

۲۷۴

فهم متن و پرسش‌های اساسی هرمنوئیک

دکتر عباس همامی^۱

چکیده:

هرمنوئیک (رمزگشایی) از یک متن رابطه‌ای مستقیم با عناصر ده‌گانه زمان و مکان پیدا شده، پدیده‌های پیش و پس از متن، زمان و مکان مراد گوینده برای افاده، ذهنیت پدید آورنده، ذهنیت معاصرین، ذهنیت مخاطبین و ذهنیت سایر افراد دارد.

در این مساله افراط و تفريط‌های عجیبی به چشم می‌خورد که پذیرفتی نیست و باید مجموعه عوامل موثر در فهم یک متن را یکجا در نظر گرفت و به تاویل آن پرداخت. برای فهم یک متن لایه‌هایی وجود دارد که ابتدایی ترین آنها، برای عموم موجود است و لایه‌های بعدی متناسب با شرایط مختلف حاصل می‌شود. کلید واژه: فهم متن، اراده گوینده، ذهنیت مخاطب، تاویل و هرمنوئیک.

مقدمه:

فهم یک پدیده - بخصوص یک متن و بالاخص متون دینی معلول عوامل مختلفی است و تفسیر جامع آن را باید مبتنی بر عناصر ده گانه زیردانست:

- ۱- زمان پیدایش
- ۲- مکان پیدایش
- ۳- پدیده‌های مرتبط پیش از آن
- ۴- پدیده‌های مرتبط پس از آن
- ۵- زمان مراد پدید آورنده برای افاده معنی
- ۶- مکان مراد پدید آورنده برای افاده معنی
- ۷- ذهنیت پدید آورنده
- ۸- ذهنیت معاصرین پدید آورنده
- ۹- ذهنیت مخاطبین پدید آورنده
- ۱۰- ذهنیت سایر افراد

در حقیقت هر پدیده بوجود آمده توسط موجودی ذی شعور، می‌تواند به پنج شکل تفسیر و ارزیابی شود:

- الف- مطابق با ظاهر در زمان پیدایش
- ب- مطابق با ظاهر در زمان تفسیر
- ج- مطابق با مراد پدید آورنده
- د- غیر مطابق با مراد پدید آورنده و در عین حال غیر متضاد با مراد وی
- ه- متضاد با مراد پدید آورنده

هرمنوتیک که نگارنده، آن را رمزگشایی می‌نامد- به معانی مختلفی بکار رفته است که از آن معانی می‌توان به تأویل، ترجمه کردن به زبان خود و قابل فهم کردن و شرح دادن اشاره کرد (زک: بالمر، ۲۱؛ کربای، ۹).

رمزگشایی از یک متن گفتاری یا نوشتاری به عنوان بخشی از فهم بشری از پدیده‌ها، بیش از همه به نوع ذهنیت رمزگشا بستگی دارد و به قول ویلهلم دیلتای: فهم انسانها به معنی فهم کلام فرهنگی آنهاست و این تنها متون را در بر نمی‌گیرد. بلکه اشکال متنوع هنری و کنش‌ها (فرهنگ تاریخی به طور عام) را نیز شامل می‌شود (همو، ۱۱).

به عنوان مثال لبخند زوکوند اثر داوینچی را می‌توان به بی‌خيالی، خوشحالی و یا ناراحتی خاموش تفسیر کرد. این برداشتها می‌توانند در راستای اراده خالق اثر و یا حتی متضاد با آن باشد و برداشت مفسر اثر، بیش از آنچه با اراده اثر مرتبط باشد، به ذهنیت مفسر بستگی دارد.

ذهن انسان در جهت فهم یک مجھول، سیری به پیش فرض‌های خود دارد و متناسب با این پیش فرضها، تصورات و تصدیقات جدیدی برای خود فراهم می‌آورد:

والفَكْ حِرْكَةُ الْمَبَادِيِّ وَمِنْ مَبَادِيِّ الْمَرَادِ (سبزواری، ۲۳)

شاید تعبیر مشهور **الطَّرْقُ إِلَى اللَّهِ** بعدد انفاس الخلاائق ناظر به همین معنی باشد که هر کس در هر لحظه با تصور و تصدیق جدیدی نسبت به هستی با آن مواجه می‌شود و برداشتی جدید متناسب با پیش فرض‌های پیشین می‌یابد.

