

رابطه تأویل، تفسیر و بطن

از دیدگاه آیة‌الله معرفت

□ محمد مهدی مسعودی^۱

□ دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

چکیده

در اینکه آیات قرآن، تأویل، تفسیر و بطن دارند، اختلافی نیست؛ با این حال مفسران در معناشناسی این سه اصطلاح دیدگاههای متفاوتی دارند. برخی رابطه تفسیر و تأویل را عام و خاص، برخی تراویف می‌دانند و برخی به تباین این دو اصطلاح معتقدند. برخی تأویل را همان معانی باطنی آیات می‌دانند و... تلاش ما در این تحقیق آن است که ضمن طرح دیدگاه آیة‌الله معرفت در مورد این سه واژه، به معناشناسی اصطلاحی این واژگان در حوزه آیات و روایات پرداخته، تفاوت معنایی آنها را تبیین و رابطه منطقی بین آنها را ذکر کنیم.

واژگان کلیدی: نقد، تأویل، تفسیر، بطن، معرفت.

مقدمه

واژه‌های تأویل، تفسیر و بطن از دیرباز ذهن مفسران را به خود معطوف داشته است و کمتر مفسری یافت می‌شود که از کنار این سه واژه گذشته و سختی نرانده باشد.

با این حال مفسران در معناشناسی این سه واژه دیدگاه‌های متفاوتی دارند. در نظر غالب متقدمان از جمله ابن جریر طبری، بین تفسیر و تأویل تفاوتی نیست. گروهی از متقدمان و متأخران نیز حوزه معنایی تأویل و تفسیر را متفاوت دانسته‌اند. ابوالفتوح رازی اظهار می‌دارد که در عرف اهل تفسیر، تفاوتی است میان تفسیر و تأویل و آن اینکه بیان معنی آیات محکم را تفسیر و بیان معنی آیات متشابه و دیگر وجوده و احتمالات آن را تأویل می‌گویند (رازی، ۱۴۰۸: ۱۷۹/۴). علامه طباطبائی نیز مراد از تأویل را امور عینی و خارجی می‌داند که از سخن مفاهیم و مدلولهای الفاظ نیست، بلکه حقیقت واقعی است که مستند بیانات قرآنی اعم از احکام، موعظه و حکمت است (طباطبائی، ۱۳۹۱: ۴۹۷/۳)، برخلاف تفسیر که بیان معنی آیات قرآن و کشف مقصود و مضمون آنهاست (همان: ۴۱). راغب اصفهانی معتقد است که تفسیر اعم از تأویل است و بیشترین مورد استعمال آن در الفاظ و مفردات کلام است؛ در حالی که بیشترین استعمال تأویل در معانی و جمله‌هاست و بیشتر در مورد کتب آسمانی به کار می‌رود، ولی تفسیر در غیر آن نیز استعمال می‌شود (سیوطی، ۱۳۶۳: ۵۴۹/۲) و بالآخره برخی روایات، تأویل را همان معانی باطنی آیات معرفی نموده است.^۱ در این تحقیق بر آئیم که ضمن طرح دیدگاه آیة‌الله معرفت در مورد این سه اصطلاح، به معناشناسی این اصطلاحات پرداخته، تفاوت معنایی آنها را تبیین کنیم.

۱. دیدگاه آیة‌الله معرفت در تفاوت تفسیر، تأویل و بطن

آیة‌الله معرفت تفسیر را از ریشه فسر به معنای کشف کردن و آشکار نمودن می‌داند که در اصطلاح، برگرفتن نقاب از چهره الفاظ مشکل است. تفسیر زمانی است که هاله‌ای از ابهام لفظ را فرا گرفته و پوششی بر معنا افکنده باشد و مفسر با ابزاری که در اختیار دارد در زدودن آن ابهام بکوشد (معرفت، ۱۳۷۸: ۲۷۳).

ایشان معتقد است تأویل از «اول» به معنای ارجاع دادن است و در موردی به کار می‌رود که گفتار یا رکرداری مایه شبه گردیده، حیرت و سرگردانی را موجب شده

۱. در ادامه بحث به برخی از این روایات اشاره خواهد شد.

