

قرآن در قرآن

پروردگاری که سراسر جهان امکان را آفرید، نشانه جمال خویش را در پنهان آفرینش ارائه داد که هم به خلقت فراگیر اشاره کرد: **﴿الله خالق كل شيء﴾**^۱ و هم به زیبایی گسترده جهان امکان: **﴿الذى أحسن كل شيء خلقه﴾**^۲; ولی درباره خصوص انسان که می‌تواند کون جامع شود، عنایت خاصی مبذول داشت که در آفرینش وی، هر دو دست جمال و جلال خود را بهدر آورد و او را مظہر همه اسمای جمالیه و جلالیه قرار داد و با رمز گویای **﴿خلقٌ بِيَدِي﴾**^۳ وی را به جمع بین تزییه محض و تشییه صرف دعوت نمود که با آفریدن موجودی این‌چنین، در مقال خویش یادآور شد که **﴿تبارك الله أحسن الخالقين﴾**^۴.

بنابراین، برای پرورش او بهترین علم و برجسته‌ترین مكتب لازم است؛ لذا، وی را با آیات **﴿فَبِشِّرْ عَبَادَ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القولَ فَيَتَبعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ﴾**

^۱ - سوره رعد، آيه ۱۶.

^۲ - سوره سجده، آيه ۷.

^۳ - سوره ص، آيه ۷۵.

^۴ - سوره مؤمنون، آيه ۱۴.

الذين هداهم الله و أولئك هم أولوا الألباب^۱) به جستوجوی بهترین سخن تشویق کرد؛ سپس بهترین سخن را کلام سخنوری دانست که در عقیده و خلق و عمل موحد باشد: **﴿وَ مِنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنَّمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾**^۲. سخنی که به خداوند دعوت نکند یا سخنور آن معتقد به گفتارش نباشد و رفتار و منطقش موافق با دعوتش نباشد، شایستهٔ پیروی نیست؛ چون از حسن فاعلی تهی است؛ گرچه صورتی از حسن فعلی دارد و سخن اگر از جان موحد مایه نگیرد، در دل شنونده پایه پیدا نمی‌کند و قهراً با جمال ویژه انسانی سازگار نبوده و رخت بر می‌بندد.

آنگاه به بهترین سخن، یعنی قرآن کریم اشاره کرد که **﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ كِتَابًا مُتَشَابِهً مِنْافِي﴾**^۳؛ چنان‌که به برجسته‌ترین سخنور، یعنی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) پرداخت و او را به جهانیان معرفی کرد: **﴿أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَ مَنْ اتَّبَعَنِي﴾**^۴ و حضرتش را نه تنها به عنوان مسلمان راستین شناساند، بلکه به عنوان اولین مسلمان جهان امکان معرفی کرد که دربارهٔ هیچ دعوت کننده‌ای چنین تعبیر نشده است: **﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَ نِسْكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمْاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾**^۵، **﴿وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾**^۶.

^۱- سوره زمر، آيات ۱۷-۱۸.

^۲- سوره فصلت، آيه ۳۳.

^۳- سوره زمر، آيه ۲۳.

^۴- سوره یوسف، آيه ۱۰۸.

^۵- سوره انعام، آيات ۱۶۲-۱۶۳.

^۶- سوره زمر، آيه ۱۲.

منظور از اولین همان تقدم وجودی آن حضرت در جهان آفرینش در سبقت مقام توحیدی و در نتیجه، سبق ظهور ولايت ولی می باشد که علی بن ابی طالب(علیه السلام) فرمود: «**صدقته و آدم بین الروح و الجسد**».^۱

اگر بهترین سخن که خصوصیتهاي آن و خصائص گوينده آن در زبان وحی الهی به خوبی تبيين شد، پيروي شود انسان، حكيمی فرزانه می شود و از هدایت تکوينی مخصوص سهمی می برد که ثره آن پیمودن راه سلامت و رسیدن به مقصدی است که از گزند اندوه و هراس درون و آسیب بیرون مصون است: **﴿قد جائكم من الله نور و كتاب مبين * يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه و يهدى لهم إلى صراط مستقيم﴾**^۲ و نيز درمان هرگونه دردهای فکری و الحادهای مادی و تردیدهای اعتقادی و همچنین دردهای اخلاقی خواهد بود: **﴿يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين﴾**^۳.

