



بررسی اصطلاح تطبیق در تاویلات کاشانی

پدیدآورنده (ها) : حاجی اکبری، فاطمه؛ مهدوی راد، محمد علی؛ ستار، حسین
ادیان، مذاهب و عرفان :: مطالعات عرفانی :: تابستان 1397 - شماره 27 (علمی-
پژوهشی/ISC)
از 31 تا 54
آدرس ثابت : <https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1540314>

دانلود شده توسط : عاطفه خاتمی
تاریخ دانلود : 30/01/1399

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب بیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [قوانين و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.



پایگاه مجلات تخصصی نور

بررسی اصطلاح تطبیق در تأویلات کاشانی

فاطمه حاجی‌اکبری^{*}
محمد علی مهدوی راد^{**}
حسین ستار^{***}

◀ چکیده

تجربه‌های درونی-عرفانی سالکان که بر اساس مجاهده (مراقبات معنوی) شکل می‌گیرد، سبب‌ساز گشودن باب فهم و تأویل شهودی جدیدی بر آن‌ها می‌گردد. زیان و نوع گفتمان انتخابی، برای بیان این کشف و شهودها متفاوت است. از سده چهارم تا نهم هجری، تفاسیر صوفیان سه‌هزار منحصر به‌فردی در تفسیر قرآن به خود اختصاص دادند. در سنت دوم عرفانی که از سده هفتم آغاز می‌شود، حصول معرفت با هستی‌شناسی پیوند می‌خورد. در این میان، عبدالرزاق کاشانی (م ۷۳۰) در تأویلات که تفسیری انفسی با رویکردی فلسفی عرفانی است، شناخت بطن قرآن را تأویل می‌داند و در مواردی از جمله تأویل ناپذیر بودن آیه، اصطلاح «تطبیق» را به کار می‌گیرد. آن طور که خود کاشانی اشاره کرده، در موارد اندکی این تطبیق‌ها را به کار گرفته است تا راه سلوک را به تازه‌کاران نشان دهد و زمینه ترقی و تنشیط آن‌ها را فراهم گردازد. هرچند قبل از وی تأویل‌هایی از جنس انطباق قصص قرآنی با قوای روحی بی‌سابقه نبوده، به نظر می‌رسد عبدالرزاق تطبیق را با کارکردی خاص و شاید به عنوان مبنای برای تأویل به کار گرفته است. این پژوهش با روشنی توصیفی تحلیلی نمونه‌های به کار گرفته شده اصطلاح تطبیق در این تفسیر را بررسی کرده است تا حیطه معنایی دقیق این اصطلاح و ارتباط تطبیق با تأویل را روشن سازد. بر اساس نتایج بدست‌آمده، اصطلاح تطبیق در تأویلات غیر از تأویل است و محور اصلی کاربرد این اصطلاح نزد کاشانی، خودشناسی یا وجودشناسی صوفیان - تأثیر متقابل عناصر وجودی انسان در هنگام اوچ یا سقوط روحی - است.

◀ **کلیدواژه‌ها:** تفاسیر صوفیانه، اصطلاح تطبیق، تأویل، التأویلات فی القرآن الکریم، عبدالرزاق کاشانی.

* استادیار دانشگاه کوثر بجنورد (نویسنده مسئول) f.hajiakbari@kub.ac.ir

** دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی قم mahdavirad@ut.ac.ir

*** استادیار دانشگاه کاشان / sattar@kashanu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۹۶/۸/۲۱ تاریخ پذیرش: ۹۶/۴/۲۵

۱. بیان مسئله

در میان روش‌های تأویلی مختلفِ عرفا از متن قرآن و اصطلاحات ویژه آن‌ها برای بیان الهامات درونی، کارکرد اصطلاح تطبیق در تأویلات یا تأویلات تطبیقی کاشانی در این تفسیر موضوع این مطالعه است. این مطالعه بنا دارد با بررسی دقیق این اصطلاح در اثر مذکور، برای یافتن پاسخ به پرسش‌های زیر بکوشد:

۱. معنای دقیق اصطلاح تطبیق در تأویلات القرآن چیست و چه ارتباطی با تأویل دارد؟

۲. هدف کاشانی از به کارگیری تطبیق در تأویلات چیست؟

۳. اصطلاح تطبیق - در این اثر - در چه موضوعاتی به کار گرفته شده است و چه شباهت‌های مضمونی میان آن‌ها وجود دارد؟

برای این منظور نخست در آثار عرفانی پیش از کاشانی، از حیث به کارگیری اصطلاح تطبیق، جست‌وجوی مختصری صورت می‌گیرد. پس از آن استخراج تمام موارد به کارگیری این اصطلاح در تأویلات ضروری است. همراه با مرور این موارد در مقایسه مضماین آن‌ها، کوشش می‌شود ارتباط تطبیق با تأویل و احیاناً تمایز آن‌ها بررسی و روشن شود.

۲. ضرورت انجام تحقیق

بخش قابل توجهی از میراث مکتوب جهان اسلام، به تفاسیر صوفیان اختصاص دارد که با رویکردی تأویلی با متن قرآن در تعامل اند. تعالیم عرفانی در تفاسیر صوفیه بر پایه آموزه‌های ذوقی و شهود باطنی با بیانی رمزی و اشاری استوار است. در این آثار، بسیاری از قصص و داستان‌های قرآن به تأویل برده می‌شوند. به کارگیری زبان اصطلاحی خاص عرفا - زبانی چند لایه‌ای با نقش و کاربردی متنوع - در دشواری فهم و پیچیدگی گفتمان ایشان نقش قابل توجهی دارد. از این‌رو برحی از عرفا در آثاری جداگانه متکفل توضیح و تعریف اصطلاحات فهم دشوار خویش شده‌اند.

کاشانی در کتاب اصطلاحات الصوفیه به تعریف معانی اصطلاحات به کارگرفته

خاص خود در تأویلات و چند اثر دیگر می‌پردازد، اما درباره اصطلاح تطبیق سخنی نگفته است. به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت این اصطلاح در ارتباط و تمایزش با تأویل، که اصلی اساسی در تفاسیر صوفیه است، پژوهشی ویژه را می‌طلبد که این مطالعه عهده‌دار آن است.

۳. پیشینهٔ پژوهش

بر اساس جست‌وجوهای صورت گرفته، هیچ پژوهش مستقلی اعم از کتاب، پایان‌نامه، مقاله و... درباره کاربرد و معنای اصطلاح تطبیق در تفسیر تأویلات القرآن عبدالرزاق کاشانی صورت نگرفته است. هرچند در برخی از آثار مرتبط با مکاتب تفسیری یا تفاسیر صوفیان اشاره کوتاهی به احتمالات معنایی تطبیق در تأویلات شده است، هیچ‌یک به صورت جامع و فراگیر با احصای تمام موارد به کار گرفته شده این اصطلاح، به بررسی موشکافانه و دقیق آن نپرداخته‌اند.^۱ برای نمونه سندر در بخشی در این باره با نقل قول از موریس اشاره می‌کند که بخش اعظم تأویلات کاشانی تطبیق است، درحالی‌که این فرض صحیح به نظر نمی‌رسد چون خود کاشانی تصریح کرده است در مورد اندکی تطبیق را ذکر می‌کند، چون فایده‌کمی، جز تنشیط و ترقی تازه‌کاران راه سلوک ندارد و بر اساس شمارش این مطالعه، کاشانی در کل تفسیر خود، در حدود ۲۰ مورد، مستقیماً اصطلاح تطبیق را برای بیان معنای مدنظر خود به کار گرفته است. بنابراین یک تحلیل جامع از تمام موارد به کار گرفته شده از اصطلاح تطبیق در تأویلات القرآن ضروری است تا به پرسش‌های طرح شده پاسخ دهد.

۴. مقدمه

ساحت‌های فهم قرآن بهویشه مرتبه‌های لایه‌های باطنی و نمادین آن گونه‌گون است؛ از این‌رو تفسیر از آغاز شکل‌گیری اش تاکنون فرایندی بی‌پایان و متفاوت برای افراد با افکار و رویکردهای مختلف به قرآن بوده است.

