

تحلیلی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مجاز قرآنی و نقد آن

* حمزه‌علی بهرامی

استادیار معارف اسلامی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

** مجتبی سپاهی

استادیار فلسفه تطبیقی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴)

چکیده

یکی از صنایع ادبی و اعجازی قرآن، وقوع مجاز در آن است. اصل وقوع مجاز در قرآن پذیرفته بیشتر علمای اسلام است و کتاب‌های فراوانی در این زمینه نوشته‌اند. از این میان، ابن‌تیمیه حرّانی (د. ۷۲۸ ق.) به عنوان برجسته‌ترین نظریه پرداز جریان سلفی - تکفیری - وهابیت، وقوع مجاز در قرآن را انکار می‌کند. وی به عنوان یکی از مؤسسان جریان تکفیری و آرای او مورد پذیرش این فرقه می‌باشد. بنابراین، معرفت به اندیشه‌های ابن‌تیمیه در حقیقت، شناختن دیدگاه این فرقه است. این مقاله با روشنی استنادی - تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال‌هاست که «دیدگاه ابن‌تیمیه درباره مجاز چیست؟» و «استدلال‌های او چقدر محکم است؟». با جستجو در آثار ایشان به این نتیجه رسیدیم که استدلال‌های ابن‌تیمیه در انکار وقوع مجاز در قرآن ناپذیرفتنی می‌باشند. در واقع، این استدلال‌ها شایسته نقد و مناقشة جدی هستند و پذیرش دیدگاه او موجب محرومیت از اعجاز، لطایف و ظرایف قرآن می‌شود.

واژگان کلیدی: مجاز، جریان سلفی - تکفیری، ابن‌تیمیه، تأویل، تفویض.

* E-mail: bahrame1918@gmail.com (نویسنده مسئول)

** E-mail: m.sepahi@ltr.ui.ac.ir

مقدمه

با ظهور پیامبر اسلام^(ص) و نزول قرآن تحولی عظیم و نقطه‌ای عطف در تاریخ بشر اتفاق افتاد. معارف قرآن کریم با بیان پیامبر رحمت موجب شکل‌گیری اتحاد و انسجام و حل اختلافات چندصد ساله شد. از پیامدهای معارف قرآن و انقلاب پیامبر، پیدایش تمدن بزرگ اسلامی با دانشمندان فراوانش در حوزه علوم عقلی و نقلی است. اما دیری نپایید که اتحاد جامعه مسلمانان به اختلاف جهان اسلام مبدل شد. پیامبر اسلام^(ص) با بهره‌مندی از کانون علم غیب الهی، این دغدغه را پیش‌بینی و امت خود را از تبدیل شدن به هفتادو دو فرقه و آسیب‌های آن آگاه فرموده بود. بنابراین، شناسایی اسباب تفرقه امت اسلامی، یکی از ضرورت‌هایی است که پژوهشگران باید به آن پردازند.

یکی از مبانی گروه‌های سلفی و ظاهرگرا در فهم قرآن، انکار وجود مجاز در قرآن است. سیوطی این مبنای را به ظاهریه نسبت داده است. رهبر فکری آنان، یعنی ابن‌تیمیه، بیشترین تلاش را در تثیت این مبنای داشته است. ابن‌تیمیه از جمله عالمان حنبلی است که تقسیم الفاظ به دو قسم حقیقی و مجازی را نپذیرفته است. در این گفتار، قصد داریم با روش استنادی- تحلیلی و مراجعه به آثار ابن‌تیمیه به تبیین و تحلیل دیدگاه او درباره مجاز در قرآن پردازیم. در قالب این پژوهش قصد پاسخ به این سؤال‌ها را داریم که «دیدگاه ابن‌تیمیه در مجازهای قرآنی چیست؟» و «دیدگاه و استدلال‌های ایشان تا چه میزان اتقان و استحکام دارد؟».

۱. پیشینهٔ پژوهش

از ابتدای قرن سوم تاکنون کتاب‌ها و رسائل زیادی با عنوان مجاز، به‌ویژه مجاز در قرآن به رشتۀ تحریر درآمده است. ابو عبید معمر بن منشی (د. ۲۸۰ ق.) نخستین فرد و پس از او جاحظ، زمخشri، ابن قتیبه، جرجانی و... از نخستین عالمان قرون اولیه بودند که در این عرصه قلم زده‌اند. عبدالقاهر جرجانی در دو کتاب نفیس خود، اسرار البلاغه و دلائل الاعجاز، تنها پیرامون تشبیه، تمثیل و استعاره سخن گفته است. مفتاح العلوم سکاکی،

مطول و مختصر المعانی تفازانی بحثی مفصل درباره مجاز کرده‌اند. موضوع فوق از دید نویسنده‌گان معاصر هم پوشیده نمانده است، به طوری که عبدالعظیم المطعنی کتابی با عنوان *المجاز فی اللغة والقرآن الكريم بین الإجازة والمنع* و حسن مصطفوی کتابی با عنوان *روش علمی در ترجمه و تفسیر قرآن مجید و احادیث به رشتہ تحریر درآورده‌اند*. افزون بر این‌ها، محمدحسن صغیر کتابی با عنوان *مجاز القرآن و محمد شنقطي* کتابی با عنوان *منع المجاز في المنزل و دهها كتاب و مقاله دیگر به نگارش درآمده است*. همچنین، آیت‌الله معرفت که در نوشه‌های خود از جمله جلد پنجم التمهید فی علوم القرآن و علوم قرآن و التأویل فی المختلف المذاهب والأراء به موضوع مجاز در قرآن پرداخته است. اگرچه تحقیقات و مقالاتی بسیار ارزشمند در موضوع فوق نوشته شده است، اما هیچ کدام به صورت خاص به تبیین و تحلیل رویکرد ابن‌تیمیه در مجاز‌های قرآنی نپرداخته است. نگارنده با مطالعه آثار خلق شده در این زمینه، موضوع این تحقیقات را یا بسیار عام، یا بسیار خاص و یا غیرمرتبط با عنوان مقاله، غیرتحلیلی و در برخی موارد نیز متعصبانه و غیرواقع‌بینانه یافت. مطالعه چندین ساله نگارنده در حوزه سلفیان، این خلاص تحقیقاتی را کشف و نویسنده را ب آن داشت تا در راستای پاسخگویی به سؤالات فوق، مقاله حاضر را به رشتہ تحریر درآورد تا حقیقت همواره بر پویندگان حق آشکار شود.

