

تفسیر به رأی؛ چیستی و چراي

دکتر عباس تقویان*

تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۰۸/۱۴

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶

چکیده

در بحث روش‌های تفسیری، مسئله «تفسیر به رأی» پیوسته یکی از لغزشگاه‌های خطیر در امر تفسیر قرآن بوده است. خاستگاه این موضوع که بعضاً با عنوانین مشابه دیگری همچون «قول به رأی» یا «تكلم به رأی»، از آن یاد می‌شود، مجموعه روایاتی است که در جوامع روایی و متون تفسیری فریقین نقل شده و همواره اندیشه مفسران را به خود مشغول ساخته است. لحن بسیار تهدیدآمیز این روایات که از یک سو، عامل تفسیر به رأی را تا سرحد کفر و مستوجب آتش دوزخ شدن پیش می‌برد و از سوی دیگر، نتیجه این نوع تفسیر را ولو صحیح، بدون ارزش و اعتبار علمی می‌داند، هر پژوهشگر مسلمانی را وامی دارد درباره سندهای حدود دلالت روایات وارد در این زمینه تأمل کند؛ بهویشه آنکه قرآن کریم با تعبیر مختلف نظیر «أَفَلَا يَتَبَرَّوْنَ الْقُرْآنَ..» (نساء: ۸۲ و محمد: ۲۲) و «كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكٌ لَّهِ بِرُواْيَايَةِ وَلِتَذَكَّرَ كُلُّوُ الأَلْيَابِ» (ص: ۲۹) و نظایر آن لزوم تدبیر و تعمق در قرآن را به همگان گوشزد می‌کند. این بدان معناست که ما همان طور که مأمور به تدبیر در قرآن هستیم، باید خود را از آفت هولناک «تفسیر به رأی» در امان نگاه داریم. مطمئناً اگر معنای تفسیر به رأی واکاوی شود، خودبه خود مفهوم صحیح تفسیر و تدبیر در قرآن روشن خواهد شد. این جستار بر آن است که به دو سوال اساسی زیر پاسخ گویید:

الف. روایات ناهی از تفسیر به رأی و نظائر آن تا چه حد دارای اعتبار است؟
ب. حدود دلالت این روایات و وجه تمایز تفسیر به رأی از تدبیر مورد تأکید

قرآن چیست؟

واژگان کلیدی

قرآن، تفسیر، روش‌های تفسیری، تفسیر به رأی، تفسیر عقلی، تفسیر اجتهادی، تدبیر در قرآن

* استادیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)

سرآغاز

پیش از ورود به اصل مطلب لازم است اشاره‌ای کوتاه به مفاهیم به کاررفته در الفاظ عنوان داشته باشیم:

۱. تفسیر

معنای لغوی: این کلمه مصدر باب تفعیل از ماده «فسر» به معنای بیان و کشف (ابن‌منظور، ۱۴۰۵ق، ج ۵، ص ۵۵) و یا به اشتقاد کبیر، مقلوب از ماده «سفر» به معنای آشکار کردن (طريحی، ۱۳۷۸ش، ج ۳، ص ۴۰۱) است. برخی هم آن را هم پیوند با کلمه «تفسره» دانسته‌اند که به معنای آب و ادرار مریض است که طبیب با معاینه دقیق و فحص آن، بیماری مریض را تشخیص می‌دهد؛ از این‌رو، مجازاً ظرف شیشه‌ای محتوی آن را نیز «تفسره» گویند (ابن‌منظور، ۱۴۰۵ق، ج ۵، ص ۵۵؛ راغب، ۱۴۰۴ق، ص ۳۸۰). در اینجا مجال بررسی درستی یا نادرستی قول به اشتقاد تفسیر از «سفر» نیست، مسئله بالهمیت این است که این دو کلمه (فسر و سفر) قربات معنایی تأمل برانگیزی دارند و آن اینکه هر دو در دلالت بر ظهور بعد از خفا و روش ساختن امری پنهان، اشتراک دارند، با این تفاوت که اولی برای نمایاندن امری معقول و دومی برای نمایاندن امری محسوس به کار می‌رود (راغب، ۱۴۰۴ق، ص ۲۳۳، ذیل سفر و مقایسه کنید با راغب، ۱۴۰۴ق، ص ۳۸۰، ذیل فسر). شایان ذکر است که باب تفعیل از ماده «سفر» استعمال نشده است، اما باب تفعیل «فسر» کاربرد فراوانی دارد و دلالت بر مبالغه و کثرت می‌کند (راغب، ۱۴۰۴ق، ص ۳۸۰).

