

تحلیل انتقادی راهکارهای برونو رفت از تعارض روایات تأویلی قصه حضرت آدم ﷺ با ظاهر قرآن

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۹/۲۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۴/۲۸

کاووس روحی برنده^۱

زهرا اسعادی سامانی^۲

چکیده

برخی احادیث منقول از امامان معصومین ﷺ در ذیل آیات قصه آدم ﷺ ناظر بر تأویل آیات هست. این تأویلات در نگاه نخست، با معنای ظاهري الفاظ آيه معارض به نظر می‌رسد. این پژوهش راهکارهای برونو رفت از این تعارض بدوي را از میان رویکردهای مختلف تفسیری استخراج نموده و با روش توصیفی - تحلیلی و انتقادی این راهکارها را بررسی کرده و به این نتایج دست یافته است: ۱) راهکار دیدگاه بطنی نگری به دلیل صرف نظر کردن از ظاهر قرآن واستناد بی ضابطه به روایات تأویلی نمی‌تواند گرینه مناسبی برای این برونو رفت باشد؛ ۲) راهکار نمادانگاری هم الفاظ قرآن را پوسته‌ای برای معنای تأویلی در روایت در نظر می‌گیرد که علاوه بر این که واقعیت قصه را نفی می‌کند، به دلیل اصالت دادن به تأویل وارد در روایت، به اعتبار سنجی روایات از طریق مطابقت با ظاهر قرآن کمکی نمی‌کند؛ ۳) با استفاده از روش جری و تطبیق و بهره‌گیری از قاعده تطبیق مفهوم بر مصاديق متعدد، در روایات تأویلی اسمای تعلیمی، کلمات القایی، عهد آدم ﷺ، شجره منوعه و هدایت امکان رفع تعارض وجود دارد و روایت نمایان شدن ابلیس در آواره مار از اسرائیلیاتی است که از تورات وارد کتاب‌های تفسیری ما شده است.

کلیدواژه‌ها: تأویل، قصه آدم ﷺ، روایات تأویلی، جری و تطبیق، بطن.

۱. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مستول) .(k.roohi@modares.ac.ir)

۲. دانش پژوه مدرسه علمیه رفیعة المصطفی (zahrasamaniasadi@yahoo.com)

۱. بیان مسأله

در میان آیات قرآن، آیات قصص در تفاسیر مختلف مورد توجه خاصی قرار گرفته است و نظرات متفاوتی درباره مراد خداوند از نزول این آیات مطرح شده است. به فرموده امام باقر علیه السلام، ظاهر قرآن تنزیل آن و باطن آن تأویل قرآن است.^۱ قرآن راسخان در علم را به عنوان آگاهان به تأویل معرفی می‌کند.^۲ بی‌شک، معصومان علیهم السلام اولین مرتبه راسخان علم به شمار می‌آیند که ما را با تأویل قرآن آشنا می‌کنند.

در برخی از روایات منقول از اهل بیت علیهم السلام با مواردی از تأویل آیات قرآن و از جمله آیات قصص مواجه هستیم. روایات تأویلی معصومان علیهم السلام درباره قصه‌های قرآنی مورد توجه اندیشمندان با گرایش‌های مختلف قرار گرفته و در ضمن تفسیر خود، برخی از این روایات را شاهد گفته‌های خود کردند.^۳ برخی از این روایات تأویلی دست آویز خاورشناسان در ادعای نمادین و اسطوره‌ای بودن قصه‌های قرآن شده است،^۴ یا شیعه را به باطنی‌گری و غلو در حق امامان علیهم السلام متهم کرده است.^۵ بنابراین، ضرورت دارد این روایات با صرف نظر از ضعف سند، اعتبار سنجی شده و به سفارش خود امامان علیهم السلام جهت اطمینان از صدور آن روایات به قرآن عرضه گردد و در صورت موافقت با قرآن پذیرفته شده و در صورت مخالفت با قرآن کنار گذاشته شوند؛ پیش از این پژوهش‌هایی در زمینه تأویل قصه حضرت آدم علیه السلام انجام گرفته است. از آن جمله: «رویکردهای تأویلی به قصه آدم»، اثر سید ابراهیم سجادی^۶ که بیشتر به تأویل‌های عرفانی در میان عارفان و تأویل‌هایی وارد از تورات پرداخته است. مقاله «تأویل‌های تمثیلی تاریخی و تخیلی از قصه آدم در تفاسیر برگزیده»، حاصل پژوهش امینی حاجی‌آبادی و خدایی^۷ که اشاراتی به تأویل‌های قصه آدم در برخی کتب و تفاسیر کرده است. رویکرد این آثار استفاده از روایات تأویلی اهل بیت علیهم السلام و مطابقت آن‌ها با ظاهر قرآن نبوده است. این پژوهش درصد است با روش توصیفی - تحلیلی راه‌های مختلف برای

۱. بصائر الدرجات، ص ۱۹۶.

۲. سوره آل عمران، آیه ۷.

۳. تفسیر ابن عربی، ج ۱، ص ۲۷؛ بیان السعادة و مقامات العباده، ج ۱، ص ۷۶۰؛ تفسیر القرآن الكريم، ج ۵، ص ۴۶۷.

۴. دایرة المعارف لیدن، ج ۳، ص ۵۱۶-۵۲۸؛ دایرة المعارف اسلام، مدخل آدم.

۵. التفسير والفسرون، ج ۲، ص ۲۸-۳۰.

۶. پژوهش‌های قرآنی، شماره ۱۶۱.

۷. آموزه‌های قرآنی، شماره ۱۹.

برون رفت از تعارض ظاهري روایات تأویلی قصه آدم با ظاهر قرآن را از میان اندیشه های مختلف استخراج و صحت پاسخ گویی آن ها به رفع این تعارض را بررسی کرده و راه حل مناسب برای سازگاری این روایات با ظاهر قرآن را معرفی نماید.

۲. مفهوم‌شناسی

۱-۱. تأویل

تأویل از (آل - یئول) به معنای ارجاع کلام و بازگشت آن از معنای ظاهري به معنای پنهان کلام است.^۱ به عبارتی دیگر، تأویل لفظ، تعیین مرجع لفظ و مراد و مقصود لفظ است که گاهی برانسان پنهان است و ظاهر لفظ برآن دلالت نمی‌کند.^۲ بنا بر نظر برخی محققان، معنای تأویل، طی قرون و اعصار تغییر یافته است.^۳ آنچه متأخرین از تأویل کلام درباره قرآن اراده می‌کنند، یا تحقق عینی و مصدق خارجی از آیه یا معنای پنهان و باطنی آیه است.^۴

۲-۲. ظاهر و باطن

«ظاهر» از ماده «ظهر» است که بر قوه و بروز دلالت دارد. شیء و قتی ظاهر است که آشکار شود.^۵ راغب درباره بطن و ظهر می‌نویسد:

به هر پنهان و امر پوشیده و اسرار آمیزی بطن و به هر آشکاری ظهر گفته می‌شود. هر چه حواس درک کنند، ظاهر و هر چه از حواس مخفی بماند، باطن گویند.^۶

علامه طباطبایی در تعریف ظاهر و بطن قرآن می‌گوید:

ظهر همان معنای ظاهر و ابتدایی است که از آیه به دست می‌آید و بطن معنای نهفته و در زیر ظاهر است؛ چه آن معنا یکی باشد یا بیشتر، نزدیک به معنای ظاهری باشد یا دور از آن.^۷

۱. مجتمع البحرين، ج ۵، ص ۳۱۲؛ تاج العروس، ج ۱۴، ص ۳۲.

۲. التحقیق، ج ۱، ص ۱۹۱.

۳. رک: داشن نامه جهان اسلام، ج ۶، ص ۳۱۷؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ۱۴، ص ۳۷۵.

۴. رک: تفسیر روای جامع، ص ۴۲.

۵. معجم مقایيس اللغو، ج ۳، ص ۴۷۱.

۶. مفردات الفاظ قرآن، ص ۱۳۰.

۷. المیزان، ج ۳، ص ۷۴.

