گاهی در جایگاه علم می‌نشیند». (جوهری، ۱۴۰۴: ۶ / ۲۱۶۰)

- **الفرق فی اللغة**: نوشته است: در «ظن» احتمال طرف مخالف داده می‌شود ولی در «علم» چنین نیست. (عسکری، ۱۴۰۰: ۹۳)

- در **لسان العرب** آمده است:

ظن، به معنای شک و نیز به معنای یقین است؛ البته زمانی ظن در معنای یقین به کار می‌رود که یقین محصول تدبیر باشد نه محصول مشاهده عینی و آشکار، که به آن علم اطلاق می‌شود. (ابن‌منظور، بی‌تا: ۱۳ / ۲۷۲)

- در **المصباح المنیر** «ظن» مصدر از وزن «قتَّلَ» است و معنای آن خلاف یقین است، هرچند گاهی در معنای یقین نیز به کار می‌رود. (غزالی، ۱۴۱۴: ۲ / ۳۸۶)

- در **المغرب فی ترتیب المغرب** «ظن» به معنای پنداشتن و به حساب آوردن است و گاهی به طور مجاز در معنای علم به کار می‌رود. (مطرزی، ۱۳۹۹: ۲ / ۳۵)

- **القاموس المحيط** می‌نویسد: «ظن» در جایی به کار می‌رود که نسبت به آن جزم - و یقین - نداریم و موضوع بین دو طرف، مردّ است ولی یک طرف آن ترجیح دارد، بلی گاهی ظن به جای علم می‌نشیند. (فیروز آبادی، ۱۴۱۵: ۴ / ۲۴۲)

- در **مجامع البحرين** آمده است: «در آیه «إِنْ تَظُنُ إِلَّا ظَنًا» معنا این است که گمان ما به یقین منتهی نشده است، بلی البته در برخی موارد ظن به معنای علم آمده است». (طربی‌خی، ۱۳۷۵: ۶ / ۲۷۹)

تحلیل آراء لغتشناسان

با اینکه برخی از منابع لغوی، برای واژه «ظن» دو معنای متضاد یاد کرده‌اند که عبارت است از: شک و یقین، اما به نظر می‌رسد آنان این سخن را با توجه به دیدگاه مفسران ذیل آیه ۴۶ سوره بقره اظهار

داشته‌اند و نه بر اساس کاربرد عرفی – لغوی آن! گواه درستی این نظر، آن است که:

(الف) آنان وقتی خواسته‌اند مثالی برای کاربرد «ظن» در معنای «یقین» ارائه دهند، معمولاً به تنها نمونه‌ای که استشهد کرده‌اند، آیه یادشده و نظائر آن در قرآن بوده است! فارغ از اینکه ممکن است این آیات، تفسیر دیگری داشته باشد که «ظن» در آن به معنای «یقین» و «علم» نباشد! این دسته از لغویان اگر به ندرت شاهدی از شعر عرب آورده‌اند، آن شعر نیز صراحت و قطعیتی در مقصود آنان ندارد و مانند آیات، تفسیر دیگری را برمی‌تابد.

(ب) برخی دیگر از منابع لغوی بر این واقعیت انگشت نهاده‌اند که معنای اصلی و اولی «ظن»، یقین نیست و اگر بنا شود که «ظن» در معنای یقین به کار رود، به گونه مجاز خواهد بود و نیاز به قرینه دارد؛ مانند عبارتی که از *الصحاح و الفروق فی اللغة و المصباح المنير و المغرب فی ترتیب المعرف* نقل شد.

(ج) حتی منابعی چون *لسان العرب* که نخست می‌گوید: «ظن، به معنای شک و نیز یقین آمده است.» در توضیح سخن خود، یقین را به دو نوع تقسیم کرده است تا بتواند مرز میان ظن و علم و یقین را حفظ کند و نشان دهد که واژه ظن به جای هر علم و یقینی نمی‌نشیند، بلکه فقط به جای علمی می‌نشیند که محصول اماره‌ها، نشانه‌ها، تعلق و تدبیر باشد (که می‌تواند همراه با نوعی احتمال خلاف باشد) نه علمی که محصول شهود عینی و تجربه حسی است.