باشد، لذا تأویل گر در جهت دفع شبهه اقدام نموده، ظاهر شبهه انگیز آن گفتار یا کردار را به جایگاه اصلی خود باز می‌گرداند. مصاحب موسی علیه السلام هنگامی که او را در شکفتی یافت به وی نوید داد تا او را از سر کار خود باخبر سازد و تأویل درست کردار خود را با وی در میان گذارد: «سائبانی^{رض} بتاویل ما لم تستطع عليه صراهه» (کهف) ۴۷۸ به زودی تو را از تأویل آنچه نتوانستی بر آن شکیبا باشی آگاه خواهم ساخت (همان: ۲۷۴).

آیة‌الله معرفت تعریفی را که در میان گذشتگان از تأویل رایج بوده؛ همان تفسیر عمیق می‌داند (معرفت، ۱۴۲۷: ۱۱۱). ایشان پس از نقل دعای پیامبر علیه السلام درباره ابن عباس که فرمود: «اللَّهُمَّ فَتْهِهِ فِي الدِّينِ وَ عَلِمْهُ التَّأْوِيلَ» می‌نویسد: «فقه، فهم دقیق است همان گونه که تأویل، تفسیر عمیق است...» (همان).

ایشان در التفسیر والمقسرون در تعریف تفسیر و تأویل و تفاوت آن دو آورده است: تفسیر رفع ابهام از لفظ مشکل است؛ بنابراین جایگاهش ابهام معنی به سبب پیچیدگی است که در لفظ حاصل شده است؛ اما تأویل رفع شبهه از متشابه اعم از احوال و افعال است؛ بنابراین جایگاهش وقوع شبهه در قول یا عمل است که سبب پنهان شدن حقیقت گشته است؛ حقیقتی که هدف نهایی یا معنای مراد است؛ بنابراین تأویل از بین بردن این خفاست؛ پس علاوه بر اینکه رفع ابهام است؛ دفع شبهه نیز می‌باشد؛ چرا که هر جا تشابه در لفظ وجود دارد؛ معنا نیز مبهم است؛ بنابراین تأویل دفع و رفع با هم است (معرفت، ۱۴۱۸: ۱۹).

وی معتقد است، علاوه بر معنای فوق معنای دیگری نیز برای تأویل وجود دارد که هم آیات متشابه و هم آیات محکم را شامل می‌شود. از این معنا به بطن تعبیر می‌شود که دلالت درونی قرآن را می‌رساند؛ در مقابل دلالت ظاهري و برونی قرآن که از آن به ظهر تعبیر می‌شود. پیامبر اکرم علیه السلام می‌فرماید: «ما فی القرآن آیة إلّا و لها ظہر و بطن»؛ آیه‌ای در قرآن نیست، مگر آنکه ظهر و بطن دارد. از امام باقر علیه السلام پرسیدند: مقصود از ظهر و بطن چیست؟ فرمود: «ظہرہ تنزیلہ و بطنہ تأویلہ، منه ما قد مضی و منه ما لم یکن، یجری کما تجری الشمس و القمر» (صفار، ۱۴۰۴: ۱۹۶). ظهر قرآن همان دلالت ظاهري آن است که از قرائتبی مانند شأن نزول به دست می‌آید و جنبه

خصوصی دارد، ولی بطن قرآن دلالت باطنی قرآن است که با قطع نظر از قرائی موجود، برداشت‌های کلی است که از متن قرآن به دست می‌آید و همه‌جانبه و جهان‌شمول است؛ لذا پیوسته مانند خورشید و ماه در جریان و قابل تطبیق در زمانها و مکانهای مختلف است که مناسب آن می‌باشد که اگر چنین نبود؛ هر آینه قرآن از استفاده دائمی ساقط می‌گردید. این برداشت‌های کلی و جهان‌شمول است که تداوم قرآن را برای همیشه تضمین کرده و همواره آن را زنده و جاوید نگاه داشته است (معرفت، ۱۳۷۸: ۲۷۴-۲۷۵).

