

اسراری اخراجی ابن تیمیه

در تفسیر آیات قرآن

* مجید حیدری

* دانشآموخته حوزه و موسسه در راه حق.

◆ چکیده

در طول تاریخ اسلام، مفسران هر یک با شیوه خاصی به تفسیر آیات قرآن پرداخته‌اند. از این رو شایسته است به بازنگری و ارزیابی آن روش‌ها و بیان نکات ضعف و قوت آنها پرداخته شود. یکی از آن شیوه‌ها، شیوه ابن‌تیمیه است که در عصر ما نقد و بررسی آن ضروری به نظر می‌آید؛ زیرا آرا و عقاید وهابیون از مبانی و آرای ابن‌تیمیه نشئت گرفته است که این مقاله در صدد بیان شگردها، استراتژی‌های، و نقد و بررسی اصول و مبانی تفسیری ایشان (مانند نفی مجاز، تکیه بر ظواهر بدون توجه به قرائت، عدم تأویل صفات خبری و ...) می‌باشد وی در تفسیر آیات متشابه، از آیات محکم که قرآن از آنها به ام الكتاب تعبیر کرده، بهره نگرفته و لازمه تفسیر وی از صفات خدا، قائل شدن به تجسیم و تشییه است.

کلیدواژگان: ابن‌تیمیه، روش تفسیر، تأویل، مجاز، آیات متشابه.

◆ مقدمه

بیشتر مفسرین در مقدمه تفسیرشان اشاراتی به مباحث علوم قرآنی و از جمله روش تفسیر می‌کنند. زیرا اختلاف تفسیری ریشه در اختلاف روش‌ها دارد و اختلاف روش‌ها و توفيق و عدم توفيق آنها نيز منوط به اتخاذ مبانی است که اين روش‌ها بر پایه آنها بنا نهاده شده‌اند، لذا نزاع مفسران را باید بيشتر از هر چيز در مبانی مورد قبول آنها جستجو کرد.

◆ تعریف تفسیر

تفسیر عبارت است از کشف، مقصود خدا از آیات قرآن و رفع ابهام آن. علامه طباطبایی می‌نویسد: «تفسیر، همان بیان معانی آیات قرآن و کشف مقصود و مضمون آنهاست». ^۱ در این باره تعاریف فراوانی از سوی مفسران ارائه شده به جهت مطالعه بیشتر به کتب تفسیری مراجعه شود.

◆ روش‌های تفسیر

مقصود از روش تفسیری، مستند و یا مستنداتی است که مفسران در فهم و تفسیر آیات قرآن از آنها بهره می‌جویند، و از آن می‌توان به منهج تفسیری نیز تعبیر کرد.^۲ این مستندات یا خود قرآن، یا روایات، یا عقل و... هستند که باعث ایجاد روش‌های تفسیری متفاوتی می‌شوند.

روش‌های مختلفی در تفسیر قرآن به کار گرفته می‌شود؛ مانند روش تفسیر قرآن به قرآن؛ تفسیر قرآن به سنت؛ تفسیر قرآن به عقل؛ تفسیر علمی و بهترین شیوه تفسیر، روش قرآن به قرآن است: «إِنَّ الْقُرْآنَ يَفْسِرُ بَعْضَهُ بَعْضًا».^۳ البته شایان ذکر است که این روش بی‌نیاز از مراجعه به سنتِ صحیح مأثور از معصوم نیست.

۱. المیزان، ج ۱، ص ۴.

۲. روش‌های تفسیر قرآن، ص ۱۶۵.

۳. بحار الانوار، ج ۲۹، ص ۳۵۲، و ج ۵۴، ص ۲۱۸.

ابن‌تیمیه در رساله‌ای به‌نام *مقدمة في أصول التفسير*، به بیان روش‌های تفسیر می‌پردازد و می‌گوید که صحیح‌ترین روش تفسیر، تفسیر قرآن به قرآن است؛ چون مطلبی که در یک جا مجمل آمده، درجایی دیگر از قرآن تفسیر و تبیین شده است و آنچه مختصر آمده، در جایی دیگر به طور مبسوط توضیح داده شده است. اگر این روش ممکن نشد، به سنت مراجعة می‌شود که همانا سنت، شارح و توضیح دهنده قرآن است.^۱ لذا پیامبر اکرم ﷺ فرموده است: «قرآن و مثل آن (یعنی سنت) به من داده شده است».^۲

به نظر ابن‌تیمیه، سنت نیز همانند قرآن به صورت وحی بر پیامبر نازل می‌شده است^۳ و از شافعی نقل می‌کند که هر حکمی که رسول الله ﷺ می‌دهد، از قرآن است^۴ و آیاتی را هم شاهد بر ادعایش ذکر می‌کند.^۵

اینکه پیامبر ﷺ چه مقدار از قرآن را تفسیر کرده، آرای مختلفی ارائه شده است. ابن‌تیمیه می‌گوید که پیامبر تمام قرآن را تفسیر کرده است و به آیاتی از قرآن از جمله آیه ۶۴ سوره نحل «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْدِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ» استدلال می‌کند و می‌نویسد:

پیامبر معانی و الفاظ قرآن را بیان فرموده است؛ یعنی او برای اینکه رسالتش را همچون یک نبی و رسول به انجام برساند، لازم بود تمام معانی واقعی و قابل قبول قرآن را روشن سازد و از هیچ نوع اطلاع رسانی خودداری نکند.^۶

۱. *مقدمة في أصول التفسير*، ص ۹۳.

۲. همان.

۳. همان.

۴. همان.

۵. سوره نحل، آیه ۶۴ و ۶۵؛ سوره نساء، آیه ۱۰۵.

۶. *مقدمة في أصول التفسير*، ص ۳۵؛ *مجموع الفتاوى (العقيدة الحموية الكبرى)*، ج ۵، ص ۵.

در مقابل او، دو دیدگاه دیگر هم وجود دارد که عده‌ای می‌گویند او تنها تعدادی از آیات را تفسیر کرده است^۱ و گروهی دیگر^۲ معتقدند که پیامبر بیشتر قرآن را تفسیر نموده است.^۳

◆ اولین مفسر

صاحب کتاب مکاتب تفسیری می‌نویسد:

رسول خدا ﷺ برترین مفسر قرآن کریم در عصر رسالت، تمام
قرآن را تفسیر و همه معانی و معارف تنزیل و تأویل آن را بیان کرد
و حضرت علی علیه السلام نیز آنچه را که رسول خدا بیان کرده بود، بدون
کم و کاست دریافت و ضبط کرد، ولی همه آن به دست ما نرسید.^۴

البته بهدلیل پایین بودن سطح فکری مردم آن زمان و با توجه به ظرفیت آنها، پیامبر ﷺ نتوانست همه را به صورت عمومی به مردم بیان کند، بلکه به وصی خود که منصوب از جانب خداست، تعلیم فرمود و ایشان هم به اوصیای بعد از خود رساند تا آنها در همه زمان‌ها به عنوان مفسران واقعی قرآن حضور داشته باشند. حدیث متواتر تقلیل نیز این مطلب را اثبات می‌کند، ولی امثال ابن‌تیمیه خودشان را از این منابع مستحکم محروم کرده‌اند.

