

ماهیت‌شناسی دلالت‌های فراعرفی در روایات باطنی با تاکید بر عرفی بودن زبان قرآن (رهیافت کاربردشناختی)

امید قربانخانی*

محمد علی تجری**، محمد کاظم رحمان ستایش***

چکیده

وجود دلالت‌های باطنی برای قرآن از باورهای مشهور میان مسلمانان است که خاستگاهی روایی دارد. مدالیل باطنی اشاره شده در روایات که در دو سطح عرفی و فراعرفی می‌باشد در سطح عرفی خود مورد قبول قرآن پژوهان بوده اما در سطح فراعرفی با انگاره به زبان قوم بودن قرآن ناسازگار پنداشته شده‌اند. لذا در حل این ناهمخوانی برخی جانب عرفی بودن زبان را رعایت کرده و قائل به عرفی بودن زبان قرآن (عرف عام یا عرف خاص) شده‌اند و در نتیجه دلالت‌های فراعرفی و روایت‌های مشتمل بر آن‌ها را انکار کرده‌اند. در مقابل، برخی دیگر با جانبداری از دلالت‌های فراعرفی و پذیرش آن‌ها ناگزیر به قبول دو سنتخ زبان در قرآن شده و نظریه زبان عرفی - فراعرفی را ارائه نموده‌اند. پژوهش حاضر مبتنی بر رهیافت دانش کاربردشناختی در فهم معنا به بررسی ماهیت دلالت‌های فراعرفی پرداخته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که این دلالت‌ها از جنس دلالت‌هایی است که ریشه در دانش فردی اهل زبان دارند و نه تنها ناسازگار با زبان عرفی نیستند بلکه در محاورات عرفی امری متعارف می‌باشند. از این رو می‌توان با تحفظ بر مبنای عرفی بودن زبان قرآن وجود آن‌ها را برای کلام الهی روا دانست.

* دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی، دانشگاه قم (نویسنده مسئول)، hadithomid@yahoo.com

** استادیار و عضو هیئت علمی گروه قرآن و حدیث، دانشگاه قم، ma.tajary@yahoo.com

*** استادیار و عضو هیئت علمی گروه قرآن و حدیث، دانشگاه قم، kr.setayesh@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

کلیدوازه‌ها: بطن، روایات باطنی، دلالت فراغی، زبان قرآن، کاربردشناسی

۱. طرح مسأله

وجود باطن برای قرآن کریم از انگاره‌های مورد قبول اکثر مفسران و قرآن پژوهان شیعه و سنی است و مستند آن روایات فراوان در منابع فریقین است که برخی آن‌ها را متضاضفر (نهادنی، ۱۳۸۶ش، ج ۱، ص ۱۱۰) و برخی در حد تواتر (خوبی، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۲۱۴؛ معرفت، ۱۴۱۸ق، ج ۱، ص ۹۹) دانسته‌اند.^۱ بررسی روایات باطنی نشان می‌دهد مدلآلی که در این روایات برای الفاظ و عبارات قرآن بیان شده است به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند؛ یک دسته مدلآلی که براساس قواعد ادبی و اصول عقلایی محاوره برای غیر ائمه معصومین(ع) نیز قابل فهم می‌باشد و دسته دیگر مدلآلی که تابع دلالت‌های عرفی نبوده و فهم آن‌ها منوط به بیان روایات است. لذا هم چنان که برخی محققان اذعان داشته‌اند روایات باطنی تابع دو نوع دلالت هستند؛ یکی دلالت‌های عرفی و دیگری دلالت‌های فراغی (بابایی، ۱۳۸۵ش، ص ۲۷)، از طرف دیگر پذیرش «عرفی بودن» و «به لسان قوم بودن» زبان قرآن که مستند به ادله عقلی و نقلی متعددی است^۲ با قبول دلالت‌های فراغی برای کلام الهی ناسازگار به نظر می‌رسد. لذا حل این مسأله که چگونه می‌توان با عرفی دانستن زبان قرآن، دلالت‌های فراغی برای آن قائل شد همواره از دغدغه‌های قرآن پژوهان بوده است. این دغدغه در بیان نسبت «تفسیر» و «تأویل» که مفسران می‌بایست در مورد ارتباط معانی باطنی با معانی ظاهری اتخاذ مینکنند نمود جدی تری پیدا می‌کند.^۳ گذشته از متصوفه، باطنیه و اهل عرفان که ارتباط زبان‌شناختی بین ظاهر و باطن را لازم نمی‌دانستند^۴ بررسی نظرات قائلان به ارتباط زبان‌شناختی نشان می‌دهد که ایشان به رغم تفاوت دیدگاه‌هایی که در مورد نوع زبان قرآن و چیستی باطن آن دارند بر این انگاره هم نظر هستند که عرفی بودن زبان قرآن با دلالت‌های فراغی بیان شده در برخی روایات ناسازگار می‌باشد. به جهت تأثیر بسزایی که این پیش فرض در نظرگاه مفسران و قرآن پژوهان نسبت به ماهیت زبان و باطن قرآن دارد، پژوهش حاضر به مسأله ناهمخوانی عرفیت زبان قرآن با دلالت‌های فراغی می‌پردازد. در ادامه پس از بررسی برخی دیدگاه‌های مهم در مورد زبان و باطن قرآن، با تبیین رهیافت دانش کاربردشناسی در فهم کلام و ارائه نمونه‌های عینی از زبان عرف نشان داده می‌شود که وجود مدلآلی فراغی منافاتی با عرفیت زبان نداشته و در زبان عرف امری کاملاً متعارف است.

۲. دیدگاه‌ها در مورد چگونگی زبان قرآن و چیستی باطن آن

علی رغم بحث زبان قرآن که در اصطلاح امروزین آن از مباحث نوپدید دانش تفسیر است^{۵۰} ماهیت باطن قرآن همواره در طول تاریخ محل بحث و نظر اندیشمندان اسلامی اعم از مفسران، محدثان، متکلمان و فقهاء بوده است و دیدگاه‌های گوناگونی پیرامون آن مطرح شده است.^{۵۱} از آنجا که مسأله این جستار، به نوع ارتباط «زبان قرآن» و «باطن قرآن» باز می‌گردد، از میان دیدگاه‌های متعددی که پیرامون هر یک از این دو مطرح شده است به بررسی سه دیدگاه مهمی می‌پردازیم که قائلان آن‌ها در مورد هر دو موضوع و ارتباط آن‌ها اتخاذ مبنا کرده‌اند و از این رهگذر آشکار می‌سازیم که پیش فرض ناسازگاری چگونه بر دیدگاه قرآن پژوهان تأثیر گذاشته است.

۱.۲ دیدگاه اول: عرف عام دانستن زبان قرآن- مصدق شمردن باطن

یکی از قرآن پژوهان با تقسیم زبان به «زبان عرف عام» و «زبان عرف خاص»، اولی را زبانی که عموم اهل زبان به کار می‌گیرند و دومی را زبانی که گروهی خاص از اهل زبان استعمال می‌کنند تعریف می‌کند و بر این اساس زبان قرآن را عرفی (=عرف عام) دانسته و در توضیح آن می‌گوید: «عرفی بودن زبان قرآن به این معناست که خداوند از الفاظ قرآن همان معانی معهود اهل زبان یعنی عرب حجاز عصر نزول را اراده کرده است و لذا اگر ما بخواهیم به مقاصد قرآن راه بیاییم ناگزیر باید به معهودات آنان مراجعه نماییم» (نکونام، ۱۳۹۰ش، ص ۶۱).^{۵۲}

ایشان همچنین تفاوت معنایی الفاظی چون «صلاده»، «زکاه» و «حج» در فرهنگ قرآن و فرهنگ جاهلی را موجب عرف خاص شدن زبان قرآن نداسته و معتقد است: «در زبان عرف عام بر اثر گذشت زمان و پاره‌ای از تحولات اجتماعی و علمی در معنای برخی از واژگان تطوری به هم می‌رسد، اما نظر به این که این واژگان در میان عرف عام کاربرد دارد و همه اهل زبان به معنای آن‌ها آشناشوند، از حوزه زبان عرف خارج نیستند. بنابراین به فرض که ثابت شود در قرآن برخی از واژگانی هستند که نسبت به دوره جاهلی تطور معنایی یافته‌اند، این موجب نمی‌شود که قرآن را دارای عرف خاص بنامیم» (نکونام، ۱۳۹۰ش، ص ۶۰).