در حقیقت محور اصلی هرمنوتیک، این مسأله است که آیا:

الف- دلالت تابع اراده گوینده است، آنگونه که اندیشمندانی چون خواجه نصیری می‌گویند؟ (مظفر، ۲۰/۱)

ب- دلالت، تابع برداشت خواننده است؟

ج- دلالت، معلول برآیند دو مؤلفه اراده گوینده و فهم خواننده است؟

۱- فهم مخاطب و دور هرمنوتیک

اشلایر ماخر طرحی کلی درباره هرمنوتیک دارد که در این طرح، هرمنوتیک را به دو بخش دستوری و فنی تقسیم می‌کند. در هرمنوتیک دستوری، موضوع بحث زیان و معناشناسی خود متن است. ولی موضوع هرمنوتیک فنی، ذهنیت گوینده متن است. وی معتقد است: ما نویسنده‌ای متعلق به روزگاران گذشته را بهتر از خود وی می‌فهمیم. چرا که می‌توانیم او را در زمینه تاریخی گسترده

تیر نسبت به گذشته بنگریم (کربای، ۱۰؛ نیز رک: مجتهد شبستری، ۱۷ - ۲۳) ماخر نظریه‌ای را به نام دور هرمنویک مطرح می‌کند و می‌گوید:

در یک پدیده، جزء در چارچوب کل فهمیده می‌شود و برعکس. مثلاً معنای یک واژه به اعتبار جمله‌ای که آن واژه، جزئی از آن است، فهمیده می‌شود و آن جمله نیز به اعتبار واژه‌های سازنده آن قابل فهم است (همانجا).

بر اساس این دیدگاه، ما باید نخست بدانیم که گوینده در چه زمانی و مکانی زندگی می‌کرده، با چه کسانی محصور بوده، فرهنگ خاص گویش در آن زمان چه شاخصه‌هایی داشته و اصولاً گوینده سخن، آن را برای زمان و مکان خود گفته یا سخن خویش را به عنوان میراثی برای آیندگان بر جای نهاده است؟

نگارنده، این بحث را به گونه‌ای دیگر مطرح می‌نماید و معتقد است که هر آیه مفهوم خاصی برای خود دارد که با توجه به آیات قبل و بعد از خود نیز معنی دیگری افاده می‌کند. همین آیه با عنایت به زمان، مکان و احیاناً واقعه‌ای که در عرف، شأن یا سبب نزول آیه نامیده می‌شود، نیز مفهومی در برخواهد داشت (همامی، چهره زیبای قرآن).

۲- تناسب گویش قرآن با ذهنیت معاصرین

قرآن نیز در نحوه گویش خود، ذهنیت معاصرین - به عنوان مخاطب مستقیم رادر نظر می‌گیرد و متناسب با آن سخن می‌گوید. به عنوان مثال می‌توان به آیاتی از سوره الواقعة اشاره کرد:

افرایتم الماء الذي تشربون ، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لونشاء جعلناه اجاجا فلولا
تشکرون (الواقعة، ۶۸ - ۷۰).

در این آیات، محور بحث، آبی است که مخاطبین می‌نوشند، پس مخاطب عام است. یعنی در مورد نیاز به آب گوارا برای نوشیدن همه مشترک هستند. لذا هر کسی با این آیات رو به رو می‌شود - نسبت به موضوع که رابطه آب با انسان است - نوعی ذهنیت دارد. البته ذهنیت‌ها یکسان نیست، یعنی تلقی کسی که به وفور آب در اختیار دارد با عرب ساکن در صحرای عربستان و معاصر با پیامبر اسلام (ص) - که مخاطب مستقیم و اولیه قرآن است - یکی نیست.