ایشان دو مورد پیام کلی آیه «قال ربْ بِمَا أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَلَنْ أَكُونْ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ» (قصص/۱۷)، که در مورد پیمانی است که موسی علی‌الله در برابر نعمتهاایی که خداوند به ایشان ارزانی داشته، با خدای خود بسته، می‌نویسد:

باید از نیروهای خدادادی حسن استفاده را نمود و هرگز در جهت سوء استفاده تبهکاران قرار نگرفت. هیچ داشتمندی نباید بگذارد زورمندان جهان از دانش وی در جهت استعمار و استکبار یا استثمار و استضعاف دیگران استفاده کنند (ر.ک. معرفت، ۱۳۷۶: ۹ و ۱۰/۵۷-۵۹) نیز ر.ک: معرفت، ۱۴۲۷: ۳۳... بنابراین تأویل با همه تعبیری که در مورد آن وارد شده است، چه به معنای توجیه متشابه یا آخذ به مفهوم عام آیه یا تعبیر رؤیا یا عاقبت امر، همه به مفهوم واحدی بازگشت می‌کند و آن تفسیر شیء به گونه‌ای است که به تمامی، نقاب را از چهره مراد برداشته و جایی برای شک و شبه باقی نگذارد (همان).

خلاصه آنچه که از فرمایشات استاد معرفت می‌توان برداشت کرد بدین گونه است: ۱. تأویل نوعی تفسیر است؛ ۲. تأویل همان تفسیر عمیق است؛ ۳. تأویل و تفسیر هر دو رفع ابهام می‌کنند؛ ۴. تفسیر رفع ابهام از لفظ مشکل است؛ ۵. تأویل دفع شبه از متشابه اعم از اقوال و افعال است؛ ۶. تأویل به یک معنا همان بطن آیات است؛ ۷. مراد از بطن، پیامهای کلی و همه‌جانبه‌ای است که با قطع نظر از قرائی موجود از قرآن برداشت می‌شود و قابل تطبیق در زمانها و مکانهای مختلف است. به نظر می‌رسد، استاد نخواسته‌اند میان کاربردهای مختلف تأویل در آیات و روایات به گونه‌ای جمع نمایند و از این‌رو برای تأویل دو معنای مختلف قائل

شده‌اند. نکته‌ای که در این تحقیق شایسته بررسی است این است که استعمالات گوناگون تأویل در آیات و روایات تا چه اندازه قابل جمع‌اند؛ لذا لازم می‌دانیم نگاهی به برخی از این استعمالات بیفکنیم و ببینیم آیا می‌توان معنای جامعی را در حوزه آیات و روایات، برای این واژه جست.

۲. تأویل

راغب می‌گوید: تأویل از «أول» که به معنی رجوع به اصل است گرفته شده و موئیل به موضعی گفته می‌شود که به آن رجوع شود، بنابراین تأویل همان بازگرداندن چیزی به غایت و هدفی است که از آن اراده شده است، چه از راه علم و چه از راه عمل (راغب اصفهانی، بی‌تا: ۳۱). این واژه، ۱۷ بار در قرآن کریم به کار رفته که به سه دسته قابل تقسیم‌اند: ۱. تأویل فعل؛ ۲. تأویل رؤیا؛ ۳. تأویل کلام.

در این بخش از تحقیق، ضمن توضیح هر یک از اقسام فوق، به آیات مربوط به هر دسته نیز اشاره می‌کنیم.

۱-۱. تأویل فعل

تأویل فعل بازگرداندن فعل به سبب یا غایت اصلی آن است. تأویل در مورد افعال در قرآن، در آیات ۷۸ و ۸۲ سوره کهف، ۵۹ سوره نساء و ۳۵ سوره اسراء استعمال شده است. طبق آیات ۵۹ سوره نساء و ۳۵ سوره اسراء، رد تنازع به خداوند و رسول ﷺ و توزین کالا با ترازوی سالم از کارهایی است که از نظر ارجاع به هدف یا سبب اصلی شایسته‌تر است؛ یعنی به غایت و نتیجه‌ای شایسته منجر می‌شود «ذلک خیر و أحسن تأویلاً». عبارت‌то «أحسن تأویلاً» در تفاسیر به «أحسن عاقبة» تفسیر شده است (طوسی، ۱۴۰۹: ۴۷۷/۶).

در داستان موسی و خضری ﷺ که در آیات ۷۸-۷۸ سوره کهف به آن اشاره شده، تأویل، بازگرداندن کارهای انجام‌شده به انگیزه اصلی فاعل است که همان سبب یا هدف انجام کار است «ذلک تأویل ما لم تستطع عليه صبراً». خضری ﷺ کارهایی را انجام داد که موسی ﷺ انتظار آن را نداشت. بدنه کشتنی را شکافت؛ نوجوانی را

کشت و دیواری را ترمیم کرد. حضرت علی^ع بعد از انجام این اعمال و مشاهده بی‌صبری موسی علی^ع در برابر آنها، انگیزه خود را از انجام کارهایش شرح داد و یک به یک کارهای انجام داده را به سبیها یا اهداف آنها بازگشت داد و آن را تأویل نامید و این بازگرداندن، باعث شد تا امر، بر موسی علی^ع آشکار شود و شبههای که در دل داشت از بین برود.

