

استاد فرزاد حضرت آیت‌الله نوین‌ام

صفحه	عنوان	فهرست مطالب	عنوان
۷	پیش‌گفتار		
۹	ویژگی قرآن کریم		
۱۱	اهل قرآن کریم		
۱۲	الف: اهل تسبیب		
۱۳	ب: مباشران قرآن کریم		
۱۷	تمسک به قرآن کریم		
۲۳	تفسیر و تأویل		
۲۴	شروع تفسیر قرآن کریم		
۲۵	قرب و انس با قرآن کریم		
۲۶	قرائت و تدبیر در قرآن کریم		
۲۷	ریشه و استقاق ماده‌ی قرآن کریم		
۲۸	قرائت‌های مختلف قرآن کریم		
۲۹	انواع قرائت‌های قرآن		
۳۱	قرائت و تدبیر		

سرشناسه: نکونام، محمدرضا. - ۱۳۴۷ -
 عنوان و پدیدآور: روش تفسیر از دیدگاه قرآن کریم / محمدرضا نکونام
 مشخصات نشر: ق: ظهور شفق. ۱۳۸۶.
 مشخصات ظاهری: ۴۸ ص.
 شابک: ۰ - ۵۵ - ۲۸۰۷ - ۹۶۴ - ۹۷۸
 وضعیت فهرست نویسی: فیبا.
 موضوع: تفسیر
 رده بندی کنکره: ۹ ر ۷۷ / BP ۹۱
 رده بندی دیوی: ۲۹۷/۱۷۱
 شماره کتابخانه ملی: ۱۰۳۰۶۶۶

روش تفسیر از دیدگاه قرآن کریم

تألیف: حضرت آیت الله العظمی محمدرضا نکونام

ناشر: ظهور شفق

محل چاپ: نگین

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: زمستان ۱۳۸۶

شمارکان: ۳۰۰۰

قیمت: ۵۰۰۰ ریال

ایران، قم، بلوار امین، کوچه‌ی ۲۴، فرعی اول سمت چپ، شماره‌ی ۷۶

صندوق پستی: ۳۴۶۴ - ۳۷۱۸۵

تلفن: ۰۲۵۱ - ۰۲۹۳۴۳۱۶ - ۰۲۹۲۷۹۰۲

www.Nekounam.ir www.Nekoonam.ir

ISBN: 978-964-2807-55-0

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

بیشگفتار

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على محمد
وآلـهـ الطـاهـرـينـ،ـ والـلـعـنـ الدـائـمـ عـلـىـ أـعـدـائـهـمـ أـجـمـعـينـ.
تاکنون تلاش‌های بسیاری از ناحیه‌ی عالمان و
اندیشمندان اسلامی برای فهم معانی قرآن کریم
صورت گرفته و در این زمینه تحقیقات فردی و
گروهی بسیاری شکل یافته است و همه بر آن
بوده‌اند تا تفسیری روشن و آشکار از قرآن کریم
ارایه نمایند. یکی از برجسته‌ترین آثار موجود در
زمینه‌ی تفسیر قرآن کریم، تفسیر گران‌قدار «المیزان»
است که از میان روش‌های تفسیری، روش تفسیر
«قرآن به قرآن» را برگزیده است.
اما آنچه لازم است مورد دقت و بررسی قرار
گیرد این است که از میان روش‌های تفسیری
موجود که بسیار متنوع نیز هست، کدام روش یا
روش‌ها مورد تأیید قرآن کریم است و این کتاب

۳۲	حاکی و محکی قرآن کریم
۳۳	ورود و رسوخ در قرآن
۳۴	حریم و قداست قرآن کریم
۳۵	ورود و رسوخ در طول یک دیگر
۳۷	تفسیر قرآن کریم
۳۸	معنای لغوی تفسیر
۳۹	قرآن کریم جامع ترین کتاب لغت
۴۰	نمونه‌ای از معنای واژگان
۴۱	معنای تفسیر از نظرگاه قرآن کریم
۴۴	پاسخ خداوند
۴۵	چیستی تفسیر

آسمانی چه روشی را برای کشف معانی خود توصیه می‌نماید. این کتاب با طرح این پرسش تلاش دارد تا پاسخی مناسب و درخور برای آن بیابد و روش تفسیری مورد تأیید قرآن کریم را از دیدگاه قرآن کریم بررسد و آن را با ارایه‌ی شواهد مورد نیاز اثبات نماید.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ویژگی قرآن کریم

میان قرآن کریم و دیگر کتاب‌های آسمانی؛ مثل: تورات، انجیل، زبور و... تفاوت‌ها و امتیازات فراوانی است که به چند نمونه از آن اشاره می‌شود.

الف. دیگر کتاب‌های آسمانی دستخوش تحریف واقع شده و جاعلان سودجو، الفاظ و عبارات آن را بر اساس میل و منافع شخصی خود تغییر داده‌اند؛ اما قرآن عظیم به خاطر اهتمام و حفاظت همه جانبی حضرات معصومین ﷺ از تحریف لفظی و انحطاط محفوظ و مصون مانده است؛ به گونه‌ای که نه تنها یک کلمه بلکه یک حرف حتی یک نقطه از آن کم یا زیاد و بالا و پایین نشده است و قرآنی که در اختیار مسلمین و در دسترس همه‌ی انسان‌ها قرار دارد، به طور کامل همان قرآنی است که بر وجود نازنین حضرت خاتم پیامبران ﷺ نازل شده و محفوظ مانده است؛ چنان که خداوند می‌فرماید:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾؛

ما قرآن را نازل کردیم و ما خود آن را نگه دار خواهیم بود.

مصطفی را وعده داد الطاف حق

تو بمیری و نمیرد این نسق

ب. تمامی کتاب های آسمانی غیر از قرآن کریم،
فصلی و مقطعی نازل شده است و منحصر و
محدود و مختص به زمان و امت معینی می باشد؛

اما قرآن کریم، محدود و مختص به شرایط زمان،
مکان و مخاطبان معینی نیست، بلکه برای همه هی
عصرها، مقتضی با همه هی شرایط، برای همه هی

انسان ها حتی تمامی موجودات زمینی و آسمانی به
صورت اکمل و جاوید و ابدی نازل شده است؛
چنان که می فرماید: «ما كان حديثاً يُفْتَرِي، ولكن

تَصْدِيقُ الدِّيْنِ بَيْنَ يَدِيهِ، وَتَفْصِيلُ كُلَّ شَيْءٍ، وَهَدَىً وَ

رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يَؤْمِنُونَ»؛ قرآن کریم سخنی نیست که
بتوان آن را از پیش خود بافت اما کتاب های آسمانی

پیش از خود را نیز تصدیق کرده و آنچه را که در
رابطه با هر چیزی است به تفصیل بیان داشته و برای
أهل ایمان، هدایت و سعادت و رحمت خواهد بود.

روایات، دعاها، مناجات و زیارت نامه هایی که

از حضرات معصومین ﷺ به ما رسیده و به عنوان

گران بهترین میراث ماندگار بهره هی شیعه و پیروان

مکتب اهل بیت ﷺ گردیده، قرین قرآن کریم است
اما متأسفانه، بسیاری از این دریای بیکران حقایق و
گنج بی پایان خداوندی محروم هستند و معارف و
علوم فراوانی را از دست داده اند که بحمد الله شیعه

از این چشمته فیاض الهی سیراب است. از قرآن
کریم و مؤثرات که بگذریم، هر کتاب دیگری که به
دست بشر نوشته شده و موجود است و به عنوان
کتاب برتر از آن نام برده می شود؛ مانند: کتاب های
ارسطو، افلاطون، ابن سینا، حافظ، سعدی و دیگر
دانشمندان بر جسته ای بشریت در شرق و غرب
عالیم، هیچ یک از عیب و نقص دور نیست و باید در
هر زمانی هر محقق و دانشمندی پیش از مطالعه و
ارایه آن، نخست مدت زیادی از عمر خویش را
صرف تصحیح و غلطگری آن کند؛ چرا که
نویسنده ها و مؤلفان این کتاب ها؛ هر چند نابغه و
خارج العاده باشند، معصوم نبوده اند و ادراکات و
دربیافت های عقلی و ذهنی آن ها محدود می باشد.