۶۱

◆ برخی از دیدگاه‌های متضاد

ابن‌تیمیه می‌گوید: اگر با قرآن و سنت نتوانستیم تفسیر کنیم، به اقوال صحابه که یکی از منابع فهم قرآن بعد از قرآن و سنت است، مراجعه می‌کنیم. به نظر وی صحابه به تفسیر دانانترند؛ زیرا شاهد نزول قرآن بودند، و به آن آگاهترند و از فهم تام و علم

۱. الایقان، ج ۲، ص ۱۷۴.

۲. التفسیر والفسرون، ج ۱، ص ۵۳-۵۴.

۳. برای مطالعه بیشتر ر.ک: التمهید في علوم القرآن، ج ۹، ص ۱۵۹-۱۷۷.

۴. مکاتب تفسیری، ج ۱، ص ۴۷-۴۸.

صحیح برخوردارند، بهویژه عالمان و بزرگانشان نظیر خلفای چهارگانه و افرادی نظری
ابن مسعود و ابن عباس که رسول الله ﷺ برای او چنین دعا فرمود: «اللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي
الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأوِيلَ».¹

در خور توجه است که با اینکه حضرت علیؑ از صحابه‌ای بوده که تحت
نظر مستقیم پیامبر ﷺ بزرگ و تربیت شده‌اند و به گفته ابن عباس هر آنچه در تفسیر
فرا گرفته، از علی آموخته است. و همچنین ذہبی درباره امام امیرالمؤمنین علیؑ
می‌نویسد: «فکان اعلم الصحابة بموقع التنزيل و معرفة التأویل»، و قد روی عن ابن
عباس آن‌که قال: ما اخذت من التفسير القرآن فعن علی بن ابی طالب.² ابن عطیه نیز
گفته که سرآمد مفسران از صحابه حضرت علیؑ و سپس ابن عباس است،³ با این
همه ابن‌تیمیه در بیان مصاديق علماء و بزرگان صحابه در تفسیر، از خلفای راشدین یاد
کرده است؛ در حالی که از سه خلیفه نخست، چندان آثاری که بر داشت تفسیری آنان
دلالت کند، در دست نیست. وی به طور خاص نامی از امام علیؑ به میان
نمی‌آورد، بلکه از ابن‌مسعود و ابن‌عباس نام می‌برد!

ابن‌تیمیه ادعا می‌کند که غالب اختلاف آرای تفسیری صحابه از نوع اختلاف تنوع
است، نه اختلاف تضاد⁴ (یعنی اختلاف آنها قابل جمع است)، ولی این گفته او صحیح
نیست؛ چون نمونه‌های فراوانی از اختلاف تضاد بین آنها در تفسیر وجود دارد که اصلاً
قابل جمع نیستند و سرانجام اینکه اگر صحابی راوی تفسیر آیات باشد، در صورت
صحت سند و دلالت، سخشن قبول می‌شود، والا نه، ولی اگر با اجتهاد خود، نکته‌ای
تفسیری بیان کند در صورت وجود قرائی و شواهد در مورد شان نزول آیات و نیز
معنای لغوی آیات، سخشن معتبر است. وی در ادامه می‌گوید: اگر از قول صحابه هم

۱. مقدمة في أصول التفسير، ص ۹۳-۹۶.

۲. التفسير والمفسرون، ج ۱، ص ۹۴.

۳. المحرر الوجيز، ج ۱، ص ۴۱.

۴. مقدمة في أصول التفسير، ص ۳۸.

تفسیر ممکن نشد، به اقوال تابعین مراجعه می‌شود. وی تفسیر به رأی را حرام معرفی می‌کند.^۱

از بررسی آثار تفسیری به جای مانده از ابن‌تیمیه معلوم می‌شود، که چون مبانی او غلط و دارای اشکال است، نتوانسته است از این شیوه به درستی استفاده کند و چنان‌که اشاره خواهد شد، درتفسیر آیات معمولاً از آیات دیگر قرآن غافل شده و به خطأ رفته است، مخصوصاً در آیات صفات خبری خداوند، تفسیرهایی ارائه داده که لازمه آنها تجسیم و تشبیه خداست.

همچنین وی در مواردی روایات صحیحی را که مخالف نظر او هستند، رد کرده؛ هر چند که متواتر و اجتماعی باشند، و گاهی به روایات ضعیف استناد جسته، حتی گاهی برای تأیید عقاید خود به اسرائیلیات چنگ زده است؛ چنان‌که او می‌گوید: نقل روایات اسرائیلی به عنوان استشهاد است، نه به عنوان اعتقاد؛ «و لكن هذه الأحاديث

الإسرائیلیة تذكر للإشتھاد لا للإعتقاد».^۲

از اقوال صحابه، وی به مواردی که مطابق رأی خوبیش است، استناد و اقوال مخالف نظر خود را رد می‌کند؛ اگر چه این اقوال را کسانی نقل کرده باشند که مورد تأیید و تمجید ابن‌تیمیه قرار گرفته باشند؛ مثل طبری و به عنوان نمونه می‌توان به آیه ولایت^۳ اشاره کرد. ایشان درباره آیه ولایت می‌نویسد: بعضی از دروغ پردازان حدیثی دروغین ساخته‌اند و گفته‌اند این آیه هنگامی نازل شد که علی در حال نماز، انگشترش را به فقیر بخشید. این خبر به اتفاق و اجماع علمای حدیث، دروغ است. بعد می‌گوید: تمام دانشمندان درایت و حدیث شناس، اتفاق نظر دارند که این آیه در شأن علی نازل نشده و علی هیچ گاه انگشترش را در حال نماز به فقیر نداده است.^۴ این در

۱. همان، ص ۱۰۵-۱۰۲.

۲. همان، ص ۱۰۵.

۳. سوره مائدہ، آیه ۵۵.

۴. ر.ک: منهج السنّة، ج ۱، ص ۲۲۳.