معنای اصطلاحی: با همه اختلاف نظرها و تنوع آرایی که در تعریف اصطلاحی تفسیر قرآن میان مفسران وجود دارد و بنای نقل و نقد آنها در این مختصر نیست (رک. رجبی، ۱۳۷۹، صص ۱۲-۲۵)، می‌توان گفت آنگاه که واژه تفسیر به عنوان نام یک علم و دانش استعمال می‌گردد، مراد از آن، دانشی است که هدف آن، شناخت مراد و مقصود حق تعالی از آیات قرآن در حد توان بشری است. بدیهی است برای کشف مراد، باید از سازوکاری روشمند پیروی کرد تا بتوان از حاصل تفسیر، دفاع علمی کرد و با اطمینان ناشی از قطع یا ظن معتبر، آن را به گوینده کلام- خدای متعال- نسبت داد.

۲. رأی

در لغت، واژه رأی، از فعل مهموز «رأی» به معنای اعتقاد قلبی و جمع آن آراء یا اراء آمده است. (فراهیدی، ۱۴۰۵ق، ج ۸، ص ۳۰۶؛ ابن درید، ۱۹۸۷م، ج ۱، ص ۲۳۵). کلمه «رأی» به طور مطلق یعنی اعتقاد و دیدگاهی که شخص بدان متعهد است، خواه منشأ آن، استدلال عقلی یا دلیل نقلی یا استحسان و ترجیح ظنی باشد و اعم از اینکه، مطابق با واقع یا غیرمطابق با آن باشد.

و اما اصطلاح «رأی» در تفسیر و حدیث- چنانچه از روایاتی که بهزودی نقل خواهیم کرد، برمی‌آید- ناظر به نوع خاصی از رأی (فارغ از درستی یا نادرستی آن) است که تسری آن به تفسیر، موجب سوءفهم قرآن می‌شود و به همین دلیل، تحذیر شدیدی از آن به عمل آمده است. (به بخش ۱ همین مقاله مراجعه شود).

۳. حرف «باء»

حرف جر باء به کاررفته در عنوان «تفسیر بالرأی» و عنوان مشابه آن یا «بای سببیه» یا «بای استعانت» و یا «بای تعدیه» است (به روایات مذکور در ادامه مقاله نگاه کنید). توضیح آنکه نهی از تفسیر به رأی یا از آن روست که مفسر به علت رأیی که برمی‌گزیند، رو به قرآن می‌آورد تا برای آن محملی از قرآن دست و پا کند (بای سببیه)، یا با بهره‌گیری و استمداد از رأی و نظر خاص خود قرآن را تفسیر می‌کند؛ یعنی رأی خود را پیش‌فرض تفسیر قرآن قرار می‌دهد (بای استعانت) و یا به جای دغدغه کشف مراد قرآن، در صدد ارائه آرای خویش است (بای تعدیه) (رجibi، ۱۳۷۹ش، صص ۵۷-۵۸).

بدیهی است در هر سه حالت، به جای آنکه قرآن اصل و متبع باشد، فرع و تابع انگاشته شده و مورد استفاده ابزاری قرار گرفته و این شیوه، در زبان روایات بهشت نکوهش شده است (رك. ادامه مقاله، بخش روایی).

۱. بررسی روایات

در این بخش به جهت اهمیت روایات مربوط به نهی از تفسیر به رأی، اهم روایات فریقین را با طرق نقل آن‌ها- اگرچه ذکر سلسله سند اطاله‌آمیز باشد- ذکر کرده سپس سند و متن آن‌ها نقد می‌شود:

۱-۱. روایات تفسیر به رأی در منابع امامیه

عمده روایات مربوط به این باب در منابع امامیه که با مختصر اختلاف در لفظ، بر نهی از تفسیر به رأی دلالت می‌کند، عبارت است از:

۱. شیخ صدوق از محمد بن موسی متولی از علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از ریان بن صلت از علی بن موسی الرضا (ع) از علی(ع) از رسول اعظم(ص) در حدیثی قدسی روایت می‌کند:

«ما آمن بی من فسر برأیه کلامی وما عرفنی من شبہنی بخلقی وما علی دینی من استعمل القياس فی دینی» (صدقه، ۱۳۸۷ش، ص ۶۸).

۲. شیخ صدوق(ره) از امام علی(ع) روایت می‌کند که حضرت در پاسخ به پرسش کننده فرمودند:

«فایاک ان تفسر القرآن برأیک حتی تفقهه عن العلماء فإنه رب تنزيل يشبه کلام البشر وهو کلام الله وتأویله لا يشبه کلام البشر» (صدقه، ۱۳۸۷ق، ص ۲۶۴).

۳. شیخ صدوق(ره) در ضمن روایتی بلند از محمد بن علی ماجیلویه از محمد بن ابی القاسم از محمد بن علی صیرفی کوفی از محمد بن سنان از مفضل بن عمر از جابر بن یزید جعفی از سعید بن مسیب از عبدالرحمن بن سمرة از رسول گرامی اسلام(ص) روایت می‌کند:

«من فسر القرآن برأیه فقد افترى علی الله الكذب...» (صدقه، ۱۳۹۵ق، ج ۱، ص ۲۵۷).

۴. عیاشی از طریق هشام بن سالم از امام صادق(ع) روایت می‌کند:

«من فَسَرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَاصَابَ لَمْ يُؤْجِرْ وَانْ أَخْطَأَ كَانَ إِثْمَهُ عَلَيْهِ» (عیاشی، ۲۰۰۶م، ج ۱، ص ۱۷).