۲. تبیین مفاهیم محوری

۱-۱. ابن‌تیمیه

یکی از نقاط عطف تفکر سلفی گرایی، ظهور ابن‌تیمیه حرانی است. وی در دهم ربیع الأول سال ۶۶۱ هجری قمری در حران به دنیا آمد. پدرش عبدالحليم، عالمی حنبلی بود. ابن‌تیمیه تحصیلات خود را در محل تدریس پدرش، یعنی دارالحدیث سکریه آغاز نمود. ابن‌تیمیه از سلفی گری به عنوان خط مشی اصلی مذهب حنبلی به سختی دفاع می‌کرد و رد پای عمیقی در اندیشه اسلامی بر جای نهاد، به گونه‌ای که مهم‌ترین نماینده

جريان اعتقادی سلفی‌گری شناخته می‌شود. ابن تیمیه در ۲۰ ذی القعده ۷۲۸ هجری قمری در زندان وفات یافت.

۲-۲. مجاز

«مجاز» بر وزن «مفعل» از ریشه «جاز» به معنی «تعدى و مکان و محل عبور» است. هنگامی که لفظ از وضع لغوی خود عدول کند، متصف به مجاز می‌شود؛ به این معنا که ذهن از یک لفظ به معنایی غیر معنای خود منتقل می‌شود. این انتقال همان تعدى و تجاوز است (ر. ک؛ قزوینی، ۲۰۱۱ م: ۲۶۳). غزالی در تعریف حقیقت و مجاز می‌نویسد: «الحقيقة ما استعمل في موضوعه والمجاز ما استعملته العرب في غير موضوعه» (غزالی، ۱۹۹۳ م: ۱۸۶)؛ یعنی حقیقت، لفظی است که در موضوع خود به کار رفته است و مجاز، لفظی است که عرب آن را در غیر موضوع خود به کار برده است؛ به بیان دیگر، لفظ همیشه در معنای موضوع له خود به کار می‌رود، اما اگر مراد جدی و حقیقی از لفظ همان موضوع له باشد، آن لفظ، حقیقی است و اگر مراد از لفظ غیر موضوع له باشد، آن لفظ، مجازی است. بنابراین، در مجاز، استعمال لفظ در موضوع له ادعایی است، نه حقیقی.

۳. دیدگاه‌ها درباره وقوع مجاز در قرآن

به طور کلی، در تأیید یا انکار کاربرد مجاز در قرآن چهار دیدگاه گزارش شده است که عبارتند از:

۳-۱. پذیرش وقوع مجاز در قرآن

این دیدگاه وقوع مجاز در قرآن را تأیید می‌کند. از قائلان به این دیدگاه، به افراد ذیل می‌توان اشاره نمود: قاضی ابویعلی، ابن قدامه، زركشی، جمهور بلاغیون و اصولیون؛ مانند حسن آمدی، زمخشری، فخر رازی، ابن حجر و صاحب.

۳-۲. انکار وقوع مجاز در قرآن

این دیدگاه وقوع مجاز در قرآن را انکار می‌کند. از صاحب‌نظران این نظریه می‌توان به افراد ذیل اشاره نمود: ابواسحاق اسفراینی، ابن تیمیه، ابن قیم، عبدالرحمن سعدي، محمدامین شنقطي، عبدالرزاق عفیفی، محمد صالح العثیمین و... (ر. ک؛ شنقطي، بی‌تا: ۵).

۳-۳. دیدگاه تفصیل

این دیدگاه وقوع مجاز در قرآن را انکار می‌کند، ولی وقوع آن در محاوره و عرف را می‌پذیرد. از مدافعان این دیدگاه افراد ذیل هستند: داوود بن علی اصفهانی و پسرش ابوبکر، ابن القاص و فرقه ظاهریه.

۳-۴. دیدگاه افراطی

این دیدگاه بر این باور است که همه زبان یا بیشتر آن مجاز است. ابوعلی فارسی و ابن جنی از قائلان این نظریه هستند (ر. ک؛ هاشمی، ۲۰۰۵: ۶).

ابن اثیر در این زمینه می‌نویسد: «قد ذهب قوم اليان الكلام كله حقيقة لا مجاز فيه و ذهب آخرون إلى أنه كله مجاز لا حقيقة فيه و كلاً هذين المذهبين فاسد عندي» (ابن اثیر، بی‌تا، ج ۱: ۵۹). برخی بر این باورند که همه زبان حقیقت و برخی دیگر عکس آن را اعتقاد دارند که نزد من هر دو فاسد هستند. عبدالکریم نمله می‌گوید:

«اختلف العلماء في القرآن هل يوجد فيه مجاز أو لا؟ المذهب الأول: إن في القرآن مجازاً كما فيه حقيقة. ذهب إلى ذلك الإمام احمد في رواية صحيحة عنه، وهو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح عندى...المذهب الثاني: إنه لا يوجد في القرآن مجاز، بل كله حقيقة، وهو رواية عن الإمام احمد، و اختاره بعض الحنابلة كأبي الحسن التميمي و ابن حامد و بعض أهل الظاهر و الروافض» (نممه، ۱۹۹۹: ۲: ۴۸۹-۴۹۳).

يعنى: «علماء در قرآن اختلاف کرده‌اند که آیا در آن مجاز یافت می‌شود یا نه؟ مذهب اول آن است که در قرآن همان گونه که حقیقت وجود دارد، مجاز نیز هست و این رأی امام احمد بنا بر نقل یک روایت صحیح از اوست. مذهب جمهور علماء نیز همین است و از نظر من هم همین صحیح است... مذهب دوم آن است که در قرآن مجازی وجود ندارد، بلکه تمام آن حقیقت است و این روایتی [دیگر] از امام احمد است که برخی از حنابلہ نیز همچون ابوالحسن تمیمی و ابن حامد و برخی از اهل ظاهر و روافض آن را اختیار نموده‌اند...».

۳-۵. دیدگاه ابن‌تمیمی

ابن‌تمیمی از جمله نخستین افرادی است که بحث انکار مجاز را به عرصه عقیده و توحید کشاند و آتش قیام ضد مجاز را برانگیخت. ابن‌تمیمی در کتاب الایمان بحثی نسبتاً طولانی از حقیقت و مجاز به میان آورده‌است. وی درباره مجاز می‌نویسد:

«انِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ وَبِكُلِّ حَالٍ فَهَذَا التَّقْسِيمُ هُوَ اصْطِلَاحٌ
خَادِثٌ بَعْدَ اُنْتِصَاءِ الْفُرُونِ النَّلَاثَةِ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ لَهُمْ
يَأْخُسَانٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْأئِمَّةِ الْمَسْهُورِينَ فِي الْعِلْمِ كَمَالِكٌ وَالثُّورِيُّ وَالْأَوْرَاعِيُّ وَأَبِي
حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ بَلْ وَلَا تَكَلَّمْ بِهِ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ كَالْخَلِيلِ وَسَيِّدُوْيَهِ وَأَبِي عَمْرِو بْنِ
الْعَلَاءِ وَتَحْوِهِمْ» (ابن‌تمیمی، ۵۰۰۵م، ج ۷: ۸۸ و همان، ۱۹۹۶م: ۷۴ به بعد).

