

اجتہادگرایی و قرائت پذیرانگاری دین

* علی اکبر رشداد

چکیده

میان «اجتہادگرایی» و «قرائت پذیرانگاری» از لحاظ مبانی، مدعیات و تبعات، تفاوت‌های بسیار وجود دارد؛ اجتہاد، عبارت است از تلاش روشنمند برای اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی از طریق دوال و مدارک معتبر، و براساس آن معرفت دین ممکن و روشنمند است. قرائت پذیرانگاری، باور به این انگاره است که به جهت سرشت متن و ماهیت ذهن و مکانیزم فهم و، متون دینی خوانش‌های گوناگون حنا متناقض را برمی‌تابند، و از یک متن فهم‌های متفاوت شکل می‌گیرد. و براساس آن دست یابی به فهم واحد عینی نهایی از متن دینی میسر نیست.

محقق محترم مقاله، خصم دسته‌بندی نظرات هرمنوتویکی به سه گروه: ۱. مولف‌مدار، ۲. متن‌مدار، ۳. مفسر‌مدار، قرائت پذیرانگاری را مبنی بر نظریه‌های متن‌مدار و مفسر‌مدار دانسته، اجتہادگرایی را، به ویژه براساس الگوی روشن‌شناختی پیشنهادی خود، مولف‌مدار معرفی می‌کند.

وی پس از بر شمردن ده تفاوت میان دو گفتمان، به نقد اجمالی قرائت پذیرانگاری می‌پردازد.

واژه‌گای کلیدی: متون مقدس، فهم دین، معرفت دینی، اجتہاد، تفسیر، قرائت پذیرانگاری، هرمنوتویک، نسبیت‌گرایی.

* . مدرس حوزه علمیه و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۴/۲ تأیید: ۱۳۸۷/۵/۷

مقدمه

به دلیل خلط و خطاهایی که - گاه حتی از سوی برخی عالمان دینی سرشناس - میان اجتهادگرایی و مسئله اختلاف آرای اجتهادی، با قرائت‌پذیرانگاری دین و مسئله قرائت‌های مختلف از دین، صورت می‌گیرد، این دو نگرش را به اختصار با هم مقایسه می‌کنیم. و سپس به نقد اجمالی انگاره قرائت‌پذیرانگاری دین می‌پردازیم. از این‌رو این مقال را در سه فصل سامان می‌بخشیم: در فصل یکم به مفهوم‌شناسی اجمالی خواهیم پرداخت، در فصل دوم به مقارنه نظریه «تفسیر اجتهادی متن» با «قرائت‌پذیرانگاری دین» می‌پردازیم و در فصل سوم نیز به نقد اجمالی نظریه قرائت‌پذیری خواهیم پرداخت.

مفهوم‌شناسی

اصطلاحاتی مانند تفسیر و تأویل، فهم و فتواء، اجتهاد و استنباط، کاربردهای مختلفی دارند که در قاموس‌ها، کتب اصولی و سرآغاز تفاسیر، مذکور افتاده است، این‌جا ما معانی اجتهاد، تفسیر و قرائت‌پذیری را متذکر می‌شویم:

اجتهاد، عبارت است از «تلاش روشنمند برای دست‌یابی به گزاره‌ها و آموزه‌های دینی از طریق دوال و مدارک حجتی؛ این‌جا منظور ما از تفسیر نیز «کشف روشنمند مراد مؤلف، به استناد عبارات و مفردات متن و براساس مبانی، قرائن و قواعد معتبر» است، بدین‌سان فهم و تفسیر متون مقدس عبارت خواهد بود از اکتشاف مرادات و مقاصد الهی، به مدد کاربست منطق معتبره.

قرائت‌پذیری نیز عبارت است از پذیرش این انگاره که به علل گوناگونی که به خصلت مقوله فهم و خصوصیات ذهن و تفاوت ذهنیت آحاد آدمی، یا خصوصیات و سرشت متن بازمی‌گردد، راز متون تفسیر نهایی، متعین و واحد به دست نمی‌آید، بلکه یک متن فهم‌های متفاوت بلکه متهافت را بر می‌تابد.

توضیح این‌که به دلیل سرشت و فرایند فهم و ساختار ذهن انسان، و به خاطر تفاوت ذهنیت‌ها و شخصیت‌ها، که از سویی ناشی از تاثیر پیش‌دانسته‌ها، پیش‌نگره‌ها، پیش‌انگاره‌ها است، و از دیگر سو متأثر از نقش متغیرهای صورت‌بخش اذهان، مانند عوامل زیست‌بومی، اجتماعی، وراثتی و روانی، در فهم آدمی است؛ و نیز به خاطر این‌که متون صامت و احیاناً زمانمند هستند، از مواجهه با متون - از جمله متون مقدس - لاجرم خوانش‌ها و

برداشت‌هایی گوناگون پدید می‌آید. به این ترتیب محتمل و ممکن است، از یک متن
برداشت‌ها و قرائت‌های بی‌شمار (و بر اساس برخی قرائت‌ها از قرائت‌پذیری، حتاً به عدد
نفوس بشری) صورت بیندی! (سروش، ۱۳۷۷: ص ۲۳۰ و ۱۸)

مقارنهٔ بین دو نظریه

به منظور شرح بیشتر مفهوم قرائت‌پذیری و برای این‌که بستر لازم برای ارزیابی نظریهٔ
قرائت‌پذیرانگاری فراهم آید، به صورت مقایسه‌ای مبانی و مدعیات و تبعات دو دیدگاه را
می‌کاویم و بر می‌رسیم.