محقق مذکور براساس تعریف خود از عرفی بودن زیان قرآن، باطنی که ارتباط منطقی با ظاهر نداشته باشد را پذیرفتی نمی‌داند و معتقد است: «همان طور که به کلام عادی و بشری نمی‌توان چیزهایی را نسبت داد که از آن فهمیده نمی‌شود، به کلام الهی و آیات قرآن نیز نمی‌توان به عنوان بطن یا تأویل چیزهایی را نسبت داد که از آن دانسته نمی‌شود. به این ترتیب از این جهت، میان کلام بشری و کلام الهی تفاوتی وجود ندارد» (نکونام، ۱۳۹۰، ش، ص۶۵).

ایشان با اختصاص باطن قرآن به مصاديق پس از عصر نزول، ظاهر و باطن را با استناد به دو روایتی که در آن‌ها از امام باقر(ع) در مورد ظهر و بطن قرآن سوال شده است (صدقه، ۱۴۰۳ق، ص۲۵۹؛ صفار، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۱۹۶) چنین تعریف می‌کند:

ظاهر قرآن عبارت از همان مصاديق اوليه و باطن قرآن عبارت از مصاديق جاريه آن است... مراد از مصاديق اوليه قرآن اشخاصی هستند که قرآن درباره آنها سخن گفته است و مقصود از مصاديق جاريه اشخاصی هستند که همسان آنانند (نکونام، ۱۳۷۸ش، ص۳۵-۵۰).

همو براساس مبنای خود در زیان قرآن و تعریفی که از باطن ارائه داده است روایاتی که متنضم مدلایل فراعری برای آیات هستند را جعل غلات می‌داند و به عنوان نمونه معتقد است روایتی که در ذیل آیه «ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثُّهُمْ وَلَيُوْفُوا نُذُورَهُمْ» (حج: ۲۹) معنای باطنی «قضای تقضی» را «لقاء امام» می‌داند به جهت مخالفت با ظاهر آیه باید دور افکنده شود (نکونام، ۱۳۹۰، ص۶۳) و این در حالیست که سند روایت مذکور در کتاب «من لا يحضره الفقيه» صحیح اعلایی می‌باشد.^۷ همچنین روایتی که در ذیل آیه «قُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ» (اعراف: ۳۳) باطن محرمات را ائمه جور و باطن امور حلال را ائمه حق می‌داند (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۳۷۴) از جعلیات غلات به شمار می‌آورد. در نمونه‌ای دیگر تفسیر یا تأویل «البحرين» به امام علی(ع) و فاطمه زهرا(س) را در آیه «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلتَقِيَانِ» (الرحمن: ۱۹) به جهت آنکه هیچ ارتباطی میان ظاهر و باطن وجود ندارد روا نمی‌داند (نکونام، ۱۳۷۸ش، ص۳۵-۵۰) و این درحالیست که در روایات متعددی چنین تأویلی بیان شده است.^۸

لازم به ذکر است که ایشان در یکی از آثار خود تعریفی متفاوت از باطن ارائه کرده و معتقد است که باطن قرآن معانی است که در وقت خطاب به ذهن مخاطبان تبادر پیدا نکرده است، بلکه بعد از تدبیر در لوازم آیات به آن تفطن پیدا شده است لذا تمام لوازم

منطقی کلام اعم از معنای مفهومی و التزامی بین و غیر بین، باطن قرآن به حساب می‌آیند. (نکونام، ۱۳۸۲ش، ص ۵۹-۶۰) بنا به این تعریف نیز ایشان در همان اثر تأویلات روایی ذیل آیات ۱۹ تا ۲۲ سوره الرحمن را به جهت عدم ارتباط منطقی از جعلیات غلات به شمار آورده است. از این رو بنا به هر دو تعریف رویکرد یکسانی نسبت به دلالت‌های فراغرفی دارد.

نتیجه آن که محقق مذکور با عرف عام دانستن زبان قرآن و اختصاص باطن قرآن به لوازم منطقی کلام، دلالت‌های فراغرفی را فاقد ارتباط منطقی با ظاهر قرآن و منافی زبان عرفی آن دانسته و از این رو آن‌ها را انکار کرده و روایتشان را جعلی به شمار آورده است.

۲.۲ دیدگاه دوم: عرف خاص دانستن زبان قرآن - مدلول التزامی شمردن باطن

یکی دیگر از قرآن پژوهان با اذعان به اینکه زبان قرآن زبان متفاهم عرب عصر نزول می‌باشد (معرفت، ۱۳۸۷ش، ج ۱، ص ۵۶) معتقد است به لحاظ آنکه برخی واژه‌ها و تعبیر در کلام الهی در معانی جدیدی به کار رفته‌اند، قرآن زبانی اختصاصی دارد، ایشان در این باره می‌گوید: «قرآن همانند هر صاحب اصطلاحی، زبان ویژه خود را دارد، واژه‌ها و تعبیرات را در مفاهیمی استعمال می‌کند که خود اراده کرده بی‌آنکه در لغت یا دیگر عرف‌ها دلیلی بر آن استعمال یافت شود؛ زیرا این گونه استعمال‌ها، اصطلاح ویژه قرآن است که جز از خود قرآن دانسته نمی‌شود» (معرفت، ۱۳۷۹ش، «ج»، ج ۱، ص ۱۰۱). محقق مذکور در بیان دیگری روش قرآن در بیان تعالیم خود را نیز متفاوت از روش معمول انسان‌ها دانسته و با تأکید بر زبان ویژه قرآن می‌نویسد:

قرآن کریم در افاده تعالیم عالیه خود، طریقه مخصوص به خود را دارد. قرآن در بیانات شافیه و کافیه خود، روشی را اتخاذ کرده جدا از روش‌های معمولی که انسان‌ها در مقام محاوره اتخاذ می‌کنند. قرآن اصطلاحات مخصوص خود را دارد که باید شناخته شود تا دستیابی به حقایق عالیه آن امکان‌پذیر گردد. قرآن زبان ویژه خود را به کار انداخته، ضرورت دارد آن زبان شناخته شود (معرفت، ۱۳۷۳ش، ص ۵۴).

ایشان روش مخصوص قرآن را با استناد به کلام علامه طباطبائی همان تشابک دلالی آیات و پیوستگی معنایی آن‌ها که مبنای تفسیر قرآن به قرآن است بیان می‌کند (معرفت، ۱۳۷۳، ص ۵۵-۵۶). از این رو در دسته بندی دیدگاه‌ها در مورد زبان قرآن، ایشان را جزء

قائلان به عرف خاص ارزیابی می‌کنند (شاکر، ۱۳۸۷ش، ج ۵، ص ۳۹؛ رضایی اصفهانی، ۱۳۹۳ش، ج ۴، ص ۱۹۰) همان طور که خود ایشان نیز تصریح می‌کنند: «ما منکر نیستیم که زبان قرآن زبان عرف عام است، در عین حال عرف خاص هم دارد» (معرفت، ۱۳۷۹ش، «ب»، ص ۲۸۳) البته برخلاف دیدگاه اول که عرف خاص بودن زبان قرآن را به معنای اختصاص آن به گروه خاصی می‌دانست این دیدگاه عرف خاص را به معنای روش بیانی خاص می‌داند.

پژوهشگر مذکور باطن قرآن را معنای ثانوی و پوشیده‌ای می‌داند که از ظاهر آیات مستقیماً بدست نیامده بلکه به صورت مفهومی عام از فحوای آیات استنباط شده و قابل انطباق بر موارد مشابه می‌باشد (معرفت، ۱۳۷۹ش، «ج»، ج ۱، ص ۲۵؛ همو، ۱۴۱۸ق، ج ۱، ص ۱۸). ایشان در تعریف بطن می‌نویسد: «مفهوم از بطن آیه، مفهوم گسترده و دامنه‌داری است که در پس پرده ظهر نهفته است که تحت شرایطی این مفهوم وسیع بایستی از بطن آیه استخراج شود» (معرفت، ۱۳۷۹ش، «الف»، ص ۹۱). ایشان همچنین دلالت‌های باطنی آیات را از اقسام دلالت‌های لفظی دانسته و باطن قرآن را مدلول التزامی غیر بین آیات به شمار می‌آورد که با تدبیر و تعمق در ظاهر آیات کشف می‌گردد (معرفت، ۱۳۸۷ش، ج ۱، ص ۳۱).