دیدگاه مفسران در معنای «یظُّونَ» و تفسیر آیه

با توجه به تعدد تفاسیر و تبعیت بسیاری از مفسران از آراء متقدمان و تکرار مطالب و انتظار، در اینجا تلاش می‌شود تا فقط بر جدید بودن دیدگاه تأکید گردد و نخستین تفسیری که دیدگاه جدیدی را مطرح کرده آورده شود، هرچند تفسیر معروف و مطرحی نباشد.

۱. ظن به معنای یقین و علم

بیش از نیمی از تفاسیر، در تفسیر آیه «ظن» را علم یا یقین معنا کرده‌اند و در منابع موجود و در دسترس، تفسیر مقاتل بن سلیمان به عنوان کتاب تفسیر – و نه حدیث – برای نخستین بار این نظریه را مطرح کرده و نوشته است: «الَّذِينَ يَظْلُّونَ يَعْنِي يَعْلَمُونَ يَقِيْنَا». (مقالات، ۱۴۲۳: ۱ / ۱۰۲)

در *غريب القرآن و تفسيره* نیز این تعبیر آمده است: «الَّذِينَ يَظْلُّونَ أَيْ يَعْلَمُونَ وَ الظَّنْ بِعْنَيْنِ: شک و یقین» که با صراحت، ظن را به معنای علم و یقین شمرده است. (یزیدی، ۱۴۰۵: ۶۹)

این معنا برای ظن، قبل از کتب تفسیری، در آراء تابعان نیز دیده شده است، چنان‌که طبری از قول مجاهد نقل کرده است: «کل ظن فی القرآن یقین» و «کل ظن فی القرآن فهو علم» (طبری، ۱۴۱۲: ۱ / ۲۰۶) یعنی هرجا در قرآن کلمه ظن به کار رفته باشد به معنای یقین و نیز به معنای علم است. تفسیر تسنیم که در ردیف آخرین تفاسیر عصر حاضر به شمار می‌آید، نیز «ظن» را به معنای یقین دانسته و نوشته است:

ظن در یظنون به معنای یقین است، نه گمانی که قسمی یقین و در برابر آن است؛ زیرا اولاً؛ مؤمنان، به ویژه مؤمنان خاشع، مطابق آنچه در آیه چهارم این سوره گذشت: «وبالآخرة هم يوقنون» به آخرت یقین دارند و ثانیاً، این یقین است که انسان را خاشع قطعی و خاکساز یقینی می‌سازد، نه صرف گمان. (جوادی آملی، ۱۳۱۸ / ۴: ۱۷۳)

۲. ظن دارای دو معنای متعارض (شک و یقین)

تفسیر جامع البيان فی تفسیر القرآن نخست این پرسش را مطرح کرده است که: خداوند چگونه اهل خشوع را به داشتن «ظن به ملاقات الهی» متصف کرده، با اینکه ظن، قرین شک است و شک در لقای الهی کفر است! سپس در مقام پاسخ برآمده و گفته است: عرب گاهی یقین و گاهی شک را ظن نامیده است؛ نظیر واژه «سدفة» که به معنای «ظلمت» و نیز «روشنایی» آمده و یا کلمه «صارخ» که به معنای «فریادرس» و نیز «یاری طلب» آمده است. (طبری، ۱۴۱۲ / ۱: ۲۰۶)