تفاوتهای

یکی از شباهت‌های رایج و بدفهمی‌های دربارهٔ مسئلهٔ تنوع و تفاوت فتاوی‌ای این است که
گفته می‌شود: با توجه به وقوع دریافت‌های متفاوت و متضاد و برداشت‌های متنوع و متکثر
از متون دینی، قرائت‌پذیری متون دینی و قرائات مختلف از دین، یک واقعیت است، نه یک
فرضیه! (مجتهد شبستری، ۱۳۷۹: ص ۷) ولی حقیقت این است که تفاوت‌های
هستی‌شناسنخانی، معرفت‌شناسنخانی و روش‌شناسنخانی بسیاری بین نظریهٔ اجتهاد و نظریهٔ
قرائت‌پذیری دین وجود دارد که باید در فرصتی موسّع و مناسب بدان پرداخته شود؛ در
این‌جا به اجمال به ذکر پاره‌ای از تفاوت‌ها بین این دو نظریه بستنده می‌کنیم:

پیش از پرداختن به شرح تفاوت‌ها، ارائهٔ یک توضیح بایسته است؛ نظریه‌های
قرائت‌پذیرانگاری بر ساخته بر برخی نظریه‌های هرمنوتیکی‌اند و از آن‌جا که نظرات
هرمنوتیکی، به حیثیات گوناگونی به گونه‌ها و گرایش‌های مختلف تقسیم می‌شوند، بالطبع
قرائت‌پذیرانگاری نیز به گونه‌ها و گرایش‌های مختلف تقسیم می‌شود، بدین ترتیب نفس
قرائت‌پذیرانگاری دین، خود دچار قرائات مختلف است!

مجموع نظریه‌های هرمنوتیکی به سه گرایش کلی تقسیم می‌شوند:

أ. برخی اصحاب هرمنوتیک، اصلت را به مؤلف و پدیدآورنده می‌دهند و می‌گویند:
وقتی شما با یک متن یا یک اثر هنری، مواجه می‌شوید، باید در صدد باشید که قصد مؤلف
و نیت پدیدآورنده را کشف کنید، یعنی مفسر باید به مراد کاوهی مؤلف و متن و خالق اثر
پپردازد. کمابیش نظرات ویلهلم دیلتای (۱۸۳۳ - ۱۹۱۱م) بنای چنین رویکردی است.
مجموعهٔ گرایش‌هایی را که چنین می‌اندیشند، رویکرد «مؤلف‌مدار» نام‌گذاری می‌کنیم.
(ر.ک: بالمر، ۱۳۸۷: ج ۴، ص ۱۲۸) این رویکرد لزوماً به قرائت‌پذیری نخواهد انجامید.

ب. برخی دیگر از هرمنوتسین‌ها قائل به اصالت و استقلال متن‌اند، و می‌گوینند: نص (اعم از نص دینی، و نصوص دیگر) منقطع از پدیدآورنده خود، هویت مستقلی دارد، و فارغ از قصد مؤلف، حامل معانی مختلف است، فهم ماتن از متن تأثیفی خود او، نیز یکی از تفسیرهای ممکن از آن متن است! و این تفسیر، هیچ رجحانی بر سایر تفاسیر ندارد؛ حافظ اگر غزلی سرود، به محض این‌که شعر از او صادر شد، رابطه غزل با حافظ قطع می‌شود. «هر کسی» در مواجهه با این اثر، چیزی می‌فهمد، و یکی از افراد مشمول قاعدة «هر کس از اثر چیزی می‌فهمد» خود حافظ است. بدین‌سان مؤلف و ماتن به شارح و مفسر بدل می‌گردد، و حافظ هر چه درباره شعر خود بگوید، درواقع قرائت خود را از آن متن بازگو کرده است. نظریهٔ مرگ مؤلف و استمرار حیات اثر منقطع از صاحب اثر، که از سوی هانس گئورگ گادامر طرح و ترویج شد، تأمین‌کنندهٔ زیرساخت نظری این رویکرد از قرائت‌پذیرانگاری است. (ر.ک.: گادامر، ۱۳۸۶: ص ۲۱۶) از این گرایش به «متن‌مداری» تعبیر می‌کنیم.

ج. دستهٔ سوم، هم می‌گویند: اصالت با مفسر و فهمنده است. مغیرها و متغیرهای شناخته و ناشناخته در زمینهٔ فهم بشر، بی‌شمار است، تا آن‌مايه که شاید نتوان دو انسان را سراغ گرفت که یک متن را یکسان بفهمند، بلکه هر کسی تحت تأثیر ذهنیت، شخصیت، ظروف اجتماعی و شرائط روانشناسی، پیش‌دانسته‌ها و پیش‌گمانه‌های خود، با متن مواجه می‌شود، در نتیجه هر کسی در فرایند دیالوگ با متن، به قرائتی خاص می‌رسد؛ از این‌رو اصالت با مفسر است. تأثیر و محوریت مفسر در تکون فهم تا بدانجاست که متن از میان بر می‌خیزد، «مفسر» به جای «تفسیر» می‌نشیند و مفسر به مفسر بدل می‌شود. (مجتهد شبستری، ۱۳۷۵: ص ۱۵) در واقع هر کسی خود را تفسیر می‌کند نه متن را. از این گرایش به «تفسرمداری» تعبیر می‌کنیم.