محقق مورد اشاره ضوابطی را برای معنای تأویلی (باظنی) معرفی می‌کند که از جمله آنها وجود تناسب و ارتباط عقلانی میان معنای ظاهري و معنای باطنی است (معرفت، ۱۳۸۷ش، ج ۱، ص ۳۲ و ۳۴). بر اساس این مینا ایشان تأویلات روایی، همچون تأویل واژه «طعام» به علم را در آیه «فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِه» (عبس: ۲۴) (برقی، ۱۳۷۱ق، ج ۱، ص ۲۲۰) به جهت آنکه استعاره علم به طعام روح یک امر معمولی است و یا تأویل واژه «ماء» به علم را در آیه «فُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَا إِعْنَى» (ملک: ۳۰) (قمی، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۳۷۹) به دلیل آنکه با ظاهر آیه منافاتی ندارد می‌پذیرد و می‌گوید: «میان این‌ها تناسبی وجود دارد، یعنی در لغت و در عرف فصحاً و بلغای عرب این گونه کنایه‌ها و استعاره‌ها امر معقولی بوده است» اما در مقابل روایات تأویلی در ذیل آیات «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَان... يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلَّوْلُوُ وَ الْمَرْجَان» (الرحمن: ۱۹-۲۲) را که مراد از «الْبَحْرَيْنِ» را امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) و مراد از «الْلَّوْلُوُ وَ الْمَرْجَان» را امام حسن(ع) و امام حسین(ع) بیان می‌کنند (صدق، ۱۳۶۲ش، ج ۱، ص ۶۵؛ بحرانی، ۱۳۷۴ش، ج ۵، ص ۲۳۳-

(۲۳۵) به دلیل عدم تناسب معنایی نمی‌پذیرد و آن‌ها را پوچ و بیهوده و از حرف‌های درویشان برمی‌شمارد که با آن آبروی شیعه را برده‌اند (معرفت، ۱۳۷۲ش، ص ۱۰-۱۱). نتیجه آنکه در نظرگاه ایشان قرآن هم به لحاظ روش مخصوصی که در افاده مقاصد خود دارد و هم به جهت استعمال اصطلاحات اختصاصی دارای عرفی خاص در بستر زبان عرفی است که مبتنی بر عرفی بودن آن می‌باشد معانی باطنی کلام الهی با معانی ظاهری ملازم‌مه منطقی از نوع دلالت الترامی غیر بین داشته باشند، لذا برخی تأویلات روایی که ارتباط دلالی آن‌ها با معانی ظاهری مشخص نیست منافی عرفیت زبان بوده و مردود می‌باشند.

۳.۲ دیدگاه سوم: عرفی فراغرفی دانستن زبان قرآن- مدلول غیر لفظی شمردن باطن

یکی دیگر از پژوهشگران با هدف ارائه تبیینی که بتواند هر دو دسته دلالت‌های عرفی و فراغرفی قرآن را توجیه کند نظریه «زبان عرفی فراغرفی» را ارائه کرده است و در تبیین آن می‌گوید:

زبان معنایی و ساختاری قرآن یک سبک خاص و نظام ویژه در حوزه عام زبان و فرهنگ عربی است. براساس این دیدگاه، قرآن با حفظ چارچوب‌های زبانی عرف عقلا در انتقال معنا، کار ویژه‌هایی را در سبک گفتار خویش تعییه کرده است که زبان عرفی فاقد آن‌هاست. از این رو این نظریه را زبان عرفی فراغرفی نام دادیم (سعیدی روش، ۱۳۹۱ش، ص ۱۷۷-۱۷۸).

ایشان خود از جمله علل طرح این نظریه را برخورداری قرآن از معانی باطنی دانسته و می‌نویسد:

از جمله دلایل این نظریه آن است که قرآن در عین برخورداری از فرآیند تنزیلی و زبان متعارف ظاهری (از عمق به سطح و عیان کردن حقایق مكتوم)، مشتمل بر فرآیند تأویلی و زبان غیر متعارف باطنی (از سطح به عمق و پنهان کردن حقایق در بستر متن) نیز هست (سعیدی روش، ۱۳۹۱ش، ص ۱۹۰).

تعییر «زبان غیر متعارف باطنی» در عبارت ایشان حکایت از آن دارد که محقق مذکور دلالت‌های باطنی قرآن را خارج از چارچوب زبان عرفی می‌داند و نظر به ارائه دیدگاهی

جامع از دلالت‌های قرآنی قائل به نظریه عرفی فراعرفی شده است. ایشان در بحثی تحت عنوان «باطن مدلول لفظی یا غیر لفظی؟» مدلول لفظی را مدلایل تابع دلالت‌های عرفی و مدلول غیر لفظی را مدلایل خارج از دلالت‌های عرفی دانسته و با اعتقاد به اینکه باطن خارج از دلالت‌های متعارف زبانی است می‌نویسد: «باید توجه داشت که باطن به مرتبه مراد و مقصودی بر می‌گردد که در کالبد تعابیر و ترکیبات وحی قرآنی نهفته است و در سطح مدلولاتی نیست که از طریق قوانین متعارف زبانی قابل اصطیاد است» (سعیدی روشن، ۱۳۹۰ش، ص ۱۳۴) و در بیان دیگری می‌گوید: «باطن به هر معنا که تعریف شود، به هر حال شرایطی افزون بر قوانین متعارف زبانی و ضوابط عقلایی حاکم بر گفتمان را می‌طلبد» (سعیدی روشن، ۱۳۹۰ش، ص ۱۴۲).

به نظر می‌رسد ناسازگار دیدن و در تنافی پنداشتن تأویلات بیان شده در روایات با عرفیت زبان قرآن سبب شده است که ایشان علی رغم قبول زبان عرف عقلا برای قرآن نتواند در این چارچوب معانی باطنی کلام الهی را تبیین کند و در نتیجه با اعتقاد به حقانیت روایات تأویلی و عدم امکان طرد کلی آنها ناگزیر به قبول زبان دوگانه در قرآن شده است. بررسی سه دیدگاه مهم در حوزه زبان قرآن نشان داد که ناسازگار پنداشتن مدلایل فراعرفی با عرفیت زبان قرآن پیش فرض مشترک هر سه دیدگاه می‌باشد که بر اساس آن دو دیدگاه اول علی رغم تفاوت منظر در چگونگی زبان قرآن و چیستی باطن آن با جانبداری از عرفیت زبان رویکرد انکار را پیش گرفته و این نوع مدلول‌ها و روایات مشتمل بر آنها را طرد کردند و در مقابل، دیدگاه سوم با رعایت جانب مدلایل فراعرفی و پذیرش آنها، ناچار به قبول دو سخن زبان در قرآن گردید.

با این توضیح اگر بتوان تبیینی ارائه کرد که نشان دهد مدلایل فراعرفی منافاتی با عرفیت زبان قرآن ندارند می‌توان در عین پذیرش زبان عرفی برای قرآن، وجود دلالت‌های فراعرفی برای آن را نیز روا دانست. پیش از ارائه چنین تبیینی لازم است که ابتدا مقصود از «مدلایل عرفی و فراعرفی» را روشن و ملاک این تقسیم را معلوم گردانیم تا مشخص شود که دیدگاه‌های ذکر شده دقیقاً چه مدلول‌هایی را ناسازگار با زبان عرفی و چه مدلول‌هایی را سازگار با آن می‌دانند.

۳. مدلل عرفی و فراغرفی

دقت نظر در نوشه‌ها و سخنان صاحبان دیدگاه‌های مذکور نشان می‌دهد که در منظر ایشان ملاک تفکیک دلالت به عرفی و فراغرفی، شناخته شده بودن یا ناشناخته بودن رابطه دلالی در نزد اهل زبان نیست. یعنی اینگونه نیست که اگر در مواجهه با یک عبارت قرآنی بسیاری از اهل زبان معنای «الف» را درک کردند و این رابطه دلالی را می‌شناختند آن دلالت صرفاً به این جهت عرفی بوده و اگر تنها یک نفر معنای «ب» را از رهگذر رابطه دلالی دیگری درک کرد آن دلالت غیرعرفی باشد. چرا که قرآن پژوهان اتفاق نظر دارند که اگر مفسری با تعمق و تدبیر توانست معنایی از الفاظ و عبارات قرآن برداشت کند که ارتباطی منطقی و خردپذیر با ظاهر کلام داشت هر چند این رابطه از نگاه همه اهل زبان مغفول مانده باشد این معنا مورد پذیرش بوده و رابطه دلالی آن، تابع قواعد زبان عرفی قلمداد می‌شود. مهم آن است که پس از تبیین رابطه دلالی، آن رابطه منطقی و خردپذیر ارزیابی شود هر چند که برای بسیاری ناشناخته بوده باشد. از این رو ملاک تقسیم دلالت به عرفی و فراغرفی، منطقی بودن و غیر منطقی بودن آن است و نه شناخته شده بودن و ناشناخته بودن آن نزد اهل زبان.