چون گفتار الهی بهترین سخنهاست، رهنمود آن نيز محکم ترین رهبریهاست: **﴿إنّ هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم﴾**^۴ و از آن جهت که وحی خداوندی، هم از لحاظ مبدأ فاعلی حق است و هم از لحاظ مبدأ قابلی همراه با حقیقت و هم از لحاظ علل وسطیه که پیک امین می باشند، دور از

^۱- امالی مفید، مجلس اول (و مناسب با آن مجلس سیزدهم).

^۲- سوره مائدہ، آیات ۱۵-۱۶.

^۳- سوره یونس، آیه ۵۷.

^۴- سوره اسراء، آیه ۹.

حق نخواهد بود، لذا در تمام اطوار وجودی خود، حق محور بوده، باطل را به حرم امن او راه نیست: **﴿بِالْحَقِّ أُنْزَلَنَا وَبِالْحَقِّ نُرْزَلُ﴾**^۱، **﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾**^۲ و چون، هم حکمت نظری را در بر دارد و هم حکمت عملی را به خوبی جامع است، به عنوان ایحاء حکمت معرفی شده است که **﴿ذَلِكَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ رِبُّكَ مِنَ الْحَكْمَةِ﴾**^۳.

چون به منظور هدایت جهانیان نازل شده، تنها به زبان گروه خاصی سخن نمی‌گوید؛ بلکه با لسان مشترک همه انسانها که همان زبان فطرت است، سخن می‌گوید: **﴿فَأَقْمِ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾**^۴ و از این جهت، معارف والا را با تمثیل تزریل می‌دهد که همگان بهره‌مند گردند: **﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مُثْلٍ لِعِلْمِهِ يَتَذَكَّرُونَ * قَرَأْنَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوْجٍ لِعِلْمِهِ يَتَقَوَّنُ﴾**^۵.

نکته‌ای که در کلمه «غیر ذی عوج» نهفته است، آن است که قرآن کریم نه تنها اعوجاجی ندارد، بلکه هرگز انحراف پذیر نبوده و هرگونه کجی و ناراستی از حریم او به دور است؛ همانند تعبیر «غیر ذی زرع» که درباره سرزمین مکه وارد شده است.

^۱ - سوره اسراء، آیه ۱۰۵.

^۲ - سوره فصلت، آیه ۴۲.

^۳ - سوره اسراء، آیه ۳۹.

^۴ - سوره روم، آیه ۳۰.

^۵ - سوره زمر، آیات ۲۷-۲۸.

چون معلم حقيقى اين كتاب، خداوند رحمان است: ﴿الرَّحْمَنُ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ﴾^۱ و رحمت او همراه با پرهيز از تباهی است و قلب گناهکار از رحمت خداوندي دور است و توان فهم معارف قرآن را که همان رحمت خاصه میباشد ندارد، در وحی الهی به هر دو نکته که تقوای قلبی، شرط يافتن معانی قرآن است و انحراف فکری مانع دریافت آن میباشد، اشاره شد که

﴿إِنْ تَقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فَرْقَانًا﴾^۲، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ﴾^۳، ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾.

چون مطالب قرآن کريم با برهان همراه است، وزین میباشد و چون با فطرت هماهنگ است، آسان خواهد بود؛ بنابراین، نه تهی مغز و خفیف است و نه بر فطرت، تحمیلی و دشوار؛ لذا، به هر دو نکته اشاره شد که ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾^۴، ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مُذَكَّرٍ﴾.^۵

چون تنزیل قرآن کريم به صورت تجلی است، نه تجافی، لذا در عین حال که نازل شد و در دست همگان قرار دارد، اصل او در نزد متکلم و معلم آن یعنی خداوند سبحان به همان وجود بسیط و تجرد کامل، موجود است که آن مرحله اصلی به منزله اُم الكتاب بوده و این مرحله فرعی به آن اصل مرتبط و

^۱- سوره الرحمن، آيات ۱ - ۲.