۱. برای نمونه ر.ک: معجم الاوسط، ج، ۴، ص ۳۵۷؛ کنز العمال، ج، ۱۳، ص ۱۶۵؛ معرفة علوم الحدیث، ص ۱۰۲؛ تاریخ مدنیه دمشق، ج، ۴۲، ص ۳۵۷؛ جامع الاصول، ج، ۷، ص ۲۴۹؛ اسباب النزول، ص ۱۴، و....
۲. ر.ک: جامع البيان في تفاسير القرآن، ج، ۶، ص ۱۸۶.
۳. ر.ک: تفسیر القرآن العظیم، ج، ۴، ص ۱۱۶۲.
۴. ر.ک: همان، ج، ۳، ص ۲۰۹.
۵. ر.ک: الوجيز، ج، ۲، ص ۲۰۸؛ الكشف والبيان، ج، ۴، ص ۸۰؛ الكشاف، ج، ۱، ص: ۶۴۹؛ شواهد التنزيل، ج، ۱، ص: ۲۰۹؛ التفسیر الكبير، ج، ۱۲، ص ۴۲۶؛ روح المعانی، ج، ۳، ص ۳۳۴؛ الدر المشور، ج، ۲، ص ۲۹۳؛ الجامع لأحكام القرآن، ج، ۳، ص ۱۱۱؛ أنوار التنزيل، ج، ۲، ص ۱۳۲؛ وتفاسیر زياد ديگر.
۶. «بَتَّأْلِهَا أَكْرَسُونَ بَلَغَ مَا أَنْوَلَ إِلَيْكَ مِنْ رُؤْتِكَ إِنَّ لَمْ تَقْعُلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» سوره مائدہ، آیہ ۶۷.
۷. «أَلَيْتُمْ يَسِّرَ اللَّدِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ قَدْ لَمْ تَحْشُوْهُمْ فَأَخْسَحُونَ أَلْيَومَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يَعْقِيَ وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...» سوره مائدہ، آیہ ۳.
۸. منهاج السنة، ج، ۴، ص ۱۳۴.
۹. تفسیر القرآن العظیم، ج، ۴، ص ۱۱۷۳؛ التفسیر الكبير، ج، ۱۲، ص ۴۹؛ الدر المشور، ج، ۲، ص ۲۹۸؛ الكشف والبيان، ج، ۴، ص ۹۲؛ اسباب النزول، ص ۱۱۵؛ عمدة القاري، ج، ۱۸، ص ۲۰۶.

عده‌ای از علمای اهل سنت، نزول خود آیه اکمال هم در روز غدیر خم بعد از اعلام ولایت آن حضرت بوده است.^۱

وی گاهی برای تأیید نظر خود اجتماعاتی ادعا می‌کند که هرگز وجود خارجی ندارند؛ مثلاً در تفسیر سوره نور می‌نویسد:

هیچ یک از صحابه و تابعان کمترین تردیدی ندارند که همه آیات صفات الهی که در قرآن کریم آمده‌اند، تأویل نمی‌شوند. من همه تفسیرها و همه روایت‌هایی را که صحابه نقل کرده‌اند، مطالعه کرده‌ام و تاکنون از هیچ یک از صحابه و تابعان نشنیده‌ام که آیات صفات و یا حدیث‌هایی را که در صفات الهی وارد شده‌اند، به غیر از مقتضای ظاهری آنها تأویل کنند.^۲

این درصورتی است که در کتب تفسیری تاویلات صحابه نقل شده است؛ مثلاً طبری در ذیل آیه شریفه: «وُجُوهٌ يَوْمَئِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَيْهَا نَاظِرَةٌ»^۳ از تعدادی از صحابه نقل می‌کند که آنها می‌گویند: «یعنی إلى ثواب ربهما». او در تفسیر آیه شریفه: «وَسَعَ كُرْسِيهُ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ»^۴ از ابن عباس نقل می‌کند: «كرسيه يعني علمه».

۱. التفسير الكبير، ج ۱۱، ص ۱۳۹. فخر رازی در اینجا می‌نویسد که پیامبر بعد از نزول این آیه ۸۱ روز عمر کرد و با توجه به اینکه در منابع اهل سنت وفات پیامبر در روز ۱۲ ربیع الاول آمده؛ با این حساب نزول این آیه درست در روز غدیر می‌شود. تاریخ بغداد، ج ۸، ص ۲۸۴؛ شواهد التنزيل، ج ۱، ص ۲۰۱؛ الاتقان، ج ۱، ص ۵۸.

۲. مجموع الفتاوى، ج ۳، جزء ۶، ص ۱۹۶؛ المرساله الملتئه في الحقيقة والمجاز في الصفات.

۳. سوره قیامت، آیه ۲۲.

۴. جامع البيان، ج ۲۹، ص ۱۲۰.

۵. سوره بقره، آیه ۲۵۵.

۶. جامع البيان، ج ۳، ص ۷.

◆ ظاهرگرایی ابن تیمیه

از استراتژی تفسیری^۱ ابن تیمیه، تمسک به ظواهر آیات و روایات، بدون توجه به قرائت عقلی و نقلی مخالف با آن ظواهر است و این ظاهرگرایی را در سراسر نوشه‌هایش می‌توان مشاهده کرد. تفکر ظاهرگرایانه ابن تیمیه، عقایدی نظری نفی برخی از جوانب توسل و حکم به کفر مرتكب آن، نفی برخی از انواع شفاعت و تبرک جستن و ... را به وجود آورد. او با فهم سطحی از آیات قرآن و رد تأویل، تفاسیری را ارائه کرد که حکم به کفر او دادند و او را چند بار به زندان انداختند. وی با انکار وجود مجاز در قرآن و رد تأویل آیات صفات خبری خداوند و نفی مشابه بودن آیات صفات خبری خدا، آنها را به ظاهرشان حمل می‌کند و از این رهگذر به نظرهای نادرستی ملتزم می‌شود.

◆ عدم پایبندی به مبانی خودش

او نتوانسته است حتی طبق مبانی خود، تفسیر مناسبی را از قرآن ارائه دهد. تفسیرهای برجای مانده از او، تفسیر ترتیبی درستی نیست و همه آیات قرآن را تفسیر نکرده تا بتوان پایبندی کامل او به مبانی خود را در تفسیر همه آیات قرآن مشاهده کرد؛ چون آیاتی در قرآن وجود دارد که هیچ عقل سلیمانی اخذ به ظاهر آنها را نمی‌پذیرد؛ مثل آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِجَبَلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»^۲ و «وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا خُفْضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ»^۳ و آیاتی از این قبیل. در مقابل، جمهور علمای اسلامی از مذاهب گوناگون که به حقیقت و مجاز قائل‌اند، تفسیرهای مناسب متعددی نوشته‌اند و همه قرآن را طبق مبانی خود تبیین کرده‌اند.

٦٦

مُبَارَكَةُ
الْمُبَارَكَةُ

۱. «مبانی تفسیر عبارت است از باورها و اصول پذیرفته شده و مسلم مفسران که در فرایند تفسیر آنان این‌این نقش می‌کند. مبانی تفسیر به عنوان پیش‌فرض‌ها و مطالعه پذیرفته شده و پشت صحنه تفسیر مطرح هستند». مبانی تفسیر قرآن، ص ۲۸.

۲. سوره آل عمران، آیه ۱۰۳.

۳. سوره حجر، آیه ۸۸.