۳. «ظن» به معنای گمان متمایل به یقین

در تفسیر قمی چنین آمده است: «الظن فی الكتاب علي وجهين - فمنه ظن يقين و منه ظن شك - ففي هذا الموضع الظن يقين - و إنما الشك قوله تعالى «إِنْ ظُنِّ إِلَّا ظَنًا - وَ مَا تَحْمِلُ مِسْتَيْقِنِينَ» (قمی، ۱۳۶۷: ۱ / ۴۶) وی ظن را به دو نوع تقسیم کرده است: ۱. ظن به معنای شک یا متمایل به شک و ۲. ظن به معنای یقین یا متمایل به یقین (تعییر «ظن یقین» و «ظن شک» چندان تعییر آشنا و رایج‌تر نیست، ازین‌رو در ترجمه دو احتمال را آورده‌ایم) هرچند به احتمال زیاد، نظر قمی همان نظر «مقاتل بن سلیمان» باشد و دیدگاه جدیدی نباشد. به هر حال تفسیر غریب القرآن و تفسیره که تفسیری ادبی - لغوی است، عبارت صریح‌تری را در این‌باره دارد و نوشته است: «و أصل الظن و قاعده الشك مع ميل إلى أحد معتقديه» (یزیدی، ۱۴۰۵: ۶۸) یعنی؛ معنای اصلی و محوری ظن، شک است با تمایل به یکی از دو طرف مورد احتمال.

۴. تفسیر آیه با تصرف در متعلق «ظن»*

در تفسیر منسوب به امام عسکری مطلبی آمده است که برای برخی از تفاسیر بعد از آن الهام‌بخش بوده است: «قَالَ يَظْنُونَ لَا يَأْتُهُمْ لَا يَدْرُونَ بِمَا ذَا يَحْتَمُ لَهُمْ وَالْعَاقِبَةُ مَسْتُورَةٌ عَنْهُمْ... لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ يَقِينًا - لَا يَأْتُهُمْ لَا يَأْمُنُونَ أَنْ يَعْيِرُوا وَيَدْعُلُوا» (عسکری، ۱۴۰۰: ۲۳۸) بر پایه این تفسیر، متعلق یظُّنون خود رستاخیز و ملاقات پروردگار نیست، تا ناچار شویم ظن را به معنای یقین بدانیم و در پی آن تلاش کنیم تا شبیهه تعارض با «وَبِالآخرةِ هُمْ يُوقَنُونَ» را از میان برداریم، بلکه متعلق «یظُّنون» فرجام نیک یا بدی است که انسان بدن آگاه نیست و همواره احتمال می‌دهد، در آزمون‌های بعدی، ایمان و اعمال نیکش را از دست بدهد.

در این تفسیر، با تغییر متعلق ظن، نیازی به تغییر معنای ظن - از گمان به یقین - نیست.

نظیر این بیان تفسیری را در النکت و العيون می‌توان شاهد بود که می‌نویسد:

در تفسیر آیه دو تأویل وجود دارد: ۱. اینکه اهل خشوع همواره در نگرانی از گناهان خود، بر این گمانند که خدا را با گناهانشان ملاقات خواهند کرد و ۲. دیدگاه اکثر مفسرانی که ظن در این آیه را به معنای یقین دانسته‌اند. (ماوردي، بي‌تا: ۱ / ۱۱۶)

مجمع البيان پس از نقل این دیدگاه، آن را مورد نقد قرار داده و نوشته است: «برخی گفته‌اند ظن به معنای یقین نیست و در تفسیر آیه باید گفت: معنای آیه این است که خاشعان نگرانند که خدا را با گناهان انبوه خود ملاقات کنند.» پس از نقل این دیدگاه **مجمع البيان** افزوده است: اما این توجیه بعيد است؛ زیرا مستلزم تقدیر گرفتن محدوده‌های فراوان است. (طبرسی، ۱۳۷۲: ۱ / ۲۲۰)

۵. کاربرد «ظن» در معنای «یقین»، به عنوان مجاز

تفسیر فارسی روض الجنان و روح الجنان گرچه در آغاز می‌نویسد: «به اتفاق محققان ظن در آیه به معنای یقین است»، اما در ادامه یادآور می‌شود که: «گفته‌اند چون «ظن» را در «علم» به کار برند مجاز بود و این قول قریب به صواب است؛ زیرا تا قرینه‌ای نباشد، از اطلاق لفظ ظن، علم دانسته نشود و قرینه موجود در آیه این است که: آیه در مقام مدح است و مدح نباشد آن را که در بعث و نشور شاک باشد». (رازی، ۱۴۰۸: ۱ / ۲۵۸)

۶. ظن به معنای توقع و چشمداشت

الکشاف عن حقائق غواصین التنزيل در تفسیر آیه تعبیری به ظاهر متفاوت دارد و می‌نویسد:

«الَّذِينَ يَظْهُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ أَيْ بِتَوقُونَ لِقاءَ ثَوَابِهِ وَ نِيلَ مَا عَنْهُ وَ يَطْعَمُونَ فِيهِ». (زمخشانی، ۱۴۰۷ / ۱: ۱۳۴) یعنی گمان به لقای پروردگار معنایش توقع داشتن مواجهه با ثواب پروردگار و نایل شدن به نعمت‌های الهی و طمع داشتن به آن نعمت‌هاست.