هرچند تفاسیر صوفیانه مبانی هرمنوتیکی مشابهی در مورد متن قرآن دارند، مانند چند لایه بودن آن، داشتن ظاهر و باطن، امکان کشف از لایه‌های باطنی، اما زبان و

روش‌های تأویلی به کار رفته در آن‌ها متفاوت است (سندرز، ۱۳۹۷: ۲۵). قرائت قرآن نزد عرفا یک پدیده انسانی است؛ بدین معنا که در مواجه با معانی نمادین آن با توجه به علم لدنی و تجربه درونی خود بر آن‌ها، حقیقتی شکل می‌گیرد که یک تخیل خلاق و متعالی که شواهد منسجمی را برای روح بشر آشکار می‌سازد. این تداعی‌های معانی و تماثیل، یک انسجام درونی داشته و قرائتی بر پایه تطبیق درونی متن قرآن را شکل می‌دهد (لوری، ۱۳۸۳: ۵).

شكل‌گیری زبان خاص عرفانی، به‌ویژه در تأویل‌های ایشان، در آیات قرآن ریشه دارد. در قرآن بخش زیادی از مفاهیم در قالب تمثیل بیان شده‌اند؛ وجود این تمثیل‌ها در حقیقت نزدیک‌کننده هرچه بیشتر مفهوم ذهن مخاطب است. تفاسیر عرفانی از این سبک تمثیلی و رمزی بودن قرآن به‌ویژه در تأویل و قصص و روایت‌های آن بسیار بهره برده‌اند (اسعدی، ۱۳۹۰: ۲۵۰). برای مثال در داستان بازگشت حضرت موسی(ع) و مشاهده گوسله‌پرست شدن قومش، ابن‌عربی توییخ هارون از جانب موسی را از این جهت نمی‌داند که مانع پرستش قوم از گوسله‌پرستی نشده، بلکه او در مقام تربیت برادرش بوده تا بفهماند گوسله‌پرستان هم خداپرست بوده‌اند. ابن‌عربی در این بحث با استناد به آیه «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ» (اسراء: ۲۳) معتقد است خدا به چیزی حکم نمی‌کند مگر آنکه آن چیز واقع شود. عارف نه تنها حق را در همه‌چیز می‌بیند، بلکه همه‌چیز برای او نمایانگر حق است^۱ (ابن‌عربی، ۱۹۴۶ق: ج ۱، ۱۹۲) حتی اینکه قومی گوسله‌پرست شوند.

یکی از گونه‌های مهم در تفسیر عرفانی، تفسیر انسانی است. با توجه به انسان‌شناسی عرفانی و اصطلاحات عرفا درباره لایه‌های مختلف وجود انسان، نفس، عقل، روح و روابط هریک با دیگر آیات قرآن بر آن‌ها تطبیق می‌گردد (همان: ۳۲۸). در نظر عارفان، تا انسان به عقل منور و درجه‌ای از شهود دست نیافته، نیازمند «تأویل خویش» است. انسان پس از آنکه به سیر در معرفت نفس پردازد و مشکلات متن را نیز بر نقایص خویش حمل کند، به عقل نورانی که شعاع بخش عقل بشری بوده، دست یافته و بدین

ترتیب امکان تأویل متن قرآن و فراتر رفتن به افق‌های والاتر معانی آیات میسر می‌شود (مؤدب، ۱۳۹۷: ۵۸). مولانا درباره این تأویل باطنی می‌گوید:

کرده‌ای تأویل حرف بکر را
خویش را تأویل کن نی ذکر را
(مولوی، ۱۳۷۴: ج ۱، ۲۰۱)

در تفاسیر صوفیانه، معانی آفاقی قرآن به نفس انسان انطباق داده شده است. در حقیقت مفسر، قهرمانان قصه‌های قرآن را در قوای روحی انسان می‌جوید. از دیدگاه آن‌ها قصص قرآنی در دنیا اتفاق افتاده اما شبیه این قصه‌ها در وجود انسان هم رخ می‌دهد؛ زیرا آیات خداوند که در آفاق جریان دارد، در انفس هم در جریان است (آتش، ۱۳۸۱: ۳۱۲).

سده هشتم هجری دوره گسترش و نفوذ سنت دوم عرفانی^۳ و ترویج آرا و مبانی عرفانی مشایخ این سنت خاصه محیی‌الدین عربی^۴ است. عبدالرزاق کاشانی در این دوره سهم عمده‌ای در رونق این سنت عرفانی و نشر و تبیین آرای ابن عربی داشت. کاشانی در مقدمه تأویلات - *التاؤیل فی القرآن الکریم* - اشاره می‌کند که این اثر را بر پایه الهامات درونی خود نوشته است. در حقیقت جنس تأویل‌ها در تأویلات، تأویل کشفی یا باطنی است که از راه کشف درونی از طریق درک مستقیم و شهودی مفهوم باطنی کلمات و آیات قرآنی به دست می‌آید (سندر، ۱۳۹۷: ۲۳۲) (توضیحات کامل درباره کتاب تأویلات در بخش جداگانه‌ای می‌آید).

۵. عبدالرزاق کاشانی

کمال الدین عبدالرزاق کاشانی (م ۷۳۶) در کاشان متولد شد. در اوایل جوانی پیش از گرویدن به تصوف، فلسفه، منطق و اصول فقه را آموخت. پس از آن بحث در معقولات و علم الهی را جست‌وجو کرد و در این زمینه به درجه‌ای از کمال رسید (زرین‌کوب، ۱۳۷۸: ۲۴).

عبدالرزاق که متفکری روش‌ضمیر و دارای ذهنی منسجم بود، بر بیشتر علوم رایج و رسمی روزگار خود احاطه داشت؛ چندان‌که از همان ایام حیاتش به جامعیت در

علوم مختلف شناخته می‌شد و بعد از ابن‌عربی و صدرالدین قونوی تا روزگار جامی در میان مشایخ متصوفه از این حیث کمتر کسی را می‌توان با او مقایسه کرد (میرباقری‌فرد، ۱۳۹۴: ۱۱۶). کاشانی هرچند در عرفان نظری مروج مکتب ابن‌عربی بوده است، در طریقت پیرو سهوردیه^۵ محسوب می‌شود و از همین روی در تقریر عقاید محیی‌الدین به تقلید و تبعیت صرف از شیخ نپرداخته است، بلکه تعلیم کشفی محیی‌الدین را با ترتیب ذوقی سهوردی به هم تلفیق کرد و چاشنی حکمت بر آن می‌افزاید (کاشانی، ۱۳۹۳: ۱۱). او با آنکه کاملاً متعهد به میراث فکری ابن‌عربی است، به عنوان یک اندیشمند عرفانی اصیل استقلال خود را دارد. مهم‌ترین توفیق او در طرفداری ابن‌عربی از توانایی وی در ابهام‌زدایی از آرای ابن‌عربی و به شکلی شفاف و قابل فهم برای همه کسانی که اهتمام یادگیری آن را داشتند. کاشانی در این کار چنان خبره بود که تا چند سده، کتاب تأویل قرآن را به ابن‌عربی نسبت داده می‌شد (مک اولیف، ۱۳۹۲: ج ۲، ۱۴۶).

در دوره حیات کاشانی و تأثیر آثارش،^۶ زمینه تأویل باطنی قرآن در بُعد وسیعی هموار شده بود و تا آن زمان غنی‌ترین مضامین قرآن کاملاً تفسیر شده بود و دیگر ضرورتی نداشت عارف قرن هفتم مجدداً به این موضوعات پردازد، بر عکس او می‌توانست همچو استادش ابن‌عربی دغدغه‌های صرفاً دینی یا احتجاجی تطبیق‌های تمثیلی و رمزی بسیار جسورانه‌تری برای تأویل برقرار کند (همان‌جا).

۶. تفسیر باطنی - صوفی

تفسیر باطنی محاضر، از روش‌های مختلف فلسفی، عرفانی، روایی و اجتهادی بهره می‌جویند. عرفای اسلامی با توجه به ذوبطون بودن قرآن و مستمل بودنش بر معانی باطنی با تأویل آن دست زده‌اند. افزون بر معنایی که در چهارچوب ادبی و اصول عقلایی محاوره قابل فهم است، معانی دیگری فراتر از دلالت‌های عرفی در آیات قرآن اراده شده است؛ تأویل آیات همان تفسیر باطنی است (بابایی، ۱۳۹۲: ۳۵-۴۱). معرفت، تعریف تأویل نزد اهل عرفان را «تداعی معانی» خوانده و می‌نویسد: «این شیوه را

تداعی معانی می‌گویند که بالمناسیبه به اذهان فرهیختگان خطور می‌کند و نتوان آن را تفسیر به رأی شمرد» (معرفت، بی‌تا: ج ۱، ۳۳).