اساساً دانشمندان اسلامی راز جاودانگی و فراغصری بودن قرآن را امکان برداشت‌های جدید از آن در چارچوب قواعد زبانی می‌دانند که طبیعتاً این به معنای امکان کشف روابط دلالی ناشناخته می‌باشد. از همین روست که وقتی مفسری چون علامه طباطبایی از معنای ظاهری نهی پرسش بتها در آیه «وَ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» (نساء: ۲۶) نهی از مطلق التفات به غیر خدا را به عنوان معنای باطنی برداشت می‌کند (طباطبایی، ۱۳۵۳-۳۳) علی رغم اینکه آیه شریفه در نزد بسیاری از اهل زبان (اعم از عوام و اهل علم) در ابتدا چنین دلالتی ندارد، قرآن پژوهان و از جمله صاحبان دیدگاه‌های پیش گفته علامه را به خاطر تمسک به یک دلالت ناشناخته ملامت نکرده و بلکه پس از ملاحظه تبیین ایشان این نوع دلالت را پذیرفته و آن را منطقی و مبتنی بر قواعد زبان عرفی ارزیابی می‌کنند (ر.ک: نکونام، ۱۳۸۲، ص ۶۳؛ سعیدی روش، ۱۳۹۰، ص ۱۲۹).

با این توضیح می‌توان گفت دلالت عرفی به معنای دلالت منطقی و خردپذیری است که تابع قواعد زبان عرفی می‌باشد هر چند که رابطه دلالی آن برای بسیاری روشن نباشد و دلالت فراغرفی دلالت غیرمنطقی و خردگریزی است که خارج از قواعد زبان عرفی می‌باشد. به همین نسبت مدلول عرفی، مدلولی است که تحت قواعد زبان عرفی رابطه‌ای

منطقی و خردپذیر با دال خود داشته باشد هر چند بسیاری از آن دال به این مدلول منتقل نشوند و مدلول فرعی مدلولی است که فاقد چنین رابطه‌ای می‌باشد.

براساس آنچه گذشت روشن می‌شود که اگر دلالت‌هایی چون حمل «الْبَحْرَيْنِ» بر امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) یا حمل «اللُّؤلُؤُ وَ الْمَرْجَانَ» بر امام حسن(ع) و امام حسین(ع) (صدقه، ۱۳۶۲ش، ج ۱، ص ۶۵) ناسازگار با عرفیت زبان دانسته شده است، بدان جهت بوده که آن‌ها را دلالت‌هایی غیرمنطقی، خردگریز و خارج از قواعد زبان عرفی قلمداد کرده‌اند نه آنکه این ناسازگار پنداری ناشی از ناشناخته بودن این روابط دلالی باشد.

بنابراین اگر بتوان تحلیلی ارائه کرد که نشان دهد این دلالت‌ها تابع قواعد زبان عرفی هستند می‌توان آن‌ها را از تحت عنوان دلالت‌های فرعی خارج کرده و در نتیجه بدون نیاز به فرعی دانستن زبان قرآن و با تحفظ بر عرفی بودن آن، امکان وجود چنین مدلیلی را برای کلام الهی پذیرفت و به صرف ناسازگار پنداری آن‌ها با زبان عرفی روایتشان را انکار نکرد.

به این منظور در ادامه با تبیین مقوله بافت از منظر دانش کاربردشناسی و بررسی نقش انواع دانایی در شکل گیری دلالت‌ها به تحلیل دلالت‌های مذکور می‌پردازیم.

۴. کاربردشناسی

کاربردشناسی (Pragmatics) دانشی است که معنا را به هنگام کاربرد مورد مطالعه قرار می‌دهد. برای اولین بار این دانش از سوی چارلز موریس مورد توجه قرار گرفت. او برای دانش نشانه‌شناسی سه حوزه نحو، معناشناسی و کاربردشناسی را برشمرد. در نظر او نحو مطالعه روابط بین نشانه‌ها، معناشناسی مطالعه رابطه نشانه‌ها با مدلول‌هایشان و کاربردشناسی مطالعه رابطه نشانه‌ها با کاربرانشان بود (Mey, 1998, p. 786). در همین راستا پس از او کارنап، کاربردشناسی را مطالعه معنا با توجه به گوینده و شنونده دانست و معناشناسی را مطالعه معنا مستقل از گوینده و شنونده معرفی کرد. (Carnap, 1948, p. 8-9) از این رو کاربردشناسی مطالعه معنایی است که گوینده (یا نویسنده) آن را مستقل و شنونده (یا خواننده متن) برداشت می‌کند. این دانش بیش از آنکه به معنای خود کلمات و عبارات توجه کند به بررسی منظور افراد از کاربرد آن‌ها می‌پردازد (یول، ۱۳۸۳ش، ص ۱۰). بنابراین کاربردشناسی بررسی منظور گوینده و معناشناسی بررسی معنای کلمات و عبارات درون نظام زبان است. این دو رویکرد در بررسی معنا مشابه مطالعه مراد استعمالی و مراد جدی در دانش اصول فقه می‌باشد. معناشناسی از معنای نشانه‌های زبانی درون نظام زبان بحث

می‌کند و مراد استعمالی هم به معنای یک عبارت با توجه به وضع و لغت مربوط می‌شود. از سوی دیگر کاربردشناسی به معنای نشانه‌های زبانی در کاربرد می‌پردازد و مراد جدی نیز به معنای کلمات و عبارات با توجه به قصد گوینده یا نویسنده در سیاقی خاص مربوط است (قائمی‌نیا، ۱۳۸۹ش، ص ۸۰-۸۱).

از منظر کاربردشناسی کشف مقصود کاربران زبان مستلزم توجه به این امر است که چگونه ایشان کلام خود را با در نظر گرفتن مخاطب، مکان، زمان و شرایطِ حاکم سازماندهی می‌کنند. این نوع مطالعه معنا در حقیقت بررسی معنای کلام در یک بافت خاص می‌باشد و نیازمند توجه به چگونگی تأثیر آن بافت بر معنای کلمات و عبارات است. نظر به همین جایگاه ویژه بافت در کشف مراد گوینده و نویسنده است که کاربردشناسی را بررسی معنای بافتی دانسته‌اند (یول، ۱۳۸۳ش، ص ۱۰).

۵. بافت

مفهوم بافت عنصر کلیدی و جزء لاینگ بسیاری از فرضیات و نظریات دانش معناشناسی (به معنای عام آن که مشتمل بر کاربردشناسی نیز هست) به شمار می‌آید و نقش بسزایی در تحلیل و واکاوی معنا دارد تا بدانجا که برخی زبان‌شناسان معتقدند که معنا تنها از خلال قرار گرفتن در بافت کشف می‌شود (مختار عمر، ۱۳۸۶ش، ص ۶۵). بافت (Context) را می‌توان مجموعه عواملی دانست که در تعبیر معنا موثرند و آن‌ها را به دو دسته درون زبانی و برون زبانی تقسیم کرد. عوامل درون زبانی عبارتند از مولفه‌های واژگانی، صرفی، نحوی و آوایی که محیط زبانی یک واحد زبان را می‌سازند، محیطی که ناظر بر روابط دستوری و معنایی یک واحد با دیگر واحدهای زنجیره گفتار یا متن است. چنین محیطی در اصطلاح، بافت زبانی (Linguistic context) نامیده می‌شود. در مقابل، عوامل برون زبانی عبارتند از تمامی اشیا و اعمال پیرامون گوینده و شنونده و دانش مشترک ایشان که مقارن تولید یک واحد زبانی هستند. این مولفه‌ها فضای ساخت، انتقال و دریافت کلام را ترسیم می‌کنند که اصطلاحاً به چنین فضایی بافت غیرزبانی (Non-linguistic context) می‌گویند. (صفوی، ۱۳۷۹، ص ۲۱۲؛ میرحاجی، ۱۳۹۲، ص ۱۸۱) به عنوان مثال در عبارت «یک گله شیر ماده به آن گاویش حمله کردند» معنای واژه «شیر» از طریق بافت زبانی کشف می‌شود و وقتی می‌بینیم مادری به فرزندش که به سراغ یخچال رفته است می‌گوید: «به آن شیر دست نزن» معنای این واژه از طریق بافت غیرزبانی مشخص می‌گردد (صفوی، ۱۳۷۹، ص ۲۱۲).

