

مراتب متعدد معنایی قرآن کریم از منظر عارفان مسلمان

حسین مظفری*

چکیده

یکی از مسائلی که عارفان مسلمان درباره قرآن کریم، بر آن تأکید می‌کنند، وجود مراتب متعدد معنایی برای قرآن کریم، به صورت طولی و مترتب بر یکدیگر است، به گونه‌ای که برخی از آنها ظاهر آیات و بسیاری دیگر، باطن آیات محسوب می‌شوند. در این مقاله، ضمن بیان نمونه‌هایی از سخنان عارفان مسلمان در این زمینه، ایده مزبور با استفاده از آیات و روایات به اثبات رسیده و از جمله به سه دسته از آیات به صورت مختصر اشاره شده و نه دسته از روایات نیز به صورت نسبتاً مفصل مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: تأویل، مراتب معنایی، قرآن کریم، عارفان مسلمان.

Mozaffari48@yahoo.com

* عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ - پذیرش: ۱۳۹۱/۳/۲۰

مقدمه

یکی از دیدگاههای عارفان مسلمان در باب قرآن کریم، که از آن به عنوان یکی از مبانی تأویل عرفانی قرآن کریم بهره می‌برند، قول به وجود مراتب متعدد معنایی برای این کتاب آسمانی است؛ مرتبه‌ای نازل که درخور فهم عموم آشنايان به زبان عرب است و مراتبی عمیق و عمیق‌تر، که خواص از انسان‌ها به درک و فهم آنها نایل می‌شوند.

عارفان مسلمان در پرتو فهم عمیق آیات نورانی قرآن کریم، و با الهام از آیات و روایات متعدد، که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد، به شدت با منحصر دانستن معانی آیات قرآن کریم، به سطح اول آن، که درخور فهم عموم مردم است، مخالفاند. گاهی، در عین تأکید بر حجت ظواهر، سطح نخستین آیات را از جهت چگونگی تطبیق مفاهیم بر مصادیق، مقصود نمی‌دانند و برای این کتاب الهی و آسمانی، بطون متعدد و معانی طولی بی‌شماری قائل‌اند که هرکس به فراخور درک و فهم، و به میزان بهره‌مندی از طهارت و تزکیه نفس، می‌تواند به مراتبی از آن راه یابد. در این میان، عارفان شیعی ضمن تأیید مطلب فوق، بر این نکته تأکید ورزیده‌اند که فهم کامل معانی باطنی قرآن کریم، جز برای مخاطبان اصلی و واقعی این کتاب آسمانی، که همانا اهل‌بیت عصمت و طهارت‌اند، ناممکن است. در ذیل، ابتدا به نمونه‌هایی از سخنان عارفان مسلمان در این زمینه اشاره و سپس، به نقد و بررسی برخی نکات موجود در آن و همچنین نقد و بررسی سخن مخالفان ایشان می‌پردازم.

سخن عارفان مسلمان

سهیل بن عبدالله تستری

وی در این زمینه، با این استدلال که کلام خدا صفت اوست و همان گونه که صفات الهی تناهی ناپذیرند، مفاهیم کلمات الهی نیز این‌چنین‌اند، معانی نهفته در ورای ظاهر الفاظ را بی‌نهایت دانسته و آیه بیست و هفتم سوره مبارک لقمان را شاهد سخن خویش قرار داده است. تستری درباره سخن خداوند که می‌فرماید: «فَلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ...» (کهف: ۱۰۹) می‌نویسد: از جمله علم خداوند کتاب اوست. پس اگر به بندهای درباره هر کدام از حروف قرآن، فهم هزار معنا عنایت شود، به نهایت علم الهی درباره آن نرسیده است؛ زیرا کتاب خدا کلام قدیم خداوند است، و کلام او صفت اوست، و صفات پروردگار پایان‌ناپذیر است. همان‌گونه که ذاتش این‌چنین است. فهم کلام الهی تنها به همان میزان میسر است که خداوند بر دلهای دوستانش از فهم کلام خود می‌گشاید.^۱

ابوحامد، محمد غزالی

غزالی از جمله کسانی است که بر وجود معانی باطنی متعدد برای قرآن کریم تأکید دارد و قائلان به انحصار معانی قرآن در ظواهر تفسیری را کوتاه‌فکرانی می‌داند که با این سخن، تنها از میزان درک ناقص خود خبر می‌دهند!

پس بدان که هر کس گمان کند که معنای قرآن در همان ترجمه و تفسیر ظاهری محدود می‌شود، پس چنین شخصی تنها از حد خود خبر داده است. البته در این زمینه مصیب است، هر چند در اینکه تمام خلائق را در حد خود پنداشته، به خط رفته است، بلکه اخبار و آثار بر این مطلب دلالت می‌کند که در معانی قرآن، برای ارباب فهم، گشایشی نهفته است.^۲

وی سپس به بیان پاره‌ای از روایات، که به گونه‌ای مطلب فوق را تأیید می‌کنند، می‌پردازد که به جهت اختصار از نقل آنها خودداری می‌کنیم.

ابن عربی

وی در موارد متعدد از آثار خویش، به این مطلب اشاره کرده است. از جمله در بخشی از فتوحات، با تأکید بر صحت روایتی نبوی، که برای قرآن، چهار مرتبه ظاهر، باطن، حد و مطلع بر می‌شمرد، بر افتتاح باب فهم، پس از انقطاع وحی تأکید ورزیده، می‌گوید:

سپس بدان که مردان خدا بر چهار رتبه‌اند: مردانی که اهل ظاهرند، مردانی که صاحب باطن‌اند، مردانی که اهل حدند و مردانی که اهل مطلع‌اند؛ زیرا خداوند سبحان هنگامی که باب نبوت و رسالت را به روی آفریدگانش مسدود کرد، باب فهمی از جانب خویش را، نسبت به آنچه که آن را در کتاب عزیز خویش بر پیامبر شیعی الله علیه [وآلله] و سلم وحی نموده، همچنان به روی ایشان مفتوح نگاه داشته است. علی این ابی طالب، که خداوند از او راضی باد، این‌چنین می‌گفت: «پس از رسول خدا صلی الله علیه [وآلله] و سلم وحی منقطع گشت و چیزی در دستان ما باقی نماند، مگر آنکه خداوند فهم قرآن را به بنده‌ای روزی کند». و اصحاب ما – اهل کشف – بر درستی این خبر از پیامبر خدا صلی الله علیه [وآلله] و سلم اجماع دارند که فرمود: «هیچ آیه‌ای نیست، مگر آنکه ظاهر، باطن و حد و مطلعی دارد» و برای هر کدام از این مراتب، مردانی است...^۳

وی همچنین در کتاب فصوص خود، زبان همه کتاب‌های آسمانی را، به هر زبانی که نازل شده باشند، در مسائل خداشناسی، به گونه‌ای می‌داند که عوام و خواص، هریک به فراخور درک و فهم خویش از آن بهره می‌برند. بدین معنا که عموم مردم تنها در حد همان مفاهیم

اولیه و معانی نازلی، که به ذهن ایشان می‌رسد، درکی پیدا می‌کنند و خواص نیز از معانی متعددی که آن زبان، تاب و تحمل آن معانی را دارد.

و به تحقیق دانسته شد که زبان شرایع آسمانی، هنگامی که درباره حق تعالی به سخن درآید، پیامش برای عموم مردم، همان مفاهیم اولیه است و برای خواص از آنها، هر مفهومی که از وجوده گوناگون آن لفظ – به هر زبانی که باشد – فهمیده می‌شود.^۴

متن فوق، هم ناظر به وجود تأویل‌های طولی در کلام خداوند است و هم ناظر به وجود تأویل‌های عرضی. سخن جناب کاشانی در ادامه نیز، توضیحی برای همین سخن است که در ذیل نقل می‌شود.

عبدالرزاک کاشانی

محقق کاشانی در شرح عبارت فوق از فصوص، ضمن تأکید بر وجود لایه‌های معنایی برای آیات قرآن کریم از ظهر تا مطلع، بر حجیت ظواهر آیات تأکید می‌ورزد و می‌گوید:

مراد از عموم، عامه مردم و مراد از خصوص، خواص ایشانند. مفهوم اول، همان چیزی است که به هنگام شنیدن لفظ به ذهن متبار می‌شود. این همان معنای است که عوام و خواص در آن مساوی‌اند، و مفاهیم ثانوی که از وجوده گوناگون آن لفظ فهمیده می‌شود، مخصوص خواص است. ممتنع است که خداوند به گونه‌ای سخن گوید که فهم آن، ویره برخی از مردم باشد و عموم مردم از فهم آن محروم باشند و یا اینکه [چیزی از آن] بفهمند، ولی فهمشان مراد و مقصود نباشد؛ زیرا این کار نوعی تدلیس و به گمراهی افکنند است، بلکه حق تعالی از آنجا که از همگی آگاه است، با زبان عموم مردم با ایشان سخن می‌گوید که در مفاهیم اولیه‌ای ظهور دارد، و البته غیر از آن، به سبب تراکیب مختلف و دلالات التزامی، دارای وجوده گوناگونی نیز می‌باشد که تنها خواص از آنها آگاهند. میزان دلالت کلام برای افراد گوناگون، به حسب مراتب فهم و انتقال ایشان [به لوازم سخن] کاستی و فرونی می‌یابد. پس، حق تعالی برای هر مرتبه از مراتب مردم زبانی دارد. از این رو، سخن پیامبر خدا علیه [و آله] الصلاة والسلام وارد شده است که: «قرآن با هفت بطن نازل شده است» و سخن ایشان که فرمود: «هیچ آیه‌ای نیست مگر آنکه ظاهر و باطن، و حد و مطلعی دارد.» پس از ظهر تا مطلع، مراتب بینهایتی قرار دارد. با وجود این، لازم است آن لفظ، به هر زبانی که باشد، به حسب همان معنا و مفهوم نخستینش معنا و فهمیده شود و سایر انتقال‌های صحیح نیز بر آن مترتب گردد. پس، حق تعالی همه مردم را با همه آن معانی مخاطب قرار داده است، از مقام اقدم احادیث گرفته تا آخرین مراتب مردم که همان زبان عموم باشد.^۵

