

قرآن و فرضیه مشابهت با کلام‌های بشری - احمد رضا غائی
فصلنامه تخصصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه
سال دوازدهم، شماره ۴۶ «ویژه قرآن»، بهار ۱۳۹۴، ص ۹۲-۱۲۱

قرآن و فرضیه مشابهت با کلام‌های بشری

احمدرضا غائی*

چکیده: نقد و بررسی نظریه مشابهت قرآن با کلام بشری موضوع اصلی این نوشتار است. نویسنده در این مورد اشاره می‌کند که مرادات کلام خدا با مفاهیم ذهنی انسان‌ها مطابق نیست. در عین حال که ظاهر قرآن قابل فهم مردم است اما مفاهیم دقیق آن به مفسری از بیرون نیاز دارد. این مطلب به معنای نفی احتجاج و تحدی قرآن نیست. فraigیری و جاودانگی قرآن نیز اقتضای آن دارد که قرآن دارای باطن و تأویل باشد که میان این لایه‌های درونی فقط باید از طرف خدا معرفی شود. نگارنده برای کلام خود به ادله عقلی و نقلی استناد کرده است.

کلیدواژه‌ها: قرآن- عدم مشابهت با کلام بشر؛ تحدی قرآن؛ تأویل قرآن؛ جاودانگی قرآن.

*. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی Ghaie_a_r@yahoo.com

روشن است که قرآن، از مقوله کلام و به زبان عربی و به تعبیر خود قرآن: "عربی مبین" است؛ که بنابر برخی روایات مؤثره از خاندان وحی، زبان عربی فصیحی است که نخستین بار از طریق الهام به جناب اسماعیل ذیبح علیہ السلام آموخته شده و او بدان تکلم کرده است و لذا ریشه و حیانی دارد (حاکم نیشابوری، ۲۳۴۳ و الزبیدی، ۲۲۲؛ مدرک شیعه؟^۱). این زبان- با ویژگی‌های خودش- پس از حضرت اسماعیل علیہ السلام در طول زمان دستخوش فراموشی شد و سپس با نزول قرآن مجدداً احیاء گردید. لذا برخی از اهل نظر، عربی (مبین) بودن را، یکی از کمالات قرآن بر شمرده‌اند. (ر.ک. فضلی)

در هر صورت، این واقعیتی است انکارناپذیر که: قرآن به زبان عربی نازل شده و از حروف و کلمات و ترکیب‌های همین زبان شکل یافته است. اما آیا این مطلب کافی است تا این کلام خاص و فوق العاده الهی را، مشابه و مسانح کلام‌های بشری به حساب آوریم و بر پایه این فرضیه احکامی اثر گذار و تعیین کننده در حوزه دانش‌ها و پژوهش‌های قرآنی صادر کنیم؟!

این جُستار برای پاسخ به همین پرسش بسیار مهم نوشته شده است.

توجه به این نکته مهم ضروری است که: نقد علمی افکار و ایده‌ها، هرگز نبایستی به معنای نادیده گرفتن مقام علمی و انسانی اشخاص و یا اهانت به شخصیت آنان تلقی شود! و یا زمینه و دستاویزی برای بی‌انصافی درباره دیگر فضائل و کمالات آنان قرار گیرد.

از دیدگاه روش‌شناسی علمی و اخلاق آموزشی نیز؛ نقد علمی و آزادانه آراء و اندیشه‌ها، البته با حفظ حرمت‌ها و شناخت جایگاه‌ها، از افتخارات شیوه آموزشی در

۱. الحَّاِكِمُ فِي الْمُسْتَدِرِكِ وَصَحَّحَهُ، وَالسَّبِيقُ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ مِنْ طَرِيقِ سُقْيَانَ الشُّورِيَّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَâبِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِهِ سَلَّمَ تَلَدَّ: قُرُّأَنَّ عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِسْمَاعِيلُ هَذَا الْلَّسَانُ الْعَرَبِيُّ إِلَهَامًا...

حوزه‌های علمیه ما است، که از دیر باز تاکنون رایج بوده و خود، منبعث از تعالیم مترقبی مکتب پیامبر ﷺ و اهل بیت ﷺ و منطبق بر مبانی عقلی و فطری است.

۱. معرفی و طرح موضوع:

از جمله مطالعی که در دفاع از روش تفسیر قرآن به قرآن - و در راستای کفايت قرآن در تفسیر خود- گفته می‌شود، این است که: قرآن از سinx کلام است و مانند سایر کلام‌های معمولی؛ کاشف از معنا و مراد خود می‌باشد. قرآن مردم را- از اصناف مختلف- طرف خطاب قرار داده با آن‌ها سخن می‌گوید و مقاصد خود را به آنها می‌فهماند؛ به آنها تذکر می‌دهد و با آنان به احتجاج و تحدي بر می‌خizد که اگر می‌توانند مانند قرآن را بیاورند و....

می‌گوییم: این واقعیت صحیح است که قرآن از مقوله کلام است. اساساً یکی از فرقه‌ای بارز پیامبر خاتم ﷺ با پیامبران اولو‌العزم پیشین، همین است که آیه بتنه و معجزه باهره او به صورت کلام و کتاب ظهور یافته؛ کتابی که هم، نشانه صدق دعوی نبوت او و هم حاوی تعالیم شریعت جاودانه او است.

محکمات آیاتش - در کنار بیاناتِ مؤثره؛ از مفسران معصوم آن ﷺ، مرجعی مهم در زمینه فهم و تفسیر کلام خداوند هستند؛ اما جای این پرسش جدی هست که: آیا قرآن- به عنوان کلام الهی، آیت رسالت و محتوای شریعت محمدی ﷺ - از حیث حقیقتِ ذات و واقعیتِ شئون و آثار و... تا چه حد هم سinx و مشابه با دیگر سخن‌ها و کتاب‌هast؟!

از این پرسش اساسی، پرسش‌های دیگری نیز بر می‌خizد، از جمله آن که: آیا در مقام دفاع از کمالات، و آثار و برکاتی از قرآن؛ - همانندِ معناداری و مفهوم بودن الفاظ و ظواهر قرآنی، تفسیرپذیری قرآن، ضرورتِ بهره‌گیری از محکمات قرآنی، در راستای تفسیر قرآن و... - آیا باید دفاع‌های خود را از قرآن، بر پایه فرضیه مسانخت قرآن با

سایر کلام‌ها قرار دهیم؟

آثار قرآن شناسانه و کار بر دی فراوان و مهمی- در قلمرو فهم و تفسیر قرآن و دیگر مباحث علوم قرآنی- بر این پرسش و پاسخ مترب است.

۹۵

اکنون به تجزیه و تحلیلی - در حد مقدور- روشن در زمینه خاستگاه و برخی از ابعاد پاسخ به این پرسش اساسی می‌پردازیم:

۱.۱ آیا قرآن از سخن کلام‌های معمولی است؟! یکی از بزرگان، ذیل عنوان «قرآن در دلالت خود مستقل است» گوید:

قرآن مجید از سخن کلام است؛ مانند سایر کلام‌های معمولی از معنی مراد خود کشف می‌کند و هرگز در دلالت خود گنگ نیست، و از خارج هم دلیلی وجود ندارد که مراد تحت اللفظی قرآن جز آن است که از لفظ عربی‌اش فهمیده می‌شود. (قرآن در اسلام، ص ۲۷) آن گاه ادامه می‌دهد:

علاوه بر این به آیات بسیاری از قرآن بر می‌خوریم که در آن‌ها طایفه خاصی را مانند بنی اسرائیل و مومنین و کفار و گاهی عموم مردم را متعلق خطاب قرار داده، مقاصد خود را به ایشان القاء می‌کند یا با آنان به احتجاج می‌پردازد یا به مقام تحدي بر آمده... و بدیهی است که تکلم با مردم، با الفاظی که خاصیت تفہیم را واجد نیست، معنی ندارد و... (همان، ص ۲۸ و ص ۷۴)

۲.۱. روشی ظاهر و جهل به مراد: در جای دیگر در معرفی بهترین روش تفسیری بر این مطلب پای فشرده است که در میان همه آیات قرآن، حتی یک آیه هم یافت نمی‌شود که در مفهوم آن پیچیدگی وجود داشته باشد، به طوری که ذهن در فهم آن دچار حیرت گردد:

در میانه آیات قرآن حتی یک آیه نمی‌بینیم که در مفهومش اخلاق و تعقیدی باشد به طوری که ذهن خواننده در معنای آن دچار حیرت و سرگردانی شود، و چطور این

چنین نباید و حال آنکه قرآن فصیح‌ترین کلام عرب است و ابتدائی‌ترین شرط صراحت این است که اغلاق و تعقید نداشته باشد. و حتی آن آیاتی هم که جزو متشابهات قرآن به شمار می‌آیند، مانند آیات نسخ شده و امثال آن در مفهومش غایت وضوح و روشنی را دارد و تشابهش به خاطر این است که مراد آن را نمی‌دانیم، نه اینکه معنای ظاهرش نامعلوم باشد. پس این اختلاف از ناحیه معنای کلمات پیدا نشده، بلکه همه آن‌ها از اختلاف در مصدق کلمات پیدا شده و هر مذهب و مسلکی کلمات و جملات قرآن را به مصدقی حمل کرده‌اند، که آن را دیگری قبول ندارد؛ این از مدلول تصوری و تصدیقی کلمه چیزی فهمیده و آن دیگری چیز دیگر... (المیزان، ج ۱، ص ۹)

۲. بررسی و نقد اولیه موضوع

۱.۲. ضرورت شفاف‌سازی در زمینه مفهوم و مراد: صحیح است که اختلاف در فهم متون دینی (یا دیگر متون) در بسیاری موارد، به اختلاف در فهم مراد گوینده – و به تعبیری، فهم مصدق – باز می‌گردد، نه در مفهوم اولیه و ظاهری متن. اما شایان توجه است که:

اولاً: وجود اختلاف در فهم مراد، به تنهایی کافی است تا نیاز مردم به مفسر و مبینی – از خارج قرآن – را آشکار سازد؛ که بیانش حجت باشد، بلکه از جهاتی مهم‌تر از اختلاف در فهم اولیه و ظاهری متن است. چرا که غرض اصلی از کلام، رساندن مراد متكلّم به مخاطب است. و لفظ، وسیله و ابزاری است برای این منظور.