با تأملی اندک آشکار می‌شود که دیدگاه *الکشاوف* تفاوت چندانی با دیدگاه چهارم ندارد؛ زیرا او هم می‌خواهد متعلق ظن را ملاقات رب نداند، بلکه ثواب و نعمت‌های الهی معرفی کند تا خود را از مشکل اعتقاد ظنی به قیامت، وارهاند.

۷. «ظن» در آیه، پیامدار معنایی بلیغ‌تر از «یقین»

تفسیر پرتوی از قرآن می‌نویسد: بعضی ظن در اینجا را به معنای باور و یقین گرفته‌اند و توجه نکرده‌اند که در این مورد ظن بلیغ‌تر از یقین است؛ زیرا ظن به ملاقات رب هم، موجب خشوع و نگرانی است، چه رسد به یقین، چنانکه همه نگرانی‌ها و امیدها و جنب‌وجوش‌ها از ظن برمنی خیزد. قرآن مخاطبان این آیات را سرزنش می‌کند اگر گمان هم به ملاقات رب داشته باشند، باید چنین باشند، چه رسد که خود را اهل یقین می‌نمایند. (طالقانی، ۱۳۶۲ / ۱: ۱۴۶)

۸. ادراک لقای رب، فراتر از دسترس یقین و علم

تفسیر پرتوی از قرآن افزون بر نکته شماره ۷ گفته است:

کلمه «ظن» در آیه اشاره به این دارد که مقوله «لقای رب» و درک حقیقت آن بالاتر از توان فکری و ادراک ذهنی انسان است، پس هرچه از این حقیقت در ذهن آدمی پرتو افکند، چون کامل و واقع آن نیست از جهت واقع ظن است و نشانه‌ها و مقدمات آن واقع است. (طالقانی، ۱۳۶۲ / ۱: ۱۴۶)

۹. «ظن»، نقطه شروع احساس مسئولیت و تکلیف

تفسیر *المیزان* برخلاف اکثر مفسران، نیازی نمی‌بیند ظن را به معنای یقین یا علم تفسیر کند، از این رو می‌نویسد: اعتقاد به آخرت، از اموری است که باید به آن یقین داشت «وَالآخِرَةُ هُمْ يُوقِنُونَ» و اگر در آیه ۴۶ سوره بقره به جای «یقین به آخرت» تعبیر «ظن به لقای رب» آمده است، باید پیام و دلیل خاصی داشته باشد و آن دلیل می‌تواند این باشد که علم انسان به حقایق نظری، به تدریج و در پرتو اسباب تدریجی حاصل می‌شود، آن مراحل عبارتند از: ۱. تنبه و توجه به موضوع؛ ۲. شک و تردید در آن؛ ۳. دریافت اطلاعات جدید و تفکر در موضوع و ۴. ترجیح یکی از دو طرف تردید.

این روند تدریجی باعث می‌شود تا عناصر و عوامل ترجیح، به تدریج کامل شود و آگاهی انسان از مرحله گمان به مرحله جزم و شناخت یقینی برسد، حال اگر موضوع مورد شناخت، مقتضی خشوع نفس باشد، از زمانی که انسان از مرحله شک عبور کرده، به مرحله ظن می‌رسد، به اقتضای ظن و به طور طبیعی حالت خشوع در نفس او پیدید می‌آید و هرچه این گمان به علم و یقین نزدیک‌تر شود خشوع نیز شدت می‌باشد.