۹۷

صحیفه مبین، شماره ۳۷، بهار و تابستان ۱۳۸۵ ش

در همین مجموعه آیات، نخست سخن از تولید مثل است که به وسیله آب نطفه انجام می‌گیرد: افرایتم ما تمنون (الواقعة ، ۵۸) و باز بحث از کاشت گیاه است که آبی نیاز دارد که مایه حیات موجودات زنده (اعم از گیاه، انسان و...) است: وجعلنا من الماء كل شيءٍ حىٍ (الأنبياء ، ۳۰) پس از آن، آتش مطرح می‌شود که وسیله عادی افروختن آن، چوب همین گیاه است که برای افروختن باید همان آب را از دست بدهد: افرایتم ما تحرثون ءأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون لونشاء لجعلناه حطاما... افرایتم الماء الذي تشربون ءأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون... افرایتم النار التي تورون ءأنتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشيون (الواقعة ، ۶۲-۷۷). یعنی بحث از آب مطرح می‌شود: افرایتم ما تمنون و باز سخن از آب به میان می‌آید که این سخن در میان بحث از دو گیاه قرار می‌گیرد: یکی گیاهی که برای حیات خود به آب نیاز دارد و دیگری گیاهی که برای افروخته شدن باید آب از دست بدهد. در همین آیات تضاد آب و آتش و نیز خلق انسان و گیاه (حیوان و نبات) در خور توجه است و برداشت هر کس به معلومات تصویری و تصدیقی - یعنی پیش فرض های - وی بستگی دارد.

۳- تأثیر تفسیرهای قبل و بعد در تفسیر متن

همانگونه که اشاره شد، پدیده های پیش و پس از یک پدیده، و در مورد یک متن، تفسیرهای پیش و پس از آن - نقشی به سزا در فهم مفسر دارد. به عنوان نمونه می‌توان به داستان پسران آدم (ع) اشاره داشت:

وائل عليهم نبأ أبني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلنك ... من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً (المائدة ، ۳۲-۲۷) که تورات (برای آگاهی بیشتر رک: همامی، مقایسه داستان پدران آدم «ع» در سفر پیدایش با قرآن) به عنوان متن پیش از آن باید بررسی شود: و خدا هایل وهديه او را منظور داشت، اما قائن و هديه او را منظور نداشت، پس خشم قائن به شدت افروخته شده (کتاب مقدس، پیدایش، چهارم) می‌بینیم که در خود داستان تورات، حکمی که قرآن آن را

مکتوب بر بنی اسرائیل می شمرد کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا نیامده است ولی در بخشی دیگر، از قتل منع شده است. مثلاً: هر که خون انسان را ریزد، خون وی به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت (همان، نهم) و یا: قتل مکن (خروج، بیستم)، نیز برای برداشت بهتر از این متن، می توان اسطوره او زیریس، ایزیس و سنت (از اساطیر مصر قدیم) کرا در نظر گرفت (الناس، ۵۲-۵۴).

همچنین نوع تفسیرهای موجود از داستان پسران آدم (ع) می تواند در برداشت جامع ترا این متن مؤثر باشد، مثلاً :

گر بدی این فهم مر قایل را   کی نهادی بر سر او هایل را
 که کجا غایب کنم این کشته را   این به خون و خاک در آغشته را (مولوی، ۱۳۰۲/۴ و ۱۳۰۳)
 همچنان دور دوم هایل شد   ضد نورپاک او قایل شد (همو، ۲۱۵۷/۶)
 اولین خون در جهان ظلم و داد   از کف قایل بهر زن فتاد (همو، ۴۴۷۱/۶)
 نمونه دیگر داستان نوح (ع) است: و اوحى الى نوح انه لن يومن من قومك الا من قد آمن فلا
 تبتسل بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا و وحينا ولا تخاطبني فى الذين ظلموا انهم مغرقون
 (هود، ۳۶ و ۳۷)

در مورد نوح (ع) که در بیست و هشت سوره قرآن و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته، (بونس، ۷۱-۷۳؛ المؤمنون، ۲۳-۳۱؛ الصافات، ۷۵-۸۲؛ نوح ۱-۲۸ و ...). تورات نیز سخن گفته است: و خدا به نوح گفت: انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا که زمین به سبب ایشان پر از ظلم شده است و اینکه من ایشان را با زمین هلاک خواهم ساخت (کتاب مقدس، پیدایش، ششم تانهم). قابل توجه اینکه قرآن عمر نوح (ع) را صریحاً مطرح نمی کند، ولی درنگ او در میان قومش را نهصد و پنجاه سال می شمرد: فلبت فيهم الف سنة الا خمسين عاماً (العنکبوت، ۱۴) و تورات می گوید: و نوح پس از طوفان سیصد و پنجاه سال زندگی کرد، پس جمله ایام نوح نهصد و پنجاه سال بود که مرد (پیدایش، نهم: ۲۸ و ۲۹). داستان طوفان نوح (ع) به گونه ای متفاوت و تحت عنوان خشم خدایان و آگاهی فردی به نام او تناپیش تیم از این خشم در