اما قرآن کریم کلام خالق متعال است و مخاطب
معصوم بلکه خاتم معصومان و پیامبران الهی ﷺ
است. حضرات معصومین ﷺ یکی پس از دیگری
در تفسیر، تأویل و بیان آن برای انسان ها همت
گماشته و جواب گوی سوالات پیرامون آن بوده اند و
بنابراین، آیه به آیه و واژه به واژه آن کامل است.

اهل قرآن کریم

تنها مسلمانان با قرآن کریم ارتباط داشته اند و
غیر آنان هنوز عظمت علمی آن را در نیافته اند. اما

مسلمانان و کسانی که خود را پیرو و اهل قرآن کریم می دانند، آن را با دو لحاظ مورد مطالعه قرار داده اند و از این رو آنان بر دو گروه می باشند: اهل تسبیب و مبادران قرآن کریم.

الف: اهل تسبیب

اهل تسبیب کسانی هستند که از قرآن کریم استفاده ای ابزاری نموده اند. افرادی که تماس مبادری با قرآن نداشته و با واسطه خود را به آن منتبث کرده اند. کسانی که در طول تاریخ اسلام خود را زعیم دین و حاکم اسلام می شمرده اند و ادعای صاحب دین بودن داشته اند. آنان در واقع می خواسته اند با این عمل مشروعیت و مقبولیت سیاست و حکومت خود را با وجهه‌ی دینی بخسیدن به آن در مردم نهادینه کنند و برای رسیدن به این هدف، کارهایی به نام خدمت به قرآن کریم؛ مثل کتابت، چاپ، نشر، تفسیر و تأویل مطابق منافع و مصالح خویش و... انجام داده اند. نمونه و مصداق این گفته در تاریخ بسیار است و حکومت‌های غاصب بنی امیه، بنی عباس، حکومت‌های سلطنتی در کشورهای اسلامی؛ مانند: صفویه و پهلوی در ایران و آل سعود در عربستان نمونه‌هایی از آن می باشند؛ چنان که ملک فهد به هر حج گزاری قرآنی هدیه می دهد و محمدرضا پهلوی در ایران، قرآن شاهنشاه آریامهری چاپ می کند.

البته، انقلاب اسلامی ایران و حکومت جمهوری

اسلامی که به دست یکی از عارفان، موحدان، حکیمان الهی، فقهیان و مراجع جامع شرایط شیعه و بلکه به دست شجاع‌ترین مؤمن بعد از حضرات معصومین علیهم السلام بنیان نهاده شده است، با هیچ حکومتی قابل قیاس نیست و می‌توان بنیان آن را در عصر حاضر بالاترین خدمت به قرآن کریم دانست.

ب: مبادران قرآن کریم

مبادران قرآن کریم کسانی هستند که به متن قرآن کریم مراجعه می‌کرده اند و مدعی فهم آن بوده اند و بر آن بوده اند که آن را با نوشتن تفسیر و بیان خطابی در جامعه و زندگی مردم وارد نمایند تا مردم بر طبق فهم آنان از قرآن کریم به آن عمل نمایند. آنان برای رسیدن به چنین هدف و انگیزه‌ای دست به قلم برده و تفسیرها بر قرآن کریم نگاشته اند و یا پیرامون قرآن کریم گفته‌ها داشته اند. این افراد بر چند گروه می‌باشند:

۱- **أهل ظاهر:** کسانی که با قواعد ادبی و لغوی و زبان‌شناسی به تجزیه و تحلیل الفاظ و عبارات قرآن کریم به صورتی محدود و منحصر پرداخته و فقط از جهت‌های ظاهر مثل فصاحت و بلاغت و ظرایف گفتاری و خطابی به آن نگاه کرده اند و بر الفاظ قرآن کریم دقت و وسوس به کار برده اند؛ به گونه‌ای که گویا قرآن مبین فقط همین الفاظ است و بس و در زیر نقاب ظاهر، هیچ باطنی ندارد.

۲- **مادی‌گرایان و طبیعیان:** افرادی که خواسته اند توجیهات شیطانی و القاءات نفسانی و احتمالات

ظاهری و دنیایی که مطابق با میل و دید مادّی و شهوانی آنان است بر معانی قرآن تحمیل کنند؛ برای نمونه گفته‌اند مراد از غیب در «یؤمنون بالغیب»، کارها و عملیات تاکتیکی و زیرزمینی است یا «والعصر»، قسم به قانون فشار است.

۳- **فیلسوفان**: متأسفانه برخی از فیلسوفان اسلامی سعی کرده‌اند با خیال و توهّم، یافته‌های ذهنی و برداشت‌های عقلی محدود خود را با اصطلاحات و گاهی تصرّف و تحریف در قرآن، توجیه کنند. گویا معنا و باطن قرآن مجید باید از بیرون خود و با دخالت دیگران روشن شود و نعوذ بالله این آیه مبالغه می‌کند که می‌فرماید: «ونزَّلنا عليك الكتاب تبیاناً لکلّ شیءٍ و هدیٰ و رحمةً وبشریٰ للمؤمنین»^۱؛ و ما بر تو این قرآن عظیم را فرستادیم تا حقیقت هر چیز را روشن کند و راه دین حق را از راه‌های باطل بنماید و برای مؤمنان هدایت و رحمت و بشارت باشد.

به عنوان نمونه برخی از آنان گفته‌اند علم حق تعالی به جزئیات تعلق نمی‌گیرد، بلکه خداوند همه چیز را به صورت کلّی می‌داند و شیخ الرئیس این سینا گوید: «وما تسقط من ورقة إلا يعلمها»؛ أی «يعلمها كليّة» و گویا اضافه کردن یک کلمه‌ی «کلیة» معنای قرآن را برای همگان روشن می‌کند.

۴- **عارفان**: عارفان اسلامی نیز به گونه‌ای دیگر خواسته‌اند تأویلات و تفسیر به رأی خود را بر معانی قرآن کریم تحمیل کنند و قرآن کریم را به دنبال یافته‌ها و بافته‌هایی که بر آن دلخوش دارند بکشند. به عنوان نمونه، جناب محبّ الدین عربی این مرد بزرگ و عارف چیره دست در فصوص الحكم آیات شریف قرآن کریم را به بازی گرفته است و گاه تأویل وی به تحریف معنای آن انجامیده است.

خلاصه این که مسلمین که خود را اهل قرآن می‌دانند، اعم از مباشران و اهل تسبیب و سیاست - بعضی مغضبانه و بعضی جاهلانه - چه ظلم‌ها که به قرآن نکردند و بی‌جهت نیست که قرآن کریم شکایت نبی مکرم اسلام ﷺ را از امت اسلامی در رابطه با مهجوریت قرآن کریم و ظلم به آن بیان فرموده است: «وقال الرّسول: يارب، إِنْ قومي اتّخذوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً»^۲؛ رسول خدا در پیشگاه خداوند به شکوه عرض نماید: پروردگارا، امت من این کتاب عظیم؛ قرآن کریم را ترک کرده‌اند. و در ایهی دیگری می‌فرماید: «وَنَزَّلَ مِنَ القرآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ»^۳.

البته، در میان گروه‌های مسلمین، شیعیان دوازده امامی، چون در حدود ۲۴۰ سال معلم معصوم

داشته و حضرات معصومین: و اهل بیت نبوّت و «من خوطب به» که مفسّران واقعی قرآن کریم هستند، خطّ مستقیم دین و قرآن را به آنان آموختند داده و با ارایه‌ی طریق؛ بلکه ایصال الى المطلوب، آنان را از اشتباه و خطای در تفسیر قرآن کریم و تحریف معنوی آن حفظ ساخته‌اند و از این جهت به قرآن کریم ظلم نکرده و ان شاء الله نخواهند کرد. اما اهل تسنن که دستشان از معصوم قطع شد، در رابطه با ظلم به قرآن بلغو ما بلغ هستند و البته چنین است که ظلم کنندگان به قرآن فقط خود را منحرف و گمراه کرده‌اند: ﴿وَلَا يُزِيدُ الظالِمُونَ إِلَّا خسَارًا﴾^۱؛ و قرآن کریم برای ظالمان جز خسارت چیزی نیفزاید.