آیة الله معرفت در تعریف بطن می‌نویسد:

مقصود از بطن آیه مفهوم گسترده و دامنه‌داری است که در پس پرده ظهر نهفته است و تحت شرایطی، این مفهوم وسیع باستی از بطن آیه استخراج شود.^۱

۲ - ۳. جری و تطبیق

راغب «جری» را حرکت سریع معنا کرده است.^۲ مصطفوی نیز آن را حرکت منظم دقیق در طول مکان تعریف می‌کند.^۳ اصطلاح جری در تفسیر قرآن میان مفسران، برگرفته از روایات معصومان علیهم السلام در رابطه با بطن و تأویل قرآن مطرح شده^۴ و عموماً با تطبیق همنشین است.^۵ «تطبیق» مصدر باب تفعیل از «طبق» است، به معنای تنفیذ و چیزی را برچیزی به‌گونه برابر نهادن.^۶ مسعودی تعریف‌های جداگانه برای جری و تطبیق آورده است:

جری به معنای جاری کردن و سرایت دادن حکم یک مصدق تصريح شده در قرآن به مصدق‌های کم پیدا، نوپیدا و نوپدید است. جری گونه‌ای گستره بخشی به مصدق‌های هم زمان یا استمرار بخشی به آن در طول زمان است.^۷

و

تطبیق همان حمل مفهوم بر مصدق وارئه فرد خارجی برای مفهوم ذهنی است. تطبیق معنای مستقل از جری است و همیشه نیازمند آن نیست، اما گاه بعد از گسترش دادن متن و یا جریان و استمرار بخشیدن به آن، میسر می‌شود.^۸

۲ - ۴. روایات تأویلی

دسته‌ای از روایات امامان علیهم السلام را که در صدد بیان مراد الهی هستند و به بیان مصدق آیه و معانی پنهان آیه که براساس قواعد مفاهمه عرفی، ولو به انضمام قراین منفصله عرفی، از

۱. علوم قرآنی، ص ۹۱.

۲. مفردات الفاظ قرآن، ص ۱۹۴.

۳. التحقیق، ج ۲، ص ۹۱.

۴. المیزان، ج ۱، ص ۴۱؛ ج ۳، ص ۶۷.

۵. همان، ج ۱، ص ۵۰۱؛ ج ۱، ص ۵۹۱؛ ج ۵، ص ۱۲۲؛ ج ۱۳، ص ۳۲۸؛ ج ۱۳، ص ۴۴-۴۳.

۶. فرهنگ ابجدی، ص ۲۳۶.

۷. تفسیر روایی جامع، ص ۶۷.

۸. همان.

ظاهر آیات دست نمی‌یابد، روایات تأویلی گویند.^۱

۲ - ۵. نماد

از نظر لغوی نماد، بروزن (سود)، مصدر نمود بروزن (ودود) به معنای ظاهر شده و نمایان شده است. همچنین به معنای فاعلی «ظاهر کننده»، «ظاهر کرد» و «نمایان گرداند» نیز استعمال شده است.^۲ معادل نماد، در زبان انگلیسی (symbol) و در زبان عربی (رمزو یا تمثیل) است.^۳ از نظر اصطلاحی، تعریف‌های متعددی از نماد ارائه شده که هریک از آن‌ها نمایان‌گریکی از مفاهیم نماد است. در تعریفی که بتوان تمثیل، سمبول و رمزرا هم پوشش داد، نماد عبارت است از هرگفتار و تصویری که علاوه بر معنای آشکار و صریح معنایی کنایی و رمزی نیز دارد.^۴ از این روی، ما در این مقاله، در بخش نمادانگاری رویکرد کسانی که زبان قرآن را تمثیلی یا نمادین و رمزی تصور می‌کنند، در نظر می‌گیریم.

۳. روایات تأویلی حضرت آدم ﷺ

۳ - ۱. اسماء تعلیمی به آدم ﷺ

در تأویل اسماء تعلیمی به آدم با دو قسم روایت برخورد می‌کنیم: قسم اول، مراد از اسماء را اسامی محمد ﷺ و ائمه ﷺ معرفی کرده است.^۵ قسم دوم، روایتی است که امام عسکری ﷺ می‌فرماید: آن نام‌ها، اسم‌های پیامبران خدا ﷺ، اسم‌های محمد ﷺ، علی ﷺ، فاطمه ﷺ، حسن ﷺ و حسین ﷺ و پاکان خاندان محمد ﷺ و علی ﷺ و اسم‌های چند تن از شیعیان برگزیده آن‌ها و برگزیدگانی است که دشمنان آن‌ها را نافرمانی می‌کنند.^۶

۳ - ۲. کلمات القا شده برآدم ﷺ

خداآوند در ادامه قصه برای پذیرش توبه حضرت آدم کلماتی را به حضرت القا می‌کند تا با توصل به آن کلمات توبه حضرت آدم پذیرفته شود. در برخی از روایات مراد از این کلمات،

۱. رک: «گونه‌شناسی احادیث تفسیری؛ از نظریه تا تطبیق»، ص ۲۴.

۲. لغت‌نامه دهخدا، ذیل مدخل نماد.

۳. قرآن و زبان نمادین، ص ۶.

۴. پژوهش‌های ادب عرفانی، دوره ۹، شماره ۱، ص ۸۷.

۵. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، ص ۱۴.

۶. همان.

محمد ﷺ و اهل بیت ﷺ ایشان است؛ مانند روایتی از رسول اکرم ﷺ که می‌فرماید:

هنگامی که آدم گناه کرد، توبه‌اش این چنین بود: «خدایا، تو را به حق محمد ﷺ و آل محمد ﷺ قسم می‌دهم که مرا بیامزی». و خدا نیز او را آمرزید.^۱

در روایتی دیگر امام باقر ﷺ می‌فرماید:

ما همان کلماتی هستیم که آدم ﷺ از پروردگارش دریافت نمود و با آن‌ها به سوی خدا توبه کرد.^۲

در روایتی امام علی ﷺ فرمود:

آن کلماتی که آدم ﷺ از پروردگارش آموخت این بود: «پروردگارا، از توبه حق محمد ﷺ می‌خواهم که توبه‌ام را پذیری». خداوند فرمود: «محمد ﷺ را چگونه شناختی؟»^۳. گفت: «زمانی که در بهشت بودم نام او را بر سرا پرده شکوهمند نوشته دیدم».

۳ - ۳. شجره منوعه

بعضی روایات آن درخت را به حسد و بعضی هم به علم محمد ﷺ و آل محمد ﷺ تأویل برده‌اند.^۴

۳ - ۴. ابلیس

در روایتی به علت نزول آیه ۳۴ بقره درباره سرکشی ابلیس از سجده برآدم اشاره شده است که می‌توان آن را با وسعت در معنای تأویل، از روایات تأویلی به شمار آوردن. از امام کاظم علیه السلام نقل شده است:

پیامبر اکرم ﷺ [در خواب] دید تیم^۵ (نام قبیله ابابکر) و عدى (نام قبیله عمر) و بنی امیه بر منبر او بالا رفته و بر آن مسلط شده‌اند. خداوند برای تسلی خاطر پیامبر این آیه را بر او نازل کرد: «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِنْلِيسَ أَبِي». سپس وحی کرد: ای محمد، من نیز دستور دادم، ولی شیطان اطاعت نکرد. تو نیز از این که

۱. الامالی (صدق)، ص ۲۱۸.

۲. بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۵.

۳. همان، ج ۱۱، ص ۱۸۷.

۴. همان، ج ۱۱، ص ۱۹۰.

۵. لازم به ذکر است که قبیله بنی تمیم غیر از قبیله تیم است. بنی تیم از جمله قبایل مهم مکه بود که ابو بکر از آنان بود، ولی بنی تمیم از عدنانی‌ها بودند که در شهرهای نجد و بصره تاکوفه امروزی پراکنده بودند.