يعنى: «تقسیم الفاظ به حقیقت و مجاز اصطلاحی حادث پس از پایان سه قرن نخست اسلامی است و هیچ یک از صحابه، تابعین و امامان مشهور در علم نظیر مالک، اوزاعی، ثوری، ابوحنیفه، شافعی، خلیل، سیبویه و دیگران به آن قائل نشده‌اند».

به نظر ابن‌تمیمی، این اصطلاح را معترله و متکلمان وضع کرده‌اند و در سخن سلف از علمای فقه، اصول، تفسیر و حدیث دیده نمی‌شود و تنها در کلام احمد بن حنبل به کار رفته است که البته آن هم معنایی غیر از معنای مشهور نزد قائلان به مجاز دارد. او از داود بن علی (امام ظاهريه) و پسرش ابوبکر نیز به عنوان منکران مجاز یاد می‌کند (ر.ک؛

ابن‌تیمیه، ۲۰۰۵م.، ج ۷: ۸۸ و همان، ۱۹۹۶م: ۷۴ به بعد). به نظر ابن‌تیمیه، نخستین کسی که از مجاز سخن گفته، ابو عییده معمر بن المثنی است، ولی مراد او از مجاز، قسم حقیقت نیست، بلکه مرادش از مجاز، یعنی آنچه در لغت جایز است.

ابن‌تیمیه این تصور از لغت را که عده‌ای جمع شده‌اند و لغات را برای معانی آن‌ها وضع کرده‌اند، نادرست می‌داند و می‌گوید کسی را نمی‌شناسیم که قبل از ابوهاشم جایی به چنین سخنی قائل شده باشد. به نظر او، ممکن نیست کسی از عرب یا ملتی دیگر نقل کند که جماعتی از آن‌ها گرد آمده‌اند و همه اسامی موجود در آن لغت را وضع و آنگاه آن‌ها را استعمال کرده‌اند، بلکه آنچه به تواتر نقل شده، آن است که این الفاظ در معانی خود استعمال شده‌اند و کسی که ادعا کند از وضعی مقدم بر استعمال اطلاع دارد، ادعای باطلی کرده‌است، چون چنین چیزی را هیچ کس نقل نکرده‌است (ر.ک؛ همان، ۱۹۹۶م: ۷۶ و محمدی ۱۳۹۱: ۵۲-۳۰). او برای اثبات منظور خود از نطق حیوانات و نیز نحوه آموختن الفاظ به وسیله کودکان شاهد می‌آورد. به نظر او، خداوند نطق را به انسان الهام می‌کند؛ چنان‌که به غیر انسان نیز الهام می‌کند و «الهام الهی» در نطق به لغات کافی است، بدون اینکه «وضع سابق بر استعمال» لازم باشد. کسی که مدعی وضع سابق بر استعمال است، بدون علم سخن گفته‌است. آنچه معلوم و یقینی است، خود استعمال است (ر.ک؛ ابن‌تیمیه، ۱۹۹۶م: ۷۷).

به نظر ابن‌تیمیه، تقسیم الفاظ به حقیقت و مجاز سخنی بدون علم و عاری از صحّت است؛ زیرا در تعریف حقیقت گفته‌اند: «حقیقت لفظی است که در موضوع^۱ له استعمال شود و در تعریف مجاز گفته‌اند: مجاز لفظی است که در غیر موضوع^۲ له استعمال شود. بنابراین، طبق این تعریف، به وضع سابق و مقدم بر استعمال قائل شده‌اند و این درست نیست» (همان: ۸۲)؛ (یعنی اثبات وضع سابق بر استعمال صرفاً ناشی از تعریفی است که برای حقیقت و مجاز ارائه شده، نه اینکه از واقعیتی تاریخی خبر دهد). سپس وی به گفته کسانی اشاره می‌کند که در تمایز حقیقت از مجاز، حقیقت را بدون قرینه، و مجاز را با قرینه مفید معنا می‌دانند. به نظر او، چنین تمایزی امری فرضی و ذهنی است و ریشه در واقعیت ندارد؛ زیرا در واقع، همه الفاظ با قرینه همراه‌اند و نمی‌توان لفظی را مطلق و بدون

قرینه یافت. او می‌گوید در کلام تمام هیچ گاه اسم یا فعل یا حرفی یافت نمی‌شود، مگر همراه با قیودی که اطلاق آن را زایل می‌کنند (ر.ک؛ همان: ۸۴).

سپس می‌افزاید که اگر مراد برخی از قرائن باشد، نه هر قرینه‌ای، باید میان قرینه‌ای که لفظ همراه آن حقیقت است و قرینه‌ای که لفظ همراه آن مجاز است، تمایز نهاده شود که چنین چیزی ممکن نیست. به نظر او، اگر تقيید موجب مجاز شود، پس تقيید فعل مطلق به مفعول و ظرف زمان و ظرف مکان نیز مجاز است و در کل، هر گونه تقيیدی موجب مجاز می‌شود. بنابراین، لازم می‌آید که همه سخن‌ها مجاز باشد، پس حقیقت کجاست؟ (ر.ک؛ همان: ۸۶). بنابراین، وجود لفظ مطلق و عاری از جمیع قیود، صرفاً امری تقدیری و فرضی است و در کلام مستعمل و عالم خارج یافت نمی‌شود، همان گونه که معنای مطلق از جمیع قیود که منطقیان مدعی آنند، امری ذهنی است و در خارج موجودی عاری از هر قید یافت نمی‌شود (ر.ک؛ همان: ۹۰ و محمدی، ۱۳۹۱: ۳۰-۵۲).

به نظر ابن‌تیمیه، اطلاق لفظی، یعنی تکلم به لفظ مطلق و عاری از هر قید وجود خارجی ندارد. هر سخنگویی به کلام مؤلف و مقيید که اجزای آن مرتبط با یكديگرند، تکلم می‌کند و اين قيود مانع از اطلاق می‌شوند. بنابراین، روشن است کسی که میان حقیقت و مجاز فرق می‌نهد، نمی‌تواند میان آن دو تمایز معقولی ترسیم کند و از این رو، تقسیم به حقیقت و مجاز باطل است. بنابراین، هر لفظی که در کتاب خدا و کلام رسول خدا وجود دارد، مقيید است به آنچه معنای آن را بیان می‌کند و در اين‌ها هیچ مجازی وجود ندارد و همه آن‌ها حقیقت است (ر.ک؛ همان: ۹۱). به نظر ابن‌تیمیه، لفظی که در دو معنا یا بيشتر استعمال می‌شود، از سه حالت بیرون نیست: یا در یكی 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 اين صورت، از اسماء متواطی (مشترک معنوی) است. از آنجا که مجاز و اشتراک لفظی خلاف اصل هستند، پس الفاظی که در بيش از یك معنا استعمال می‌شوند، همه اسماء متواطی هستند و همه اسماء عام از اين قبيل‌اند.