تک ب قرآن کریم

قال رسول الله ﷺ: «إِذَا التَّبَسَّتِ الْأُمُورُ عَلَيْكُمْ قَطَعَ اللَّيلُ الظَّلَمَ، فَعَلَيْكُمْ بِالْقَرآنِ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ قَادِهِ إِلَى النَّارِ، لَهُ ظَهَرٌ وَبَطْنٌ، فَظَاهِرُهُ حَكْمٌ وَبَاطِنُهُ عِلْمٌ عَمِيقٌ﴾.^۱

چون امور بر شما همانند شبی تیره مشتبه گردد و شما را به اشتباه اندازد، پس به قرآن کریم پناه برید. هر کس قرآن کریم را راهنمای خویش قرار دهد، او را به سوی بهشت هدایت نماید و آن که آن را پشت سر اندازد، به جهنم درآید.

درباره‌ی دوره‌ی آخر الزمان (نزدیک ظهور امام زمان (عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف) در روایات آمده است: نگه داشتن آتش در کف دست در آن زمان‌ها آسان‌تر از حفظ دین و ایمان است. در این

۱- متفق هندی، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، ج ۲، بیروت، مؤسسه الرسالۃ، ص ۲۸۹.

زمان انسان صبح از منزل خود مؤمن خارج می‌شود و شب کافر باز می‌گردد و مردم گروه گروه از ایمان خارج می‌شوند. لقمه‌ی پاک و برادر واقعی و مؤمن حقیقی نایاب می‌شود. سخن واعظ بالای منبر از عسل شیرین‌تر است؛ اما در عمل، رویاه‌ها در شکمش بازی می‌کنند و از این قبیل نشانه‌ها و گرفتاری‌ها که مرحوم علامه‌ی میرجهانی رحمة الله در کتاب «نوائب الدهور» آن را به تفصیل بازگو می‌کند.

چنین زمان و دوره‌ای که مشکلات اصلی مردم و جامعه، انحرافات فکری و مضطربات عقیدتی آن‌هاست، از مصادیق روشن و نمونه‌های کامل التباس امور و ابتلای فتن است. در چنین شرایط سختی، راه چاره و نجات چیست؟ آقا رسول الله ﷺ فرموده‌اند: «عليکم بالقرآن». تنها راه نجات، تمسک به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت ﷺ است که عدل و وجود عینی قرآن می‌باشد اما چگونه باید به قرآن کریم تمسک جست؟

نبی مکرم اسلام ﷺ راه نجات از فرو رفتن در فتنه‌ها را تمسک به قرآن کریم دانسته و فرموده‌اند: «عليکم بالقرآن»، اما چنگ زدن به قرآن چگونه است؟ آیا حفظ کردن، قرائت و تلاوت قرآن مجید، مطالعه، تحقیق، تدریس، تفسیر، تجوید، صوت، چاپ و نشر قرآن کریم، تمسک به قرآن محسوب می‌شود؟

اگر همه‌ی این امور یا حتی یکی از آن تمسک به

قرآن کریم محسوب می‌شود، پس چرا مسلمین و جوامع اسلامی که همه‌ی این امور را با اهتمام کامل و تشکیلات همه جانبه و همانند مسابقات بین المللی با حافظان و قاریان کوچک و بزرگ انجام می‌دهند، همچنان درگیر مشکلات و ابتلایات بسیار و روز افزونی هستند؟ در کلام نورانی پیامبر اکرم ﷺ که شک نیست، اما به یقین باید تمسک به قرآن کریم معنایی فراتر از این مسایل داشته باشد و حال پرسش این است که تمسک واقعی به قرآن کریم با چه چیزی محقق می‌شود؟

در پاسخ باید گفت: تمسک به قرآن مجید که باعث نجات انسان‌ها می‌گردد این است که روح و جان انسان با حقیقت قرآن کریم سنتیت بیابد و باطن و معنای قرآن، آمیخته با جان و ملکات نفسانی انسان شود و حالات درونی و خصلت‌های روانی انسان با معانی و حقایق قرآن مطابق و موافق باشد. آن هنگام است که انسان به قرآن متمسک شده و در مقابل هر آفت و انحرافی نفوذناپذیر می‌شود.

قرآن حکیم افروده بر ظاهر آن که همین الفاظ و عبارات آن است و در ۱۱۴ سوره و در سی جزء می‌باشد و در پشت این نقاب ظاهر، چهره‌ای واقعی و باطنی حقیقی نیز دارد که اصل قرآن کریم است و این ظاهر حکایت کننده از او و علامت و راهنمایی به سوی آن است. آن حقیقت زنده و موجود بالعيان، در عالم خارج دارای مصدق عینی و تشخض

بهشت رهمنمون شود و هر کس که آن را پشت سر
اندازد، او را به جهنم درآورد.

قرآن عظیم همان طور که جسد و روح دارد،
دارای ظاهر و باطن نیز است. آنچه از الفاظ و
عبارات آن فهمیده می‌شود ظاهر آن است، اما
آنچه از اشارات آن به دست می‌آید که هماهنگ با
الفاظ است و ظاهر مؤید آن می‌باشد، باطن قرآن
نامیده می‌شود. هرچه انسان به باطن قرآن
دسترسی پیدا کند او را به باطنی دیگر راهنمایی
می‌کند تا آنجا که حضرات معصومین علیهم السلام
فرموده‌اند: «لَهُ سَبْعِينَ بَطْنًا»؛ برای قرآن کریم
هفتاد باطن است.

باید توجه داشت که تنها راه برای ادراک و
رسیدن به باطن قرآن کریم، عبور از ظاهر آن است و
باید از ظاهر و فهم الفاظ و عبارات به باطن آن و از
باطن به بطن دیگر رفت. البته، برای فهم ظاهر
قرآن کریم نیز باید از طریق مخصوص آن وارد شد
که عبارت است از اتصال به ولایت. به عنوان مثال،
در قرآن کریم آمده است: «وَأَتُوا الْبَيْتَ مِنْ
أَبْوَابِهَا»^۱ و روایت آن را چنین تفسیر می‌کند: «أَنَا
مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَيْيُّ بَابُهَا»^۲.

۲۱

۱- وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۲۰.
۲- وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۳۴.

شهودی است که دارای عقل و ادراک و مشرف بر
تمام هستی است، اما تنها در دسترس اولیای الهی و
بندگان خالص و خاص خداوند است. «لَا يَمْسِهِ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ»^۱، جز پاکان نتوانند قرآن کریم را مس
نمایند و آن را دریابند. «وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ»^۲ و
«شفاء و رحمة للمؤمنين و لا يزيد الظالمين إلا
خساراً»^۳؛ قرآن کریم برای مؤمنان شفا و رحمت
است و ستمگران را جز خسارت چیزی نیفزايد.

قرآن کریم چون دارای عقل و شعور است، هر
کس با او تماس برقرار می‌کند از نیت و اراده‌ی قلبی
او آگاه است و بر این اساس، هر کس با اعتقاد و
اخلاص، خود را برای استفاده و هدایت در محضر
قرآن کریم قرار بدهد و با یقین به این که قرآن
هادی، مریبی، معلم و طبیب همه‌ی دردهاست،
قرآن مجید نیز راه مستقیم هدایت را به او نشان
می‌دهد. «هَدَىٰ لِلْمُتَقِينَ»؛ برای پرهیزکاران
هدایت است؛ اما اگر کسی از طریق نفاق و با شک و
تردید با قرآن کریم معامله کند، قرآن نیز نتیجه‌ی
عمل او را به خود باز می‌گرداند. به این خاطر است
که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود: «مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ
إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ قَادَهُ إِلَى النَّارِ»^۴؛ آن که
قرآن کریم را راهنمای خویش قرار دهد، او را به

۱- الواقعه / ۷۹.
۲- یس / ۲.
۳- اسراء / ۸۲.
۴- کافی، ج ۲، ص ۵۹۸.