مولوی

مولوی نیز بر وجود معانی باطنی متعدد برای آیات قرآن کریم تا هفت بطن، تأکید کرده و این مطلب را چنین به نظم می‌کشد:

زیر ظاهر باطنی هم قاهر است	حرف قرآن را مبین که ظاهر است
خیره گردد اندر او فکر و نظر	زیر آن باطن، یکی بطن دگر
که در او گردد خرد ها جمله گم	زیر آن باطن، یکی بطن سوم
جز خدای بی نظیر بی ندید	بطن چهارم، از نبی خود کس ندید
می شمر تو زین حدیث معتصم	همچنین تا هفت بطن ای بوالکرم
دیو آدم را نیند غیر طین	تو زقرآن ای پسر ظاهر مبین
که نقوش ظاهر و جانش خفی است	ظاهر قرآن چو شخص آدمی است
یک سر موی نیند حال او ^۶	مرد را صد سال عَمَّ و خال او

همچنین این بیت هم از اوست:

خاص را و عام را مطعم دروست ^۷	همچو قرآن که به معنی هفت توست
---	-------------------------------

سید حیدر آملی

جناب سید حیدر آملی نیز از جمله کسانی است که قرآن را دارای ظاهر و باطن، بلکه باطنی می‌دانند. وی بین ظاهر و تفسیر، و باطن و تأویل گره می‌زنند و با این کار، تأویل قرآن را راهیابی به لایه‌های باطنی آن می‌داند.

اما سخن پیامبران، پس [بدان که] از پیامبر ما^۸ این چنین وارد شده است که: «قرآن دارای ظاهر و باطنی است و باطن آن نیز باطنی دارد تا هفت بطن». و همچنین از ایشان روایت شده است که: «هیچ آیه‌ای نیست، مگر آنکه ظاهر و باطنی دارد، و هر حرفی حدی دارد و هر حدی مطلعی». و این دو روایت بر این مطلب دلالت دارند که قرآن ظواهری دارد که تفسیر آن لازم است و بواسطه که تأویل آن واجب، تا آنجا که تأویل به نهایت مراتب هفت‌گانه برسد، و بلکه این سخن درباره هر آیه و هر حرفی از حروف قرآن صادق است.^۹

امام خمینی

ایشان ضمن اشاره به اینکه احادیث هفت بطن، می‌تواند ناظر به قرآن تکوینی، قرآن تشریعی و قرآن انسانی باشد، در بیان هفت بطن معنایی قرآن تشریعی چنین می‌نویسد:
و اما هفت [مرتبه] نسبت به آنچه از کتاب نازل شده، در میان دو جلد است. پس به اعتبار اینکه الفاظ برای معانی عامی وضع شده‌اند، و کتاب الهی فروفرستاده شده از مقام احادیث

به عالم لفظ و صوت، شایستگی هدایت هر طایفه‌ای از طوایف مختلف را دارد، اهل هر طایفه از اهل سلوک، از هر آیه‌ای چیزی را می‌فهمد که طایفه دیگر نمی‌فهمد. مثلاً، اهل ظاهر از سخن خداوند که: «دوستی شهوات برای مردم زینت داده شده است...» (آل عمران: ۱۵) معنای ظاهری آن را می‌فهمند، اما اهل دل و اصحاب سلوک روحی، مرتبه‌ای عالی از آن را درک می‌کنند؛ زیرا نزد ایشان حالات نفسانی از مراتب دنیوی است، همان‌گونه که نزد اهل روح و معارف غیبی، انوار قلبی و واردات قلبی، جزء زینت‌های دنیوی به حسابند، و نزد اهل سرّ و خفّه و اخفّه، تلویبات روحی نیز این‌چنین‌اند. پس آیه شریف نسبت به هفت گروه، دارای هفت بطن است، پس به لطفت دریاب!^۹

علامه طباطبائی

ایشان ضمن تأکید بر وجود معانی متعدد طولی برای آیات قرآن، آنها را نه در عرض یکدیگر می‌داند تا مشکل استعمال لفظ در بیش از معنای واحد پیش آید،^{۱۰} نه از قبیل عموم مجاز می‌داند،^{۱۱} و نه آنها را از لوازم متعدد برای ملزم و واحد می‌شمرد، که دلالت لفظ بر آنها به دلالت التزام باشد، بلکه همه آنها را از معانی مطابقی لفظ می‌داند که لفظ به حسب مراتب افهام، به هر کدام از آنها بالمقابل دلالت می‌کند.

همانا قرآن، دارای مراتبی مترتب و طولی از معانی است، بدون آنکه همه آنها در عرض یکدیگر مقصود باشند تا استعمال لفظ در بیش از معنای واحد لازم آید، و یا اینکه لفظ به صورت عموم مجاز در آن معانی به کار رفته باشد، و یا اینکه از قبیل لوازم متعدد برای ملزم واحد به شمار آیند؛ [خبر]، بلکه تمامی آنها معانی مطابقی لفظ‌اند که لفظ، به حسب مراتب مختلف فهم مخاطبان به همه آنها دلالت می‌کند.^{۱۲}

ایشان در کتاب قویم قرآن در اسلام، ذیل عنوان «قرآن مجید ظاهر و باطن دارد»، منظور خویش را از معانی باطنی قرآن در قالب مثالی چنین توضیح می‌دهد: مثلاً، آیات شریف «وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا؛ وَ خَدَاوَنْدَ رَا بِپَرْسِتِيدْ وَ بِهِ او شرک نورزید». (نساء: ۳۶) و «فَاجْتَبَيْوَا الرَّجُسَ مِنَ الْأُلُوْنَانِ» (حج: ۳۰) معنای ظاهری‌شان نهی از پرسش بت‌ها، به معنای سجده کردن در برابر آنهاست. اما با تأمل معلوم می‌شود که مراد از پرسش مطلق خصوص است، چنانچه اطاعت از شیطان در قرآن به عنوان عبادت او شمرده شده است. «أَلَمْ أُعَهَّدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ» (یس: ۶۰) و با تأمل بیشتر معلوم می‌شود که در طاعت تفاوتی بین خود و دیگران نیست و پیروی از خواسته‌های نفس نیز نوعی پرسش هوای نفس است: «أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ» (جاثیه: ۲۳) از این‌رو، با توجه بیشتر

مشخص می‌شود که هر نوع التفات به غیر خدا و غفلت از حق جلّ و علا، نوعی خضوع و کوچکی کردن در برابر آن غیر، و در نتیجه، پرسش آن است که «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ...أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُون» (اعراف: ۱۷۹). ایشان پس از بیان این مثال، نظیر این معنا را در تمامی آیات قرآن جاری می‌داند.^{۱۳}

وی در ادامه، ضمن بیان تفاوت سطح درک و فهم مردم از امور ماورای طبیعت و همچنین بیان این مطلب که قرآن برای هدایت عموم مردم نازل شده است و صریح و بی‌پرده سخن گفتن از امور ماورایی، نتیجه‌ای جز گمراهی عموم مردم ندارد و در نتیجه، باید سطح فهم همه مردمان در کلمات الهی رعایت شود، می‌فرماید:

نتیجه آن می‌شود که قرآن عالی‌ترین معارف را در قالب نازل‌ترین مفاهیم حسی بیان می‌کند تا هر کس به حسب درک خویش، حقیقت معنا را بفهمد. «خدا از آسمان آبی نازل کرد که در هر دره و رویدی به اندازه گنجایش و وسعتش [سیلانی] جاری شد...» (رعد: ۱۷)، «و این مثل‌ها را برای مردم می‌زنیم، ولی جز اهل معرفت و دانش در آنها تعقل نمی‌کنند» (عنکبوت: ۴۳)، «ما آن را [به زبان] عربی [فصیح و گویا] فراردادیم تا [در آن] تعقل کنند و همانا که آن در ام الكتاب [که لوح محفوظ است]، نزد ما بلندمرتبه و حکیم است» (زخرف: ۳ و ۴).^{۱۴}

ایشان تمام آیات قرآن را دارای معانی باطنی می‌داند. هرچند بین تأویل و معانی باطنی قرآن تفاوت قائل می‌شود و تأویل قرآن را از سخن معنا و مفهوم نمی‌داند.^{۱۵}

استاد جوادی آملی

ایشان در جایی، ضمن اشاره به وجود کتاب تکوین و تدوین الهی، هر کدام از این دو را دارای ظاهر و باطن می‌داند و بر این نکته تأکید می‌ورزد که همان گونه که فهم باطن مخلوقات و کتاب تکوین، در سایه کار جلدی علمی حاصل می‌شود، فهم باطن کتاب تدوین نیز، به تلاش و کوشش مستمر علمی نیازمند است.