دستور دادی، ولی وصیت را نمی‌پذیرند، غمگین نباش.^۱

روایت دیگری با مضمون کاملاً متفاوت در تفاسیر روایی ذیل آیات^۲ مرتبط با وسوسه ابلیس نقل شده است که آن را از روی مسامحه در جمله روایات تأویلی ذکرمی کنیم؛ به دلیل این که برخی تفاسیر با سوء برداشت از این روایت، تأویل نمادین از ابلیس کرده‌اند. روایتی به امام عسکری علیه السلام نسبت داده شده که می‌فرماید:

ابلیس هنگام سخن گفتن با آدم و حوا در میان آرواره‌های مار مخفی شده بود.^۳

۳ - ۵. عهد آدم

در آیه ۱۱۵ سوره ط به عهد آدم علیه السلام - که پیش‌تر بسته بوده و به فراموشی سپرده است - اشاره می‌کند. امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه می‌فرماید:

خداؤند با آدم درباره محمد ﷺ و ائمه علیهم السلام بعد از آن حضرت عهدی بست، ولی آدم آن عهد را ترک نمود و عزمی از خود نشان نداد.^۴

۳ - ۶. هدایت آدم

پس از هبوط آدم و حوا، باز خداوند به فرستادن هدایت برای ایشان امید می‌دهد که هر کس از آن پیروی کند، نگرانی برای او نیست.^۵ در حدیثی، جابر تفسیر باطن این آیه را از امام باقر علیه السلام سؤال می‌کند. حضرت می‌فرماید:

تفسیر این آیه علی علیه السلام است.^۶

تطبیق وجود نورانی اهل بیت علیه السلام بر واژگان اسماء، کلمات، شجر، عهد و هدایت در فهم عامه مردم از آیات قرآن نیست وامری نیست که بتوان از ظاهر الفاظ این آیات، به راحتی بر آن دست یافت و به اصطلاح، این روایات با ظاهر الفاظ آیات مخالفت دارد و در تعارض است. از آنجا که بدون کمک روایات امامان علیهم السلام رسیدن به این درجه از فهم در آیات مقدور نیست و کنار گذاشتن بی‌دلیل این روایات ما را از معانی باطنی قرآن محروم می‌کند، بنابراین

۱. اصول الکافی، ج ۱، ص ۴۲۶.

۲. سوره اعراف، آیه ۲۰؛ سوره بقره، آیه ۳۴.

۳. بحار الانوار، ج ۱۱، ص ۱۸۹.

۴. اصول الکافی، ج ۱، ص ۴۱۶؛ رک: علل الشرايع، ج ۱، ص ۴۲۲.

۵. سوره بقره، آیه ۳۸.

۶. تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۴۱.

لازم است در صدد حل این تعارض برآیم.

۴. مرواری بر اسناد روایات تأویلی

هر چند رویکرد این نوشته بررسی دقیق اسناد روایات تأویلی نیست و آوردن تمام روایات تأویلی عناصر قصه آدم به همراه بررسی سندی در این مجال نمی‌گنجد، با این حال، اشاره‌ای گذرا بر اسناد هر دسته اطمینان به صدور اکثر این روایات را از آئمه معصومان علیهم السلام بیشتر خواهد کرد. از میان این روایات، روایات تأویل اسمای تعلیمی به معصومان علیهم السلام و تأویل کلمات القایی به امامان علیهم السلام بیشتر مسند هستند که وجود یک سند مجھول یا غالی موجب ضعف روایت شده است؛ ولی کثرت و شهرت این قبیل روایات مانع از این می‌شود که از بررسی متن آن‌ها دست برداریم. البته روایتی در معانی الاخبار که دارای مضامین تأویل کلمات القایی به ائمه علیهم السلام است صحیح بوده و موجب چشم‌پوشی از ضعف سند روایات دیگر و تقویت آن‌ها می‌گردد.

روایت تأویل شجره ممنوعه به علم محمد علیه السلام و آل محمد علیهم السلام تنها در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام نقل شده است. صدور و انتساب این تفسیر به امام عسکری علیه السلام مورد تردید است؛ زیرا راویان این تفسیر از نظر وثاقت مجھول هستند و تاکنون طریق قطعی براثبات آن ارائه نشده است. با این همه، نمی‌توان کل مطالب این تفسیر را جعلی و کذب دانست. دسته‌ای از روایات در این تفسیر، اسلوب روایی خود را حفظ کرده و با ملاک‌های ارزیابی و صحت و اعتبار حدیث مطابقت دارند. بدیهی است این دسته روایات [روایت مورد نظر] صرف نظر از ضعف و تردید در سند، از نظر محتوا قابل استشهاد هستند.^۱ روایت تأویل ابلیس به ابوبکر و بنی امیه صحیح و مسند است، ولی روایت مخفی بودن ابلیس در آرواره‌های مار از اسرائیلیات است و فاقد سند است. روایت عهد آدم با خدا درباره محمد علیه السلام صحیح و مسند است؛ هر چند که برخی روایات دیگر در این باره ضعیف گزارش شده است. روایت هدایت آدم به علی علیه السلام در تفسیر العیاشی نقل شده که از اعتبار سندی بالا برخوردار است و روایات دیگر در آیات هدایت به همین معنای باطنی اشاره دارد که در اصول الکافی با سند محکم و صحیح نقل شده است و مؤید هم هستند.^۲

۱. «بررسی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام»، ص ۱۵.

۲. ر.ک: سایت مدرسه فقاهت: درس تفسیر استاد مصطفوی، ۹۲/۱/۲۸.

۵. راهکارهای برونو رفت از تعارض روایات تأویلی با ظاهر آیات

با وجود اعتبار سندی برخی از این روایات و صرف نظر از ضعف سندی برخی دیگر، تعارضی بدوفی بین این قبیل روایات تأویلی و آیات قرآن وجود دارد که موجب شده از یک سوی، شیعه متهم به باطنی‌گری و دست برداشتن از ظاهر آیات گردد.^۱ و از سوی دیگر، متهم به غلوگردد؛ چنان‌که عده‌ای روایات خلقت نوری ائمه علیهم السلام در تفسیر منسوب به امام عسکری علیهم السلام را سراسر ساخته غالیان و جاعلان می‌دانند.^۲ برای برونو رفت از این تعارض و رفع اتهامات شیعه می‌توان راهکارهایی از کلام اندیشمندان مختلف مسلمان استخراج کرد و نظرنها ی را با توجه به قواعد و ضوابط تفسیری شیعه برگزید از جمله:

۵-۱. نکاه باطنی‌گری به آیات

عده‌ای موسوم به باطنیه (اسماعیلیه) با استناد به آیاتی چون «وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَ باطنَةً»^۳ و روایاتی چون «إِنَّ لِقُرْآنٍ ظَهِيرًا وَ بَطْنًا وَ لِبَطْنِهِ بَطْنٌ إِلَى سَبْعَةِ أَبْطُنٍ». ^۴ معتقد هستند: لفظ قرآن بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده که معناشیش بر مردم ظاهر است؛ اما اسرار قرآن تأویل باطنی است که اختصاص به علی علیهم السلام و ائمه بعد از او از اسماعیلیه دارد؛ آنان که اسماعیل فرزند امام جعفر صادق علیهم السلام را امام بعد از او می‌دانند، برای پس از او نیز وصی تعیین کردند و علم به باطن شریعت را منحصر به امام اسماعیلی دانسته‌اند.^۵

در نظر باطنیه، کتاب و شریعت چون دو جسد است و معنا و تأویل برای آن جسد‌ها چون دوروح است، کتاب و شریعت، بی‌تأویل و معنای ارزشی ندارد.^۶ از این روی، بیشتر وصایا و اکابر شان به تفسیر باطنی و رمزی برای آیات قرآن همت گماردند؛ بدون آن‌که به تناسب و توافق با ظاهر توجهی داشته باشند. باطنیه در تفسیر باطنی قرآن به برخی از روایات تأویلی - که طبق دیدگاه آن‌ها در آن رمزی از آیات گشوده می‌شود و معنای باطنی دارد - استناد می‌کنند. نعمان بن حیون در تفسیر آیه «وَأَعْلَمُ مَا تُبُدِّونَ وَ مَا كُنْتُمْ تَكْمُنُونَ»،^۷ به روایتی از امام

۱. التفسير والمفسرون، ج ۲، ص ۲۷.