علامه طباطبایی تأویل قرآن را در عرف آن امر عینی دانسته و نوشته است: «در عرف قرآن تأویل عبارت است از حقیقتی که حکم، خبر و هر امر ظاهر دیگری بر آن اعتماد دارد و آن حقیقت، یک امر عینی است که سبب تسریع حکمی از احکام یا بیان معرفتی از معارف می‌شود و یا باعث وقوع حادثه‌ای از حوادث می‌شود» (ج ۱۰: ۱۳۷۴). (۹۵)

تأویل در میان صوفیه نوع خاصی است که برخی نویسنده‌گان آن را از نوع تأویلات رمزی می‌دانند؛ یعنی الفاظ قرآن هیچ‌گونه دلالت وصفی و استعمال بر آن ندارد، مثلاً عبدالرزاق در آیه «وَ لِيَالِ عَشْرٍ» حواس دهگانه ظاهر و باطن را تأویل می‌کند (شاکر، ۱۳۷۶: ۶۵). همین تأویل‌های ذوقی و شخصی صوفیان و عرفان سبب ورود نقدهایی بر آثار ایشان شده است. برای نمونه، آقای معرفت به دیدگاه برخی صاحب‌نظران در این زمینه اشاره می‌کند که تفاسیر این گروه را شبیه به تفسیر به رأی می‌دانند؛ زیرا مستندی جز ذوق و دعوی دریافت باطنی ارائه نمی‌کنند و یا گاهی نیز از باب مجازات به استدلال می‌پردازند تا برای خصم حجتی باشد و گرنه خود به چنین استدلال‌های برون‌ذوقی ارجحی نمی‌ Nehnd (معرفت، بی‌تا: ج ۲، ۳۳۷).

۷. زبان خاص عرقا

متن مقدس با خصیصه رمزی و چندمعنایی بودن و تفهیم باطنی موجب توانمندی زبان می‌شود و خلق معانی تازه را به همراه دارد. از سوی دیگر، فراتاریخی و بی‌زمان بودن ساحت جدیدی از زمان را طرح می‌کند که دیگر مختص قوم و فرهنگ خاصی نخواهد بود، بلکه می‌توانند به دنیاها و زمان دیگر سفر کنند (آیار، ۱۳۹۶: ۲۴۹).

صوفیان برای تبیین اندیشه‌های تأویلی خود، بهناچار باید زبان اصطلاحی خاصی را به کار می‌گرفتند تا میان آن‌ها و دیگران سوءتفاهمی به وجود نیاید. پل نویا درباره زبان خاص صوفیه که نشانه نو بودن تجربه ایشان است می‌نویسد: «زبان اشاره آن‌ها زبانی

نامنسجم و بی‌بندوبار نیست، بلکه زبانی است در مرتبه بلند رمز (نماد) و فقط به همین سبب است که جنبه باطنی یافته است. در حقیقت اگر اهل تصوف خیلی زود اصطلاحات خاص خود را به وجود آوردن، این فن نشانه واقع‌نگری زبان آن‌ها بود و نیز این دغدغه که تحلیل‌هایشان هرچه واضح‌تر باشد این را می‌توان تحسین صورت روح حقیقتاً فلسفی در جهان اسلام دانست» (نویا، ۱۳۷۳: ۱۴).

از نگاه ابن تیمیه نیز ابهام تعمدی اصطلاحات و سبک صوفیه در سخنان جذبه‌ای صوفیان اولیه و هم در جانشینان فلسفه‌زده آن‌ها ریشه دارد (سنندز، ۱۳۹۷: ۱۹۶). ماهیت و هدف آثار صوفیه با موضوع زبان در ارتباط است، ممکن است مجازی به نظر برسد اما در واقع توصیفی از تجربه در این عالم واسطه‌ای است یا شاید واقعاً مجازی باشد، زبانی که از تخیل بهره می‌گیرد بهتر از اندیشه انتزاعی و منطقی، ماهیت حقیقت را بیان می‌کند (همان: ۱۷).

۸. موضوعات اصلی جریان‌های تأویل محور

عرفای پیش از کاشانی، این نظریه را که قرآن دارای معانی ظاهری و باطنی است، بسیار بسط دادند (همان: ۲۶). محور اصلی جریان‌های تأویل محور خدا، انسان و جهان است. در تفسیر صوفیه، شعر، تمثیل، داستان‌سرایی و اسطوره کاملاً پذیرفته شده است و باید بدانیم این نوع کارکردهای زبان، نشان‌دهنده واکنش صوفیان به متن قرآن است. تفسیر تمثیلی و نمادین در این تفاسیر حائز اهمیت است (همان: ۲۳۳). فلاسفه، عرفا و صوفیه الفاظ را رمز برای معانی کلی چون نفس، عقل و افلک دانسته‌اند (شاکر، ۱۳۷۶: ۶۲). با پیدایش کیهان‌شناسی و مابعدالطبیعه عرفانی که توجیه‌گر تجارب عرفای صوفیه بود، آن‌ها شروع به استفاده‌های جدید و مبتکرانه از قرآن کردند. مابعدالطبیعه وحدت وجودی با تقسیم سه‌گانه عالم شهادت، جبروت، ملکوت و توازن و تناظر عالم کبیر و قرین انسانی آن و مقامات عارف در سیر الى الله از جمله این موضوعات است (مک اولیف، ۱۳۹۲: ج ۲، ۱۴۷). رابطه متقابل میان صورت‌های جسمانی و روحانی، پایه و اساس جهان‌شناسی و نظریه هرمنوتیکی را تشکیل می‌دهد که غزالی در مشکاة الانوار

شرح و بسط می‌دهد. مطابق این نظریه، آنچه در یک جهان وجود دارد به عنوان مثالی برای آنچه در جهان دیگر وجود دارد عمل می‌کند و اینکه مثال‌های قرآنی را می‌توان با درک رابطه این دو جهان فهمید (ستذر، ۱۳۹۷: ۱۰۵).

۹. تأویلات القرآن الکریم (التأویل فی القرآن)

کتاب تأویلات کاشانی (۷۳۰ق) نقطه‌عطافی در تاریخ تفسیر عرفانی است (موسوی بجنوردی، ۱۳۹۳: ج ۱۵، ۷۱۶). تأویلات یکی از مهم‌ترین تفاسیر نظام‌مند قرآن است که در آن کاشانی فقط به آیاتی پرداخته که می‌توانند در سطح معنوی حائز اهمیت باشند؛ بنابراین آیات تأویل شده در تفسیر او حداقل یک‌سوم آیات قرآن هستند. در حقیقت کاشانی به خلاصه‌نویسی تمایل دارد^۷ (لوری، ۱۳۸۳: ۷۰-۷۲).

برای این اثر نه تنها در میان متشرعه بلکه در میان تفاسیر متصوفه نیز نمی‌توان نظری ریافت. این اثر در حدود یک قرن پس از دوران ابن‌عربی در زمانی نوشته شد که اندیشه متصوفه با طرح نظریات ابن‌عربی و رواج آن توسط قونوی و شاگردانش به اوج خود رسیده بود. به علاوه کاشانی که با حکمت و فلسفه آشنایی داشت و پیرو طریقت بود در تأویلات بر تأویلاتش که رنگ محیی‌الدینی داشت، چاشنی فلسفه و ادراک ذوقی را نیز افزود (کاشانی، ۱۳۹۳: ۱۸؛ میرباقری‌فرد، ۱۳۹۴: ۱۴۵).

۱-۹. چهارچوب نگارشی تأویلات

در ادامه سعی می‌شود با توجه به مقدمه اثر، مروری مختصر بر چهارچوب نگارشی تأویلات صورت گیرد.