اساطیر بابل قدیم آمده است (الناس، ۷۰-۷۲). تفسیرهای بعدی از طوفان نوح (ع) نیز می‌تواند ما را به برداشتی جامع تراز این متن رهنمون سازد. مثلاً:

دَمْ مَزَنْ تَادَمْ زَنْدَ بَهْرَ تُورُوحَ   أَشْنَا بَكْذَارَ دَرَ كَشْتَيْ نُوحَ (مولوی، ۱۳۰۷۷)

أَشْنَا هِيجَ أَسْتَ اندَرَ بَحْرَ رُوحَ   نِيَسْتَ اينْجَا چَارَهَ جَزَ كَشْتَيْ نُوحَ (همو، ۳۵۷/۴)

که اشاره به آیات: قلنا احمل فيها من کل زوجین اثنین و اهلك (هود، ۴۰) و: قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم (هود، ۴۳) دارد.

بحث مذکور مبتنی بر مدلول ظاهري متن بوده و اصولاً بحث دیگري نيز مطرح است که متن تا چه اندازه با اراده گوينده و چه مقدار بدون اراده وی می‌تواند مفاهيم تأويلى (وبرخلاف ظاهر) داشته باشد.

۴-مفاهيم تأويلى و تفاوت زبان گويشى

زبان گويش متون مختلف، براساس چهار عامل تفاوت می‌يابد:

۱-عام یا خاص بودن مخاطب و ویژگی های وی.

۲-مقدار زمان در نظر گرفته شده برای افاده متن.

۳-اهميت داشتن یا نداشتن خود الفاظ (افزون بر معانی).

۴-زمان و مکان خاص گويش.

الف-ویژگی های شخص مخاطب

طبيعي است که براساس ميزان اطلاعات و نوع نگرش و نيز براساس عام بودن یا نبودن مخاطب، زبان گويش تفاوت يابد.

به عنوان مثال دو دعا که هر دو منسوب به علی (ع) است، در نظر گرفته می‌شود: دعای کمیل و دعای صباح.

در دعای صباح، سیاق عبارات، سیاق عاشقانه ای که در دعای کمیل وجود دارد نیست و بر عکس

در دعای کمیل، صناعات بلاغی بدان اندازه که در دعای صباح وجود دارد، به چشم نمی‌خورد.

يعني تعابيري چون: صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك (قمي، ۱۱۸) و: لئن جمعت بيني

و بين اهل بلاءك لا ضججن اليك ضجيج الاملين ولا صرخن اليك صراخ المستصرخين ولا بكين

علیک بکاء الفاقدين (همانجا) که در دعای کمیل وجود دارد، به هیچ عنوان در دعای صباح موجود نیست و در عوض عباراتی با صناعات بلاغی متعدد و لطیف به چشم می خورد: الهی أترانی ما اتیک الامن حيث الامال ام علقت با طراف حبالک الا حين باعدتنی ذنوبی عن دار الوصال فبیش المطیة التي امتنعت نفسی من هواها (همو، ۱۱۰). این تفاوت در دو دعای منسوب به یک نفر را می توان چنین توجیه کرد که فهم کسانی که این دعاها به آنها تعلیم داده شده است، یکسان نبوده و حتی در مقام دعا، این فهم موضوعیت دارد.^۱

تعییر: و ما يعلم تاویله الا الله و الراسخون فی العلم (آل عمران، ۷) که نشانگر توجه قرآن به تأثیر فهم مخاطبین در تأویل مشابهات دارد و روایاتی که اهل بیت (ع) را راسخان عالم به تأویل معرفی می کند (بحرانی، ۲۷۰/۱ و ۲۷۱) و عباراتی چون: لنجعلها لكم تذكرة و تعیها اذن واعية (الحقة، ۱۲) همگی بر اهمیت ذهنیت مخاطبین دلالت دارد.