کلام ذات اقدس الله دو قسم است: یک کلام تکوینی و یک کلام تدوینی. آنچه در جهان خارج سهمی از هستی عینی و خارجی دارد، آن کلام تکوینی حق به شمار می‌آید. آسمان و زمین، دریاها و صحراءها این‌چنین است. انسان و غیر انسان چنین است، ... فرمود: «قُلْ لَوْ كَانَ الْبَعْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَعْرُ قَبْلَ أَنْ تَنَفَّدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَذَدًّا» (کهف: ۱۰۹).

کلمات تدوینی خدای سبحان هم عبارت است از صحیحی که ذات اقدس حق بر انبیا و

اولیائش نازل کرده است. حق تعالی، هم در کلمات تکوینی و هم در کلمات تدوینی خود، با اسمای ظاهر و باطنش تجلی کرده است. همان گونه که فهم باطن کلمات تکوینی، نیاز به کار علمی جدی دارد، فهم باطن کلمات تدوینی نیز این‌چنین است.

قرآن یک باطنی هم دارد که گنجی است در درون او و گوهری است که غواصان متبحری باید به سراغ آن بروند. اگر همه منافع و مفاهیم قرآن علیٰ بود و نیازی به تلاش و کوشش از جانب کسی نبود، انسان از همه منافع و فوائد آن برخوردار بود و در نتیجه تکاملی هم نصيب او نمی‌شد.^{۱۶}

نقد و بررسی

مسئله مراتب متعدد معنایی قرآن کریم، با استفاده از آیات و روایات بسیاری قابل اثبات است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

آیات دال بر مراتب متعدد معنایی قرآن کریم

از جمله آیاتی که بر مراتب متعدد معنایی قرآن کریم اشاره دارد، آیه هفتم سوره مبارک آل عمران است. در این آیه از تأویل قرآن سخن به میان آمده است و واژه «تأویل» در این آیه کریمه، مسلمًا شامل معانی باطنی و طولی آیات قرآن نیز می‌باشد. ابتدا به ترجمه این آیه شریف دقت کنید:

اوست که این کتاب را بر تو نازل کرد که بخشی از آن کتاب، آیات محکم است، آنها اصل و اساس کتاب‌اند، بخشی دیگر آیات متشابه است. ولی کسانی که در قلوبشان انحراف است، برای فتنه‌انگیزی و طلب تأویل، از آیات متشابهش پیروی می‌کنند. حال آنکه تأویل آنها را جز خدا و استواران در دانش نمی‌دانند. می‌گویند: ما به آن ایمان آوردیم، همه [چه محکم، چه متشابه] از سوی پروردگار ماست. و [این حقیقت را] جز صاحبان خرد متذکر نمی‌شوند.

علماء طباطبائی مراد از تأویل قرآن را در این آیه و آیات دیگری که در آنها از تأویل قرآن سخنی به میان آمده است، حقیقت خارجی و امّالکتابی قرآن کریم می‌داند که پشتوانه تمام معارف و احکام بیان شده در قرآن کریم است و نسبت این الفاظ و عبارات به آن حقیقت خارجی، نسبت مثل به ممثل است.

این قلم، ضمن آنکه تطبیق واژه «تأویل» را بر آن حقیقت خارجی بدون اشکال می‌داند، بر این باور است که این مسئله منافاتی با این ندارد که معانی باطنی در ورای ظواهر قرآن

نیز تأویل آن به شمار آیند؛ زیرا هم از نظر لغوی چنین تطبیقی خالی از اشکال است و هم با دقت در آیات و روایات به این اطمینان دست می‌یابیم که تأویل قرآن هم در قرآن و هم در روایات به معنای مذبور نیز به کار رفته است.

اما در قرآن، آنچه با دقت در این آیه شریف به دست می‌آید، این است که تأویل در این آیه، بیشتر با معنای باطنی و پنهان آیات سازگار است، تا با آن حقیقت خارجی؛ زیرا در این آیه کریمه، به عنوان یکی از ویژگی‌های فتنه‌گران و بیماردلان این نکته بیان شده است که به جست‌وجوی تأویل قرآن، به دنبال آیات متشابه قرآن می‌گردند. سؤالی که مطرح است اینکه تأویل در این سخن، با کدام معنا سازگارتر است؟ با حقیقت ام‌الكتابی قرآن کریم یا با معنای پنهان و بطنی آیات؟ کدام امر است که آنان را در برپایی فتنه یاری می‌دهد؟ روشن است که معنای دوم با سیاق آیه سازگارتر است و آنان به دنبال این مطلب هستند که دستاویزی برای نسبت دادن افکار انحرافی خود به قرآن پیدا کنند و آیاتی را بیابند که به جهت تشابه معنوی‌اش، تحمل معانی مختلف را داشته باشد. در این موارد، فتنه‌گران، آرای انحرافی خود را به عنوان تفسیر واقعی آن آیات متشابه و یا معانی باطنی آنها جلوه می‌دهند و به بازار فکر فرهنگ، تفسیر و تأویل قرآن عرضه می‌کنند. چنان‌که ذیل آیه نیز با این معنا سازگارتر است؛ زیرا از ادامه آیه نیز چنین استفاده می‌شود کسانی که از رسوخ و استواری لازم در دانش برخوردار نیستند و به معنای پنهان آیات متشابه دست نیافرته‌اند، در انتساب این آیات به خداوند دچار تردید و دودلی می‌شوند. اما راسخان و استواران در علم و دانش، از تأویل قرآن آگاهند، می‌گویند: به آن ایمان آوردیم و تمام آن از جانب پروردگارمان است. تناسب بیشتر معنای پنهان و مراد واقعی نسبت به حقیقت ام‌الكتابی قرآن برای واژه «تأویل» به کار رفته در این آیه شریف، امری روشن است.

در روایات اهل‌بیت^{۱۷} نیز در مواردی، تأویل قرآن همان معانی بطنی و مراد واقعی آیات شمرده، و حتی واژه «تأویل» در آیات قرآن کریم نیز به همان معنا تفسیر شده است. جالب اینکه مرحوم علامه طباطبائی پس از نقل روایتی از امام صادق^ع با این مضمون که: «ما همان راسخان در علم هستیم و ما هستیم که از تأویل قرآن آگاهیم»،^{۱۸} این مسئله را محتمل می‌داند که منظور از تأویل در این روایت، همان «معنای مقصود از آیات متشابه» باشد.

البته، باید توجه داشت که هرچند این روایت ناظر به آیه هفتم سوره آل عمران است و در آن، از آیات متشابه سخن به میان آمده است، اما نباید واژه «تأویل» را در آن به آیات متشابه اختصاص داد و اطلاق روایت به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، بر اساس اطلاق این روایت، اهل بیت ^ع که مصادق کامل راسخان در علم‌اند، از تأویل تمام آیات محکم و متشابه قرآن آگاهند و علم آنان، به آگاهی از تأویل آیات متشابه منحصر نمی‌شود. از جمله روایات دیگری که در آنها واژه «تأویل» برای معانی باطنی قرآن به کار رفته است، روایت زیر است:

امیرؤمنان ^ع در احتجاج خویش با شخص ملحدي که مدعاً وجود اختلاف و تناقض در میان آیات قرآن بود، فرمود: ... برای این سخن از کتاب خدا شاهدی وجود دارد. آن هم سخن خدا درباره قصه قabil، قاتل برادرش می‌باشد که فرمود: «از این‌رو، بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هرکس کس دیگر را نه به قصاص قتل کسی یا ارتکاب فسادی بر روی زمین بکشد، چنان است که همه مردم را کشته باشد. و هرکس که به او حیات بخشد، چون کسی است که همه مردم را حیات بخشیده باشد» (مائده: ٣٢) حیات‌بخشی در این آیه، تأویلی در باطن خویش دارد که همچون ظاهر آن نیست و آن هم به معنای هدایت است؛ زیرا هدایت موجب حیات ابدی است و کسی که خداوند او را زنده بنامد، هرگز نمی‌میرد و تنها چنین است که خداوند او را از سرای رنج و محنت، به سرای آسایش و راحت متنقل می‌کند.^{۱۹}

چنان‌که ملاحظه می‌شود، در آیه سی و دوم سوره مائدۀ، به دنبال بیان داستان کشته شدن هابیل به دست برادرش قabil، به ظاهر از مرگ و زندگی مادی و ظاهری سخن به میان آمده و کشتن به ناحق یک انسان، به منزله کشتن تمام انسان‌ها و زنده نمودن یک انسان نیز به منزله زنده نمودن تمام انسان‌ها تلقی شده است. اما امام باقر ^ع، حیات‌بخشی را در آیه به معنای هدایت [و متقابلاً کشتن را به معنای گمراه‌کردن] می‌گیرد و آن را معنای بطنی و تأویلی آیه به حساب می‌آورد. پس در این روایت، واژه «تأویل» برای «معنای بطنی آیات قرآن» به کار رفته است.

در برخی دیگر از روایات، به تطبیق تأویل بر بطن قرآن تصریح شده است. به عنوان نمونه، فضیل بن یسار گوید:

از امام باقر ^ع درباره این روایت که: «هیچ آیه‌ای وجود ندارد، جز آنکه دارای ظاهر و باطنی است، و هیچ حرفی در آن وجود ندارد، جز آنکه دارای حدّ و مطلعی است.».