بعلاوه مشکلات پیش آمده در زمینه فهم الفاظ و عبارات، غالباً با مراجعه به لغت و قواعد ادبی و عرف اهل زبان، رفع می‌شود. اما فهم مراد گوینده – در صورتی که لفظ صراحت کافی نداشته باشد – منوط به این است که یا شخص متكلّم مراد خودش را از سخشنش بیان کند، یا به فرد معمتمدی که مراد او را می‌داند، مأموریت بیان مرادش را بدهد.

متن قرآن نیز، همواره در اختیار عموم و مورد استناد و رجوع همه نحله‌های مختلف و مخالف بوده و هست. لذا مطلب به فهم مقاصد و مرادات متكلم – یعنی خداوند – باز می‌گردد. و همین است که عقل، نیاز به مبینی آگاه؛ به مقاصد صاحب کلام و مورد تأیید او، را بیان می‌دارد.

به این دریافت عقلی، مکرر در آیات قرآنی^۱ و احادیث معصومین ﷺ تصريح، یا اشاره شده است. (الكافی، ج ۱، باب الانضمار الى الحجۃ) البته مناقشه تفصیلی در این زمینه مجال دیگری را می‌خواهد.

ثانیاً: مطالب یاد شده، در دفاع از روش تفسیری قرآن به قرآن، خود خالی از ابهام، یا اجمال نیست! چرا که مثلاً، از سویی گفته می‌شود: «قرآن مجید از سخن کلام است و مانند سایر کلام‌های معمولی از معنی مراد خود کشف می‌کند» (قرآن در اسلام، ص ۲۷) و از سوی دیگر گویند: «متشابهات...تشابهش به خاطر آن است که مراد از آن را نمی‌دانیم» (المیزان (ترجمه)، ۱، ۱۶)؛ «...و انما التشابه فی المراد منها...» (المیزان، مقدمه، ۹) می‌توان پرسید: بالاخره مراد مکشوف است یا مجھول؟ و آن چیزی که در فهم اولیه؛ از قرآن به دست می‌آید، همان مراداتست؟ و اگر چنین است پس اختلاف در چیست؟...

در زمینه مفهوم بودن قرآن باید به این گونه پرسش‌ها پاسخ گفت.

۲.۲ آیا مرادات کلام خدا، همان مفاهیم ذهنی انسان‌ها است؟! آیا مفاهیم، یا صورت‌هایی (معقوله) که – پس از مواجهه با قرآن – از معنای تحت اللفظی آیات، در ذهن حاصل می‌شود، همان مرادات خداوند از کلامش هست؟ و یا مرادات و مقاصد خداوند، از کلام مقدسش؛ حقایق و واقعیاتی بیرونی و (به اصطلاح) اموری واقعی و نفس الامری است؟

۱. مانند آیاتی که تصريح بر شان تبیین با تعلیم قرآن دارد [النحل: ۴۴ وآل عمران: ۱۶۴ و الجمعة: ۲]، آیاتی که به اطاعت و فرمانبری بی‌قید و شرط از پیامبر اکرم ﷺ فرمان صریح می‌دهد [النساء: ۵۹ و...]. آیاتی که پیامبر را اولی به تصرف [الاحزاب: ۶]، اسوه و الکو [الاحزاب: ۲۱] معرفی می‌کند و...

آن چه با ادله موافق‌تر و به وجودان نزدیک‌تر و با حکمت پروردگار سازگارتر به نظر می‌رسد، همین سخن اخیر است.

در توضیح مطلب گوییم: روشن است که الفاظ، حامل معانی هستند و الفاظ با معانی - و (اصطلاحا) با مفاهیم - عام (لغوی) خود، به واقعیت‌ها و مرادهای بیرونی اشاره دارند. متکلم حکیم نیز، با مدلایل و مفاهیم لفظی کلام خود، یا حقایق عالیه علمی را اراده می‌کند و یا به واقعیت‌های بیرونی اشاره می‌کند؛ مطلبی که - بعضاً در علم اصول - در مبحث الفاظ - بدان پرداخته شده. (الحائری، ۱۹) برخی مضامین روایی نیز مؤید آن است.

از جمله کلامی که امام صادق علیه السلام به هشام بن حکم فرمود: ...فلو کان الاسم هوالسمی لكان کلُّ اسم منها الها و لكن الله معنی يُدلُّ عليه بهذه الاسماء وكلها غيره. یاهشام! الخبر اسم للمأكول والماء اسم للمشرب و...» (الکافی، ج ۱، ص ۱۱۴، باب معانی الاسماء و استفهام)

...پس اگر اسم(های خدا) همان مسمی باشد؛ باید هر اسمی از اسمای خداوند، (برای) خود، خدایی باشد! (که بطلان آن روشن است) لکن خداوند معنی (و حقیقتی) است، که با این اسماء بر او دلالت می‌شود و او خود، غیر از این اسمای است. ای هشام! «نان» اسم است برای خوردنی(معروف) و «آب» اسم است برای نوشیدنی خاص و...».

با این بیان، لفظ، زمانی واقعاً کاشف از مراد خود است که رابطه آن، با مشارالیه - یا معنای خارجی - خود، برای مخاطب، کاملاً آشکار باشد.

بر این اساس؛ اگر کلام خدا - بنا بر فرض مذکور (قرآن در اسلام، ۲۷) - همواره کاشف از معنای مراد خود باشد، در این صورت صحیح نیست که بگوییم: (گاهی) مراد آن را نمی‌دانیم!

بحث تفصیلی در این زمینه نیز به محل خود موكول است.

۳.۲. آیا هیچگونه حیرتی در فهم ظاهر قرآن؛ برای هیچ فردی (آشنا به زبان عربی)

وجود ندارد؟!

ادعا شده است که: «در میانه همه آیات قرآن، حتی یک آیه هم نمی‌بینیم که در مفهومش اخلاق و تعقیدی باشد، به طوری که ذهن خواننده در معنای آن دچار حیرت و سرگردانی شود...»! (الطباطبائی؛ المیزان، ج ۱، مقدمه)

در این مدعای دست کم جای تأمل و تردید وجود دارد. زیرا:

اولاً: کافی است، به حروف و کلمات مقطعه قرآن اشاره شود، که به اجماع مسلمین جزء قرآن و آیات آن محسوب‌اند و نیز، با استناد به روایات معتبره، «واجد علوم انباشته و فشرده‌ای هستند»، (المجلسی، ج ۱۰۶، ص ۵۲ و فیض کاشانی، ج ۱، ص ۹۰) ثانیاً: اختلاف نظرهایی در میان واژه‌شناسان، یا مفسران خبره قرآنی، ملاحظه می‌شود، که حاصل آن؛ بعضاً و صرف نظر از برخی روش‌گری‌های موجود در آثار و روایات- چیزی جز حیرت نخواهد بود.

از جمله مباحث این موضوع، در قلمرو علوم قرآنی، عناوینی چون: «وجوه و نظائر در قرآن» و نیز عنوان: «لغات اضداد در قرآن» است؛ که به طور جدی در میان اهل فن مطرح است و در اینجا به اشاره‌ای کوتاه درباره آن بسته می‌کنیم:
برخی از واژه‌های قرآن، دارای معانی متعدد ریشه‌ای یا کار برده هستند؛ که به آنها الفاظ مشترک، یا «مشترک لفظی» گویند. گاهی این معانی متعدد یک واژه در مقابل- یعنی ضد- هم قرار می‌گیرند که «متضاد» خوانده می‌شوند؛ مثل کلمه «ظن» که به دو معنای «حدس و گمان» و نیز: «علم و یقین» - هر دو - آمده است. تضاد معنایی در اینگونه کلمات، باعث غربت معنای آنها شده است؛ تا جایی که دانشمندان علوم قرآنی - در میان فرقین - کتابهایی در این زمینه نگاشته‌اند.

گروهی چون اصمی، خلیل بن احمد فراهیدی، سیبویه و ابوعبیده و ابن فارس با ذکر شواهد متعددی از کلام عربی وقوع لفظ مشترک را تأیید کرده‌اند. برخی از این

افراد، اشتراک لفظی را واجب و لازم می‌دانند؛ زیرا در هیچ زبانی آنقدر که معنی هست، لفظ نیست... به عنوان مثال، به لفظ "خفی" اشاره می‌شود.