۲. «بررسی صحبت و اعتبار روایات تفسیر منسوب به امام عسکری علیهم السلام»، ص ۴۱۹.

۳. سوره لقمان، آیه ۲۰.

۴. عوالي اللئالي، ج ۴، ص ۱۰۷.

۵. اساس التأویل، ص ۷.

۶. تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ص ۱۶۸.

۷. وجه دین، ص ۸۲.

۸. سوره بقره، آیه ۳۳.

با قرآن استناد می‌کند که حضرت در پاسخ سؤال از آغاز خلقت کعبه می‌فرماید:

وقتی خداوند آدم را خلق کرد و ملانکه مأمور به سجده بر آدم شدند، با خود گفتند فکر می‌کردیم خداوند موجودی بهتر از ما را خلق می‌کند تا بر او سجده کنیم [آنچه پنهان کرده بودند] و بعد از این قول متوجه معصیت خود شدند. پس به عرش پناه بردن و هفت مرتبه حول عرش طوف کردند تا خداوند از آن‌ها راضی شد و به آن‌ها امر کرد به زمین فرود آید و خانه‌ای در زمین بنا کنید تا هر کس از فرزندان آدم گناه کرد، به آن پناه ببرد و حول آن طوف کند؛ همچنان که شما در عرش طوف کردید.^۱

در جای دیگر، روایت امام کاظم علیه السلام را درباره خواب پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم و نزول آیه ۳۴ بقره آورده است تا باطن ابای ابلیس را برنافرمانی ابوبکر و بنی امیه تأویل برد.^۲ گروهی از آن‌ها با استناد به آیه ۳۵ سوره بقره وَكُلُّاً مِّنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ، گفتند:

خداؤند برای محمد بن اسماعیل جست آدم را قرار داد و معنایش این است که برای آن‌ها مباح کرد همه محارم و جمیع آنچه در دنیا خلق کرد.^۳

باطنیه به معنای باطنی توجه زیادی دارند و در مواردی هم به روایات تأویلی منسوب به ائمه اطهار علیهم السلام - چنان که ملاحظه شد - استناد می‌کنند. شخص باطنی این امر را برای خود میسر می‌داند که هر معنای باطنی که در روایات تأویلی مذکور آمده است، پیذیرد و حتی معناهای دلخواه متناسب با سلیقه‌های سیاسی - اجتماعی خود نیز به آیات نسبت دهد. او به خاطر نادیده گرفتن ظاهر الفاظ تعارضی هم بین این قبیل روایات با ظاهر آیات نمی‌یابد.

۵ - ۲. نماد انگاری آیات

صوفیه متأثر از باطنیه - که قرآن را بدون دلالت‌های ظاهری الفاظ و صرفاً باطنی و رمزی تفسیر می‌کردند - به تفسیر رمزی و اشاری قرآن روی آوردند و برداشت‌های ذوقی خود را - که معتقدند از طریق الهام و ریاضت به دست می‌آورند - در تفسیر دخالت می‌دهند. در نظر صوفیان متن قرآنی، معانی درونی و پنهانی دارد که در ورای معنای لفظی آن نهفته است و این معنا، نه از طریق جستجوی فنی زبان‌شناسی، بلکه از طریق الهام

۱. اساس التأویل، ص ۵۴..

۲. همان، ص ۱۲۵.

۳. فرق الشیعه، ص ۷۴.

(روان‌شناختی) به دست می‌آید.^۱

گنابادی با تفسیر انسانی خود از قصه آدم به روایتی که منظور از درخت را علم آل محمد ﷺ و آلس معرفی کرده، استناد می‌کند و مراد از درخت نهی شده را نماد مرتبه نفس انسانی می‌داند که جامع مقام حیوانی و مرتبه آدمی است و می‌گوید:

این درخت، درختی است که اگر به اذن خدا تناول کنند، علم اولین و آخرین به آن‌ها الهام می‌شود و کسی که به غیر اذن خدا تناول کند، از مرادش ناامید می‌شود و معصیت پروردگار کرده است و این دلالت می‌کند بر قول صوفیه که سالک تا وقتی سلوکش را تمام نکرده و به مقام فنا نرسیده، برای او اشتغال به کثرت و مقتضیات نفس، زاید بر قدر ضرورتاً جایز نبوده است.^۲ وی ابلیس را پنهان در پوست مار و همان قوه واهمه معرفی می‌کند.

احمد خان هندی بسیاری از مفاهیم دینی را نمادین، اسطوره‌ای و به اقتضای فرهنگ و باورهای معاصران نزول قرآن تحويل می‌برد. او می‌گوید:

بلاشک، فرشتگانی که ذکر آن‌ها در قرآن آمده است، نمی‌توان کسوت وجود شخصی واقعی به آن‌ها پوشانید، بلکه خداوند آثار قدرت بی‌پایان خود و انواع و اقسام قوایی را که در تمام کائنات ایجاد کرده، همان‌ها را تعییر به ملک با ملائکه فرموده است که از میان آن‌ها یکی هم شیطان یا ابلیس است.

او سپس عقیده خویش را با سخن برخی متصوفه تأیید می‌کند و نتیجه می‌گیرد که داستان آدم و فرشته و شیطان، زبان حال فطرت آدمیان است.^۴

صاحب المنار با اشاره به تمثیلی بودن قصه آدم، در تفسیر خود می‌گوید:

درخت منوع تمثیلی از شر و بدی و نهی از آن، الهام شناخت رشته‌ها و بر حذر داشتن انسان از هر چیزی است که به وی آسیب رسانده، مانع کمالش شود. تلقی کلمات و پذیرش توبه آدم ﷺ اشاره به این حقیقت است که انسان با سرست پاک خود در هر شرایطی توان بازگشت و تغییر مسیر و جبران گذشته‌ها را دارد.^۵

۱. ر.ک: تفسیر فرآنی و زبان عرفانی، ص ۲۸.

۲. بیان السعادة و مقامات العبادة، ص ۸۲-۸۱.

۳. همان، ۷۲۰.

۴. تفسیر القرآن و هو الهدی و الفرقان، ص ۶۶، نقل از تحلیل زبان قرآن و روش‌شناسی فهم آن، ص ۲۷۵.

۵. تفسیر المنار، ج ۱، ص ۲۸۰-۲۸۳.

خلف الله داستان‌های قرآن را به سه نوع تمثیلی، تاریخی و اسطوره‌ای تقسیم می‌کند و قصه آدم را در شمار قصه‌های تمثیلی می‌آورد.^۱

شريعتی زبان دین را زبان اشارت معرفی کرده و در پاسخ سؤالی درباره قصه آدم می‌گوید:

هیچ‌کدام از این‌ها واقعیت ندارند که مثلاً خدا اعلام می‌کند و آن‌ها اعتراض می‌کنند و این یک حقیقت است که به صورت این حکایت آمده است. یک حقیقت فلسفی و فلسفه انسان‌شناسی را به صورت قصه درآورده است.^۲

شريعتی سجده فرشتگان برآدم را نمادی از تسلیم شدن همه قوای مادی و ماوراء طبیعت مادی در برابر وجود متعالی انسان معرفی کرده و میوه و درخت منوعه را نمادی از آگاهی و بینایی دانسته که خداوند به دلیل این‌که تمام دردها زاییده آگاهی هستند از آن منع کرده است.^۳

همان‌گونه که ملاحظه شد، با نمادین انگاری آیات قرآن و به خصوص قصه‌های قرآنی، تحمیل هرگونه معنا برای نماد قابل تصور است؛ همچنانکه پیروان این روش برداشت آزادی از آیات داشته و روایات تأویلی را مناسب با مبنای رویکرد تفسیری خویش برمی‌گیرینند. بنابراین، با گزینش این روش، برای روایات تأویلی در ذیل آیات قصص مخالفتی با ظاهر قرآن تصور نمی‌شود و تأویل نمادین الفاظی مثل «اسماء»، «کلمات»، «شجر» و «عهد» برهرچیزی از جمله اشخاص ممکن است.