تفسیر و تأویل

تمام آنچه مدعیان تفسیر قرآن کریم در طول هزار سال گذشته ارایه داده‌اند، تنها توجیه بوده است؛ زیرا هر کسی که دانشمند نام‌گرفته و خود را استاد قرآن معرفی نموده، یافه‌ها و بافتحه‌های ذهن و اطلاعات اندک خویش را به عنوان معنای قرآن عرضه کرده است. پیش از این توضیح داده شد که مادیان و طبیعیان به نوعی و اهل ظاهر و فلسفیان و عارفان نیز به نوعی دیگر، همه‌ی غبار جهل خویش را بر چهره‌ی نورانی و اظهر من الشمس قرآن عزیز افشارند و بشریت را از درک باطن و معانی واقعی و حقیقت قرآن محروم ساختند تا این که بالآخره در حوزه‌ی علمیه با عظمت شیعه بعد از هزار سال مردی بزرگ و با روحی باعظامت ظهور نمود و تفسیرگران‌بها، قیم و عالمانه‌ی «المیزان» را نوشت که هر قرآن‌شناس و قرآن پژوهی؛ هرچند مغرض باشد، ناگزیر از مراجعته به آن است و چاره‌ای ندارد.

جز این که به اجبار این کتاب شریف را مطالعه کند، اما با این همه اوصاف، باز این زحمت و تلاش این مرد مخلص تفسیر و تطبیق آیه به آیه است، در صورتی که تفسیر یعنی بر هر آیه بلکه هر کلمه‌ای از قرآن، انگشت بگذاری و در عمق و ژرفای آن هرچه بیشتر فرو روی و غواصی کنی، پایان ناپذیر است. تأویل نیز امری بالاتر از تفسیر است؛ همان‌گونه که قرآن می‌فرماید: «**وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ**^۱»؛ تأویل آن را کسی جز خداوند و فرورفتگان در ژرفای دانش نمی‌داند.

شروع تفسیر قرآن کریم

هر کس بخواهد با شخصیت یا مقامی ارتباط برقرار کند باید از راه مخصوص و متعارف آن وارد شود؛ اما اگر بنا باشد کسی با شخصی یا مقامی رفیق شود و رابطه‌ی وی دوستانه و صمیمانه باشد، تنها یک راه دارد که عبارت است از برقرار کردن رفاقت و ایجاد صفا و صداقت تا حدی که محروم راز و اسرار یک‌دیگر شوند. گاه ممکن است مقامی بلندپایه‌ی سیاسی یا علمی با شخصی عامی و بی‌سواد رفیق می‌شود و با هم سرو سوری پیدا می‌کنند، حال آیا این قانون شامل ارتباط با قرآن کریم نیز می‌شود یا نه؟

قرآن که سخن دل خدا، گنجینه‌ی اسرار الهی، پرده‌دار حريم قدس و ناموس محجوب ذات ربوبی

حق و سند عالم هستی است، اگر کسی بخواهد با آن که زنده و صاحب عقل عینی است ارتباط برقرار کند و آن را تفسیر کند، آیا به رابطه‌ای صمیمی و رفاقت با صفا و صداقت لازم ندارد؟ این در حالی است که تا فردی انس و الفت و قرب به قرآن کریم پیدا نکند، چیزی از اسرار و حقایق قرآن کریم در اختیار او قرار نمی‌گیرد. پس قدم اول در تفسیر، ایجاد انس و رفاقت با قرآن مجید است که در این جهت هیچ تفاوتی میان عالم و عامی نیست:

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشوی
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید
زان که آن جا جمله اعضا چشم باید بود و گوش
بر بساط نکته‌دانان خودفروشی شرط نیست
یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش
قرب و انس با قرآن کریم

مطالعه و تحقیق مبادی لازم و مناسبی برای ارتباط و انس و قرب با قرآن کریم است؛ اما تنها با مطالعه و تحقیق نمی‌توان قرآن‌شناس شد، بلکه برای معرفت به قرآن کریم باید فراتر از مطالعه و تحقیق، کارهای دیگری انجام داد تا انس و الفت با قرآن ایجاد شود و روح انسان، همسنخ و مقرب با قرآن مجید شود و بتواند معارف بلند و حقایق باطنی و معنای حقیقی قرآن را دریافت نماید.

قرائت باید تدبیر و با تدبیر باید اُنس و الفت حاصل شود تا در نهایت قرب به حقیقت قرآن کریم به دست آید.

ریشه و اشتراق ماده‌ی قرآن کریم

آیا ریشه‌ی قرآن کریم، قره یا قرو یا قرئ است؟ در لغت قرئ به معنی جمع است، قریه یعنی مجموعه‌ای از افراد و خانه‌ها. قُرا یعنی روستاهای دهکده‌ها.

قرَّقَ یعنی اقدام بر عمل (قصد همراه عمل). قره به معنای خواندنی است که فهمیدن همراه آن باشد. عرب وقتی می‌گوید: قرائت کن؛ یعنی آنچه را که فهمیدی بگو.

با این توضیح باید گفت: قرائت، خواندن تدریجی همراه با فهم و ضبط است و قرآن کریم چون می‌فرماید: «**فاقرءوا ما تیسّر من القرآن**»^۱؛ مراد آن معنای قرء است؛ یعنی خواندن همراه فهمیدن. قرائت با فهم موجب اُنس با قرآن می‌شود، لذا اذن دخول و ابتدای ورود به قرآن و اُنس و الفت با کتاب الهی، قرائت همراه با فهم است.

اگر کسی به قرائت قرآن ملزم شود؛ هرچند تدبیر نداشته باشد، از آن جهت که قرآن کریم صاحب عقل است، اگرچه قاری طوطی وار بخواند و رد شود، باز نیز قرآن حکیم اثر مثبت خویش را

۱- مزمل / ۲۰

قرائت و تدبیر در قرآن کریم

قرآن کریم از قرائت، نزدیک به هشتاد مورد سخن به میان آورده است؛ ولی به تدبیر در آن فقط در دو یا سه مورد اشاره شده است. شاید این امر از این جهت باشد که نوع مردم و عموم و غالب افراد، قرائت قرآن برای آنان میسر می‌باشد، اما اهل تدبیر، بسیار اندک هستند و قرآن حکیم که رئیس عقلاء بلکه خالق عقل است، به امری خارج از توان آدمی امر نمی‌کند. قرائت قرآن حکیم برای همه ممکن است، اما تدبیر مسئله‌ای فنی و تخصصی است. به عنوان نمونه، قرآن می‌فرماید:

۱- «**فاقرءوا ما تیسّر من القرآن**»^۲؛ آنچه برای شما ممکن است، قرآن بخوانید.

۲- «**أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا**»^۳؛ چرا در قرآن حکیم تدبیر نمی‌کنید؟ آیا می‌توانید اما نمی‌خواهید، یا قفل بر قلب شما نهاده شده و نمی‌توانید تدبیر داشته باشید؟

۳- «**لَيْسَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَى**»^۴؛ برای انسان جز همان سعی و تلاش وی چیزی نیست.

۴- «**لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا**»^۵؛ خداوند تکلیف نمی‌کند، مگر به قدر توان هر فرد.

تکلیف اولی انسان قرائت قرآن کریم است، با

۲- محمد ﷺ / ۲۴

۴- بقره / ۲۸۶

.۲۰ / مزمل

.۳۹ / نجم

می‌گذارد؛ مثل شخص نایبینایی که وارد اتاقی شود و کلید برق را روشن کند؛ هرچند روشنایی را نبیند، اما روشنایی بر روان و اعصاب وی اثرگذار است.