۵. عیاشی از طریق ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل می کند:
«من فَسَرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ إِنْ أَصَابَ لَمْ يُؤْجِرْ وَانْ أَخْطَأَ فَهُوَ أَبْعَدُ مِنَ السَّمَاءِ»
(عیاشی، ۲۰۰۶م، ج ۱، ص ۱۷).

۶. عیاشی از طریق عمار بن موسی از امام صادق(ع) روایت می کند که حضرت در پاسخ به مسئله قضا و حکم را ندان فرمودند:

«من حکم برأیه بین اثنین فقد کفر ومن فسّر (برأیه) آیة من کتاب الله فقد کفر» (عیاشی، ۲۰۰۶م، ج ۱، ص ۱۷).

۷. سید رضی در ضمن خطبه ۸۷ نهج البلاغه از امام علی(ع) روایت می کند:
«... وَآخِرَ قَدْ تَسْمَى عَالَمًا وَلَيْسَ بِهِ فَاقْتَبَسَ جَهَائِلٌ مِنْ جَهَالٍ وَاضْالِيلٌ مِنْ ضَلَالٍ وَنَصْبٌ لِلنَّاسِ اشْرَاكًا مِنْ جَهَائِلٍ غَرُورٌ وَقُولٌ زُورٌ قَدْ حَمِلَ الْكِتَابَ عَلَى آرَائِهِ وَعَطَفَ الْحَقَّ عَلَى اهْوَائِهِ...».^۱

۸. سید رضی در ضمن خطبه ۱۳۸ نهج البلاغه از امام علی(ع) روایت می کند:
«...يَعْطُفُ الْهُوَى عَلَى الْهُدَى إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهُوَى وَيَعْطُفُوا الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ».^۲

۱-۲. روایات تفسیر به رأی در منابع اهل سنت

در منابع اهل سنت، روایات مربوط به مسئله تفسیر به رأی، با مختصر اختلافی در لفظ، به ابن عباس و در یک مورد به جنبد متهمی می شود:

۱. یحیی بن طلحه یربوعی از شریک از عبدالاعلی بن عامر ثعلبی از سعید بن جبیر از ابن عباس از پیامبر(ص) نقل می کند:
«من قال فی القرآن برأیه فليتبوء مقعده من النار» (طبری، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص ۲۷).

۲. محمد بن بشار از یحیی بن سعید از سفیان از عبدالاعلی بن عامر ثعلبی از سعید بن جبیر از ابن عباس از پیامبر(ص) روایت می کند:

«من قال فی القرآن برأیه- او بما لا يعلم- فليتبوء مقعده من النار» (طبری، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص ۲۷).

۳. ابوکریب از محمد بن بشر و قیصه از سفیان از عبدالاعلی از سعید بن جبیر از ابن عباس از پیامبر(ص) روایت می‌کند:

«من قال فی القرآن بغیر علم فليتبوء مقعده من النار» (طبری، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص ۲۷).

۴. محمد بن حمید از طریق حکم بن بشیر از عمرو بن قیس ملائی از عبدالاعلی از سعید بن جبیر از ابن عباس (موقوفاً) روایت می‌کند:

«من قال فی القرآن برأیه فليتبوء مقعده من النار» (طبری، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص ۲۷).

۵. جریر از لیث از بکر از سعید بن جبیر از ابن عباس (موقوفاً) روایت می‌کند:
«من تکلم فی القرآن برأیه فليتبوء مقعده من النار» (طبری، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص ۲۷).

۶. عباس بن عظیم عنبری از حبان بن هلال از سهیل بن ابی حزم از ابو عمران جوینی از جنلب از پیامبر(ص) نقل شده است:
«من قال فی القرآن برأیه فاصاب فقد اخطا» (طبری، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص ۲۷).

۲. بورسی روایات

۲-۱. بورسی سندی

بخش نخست روایات (روایات امامیه) ناهی از تفسیر به رأی است. اگرچه بر اساس معیارهای علم الحدیثی، این روایات، به علت قرار گرفتن رجال ضعیف در طریق برخی از آنها نظری محمد بن سنان (مامقانی، ۱۳۵۰ق، ج ۳، صص ۱۲۴-۱۲۹) و مجھول الحال مانند عبدالرحمن بن سمره (مامقانی، ۱۳۵۰ق، ج ۲، ص ۱۴۴) و ارسال سند در برخی دیگر (مانند روایات عیاشی)، محکوم به ضعف است، در عین حال، به جهت تعدد طرق نقل آنها در منابع، استواری متن به جهت تبیین نقش محوری قرآن، عدم مخالفت آنها

با موازین قرآنی و عقلی و ورود روایات مشابه در متون اهل سنت (نظیر روایات قسم دوم)، به نوعی علم اجمالی نسبت به صحت مضمون این روایات ایجاد می‌شود.