دو گفتمان اخیر مبنای قرائت‌پذیرانگاری دین انگاشته می‌شود.

هر یک از گفتمان‌ها و گرایش‌های یاد شده، شامل طیفی از افراط‌ها و تفریط‌ها، انگاره‌ها و ادعاهای است، بدین‌سان قرائت‌پذیری از طیف وسیعی از دیدگاهها تشکیل می‌شود؛ امروز بویژه در ایران، عمدتاً هرمنوتسین‌ها تحت تأثیر گادامر هستند، لهذا اصالت را به مفسر می‌دهند، و مدعیات آنان از سنخ فلسفهٔ فهم قلمداد تواند شد.

اما مقارنة تفاوت‌ها

اکنون پس از این توضیح و تقسیم باید گفت: یکی از تفاوت‌های اساسی بین نظریه اجتهادگرایی با نظریه قرائت‌پذیرانگاری در این است که نظریه‌های قرائت‌پذیرانگار، متن‌مدار و مفسر محورند، اما نظریه اجتهاد و متن‌طق اکتشاف، مؤلف‌مدار است و مبتنی بر اصالت و تقدم مؤلف و ماتن است که در نظریه اجتهاد، اصالت با مؤلف است، اجتهادگرایان می‌گویند: در مواجهه با یک متن باید بینیم، مراد مؤلف و پدیدآورنده چه بوده است؟ عمدۀ مباحث علم اصول و دانش تفسیر با این پیش‌انگاره طراحی شده است، حقیر نیز در طراحی «منطق اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی» در پی تامین و افزایش ضمانت دست‌یابی به مرادات الهی کماهی هستم (ان شاء الله) و بر این باورم که با الگوی پیشنهادی، متن‌مداری پنهان در روش‌شناسی رائق، از میان برخواهد خواست، و با رواج آن دین‌فهمی به سوی مؤلف‌مداری مطلق و کامل میل خواهد کرد.

۲. برخی گرایش‌های قرائت‌پذیرانگار – نه همه آن‌ها – اصولاً برای دین واقعیت و نفس‌الامری قائل نیستند. کم نیستند، کسانی که می‌گویند: دین همان است که با فهم شما شکل می‌گیرد و مقبول شما واقع می‌شود. تا جایی که امروز در الهیات غربی جریانی ظهور کرده است با عنوان «الهیات ناواقع گرا»، از نظر این عده، خدا همان ارزش‌هایی است که مورد توجه آدمی قرار می‌گیرد، لذا نباید در پی شناخت و اثبات یک موجود مشخص و متعین در خارج به نام خدا بود. دان کیویت دوست قدیمی جان‌هیک در کتاب دریای ایمان از این دیدگاه به تفصیل سخن گفته است (کیویت، ۱۳۸۰: ص ۱۵؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک: Cupitt، ۱۹۸۲). (البته او نیز تاکید می‌کند که گروهی از قرائت‌پذیرانگاران چنین می‌اندیشند).

گفتمان اجتهاد و اکتشاف و نظریه فهم‌پذیری دین، مبتنی بر و اقumenدی متعلق باورهای دینی، واقع نمونی آموزه‌های قدسی است؛ براساس اجتهادگرایی قضایای اخباری (عقیدتی و علمی) حاکی از واقع‌اند، و قضایای انشایی (فقهی و اخلاقی) نیز هر چند عمدتاً مجعلو شارع‌اند (البته با ضمن پذیرش تفاوتهايی که میان گزاره‌های اخلاقی و حقوقی وجود دارد) اما اولاًاً فطرت نمون‌اند پس جایگزین‌پذیر نیستند، ثانیاً در پیوند با واقع‌اند، و اعتباری به معنی قراردادی صرف نیستند، ثالثاً تابع مصالح و مفاسداند. رابعاً چون مجعلو شارع‌اند محکی تشریعی دارند؛ به تعبیر دیگر مفسر باید مراد و مجعلو شارع را که دارای «نفس‌الامر صدوری» است کشف کند.

۳. قرائت‌پذیرانگاران بر این باورند که اگر دین دارای نفس‌الامر هم باشد، کشف آن می‌سور نیست؛ یعنی کشف عینی (به گونه‌ای که فهم و متن کاملاً بر هم مطابق درآیند)، به جهاتی که در صدر بحث اشاره کردیم، ممکن نیست؛ بدین‌سان قرائت‌پذیرانگاری جز به نسبی‌گرایی رهنمی‌برد، هم از این‌روست که معاصران گادamer از جمله هابرماس وی را بشدت متهم به نسبی‌گرایی کرده‌اند. (کوزنرهوی، ۱۳۷۱: ص ۷۲ و ۷۳) اما مطابق نظریه فهم‌پذیری و گفتمان اجتهاد، قضایای دینی دارای نفس‌الامر عینی یا اعتباری یا صدوری‌اند، و می‌توان متن دین را فهمید و حقایق و مرادات الهی را کشف کرد. در نتیجه حق و حقیقت دین و دین حقیقی، قابل دستیابی است؛ و علی‌رغم امکان وقوع پاره‌ای خطاهای در فهم‌های آدمیان، اکثر فهم‌های مبتنی بر مبانی صائب و متکی بر منطق صحیح، صائب و صحیح‌اند.

