

تفسیر تطبیقی آیات ابتدایی سوره دخان با تکیه بر مسأله نزول قرآن

کامران اویسی*

* رضا مودب

چکیده

مطالعات تطبیقی در متون اسلامی، به ویژه آیات قرآن کریم، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آیات یکم تا ششم سوره دخان، شرافت و عظمت نازل کننده، نازل شونده، بر او نازل شده و زمان نزول را اجمالاً بیان کرده است؛ لذا می‌توان در میان مباحث تفسیری آیات گفته شده، به مسئله شب قدر و نزول قرآن پرداخت. در فرآیند تفسیر تطبیقی آیات ابتدایی سوره دخان، می‌توان به نکاتی دست یافت، از قبیل بهترین معنایی که می‌توان از "حم" با راهنمایی معصوم (ع) برداشت نمود، "ای محمد" است؛ "و الكتاب المبين" یعنی قسم به کتاب مبین یعنی همان امور مقدر شده از لوح محفوظ؛ مقصود از نزول در آیات ابتدایی سوره دخان، نزول قرآن در شب قدر و نیز تقدیر امور از لوح محفوظ و منظور از انزال، نزول دفعی قرآن بسیط و اجمالی یعنی حقیقت قرآن است که، در قالب الفاظ و یک امر تشریعی نبوده، بلکه یک امر تکوینی است که بر قلب پیامبر (ص) افاضه گردیده است؛ مورد خطاب آیات ابتدایی سوره دخان را، اصالتاً به پیامبر (ص) و تبعاً به افراد دیگر دانست. امر حکیم امری است که به سبب اتقان، اقتضای تعلق نهی و امر را پیدا می‌کند و پس از اقتضا و انشاء، به مرحله فعلیت می‌رسد. این مهم در شب قدر با تقدیر امور از لوح محفوظ صورت می‌گیرد. سپس به قلب پیامبر (ص) نازل گردیده و به مناسبت در هنگام نزول تدریجی و ابلاغ پیامبر (ص) به مردم، منجز می‌شود.

واژگان کلیدی: تفسیر تطبیقی، دخان، دفعی و تدریجی، نزول.

* دانشجو دکتری رشته علوم قرآن و حدیث.

** استاد گروه قرآن و حدیث دانشگاه قم.

مقدمه

مطالعات تطبیقی، در متون اسلامی به ویژه آیات قرآن کریم، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به آیه "قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلامه سواء بيننا وبينكم... (آل عمران / ۶۴)"^۱ می‌توان اهمیت مطالعات تطبیقی را، از خود قرآن کریم استظهار نمود. چرا که دعوت به کلمه مشترک بین دو دین اسلام و مسحیت در ماجراه مباهله، امری است که مفسران آن را پذیرفته‌اند. چنان که علامه طباطبایی، یکی از نظرات تفسیری در باره لفظ "کلمه" در آیه مذکور را اخذ به کلمه توحید می‌داند.^۲ واضح است که برای رسیدن به اتفاق عملی نسبت به توحید در جامعه، ابتدا لازم است در وحدت اعتقادی کوشید. به نظر می‌رسد یکی از راه‌های دستیابی به وحدت عقیدتی، گسترش مطالعات تطبیقی و مقارنه‌ای بین ادیان و مذاهب است.

بنا بر نظر برخی محققان معاصر، احیای روش مطالعه تطبیقی به عنوان سیره سلف و به منظور گسترش تعامل و تقویت هم‌گرایی در بین مسلمانان و تحکیم مبانی تقریب بین عالمان مذاهب اسلامی، از ضرورت‌ها و بایسته‌های فوری این مقطع تاریخی است.^۳ در زمان حاضر، مطالعات تطبیقی تا حدی توسعه یافته است که، به عنوان یکی از انواع تفسیر موضوعی، مطرح گردیده است.^۴ در این میان می‌توان موضوعاتی از علوم قرآنی را با تکیه بر تفسیر تطبیقی آیات مربوط، مورد مطالعه قرار داد. مسأله نزول قرآن نیز از جمله مباحث علوم قرآنی است که، از دیرباز مورد توجه قرآن پژوهان بوده است که در کنار آنان، مفسران شیعه و اهل تسنن نیز در ذیل آیاتی که اشاره‌ای به نزول قرآن داشته، به تبیین مسأله نزول قرآن پرداخته‌اند. گرچه آیات متعددی به نزول قرآن اشاره دارد اما با توجه به تمرکز مقاله حاضر بر سوره دخان، دیدگاه‌های مفسران و گاه قرآن پژوهان درباره آیات مربوط به نزول قرآن در سوره مذکور، بررسی می‌گردد.

در معرفی سوره دخان گفته شده است، در ترتیب مصحف رسمی در جزء بیست و پنجم قرآن در ردیف چهل و چهارم، بعد از سوره زخرف و قبل از سوره جاییه^۵ در ترتیب نزول، شصت و

۱. ترجمه: بگو: «ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است».

۲. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۲۴۷.

۳. مقاله مطالعات تطبیقی مذاهب، ضرورت و بایسته‌ها، ص ۹.

۴. ر.ک: مقاله شیوه‌های تفسیر موضوعی قرآن کریم، ص ۳۵-۳۹.

۵. مجمع البيان فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص ۹۱؛ الكشاف عن حقائق غواص التنزيل، ج ۴، ص ۲۶۹؛ التحرير والتوجيه، ج ۲۵، ص ۲۰-۲۱؛ تفسیر نمونه، ج ۱، ص ۱۴۱.

تفسیر تطبیقی آیات ابتدایی سوره دخان با تکیه بر مسأله نزول قرآن

چهارمین سوره است.^۱ اگر چه ابن عاشور، سوره دخان را شصت و سومین سوره نازل شده می‌داند^۲، لکن سوره مورد بحث، شصت و چهارمین سوره‌ای است که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده است و این مطلب را تمام جدول‌های مسند و غیر مسند و ترکیبی که توسط یکی از محققان معاصر تدارک شده، تأیید می‌کند.^۳ سوره مورد نظر به مناسبت کلمه به کار رفته در آیه دهم، "دخان" نامیده شده است.^۴ سوره دخان، به اتفاق دانشمندان تفسیر و علوم قرآن مکی است.^۵ برخی آیه‌پانزدهم تا آخر را غیر مکی دانسته اند.^۶ البته نسبت به غیرمکی بودن آیه پانزدهم می‌توان گفت: اولاً سیوطی آیات یاد شده را به عنوان آیات استثنایی نیاورده است^۷؛ ثانیاً استثنایی بودن آیات یاد شده، قولی شاذ است.^۸ تعداد آیات سوره مزبور به شمارش کوفی (و مصحف رسمی)، پنجاه و نه است.^۹ اما آنچه که در مقاله پیش رو به سبب ارتباط آن با مسأله نزول قرآن مورد بررسی قرار می‌گیرد، آیات یکم تا ششم سوره دخان است که متن و ترجمه آن در ادامه می‌آید:

حَمٌ (۱) وَ الْكَتَابِ الْمُبِينِ (۲) إِنَّا أَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كَنَّا مُنْذِرِينَ (۳) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أُمَّةٍ حَكِيمٌ (۴) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كَنَّا مُرْسِلِينَ (۵) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۶)

حامیم. (۱) سوگند به کتاب (قرآن) روشنگر! (۲) که ما آن را در شبی خجسته فرو فرستادیم؛ در واقع ما هشدار گریم. (۳) در آن (شب) هر چیز استواری جدا کرده می‌شود؛ (۴) در حالی که فرمانی از نزد ماست؛ [چرا] که ما فرستنده‌ایم. (۵) (اینها) بخاطر رحمتی از جانب پروردگار توست، که در حقیقت تنها او شنوا [و] داناست. (۶)

۱. همگام با وحی، ج ۱، ص ۱۲۲.

۲. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۰۶.

۳. همگام با وحی، ج ۱، ص ۱۰۴ و ص ۱۴۴.

۴. ر.ک: التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۰۶؛ تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۱۴۴.

۵. ر.ک: جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۱۹۴؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ۴، ص ۳۶۹؛ التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۰۶؛ ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۶؛ تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۱۴۱.

۶. تفسیر روح البیان، ج ۸، ص ۴۰۰؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ۴، ص ۲۶۹.

۷. ر.ک: الإنقان فی علوم القرآن، ج ۱، ص ۷۲-۸۱.

۸. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۰۶.

۹. ر.ک: التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۰۶.

نظم درونی آیات

آیات گفته شده نشان می دهد که قرآن کتابی است آشکار، که برای اندازی که نشأت گرفته از رحمت الهی است از سوی خدا، توسط فرشتگان (به سبب کاربرد متکلم مع الغیر=انا، کتا و...)، در شبی که تقدیر امور توسط خدا انجام می شود، به پیامبر (ص) نازل گردیده است. آیات نامبرده، شرافت و عظمت نازل کننده، نازل شونده، بر او نازل شده و زمان نزول را اجمالاً بیان کرده است. فخر رازی در بیان نظم آیات ذکر شده، معتقد است:

اولاً مقصود از آیات گفته شده تعظیم قرآن از سه وجه است:

(الف) به حسب ذات قرآن: که خود از سه منظر است: ۱. خدا به قرآن سوگند خورده است؛ ۲. خدا به این عنوان که قرآن در شبی مبارک نازل گردیده، به قرآن قسم خورده است که سوگند به حالتی از احوال شیء، دلالت بر نهایت شرافت آن شیء دارد؛ ۳. وصف به میان بودن قرآن، دلالت بر شرف ذاتی آن دارد.

(ب) به سبب زمان نزولش

(ج) به جهت شرافت نازل کننده اش.

ثانیاً جمله "إنا أنزلناه في ليلة مباركة" اقتضای دو مطلب دارد: ۱. خدا آن را نازل فرموده است؛ ۲. آن شب، شبی مبارک است. دو مطلب نیز توسط جمله نامبرده، بیان گردیده است: ۱. خدا در آن شب، هر امر حکیمانه ای را تفریق و تقدیر می کند. ۲. آن امر حکیم، مخصوص به شرف و منزلتی است که فقط از ناحیه خدا ظاهر می شود و جمله "أمرا من عندنا" بدان اشاره دارد.^۱

ثالثاً خدا به جای اینکه بگوید: "رحمة منا" فرمود: "رحمة من ربک" و اسم ظاهر "ربک" را به جای ضمیر "نا" آورد تا این مطلب را اعلام کند: "ربوبیت مقتضای رحمت بر مربوبین را دارد، آن رحمت بر وفق نیازهای نیازمندان است زیرا خدا ناله هایشان را می شنود و حاجت هایشان را می داند. به همین سبب فرمود: "إنه هو السميع العليم".^۲

در ادامه به سبب تفکیک بهتر مطالب، ذیل هر آیه به بیان تفسیر و تنزیل سوره پرداخته می شود.

۱. مفاتیح الغیب، ج ۲۷، ص ۶۵۴.

۲. مفاتیح الغیب، ج ۲۷، ص ۶۵۴.

۱- حم

بر طبق روش تفسیر معمول مفسران، که ابتدا آیه را از لحاظ صرف و نحو و بلاغت عربی مورد بررسی قرار می‌دهند، احتمالاتی که مفسران از جنبه ادبی- بلاغی درباره "حم" بیان نموده‌اند را می‌توان این گونه دسته بندی کرد:

الف. تقدیر آن، "هذه السورة أو هذه الحروف حم و الكتاب المبين" باشد مثل این سخن که "هذا زید و الله؛ این زید است به خدا قسم". در این حالت، "حم" از حروف یا اسم سوره و خبر برای مبتدای مذوف است که نکره آمدن "لیلہ" برای تحظیم آن است؛ یعنی این سوره از همان حروف الفباء تألیف شده است.