بخش دوم روایات (روایات اهل سنت) ناهی از قول یا تکلم به رأی در مورد قرآن است که موافقت مضمونی با روایات امامیه دارد. این روایات، گرچه غالباً به عبدالاعلی بن عامر شعلی که تضعیف شده (رازی، ج ۶، صص ۲۷-۲۵) ختم می‌شود (روایات اول تا چهارم) و برخی موقوف به ابن عباس است (روایت پنجم) و برخی در طریق خود سهیل ابن ابی حزم (روایت ششم) را دارد که رجال اهل سنت، نقل او را استنادناپذیر (رازی، ج ۱۳۷۲، صص ۲۴۷-۲۴۸) و روایتش را غریب دانسته و شخص او را مورد طعن و جرح قرار داده‌اند (بغوی ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۳۴)، لیکن تشابه متنی زیادی با روایات امامیه دارد و دست کم می‌توان از آن‌ها به عنوان قرائن و شواهد مضمونی استفاده کرد.

حاصل سخن اینکه اگرچه مجموعه روایات حاکی از منع و نهی از تفسیر به رأی، از لحاظ سند مورد خدشه و ایراد است، کثرت نقل فریقین، سیره علماء در اعتبار بخشی عملی به آن‌ها و نیز عدم مخالفت بلکه موافقت آن‌ها با ظواهر قرآن (به مبحث بعدی مراجعه شود) موجب می‌گردد این روایات تلقی به قبول گردد.

۲-۲. بررسی متنی

۱-۲-۲. با مقایسه روایات مربوط به تفسیر به رأی و توجه به «روابط جانشینی»^۳ حاکم بر آن‌ها، می‌توان، مقصود و مراد از تفسیر به رأی را دریافت؛^۴ برای نمونه، در روایات گاهی مسئله «تفسیر به رأی» مطرح است و گاهی مسئله «تفسیر به غیر علم» و گاه «قول بما لا يعلم» که بیانگر قبح اظهار نظر غیر علمی است نه تفسیر عالمانه و روشنمند. در لسان روایات، تفسیر به رأی بار سلبی دارد و بر همه انواع تفسیر که مبنی بریک دریافت غیرعالمانه است، دلالت می‌کند اعم از اینکه مبنی بر رأی شخصی یا هوای نفس باشد.

۲-۲-۲. با بررسی مضمون روایات و توجه به روابط همنشینی^۵؛ مفاهیم به کاررفته در آن‌ها به خوبی روشن می‌شود که تعبیر «رأی» یا «تفسیر به رأی» معمولاً با موضوعات

و مفاهیمی همچو این که بار منفی و سلبی دارند؛ نظیر دروغ بستن به خدا، قول به تشییه، حکم به رأی دادن میان دو نفر، عطف کردن حق بر هوی (به مضامین روایات رجوع شود) و این خود گویای آن است که مراد از رأی، به کارگیری عقل و اجتهاد صحیح نیست^۷ اعمال نظر و رأی که پشتونه آن یک معرفت روشنمند و اجتهاد خردمند نباشد ولو متجه به نتیجه صحیحی گردد، پذیرفته نیست. روایات ناهی از تفسیر به رأی در مقام تعلیم روش تفکر و تفسیر و نه ارزشدهی به نتیجه آن است (دقت شود) و به تعبیر علامه طباطبائی(ره) تفسیر به رأی که مورد نهی قرار گرفته، مربوط به روش کشف است؛ نه خود مکشوف^۷ (طباطبائی، ۱۳۶۲ش، ج ۳، ص ۷۸)؛ زیرا مطابق روایات (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۸۹، ص ۱۱۰)، اگر نتیجه تفسیر به رأی، صحیح هم باشد، باز مفسر به خط رفته و سزاوار عقوبت دانسته شده است. نظیر شخصی که طبابت نمی‌داند و برای بیماری نسخه می‌پیچد. چنین شخصی حتی اگر در تشخیص خود درست عمل کرده باشد، مورد شماتت و مستوجب کیفر است؛ زیرا در امر خطیری دخالت کرده که خارج از حیطه تخصص اوست. این قبیل مداخلات غیرمسئولانه، موجب هرج و مرج در نظام پزشکی می‌شود و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. عکس این مسئله نیز صادق است؛ یعنی اگر پزشک متخصص که اجازه طبابت دارد، با رعایت قواعد و اصول حرفه خود، در حد توان خویش مبادرت به مداوای مریض کرد، در صورت بروز خطا انسانی، او را شماتت نمی‌کنند و مستوجب عقاب نمی‌دانند.