۲-۲. تأویل رؤیا

تأویل رؤیا سرانجامی است که رؤیا به آن ختم می‌شود. تأویل با این معنی در آیات ۶، ۲۱، ۳۶، ۴۴، ۴۵، ۴۷ و ۱۰۱ سوره یوسف استعمال شده است. حضرت یوسف علی^ع در خواب دید که یازده ستاره به همراه خورشید و ماه برای او سجده کردند. زمانی این رؤیا به تحقق پیوست که اعضای خانواده یوسف در مقابلش به سجده افتادند، در این هنگام یوسف علی^ع فرمود: «هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقاً» (یوسف / ۱۰۰).

۳-۲. تأویل کلام

تأویل کلام همان بازگرداندن کلام به معنای اصلی آن است که مقصود گوینده می‌باشد. هر گوینده‌ای قبل از اینکه سخنی بگوید، مطلبی را در ذهن خویش دارد و معنایی را قصد می‌کند؛ سپس آن معنای قصدشده را با الفاظی به مخاطب خود القا می‌کند. به عبارت دیگر، گوینده مقصود خود را در قالب الفاظ نازل می‌کند که می‌توان آن را تنزیل نامید. شونده به طور مستقیم با مقصود گوینده ارتباطی ندارد، بلکه صرفاً با الفاظی که از گوینده صادر می‌شود سروکار دارد. او باید از الفاظ به مقصود گوینده پی ببرد. این بازگرداندن کلام به معنای اصلی، که مقصود متکلم بوده تأویل نامیده می‌شود (شاکر، ۱۲۸۲: ۲۱-۲۰). به این معنا از تأویل در روایات نیز اشاره شده است. حدیفه بن یمان می‌گوید:

در روز غدیر، بعد از آنکه پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} فرمود: «من کنت مولاً فهذا علىَ مولاً»؛ مردی به پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} عرض کرد: ای رسول خدا! تأویل این سخن چیست؟ حضرت فرمود: «من کنت نیّه فهذا علىَ أمیره» (مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۹۴/۲۷).

روشن است که نظر سؤال کننده این بوده که مقصود پیامبر ﷺ از «مولیٰ» چیست.
گاهی منظور و مراد متکلم واضح و روشن است و گاهی مخفی و نهفته است.
زمانی که مخفی نیست، با تفسیر آید، مقصود متکلم هم مشخص می‌شود. اما زمانی
که مقصود متکلم مخفی است با تفسیر آید، مراد متکلم به دست نمی‌آید، بلکه آید
نیاز به تأویل دارد. روایت ذیل اشاره به این مطلب دارد: اسماعیل بن جابر از امام
صادق علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده که فرمود: آیات محکم قرآن، آیاتی
هستند که تأویل آنها در تنزیلشان آمده است؛ مانند «بِاُيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَمْتَ إِلَى
الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسِحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ» (مائده/۶). تأویل این آید همان است که در تنزیلش آمده است (جز عاملی،
۱۴۰۹: ۲۸۰) لذاست که گاهی اوقات در روایات تأویل به معنای مفهوم و مدلول
کلام نیز به کار رفته است. از امام باقر علیه السلام نقل شده که وقتی نوح علیه السلام سوار کشته
بود، هنگامی که کشته بر کوه جودی نشست، او را ترس فرا گرفت و گفت:
«رَهْمَانُ أَتَقْنَ»، تأویل آن یعنی «بِاُرْبُّ أَحْسِن» (مجلسی، ۱۴۰۴: ۳۳۹).

تأویل در آیات ۷ سوره آل عمران، ۵۳ سوره اعراف و ۳۶ سوره یونس در معنی
(مقصود متکلم از کلام) به کار رفته است. طبق آیه ۷ سوره آل عمران، تأویل
متشابهات را که همان بازگرداندن آنها به معنای اصلیشان است، فقط خداوند و
راسخان در علم می‌دانند که در نتیجه آن، معنای این آیات روشن شده و هرگونه
شبههای در مورد آنها از بین می‌رود. پس تأویل در اینجا یعنی بازگرداندن کلام به
مقصود واقعی متکلم؛ مقصودی که آید، به روشنی بر آن دلالت ندارد و این به
خاطر تشابه است که میان مراد و نامراد وجود دارد و باید در پرتو آیات محکم،
آن مقصود واقعی را به دست آورد.