ب. "حم" یک کلام مستقل از جمله "و الكتاب المبين، إنا أنزلناه" باشد.

ج. تقدیر آن، "و حم، و الكتاب المبين، إنا أنزلناه" باشد که در این صورت، دو قسم بر شیء واحدند. "حم" سوگندیست که با سوگند دیگری که بعد از آن آمده، دو سوگند پی در پی و متناسب را تشکیل می‌دهد؛ سوگند به حروف الفباء همچون "حم" و سوگند به این کتاب مقدس، که از این حروف تشکیل یافته است. ^۱ جمله "إنا أَنْزَلْنَاهُ" جواب قسم است.

د. "حم" اسم پیامبر (ص) و منادا خواهد بود زیرا گویا گفته شده است: "یا حم".^۲

به نظر می‌رسد احتمال چهارم با تفسیری که از "كتاب مبين" ارائه خواهد شد، مناسب‌تر است.

اما درباره مباحث تفسیری مربوط به آیه، برخی درباره حروف مقطعه اقوالی گفته‌اند که یکی از مهمترین دیدگاه‌ها این است که، قرآن با همه عظمتش از حروف الفباء تشکیل شده و نشانگر قدرت خالق آن است.^۳ البته بعضی محققان معاصر معتقدند دلیل قطعی بر آن وجود ندارد،^۴ لکن مؤیداتی می‌توان برای آن پیدا نمود.^۵ صحیح ترین قول این است که تفسیر درست حروف مقطعه تنها در پرتو بیان معصوم (ص) روشن می‌گردد، زیرا به نظر می‌رسد از مشابهاتی هستند

۱. ر.ک: تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۱۴۶-۱۴۷.

۲. الكشاف عن حقائق غواصم التنزيل، ج ۲، ص ۲۶۹؛ مفاتيح الغيب، ج ۲۷، ص ۶۵۱؛ التحرير و التنوير، ج ۲۵، ص ۳۰۸؛ ر.ک: تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۱۴۶-۱۴۷.

۳. ر.ک: تفسیر نمونه، ج ۱، ص ۶۲.

۴. ر.ک: همگام با وحی، ج ۲، ص ۱۵۲.

۵. ر.ک: تفسیر نمونه، ج ۱، ص ۶۲.

که راسخان حقیقی می‌توانند آنها را معنا کنند. بنابراین حروف مقطعه، رموزی هستند بین خدا و رسولش.^۱ آیت الله صادقی تهرانی نیز ملازمه ای بین سوره حم و پیامبر (ص) برقرار کرده است. او می‌نویسد: حم در اینجا همان رسول اکرم (ص) است، زیرا خدا به کتاب مبین قسم خورده که در شب مبارکی نازل کرده است که، محل نزولی جز قلب منیر پیامبر (ص) ندارد؛ جمله "رحمه من ربک" نیز جلوه ای از این مطلب است که پیامبر (ص) در "حم" مورد خطاب است؛ از سوی دیگر طبق روایتی، حامیم تاج قرآنند و محمد (صلی الله علیه و آله) تاج پیامبران.^۲ بنابراین این احتمال که "حم" یعنی ای محمد، بعید نیست.

از امام کاظم (ع)، روایتی درباره باطن آیه آمده است: "أَمَّا حِمْ فَهُوَ مُحَمَّدٌ (ص) وَ هُوَ فِي كِتَابٍ هُوِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَنْفُوضُ الْحُرُوفِ"^۳؛ حم محمد است، این اسم در کتاب هود نیز هست، که بعضی از حروف آن - "م" اول و "د" آخر - قطع شده است.

۲- وَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ

"الف و لام" در "الكتاب" برای عهد است^۴ که شاید منظور، عهد ذکری به سبب عبارت "كتاب مبين" سوره زخرف باشد^۵، زیرا سوره زخرف از لحاظ ترتیب نزول، قبل از سوره دخان است.^۶ زمخشri، علامه طباطبائی و آیت الله مکارم معتقدند، "واو" در " وَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ" برای سوگند است.^۷

برای روشن شدن معنای آیه، باید بررسی شود که اولاً منظور از کتاب و ثانياً مقصود از مبین، چست؟

-
۱. ر.ک: همگام با وحی، ج ۱، ص ۱۸۴؛ ج ۲، ص ۲۷۱.
 ۲. الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنّة، ج ۲۶، ص ۳۷۹.
 ۳. الكافی، ج ۱، ص ۴۷۹.
 ۴. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۰۸.
 ۵. اعراب القرآن الکریم و بیانه، ج ۹، ص ۱۱۷.
 ۶. همگام با وحی، ج ۱، ص ۱۲۲.
 ۷. الكشاف عن حقائق غوامض النزيل، ج ۴، ص ۲۶۹؛ ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱، ص ۱۹۶؛ تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۱۴۷-۱۴۶.

بررسی معنای کتاب

در مورد "کتاب"، احتمالات مختلفی از ناحیه مفسران داده شده^۱، که فخر رازی سه احتمال مطرح می‌کند:

الف. به سبب آیه "لقد أرسلنا رسالتنا بالبيانات و أنزلنا معهم الكتاب والميزان" (حدید/ ۲۵) منظور، کتاب هایی است که بر انبیای قبلی نازل گردیده است؛
ب. مانند آیه "يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبِتُ وَعِنْهُ أَمُّ الْكِتَابِ" (رعد/ ۳۹) و "وَإِنَّهُ فِي أَمِ الْكِتَابِ لِدِينِنَا" (زخرف/ ۴)، مراد لوح محفوظ باشد؛

ج. مراد، قرآن باشد که در این حالت، به خود قرآن قسم خورده شده است تا بفرماید در شبی مبارک، نازل گردیده است. این نوع سخن راندن، نهایت تعظیم قرآن را می‌رساند، مانند اینکه برای نشان دادن بزرگی یک شخصی بگویی: تو را شفیع در برابر خودت قرار می‌دهم و تو را به حق خودت قسم می‌دهم.^۲ طبق نظر فخر رازی، مبین بودن، یعنی قرآن مطالبی که حاجت‌های دنیوی و دینی بندگان را برطرف کند را شامل است. گرچه حقیقت ابانت و روشنی برای خداست اما از آنجا که روشنی با قرآن حاصل می‌گردد، قرآن را به "مبین" وصف نمود.^۳

زمخشی، علامه طباطبایی و آیت‌الله مکارم شیرازی معتقدند، مقصود از "الكتاب المبين" قرآن است.^۴ آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه نوشته است، یعنی کتابی که محتواش روشن، معارفش آشکار، تعلیماتش زنده، احکامش سازنده و برنامه‌هایش حساب شده است، کتابی که خود دلیل حقانیت خویش است.^۵ وی در جای دیگر نوشته است: توصیف "قرآن" به "مبین" که در اصل از ماده "بیان" است، اشاره به آشکار بودن عظمت و اعجاز آن می‌باشد، که هر چه انسان در محتوای آن بیشتر دقیق شود، به معجزه بودنش آشناتر می‌شود.^۶ ابن عاشور نیز آورده: منظور از کتاب مبین، قرآن عربی است که دلالتش واضح است.^۷ طبرسی "کتاب مبین" را قرآن می‌داند که،

۱. تفسیر نمونه، ج ۵، ص ۲۷۱.

۲. مفاتیح الغیب، ج ۲۷، ص ۶۵۲.

۳. مفاتیح الغیب، ج ۲۷، ص ۶۵۲.

۴. الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ۴، ص ۲۶۹؛ ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۶.

۵. ر.ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۶-۱۹۷؛ تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۱۴۷.

۶. تفسیر نمونه، ج ۱۵، ص ۱۸۳؛ ج ۱۶، ص ۹.

۷. التحریر و التوییر، ج ۲۵، ص ۲۱۱.

حلال و حرام در آن بیان گردیده است.^۱ ظاهراً بیان حلال و حرام در کتابی که هنوز نزولش تمام نشده و بسیاری از احکام در سوره های مدنی بیان می شود و مخاطبان آن روز سوره دخان در ربویت خدا شک دارند، چنین استظهاری از "کتاب مبین" دلالتی بر شرف و شأن قرآن نخواهد داشت.

برای پی بردن به معنای دقیق عبارت "کتاب مبین"، باید کاربردهای عبارت یاد شده در قرآن را بررسی نمود. دو نوع استعمال کلی در قرآن دیده می شود:

۱. در آیاتی مانند: "و ما يعذب عن ربک من مثقال ذرة في الأرض و لا في السماء و لا أصغر من ذلك و لا أكبر إلا في كتاب مبین" (يونس / ۶۱) و "لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبین" (انعام / ۵۹) و امثال آن، مقصود همان لوح محفوظ است.^۲

۲. در آیاتی مانند "تلک آیات الكتاب المبینِ إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعلقون" (یوسف / ۱-۲) و "تلک آیات الكتاب المبین" (شعراء / ۲ و قصص / ۲) با توجه به کاربرد واژه "تعقلون" و کاربرد واژه "آیات" ظهرور در این دارد که "کتاب مبین" کتابی است که به زبان عربی نازل شده و آشکار است به گونه ای که قابل اندیشیدن است. در همه این موارد، بعد از حروف مقطعه واقع شده، که نشان دهنده ارتباط این "حروف" با "عظمت قرآن" است. توصیف "قرآن" به "مبین" که در اصل از ماده "بیان" است، اشاره به آشکار بودن عظمت و اعجاز آن می باشد که هر چه انسان در محتوای آن بیشتر دقت کند، به معجزه بودنش آشناتر می شود.^۳

در اینجا اولاً با توجه به سیاق آیات (۱-۶)، که اشاره به نزول قرآن، انذار و ارسال دارد و ثانیاً با توجه به نزول دفعی قرآن در شب قدر و تدریجی آن در طول بیست و سه سال، "کتاب"، همان لوح محفوظ است چنانکه در آیات و "الكتاب المبینِ إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعلقون" و انه فی ام الكتاب لدینا علی حکیم" (زخرف / ۲-۳) نیز بدان اشاره دارد. یعنی قرآنی که الان با الفاظ عربی برای تعقل شما آمده است، از ام الكتاب و لوح محفوظ نازل گردیده است.

۱. مجمع البيان، ج ۹، ص ۹۲.

۲. تفسیر نمونه، ج ۵، ص ۲۷۱، ج ۱۵، ص ۵۳۴؛ ج ۱۸، ص ۱۲.

۳. تفسیر نمونه، ج ۱۵، ص ۱۸۳؛ ج ۱۶، ص ۹.

به عبارت بهتر می خواهد به مخاطب خود بگوید: قرآنی که پیامبر (ص) در قالب الفاظ و کلمات و جملات بر شما فرائت می کند، از علم الهی منشعب و به سبب انذار ناشی از رحمتش، بر شما فرستاده شده است.