بنابراین اگر در آیه «ظن» به جای «علم» آمده است، به این حقیقت اشاره دارد که انسان برای خشوع در برابر خدا، تنها کافی است که توجه کند، پروردگاری دارد و ممکن است به سوی او باز گردد و او را ملاقات کند و نزدیک به این معنا در آیه «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا» (کهف / ۱۱۰) آمده است. هر کس امید لقای پروردگار دارد، پس سزاوار است عمل صالح انجام دهد. (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۵۲)

۱۰. «ظن قلبی»، کارآمدتر از «علم نظری و حسّی»

الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن والسنّة معتقد است که ظن در آیه را نباید به معنای علم دانست؛ زیرا علم جنبه عقلی و حسّی دارد و ممکن است منشأ عمل نشود ولی ظن قلبی کارآمدتر از علم و منشأ عمل است. (صادقی تهرانی، ۱۴۰۶: ۱/ ۳۸۹)

جمع‌بندی، تحلیل و نقد دیدگاه‌های تفسیری

با اینکه برای این پژوهش حدود صد تفسیر ذیل آیه دیده شده است ولی با حذف دیدگاه‌های تکراری در مجموع ده دیدگاه و بیان تفسیری را که به نظر می‌رسید مفسر، متمایز از تفاسیر پیشین ارائه کرده و به نقل اقوال گذشتگان بسنده نکرده است، مطرح کرده‌ایم، و می‌توان آنها را در سه گروه عمده دسته‌بندی و مورد ارزیابی قرار داد.

گروه نخست: شامل دیدگاه یکم و دوم

بیشتر تفاسیر - که می‌توان آنها را حدود هفتاد درصد تفاسیر دانست - معتقدند که ظن در آیه به معنای علم و یقین است و معمولاً تفاوتی نیز میان علم و یقین قائل نشده‌اند.

برای این گروه از مفسران، موضوع اصلی این بوده است که ایجاد وفاق و همسویی کنند میان «الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ» و آیه «وَ يَا الْآخِرَةِ هُمْ يَوْقُنُونَ» که یکی بر یقین به آخرت تأکید ورزیده و دیگری ظن به آخرت را غیر مستقیم پذیرفته و ستوده است.

بی‌شک حل این تعارضی ابتدایی و ظاهری، یک ضرورت تفسیری است اما نه به قیمت خلط میان ظن و یقین و بی‌وجه شمردن انتخاب واژگان از سوی خدای حکیم و حل مسئله به روش پاک کردن صورت مسئله و یا با ادعای بدون دلیل.

بسیاری از این تفاسیر تنها دلیلشان برای یقین داشتن معنای ظن، استناد به کتب لغت است که ظن را به دو معنای متضاد - شک و یقین - دانسته اند؛ درحالی که دقّت در منابع لغوی نشان می‌دهد که آنها با نگاه به قرآن و مشاهده دغدغه تفسیری و کلامی مفسران، معنای یقین را از معنای ظن شمرده‌اند و مستند آنان همین آیه و نظائر آن است، نه کاربرد آن در ادبیات عرب.

كتاب العين و ماندهای آن نیز، تحتتأثیر آرایی چون مجاهد بوده‌اند که گفته‌اند: «كل ظن في القرآن يقين، وكل ظن في القرآن فهو علم». (طبری، ۱۴۱۲ / ۱: ۲۰۶) زیرا تعییر «كل ظن في القرآن» نمی‌تواند صحیح باشد؛ چراکه در برخی از آیات، قطعاً ظن به معنای یقین و علم نمی‌تواند باشد، مانند: «الظن لا يعني من الحق شيئاً». (نجم / ۲۸)

بیان تفسیر تسنیم نیز تمام به نظر نمی‌رسد و اینکه ظن در این آیه حتماً به معنای یقین باشد، ادعایی است که بر آن اقامه دلیل نشده و آنچه به عنوان مؤید آمده است، بیشتر جنبه استحسان دارد، بهویژه با طرح این احتمال که خود تفسیر تسنیم مطرح کرده است مبنی بر اینکه ممکن است قوت مظنون، ضعف ظن را جبران کند. (جوادی املی، ۱۳۱۸ / ۴: ۱۷۳)

دیدگاه دوم نیز گرچه ظاهراً با دیدگاه اول تفاوت دارد، ولی بازگشت هر دو به این ادعاست که ظن به معنای یقین است، از این‌رو در یک گروه قرار می‌گیرند.