ابن فارس گوید: «خفی» دو اصلِ جدا از هم متضاد دارد: پنهان کردن و ظاهر کردن». به مرد پنهان شده مستخفی گفته می‌شود. و وقتی چیزی را ظاهر کنی، گفته می‌شود: «خفیت الشی». بر همین اساس (معنی) «اخفیها» را در آیه «ان الساعة آتیه أکاد اخفیها» (طه: ۱۵)، «أَظْهَرُهَا» خوانده‌اند. (ابن فارس، ۲، ۲۰۲) راغب می‌گوید: «خفی الشی خُفْیَه استتر... و «الخفاء»؛ چیزی است که بوسیله آن اشیاء دیگر پوشیده می‌شود؛ مثل پرده. اما «خفیته» یعنی پنهانی و پوشیدگی آن را بر طرف کردی... «اخفیته» یعنی آن را پنهان کردی. در مقابل اخفاء، ابداء و اعلان است؛ یعنی آشکار و علنی کردن (الراغب، ۱۵۳)....

ثالثاً: اشاره مؤلف تفسیر قیم المیزان ذیل آیه ۱۰۴ سوره بقره به اختلاف‌های فراوان در مرجع ضمایر و موارد دیگر، برای تأیید مدعای ما کافی است. اختلاف‌های موجود در ترجمه‌های فارسی – چه در دوران معاصر و چه در ادوار پیشین – شاهدی زنده و غیرقابل انکار است؛ به طوری که غالباً هر یک، ترجمه خود را از جمله به امتیاز صحت می‌ستاید و موارد دیگر را به قصور یا تقصیر در این زمینه متهم می‌کند!

۴.۲. گویایی قرآن و نیاز مردم به مفسری از بیرون: این نیز حق است که قرآن به زبان عربی مبین نازل شده، و در قالب الفاظ و کلمات عربی و به کمک مفاهیم عامه آن کلمات، معانی و مرادات خود را می‌رساند؛ تا رسول گرامی ﷺ مردم را به آن انذار فرموده، آنان را در پرتو هدایتش راه بنماید، آنان را به تعلق وا دارد، آنان از وعده و وعید الهی پند گیرند و راه تقوا پیشه کنند. (شعراء: ۱۹۵؛ یوسف، ۲؛ زمر، ۲۸)

در عین حال باید به این نکته اساسی توجه شود که: به مقتضای عقل و نقل و وجودان، هرگز چنین الزام یا ضرورت و بلکه امکانی وجود ندارد که همه آیات قرآنی، برای همه افراد بشر و یا حتی برای همه اهل لسان، کاملاً مفهوم و روشن باشد؛ به

طوری که اگر فرضآ کلمه یا آیه‌ای از قرآن برای یک نفر و یا عده‌ای از اهل لسان یا غیر آنان دارای اغلاق و پیچیدگی بود؛ این امر موجب سقوط قرآن از اعتبار و حجیت‌ش بشد؟!

بلی؛ قرآن، به جلوه‌هایی از نور خود و آیات محکم‌ش، حقانیت خود و آورنده‌اش ﷺ را، به قلب‌های بصیر و دیدگان بینا، می‌نمایاند. و بر منکران نیز، حجت را تمام می‌کند! سپس این رسول ﷺ است؛ که مؤمنان را - در پرتو بیان حقائق و رهنمودهای دیگری از قرآن، یا سنت خود - رهنمایی می‌کند و یا به سر منزل مقصود می‌رساند.

چنان که بسیار اتفاق می‌افتد که در موقع نزول یک آیه و یا پس از آن، عده‌ای از مردم - حتی بعضی خواص - مفهوم و معنای ظاهری یا تفسیری بعضی از کلمات و آیات قرآن را متوجه نمی‌شوند، آن گاه از رسول خدا ﷺ می‌پرسیدند و آن حضرت توضیح می‌دادند. و یا مطلب را از کسانی که پیش‌تر، از پیامبر ﷺ آموخته بودند فرا می‌گرفتند. (ثعالبی، ۱، ص ۴۷ تا ۵۰، سیوطی، ۲، ۴۶۲، النوع السابع والثلاثون؛ فصل الحاجة الى التفسير) در حال حاضر نیز - حتی برای صاحب نظران مسلمان - پرسش‌های فراوانی در آیات قرآنی وجود دارد؛ در حالی که همانان بحق، در باره حقانیت و حجیت قرآن، تردیدی به خود راه نمی‌دهند.

۵.۲. تفاوت شرائط و نیاز به تفسیر: اختلاف میزان درک انسان‌ها، تفاوت شرائط در گستره زمان و مکان و نیز وجود کمالات ظاهر و باطن، محکم و متشابه، مجمل و مفصل [یا مبین] و... در این کتاب عظیم الهی و... همگی، اختلاف در درک مفاهیم و مرادات قرآنی را در پی دارند. هر یک از این عوامل به تنها‌یی کافی است تا نیاز بشر را به مبین و مفسری دانا و بی‌خطا نشان دهد، مفسری که قول او حجت و رافع اختلاف باشد تا دین و شریعت جاودانه خداوند باطل نشود؛ امیرالمؤمنین علیہ السلام به کمیل فرمود: «...اللهم بلی؛ لا تخلو الارض من قائم لله بحجّه...؛ لئلا تبطل حجّ الله و بیّناته... و کم ذا وain

اولثک؛ اولثک والله الاقلوں عددا والاعظمون عندالله قدراء...» (نهج البلاغه، ۴، ۳۷)

چنین نیازی هرگز منحصر به زمان حیات شریف پیامبر ﷺ نیست. دلیل‌های نقلی، از جمله حدیث متواتر ثقلین، بر مبانی متقن عقلی استوار بوده و ضرورت همراهی عترت با قرآن را؛ برای هدایت امت، منوط به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی نفرموده، (المیزان، ج. ۳، ص ۸۶) بلکه؛ راه رهیابی و گریز از گمراهی را، به تمسکِ توانان؛ به هر دو گوهر قرآن و عترت منحصر فرموده است.

۶.۲. تاثیر نامطلوب انس و عادت: تفسیر قیم المیزان، در این زمینه به بیان نکته مهمی پرداخته که خلاصه و ترجمه آن چنین است:

دو خصیصه انس و عادت، موجب می‌شوند که ذهن ما در همگام شنیدن الفاظ، به معانی محسوسه و مادی و... که با آنها مانوس هستیم، توجه کند و منتقل شود... به همین دلیل؛ تکیه و اعتماد بر انس و عادت در فهم معانی آیات موجب بروز تشویش و در هم ریختگی و اختلال در امر فهم و شناخت درست مقاصد آیات می‌گردد. این واقعیت است که، مردم را ناگزیر می‌سازد که - در تفسیر قرآن - بر فهم عادی و مصاديق مانوس و شناخته شده، بسته نکنند و از آن فراتر روند. در ادامه مطلب آمده است:

همین واقعیت است که مداخله بحث و جستجوی علمی؛ به منظور فهم حقایق و تشخیص مقاصد علمی قرآن را برای ما مجاز می‌سازد. اما این مداخله بحث و گفتگو به دو گونه ممکن است صورت پذیرد: یکی پرداختن به بحث‌های علمی و فلسفی؛ به منظور دستیابی به حقایق علمی از این طریقه و سپس تحمیل آن بر آیات قرآن! این روشی است که مورد پسند بشر در بحث‌های نظری او می‌باشد، لکن قرآن آن را نمی‌پسندد. دوم آن که: قرآن را به وسیله خود قرآن تفسیر نماییم؛ بدین گونه که معنی آیه را با تدبیر در آیات نظیر بدست آوریم، و مصاديق آیه را از طریق خصوصیاتی که خود آیات درباره آنها بیان داشته‌اند بشناسیم... (المیزان، ج. ۱، ص ۱۱، مقدمه)



بررسی و نقد: آن چه در بالا نقل گردید حکایت از آن دارد که:

اولاً: به طور ضمنی یا صریح، پذیرفته‌ایم که قرآن کتابی از طراز معمولی و از قبیل سخنان عادی بشری نیست؛ که صرف آشنایی با زبان برای فهم همه معانی و مقاصد آن کافی باشد؛ بلکه علاوه بر معانی ساده ظاهری، واجد حقایقی عالی و مقاصدی فرازین و حیاتبخش است که مردم برای دستیابی و بهره‌گیری از آن‌ها به تفسیر و روشنگری از سوی آموزگارانی دانا و قابل اعتماد، نیاز دارند.

ثانیاً: پذیرفتیم که تکیه بر مفاهیم عادی و مانوس؛ دست کم در برخی موارد، نه تنها کافی نیست، که در فهم معانی و مرادات واقعی قرآن، موجب اختلال و تشویش نیز می‌شود. لذا بحث و گفتگو علمی و به تعبیر ساده‌تر؛ نیاز به تفسیر، جدی و بلکه گریز ناپذیر می‌نماید!

ثالثاً: انحصار راهکار به دو مورد یاد شده جای تأمل جدی دارد؛ در حالی که لزوم بهره‌گیری از منابع سرشار و معتبر حدیثی - به عنوان ناقل سنت و در کنار محکمات قرآنی - اجمالاً موافق عقل و شرع و اجتماعی امت اسلامی است.

۷.۲. نتیجه آن که؛ از: کلام بودن، مخاطب‌های مختلف داشتن و پیام داری و مفهوم بودن قرآن و... نمی‌توان نتیجه گرفت که: مردم در کشف معانی و مرادات و دریافت حقایق بی‌پایان قرآن، نیاز به مفسر و بیان کننده‌ای الهی؛ بجز خود قرآن، ندارند! بلکه بنابر ادله مستحکم عقلی و نقلی - که به برخی از آن‌ها اشاره شد - چنین نیازی مسلم و قطعی است.