پرسیدم: مراد از ظاهر و باطن چیست؟ فرمود: قرآن ظاهراً دارد و باطنی که باطن آن همان تأویل آن است. برخی از آن، گذشته است و برخی دیگر از آن هنوز نیامده است. قرآن همچون ماه و خورشید در جریان است. هرگاه تأویل آیه‌ای از آن برسد بر مردگان جاری می‌شود، همان‌گونه که بر زندگان جاری می‌شود. خداوند تعالی فرمود: «تأویل آن را جز خداوند و راسخان در علم کسی نمی‌داند.» (آل عمران: ۷) و ما از تأویل آن آگاهیم.^{۲۰}

در روایت فوق، امام باقر^ع به صراحت، بطن قرآن را همان تأویل آن شمرده است. البته همان‌گونه که پیداست، مراد از بطن در این روایت، مصاديقی از آیات است که در طول زمان محقق می‌شود. اما هرچه باشد، این غیر از آن حقیقت خارجی و عینی و لوح محفوظ قرآن کریم است که مورد نظر علامه طباطبائی بود.

البته در برخی دیگر از روایات واژه تأویل برای مطلق معانی باطنی - اعم از معانی طولی یا مصاديق جریی و ... - به کار رفته است، از جمله آنهاست روایت اول از روایاتی که در ذیل بدانها اشاره می‌شود.

حاصل آنکه، تأویل قرآن معنایی عام و کلی دارد که به عمومیت معنایی خود، مصاديق غیرتنزیلی قرآن، معنای مقصود از آیات متشابه، معانی پنهان تمامی آیات قرآن و حقیقت خارجی و لوح محفوظی کتاب الهی را شامل می‌شود، و منحصر کردن معنا و مقصود از آن، به یکی از موارد فوق وجهی ندارد. در این زمینه، غیر از آیه هفتم سوره آل عمران، می‌توان از آیاتی یاد کرد که خداوند در آنها، به تدبیر و تفکر در قرآن فرمان داده است.^{۲۱} این مسئله نشان می‌دهد که قرآن کریم افرون بر ظواهری که به راحتی از آن فهمیده می‌شود، دارای باطنی است که تنها با تأمل و تدبیر و تفکر می‌توان به برخی از مراتب آن رسید. همچنین آیاتی که بر این مطلب دلالت می‌کند که حکم همه چیز در قرآن بیان شده است.^{۲۲} با توجه به اینکه مسلمان در ظاهر قرآن، حکم همه چیز نیامده است، معلوم می‌شود که این آیات ناظر به باطن قرآن‌اند.

الف. روایات دال بر مراتب متعدد معنایی قرآن کریم

اما روایاتی که بر وجود باطن یا باطنی برای آیات نورانی قرآن کریم دلالت دارند، نیز فراوان و متعددند. می‌توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد:^{۲۳} دسته اول: روایاتی که صریحاً بر وجود معانی ظاهر و باطن برای قرآن تأکید کرده‌اند. این دسته روایات، فراوان‌اند. در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:

روایت اول

از امیر مؤمنان علیؑ نقل شده است که فرمود: شنیدم از رسول خداؐ که می فرمود: آیه‌ای از قرآن نیست، مگر آنکه دارای ظاهر و باطن است و هیچ حرفی نیست، مگر آنکه دارای تأویل است و تأویل آن را جز خدا و راسخان در علم نمی‌دانند.^{۲۴}

نکات

ظاهر روایت آن است که واژه «تأویل» در آن، به معنای «معنای باطنی» به کار رفته است. بر این اساس، باید گفت: در این روایت، ابتدا برای هریک از آیات، و سپس در مقام ترقی، برای هریک از حروف قرآن ظاهر و باطنی شمرده شده است. تنها راسخان در علم می‌توانند از مراتبی از باطن قرآن آگاهی یابند. البته، بر اساس روایات دیگری که به برخی از آنها اشاره خواهد شد، علم به تمام بواطن قرآن، تنها مخصوص اهل بیت عصمت و طهارت است که مصداق کامل راسخان در علم‌اند.

روایت دوم

ابن مسعود از رسول خداؐ روایت کرده است که فرمود: قرآن بر هفت حرف نازل شده است و هر آیه‌ای از آن دارای ظاهر و باطن است.^{۲۵}

نکات

این حدیث از صحیح ابن‌حبان است. وی همه راویان احادیث منقول در این کتاب را به عدالت، صداقت، عقل، علم و دوری از تدلیس می‌شناسد. در نتیجه، این حدیث نزد اهل سنت از احادیث معتبر به حساب می‌آید.

در این روایت، از نزول قرآن بر هفت حرف سخن به میان آمده است. احادیث نزول قرآن بر هفت حرف، بیشتر در کتب روایی اهل سنت نقل شده و برخی برای آن ادعای تواتر کرده‌اند.^{۲۶} در تفسیر این دسته از روایات نیز نزدیک به چهل قول در میان آنان وجود دارد.^{۲۷} البته، این دسته از روایات، در کتب روایی شیعی از امامان معصوم نیز نقل شده است.^{۲۸} در مقابل، در برخی از روایات شیعی ایده نزول قرآن بر هفت حرف تکذیب گشته، و در برخی دیگر از آنها، ضمن تأیید اجمالی این سخن، معنای درستی برای آن بیان شده است. روایتی که در آن، این مسئله مورد تکذیب قرار گرفته است، روایت ذیل است:

فضیل بن یسار می‌گوید:

به امام صادق عرض کرد: مردم می‌گویند که قرآن بر هفت حرف نازل شده است.
فرمود: دشمنان خدا دروغ گفتند، ولکن قرآن بر حرف واحد و از جانب خدای واحد نازل
شده است.^{۲۹}

و از جمله روایات مؤید نیز می‌توان به روایت ذیل اشاره کرد:
حمدابن عثمان می‌گوید: به امام صادق عرض کرد: احادیث مختلفی از شما به ما
می‌رسد. فرمود: قرآن بر هفت حرف نازل شده است. کمترین حقی که امام دارد، این است
که به هفت صورت فتوا دهد. سپس، فرمود: «این عطای بی‌حساب ماست، [به هر کس
خواهی] بی‌حساب بیخش و [از هر کس خواهی] دریغ کن.» (ص: ۳۹)^{۳۰}

ظاهراً بهترین جمع در این زمینه، سخن فیض کاشانی در مقدمه تفسیر صافی است که
فرموده: جمع بین این روایات آن است که بگوییم: روایات مثبت، از نزول قرآن بر هفت
قسم «امر، نهی، حلال، حرام، محکم، متشابه و امثال»، چنان‌که در برخی روایات وارد شده
است، یا هفت قسم «امر، نهی، وعده، وعید، جدل، قصص و امثال» چنان‌که در برخی دیگر
از روایات آمده است و هفت بطن، که روایت فوق ناظر به آن است، و هفت لهجه سخن
می‌گویند. (زیرا دلیل نزول قرآن بر هفت حرف، در برخی از روایات آن، توسعه بر امت و
اصناف مختلف آنها از قبیل شهری و روستایی، بی‌سواد، باسواد، پیر و جوان و... شمرده
شده است، این تعلیل بیشتر با جواز قرائت قرآن به لهجه‌های مختلف سازگار است.) و
روایات نافی، نزول قرآن بر هفت قرائت را انکار می‌کنند.^{۳۱}

روایت سوم

رسول خدا^{علیه السلام}: قرآن بر هفت حرف نازل شده است. هر آیه از آن، ظاهر و باطنی دارد. برای
هر حدی از آن هم مطلعی است.^{۳۲}

نکته: جمله اخیر این روایت برای هر حد، یعنی - بر اساس یک تفسیر، برای هر کدام
از ظاهر و باطن، مطلعی قائل شده است. مطلع یا مُطلع، اسم مکان از باب ثلاثی مجرد یا باب
افتعال، به معنای محل طلوع یا مکان مرتفعی است که برای کسب اطلاع از آن بهره می‌برند. بر
این اساس، معنای جمله اخیر روایت این می‌شود که برای هر کدام از ظاهر و باطن قرآن،
موقعیت بالاتر و فراتر است. این دو از آن خاستگاه برخاسته‌اند. اگر کسی که در آن مقام و
موقعیت قرار گیرد، به خوبی بر ظاهر و باطن آن، اشراف یافته و از آن مطلع می‌شود.

روایت چهارم

رسول خدا^ﷻ می فرماید: قرآن ظهری دارد و بطنی، و بطن آن هم بطنی تا هفت بطن.^{۳۳}
 نکته: سید حیدر آملی، پس از بیان حدیث فوق، چنین ادامه داده است: «و در روایتی
 آمده است که تا هفتاد بطن و در روایتی دیگر تا هفتاد هزار بطن.^{۳۴} اما روایتی که دال بر
 وجود هفتاد یا هفتاد هزار بطن برای قرآن باشد، در مجامع روایی پیدا نشد. البته طریحی
 نیز در مجمع البحرين چنین گفته است: «روایت شده است که هیج حرفی از حروف قرآن
 نیست، مگر آنکه دارای هفتاد هزار معناست».^{۳۵}

روایت پنجم

امام علی[؏] می فرماید: هیچ آیه‌ای نیست، مگر اینکه چهار معنا دارد: ظاهر، باطن، حد و
 مطلع. پس ظاهر، تلاوت است و باطن، فهم؛ و حد، احکام حلال و حرام است و مطلع،
 آنچه خداوند به سبب اینها از بندگانش خواسته است.^{۳۶}

نکات

در این روایت، برای هر آیه از آیات قرآن، چهار معنای ظاهر، باطن، حد و مطلع شمرده
 شده است.