۱-۱-۹. کسب تجربه معنوی در پرتو تلاوت پیوسته قرآن

در اغلب تفاسیر صوفیه، استنباط معانی باطنی قرآن و کسب تجربه‌های درونی در گرو تلاوت پیوسته قرآن و انس با آن بوده است. عبدالرزاقد هم از این جریان جدا نبوده است و در مقدمه تفسیر خویش اشاره می‌کند: «مدتی دراز بود که قرآن را تلاوت می‌کردم و به آن می‌پرداختم، اما با دلتنگی و اجبار می‌خواندم تا اینکه با آن انس گرفتم و حلاوت قرآن را چشیدم، احساس کردم رفته رفته روح شاداب و سینه‌ام گشوده‌تر می‌شد، معانی بر قلبم فرومی‌ریخت و در هر آیه معنایی بر من کشف می‌شد که زبان

از بیان آن عاجز است» (ابن‌عربی، ۱۴۲۲ق: ج ۱، ۵).^۸

۹-۲. سبک نگارش آموزشی و تعلیمی

شیوه ساده، روان و به دور از طمطراق‌های ادبی، آن را به اثری قابل فهم و منبعی مهم برای رجوع طالبان تبدیل کرد. شهید ثانی در وصف این اثر می‌گوید: «لم یکتب فی معناه مثله» (دهقان منگنابادی، ۱۳۸۸: ۷). سندرز روشی آموزشی و تعلیمی تأویلات را این‌گونه بیان می‌کند: «تفسیر کاشانی همانند سایر آثار او با نوعی گرایش آموزشی و روشی تعلیمی تمام‌عيار کاملاً تمایز است که در ویژگی‌های مرتبطی چون سامان‌دهی دقیق، توضیح و ساده‌سازی واژگان و مفهوم‌سازی نمادهایی با چند معنا نمود می‌یابد. این گرایش‌ها صرفاً ویژگی‌های سبکی نیستند بلکه بازتابی از تغییر در محتوا و تمایلات زیربنایی کاشانی نیز هستند» (سندرز، ۱۳۹۷: ۱۲۶؛ لوری، ۱۳۸۳: ۷۳-۷۰).

در حقیقت، کاشانی با بیش از پنج سده، تفسیر پیش از خود ضرورتی نمی‌بیند که به مضامین و مسائل مشابه و متعارف متمرکز شود و تنها مطالبی را بیان می‌کند که در راستای رویکرد تأویلی خود باشد. وی در مقدمه تفسیر خود این‌گونه به آموزشی بودن آن اشاره می‌کند: «این وجوده تأویلی نمونه‌ای است برای اهل ذوق و وجود و ادعا نمی‌کنم در آنچه وارد کرده‌ام به حد رسیده باشم. هرگز وجوده فهم به آنچه من فهمیده‌ام منحصر نیست» (کاشانی، ۱۴۲۲ق: ج ۱، ص ۶).

۹-۳. الہامات درونی، بطن، تأویل

تأویلات به گفته کاشانی بر اساس الہامات درونی‌اش شکل گرفته است. کاشانی تأویل می‌نویسد و نه تفسیر. از نظر وی، تأویل بر حسب احوال و اوقات مستمع در مراتب سلوک و درجات تفاوت می‌کند. سالک هرگاه از مقام خود ترقی کند برای او باب فهم جدیدی گشوده می‌شود (کاشانی، ۱۳۹۳: ۵).

او با اشاره به حدیث «ما نزل القرآن الا ظهر و بطن» ظاهر را تفسیر و باطن را تأویل قرآن می‌داند.

کاشانی بسیاری از مضامین مشابه پیش از خود را در قالب اصطلاحات جدید بیان می‌کند. به نظر می‌رسد از جمله اصطلاحاتی که برای نخستین بار در فضای اصطلاحی

فنی به کار می‌برد «تطبیق» است و تعریفی برای تطبیق در تفسیر خود ذکر نکرده است. در حقیقت بیان می‌کند که تطبیق شیوه تفسیری مستقل از تأویل است و نه انکار می‌کند این آیات به طور مطلق تأویل ناپذیرند. همچنین نمی‌توان گفت ملاک کاشانی در تأویل نپذیرفتن آیه‌ای تاریخی بودن مطالب آن است؛ زیرا با وجود آنکه به تاریخی بودن داستان نوح ایمان دارد آن را به تأویل برده است (اسعدی، ۱۳۹۰: ج ۱، ۳۱۸).

اصطلاحات کاشانی که مربوط به یک قرن پس از ابن‌عربی است، در مقایسه با او از گسترده‌گی بسیار کمتر ولی دقیق و قطعیت بیشتری برخوردار است (لوری، ۱۳۸۳: ۷۲). در حقیقت کاشانی دیدگاه مشابه را با استفاده از اصطلاحات متفاوت بیان می‌کند (برای نمونه نک: سندز، ۱۳۹۷: ۴۸).^۹

از نگاه موریس، کاشانی در طریق کسب معرفت دیدگاه ابن‌عربی درباره برتری کشف از عقل را تغییر داده یا حتی نقض کرده است. «موریس تفسیر کاشانی را نوعی انحراف از هنجارهای معمول در تفسیر صوفیه می‌داند که درک معنوی شخصی را جایگزین کاربست یک نظام متافیزیکی یکپارچه برای قرآن می‌کند» (همان: ۱۲۷).

۴-۱-۹. استفاده از تمثیل

کاشانی همانند نیشابوری در موارد کثیری از تمثیل به عنوان روش تفسیری استفاده می‌کند. این نکته آنقدر بالاهمیت و پررنگ است که از نظر سندز، آنچه تفسیر کاشانی را از تفاسیر پیش از آن‌ها متمایز می‌کند، استفاده کم‌نظیر او از تمثیل است: «این همان نوع تفسیر غزالی در مشکاة الانوار است که ضرب الامثال نامیده است» (همان: ۱۵۲). برخی مفسران صوفیه در پی ایجاد تناظر یک‌به‌یک مفاهیم فلسفی و ارجاعات قرآنی هستند، که این رویکرد در تفسیر کاشانی هم نمایان است. تطبیق در معنای تمثیل یعنی تأویل مفاهیم حسی و مادی به روحانی و باطنی و روش ضرب الامثال برای یافتن ارتباطی میان عالم جسمانی و روحانی است (همان: ۷۱).

بعد از کاشانی، مفسران دیگری به صورت گسترده، تطبیق را به کار گرفتند؛ از جمله آن‌ها سید حیدر آملی است که به تطبیق آیات آفاق با انسان پرداخته است (آملی، ۱۴۲۲ق: ج ۱، ۲۱). برای مثال وی با همان جمله معروف کاشانی در تأویلات (وان

شتت التطبيق على تفاصيل وجودك)، آية مربوط به خلق آسمان و زمين^{۱۰} را تأويل
کرده و می گوید آفرینش آسمان به خلق قوای روحانی و خلق زمین اشاره به جسم و
جسد آن دارد و مراد از عرش قلب است (همان: ج ۵، ۱۲۰).^{۱۱}

۲-۹. دیدگاه‌های موجود درباره تأویلات تطبیقی کاشانی

در این بخش، قبل از ذکر و بررسی اصطلاح تطبیق در تأویلات، احتمالات معنایی آن
را از دیدگاه چند محقق مرور می کنیم.

گلذیهر معتقد بود دو اصطلاح تأویل و تطبیق با معنای ظاهری و باطنی آیات
مرتبط است. اگر معنای ظاهری در مقایسه با معنای باطنی اولویت داشته باشد، تأویل
است و اگر معنای ظاهری در کنار معنای باطنی از اهمیت برخوردار باشد، تطبیق
صورت گرفته است (گلذیهر، ۱۳۸۳: ۲۲۵).

پیر لوری با ذکر سخن گلذیهر، تأویل را واژه‌ای عام برای تمام تفاسیر باطنی
می داند و بیان می کند تطبیق تنها یک شیوه خاص از تأویل است که فقط در دامنه
روان‌شناسی روحی به کار گرفته شده است^{۱۲} (لوری، ۱۳۸۳: ۷۹-۸۰). در حقیقت وی
تأویل را دربرگیرنده تطبیق می داند.

کریستین سندر با تأیید سخن لوری درباره به کارگیری اصطلاح تطبیق در یافتن
مشابهات میان آیات قرآنی و روان‌شناسی معنوی و مراحل سیر معنوی فرد به نکته
مهم و جدیدی اشاره می کند: «کاشانی نخستین کسی است که به صورت گستردۀ و
انحصاری این روش را به کار می گیرد و نخستین کسی است که آن را درباره تمام
قسمت‌های قرآن به کار می برد. همین روش است که او را در معرفی اتمام تأویل گرایی
تمثیلی قرار می دهد» (سندر، ۱۳۹۷: ۱۲۷).

بابایی در مواردی که تفسیر آیات بر حالات، صفات، قوا و جزئیات وجود انسان
دلالت دارد، احتمال می دهد که کاشانی بدون اینکه لفظ تطبیق و تأویل را به کار گیرد،
تأویل و تطبیق کرده باشد، اما به نکته مهمی اشاره می کند: «با توجه به اینکه در بین
تأویل‌های کاشانی، تطبیق کلمه قرآن به بعضی اجزای وجود انسان دیده می شود مانند

عصای موسی که با تصریح تأویل به نفسِ موسی تأویل برده است، نمی‌توان هرجا آیات را به اجزای وجود تطبیق یا تأویل کرده تطبیق دانست» (بابایی، ۱۳۹۲: ۷۹).