ب - مقدار زمان در نظر گرفته شده برای افاده متن

اصولاً باید این فرض را پذیرفت که هر متنی را، گوینده برای افاده در تمام زمان ها در نظر نگرفته است. متون دینی نیز از این مسأله مستثنی نیست و به دلیل آمدن کتاب جدید، متون دینی گذشته، بخشی از اهمیت خود را - که در ناحیه تشریع وجود داشت - حداقل در مواردی از دست می داد و یا کم رنگ می یافت. قرآن به دلیل ختم نبوت و اینکه ناسخ است و منسوخ نیست، از این قاعده، مستثنی است و باید به گونه ای دیگر بررسی شود.

ج - میزان اهمیت الفاظ (افزون بر معانی)

هر متنی که در صدد بیان معانی متعدد و گاه ظاهر امتصاد با یکدیگر باشد، از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و باید دارای الفاظی باشد که قابلیت حل بر معانی مختلف را داشته باشد و تعبیری چون: ان للقرآن بطننا وللبطن بطننا الى سبعة ابطن (محمدی ری شهری، ۴۸، ۳۶/۱۰) به این قابلیت اشاره دارد. از سوی دیگر چون مخاطب قرآن و عام است و مختص به زمان و مکان خاصی نیست: یا ایها الناس انی رسول الله اليکم جمیعاً (الأعراف، ۱۵۸) و ما ارسلناك الارحمة للعالمین (الأنبياء، ۱۰۷) باید زبانی قابل فهم برای همگان داشته باشد: و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مذكر (القمر، ۱۷).

^۱ این مسأله را بافرض انتساب هر دو دعا، می توان ناشی از حالات مختلف گوینده نیز دانست.

يعنى چون رسول اکرم (ص) برای همگان آمده است، باید لایه ای ساده از فهم قرآن برای همه اعصار باشد. چرا رسول همه اقوام معاصر و پس از خود است و باید فرهنگ قوم خود و در این مورد همه مردم را بشناسد و بدان سخن گوید که این یکی از سنن الهی است : **وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ رَسُولٌ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمٍ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ** (ابراهیم، ۴). نه تنها زبان معاصرین و آیندگان، بلکه فرهنگ گذشتگان : **يَرِيدُ اللَّهُ لِيَبْيَنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَنَنَ الظِّنَنِ مِنْ قَبْلِكُمْ** (النساء، ۲۶)

د- زمان و مکان خاص گویش

زمان و مکان خاص گویش، اگرچه درباره قرآن که خود را جهان شمول معرفی می کند، از جهتی اهمیت کمتری دارد، با توجه به نیاز بشر به دانستن فلسفه تشریع احکام و نیز نیاز وی به شناخت عوامل موثر در بیان مفاهیم، اهمیت به سزاگی دارد. به عنوان مثال با توجه به سبب نزول آیه : وَ ان خفتم الْتَّقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُثْنَى وَ ثَلَاثَ وَ رِبَاعَ (النساء، ۳) است که ارتباط میان وَ ان خفتم با فانکحُوا مشخص می شود.

نیز توجه به وضعیت فرهنگی حاکم بر زمان و مکان گویش بسیار اهمیت دارد و قرآن نیز با ظرفیت آن را مطرح می کند: **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِ رَسُولًا مِنْهُمْ** (الجمعة، ۲) و: **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ** (التوبه، ۱۲۸).

۵- انحصار تأویل یا عدم انحصار آن

اختصاص برداشت از تورات به دانشمندان یهود و اعتقاد کلیسای کاتولیک به اینکه تفسیر کتاب مقدس منحصر در اختیار این کلیسا است، مبین این اختلاف تاریخی است که آیا تأویل متون به خصوص متون مذهبی و بالاخص متون منتبه به خدا یا خدایان - در اختیار گروهی خاص است یا برای همگان امکان دارد؟ در اسلام نیز این بحث پیشینه ای تاریخی دارد. اختلاف مفسران در مورد عاطفه بودن یا نبودن واو در آیه : **وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ** (آل عمران، ۷) نشانگر دو نگاه متفاوت به این مسأله است.