تفسیر ابن‌تیمیه به تفاسیر متعارف چندان شباهتی ندارد. تفسیر آیات برای او بهانه‌ای است که به مناسبت یا بی‌مناسبت، آرا و عقاید خود را تبیین کند. وی در تفسیر عمده‌ای به دو موضوع می‌پردازد: ۱. آیات صفات؛ ۲. آیاتی که آنها را در رد مخالفین خود و عقایدشان مثل صوفیه و... به کار می‌گیرد. وی مهارت خاصی در پیچاندن بحث‌های خود به سوی این دو موضوع دارد؛ مثلاً در ذیل سوره کوثر می‌نویسد: «خداوند دشمن و مخالف رسولش را ابتر معرفی کرده است». وی بعد از ذکر معانی ومصادیق ابتر بودن، در ادامه می‌نویسد:

این جزای هر کسی است که دشمنی و مخالفت کند با بعضی از
چیزهایی (عقایدی) که پیامبر ﷺ آورده است؛ مثل کسی که
مخالفت کند با آیات صفات، و احادیث صفات و آنها را بر غیر مراد
خدا تأویل کند.^۱

◆ انکار مجاز در قرآن

اگر لفظی در غیر از معنایی که در عرف محاوره برای آن وضع شده استعمال شود، مجاز است، و این استعمال بهجهت مناسبتی است که میان معنای حقیقی و مجازی وجود دارد و استعمال مجازی همراه با قرینه‌ای است که مانع از اراده معنی حقیقی می‌باشد.^۲

قول به حقیقت و مجاز قول مشهور میان علمای ادب و بلاغت و اصول است و این دانشمندان در طول قرن‌ها تلاش کرده‌اند که تعریف از حقیقت و مجاز هر چه دقیق‌تر باشد و مجازی سخن گفتن را از مزايا و محسن کلام فصیح و بلیغ برشمرده و نبود مجاز در کلام را مساوی خالی بودن کلام از زیبایی، و مجاز را لبلع از تصریح و حقیقت دانسته‌اند.^۳ همچنین آنان دلایل منکران را به عنوان شبیهه رد کرده‌اند. عده

۱. مجموع الفتاوى، ج ۱۶، ذیل تفسیر سوره کوثر.

۲. جواهر البلاغة، ص ۲۹۰. در این بحث از مزیت و فواید مجاز و انواع آن نیز بحث شده است.

۳. «اعلم أن أرباب البلاغة وأصحاب الصياغة للمعنى مطبقون على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، وأن الاستعارة أقوى من التصريح بالتشبيه، وأن الكناية أوقع من الإفصاح بالذكر». مفتاح العلوم، ص ۱۸۰. «لو سقط المجاز ←

همت منکران این بوده است که دلایل و وجوهی را در نقض وجود حقیقت و مجاز ارائه کنند، بدون آنکه بتوانند جایگزینی دقیق‌تر، منسجم‌تر، روشن‌تر و قوی‌تر از آن ارائه دهند. نظریه اینان عملاً مورد اقبال قرار نگرفته و به سیره غالب و رایج در تدریس و تعلیم ادب عربی تبدیل نشده است.

تنها گروهی اندک در میان جامعه وسیع اسلامی از جمله ابن‌تیمیه که از پیروی سلف دم می‌زند، آن را شعار خود ساخته و آیاتی از قرآن را که بیشتر مربوط به صفات خداوند است، طبق آن معنا کرده‌اند.

ابن‌تیمیه وجود مجاز در قرآن را انکار کرده و گفته است که معنای همه الفاظ قرآن و الفاظ رسول خدا، روشن و آشکار است و مجازی در آنها وجود ندارد و همگی حقیقت هستند.

او معتقد است که تقسیم لغت به حقیقت و مجاز، مسئله حادث و بدعت‌آمیز است. اهل لغت و علمای سلف کلام را بر حقیقت و مجاز تقسیم نکرده‌اند و به این مسئله معتقد نبوده‌اند^۱، و اگر به مجاز در لغت نیز قائل شویم، در قرآن مجازی وجود ندارد.

به نظر ابن‌تیمیه لفظی که در دو معنا یا بیشتر استعمال می‌شود، از سه حالت بیرون نیست: یا در یکی حقیقت و در بقیه مجاز است، یا حقیقت در همه آنهاست به نحو اشتراک لفظی، و یا حقیقت است در قدر مشترک میان آنها که در این صورت از اسمای متواطی (مشترک معنوی) است. از آنجا که مجاز و اشتراک لفظی خلاف اصل‌اند، پس الفاظی که در بیش از یک معنا استعمال می‌شوند، همه اسمای متواطی‌اند و همه اسمای عام از این قبیل‌اند.^۲ ابن‌تیمیه مواردی از آیات قرآن را که ادعای مجاز در آنها شده، با این بیان و از باب اشتراک معنوی تفسیر می‌کند. او مجاز

→ من القرآن سقط منه شطر الحسن، فقد اتفق البلغاء على أنَّ المجاز أبلغ من الحقيقة ولو جب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها». الإتقان، ج ۲، ص ۹۰. هیچنین سیوطی در این کتاب از صفحه ۹۰ تا ۹۶ همه انواع مجاز را ذکر و آیات مربوط به هر کدام را بیان کرده است.

۱. مجموع الفتاوى (كتاب الأيان الكبير)، ج ۷، ص ۸۸، و ص ۱۰۳، ۱۰۲.

۲. همان، ص ۹۷-۹۸.

در حذف را نیز نمی‌پذیرد و بر آن است که در مثال‌هایی از قبیل «وَسْطَلِ الْقُرْيَةَ»^۱

«قریه»، هم شامل آبادی و هم شامل ساکنان آن می‌شود و نیازی نیست که کلمه «اهل» در تقدیر گرفته شود؛ چنان‌که نزد قائلان به مجاز مشهور شده است.^۲ در واقع این عقیده او ناشی از ظاهرگرایی او است و می‌خواهد با این کلام، عدم تأویل آیات صفات خدا را توجیه کند و می‌توان این کلام او را بدین‌گونه پاسخ داد:

اولاً، برای کلام عربی، معانی اولیه و ثانویه‌ای هست. معانی اولیه همان حقایق مجرد هستند، بدون اینکه زائد بر آن چیزی داشته باشند، ولی معانی ثانویه معانی‌ای علاوه بر آن حقایق می‌باشند؛ مثل مجاز، استعاره، کنایه، تشییه، تأکید، فصل و وصل و...، و علم بالغت عهده‌دار بیان این معانی است. این معانی ثانویه نقش مهمی در زبان عربی دارند و از این روسť که زبان عربی فصیح‌ترین زبان‌هاست و عرب‌ها نیز این معانی را در اشعار و خطابه‌هایشان به کار می‌برند و قرآن و احادیث رسول خدا هم بر سبک و اسلوب زبان عربی نازل شده است. پس در آنها لطایف مجازات و بدیع...

وجود دارد: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ»^۳ پس نمی‌توان منکر شد که استعمال لفظی در غیر معنای موضوع‌له‌اش و به نحو اتساع در سخن گفتن نزد سلف نیز وجود داشته و در قرآن نیز رخ داده است. سپس دانشمندان ادب برای این نوع استعمال شرایطی ذکر و اصطلاحی وضع کردند و آن را مجاز نامیدند. آیا اصطلاحات ادبی و علمی نیز به ترجیح و اجازه شارع نیاز دارد و باید سلف آن را به کار برد بباشند؟^۴ بی‌تردید چنین نیست و چنین ادعایی پذیرفته نیست و خود ابن‌تیمیه نیز نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد؛ مثلاً علمای ادب، الفاظ را به فاعل، مفعول، معرب، مبنی و غیر اینها تقسیم کرده‌اند و این نامها از اصطلاحات حداثی است

۱. سوره یوسف، آیه ۸۲.

۲. مجموع الفتاوى (كتاب الآيات الكبير)، ج ۷، ص ۱۰۲-۱۰۳.

۳. سوره ابراهیم، آیه ۴: «ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش تا (حقایق را) برای آنها آشکار سازد».