گرچه بافت و اقسام آن مفاهیم نوظهوری هستند که در دوره‌های اخیر کارکردشان در تولید معنا مورد بررسی زبان‌شناسان قرار گرفته است اما سابقه مطالعات قرآنی نشان می‌دهد که قرآن پژوهان همواره، بسیاری از مولفه‌های پیش گفته را تحت عنوان‌های دیگری همچون مقتضای حال، سیاق، قرینه و... در فهم مقاصد قرآن مد نظر قرار می‌داده‌اند. به عنوان نمونه عبدالقاهر جرجانی (به نقل از شاطبی)، از جمله علوم لازم برای فهم مقاصد قرآن را علم معانی و بیان می‌داند، دانشی که به تعبیر او مدارش هم به لحاظ نفس خطاب و هم به لحاظ مخاطب و گوینده، بر شناخت مقتضای حال است. همو ضرورت فهم قرآن به کمک این دانش را چنین بیان می‌کند:

«سخن واحد به حسب موقعیت‌های مختلف و مخاطبان و گویندگان متفاوت قابل فهم به شکل‌های گوناگون است» (جرجانی، ۱۴۳۰ق، ج ۲، ص ۴۹؛ شاطبی، ۱۴۱۷ق، ج ۴، ص ۱۴۶)

در تعریفی جامعتر و نزدیکتر به مفهوم بافت، شهید صدر مفهوم سیاق را چنین تبیین می‌کند:

مفهوم ما از سیاق هرگونه دلیلی است که به الفاظ و عباراتی که می‌خواهیم آن‌ها را بفهمیم پیوند خورده است. خواه این قرینه از مقوله الفاظ باشد، مانند کلمه دیگری که با عبارت مورد نظر یک سخن بهم پیوسته را تشکیل می‌دهند خواه این قرینه حالی باشد مانند اوضاع و احوال و شرایطی که سخن در آن اوضاع و احوال مطرح شده است و در فهم موضوع و مفاد لفظ مورد بحث تأثیرگذار است (صدر، ۱۴۱۸ق، ج ۱، ص ۱۰۳)

و یکی از محققان معاصر در تعریف قرینه می‌گوید:

قرائن، اموری هستند که به نحوی با کلام ارتباط داشته و در فهم مفاد کلام و مراد گوینده موثر باشند، خواه پیوسته به کلام (قرائن متصل) و خواه گستته از کلام (قرائن منفصل) و خواه از مقوله الفاظ یا از مقوله غیر الفاظ باشند (بابایی، ۱۳۹۴ش، ص ۱۲۱)

مقایسه عناصری که اصولیان و مفسران آن‌ها را در تعاریف خود از قرینه، سیاق و حال خطاب موثر در فهم متن دانسته‌اند با آنچه زبان‌شناسان به عنوان بافت، دخیل در معنا می‌دانند نشان از تناظر و شباهت بسیاری از مولفه‌ها دارد. به عنوان مثال می‌توان قرائن لفظی را با بافت زبانی، قرائن حالی و مقامی را با بافت موقعیتی و قرائن غیر لفظی را با بافت غیرزبانی متناظر دانست. اما تفاوت عمده این است که عالمان اصول و تفسیر در کشف

عوامل موثر در معنا، عموماً به دو مقوله متن و موقعیت توجه داشته‌اند در حالیکه زبان‌شناسی علاوه بر این دو، به مقوله دانایی (Knowledge) نیز توجه ویژه کرده است.^۹

۶. دانایی

تبیین این مقوله و تاثیر آن در فهم متن را با ارائه مثال‌هایی از زبان‌شناسی پس می‌گیریم. جمله «خواهر پرویز به بچه‌اش شیر می‌دهد» برای کسی که دانش پیشینی نسبت به وجود شیرخشک ندارد تنها یک تعبیر دارد و آن اینکه خواهر پرویز شیر خودش را به بچه‌اش می‌دهد. اما برای کسی که چنین دانشی دارد، این جمله تعبیر دیگری هم می‌تواند داشته باشد و آن اینکه خواهر پرویز به بچه‌اش شیرخشک می‌دهد. همچنین جمله «برادر پرویز به بچه‌اش شیر می‌دهد» که نزد مخاطب اول بی‌معنا و نادرست تلقی می‌شود، نزد مخاطب دوم به جهت دانش مضاعفی که از آن برخوردار است قابل تعبیر می‌باشد. وقتی صحبت در مورد نهنگ به میان می‌آید، امکان این که نهنگ نر به بچه‌اش شیر خشک بدهد متفقی است، لذا جمله «نهنگ نر به بچه‌اش شیر می‌دهد» بی‌معنا به نظر می‌رسد ولی اگر فردی در مستندی مشاهده کند که نهنگ‌هایی تربیت شده‌اند که با شیشه به بچه‌هایشان شیر می‌دهند این جمله برای او به واسطه دانش جدیدی که کسب کرده است قابل تعبیر می‌باشد (صفوی، ۱۳۹۶، ص ۲۸۴-۲۸۵). این مثال‌ها نشان می‌دهند که فارغ از قرائی لفظی و مقامی چگونه وجود دانشی مضاعف در فهم متن تاثیر گذاشته و جمله‌ای را که تا پیش از آن برای مخاطب قابل تعبیر نبود معنادار کرده و یا امکان خوانش‌های متعدد از یک متن را برای او ایجاد می‌کند.

اهمیت مقوله دانایی و امکان درج عناصر متنی و موقعیتی در ذیل آن، سبب شده است که برخی زیان‌شناسان بافت را فقط در قالب مقوله دانایی تحلیل کنند. ایشان بافت را دانایی پس زمینه مشترک میان متكلم و مخاطب می‌دانند، دانایی که مبنای فهم و برداشت مخاطب از کاربری زبانی متكلم می‌شود (Leech, 1983, p.13). شمولیت دانایی نسبت به عناصر دو مقوله دیگر (متن و موقعیت) را می‌توان با یک مثال نشان داد. اگر کسی در خیابان از ما پرسد: «ساعت خدمتون هست؟» و مقصودش این باشد که ساعت چند است، فهم منظور او منوط به این است که ما قرائی لفظی چون «پرسشی بودن کلام»، قرائی حالی و مقامی چون «گوینده فرد عاقلی است و حرف نامربوط نمی‌زند»، «هدف گوینده این نیست که بداند من ساعت دارم یا نه»، «گوینده با من شوخی ندارد و در سوالش جدی است» و دانش

پیشینی چون «ساعت وسیله‌ای است که زمان را نشان می‌دهد» را مد نظر قرار دهیم (صفوی، ۱۳۹۶، ص ۲۶۲). از آنجا که هر قرینه‌ای باید در حوزه ادراک مخاطب وارد شود تا بتواند در فرآیند فهم او تاثیرگذار باشد، می‌توان قرائن لفظی و مقامی مثال بالا را هم تحت مقوله دانایی قرار داد. از این رو برخی دیگر از زبان‌شناسان حتی تمایز بافت درون زبانی و برون زبانی را رد کرده و به مفهوم جامع‌تر «بافت ادراکی» قائل شده‌اند (صفوی، ۱۳۹۶، ص ۲۵۹). از این منظر بافت یک متن یا گفتار در قالب «دانایی» عبارت است از آن چیزهای مفروضی که متکلم و مخاطب می‌باشند (صانعی‌پور، ۱۳۹۰، ش، ص ۶۴).

خواه ما مولفه‌های متنی و موقعیتی را از منظر شناختی تحت مقوله دانایی قرار دهیم و ذیل بافت ادراکی به حساب آوریم و خواه متن، موقعیت و دانایی را مقولاتی در عرض هم بدانیم، نقش انواع دانایی نظیر دانش مشترک (Shared knowledge)، دانش متقابل (Mutual knowledge)، دانش پیشینی (Prior knowledge)، دانش درون زبانی (Linguistic knowledge)، دانش برون زبانی (Encyclopedic knowledge)، و... در فهم مراد گوینده و نویسنده غیر قابل انکار است.

از جمله تقسیماتی که در مقوله دانایی صورت گرفته است، تقسیم آن به دانش فردی و دانش اجتماعی است که این دو نوع دانش خود عامل ایجاد دو نوع زبان یعنی زبان فردی و اجتماعی هستند. در ادامه نقش این دو نوع دانش را در کشف روابط دلالی بررسی می‌کنیم.