^۲- سوره افال، آيه ۲۹.

^۳- سوره بقره، آيه ۲۸۲.

^۴- سوره محمد(صلی الله عليه و آلہ و سلم)، آیه ۲۴.

^۵- سوره مزمول، آیه ۵.

^۶- سوره قمر، آیه ۱۷.

متکی است و همگان را به آن مقام محجوب راه نیست؛ زیرا ﴿إِنَّهُ لِقَرْآنَ كَرِيمٍ * فِي كَتَابٍ مَكْتُونٍ * لَا يَسْهُ إِلَّا الظَّاهِرُونَ﴾.^۱ رسول گرامی، همان‌طوری که در مرحله تنزل، ظرف وجود قرآن نازل است، در مقام مکنون نیز او را ملاقات کرده و به لقاء آن نائل آمده است: ﴿إِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقَرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾^۲؛ لذا، وجود مبارک آن حضرت در عالم عقل، قرآن معقول و در عالم مثال، قرآن مُمثّل و در مرحله طبیعت، قرآن ناطق است و همین‌طور اهل‌بیت آن حضرت که نور واحد می‌باشند و همه آنها چون امیر المؤمنین(علیه السلام) به منزله جان رسول خدا هستند.

چون وحی با میزان حق و عقل همراه است، خردمندان که از آن میزان سهمی دارند به حقیقت قرآن پی‌برده و جاھلان، آن را اسطوره می‌پندارند: ﴿وَ يَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَ يَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾.^۳ چون تمام آیات قرآن کریم، هماهنگ و متحدوند و هرکدام به دیگری گرایش داشته و زمینه ظهور آن را فراهم می‌غاید، لذا متشابه و مثانی بوده و در اثر اثناء و انعطاف مخصوصی که بین آنها یافت می‌شود، هیچ‌کدام را جدای از مجموع، نمی‌توان مورد تحقیق قرار داد: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ كَتَابًاً مَتَشَابِهً مَثَانِي﴾.^۴

^۱ سوره واقعه، آیات ۷۷ - ۷۹.

^۲ سوره غل، آیه ۶.

^۳ سوره سباء، آیه ۶.

^۴ سوره زمر، آیه ۲۳.

به منظور آشنایی به بلندای قرآن کریم، تقلیلی در سطح متوسط بیان شد که اگر بر کوه نازل شود، کوه توان حمل آن را نداشته و از هراس خداوندی که گوینده این کلام آسمانی است، متلاشی می‌شود؛ **﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مَتَصْدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتَلَكَ الْأَمْتَالَ نَضَرَهَا لِلنَّاسِ لَعَلَمُهُ يَتَفَكَّرُونَ﴾**.^۱

گرچه قرآن را مقامی است مکنون که نه تنها کوه توان تحمل آن را ندارد، بلکه آسمانها و زمین و قام سلسله افراشته جبال نیز از حمل آن ناتوانند؛ **﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالجَبَلِ فَأَبْيَنَ أَنْ يَحْمِلُنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحْمَلَهَا إِنَّهُ كَانَ ظَلَومًاً جَهُولًا﴾**^۲ و روزی که حقیقت قرآن ظهر کند، بساط گسترده سماوات برچیده خواهد شد و مجموعه نظام موجود، به نظام دیگری تبدیل می‌شود؛ زیرا به تعبیر قرآن ناطق، امیرالمؤمنین(علیه السلام)؛ قرآن دریایی است که به قعر آن غی توان رسید؛ **«وَجَرَأً لَا يَدْرَكُ قَعْدَهُ».**^۳

چون مبدأ تزلق قرآن خداوند اکرم است، مجاری تجلی آن نیز کرامت بوده و رهآورد آن نیز پرورش کریمان است؛ زیرا مبدأ آغازین آن را چنین بیان فرمود که: **﴿إِقْرَءُ وَرَبِّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَنِ * عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾**^۴ و درباره علل وسطیه و مجاری تجلی آن چنین بیان فرمود: **﴿فَ**

^۱ - سوره حشر، آیه ۲۱.

^۲ - سوره احزاب، آیه ۷۲.