۵ - ۳. جری و تطبیق

آیة الله معرفت، با استناد به روایاتی مبنی بر بطن داشتن آیات قرآن، تبیین مفهوم عام پنهان در ورای لفظی را که ظاهرش به حسب تنزيل آشکار است تأویل می‌داند و علت تعبیر تأویل به بطن را این می‌داند که این مفهوم عام باید از محتوای آیه، با کنار زدن جوانب و مناسباتی که به ظاهر آیه اختصاص دارد، گرفته شود و اگراین الغای خصوصیات از آیه انجام نشود، معنای پنهانی و عام آیه پنهان می‌ماند. ایشان تأویل را مدلول التزامی کلام به لزوم غیربین می‌داند.^۴ ایشان براساس این ضوابط، مواردی از روایات تأویلی مؤثر از اهل

۱. ر.ک: الفن القصصي في القرآن الكريم، ص ۱۹۷-۱۵۲.

۲. همان، ج ۲۸، ص ۶۰۰.

۳. برداشت‌های دکتر علی شريعتی از آیات قرآن مجید، ص ۵۰-۵۳.

۴. تفسیر الاثری، ص ۳۰.

بیت ﷺ را به عنوان نمونه‌هایی از تأویلات مقبول معرفی می‌کند و تأویلات بی‌ضابطه صوفیه را ادعاهای پچ بر می‌شمارد.^۱

طبق نظریه بطن آیة الله معرفت، در تطابق اسمای تعلیمی و کلمات القایی به ارواح طیبه معصومان ﷺ یک نوع مفهوم عام از آن‌ها اتخاذ شده و همه اسماء و کلمات راشامل می‌شود. پذیرش این قبیل روایات تأویلی ائمه ﷺ از سوی ایشان، از این جهت است که مصداقی از آن مفهوم عام ونتیجه تأویل است. براین اساس، تعارضی بین ظاهرآیات قصه آدم با این روایات وجود ندارد؛ چرا که برای لفظ مفهومی عام در نظرگرفته شده است که بر مصاديق متعددی دلالت می‌کند. در نتیجه، وقتی از ظاهر مفهوم بتوان مصاديق متعددی اراده کرد، مخالفتی با ظاهر به وجود نمی‌آید.

علامه طباطبایی بین بطن و تأویل تفاوت قابل است. به بطن نگاه معناشناسانه دارد و دلالت الفاظ بر معانی را به دلالت مطابقی می‌پنیرد.^۲ طبق بیان علامه طباطبایی بعضی از این روایات تأویلی ناظر بطن آیه هستند. ولی در مورد برخی روایات تأویلی از قاعده جری و تطبیق استفاده کرده است. این قاعده به استناد روایت امام باقر علیه السلام:

مَا مِنْ الْقُلَّاَنِ آيَةٌ إِلَّا وَلَهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، فَقَالَ: ظَهْرُهُ تَنْزِيلٌ وَبَطْنُهُ تَأْوِيلٌ مِنْهُ مَا قَدْ مَضَى
وَمِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَجِدِي كَمَا يَجِدِي الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ.^۳

وشواهدی از نمونه‌های آن در سیره اهل بیت ﷺ در تطبیق آیات از سوی ایشان مطرح شده است.^۴ ایشان برای تفاوت مسمیات در روایات به آیه ۲۱ سوره حجر «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ» استدلال کرده و نتیجه می‌گیرد همه اسماء آسمان‌ها و زمین - که خداوند به آدم آموخت - همان اسماء مخزون در عالم غیب است و فرقی بین این دو نیست. وی در تأیید گفتار خود، به نمونه‌ای از اخبار طینت استناد می‌کند.^۵

همچنین علامه طباطبایی روایات تطبیقی کلمات به ارواح طیبه محمد ﷺ و علی علیه السلام و فاطمه علیه السلام و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام را در ابتدای امر مخالف با ظاهرآیات می‌داند، ولی معتقد هستند با اندک تأمل می‌توان آن‌ها را با ظاهرآیات نزدیک دانست. ایشان برای دلالت کلمه بر

۱. همان، ص ۴۸-۵۳.

۲. ر.ک: المیزان، ج ۳، ص ۶۴-۶۳؛ قرآن در اسلام، ص ۶۹.

۳. بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۱۹۶.

۴. تأویل آیات الظاهر، ج ۲، ص ۶۸۰.

۵. المیزان، ج ۱، ص ۱۲۰.

وجود اهل بیت علیهم السلام از تطبیق کلمه بروجود عینی خارجی به آیه (بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أَسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ)^۱ استناد می‌کند.^۲

میبدی و آلوسی هم در تفاسیر خود به استناد همین آیه، مراد خدا از کلمه را محمد علیه السلام می‌دانند.^۳

علامه طباطبایی تأویل روایت به علم آل محمد علیهم السلام را می‌پذیرد و در توضیح معانی مختلف ذکر شده برای شجره ممنوعه در روایات، به روایت امام رضا علیه السلام – که جمع بین معانی در آن ذکر شده – استناد کرده است.^۴ وی روایت عهد آدم با خدا درباره محمد علیهم السلام و امامان علیهم السلام را از قبیل بطن شمرده و در ادامه، ذکر مصدق در این روایت را نظیر روایاتی می‌شمارد^۵ که «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى» را به ولایت اهل بیت علیهم السلام تطبیق داده‌اند.^۶

جوادی آملی درباره تطبیق اسماء بر مصاديق مختلف می‌گوید:

تفاوت محتوای روایات گاهی به لحاظ اختلاف وجوه تفسیری با هم است و زمانی به

جهت اختلاف وجوه تطبیقی (نه تفسیری) با هم است و گاهی نیز به لحاظ اختلاف تفسیر مفهومی با تطبیق مصاديق است. غالب مطالبی که در قالب داستان آدم بیان شده صلاحیت انطباق بر مصاديق متعدد دارد؛ حتی مساله تعلیم اسماء، چنان‌که درباره برخی از اولیای کامل الهی وارد شده است که به وی اسماء تعلیم داده شد؛
^۷ مثلاً حضرت علی بن ابی طالب علیهم السلام فرمود: «عُلِّمَتِ الْأَسْمَاء».^۸

ایشان پس از اشاره به ضعف سند این‌گونه روایات تأویلی کلمات، دلالت این احادیث را محصور در کلمات ذکر شده نمی‌داند تا هریک نافی دیگری باشد و پذیرش آن‌ها محذور باشد. همچنین معتقد است که منافاتی بین آگاهی آدم از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در مرحله اخذ میثاق از ذریه و تمثیل آنان برای آدم در بهشت با شهود اسامی آن ذوات نورانی

۱. سوره آل عمران، آیه ۴۱.

۲. المیزان، ج ۱، ص ۱۴۹-۱۴۸.

۳. کشف الاسرار و عدة الابرار، ج ۱، ص ۱۵۶؛ روح المعانی، ج ۱، ص ۲۳۸.

۴. المیزان، ج ۱، ص ۱۴۴.

۵. المیزان، ج ۱۴، ص ۲۳۱.

۶. بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۱۴.

۷. رک: بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۸۵.

۸. تسنیم، ج ۳، ص ۲۳۵.