۷. دانش فردی

اطلاعاتی که هر فرد از جهان خارج بدست می‌آورد اطلاعاتی فردی و ویژه همان شخص است. مجموعه این اطلاعات دانش فردی را ایجاد می‌کند که به تجربه شخصی فرد باز می‌گردد (صفوی، ۱۳۹۶، ش، ص ۲۶۱). در بستر این دانش الفاظ می‌توانند دلالت‌های جدید پیدا کنند. به عنوان مثال اگر شخصی، برادری به نام «هرمز» داشته باشد این واژه برای او و دیگران دو معنای متفاوت خواهد داشت. برای فردی که از ارتفاع می‌ترسد واژه «نرdban» معنی خاصی می‌یابد که ویژه اوست یا شخصی که در دوران مدرسه ناظمی به نام «محمودی» داشته است که او را تنبیه می‌کرده است در بزرگسالی نام «محمودی» یا حتی «محمود» او را به یاد تنبیه می‌اندازد.^{۱۰} نظام یافتن این معانی در ذهن زبانی را پدید می‌آورد که فردی است زیرا بر حسب انتخاب‌های شخصی از جهان خارج شکل گرفته است. این

زیان همانیست که در مقام اندیشیدن نیز به کار گرفته می‌شود و اصطلاحاً آن را زیان فردی می‌نامند (صفوی، ۱۳۷۹ش، ص ۴۱).

۸. دانش اجتماعی

اگرچه انسان دانش خود را از طریق تجربه به معنای عام بدست می‌آورد اما در کنار تجربه‌های شخصی منحصر به فردکه منجر به درک فردی شده و در نتیجه معانی فردی را برای واژگان رقم می‌زند، تجارب مشترکی هم بین انسانها وجود دارد که درک مشترک حاصل از آن‌ها، معانی مشترک را برای افراد در پی دارد. مجموعه آگاهی‌های برآمده از تجارب مشترک را می‌توان دانش اجتماعی مشترک دانست که اهل زیان از طریق آن، با یکدیگر ارتباط گرفته و تفہیم و تفاهم می‌کنند. این دانش همان دانایی مشترکی است که میان متکلم (نویسنده) و مخاطب (خواننده) وجود دارد و براساس آن طرفین یک مخاطبه معانی را میان خود رد و بدل می‌کنند (صانعی پور، ۱۳۹۰ش، ص ۹۶).

لذا علی رغم وجود زیان فردی، افراد می‌توانند با یکدیگر صحبت کنند و سخن یکدیگر را بفهمند. در چنین شرایطی، ایشان در قالب کلیت‌ها سخن می‌گویند، کلیت‌هایی که اگر چه می‌تنی بر تجربه است اما افتراق‌ها را نمی‌نماید، بلکه بر پایه اشتراک‌ها قرار دارد. به عنوان مثال وقتی فردی جاکلیدی خود را گم کرده باشد در خیابان به دنبال همان جاکلیدی می‌گردد، ولی وقتی از کسی می‌پرسد «آیا یک جاکلیدی پیدا نکردید؟» این واژه را در کلیتی به کار می‌برد که برای او نیز مفهوم است. این زیان همان است که در ایجاد ارتباط به کار می‌رود و اصطلاحاً به آن زیان اجتماعی می‌گویند (صفوی، ۱۳۷۹ش، ص ۴۱). بر این اساس، انسان از نوعی زیان فردی و ویژه خود برخوردار است و به هنگام ایجاد ارتباط با دیگران آن زیان فردی را به زبان اجتماعی «رمزگردانی» می‌کند. این زیان اجتماعی بی نشان‌ترین شکل ممکن از زبان فردی است و به همین دلیل می‌تواند میان سخنگویان یک زیان اجتماعی مشترک باشد (صفوی، ۱۳۹۶ش، ص ۲۶۵).

علاوه بر زیان اجتماعی مشترک که مبنای تعاملات زبانی میان اهل یک زیان در عرصه اجتماع است، این امکان وجود دارد که افراد، دارای تجربیات شخصی مشترک باشند و براین اساس برخی واژگان را به معانی فردی مشترک تعبیر کنند. به عنوان نمونه در مثال فردی که ناظمی به نام «محمودی» داشته است که او را تنبیه می‌کرده، اگر دیگر همکلاسان آن فرد هم تجربه‌های شخصی مشابهی از آن ناظم داشته باشند، برای همگی آن‌ها واژه

«محمودی» به لحاظ دانش فردی مشترک دلالت بر تنبیه دارد از این رو ایشان می‌توانند این واژه را در گفتگوهای خود در معنای فردی که بیشان مشترک است به کار ببرند تا آنجا که علاوه بر معنای اجتماعیش حائز معنای مجازی، کنایی و نمادین گردد.

با تفکیکی که مبتنی بر مطالعات زبان‌شناسی تجربی میان دانش فردی و دانش اجتماعی و به همان نسبت میان زبان فردی و زبان اجتماعی صورت گرفت، به تحلیل ظاهر و باطن قرآن کریم می‌پردازم.

۹. ظاهر و باطن قرآن

براساس آن چه گذشت، انسان دو نوع دانش دارد که در فهم متن می‌تواند هر کدام را مبنای تعبیر و درک قرار دهد. اگر نامهای خطاب به ما نوشته شده باشد که ندانیم نویسنده‌اش کیست طبیعاً براساس دانش اجتماعی خود و معانی مشترک بین پارسی زبانان به تعبیر آن می‌پردازیم اما اگر بدانیم که نویسنده‌اش دوست صمیمی دوران مدرسه ماست در این صورت متن را از مجرای دانش فردی مشترکی که با او داریم تعبیر خواهیم کرد. از این رو ممکن است برخی الفاظ و عبارات در خوانش دوم (مانند واژه «محمودی» در مثال‌های پیشین) برایمان کنایی، استعاری، نمادین و... شوند که در خوانش اول چنین نبودند و واجد دلالت‌هایی شوند که خوانش اول فاقد آن‌ها بوده است. لذا متن واحد می‌تواند در زبان عرفی دو گونه دلالت داشته باشد، دلالت‌های ظاهر که از مجرای دانش اجتماعی فهمیده می‌شوند و دلالت‌های پنهان که با کاربست دانش فردی کشف می‌گردند.

برای بهتر نشان دادن تمایز این دو نوع دلالت و متعارف بودنشان در زبان عرفی از یک مثال عینی کمک می‌گیریم. در دهه ۱۳۹۰ در ایران مذاکراتی پیرامون مسائل هسته‌ای با دولت‌های خارجی صورت گرفت که پس از انجام توافق یکی از مسئولان نسبت به برخی انتقادات عبارت زیر را بیان کرد:

ما غاصب را از باغ خود بیرون کردیم و در باغ به روی مردم باز شده است و امروز عده‌ای کودک به درب باغ آمده و می‌گویند، سیب و گلابی کجاست که می‌خواهیم میل کنیم. امروز این باغ که نهال‌های آن تازه غرس شده آماده باروری است، اما برای به ثمر نشستن صبر لازم است^{۱۱}

این عبارت برای تمام پارسی زبانان حتی سال‌ها قبل از توافق هسته‌ای قابل فهم بوده و معنادار تلقی می‌شود. به بیان دیگر معناداری آن متوقف بر آگاهی از این توافق‌نامه بین المللی و فضای پیرامونی آن نیست. در همین حال افرادی که از این توافق‌نامه و فضای اجتماعی آن مطلع هستند، از دانش فردی مشترکی بهره‌مندند که بر آن اساس، دلالت‌های جدیدی از عبارت برایشان نمایان می‌گردد. به عنوان مثال در خوانش دوم واژگان «سیب» و «گلابی» دلالت بر دستاوردهای یک توافق بین المللی می‌کنند در حالی که در خوانش اول این دلالت‌ها پنهان بوده و این دو واژه صرفاً اشاره بر دو نوع میوه دارند. همچنین در خوانش دوم «غاصب» دلالت بر دشمنان و بدخواهان ملت ایران و شاخص زمانی «امروز» دلالت بر مقطع زمانی پس از توافق هسته‌ای دارند. با وجود اینکه عبارت مذکور در پرتوی دانش فردی و دانش اجتماعی دو گونه تعبیر متفاوت پیدا می‌کند ولی در هر دو خوانش پیوستگی و انسجام خود را حفظ کرده و معنادار به شمار می‌آید.

به همین نسبت می‌توان ظاهر و باطن قرآن کریم را نیز تبیین کرد. باطن قرآن کریم مدلول‌های پنهانی است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) در پرتوی علم اختصاصی خویش آن‌ها را درک می‌کنند که با توضیحات بیان شده می‌توان این علم را دانش فردی مشترک بین ایشان دانست. در مقابل باطن، ظاهر قرآن عبارت است از مدلول‌های آشکاری که مبتنی بر دانش اجتماعی برای عموم مخاطبان قرآن قابل درک است.