گواه روشن بر اینکه مقصود از تأویل در این آید همان بازگردانیدن آید به مراد
واقعی گوینده است، همان مورد تأویل است. تأویل آید متشابه یا دو پهلو و به ظاهر
ناساز گار با آیه محکم، بازگرداندن آیه متشابه به مفاد واقعی و زدودن تشابه از چهره
آن خواهد بود؛ چرا که ضمیر جمله «تأویله» در «و ما یعلم تأویله» به «ما تشابه
منه» برمی‌گردد که از نوع کلام و سخن است؛ در این صورت، تأویل آن نیز از

مفهوم مفاهیم و کلام و سخن خواهد بود. با این توضیحات، مراد از تأویل در فراز «لَا يَأْتِهُمْ تَأْوِيلَهُ» در آیه ۳۹ سوره یونس هم مشخص می‌شود.

شایان ذکر است، زمانی که کلام متصمن وعده یا وعید باشد؛ برای تأویل، علاوه بر معنای پیشین، معنای دیگری نیز قابل تصور است و آن سرانجام کلام است. این معنا با معنای لغوی تأویل نیز سازگار است. تأویل در آیه ۵۳ سوره اعراف^۱ در این معنی به کار رفته است. منظور از «بِيَوْمٍ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ» روز قیامت است که وعده و وعیدهای الهی در آنجا محقق می‌شود. باید توجه داشت که وقتی سخن از رابطه منطقی بین تفسیر و تأویل به میان می‌آید؛ مراد از تأویل، معنای اول از این دو قسم است.

آنچه تا اینجا بیان شد، وجهه معانی تأویل در عرف قرآن کریم بود. اما بی تردید این واژه در برخی حوزه‌های معرفت دینی در معنای خاصی مصطلح گشته است؛ بنابراین، باید توجه داشت که هر اصطلاحی در حوزه خود معتبر است. به عنوان مثال، نزد قدماًی مفسران، تأویل به معنای تفسیر شایع بوده است به گونه‌ای که طبری در تفسیر خود غالباً از این کلمه استفاده می‌کند. این واژه در موارد تفسیر به رأی، تفسیر باطنی و حمل لفظ بر معنای مرجوح نیز به کار رفته است.

۳. رابطه تفسیر و تأویل

تفسیر در لغت از ریشه «فسر» به معنای آشکار کردن و پرده برداشتن است. ابن فارس می‌نویسد: فاء و سین و راء کلمه واحدی است که دلالت بر بیان کردن و روشن ساختن چیزی دارد (ابن فارس، ۱۴۰۴: ۵۰۴/۴). بنا بر آنچه از استعمالات تأویل گذشت، تفسیر برخلاف تأویل که ارجاع کلام به معنای اصلی آن و رسیدن به مقصد متکلم است، در مورد پرده‌داری از معنی و مضمون و مفردات و جمله‌های آیه، به کار می‌رود تا معنی آیه که الفاظ و جمله‌ها و قالب آن است به دست آید؛ به عبارت دیگر، تفسیر به دست آوردن مضمون کلام است نه مراد متکلم، در حالی که تأویل به دست آوردن مراد متکلم است. ابن فارس در تفاوت تفسیر و تأویل می‌نویسد:

۱. (وَ لَئِنْ جَتَاهُمْ بِكَتَابٍ فَصَلَاهُ عَلَى عِلْمٍ هَذِي وَ رَحْمَةٍ لَقُومٍ يُؤْمِنُونَ * هُلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ * بِقُولِ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قِبْلَهُ مَذَاجِتُهُ رَسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ...).

التفسير بيان دليل المراد و التأويل بيان حقيقة المراد، مثاله قوله تعالى: «إِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمَرْصَادَ» فتفسيره أنَّ المرصاد مفعال من قولهم رصد يرصد إذا راقب و تأوله التحذير عن التهاون بأمر الله و الغفلة عنه؛ تفسير روشن كردن مدلول أولى لفظ است اما تأويل بيان حقيقة مراد است؛ مثلاً آية «إِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمَرْصَادَ» تفسيرش اين است که مرصاد بر وزن مفعال از رصد گرفته شده که به معنای مراقبت نمودن می باشد، ولی تأويل عبارت است از برحدُر داشتن از سبک شمردن امر خدا و غفلت از فرمان الهی (در که: طباطبائی، ۱۳۹۱: ۴۶/۳).