در ساق عرش الهی، وجود ندارد.^۱ ایشان مراد از کلمات تلقی شده را جزو همان اسماء تعلیمی می‌داند و در بیان علت آن می‌آورد:

«الاسماء» در آیه «وَعَلَمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» جمع مُحلی به الف و لام است. و با توجه به تأکید «كُلَّهَا» افاده عموم می‌کند. همچنین مقصود از این کلمات صرف الفاظ و مفاهیم ذهنی آن‌ها نیست؛ چون خدای سبحان در قرآن کریم «کلمات» را بر حقایق وجودی اطلاق کرده است؛ نظیر آنچه در آیه «... قَبْلَ أَنْ تَنَفَّذَ كَلِمَاتِ رَبِّكَ»^۲ آمده است. پس اگر در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است که مراد از این کلمات، اسماء اصحاب کسae است. باید چنین توجیه شود که مقصود، این است که آدم انوار اهل بیت علیهم السلام و اشباح آنان را زیارت کرد و کلمات تلقی شده، همان آیات وجودی اهل بیت علیهم السلام بود؛ گرچه هنگام توبه و تکلم با خداوند به عنوان استغفار، اسمای مبارک آنان را بر زبان جاری کرده باشد.^۳

وی در توضیح تفسیر باطنی «هدی» به حضرت علی علیهم السلام، با اغماض از مرفوع یا موقوف یا مرسل بودن این روایات، آن‌ها را به عنوان تطبیق و بیان برخی از مصاديق کامل می‌داند؛ چرا که تنها مصادق هدایت، حضرت علی بن ابی طالب علیهم السلام نیست، بلکه همه معصومان علیهم السلام مصاديق کامل آن هستند.^۴

وی سر اختلاف روایات درباره درخت ممنوعه را همچنان که در اختلاف روایات اسماء مطرح کردند، اختلاف سطوح مخاطبان و شرایط حاکم در زمان امامان شیعه را مؤثر در بیان لطائف دانسته و می‌گوید:

بعضی از این روایات ناظر به تفسیر مفهومی و برخی از آن‌ها راجع به تطبیق مصادقی است و بعضی از آن‌ها از سنخ تنزیل و برخی از صنف تأویل، یا بعضی از سنخ تفسیر به ظاهر و بعضی از صنف تفسیر به باطن است. این جریان خاص، نشان می‌دهد ائمه علیهم السلام با هر کسی به اندازه فهم او سخن می‌گفتند.^۵

۱. همان، ص ۴۵۷.

۲. سوره کهف، آیه ۱۰۹.

۳. تسنیم، ص ۴۳۰-۴۳۱.

۴. همان، ص ۵۰۳.

۵. تسنیم، ص ۳۵۹.

۶. ارزیابی دیدگاه‌ها

۶-۱. نقد باطنی‌گری

اشکال عمدۀ این دیدگاه در نظر نگرفتن ظواهر الفاظ قرآن و تفسیر بی‌ضابطه آن‌ها از آیات قرآن است؛ در حالی که به بیان آیة الله جوادی آملی، حقیقت الفاظ قرآن، صرف نظر از این‌که به چه زبانی سخن بگوید، نزد خداوند است و برای رسیدن به باطن و حقیقت قرآن نمی‌شود از آن ظاهر صرف نظر کرد، بلکه فقط از راه ظاهر و با حفظ آن می‌شود به باطن رسید.^۱

تکیه بر باطن سبب شده باطنیه در انتخاب روایات تأویلی برای تفسیر باطنی آیات، سلیقه‌ای عمل کنند و از روایات تأویلی نادری که می‌توانند در خدمت اصول فکری و اعتقادات خود قرار دهند، در تفاسیر خود استفاده کنند؛ در حالی که بی‌توجهی به معنای ظاهري آیه و تأثیر انديشه‌های فلسفی و غير اسلامی باطنیه موجب می‌شود روایات تأویلی تطبیقی به امامان علیهم السلام نزد این تفکر جایگاهی نداشته باشد.^۲ بر طبق نظر باطنی‌گری، اصل مسأله تعارض منتفی است؛ چون هر برداشت و تأویلی از الفاظ آزاد است و مقید به لفظ نیست؛ در حالی که ظاهر لفظ وسیله‌ای برای افاده معنایی است که متکلم اراده کرده و نمی‌توان از آن غافل شد. و ظاهر الفاظ «اسماء»، «كلمات»، «عهد» و «هدايت» معنایی را به ذهن می‌رساند که باید به آن پایبند بود. و اگر تأویلی بیان می‌شود، باید از قواعد الفاظ پیروی شود.

اسماعیلیه در ذیل آیه ۳۵ بقره، امام هشتم خویش محمد بن اسماعیل را در جایگاه آدم قرار داده و باطن بهشت آدم را مباح بودن همه محارم برای محمد بن اسماعیل بیان کرده است. این تفسیر باطنی کاملاً مخالف با دستورات الهی در قرآن است و هیچ شاهدی از نقل و عقل برآن وجود ندارد. در نتیجه، این راهکار محدودیت ناپذیر و بی‌قاعده است؛ به نحوی که ظهور آیات دیگر قرآن را نیز انکار می‌کند. باطنیه اگر هم به روایات تأویلی معتبر در تفسیر باطنی استناد می‌کنند، نه از این جهت است که مطابقت با ظاهر آن را لحاظ کرده‌اند، بلکه از آن جهت که معنایی بطئی و موافق با ذاته آن‌ها در آن مطرح شده و مورد استناد آن‌ها قرار گرفته؛ بدون این‌که در صدد اثبات اعتبار آن باشند.

۱. ر.ک: همان، ص ۳۶۰.

۲. ر.ک: آسیب‌شناسی جریان‌های تفسیری، ص ۲۷۷-۲۸۶.

۶ - ۲. نقد نمادانگاری

در میان نمادانگاران، صوفیه گرچه به برخی از روایات تأویلی استناد می‌کنند، ولی پیش‌فرض نمادین بودن آیات در اندیشه آن‌ها موجب انتخاب برخی از این روایات در تفسیر عرفانی - صوفی آن‌ها شده است. عده‌ای از نمادانگاران - که با رویکرد ادبی به تفسیر قرآن روی آوردن و قصه‌های قرآن را تمثیلی و نمادین بیان کردند - روایات تأویلی را به دلیل ضعف سند و جعلی بودن غیرقابل اعتماد می‌دانند. تمثیلی دانستن قصه آدم علیه السلام، به این معنا که ورای آن واقعیتی وجود نداشته باشد، خلاف روش تفسیر است و در این صورت باید بقیه داستان‌های قرآن را چنین تحلیل کنیم که ظهوری برای سایر آیات در معانی خودش باقی نمی‌ماند و حجتت قرآن در ارائه مفاهیم و معانی خود از کار می‌افتد.^۱

آیة الله جوادی آملی تمثیلی دانستن قصه آدم را به این صورت که قضیه شخصی و عینی و خارجی نبوده باشد، رد می‌کند و می‌نویسد:

قصه آدم، گذشته از این‌که از برخی جهات شبیه قصه پیامبران دیگر است، لیکن شواهد مشهود از صدر تا آستان آن داستان، این است که خدای سبحان در صدد پرورش خلیفه است و آدم را به عنوان نمونه طرح کرد و جریان گفتمان ملاشکه، تعلیم اسماء، إنبیاء اسماء، سجده فرشتگان، امتناع ابلیس و... یکی پس از دیگری برنامه از پیش طراحی شده بود که ظاهر می‌شد؛ یعنی قضیه آدم یک قضه کاملاً شخصی، عینی و خارجی بوده است، نه نمادین؛ لیکن به عنوان نمونه خلیفه الهی.

وی روایات معصومان علیهم السلام را مؤثر در اسطوره‌زدایی و نمادین‌پنداری قصه واقعی نوعی آدم علیه السلام دانسته است.^۲

در راهکار نمادانگاری، اگر عناصر قصه در آیه را نمادی برای معنای موجود در روایات فرض کنیم، پیوند بین عناصر قصه برقرار نکرده‌ایم، چطور می‌توانیم اسماء، کلمات و عناصر دیگر را نمادی برای وجود اهل بیت علیهم السلام بدانیم و سخن از نخستین پیامبر آدم علیه السلام برانیم که از نظر تاریخی تقدم زیادی دارد؟ در حالی که خداوند قصه آدم علیه السلام را با غرض تربیتی و هدایت‌گری ذکر کرده تا بنی آدم با عبرت از آن به مقام خلیفة‌الله‌ی نایل آیند. ایراد عمدہ‌ای

۱. ر.ک: مناهج التجدد، ص ۲۷۶-۲۷۸.

۲. نور ملکوت قرآن، ج ۲، ص ۱۷۶.

۳. تسنیم، ج ۳، ص ۱۳۸-۱۳۹.

که این روش در بحث اعتبار بخشیدن به روایات تأویلی دارد، این است که در واقع، اصالت بیشتری به روایت داده‌ایم و الفاظ آیات را رها کرده‌ایم؛ حال آنکه اصل برای ما قرآن است و ما به دنبال اعتبار بخشیدن به روایت از طریق قرآن هستیم.