در فرایند تفسیر قرآن نیز که در حقیقت یک طب روحانی است، مفسر باید تخصص و تعهد کافی داشته باشد. ورود جاهلانه یا غیرمتعهدانه در امر تفسیر قرآن، حتی اگر در برخی موارد با نتایج صحیحی همراه باشد، موجب هرج و مرج و نابسامانی در این امر بسیار خطیر می‌شود. آنچه تفسیر قرآن را قابل اعتماد و اعتبار می‌کند و در سایه آن امید به حصول نتیجه صحیح نیز می‌رود، اجتهاد روشنمند، یعنی تکیه بر قانون مفاهمه از یک سو و شواهد عقلی و نقلی (اعم از قرآن و سنت معتبر) به دور از جانبداری و پیش‌داوری از سوی دیگر است. از این‌رو، مفسر به رأی در زبان روایات مستوجب عقاب شدید دانسته شده است. چنین شخصی، حتی با فرض درستی تفسیر،

گرفتار خطا در روش شده و این نوع خطا به مراتب خطرناک‌تر و نگران‌کننده‌تر از خطای در نتایج است.

۳-۲. کلمه رأی در روایات مورد بحث، به ضمیر اضافه شده و نکوهش شدید آن ناظر به اختصاص و انفراد و استقلال به رأی در تفسیر قرآن است. معلوم می‌شود «نفی مطلق رأی در مورد قرآن» مراد نیست.

۴-۲. در تعریف و تبیین نظری تفسیر به رأی، طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها وجود دارد. تفسیر بدون در اختیار داشتن علوم مورد نیاز، تفسیر متشابهاتی که جز خدا کسی آن را نمی‌داند، تفسیر بر اساس یک گرایش مذهبی فاسد، اظهار معنایی بدون دلیل قطعی و استناد آن به خدا، تفسیر بر اساس استحسانات و خواسته‌های نفسانی، تفسیر آیات مشکل بر خلاف آنچه در بین متقدمان معروف است، تفسیر به چیزی که یقین به خلاف آن وجود دارد، تفسیر بدون علم و تثبت کافی، تمسک به ظاهر غیرمراد یا تمسک به ظاهری که مراد است و جز با نص قابل فهم نیست، معروف‌ترین تعاریفی است که از این واژه ارائه شده است (طباطبائی، ۱۳۶۲ش، ج ۳، ص ۷۹-۸۰). با همه پراکنده‌گاهی که میان این دیدگاه‌ها دیده می‌شود، می‌توان همه این انجاء تفسیر را مصدقی برای مفهوم عام تفسیر به رأی و وجه مشترک آن‌ها را ابتناء بر جهل یا تجاهل و غفلت یا تغافل دانست.

۵-۲. از موارد استعمال کلمه «رأی» در روایات به‌خوبی استفاده می‌شود که این کلمه به معنای درک عقلانی نیست بلکه به معنای عقیده و سلیقه شخصی یا گمان و پنداری است که بر انسان غلبه کرده است (raghib، ۱۴۰۴ق، ص ۲۰۹)؛ یعنی عقیده‌ای شخصی که صاحب آن کوشش می‌کند شاهدی در تأیید آن از قرآن به دست آورد و به ناچار برای رسیدن به مقصود، آیات را از معنای متعارف و دلالت ظاهری آن خارج و بر مدعای خود حمل می‌کند. البته باید توجه داشت که اخذ معنای خلاف ظاهر، همیشه تفسیر به رأی نیست. چنانچه قرینه روشی از عقل یا نقل بر خلاف معنای ظاهر یا معنای حقیقی وجود داشته باشد، می‌توان بدان تمسک کرد. این ضابطه اختصاصی به قرآن ندارد و در تفسیر همه متون حکم‌فرماست؛ برای مثال، اگر کسی وصیت کند

چیزی را به فرزندانش بدهند، مراد، فرزندان واقعی اوست و نمی‌توان آن را مثلاً به شاگردانش که فرزندان معنوی او هستند، تعیین داد (مکارم شیرازی، بی‌تا، ص ۲۴). همین مسئله در مورد قرآن نیز صدق می‌کند. در قرآن می‌خوانیم: «السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...»، مسلماً مراد از قطع ید معنای ظاهری و حقیقی آن است و حمل آن بر این معنا که باید دست دزد را از دزدی کوتاه کرد، نه اینکه آن را برید، تفسیر به رأی است. لیکن در صورت وجود دلیل و قرینه قطعی بر اراده معنی خلاف ظاهر، اخذ به آن، عین صواب و تفسیر مطابق ظاهر، تفسیر به رأی خواهد بود. مثلاً در روایات است یک عرب بیابان‌نشین خدمت پیامبر(ص) شرفیاب شد و با پرحرفی‌های کنایه‌آمیز خود، حضرت(ص) را آزرده‌حاطر ساخت. در این حال، پیامبر(ص) به امیر المؤمنین(ع) که در مجلس حاضر بود، اشاره فرمودند: «يا على! قم، فاقطع لسانه»، حاضران با اینکه عرب بودند، گمان بردن مراد پیامبر(ص) بریدن زبان اوست، اما دیدند على(ع) چند درهم به اعرابی داد و او هم مجلس را ترک کرد. ملاحظه می‌کنیم مراد پیامبر، بریدن زبان نبود بلکه با این بیان از على(ع) خواست چیزی به او بدهد تا از شر زیانش آسوده شود و این از مناسبت حکم و موضوع در روایت قابل فهم است. (رک. غفاری، ۱۳۶۹ش، صص ۲۵۰-۲۵۱).