تفسیر آیه متشابه، با شناخت معانی مفردات و جمله‌ها و شأن نزول و سیاق آیات کاملاً مشخص می شود، ولی بازگردانیدن مضمون ابتدایی به مقصد نهایی که همان مراد متکلم است، تأويل می باشد.

خداوند متعال آیات قرآن را تفسیر نیکو خوانده است: «وَ مَا يَأْتُونَكَ بِهِشْلٍ إِلَّا جَئْنَاهُ بِالْمَقْدَّسِ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيرَهُمْ» (فرقان / ۳۳)؛ و برای تو مثل نیاوردنگر آنکه [ما] حق را به نیکوترين ييان برایت آوردیم. طبق این آیه، تفسیر جز شرح و بیان چیز دیگری نیست؛ در حالی که تأويل غیر از آن، بلکه بازگرداندن آن شرح و بیان -که حاوی مضمون ابتدایی است- به مراد متکلم می باشد. به عنوان مثال اگر در آیه ۱۷۱ سوره نساء دقت شود تفسیر این آیه، کاملاً روشن است، اما تأويل آن روشن نیست. در این آیه، خداوند در مورد حضرت مسیح علیہ السلام می فرماید: «رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلْمَتُهُ أَقْلَمَهَا إِلَى مَرِيمَ وَ رُوحَ مَنْهُ؟ خَدَاوَنْدُ حَضْرَتِ مسِيحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاكِلْمَهَايِ ازْ كَلْمَاتُ اللَّهِ وَ رُوحِي ازْ خُودِ خَوَانِدَهِ اسْتَ. «كَلْمَهُ» در اصطلاح مردم، لفظی است برای معنای اراده شده که این لفظ، تلفظ می شود و یا روی کاغذ نوشته می شود. اکنون انسان از خود سؤال می کند که چگونه حضرت مسیح علیہ السلام به عنوان یک فرد عینی کلمه خداوند شمرده شده است و چگونه روحی از خدادست؟ پرده برداری از این حقیقت و بازگرداندن معنای ابتدایی آیه به مقصد نهایی که همان مراد متکلم است تأويل می باشد (سبحانی، ۱۳۷۱: ۲۶۱).

معیشه با تفسیر آیه مراد متکلم روشن نمی شود، بلکه تنها زمانی با تفسیر آیه مراد متکلم مشخص می شود که تأويل آیه در تنزیلش باشد، همان گونه که روایت ذیل

بر آن دلالت دارد: اسماعیل بن جابر از امام صادق علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده که فرمود: «آیات محکم قرآن آیاتی است که تأویل آنها در تنزیلشان آمده است، مانند قول خداوند متعال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَسْطَمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرْاقِقِ وَامْسِحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (مائده: ۶). این آیه از محکمات است که تأویلش در تنزیلش است و به تأویلی بیش از آتجه در تنزیلش آمده نیاز ندارد...^۱ (حرّ عاملی، ۱۴۰۹: ۳۹۹۷).

تفسیر هر چند هم که عمیق باشد فقط شرح و بیانی است در مورد الفاظ و نقاب از چهره الفاظ و عبارات برگشته دارد و در مواردی که مراد متکلم مورد تردید است (مانند آیات مشابه) نمی‌توان بوسیله تفسیر به مراد متکلم دست یافست. بنابراین این برداشت از کلام پیامبر ﷺ (اللَّهُمَّ فَقِهْهُ فِي الدِّينِ وَ عَلِمْهُ التَّأْوِيلَ) که تأویل به معنای تفسیر عمیق است برداشت صحیحی نمی‌باشد (ر.ک: معرفت، ۱۴۲۷: ۱۱۱).

با توجه به مطالبی که گذشت می‌توان گفت که رابطه منطقی تفسیر و تأویل، رابطه عام و خاص من و وجه است، چرا که تأویل، دستیابی به مراد واقعی متکلم است و تفسیر پرده‌برداری از چهره الفاظ. حال گاهی با تفسیر آیه مقصود متکلم هم روشن می‌شود و گاهی روشن نمی‌شود و آن زمانی است که تأویل آیه در تنزیلش نباشد. بنابراین صحیح نیست که تأویل را نوعی تفسیر محسوب کیم که علاوه بر رفع ابهام دفع شبهه هم می‌کند.