بررسی معنای مبین

اگر چنانچه گفته شد، کتاب همان لوح محفوظ باشد، مبین بدین معناست که خدا، پیامبر (ص) را از لوح محفوظ، پس از تفریق و تقدیر امر، مطلع می کند و در نتیجه برای او مبین و آشکار خواهد شد؛ لذا اگر چنین کسی که به اذن الهی از لوح محفوظ مطلع است، برای شما مطالبی از جانب خدا نقل کرد، به واسطه رسول، برای شما نیز مبین خواهد شد. احادیثی نیز چنین مطلبی را تأیید می نمایند:

"**جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ عَمُودًا** من نور ينظر الله به الى الامام و ينظر الامام به اليه فإذا اراد علم شيءٍ نظر في ذلك النور فعرفه؛ خداوند در میان خوش و امام و پیشوای خلق، ستونی از نور قرار داده که خداوند از این طریق، به امام می نگرد و امام نیز از این طریق به پروردگارش، و هنگامی که بخواهد چیزی را بداند در آن ستون نور نظر می افکند و از آن آگاه می شود."^۱ حدیث گفته شده، بر لزوم اراده و اذن خدا، در علم یافتن به هر چیزی توسط امام (ع)، دلالت دارد.

در روایات، رسول (ص) توسط جبرئیل، علم پیدا می کند. مثلاً در حدیثی پس از بیان معانی برخی از حروف مقطعه از جمله "حُمٌ، امام (ع)" به بیان مراحل انشای امور تشريعی و تکوینی می پردازد که، از لوح محفوظ باید به وسیله فرشتگان به انبیاء برسد. "ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْقَلْمَنِ اكْتُبْ فَسَطَرَ الْقَلْمُ فِي الْلَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا كَانَ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَالْمِدَادُ مِدَادُ مِنْ نُورٍ وَ الْقَلْمُ قَلَمٌ مِنْ نُورٍ وَ الْلَّوْحُ لَوْحٌ مِنْ نُورٍ وَ قَالَ سُفِّيَانُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبْنَى رَسُولِ اللهِ يَبْيَثُ لِي أَمْرُ الْلَّوْحِ وَ الْقَلْمَ وَ الْمِدَادِ فَضْلَ بَيْانٍ وَ عَلْمَنِي مِمَّا عَلَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ يَا أَبْنَى سَعِيدٍ لَوْ لَا أَنَّكَ أَهْلُ لِلْجَنَوَابِ مَا أَجْبَثُكَ فَنُونٌ مَلَكٌ يَؤَدِّي إِلَى الْقَلْمَ وَ هُوَ مَلَكٌ وَ الْقَلْمُ يَؤَدِّي إِلَى الْلَّوْحِ وَ هُوَ مَلَكٌ وَ الْلَّوْحُ يَؤَدِّي إِلَى إِسْرَافِيلَ وَ إِسْرَافِيلُ يَؤَدِّي إِلَى مِيكَائِيلَ وَ مِيكَائِيلُ يَؤَدِّي إِلَى جَبَرِيلَ وَ جَبَرِيلُ يَؤَدِّي إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ الرُّسُلِ صَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي قُمْ يَا سُفِّيَانُ فَلَا أَمُنْ عَلَيْكَ؛ سپس به قلم فرمود: [بنویس] بلا فاصله، قلم در لوح محفوظ، آن چه تا کنون بوده و آن چه پس از این به وجود خواهد آمد

۱. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهما، ج ۱، ص ۴۴۰.

نگاشت، مرکب و جوهر او نور بود، و قلم نیز از نور، و لوح نیز تکه‌ای از نور است. سفیان گفت: عرض کردم: کار لوح و قلم و جوهر را برایم واضح‌تر تشریح فرمائید، و از علومی که خدا به شما آموخته است به من یاد دهید، فرمود: یا ابن سعید اگر شایسته پاسخ نبودی جوابت را نمی‌گفتم، پس «نون» فرشته‌ای است که خود را به قلم می‌رساند و قلم نیز فرشته‌ای است که خود را به لوح می‌رساند، و آن نیز فرشته‌ای باشد که وحی را به اسرافیل رسانده، و او به میکائیل می‌رساند و وی نیز به جبرئیل و جبرئیل هم به پیامبران خدا- صلوات‌الله‌علیهم- می‌رساند. بعد فرمود: بر خیز و برو، که بیشتر از این بر تو اینم نیستم.^۱

"عَنْ حُرَيْبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عِلْمِيْنِ عِلْمٌ مَّنْدُولٌ وَ عِلْمٌ مَّكْفُوفٌ فَأَمَا الْمَبْدُولُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يَعْلَمُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرَّسُولُ إِلَّا وَ تَحْنُنْ نَعْلَمُهُ وَ أَمَا الْمَكْفُوفُ فَهُوَ الَّذِي عِنْدَهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ إِذَا خَرَجَ نَقْدًا ضَرِيسٌ گوید: شنیدم امام باقر علیه السلام می‌فرمود: خدای عز و جل را دو گونه علم است: ۱- علم بذل شده. ۲- علم نگهداری شده. اما نسبت به علم بذل شده، هر چه ملائکه و رسولان دانند، ما هم می‌دانیم و اما علم نگهداری شده آنست که نزد خدای در اصل کتاب (لوح محفوظ) است که چون از آن در آید، نفوذ کند و به دیگران رسد".^۲ امیر مؤمنان، دانستن لوح محفوظ را از فضایل خویش بر شمرده است: "أَنَا صاحبُ الْلُّوحِ الْمَحْفُوظِ، أَهْمَنِي اللَّهُ عَزْ وَ جَلْ عَلَمَ مَا فِيهِ".^۳ لذا پیامبر (ص) خطاب به علی (ع) می‌فرماید: "إِنَّ اللَّهَ أَطْلَعَنِي عَلَى مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِهِ وَ حِيَا وَ تَنْزِيلًا وَ أَطْلَعَكَ عَلَيْهِ إِلَهَامًا، وَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِنْ نُورٍ قَلْبَكَ مَلِكًا فَوْكَلَهُ بِالْلُّوحِ الْمَحْفُوظِ، فَلَا يَخْطُطُ هَنَاكَ غَيْبٌ إِلَّا وَ أَنْتَ تَشَهِّدُهُ".^۴ از عame نیز در روایتی نبوی نقل گردیده است: "هکذا أقرأنیه جبرئیل عن القلم عن اللوح المحفوظ".^۵

در نهایت حدیثی دیگر دلالت دارد که رابطه شب قدر با نزل قرآن، به وسیله لوح محفوظ و نزول مقدرات در هر سال بر معصوم (ع) کامل می‌شود: وَ رُوِّبَنَا عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلَى (ع) أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا قَالَ تَنَزَّلُ فِيهَا الْمَلَائِكَةُ وَ الْكَبَّةُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا

۱. معانی الأخبار، ص ۲۳.

۲. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج ۱، ص ۱۰۹.

۳. المناقب (العلوي)، ص ۷۲.

۴. مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين علیه السلام، ص ۲۰۸.

۵. الكشاف عن حقائق غواض التنزيل، ج ۲، ص ۶۳۴؛ تفسیر روح البیان، ج ۱، ص ۳.

تفسیر تطبیقی آیات ابتدایی سوره دخان با تکیه بر مسأله نزول قرآن

فَيَكْتُبُونَ مَا يَكُونُ فِي السَّمَاءِ مِنْ أُمُورٍ مَا يَصِيبُ الْعِبَادَ وَ الْأَمْرُ عِنْدَهُ مُؤْفُوفٌ لَهُ فِيهِ الْمُشِيَّةُ فَيَقْدِمُ مَا يَشَاءُ وَ يَوْهُرُ مَا يَشَاءُ وَ يُمْحَوُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبَتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.^۱

با توجه به سیاق آیات که درباره تفریق و تقدیر امور در شب قدر است و نیز با توجه به روایاتی که ذکر گردید، منظور از مبین، معلوم گردیدن امور پس از تفریق و تقدیر و قضا توسط خدا، برای پیامبر (ص) است.

بنابراین احتمالاً مقصود آیه این است که ای محمد (ص)، قسم به کتاب مبین یعنی همان امور مقدر شده از لوح محفوظ.

۳- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَّةٍ إِنَّا كَنَّا مُنْذِرِينَ

سزاوار است ابتدای معنای برخی کلمه ها در آیه گفته شده بررسی گردد:

مبارکة: پر برکت، از ماده "ب-ر-ک" به معنی سودمند و جاویدان و پردوام است.^۲ راغب می گوید: برکت، ثبوت خیر الهی در چیزی است و مبارک آن چیزی است که، خیر الهی در آن مستقر گردیده است.^۳ در اینجا به معنای محل نزول برکت و مورد آن است.^۴ یعنی شبی که ظرف برکت و مستقر شدن خیر الهی است.

منذرین: انذارکنندگان از ماده "ن-ذ-ر" که دلالت بر ترساندن می کند. انذار، اعلام با تخویف و ترساندن است.^۵ کسی که انذار می کند، یعنی به امری که در آن ضرری هست خبر می دهد، به این قصد که شخصی را که به او خبر می دهد حفظ کند.^۶ انذار، اعلامی است که مورد ترس را نیز بیان می کند.^۷ بنابراین در اینجا، به معنای بیم دهنده‌گانی است که می دانندنسبت به چه چیزی دارند هشدار می دهند.

۱. دعائیم الإسلام، ج ۱، ص ۲۸۱.

۲. ر.ک: تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۱۴۷.

۳. مفردات ألفاظ القرآن، ص ۱۱۹.

۴. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۷؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۱، ص ۲۸۱.

۵. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۱۲، ص ۸۱؛ قاموس قرآن، ج ۷، ص ۴۲.

۶. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۰۹.

۷. الفروق فی اللغة، ص ۲۳۷.

اما از لحاظ صرف و نحو و بلاغت، چنانکه سابقًا ذکر گردید، حم، مناداست؛ جمله پس از آن، قسم است. در نتیجه آیه مذبور نیز جواب قسم است.^۱ البته جمله "انا کنا منذرین"، یا معتبرضه یا مستأنفه است، یا آن هم جواب قسم است یا تفسیر جواب قسم^۲ و به عبارت بهتر، تعلیلی برای عبارت "آن‌لناه" است؛ یعنی ما قرآن را برای انذار دادن نازل نمودیم، زیرا انذار، شأن ماست و قبلًا هم انذار وجود داشته است. پس مضمون جمله "علة العلة" است. در عبارت مورد بحث، ایجاز قصراتفاق افتاده است، زیرا به وصف "منذرین" اکتفا شده است، با اینکه قرآن هم منذر است هم مبشر، اما به انذار اهتمام داشته، زیرا مقتضای حال جمهور مردم آن روز بوده است؛ کسی اقتضای تبیه را دارد که با انذار بیم پیدا کند. مفعول "منذرین" حذف شده، زیرا *"إِنَّ آنْلَنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ"* بر آن دلالت دارد، یعنی ما مخاطبان قرآن را انذار کنندگانیم.^۳

در باره تفسیر آیه، ابن عاشور معتقد است که، افتتاح سوره می تواند اولاً، مشرکان را مورد توجه قرار داده باشد تا شروعی باشد برای باز شدن چشمانشان نسبت به شرافت قرآن و منفعتی که در آن برای مردم وجود دارد. حروف مقطعه در اول سوره که بنا بر قولی به هدف تحدي همراه با اعجاز آمده^۴، برای اشاره دو چندان به عظمت قرآن است؛ ثانیاً رسول (ص) را خطاب کرده باشد و علم مشرکان به محتوای آیات به تبع خطاب به رسول به نحو تعریض حاصل شود.^۵ در بررسی کلام وی می توان گفت: اولاً بر اساس تلفیق "انما یعرف القرآن من خوطب به"^۶ و نیز "ایاک اعني و اسمعی یا جارة"^۷ و پذیرش آنها، می توان خطاب آیاتی از قرآن را اصالتاً به پیامبر (ص) و تبعاً به افراد دیگر دانست؛ ثانیاً عبارت "رحمه من ربک" صریح در مخاطب بودن پیامبر (ص) است. ثالثاً با توجه به اینکه "حم" در سوره دخان، به عنوان اسم پیامبر (ص) اخذ گردید، احتمال دومی که ابن عاشور داده است، معین می گردد.