قرائت‌های مختلف قرآن کریم

مطالعه و تحقیق و بازی با الفاظ قرآن کریم ممکن است مقدمه‌ی علم و فهم قرآن مجید و موجب ایجاد انس و الفت با قرآن حکیم شود؛ اما تا وقتی که انس با قرآن حاصل نشود، همه‌ی آن مدرسه، بازی و تشکیلات ظاهری است؛ زیرا قرآن حقیقتی ابدی و زنده‌ای است که هر کسی اعم از خداوند متعال تا ملائکه و انبیا و اولیاً‌اللهی، هر یک به نحوی آن را قرائت کرده‌اند که این الفاظ و جلوه‌ی ظاهری آن، نوعی از قرائت آن است که رزق گرفتاران الفاظ قرار گرفته است؛ حتی جمادات، نباتات و همه‌ی مخلوقات هر کدام به نوعی قرآن عظیم را قرائت کرده‌اند و به این حقیقت در جای جای قرآن کریم اشاره شده است.

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾^۱؛ چیزی در عالم هستی نیست مگر آن که به حمد خدای او را تسبیح می‌کند اما شما ستایش آنان را در نمی‌یابید.

در سوره‌ی قیامت به قرائت خدا و ملائکه اشاره شده است که می‌فرماید:

﴿أَنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرَانَهُ، فَإِذَا قَرَانَاهُ فَاتَّبَعَ

قرانه^۱؛ ما خود قرآن را جمع نموده و آن را بر تو قرائت می‌کنیم و چون آن را بر تو خواندیم، پیرو آن باش. خداوند قرآن کریم را همراه با فرشتگان قرائت می‌کند، ای پیامبر ﷺ، تو با زبان، گوش، جسم، جان، روح، روان، ذهن، قلب و با تمام وجود حقیقت قرآن را درک و دریافت کن. بر اساس این آیات شریفه، همه‌ی موجودات از خداوند متعال تا ظهورات هستی، همه و همه به زبانی مخصوص به خویش قرآن کریم را قرائت می‌کنند.

انواع قرائت‌های قرآن

همان‌طور که پیش از این اشاره شد، قرآن کریم مجموعه‌ای کامل و حقیقتی زنده و جاوید است که همه‌ی موجودات از خالق تا مخلوق هر یک آن را به زبان خود قرائت کرده‌اند که اگر انسانی بتواند به آن درجه از انس با قرآن حکیم برسد که محرم راز قرآن و همنوای با قراءات مختلف آن باشد، به گنج‌هایی از معارف رسیده است و قرآن خود شهادت می‌دهد به همنوا شدن و متابعت کردن پیامبر اکرم ﷺ با قرائت قرآن خدا و ملائکه که در بردارنده‌ی قراءات همه‌ی آفریده‌هاست: «فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبَعَ قَرَانَهُ». نبی مکرم اسلام به چه معارفی دسترسی داشته است؟ خدا می‌داند و خود و محرمان درگاه ایشان ﷺ؛ چنان که می‌فرماید:

﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِ عَبْدَهُ مَا أَوْحَى﴾؛ به بنده‌اش وحی کرد
آنچه را که وحی کرد.

آیا دیگر انسان‌ها می‌توانند به چنین مقامی
برسند، چه هنگام و چگونه و چه کسی؟ البته،
قراءات هفت یا چهارده‌گانه نه تنها چهارده وجه و
روایت لفظی بلکه چهارده اشتباه است؛ زیرا
نسخه‌ی اصلی قرآن کریم که نازل شده تنها یک
قراءت مشخص و واحد داشته است و این همه
قاریان قراءات مختلف؛ چون ندیدند حقیقت ره
افسانه زندن.

زان یار دلنوازم شکری است با شکایت
گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت
رندان تشه لب را آبی نمی‌دهد کس
گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت
در زلف چون کمندش ای دل ممیج کانجا

سرها بریده بینی بی‌جرم و بی‌جنایت
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشاهای برون آی ای کوکب هدایت
عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ
قرآن زبر بخوانی با چاردۀ روایت
بسیار بهتر و مناسب بود که خواجه حافظ
می‌فرمود؛ قرآن حق بخوانی با انواع قراءت.
مقصود ما این است که مرحوم علامه‌ی طباطبائی؛
این مرد بزرگ و بی‌نظیر، در تفسیر المیزان تا کجا
پیش رفته، و از کجا باید کار دنبال شود؟ کیفیت

قراءات موجودات چگونه است؟ و رسوخ و تأویل
قرآن کریم و در محضر قرآن بودن و هم‌کلام و
هم‌زبان شدن با قرآن مجید چگونه و چطور است؟

قراءت و تدبیر

قرآن کریم بدون حد و مرز مشخص دعوت به
قراءت خود کرده و فرموده: تا جایی که میسر و
ممکن است و در توان شماست، قران کریم را
قراءت نمایید: ﴿فَاقْرِءُوا مَا تَسْتَرْ مِنَ الْقُرْآنِ﴾.^۱
به طور عادی در پانزده ساعت یک ختم قرآن
می‌توان نمود که اگر تمرين شود، در زمان کمتری
نیز ممکن است.

البته، مقصود قران کریم از قراءت و تلاوت،
خواندن همراه با تدبیر و دقت در معانی و فهم آن
است که اگر قرآن کریم به این صورت خوانده شود
هرچه بیشتر خوانده شود بهتر است. بنابراین، اگر
کسی در یک آیه‌ی شریفه دقت عمیق کند؛
به گونه‌ای که معنای آن آیه توجه قلبی او را جلب
کند؛ چنان‌چه ده‌ها بار نیز آن را تکرار کند نه تنها
خشته و ملول نمی‌شود بلکه با هر مرتبه تکرار، معنا
و حقیقت تازه‌ای را برای او کشف می‌گردد و در این
صورت، تکرار آن اگر با نشاط و جذبه باشد شایسته
است تا حقیقت و باطن آن آیه‌ی شریفه بر قلب و
جان وی نازل شود.

از آن‌چه تاکنون بیان شد چند مطلب به دست می‌آید:

الف. هر مطالعه و تحقیقی که بازی با الفاظ قرآن

به شمار رود، قرائت محسوب نمی‌شود.

ب. هر قرائتی همراه با تدبیر نمی‌باشد.

ج. هر تدبیری انس با قرآن به شمار نمی‌رود.

حاکی و محکی قرآن کریم

برای نشان دادن و ارایه‌ی هر واقعیتی باید یک راهنمای دلیل باشد که با علامت آن دلیل و راهنمای به واقعیت و حقیقت مطلب اشاره شود؛ مثل عالیم رانندگی و تابلوهای راهنمای.

علامت و راهنمای دلیل، «حاکی»، و واقعیت و حقیقت مطلب، «محکی» نامیده می‌شود. قرآن شریف نیز یک حاکی و علامت و راهنمای یک محکی و حقیقت و واقعیت دارد.

الفاظ و کلمات قرآن که با جوهر و مرکب بر صفحات کاغذ نقش بسته و در قالب عربی یا ترجمه به زبان‌های دیگر ظاهر شده است و به عنوان چهره‌ی ظاهری و جلوه‌ی قشری و وجهه‌ی تنزلی قرآن، حالت علامت، نشانه، راهنمای، دلیل و حاکی را دارد.

اما حقیقت باطنی و واقعیت عینی قرآن که در پشت پرده‌ی ظاهر و نقاب الفاظ مستور است و چهره‌ی محجویش را فقط به محترمان قدس الهی و مقربان و مأنوسان حریم حق و رازداران ناموس و

اسرار ربوی حق جلّ و علا نشان می‌دهد عبارت است از محکی و حقیقت باطن و چهره‌ی واقعی و عینی قرآن که این الفاظ و ظواهر، علامت و تابلوی نشان دهنده‌ی آن می‌باشند که هر کس به آن واقعیت رسید، حقیقت قرآن را دریافت کرده است. رزقنا اللہ ان شاء اللہ.