ابن تیمیه مواردی از آیات قرآن را که در آن‌ها ادعای مجاز شده، با این بیان و از باب اشتراک معنوی تفسیر می‌کند. او مجاز در حذف را نیز نمی‌پذیرد و بر آن است که در مثال‌هایی از قبیل «**وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ**» (یوسف/۸۲)، «**قُرْيَةٍ**» هم شامل آبادی و هم شامل ساکنان آن می‌شود و نیازی نیست که کلمه «**اَهْل**» در تقدیر گرفته شود؛ چنان‌که نزد قائلان به مجاز مشهور شده‌است. وی بر آن است که اگر به مجاز در لغت نیز قائل شویم، در قرآن مجازی وجود ندارد (ر.ک؛ ابن تیمیه، ۱۹۹۶م: ۹۵ و محمدی، ۱۳۹۱: ۵۲-۳۰). به نظر ابن تیمیه، برای فهم الفاظ وارد در قرآن و حدیث باید به موارد استعمال نظایر آن‌ها در قرآن و حدیث رجوع کنیم و عادت و لغت آن‌ها را بشناسیم و باید آن‌ها را برعادات سخنگویی که پس از پیامبر حادث شده‌است و در زمان و میان اصحاب او معروف نبوده‌است، حمل کنیم: «**وَلَا يَدْعُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مِنْ أَنْ يَعْرِفَ مَا يَدْلِيلُ عَلَى مَرَادِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ**» (ابن تیمیه، ۱۹۹۶م: ۹۷). ابن تیمیه در آیاتی که صفاتی را نظری استهzaء، مکر، خدعاء، سخره و... به باری تعالی اضافه شده‌است، حقیقی می‌داند. وی استهzaءی خداوند را یک صفت کمالی می‌داند که ناشی از عدالت اوست: «**وَكَذَلِكَ مَا دَعُوا أَنَّهُ مَجَازٌ فِي الْقُرْآنِ كَلْفُظُ الْمَكْرِ وَالْإِسْتَهْزاءِ وَالسُّخْرِيَّةِ الْمُضَافٍ إِلَى اللَّهِ وَزَعَمُوا أَنَّهُ مَسْمَى بِاسْمٍ مَا يَقْبَلُهُ عَلَى طَرِيقِ الْمَعْجَازِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ...**» (همان، ۱۹۹۵م: ج ۱۱۱؛ ۱۲۳: ج ۱۱۱).

افرون بر ابن تیمیه، انکار وقوع مجاز در قرآن از افراد زیر نیز گزارش شده‌است: احمد بن حنبل، أبيالحسن تیمی، ابن حامد، داود بن علی ظاهری اصفهانی (د. ۲۷۰ ق.) و فرزندش محمد (د. ۲۹۷ ق.)، ابوالعباس احمد بن معروف بن ابن القاص (د. ۳۳۵ ق.)، ابومسلم محمد بن بحر اصفهانی (د. ۳۷۰ ق.)، ابوالقصاص شافعی، ابن خویز منداد مالکی، ابواسحاق اسفراینی (د. ۴۱۸ ق.)، ابن تیمیه، ابن قیم، عبدالرحمن سعدی (د. ۱۳۷۶ ق.)، محمدامین شنقطی (د. ۱۳۹۳ ق.)، عبدالرّزاق عفیفی، محمد صالح العثیمین و... (ر.ک؛ زرکشی، ۱۳۹۱ق، ج ۲: ۲۵۵؛ شنقطی، بی‌تا: ۵ و نمله، ۱۹۹۹م، ج ۲: ۴۸۹-۴۹۳).

عثیمین از مفتیان سلفی معاصر می‌نویسد:

«تقسیم الكلام إلى حقيقة و مجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرین في القرآن و غيره. وقال أهل العلم: لا مجاز في القرآن. وقال آخرون: لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال ابواسحاق الاسفارایینی، و من المتأخرین محمد الأمین الشنقطی، وقد بیّن شیخ الإسلام ابن تیمیة و تلمیذه ابن القیم إنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المنضلة، و نصره بأدلة قوية كثیرة تبیّن لمن اطلع عليها إن هذا القول هو الصواب» (عثیمین، ۲۰۰۹ م: ۲۲).

یعنی؛ «تقسیم کلام به حقیقت و مجاز مشهور نزد بیشتر متأخران در قرآن و غیر قرآن است و برخی از اهل علم گفته‌اند که در قرآن مجاز وجود ندارد، و عده‌ای نیز گفته‌اند که در قرآن و غیر قرآن مجاز وجود ندارد و این رأی ابواسحاق اسفراینی و از متأخران محمدامین شنقطی است. شیخ‌الإسلام ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم بیان کرده‌اند که این یک اصطلاح جدید بعد از پایان سه قرن‌های دیگر تفضیل داده شده است و او این رأی را با ادله قوی بسیاری یاری نموده، به حدی که هر کس از آن اطلاع یابد، ببی می‌برد که این رأی صحیح است».

شنقطی می‌نویسد:

«فقال قوم: لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز، منهم ابن خويز منداد من المالكية، و ابن القاص من الشافعية، والظاهريه. وبالغ في إياضح منع المجاز في القرآن الشيخ أبوالعباس ابن تيميه، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى، بل أوضحوا منعه في اللغة أصلًا. والذى ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق: أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقاً على كلام القولين» (شنقطی، بی‌تا: ۶).

یعنی: «گروهی از مالکیه، شافعیه و ظاهريه گفته‌اند: جایز نیست که گفته شود در قرآن مجاز وجود دارد و در توضیح منع، شیخ ابوالعباس ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزیه (د. ۷۵۱ ق.) مبالغه کرده‌اند...».

۳-۶. تحلیل استدلال‌های ابن تیمیه در انکار مجاز قرآنی

ابن تیمیه در اثبات ادعای خود دلایلی را مطرح کرده است که به برخی از آن‌ها اشاره و به تناسب پاسخ داده می‌شود.

۳-۶-۱. مجاز، کذب و مستلزم نفی واقعیت است

سیوطی از جمله شباهات منکران مجاز در قرآن را دروغ پنداشتن مجاز می‌داند: «وَسُبْهَتُهُمْ أَنَّ الْمَجَازَ أَخُو الْكَذِبِ وَالْقُرْآنُ مُنْزَهٌ عَنْهُ وَأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يَعْدِلُ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا ضَاقَتْ بِهِ الْحَقِيقَةُ فَيَسْتَعِيرُ وَذَلِكَ مُحَالٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى» (سیوطی، ۱۳۹۴ق.، ج ۳: ۱۲۰). زحلی در این زمینه می‌نویسد: «فَأَنْكَرَ جَمَاعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ وُجُودَهُ فِي الْقُرْآنِ (مِنْهُمُ الظَّاهِرِيَّةُ... وَابْنُ تِيمِيَّةُ وَسُبْهَتُهُمْ أَنَّ الْمَجَازَ أَخُو الْكَذِبِ، وَالْقُرْآنُ مُنْزَهٌ عَنْهُ، وَأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يَعْدِلُ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا ضَاقَتْ بِهِ الْحَقِيقَةُ فَيَسْتَعِيرُ، وَذَلِكَ مُحَالٌ عَلَى اللَّهِ..)» (زحلی، ۱۴۱۸ق.، ج ۱: ۴۱).