اگر در قرآن می‌فرماید: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» (طه:۵)، دلایل عقلی و نقلی می‌گوید خدا جسم نیست که بر مکانی قرار گیرد؛ بنابراین، می‌فهمیم مراد از استواء، استیلا و غلبه است. یا هنگامی که گفته می‌شود خدا سميع و بصیر است، عقل می‌گوید مسلماً مراد این نیست که گوش و چشم دارد بلکه مقصود آن است که خداوند، علم فراگیر به جمیع امور دارد و آن هنگام که می‌گوید: «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَالَ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَيِّلًا» (اسراء: ۷۲)، یقیناً مقصود، کوردلی و نابینایی قلب است که در آخرت تجلی می‌کند، نه نابینایی ظاهری. استخدام این واژه‌های دوپهلو در قرآن ناشی از تنگی‌های زبانی از یک سو و در نظر گرفتن فهم عمومی مخاطبان از سوی دیگر است.

۶-۲-۲. شأن مفسر قرآن و فقیه، شبیه یکدیگر است. در برخی روایات این دو مقوله در کنار هم به کار رفته است؛ مثلاً «من فسر القرآن برأیه فقد افتری على الله

الکذب ومن افتی بغير علم لعنته ملائكة السماء والارض»، ملاحظه می‌شود تفسیر به رأی در کنار افتای بدون علم قرار گرفته است و بدون شک مراد از افتای بدون علم، همان افتای به رأی است و گرنه رأی مجتهد جامع شرایط افباء، هرگز مصادق افتای بدون علم نیست. (جوادی آملی، ۱۳۸۴ش، ج ۱، ص ۱۷۷). تفسیر به رأی هم، چنین است؛ لذا نصوص ناهی از تفسیر به رأی هرگز در صدد منع از تفسیر عالمانه نیست. پس همان‌طور که اجتهاد فقهی بدون داشتن ملکه اجتهاد و بذل جهد علمی جایز نیست، تفسیر کلام خدا نیز بدون احراز توانایی لازم و فحص کامل دلایل و قرائن جایز نیست، چه رسد به اینکه - العیاذ بالله - کسی به عمد مطلب خلافی را به خدا نسبت دهد.

۷-۲-۲. عقوبیت اقدام‌کننده به تفسیر به رأی، آتش دوزخ و حاصل تفسیر او، ولو صحیح، خط‌آمیز تلقی شده است. این بیان تناقض آمیز^۸ چنین تشریح می‌شود که در فرایند تفسیر به رأی، گرچه حسن فعلی محفوظ باشد، به دلیل نبود حسن فاعلی و تجری هتاکانه و اقدام بی‌باقانه - به سان قضای جاهلانه - عقوبیت سنگینی برای آن و عده داده شده است (جوادی آملی، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۱۷۷). چه اینکه اگر کسی بین مתחاصمان جاهلانه داوری کند - هرچند داوری او مطابق واقع درآید - ملعون خواهد بود.

۳. قرآن و مسئله تفسیر به رأی

یکی از معیارها و ضوابط نقد حدیث، توجه به نوع رابطه آن با قرآن کریم از حيث موافقت یا مخالفت است، چه اینکه در احادیث صحیح از جمله حدیث جابر جعفری از امام باقر(ع) نقل است که فرمود:

«انظروا امرنا وما جاءكم عنا، فان وجدتموه للقرآن موافقاً فخذلوا به وان لم تجدوه موافقاً فردوه وان اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده» (طوسی، ۱۴۱۴ق، ص ۲۳۱).

بنابراین، عرضه روایات مذکور بر قرآن می‌تواند ملاک و محک خوبی برای تشخیص صحت یا سقم آن‌ها باشد.

۳-۱. عدم مخالفت روایات با ظواهر قرآن

ممکن است کسانی ادعا کنند روایات ناهی از تفسیر به رأی، با آیات قرآن ناسازگار است و تلاش برای فهم قرآن که ناچار می‌تواند خالی از اظهارنظر و بیان رأی باشد، مورد تأکید قرآن است. در این رابطه به آیاتی نظیر «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ...» (محمد: ۲۴)، «كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدْبَرُوا آيَاتِهِ وَلَيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ» (ص: ۲۹) تمسک می‌کنند. اما باید توجه داشت که نهی از تفسیر به رأی، مخالفتی با قرآن کریم ندارد. آیاتی که امر به تدبیر در قرآن و مانند آن می‌کند، گویای ضرورت دستیابی به فهمی صحیح و به دور از تحمیل آرای شخصی است. آنچه مورد تأکید قرآن است، تدبیر و غایت فهم و آنچه در روایات، مورد نکوهش شدید قرار گرفته، «تفسیر به رأی» است. معلوم می‌شود این دو رویکرد تفسیری در تقابل با یکدیگر است و از باب «تعرف الاشیاء باضدادها»، شناخت هریک تا حدود زیادی می‌تواند به شناخت دیگری کمک کند. در قرآن کریم هم مبانی و اصول تدبیر بیان شده است، نظیر:

- الهی بودن الفاظ قرآن: «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى» (نجم: ۴).