در نتیجه همان طور که در زبان عرفی وجود روابط دلایلی ظاهر و پنهان به معنایی که گذشت امری کاملاً متعارف بوده و در چارچوب قواعد زبان عرفی است، در قرآن کریم نیز دو گونه دلالت ظاهر و پنهان که اولی مربوط به مخاطبان عمومی کلام الهی و دومی مختص ائمه معصومین(ع) است منافاتی با عرفی بودن زبان قرآن نداشته و در چارچوب اصول عقلائی محاوره می‌باشد. همچنین همان طور که در زبان عرفی دلالت‌های پنهانی که در پرتوی دانش فردی قابل فهم هستند دلالت‌هایی منطقی و خردپذیر بوده که به صرف ناشناخته بودنشان برای سایرین ناسازگار با زبان عرفی تلقی نمی‌شوند، دلالت‌های باطنی قرآن نیز که ریشه در دانش فردی مشترک پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) دارند نباید به صرف ناشناخته بودن روابط دلایلشان برای سایر مخاطبان کلام الهی، غیرمنطقی و ناسازگار با عرفی بودن زبان قرآن پنداشته شوند. لذا وقتی در زبان عرفی واژگان «سیب» و «گلابی» می‌توانند در خوانشی مبتنی بر دانش فردی مشترک دلالت بر دستاوردهای یک توافق بین المللی کنند، قابل پذیرش است که با تحفظ بر مبنای «به لسان قوم بودن و عرفی بودن

قرآن»، در خوانش ائمه اطهار(ع) الفاظ و عبارات قرآن براساس دانش فردی مشترک ایشان دلالت‌های جدید یافته و به عنوان مثال در آیه «وَالْتَّيْنِ وَالرَّيْتُونَ» (التين: ۱) «اللتین» به امام حسن(ع) و «الرَّيْتُونَ» به امام حسین(ع) اشاره داشته باشند (کوفی، ۱۴۱ق، ص ۵۷۸) و یا در آیات «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ... يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالْمَرْجَانُ» (الرحمن: ۲۲-۱۹) واژه «الْبَحْرَيْنِ» بر امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) و ترکیب «اللَّوْلُوُ وَالْمَرْجَانُ» بر امام حسن(ع) و امام حسین(ع) دلالت کنند (صدقه، ۱۳۶۲ش، ج ۱، ص ۶۵).^{۱۲}

براساس آنچه گذشت دلالت‌های باطنی بیان شده در روایات تأویلی ناسازگار با قواعد زبان عرف نبوده بلکه از جنس دلالت‌های متعارف در محاورات عرفی می‌باشند، به همین خاطر این نوع دلالت‌ها از تحت عنوان دلالت‌های فراعر夫ی خارج بوده و لازم نیست به منظور پذیرش آن‌ها، زبان قرآن را فراعر夫ی در نظر گرفت و همچنین نمی‌بایست به جهت ناشناخته بودن روابط دلایلشان آن‌ها را منافی زبان عرفی پنداشته و انکارشان کرد. شاید به جهت عنايت به همین مطلب که عدم فهم و شناخت مدلول روایات مجوز انکار آن‌ها نیست، بوده که در روایات متعددی از انکار احادیث منسوب به ائمه اطهار(ع) نهی شده است چنانکه در یکی از این روایات آمده است:

لَا تُكَذِّبُوا بِحَدِيثٍ أَتَاكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعْلَهُ مِنَ الْحَقِّ فَكُذِّبُوا اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ؛ حَدِيثٍ
را که فردی برای شما می‌آورد تکذیب نکنید چرا که نمی‌دانید شاید آن حدیث مطلب حقی باشد و شما خدا را در فوق عرشش خود تکذیب کرده باشید (صفار، ۱۴۰۴ق،
ج ۱، ص ۵۳۸).

۸. نتیجه‌گیری

۱. بررسی دیدگاه‌های مهم پیرامون زبان و باطن قرآن کریم نشان می‌دهد که این دیدگاه‌ها مبتنی بر پیش فرض ناسازگار بودن دلالت‌های فراعر夫ی بیان شده در روایات با عرفی بودن زبان قرآن هستند.

۲. واکاوی دو مفهوم دلالت‌های عرفی و فراعر夫ی حاکی از آن است برای عرفی بودن یک دلالت معین لازم نیست که رابطه دلایلی در آن دلالت نزد عرف شناخته شده باشد و همه اهل زبان از آن دال به مدلoush منتقل شوند بلکه اگر جنس رابطه بین دال و مدلول از نوع روابط دلایلی منطقی و متعارف در زبان عرفی باشد آن دلالت عرفی به حساب می‌آید.

۳. براساس رهیافت دانش کاربردشناسی در فهم معنا، کلام می‌تواند در زبان عرفی دو گونه دلالت داشته باشد، دلالت‌های ظاهر که از مجرای دانش اجتماعی فهمیده می‌شوند و دلالت‌های پنهان که با کاربست دانش فردی کشف می‌گردد.

۴. همان طور که در زبان عرفی وجود روابط دلایلی ظاهر و پنهان امری کاملاً متعارف بوده و در چارچوب قواعد زبان عرفی است، در قرآن کریم نیز دو گونه دلالت ظاهر و پنهان که اولی مربوط به مخاطبان عمومی کلام الهی و دومی مختص ائمه مucchomien(ع) است منافاتی با عرفی بودن زبان قرآن نداشت و در چارچوب اصول عقلائی محاوره می‌باشد.

۵. دلالت‌های پنهان بیان شده در روایات تأویلی که فراغی تلقی شده‌اند، دلالت‌هایی غیر منطقی و خارج از اصول عقلائی محاوره نبوده بلکه از جنس دلالت‌های متعارف در زبان عرفی می‌باشد، لذا می‌باشد این دلالت‌ها را از تحت عنوان فراغی خارج کرده و عرفی به حساب آورد.

۶. با عرفی دانستن دلالت‌های پنهان می‌توان با تحفظ بر مبنای عرفی بودن زبان قرآن، بدون قائل شدن به زبان فراغی برای کلام الهی وجود دلالت‌هایی که تنها ائمه مucchomien(ع) قادر به فهم آن باشند را برای قرآن روا دانست.

پی‌نوشت‌ها

۱. برای مشاهده دسته‌های مختلف روایات در مورد باطن و اقوال مفسران شیعه و سنی ر.ک: بابایی، ۱۳۷۷ش، باطن قرآن، مجله معرفت.
۲. ر.ک: دامن پاک مقدم، ۱۳۸۰ش، ص ۱۶۴-۱۸۰.
۳. برای مشاهده آراء مختلف ر.ک: طباطبایی، ۱۳۵۳ش، ج ۳، ص ۴۴-۴۹.
۴. ر.ک: شاکر، ۱۳۸۸ش، ج ۷، ص ۱۰۰-۱۰۵.
۵. ر.ک: رضایی اصفهانی، ۱۳۹۳ش، ج ۴، ص ۱۸۸-۱۹۰.
۶. ر.ک: بابایی، ۱۳۸۹ش، ج ۲، ص ۱۱؛ طارمی، ۱۳۷۵ش، ج ۱، ص ۵۵۰.
۷. برای توضیح بیشتر در مورد سند روایت ر.ک: بابایی، ۱۳۸۹ش، ج ۲، ص ۱۴.
۸. ر.ک: بحرانی، ۱۳۷۴ش، ج ۵، ص ۲۳۳-۲۳۵.
۹. گرچه برخی قرآن پژوهان به «تأثیر معرفت‌های بدیهی» در فهم آیات اشاره کرده و آن‌ها را به عنوان یکی از قرائن متصل غیر لفظی بر شمرده‌اند (بابایی، ۱۳۹۴ش، ص ۱۷۷) اما بررسی نشان

می دهد مقوله «دانایی» نزد زبان‌شناسان مفهومی عامتر و در فرآیند فهم دامنه تاثیرگذاری وسیعتری دارد.