جماعتی از علماء نظری ظاهریه، ابی جامد... و ابن تیمیه به تصور اینکه مجاز نظر و برادر سخن دروغ است و قرآن منزه از آن است، به انکار وقوع مجاز در قرآن باور یافته‌اند.

○ ارزیابی

اولاً سیوطی با طرح شبہه سلفیان در انکار مجاز در ادامه خود به پاسخ آن می‌پردازد و می‌نویسد: «وَهَذِهِ شُبُهَةٌ بِاطِلَةٌ وَلَوْ سَقَطَ الْمَجَازُ مِنَ الْقُرْآنِ سَقَطَ مِنْهُ شَطْرُ الْحُسْنِ...» (سیوطی، ۱۳۹۴ق.، ج ۳: ۱۲۰). چنین شبہه‌ای باطل است. انکار مجاز موجب انکار زیبایی‌های قرآن است. ادیبان بر بلیغ بودن مجاز از حقیقت اتفاق نظر دارند. شبیه پاسخ سیوطی از دیگران هم گزارش شده است؛ برای مثال، زحلی می‌نویسد: «لَكُنَ الَّذِينَ تذوقوا جمالَ الْأَسْلُوبِ الْقُرْآنِيِّ، يَرَوْنَ أَنَّ هَذِهِ الشُّبُهَةُ بَاطِلَةٌ، وَلَوْ سَقَطَ الْمَجَازُ مِنَ الْقُرْآنِ لَسَقَطَ مِنْهُ شَطْرُ الْحُسْنِ...» (زحلی، ۱۴۱۸ق.، ج ۱: ۴۲)؛ یعنی: کسانی که حلاوت اسلوب قرآنی را چشیده‌اند و جمال و زیبایی آن را لمس کرده‌اند، به خوبی می‌دانند که شباهات

یادشده کاملاً بیهوده است و هرگاه قرآن را از مجاز تهی بدانیم، هر آینه بخشی عظیم از محاسن و بداع کلامی آن را نادیده گرفته ایم.

ثانیاً ابن قتیبه می نویسد اگر مجاز دروغ باشد. پس هر نسبتی که به غیر حیوان از جمادات و نباتات داده می شود، دروغ هست. در این صورت، بسیاری از سخن‌ها فاسد می‌شوند:

«وَأَمَّا الظَّاعِنُونَ عَلَى الْقُرْآنِ (بِالْمَجَازِ) فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ كَذَبٌ. لَأَنَّ الْجَدَارَ لَا يَرِيدُ، وَالْقَرِيرَةَ لَا تَسْأَلُ. وَهَذَا مِنْ أَشْنَعِ جَهَالَتِهِمْ، وَأَدَلَّهُمْ عَلَى سَوَءِ نَظَرِهِمْ، وَقَلْتَهُمْ أَفْهَامَهُمْ. وَلَوْ كَانَ الْمَجَازُ كَذَبًا، وَكُلَّ فَعْلٍ يُنْسَبُ إِلَى غَيْرِ الْحَيْوَانِ بَاطِلًا - كَانَ أَكْثَرُ كَلَامَنَا فَاسِدًا، لَأَنَا نَقُولُ: نَبْتُ الْبَقْلِ، وَطَالَتِ الشَّجَرَةُ، وَأَيْنَعَتِ الشَّمْرَةُ، وَأَقَامَ الْجَبَلُ، وَرَخْصُ السَّعْرِ» (ابن قتیبه دینوری، بی‌تا، ج ۱: ۸۵).

ثالثاً اینکه مجاز را - به دلیل صحت سلب - با کذب برابر و برادر شمرده‌اند، سخنی بی‌اساس است؛ زیرا مراد از صحت سلب، صحت سلب معنای اصل (موضوع^۴ له) است، نه سلب واقعیت مراد، چون مجاز نیز از واقعیتی حکایت دارد که تطابق با آن، صدق، و مخالف با آن، کذب است؛ مثلاً: «رَأَيْتُ أَسْدًا يَرْمِي» از تیراندازی ماهر و شجاع حکایت دارد که در صورت ماهر و شجاع بودن، کلامی صادق و در صورت نبود، کاذب است. پس کذب آن است که دلالت ظاهر کلام برخلاف واقعیت باشد و در استعمال مجازی، کلام بر همان معنای مشابه اصل دلالت دارد و در صورت تطابق صادق است؛ به بیان دیگر، چگونه می‌توان معنای مجازی را حمل بر کذب کرد، در حالی که لفظ همراه با قول زنان مصر درباره حضرت یوسف^(۴) نقل می‌کند که همگی گفتند: «مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَوَّيْمٌ»؛ این بشر نیست. این یک فرشته بزرگوار است^(۴) (یوسف / ۳۱). آیا می‌توان گفت که زنان مصر در اینجا دروغ می‌گویند که نفی بشریت از حضرت یوسف کرده‌اند؟ یا اینکه مقصود آن‌ها معنای مجازی و ادعایی است و مقصود آن‌ها این است که حضرت یوسف^(۴) از آنجا که در حُسن و جمال به نهایت مرتبه رسیده، لایق آن است که بر او گفته شود از طریق مبالغه و مجازاً که او بشر نیست، بلکه فرشته است. همچنین،

خداؤند می‌فرماید: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أُعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أُعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ کسی که در این جهان نایینا بوده است، در آخرت نیز نایینا و گمراه‌تر است﴿ (الإسراء / ۷۲). آیا می‌توان آن را حمل بر ظاهر و معنای حقیقی نمود و از معنای مجازی آن پرهیز جست و گفت کسی که در این دنیا از نعمت دیدن محروم است، در آخرت نیز به جهنم می‌رود؟! رابعاً میان مجاز و دروغ تفاوت وجود دارد. نظر به اینکه استعاره بر پایه تأویل بنا شده است و صاحب آن قرینه‌ای مانع از قصد ظاهر کلام برای سخن خود ذکر می‌کند. غیر از سخن دروغ است که صاحب آن هیچ قرینه‌ای ذکر نمی‌کند و قصد او ظاهر کلام است (ر.ک؛ سکاکی، ۱۴۰۷ق.، ج ۱: ۳۷۳). بنابراین، مجاز برخلاف دروغ اولاً متضمن نوعی تشییه است. ثانیاً قرینه‌ای دارد و ثالثاً سخنی تأویل پذیر است.

خامساً هیچ گاه عرف مردم کسی را که از مجاز استفاده کرده باشد، متهم به دروغ نمی‌کند.

سادساً قرآن از آن رو که کتاب معجزه است، اعجازش به همین است که از این گونه الفاظ، کنایات و استعارات استفاده کند.