نمادانگاران بالقى از وحى با مشکلات زبان شناختی در تفسیر آیات و پایبند نبودن به عقل در مبانی تفسیری و تکثیرپذیری فهم و مشکلات هرمنوتیکی، واژگان قرآن را بی‌ضابطه معناشناسی می‌کنند و برخی از آن‌ها برکشف و شهود غیرمعصومانه تکیه دارند و یا در استناد تفسیری به روایات تفسیری بی‌توجه هستند و بی‌ضابطه عمل می‌کنند؛^۱ به نحوی که اغلب پوسته الفاظ را گرفته و معنایی موافق با رأی خود برآن تحمل می‌کنند.

۶ - ۳. نقد جرى و تطبيق

قرآن پژوه معاصر، نظریه بطن آیة الله معرفت را از این جهت که شبیه عame علیه شیعه را پاسخ می‌دهد، دارای اهمیت می‌داند؛ ولی بر نظر استاد خود، دواشکال وارد می‌کند:

۱. روایات مورد استناد در تأویل مصادقی، به طور صریح، تأویل را همان انتقال از مصادق تنزیلی به مصادق تطبیقی می‌نامند؛

۲. عمومیت تأویل در این روایات - که شامل همه آیات می‌شد - با انحصار تأویل به آیاتی که تنها مفهومی خاص دارند و استثنای آیاتی که به دلیل عموم بودن خطاب، نیازی به تأویل ندارند، وجه موجه ندارد. به همین جهت مناسب‌تر آن است که حرکت تأویل‌گر از مفهوم خاص به مفهوم عام را، مقدمه تأویل بدانیم و تأویل را ارجاع مورد نزول آیه به مورد نوظهور قلمداد کنیم.^۲

ولی چنان‌که پیش‌تر نیز بدان اشاره شد، آیة الله معرفت روایات تأویلی مأثور از اهل بیت ﷺ را می‌پنیرد و طریقه پیشنهادی ایشان برای اتخاذ بطن از آیات را چه بنا بر نظر ایشان تأویل بدانیم؛ چه بنا بر نظر بهجت پور مقدمه تأویل بدانیم، وجود مصاديقی را برای مفهوم عام اتخاذ شده اثبات می‌کند و نتیجه نظر ایشان با نظر علامه طباطبائی درباره تطبیق آیات بر مصاديق یکسان می‌شود.

این نظر مورد توجه قدما از مفسران بوده است. از نظر شیخ طوسی، داخل شدن اسمای ائمه ﷺ در اسمای تعلیمی، محال نیست و صحیح‌ترین دلیل بر سجدۀ ملائکه برآمد

۱. آسیب‌شناسی جریان‌های تفسیری، ص ۳۴۶-۳۵۸.

۲. تفسیر فرقین، ص ۱۴۲.

است. وی در این باره می‌نویسد:

زمانی که این سجده عبادت باشد، ایجاد می‌کند از باب حکمت که این عبادت در حیّز خودش واقع شود؛ خواه در همان وقت یا در وقت دیگر. و این حکمت با تغییر زمان تغییر نمی‌کند و حجت خدا اول و آخرش مثل هم هستند. و هر کس به یکی از ایشان ایمان بیاورد، به همه آن‌ها باید ایمان بیاورد. و هر کس انکار کند، همه را انکار کرده است. شاهد سخن، قول امام صادق علیه السلام است که می‌فرماید: «الْمُنْكَرُ لَا يَخْرُجُ نَارًا كَالْمُنْكَرِ لِأَوْلَانَا». پس صحیح است که مراد از اسماء، اسمای ائمه باشد و برای اسماء معانی بسیاری است که هیچ‌یک از معانی برتر از دیگری نیست و برای این اسماء اوصافی است که هیچ‌یک برتری بر دیگری ندارد. پس معنای اسمایی که خداوند به آدم تعلیم داد، اوصاف ائمه است؛ از اولین آن‌ها تا آخرین آن‌ها. و خداوند از این اوصاف در قرآن سخن گفته است.^۱

فیض کاشانی نیز روایات مختلف در زمینه درخت ممنوعه را پذیرفته و مصاديق مادی ذکر شده در روایات تفسیری را از باب غذای مادی در عالم جسمانی و مصاديق معنوی آن در روایات تأویلی را غذای انسان در عالم روحانی ذکرمی‌کند.^۲

صاحب اطیب البیان برای اثبات دلالت «اسماء» بر حقیقت معصومان علیهم السلام به دو امر اشاره می‌کند:

امر اول. اولاً، مراد از علم اسماء، مجرد معرفت لغت و الفاظ نیست؛ چرا که چنین علمی از علوم جزئیه است که کمالی محسوب نمی‌شود که موجب مقام خلافت خدایی شود؛

ثانیاً، منافی با کلمه «ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ» است؛ زیرا اگر مراد از اسماء لغت و الفاظ باشد، مناسب این جمله نیست؛

ثالثاً، اطلاق اسماء بر الفاظ اصطلاح است؛ والا حقیقت اسم علامت و نشانه شیئی است (الا سم ما یدلّ على المسنّی)؛ یعنی اسم چیزی است که به حقیقت اشیا دلالت داشته باشد که از آن تعبیر به حکمت شده است؛ زیرا حکمت را تعریف کرده‌اند که علم به حقایق اشیا است، بهذقدر طاقت بشر.

امر دوم. به قرینه ضمیر هم در «ثم عرضهم» و «باسمائهم» و کلمه هؤلاء در «بأسماء

۱. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۱، ص ۱۵.
۲. الصافی، ج ۱، ص ۱۱۸.

هؤلاء» معلوم می شود که اسماء ذوی العقول هستند، از جن و انس و ملائکه یا تغليب با ذوی العقول است. و به قرینه الاسماء - که جمع محلی به الف و لام است - و مخصوصاً با تأکید به کلمه «گل»، دلالت بر عموم موجودات از بدو خلق تا انفرض آن دارد.^۱

چنان که ملاحظه شد، نظریه تطبیق و حمل مفهوم بر مصاديق متعدد، توهمن تعارض بین آيات و روایات تأویلی را در ذیل آیات قصه آدم علیہ السلام، به جزو روایتی مربوط به ابلیس، بر طرف می کند. روایت صحیح ناظر به سبب نزول آیه ابای ابلیس از سجده نیز، به این اعتبار که مراد آیه به سبب نزول آیه برمی گردد، تأویلی تنزیلی است. و از این جهت که ابابکرو بنی امیه، مصاديقی از ابلیس و نافرمانی او هستند، نوعی تطبیق به شمار می آید؛ ولی روایات نمایان شدن ابلیس به شکل مار، روایتی جعلی و برگرفته از تورات است.^۲

قاعده جری و تطبیق، برخلاف دوراهکار دیگر - که ما را به هدف اعتبار سنجه روایات نزدیک نمی کرد - در همه روایات تأویلی ذیل قصه آدم علیہ السلام سخنی برای گفتن دارد. قواعد ادبی و سیاق مؤید آن است و جهت تقویت اعتبار روایت از آیات دیگر قرآن کمک گرفته می شود. بی شک، استفاده از جری و تطبیق آیه بر مصاديق، شبهه تعارض ظاهر آیه با روایات را منتفی می کند؛ چرا که ظاهر الفاظ آیه می تواند معنای باطنی و مصاداق ذکر شده در آیه را تحمل کند.

۷. نتیجه

از گردآوری و تحلیل و ارزیابی راهکارهایی که در زمینه برخونرفت از تعارض روایات تأویلی حضرت آدم علیہ السلام با ظاهر قرآن در این پژوهش سامان یافته، این نتایج به دست می آید:

۱. روایات تأویلی در ابتدای امر مخالف با ظاهر آیات قرآن به نظر می رسد، ولی با کمک قواعد لفظی و ظاهر آیات دیگر می توان ارتباط لفظ با معنای در روایات را دریافت. باطنی نگری ارتباط بین لفظ و معنای باطنی مورد نظر را لاحظ نمی کند. نمونه هایی از روایات تأویلی که در تفاسیر خود استفاده کردند، سلیقه ای بوده و قاعده منسجمی که بتوان به تمام روایات تأویلی سرایت داد، ارائه نشده است.