۱۰. بحث پر دامنه‌ای در دانش اصول مطرح است که آیا دلالت تابع اراده است یا نه؟ کسانی که دلالت را تابع اراده می‌دانند انتقال ذهنی از یک لفظ به یک مفهوم را در حالیکه همراه با اراده گوینده نباشد صرفاً تداعی معانی می‌دانند. اندیشمندانی چون ابن‌سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و مظفر قائل به شرطیت اراده در دلالت شده‌اند و در مقابل محققانی چون آخوند خراسانی و شهید صدر مخالف چنین شرطیتی هستند. (برای اطلاع بیشتر ر.ک: مدخل "دلالت" در دانشنامه جهان اسلام و دائرة المعارف بزرگ اسلامی)

۱۱. ر.ک: سخنان رئیس جمهور حجت الاسلام حسن روحانی در جمع مردم اراک در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۵، منتشر یافته در روزنامه اعتماد به تاریخ دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵، شماره ۳۶۵۵

۱۲. ظاهرا در راستای رفع اتهامات اهل سنت علیه شیعه برخی از مفسران به طور قطعی و مطلق منکر این معنای تأویلی از آیه شده‌اند (مغنية، ۱۴۲۴، ج ۷، ص ۲۰۸) و برخی قرآن پژوهان آن را تأویلی دانسته‌اند که ناگاهان در کتب خود نوشته‌اند (معرفت، ۱۳۷۲، ش ۱۱، ص ۱۳۷۲) برای مشاهده بررسی سندي و دلالی روایت حامل این معنای تأویلی و پاسخ شباهات ر.ک: بابایی، ۱۳۸۹، ج ۲، ص ۳۶-۴۴.

كتاب‌نامه

قرآن کریم

بابایی، علی اکبر (۱۳۷۷ش)، باطن قرآن کریم، مجله معرفت، شماره ۲۶
بابایی، علی اکبر (۱۳۸۵ش)، چیستی باطن قرآن کریم از منظر روایات و بررسی دیدگاهها براساس آن، مجله علوم حدیث، سال یازدهم، شماره ۴

بابایی، علی اکبر (۱۳۸۹ش)، مکاتب تفسیری، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم
بابایی، علی اکبر (۱۳۹۴ش) قواعد تفسیر قرآن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول
بحرانی، سید هاشم بن سلیمان (۱۳۷۴ش)، البرهان فی تفسیر القرآن، قم: موسسه بعثه، چاپ اول
برقی، احمد بن محمد بن خالد (۱۳۷۱ق)، المحاسن، محقق: محدث، جلال الدین، قم: دار الكتب الإسلامية، چاپ دوم

جرجانی، عبدالقاهر (۱۴۳۰ق)، درج الدرر فی تفسیر القرآن العظيم، اردن: دارالفکر
خوبی، ابوالقاسم (۱۴۱۷ق)، محاضرات فی أصول الفقه، تقریر: محمد اسحاق فیاض، قم: انصاریان، چاپ چهارم

دامن پاک مقدم، ناهید (۱۳۸۰ش)، بررسی نظریه عرفی بودن زبان قرآن، تهران: نشر تاریخ و فرهنگ رضایی اصفهانی، محمد علی (۱۳۹۳ش)، منطق تفسیر قرآن، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، چاپ دوم

روحانی، حسن، روزنامه اعتماد (۱۳۹۵ش، دوشنبه ۳ آبان)، ریسیس جمهور در اجتماع بزرگ مردم استان مرکزی، شماره ۳۶۵۵

سعیدی روشن، محمد باقر (۱۳۹۰ش)، جستاری در ماهیت قرآن، مجله کتاب قیم، شماره ۲ سعیدی روشن، محمد باقر (۱۳۹۱ش)، زبان قرآن و مسائل آن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم

شاطی، ابراهیم بن موسی (۱۴۱۷ق)، المواقفات، دار ابن عفان، بی جا شاکر، محمد کاظم (۱۳۸۸ش)، مدخل تأویل، در دایره المعارف قرآن کریم، قم: بوستان کتاب، چاپ اول شاکر، محمد کاظم (۱۳۸۷)، استاد معرفت و زبان قرآن، در معرفت قرآنی؛ یادنگار آیت الله محمد‌هادی معرفت، ج ۵، چاپ اول

صانعی پور، محمد حسن (۱۳۹۰ش)، مبانی تحلیل کارگفتی در قرآن کریم، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول

صلدر، محمد باقر (۱۴۱۸ق)، دروس فی علم الأصول، قم: موسسه النشر الاسلامی، چاپ پنجم صدوق، محمد بن علی (۱۳۶۲ش)، الخصال، قم: جامعه مدرسین، چاپ اول صدوق، محمد بن علی (۱۴۰۳ق)، معانی الأخبار، محقق: غفاری، علی اکبر، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول

صفار، محمد بن حسن (۱۴۰۴ق)، بصائر الدرجات، محقق: کوچه باگی، محسن بن عباسعلی، قم: مکتبة آیة الله المرعشی، چاپ دوم

صفار، محمد بن حسن (۱۴۰۴ق)، بصائر الدرجات، محقق: کوچه باگی، محسن بن عباسعلی، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، چاپ دوم

صفوی، کوروش (۱۳۷۹ش)، درآمدی بر معنی شناسی، تهران: حوزه هنری صفوی، کوروش (۱۳۹۶ش)، نوشه‌های پراکنده دفتر پنجم، تهران: نشر علمی، چاپ اول طارمی، حسن (۱۳۷۵ش)، مدخل باطن، در دانشنامه جهان اسلام، تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی، چاپ دوم، ج ۱

طباطبایی، سید محمد حسین (۱۳۵۳ش)، قرآن در اسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم قائemi نیا، علیرضا (۱۳۸۹ش)، بیولوژی نص، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول

قرائی گرکانی، مرتضی (۱۳۹۶ش)، مدخل دلالت، در دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران: مرکز دائمه المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، ج ۲۳

قمی، علی بن ابراهیم (۱۴۰۴ق)، تفسیر القمی، محقق: موسوی جزائری، طیب، قم: دارالکتاب، چاپ سوم

کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ق)، الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامية، چاپ چهارم
کوفی، فرات بن ابراهیم (۱۴۱۰ق)، تفسیر فرات الکوفی، محقق: کاظم، محمد، تهران: مؤسسه الطبع و
النشر فی وزارت الإرشاد الإسلامي، چاپ اول

مخترع عمر، احمد (۱۳۸۶ش)، معناشناسی، ترجمه سید حسین سیدی، مشهد: دانشگاه فردوسی
معرفت، محمد هادی (۱۳۷۲ش)، کتابهای آسمانی؛ ترجمه، تفسیر، تأویل و ...، مجله کیهان فرهنگی،
شماره ۱۰۷

معرفت، محمد هادی (۱۳۷۳ش)، شناخت زبان قرآن، مجله بیانات، شماره ۱
معرفت، محمد هادی (۱۳۷۹ش، «الف»)، علوم قرآنی، قم: سازمان و موسسه فرهنگی التمهید، چاپ اول
معرفت، محمد هادی (۱۳۷۹ش، «ب»)، گفت و گو با استاد معرفت، مجله پژوهش‌های قرآنی، شماره ۲۱ و ۲۲

معرفت، محمد هادی (۱۴۱۸ق)، التفسیر و المفسرون فی ثبوء القشیب، مشهد: الجامعۃ الرضویة للعلوم
الإسلامیة، چاپ اول

معرفت، محمد هادی (۱۳۷۹ش، «ج»)، تفسیر و مفسران، قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، چاپ اول

معرفت، محمد هادی (۱۳۸۷ش)، التفسیر الأثری الجامع، قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، چاپ اول

مغنية، محمد جواد (۱۴۲۴ق)، تفسیر الکاشف، قم: دارالکتاب الإسلامية، چاپ اول
میر حاجی، حمیدرضا (۱۳۹۲ش)، بررسی بافت متن از دیدگاه برجسته ترین زبان‌شناسان قدیم مسلمان
براساس الگوی حازم قرطاجنی، مجله جستارهای زبانی، دوره ۴، شماره ۲

نکونام، جعفر (۱۳۷۸ش)، تحلیل ظاهر و باطن قرآن، مجله صحیفه مبین، شماره ۱۸
نکونام، جعفر (۱۳۸۲ش)، روش تفسیر باطن قرآن، پژوهش نامه قرآن و حدیث، پیش شماره ۲

نکونام، جعفر (۱۳۹۰ش)، درآمدی بر معناشناسی قرآن، قم: دانشکده اصول دین، چاپ اول
نهاوندی، محمد (۱۳۸۶ش)، نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسه البعلة، چاپ اول
یول، جورج (۱۳۸۳ش)، کاربردشناسی زبان، ترجمه: عموزاده، محمد، توانگر، محمد، تهران: سمت،
چاپ اول

Carnap, Rudolf (1948), "Introduction to Semantics", Cambridge: Harvard University Press

Leech, Geoffrey N. (1983), "Principles of Pragmatics", New York: Longman Inc.

Mey, Jacob L. (1998), "Concise Encyclopedia of Pragmatics", Oxford: Elsevier Ltd