۲-۶-۳. تقسیم لفظ به حقیقی و مجازی بدعت است

ابن تیمیه اصطلاح حقیقت و مجاز را از بدعت‌های متاخران پس از قرن سوم می‌داند. وی می‌گوید چنین تقسیمی در سیره صحابه و سلف وجود نداشته است (ر.ک؛ ابن تیمیه، ۱۳۹۲ق.، ج ۷: ۸۸ و همان، ۲۰۰۵م.، ج ۸۳).

○ ارزیابی

اولاً یکی از ترفندهای ابن تیمیه آن است که دعاوی خود را با عباراتی از قبیل «مذهب السلف»، «اجماع السلف»، «قول السلف»، «اتفاق اهل العلم»، «اجماع اهل العلم» و نظیر آن‌ها همراه می‌کند و خواننده نآگاه تصور می‌کند که همه علمای سلف با او

هم عقیده‌اند، در حالی که در واقع، چنین نیست و این گونه تعبیرها فاقد محتوا هستند؛ برای مثال، ابن تیمیه در نوشهای خود چند بار کاربرد مجاز در برابر حقیقت را به جهنم بن صفوان (د. ۱۲۸ ق.) نسبت داده است؛ از جمله در این عبارات: «وَجَهَمْ يَقُولُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَتَكَلَّمُ أَوْ يَقُولُ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ» (ابن تیمیه، ۲۰۰۵ م.، ج ۱۲: ۱۱۹، ۳۱۱، ۳۵۲ و همان، ج ۲۰: ۴۴۱). بنابراین، طبق این تصریحات، ابن تیمیه کاربرد مجاز را به همین معنای اصطلاحی به جهی نسبت داده که در قرن دوم می‌زیست. همچنین، جاحظ معاصر احمد حنبل نخستین نویسنده عرب است که کلمه مجاز را تقریباً به همان مفهوم امروزی که نزد بلاغیون متداول است، استعمال کرده است (ر.ک؛ علوی مقدم، ۱۳۶۵: ۶۵-۶۶). بنابراین، از شواهد مذکور دانسته می‌شود که مجاز به معنای مصطلح آن در قرن دوم و سوم کاربرد داشته است و چنان نبوده که سلف به اصطلاح ابن تیمیه از آن بی‌خبر بوده باشد.

ثانیاً به فرض اینکه مجاز به معنای اصطلاحی خود نزد سلف معروف نبوده باشد، آیا اصطلاحات ادبی و علمی نیز به اجازه شارع نیاز دارد و باید سلف آن را به کار برده باشند؟ (ر.ک؛ معرفت، ۱۴۲۷ ق.: ۱۴۸).

سوم اینکه نیامدن اصطلاحاتی نظیر حقیقت و مجاز در سخن صحابه و تابعین دلیل بدعت بودن آن‌ها نیست. قائلان به این اصطلاحات، آن‌ها را از ارکان دین نمی‌دانند تا بدعتی شکل گیرد؛ به بیان دیگر، از باب «إِدْخَالِ مَا لَيْسَ مِنَ الدِّينِ فِي الدِّينِ» نیستند. افزون بر این، اصطلاح‌یابی و اصطلاح‌سازی برای رساندن مفاهیم عالی در هر علمی کاری خردمندانه و مرسوم است. شخص ابن تیمیه ید طولایی در اصطلاح‌سازی دارد؛ برای مثال، وی شرک را به شرک اصغر و شرک اکبر تقسیم می‌کند. آیت‌الله معرفت در رذ‌نظر ابن تیمیه و وہابیان می‌نویسد: «وَأَمَّا مَا ذُكِرَهُ أَبْنَ تِيمَةَ مِنْ إِنْكَارِ الْمَجَازِ فِي الْلُّغَةِ وَأَنَّ تَقْسِيمَ الْكَلَامَ إِلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ بَدْعَةٍ حَادَتْهُ وَلَمْ يَتَفَوَّهْ بِهَا صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ وَلَا أَصْحَابُهُ وَلَا التَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ فَلَعْلَهُ انْكَارٌ لِضَرُورَةٍ» (معرفت، بی‌تا: ۱۴۸)؛ یعنی: اما آنچه را ابن تیمیه ذکر کرده از انکار مجاز در لغت و اینکه تقسیم کلام به حقیقت و مجاز بدعت

حادث شده است و صاحب شریعت، اصحاب او و تابعین از اصحاب هرگز با نیکی سخن از آن به میان نیاورده اند؛ گویا این انکار امری ضروری است».

۳-۶-۳. وضع در زبان، توفیقی است

ابن تیمیه وضع در لغت را به معنای قرارداد اجتماعی منکر شده است و آن را صرفاً از طریق الهام دانسته است؛ چنان که در حیوانات، برای تفہیم مقاصد خود، اصوات خاصی ادا می کنند که به آنها الهام شده است: ﴿عَلِمْنَا مَنْطَقَ الطَّيْرِ: مَا زَيْنَنَدَكَانَ رَا تَعْلِيمَ يَافِهِ اِيمَ﴾ (النمل / ۱۶)؛ ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ: مَوْرِجَهَ اِهِي گَفْتَ: اَيِ مُوْرِچَكَانِ! بَهِ خَانَهَهَا يَتَانِ دَاخِلُ شَوِيدَ﴾ (النمل / ۱۸) و ﴿يَا جِبَالُ اُوْيِي مَعَهُ وَالْطَّيْرُ: گَفْتَيْمَ اَيِ كَوَهَهَا! بَا اوِ [در تسبیح خدا] هِمْ صَدَا شَوِيدَ وَ اَيِ پَرَندَكَانَ هَمَاهَنَگَى كَنِيدَ﴾ (السباء / ۱۰).

ابن تیمیه تعلیم اسماء به آدم را اشاره به همین امر دانسته است که خداوند به آدم آموخت و قدرت نطق به او داد تا او و فرزندانش بر حسب نیاز و فضای زندگی بتوانند مقاصد خود را به صورت الفاظ ارائه دهند و این یک امر فطری است، نه قراردادی. بنابراین، واضح لغات و الهام بخش چنین قدرتی بر نطق و بیان، تنها خداست: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَمَهُ الْبَيْانَ: انسان را آفرید و به او بیان آموخت﴾ (الرحمن / ۴-۳) و ﴿قَالُوا اَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ: وَ بِهِ پُوسِتَ [بَدْنٌ] خَوْدَ مَیِ گَوِینَد: چرا ضَدَّ ما شَهَادَتَ دَادَيْدَ؟ مَیِ گَوِینَد: همان خدایی که هر چیزی را به زبان درآورده، ما را گویا گردانیده است﴾ (فصلت / ۲۱). پس هر گونه معنایی که انسان قصد کند و برای آن لفظی در نظر بگیرد، حقیقت است، گرچه دلالت آن برخی ذاتاً و برخی با کمک قرینه انجام گیرد؛ زیرا آنچه در نوع اول قصد کرده، اگر حقیقت باشد، در نوع دوم نیز همان گونه حقیقتی را قصد کرده است، هر چند با کمک قرینه باشد (ر. ک؛ ابن تیمیه، ۱۳۹۲ق.: ۸۳-۹۰).