-
۱. مجمع البيان، ج ۹، ص ۹۹؛ اعراب القرآن الكريم و بيانه، ج ۹، ص ۱۱۷.
 ۲. الكشاف عن حقائق غواص التنزيل، ج ۴، ص ۲۷۰؛ اعراب القرآن الكريم و بيانه، ج ۹، ص ۱۱۷.
 ۳. التحرير و التنوير، ج ۲۵، ص ۳۰۹؛ ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۹.
 ۴. التحرير و التنوير، ج ۲۵، ص ۳۱۰.
 ۵. التحرير و التنوير، ج ۲۵، ص ۳۱۱.
 ۶. الكافي، ج ۸، ص ۳۰۷؛ تفسیر نور الثقلین، ج ۴، ص ۳۲۸.
 ۷. اعتقادات الإمامية (الصدقوق)، ص ۸۷؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ۷، ص ۴۲۱.

تفسیر تطبیقی آیات ابتدایی سوره دخان با تکیه بر مسأله نزول قرآن

ابن عاشور گفته است: "أَنْزَلَنَاهُ، ابتداءً إِنْزالِ قُرْآنٍ أَسْتَ، زِيَّرًا هُرَ آيَةً إِيَّ كَهْ نَازِلَ شُودَ، ازْ بَابِ انصمام جزء به کل، به قرآن منضم می گردد.^۱ علامه طباطبایی و آیت الله مکارم شیرازی، معتقدند آیه ظهور در این مطلب دارد که تمام قرآن در شب قدر نازل گردید.^۲ لکن با توجه به سیاق آیات که در خصوص نزول قرآن در شب قدر و نیز تقدیر امور از لوح محفوظ است؛ منظور از انزال، نزول دفعی قرآن بسیط و اجمالی (حقیقت قرآن) است که در قالب الفاظ و یک امر تشریعی نبوده، بلکه یک امر تکوینی است که بر قلب پیامبر (ص) افاضه گردیده است.^۳ قولی نیز وجود دارد که شب قدر، کلیت قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل گردیده و سپس به مناسبت نیاز مکلف نیز، نازل شده است.^۴

به نظر علامه طباطبایی، "إِنَّا كَمَا مُنْذِرِينَ" در جای تعلیل قرار گرفته و دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی قبل از این اندار هم، بطور مستمر اندار می کرده است^۵ و این خود دلالت دارد بر اینکه نزول قرآن، از ناحیه خدای سبحان، چیز نوظهوری نیست، چون قرآن یک اندار است و اندار سنت همیشگی خدای تعالی است که همواره در امتهای گذشته از طریق وحی به انبیاء و رسولان جریان داشته و دائمًا انبیایی را مبعوث می کرده تا بشر را اندار کنند.^۶ در ادامه نیکوست تا به صورت اجمالی مسأله شب قدر برای روشن تر شدن تفسیر آیه، مورد مطالعه قرار گیرد.

ماهیت شب قدر

غالب مفسران، "ليلة مباركة" را به شب قدر تفسیر کرده‌اند.^۷ وصف "مباركة" تشویقی است برای معرفت پیدا کردن نسبت به آن شب.^۸ ابن عاشور می گوید: نزول ملائکه و روح، از جمله برکاتی است که مربوط به شب قدر است؛ برکت آن شب، از سوی خدا قبل نزول قرآن تقدیر یافته است

۱. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۰۸.

۲. ر.ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۷؛ تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۱۴۷.

۳. ر.ک: شرح أصول الكافي، ج ۲، ص ۴۵۹.

۴. مفاتیح الغیب، ج ۲۷، ص ۶۵۴.

۵. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۹.

۶. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۹.

۷. ر.ک: الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ۴، ص ۲۶۹؛ مفاتیح الغیب، ج ۲۷، ص ۶۵۲؛ التحریر و التنویر، ج

۸. ر.ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۶-۱۹۷؛ تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۱۴۷.

۹. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۰۸.

تا نزول قرآن با زمان مبارکی مقارن گردد.^۱ علامه طباطبایی مبارک بودن شب قدر را به سبب ظرف بودن آن برای خیر کثیر می‌داند، زیرا "برکت" به معنای "خیر کثیر" است و قرآن خیر کثیری است که در آن شب نازل گشت؛ قرآن نیز فرموده است: "و ما أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" (قدر / ۲ - ۳).

زمخشري آن را "خیر کثیر داشتن در آنچه که خدا در آن شب از اموری که منافع بندگان در دین و دنیايشان به آن تعلق می‌گيرد، مقدار می‌كند" معنا نموده است که اگر همان نزول قرآن برای مبارک بودن شب قدر کافی است، حتی اگر چيز با برکت ديگري در آن شب يافت نشود.^۲ فخر رازی گفته است: وجه تسمیه "ليلة القدر" به سبب عظمت قدر و شرف آن نزد خداست که به سبب زمان خاصی نبوده، زیرا زمان از حيث ذات و صفات، واحد است و نمی‌توان برخی از آن را بر برخی ديگر ترجیح داد. معلوم می‌گردد شرافت شب قدر به سبب حصول امور شریف در آن است و شریفترین امور، نزول قرآن است.^۳ لكن وجه تسمیه ای که فخر ارزی برای شب قدر به کار برد است، صحیح نیست زیرا بنا بر برخی روایات، شب قدر، شب تقدیر امور است و ظاهراً به همین جهت، ليلة القدر نامیده شده است.^۴ امام باقر یا صادق (ع) می‌فرماید: "تَنْزَلٌ فِيهَا الْمَلَائِكَةُ وَ الْكَيْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ الْدُّلْيَا فَيَكْتُبُونَ مَا يَكُونُ فِي أَمْرِ السَّيَّةِ وَ مَا يَصِيبُ الْعِبَادَ وَ أَفْرُهُ عِنْدَهُ مَوْفُوفٌ لَهُ وَ فِيهِ الْمَشِيَّةُ فَيَقَدِّمُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَ يَوْتَحُرُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَ يَمْحُو وَ يَبْثِثُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ؛ هُمْ فَرَشَتُكُنَّ خَصْوَصًا نُوِيْسِنْدُكُنَّ عَمَلَ بِهِ آسَمَانُ اُولِ مَنْ آيَنَدُ وَ هُرْ چَهْ در آن سال واقع می‌شود و آن چه بر سر بندگان می‌آید همه را می‌نویسن و چيزی چند هست که موقوف می‌دارند به مشیت الهی و آن را حکم جزم نفرموده است می‌خواهد مقدم می‌دارد و می‌خواهد مؤخر می‌دارد و می‌خواهد محو می‌فرماید و می‌خواهد اثبات و نزد اوست لوح محفوظ که تغییر و تبدیل نمی‌باشد در آن و در لوح محو و اثبات تغییر و تبدیل هست."^۵

علامه طباطبایی در طی یک قیاس مضمر می‌آورد: با توجه به ظاهر آیه مورد بحث اولاً شب مذبور یکی از شب‌هایی است که در روی زمین دور می‌زند؛ ثانیاً ظاهر جمله "فِيهَا يَفْرَقُ كُلُّ

۱. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۰۸.

۲. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۷.

۳. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ۴، ص ۲۷۰.

۴. مفاتیح الغیب، ج ۲۷، ص ۶۵۲.

۵. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ۲، ص ۱۱۷.

۶. الكافي، ج ۴، ص ۱۵۷.

تفسیر تطبیقی آیات ابتدایی سوره دخان با تکیه بر مسأله نزول قرآن

اَمْ حَكِيمٌ - صیغه مضارع (یفرق) استمرار را می‌رساند- می فهماند شب مزبور همواره در روی کره زمین تکرار می‌شود؛ ثالثاً از ظاهر جمله "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" (بقره / ۱۸۵) چنین برمی‌آید که، مادامی که ماه رمضان در کره زمین تکرار می‌شود، آن شب نیز تکرار می‌شود، در نتیجه شب قدر همه ساله در ماه رمضان تکرار می‌گردد.^۱ فخر رازی نیز شباهت اوصاف بیان شده در باره لیله مبارکه با لیلة القدر را، از شواهد یکی بودن این دو دانسته است. اوصافی مانند "تنزل الملائكة و الروح فيها ياذن ربهم من كل أمر سلام هي" با "فيها يفرق كل أمر حكيم" ، "باذن ربهم" با "اماً من عندنا" ، "رحمة من ربک" با "سلام هي".^۲

بنابراین شب قدر، به سبب تقدیر امور و تفریق آن به ویژه به جهت نزول قرآن که مصدق انم و اشرف تقدیر و تفریق امور است، مبارک گردیده است.

تعیین شب قدر

برخی گفته اند "لیله مبارکه" شب نیمه شعبان است که چهار اسم دارد: اللیلۃ المبارکۃ، لیلة البراءة، لیلة الصک (شب قبله دادن، چک، سند)^۳، لیلة الرحمة. "لیلة الصک" یعنی بندار (شخص مال دار یا متصدی مالیات)^۴ هنگامی که از اهل خود مالیات می‌گیرد، برای آنان معاف نامه از مالیات می‌نویسد همین گونه خدا برای بندگان مؤمن در این شب برائت نامه می‌نویسد.^۵ نیز گفته شده "لیله مبارکه" به پنج ویژگی مختص گردیده است: تفریق امور حکیمانه، فضیلت عبادت در آن، نزول رحمت، حصول مغفرت، اعطای تمامیت شفاعت به رسول خدا (ص)؛ پیامبر (ص) در شب سیزدهم شعبان درباره بخشش امتش درخواست نمود و اجازه شفاعت نسبت به ثلث امت به آن حضرت داده شد و شب بعدی ثلث دیگر و در شب نیمه شعبان نسبت به ثلث آخر امت نیز اجازه شفاعت به آن حضرت داده شد، مگر کسی که از خدا دور بماند.^۶

۱. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۷.

۲. مفاتیح الغیب، ج ۲۷، ص ۶۵۲.

۳. ر.ک: تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۳، ص ۶۰۰؛ فرهنگ ابجدي، ص ۵۵۷.

۴. ر.ک: الطراز الأول و الكناز لما عليه من لغة العرب المعمول، ج ۷، ص ۱۲۰؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج

۶، ص ۱۱۵.

۵. الكشاف عن حقائق غواض التنزيل، ج ۴، ص ۲۶۹.

۶. الكشاف عن حقائق غواض التنزيل، ج ۴، ص ۲۷۰-۲۶۹؛ مفاتیح الغیب، ج ۲۷، ص ۶۵۳-۶۵۴.