^۳ - نهج البلاغه، خطبه ۱۹۸.

^۴ - سوره علق، آیات ۳ - ۵.

صحف مكرمة * مرفوعة مطهرة * بآيدي سفرة * كرامٍ ببرة)، (إِنَّه لِقُولُ رَسُولِ رَبِّهِ كَرِيمٌ)،^۲ قهراً پرورش یافتگان او انسان‌های کریم خواهند بود.

چون کلامی است قاطع هرگونه شبیه و شک و سخنی است جد و منزه از مزاح و طنز و مانند آن، چنین فرمود: **(إِنَّه لِقُولُ فَصْلٍ * وَ مَا هُوَ بِالْهَذْلِ)**^۳ و از آن جهت که در برابر هر مکتبی ایستادگی کامل داشته و پیروان راستین خود را از هر اعوجاجی نجات می‌دهد و انسانها را به قیام به قسط فرا می‌خواند، قیم جوامع بشری می‌باشد؛ **(رَسُولُنَا مُحَمَّدٌ عَلِيُّهِ الْأَكْرَمُ)** صحفاً مطهرة * فيها كتب قيمة).^۴

از آن حیث که مظہر جمال حق است و عالم با عمل را یارای مشاهده متکلم آن به چشم جان بوده و توان دیدار قلبی را به او می‌بخشد، گرچه نا آگاهان یا عالمان بی عمل را از آن شهود بهره‌ای نخواهد بود، تجلی گاه خداوند شمرده شد؛ چنان‌که امیر المؤمنین(علیه السلام) فرمود: «فَتَجَلَّ لَهُمْ سَبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأَوِهِ»^۵ و همچنین امام صادق(علیه السلام) فرمود: «لَقَدْ تَجَلَّ اللَّهُ لَخْلُقَهُ فِي كَلَامِهِ وَ لَكُنُّهُمْ لَا يَبْصِرُونَ».^۶

^۱- سوره عبس، آیات ۱۳ - ۱۶.

^۲- سوره تکویر، آیه ۱۹.

^۳- سوره طارق، آیات ۱۳ - ۱۴.

^۴- سوره بیّنه، آیات ۲ - ۳.

^۵- نهج البلاغه، خطبه ۱۴۷.

^۶- بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۰۷.

چون نزول قرآن به نحو تجلی است، نه تجافی، در عین حالی که مرتبه نازله او در دسترس انسانهاست، مرتبه عالیه آن در نزد خداوند سبحان میباشد و پیوند بین مراتب نیز ناگستینی است و هرکس مرتبه‌ای از آن را فراگرفت، میتواند آن را نردبان مرتبه بالاتر قرار دهد؛ لذا، هم به نکته اول که مراتب قرآن به هم ارتباط دارند اشاره شد: «إِنَّ تَارِكَ فِيْكُمُ الْقَلِيلُ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ كِتَابُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَبْلُهُ مَمْدُودٌ مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعَتْرَتِي»^۱، زیرا طنابی که از آسمان غیب به زمین شهادت آویزان و ممتد باشد، حتماً بین مراتب آن، پیوند زوال ناپذیر است و هم به نکته دوم که هر مرتبه برای گروه خاصی است و همگان را به همه معارف آن راه نیست اشاره شد؛ زیرا از حضرت حسین بن علی(علیه السلام) و همچنین از حضرت امام صادق(علیه السلام) رسیده است که: «كَتَابُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءِ عَلَى الْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ وَاللطَّائِفِ وَالْحَقَائِقِ فَالْعِبَارَةُ لِلْعَوَامِ وَالْإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِ وَاللطَّائِفُ لِلْأُولَائِءِ وَالْحَقَائِقُ لِلْأَنْبِيَاءِ».^۲

هر انسانی به مقدار تحملش بار امانت قرآن را حمل میغاید، و عترت طاهره که عدل دائمی قرآن کریم میباشدند، هرکس را به مقدار توان علمی او تعلیم میدادند. وقتی تفسیر **﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفْتَهُمْ وَ لِيُوفُوا نَذُورَهُمْ﴾**^۳ از امام صادق(علیه السلام) پرسیده شد، حضرت برای عبدالله بن سنان طوری معنا کرد و برای ذریح محاربی، طور دیگر؛ سپس سر این تفاوت از امام ششم(علیه السلام) سؤال شد:

^۱- بخار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۳.