ورود و رسوخ در قرآن

وارد شدن بر قرآن و قدم گذاشتن در حریم استفاده از قرآن کریم امری ظاهری، علني و روشن است و در ورودی قرآن به صورت آزاد و رایگان به روی همگان باز است و استفاده از قرآن در این جهت و به لحاظ ظاهری دارای تعدد و مراتب است؛ یعنی ممکن است هر کسی از طریقی و به نوعی وارد میدان شود؛ یکی از راه قرائت همراه با درک معانی و دریافت مفاهیم، دیگری با علم و ادبیات و فصاحت و بلاغت، یکی از طریق مطالعه، تحقیق و پژوهش‌های مختلف و همین طور هر کسی به گونه‌ای خود را به حریم قرآن کریم نزدیک می‌نماید.

هیچ کس نیست که در کوئی تواش کاری نیست هر کس اینجا به طریق هوسي می‌آید

جرعه‌ای ده که به می‌خانه‌ی ارباب کرم هر حرفی زپی ملتمنسی می‌آید اما رسوخ در قرآن کریم امری باطنی است؛ یعنی از ظاهر قرآن و الفاظ و کلمات باید عبور شود و به باطن و حقیقت آن رسید که آن حقیقت و باطن

تعددی ندارد، بلکه یک واقعیت واحد است. البته، ممکن است هر کسی به میزان قابلیت، استعداد، ظرفیت و سعه‌ی وجودی خویش به مرتبه‌ای از آن برسد، اما اصل حقیقت و واقعیت باطن قرآن مجید واحد است؛ چنان‌که می‌فرماید: «أَنْزُلْتُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أُودِيَةَ بَقْدَرَهَا»^۱؛ آبی را از آسمان نازل کرد؛ پس به هر رودی به میزان ظرفیت آن آبی جاری شد.

حریم و قداست قرآن کریم

کتاب‌هایی که به قلم برجستگان بشریت تدوین و تألیف گردیده، به دلیل این که مؤلفان آن معصوم نمی‌باشند، از اشتباه و خطأ دور نیست و هر کدام در نوع خود دارای نواقصی است و به همین خاطر اگر مورد نقد و بررسی و میدان تاخت و تاز بشر قرار گیرند ضرری ندارد، بلکه به نفع آن‌هاست.

اما در رابطه با قرآن کریم، از طرفی مؤلف و مدون آن خداوند حکیم و قادر متعال است و از طرف دیگری «من خطوب به» و معصوم بلکه خاتم پیامبران ﷺ تحويل گیرنده و امانتدار آن است. هم‌چنین وارثان اصلی و حافظان واقعی آن دوازده معصوم ﷺ هستند و میراث‌دار و وارث همه‌ی انبیا؛ حضرت حجۃ‌بن‌الحسن‌العسگری (عجل الله تعالى فرجه الشریف) حجۃ‌حی خداوند و

ذخیره‌ی الهی است. بنابراین، قرآن شریف از تاخت و تاز بشریت محفوظ است و از اولین نقطه‌ی شروع و تماس تا رسیدن به قعر و عمق بی‌پایان آن دارای آداب مخصوص و حریم مشخصی است و چنین نیست که هر کس از هر جایی و هر طور که بتواند از آن استفاده کند، حتی گذاشت انگشت بی‌وضو بر خط آن نیز حرام است و قرائت بدون فهم و بدون ادراک معانی بی‌نصیب از معرفت خواهد بود. قرائت بدون تدبیر از اُنس و قرب به آن محروم می‌باشد. ممنوعیت درک محضرش، نبودن رابطه‌ی صفا و صمیمیت رامی‌رساند و در محضر حضرتش قرار نگرفتن، بی‌خبری از تأویل و رسوخ آن را در بی‌دارد: «لَا يَمْسِهِ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ».^۱

ورود و رسوخ در طول یک‌دیگر

پیش از این اشاره شد که ورود به قرآن کریم ظرف ظاهر و رسوخ در آن ظرف باطن است؛ یعنی هرچه انسان از هر طریقی به الفاظ و عبارات و ظاهر قرآن درگیر شود، فقط توانسته در وارد شدن به حریم قرآن کریم قدم بردارد و خویش را وارد بر قرآن کرده و با آن تماس و ارتباط برقرار سازد. اما اگر بخواهد از خرم من فیاض و دریای بیکران قرآن قطره‌ای بچشد و خوش‌های برچیند باید سعی کند از ظاهر عبور کند و به باطن و حقیقت آن

دسترسی پیدا کند که باطن و حقیقت واقعی قرآن چیز دومی در عرض ظاهر آن نیست، بلکه باطن قرآن همان معنا و روح ظاهر آن است و ظاهر آن مؤید و مفسر باطن آن است.

بنابراین، اگر کسی در تفسیر قرآن مطلبی را ارایه دهد که با ظاهر آن در تضاد و تکاذب باشد، به تفسیر به رأی دچار شده و تفسیر وی مردود و غلط است و در هیچ موردی ظاهر قرآن مکذب باطن و یا مخالف آن نمی‌باشد. ظاهر بیان‌گر همان واقعیتی است که در باطن نهفته است و باطن کاشف همان معنایی است که ظاهر اشاره کرده است؛ زیرا ظاهر و باطن دو چیز نیست، بلکه یک واقعیت در دو جلوه‌ی ظهور حق است که باید از ظاهر وارد شد و عبور کرد تا به باطن رسوند آنگاه کشف حقیقت حاصل می‌شود؛ بنابراین تا ظاهر قرآن کریم برای کسی روشن نباشد، دسترسی به باطن آن محال است و نیز برای کشف باطن و رسیدن به حقیقت راهی جز عبور از ظاهر نیست: «وَأَتُوا الْبَيْوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا»^۱؛ از درهای خانه‌ها به اندرون درآید.

تفسیر قرآن کریم

تفسیر مربوط به امور ظاهری و الفاظ قرآن کریم است، اما تأویل مربوط به امور باطنی و معنای واقعی قرآن و حقیقت آن است و از این رو هر کاوشی در آیات، کلمات و الفاظ قرآن، تفسیر نام دارد و هرچه در باطن و معنا و مفهوم واقعی قرآن جست‌وجو شود، تأویل نامیده می‌شود. در باب تفسیر و تأویل، رعایت دو امر لازم است:

- ۱- فهم و درک مفاهیم الفاظ و کلمات قرآن کریم به دلالت تطابقی و اشتراق و ادب؛
- ۲- فهم مراد متکلم. (البته مراد از فهم متکلم در رابطه با قرآن کریم بیشتر بر تأویل آن ناظر است). برای فهمیدن مفهوم کلمات قرآن، به دانش اشتراق و ادب و دقت و تحقیق در آن نیاز است؛ اما فهم مراد متکلم، صفاتی باطن و تهذیب روح و طهارت نفس را لازم دارد، حتی در باب فقه و اجتهاد آن ملکه‌ی قدسی که شهید در کتاب اللمعة

الدمشقيه اشاره کرده است باید باشد و گرنه تنها حفظ و نقل اقوال و آرا جز تحریر و گمراهمی فايده‌ای ندارد.

معنای لغوی تفسیر

مقاييس اللげ در معنای تفسير می‌گويد: «فسّر»،
كلمة واحدة تدلّ على بيان شيءٍ وايضاً: «فسّر»،
تفسیر، كلمه‌ای مفرد است که بر بیان شیء و
توضیح آن دلالت دارد.

صبح المنيز آورده است: «فسّرت شيئاً من
باب ضرب بيته وأوضحته»؛ چيزی را تفسیر کردم
از باب ضرب به معنای بیان کردم و توضیح دادم.
صحاح اللغة نیز تفسیر را چنین معنا می‌کند:
«الفسر: البيان، استفسرته كذا، أي مسألته أن
يفسر»؛ فسر به معنای بیان است و استفسار کردم
يعنى توضیح آن را خواستار شدم.

مرحوم راغب در مفردات می‌نویسد: «الفسر
اظهار المعنى، والتفسير المبالغه في الاظهار»؛ فسر
به معنای ظاهر کردن معنا و تفسیر مبالغه‌ی در آن
است.

نگارنده گوید تفسیر را باید چنین معنا کرد:
«التفسير اظهار المعنى من ظاهر اللفظ».