گرچه ظاهر به تلاوت تفسیر شده است، اما از آنجا که ظاهر از اقسام و مراتب معنا
 شمرده شده، معلوم می شود که مراد از تلاوت، معنای ظاهري قرآن است که با تلاوت
 فهمیده می شود، نه الفاظ و کتابت قرآن. همچنین مراد از فهم، راهیابی به باطن آن معانی
 ظاهري است.

علّامه طباطبائی، ضمن نقل این روایت در تفسیر شریف المیزان، بر این باور است که
 مراد از حد، معارف ظاهر یا باطن قرآن است که در اوائل و یا اواسط فهمیده می شود. مراد
 از مطلع نیز باطن متصل به آن حد است که مراد واقعی خداوند از آن به حساب می آید.
 درواقع ایشان، حد و مطلع را تقریباً تعبیر دیگری از ظاهر و باطن شمرده است.^{۳۷} روایت
 سوم که طبق آن رسول خدا^ﷻ فرمود: «قرآن بر هفت حرف نازل شده است و هر آیه از آن
 ظاهر و باطنی دارد و برای هر حدی از آن هم مطلعی است»، می تواند شاهدی برای نظر
 ایشان محسوب شود.

روایت ششم

جابرین یزید جعفی می‌گوید: از امام باقر^{علیه السلام} از تفسیر آیه‌ای از قرآن پرسیدم. ایشان پاسخی به من داد. بار دیگر پرسیدم، پاسخی دیگر فرمود. عرض کردم: فدایت شوم! پیش از این، پاسخ دیگری به من می‌دادید. فرمود: ای جابر! همانا قرآن باطنی دارد، و باطن آن هم باطنی و ظاهری دارد و ظاهر آن هم ظاهری. ای جابر! چیزی از عقل‌های مردمان دورتر از تفسیر قرآن نیست. [گاهی] آیه‌ای اول آن درباره چیزی است و آخر آن درباره چیزی [دیگر]. در عین حال، کلامی است دارای اتصال که به صورت‌های گوناگون قابل صرف است.^{۳۸}

نکات

معنای این جمله از روایت که فرمود: «همانا قرآن باطنی دارد، و باطن آن هم باطنی. و ظاهری دارد و ظاهر آن هم ظاهری»، این است که اولاً، معانی قرآن به یک ظاهر و یک باطن منحصر نمی‌شود و ثانیاً، ظاهر و باطن آن هم نسبی است، بدین معنا که یک بطن، نسبت به ظهر خود بطن است و همو نسبت به بطن خود ظهر است. مراد از تفسیر قرآن در اینجا، همان تأویل قرآن است که به بیان معانی باطنی قرآن اشاره دارد. در نتیجه، تعییر چیزی از عقل‌های مردمان دورتر از تفسیر قرآن نیست»، بدین معنا نیست که افراد غیرمعصوم، حق تفسیر کردن قرآن را ندارند، بلکه بدین معناست که این افراد، نمی‌توانند به تمام معانی باطنی قرآن آگاه شوند.

این روایت به تأویل عرضی قرآن کریم هم اشاره دارد؛ بدان معنا که قرآن کریم بر اساس معانی مختلف واژگان، یا تراکیب مختلف نحوی و...، معانی متعدد در عرض یکدیگر را بر می‌تابد که تمام آنها مقصود خداوند هستند، مگر آن دسته از معانی که یا با قواعد زبان عرب سازگار نباشد و یا با اصول و قواعد قرآنی.

ب. روایاتی که خصوصیاتی را برای ظاهر یا باطن قرآن بیان کرده است

روایت اول

حمران بن اعین گوید: از امام باقر^{علیه السلام} درباره ظاهر و باطن قرآن پرسیدم. فرمود: ظاهر آن کسانی هستند که قرآن درباره آنها نازل شده است و باطن آن هم کسانی هستند که مثل آنان رفتار کرده‌اند. در نتیجه، آیاتی از قرآن که درباره آنان نازل شد، درباره ایشان نیز جاری می‌شود.^{۳۹}.

در این روایت، «ظاهر» به معنای مصاديق شأن نزولی، و «باطن» به معنای افراد دیگری که عمل آنان، شبیه عمل افراد دسته اول است. در نتیجه، آیه شریف نسبت به آنان هم جاری شده و بر آنان هم تطبیق می‌کند، معنا شده است. ولی باید توجه داشت که این تفسیر، خود از باب تعیین مصدق برای ظاهر و باطن است. معنای این دو واژه، آنچنان‌که در پی می‌آید، منحصر در مصاديق تنزیلی و تطبیقی نیست.

روایت دوم

فضیل بن یسار می‌گوید: از امام باقر^ع درباره این روایت که: «آیه‌ای در قرآن نیست، مگر اینکه ظاهر و باطنی دارد، و حرفى در آن نیست، مگر آنکه حدی دارد و هر حدی نیز دارای مطلعی است.» پرسیدم که مراد از ظاهر و باطن چیست؟ فرمود: ظاهر آن تنزیل آن است و باطن آن هم تأویل آن. برخی از مصاديق آن محقق شده و برخی نیز هنوز نیامده است. قرآن همچون خورشید و ماه در جریان است. هرگاه موردی از تأویل آن محقق شود، قرآن بر آن واقع می‌شود. خداوند تعالی فرمود: «و از تأویل آن آگاهی ندارد جز خدا و راسخان در علم» [ما از تأویل آن آگاهیم].^{۴۰}

نکات

همه رجال واقع در سند این روایت، از افراد موثق‌اند. از این روایت به دست می‌آید که صدور روایت نبوی درباره وجود ظهر و بطن برای آیات کریمه قرآن، در زمان امام باقر^ع قطعی بوده است. از این‌رو، فضیل از اصل صدور این روایت از امام^ع سؤال نمی‌کند و امام هم ضمن تأیید ضمنی صدور آن، معنای ظهر و بطن را بیان فرموده است.

در این روایت، بطن قرآن همان تأویل قرآن بیان شده است و این مسئله بیانگر این است که باید تأویل قرآن را منحصر در حقیقت ام الکتابی قرآن دانست، بلکه مصاديق و معانی پنهان آیات قرآن نیز تأویل آن محسوب می‌شوند.

بر اساس این روایت و همچنین آیه هفتم سوره مبارک آل عمران، آگاهی از مصاديق و معانی پنهان تأویل قرآن، مخصوص راسخان در علم است و به میزان فزونی یا کاستی این رسوخ، آن آگاهی نیز افزایش یا کاهش می‌یابد. آگاهی از تمام مصاديق و معانی پنهان آیات قرآن کریم، تنها مخصوص اهل‌بیت عصمت و طهارت^ع، این مخاطبان اصلی قرآن، است.

امام باقر^ع می فرماید: «هیچ کس نمی تواند مدعی شود که تمام قرآن ظاهر و باطن آن را جمع کرده است، جز اوصیاء». ^{۴۱}

در این روایت، جری و تطبیق از مصادیق تأویل و بطن قرآن شمرده شده است؛ چنان‌که در برخی دیگر روایات، معانی پنهان آیه به عنوان تأویل شمرده شده است. در مجموع، می‌توان گفت: مراد از ظاهر قرآن، همان مفاد تنزیلی آیات است که از ظاهر آن به دست آمده است و بر قراین سیاقی و نزولی متکی است. مراد از باطن و تأویل نیز بعد جاری و پویایی بیانات قرآنی است که در پس پرده ظاهر آیات واقع است. این جریان و پویایی دریک تقسیم کلی، بر دو نوع است: جریان معنای ظاهري در گذر زمان و درباره مصادیق و افراد معمولاً از این قسم، تعبیر به «جری و تطبیق» می‌شود و جریان در مراتب مختلف معنایی، که از معنای ساده و ابتدایی آغاز می‌شود و در معنای پیچیده و پنهان (معنای باطنی) ادامه می‌یابد.

البته هر دوی اینها، یعنی هم افراد و مصادیق، و هم معانی جاری در پس پرده ظاهر و تنزیل، می‌توانند متکثر و بی‌شمار باشند.

ج. روایاتی که ضمن خبر از وجود ظاهر و باطن برای قرآن، معنای بطنی آیه‌ای از آن را نیز بیان کرده است
روایت اول

عبدالله بن سنان از ذریح محاربی نقل می‌کند که به امام صادق^ع عرض کردم: خداوند در کتاب خویش، مرا به چیزی فرمان داده است و دوست دارم که از آن آگاهی یابم. امام^ع فرمود: آن چیست؟ عرض کردم: این سخن خدا که: «ثُمَّ لَيْقُضُوا تَقْتَلَهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ» (حج: ۲۹). فرمود: مراد از «لَيْقُضُوا تَقْتَلَهُمْ»، ملاقات با امام است و منظور از «لَيُوفُوا نُذُورَهُمْ» انجام مناسک.