^۲- همان، صص ۲۰ و ۱۰۳.

^۳- سوره حج، آیه ۲۹.

حضرت فرمود: هر دو راست است؛ ولی: «و من يحتمل ما يحتمل ذريح»^۱؛ یعنی چه کسی چون ذریح، تحمل اسرار قرآن را دارد.

بنابراین، برخی بار امانت عبارت قرآن را حمل می‌نمایند و گروهی بار امانت حقایق آن را. وقتی جابر از حضرت امام باقر(علیه السلام) تفسیر آیه را پرسید، حضرت طوری جواب داد. بار دیگر از همان آیه پرسید امام(علیه السلام) طور دیگر جواب فرمود. جابر گفت: قبلًاً جواب دیگر داده بودید. حضرت فرمود: «يا جابر إن للقرآن بطنًا و للبطن بطنٌ و له ظهرٌ و للظهر ظهرٌ يا جابر ليس شيءٌ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية يكون أولها في شيءٍ و آخرها في شيءٍ وهو كلام متصل متصرف على وجوهه». ^۲

اگر با استمداد از مراتب نازله، توفيق بالا رفتن نصیب کسی شد، او با فرشتگان کریم و نیک که پیک وحی خداوندند، محشور خواهد بود؛ چنان‌که امام صادق(علیه السلام) فرمود: «الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة»^۳ و نیز برجسته‌ترین فرد از امت پیامبر محسوب می‌شود؛ زیرا رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «أشراف أمتى حملة القرآن وأصحاب الليل». ^۴

منظور از حفظ قرآن، حفظ قلبی آن است که بدون شناخت صحیح و عمل درست به استناد آن معرفت، میسور نخواهد بود و اگر قلبی چنین حافظ قرآن بود، به نوبه خود ظرف قرآن می‌باشد و دلی که ظرف قرآن باشد، هرگز

^۱- بحار الانوار، ج ۸۹، صص ۸۳ و ۸۴.

^۲- همان، صص ۹۱ و ۹۴ و ۹۵ و ۱۱۰ و ۱۱۱.

^۳- همان، ص ۱۷۷.

^۴- همان، ص ۱۷۷.

عذاب نمی‌شود؛ چنان‌که رسول‌خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآل‌هی و سلم) فرمود: «لَا يَعْذِبُ اللَّهُ قُلْبًا وَعَنِ الْقُرْآنِ»^۱ و چون برای معارف قرآن کریم، درجات فراوان است، شایسته است که انسان با همت والا به خدمت قرآن باشد تا به مخازن آن، یکی پس از دیگری آشنا شود؛ که حضرت امام سجاد(علیه‌السلام) چنین فرمود: «آیات القرآن خزائن العلم فکلماً فتحت خزانة فینبغی لك أن تنظر فيها». ^۲

چون قرآن کریم به منظور پرورش فطرت انسانها نازل شده و این فطرت نیز دگرگون نمی‌شود و خداوند سبحان نیز که متکلم این کلام آسمانی است، آگاه به حقیقت فطرت و صیانت او از هرگونه تبدل است، محتوای آن را طوری تنظیم کرده است که همواره تازه و قابل عرضه باشد و از طرف دیگر، معارف عقلی و کلی که به صورت آیات الهی تجلی نموده است، از گزند کهنه شدن و فرسایش مصون است؛ چنان‌که از حضرت امام صادق(علیه‌السلام) سؤال شد که چرا قرآن با تکرار نشر و درس، جز تازگی اثر دیگری نمی‌پذیرد؟ آن حضرت فرمود: «لأن الله تبارك و تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو في كل زمان جديد و عند كل قوم غضٌ إلى يوم القيمة». ^۳

گاهی از باب تشییه معقول به محسوس همیشگی بودن قرآن به هماره بودن دو اختر پر فروغ آفتتاب و ماه تبیین می‌شود؛ چنان‌که حضرت امام باقر(علیه‌السلام) فرمود: «يَجْرِي كَمَا يَجْرِي الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ»^۴؛ یعنی قرآن همانند دو

^۱- بخار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۷۸.