نگارنده بر این باور است که فهم لایه اولیه عبارات قرآنی بجز در مورد متشابهات، همگانی است و نیاز به مقدمات و مؤخرات ندارد. یعنی همانگونه که خدا نزدیک است و پاسخ عباد را می دهد:

و اذا سالك عبادي عنى فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان (البقرة، ۱۸۶) قرآن نیز نخستین نیازهای فکری همه مخاطبین خود را برأورده می کند و بدین لحاظ به قرائت آنچه از آن میسر است فرمان می دهد: (فاقرءوا ما تیسر من القرآن... فاقرءوا ما تیسر منه) (المزمول، ۲۰). در عین حال فهم مشابه را برای همگان ممکن نمی داند و عموم -نه خواص- را از تاویل آن نهی می کند: فاما الذين فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویله و ما یعلم تاویله الا الله و الراسخون فی العلم (آل عمران، ۷).

برای نمونه، بیتی مرتبط با مفاهیم قرآنی مطرح و لایه های مختلف فهم آن بیان می شود:

مریم پاک به محراب سجود	مرتفق از سفره ناب وجود	(همامی، مس عشق، ۱۵)
------------------------	------------------------	---------------------

لایه اول فهم این بیت که عموم فارسی زبانان در آن سهیم هستند، پاک بودن مریم (ع) و روزی گرفتن از حضرت باری و نیز عبادت کردن وی است.

لایه دوم برای آشنایان با این آیه قرآن است که: كلما دخل عليها زکريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مریم انی لک هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب (آل عمران، ۳۷). لایه سوم تطبیق بخش های این بیت با آیات مختلف است. پاک: واذ قالت الملائكة يا مریم ان الله اصطفیک و طهرک (آل عمران، ۴۲). محراب: كلما دخل عليه زکريا المحراب (آل عمران، ۳۷). سجود: يا مریم اقتني لربک و اسجدی (آل عمران، ۴۳). مرتفق: وجد عندها رزقا (آل عمران، ۳۷) و وهزی اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنباً فکلی (مریم، ۲۵ و ۲۶) و سایر موارد تطبیق بیت با آیات.

لایه چهارم برداشت این مطلب از بیت است که وجود عیسی (ع) روزی خدا به مریم (ع) و مائدۀ آسمانی، روزی خدا به هر دو و حواریان بود:

قال انما انا رسول ربک لا هب لك غلاما زکیا (مریم، ۱۹). قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لا ولنا وآخرنا و آیة منک و ارزقنا و انت خیر الرازقین (المائدۀ، ۱۱۴).^۱ توجه به اینکه عیسی (ع) خود آیتی برای مردم است: ولنجعله آیة للناس (مریم، ۲۱) و این مائدۀ نیز آیتی از خدا برای مردم است و آیة منک (المائدۀ، ۱۱۴).

^۱ ربنا انزل علينا مائدة بددعا و عشق تو شد فائدۀ (همامی، مس عشق، ۲۱).

برای بیت مذکور، تفاسیر و فهم‌های دیگری نیز وجود دارد که این مقال را مجال نیست. یعنی درباره یک بیت از انسانی عادی می‌توان تفاسیر و برداشت‌های مختلفی داشت و این طبیعی است که فهم متون مذهبی - و بالاخص متون منتبه به خدا، یا خدایان - لایه‌های متعدد و در برخی از موارد متضاد با یکدیگر داشته باشد.

۵- افراط و تفریط در برخورد با تاویل

دربحث از تاویل و هرمنوتیک (رمزگشایی)، افراط و تفریط عجیبی به چشم می‌خورد. از یکسو تفریطی چون نظریات ظاهریه وجود دارد که جمودی عجیب بررسنده‌گی ظاهر الفاظ دارند و افراطی چون دیدگاه باطنیه مشاهده می‌شود که در نصوص هم، معنی ظاهری را وقوعی نمی‌نهند (رک: سبحانی، ج ۳ و ۸؛ ذهبی، ج ۲ و ۳).