سلیمان آتش انطباق قصه‌های قرآن به روح و رویدادهای معنوی میان قوای روحی را تطبیق می‌داند که به قوی‌ترین صورت در آثار ابن عربی، کاشانی، سمنانی و دیگر مفسران متصرف که بعد از آنان آمده‌اند دیده می‌شود (آتش، ۱۳۸۱: ۳۱۲).^{۱۳}

محققان دیگری احتمالاتی نزدیک به آنچه را گفته شد داده‌اند، که برای اختصار از ذکر آن‌ها خودداری می‌کنیم.^{۱۴}

۳-۹. کارکرد معنایی تطبیق در تأویلات

کاشانی در کتاب *کشف الوجوه الغر لمعانی نظم الدرر*، درباره صنعت تطبیق می‌نویسد: «این دو بیت صفت تطبیق دارد که عبارت است از جمع بین دو مقابل مثل فوق و تحت» (۱۴۲۶: ۵۲). وی نه در مقدمه تفسیر، نه در کتاب *اصطلاحات الصوفیه خود* توضیحی درباره اصطلاح تطبیق در تفسیرش نمی‌دهد. اما فقط در آیه ۴۹ سوره انفال، فلسفه و هدف به کارگیری آن را این‌گونه شرح داده است: «هذا هو الدستور و الانموذج فی امثال ذلك ان اراد مرید تطبیق القصص علی احواله لكنی قلما اعود الى مثله هذا لقله الفائدة الاخر تصویر سلوک و تخیل المبتدی ما هو بصدہ التنشیط فی الترقی و العروج و الله هادی»^{۱۵} (کاشانی، ۱۴۲۲: ج ۱، ۲۵۷).

دو نکته مهم از گفته او روشن می‌شود، نخست آنکه این تطبیق‌ها در داستان‌های قرآنی صورت گرفته و دوم آنکه تعداد آن‌ها کم است و فقط جهت الگو برای راهیان راه سلوک است.

بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته این مطالعه در تأویلات، در تأویل ۲۰ آیه مستقیماً اصطلاح تطبیق به کار گرفته شده که در اکثر این موارد دو جبهه قوای نفسانی (جسمانی) و قوای روحانی^{۱۶} در مقابل هم آمده است.^{۱۷} دسته‌بندی دقیق و موضوعی معنای تطبیق در تأویلات کمی دشوار است، چون برخی از آن معانی مشترک‌اند، اما می‌توان دو عنوان کلی برای موضوعات مدنظر کاشانی از تطبیق‌هایش در نظر گرفت:

الف. تطبیق بر تفاصیل وجود (قوای نفسانی و جسمانی)؛ ب. تأویل پذیر نبودن آیه و تطبیق

۱-۳-۹. تطبیق بر تفاصیل وجود (قوای جسمانی/نفسانی - روحانی)

موضوع تطبیق بر تفاصیل وجودی یا همان خودشناسی بیشترین کاربرد این اصطلاح را در تأویلات کاشانی دارد. مبارزه میان دو قطب قوای نفسانی و قوای روحانی و استیلا و فراز و فرود هریک در قلب - که محل کشف است - معنای مدنظر وی از تطبیق در این گونه موارد است. در واقع در این تطبیق‌ها کاشانی راه سلوک و غلبة قوای روحانی بر نفسانی را - به عنوان الگو - به راهیان راه سلوک نشان می‌دهد. چند نمونه از این تطبیق‌ها در تأویلات این گونه بیان شده است:

«الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَبْعَوْا الْبَاطِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَتَبْعَوْا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذِلِكَ يُضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ» (محمد: ۳)؛ این بدان سبب است که آنان که کفر ورزیدند، از باطل پیروی کردند، و کسانی که ایمان آورند از همان حق پیروی کردند.

این گونه خدا برای [بیداری] مردم مثال‌هایشان را می‌زند.^{۱۸}

کاشانی در تفسیر خود، «الَّذِينَ كَفَرُوا» را بر قوای نفسانی تطبیق داده که مانع راه سلوک و راه خداوند است و «الَّذِينَ آمَنُوا» را بر قوای روحانی تطبیق کرده است (همان: ج، ۲۶۴).

«هُنَالِكَ دُعَا زَكَرِيَا رَبِّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ» (آل عمران: ۳۸)؛ آنجا [بود که] زکریا پروردگارش را خواند [و] گفت: «پروردگار، از جانب خود، فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن، که تو شنوندۀ دعایی.

عبدالرزاقد پس از اشاره به داستان اعطای یحیی به حضرت زکریا در سنین پیری^{۱۹} می‌نویسد: «بر تو است که آنچه از این موضوع می‌فهمی بر احوال خود و تفاصیل وجود خود تطبیق نمایی. طبیعت جسمانی، همین بدن است و زن عمران، روح است که آنچه در توان نفس مطمئنه بود از برای خدا نذر کرد تا تسلیم و فرمانبردار حق باشد. پس نفس را مؤنث قرار داد و چون آن نفس پاکیزه و قدسی بود زکریای فکر

کفالت او را به عهده گرفت» (همان: ج ۱، ۱۰۴).

«أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرُفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقْلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ» (بقره: ۷۵)؛ آیا طمع دارید که [ایران] به شما ایمان بیاورند؟ با آنکه گروهی از آنان سخنان خدا را می‌شنیدند، سپس آن را بعد از فهمیدنش تحریف می‌کردند، و خودشان هم می‌دانستند.

کاشانی پس از ذکر تأویل آیه می‌گوید: «می‌توانی آیه را با روشی دیگر یعنی بر مبنای تطبیق تأویل نمایی، پس گفته می‌شود ای قوای روحانی آیا موقع دارید که این قوای نفسانی برای هدایتتان منقاد و مطیع شوند و ایمان بیاورند» (همان: ج ۱، ۴۲)؟

«قَالُوا اطْيِرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ» (نمل: ۴۷)؛ گفتند: ما به تو و به هرکس که همراه توست شگون بد زدیم. گفت: سرنوشت خوب و بدtan پیش خداست، بلکه شما مردمی هستید که مورد آزمایش قرار گرفته‌اید.

کاشانی درباره تطبیق داستان قوم لوط، با اشاره به دو جبهه قوای نفسانی و روحانی، علت هلاکت آن‌ها را پشت کردن به قوای روحانی می‌داند: «اما خطای فاحش قوم لوط بر اساس این تطبیق آمدنِ مردانِ قوای نفس و پشت کردن قوای روحانی است. آن‌ها از مرتبه مؤثر خود صرف نظر کردند و تحت تأثیر و استیلای جهت سفلی و شهوات دلپسند بدنی قرار گرفتند» (همان: ج ۲، ۱۱۱).

«إِنَّى لَهُمُ الْذَّكْرِي وَ قَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ * ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْحُونٌ * إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ * يوْمَ تَبَطَّشُ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى إِنَّا مُتَّقِمُونَ» (دخان: ۱۳-۱۶)؛ آنان را کجا [جای] پند [گرفتن] باشد، و حال آنکه به یقین برای آنان پیامبری روشنگر آمده است. پس، از او روی بر تافتند و گفتند: تعلیم یافته‌ای دیوانه است. ما این عذاب را اندکی از شما بر می‌داریم [ولی شما] در حقیقت باز از سر می‌گیرید. روزی که دست به حمله می‌زنیم، همان حمله بزرگ [آنگاه] ما انتقام کشندۀ ایم.

تفسر در این آیات، داستان قوم فرعون و غرق شدن آن‌ها را به حال آدمی تطبیق می‌دهد. نفس اماره نماد قوای روحانی و رسول کریم را موسی قلب می‌داند و بیان

می‌کند در راه سلوک، آدمی را باید با سنگِ هیولای سفلی و هواهای نفسانی و دواعی طبیعی سنگسار کنند (همان: ج ۲، ۲۴۷).

«وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَلْبُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» (هو: ۷)؛ اوست کسی که آسمان‌ها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب بود، تا شما را بیازماید که کدامیک نیکوکارتیرید. و اگر بگویی «شما پس از مرگ برانگیخته خواهید شد» قطعاً کسانی که کافر شده‌اند خواهند گفت: «این [ادعا] جز سحری آشکار نیست.»