۴. قرائت‌پذیرانگاران، فهم را معلّل می‌پندارند و معتقد‌ند. فهم‌ها بیش از آنکه متکی بر دلیل باشند، مبتنی بر علت‌اند؛ این علل و عوامل تاریخی، اجتماعی، روان‌شناسی‌اند، که معرفت دینی را می‌سازند، و معرفت دینی تابعی از این عوامل است، وانگهی، بسا دلایل دو طرف قرائت‌ها به تکافو متنه شود؛ اما نظریه فهم‌پذیری و گفتمان اجتهاد، فهم را مدلل می‌داند و بر این باور است که هر فهمی متکی به دلایلی است، و تنها فهمی حق و حجت است که متکی بر دلیل موجه باشد.

۵. اجتهاد‌گرایان، فهم را منطقمند می‌دانند و می‌گویند: علاوه‌بر آنکه فهم متن دینی و کشف حق مراد شارع ممکن است، روشنمند و منطق‌مدار نیز هست. از دیدگاه آنان، تفسیر دین از قواعد شناخته‌ای پیروی می‌کند؛ اما اکثر دیدگاه‌های قرائت‌پذیرانگار، به سمت قاعده‌ناشناسی و منطق‌ناپذیری فهم - نظیر آن چه لودویک ویتنگشتاین بر آن است (ویتنگشتاین، ۱۳۸۳) - گرایش دارند یا دست‌کم بر این باورند که به دلیل دخالت تعداد بی‌شمار مغایر‌های متغیر - اعم از شناخته و ناشناخته و گاه شناخته اما دور از دسترس - عملاً نمی‌توان قواعد قاطع و ضوابط زلال خود نیز تحت تاثیر این عوامل‌اند! اندک قواعدی را که برخی صاحب‌نظران هرمنوتیک تعریف و ارائه می‌کنند؛ عملاً گره از کار فروبسته متن نمی‌توانند گشود.

۶. همه فهم‌ها از نگاه نظریه‌های قرائت‌پذیرانگار برابرند. برابرانگاری فهم‌ها و قرائت‌های مختلف (و حتی متضاد) از جمله پیامدهای پرهیزنای‌پذیر قرائت‌پذیرانگاری است،

زیرا آنان نوعاً به تفکیک فهم‌ها به درست و نادرست، روا و ناروا، یا امکان‌شناخت فهم سره از ناسره، راجح از مرجوح قائل نیستند. حال آنکه در نظریه اجتهاد و فهم‌پذیرانگاری، فهم‌ها سخن‌بندی و سطح‌بندی می‌شوند. به اعتقاد اصحاب نظریه اجتهاد، از آنجاکه اکتشاف دین روشنمند است، فهم کسی که با منطق کشف دین آشنا است و از تخصص لازم برخوردار است و می‌تواند با متن دینی به درستی مواجه شود، با فهم غیرمتخصص برابر نیست، و چون میزان اشراف افراد بر قواعد و منطق فهم دین، و نیز میزان دقت آنها در کاربرد منطق فهم، متفاوت است، ولایم بهر اندازه که فهممند در کاربرد منطق فهم دین متبحّرتر و دقیق‌تر باشد، و به هر مایه که معرفت حاصله بر نفس‌الامر دین انطباق افزون‌تری داشته باشد، فهم و تفسیر او دقیق‌تر و طبعاً ارزشمندتر خواهد بود. ازسوی دیگر چون احتمال خطأ در فهم‌ها، حتی فهم‌های متخصصان متبحّر - به نحو قضیه موجبه جزئیه - متفقی نیست، فهم‌ها می‌تواند به صواب و ناصواب تقسیم شود و از همین‌رو، فهم‌ها به سه گروه سخن‌بندی و سطح‌بندی می‌شوند:

أ. برخی فهم‌ها، هم «حق» و هم «حجت»‌اند، آن‌جا که فهم مصیب است و فهممند آن نیز محق است؛ یعنی فهممند آن (صاحب صفات و صلاحیت‌های لازم برای دین‌فهمی و اجتهاد است، و نظرش نیز به واقع اصابت کرده است؛ از آن‌جا که فهم، فهم مجتهد است، «حجت» است، و چون فهم او اصابت کرده، «حق» است.

ب. برخی فهم‌ها، غیرحق و غیرصائب‌اند اما حجت‌اند؛ آن‌گاه که فهممند مجتهد باشد، اما در فهم خود از متن خطأ کرده باشد، چون فهممند حق استنباط داشته، و با احراز صلاحیت لازم و براساس منطق - منطقی که خود شرع آن را تعیین یا تایید کرده است - پیش رفته و به معرفت دست یافته است، حجت است، اما چون در فهم خود خطأ کرده، حق نیست.

ج. برخی دیگر از فهم‌ها نیز غیر حق و غیرحجت است، آن، فهم کسی است که فاقد صلاحیت‌های لازم برای استنباط و اکتشاف است (یا منطق معتبری را به کار نبسته است) و رأی‌اش نیز به واقع اصابت نکرده است.