عبدالله بن سنان گوید: پس من نزد امام صادق^ع رفتم و عرض کردم: فدایت شوم، [منظور از] سخن خدا: «ثُمَّ لَيْقُضُوا تَقْتَلَهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ» [چیست]؟ فرمود: گرفتن شارب، کوتاه کردن ناخن و امثال این امور. عرض کردم: فدایتان شوم، ذریح محاربی از قول شما برایم نقل کرده است که شما فرمودید: مراد از «لَيْقُضُوا تَقْتَلَهُمْ» ملاقات با امام است و منظور از «لَيُوفُوا نُذُورَهُمْ» انجام مناسک! امام^ع فرمود: ذریح راست گفت و تو نیز

راست گفتی. همانا قرآن ظاهري دارد و باطنی، و چه کسی تحمل چيزی را دارد که ذريح تحمل می‌کند؟^{۴۲}

نکات

سنده اين روایت صحیح است. از اين روایت به دست می‌آيد، برخی از معانی باطنی آيات به گونه‌ای است که بسياری از افراد، نه تنها توان فهم آنها، بلکه تحمل شنیدن آنها را نيز ندارند. و از اين‌رو، امامان معصوم^ع نيز اين دسته از بواطن قرآنی را تنها برای افراد انگشت‌شماری از خواص خود بیان می‌كردند. از اين جمله حضرت که فرمود: «مَنْ يَحْتَمِلُ مَا يَحْتَمِلُ ذَرِيعَ؟» به دست می‌آيد که در میان اصحاب امام صادق^ع، افرادي که ظرفیت تحمل معانی باطنی قرآن را داشته باشند، بسيار نادر و انگشت‌شمار بودند.

روایت دوم

محمدبن منصور می‌گويد: از عبد صالح يعني امام کاظم یا امام رضا^ع درباره اين سخن خدا که فرمود: «[ق] إِنَّمَا حَرَمَ رَبُّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ...» (اعراف: ۳۳)^{۴۳} پرسيدم. فرمود: قرآن ظاهري دارد و باطنی. پس همه چيزهایی که در قرآن حرام شده است، ظاهر آن است و باطن آن پیشوايان ستماند، و همه آنچه در كتاب خدا حلال شده است، ظاهر آن است و باطن آن هم پیشوايان حق‌اند.^{۴۴}

نکات

محمدبن منصور از امام کاظم یا امام رضا^ع نقل روایت کرده است.^{۴۵} بنابراین، مراد از «عبد صالح» در این روایت نيز یکی از این دو امام بزرگوار می‌باشد. در این روایت، امام^ع استفاده لطيفی از آيه شريف «ما ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ» نموده و آن را ناظر به ظاهر و باطن قرآن دانسته است.

در اين روایت، باطن تمام محرمات الهی پیشوايان جور، و باطن تمام محللات، پیشوايان حق محسوب شده‌اند. اين نوع تأویل و تطبیق در بسياری از روایات دیگر نيز انجام شده است. مثلاً، عناوینی همچون ذکر، ايمان، عدل، قسط و ... بر پیامبر خدا، امير المؤمنان و اهل‌بيت^ع و تعابيری همچون كفر، فسوق، عصيان، فحشاء، منكر و ... هم بر دشمنانشان تطبیق گردیده است.^{۴۶} باید توجه داشت که اولاً، تطبیق صفات و ویژگی‌ها بر

افراد، ریشه در خود قرآن دارد؛ زیرا خداوند در سوره مبارک بقره می‌فرماید: «نیکی آن نیست که روی خود را به سمت شرق و غرب بگردانید، بلکه نیکی آن است که به خدا و روز واپسین ایمان آورد و...» (بقره: ۱۷۷)؛ در سوره طلاق نیز می‌فرماید: «همانا بر شما ذکری نازل کردیم، فرستاده‌ای که آیات روشن الهی را بر شما تلاوت می‌کند...» (طلاق: ۱۰ و ۱۱). ثانیاً، شاید سرّ این کار آن باشد که فضایل انسانی و نفسانی در پیشوایان عدالت تجسم یافته و متقابلاً، رذایل اخلاقی در پیشوایان جور ریشه دوانده و جزء حقیقت و ذات آنها گشته است. از این‌رو، دسته اول حقیقت فضایل و دسته دوم حقیقت رذایل را تشکیل می‌دهند.

د. روایاتی که معانی و مصادیقی برای آیات قرآن کریم بیان کرده که از ظاهر قرآن به دست نمی‌آید این دسته از روایات فراوان است. مرحوم علامه مجلسی در جلد ۲۳ و ۲۴ بحار الانوار، حدود هزار و پانصد روایت نقل کرده است. در این روایات معانی‌ای برای آیات قرآن بیان شده است که از ظاهر لفظ به دست نمی‌آید. در اینجا به دو نمونه از این روایات اشاره می‌شود:

روایت اول

روایت ذیل را مرحوم صدق در معانی الاخبار ذکر کرده است:

عبدالله بن سنان می‌گوید: از امام صادق ع درباره «بسم الله الرحمن الرحيم» پرسیدم. فرمود: «باء» آن بهاء خدادست و «سین» آن سناء خدا، «میم» آن مجد خدا - و بر اساس برخی از روایات، ملک خدا - و «الله» معبد هر چیزی است و «الرحمن» نسبت به همه عالم و «الرحيم» تنها نسبت به مؤمنان.^{۴۷}

روایت دوم

علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر ع نقل می‌کند که درباره سخن خداوند «بگو: به من خبر دهید اگر آب مورد بهره‌برداری شما [چون آب رودها، چشمه‌ها، سدها و چاهها] در زمین فرو رود، [تا آنچه که از دسترس شما خارج گردد]، پس کیست که برایتان آب روان و گوارا بیاورد» (ملک: ۳۰) فرمود: هنگامی که امام شما غایب شود، چه کسی امام جدیدی برای شما می‌آورد؟^{۴۸}

از این قبیل است، روایاتی که خبر می‌دهد حضرت علی ع در تفسیر هر حرفی از حروف «الحمد»، یک ساعت تمام سخن گفته^{۴۹} یا فرموده است: «اگر بخواهم هفتاد شتر از تفسیر فاتحه الكتاب بار خواهم نمود». ^{۵۰} و یا آنکه شرح معانی «الف» فاتحه، بار چهل شتر

خواهد شد;^۵ زیرا معلوم است که این مطالب را از دلالت‌های ظاهری «الحمد» و «فاتحه» نمی‌توان به دست آورد.

ه. روایاتی که گویای آن است که ثلث یا ربیع قرآن درباره اهل‌بیت^۶ و ثلث یا ربیع دیگر آن درباره دشمنان ایشان نازل شده است

روایات فراوانی در کتاب‌های شیعه و سنّی بیان شده است و گویای آن است که ثلث یا ربیع قرآن درباره اهل‌بیت پیامبر اکرم^۷ و ثلث یا ربیع دیگر آن درباره دشمنان ایشان نازل شده است. این روایات، با توجه به اینکه ثلث یا ربیع قرآن بر حسب دلالت‌های ظاهر آن درباره اهل‌بیت^۸ یا دشمنان آنان نیست، دلالت التزامی دارد بر اینکه قرآن کریم غیر از دلالت‌های ظاهر آن، دلالت‌های باطنی دیگری نیز دارد و با توجه به آن، ثلث یا ربیع آن درباره اهل‌بیت^۹ و ثلث یا ربیع دیگر آن، درباره دشمنان آنان نازل شده است. نمونه این روایات چنین است:

روایت اول

امام باقر^{۱۰} فرمود: قرآن درباره چهار چیز نازل شده است: یک چهارم آن درباره ما، یک چهارم آن درباره دشمن ما، یک چهارم آن درباره سنت‌ها، و یک چهارم آن هم درباره واجبات و احکام.^{۱۱}

روایت دوم

اصبغ بن نباته گوید: از امیر المؤمنان^{۱۲} شنیدم که فرمود: قرآن در سه بخش نازل شده است: یک سوم آن درباره ما و دشمن ما، یک سوم آن درباره سنت‌ها و مَثَل‌ها و یک سوم هم درباره واجبات و احکام.^{۱۳}

و. روایاتی که ضمن بیان معنای ظهری و بطئی برخی آیات، معنای بطئی را مصدق تأویل قرآن شمرده است

ششمین دسته از روایات دلالت‌کننده بر مراتب معنایی قرآن کریم، روایاتی هستند که ضمن بیان معنایی بطئی برای برخی از آیات، تعبیر تأویل را برای آن معنایی باطنی به کار برده‌اند. در ذیل دو نمونه از این روایات بیان می‌شود:

روایت اول

عمر بن مریم گوید: از امام صادق^{۱۴} درباره سخن خداوند پرسیدم که می‌فرماید: «و کسانی

که هر آنچه را خداوند به پیوستن آن فرمان داده می‌پیوندند...». فرمود: از جمله آنها پیوستن با خویشان است، و نهایت تأویل آن پیوستن تو با ما است.^{۵۴} در این روایت شریف، هم به یکی از سطوح آغازین آیه، یعنی بحث صلة رحم و هم به یکی از مراتب نهایی آن، یعنی پیوستن با امام اشاره شده و تعبیر «غاية تأویلها» برای معنای دوم به کار رفته است.