بلی؛ پیام داری قرآن، مانند هر کلام دیگر، شرط لازمی است؛ هم برای حکیمانه بودن و هم برای قابل فهم و تفسیر بودن آن؛ اما شرط لازم و کافی برای عدم نیاز به تفسیری خارج از خود قرآن نیست، زیرا: تفسیر عبارات نامفهوم و فاقد پیام، نزد خردمندان، عبث، بلکه قبیح است؛ چنان که از شروط اصلی پیام گیران نیز واجدیت عقل و فهم

می باشد. اما معنی داری قرآن و وجود نور عقل در مردمان، هرگز آنان را بینیاز از تفسیر نمی کند.

۳. رابطه احتجاج و تحدی قرآن با سنتیت آن با کلام بشر در میزان عقل

۱.۳. آیا از دیدگاه عقل و وجودان، کلام خدا از سنتیت کلام‌های بشری است؟! پیامبر ﷺ ادعای نبوت و رسالت جهانی و جاودانه دارد و برهان و حجت خود را در صدق چنین ادعایی، آوردن سخنی از جانب خداوند معرفی فرموده، که "قرآن" نام دارد و خود را "کلام الله" نامیده است. (توبه، ۶)

نیز می‌دانیم که یکی از وجوه اساسی و مهم تفاوت قرآن با سایر سخن‌ها و حتی با احادیث قدسی^۱ و دیگر کتب آسمانی، در این است که آیات قرآن؛ به لفظ معنا و قالب و محتوا - هر دو - از آن خدا و ساخته و پرداخته خداوند و نشأت گرفته از علم و قدرت او - جل جلاله - است. در حالی که درباره دیگر کتاب‌ها و کلام‌ها - جز در موارد استثنایی - چنین مطلبی صادق نیست.

و چنین است که قرآن، "حجت رسالت رسول" است. بدین معنی که وقتی پیامبر ﷺ می‌گوید: من از جانب خداوند - همان آفریدگار شما و آسمان و زمین - آمده‌ام تا شما را به راه بندگی او و پیروی خودم فرا خوانم! عده‌ای در پاسخ او می‌گویند: حجت و دلیل تو بر صدق این مدعای چیست؟! او در پاسخ می‌فرماید: سخنی آورده‌ام که آن «کلام خدا» است، بشنوید:...؛ با شنیدنش در می‌یابید که آن کلام خدا است!

۲.۳. قرآن؛ به (نور) علم خداوند نازل شده و با نور دانایی نیز شناخته می‌شود: بنا بر ادله؛ که در جای خود بیان شده، قرآن به نور خداوند، تنور و تنزل یافته و خداوند - در برابر منکران - خود بر این حقیقت گواهی داده است:

۱. حدیث قدسی حدیثی است که سلسله آن به خدا منتهی می‌گردد، یعنی صدور آن منسوب به خدا است اما در اینکه لفظ و معنای هر دو از خداست و یا معنی از خدا و لفظ از پیامبر ﷺ است، بین علما اختلاف است اما در هر صورت برخلاف قرآن به آن تحدی نشده و معجزه به حساب نمی‌آید.

لکن الله يشهد بما انزل اليك بعلمه و الملئکه يشهدون وكفى بالله شهیدا [النساء: ۱۶۶] : «لیکن، خداوند- برخلاف کافران- به (درستی) آنچه بر تو فرو فرستاده (و اینکه) به علم خود نازل فرموده، گواهی می‌دهد و فرشتگان نیز گواهی می‌دهند و خداوند - ؟ به عنوان - گواه بس است.»

اهل کتاب - همانند برخی - منکر حقانیت قرآن بودند و آن را ناشی از خیالات، یا ذهنیات پیامبر، یا وحی شیاطین می‌دانستند، لیکن خداوند شهادت می‌دهد که قرآن از جانب خداوند و از علم الهی صادر شده است. و فرشتگان نیز که - خداوند آنان را شاهد قرار داده و بعضاً- واسطه نزول هستند، بر این مطلب شهادت می‌دهند و شهادت خداوند به تنها یک کفایت می‌کند. و قرآن هم، از همه انس و جن (مخالف) مبارزه طلبیده، با آنان تحدی کرده است؛ تا اگر راست می‌گویند و می‌توانند، همانند آن را بیاورند. (الطباطبائی، ۲۲۶ و ۱۲۸)

بینا دلان بیدار نیز، با نور علم، حقانیت قرآن را شهود و تصدیق می‌کنند: «وَبِرِّي الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ» (سیا ۶۵)

«وَ كَسَانِي كَه عَلَمْ بِه آنَهَا دَادَه شَدَه، مِي بَيْنَنَدْ كَه آنَچَه از پَرَوْرَدَگَارَتْ بِه سُويْ تَوْ فَرَوْ فَرَسْتَادَه شَدَه، هَمَانْ حَقْ اَسْتْ وَ بِه رَاهْ (خَدَاؤَنَدْ) عَزِيزْ وَ سَتَوْدَه رَهْنَمُونْ مِيْ گَرَدد.»
اما آیا همه انسان‌ها به حقانیت آن اذعان و تصدیق دارند؟! خیر! چرا؟! زیرا تصدیق و ایمان، فعل اختیاری انسان است و بی‌تردید، عده‌ای نیز- به سوء اختیار- چشم خود را به سوی حقیقت می‌بندند و کفر می‌ورزنند! لذا قرآن اینان را کور (دل) نامیده است. اگر نایابی اینان، در آفرینش بود و از سر اختیار نبود؛ جای سرزنش نیز برای آنان نمی‌بود:

«أَفَمَنْ يَعْلَمْ اَنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ الْحَقُّ كَمْنْ هُوَ اَعْمَى اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اَوْلُو الْالْبَابِ». (الرعد: ۱۹)

آیا کسی که می‌داند آنچه از پَرَوْرَدَگَارَتْ بِه سُويْ تَوْ فَرَوْ فَرَسْتَادَه شَدَه، حَقْ اَسْتْ، هَمَانَنْدْ

کسی است که کور(دل) است؟! تنها خرد مندان مذکور می‌شوند.»

بر این اساس، جنبه "کلام اللهی" و "سخن خدا" بودن قرآن، بایستی به نور ذاتی خودش؛ روشن شود که بدون نیاز به چیز دیگری، آشکار باشد از خداست و وامدار غیر خدا نیست و به همین جهت آن را در اصطلاح؛ ذاتی و بالاستقلال نامیده‌اند. زیرا اگر "ثبوت کلام الله بودن قرآن"، به عامل دیگری نیاز داشته باشد؛ حجتت و برهانیت کامل، از آن قرآن نخواهد بود، بلکه حجتت، از چیزی نخواهد بود که تکیه‌گاه قرآن قرار گرفته است.

اکنون می‌پرسیم: آیا خود آشکاری قرآن؛ از جنبه کلام الله بودنش؛ یعنی حجت ذاتی آن جز این است که این کلام، به ذات و حقیقت خود می‌گوید: من کلام خدایم و از سخن کلام‌های بشری نیستم!

این مطلب از نظر عقل، کاملاً روشن و بدیهی است و نیاز به برهان ندارد. در عین حال برای روشنی بیشتر می‌پرسیم:

به راستی اگر قرآن هم سخن و مشابه سایر کلام‌هاست؛ چه وجهی دارد که از میان همه، این کلام را نشانه خدا و حجت و برهان رسالت رسول ﷺ و نشانه صدق او بدانیم؟! قطعاً هیچ!! بلکه از آن رو که آن را سخن کلام بشر دانسته‌ایم، ممکن است صادر شده از بشری هم تلقی گردد! و یا به سهولت توسط انسان‌ها مشابه‌سازی شود. لذا بکلی از اعتبار آیتیت و نشانه بودن برای خدا؛ و سندیت بر صدق رسالت رسول، ساقط می‌گردد.

بنابراین: ادعای مشابهت و مسانخت قرآن با سایر کلام‌های معمولی و بشری، به روشنی، با دعوی "کلام الله بودن" و در نتیجه، حجت آن برای رسالت رسول ﷺ تضاد داشته و به اصطلاح خلف است. ناگریر، یکی از دو ادعا را باید پذیرفت؛ یا قرآن، به راستی، کلام خداست و سخنیت و مشابهتی جز در ظاهر حروف و الفاظ با کلام بشر



ندارد. و یا مشابه کلام بشری و از سخن آن است؛ که در این صورت دیگر دلیلی بر "کلام خدا بودن" و در پی آن، سندیت و حجیت آن برای صدق رسول ﷺ نخواهد بود!؟

این مطلب، بر پایه عقل و فطرت آدمی، بدیهی و آشکار است، به گونه‌ای که حتی اگر مدعی کاذبی هم بخواهد، کتاب یا کلامی را به عنوان حجت و دلیل بر نبوت دروغین خود اقامه کند؛ ناگزیر است کلام خود را به گونه‌ای قرار دهد، که هر چه بیشتر، از ساخت و همگونی ظاهری با سخنان معمولی بشر دورتر بنماید! چنان که این امر درباره متنبیان و مدعیان دروغین نبوت که خود را صاحب کتاب معرفی کرده‌اند مشهود می‌باشد.

۳.۳ آیا احتجاج قرآن با مردم دلیل بر ساخت آن با کلام خلق است؟! گفته‌اند قرآن در مقام احتجاج با طوایف مختلف مردم؛ از کفار و مشرکین و... اهل کتاب برآمده و تحدي کرده، پس باستی قرآن را – که خود از سخن کلام است - همچون کلام‌های معمولی و مشابه آن‌ها از حیث دلالت و... بدانیم و الا دیگر این گونه خطاب و احتجاج و تحدي مفهومی نخواهد داشت و...