پس از توجه به دلایلی که از علامه طباطبایی و فخر رازی برای اثبات یکسان بودن شب قدر و شب مبارک آورده شد، می‌توان در پاسخ باید گفت: اولاً حدیث نامبرده اخیر از نظر سند ضعیف است^۱; ثانیاً روایات مذکور با احادیث دیگری که شب قدر را در رمضان می‌داند، معارضه دارد^۲; ثالثاً خود قرآن صراحة دارد که شب قدر در ماه رمضان است به دلیل "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" (قدر / ۱) و نیز مطابقت آیه "فِيهَا يَفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ" با آیات "تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا يُنَزَّلُ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ" (قدر / ۴) و "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" (بقره / ۱۸۵)^۳; رابعاً علامه فانی اصفهانی از روایاتی نام برده است که قضای امور را در نیمه شعبان و تسلیم آنها را به اربابانشان در شب قدر در ماه رمضان دانسته است.^۴ وی در جای دیگر می‌نویسد: اینکه برخی روایات و ادعیه ظهور در این مطلب دارند که شب های قدر متعدد است، به سبب اختلاف مراتب در تفریق امور است که، به تقدیر و امضاء و ابرام تقسیم می‌گردد.^۵ نقل گردیده است شروع استتساخ از لوح محفوظ، در شب برائت (نیمه شعبان) و تمام شدن استتساخ در ليلة القدر است.^۶ خامساً فخر رازی قول به شب قدر بودن نیمه شعبان را دیدگاه منقول از مردم می‌داند که دلیلی قابل اعتماد بر صحبت آن وجود ندارد.^۷ بنابراین شب قدر در ماه مبارک رمضان و با توجه به برخی روایات یکی از شب های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم است: البته حدیثی وجود دارد که شب بیست و سوم را شب قدر می‌داند:^۸ "أَنَّ لَيْلَةَ التَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هِيَ لَيْلَةُ الْجُهْنَى فِيهَا يَفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَفِيهَا تُثَبَّتُ الْبَلَالِيَا وَالْمَنَابِيَا وَالْأَجَالُ وَالْأَرْزَاقُ وَالْقَصَابِيَا وَجَمِيعُ مَا يَحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلَى مُثْلِهَا؛ شب بیست و سوم رمضان، شب جهنی است - جهنهی صحابه پیامبر (ص) بود که به سبب دوری خانه اش از حضرت تقاضا کرد یک شب برای ملاقات تعیین نماید و ایشان شب بیست و سوم رمضان را معین کردند- که امور حکیمانه در آن تفریق و تقدیر می‌شود و بلايلا و منايا و اجل ها و روزی ها و هرچه خدا به مانند آن تغییر دهد،

۱. الكشاف عن حقائق غواضن التنزيل، ج ۴، ص ۲۷۰، پاورقی، ۲، الإسرائيليات و الموضوعات في كتب التفاسير، ص ۳۰۶.

۲. مفاتيح الغيب، ج ۲۷، ص ۶۵۲؛ زبدة التفاسير، ج ۶، ص ۲۸۰.

۳. الكشاف عن حقائق غواضن التنزيل، ج ۴، ص ۲۷۰.

۴. آراء حول القرآن، ص ۲۰۷.

۵. آراء حول القرآن، ص ۲۱۱.

۶. مفاتيح الغيب، ج ۲۷، ص ۶۵۴.

۷. مفاتيح الغيب، ج ۲۷، ص ۶۵۳.

در آن واقع گردد.^۱ لکن علامه مجلسی اول، معتقد است همه شب‌های مذکور در شب قدر
مدخلیت دارند.^۲

۴- فیها یُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

سزاوار است ابتدا معنای برخی کلمه‌ها در آیه گفته شده بررسی گردد:
یفرق: جدا می‌گردد؛ از ماده "ف-ر-ق" به معنای مقابله جمع است و تفاوتی نمی‌کند که
فرق بعد از وصل باشد یا نه، در امور مادی باشد یا معنوی.^۳ خلیل گفته: مانند آیه "وَ فُرَّأَنَا فَرَقَتَاهُ"
(اسراء / ۱۰۶) به معنای احکمانه است.^۴ بعضی آن را "تفصیل داده می‌شود" معنا نموده اند.^۵
معنای تعلق گرفتن قضای الهی به نقل از قتاده نیز آمده است.^۶ ابن عاشور "یفرق" را از ماده
"فرق" به معنای جدایی و حکم دادن می‌داند؛ یعنی در آن شب هرچه حکم آن را درباره مردم
اراده کند، جدا می‌شود؛ لذا قرآن فرقان نامیده شد.^۷ ظاهراً فرقان نامیده شدن قرآن به این خاطر
نیست که در شبی نازل شده که در آن مقدرات مردم تفیریق می‌شود، بلکه به سبب ملاک
تشخیص حق از باطل است.

علامه طباطبائی "فرق" را به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر به طوری که از یکدیگر
متمايز شوند دانسته است.^۸ علامه مصطفوی معتقد است "یفرق" یعنی هر امر حکمت آمیزی از
حقایق و معارف الهی و امور غیب و حکمت‌های لاهوتی شناخته می‌شود و متمايز گردیده و
متجلی می‌شود.^۹

با توجه به آنچه آورده شد می‌توان "یفرق" را به معنای جدا ساختن امور از لوح محفوظ و
تعلق تقدیر و قضا و حکم الهی به آنها دانست.

۱. الدعوات، ص ۲۰۷.

۲. لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، ج ۶، ص ۵۹۸.

۳. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۷، ص ۱۵۸.

۴. کتاب العین، ج ۵، ص ۱۴۹.

۵. ر.ک: المحيط فی اللغة، ج ۵، ص ۳۹۶.

۶. ر.ک: عنوان: تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۳، ص ۳۹۱.

۷. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۰۹.

۸. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۹.

۹. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۹، ص ۷۷.

امر حکیم: امر حکیمانه، زمخشری اعتقاد دارد که می‌توان امر را به ضد نهی معنا نمود. سپس یا امر در موضع فرقان قرار می‌گیرد زیرا از نظر معنا امر و فرقان واحدند. چرا که اگر به چیزی حکم کند و آن را بنویسد، آن را واجب نموده و بدان امر کرده است. یا "امر" حال از یکی از دو ضمیر در "ازلنای" است؛ یا ضمیر فاعلی یعنی در حالیکه امر کنندگان به امر بودیم آن را نازل کردیم؛ یا ضمیر مفعولی یعنی نازل کردیم آن را در حالیکه امری از نزد ماست.^۱ ظاهراً امر در اینجا به معنای شان و شیء است^۲ و "کل امر" در اینجا متراوف با "امور" است نه "اوامر". یعنی هر چیزی که شائیت تفیریق از لوح محفوظ و مقدر شدن را دارد، یا هر چیزی که در شب قدر از لوح محفوظ جدا می‌گردد. بنابراین سخن زمخشری صحیح نیست.

از ماده "ح-ک-م" به معنای آن چیزی که بر موضوعی حمل و به آن ملحق می‌شود که محقق شدن امر و نهی به وسیله آن از روی یقین باشد.^۳ حکیم شخصی است که حکم برای او ثابت شده باشد.^۴ ابو هلال عسکری، امر حکیم را امری محکم و متقن دانسته است.^۵ علامه طباطبایی معتقد است در مقابل معنای فرق و جدایی، کلمه "احکام" قرار دارد؛ پس امر حکیم عبارت است از امری که، الفاظش از یکدیگر متمایز نباشد و احوال و خصوصیاتش معین نباشد، هم چنان که آیه "وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدُنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزَّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَغْلُومٍ" (حجر / ۲۱) نیز به این معنا اشاره دارد.^۶ بعضی مفسران گفتہ‌اند: حکیم بودن امر، محکم کردن آن بعد از تجزیه و تفصیل است، نه محکم بودن آن قبل از تفصیل و معنی جمله این است که: خدای تعالی در آن شب قضای هر امری را می‌راند و آن را محکم می‌کند که دیگر زیاده و نقصان و یا هیچ دگرگونگی دیگری نپذیرد.^۷ اما مطلب گفته شده صحیح نیست زیرا آیه مورد بحث می‌فرماید که امر حکیم در آن شب از لوح محفوظ تقدير می‌شود و جدا می‌گردد نه اینکه پس از جدا شدن، محکم گردد. امر حکیم امری است که به سبب محکم و متقن بودن، اقتضای تعلق نهی و امر را پیدا می‌کند و پس از اقتضا و انشاء، به مرحله فعلیت می‌رسد که این خود نشانه ای از حکیم

۱. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ۴، ص ۲۷۱.

۲. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۲۰۱.

۳. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۲، ص ۳۰۹.

۴. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۲، ص ۳۱۰.

۵. الفروق فی اللغو، ص ۸۹.

۶. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۹ - ۲۰۰.

۷. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۲۰۰ - ۲۰۱.

بودن حاکم و حکم کننده و تقدیر کننده آن است. این مهم در شب قدر و با تقدیر امور از لوح محفوظ صورت می‌گیرد، سپس به قلب پیامبر (ص) نازل گردیده و به مناسبت در طول بیست و سه سال نزول تدریجی، و ابلاغ پیامبر (ص) به مردم، منجز می‌شود.^۱

درباره وجود آیه مورد بحث می‌توان گفت: "فِيهَا يَفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ" ضمیر در "فِيهَا" به "ليلة" برمی‌گردد.^۲ برخی معتقدند امر حکیم، اسنادی مجازی است، زیرا حقیقتاً حکیم صفت صاحب امر است.^۳ البته اگر حکیم به معنای محکم گرفته شود،^۴ صفت امر و اسناد نیز حقیقی است. این عاشر نوشه است: کلمه "کل" می‌تواند استعمال حقیقی و به معنای شمول باشد که خدا امور حکیمه را می‌دانست، پس همه را برای قضایا در آن شب جمع نمود؛ می‌تواند به معنای کثرت استعمال شده باشد، یعنی تفریق امور عظیمه در آن شب انجام گرفته است نه همه امور.^۵ لکن ظهرور کلمه "کل" در شمول است مگر اینکه قرینه‌ای برای انصراف آن از آن معنا وجود داشته باشد.^۶ جمله "فِيهَا يَفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ" مستأنفه بیانیه است که ناشی از نکره بودن "ليلة" است.^۷

در خصوص مطالب تفسیری که ذیل آیه مورد نظر بحث شده است، گفته شده است، جمله "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَّكَةٍ" با دو جمله قبل تفسیر می‌شود؛ گویا گفته شود آن را نازل کردیم زیرا شأن ما انذار و تحذیر از عقاب است و نازل کردن قرآن از سوی ما به شب قدر مخصوص گردید، زیرا اanzal قرآن از جمله امور حکیمه است و در شب قدر است که هر امر حکیمی جدا می‌شود.^۸ زمخشری، طریحی معتقدند: "فِيهَا يَفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ" یعنی هر چیزی که در آن سال هست از قبیل خیر و شر و طاعت و معصیت و مولود و رزق در شب قدر تقدیر می‌شود و هر چه در آن شب تقدیر گردد و قضای الهی بر آن تعاق گیرد، حتمی خواهد بود.^۹

۱. ر.ک: أنوار الهدایة في التعلیقة على الكفاية، ج ۱، ص ۳۹.

۲. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۹.

۳. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ۴، ص ۲۷۱؛ مفاتیح الغیب، ج ۲۷، ص ۶۵۵.

۴. الفروق في اللغة، ص ۸۹.

۵. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۱۰.

۶. کفاية الأصول، ج ۲، ص ۶۴.

۷. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۰۹.

۸. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ۴، ص ۲۷۰.

۹. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ۴، ص ۲۷۰-۲۷۱؛ مجمع البحرين، ج ۵، ص ۲۲۴.