روایت دوم

فضیل بن یسار گوید: به امام باقر عرض کرد: مراد از سخن خداوند در قرآن چیست که می‌فرماید: «و هر کس نفسی را زنده کند، پس گویا همه مردم را زنده کرده است؟» فرمود: [او را] از سوختن یا غرق شدن [نجات دهد]. عرض کرد: اگر او را از گمراهی به سمت هدایت بکشاند چه؟ فرمود: آن [معنا] تأویل بزرگ‌تر آن است.^{۵۵} ظاهرًا فضیل بن یسار، آن معنای تأویلی را با واسطه از اهل‌بیت شنیده بود و از نسبت دادن چنین معنایی به آیه تعجب کرده بود و با این پرسش، خواهان تأیید صحت شنیده‌های خود بود. امام نیز در پاسخ وی، ابتدا به معنای ظاهری آیه اشاره می‌کند و هنگامی که او معنای مورد نظر خویش را از آن حضرت می‌برسد، حضرت آن را به عنوان تأویل برتر آیه به حساب می‌آورد. بدین صورت، فضیل پاسخ خویش را دریافت می‌کند.

ز. روایاتی که خبر می‌دهد خداوند کلامش را سه قسمت کرده است روایاتی وجود دارد که خبر می‌دهد خداوند کلامش را سه قسمت کرده است: قسمتی از آن چنین است که جز خدا و فرشتگان و راسخان در علم، کس دیگری از آن آگاهی ندارد، و حتی کسانی که از صفاتی ذهن و لطافت حس نیز برخوردار باشند، یارای فهم آن را ندارند و یا می‌گوید: کتاب خدا بر چهار چیز بنا شده است: بر عبارت، اشارت، لطایف، حقایق و فهم. لطایف را به اولیا و فهم حقایق را به پیامبران اختصاص می‌دهد.^{۵۶}

ح. روایاتی که در آنها قرآن به دریایی عمیق تشییه شده است که افراد عادی به قدر آن نمی‌رسند

از جمله این روایات، فرمایش امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است که در وصف قرآن می‌فرماید: «قرآن ... دریایی است که کسی به قدر آن نمی‌رسد». همان حضرت در خطبه دیگری درباره قرآن می‌فرماید: «فَهُوَ ... بَحْرٌ لَا يَنْزَفُهُ الْمُسْتَنْزِفُون». «نژف» در لغت به معنای

کشیدن آب چاه به صورت کامل آمده است. در نتیجه، معنای روایت شریف این است که مردم نمی‌توانند به قعر معانی قرآن دست یافته و همه آنچه را که قرآن بر آن دلالت دارد، بفهمند.

ط. روایاتی که قرآن را مُثُل دانسته است

روایاتی وجود دارد که قرآن را مُثُلی برای حقایق ماورایی شمرده است. این تعبیر نیز به روشی از وجود معانی باطنی برای قرآن خبر می‌دهد. روایت ذیل به عنوان نمونه ارائه می‌شود:

امام صادق^ع در نامه‌ای فرمود:

...و قرآن مُثُل‌هایی است برای کسانی که اهل علم‌اند، نه برای دیگران، و برای کسانی که آن را تلاوت می‌کنند، آن‌چنان که سزاوار تلاوت است. ایشان همان کسانی هستند که به آن ایمان می‌آورند و آن را می‌شناسند. اما غیر از ایشان، چقدر قرآن برایشان مشکل است و چقدر از راه دلهای ایشان دور است! از این‌رو، رسول خدا^ع فرمود: چیزی از تفسیر قرآن، از دلهای مردان دورتر نیست.^۹

نتیجه‌گیری

بر اساس آنچه گذشت، نکات زیر به دست می‌آید:

عارفان مسلمان بر وجود مراتب متعدد معنایی برای قرآن کریم اتفاق نظر دارند. از این مسئله، به عنوان یکی از مبانی تأویل عرفانی بهره می‌برند. برخی از آیات قرآن کریم نیز بر وجود مراتب متعدد معنایی برای قرآن دلالت می‌کند.

این مسئله از منظر روایات اهل‌بیت^ع نیز امری مسلم است. دهها روایت بر این مطلب دلالت می‌کند. افزون بر این، از روایات مذکور، نکات دیگری نیز استفاده می‌شود که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود.

در برخی از روایات مزبور همچون روایت چهارم از دسته اول، بر وجود هفت بطن برای آیات تصريح شده است. مراد از عدد هفت در این روایات، می‌تواند همان عدد خاص باشد، چنان‌که احتمال دارد منظور از آن، فراوانی معانی باطنی باشد و عدد هفت موضوعی نداشته باشد.

در برخی از روایات، همچون روایت دوم و سوم از دسته اول، از نزول قرآن بر هفت حرف سخن به میان آمده است. یکی از معانی محتمل برای این روایات، همان است که آیات قرآن از هفت بطن برخوردارند. چنان‌که این روایات معانی دیگری را نیز بر می‌تابند.

روایتی که در آن از وجود هفتاد یا هفتاد هزار بطن، برای آیات قرآن سخن رفته باشد، در مجتمع روایی پیدا نشد، هرچند برخی از عارفان مسلمان، و یا ارباب لغت از وجود چنین روایاتی خبر داده‌اند.

در موارد متعددی از روایات، تعبیر «تأویل» برای معانی باطنی آیات قرآن به کار رفته است. مثل روایت اول از دسته اول و روایات دسته ششم، و گاهی هم این تعبیر برای مصاديق متعدد آیات، که در طول زمان محقق می‌شود، استفاده شده است. مثل روایت دوم از دسته دوم.

در برخی از روایات، مراد از بطون آیه، معانی عرضی آیات است. همچون روایت ششم از دسته اول. در برخی دیگر از آنها، مراد از بطون آیه، مصاديق متعدد آن در طول زمان است که اصطلاحاً از آن به «جري و تطبق» یاد می‌شود. مثل روایات دسته دوم، چنان‌که گاهی تعبیر معنای بطنی برای معانی طولی آیات به کار رفته است. مثل روایت ذریح محاربی.

با توجه به دو نکته فوق و با توجه به اینکه در برخی از روایات همچون روایت دوم از دسته دوم، بطن قرآن تأویل قرآن دانسته شده است، می‌توان گفت تأویل قرآن گاهی برای معانی طولی آیات، زمانی برای معانی عرضی آنها و در مواردی برای مصاديق متعدد محقق شده در طول زمان برای آیات قرآن به کار می‌رود.

پی‌نوشت‌ها

۱. سهل بن عبدالله تستری، *تفسیر التستری*، ص ۹۸.
۲. محمد غزالی، *احیاء علوم الدین*، ج ۳، ص ۵۲۵.
۳. ابن عربی، *الفتوحات المکیة* (چهارجلدی)، ج ۱، ص ۱۸۷. وی همچنین در ج ۳، ص ۹۴ نیز به این مطلب اشاره کرده است.
۴. «و قد علم أن ألسنة الشرائع الإلهية إذا نطقت في الحق تعالى بما نطقت به إنما جاءت به في العموم على المفهوم الأول وعلى الخصوص على كل مفهوم يفهم من وجوده ذلك اللفظ، بأى لسان كان فى وضع ذلك اللسان». ابن عربی، *فصوص الحكم*، فض حکمة سبوجیه فی کلمة نوحیه، ص ۶۸. همچنین ر.ک: همان، فض حکمه علویه فی کلمة موسویه، ص ۲۰۵.
۵. عبدالرازق کاشانی، *شرح فصوص الحكم*، ص ۵۵ - ۵۶. همچنین ر.ک: همان، ص ۳۱۳.
۶. مولوی، *مثنوی معنوی*، دفتر سوم.
۷. همان.
۸. سید حیدر آملی، *تفسیر المحيط الاعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم*، ج ۱، ص ۳۰۲ - ۳۰۶. وی همچنین در *نص النصوص*، ص ۱۲ و ۷۲ و *جامع الاسرار و منبع الانوار*، ص ۱۰۴، ۵۳۰ و ۶۱۰ به این مطلب اشاره کرده است.
۹. امام خمینی، *تعليقه بر مصباح الانس*، ص ۱۸.
۱۰. در علم اصول این مسئله مطرح است که آیا استعمال لفظ در بیش از معنای واحد جایز است یا نه. برخی آن را ممتنع می‌دانند ولی حق آن است که این مسئله ممکن و بلکه واقع شده است و تمام ادله دسته اول مخدوش است.
۱۱. عموم المجاز اصطلاحی اصولی و بدین معناست که لفظی در معنای عامی استعمال شود؛ به گونه‌ای که آن معنای عام بر معنای حقیقی ومجازی لفظ، هر دو منطبق شود. ر.ک: غلامحسین تبریزی، *الاصول المنهبه*، ص ۱۴ و میرزا حبیب الله رشتی، *بدائع الافکار*، ص ۲۷۴.
۱۲. محمد حسین طباطبائی، *المیزان*، ج ۳، ص ۶۴.
۱۳. سیدمحمدحسین طباطبائی، *قرآن در اسلام*، ص ۲۱.
۱۴. همان، ص ۲۲ - ۲۵.
۱۵. ر.ک: محمد حسین طباطبائی، *المیزان*، ج ۳، ص ۱۹ - ۵۴ و ج ۴۸ - ۱۳۷.
۱۶. عبدالله جوادی آملی، در مکتب استاد جوادی آملی، کیهان اندیشه، شماره ۳۹، ص ۴ - ۷.
۱۷. محمدبن یعقوب کلبی، *الکافی*، ج ۱، ص ۲۱۳.
۱۸. ر.ک: سیدمحمدحسین طباطبائی، *المیزان*، ج ۳، ص ۶۹.
۱۹. محمدباقر مجلسی، *بحار الانوار*، ج ۹۰، ص ۱۱۶. و میرزا حسین نوری، *مستدرک الوسائل*، ج ۱۲، ص ۲۴۱.
۲۰. محمدباقر مجلسی، *بحار الانوار*، ج ۲۳، ص ۱۹۷.
۲۱. از جمله ر.ک: ص: ۲۹؛ نساء: ۸۲؛ محمد: ۲۴؛ مومنون: ۶۸؛ بقره: ۲۱۹؛ بقره: ۲۶۶ و اعراف: ۱۷۶.