گروه دوم: شامل دیدگاه سوم تا ششم

دیدگاه‌های چهارگانه - سوم تا ششم - در این ویژگی با هم مشترکند که «ظن» را به معنای علم و یقین ندانسته‌اند و معنای مستقلی برای آن قابل شده‌اند ولی در پاسخ‌گویی به شبیهه تعارض، راههای مختلفی را پیموده‌اند که ما اکنون به بررسی و نقد آنها می‌پردازیم:

(الف) دیدگاه سوم، برای نزدیک کردن ظن به ساحت یقین، تعییر «ظن» متمایل به یقین را مطرح کرده است، ولی این تدبیر اولاً فاقد دلیل است و ثانیاً مشکل آمیختگی ظن با شک و بی‌ارزش بودن شک در اعتقاد به آخرت را پاسخ نمی‌دهد و شبیهه همچنان باقی می‌ماند.

(ب) دیدگاه چهارم گرچه با تصرف در متعلق «ظن» هردو مشکل را از پیش پای مفسر بر می‌دارد ولی نیازمند حذف و تقدیر فراوان است و اگر به راستی راهی هموارتر و مقبول‌تر، برای تفسیر عالمانه

آیه نیاییم، می‌توان از این دیدگاه حمایت کرد.

(ج) دیدگاه پنجم که کاربرد «ظن» در معنای «یقین» را به عنوان مجاز پذیرفته و قرینه مورد نیاز استعمال مجازی را شناسایی کرده است، می‌توانست پذیرفته شود، اما با یک مشکل رو برو است و آن این است که جواز حمل لفظ بر معنای مجازی، منوط به نالمید شدن مفسر، از کاربرد لفظ در معنای حقیقی است، بنابراین باید نخست تلاش کرد تا «ظن» را در معنای حقیقی آن به کار برد و شبیهه تعارض را پاسخ داد و اگر ممکن نشد، آنگاه معنای مجازی را پذیرفت.

(د) دیدگاه ششم که ظن را به معنای توقع و چشمداشت دانسته است، از یک سو مستندی برای به کارگیری ظن در این معنا ارائه نداده و از سوی دیگر، این دیدگاه خواسته است مانند دیدگاه چهارم در متعلق ظن تصرف کند و به جای «لقای پروردگار»، «مواجهه با ثواب پروردگار» را متعلق ظن قرار دهد.

گروه سوم: شامل دیدگاه هفتم تا دهم

اینان مفسرانی هستند که نه تنها ظن را به معنای علم یا یقین ندانسته‌اند، بلکه معتقدند واژه ظن در این آیه و نظائر آن موضوعیت دارد و تغییر معنای آن از گمان - که حامل نوعی تردید یا ابهام است - به علم و یقین، مستلزم فاصله گرفتن از مقاصد وحی است.

این دسته از مفسران برای اثبات سخن خود، هریک راهی را پیموده‌اند که مجال مقایسه و داوری دارد.
 (الف) دیدگاه هفتم معتقدست «ظن» در این آیه، بلیغ‌تر از «یقین» است؛ زیرا آیه می‌خواهد بگوید: برای خشوع در برابر خدا حتی گمان هم کافی است تا چه رسد به یقین که عالی‌ترین است. این مفسر گرچه به شبیهه تعارض میان «ظن به لقای الاهی» و «یقین به آخرت» نپرداخته است ولی می‌توان حدس زد که وی نه تنها متعلق ظن و یقین را در دو آیه متفاوت دیده، که اساساً موضوع دو آیه را دو چیز دانسته و مجالی برای شکل‌گیری تعارض ندیده است؛ زیرا موضوع آیه ۴ ایمان به آخرت است که نیاز به یقین دارد و موضوع آیه ۴۶ خشوع در برابر خداست که با ظن و گمان به لقای الهی نیز حاصل می‌شود و تعارضی هم میان آن دو نیست.