در پاسخ گوییم: اگر کلام خدا از حیث مفردات و تراکیب خود – و به تعبیر ساده‌تر، از جنبه لفظ و معنی و دلالت و... مسانح و مشابه کلام‌های بشری بود، دیگر وجهی برای تحدي به آن باقی نمی‌ماند. برخی ادله نقلی این بحث در صفحات آینده خواهد آمد. (ر.ک. الکافی، ج ۲، کتاب فضل القرآن؛ بحار الانوار ج ۹۲ و ۹۳. کتاب القرآن)

چنان که اساساً وجهی هم بر حجیت و سندیت آن برای رسالت پیامبر ﷺ نبود.

بعلاوه دعوت به آوردن به مثل کلام‌های بشری و تحدي به آن امری غیر معقول است! چراکه چون کلام بشر است، افراد بشر طبعاً باید بتوانند به راحتی مشابه آن را بیاورند و آن را ابطال کنند!! و در این صورت، دیگر تحدي و مبارزه‌طلبی در برابر

مخالفان برای آوردن مثل، چه معنی خواهد داشت؟! اما قرآن کلام خداست و مسانخ و مشابه کلام بشر نیست و در این وصف نیز در نهایت روشی و درخشش ذاتی است؛ لذا قلب مومن را اطمینان می‌بخشد و بر کافر حجت و قاطع عذر می‌باشد. و بر سایر کتاب‌ها و کلام‌های آسمانی مهیمن؛ یعنی غالب و پناهگاه است. (صحنه سجادیه، دعای چهل و

اکنون جای این پرسش نیز هست که: آیا کلام بشر ضرورتا و همواره بی‌نیاز از تفسیر و یا بیان و یا تفسیری بیرون از خود است؟! به عنوان مثال: آیا هیچ بشری نمی‌تواند بیان و توضیح بخشی از معانی و مطالب کتاب خود را به غیر واگذارد و دیگران را به او ارجاع دهد؟! روشی است که چنین امری نه تنها ممکن است که در میان انسان‌ها، به ویژه فرهیختگان و دانشوران، معمول و جاری است.

بدین ترتیب باید گفت: حتی پذیرش فرض ساخت و مشابهت کلام خدا با کلام بشر نیز، هرگز نمی‌تواند بیان به وجود می‌بین و مفسری الهی برای قرآن را متغیر سازد.

۴.۳. عدم ساخت و مشابهت کلام خدا و کلام بشر از جنبه صدور:

۱) ساختی در نحوه صدور کلام از بشر: تکلم بشر عبارت است از: القاء معنا به لفظ؛ بدین صورت که متکلم، یا: معنا را از رتبه عقلی و نفس نطقی، به وسیله الفاظ - و به اصطلاح؛ به آلت لفظ - در خارج القامی کند. و یا چنین است که: معنا را از رتبه و مقام عقل به مرتبه خیال و فکر تنزل داده، در قالب الفاظی مخصوص تصویرمی‌کند و - به اصطلاح - صورت ذهنی می‌دهد، آن گاه همان صورت ذهنی را به کمک صوت یا نوشته به صورت مصوت یا مکتوب واقعیت خارجی می‌بخشد؛ که در هر دو صورت، القاء معنا و مراد به خارج است به واسطه لفظ.

لیکن در حالت نخست، خود الفاظ، مورد عنایتِ متکلم نیست، بلکه معنا مورد نظر بوده و لفظ، صرفاً ابزار و وسیله القای معنا به خارج است. که در این حالت می‌گویند:

الفاظ، "ما به ینظر" است. در حالت دیگر، خود لفظ، مورد عنایت است، که آن را "ما فيه ینظر" گویند. مانند بعضی اشعار و قطعات ادبی خاص.

۲) آیا صدور کلام از خداوند، همانند بشر است؟! صدور کلام از بشر را به هر یک از دو صورت یاد شده و یا به هر شکل متصور و قابل بیان دیگری که تعریف کنیم، به طور قطع باید گفت: صدور کلام از خداوند، غیر از آن گونه است و بایستی خداوند از آن تنزیه شود؛ زیرا خداوند خود، ساخت و شباختی به خلائق ندارد و کلام او که فعل یا صفت است، نیز شبیه کلام و فعل بشر نیست.

اساساً ما نمی‌توانیم و مجاز نیستیم درباره حقیقت ذات خداوند و یا در نحوه صدور فعل یا کلام او سخنی بگوییم. جز آن که فقط - به فرموده امیر مومنان علیهم السلام - به آثاری از شوکت و عظمت و علم و قدرت او؛ که در جهان آفرینش (نهج البلاغه، ص ۴۰، خطبه ۱) و نیز در کلام عظیمش متجلی فرموده (نهج البلاغه، ۲۰۴، خطبه ۱۴۷) دیده بگشاییم و اذعان کنیم که هم سخن (گفتن) او و هم طور کلام عظیم و پرشکوهش؛ قرآن، خارج از طور سخن گفتن‌ها و کلام‌های بشری است.

درباره ذات مقدسش نیز تنها می‌توانیم اقرار کنیم که: او آفریدگار و نگهدارنده ما و سایر موجودات است. او اظهر از هر ظاهری است، اما هرگز او را توصیف و تشییه نتوانیم کرد. چرا که توصیف و تشییه از سوی انسان، در محدوده فکر و اندیشه و ظرف وجودی خود او است. و خداوند بالاتر از آن است که محاط به احاطه و یا محدود به حدی قرار گیرد.

لذا ائمه علیهم السلام در پاسخ به این سوال که: آیا می‌توان به خدا «شیء» گفت؟ فرموده‌اند: بله خداوند «شیء» است؛ زیرا اگر شیء بودن او را انکار کنیم؛ گرفتار تعطیل شده؛ وجود او را انکار کرده‌ایم، لکن تأکید فرموده‌اند: خداوند شیء است اما نه مانند سایر اشیاء، بلکه برخلاف سایر چیزها؛ یعنی ناهمانند و غیر مشابه با چیزهای دیگر (آفریدگان) است.

(صدقوق، باب جواز القول بانه شیء)

به همین ترتیب، کلام خداوند (قرآن) نیز؛ بزرگ آیت علم و قدرت اوست، لذا از مقوله کلام و سخن است؛ لکن «کلام الله» بوده و برخلاف سایر کلامها و غیر مشابه با آنها است، چه از حیث صدور و چه از جهت صفات و کمالات.

نکته: در پایان این مبحث عقلی، یادآوری این نکته ضروری است که: کمالات قرآن فراوان است، مانند: گویایی، روشنگری و هدایت قرآن، تفہم و تدبیر پذیری و مذکور بودن قرآن و نیز اثبات حجیت ظواهر، بیان خطاب‌های عمومی و تحدى قرآن یعنی: فراخوانِ مخالفان برای: آوردنِ به مثل قرآن و امثال این مطالب. در توصیف این کمالات، هرگز نیازی به تنزل دادن و فرو کشیدن قرآن از مقام «کلام الله بودن» و قرار دادن آن در افق کلام‌های معمولی و بشری وجود ندارد!

به نظر می‌رسد، دست یازیدن به چنین اقدام‌هایی غالباً ناشی از عدم توجه به قدر قادر و شان عظیم مقام الوهیت خداوند متعال و کلام فرازین او - قرآن - باشد؛ کلامی که جلوه جلال و جمال حق و آئینه علم و کمال او است. [نهج البلاغه، ۲۰۶]

البته وقتی قرآن در ردیف کلام‌های معمولی قرار گرفت؛ مانع اساسی از برابر انسان‌ها در تفسیر آن، بر طبق دیدگاهها و آراء بشری؛ بدون اتكاء بر آثار وحی در این خصوص، برداشته خواهد شد. اما دیدیم که نه آن عمل صحیح است و نه این گونه تفسیرها مجاز!

۴. عدم سنتیت و مشابهت کلام الهی با کلام خلق از دیدگاه نقل

در پی بررسی و تحلیل عقلی و اثبات عدم سنتیت و مشابهت قرآن با کلام خلق،

۱. اشاره به آیه شریفه: و ما قدروا الله حق قدره اذ قالوا مانزل الله على بشر من شئی... (انعام/۹۱) آیه شریفه ظاهرآ در مقام سرزنش کسانی است که اساساً منکر وحی و انزال کتب هستند؛ لکن بعید نیست اشاره به انکار تحقیر آمیز از جانب منکران از اهل کتاب هم باشد؛ که گفتند: "چیزی نفرستاد" یعنی چیز مهم و قابل ذکری نفرستاد ... به قرینه "ما قدروا الله حق قدره" حق خدای را نشنخته و پاس نداشتند، سیاق آیه درباره اهل کتاب است. در دنباله آیه آمده است: قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسی... تجعلونها قراطیس تبدونها و تخونونها کثیرا... و در آیه بعد در تعظیم قرآن فرماید: و هذا كتاب انزلناه مبارک مصدق الذي بين يديه... (انعام/۹۲)



مناسب است به برخی از دلیل‌های نقلی در این زمینه نیز اشاره کنیم، تا موجب مزید روشنی و استحکام مطلب باشد.

بسیاری از مستندات نقلی نیز خود متکی به برهان عقل و وجودان انسانی بوده، بیدارگر فطرت است. و از احکام تعبدی صرف محسوب نمی‌شود. حق هم همین است چرا که زمینه و مقام سخن، زمینه بنیادها و اصول است و نه رو بناها و فروع و شاخه‌ها. به همین دلیل، در مواردی که با ضعف سندی برخی از این احادیث روپرور می‌شویم، تأیید عقل محتوای آنها ضعف سندی را می‌پوشاند.