- تحریف ناپذیری قرآن کریم: «...وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ يَمْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» (فصلت: ۴۱-۴۲).

- جاودانگی قرآن: «... وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ» (مدثر: ۳۱).

- زبان استوار و قابل فهم کلام خدا: «قُرْآنًا عَرَبِيًّا عَيْرَ ذِي عَوَجِ...» (زمرا: ۲۸)؛ نفی اختلاف و تناقض در قرآن: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» (نساء: ۸۲).

و نیز راهکارهای عملی تدبیر ارائه شده است؛ نظیر:

- نفی جزئی نگری: «الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِصِينَ» (حجر: ۹۱).

- تبعیت از بیانات تفصیلی پیامبر(ص): «... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...» (حشر: ۷)؛ «... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ...» (نحل: ۴۴).

- نهی تبعیت از متشابهات: «...فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ...» (آل عمران: ۷).

- و کسب طهارت روحی: «لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (وافعه: ۷۹) که همگی ابزارهای سنجش تفسیر تدبیری از تفسیر به رأی به شمار می‌آیند. این خود کاشف عدم مخالفت بلکه موافق قطعی قرآن با روایات ناهی از تفسیر به رأی است.

۳-۲. موافق قطعی روایات با ظواهر قرآن

از نظر قرآن تکیه بر آنچه زایدهٔ ظن و گمان، احتمال، قیاس، استحسان، سلیقهٔ شخصی و برداشت‌های غیریقینی و در یک کلمه، غیرعلمی است و نسبت دادن آن به خدا، نکوهیده و سزاوار عقوبت است. این مهم از آیات فراوانی همچون «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ...» (اسراء: ۳۶) و «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا...» (عنکبوت: ۶۸) و «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْغَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِعَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (اعراف: ۳۳) و «إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (بقره: ۱۶۹) قابل فهم است. آیات مذکور به خوبی مبانی و چارچوب‌های نظری برای تفسیر صحیح قرآن و دوری جستن از تفسیر به رأی را ترسیم می‌کند. بنابراین، روایات ناهی از تفسیر به رأی، نه تنها مخالفتی با ظواهر قرآن ندارد که با مضمون آن‌ها موافق قطعی دارد.

نتیجه‌گیری

یک. روایات نهی از تفسیر به رأی، اگرچه با الفاظ متفاوت در منابع فریقین آمده است، همگی بر مضمون واحدی دلالت دارد و آن بی‌اعتباری رأی محوری در تفسیر قرآن کریم است. این مسئله با مبانی نقلی (اعم از قرآن و سنت) و موازین عقلی موافق است. لذا روایات مذکور با وجود تردیدهایی در ناحیهٔ صدور، تلقی به قبول شده است.

دو. تفسیر به رأی غیر از تفسیر مبتنی بر تدبیر و اجتهاد صحیح است. مراد از تفسیر به رأی، تحمیل نظر خاصی بر قرآن بر اساس ذوق و نظر شخصی است که امری مذموم شمرده شده و مراد از تدبیر و اجتهاد صحیح، فحص و بحث کافی از ادله و شواهد فهم قرآن و تلاش برای استخراج مراد جدی آیه است. این کار، گاهی با رویکرد روایی-تاریخی و گاه با رویکرد عقلی انجام می‌گیرد. بنابراین، تفسیر صحیح می‌تواند صبغة

اثری و روایی داشته باشد و می‌تواند صبغهٔ عقلی به خود بگیرد. تفسیر به رأی در مقابل با هر دو است. شاید تقسیم تفسیر به رأی به دو قسم مذموم و ممدوح در میان قرآن‌شناسان معاصر معلوم همین تمايز باشد. گو اینکه در روایات، تعبیر تفسیر به رأی به صورت مطلق به کار برده شده است.