(ب) دیدگاه هشتم، تأکید دارد که در ک حقیقت «لقای رب» فراتر از ظرفیت دانش انسان است و انسان ناگزیر در تصویر و تصوّر این حقیقت به چیزی بیش از گمان ره نخواهد برد. در نقد این بیان می‌توان گفت که اگر منظور آیه آکاهی انسان از «حقیقت و کیفیت لقای رب» باشد بلی در ک عمیق آن نیاز به شهود عینی دارد ولی آیا در ک حقیقت آخرت در آیه «وهم بالآخره هم یوقنون» چنین

نیست؟ آیا درک حقیقت آخرت، برای انسانی که هنوز شهود عینی نسبت به آن پیدا نکرده‌اند، ممکن است که خداوند تعبیر یقین را درباره آن به کار برد است.

ج) دیدگاه نهم معتقد است که «ظن» در آیه موضوعیت دارد؛ زیرا «ظن» نقطه شروع احساس مسئولیت و تکلیف است، در حالی که «یقین» نقطه اوج این جریان شناختی است، این نقطه شروع و نقطه اوج، هر یک نتیجه و دستاورد خاص خود را دارد؛ زیرا دستاورد «یقین به آخرت» تضمین هدایت و رستگاری است «اوئلک علی هدی من ربهم و اولنک هم المفلحون» در حالی که رهآورد «ظن به لقای رب»، خشوع و استمداد از نماز و روزه است.

(د) دیدگاه دهم معتقد است که ظن در آیه، ظن برآمده از محاسبات عقلی و استدلایی نیست، بلکه «ظن قلبی» است که مهم‌تر و کارآمدتر از «ظن برهانی» و حتی مؤثرتر از «علم نظری و حسی» است. نقدی که بر این دیدگاه می‌توان داشت این است که اولاً قرینه‌ای در خود آیه نیست تا ظن قلبی را از ظن برهانی تفکیک کند و یکی را بر دیگری ترجیح دهد و اینکه علم نظری الزاماً به عمل منتهی نمی‌شود، از قضایای خارجی است و در آیه هیچ اشاره‌ای به آن دیده نمی‌شود و ثانیاً این بیان، راز تفاوت تعبیر «یطُّنونَ» و «یوْقُنونَ» را در دو آیه‌ای که موضوع آنها نزدیک به هم است، تبیین ننموده و شبیهه تعارض را حل نکرده است.

نگاه پایانی به بحث

در تبیین معنای ظن، در آیه ۴۶ سوره بقره، باید چند اصل رعایت شود:

۱. تا حد امکان باید از درآمیختن معنای «ظن» با معنای «یقین» پرهیز کرد؛ زیرا اصل این است که دو لفظ، دو معنای متفاوت داشته باشد، هرچند تفاوت آنها بسیار اندک باشد، زمانی از این اصل می‌توان صرفنظر کرد، که دلایل قانع کننده لغوی بر آن گواهی دهد.
از بیشتر منابع لغوی استفاده می‌شود که معنای ظن و یقین متفاوت است و برخی مانند *القاموس المحيط* تصريح کرده‌اند: «ظن» وقتی است که نسبت به آن جزم (و یقین) نداریم و موضوع بین دو طرف، مردد است ولی یک طرف آن ترجیح دارد. (فیروز آبادی، ۱۴۱۵ / ۴ : ۲۴۲)
۲. با پذیرش معنای مستقل برای ظن، کاربرد آن در معنای یقین به عنوان مجاز، منوط به ضرورت عقلی یا قرینه لفظی و حالی است، ولی با توجه به امکان حمل لفظ بر معنای حقیقی و ظاهری آن، نوبت به حمل لفظ بر معنای مجازی نمی‌رسد.
۳ مهم‌ترین عاملی که زمینه ابهام را در معنای ظن رقم زده، این است که بیشتر لغویان و

تفسیران به شکلی پذیرفته‌اند که گاهی ظن در معنای یقین یا علم به کار می‌رود اما همان‌گونه که پیشتر بیان شد، این ادعا مستند به ادبیات عرب و شواهد عرفی نیست، بلکه همه این منابع به شکلی با نگاه به آیات قرآن و ضرورت‌های تفسیری، این ادعا را مطرح کرده‌اند و احتمال نداده‌اند که آیه تفسیر مقبولی داشته باشد که مستلزم تغییر و تصرف در معنای ظن نباشد.