اکنون، به منظور پرهیز از پراکندگی و مناسب با مباحث عقلی پیشین، برخی از روایات این بحث، طی چهار عنوان مختلف مطرح می‌شود:

۱.۴. عدم ساخت کلام مبتنی بر عدم ساخت صاحب کلام:

بنیاد این مطلب – چنان که اشاره شد – بر عقل و وجودان و فطرت استوار است و ادله نقلی جنبه تذکار و تاکید دارند، چنان که عقل و وجودان نیز تصدیق کننده روایات هستند:

۱) برتری کلام خدا بر کلام خلق، همانند نامحدود به محدود، بلکه بالاتر؛ همانند برتری خدا بر خلق خدا است:

در جامع الاخبار، ضمن حديث مفصلی از امام صادق علیه السلام، از رسول خدا علیه السلام نقل شده که فرمود:

فضل القرآن علىسائر الكلام كفضل الله على خلقه. (بحار، ج ۹۲، باب فضل القرآن واعجاز ص ۱۹)
«برتری قرآن بر سایر سخن‌ها، همانند برتری پروردگار بر آفریدگان او است.»

۲) قرآن بر پایه علوم و حیانی تفسیر می‌شود، نه با مقیاس‌های بشری: در توحید صدوق به استنادش، ضمن حديث مفصلی از امیر المؤمنین علیه السلام آورده است:

فایاک ان تفسر القرآن برأیک حتی تفقهه عن العلماء فانه رب تنزیل یشبیه کلام البشر^۱ و هو کلام الله، و تأویله لا یشبیه کلام البشر، كما ليس شيء من خلقه یشبیهه، كذلك لا یشبیه فعله تبارک و تعالى شيئاً من افعال البشر و لا یشبیه شيئاً من کلامه کلام البشر، فکلام الله صفتة^۲ و کلام البشر افعالهم فلا تشیبہ کلام الله بكلام البشر فتهلک و تضل (صدقه، ۲۶۴):

«مبدعاً که بر اساس رای خود قرآن را تفسیر کنی! تا این که معنای آن را از دانایان به قرآن بیاموزی و نیک بفهمی زیرا چه بسا تنزیل - یعنی ظاهر الفاظ و عبارات قرآن - که شبیه کلام بشر می‌نماید؛ در حالی که آن کلام خدا است و از نظر تاویل - باطن و مراد - شباختی با سخن بشر ندارد، چنانکه چیزی از آفریدگان خداوند شباختی به او ندارند، همانگونه فعل او - تبارک و تعالی - نیز شباخت به چیزی از کارهای بشر ندارد، و چیزی از کلام او نیز با کلام بشر شبیه نیست؛ کلام خداوند - تبارک و تعالی - صفت او و سخنان انسانها افعال آنها است. پس کلام خداوند را شبیه سخن بشر قرار مده! مقایسه نکن؛ که هلاک و گمراه می‌شوی (یا گمراه می‌کنی)!!».

۳ صدقه در توحید، مجالس و عيون به اسنادش از امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیثی قدسی آورده است:

قال رسول الله ﷺ: قال الله جل جلاله: ما أمن بي من فسر برأيه کلامي و ماعرفني من شبېھنى بخلقى و ما على دينى من استعمل القياس فى دينى. (وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۲۸ حدیث ۳۳۱۵۵)
عيون، ج ۱ ص ۱۱۶، ج ۴)

«رسول خدا ﷺ فرمود: خدای - جل جلاله - فرمود: ایمان نیاورده است به من کسی

۱. شباهت در تنزیل شباهت در لفظ است به آن جهت که هر دو به زبان عربی می‌باشند و نه به سایر زبان‌ها همانند لاتین و غیره.

۲ منظور صفت فعل است نه صفت ذات که اخبار ما آن را نفی می‌کنند (در ک توحید، باب ۱۱، ج ۱) کلام خدا از صفات فعل او و به تعبیر روایات از صفات محدثه است: ... قال: إن الكلام صفة محدثة ليست بازليه؛ كان الله عز وجل و لا متكلم» ترجمه: (عرض کردم خداوند همیشه متكلّم بوده؟) فرمود: سخنگو و بودن صفت حادث شده‌ای است و ازلی نیست؛ خداوند بود و متكلّم نبود. (توحید، ص ۱۳۹ و پاورقی ص ۲۶۵)

۳. بنا بر ادله، منظور از «العلماء» در این گونه روایات، آل محمد ﷺ هستند؛ که سخن آنان حجت است. لذا اگر بخواهیم حصول نتیجه را تعمیم دهیم، علی الاصول باید به عالمانی رجوع کنیم که علمشان را از عالمان معموص ﷺ می‌گیرند.

که کلام مرا با رأی خود تفسیر کند، و مرا نشناخته (یا درست معرفی نکرده) کسی که مرا به آفریدگانم تشبيه کند، و بر دین من نیست، کسی که در دین من بر مبنای قیاس حکم کند.»^۱

۲.۴. تحدي و مسئله ساخت کلام خدا با کلام خلق:

(۱) تحدي قرآن بر پایه عدم ساخت: علامه مجلسی به نقل از تفسیر العسكري علیه در تفسیر آیه شریفه: «وَإِنْ كَتَمْ فِي رِبِّ مَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتَّوْا بِسُورَةٍ مِّنْ مُّثْلِهِ» - که از آیات معروف تحدي قرآن است - چنین آورده:

قال العالم - موسی بن جعفر علیه السلام... إن كتم في رب مما نزلنا على عبدنا حتى تجحدوا أن يكون محمد رسول الله علیه السلام وأن يكون هذا المنزل عليه كلامي مع اظهارى عليه بمكة الباهرات من الآيات... فان كتم في رب من هذه الآيات فأتوا بسورة من مثل هذا الرجل مثل هذا الكلام، ليتبين أنه كاذب؛ كما تزعمون، لأن كل ما كان من عند غير الله فسيوجد له نظير في سایر خلق الله... (بحار الانوار ج ۹۲ ص ۳۱ اسلامیه طهران)

«عالم - یعنی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام - فرموده:...»اگر شما در تردید هستید درباره آنچه ما بر بندۀ خود - محمد علیه السلام - فرو فرستادیم" تا این که انکار کردید که محمد علیه السلام فرستاده خدا باشد و اینکه این (سخنی) که بر او نازل شده، کلام من باشد! با آن که نشانه‌های روشنی (بجز قرآن) در مکه به دست او به شما نمایاندم...؛ پس (با همه این اوصاف) اگر شما درباره این آیات (قرآن) باز هم در شک و تردید هستید، اگر راست می‌گویید، سوره‌ای؛ همانند این کلام؛ از همچو انسانی (درس ناخوانده و خط نانوشته) بیاورید، تا بر همگان روشن شود؛ همانگونه که شما می‌پنداشید او دروغگو است؛ زیرا هر آن چه از جانب غیر خدا باشد، به زودی نظیر و همانندی برای آن

۱. یعنی بر اساس معیارهای خود - یا دیگران - حکم کند، نه بدانچه از طریق وحی آمده است. در اصطلاح علم اصول: قیاس جاری کردن حکمی؛ که بر یک موضوع خاص جریان دارد، بر موضوع دیگری که با موضوع اول شبیه می‌باشد. این نوع قیاس در میان اهل سنت، از اصول معتبره محسوب می‌گردد، لکن از نظر فقهای شیعه - به دلایل رسیده از ائمه اطهار علیهم السلام - فاقد اعتبار می‌باشد در این زمینه به کتاب‌های علم اصول و نیز کتاب‌النص و الاجتہاد علامه شرف الدین مراجعه شود.

در میان سایر آفریدگان یافت خواهد شد...»

۲) کلام خدا غیر مشابه با کلام خلق: در پی روایت فوق الذکر، طی حديثی از امام زین العابدین علیه السلام آمده است:

قال علیه السلام: قوله عزوجل: «و ان كنتم» ايها المشركون و اليهود و... فان كان متقولاً كما تزعمونه فانتهم الفصحاء و البلغاء و الشعراء و الا دباء الذين لا نظير لكم في سائر الاديان و من سائر الامم، فان كان كاذبا فاللغة لغتكم و جنسه جنسكم و طبعه طبعكم و سيتافق لجماعتكم او لبعضكم معارضه کلامه هذا بأفضل منه او مثله؛ لأن ما كان من قبل البشر لا عن الله فلا يجوز إلا أن يكون في البشر من يتمكن من مثله...» (تفسير الإمام، ص ۲۰۰ و بحار، ج ۱۷، ص ۲۱۶ و ۱۷ و ۸۹ ص ۳۰ و ۳۱)

حضرت علی بن حسین علیه السلام فرمود: سخن خدای عزوجل: "اگر (در تردید هستید)"؛ ای مشرکان و یهودان و... و اگر او - محمد ﷺ - این کلام (قرآن) را خود بافته است؛ آن گونه که شما می‌پندارید! پس این شمایید فصیحان و بلیغان و شاعران و ادبیانی که نظیر شما در دیگر ادیان و امت‌ها وجود ندارد! اگر او دروغگو است (به گمان شما)! این زبان - زبان قرآن - که زبان خودتان است، جنس او - محمد ﷺ - نیز که از جنس خودتان و طبع او نیز همانند طبع و طبیعت شماست [پس چون چنین است، اگر در پندارتان صادقید اقدام کنید به آوردن همانند یک سوره از آن... که با چنین شرایطی حتماً موفق خواهید شد!] و به زودی برای جمع شما و یا برای بعضی از شما چنین اتفاقی خواهد افتاد، که درستیز با این قرآن؛ برتر از آن، یا دست کم همانند آن را بیاورید! چرا که هر آن چه از جانب بشر - و ساخته و پرداخته انسان - باشد و نه از جانب خدا، (در قاموس عقل) جز این جایز نباشد^۱ که: بایستی در میان سایر انسان‌ها، کسی یافت شود که بر آوردن همانند آن توانایی داشته باشد».