۴. التأویل في مختلف المذاهب والآراء، ص ۱۴۸.

که پیش از آن وجود نداشته است. آیا ابن‌تیمیه می‌تواند کاربرد این اصطلاحات را نیز منع کند؟ آیا خود او این اصطلاحات را به کار نمی‌برد؟ اگر قرار بر مناقشه در اصطلاح باشد، می‌توانیم در جواب ابن‌تیمیه بگوییم که «اسمای متواطی» نیز نزد سلف شناخته نبوده است و سلف چنین اصطلاحاتی به کار نبرده‌اند.

اینکه مجاز و اشتراک لفظی خلاف اصل هستند، مطلب درستی است، ولی نتیجه‌ای که ابن‌تیمیه از آن می‌گیرد – و می‌گوید الفاظی که در پیش از یک معنا استعمال شده‌اند، همه اسمای متواطی‌اند – غلط است؛ چون که سیره عقلاً و عرف از اول این طور بوده که در جایی که قرینه صارفه قوی در بین باشد و این خلاف اصل اوقع فی النفوس باشد و مزیتی داشته باشد و دلیلی هم آن را تأیید کند، در این صورت خلافِ اصل، مقدم می‌شود و مردم نیز در همه جای دنیا در محاوراتشان به این شیوه عمل می‌کنند و حتی آن را بليغ‌تر و فصيح‌تر می‌دانند و اين نوع گويش را يك نوع هنر و امتياز می‌دانند.

ثانیاً، احمد بن حنبل معیت را در آیه **﴿إِنَّى مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾^۱** و **﴿إِنَا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ﴾^۲** مجاز لغوی می‌داند^۳ و تصریح به مجاز می‌کند و شافعی هم در کتاب الرساله قائل به وجود مجاز شده است، ولی با عبارت دیگری بیان کرده است.^۴

۷۰

مِنْهُمْ
لِي

◆ نمونه‌هایی از موارد نقض در مجازگویی

در بررسی آثار ابن‌تیمیه به مواردی از نقض کلامش دست می‌یابیم که چند نمونه را از باب مثال ذکر می‌کنیم:

۱. در کتاب الایمان الكبير می‌نویسد:

۱. سوره طه، آیه ۴۶.

۲. سوره شراء، آیه ۱۵.

۳. الرد على الزنادقة والجهمية، ص ۱۸.

۴. ر.ک: الرساله، ص ۶۷.

و كذلك قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.^۱ قيل: حبل الله هو دين الاسلام، و قيل: القرآن، و قيل: عهده، و قيل: طاعته وأمره، و قيل: جماعة المسلمين وكل ذلك حق. و درجایی هم می گوید: «بحبل الله هو كتابه».^۲

۲. در بيان معانی معیت از احمد بن خنبل نقل می کند:

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾^۳، يعني في الدفع عنا. ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْأَصْلَاحِينَ﴾، يعني في النصرة لهم على عدوهم.^۴

۳. در العقيدة الحموية الكبرى می نویسد:

و لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ لِصَاحْبِيهِ فِي الْغَارِ ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾^۵ كَانَ هَذَا أَيْضًا حَقًّا عَلَى ظَاهِرِهِ وَدَلَّتِ الْحَالُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمُعِيَّةِ هُنَا مَعِيَّةُ الْإِطْلَاعِ وَالنَّصْرِ وَالْتَّائِيدِ.^۶

حال سؤال این است که چطور در این موارد می توان خلاف ظاهر عمل کرد، ولی در صفات خبری خداوند نمی توان؟!

اینها نمونه هایی از تعارضات و عدم پای بندی او به مبنایش است.

اگر گفته شود که مجاز همان کذب است و با این توجیه وجود مجاز در قرآن را انکار کنند، حرف باطلی است و در این صورت استعاره و کنایه و... را هم باید انکار کرد. ابن قیمیه در جواب ادعای ابن تیمیه می گوید: در این صورت اکثر گفته های ما

۱. سوره آل عمران، آیه ۱۰۳.

۲. مجموع الفتاوى، (كتاب ایمان الكبير)، ج ۷، ص ۴۰.

۳. سوره توبه، آیه ۴۰.

۴. بیان تلبیس الجھویّة، ج ۲، ص ۵۳۳.

۵. سوره توبه، آیه ۴۰.

۶. مجموع الفتاوى، (الفتوی الحمویّة الكبیری)، ج ۵، ص ۱۰۴.

دروغ خواهد بود؛ چون افعالی را به غیر حیوان نسبت می‌دهیم؛ مثل رخصن السعر و نسبت البقل و...؛ مثلاً در آیه شریفه «جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَ»^۱ چگونه اراده، به دیوار نسبت داده شده؛ در حالی که دیوار دارای اراده نیست.^۲

◆ تأویل^۳ در نزد ابن تیمیه

ابن تیمیه آیاتی را که در آنها دو معنا محتمل باشد و مردد میان دو معنا باشد، متشابه می‌داند و برای محاکم سه معنا بیان می‌کند که یکی از آنها به معنای محاکم در تأویل و معناست (یعنی معنای آنها روشن است و نیاز به تأویل ندارند) و برای تمیز دادن معنا و حقیقت مقصود از غیر مقصود است و این قسم از محاکم، در مقابل متشابه است.^۴

او برای تأویل هم سه معنا ذکر می‌کند که عبارت‌اند از:

۱. تأویل در عرف متاخرین: تأویل، برگرداندن لفظ از معنای راجح به معنای مرجوح به خاطر دلیل و قرینه‌ای که همراه آن است.
۲. تأویل در عرف سلف: به معنای تفسیر کلام و بیان معنای آن است، خواه این تفسیر موافق ظاهر کلام باشد و خواه مخالف ظاهر آن. بنابراین تأویل و تفسیر در این کاربرد نزدیک و مترادف‌اند.

۳. معنای دوم تأویل در عرف سلف: درباره این معنا گفته است:

نفس المراد بالكلام. فإنَّ الكلام إنْ كان طلباً كان تأويلاً نفس

ال فعل المطلوب و إنْ كان خبراً كان تأويلاً نفس الشيء المخبر به.

۷۲

۱. سوره کهف، آیه ۷۷.

۲. تأویل مشکل القرآن، ص ۱۳۲-۱۳۳.

۳. «تأویل از ریشه آول به معنای بازگشت به اصل گرفته شده است. بنابراین تأویل یک شیء یعنی برگرداندن آن به مکان و مصدر اصلی خودش. تأویل لفظ متشابه، یعنی توجیه ظاهر آن، به طوری که به معنای واقعی و اصلی خود برگردد. التمهید، ج ۹، ص ۲۲.

۴. جمیع الفتاوى، (كتاب الاکلیل فی متشابه التأویل)، ج ۱۳، ص ۱۲۲-۱۲۵.

او معنای سوم را قبول می‌کند که عبارت است: نفس مراد از کلام، که اگر کلام جمله‌ای انشایی باشد، تأویلش خود عمل مطلوب است و اگر جمله خبریه باشد، تأویلش عبارت است از نفس وجود خارجی مخبر به.