۷. قرائت‌پذیرانگار، به نحو موجبه کلیه، به تکثر معرفت‌ها و «قرائت‌پذیری متن» حکم می‌کند؛ بر این پندار است که تمام متون برای همه کسان می‌تواند متفاوت جلوه کند و همه کسان از همه متن‌ها، فهم‌های متفاوت بلکه متضاد به دست آورند، حکم تکثر فهم‌ها

«شمول عرضی و طولی لایقی» دارد، اما اصحاب نظریه اجتهاد معتقدند که تنها برخی افراد ممکن است، در فهم برخی موارد یک متن خطأ کنند. و برخی افراد ممکن است با برخی دیگر در برخی تفسیرها متفاوت باشد (به نحو موجبه جزئیه؛ به نظر آنان، هر چند ما نمی‌دانیم چند درصد فهم‌ها خطاست، با تکیه بر قرائن، علم اجمالی داریم که بعضی از فهم‌ها خطاست، اما به طور قطع علم داریم که اکثری فهم‌های مبتنی بر مبانی صواب و منطق صحیح، صائب و صحیح‌اند.

۸. از نظر قرائت‌پذیرانگاران، فهم‌های متفاوت و قرائت‌های مختلف، می‌توانند همگی متناقض و متضاد باشند، اما اجتهاد‌گرایان، بر این باورند که لزوماً فهم‌های متفاوت، متناقض و متضاد نیستند، زیرا بسیاری از فهم‌های متفاوت در طول هم‌دیگراند، نه در عرض هم. فهمی را که ده قرن پیش‌تر، بزرگی چون شیخ طوسی علیه السلام از یک متن ارائه کرده است، ممکن است امروز از سوی بزرگ دیگری، چون امام خمینی علیه السلام تکمیل شود، هر چند ممکن است که امام، از همان عبارت و همان مسئله، فهمی متفاوت با شیخ الطائفه فراچنگ آورد، اما لزوماً فهم جدید امام متعارض و متناقض با فهم قدیم شیخ نیست، هرچند ممکن است کامل‌تر و ژرف‌تر از آن باشد. درواقع این دو فهم، دو قرائت و دو حکم معطوف به یک موضوع نیستند، بلکه دو فهم متالی و در طول هماند؛ تطور در معرفت دینی، اقسام گوناگونی دارد، همگی قهقرایی یا متعارض نیستند، اکثراً ارتقایی و متكامل‌اند. کما این‌که گاه تفاوت در معرفت، ناشی از تفاوت و تحول در زمان و مکان، گاه ناشی از تبدل موضوع، گاه ناشی از اولویت‌سننجی و قیاس حکمی با حکم دیگر و فعلی با فعلی دیگر است، این تطورها را نمی‌توانیم دو قرائت بنامیم بلکه دو حکم‌اند معطوف به دو موضوع. مثلاً این عبارت که «صرف تباکو مباح است» حاوی حکمی است که موضوع آن مصرف توتون و تباکو است، که فاقد نص و نهی است، (مالانص فیه است) اما در عبارت «اليوم مصرف تباکو حرام و در حکم محاربه با امام زمان (عج) است»، دیگر متعلق حکم حرمت «صرف توتون» نیست، اینجا «وابستگی بالمرء اقتصاد کشور به بیگانگان» و سپردن سرنوشت ایران به دست اجانب موضوع حکم حرمت است، موضوع عوض شد حکم نیز تغییر کرد، در اینجا عبارت «صرف تباکو حرام است»، تنها صورت قضیه است، اما در باطن قضیه، موضوع عوض شده است. مصرف توتون مصب بحث نیست، بلکه وابستگی

محل بحث و مصب حکم است. آیا وابستگی کشور اسلامی به اجانب و کفار مباح است یا حرام؟ روشن است که وابستگی همیشه حرام است. موضوع تفاوت کرده و لذا حکم نیز خود به خود متفاوت شده است. همچنین است در احکامی که در طول هم هستند، «حکم اولی» و «حکم ثانوی»؛ «حکم واقعی» و «حکم ظاهری»، هر یک در جای خود بر موضوعات متناسب خود بار می‌شوند.

۹. اجتهادگرایان به تفسیر عینی و نهایی قائل‌اند؛ یعنی معتقدند، با کاربست منطق و قواعد حقیقت دین و حقایق دینی کشف می‌شوند، و پس از به دست آمدن حقیقت دین، تفسیر مجدد معنی ندارد. غرض از تفسیر، دستیابی به حقیقت و حقایق دین بود که حاصل شد، اما قرائت‌پذیرانگاران می‌گویند: فهم‌ها تعین و نهایت ندارد و قرائت‌ها به نحو لا یقینی نامتناهی‌اند؛ فهم‌ها عرضًا و طولاً حدیف ندارند.