در تفسیر این آیه نیز سخن از همراهی قوای جسمانی و روحانی در داستان آفرینش به میان آمده است. کاشانی آیه را این‌گونه تطبیق می‌کند که آسمان قوای روحانی و زمینِ جسم را در شش ماه آفرید. این کمترین زمان برای حمل است. عرش نماد قلب مؤمن است که بر آب ماده جسم استیلا دارد (همان: ج ۱، ۲۹۴).

«قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَ أَمَمٌ سَنْمَتْعُهُمْ ثُمَّ يَمْسَهُمْ مِنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ» (هو: ۴۸)؛ گفته شد: ای نوح، با درودی از ما و برکت‌هایی بر تو و بر گروههایی که با تواند، فرود آی. و گروههایی هستند که به زودی برخوردارشان می‌کنیم، سپس از جانب ما عذابی دردنگی به آنان می‌رسد.

کاشانی در داستان کشتی نوح، نوح را با روح آدمی و کشتی را با کمال علمی و عملی تطبیق می‌کند که توسط آن از طوفان دریایی هیولایی نجات می‌یابد. از نظر او تنور بدن با استیلای رطوبت غریب و مزاج‌های فاسد خراب شده و فوران می‌کند. از هر گروه از وحوش قوای حیوانی و طبیعی و پرندگان قوای روحانی یک جفت به همراه خود سوار می‌کند و سه پسر خود یعنی حسام قلب و سام عقل نظری و یافت عقل عملی و همسرش را که نفس مطمئنه است سوار کرده و با اسم پروردگار حرکت کند تا از هلاک ابدی توسط طوفان با بقای سرمدی نجات یابد. همسر دیگرش که طبیعت جسمانی اوست در طوفان غرق می‌شود.^{۳۰} در این آیه نیز مشاهده شد که کاشانی چطور اصطلاح تطبیق را برای بیان معنای مدنظر خود- استیلا قوای روحانی بر جسمانی- به کار می‌گیرد.

۲-۳-۹. تأویل ناپذیر بودن آیه و تطبیق

عبدالرزاق در تفسیر چند آیه مختلف، بعد از بیان تأویل ناپذیری آیه مورد نظر تطبیق آن را بیان می‌کند. می‌توان از این سخن وی این‌گونه برداشت کرد که تأویل و تطبیق از دید او کارکرد متفاوتی دارند؛ هرچند تباین کلی میان آن دو وجود ندارد. برای مثال در آیه ۷۵ سوره بقره می‌گوید: «يمكُن أن تؤول الآيات الثلاث الأولى على الوجه الشانى المبني على التطبيق» (می‌توان این آیات را با روش دیگر بر مبنای تطبیق تأویل کرد) (کاشانی، ۱۴۲۲ق: ج ۱، ۴۳). یا در موردی دیگر، تأویل را به همراه تطبیق ذکر می‌کند: «ولك التأویل بالتطبيق على أحوالك و تفاصيل وجودك كما علمت» (همان: ج ۱، ۱۰۴).

در ادامه، برای تبیین بهتر آیاتی که از دید مفسر تأویل ناپذیر اما قابل تطبیق است، به چند نمونه اشاره می‌شود:

«الْمُتَرَكِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاصْحَابِ الْفِيلِ» (فیل: ۱)؛ مگر ندیدی پروردگارت با پیل داران چه کرد؟

کاشانی قصه اصحاب فیل را بلندآوازه دانسته و این داستان را یکی از نشانه‌های قدرت خداوند می‌داند که خشم را بر کسی که با گستاخی حرمتِ حرمش را نگاه نداشته، فرود آورده است. در ادامه بعد از ذکر داستانی شبیه به قصه اصحاب فیل که در زمانه مفسر اتفاق افتاده،^{۲۱} می‌گوید: «این‌گونه امور مانند احوال قیامت و امثال آن قابل تأویل نیست، اما تطبیق آن: بدان که ابرهه نفس، حبسی بود زمانی که آهنگ ویران کردن کعبه قلب و چیرگی بر آن نمود که در حقیقت خانه خداوند است که اراده کرد که حاج قوای روحانی را منصرف کند تا در برابر طبیعتِ جسمانی که آن را برپا داشته است و عظمت آن را خواسته بود سر خم کند» (کاشانی، ۱۴۲۲ق: ج ۲، ۴۶۰).

در ادامه به جنگ میان قوای روحانی و قوای نفسانی نظر خشم و شهوت و امثال آن‌ها اشاره می‌کند و فیل را نماد شیطان و هم خوانده که جلوه‌دار لشکریان است. اما قوای روحانی با ریاضت و روزه‌داری بر شهوت غلبه می‌کند (همان‌جا).

«قالَ رَبُّ اشْرَحْ لِي صَدْرِيْ * وَ يَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ * وَاحْلُلْ عَقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ *

یَقْفَهُوا قَوْلِيْ * وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِيْ * هَارُونَ أَخِيْ (طه: ۲۵—۲۹)؛ گفت: پروردگارا سینه‌ام را گشاده گردان، و کارم را برای من آسان ساز، و از زبانم گره بگشای، [تا] سخنم را بفهمند، و برای من دستیاری از کسانم قرار ده، هارون برادرم را.

درباره داستان موسی و هارون و رفتن آن‌ها نزد فرعون، کاشانی در تفسیر آیه می‌نویسد: «باقی قصه تأویل نمی‌پذیرد، پس اگر تطبیق می‌خواهی بدان که موسای قلب با زبان حال از خدا می‌خواهد قارون عقل را که برادر بزرگ‌تر او از پدرش روح القدس است کمک و مددکار او قرار دهد تا با یاری او و با رأی و نقد او در امور در کسب کمالات معارف شریک او باشد» (کاشانی، ۱۴۲۲ق: ج ۲، ۲۳).

در این باره نیز کاشانی پس از ذکر این نکته که این داستان تأویل‌پذیر نیست، تطبیق آیه را ذکر می‌کند.

«وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَا مِنَ الْجَنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ» (احقاف: ۲۹)؛ و چون تنی چند از جن را بهسوی تو روانه کردیم که قرآن را بشنوند. پس چون بر آن حاضر شدند [به یکدیگر] گفتند: گوش فرادهید. و چون به انجام رسید، هشداردهنده به سوی قوم خود بازگشتند.

کاشانی در تفسیر آیه پس از توضیح مختصری درباره ماهیت جن و اصطلاح «صورت‌های معلق» در مورد آن‌ها، نزد حکمای فارسی زبان، کاشانی می‌افزاید: «حکایاتی از محققان و غیر از ایشان آمده است که بیشتر از آن است که تردید در همه آن‌ها روا باشد و واضح‌تر از آن است که پذیرای تأویل باشد، پس اگر تطبیق آن را می‌خواهی گوش کن» (کاشانی، ۱۴۲۲ق: ج ۲، ۲۶۱).

در ادامه، به دو جبهه قوانی نفسانی و طبیعی در مقابل هیئت‌های نوری اشاره می‌کند که جبهه دوم سبب‌ساز جلوگیری از استیلای جبهه اول بر قلب می‌گردد. همچنین در آیه ۴۱ سوره انفال (همان: ج ۱، ۲۵۵) نیز تطبیق آیه بعد از اعلام تأویل‌پذیر نبودن آن ذکر شده است که برای اختصار، از ذکر جزئیات آن در این قسمت صرف نظر می‌کنیم.