۴. بطن

همان گونه که بیان شد، تأویل کلام همان مقصود متکلم از کلام است، اما گاهی مراد و مقصود متکلم مخفی نیست و از ظاهر آیه برداشت می‌شود و آن زمانی است که تأویل آیه در تنزیل واقع شده است و یا بهتر بگوییم آیه تأویلی بیش از تنزیل ندارد و گاهی نیز مراد و مقصود متکلم، همه یا بخشی از آن، مخفی است؛ یعنی ظاهر آیه بر آن دلالت ندارد و آن زمانی است که تأویل آیه در تنزیلش نباشد. این

۱. شاید بتوان از این حدیث چنین برداشت کرد که آیات محکم آیاتی هستند که تأویلی جز تنزیل ندارند.

مراد مخفی متکلم بطن کلام نامیده می‌شود که می‌تواند شامل معانی التزامی کلام،^۱ پیامهای کلی و هم‌جانبه که از آیات برداشت می‌شود^۲ و مصاديق خاص در بقیة زمانها که این پیامهای کلی بر آنها جاریست، باشد. این تعریف از تأویل و بطن با روایاتی که از ائمه علیهم السلام وارد شده مطابقت دارد. در اینجا به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم:

۱. حذیفة بن یمان می‌گوید: در روز عدیر، بعد از آنکه پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»، مردی به پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم عرض کرد: ای رسول خدا! تأویل این سخن چیست؟ حضرت فرمود: «من کنت نییه فهذا علی امیره» (مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۹۴/۲۷). در این حدیث که قبل از توضیح آن گذشت عبارت «من کنت نییه فهذا علی امیره»، از ظاهر کلام «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» به دست نیامده است، بلکه معنایی است مخفی که کلام به صورت التزامی بر آن دلالت دارد و بطن کلام محسوب شده و مراد واقعی متکلم است.

۲. از امام محمد باقر علیه السلام در مورد روایت «ما فی القرآن آیة إلا ولها ظهر و بطن» سؤال شد؛ فرمودند: «ظهره تنزیله و بطنه تأویله، منه ما قد مضى ومنه مالم يكن، يجري كما تجري الشمس والقمر...» (صفار، ۱۴۰۴: ۱۹۶). از این حدیث می‌توان استفاده کرد که پیامهای کلی و هم‌جانبه که از آیات استفاده می‌شود و قابل تطبیق بر بقیة زمانها و مکانهاست، بطن آیه محسوب می‌شوند.

۳. حمران بن اعین از امام باقر علیه السلام در مورد ظهر و بطن قرآن سؤال کرد، حضرت فرمود: «ظہرہ الذین نزل فیہم القرآن و بطنہ الذین عملوا بمثل أعمالہم، يجري فیہم ما نزل فی أولیاثك» (صدقوق، ۱۳۶۱: ۲۵۹). از این روایت نیز استفاده می‌شود که مصاديق مختلفی که پیامهای کلی برداشت شده از آیات در زمانهای مختلف بر آنها تطبیق داده می‌شود نیز بطن آیه به شمار می‌آیند.

۱. آخوند خراسانی هرگونه معنای التزامی را مصادق معنای باطنی ندانسته است، بلکه بطن قرآن را لوازم پنهان آیات قرآن می‌داند (در. ک: ۱۴۰۹: ۳۸).

۲. این پیامهای کلی و هم‌جانبه جزء معانی التزامی غیر بین کلام به شمار می‌آیند.