از این دو حدیث شریف نکاتی استفاده می‌شود. از جمله:

۱. دانشمندان در بیان این حکم عقلی گفته‌اند: حکم الامثال فيما یجوز وفيما لا یجوز واحد. یعنی: حکم همانندها در آنجه جایزند یا نیستند. همانند است. (الخوئی، ۸۳)

۱) قرآن آیات بیناتی است که از جانب خدا بودنش به نورانیت و روشنی ذاتی خودش بدیهی بوده و جای تردیدی در آن نیست. لکن اکنون که برخی از مشرکان و اهل کتاب تردید می‌کنند، قرآن با صراحة و به براهین عقلی آنان را دعوت به آوردن به مثل می‌کند.

۲) اهل زبان را مورد خطاب قرار می‌دهد که: قرآن از مقوله سخن و کلام است؛ به لغت عربی و زبان شما نیز عربی است و فن فصاحت و بلاغت هم در میان شما - در مقایسه با سایر امتهای بی‌نظیر است! پس چرا اقدام نمی‌کنید؟!

۳) هر چه بشر ساخته باشد، نظیر آن عقلاً در میان بشر یافت خواهد شد؛ یعنی این قرآن چون کلام خدا و صنع خدا است نظیر و همانند و هم سخن آن در میان بشر و مصنوعات بشری یافت نخواهد شد! و این است راز تحدی قرآن و عدم توانایی بشر؛ در آوردن به مثل آن.

۳.۴ فرآگیری و جاودانگی قرآن و مسئله ساختیت با کلام بشر

پیشتر گفته شد که قرآن کتابی فرآگیر است. یعنی در عین حال که از تعدادی آیه، کلمه و حروف مشخص و محدود تشکیل یافته، لکن از جهت تعداد مخاطبان و پیام گیران خود؛ درجات عقل و رتبه‌های علمی آنان و نیز از جهت تعداد موضوع‌ها و مطالب مورد بحث - یعنی گستردگی محتوای پیام - و رتبه و ژرفای معانی علمی، و بالاخره از نظر زمان و مکان نامحدود و مرز ناشناس است.

صرف چنین ادعایی - با توجه به حجم محدود کتاب - لزوماً به این معنا است که چنین کتابی - اگر بخواهد در دعوی خود صادق باشد - از سخن کتاب‌ها و کلام‌های بشری نیست. زیرا کتاب‌های بشری چنین است که عبارات محدود واجد معانی محدود است و خلاف این مطلب در کلام بشر از قبیل محال است.

ادله نقلی بر این ویژگی و کمال عظیم قرآنی، فراوان است، که در اینجا صرفاً به سه

مورد کوتاه از آن بستنده می‌شود:

۱- فرآگیری مطالب؛ قوله تعالیٰ: ما فرطنا فی الكتاب من شیی (انعام: ۳۸):

«بیان هیچ چیزی را در کتاب فروگذار نکردیم.»

فیض در ذیل این آیه گوید: «... و منظور از کتاب در این آیه قرآن است؛ چنانکه از بسیاری از اخبار استفاده می‌شود؛ مانند حدیث اختلاف علماء در فتوا - در نهج البلاغه - از امیرالمؤمنین علیه السلام، آن جا که فرمود: ... یا (می‌گویند): خداوند، دین ناقصی فرو فرستاده، آنگاه از آنان برای تکمیلش استمداد فرموده؟! یا آنان (می‌پندارند) شریکان او هستند؛ و بر عهده آنان است که بگویند؟! و بر اوست که راضی شود؟! و یا (گمان می‌کنند که): خداوند دین کاملی فرو فرستاده، لیکن پیامبر ﷺ در رساندن و ادای آن کوتاهی کرده است؟!؛ در حالی که خداوند سبحان - خود - می‌فرماید: «در کتاب (قرآن) چیزی را - که مورد نیاز خلق باشد - فروگذار نکردیم» (الانعام: ۳۸) و نیز - خبر داده - که در آن بیان هرچیزی آمده است. و...» (فیض، ۱۱۸، ۲)

۲- گسترده‌گی و بی‌پایانی دانش‌ها: در کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: «كتاب الله؛ فيه نبأ ما قبلكم، و خبر ما بعدكم و فصل ما بينكم و نحن نعلمك» [الكليني، ۱:۶۱]؛ «كتاب خدا؛ در آن اخبار گذشتگان و آیندگان شما، و حل و فصل (مشکلات و نیازهای) میان خودتان هست و ما - اهل بیت پیامبر ﷺ - آن را می‌دانیم.»

۳- کهنه ناپذیری قرآن: بحوار الانوار، به نقل از عيون اخبار الرضا، چنین آورده است: عن الرضا عن ابیه علیه السلام أنَّ رجلاً سأَلَ ابا عبد الله علیه السلام:

ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس الا غضاضة؟ فقال: لأن الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد و عند كل قوم غض إلى يوم القيمة.

^۱: (بحار، ج ۹۲، ص ۱۵، ح ۸)

«از حضرت رضا، از پدرش علیه السلام نقل می‌کند که مردی از حضرت صادق علیه السلام پرسید: چگونه است که قرآن هر اندازه بیشتر مورد نشر و انتشار و مطالعه و بررسی قرار گیرد، جز بر طراوت و تازگی اش افزوده نمی‌شود؟! فرمود: این، از آن رو است که خداوند آن را برای زمان خاصی- جز زمان‌های دیگر- و برای مردم خاصی- جز مردمان دیگر- قرار نداده است: بدین جهت، آن در هر زمانی جدید و نو، و نزد هر گروهی با طراوت و تازه است؛ تا روز قیامت».

این خود از کمالات شگفت‌انگیز قرآن است که آن را از سایر کتاب‌ها و کلام‌ها ممتاز می‌سازد. روشن است که این طراوت و تازگی قرآن تنها برخاسته از جمال و زیبایی ظاهری آن نیست، بلکه - علاوه بر ظاهر و البته مهم‌تر از آن - به واسطه طراوت معنا است؛ که متناسب با هر شخص، هر نسل و هر زمان و شرایطی، وجهی از معنا و ژرفایی از بطون قرآن، پرده از رخسار می‌افکند و دیده و دل را سوی خود می‌کشاند.

۴.۴. قرآن دارای باطن و تاویل است

کمالات قرآن خود منشأ بسیاری از اوصاف و کمالات دیگر بوده و آن را از دیگر کتاب‌ها و کلام‌ها ممتاز می‌کند و ناهمگونی و عدم سنتیت آن را با کلام بشر به اثبات می‌رساند، از جمله همین کمال سخن‌گویی قرآن از دو راه ظاهر و باطن است.

از این دیدگاه، قرآن را می‌توان مظہرِ دو اسم «یا ظاهر» و «یا باطن» خداوند دانست، چنانکه در ادعیه آمده: «یا باطنًا فی ظہوره و ظاهرًا فی بطونه و مکونه» (علی بن طاوس اقبال الاعمال، ۱۴۵) «ای آن که «باطن» - یعنی پنهان از اندیشه و توصیف ما - هستی در عین ظهور و آشکار بودنت! و ای آن که «ظاهر» - و انکار ناپذیر - هستی در عین بطون و

۱. در عيون، تصحیح لاجوردی، قم، ۱۳۶۳ (ش) به جایدرس، الدراسه و بجای لم یجعله لم بنزله آمده است؛ که از نظر معنا تفاوت چندانی ندارد.

دور بودن از مشابهت با خلائق و اوصاف انها».

کلام او - قرآن - نیز چنین است؛ ظاهرش همچون دریایی موج و بی کرانه؛ جذاب، زیبا و بیدارگر^۱ است. در عین حال که درونی ژرف و سرشار از علوم و حکمت‌های بی شماره دارد.

آری این کلام قدسی الهی در عین ظهور، حقیقتش - در سینه‌های پر اسرار و گنجینه‌های علوم الهی (پیامبر و آل)^۲ است. لیکن - برای عموم پوشیده و پنهان است. و در عین پوشیدگی و ناپیدایی باطن، عظمت الهی بودنش برای انسان‌ها - به رتبه‌های مختلف‌شان - آشکار است. ظاهر و تنزیلش، برهان نبوت پیامبر ﷺ و تأویل و تفسیرش حجت امامت اوصیا علیهم السلام است:

زیبایی ظاهر و ژرفای باطن: در کافی و غیر آن ضمن حدیث شریفی در توصیف قرآن آمده: عن الصادق علیه السلام عن آبائے علیهم السلام قال:

قال رسول الله ﷺ: ... و هو كتاب فيه تفصيل و بيان و تحصيل و هو الفصل و ليس بالهزل؛ له ظهر و بطن فظاهره حكم و باطنه علم، ظاهره انيق و باطنه عميق له تخوم و على تخومه تخوم لا تحصى عجائبه و لا تبلی غرائبه....