یادداشت‌ها

۱. امام علی(ع) در خطبهٔ ۸۷ نهج‌البلاغه صفات برجستهٔ بندگان محبوب خدا را که از جمله آن‌ها، نفی هوای نفس و اختیار خویش به قرآن سپردن است، معرفی می‌کند: «... فکان اول عدل‌نفی الهوی عن نفسه... قد امکن الكتاب من زمامه فهو قائده و امامه يحل حيث حل ثقله وينزل حيث كان منزله» و در نقطهٔ مقابل، صفات عالم‌نمایان بی‌بهره از علم را چنین بیان می‌کند که آنان جهل را از این سو و آن سو فرا گرفته و علم نام می‌نهند و مردم را بدان گمراه می‌کنند و قران را بر آراء و اهواء خود حمل می‌کنند؛ «وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال و اضاليل من ضلال ونصب للناس اشراكا من حبانل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه وعطاف الحق على اهوائه» و پس از بیانی مفصل این نکتهٔ اساسی دارای ریشه در قرآن را مطرح می‌فرماید که: «فلا تقولوا بما لا تعرفون».
۲. امام علی(ع) در این خطبه به ویژگی‌های مهدی آخرالزمان(عج) اشاره می‌کند؛ از جمله اینکه ایشان در زمانی که عده‌ای به نام تفسیر، نظریه‌های گوناگون خود را بر قرآن تحمیل می‌کنند، قرآن را بر اندیشه‌ها و نظریات مسلط می‌سازد.
3. paradigmatic relationship
۴. ذکر این توضیح ضروری است که برای کشف روابط معنایی، چنانچه به تعامل واژه‌های موجود با یکدیگر در یک زنجیرهٔ خطی و افقی توجه کنیم، از روش همنشینی، و چنانچه به رابطهٔ آن‌ها با اجزای دیگری که در آن عبارت خاص حاضر نیستند، در یک زنجیرهٔ عمودی توجه کنیم، از روش جانشینی پیروی کرده‌ایم (برای آشنایی بیشتر رک. باقری، ۱۳۸۰، صص ۴۱-۴۷).
5. syntagmatic relationship.

۶. ذکر این توضیح ضروری است که برای کشف روابط معنایی چنانچه به تعامل واژه‌های موجود با یکدیگر در یک زنجیره خطی و افقی توجه کنیم، از روش همنشینی، و چنانچه به رابطه آنها با اجزای دیگری که در آن عبارت خاص حاضر نیستند، در یک زنجیره عمودی توجه کنیم، از روش جانشینی پیروی کرده‌ایم (برای آشنایی بیشتر رک. باقری، ۱۳۸۰ش، صص ۴۱-۴۷).
۷. «التفسیر بالرأى المنهى عنه امر راجع الى طريق الكشف دون المكشوف».
8. paradoxical.

كتابنامه

قرآن کریم.

ابن درید، ابوبکر محمد بن حسن (۱۹۸۷م)، جمهرة اللغة، تحقيق د. رمزی منیر بعلبکی، بيروت: دار العلم للملائين، چاپ اول، ج ۱.

ابن منظور، محمد بن مكرم (۱۴۰۵ق)، لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزه، ج ۵.

بغوى، حسين بن مسعود (۱۴۰۷ق)، معلم التنزيل، بيروت: دار المعرفه، ج ۱.

باقری، مهری (۱۳۸۰ش)، مقدمات زبان‌شناسی، تهران: نشر قطره.

جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۴ش)، تسمیم، قم: نشر اسراء، ج ۱.

رازی، ابومحمد، عبدالرحمن بن ابی حاتم (۱۳۷۲ق)، الجرح و التعديل، بيروت: دار احياء التراث العربي، ج ۴ و ۶.

راغب اصفهانی، حسين بن محمد (۱۴۰۴ق)، المفردات فی غریب القرآن، ایران: دفتر نشر کتاب.

رجی، محمود (۱۳۷۹ش)، روش‌شناسی تفسیر قرآن، تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

رضی، محمد بن حسين (۱۳۷۹ش)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: نشر الهادی، چاپ چهارم.

صدقو، محمد بن علی بن بابویه (۱۳۸۷ش)، التوحید، تحقيق سید هاشم حسینی طهرانی، قم: جماعت المدرسین، چاپ اول.

طباطبایی، محمدحسین (۱۳۶۲ش)، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران: دار الكتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ج ۳.

طبری، محمد بن جریر (۱۴۰۶ق)، جامع البيان فی تأویل آی القرآن، بيروت: دار المعرفه، ج ۱.

- طريحي، فخرالدين (١٣٨٧ش)، معجم البحرين، تحقيق سيد احمد حسيني، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ج.٢.
- طوسی (٤١٤ق)، امالی، قم: دار الثقافه.
- عياشی، ابوالنصر محمد بن مسعود (٢٠٠٦م)، كتاب التفسیر، تحقيق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: مکتبة العلمية الاسلامیة، ج.١.
- غفاری، علی اکبر (١٣٦٩ش)، تلخیص مقیاس الهدایه، تهران: جامعه الامام الصادق(ع).
- فراهیدی، خلیل بن احمد (١٤٠٥ق)، كتاب العین، تحقيق د. مهدی المخزومی و د. ابراهیم السامرائی، قم: منشورات دار الهجره، ج.٨.
- مامقانی، عبدالله (١٣٥٠ق)، تنقیح المقال فی علم الرجال، نجف: مکتبه المرتضویه (چاپ سنگی ٣ جلدی)، ج.٣.
- مجلسی، محمدباقر (١٤٠٣ق)، بحار الانوار الجامعة للدرر اخبار الائمه الاطهار، بيروت: مؤسسه الوفاء، ج.٢، ٣٦ و ٥٢.
- مکارم شیرازی، ناصر (بی تا)، تفسیر به رأی، قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین(ع).