^۲- همان، ص ۲۱۶.

^۳- همان، ص ۱۵ و....

^۴- همان، صص ۹۷ و ۹۴ و....

اختر فروزان آسمان، صحنۀ زندگی انسانها را روشن می‌نماید و چون قرآن کریم مایهٔ تکامل نهان انسانی می‌باشد، نیازی به عامل دیگر ندارد؛ زیرا کمال هر عامل دیگری در پرتو وحی الهی تأمین می‌گردد.

بنابراین، قرآن سفره‌ای نیست که در برابر جوامع بشری گسترده شده باشد تا هر انسانی غذای دست پخت خود را در کنار سفرهٔ قرآن مصرف کند و آن را به حساب قرآن بیاورد؛ بلکه قرآن خود، غذای پخته و آماده است؛ نه سفره؛ لذا، پیامبر

گرامی(صلی الله علیه و آله و سلم) از آن به عنوان مأدبه یاد کرده است «القرآن مأدبة الله فتعلّموا مأدبتهم ما استطعتم».^۱

لذا نمی‌شود آراء و اندیشه‌های از پیش ساخته را به حساب قرآن آورد و بر او تحمیل کرد؛ که این همان تفسیر به رأی بوده و از بدترین روش‌های شناخت قرآن کریم می‌باشد؛ چنان‌که پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود که: خداوند سبحان فرموده: «ما آمن بِيْ مِنْ فَسِّرْ بِرَأْيِهِ كَلَامِيْ»^۲ و نیز رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقْدَ أَخْطَأَ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ مَا عَلِمَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارِ».^۳

همچنین از امام صادق(علیه السلام) رسیده است که اگر کسی قرآن را به رأی خود تفسیر کند، در صورت صواب، اجری ندارد و در صورت خطأ، مسئول گناه خود خواهد بود^۴ و این در حقیقت، عدول از قرآن است که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم)

^۱- بخار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۹.

^۲- همان، ص ۱۰۷.

^۳- همان، ص ۱۱۱.

^۴- همان، ص ۱۱۰.

فرمود: «وَ مَا عَدَلَ أَحَدٌ عَنِ الْقُرْآنِ إِلَّاٰ إِلَى النَّارِ».¹

چون قرآن نور است، هیچ‌گونه ابهامی در آن راه ندارد تا کسی به بهانهٔ ابهام و تیره بودن محتوای آن، از محصول اندیشهٔ خویش استمداد کند و قرآن را از تاریکی و ابهام رهایی بخشد؛ زیرا حضرت امام باقر(علیه السلام) فرمود: «فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ مِبْهَمٍ فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ»؛ بلکه همهٔ حقایق در قرآن کریم آمده و فقط تیرگی افکار انسانهای عادی، مانع شناخت کامل آن می‌باشد. چنان‌که حضرت امام صادق(علیه السلام) فرمود:

«مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ إِثْنَانِ إِلَّاٰ وَ لِهِ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكُنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ»؛² زیرا قرآن کریم به عنوان جوامع الكلم یاد شده است و ممکن نیست چیزی در زبان وحی به عنوان «جامع» یاد شده باشد و آنگاه مشتمل بر همهٔ اصول و معارف سعادت بخش بشری نباشد یا با ابهام آنها را مطرح کرده باشد؛ و گرنه هرگز «نور» نخواهد بود؛ زیرا پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «وَ أُعْطِيَتُ جَوَامِعَ الْكَلْمِ»؛ سپس از حضرت امام باقر(علیه السلام) پرسیده شد که: «مَا جَوَامِعُ الْكَلْمِ؟». حضرت فرمود: «الْقُرْآنِ».

از طرفی خداوند سبحان، قرآن را به عنوان «نور» توصیف کرد³ و بهترین راه فهم قرآن، تهذیب نفس از تعلقات غیر خدایی و پرهیز از هرگونه تبهکاری

¹ - بخار الأنوار، ج ۸۹، ص ۲۶.

² - همان، ص ۹۰.