آیت الله مکارم شیرازی بیان می دارد، تعبیر "یفرق" اشاره دارد که همه امور و مسائل سرنوشت‌ساز در آن شب مقدر می‌شود و تعبیر "حکیم" بیانگر استحکام این تقدیر الهی و تغییر ناپذیری و حکیمانه بودن آن است، منتهای این صفت در قرآن معمولاً برای خدا ذکر می‌شود ولی توصیف امور دیگر به آن از باب تاکید است. این بیان، هماهنگ با روایات بسیاری است که می‌گوید در شب قدر، مقدرات یک سال همه انسانها تعیین می‌گردد و ارزاق و سرآمد عمرها و امور دیگر در آن شب تفریق و تبیین می‌شود.^۱ به نظر علامه طباطبایی "شب قدر" بطوری که از آیه "فِيهَا يَفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ" برمی‌آید، شبی است که امور از مرحله احکام و ابهام به مرحله فرق و تفصیل بیرون می‌آیند؛ از جمله امور، قرآن است که در شب قدر از مرحله احکام درآمده و نازل می‌شود.^۲ علامه طباطبایی "یفرق" را مربوط به تفصیل و جداسازی امور حکیمه توکوینیه می‌داند که همه‌ساله در شب قدر از یکدیگر جدا می‌شود، اما معارف و احکام الهی معنا ندارد که همه‌ساله تفریق و تقسیم شود، پس اگر مراد از تفریق، تفریق معارف بود، جا داشت بفرماید: "فیها فرق - در آن شب معارف و احکام فشرده قرآن تجزیه و تقسیم شد".^۳ در جواب به اشکال علامه طباطبایی می‌توان نوشت: از آنجا که "کل امر"، ظهرور در عمومیت دارد، همه امور اعم از توکوینی و تشریعی را در بر می‌گیرد. اشکالی نیز بر جداسازی امور تشریعی نیست، زیرا اولاً چه بسا منظور، همان دفعه اولی باشد که قرآن به صورت دفعی از لوح محفوظ جدا گردید و مراحل نزول را طی نمود. یعنی یک بار قرآن به عنوان امری توکوینی که حاوی اموری تشریعی است، تقدیر گردید سپس تشخض آن تشریعیات در طول بیست و سه سال بود؛ ثانیاً مراتب حکم که در علم اصول فقه از آن بحث شده است، مربوط به مقام تشریع حکم است که شب قدر ظرف آن است؛ لذا تقدیر امور تشریعی نیز امکان داشته و واقع گردیده است. ابن عاشور نیز نوشت: امر حکیم یعنی مشتمل بر حکمتی الهی یا امری است که خدا آن را با نظم و تدبیری که دلالت بر وسعت علم دارد، محکم و متقن نموده است؛ بعضی امور حکیمه را به ملائکه تنفیذ کرده و برخی را به رسول (ص) در طول حیاتش، بعضی را نیز به افرادی در شکل انجام کارهای حکیمانه، الهام کرده است.^۴

۱. ر.ک: تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۱۵۳.

۲. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۲۰۰.

۳. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۲۰۰.

۴. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۱۰.

بنابراین مقصود این است که امری که قضای الهی به آن تعلق گرفت، به مرحله فعلیت می‌رسد و برای بلوغ به رسول (ص) در مرحله اول و ابلاغ به مردم از سوی او در مرحله دوم، از لوح محفوظ در شب قدر جدا می‌گردد. قرآن نیز یکی از همان امور حکیمانه است.

۵-أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كَنَّا مُرْسِلِينَ

درباره وجود ادبی-بلاغی آیه مذکور می‌توان گفت: کلمه "أمر" به کلمه "يفرق" یا جمله "انزلناه" متعلق و حال از "أَمْرٍ حَكِيمٍ" یا از ضمیر مفعولی "انا انزلناه" می‌باشد، یعنی در حالی که آن نازل شده امری از ما است.^۱ جمله "إِنَّا كَنَّا مُرْسِلِينَ" این احتمال را تعلیل می‌کند؛ یعنی ما آن کتاب را در حالی که امری از ناحیه ما بود نازل کردیم، چون سنت ما بر فرستادن پیامبران و رسولان جاری است. در این صورت، با جمله "إِنَّا كَنَّا مُرْسِلِينَ" که از ارسال پیامبر (ص) سخن می‌گوید، کاملاً هماهنگ است.^۲ جمله "إِنَّا كَنَّا مُرْسِلِينَ" معترضه است.^۳ احتمال دیگری نیز وجود دارد که جمله مذکور توضیحی بر "كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ" و نصب آن بر اختصاص باشد، یعنی با این امر، امری حاصل از سوی ما که نزد ما وجود دارد و علم و تدبیر ما اقتضا دارد را قصد کردم.^۴ مفعول "مُرْسِلِينَ" محدود است، زیرا ماده اسم فاعل بر آن دلالت دارد یعنی ارسال کنندگان رسول.^۵ برخی مفسران در مورد تفسیر آیه گفته شده، معتقدند تکرار کلمه "أَمْرًا" نشان از بزرگی آن امر است.^۶ در جمله "إِنَّا كَنَّا مُرْسِلِينَ" حرف "إن" تأکید بر رد انکار مشرکان -به اینکه خدا رسلى را به سوی مردم می‌فرستد- است، زیرا طبق آیه "إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ" (آل‌أنعام / ۹۱) به زعم آنها خدا رسولی از جنس بشر نمی‌فرستد.^۷ از جمله "إِنَا كَنَا مُرْسِلِينَ" مشخص می‌شود

۱. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۱۰؛ ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۲۰۱.

۲. مفاتیح الغیب، ج ۲۷، ص ۶۵۵؛ التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۱۰؛ ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۲۰۱؛

ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۹؛ تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۱۵۳، پاورقی ۱.

۳. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۱۰.

۴. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ۷؛ مفاتیح الغیب، ج ۲۷، ص ۶۵۵؛ تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۱۵۳، پاورقی ۱.

۵. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۱۱.

۶. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۱۰.

۷. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۰۹.

که آن انذار و ارسال از ناحیه خدا حاصل گردیده است؛ طبق عبارت "رَحْمَةُ اللَّهِ مِنْ رَبِّكَ" در آیه بعد، آن ارسال به خاطر تکمیل رحمت است.^۱ در آیات مذکور برای تاکید بر این معنی که قرآن از ناحیه خدا است می‌فرماید: "نَزَولُ قُرْآنِ رَبِّكَ" در شب قدر فرمانی بود از ناحیه ما و ما پیامبر اسلام را مبعوث کرده و فرستاده‌ایم.

۶- رَحْمَةُ مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اقوالی از سوی مفسران درباره مبحث صرف و نحوی و بلاغی آیه مذکور وجود دارد. زمخشری و فخر رازی گفته‌اند: "رَحْمَةُ مِنْ رَبِّكَ" یعنی برای رحمت پس بنابر مفعولیت، منصوب است.^۲ احتمال دیگری نیز داده شده است و آن حال بودن از ضمیر منصوب در "أَنْزَلْنَا" است.^۳ لکن چنان که آیت الله مکارم شیرازی به طور خلاصه گفته است: [با توجه به تقدیر "لام" در معنای رحمت، [مفعول لأجله برای "انا انزلناه" یا "يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ" و یا هر دو خواهد بود.^۴ ابن عاشور احتمال داده است که "رَحْمَةُ مِنْ رَبِّكَ" مفعول له از "إِنَّا كَنَّا مُرْسِلِينَ" است، یعنی به سبب رحمتمن نسبت به بندگان رسول می‌فرستیم؛ زیرا ارسال همراه با انذار، رحمتی برای مردم است تا از پرنتگاه‌های عذاب دوری کنند و ثواب را کسب نمایند، چنانکه قرآن در جای دیگر فرموده است: "وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" (انبیاء / ۱۰۷).^۵ بنابراین سخن ابن عاشور با سیاق آیات تناسب بیشتری دارد.

برخی معتقدند که اضافه شدن "ربّ" به کاف خطاب به سبب منصرف کردن کلام از خطاب به مشرکان به خطاب به رسول (ص) است، زیرا به وسیله او مخاطب شدن مشرکان جریان می‌یابد و منذر حقیقی اوست.^۶ با توجه به اینکه از ابتدا خطاب متوجه رسول (ص) بوده است، چنین التفاتی پذیرفته نیست.

۱. مفاتیح الغیب، ج ۲۷، ص ۶۵۴.

۲. الكشاف عن حقائق غواض التنزيل، ج ۴، ص ۳۷۱؛ مفاتیح الغیب، ج ۲۷، ص ۶۵۵.

۳. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۱۱؛ ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۲۰۱.

۴. ر.ک: تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۱۵۳، پاورقی ۲.

۵. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۱۱.

۶. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۱۱؛ ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۲۰۱.

تفسیر تطبیقی آیات ابتدایی سوره دخان با تکیه بر مسأله نزول قرآن

برخی از مفسران در تفسیر آیه مورد بحث گفته اند: در اصل باید می فرمود: "رحمه منا" لکن اسم ظاهر را به جای ضمیر قرار داد تا اعلام دارد ربویت مقتضی رحمت بر مریوبین است.^۱

ابن عاشور معتقد است اضافه رب به ضمیر خطاب می رساند که، همچنانکه تشریعات پروردگار رحمت است، رسول او نیز رحمت است؛ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (انبیاء / ۱۰۷) و دانسته شود که پروردگار رسول، پروردگار بقیه مردم نیز هست زیرا نمی شود که "رب" پروردگار برخی باشد و برای بعضی نباشد. پس در اینجا گفتن "رحمه من ربک و ربهم" لازم نیست. البته در ادامه در آیه "رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ" (دخان / ۸) به "ربهم" تصریح نموده است.^۲

"إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيُّ" یعنی آن رحمتی که در ابتدای آیه مورد بحث گفته شده، رحمتی حقیقی است زیرا نیازمندان یا با زبانشان حاجتشان را بیان می دارند یا آن را به زبان جاری نمی سازند، اما خدا حاجت آنان را می شنود و می داند. چون خدا شنوا و دانا به حاجات است، رحمتی از سوی خود بر آنان نازل می کند.^۳ حاجتشان را که همان اهتماء به هدایت پروردگار توست می داند و به همین جهت کتاب نازل می کند و رسول ارسال می کند، چون نسبت به بندگانش رحمت دارد.^۴

جمله "إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيُّ" تعلیلی برای جمله "إِنَّا كَنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ" است، یعنی ما فرستندگانیم رسول را به سبب رحمت برای مردم، زیرا خدا می داند که مشرکان بت ها را می پرستند و ائمه کفر امت ها را اغوا می کنند و فریادهای مردم از ظلم نیرومندان به ضعیفان و سایر گفتارهای مردم را نیز می داند؛ پس برای قوام دادن و اصلاح مردم و جلوگیری از افساد در زمین رسولان را به همراه شریعت ها فرستاد تا مردم را از فساد و تباہی جلوگیری کنند و عقاید و اعمالشان را اصلاح سازند.^۵ "إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيُّ" صفاتی را بیان می دارد که جز مقام ربویت و الهی شایسته کسی نیست. واژه "سمیع" اشاره به علم خدا به تمام اقوال دارد که از او مخفی نیست و واژه "علیم" اشاره به علم فراگیر الهی نسبت به همه معلومات دارد. سمیع را مقدم بر علیم کرده زیرا اهتمام به مسموعات را نشان دهد؛ چرا که اصل کفر آن بود که مشرکان بت

۱. الكشاف عن حقائق غواصون التنزيل، ج ۴، ص ۲۷۱.

۲. التحرير والتنوير، ج ۲۵، ص ۳۱۱.

۳. مفاتیح الغیب، ج ۲۷، ص ۶۵۵؛ تفسیر نمونه، ج ۲۱، ص ۱۵۳ - ۱۵۴.