ابن تیمیه پس از بیان مقدمات فراوان چنین نتیجه می گیرد که واضح الفاظ نه عقلاً و توافق جمعی آنها، بلکه الهام الهی است. خداوند الفاظ را به آدم آموخت: ﴿وَعَلَمَ آدَمَ

الأسماء كلّها: خدا همه معانی نام‌ها را به آدم آموخت (البقره / ۳۱). سپس به انسان الهام کرد. این خداوند است که به نوع بشر آموخته که چگونه آنچه را تصور می‌کند، به لفظ و زبان خاصی بیان کند و این یعنی توقيفی بودن لغت (ر. ک؛ ابن تیمیه، ۱۳۹۲ق.: ۹۱-۹۲).

○ ارزیابی

به نظر می‌رسد که با اندکی تأمل می‌توان فهمید که دلالت الفاظ بر معانی نه از نوع دلالت عقلی اثر و مؤثر است و نه از نوع دلالت طبیعی؛ مانند زردی صورت و بیماری، بلکه دلالت الفاظ بر معانی وضعی است و هر وضعی نیازمند واضح است. اختلاف در واضح نیز این حقیقت را تغییر نمی‌دهد. ضمن اینکه بر اساس دیدگاه ابن تیمیه، در هر صورت الفاظ وضعی می‌باشند؛ چراکه تفاوتی ندارد در اینکه واضح خداوند باشد، یا انسان؟ توقيفی بودن الفاظ نیز منافاتی با وضعی و قراردادی بودن الفاظ پیش از استعمال ندارد. الهام الهی از محرك‌ها و انگیزهای وضع و قرارداد است.

۳-۶. بطلان مجاز در قرآن

کسانی که قائل به صحت مجاز هستند، به برخی از آیات قرآن استناد می‌کنند. ابن تیمیه پس از نقل این آیات، دلالت آن‌ها را بر صحت مجاز انکار می‌کند؛ برای مثال، وی ذیل آیه **﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يُنَقْضَ﴾** پس در آنجا دیواری یافتند که می‌خواست فروریزد (الکهف / ۷۷)، می‌نویسد قائلان به مجاز معتقدند که دیوار جاندار نیست و اراده تنها برای موجود جاندار به کار می‌رود. بنابراین، کاربرد کج شدن و مایل شدن برای دیوار، استعمال مجازی است. وی در ادامه به پاسخ این سخن پرداخته است و می‌گوید که مجاز دانستن این قضیه یک تصور نادرست است. دقت در اصل و ریشه، مفهوم کلمه را روشن می‌کند که حقیقت است. لفظ اراده هم برای میل در موجود باشур به کار می‌رود و هم برای میلی که در موجود بی‌شعور و جماد است. همچنان که در لغت، عبارت «هذ السقف يُرِيدُ أَنْ يَقْعُ - هذه الأرض تُريد أن تحرث» به کار می‌رود. اراده

همواره به صاحب اراده (مرید) مقید است. برخلاف دیگر اسمای همچون اسب که در خارج به صورت غیر مضaf به کار می‌رود. ابن‌تیمیه لفظ اراده را از اسمای متواطی دانسته است. لفظ متواطی، لفظی است که برای اشیاء متعدد وضع شده است؛ زیرا در همه آن‌ها معنای مشترک واحدی به کار رفته است؛ مانند لفظ انسان که برای همه انسان‌ها به یک شکل به کار می‌رود. او در تبیین سخن خود می‌نویسد که اگر لفظی برای دو معنا یا بیشتر به کار رود، از سه حالت خارج نیست: الف) یا در یکی حقیقت و در دیگری مجاز است. ب) یا مشترک لفظی است و در همه آن‌ها حقیقت است. ج) یا لفظ متواطی است؛ یعنی در قدر مشترک آن‌ها حقیقت است. فرض نخست، حقیقت و مجاز است و فرض دوم، مشترک لفظی است. هر دو فرض خلاف اصل است. بنابراین، واجب است که این اسماء را متواطی بدانیم. همچنین، مایل شدن بر دو گونه است: ۱- مایل شدن از روی شعور؛ چنانچه در انسان و حیوانات. ۲- مایل شدن بدون شعور؛ چنانچه در جمادات. این از قبیل مشترک معنوی یا مشترک لفظی است، نه حقیقت و مجاز (ر.ک؛ ابن‌تیمیه، ۱۳۹۲ق.: ۱۰۳).

○ ارزیابی

اولاً در کتب لغت اراده به معنی «خواستن» و فقط برای موجود جاندار باشعور به کار می‌رود. ابن‌منظور از قول ابو عییده ذیل آیه می‌گوید که دیوار و دیگر جمادات اراده‌ای ندارند (ر.ک؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق.، ج ۳: ۱۸۳). بنابراین، با توجه به معنای لغوی «اراده»، اساساً جمادات نمی‌توانند اراده کننده باشند.

ثانیاً از جمله مؤیدهایی که می‌توان بر قول به مجاز، به آن تمسک کرد، نقدی است که خود قرآن بر فهم ظاهرگرای یهودیان دارد. در پی نزول آیاتی که مؤمنان را به قرض الحسنة دادن به خداوند فرامی‌خواند، یهودیان از این آیات برداشتی ظاهرگرایانه داشتند و می‌گفتند: ﴿أَنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَّنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾. در ادامه، خداوند آنان را به سبب این گفتار و اعمال دیگرشان تهدید کرده است: ﴿سَكَّتُبْ مَا قَالُوا وَقَتَّلُهُمُ الْأَنْيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُؤْقُوا عَذَابَ الْحَرِيق﴾ (آل عمران/ ۱۸۱). اگر برداشت ظاهرگرایان آنان از این

آیه مبني بر فقر خداوند، برداشتی درست بود، تهدید آنان به سبب اين گفتار وجهی نداشت! بنابراین، از اين تهدید معلوم می شود که مراد از قرض الحسن دادن به خداوند، معنای ظاهري آن نیست، بلکه باید آن را به صورت مجازي فهميد. بنابراین، برای اثبات مجاز می توان از خود آيات قرآن نيز کمک گرفت (ر.ک؛ ابو زيد، ۱۳۸۳: ۲۸۲ و محمدی، ۱۳۹۱: ۳۰-۵۲).

۳-۷. عالمان اهل سنت و پذيرش مجاز در قرآن

فارغ از اشكالاتي که بر ديدگاه ابن تيميه وارد است، بسياري از عالمان اهل سنت وجود مجاز در قرآن را پذيرفته‌اند که برای نمونه به چند مورد اشاره می‌شود.