بنابراین می‌توان گفت رابطه تأویل و بطن رابطه عام و خاص است. تأویل مراد متکلم است؛ خواه مخفی باشد یا ظاهر، ولی بطن تنها مراد مخفی متکلم است. در پایان این نکته را متنذکر می‌شویم که گرچه پیامهای کلی و همه‌جانبه‌ای که از آیات استفاده می‌شود جزو بطن آیه محسوب می‌شوند، ولی دلیلی بر اینکه بطن آیه را منحصر در اینگونه پیامها بدانیم در دست نداریم، بلکه روایاتی وجود دارد که با این انحصار مخالفت دارد مانند روایت حذیفه بن یمان از پیامبر اکرم ﷺ در روز غدیر که توضیح آن گذشت. پر واضح است که نمی‌توان در این روایت عبارت «من کنت نیه فهذا علیٰ امیره» را یک پیام کلی دانست که قابل تطبیق بر مصاديق مختلف در زمانهای متفاوت باشد.^۱

نتیجه

۱. تأویل، ارجاع مضمون ابتدائی کلام به مقصود نهایی متکلم و به عبارت دیگر دستیابی به مراد واقعی متکلم است و تفسیر پرده‌برداری از چهره الفاظ است.
۲. گرچه تفسیر پرده‌برداری از الفاظ و عبارات و رسیدن به مضمون ابتدائی کلام است؛ اما باید توجه داشت که همیشه مضمون ابتدائی کلام، مقصود متکلم نیست (مانند آیات مشابه). زمانی که تأویل آیه در تنزیلش باشد؛ با تفسیر آیه، مراد متکلم نیز روشن می‌شود و در این صورت آیه به تأویلی غیر از آنچه در تنزیلش آمده نیاز ندارد؛ برخلاف زمانی که تأویل آیه در تنزیلش نیست؛ یعنی مراد متکلم، مخفی است. این مراد مخفی متکلم همان بطن کلام است که می‌تواند شامل معانی التزامی کلام، پیامهای کلی برداشت شده از آیات و مصاديق آن پیامهای کلی در بقیه زمانها باشد.
۳. با توضیحاتی که گذشت روشن می‌شود که رابطه منطقی تأویل و تفسیر، عام و خاص من و جه، رابطه تفسیر و بطن، تباین، و رابطه تأویل و بطن، عام و خاص مطلق است (تأویل عام و بطن خاص است).

۱. این مطلب نقدی است بر نظریه استاد معرفت در تعریف بطن قرآن، چرا که ایشان بطن قرآن را منحصر در پیامهای کلی برداشت شده از آیات می‌دانند (ر. ک: معرفت، ۱۴۲۷: ۲۳).

کتاب‌شناسی

١. آخوند خراسانی، محمد کاظم، *کفاية الاصول*، قم، آل البیت لایحاء التراث، ۱۴۰۹ ق.
 ٢. ابن فارس، معجم مقاييس الله، قم، ۱۴۰۴ ق.
 ٣. حر عاملی، محمد بن حسن، *وسائل الشريعة الى تحصيل مسائل الشرعيه*، قم، ۱۴۰۹ ق.
 ٤. رازی، ابوالفتوح حسین بن علی، *روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*، مشهد، ۱۴۰۸ ق.
 ٥. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، *المفردات فی تحریب القرآن*، تهران، المکتبة المرتضویة، بی تا.
 ٦. سبحانی، جعفر، *تفسیر صحیح آیات مشکله القرآن*، قم، ۱۳۷۱ ش.
 ٧. سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، *الاتقان فی علوم القرآن*، ترجمه سید مهدی حائزی قزوینی، تهران، ۱۳۶۳ ش.
 ٨. شاکر، محمد کاظم، مبانی و روشهای تفسیری، قم، ۱۳۸۲ ش.
 ٩. شیخ طوسی، محمد بن حسن، *التبیان*، تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۹ ق.
 ١٠. صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه، مبانی الاخبار، قم، ۱۳۶۱ ش.
 ١١. صفار، محمد بن حسن بن فروخ، *پصار الدرجات*، قم، ۱۴۰۴ ق.
 ١٢. طباطبائی، سید محمد حسین، *الصیزان فی تفسیر القرآن*، بیروت، ۱۳۹۱ ق.
 ١٣. مجلسی، محمد باقر، *بحار الانوار*، بیروت، ۱۴۰۴ ق.
 ١٤. معرفت، محمد هادی، «تأویل از دیدگاه علامه طباطبائی»، پژوهشیان قرآنی، شماره ۱۰-۹، بهار و تابستان ۱۳۷۶ ش.
 ١٥. همو، *التاویل فی مختلف المذاهب و الآراء*، قم، ۱۴۲۷ ق.
 ١٦. همو، *التفسیر والفسرون فی نوییه القشیب*، مشهد، ۱۴۱۸ ق.
 ١٧. همو، *علوم قرآنی*، قم، ۱۳۷۸ ش.