۴. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۲۰۱ - ۲۰۲.

۵. التحرير والتنوير، ج ۲۵، ص ۳۱۱ - ۳۱۲.

۶. الكشاف عن حقائق غواصون التنزيل، ج ۴، ص ۲۷۱.

هایشان را دعا می کردند و می خواندند.^۱ ضمیر "هو" در "انه هو السميع العليم" ضمیر فصل و مفید حصر است، زیرا می خواهد بگویید: سمیع علیم خداست نه بتانی که می خوانیدشان. بنابراین چنین عبارتی اشاره دارد که، نیاز به ارسال رسول هست تا عبادت بتان از سوی بت پرستان را باطل سازد.^۲

در نهایت معنای آیه این چنین است: ما قرآن را نازل کردیم، زیرا از شئون ما ارسال رسول به همراه کتب به سوی بندگانمان برای رحمت بر آنان است. خداست که حاجت های دنیوی و دینی مخلوقات را می شنود و می داند حتی اگر آنان به زبان نیاورند و اعلام نکنند. به همین سبب رسول همراه با کتاب می فرستد، اوست که شنوای و داناست نه بت هایی که مشرکان می پرستند. در ادامه سزاوار است تا مطالب تفسیری گفته شده، با پرداخت به مسأله نزول قرآن، تکمیل گردد.

بحثی در مورد نزول قرآن

از ظاهر آیات "وَ قُرْآنًا فَرِّقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا" (اسراء/ ۱۰۶) و "وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمَلًا وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِتُشَتَّتَ بِهِ فُؤَادُكُمْ وَ رَأْلَنَاهُ تَرْتِيلًا" (فرقان/ ۳۲) و آیاتی مانند "فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمٌ" (محمد/ ۲۰) و "وَ إِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَيْهِ بَعْضٍ" (توبه/ ۱۲۷) و روایات شأن نزول بر می آید قرآن به تدریج نازل شده است. چگونه قرآن به طور کامل در شب قدر نازل شده است؟

در پاسخ این سؤال، بعضی قرآن را به معنی آغاز نزول قرآن تفسیر کرده‌اند، یعنی آغاز نزول در شب قدر باشد و دنبال آن در طول ۲۳ سال به تدریج نزول قرآن کامل شده باشد.^۳

کسانی نیز می‌گویند: چون سوره حمد که عصاره و خلاصه‌ای از مجموع قرآن است در شب قدر نازل شده، تعبیر به "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيَّالِ الْقَدْرِ" گردیده است! تمام این احتمالات مخالف ظاهر آیات است.^۴ آیت الله مکارم شیرازی می‌نویسد: درست است که واژه "قرآن" به "کل" و "جزء" هر دو اطلاق می‌شود، ولی نمی‌توان انکار کرد که ظاهر این کلمه به هنگامی که قرینه دیگری

۱. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۱۱-۳۱۲.

۲. التحریر و التنویر، ج ۲۵، ص ۳۱۲.

۳. ر.ک: تفسیرنمونه، ج ۲۱، ص ۱۴۸.

۴. ر.ک: ترجمه تفسیرالمیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۹؛ تفسیرنمونه، ج ۲۱، ص ۱۵۰.

همراه آن نباشد مجموع قرآن است که، تمام آن در شب قدر نازل شده است.^۱ برخی مانند علامه طباطبائی و آیت الله مکارم شیرازی راه حل خود را اینگونه ارائه می دهند: الف) قرآن در لیله مبارکه نازل شده است. ب) قرآن در ماه رمضان نازل شده است "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" (بقره/ ۱۸۵) ج) قرآن در شب قدر نازل شده است "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" (قدر/ ۱)؛ نتیجه: آن شب مبارکی که در آیه مورد بحث به آن اشاره شده، شب قدر در ماه مبارک رمضان است؛ قرایینی از آیات وجود دارد که پیامبر (ص) قبل از نزول تدریجی قرآن از آن آگاهی داشت مانند آیه "وَ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضِي إِلَيْكَ وَحْيَهُ" (طه/ ۱۱۴)^۲ و "لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلْ بِهِ" (فیاطه/ ۱۶)^۳؛ به سبب استعمال "انزال" در سه آیه (دخان/ ۱)؛ (قدر/ ۱)؛ (بقره/ ۱۸۵) - که به معنای نازل شدن یک باره است- مقصود از نزول قرآن در آیه مورد بحث، نزول تمامی قرآن است.^۴ در نتیجه قرآن دارای دو نوع نزول دارد: الف) دفعی و جمعی (یک جا از سوی خداوند بر قلب پاک پیامبر ص در ماه رمضان و شب قدر نازل گردیده؛ ب) تدریجی (که در حسب شرایط و حوادث و نیازها در طی ۲۳ سال نازل شده است).^۵ چنین نزول دوگانه ای را می توان از روایات استفاده نمود.^۶

زمخشی نزول دفعی قرآن را از آسمان هفتم به آسمان دنیا می داند که، ملائکه "السفرة الکرام" به استنساخ آن در شب قدر مأمور شدند و جبرئیل بر رسول خدا (ص) قرآن را تدریجی و مرحله مرحله نازل کرد.^۷ ایهام دیگری که باقی می ماند، عبارت "بیت المعمور" است که در روایات مربوط به نزول قرآن آمده است. در روایات متعددی در تفسیر آیه "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَّكَةٍ" آمده است که:

"هی ليلة القدر، انزل الله عز و جل القرآن فيها الى البيت المعمور جملة واحدة، ثم نزل من البيت المعمور على رسول الله (ص) في طول عشرين سنة؛ منظور از این شب مبارک شب قدر است که خداوند همه قرآن را یک جا در آن شب به "بیت المعمور" نازل کرد، سپس در طول

۱. ر.ک: تفسیرنمونه، ج ۲۱، ص ۱۵۰.

۲. ترجمه: و (ای پیامبر) نسبت به (خواندن) قرآن شتاب مورز پیش از آنکه وحی آن به سوی تو پایان پذیرد؛ و بگو:»پروردگار!! مرا دانش افزای.«

۳. ترجمه: زیارت را به آن (قرآن) حرکت مده، تا در (خواندن) آن شتاب کنی.

۴. ر.ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۷؛ تفسیرنمونه، ج ۲۱، ص ۱۴۹-۱۵۰.

۵. ر.ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۷-۱۹۹؛ تفسیرنمونه، ج ۲۱، ص ۱۴۸-۱۵۰.

۶. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۹.

۷. الكشاف عن حقائق غواصم التنزيل، ج ۴، ص ۲۷۰.

بیست سال از "بیت المعمور" بر رسول الله (ص) تدریجًا نازل فرمود.^۱ روایات و اقوالی نیز وجود دارد که گفته اند: بیت المعمور خانه‌ای است در آسمان چهارم، در مقابل کعبه که فرشتگان با عبادت خود آن را معمور و آباد می‌کنند، هر روز فرشتگان زیادی وارد آن می‌شوند و تا ابد به آن باز نمی‌گردند!^۲ نکته دیگری که سزاوار است ذکر شود، این است که نزول قرآن به بیت المعمور منافات با نزول بر قلب پیامبر (ص) نداردچرا که قلب پیغمبر از "بیت المعمور" آگاه است.^۳

آیت الله مکارم شیرازی کیفیت نزول دفعی^۴ بر قلب پیامبر (ص) را دقیقاً روشن نمی‌داند.^۵

علامه طباطبائی معتقد است، در صورت اعتقاد به دو نزول برای قرآن نزول دفعی، اجمالی و نزول تدریجی، تفصیلی است.^۶ وی در تفسیر آیات "کتابُ أَحْكَمْتُ آيَةً ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَذْنٍ حَكِيمٍ حَبِيرٍ" (هود/۱) ^۷ و "إِنَّا جَعَلْنَا فُرْقَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمّ الْكُتُبِ لَدَنَا لَعِلَّيٌ حَكِيمٌ" (زخرف/۴-۳) ^۸ معنای احکام و تفصیل را توضیح داده است. او گفته است قرآن در "ام الكتاب" یک پارچه بوده است و مانند قرآن نازل شده، مفصل و جزء جزء و سوره سوره و آیه آیه و جمله جمله و کلمه کلمه نبوده است.^۹ به نظر می‌رسد در اصل نزول دفعی باید به بیان روایات تعبد و ایمان داشت و درباره کیفیت آن سکوت نمود و به بیان معصوم (ع) دل سپرد.

از طرفی نیز این سؤال مطرح می‌گردد که اگر قرآن در شب قدر نازل شده، پس چگونه طبق روایات مشهور آغاز بعثت پیغمبر (ص) در ۲۷ ماه رجب صورت گرفته است؟ آیت الله مکارم شیرازی می‌نویسد:

«نزول آن در ماه رمضان جنبه جمعی داشته، در حالی که نزول اولین آیات در ۲۷ رجب مربوط به نزول تدریجی آن است و به این ترتیب مشکلی از این نظر پیش نمی‌آید».^{۱۰}

۱. تفسیر نور الثقلین، ج ۴، ص ۶۲۰؛ تفسیرنمونه، ج ۲۱، ص ۱۵۰.

۲. من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۱۹۱؛ الكافي، ج ۲، ص ۶۲۹؛ تفسیر نور الثقلین، ج ۴، ص ۶۲۰؛ تفسیرنمونه، ج ۲۱، ص ۱۵۰.

۳. ر.ک: تفسیرنمونه، ج ۲۱، ص ۱۵۱-۱۵۲.

۴. ر.ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۷-۱۹۹؛ تفسیرنمونه، ج ۲۱، ص ۱۵۰.

۵. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۱۹۷-۱۹۹.

۶. ترجمه: (این قرآن) کتابی است که آیاتش محکم شده است، سپس از نزد فرزانه‌ای آگاه تشریح شده است.

۷. ر.ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۰، ص ۲۰۲؛ ج ۱۸، ص ۱۲۵.

۸. ر.ک: تفسیرنمونه، ج ۲۱، ص ۱۵۱-۱۵۲.

تفسیر تطبیقی آیات ابتدایی سوره دخان با تکیه بر مسأله نزول قرآن

یعنی در ماه مبارک رمضان، نزول دفعی صورت گرفت سپس در ماه رجب سال بعد، نزول تدریجی آغاز گردید. البته منکران نزول تدریجی مانند آیة الله معرفت می‌نویسند:

«آغاز وحی رسالی (بعثت) در ۲۷ ماه رجب، ۱۳ سال پیش از هجرت بود، ولی نزول قرآن به عنوان کتاب آسمانی سه سال تأخیر داشت... پیغمبر صلی الله علیه و آله در این مدت، دعوت خود را سری انجام می‌داد تا آیه فاضل‌بما ثُمَّر نازل شد».^۱

اما در آیات مربوط به مسأله نزول قرآن، هیچ تعبیری مانند "إِنَّا أَنزَلْنَا مِنْ لِيْلَى الْقَدْرِ" یا "إنّا بدأنا إِنزال القرآن فِي لِيْلَى الْقَدْرِ" که ظهور در آغاز نزول داشته باشد، وجود ندارد؛ بنابراین، حمل آیات گفته شده بر انحصار نزول قرآن به نزول تدریجی، خلاف ظاهر آنهاست. افزون بر این، دلیل قطعی و جزئی برای انصراف ظاهراً آیات نزول قرآن وجود ندارد. بلکه شواهد تاریخی و احادیثی که حاکی از آغاز نزول تدریجی قرآن در بیست و هفتم رجب می‌باشد، خود شاهد دیگری بر نادرستی ادعای آغاز نزول قرآن از شب قدر است. در مقابل، حمل آیات یادشده بر نزول دفعی قرآن به بیت المعمور یا بیت العزه هم با ظاهر آیات مربوطه سازگار است، هم به وسیله احادیث فراوان شیعه و سنی که در تفسیر آیات مزبور رسیده، هماهنگ می‌باشد.^۲ دیدگاهی که در بادی رأی، ظاهراً سازگاری بیشتری با آیات نزول دارد، مطلبی است که علامه بالغی در خصوص نزول قرآن مطرح نموده است، وی می‌نویسد:

«الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ إِلَى الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ صَارَ يَنْزَلُهُ جَبَرَائِيلُ نَجْوَمًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص)».^۳

یعنی قرآن [ابتداء به گونه دفعی] به بیت المعمور در آسمان، سپس به صورت تدریجی بر رسول خدا (ص) نازل گردید. وی کلام خود را به کتب حدیثی شیعه و سنی مستند می‌کند.^۴ بنابراین نزول دفعی امری مسلم بوده است اما، در کیفیت آن جز آنچه در اخبار شیعه و اهل تسنن آمده، نمی‌توان فراتر سخن راند.