³ - همان، ص ۱۰۰.

⁴ - سوره نساء، آیه ۱۷۴.

و انجام هر دستوری که وحی الٰهی صادر نموده است، می باشد؛ زیرا مشاهده جمال نورانی با دیده ضعیف و بسته میسور نخواهد بود.

لذا، پیشینیان که توفیق تدبیر قرآن نصیب آنها می شد، سیره آنان در فراگیری قرآن این بود که ده آیه را از پیامبر اکرم(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) دریافت می کردند و تا آنچه مربوط به آن ده آیه بود از معارف علمی و دستورات عملی، فرا نمی گرفتند، وارد آیات دیگر نمی شدند؛ «أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) عَشْرَ آيَاتٍ فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ حَتَّىٰ يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ».¹

گاهی بارقه برخی از آیات آنچنان اثر می کرد که آن آیه مخصوص به عنوان اصل کلی و فراگیر تلقی می شد؛ مثلاً مردی به حضور نبی اکرم(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) رسید تا قرآن بیاموزد. وقتی به آیات **﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾**² رسید، گفت: این کلام مرا کفایت می کند و برگشت. پیامبر اکرم(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرمود: «انصرف الرجل وهو فقيه».^۳

در اینجا نکته دیگری روشن می شود که فقه تنها دانستن احکام نیست؛ چون قرآن تنبه الٰهی است و اگر کسی واحد شرایط علمی یا عملی فراگیری قرآن کریم نبود و مطلبی را که جزء محکمات آن است، نارسا دید، فکر خود را متهم کند؛ نه قرآن مجید را؛ که حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) فرمود: «وَ اتَّهَمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ»⁴

¹ - بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۰۶.

² - سوره زلزله، آیات ۷ - ۸.

³ - بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۰۷.

⁴ - نهج البلاغه، خطبه ۱۷۶.

چون قرآن کریم راهنمای بہشت است، هرکس آن را پیشوای خود قرار داد، به بہشت می‌رسد و هرکس آن را پیشتر سر قرار داد، وارد دوزخ می‌گردد؛ چنان‌که پیامبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آله و سلم) فرمود: «من جعله أَمَّا مَهْ قَادِه إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقِهِ إِلَى النَّارِ وَهُوَ الدَّلِيلُ يَدُلُّ عَلَى خَيْرٍ سَبِيلٍ».^۱

از این جهت، درجات بہشت به عدد آیات قرآن می‌باشد؛ زیرا هر مطلب آن به مقامی از مقام‌های بہشت مرتبط است و تنها کسی به همه درجات بہشت راه پیدا می‌کند و از «جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ»^۲ تا «وَادْخُلِي جَنَّتِي»^۳ بہرہمند می‌گردد که به همه معارف قرآن آگاه و به تمام دستورهای آن عمل کرده باشد و در برابر هر آیه، درجه‌ای در بہشت ظهور می‌کند؛ چنان‌که پیامبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آله و سلم) فرمود: «عَدْدُ دَرَجَ الْجَنَّةِ عَدْدُ آيِ الْقُرْآنِ فَإِذَا دَخَلَ صَاحِبَ الْقُرْآنِ الْجَنَّةَ قِيلَ لَهُ أَرْقَأً وَاقْرَءْ لَكُلَّ آيَةَ دَرْجَةً فَلَا تَكُونُ فَوْقَ حَافِظِ الْقُرْآنِ دَرْجَةً».^۴

رسیدن به همه معارف قرآن، میسرور انسان کاملی است که اگر نشأت وجودی او، مقدم بر قرآن نباشد لا اقل همسان آن باشد، تا بتواند جامع و حافظ همه مطالب آن باشد و این لباس رسا تنها بر قامت بلند اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) راست خواهد آمد؛ زیرا اگرچه دیگر اولیاء و انبیاء از

^۱- بخار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۷.

^۲- سوره بروج، آیه ۱۱.

^۳- سوره فجر، آیه ۳۰.

^۴- بخار الانوار، ج ۸۹، ص ۲۲.