در مباحث هرمنوتیک معاصر نیز دیدگاه‌های عجیبی وجود دارد. برخی از وارثان اندیشه دیلتای، توجه خود را بجای مؤلف و مفهوم مساله ساز نیت مؤلف، بر خود متن و تجربه خواندن معطوف ساختند. اینها معتقد بودند که اگر مؤلف یک متن کاملاً ناشناخته باشد، می‌توان آن متن را خواند. حتی برای خوانش مؤلف از متن خود نیز نباید امتیازی قائل شد. مهم ذهنیت خواننده است نه ذهنیت مؤلف (کربایی، ۱۱).

این دیدگاه از چند جنبه قابل بررسی و نقد است:

نخست آنکه چنانچه خوانش گوینده از متن خود امتیازی نداشته باشد، میان متنی که یک کامپیوتر تصادفاتایپ می‌کند با متنی که گوینده‌ای با شعور (و دارای هدفی خاص) مطرح می‌نماید، تفاوتی وجود نخواهد داشت. آیا متنی که به صرف تصادف و بدون هیچ گونه آگاهی و مجرد از هرگونه اراده و با چینشی بی هدف تنظیم شده است، قابل بررسی است و ارزش نگرش دارد و آیا دلیلی برای صرف وقت دارد؟

دوم اینکه اصولاً خواننده متن، چه چیزی را می‌خواند و چه ذهنیت جدیدی باید بیابد؟ آنچه سابقاً می‌دانسته یا آنچه متن در صدد بیان آن است؟ آنچه در سابق می‌دانسته که ذهنیت جدیدی نمی‌طلبد و آنچه متنی مجرد از ذهن گوینده (یعنی کاملاً متنزع از اراده‌ای جدی و هدفدار) مطرح می‌کند،

چیزی نیست که بتواند ذهنیت جدیدی تصدیقی و قابل بررسی ارائه دهد.

سوم اینکه چنانچه خواننده متن نتواند مولفه های لازم را برای ایجاد مفهومی قابل اعتنا در ذهن خود سامان دهد، تکلیف چیست؟ آیا نمی توان و نمی باید از گوینده یاری خواست؟

نتیجه

برای فهم مطلوب از یک متن، باید هر دو جنبه یعنی ذهنیت گوینده و ذهنیت خواننده را به عنوان بخشی از عناصر ده گانه لازم برای فهم در نظر گرفت. افراط و تفریط در نگرش به تأویل و حذف یکی از دو مولفه اراده گوینده و ذهنیت خواننده از اشتباهاستی است که متأسفانه نتیجه ای جز دوری از تفسیر جامع یک متن ندارد.

پیشنهاد برای ادامه پژوهش

۱- بررسی حدود مجاز تأویل از دید متولیان رسمی ادیان مختلف. ۲- طبقه بندی لایه های فهم از متون مختلف.

۳- بررسی لحاظ یا عدم لحاظ شرایط خاص برای تأویل شونده و تأویل کننده.

● منابع

علاوه بر قرآن کریم:

- ۱- بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، بیروت، ۱۴۱۱ق.
- ۲- ذہبی، محمد حسین، التفسیر المفسرون، افست بی جاوی بی تا.
- ۳- سبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و التحل، قم، ۱۳۷۱ش.
- ۴- سیزوواری، ملا هادی، شرح منظمه، تهران، ۱۴۰۳ق.
- ۵- کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس ایران، تهران، ۱۹۸۷م.
- ۶- کربایی، آتنونی، درآمدی بر هرمنویک (مندرج در کتاب هرمنویک مدرن)، تهران، ۱۳۷۷ش.
- ۷- مجید شیختری، محمد، هرمنویک، کتاب و سنت، تهران، ۱۳۷۸ش.
- ۸- محمدی ری شهری، محمد، میران الحکمة، ۱۳۶۵ش.
- ۹- مضر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسلاماعلیان، بی تا.
- ۱۰- مولوی، جلال الدین محمد، مثنوی معنوی، به کوشش نیکلسون، تهران، ۱۳۷۶ش.
- ۱۱- ناس، جان بی، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، ۱۳۷۹ش.
- ۱۲- همامی، عباس، چهره زیبای قرآن (پژوهش پیرامون تناسب آیات)، اصفهان، ۱۳۷۵ش.
- ۱۳- همو، من عشق، اصفهان، ۱۳۷۸ش.
- ۱۴- همو، مقاله تفسیریه رأی جایز و شرایط و مراحل آن، فصلنامه علمی - پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۸۳ش.