۱۰. قرائت‌پذیرانگاران می‌گویند: چون آنچه در دست ماست، قرائتی از دین است، نه خود دین، و معرفت دینی یک نوع معرفت بشری، در کنار دیگر معرفت‌های انسانی است، پس معرفت دینی مقدس نیست، ولی اجتهادگرایان می‌گویند: از آنجاکه روش معتبر فهم دین عمدتاً طبق قواعده‌ی که صاحب شریعت ارائه فرموده، صورت می‌بندد، آنچه که با کاربست آن از متن دین می‌فهمیم، عمدتاً منطبق و مطابق با حاق دین است، پس معرفت دینی مقدس است. خلاصه و نهایت سخن این‌که: قرائت عبارت است از «برداشت دستگاه‌وار متفاوت از دین» با «برداشت دستگاه‌وار دیگر از دین». این‌که این آیه را من طوری می‌فهمم و شما طوری دیگر، دو قرائت نیست، وقتی به نحو مجموعی و دستگاه‌واره من از دین فهمی دارم و شما هم دستگاه‌وار فهمی دیگر، تعدد قرائت پدید آمده است؛ زیرا سرشت متن – و همه آن – قرائت‌پذیر است؛ مکانیزم فهم آدمی – هماره، و ساختار ذهن انسان – همه انسانها – سبب پیدایش «فهم»‌ها و به تعبیر دقیق‌تر «معرفت»‌های متکثر و متفاوت می‌گردد.

نقد اجمالی نظریه قرائت‌پذیری دین

با دو رویکرد می‌توان مدعیات نظریه قرائت‌پذیری دین را نقد کرد: ۱. درون‌دینی. نقد بروندینی نیز دست‌کم در سه سطح و از سه زاویه ممکن است؛ نقد هستی‌شناختی، نقد معرفت‌شناختی، و نقد روش‌شناختی؛ و قهرآن نقد‌ها باید معطوف به تفاوت‌های دهگانه‌ای باشد که برشمردیم، ولی از آن‌رو که اکنون مجال کافی برای طرح تفصیلی نقد‌ها نیست، به صورت

اجمالی و تنها به نقد بروندیینی و عمومی این گفتمان بستنده می‌کنیم.

قرائت‌پذیرانگاران می‌گویند: فهم هر کسی در ظرف خصائص و شرایط خاص خود او شکل می‌گیرد، و طبعاً فقط برای خود او نیز حجت است، و می‌گویند: فهم حجت مطلق نداریم. به اصطلاح آنان، هیچ فهم و قرائت رسمی وجود ندارد و لهذا هیچ‌کس نمی‌تواند قرائت خود را بر دیگری تحمیل کند! (مجتهد شیستری، ۱۳۷۹: ص ۱۳)

می‌توان گفت: نظریه قرائت‌پذیرانگاری دین، مبنی بر تلقی خاصی از دین و ماهیت و مولفه‌های متن دینی است، و خود این یک فهم دینی خاص است، پس تنها برای کسانی که بر این باورند، حجت است. طبعاً اصحاب گفتمان قرائت‌پذیرانگاری حق ندارند، دیدگاه خود را بر کسانی که متن دینی را قرائت‌پذیر نمی‌دانند، تحمیل کنند. این یک فهم شخصی است و به حکم مبانی حضرات، این نظریه برای دیگران معنادار و حجت نخواهد بود، و نباید اصرار کنند که همگان آن را بپذیرند! والا این یک قرائت رسمی و نهایی قلمداد خواهد شد و اصرار بر آن برخلاف مرام و مدعای قرائت‌پذیرانگاری است.

۲. اصولاً باید آنان دست از تبیین و ترویج نظریه خود بردارند، زیرا مخاطبان آنها به لحاظ ظروف و شرایط، ذهن و ذهنیت متفاوتند، طبعاً قادر نخواهند بود دیدگاه آنان را آنسان که اراده کرده‌اند درک کنند.

۳. قرائت‌پذیرانگاران اگر به حجت و احیاناً صحت و حقانیت قرائت‌های گوناگون معتقد باشند – که چنین‌اند – قرائت‌پذیرانگاری، پارادوکسیکال و خودشکن خواهد بود! زیرا در ورطه پذیرش برابری فهم‌های متفاوض درخواهند افتاد.

۴. چنان‌که در بیان تفاوت‌ها گفته شد، قرائت‌پذیرانگاران با استشهاد به موارد اختلاف آراء دینی می‌گویند: از آن جا که فتوای این مجتهد با آن مجتهد، در فلان مسأله متفاوت است، و این مفسر با مفسر دیگر، فلان آیه را بهدو صورت فهمیده‌اند، نظر این فیلسوف دینی با آن فیلسوف دینی، در فلان مبحث مختلف است، و رأی آن متكلّم با متكلّم دیگر در فلان مطلب مغایرت دارد، پس دین قرائت‌پذیر است! اما آنان مرتکب مغالطه‌ای آشکارند، مغالطة «تعییم جزئی به کلی»، می‌گویند: چون فهم برخی افراد در برخی موارد با همدیگر متفاوت است، پس «همه فهم‌ها از همه متن‌ها با یکدیگر متفاوت‌اند»؛ حال آنکه هرگز نمی‌توان از مدعیات جزئیه، و استقراء – آن هم ناقص – قضیه موجبه کلیه به‌دست آورد. واقع و وجدان نیز چنین نسبتی را برنمی‌تابد، موارد وفاق معرفتی، حتا میان مفسران دارای

مشرب‌ها و مذهب‌های مختلف و مخالف، در مسائل دینی بسیار چشمگیر است، اگر قرائت‌پذیری خصلت دین و خصوصیت متن دینی بود و اگر مفسران لزوماً می‌بایست متن واحد را متفاوت فهم می‌کردند، همه نصوص و متون باید قرائت‌های مختلف را بر می‌تاфт، و همه آراء همه کسان باید متفاوت و متهافت می‌گردید، اما چنین نیست، اجماعات و مشهورات و مشترکات در حوزه‌های مختلف معرفتی، میان مذاهب، فرق و مدارس مختلف کم نیستند.*

۵. جانبداران هرمنوئیک «تفسر مدار» و «متن مدار»، میان فکر و فعل دچار تعارض‌اند.