«... قرآن کتابی است که در آن تفصیل و بیان (معارف و حقایق) و تحصیل (سعادت دنیا و آخرت) آمده و آن (سخن) جدا کننده است، و هرگز شوخی و بیهوده نیست. ظاهري و باطنی دارد؛ ظاهرش حُکم (فرمان) - یا حکمت - و باطنش علم و دانش است؛ برونش زیبا و با طراوت و درونش بسی عمقی و ژرف، حدود و مرزهایی دارد و هر حدی نیز خود به ابعاد و مرزهای دیگری نشانه رفته است؛ شگفتی‌هایش بی‌شماره و تازه‌هایش کهنگی ناپذیر است...».

۱. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر (۵۴/۴۰، ۳۲، ۲۲، ۱۷).

۲. اشاره به آیه شریفه: بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِإِيمَانِ إِلَّا الظَّالِمُونَ (العنکبوت: ۴۹): بلکه آن [قرآن]، آیات روشن در سینه‌های کسانی است که علم [الله] به آنان داده شده، و جز ستمگران منکر آیات ما نمی‌شوند.



۲- تعدد و درجات ظاهر و باطن: در تفسیر صافی و بحار، ضمن حدیثی از جابر از حضرت باقر علیه السلام آمده است:

...يا جابر، ان للقرآن بطناً و للبطن بطناً و ظهراً و للظهر ظهراً... (بحار، ج ۹۲، باب للقرآن ظهراً و بطناً، ج ۴۸)

و تفسیر الصافی، مقدمه چهارم، ج ۱، هفدهم گفتار ص ۱۷۸:

«ای جابر، برای قرآن باطنی است و آن باطن نیز باطنی دارد، و نیز دارای ظاهربی است که آن ظاهربی هم به نوبه خود ظاهربی دارد».

۳- نمونه‌ای از تأویل متفاوت با تنزیل: در توحید، ضمن حدیث مفصلی از ابی معمر سعدانی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده:

... و قد اعلمتك أَنْ رُبّ شَيْءٍ مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ؛ تَأْوِيلَهُ عَلَى غَيْرِ تَنْزِيلِهِ وَ لَا يُشَبِّهَ كَلَامَ الْبَشَرِ... مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِ الْعَالَمِينَ» (صافات: ۹۹)... الْأَتْرِى أَنْ تَأْوِيلَهُ غَيْرَ تَنْزِيلِهِ؟^۱

قال: لاتجعل کلام البشر! هو اعظم و اجل و اکرم و اعزّ... [صدق، توحید، ۲۶۷]

«علی علیه السلام فرمود: پیشتر برای تو روشن نمودم که ای بسا سخنی از کتاب خدا که تاویل - و باطن آن بر غیر از تنزیل - و ظاهربان - است، و (لذا) شباهت به کلام بشر ندارد... نمونه آن این سخن ابراهیم است که گفت: من به سوی پروردگار خود می‌روم... آیا نمی‌بینی که تاویل آن غیر از ظاهر و تنزیل آن است؟ و فرمود: کلام خدای را همچون کلام بشر مپندا! که خداوند عظیم‌تر، با شکوه‌تر، گرامی‌تر و عزیزتر از آن است که (با

۱. محمد بن یعقوب الکلینی، باسناده عن زید بن علی علیه السلام، قال: سألت أبي سيد العابدين علیه السلام فقلت له: يا أبا... أليس الله تعالى ذكره لا يوصي بمكان؟ فقال: بلى، فقلت: فما معنى قول موسى علیه السلام رسول الله علیه السلام: ارجع إلى ربك؟ فقال: معناه معنى قول ابراهیم علیه السلام: (اني ذاهب إلى ربی سیهدین) ... و معنی قوله عزوجل: (ففروا إلى الله)، يعني: حجوا إلى بيت الله، يا بني، إن الكعبة بيت الله، فمن حج بيت الله فقد قصد إلى الله... [صدق، امالی، ۵۴۳ و ۵۴۳] ... زید بن علی علیه السلام گوید: به پدرم امام زین العابدین عرض کردم: پدر! مگر چنین نیست که خداوند موصوف به مکان (داری) نمی‌شود؟ فرمود: بله، گفتم: پس معنی سخن موسی علیه السلام که در معراج - به رسول خدا گفت: به سوی پروردگاریت بازگرد و... چیست؟! فرمود: معنی آن، معنی سخن ابراهیم علیه السلام است که: «من به سوی پروردگاری می‌روم (هجرت می‌کنم)، که او: به زودی هدایت خواهد کرد... و مانند این سخن خداست که فرماید: «به سوی خدا فرار کنید» يعني: حج خانه خدا بگزارید؛ پسرم! کعبه خانه خداست، پس هر که حج گزارد؛ در حقیقت سوی خدا رفته است و...».

آفریدگان و کلامش با سخن خلق مقایسه شود)»...

۷-۵) - خلاصه و نتیجه‌گیری

از آن چه در این نوشتار آمد، آشکار می‌شود که فرضیه "سنخت" و همانندی کلام خدا با کلام‌های بشری، به دلالت عقل و نقل مورد پذیرش نیست. لذا نتایج بر گرفته از آن نیز نامعتبر است.

از جمله استنتاج این فرضیه که: به منظور فهم درست و تفسیر واقعی قرآن، صرف مراجعه به خود قرآن کفايت می‌کند، باطل می‌گردد. و دیدیم که حتی با قبول «فرضیه سنخت» نیز، چنین نتیجه‌ای ثابت نمی‌شود.

بلکه علاوه بر اثبات "عدم سنخت" و مشابهت کلام خدا و کلام‌های بشری؛ به براهین عقل و نقل، نیاز مردم به بیان مبینی الهی که بیان کننده مرادات غیر آشکار خداوند باشد، به برهان عقل و نقل و وجdan، ثابت و مبرهن می‌باشد.

و البته این مطلب - همان گونه که بیان شد- منافاتی هم با گویایی قرآن و استقلال آن، در حجت و برهانیتش بر اثبات رسالت پیامبر ﷺ و بسیاری از حقایق دیگر؛ از جمله خلافت امیرالمؤمنین و سایر اهل بیت ﷺ و نیز شأن و جایگاه شایسته و بایسته آنان، در قلمرو علم و تفسیر قرآن، ندارد.

نیز تعارضی با خطاب‌های عمومی قرآن در دعوت به ایمان وفضائل اخلاقی و احتجاج و تحدى قرآن به آوردن به مثل - در برابر مخالفان - و امثال آنها ندارد.

همچنین، هیچ یک از این مطالب دلالتی بر اثبات سنخت میان کلام خدا با کلام خلق ندارد. و دیدیم که: اساساً در اثبات هیچیک از این گونه اوصاف و کمالات برای قرآن نیز، ضرورت و نیازی به تنزل دادن و فرو کشیدن قرآن از طراز فرازین و مقام والای کلام اللهی آن، و عدم مشابهتش با کلام مخلوق، نیست!

منابع

القرآن الكريم

نهج البلاغة، تحقيق صبحي صالح، بيروت، ١٣٨٧هـ.

١. الصحيفة السجادية.

٢. الاميني، الشيخ عبدالحسين، تهران، كتابخانه بزرگ اسلامی، بی تا.

٣. ابن فارس، احمدبن زکریا(ت:٢٩٥)، تحقيق: عبدالسلام محمدهارون، معجم مقاييس اللغة، ١٤٠٤هـ.

٤. الشعالي(ت:٨٧٥)، جواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير شعالي)، تحقيق: ابوسنة، عبدالفتاح و...بيروت، دار احياء التراث العربي، ١٤١٨هـ قردیف: ٤٠٣٠.

٥. الحائزى، الشيخ محمد حسين(ت.١٢٥٠)، الفصول الغروية في الأصول الفقهية، دار أحياء العلوم الإسلامية، ١٤٠٤هـ.

٦. الحاكم النيسابوري(ت:٤٠٥)، المستدرك على الصحاحين.

٧. الحر العاملی، وسائل الشیعه...

٨. الحلبي، محمودین غلامرضا، مبحث حجیة القرآن؛ تقریرات درس المیرزا مهدی الاصفهانی (ره)، آستان قدس رضوی علیه السلام، مخطوط، بی تا.

٩. الجوهري، السيد ابوالقاسم، البيان في تفسير القرآن، بيروت، ١٣٩٥هـ.

١٠. الراغب الاصفهانی، المفردات في غريب القرآن، دفتر نشركتاب، ١٤٠٤هـ.

١١. الزبيدي (ت:١٢٠٥)، تاج العروس، تحقيق على شیری، بيروت، دارالفکر، ١٤١٤هـ.

١٢. السيوطي، جلال الدين(ت:٩١١)، الاتقان في علوم القرآن، تحقيق: سعيد المندوب، بيروت، دارالفکر، ١٤١٦هـ.

١٣. الصدوق(ره)، التوحید، قم، جماعة المدرسین، ١٣٩٨هـ.

١٤. ---، عيون اخبارالرضا، تحقيق: الشيخ حسين الاعلمی، بيروت، مؤسسه الاعلمی، ١٤٠٤هـ.

١٥. ---، الامالی...

١٦. الطباطبائی، السيد محمد حسين، قرآن در اسلام، مشهد، انتشارات طلوع، بی تا.

١٧. ---، المیزان فی تفسیر القرآن، ردیف: ٤٠٣٢.

١٨. الغروی الیروانی، الشيخ على الشیخ على (ت. بعد ١٣٤٥)، نهایة النهایة، بی جا، بی تا (ر.ک.نرم افزار کتابخانه اهل البيت علیهم السلام).

١٩. فضلی، نادر،...تفسیر امیرالمؤمنین.

٢٠. الكلینی، محمدبن یعقوب، الكافی، تحقيق: غفاری على اکبر، تهران، طبع آخوندی.