حقیقت قرآن سهمی دارند، لیکن اکنناه به همهٔ حقایق آن نصیب کسی است که هیچ‌گونه تأخیر وجودی در حقیقت قرآن نداشته باشد؛ زیرا همهٔ حقایق آن جزء ظهورات خداوند سبحان است و بیرون از حیطهٔ ظهور و تجلی نیست. اگر انسان کاملی، اولین ظهور حق بوده و مظهر اسم اعظم ذات باری تعالی بود، به همهٔ حقایق احاطه پیدا می‌کند و همچنین انسان کاملی که به منزلهٔ جان آن اولین تجلی تلقی شده است، حتماً به معارف قرآن راه دارد و خود، قرآن معقول و متمثل و مجسم است و چیزی در قرآن نیست که آن انسان کامل به کنه آن راه نداشته باشد.

لذا در جوامع روایی به طور گسترده آمده که آگاهی به همهٔ قرآن نزد اهل‌بیت(علیهم السلام) است و بدون استمداد از آن ذوات مقدسه، بهره‌برداری از قرآن به طور صحیح و کامل مقدور کسی نیست و اگر قرآن، منهای اهل‌بیت(علیهم السلام) تلقی می‌شود، همانند تلقی قرآن، منهای قرآن است و از حضرت امام باقر(علیه السلام) رسیده است که «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أَفْضَلُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ فَقَدْ عَلِمَ جُمِيعًا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ التَّأْوِيلِ وَالتَّنْزِيلِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَنْزِلَ عَلَيْهِ شَيئًا لَمْ يَعْلَمْهُ التَّأْوِيلُ وَأَوْصِيَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ يَعْلَمُونَهُ كُلَّهُ». ^۱

منظور از همراهی اهل‌بیت با قرآن کریم، تنها معیّت طبیعی نیست؛ بلکه مراد آن است که در قام نشأت وجودی، همراه و همسان یک‌دیگراند و

^۱- بخار الانوار، ج ۸۹، ص ۸۰

هرگز از هم جدا نخواهد شد؛ زیرا هر دو به یک پایه استوارند و بر یک اساس تکیه دارند؛ زیرا پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) چنین فرمود:

«هَمَا حَبْلُ اللَّهِ مَمْدُودٌ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَا إِنْ تَسْكُتُمْ بِهِ لَمْ تَضْلُّوا سَبَبٌ مِنْهُ يَبْدِي اللَّهُ وَ سَبَبٌ بِأَيْدِيكُمْ... إِنَّ الْلَّطِيفَ الْحَبِيرَ قَدْ نَبَأْنَا أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْدَا عَلَى الْمَوْضِعِ الْأَصْبَعِيِّ هَاتَيْنِ، (وَ جَمْعُ بَيْنِ سَبَابِتِيهِ) وَ لَا أَقُولُ كَهَاتَيْنِ، (وَ جَمْعُ بَيْنِ سَبَابِتِهِ وَ الْوَسْطَى) فَتَفَضَّلُ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ».^۱

یعنی در تفہیم معیت قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) انگشت سبابه دست راست و انگشت سبابه دست چپ را کنار هم جمع کرد و فرمود: قرآن و عترت این طورند؛ نه آنکه بین انگشت سبابه و انگشت وسطاً جمع کرده باشد که یکی بر دیگری افزونی داشته باشد.

مراد از معیت قرآن و عترت، همان طوری که اشاره شد و بعضی از بزرگان نیز فرموده‌اند، معیت حقیقت قرآن در هر موطن از مواطن وجودی خود با حقیقت امام(علیه السلام) و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌باشد: «ان القرآن معهم في قلوبهم في الدنيا فإذا صاروا إلى عند الله عزوجل كان معهم و يوم القيمة يردون الموضع و هو معهم».^۲

این چند جمله به عنوان تبرک به ذکر عظمت قرآن کریم نگارش یافت و

^۱- بخار الانوار، ج ۸۹ صص ۱۰۲ و ۱۰۳.

^۲- همان، ص ۱۰۶.

بحث درباره اصل تفسیر و تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر موضوعی به نوشتار دیگر ارجاع می‌شود.

جوادی آملی

قم ۱۹ شهریور ۱۳۶۳