وی می‌افزاید: میان این معنای تأویل با دو معنای دیگر تفاوت آشکاری دیده می‌شود؛ چون دو معنای اول، از مقوله لفظ و از قبیل علم و کلام است و مانند تفسیر و شرح و توضیح، وجود خارجی ندارد، بلکه عملی قلبی است که وجود ذهنی و لفظی و کتبی دارد، اما تأویل به معنای مختار، نفس وجود خارجی اشیاء است، اعم از اینکه در گذشته اتفاق افتاده و تحقق خارجی یافته باشد، یا در آینده بخواهد تحقق یابد. بنابراین وقتی گفته شود: «خورشید طلوع کرد» تأویل این جمله، خود طلوع خورشید است. بعد می‌گوید که تأویل در عرف و زبان قرآن، به این معناست.^۱ از این کلام ابن‌تیمیه برداشت می‌شود که او تأویل را مصدق خارجی کلام می‌داند.

علامه طباطبائی در نقد این نظریه ابن‌تیمیه فرموده‌اند:

اشکال این نظریه این است که امر خارجی را مرتبط به مضمون کلام دانسته، حتی مصاديق و تکتک اخباری را که از حوادث گذشته و آینده خبر می‌دهد، مصدق تأویل شمرده و نیز خطای رفته که متشابه را منحصر در آیات مربوط به صفات خدای تعالی، و در آیات مربوط به قیامت دانسته است.

توضیح اینکه بنا به گفته وی، مراد از تأویل در جمله: «وَأَتَيْعَاءٌ تَأْوِيلٌ...»^۲ یا تأویل قرآن است، و ضمیر «ها» در آن به کتاب بر می‌گردد، که در این صورت جمله «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلٌ إِلَّا اللَّهُ»^۳ با آن نمی‌سازد؛ چون بسیاری از تأویل‌های قرآن از قبیل تأویلات

۱. همان.

۲. سوره آل عمران، آیه ۷.

۳. همان.

قصص و بلکه احکام و نیز تأویل آیات اخلاق، تأویل‌هایی است که ممکن است غیر خدای تعالی و هم غیر راسخین در علم، و حتی بیماردلان نیز از آن آگاه بشوند؛ چون درک حادثی که آیات قصص از آن خبر می‌دهد، چیزی نیست که مختص به خدا و راسخین در علم باشد، بلکه همه مردم در درک آن شریک هستند، و همچنین حقایق خلقي و مصالحي که از عمل به احکام عبادات و معاملات و سایر امور تشريع شده، ناشی می‌گردد. و اگر مراد از تأویل در آیه شریفه، تأویل خصوص متشابه باشد، در این صورت حصر مستفاد از جمله: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ»^۱ درست می‌شود، و می‌فهماند که غیر از خدای تعالی و راسخین در علم، مثلاً کسی را نمی‌رسد که به تأویل متشابهات قرآن پیردازد؛ زیرا منجر به فتنه و گمراهی مردم می‌شود، ولی منحصر کردن صاحب این قول، آیات متشابه را در آیات مربوط به صفات خدا و اوصاف قیامت درست نیست؛ چون همان‌طور که پی‌گیری این آیات منجر به فتنه و ضلالت می‌شود،^۲ پی‌گیری سایر آیات متشابه نیز چنین است.

تأویل واقعیتی است که حقیقت عینی دارد اما مقصود از حقیقت عینی هر امر خارجی مرتبط با مضمون عرفی کلام نیست تا از قبیل مفاهیم و مصادیق باشد که در کلام ابن‌تیمیه آمده است، بلکه تأویل حقیقتی است که ظواهر الفاظ و عبارات از آن نشأت گرفته است. ابن‌تیمیه عینیت را عینیت مصدقی می‌داند، ولی علامه معتقد است که منظور از عینیت، خارج الذهن بودن آن (تأویل) است. تأویل از امور عینی است که از جهت بلندی مقام، ممکن نیست در چهارچوب الفاظ قرار گیرد و آمدن آنها در قالب الفاظ از این باب است که خواسته است ذهن بشر را به گوشه‌ای و روزنمای از حقایق نزدیک سازد، نه از قبیل مفاهیمی که از الفاظ به ذهن می‌رسد.

۱. سوره آل عمران، آیه ۷.

۲. المیزان، ج ۳، ص ۴۸.

آیت الله معرفت نیز در نقد این نظریه ابن‌تیمیه می‌نویسد:

ابن‌تیمیه مسئله تأویل را با مسئله مصدق خلط کرده است؛ زیرا وجود عینی اشیا عین تشخّص آنهاست که از آن به مصدق خارجی نیز تعبیر می‌شود و اطلاق تأویل بر وجود عینی و همچنین اطلاق تأویل بر موجودات عینی که دارای آثار و خواص طبیعی هستند مثلاً سبب، مرسوم و معهود نیست.^۱

ابن‌تیمیه در تفسیر سوره اخلاص درباره متشابهات می‌نویسد:

باید تأویل امر، معلوم و روشن باشد؛ چون عمل به امر و ترك منهی عنه بدون علم به آن ممکن نیست، اما در قرآن امر متشابه وجود ندارد. پس مراد از «**وَالْخُرُّ مُتَشَابِهُتُ**»^۲ خبر است و منظور از خبر متشابه، خبرهایی است که درباره شیر، عسل، آب، حریر، طلا و امور بھشتی دیگر است و بین اینها و آن‌چه در دنیا هست، تشابه لفظی و معنایی وجود دارد، ولی حقیقت اینها با هم متفاوت است و حقیقت آنها در این دنیا برای ما معلوم نیست. همچنین از جمله خبرهایی که تأویل آن را غیر از خدا نمی‌داند، وقت الساعه، اشراط الساعه، کیفیت حساب، صراط، میزان، حوض، ثواب، عقاب و... است. همچنین کیفیات چیزهایی (صفاتی) که خدا از آنها برای خودش خبر می‌دهد، از متشابهاتی است که تأویل آنها را فقط خدا می‌داند، اما خود معنای آن صفات مثل استوا بر عرش، سمع، بصر، کلام و مانند اینها برای مردم معلوم است، ولی کیفیت آنها مجھول است.^۳

۱. التمجید في علوم قرآن، ج ۳، ص ۳۰، و به طور مفصل در التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، ج ۹، و در التمهيد، ص ۳۱-۳۴ در این باره بحث کرده‌اند.

۲. سوره آل عمران، آیه ۷.

۳. تفسیر سوره اخلاص، ص ۱۶۴.