۱۰. نتیجه‌گیری

باورمندی به معنای باطنی در قرآن، سبب‌ساز شکل‌گیری رهیافت تأویل نزد صوفیه در طی تاریخ بوده است. شکل‌گیری زبان خاص تفاسیر صوفیه به‌ویژه در تأویل‌های ایشان، ریشه در آن بخش از آیاتِ قرآنی دارد که مفاهیم در قالب تمثیل بیان شده‌اند یا اشاره به آیات آفاقی و انفسی دارد. این تفاسیر از این سبک تمثیلی به‌ویژه در تأویل و تطبیق قصص قرآنی بسیار بهره برده‌اند. در تفاسیر صوفیه، مفسر در قصص قرآنی به دنبال انطباق آن‌ها با قوای روحی انسان است. با توجه به ابتکار کاشانی در خلقِ اصطلاحات، حتی در مضامین مشابه تفسیری، گویا در تأویلات تطبیق کاربرد خاصی نزد وی دارد. در این تفسیر، اصطلاح تطبیق با تأویل یکی نبوده و به نظر می‌رسد تطبیق در اصطلاح کاشانی به عنوان مبنایی برای تأویل به کار گرفته شده است. قبل از کاشانی برخی همانند غزالی و عزیزالدین نسفی از تطبیق و تناظر عالم صغیر با کبیر (یا روش ضرب‌المثل) بهره گرفته بودند اما نه منحصراً در حیطهٔ مورد نظر کاشانی. بعد از کاشانی، سید حیدر آملی از جمله مفسرانی است که تطبیق را در معنای مدنظر وی به کار می‌گیرد. تطبیق در بیان عبدالرزاق جمع بین دو متقابل است. به بیان دقیق‌تر، مبارزه میان دو قطب قوای نفسانی و قوای روحانی و استیلا و فراز و فروود هریک در قلب – که محل کشف است – معنای مدنظر وی از تطبیق است. تطبیق بر تفاصیل وجودی یا همان خودشناسی بیشترین کاربرد این اصطلاح در تفسیر تأویلات را دارد، که به گفتهٔ وی به عنوان الگویی در تصویر راه سلوک و نشاط‌آوری در ترقی و عروج سالکان مبتدی – تعدادی اندک – به کار گرفته است. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در این مطالعه، تطبیق‌های کاشانی در تأویلات در قصص قرآنی صورت گرفته است.

پیوست (آیاتی که کاشانی مستقیماً اصطلاح تطبیق را در آن‌ها به کار می‌برد).

۱. بقره: ۷۵_۷۷. ۲. آل عمران: ۳۹. ۳. آل عمران: ۵۸. ۴. نساء: ۱۷۵. ۵. افال: ۴۱، ۶.
- انفال: ۴۹، ۷. هود: ۸_۸۷. هود: ۴۸_۴۵. ۹. مریم: ۸. ۱۰. طه: ۲۹، ۱۱. طه: ۴۷_۴۲. ۱۲.
- انبیاء: ۷۲_۷۳. ۱۳. نور: ۳۵، ۱۴. نمل: ۴۷، ۹_۶. سبا: ۱۶. صفات: ۸۲_۱۰۱. ۱۷.

دخان: ۱۳-۱۶، ۱۸، ۲۹. احقال: ۱۹، ۲۰. محمد: ۱۴-۱. فیل: ۱-۲.

پیوشت‌ها

۱. نک: دیدگاه‌های موجود درباره تاویلاتِ تطبیقی در همین مقاله.
۲. «فحشی هارون آن ینسب ذلک الفرقان بینهم إلیه، فکان موسی أعلم بالأمر من هارون لأنّه علم ما عبده أصحاب العجل، لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبد إلا إيمانه: و ما حكم الله بشيء إلا وقع. فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه. فإن العارف من يرى الحق في كل شيء، بل يراه كل شيء. فكان موسى يربّي هارون تربية علم و إن كان أصغر منه في السن» (ابن عربی، ۱۹۴۶ق: ج ۱، ۱۹۲).

۳. در سنت اول عرفانی، از سده دوم تا هفتم، رسیدن به معرفت از طریق رابطه شخصی و انفرادی عارفان با خداوند و میزان و نوع مواجهی عرفانی صورت می‌گیرد. در سنت دوم عرفانی، علاوه بر معتبر شمردن روش سنت اول عرفانی، از دیگر روش‌های شناخت سود می‌جستند. روش‌هایی مانند روش عقلی و استدلالی و روش نقلی که اهل کلام و حکمت آن را به کار می‌گیرند. در سنت دوم عرفانی حصول معرفت با هستی‌شناسی پیوند می‌خورد. معرفت خداوند با معرفت انسان و هستی حاصل می‌شود (میرباقری‌فرد، ۱۳۹۴: ۱۷-۱۴).

۴. یکی از اندیشه‌های محوری که توسط ابن عربی عرضه شد و از سوی برخی شاگردانش کسشورش یافت، اندیشه انسان کامل است. این اندیشه سبب شده تا عارف، تمام آیات قرآن را آینه‌های بیند که جمال حق را می‌نمایاند و انسان کامل آینه تمام‌نمای صفات خداست. بر همین مبنای اجزای جهان و مفاهیم قرآن بر انسان و ارکان وجودی انسان همچون نفس، عقل و قلب منطبق می‌شود (اسعدی، ۱۳۹۰: ج ۱، ۳۱۸).

۵. تعالیم سهروردیه: در این مشرب به رعایت آداب شرعی، انجام معاملات زاهدانه و دریافت‌ها و مواجهی ذوقی در کنار هم توجه می‌شود، بدین ترتیب عرفان و تصوف از دیدگاه آنان عبارت است از زهدورزی عبادت، مجاهدت، رعایت فرایض و مداومت بر آداب و سنن و اوراد و اذکار (میرباقری‌فرد، ۱۳۹۴: ۱۱۳).

۶. برای دیدن فهرست آثار کاشانی، نک: کاشانی، ۱۳۸۰: ۲۶۵.

۷. برای نمونه «وَالَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الرُّوحَانِيَّةِ الْمَعَاوِنَةِ إِلَى آخرِ الْكَلَامِ ظَاهِرٌ مَا سَبَقَ فَلَا تَكْرَرُ» (کاشانی، ۱۴۲۲ق: ج ۲، ۲۶۴).

۸. با توجه به اشتباه در انتساب کتاب *تَأْوِيلات القرآن* به مجیی الدین عربی، در این پژوهش زین پس این کتاب به مؤلف واقعی آن- کاشانی- منتب خواهد شد.
۹. درباره ترکیب اصطلاحات و مفاهیم برگرفته از آثار ابن سینا با آثار صوفیان توسط کاشانی نک:
سندر، ۱۳۹۷: ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۶۳.
۱۰. هود: ۷

۱۱. و إن شئت التطبيق على تفاصيل وجودك فمعنى خلق سماوات القوى الروحانية وأرض الجسد،
في الأشهر السنة التي هي أقل مدة الحمل، أو المراتب الست من النطفة والمضعة والعلاقة والطعام واللحم والخلق الآخر و كان عرشه الذي هو القلب على الماء الذي هو مادة الجسد مستوليا عليه متعلقا به تعقل التدبير، و التصرف.

۱۲. در اینجا لازم است برای شناخت شیوه تأویلی کاشانی، قالب‌های تفسیری او مشخص شوند. پی‌بر لوری در *التاویلات القرآن* از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی، با دقت تمام این طبقه‌بندی را انجام داده است که در ادامه، گزارش مختصراً از این قالب‌های تفسیری ارائه می‌شود. طبقه‌بندی سطح قالب‌های تفسیری از نگاه لوری عبارت‌اند از: الف. حول خود ذات الهی، ب. حول جهان‌شناسی روحانی صوفی، ج. تطبیق‌های مرتبط با عالم صغير، یعنی تطبیق‌هایی که در واقع به موجود بشری مربوط می‌شوند. تطبیق‌های رمزی از نوع عالم صغير، یعنی تطبیق‌هایی که در هنگام مشاهده می‌شوند فراوان هستند که دو جنبه متفاوت دارند. د. بعد سلوک روحانی صوفی و منازل مختلف آن، ه بُعد روان‌شناسی روحی یعنی تاثیر متقابل عناصر مختلف شخصیت انسان در هنگام تعالی روحی - یا در مورد شخصی مشرك، انحطاط روحی وی (لوری، ۱۳۸۳: ۷۵ و ۸۶).

۱۳. عزیزالدین نسفی (۶۸۶) نیز در بیان *التنزیل* به هماهنگ‌سازی و تطبیق کردن مراتب مختلف هستی پرداخته و هر مرتبه از وجود را با مراتب دیگر مقایسه می‌کند و از این طریق راه شناخت اسرار وجود انسان و عالم هستی را ساده‌تر می‌سازد. غیر از تطبیق عالم صغير با عالم کبیر که پیش از نسفی در آثار اخوان الصفا، ابن سینا و حکماء دیگر نیز سابقه دارد، او مراتب دیگر وجود را نیز با هم تطبیق می‌کند. هماهنگ‌سازی بین نطفه انسان و عالم جبروت، باطن انسان و عالم ملکوت، موالید با لوح محفوظ و نمونه‌های متعدد دیگر از جمله تطبیق‌های اوست (نسفی، ۱۳۷۹: ۱۲-۱۳). باب دوم این کتاب، بیان عالم صغير است و در اصل دوم تطبیق انسان صغير با انسان کبیر تبیین می‌شود (همان: ۲۳).