-
۲۲. از جمله ر.ک: *نحل*: ۸۹؛ *یوسف*: ۱۱؛ *اسراء*: ۱۲؛ *یس*: ۱۲ و *نبا*: ۲۹.
۲۳. جناب آقای علی اکبر بابائی در مقاله‌ای در مجله معرفت، شماره ۲۶ با عنوان «بطن قرآن» شش دسته از این روایات را آورده است.
۲۴. محمد باقر مجلسی، همان، ج ۳۳، ص ۱۵۵.
۲۵. علی اکبر بابائی، *بطن قرآن*، مجله معرفت، شماره ۲۶، ص ۱۰.
۲۶. ر.ک: محمد بن جریر طبری، *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، ج ۱، ص ۲۳؛ سید محمود آلوسی، *روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم*، ج ۱، ص ۲۱ و *کنز العمال*، ج ۲، ص ۴۹، ۵۰، ۵۲، ۶۰۲ و ۶۰۴.
۲۷. محمد محسن فیض کاشانی، *تفسیر الصافی*، ج ۱، ص ۵۹.
۲۸. از جمله در: محمد بن الحسن الصفار، *بصائر الدرجات*، ج ۱، ص ۱۹۶؛ سید مرتضی علم الهدی، *تنزیه الانبياء*، ص ۱۲۲ و محمد باقر مجلسی، همان، ج ۳۱، ص ۲۰۶ - ۲۰۹.
۲۹. محمد بن یعقوب کلینی، همان، ج ۲، ص ۶۳۰.
۳۰. محمد بن مسعود عیاشی، *كتاب التفسير*، ج ۱، ص ۱۲.
۳۱. محمد محسن فیض کاشانی، همان، ج ۱، ص ۶۰ - ۶۱.
۳۲. همان، ص ۳۱.
۳۳. ابن ابی جمهور احسانی، *علوی اللئالی*، ج ۴، ص ۱۰۷.
۳۴. سید حیدر آملی، *نص النصوص*، ص ۷۲؛ همو، *جامع الاسرار و منبع الانوار*، ص ۱۰۴، ۵۳۰ و ۶۱۰.
۳۵. طریحی، *مجمع البحرين*، ج ۴، ص ۳۱۳ ذیل ماده «جمع».
۳۶. محمد محسن فیض کاشانی، همان، ج ۱، ص ۳۱.
۳۷. سید محمد حسین طباطبائی، *المیزان*، ج ۳، ص ۷۳ - ۷۴.
۳۸. محمد باقر مجلسی، همان، ج ۸۹، ص ۹۱.
۳۹. شیخ صدوق، *معانی الاخبار*، ص ۲۵۹.
۴۰. محمد بن الحسن الصفار، همان، ص ۱۹۶، ح ۷؛ محمد بن مسعود عیاشی، همان، ج ۱، ص ۱۱؛ محمد محسن فیض کاشانی، همان، ج ۱، ص ۲۹.
۴۱. محمد بن الحسن الصفار، همان، ج ۱، ص ۱۹۳؛ محمد باقر مجلسی، همان، ج ۸۹، ص ۸۸.
۴۲. شیخ صدوق، *معانی الاخبار*، ص ۳۴۰ و محمد باقر مجلسی، همان، ج ۸۹، ص ۸۳.
۴۳. بگو: پروردگارم فقط کارهای زشت را چه آشکارش باشد و چه پنهانش... حرام کرده است.
۴۴. محمد بن یعقوب کلینی، همان، ج ۱، ص ۳۷۴.
۴۵. سید ابوالقاسم خوئی، *معجم رجال الحديث*، ج ۱۷، ص ۲۷۵.
۴۶. ر.ک: محمد باقر مجلسی، همان، ج ۲۴، ص ۱۸۷، باب ۵۲ و ۲۸۶، باب ۶۶.
۴۷. شیخ صدوق، *معانی الاخبار*، ص ۳. رجال سنده این حدیث غیر از قاسم بن یحیی توثیق خاص دارند و او نیز از رجال کامل الزیارات و مشمول توثیق عام این قولویه است.

-
٤٨. محمدبن یعقوب کلینی، همان، ج ١، ص ٣٤٠.
 ٤٩. محمدباقر مجلسی، همان، ج ٨٩ ص ١٠٤.
 ٥٠. همان، ص ١٠٣.
 ٥١. سیدحیدر آملی، *تفسیر المحيط الاعظم*، ج ١، ص ٤٧٧.
 ٥٢. محمد بن یعقوب کلینی، همان، ج ٢، ص ٦٢٨.
 ٥٣. همان، ص ٦٢٧.
 ٥٤. محمدبن مسعود عیاشی، همان، ج ٢، ص ٢٠٨.
 ٥٥. احمدبن محمد بن خالد برقی، *المحسن*، ج ١، ص ٢٣٢.
 ٥٦. محمدمحسن فیض کاشانی، همان، ج ١، ص ٣١؛ محمد بن حسین سلمی، *حقائق التفسیر*، ص ٢١.
 ٥٧. صبحی صالح، *نهج البلاغه*، خ ١٤٧.
 ٥٨. همان، خ ١٩٨.
 ٥٩. محمدباقر مجلسی، همان، ج ٨٩ ص ١٠٠.

منابع

- آل‌وسی، سید‌محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تصحیح علی عبدالباری عطیه، بیروت، دار الكتب العلمیة، ۱۴۱۵ ق.
- آملی، سید‌حیدر، المحيط الاعظم و البحر الخصم فی تأویل کتاب الله العزیز الحکیم، تهران، موسسه الطباعة و النشر، ۱۴۱۴ ق.
- ، جامع الاسرار، چ دوم، تهران، انجمن ایران‌شناسی فرانسه و انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۸.
- ، نص النصوص، مقدمه و تصحیح: هانری کربن و عثمان اسماعیل یحیی، تهران، توسع، ۱۳۶۷.
- ابن عربی، محی‌الدین، فتوحات مکیه (۴ جلدی)، بیروت، دار صادر، بی‌تا.
- ، فضوص الحکم، قم، الزهراء (س)، ۱۳۷۰.
- احسانی، محمدبن زین الدین ابن ابی جمهور، عوالي اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الـدینیه، قم، دار سید الشهداء للنشر، ۱۴۰۵ ق.
- بابائی، علی اکبر، «باطن قرآن»، معرفت، شماره ۲۶، پاییز ۱۳۷۷، ص ۱۶-۷.
- برقی، محمدبن احمدبن خالد، المحسن، تصحیح جلال الدین محدث، چ دوم، قم، دار الكتب الاسلامیة، ۱۳۷۱ ق.
- تستری، ابو‌محمد سهل بن عبدالله، تفسیر التستری، بیروت، منشورات محمد علی بیضون/دار الكتب العلمیة، ۱۴۲۳ ق.
- جوادی آملی، عبدالله، «در مکتب استاد جوادی آملی»، کیهان اندیشه، ش ۳۹.
- خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، قم، مدینه العلم، ۱۴۰۳ ق.
- سلمی، محمدبن حسین، حقائق التفسیر، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۹.
- سیوطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، منشورات الرضی - بیدار عزیزی، بیروت، بی‌تا.
- شیخ صدق، محمدبن علی، معانی الاخبار، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۱ ق.
- صفار، محمدبن الحسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیهم، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ ق.
- طباطبائی، سید‌محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ ق.
- ، قرآن در اسلام، قم، دار الكتب الاسلامیة، ۱۳۷۳ ق.
- طبری، ابو‌جعفر محمدبن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۱۲ ق.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرين، تهران، کتابفروشی مرتضوی، ۱۳۷۵.
- علم الهدی، سید مرتضی علی بن الحسین، تنزیه الانبیاء علیهم السلام، قم، دار الشریف الرضی، ۱۳۷۷.
- علی بن حسام الدین، کنز العمال، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۵ ق.
- عیاشی، محمدبن مسعود، کتاب التفسیر، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، چاپخانه علمیه، ۱۳۸۰.

- غزالی، محمد، احیاء علوم الدین، بیروت، دار الكتاب العربي، بی تا.
- فیض کاشانی، محمد محسن، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران، الصدر، ۱۴۱۵ ق.
- کاشانی، عبدالرزاقد، شرح فضوص الحکم، چ سوم، شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی، ۱۴۰۷ ق.
- کلیینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، چ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ ق.
- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعه للدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴ ق.
- ملاصدرا، مفاتیح الغیب، تهران، مؤسسه تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۳.
- موسوی خمینی، روح الله، تعلیقات علی شرح فضوص الحکم و مصباح الانس، چ دوم، تهران، مؤسسه پاسدار اسلام، ۱۴۱۰ ق.
- مولوی، جلال الدین محمد بلخی، مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۱.