اگر مقرر باشد به لوازم مبانی هرمنوئیک مفسر مدار و متن محور، ملتزم باشند، اصولاً مناسبات اجتماعی مختل خواهد شد؛ کسی که می‌گوید: هر کسی و احياناً همه آحاد انسانی، ممکن است (بلکه چنین متحقق است) که متون و همه متون را چندگونه فهم کنند، دیگر نباید با کسی سخن بگوید، نباید بنویسد، نباید قانون وضع کند، نباید استدلال کند، نباید تدریس و تدرس کند، زیرا من هر چه بگویم و بنویسم، شما طوری دیگر خواهید فهمید، زیرا نباید در صدد اکتساف قصد من باشید و اگر در صدد هم باشید نخواهید توانست مراد ما را کشف کنید؛ پس من نگویم و ننویسم، بهتر است، زیرا گفتن و نوشتن من جز یاوه‌درایی و بیهوده‌پیمایی نخواهد بود. بلکه سخن گفتن من بر حیرت شما خواهد افروزد! آن‌گاه، پارلمان یعنی چه؟ دانشگاه برای چه؟ رسانه و کتاب چرا؟، و صدھا «چرا»‌ای دیگر! سخن معروف گادامر که می‌گوید:

«کافی است که بگوئیم ما به طریقی متفاوت می‌فهمیم؛ البته اگر اساساً چیزی بفهمیم.»

(Gadamer, ۲۰۰۶: P.۲۹۶)

اگر چنین است، پس هرگاه سخن بگوییم نخواهم دانست که مخاطبان من از آنچه می‌گوییم، چه چیزی دریافت کردنده؟ همین قدر خواهم دانست که هر یکی چیزی غیر از دیگری فهمیدند، و لاجرم غیر از آنچه که من اراده کرده بودم! البته قرائت‌پذیرانگاران، تنها در مقام نظر بدین سخنان تفوہ می‌کنند، ولی در مقام عمل بدان التزام ندارند. و عملاً به لوازم نظر خویش پایبند نیستند.

* در کنار دانش خلاف (فقه مقارن بین مذاهب) دانش مختلف (وارسی تطبیقی اختلاف آراء فقهی درون یک مذهب)، تحقیقات ارزشمندی در استقراء و استقصاء اجماعات صورت بسته که در خور توجه است، از جمله در روزگار ما مجموعه چهار جلدی با عنوان اجمعیات فقه الشیعه، از سوی آیت‌الله سید اسماعیل حسینی مرعشی تالیف و انتشار یافت.

۶. صامت‌انگاری متن یک خلاف عقلانی و عقلایی آشکار است. همه آحاد بشر آشکارا وجودان می‌کنند که متن‌ها صامت نیستند. نسل‌ها، ملل، آحاد آدمی، با هم‌دیگر تفاهم و تحاور دارند، آحاد و اجتماعات همواره در گفت‌وگو با همدیگراند. سیره عملی عقلاً نیز بر خلاف مدعای صامت‌انگاری است؛ طول تاریخ گواه آن است که عقلاً به متون استناد می‌کنند، انواع متون را ترجمه می‌کنند؛ بر انواع آثار و آراء دیگران شرح و تعلیقه می‌زنند. بالاخره این‌که: تجربه و وجودان آدمی گواه است که ثمرة مواجهه آدمی با متن همواره یکسان نیست، بلکه وضعیت‌های مختلفی متصور و متوقع است.

در مواجهه با یک متن:

۱. یا توأم با پیش‌فرض‌ها و پیش‌فهم‌های مشخص وارد فرایند تفسیر می‌شویم،
 ۲. یا خالی‌الذهن و بدون پیش‌فرض و پیش‌فهم به تفسیر متن می‌پردازیم.
- در صورت نخست، یکی از چهار وضعیت در انتظار ماست:
- ۱/۱. یا تفسیری موافق با پیش‌انگاره‌ها و پیش‌نگرهای خود به چنگ می‌آوریم،
 - ۱/۲. یا تفسیری متفاوت با انتظار، فراچنگ ما می‌افتد،
 - ۱/۳. یا به تفسیری متناقض با انتظارات و انگاره‌ها دست می‌یابیم؛
- ۱/۴. کما این‌که ممکن است گاه متن را هیچ فهم نکنیم و تهیدست از فرایند تفسیر بیرون برویم.

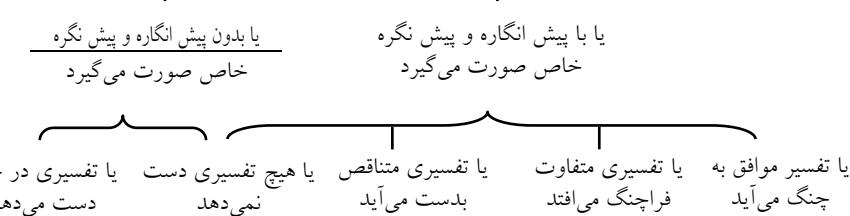
در صورت دوم (مواجهه بدون پیش‌انگاره) نیز، دست کم با یکی از دو وضعیت زیر مواجه می‌شویم:

۲/۱. بدون دست‌آورد از عرصه مواجهه با متن بیرون می‌رویم،

۲/۲. با دست‌آورده در خور، سر از دالان متن بر می‌آوریم.