او قرار گرفتن اسماء و صفات خدا در محدوده متشابهاتی (که فقط خدا تأویل آن را می‌داند)، این چنین رد می‌کند که هیچ یک از سلف و ائمه (احمد بن حنبل و امثال او)، اینها را داخل در متشابهات قرار نداده و فهمیدن معانی آنها را نفی نکرده و این اسماء و صفات را مثل کلام نامفهوم قرار نداده‌اند که معنای آنها فهمیده نمی‌شود، بلکه گفته‌اند که برای آنها معانی صحیحی است و از تأویل آنها نهی کرده و تأویل آنها را تحریف شمرده‌اند.^۱

فخر رازی، از علمای بنام اهل سنت، معتقد است برای اینکه بتوان خدا را طوری معرفی کرد که همگان بتوانند درک کنند، چاره‌ای جز به کارگیری کلام متشابه و محكم در این باب نیست. او می‌نویسد:

دعوت قرآن همگانی است و خواص و عوام، مخاطب قرآن
هستند و معمولاً عوام توان درک تمام حقایق را ندارند؛ زیرا هرگاه برای یکی از عوام از موجودی سخن گفته شود که جسم ندارد و مکان نیز اشغال نمی‌کند و حتی نمی‌توان به او اشاره کرد، از این رو گمان می‌کند چنین موجودی وجود ندارد و منکر آن می‌شود. بر این اساس بهتر است با الفاظی مناسب با توان فهم و تخیل وی سخن گفته شود که این از باب متشابهات است، و کلامی هم باید بعد از این باشد، تا حقیقت را برای آنها کشف کند و این هم از محکمات است.^۲

این تیمیه با تکیه بر این مبانی، همه صفات و افعالی را که برای خدا در قرآن ذکر شده، صحیح و درست می‌داند. و تأویل آنها را جایز نمی‌داند او با استناد به آیاتی نظریer

﴿وُجُوهٌ يَوْمٌ نَّاضِرٌ﴾^۳، ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى﴾^۴، ﴿وَيَقْنَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو

۱. الاکلیل فی المتشابه والتأویل، ص ۲۴.

۲. تفسیر کبیر، ج ۷، ص ۱۷۲.

۳. سوره قیامت، آیه ۲۲.

۴. سوره طه، آیه ۵.

الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ،^۱ ﴿وَلَتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾،^۲ إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الظَّيْبُ وَالْعَمَلُ الْصَّلِحُ يَرْفَعُهُ،^۳ ﴿وَجَاءَ رَبِّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا﴾^۴ و آیاتی دیگر از این قبیل، خدا را قابل رویت می داند و قائل است که خدا بر عرش استیلا دارد و دارای مکان، جهت، دست، پا و صورت است و برای فرار از تشییه می گوید همه صفات درست و برق است، اما کیفیت آنها مجھول است. بنابراین وی معتقد شده است که خدا بر فراز آسمان هاست و جلوس او بر عرش صحیح است و برای او دست و پا و صورت و... قائل است. او برای فرار از اتهام تشییه و تجسیم، یک قید بلاکیف را اضافه می کند.

◆ ناسازگاری سخن ابن تیمیه با آیات محکم

اولاً: ادعای ابن تیمیه که در بالا آن را بیان کردیم، با آیات محکم قرآن سازگار نیست؛ محکماتی مثل: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرَ وَهُوَ الْلَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^۵ و ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَبَّلِي﴾،^۶ این آیه به صراحة رویت خداوند به وسیله انسان را برای همیشه نفی می کند؛ زیرا ادبا گفته اند که «لن» برای نفی ابد است. همچنین خداوند می فرماید: ﴿لَيْسَ كَمِيلٌ شَيْءٌ﴾،^۷ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾،^۸ ﴿وَوَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ حُظِيطًا﴾،^۹ چگونه ممکن است که خداوند در

۱. سوره الرحمن، آیه ۲۷.

۲. سوره طه، آیه ۳۹.

۳. سوره فاطر، آیه ۱۰.

۴. سوره فجر، آیه ۲۲.

۵. سوره انعام، آیه ۱۰۳.

۶. سوره اعراف، آیه ۱۴۳.

۷. سوره شوری، آیه ۱۱.

۸. سوره توحید، آیه ۴.

۹. سوره نساء، آیه ۱۲۶.

عین اینکه «محیط» (احاطه‌کننده) به همه هستی و کائنات باشد، احاطه شده در عرش که جزیی از کائنات است باشد؟ خداوند در آیه‌ای دیگر فرموده است: «فَأَيْنَمَا تُولِّوْ فَقَمَ وَجْهُ اللَّهِ»^۱ این آیه کریمه نیز به روشنی استقرار خدا در مکان معین را نفی می‌کند. این آیات و دهها آیات دیگر، ساحت رب العالمین را از تشبیه و تجسیم منزه می‌کند. آیات پرشمار دیگری احاطه شدن خداوند و استقرار او در مکان معین را نفی می‌کند.

او به آیات محکمی نظیر «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»، «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ» و «لَنْ تَرَيْنِي» اعتنا نکرده است. «ید» در قرآن مفرد،^۲ تثنیه^۳ و جمع^۴ به کار رفته است. اگر به ظاهر این‌گونه آیات تمسک شود، برای خدا یک دست و دو دست و چند دست ثابت می‌شود و این هم درست نیست. پس چاره‌ای نیست جز اینکه ید را به قدرت و نعمت تأویل کنیم.

ثانیاً: توجیه بلاکیف (الکیف مجھول) در کتاب و سنت وجود ندارد و این عبارت را صاحبان این قول خودشان اختراع کرده‌اند، تا از اتهام تجسیم و تشبیه فرار کنند، و الا براساس کدام قسمت از کتاب و سنت این ادعا را مطرح می‌کنند. بعلاوه، این سخن متناقض است؛ چون مثلاً حقیقت ید عبارت است از عضوی که دارای یک کیفیتی مشخص باشد و حذف این کیفیت حذف آن حقیقت است.^۵ بعلاوه بر این، در تفاسیر مورد قبول ابن تیمیه مثل طبری، بغوی و ابن عطیه در ذیل آیات صفات خبری، تأویل این آیات نقل گردیده و از قول صحابه نیز تأویل این صفات آورده شده است.^۶

۱. سوره بقره، آیه ۱۱۵.

۲. ر.ک: سوره فتح، آیه ۱۰.

۳. ر.ک: سوره مائدہ، ۶۴.

۴. ر.ک: سوره یس، آیه ۷۱.

۵. الائمه‌يات، ج ۱، ص ۳۲۰.

۶. ر.ک: جامع العیان، ج ۳، ص ۷۴؛ ج ۲۹، ص ۱۲۰؛ معالم النتیریل، ج ۳، ص ۴۵۴؛ ج ۵، ص ۲۵۳؛ المحرر البرجیز، ج ۲، ص ۲۱۶؛ ج ۴، ص ۳۰۵، ۳۷ و

◆ جمع‌بندی

ابن‌تیمیه تفسیر قرآن به قرآن را بهترین روش تفسیر می‌داند. در این مقاله نظر ابن‌تیمیه در تفسیر و نیز درباره عدم وجود مجاز در قرآن بررسی شد و در رد او گفتیم که زبان عربی به جهت وجود مجاز، استعاره، کنایه و... از فصیح‌ترین زبان‌هاست و قرآن نیز به زبان عربی نازل شده و از این روش بیان، استفاده کرده است و انکار اینها فصاحت و بلاغت قرآن را از بین می‌برد.