قرآن کریم جامع ترین کتاب لغت

قرآن عظیم هر واژه‌ی عربی به خصوصیات
مورد استعمال خویش را به صورت دقیق‌ترین و
جامع ترین معانی و کامل‌ترین مفاهیم مورد نظر بیان

فرموده است؛ چرا که قرآن کریم سند عالم وجود و
شناسنامه‌ی کامل همه‌ی موجودات و بیان‌گر همه‌ی
هستی است.

سوره‌ی توحید، شناسنامه‌ی کامل خداوند است.

قرآن کریم در این سوره خداوند را چنین معرفی می‌کند:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ
الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾.
﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ﴾.

﴿وَعِنْهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وَيَعْلَمُ مَا
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، وَلَا
حَبَّةٌ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ، وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مُبِينٍ﴾؛ و همه‌ی خزانه‌های غیب نزد
خداست و کسی جز خدا بر آن آگاه نیست و نیز
آنچه در خشکی یا در دریاست همه را می‌داند و
هیچ برگی از درخت نیفتند مگر آن که او آگاه است و
هیچ دانه در زیر تاریکی‌های زمین و هیچ تر و
خشکی در جهان نیست جز آن که در کتاب مبین
نوشته شده است.

﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يَقْتَرِي، وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ
يَدِيهِ، وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءٍ، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ
يُؤْمِنُونَ﴾؛ قرآن نه کتابی است که بتوان آن را به

پندرار بافت، بلکه کتاب‌های آسمانی پیش از خود را تصدیق کرده و همه چیز را به تفصیل بیان داشته و برای اهل ایمان، هدایت، سعادت و رحمت است.

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وَهُدًىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾^۱؛ و ما کتاب قرآن را برق نازل داشتیم که بیان کننده‌ی هر چیزی است و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. با توجه به آیات یاد شده، آن‌چه در عالم وجود آمده و یا خواهد آمد، معرفت به تمام خصوصیات آن به طور کامل در قرآن بیان شده است.

نمونه‌ای از معنای واژگان

فقره‌ی شریفه‌ی «الحمد لله رب العالمین» در سوره‌های فاتحه / ۲، انعام / ۴۵، یونس / ۱۰، صافات / ۱۸۲، زمر / ۷۵ و غافر / ۶۵ آمده است. ماده‌ی حمد ۶۸ مرتبه در قرآن در هیأت‌ها و صیغه‌های مختلف آمده است؛ مانند: حمد، حامد، محمود، احمد و....

قرآن کریم خود در آیه‌ی زیر حمد را معنا نموده است:

﴿وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَا أَتَوا، وَيَحْبَّونَ أَنْ يَحْمِدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلُوا، فَلَا تَحْسِنُهُمْ بِمِفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^۲؛ مپندرار کسانی که به پندرار زشت خود شادمانند و دوست دارند که مردم

آنان را به اوصاف پسندیده‌ای که در آن‌ها نیست اختصاص دهنند از عذاب رهایی یابند که آنان را عذابی دردنگ خواهد بود.

فراز ﴿وَيَحْبَّونَ أَنْ يَحْمِدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلُوا﴾، معنای حمد را به وضوح بیان کرده است. معنای حمد: نسبت دادن، ربط و اختصاص دادن می‌باشد و ترجمه‌ی تحت اللفظی آیه چنین است: و آن‌ها دوست دارند هر آن‌چه را که انجام نداده‌اند به آن‌ها نسبت داده شود؛ در حالی که در انجام دادن آن نقشی نداشته‌اند.

اگر گفته شود: «آن یحمسدا»، یعنی ستایش شوند، این اشکال مطرح است که قرآن حکیم که کلام خالق متعال و از لحاظ فصاحت در حد اعجاز است، آیا جایز است در شأن آن گفته شود: دوست دارند کاری که نکرده‌اند در مورد آن ستایش شوند؟! معلوم است هر فاعل عاقلی در می‌یابد که نباید در مورد کاری که نکرده است ستایش شود؛ اما اگر گفته شود: دوست دارند کاری را که نکرده‌اند به آن‌ها نسبت داده شود، معنای کلام روشن و کامل است و اشکالی نیز بر آن وارد نیست. با توجه به این توضیح باید گفت: «الحمد لله» یعنی همه‌ی نسبت‌ها، ربط‌ها و اختصاص‌ها منحصر و مخصوص خداوند است و بس.

معنای تفسیر از نظرگاه قرآن کریم

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جَمِلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لَنُثْبِتَ بِهِ فَوَادِكَ، وَرَتِّنَاهُ تَرْتِيلًا. وَلَا

يأتونك بمثل إلّا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنّم أو لئك شرّ
مكاناً وأضلّ سبيلاً !

و باز جاهلان كافر به اعتراض گفتند که چرا این قرآن به یکباره بر پیامبر نازل نشده؟ ما بدین گونه تو را به آیات آن دل آرام کنیم، آیات خود را بر تو به ترتیبی روشن فرستادیم و کافران بر تو هیچ مُثَل باطل نیاورند مگر آن که ما در برابر برای تو سخن حق را با بهترین بیان پاسخ آریم. آنان که به رو در آتش دوزخ وارد شوند به بدترین مکان شتافته و سخت ترین راه ضلالت را یافته‌اند.

در قرآن کریم نمونه‌های زیادی از مُثَل‌ها و نقدها و شباهات کافران و مخالفان وحی و هم‌چنین پاسخ آن ذکر شده، اما فقط در یک مورد با ذکر اشکال و جواب و مثل به معنای تفسیر و شیوه و روش به کار بردن تفسیر بلکه بهترین روش تفسیری اشاره کرده که آن مورد آیه‌ی یاد شده در بالاست.

کفار اشکال کرده‌اند: چرا قرآن کریم و وحی الهی به صورت آیه آیه و قطعه قطعه نازل می‌شود و گاه چند روزی وحی قطع می‌گردد و چرا به صورت کامل و یکباره نازل نمی‌شود: «لولا نزّل عليه القرآن جملةً واحدةً».

در مورد نقل قرآن و بیان خداوند و شباهه و

اشکال دشمنان، دو نکته‌ی مهم قابل دقت و جالب توجه است:

یکی آن که خداوند متعال چقدر منصف و آزاد اندیش است که نظریه و سخن دشمن را به صورت شفاف و کامل و بدون کم و زیاد و سانسور نقل و تقریر می‌فرماید، به خلاف برخی که با گزینش عمدى و ناقص از نظریه‌ی رقیب، سعی در تخریب وی دارند.

شایان ذکر است که چیزش آیه نیز به گونه‌ای است که به مطلبی دقیق و معقول اشاره دارد و آن این که هرگاه طرف مقابل شبهه‌ای ایجاد کند و اشکالی را وارد سازد که قابل قبول باشد، نباید با هرگفت، بلکه عقل و حکمت اقتضا می‌کند که نخست جهات مثبت و صحیح سخن وی پذیرفته شود و سپس هنگامی که برای پذیرش پاسخ آمادگی پیدا کرد، آن را مستدّل و قانع کننده بیان داشت تا خصم راهی جز تسلیم شدن و قبول در پیش نداشته باشد.

خداوند حکیم در این آیه‌ی شریفه به این نکته‌ها اشاره دارد که کافران و مخالفان پیامبر اکرم ﷺ عرب هستند و ادبیات زبان عربی را به خوبی می‌شناسند و می‌دانند که باب افعال به معنای جمع است و یکباره بودن آن را می‌رسانند اما باب تفعیل معنای تدریج دارد و از این رو نگفته‌اند: «لولا نزل

علیه القرآن» بلکه از واژه‌ی «نُزَل» از باب تفعیل را مورد استفاده قرار داده‌اند و اگر برخی از مفسّران برای توجیه مشکلی که با آن برخورد داشته‌اند، گفته‌اند: چون زبور و تورات و انجیل و دیگر کتاب‌های آسمانی به صورت دفعی نازل شده بودند، کفار این اشکال را مطرح کرده‌اند؛ مشکلشان از این جهت بوده که به تعبیر خود توجه نکرده‌اند که قرآن کریم از زبان کفار سخن می‌گوید و گفته‌ی آنان را نقل می‌کند که از باب تفعیل وارد شده است و گرنه کافران و منکران وحی به انزال کتاب‌های گذشته نیز اعتقاد نداشته‌اند و افزوده بر این، کسی نمی‌تواند ثابت کند که نزول کتاب‌های آسمانی گذشته دفعی بوده یا تدریجی تا زمینه‌ی ارایه‌ی چنین توجیهی فراهم شود.