۱. تاریخ قرآن، ص ۳۲-۳۳.

۲. ر.ک: مقاله بررسی و نقد دیدگاه آیت الله معرفت در نزول قرآن، ص ۱۵۲.

۳. آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۱۶۰.

۴. آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۱۶۰.

نتیجه گیری

آیات یکم تا ششم سوره دخان، شرافت و عظمت نازل کننده، نازل شونده، بر او نازل شده و زمان نزول را اجمالاً بیان کرده است؛ لذا می‌توان در میان مباحث تفسیری آیات گفته شده، به مسئله شب قدر و نزول قرآن پرداخت. نکاتی که به عنوان جمع بندی و نیجه گیری از مباحث گفته شده می‌توان بیان نمود عبارتند از:

- اولاً حروف مقطعه ای مانند "حم"، از مشابهاتی هستند که راسخان حقیقی می‌توانند آنها را معنا کنند. بنابراین حروف مقطعه رموزی هستند بین خدا و رسولش. با توجه به سیاق آیات و روایتی درباره "حم"، بهترین معنایی که می‌توان از آن با راهنمایی معصوم (ع) برداشت نمود، "ای محمد" است.
- ثانیاً با توجه به آنچه گفته شد، "و الكتاب المبين" یعنی قسم به کتاب مبین یعنی همان امور مقدر شده از لوح محفوظ.
- ثالثاً مقصود از نزول در آیه "إِنَّ أَنْرَلَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كَنَّا مُنْذِرِينَ" با توجه به سیاق آیات که در خصوص نزول قرآن در شب قدر و نیز تقدیر امور از لوح محفوظ است، منظور از انزال، نزول دفعی قرآن بسیط و اجمالی (حقیقت قرآن) است که در قالب الفاظ و یک امر تشریعی نبوده بلکه یک امر تکوینی است که بر قلب پیامبر (ص) افاضه گردیده است.
- رابعاً بر اساس تلفیق "انما یعرف القرآن من خطوب به" و نیز "ایاک اعني و اسمعی یا جارة" و پذیرش آنها، می‌توان مورد خطاب آیات ابتدایی سوره دخان را، اصالتاً به پیامبر (ص) و تبعاً به افراد دیگر دانست؛ از سویی نیز مواردی مطلب گفته شده را تأیید می‌کند مانند: "رحمة من ربک" صریح در مخاطب بودن پیامبر (ص) است و "حم" در سوره دخان، به عنوان اسم پیامبر (ص) اخذ گردیده است.

- خامساً آیه "فِيهَا يَفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ" می‌فرماید امر حکیم در آن شب از لوح محفوظ تقدیر می‌شود و جدا می‌گردد نه اینکه پس از جدا شدن، محکم گردد. امر حکیم امری است که به سبب محکم و متقن بودن، اقتضای تعلق نهی و امر را پیدا می‌کند و پس از اقتضا و انشا، به مرحله فعلیت می‌رسد، که این خود نشانه ای از حکیم بودن حاکم و حکم کننده و تقدیر کننده آن است. این مهم در شب قدر و با تقدیر امور از لوح محفوظ صورت می‌گیرد، سپس

تفسیر تطبیقی آیات ابتدایی سوره دخان با تکیه بر مسأله نزول قرآن

به قلب پیامبر (ص) نازل گردیده و به مناسبت در طول بیست و سه سال نزول تدریجی، و ابلاغ پیامبر (ص) به مردم، منجز می شود.

- سادساً آیه "أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كَنَّا مُرْسِلِينَ" تاکیدی بر این معناست که قرآن از ناحیه خدا است و نزول قرآن در شب قدر فرمانی بود از ناحیه خدا و او پیامبر اسلام را مبعوث کرده و فرستاده است.

- سابعاً معنای آیه "رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" این چنین است: ما قرآن را نازل کردیم، زیرا از شئون ما ارسال رسول به همراه کتب به سوی بندگانمان برای رحمت بر آنان است. خداست که حاجت های دنیوی و دینی مخلوقات را می شنود و می دارد حتی اگر آنان به زبان نیاورند و اعلام نکنند. به همین سبب رسول همراه با کتاب می فرستد، اوست که شنوا و داناست نه بت هایی که مشرکان می پرستند.

- ثامناً آنچه که از مباحث تفسیری و نیز علوم قرآنی شش آیه ابتدایی سوره دخان با توجه به قرایین عقلی و نقلی و دیدگاه های مفسران و قرآن پژوهان شیعه و اهل تسنن به دست می آید این است که، نزول دفعی قرآن امر مسلمی است که تا حدودی کیفیت آن در احادیث فریقین بیان شده و لازم است به همان مقدار گفته شده در صورت وثوق به صدور آنها از ناحیه معصوم (ع)، متعبد شد.

منابع

- ابن بابویه، محمد بن علی: *إعتقادات الإمامية (للصدق)،* چاپ دوم، قم، کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۴ق.
- _____، *عيون أخبار الرضا عليه السلام،* چاپ اول، تهران: نشر جهان، ۱۳۷۸ق.
- _____، *معانى الأخبار،* چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- _____، *من لا يحضره الفقيه،* چاپ دوم، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.
- ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی: *دعائی الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا والأحكام،* چاپ دوم، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۳۸۵ق.
- ابن عاشور، محمد بن طاهر: *التحرير و التنوير،* چاپ اول، بیروت، موسسه التاریخ، بی تا.
- ابن عباد، صاحب و کافی الكفافة و اسماعیل بن عباد، *المحيط فی اللغة،* (محقق/ مصحح: محمد حسن آل یاسین)، چاپ اول بیروت، عالم الكتاب، ۱۴۱۴ق.

- بستانی، فؤاد افراهمیار، رضا: فرهنگ ابجده، چاپ دوم، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵ ش.
- بلاعی نجفی، محمد جواد: آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، چاپ اول قم، بنیاد بعثت، ۱۴۲۰ ق.
- بهجهت پور، عبد الکریم: همگام با وحی، تفسیر سوره های قرآن کریم، چاپ دوم، قم، مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت تمہید، ۱۳۹۳ ش.
- ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد: جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، چاپ اول، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۱۸ ق.
- حافظ بررسی، رجب بن محمد: مشارق أنوار اليقين فی أسرار أمیر المؤمنین علیه السلام، چاپ اول، بیروت، أعلمی، ۱۴۲۲ ق.
- حقی بروسوی، اسماعیل: تفسیر روح البیان، چاپ اول، بیروت، دارالفکر، بی تا.
- خراسانی، محمد کاظم: کفاية الأصول، چاپ ششم، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۳۰ ق.
- خمینی، روح الله: أنوار الهدایة فی التعلیقة علی الكفاية، چاپ دوم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۴۱۵ ق.
- درویش محیی الدین: اعراب القرآن و بیانه، چاپ چهارم ف سوریه: دارالارشاد، ۱۴۱۵ ق.
- رازی، فخر الدین محمد: مفاتیح الغیب، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۲۰ ق.
- راغب اصفهانی، حسین: مفردات لفاظ القرآن، چاپ اول، بیروت: دار القلم، ۱۴۱۲ ق.
- راوندی، قطب الدین سعید بن هبة الله: الدعوات، چاپ اول، قم، انتشارات مدرسه امام مهدی (عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف)، ۱۴۰۷ ق.
- زمخشی، محمود: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، چاپ سوم، بیروت، دار الكتاب العربي، ۱۴۰۷ ق.
- سیوطی، جلال الدین: الإتقان فی علوم القرآن، چاپ دوم، بیروت، دار الكتاب العربي، ۱۴۲۱ ق.
- شیرازی، محمد صدر الدین: شرح أصول الکافی، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۸۳ ش.
- صادقی تهرانی، محمد: الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، چاپ دوم، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۵ ش.
- صفار، محمد بن حسن: بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیهم، چاپ دوم، قم، مکتبة آیة الله المرعشعی النجفی، ۱۴۰۴ ق.
- طبرسی، فضل بن حسن: مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ سوم، تهران انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲ ش.

- طریحی، فخر الدین: مجتمع البحرين، چاپ سوم، تهران کتابفروشی مرتضوی، ۱۴۱۶ ق.
- عروسی حوزی، عبد علی بن جمعة: تفسیر نور الشلیلین، چاپ چهارم، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۵ ق.
- عسکری، ابوهلال: الفروق فی اللغة، چاپ اول، بیروت دار الأفاق الجديدة، ۱۴۰۰ ق.
- علوی، محمد بن علی بن الحسین: المناقب (العلوی)، چاپ اول، قم دلیل ما، ۱۴۲۸ ق.
- فانی اصفهانی، علی: آراء حول القرآن، چاپ اول، بیروت دار الهادی، ۱۴۱۱ ق.
- قرشی، علی اکبر: قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دار الكتب الاسلامیة، ۱۴۱۲ ق.
- کاشانی، فتح الله: زبدۃ التفاسیر، چاپ اول، قم بنیاد معارف اسلامی، ۱۴۳۳ ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب: الكافی، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷ ق.
- مجلسی، محمد تقی: لوازم صاحبقرانی، چاپ دوم، قم مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۴ ق.
- مدنی شیرازی، علی خان: الطراز الأول و الکنائز لما علیه من لغة العرب المعول، چاپ اول، مشهد مؤسسه آل البيت (ع) لإحياء التراث، ۱۳۸۴ ش.
- مصطفوی، حسن: التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چاپ سوم، بیروت / لندن / قاهره، دار الكتب العلمیة و مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، ۱۴۳۰ ق.
- معرفت، محمد هادی: تاریخ قرآن، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۵ ش.
- مکارم شیرازی، ناصر: تفسیر نمونه، چاپ اول، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۴ ش.
- واسطی زیدی، محب الدین: تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ اول، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۱۴ ق.
- ناصحیان، علی اصغر و علی جلالیان اکبر نیا: مقاله بررسی و نقد دیدگاه آیت الله معرفت در نزول قرآن، مجله تخصصی الهیات و حقوق، زمستان ۱۳۸۶ ش، شماره ۲۶، ص ۱۵۱-۱۷۶.
- یوسف محمود ابو عزیز، سعد: الإسرائیلیات و الموضوعات فی کتب التفاسیر قدیماً و حدیثاً، قاهره، مکتبة التوفیقیه، ۱۴۲۲ ق.