در ادامه، نظر او درباره تأویل متشابهات بررسی کردیم. گفتیم که در قرآن آیات متشابهی وجود دارند که برای درک آنها باید به آیات محکم قرآن مراجعه کرده و الا انسان به خطا خواهد رفت، چنان‌که ابن‌تیمیه دچار خطا شده است. ابن‌تیمیه آیات متشابه را منحصر در آیات صفات قیامت و کیفیات صفات خدا می‌داند، ولی خود صفات خبری خداوند را جزء متشابهات نمی‌داند و تأویل این آیات را جایز نمی‌داند، و آنها را بر ظاهرشان حمل می‌کند. لذا به تجسیم و تشییه متهم شده. او برای دفع این اتهام می‌گوید که کیفیت آنها مجهول است، یعنی دست، وجه و... برای خدا ثابت است، ولی بلا کیف. در جواب گفتیم که قید الکیف مجهول در کتاب و سنت نیست و از ابداعات آنان است و از طرفی در این قید تناقض وجود دارد؛ پس این قید اتهام را از او دفع نکرد.

ابن‌تیمیه تأویل را مصدق خارجی کلام می‌داند. او بین تأویل و مصدق خارجی خلط کرده و هر امر خارجی را مرتبط به مضمون کلام دانسته است، حتی مصاديق و تک‌تک اخباری را که از حوادث گذشته و آینده خبر می‌دهد، مصدق تأویل شمرده است.

ابن‌تیمیه مدعی است که نه در کتاب و سنت و نه از هیچ یک از صحابه و تابعین نقل نشده است که صفات خبری خداوند تأویل می‌شود، ولی با مراجعه به اقوال صحابه که در تفاسیر حتی تفاسیری که نزد ابن‌تیمیه معتبر است، بطلان ادعای او ثابت می‌شود.

◆ كتابناهه

* قرآن كريم.

١. أسباب النزول: ابوالحسن على بن احمد واحدى نيشابوري، بي جا، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق.
٢. الإلخيات على هدى الكتاب والستة (محاضرات آیت الله سیحانی): حسن مکی عاملی، بي جا، بي تا.
٣. بحار الأنوار: محمد باقر مجلسی، بيروت: مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۴ق.
٤. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: احمد بن عبدالحليم ابن تیمیه، مصر: مؤسسة القرطبة، بي تا.
٥. تاريخ بغداد: ابوبکر احمد بن علي خطیب بغدادی، تحقيق: مصطفی عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، چاپ دوم، ۱۴۲۵ق.
٦. تاريخ مدينة دمشق: أبو القاسم علي بن حسن بن هبة الله بن عبدالله شافعی، تحقيق: محظوظ الدین أبي سعید عمر بن غرامه عمري، بيروت: دار الفكر، ۱۹۹۵م.
٧. التأویل فی مختلف المذاہب و الآراء: محمد هادی معرفت، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاہب اسلامی، ۱۳۸۵ش.
٨. تأویل مشکل القرآن: ابن قتیبه، مصر: دار التراث، چاپ دوم، ۱۳۹۳ق.
٩. تفسیر القرآن العظیم: عبدالرحمن بن محمد بن ادريس ابن ابی حاتم، تحقيق: اسعد محمد الطیب، بيروت: دار الفكر، ۱۴۲۴ق.
١٠. التفسیر الكبير: فخر رازی، طهران: دار الكتب العلمية، چاپ دوم، بي تا.
١١. التفسیر والفسرون: محمد حسين ذهبی، قاهره: دار الكتب الحديثة، ۱۳۸۱ق.
١٢. تفسیر سوره /خلاص: احمد بن عبدالحليم ابن تیمیه، کویت: مکتبة المنار الاسلامیة، چاپ سوم، ۱۳۷۹ق.
١٣. التمهید فی علوم القرآن: محمد هادی معرفت، قم: موسسه التمهید، چاپ اول، بي تا.
١٤. جامع الأصول فی أحادیث الرسول: مبارک بن الاشیر الجزری، تحقيق: عبدالسلام محمد عمر علوس، بيروت: دار الفكر، ۱۴۲۸-۱۴۲۹ق.

١٥. جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جرير طبرى، بيروت: دار المعرفة، چاپ دوم، ١٣٩٢ق.
١٦. الجامع لأحكام القرآن: قرطبي، بيروت: دار الفكر، چاپ اول، ١٤٢٨-١٤٢٩ق.
١٧. جواهر البلاغه: احمد هاشمى، بيروت: دار احياء التراث العربى، بي.تا.
١٨. الدر المثور في التفسير بالتأثر: جلال الدين سيوطي، قم: كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى، ١٤٠٤ق.
١٩. الرد على الزنادقة والجهة: احمد بن حنبل شيباني، تحقيق: محمد حسن راشد، القاهرة: المطبعة السلفية، ١٣٩٣ق.
٢٠. الرسالة: محمد بن ادريس شافعى، تحقيق: خالد السبع العلمى و زهير شفيق الكبى، بيروت: دار الكتاب العربى، ١٤٢٩ق.
٢١. سلفى گرى (وهابیت) و پاسخ به شبهات: على اصغر رضوانى، قم: مسجد جمکران، چاپ اول، ١٣٨٤ش.
٢٢. شواهد التنزيل لقواعد التفاصيل: عبدالله بن احمد حسکانى، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، ١٤١١ق.
٢٣. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدرالدين ابومحمد محمود بن احمد عیني، بيروت: دار احياء التراث العربى، بي.تا.
٢٤. الكشاف عن حقائق غواصات التنزيل: محمود بن عمر الزمخشري، بيروت: دار الكتاب العربى، بي.تا.
٢٥. الكشف والبيان (تفسير ثعلبى): ابواسحاق احمد، بيروت: دار احياء التراث العربى، چاپ اول، ١٤٢٢ق.
٢٦. کنز العمال: على متقي هندى، بيروت: مؤسسة الرسالة، بي.تا.
٢٧. مبانى تفسیر: سید رضا مؤدب ، قم: دانشگاه قم ، چاپ اول ، ١٣٨٨ش.
٢٨. مجموع الفتاوى: احمد بن عبدالحليم ابن تيميه، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، چاپ اول، ١٤٢١ق.
٢٩. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية اندلسى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٢ق.

٣٠. معالم التنزيل في تفسير القرآن: حسين بن مسعود بعوی، بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٤٢٠ق.
٣١. المعجم الأوسط: ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی، تحقيق: محمد حسن اسماعیل شافعی، بيروت: دار الفكر، چاپ اول، بي.تا.
٣٢. معرفة علوم الحدیث: حاکم نیشابوری، بيروت: دارالکتب العلمیة، چاپ دوم، ١٣٩٧ق.
٣٣. مقدمة في اصول التفسیر: احمد بن عبدالحليم ابن تیمیه، تحقيق: عدنان زرزور، کویت: دار القرآن الكريم، چاپ دوم، بي.تا.
٣٤. مکاتب تفسیری: علی اکربابایی، قم: ناشر ان پژوهشگران حوزه و دانشگاه، و سازمان مطالعه و تدوین، چاپ دوم، ١٣٨٥ش.
٣٥. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: احمد بن عبدالحليم ابن تیمیه ، تحقيق: عبدالله محمود عمر، بيروت: دارالکتب العلمیة، چاپ دوم، بي.تا.
٣٦. المیزان في تفسیر القرآن: سید محمدحسین طباطبائی، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ١٣٦٢ش.