هم‌چنین اشکال کفار دارای ظرافت خاصی است. گویا شبه‌ی آن‌ها این است که قرآن کریم به صورت تدریجی، انقطاعی و استمراری نازل شده؛ یعنی ترتیب، پیوستگی و مولات دارد اماً متصل به هم نیست و از این رو از باب تفعیل وارد شده است؛ در حالی که وحی باید متصل باشد و هیچ انقطاعی در آن راه نداشته باشد.

پاسخ خداوند

خداوند در پاسخ این شبهه می‌فرماید: توقع کفار و انتظار آن‌ها از نزول وحی که باید تدریجی و اتصالی باشد بجا و صحیح است و ما نیز به این معنا توجه داشته‌ایم و از این رو قرآن کریم را هم به

صورت تدریجی و هم به گونه‌ی اتصالی نازل کرده‌ایم. «وَكَذَلِكَ نَزَّلْنَاهُ»، یعنی آن را به صورت تدریجی و اتصالی نازل کرده‌ایم و در ادامه چنین توضیح می‌دهد که: «لِتُبَيَّنَ بِهِ فَوَادِكَ» که به نزول تدریجی اشاره دارد؛ زیرا اگر یکباره نازل می‌شد در قلب جای نمی‌گرفت. و «رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا» نیز بر این نکته تأکید دارد که اتصال و پیوستگی آن مناسب و مربوط به هم است. در این آیه‌ی شریفه، خداوند حکیم چه زیبا اشکال را مطرح می‌نماید و پاسخ آن را به دقت بیان می‌دارد. قرآن کرین در ادامه می‌فرماید: «وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلِ إِلَّا جَئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا».

چیستی تفسیر

گذشت که تفسیر وصف ظاهر واژه‌های قرآن است و در معنای لغوی آن نیز گفته شد: «الْتَّفْسِيرُ اظْهَارُ الْمَعْنَى الظَّاهِرِ». بنابراین، تفسیر قرآن کریم یعنی با استفاده از روشی که خود قرآن به ما آموخته است، از ظاهر قرآن، معنای ظاهر آن را به دست آوریم. برای نمونه، هر اشکالی که در خود قرآن پیدا کنیم جواب صحیح آن را از خود قرآن دریافت نماییم، بهترین اشکالات به خدا و قرآن از قرآن و بهترین پاسخ‌ها نیز توسط قرآن کریم داده شده است و نباید قرآن را از جای دیگری تفسیر کنیم،

بلکه بر اساس «**یفسر بعضه بعضا**»^۱، خود قرآن، زبان خویش است و بخشنی از آن، فقره‌ای دیگر از آن را توضیح می‌دهد.

خداوند حکیم که نازل کننده و حافظ و تفسیر کننده کتاب خویش است، بعد از عنوان این مطلب، به صورت ضمنی به تفسیر اشاره فرموده و البته تنها در همین یک مورد است که از ظاهر آیات پاسخ اشکال مطرح شده را بیان فرموده و بهترین روش تفسیری و أحسن تفسیر تصریح نموده است.

در رابطه با آیات شریفه ۳۲ تا ۳۴ سوره‌ی مبارکه‌ی فرقان، دیدگاه نگارنده با نظرگاه مرحوم علامه‌ی طباطبائی علیه السلام در تفسیر المیزان که شکوفه‌ی حوزه‌های علمی شیعه محسوب می‌شود متفاوت است. مرحوم علامه می‌فرماید:

مرحوم علامه برای بیان معنای تفسیر مجموع هر سه آیه را مورد استفاده قرار داده و می‌فرماید: هر سه آیه به صورت جمعی و در کنار هم بیان‌گر غرض واحد هستند که همان پاسخ از اشکال کفار است: «ان الآيات الثلاثة مسوقة جمیعاً لغرض واحد، وهو الجواب»^۲.

بیان نگارنده این است که هر یک از سه آیه‌ی شریفه در معنا مستقل و غرض آن نیز در هر کدام متفاوت است.

۱- بحال الانوار، ج ۲۹، ص ۲۵۲.

۲- تفسیر المیزان، ج ۱۵، قم، چاپ جامعه‌ی مدرسین، ص ۲۱۲.

در آیه‌ی اول اشکال کافران طرح شده: «**لولا نزل عليه القرآن جملةً واحدةً**»، و پاسخ از اشکال نیز به طور کامل بیان شده است: «**و كذلك ثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلًا**» و در آیه‌ی دوم، تفسیر آن مطرح گردیده: «**ولا يأتون بمثل الأ...**»، و اما آیه‌ی سوم، در بیان پاسخ از شبیه‌ی مخالفان، مصدق دیگری را اشاره کرده و آن را به عنوان نمونه آورده و در واقع پاسخ از پرسش مقدّر است و گویا کفار می‌گفتند: این پیامبر ﷺ و دین او مردود و بی ارزش است. خداوند نیز می‌فرماید: «**أولئك شرّ مكاناً وأضلّ سبيلاً**»، خود این کفار، در بدترین موقعیت و گمراهترین طریق قرار گرفته‌اند.

در آیه‌ای دیگر، نمونه‌ای از اشکال کفار و پاسخ آنان طرح شده و بین این دو نمونه در آیه‌ی سوم عنوان تفسیر را بیان کرده که هر سه آیه جدای از یک دیگر و با غرض‌های متفاوتی است.

با توجه به توضیحات گذشته باید گفت: در بیان معنای تفسیر با استفاده از شیوه‌ی تفسیری خود قرآن که در سوره‌ی مبارکه‌ی فرقان آیه‌ی ۳۳ بیان شده است، تفسیر اظهار معنایی است که از ظاهر آیات بر می‌آید و کشف آن از متن قرآن کریم است که این امر دو جهت را لازم دارد: یکی شناخت ظاهر قرآن کریم و دیگری صفاتی باطن برای فهم آیات است.

در قرآن کریم، نمونه‌های بسیار فراوانی از اشکال و پاسخ‌های مختلف در موضوعات متفاوت

و گوناگون آورده شده که گاهی سؤال و پاسخ آن با هم آمده و گاه پرسش‌هایی هست که پاسخ آن را باید در آیات یا سوره‌ی دیگری جست و جو کرد و گاه نیز پاسخی بدون ذکر سؤال آن آمده است. برای نمونه، در سوره‌ی مبارکه‌ی فرقان می‌فرماید:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ أَفْتَرَاهُ وَأَعْنَاهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، فَقَدْ جَاءُوهُمْ ظَلْمًا وَزُورًا﴾^۱؛ کافران گفتند این کتاب که آن را وحی می‌شمرند چیزی نیست جز آن که آن را پیامبر به دروغ بافته و دیگران نیز به او کمک کرده‌اند و البته این سخن کافران ظلمی بزرگ و نسبتی ناچر است.

باز در همین سوره می‌فرماید: «وَقَالُوا مَا لِهَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ»^۲؛ و باز کافران گفتند چرا این رسول (اگر به راستی پیغمبر خداست) غذا تناول می‌کند و در کوچه و بازار راه می‌رود.

نمونه‌های اشکالات و القای شباهات و سؤالات متعدد در قرآن کریم بسیار است که البته قرآن مبين پاسخ‌های کامل و تمام همه‌ی آن را بیان فرموده است: «وَلَا يَأْتُونَكُمْ بِمِثْلِ إِلَّا جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ»^۳. هر کس که بتواند سؤالات مطرح شده در قرآن را بشناسد و پاسخ‌های اصلی آن را دریافت نماید، مفسر واقعی قرآن مجید است.