۳-۷-۱. سيوطي

وى در باره وقوع مجاز در قرآن مى نويسد: «وَأَمَّا الْمَجَازُ فَالْجَمِهُورُ أَيْضًا عَلَى وَقْوَعِهِ فِيهِ...» (سيوطى، ۱۳۹۴ق.، ج ۳: ۹۷). سيوطي مى نويسد: «وَلَوْ سَقَطَ الْمَجَازُ مِنَ الْقُرْآنِ سَقَطَ مِنْهُ شَطْرُ الْحُسْنِ...» (همان: ۱۲۰)؛ يعني: انکار مجاز موجب انکار زبياني هاي قرآن است.

۳-۷-۲. جرجاني

وى در اين زمينه مى نويسد: «وَمِنْ قَدْحٍ فِي الْمَجَازِ وَهُمْ أَنْ يَصْفِهُ بِغَيْرِ الصَّدْقِ فَقَدْ خَبَطُوا عَظِيمًا وَتَهَدَّفُ لِمَا لَا يُخْفِي» (جرجاني، بي تا، ج ۱: ۳۹۱)؛ يعني: کسى که مجاز را قدح کند و اينکه بخواهد آن را به غير راستی توصيف کند، به تحقيق او دچار خلط بزرگی شده است.

۳-۷-۳. ابن قتیبه

ابن قتیبه در این زمینه می‌نویسد: «لو كان المجاز كذباً لكان أكثر كلامنا باطلاً» (ابن قتیبه، بی‌تا: ۲۶۶)؛ یعنی: اگر مجاز دروغ باشد، بیشتر کلام ما دروغ به شمار می‌آید؛ زیرا ما می‌گوییم گیاه رویید، خورشید طلوع کرد و کوه بلند شد.

۳-۷-۴. زركشی

بدرالدین زركشی با قبول وقوع مجاز در قرآن می‌نویسد: «در عدول از حقیقت به مجاز فواید فراوانی است؛ مانند تعظیم، تحریر و مبالغه...» (زركشی، ۱۳۹۱ق.، ج ۱: ۵۴۵).

۳-۷-۵. زحیلی

زحیلی درباره ضرورت وقوع مجاز در قرآن می‌نویسد: «ولو سقط المجاز مِنَ القرآن لسقط منه شطر الحسن...» (زحیلی، ۱۴۱۸ق.، ج ۱: ۴۲)؛ یعنی: هرگاه قرآن را از مجاز تهی بدانیم، هر آینه بخشی عظیم از محسن و بدایع کلامی آن را نادیده گرفته‌ایم.

نتیجه‌گیری

ابن تیمیه برای انکار وجود مجاز در قرآن بسیار کوشیده است و در این زمینه، به دلیل‌های گوناگونی از استنادات تاریخی گرفته تا قیاس‌های منطقی تمسک جسته، حتی بحث‌های مستقلی نگاشته است. با بررسی دیدگاهها و دلایل ابن تیمیه در انکار مجاز در قرآن به این نتیجه رسیدیم که دلیل‌های او ضعیف و اشکال گوناگونی دارد و برای اثبات مدعای وی کافی نیست. افزون بر این، غیراز سلفیان مشهور، عالمان مسلمان بر وقوع مجاز در قرآن توافق دارند.

منابع و مأخذ

- ابن اثیر، ضياء الدين. (بی تا). **المثل السائر في أدب الكتاب**. تحقيق محمد عبدالحميد. مصر: مطبعة مصطفى البابي.
- ابن قبيطة دينوري، ابو محمد عبدالله. (بی تا). **تأویل مشکل القرآن**. تحقيق ابراهيم شمس الدين. بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن منظور، محمد بن مكرم. (١٤١٤ق.). **سان العرب**. بيروت: دار صادر.
- ابن تيمية، تقى الدين أحمد. (١٣٩٢ق.). **الإيمان**. بيروت: مكتبة الإسلامية.
- _____ . (١٩٩٥م.). **مجموع فتاوى ابن تيمية**. تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. ط ٢. المدينة النبوية: مجمع الملك فهد للطباعة.
- _____ . (١٩٩٦م.). **الإيمان**. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. ط ٥. عمان-اردن: المكتب الإسلامي.
- _____ . (٢٠٠٥م.). **مجموع الفتاوى**. تحقيق أنور الباز و عامر الجزار. ط ٣. بيروت: دار الوفاء.
- ابوزيد، نصر حامد. (١٣٨٣). **نقد گفتمان دینی**. ترجمة حسن يوسف اشکوری و محمد جواهر کلام. تهران: نشر یادآوران.
- جرجاني، عبد القاهر. (بی تا). **أسرار البلاعه**. تحقيق محمود محمد شاكر. القاهرة: دار المدنى بجدة، مطبعة المدنى.
- زحيلي، وهبة بن مصطفى. (١٤١٨ق.). **التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج**. دمشق: دار الفكر المعاصر.
- زرکشی، بدرا الدين محمد. (١٣٩١ق.). **البرهان في علوم القرآن**. تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم. بيروت: دار المعرفة.
- سکاكى، يوسف بن أبي بكر. (١٤٠٧ق. / ١٩٨٧م.). **مفتاح العلوم**. تحقيق نعيم زرزور. ط ٢. بيروت: دار الكتب العلمية.

- سيوطى، جلال الدين عبدالرحمن. (١٣٩٤ق.). *الإتقان في علوم القرآن*. تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- شنقيطي، محمدامين. (بي تا). *منع جواز المجاز في المنزل للعبد والإعجاز*. جدة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.
- عثيمين، محمد بن صالح. (٢٠٠٩م.). *الأصول من علم الأصول*. بي جا: دار ابن الجوزى.
- علوى مقدم، محمد. (١٣٦٥). «كلمة مجاز». *كيفان اندیشه*. ش ٥. صص ٧٢-٦٤.
- غزالى، ابو حامد محمد. (١٩٩٣م.). *المست许فى*. تحقيق محمد عبد السلام عبدالشافى. ط ١. بيروت: دار الكتب العلمية.
- قروينى، جلال الدين. (٢٠١١م.). *الإيضاح في علوم البلاغة*. تحقيق محمد عبد القادر الفاضلى. بيروت: مكتبة العصرية.
- قيروانى، ابو على حسن بن رشيق. (١٤٠١ق.). *العملة في محاسن الشعر وآدابه*. تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد. ط ٥. بيروت: دار الجيل.
- معرفت، محمد هادى. (بي تا). *تأویل قرآن در رویکردها و اندیشه ها*. ترجمة حسن خرقانی. قم: انتشارات تمہید.
- . (١٤٢٧ق.). *التأویل في مختلف المذاهب والآراء*. قم: المجمع العالمي للتقرير بين المذاهب الإسلامية.
- نمله، عبدالكريم بن على. (١٩٩٩م.). *المهذب في علم أصول الفقه المقارن*. ط ١. رياض: مكتبة الرشد.
- هاشمى، معیدز کریا. (٢٠٠٥م.). *المجاز في أساس البلاغة*. بي جا: بي نا.