۱۴. از جمله حیدر طباطبائی می‌نویسد: «مراد از تطبیق اصطلاح جری و تطبیق نیست، بلکه مراد تطابق هفت بطن با مراتب معنیات است؛ چراکه هریک از مراتب معنیاتی با مرتبه‌ای وجود و حالتی درونی تطبیق دارد (طباطبائی، ۱۳۸۷: ۱۱۴). نویسنده دیگر در جایی با طرح موضوع تأویلات ذوقی تطبیقی بر این باور است که تأویل تطبیقی بدین سبب در *تأویلات عبدالرزاق* به کار می‌رود که عبارت فرآنی

به نوعی به آموزه‌هایی از اصول تصوف مقبول نزد عارف تطبیق می‌شود و نمونه‌هایی از آیات را برای این تطبیق گواه می‌آورد (قاسم‌پور، ۱۳۹۲: ۲۹۸).

۱۵. این سرمشق و الگویی برای مرید است تا بتواند قصص قرآن را بر احوال خود تطبیق دهد، من کم به تطبیق آیات می‌پردازم؛ زیرا جز تصویر راه سلوک و به خیالِ تازه‌کاران آنچه که در صدد آن هستند در راه ترقی و عروج نشاط گیرد و خدا هادی است.

۱۶. «نفس» از نگاه عبدالرزاق نقشی دوگانه دارد: مانع اساسی در تسلط روح بر قوای انسانی است و با تمایلات مادی و نفسانی که در ضمیر بروز می‌دهد، دشمن اصلی صوفی است (لوری، ۱۳۸۳: ۱۲۹). «روح» نیز بنا به ماهیت خویش در اولین مرتبه وجود شرکت دارد و عنصری بالطافت است که با رزانت نفس که به قوای مادی تمایل دارد مقابله و موازنی می‌کند (همان: ۱۳۱).

۱۷. برای مشاهده همه موارد نک: پیوست مقاله.

۱۸. ترجمه آیات در این مقاله، از آفای فولادوند است.

۱۹. ذکریا پیری فرتوت و پیشوای امام مردم بود. او از پروردگارش برای خود فرزندی خواست که برای تربیت و هدایت مردم در مقام او بایستد و بعد از آنکه او را به سه روز اعتکاف فرمان داد، توانی در خود یافت و یحیی را از صلبش به او بخشید.

۲۰. إن شئت التطبيق أولت نوها بروحك و الفلك بكمالك العلمي و العملى الذى به نجاتك عند طوفان بحر الهيولى حتى إذا فار تنوير البدن باستيلاء الرطوبة الغربية والأخلاط الفاسدة وأذن بالخراب، ركب هو فيها و حمل معه من كل صنفين من وحوش القوى الحيوانية والطبيعية و طيور القوى الروحانية اثنين، أى: أصليهما و بنيه الثلاثة حام القلب، و سام العقل النظري، و يافث العقل العملى، و زوجه النفس المطمئنة وأجرها باسم الله الأعظم فنجا بالبقاء السرمدى من الهلاك الأبدي بالطوفان و غرق زوجه الأخرى التي هي الطبيعة الجسمانية و ابنه منها الذى هو الوهم الأولى إلى جبل الدماغ، وأولت استواءها على الجودى و هبوطه بمثل نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان (کاشانی، ۱۴۲۲ق، ج ۱: ۳۰۳).

۲۱. «در زمان ما چیزی شبیه این در شهر ابیورد اتفاق افتاد که موش‌ها به آنجا حمله کردند و مزارع را ویران ساختند و پس از آن در بیابان به سوی رودخانه جیحون بازگشتند. هریک از آن‌ها تکه چوبی از درختان و بوته‌ها یافت و سوار بر آن از طول رودخانه گذشت» (کاشانی، ۱۳۹۳: ج ۲، ۱۴۴۷).

منابع

- ابن عربی، ابو عبدالله محبی الدین محمد (۱۹۴۶ق)، *فصوص الحكم*، قاهره: دار إحياء الكتب العربية.

- آبیار، زهرا (۱۳۹۶)، «هرمنوئیک روایت و قصص در تفاسیر عرفانی»، فلسفه دین، دوره ۱۴، شماره ۲، ۲۴۷-۲۴۹.
- آشن، سلیمان (۱۳۸۱)، مکتب تفسیر اشاری، ترجمه توفیق ه سبحانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- آملی، سید حیدر (۱۴۲۲ق)، تفسیر المحيط الاعظم، تحقیق سید محسن موسوی تبریزی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
- اسعدی، محمد (۱۳۹۰)، آسیب‌شناسی جریان‌های تفسیری، اداره چاپ و انتشارات پژوهشگاه.
- بابایی، علی‌اکبر (۱۳۹۲)، مکاتب تفسیری، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری سمت.
- دهقان منگابادی، بمانعی (۱۳۸۸)، «بررسی انتقادی تأویل گرایانه کمال الدین عبدالرزاق کاشانی در تأویلات»، پژوهشنامه کاشان، شماره ۶، ۲۴-۳.
- زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۷۸)، ارزش میراث صوفیه، چ ۱۶، تهران: امیرکبیر.
- سنذر، کریستین (۱۳۹۷)، تفاسیر صوفیانه قرآن؛ از سده چهارم تا نهم، ترجمه زهرا پوستین دوز، تهران: حکمت.
- شاکر، محمد‌کاظم (۱۳۷۶)، روش‌های تأویل قرآن، قم: بوستان کتاب.
- شانظری، جعفر (۱۳۸۹)، «روش تأویلی-تمثیلی فهم قرآن در عرفان و مذهب باطنیه»، الهیات تطبیقی، دوره ۱، شماره ۲، ۱۰۳-۱۱۶.
- طباطبایی، حیدر (۱۳۸۷) پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن، قم: بی‌نا.
- طباطبایی، سید محمد‌حسین (۱۳۷۴)، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- فولادوند، محمد‌مهدی (۱۴۱۵ق)، ترجمه قرآن، تهران: دارالقرآن الکریم اسلامی.
- قاسم‌پور، محسن (۱۳۹۲)، جریان‌شناسی تفسیر عرفانی، تهران: سخن، ویراست دوم.
- کاشانی، کمال‌الدین عبدالرزاق (۱۴۲۲ق)، تفسیر ابن عربی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- ——— (۱۳۹۳)، تأویلات القرآن الکریم، مشهور به تفسیر ابن عربی، ترجمه سید جواد هاشمی علیا، تهران: مولی.
- ——— (۱۴۲۶ق)، اصطلاحات الصوفیه، تحقیق/ تصحیح عاصم ابراهیم الکیالی الحسینی الشاذلی الدرقاوی، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ——— (۱۴۲۶ق)، کشف الوجه الغر لمعانی نظم الدر، تحقیق احمد فرید المزیدی، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ——— (۱۳۷۹)، مجموعه رسائل و مصنفات، ویراستار مجید هادی‌زاده، میراث مکتوب.
- گلزاری، ایگناس (۱۳۸۳)، گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان، ترجمه سید ناصر طباطبایی،

تهران: ققنوس.

- لوری، پی‌یر (۱۳۸۳)، *تأویلات القرآن از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی*، ترجمه زینب پودینه آقایی، تهران: حکمت.
- معرفت، محمد‌هادی (بی‌تا)، *تفسیر و مفسران*، کتاب امین، ۲، بی‌جا.
- مک او لیف، جین دمن (۱۳۹۲)، *ترجمه دایرةالمعارف قرآن*، ترجمه گروهی از مترجمان، تهران: حکمت.
- مؤدب، سید رضا (۱۳۹۷)، «اعتبار و رجحان تفاسیر انسی در قرآن کریم»، *آموزه‌های قرآنی*، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۲۷ (پیاپی ۵۲)، ۸۲-۵۵.
- موسوی بجنوردی، محمد‌کاظم (۱۳۹۳)، *دایرةالمعارف بزرگ اسلامی*، تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.
- مولوی، جلال‌الدین محمد (۱۳۷۴)، *نشر و شرح مثنوی شریف*، عبدالباقي گولپیناواری، بی‌جا: بی‌نا.
- میرباقری فرد، علی‌اصغر (۱۳۹۴)، *تاریخ تصوف*، تهران: سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
- نسفی، عزیزالدین (۱۳۷۹)، *بیان التنزیل*، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- نویا، پل، *تفسیر قرآنی و زبان عرفانی* (۱۳۷۳)، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.