۱. اطیف البیان، ج ۱، ص ۵۰۵.

۲. المیزان، ج ۱، ص ۲۱۳.

۲. راهکار نمادانگاری، قصه آدم ﷺ را یک واقعه عینی - که در خارج روی داده باشد - نمی‌داند و برای اعتبار بخشیدن روایات از مبنای اصل بودن قرآن پیروی نکرده، بلکه اگر بخواهیم الفاظ را نمادی برای معانی موجود در روایات قرار دهیم، در واقع به روایات اصالت بخشیدیم؛ در حالی که این امر ما را از اهداف قرآن - که هدایت و تربیت عامه انسان‌ها است - دور می‌سازد.

۳. راهکار تطبیق روایات بر مصاديق والغای خصوصیت از لفظ، در عین حال که اصالت قرآن را حفظ می‌کند، در اعتبار بخشیدن به بیشتر روایات تأویلی در قصه آدم ﷺ راهگشا است. این راهکار از قاعده لفظی و منطقی اनطباق مفهوم بر مصاديق های متعدد پیروی می‌کند. علاوه بر این، برای روایات تأویلی قصه آدم ﷺ از جمله: اسمی تعلیمی، کلمات القایی، عهد آدم ﷺ و هدایت شواهدی از دیگر آیات قرآن و روایات تفسیری ذیل آن‌ها یافت می‌شود که تعارض بین روایات تأویلی و ظاهر آیات قرآن را منتفی می‌سازد.

کتابنامه

قرآن کریم.

اساس التأویل، نعمان بن حیون مغربی، بیروت: منشورات دارالثقافه، بی‌نا، بی‌تا.
اطیب البیان فی تفسیر القرآن، عبدالحسین طیب، تهران: انتشارات اسلام، چاپ دوم، ۱۳۷۸.

الاماوى، محمد بن على بن بابويه، تهران: کتابچى، چاپ ششم، ۱۳۷۶.
آسیب‌شناسی جریان‌های تفسیری، جمعی از محققان، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم، ۱۳۹۶.

باطن و تأویل قرآن، محمد رضا شاکر، علی اکبر بابایی، قم: مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، بی‌نا، ۱۳۸۱.

بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الانم الاطهار ﷺ، محمد باقر مجلسی، بیروت: دارالحیاء، التراث العربي، چاپ دوم، ۱۴۰۳.

برداشت‌های دکتر علی شریعتی از آیات قرآن مجید، عبدالکریم شریعتی، تهران: نشر سایه، چاپ دوم، ۱۳۷۹.

بررسی و اعتبار روایات منسوب به امام عسکری ﷺ، فاطمه هاشمی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۷.

- بصائر الدرجات في فضائل آل محمد ﷺ، محمد بن حسن صفار، قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
- بيان السعادة و مقامات العبادة، سلطان محمد گنابادی، بيروت: مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- تاريخ و عقائد اسماعيليه، فرهاد دفتری، تهران: فرزان روز، چاپ پنجم، ۱۳۸۶ش.
- تأویل آیات الظاهراة في فضائل العترة الطاهرة، محمد بن علی، حسينی استرآبادی، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۰۲ق.
- التحقيق في کلمات القرآن الكريم، حسن مصطفوی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
- تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن، محمد باقر سعیدی روشن، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- تسنیم تفسیر قرآن حکیم، عبدالله جوادی آملی، قم: مؤسسه اسراء، چاپ هشتم، ۱۳۸۷ش.
- تفسير ابن عربی، محيی الدین بن عربی، بيروت: دار احیاء التراث العربي، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- التفسیر الاثری الجامع، محمد هادی معرفت، قم: مؤسسه فرهنگی التمهید، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- تفسير الصافی، محسن فیض کاشانی، تهران: انتشارات صدر، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.
- تفسير القرآن الكريم، مصطفی خمینی، تهران: دفتر نشر آثار امام خمینی رض، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- تفسير القرآن وهو الهدی والفرقان، احمد خان هندي، ترجمه محمد تقی گیلانی، تهران: شرکت تضامنی محمد حسن علمی و شرکاء، ۱۳۳۲ش.
- تفسير المنار، محمد رشید رضا، بيروت: دار المعرفة، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- التفسير المنسوب بالامام العسكري، حسن بن علی علیہ السلام، قم: مدرسه امام مهدی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- تفسير روایی جامع، عبدالهادی مسعودی، قم: دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۹۵ش.
- تفسير فرات الکوفی، ابوالقاسم فرات کوفی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.

تفسیر فریقین تاریخ، مبانی، اصول، منابع، عبدالکریم بهجت پور، قم: آثار نفیس، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.

التفسیر و المفسرون، محمدحسین ذهبی، بیروت: دارالحیاء التراث العربی، بی‌نا، بی‌تا.

دایرة المعارف اسلام، یوهانس پدرسن، هلند: انتشارات بریل، بی‌نا، ۱۹۱۳م.

دایرة المعارف لیدن، کلود گیلیوت، هلند: انتشارات بریل، بی‌نا، ۲۰۰۶م.

درایة النور نسخه ۱/۲، قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، بی‌نا، ۱۳۸۸ش.

درس تفسیر، سایت مدرسه فقاہت، کاظم مصطفوی، ۱۳۹۲ش.

روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، سید محمود‌الویسی، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

روش‌های تأویل قرآن، محمد کاظم شاکر، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.

عواوی اللئالی العزیزة فی الاحادیث الدينية، محمد بن ابی جمهور، قم: دارسید الشهداء للنشر، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.

فرق الشیعه، حسن بن موسی نوبختی، بیروت: دارالاضواء، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

فرهنگ ابجدي، فؤاد افراهم بستانی، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش.

فرهنگ اصطلاحات قرآنی، محمد یوسف حریری، قم: انتشارات هجرت، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.

الفن القصصی فی القرآن الکریم، محمد احمد خلف الله، لندن: سینا-الانتشار العربی، چاپ چهارم، ۱۹۹۹م.

قرآن در اسلام، محمدحسین طباطبائی، قم: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۵۳ش.

الكافی، محمد بن یعقوب کلینی، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.

كتاب التفسير، محمد عياشی، تهران: چاپخانه علمیه، ۱۳۸۰ش.

كشف الاسرار و عدة الابرار، احمد میدی، تهران: امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ش.

لغتنامه دهخدا، علی اکبر دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ش.

مجمع البحرين، فخرالدین طریحی، تهران: مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.

معانی الاخبار، محمد بن علی بن بابویه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.

معجم مقایيس اللغة، احمد بن فارس، قم: مکتبة الاعلام الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.

- المفردات فی الالفاظ القرآن الكريم، حسين راغب اصفهانی، دمشق: دارالعلم الدارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- مناهج التجدد، امین خولی، بی جا، دارالمعرفه، بی نا، ۱۹۶۱م.
- المیزان فی تفسیر القرآن، محمد حسین طباطبایی، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات المیزان فی تفسیر القرآن، محمد حسین طباطبایی، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، بی نا، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق.
- نور ملکوت قرآن، محمد حسینی طهرانی، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، بی نا، ۱۴۱۷ق.
- وجه دین، ناصرخسرو قبادیانی، تهران: انجمن فلسفه اسلامی، چاپ ۳۴، ۱۳۹۷ق.
- «تأویل‌های تمثیلی تاریخی و تخیلی از قصه آدم در تفاسیر برگزیده»، محمد رضا امینی حاجی‌آبادی، محمد رضا خدایی، آموزه‌های قرآنی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش ۱۹، ۱۳۹۳ش.
- «قرآن و زبان نمادین»، محمدعلی رضایی اصفهانی، آموزه‌های قرآنی، ش ۱۲، ۱۳۸۹ش.
- «گونه‌شناسی احادیث تفسیری؛ از نظریه تا تطبیق»، علی راد، تفسیر اهل بیت، شماره اول بهار و تابستان، ۱۳۹۳ش.
- «نمادانگاری مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفاسیر عرفانی»، محمد رضا حاجی اسماعیلی، مهدی لطفی، پژوهش‌های ادب عرفانی، دوره ۹، ش ۱، ۱۳۹۴ش.