هر کسی این صور و اوضاع را بارها و بارها تجربه کرده است، و این واقعیت نشان می‌دهد، فرایند و برایند تفسیر متون، چنان که اکثر اصحاب هرمنوتیک ادعا می‌کنند، نیست.

نتایج محتمل در مواجهه آدمی با متن

آنچه برشمرده شد و نکات بسیار دیگر، اعتبار و علمیت مدعیات مدعیان قرائت‌پذیرانگاری را زیر سؤال می‌برد، و اگر ما از منظر و پایگاه دین (دروندینی) نیز به این دیدگاه‌ها نگاه کنیم، ادله بسیاری به کف خواهیم آورد که به جد انگاره قرائت‌پذیری را طرد و رد می‌کنند، اما چنان‌که عرض شد: به خاطر فقد فرصت، کار نقد درون‌دینی را این‌جا طرح نمی‌کنیم و امید می‌بریم، در فرصتی دیگر قرائت‌پذیری را از این زاویه نیز مورد بحث قرار دهیم و اینک تنها به دو نکته اشاره می‌کنیم:

۱. در آیاتی، صریحاً فهم‌پذیری قرآن مورد تاکید قرار گرفته است مانند:

– أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَقْطَالُهَا (محمد: ۴۷: ۲۴)

– كِتَابٌ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مِبَارَكٌ لِيُدَبِّرُوا آيَاتِهِ (ص: ۳۸: ۲۹)

– هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحَكَّمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرَ مَتَّسِيَّهَاتٍ فَامَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفَتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (آل عمران: ۳: ۷)

– وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لِعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (اعراف: ۷: ۲۰: ۴)

– وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (نحل: ۱۶: ۴۴)

– قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (مائده: ۵: ۱۵)

۲. سنت فعلی و سیره نبوی و ولوی نیز آشکارا بر رد قرائت‌پذیری دین و اثبات فهم‌پذیری متون دینی دلالت دارد. شواهد بسیاری در خلال اقوال و افعال معصومین ﷺ بر این مدعای دلالت می‌کند.

۳. همچنین آیاتی نظری:

– مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (النساء: ۴: ۴۶)

– وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ (البقره: ۲: ۷۵)

که در مقام نکوهش تحریفگران و حی‌الهی صادر شده است، ضمن نهی از این رفتار، بر ارزش متن و فهم‌پذیری و امکان تفسیر صائب و صحیح انگشت می‌نهاد.

نیز روایاتی چون:

– مَنْ فَسَرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَقَدْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ (صدقه، ۱۴۰۴: ج ۲، ص ۱۰۷)

با دلالت ضمنی بر امکان فهم صائب و تفسیر صحیح، بر حرمت تفسیر ناصواب دلالت کرده، دخالت عامدانه و عالمانه دواعی انسانی و آفاقی در تفسیر را مذموم و مردود دانسته، بر تعاویت ارزشی فهم صواب و ناصواب تصریح می‌کند.

منابع و مأخذ

۱. پالمر، ا، ۱۳۸۷، علم هرمنوتیک. ترجمه محمد سعید حنائی کاشانی، تهران، هرمس، ج ۴.
۲. سروش، عبدالکریم، ۱۳۸۰، صراط‌های مستقیم، تهران، موسسه فرهنگی صراط.
۳. صدوق، محمد، ۱۴۰۴، عيون اخبار الرضا علیه السلام، بیروت، موسسه‌الاعلمی للطبعات، ج ۲.
۴. کوزنیزه‌وی، دیوید، حلقة انتقادی، مراد فرهادپور، تهران، گیل با همکاری انتشارات روشنگران.
۵. کیوپیت، دان، دریای ایمان، ترجمه حسن کامشاد، تهران، طرح نو، ج ۲.
۶. گادامر، هانس گورگ، ۱۳۸۶، «زیان به مثابه میانجی تجربه هرمنوتیکی در هرمنوتیک مدرن: گزینه جستارها، نیجه و دیگران، ترجمه بابک احمدی و دیگران، تهران، نشر مرکز، ج ۶.
۷. مجتبهد شبستری، ۱۳۷۹، نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران، طرح نو.
۸. ———، محمد، ۱۳۷۵، هرمنوتیک کتاب و سنت، تهران، طرح نو.
۹. مشکینی، علی، ۱۳۴۸، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاث‌ها، الطبعه‌الثانیة، قم، چاپخانه حکمت.
۱۰. ویتنگشتاین، لودویک، ۱۳۸۳، در باب یقین، ترجمه مالک حسینی، تهران، هرمس، ج ۲.
۱۱. ویکمن، هـ. پ، ۱۳۸۵، ویکمن دیلتای: زندگی و افکار، در زرتشت نیجه کیست؟، ترجمه محمد سعید حنائی کاشانی، تهران، هرمس، ج ۳.

۱۲. Cupitt, Don, (۱۹۸۲), *The World to Come*, scm press.

۱۳. Gadamer, Hans George, ۲۰۰۶, *Truth and method*, Tradition rivesed by Joel weinsheimer and Donald G.Marshall, London and Newyork: Continuum.