۴. از میان دیدگاه‌های تفسیری، برخی تفاسیر بیشترین پایبندی را به اصول تفسیر واژگان و تعابیر قرآنی نشان داده‌اند و قوی‌ترین بیان و استدلال را در تبیین معنای آیه به کار بسته‌اند که تفاسیر گروه سوم را باید نام برد و در آن میان *تفسیر المیزان* را برترین به حساب آورد، هرچند *تفسیر تسنیم*، بر پایه رویه معمول خود، بیشترین اطلاعات تفسیری را درباره این آیه ثبت کرده و با بیانی روشن، تبیین نموده است.

منابع و مأخذ

-*قرآن کریم*.

- ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، ۱۴۱۱ ق، *تفسیر غریب القرآن*، بیروت، دار و مکتبة الہلال.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، بیتا، لسان العرب، بیروت، دار الفکر.
- حسن بن علی علیہ السلام، ۱۴۰۹ ق، *التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري* علیہ السلام، قم، مدرسة الإمام المهدي علیہ السلام.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۱، *تسنیم، تفسیر القرآن الکریم*، تحقیق عبدالکریم عابدینی، قم، اسراء،

چ ۳

- جوهری، اسماعیل بن حماد، ۱۴۰۴ ق، *الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية*، بیروت، دار العلم للملائين.
- رازی، ابوالفتوح حسین بن علی، ۱۴۰۸ ق، *روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن*، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ ق، *مفردات ألفاظ القرآن*، بیروت، دار الشامی.
- زمخشri، جارالله محمود بن عمر، ۱۴۰۷ ق، *الكتشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأویل*، بیروت، دار الكتاب العربي.
- صادقی تهرانی، محمد، ۱۴۰۶ ق، *الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنّة*، قم، فرهنگ اسلامی.
- طالقانی، سید محمود، ۱۳۶۲، *پرتوی از قرآن*، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ ۴.
- طباطبائی، سید محمد‌حسین، ۱۳۹۰، *المیزان فی تفسیر القرآن*، بیروت، مؤسسه الأعلمی.

- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲ق، *مجمع البيان لعلوم القرآن*، تهران، ناصر خسرو.
- طبری، محمد بن جریر، ۱۴۱۲ق، *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار المعرفة.
- طریحی، فخرالدین، ۱۳۷۵ق، *مجمع البحرين*، تهران، مکتبة المرتضویة.
- عسکری، حسن بن عبدالله، ۱۴۰۰ق، *الفروق اللغة*، بیروت، دار الآفاق الجديدة.
- عیاشی، محمد بن مسعود، ۱۳۸۰ق، *كتاب التفسیر*، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیة.
- غزالی، محمد بن محمد، ۱۴۱۴ق، *المصباح المنیر*، قم، دار الهجرة.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۰۹ق، *كتاب العین*، قم، دار الهجرة.
- فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، ۱۴۱۵ق، *القاموس المحيط*، بیروت، منشورات محمد علی بیضون.
- فیض کاشانی، محمد محسن، ۱۴۱۵ق، *تفسیر الصافی*، تهران، مکتبة الصلدر.
- قمی، علی بن ابراهیم، ۱۳۶۷ق، *تفسیر علی بن ابراهیم قمی*، قم، دار الکتاب.
- مطرزی، ناصر بن عبدالسید، ۱۳۹۹ق، *المغرب فی تعریت المغرب*، حلب، مکتبة أسامة بن زید.
- مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳ق، *تفسیر مقاتل بن سلیمان*، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
- ماوردی، علی بن محمد، بی تا، *النکت و العیون*، بیروت، دار الکتب العلمیة.
- یزیدی، عبدالله بن یحیی، ۱۴۰۵ق، *غريب القرآن و تفسیره*، بیروت، عالم الکتب.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی