

نقش سیاق در تفسیر

محمد حسن ربانی

«سیاق» که موضوع این تحقیق خواهد بود، از جوانب گوناگون مجال پژوهش دارد، اما نخست باید معنای این واژه را شناخت.

سیاق همان قرینه مقالیه یا مصداقی از آن یا نشانه درون متنی است که ترکیب صدر و ذیل کلام، شکل دهنده آن خواهد بود.

«سیاق الكلام اسلوبه الذى يجري عليه.»^۱

سیاق کلام همان روش و اسلوب کلام است که سخن بر آن جریان پیدا می کند.
این اصطلاح مورد توجه عالمان در مطالعات فقهی و اصولی بوده است، چنان که اصولیان درباره حقیقت و حجیت و گستره دلالت آن سخن گفته اند.^۲ اصطلاح متداول از همان معنای لغوی گرفته شده، ساق الابل: یعنی شتر را راند، و راندن شتران را سوق نامیده اند، زیرا نوعی حرکت و روش خاص است.

چنان که یاد شد، سیاق از زوایای گوناگون زمینه تأمل و تحقیق دارد؛ از جمله:

۱. نقش سیاق در شرح لغت.
۲. سیاق و کاربرد آن در توسعه و ضيق معنای آن.
۳. سیاق و تعیین جمله.
۴. ترکیب آیات قرآن با نگاه به سیاق.
۵. بیان ترکیب نزول آیات به وسیله سیاق.
۶. نقل سبب نزول و تصحیح آن با سیاق.
۷. تعیین مکی بودن یا مدنی بودن آیات با سیاق.
۸. نقد احادیث تفسیری به وسیله سیاق.
۹. بیان معانی حروف با سیاق.
۱۰. تعیین و شرح ضمیر به وسیله سیاق.
۱۱. بیان محدودفات به وسیله سیاق.
۱۲. نقش سیاق در تعیین مصدق کلمه.
۱۳. سیاق و ترجیح و تعیین یکی از قراءات.

ما در این نوشه سعی خواهیم داشت تا هر یک از این وجوده و زوایا را مورد بررسی قرار داده در حد وسیع و مجال به توضیح و تعیین هر یک بپردازیم.

نقش سیاق در تفسیر لغت

نمونه نخست

«يا ايها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله و لاشهر الحرام و لا الهدى و لا القلائد و لا آمين البيت
الحرام يبتغون فضلاً من ربهم و رضواناً و إذا حلتكم فاصطادوا و لا يجرمنكم شئان قوم أن صدوكم عن

المسجد الحرام أَن تَعْتَدُوا وَ تَعَاوِنُوا عَلَى الْبَرِّ وَ التَّقْوَى وَ لَا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْمِ وَ الْعُدُوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» مائده ۲/

در کلمه «شعائرالله» در آیه شریفه، آرای مختلفی وجود دارد. برخی آن را مطلق احکام الهی دانسته اند، و عده ای آن را بر مناسک منطبق شمرده اند. ابوالفتوح رازی می نویسد:

«عبدالله بن عباس و مجاهد گفته اند: مراد به شعائر، مناسک حج است، که مشرکان به حج آمدندی، و هدی آورندی، مسلمانان خواستند برایشان غارت کنند، خدای تعالی نهی کرد ایشان را از این بیان. قوله: «وَ مِنْ يَعْظُمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ». عطاء گفته، مراد به شعائر، معالم شرع است. و معنی آن است: «لَا تَحْلُوا حُرْمَاتَ اللَّهِ» محرمات شرع که خدای تعالی حرام کرده حلال مداری، و اوامر و نواهی او را بر وفق آنچه گفته است کاربندی. و بعضی دیگر گفته اند مراد به شعائر، معالم حرام است. یعنی حرمت نگاه داری. و آنچه را نهی کردند در حرم کنی و حلال مداری، و این قول سُدّی است. ابن جریح گفت: مراد به شعائر، معالم حج است و ارکان و افعال او از مناسک، حلال مداری فروگذاشت آن و ضایع کردن آن.»^۳

علامه طباطبایی می نویسد:

«شعائر جمع «شعیره» و به معنای علامت است. مثل این که مراد علامتهای حج و مناسک آن می باشد، و مراد از «هدی» گاو، شتر و گوسفندی است که برای قربانی کردن به حج می آورند. و «قلائد» جمع «قلادة» عبارت است از نعل یا آنچه که به گردن هدی می آویزند تا معلوم باشد که برای قربانی است.»

ایشان در آخر می نویسد:

«تفسران در تفسیر شعائر و قلائد و برخی از واژگان دیگر آیه، اختلاف نظر دارند و آنچه ما یاد کردیم با سیاق آیه شریفه مناسبت بیشتری دارد و آن دسته از مفسران که شعائر را عام دانسته اند به سیاق آیه توجه نکرده اند، و مراد از شعائر، نشانه های دین است.»^۴

نمونه دوم

«حَرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخَنْزِيرِ وَ مَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبْعُ الَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذَبَحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسَقِ الْيَوْمِ يَئِسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَ اخْشُونَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِيَنًا فَمَنْ اضطُرَّ فِي مُخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» مائده ۳/

در این آیه جمله «أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ» مورد بحث قرار گرفته است؛ ابن اثیر جوزی (۶۰۶ هـ) در معنای «استقسام و ازلام» گفته است:

««استقسام» سهم خواهی است. عرب وقتی می خواستند عازم سفر شوند یا ازدواج کنند یا هر کار دیگری انجام دهند، به وسیله ازلام و قداح قرعه می انداختند. بر بعضی از آنها نوشته بود، (امرنی رتی) و بر دیگری نوشته بود (نهانی رتی) و بر دیگری نوشته بود (غفل)؛ اگر (امرنی) خارج می شد مقصداش را دنبال می کرد و اگر کلمه (نهانی) از ظرف بیرون می آمد دست نگه می داشت و اگر (غفل) خارج می شد دیگر بار آن را انجام می دادند تا در نهایت امر یا نهی خارج شود.»^۵

مفسران نیز دو گونه تفسیر کرده اند:

تفسیر اول: علامه مُغنیه می نویسد:

«آن تستقسموا بالأَذْلَام» یعنی حرام شده بر شما استقسام به ازلام. و ازلام جمع زَلَم یا زُلَم است، و زلم تکه ای از چوب است که به شکل تیر درست می کنند. در جاهلیت مرسوم بود که وقتی نسبت به کاری اقدام می کردند - بويژه اگر مهم بود - سه تکه از چوب می گرفتند، و بر یکی از آنها می نوشتد (امرنی رّبی) و بر دومی می نوشتد (نهانی رّبی) و سومی را خالی می گذاشتند، آن گاه تکه های چوب را با چیزی می پوشانیدند و دست شان را داخل آن می کردند و یکی را بیرون می آوردند، اگر «امرنی» بود کارشان را انجام می دادند و اگر «نهانی» می بود کار را ترک می کردند و اگر خالی بود دوباره قرعه را تکرار می کردند تا اینکه امر یا نهی خارج بشود.»^۶

تفسیر دوم: أَذْلَام به معنای «قِدَاح» «ظِرْوفَ» می باشد و استقسام به قداح آن است که برابر رسم جاهلی، حیوانی را پس از یک شرط بندی خریده ذبح می کردند، سپس ده چوبه تیر را در کیسه ای می نهادند؛ روی هفت چوب، برنده و روی سه چوب دیگر، بازنده می نوشتدند، آن گاه با قرعه هریک، چوبی را از کیسه بیرون می آورندند. تمام گوشت حیوان ذبح، سهم آن هفت تیری می شد که چوبهای برنده به نامشان بود، و قیمت حیوان را آن سه نفر بازنده می پرداختند، بی آن که سهمی از گوشت داشته باشند. چنین حیوانی را قرآن حرام کرده است، بنابراین ازلام چوبهای خاص قرعه است.

این نظریه یادآور شده است که برخی مفسران «استقسام به ازلام» را به معنای تفأّل و طیره دانسته اند که در عرب جاهلی رسم بوده است هنگام سفر یا ازدواج یا انجام امور مهم، به وسیله روش‌های مختلف تفأّل، فالی می زده اند تا خیر و شر آن امور را برای خود مشخص کنند، ولی آیه را نمی توان بر این معنی حمل کرد، زیرا سیاق آیه با این معنی سازگار نیست، چه اینکه آیه شریفه در صدد شمردن خوردنی های حرام است. و ده مورد ازاین محramات را یاد کرده است:

١. الميّةٌ ٢. الدّمٌ ٣. لحم الخنزير٤. ما اهلٌ لغير الله به ٥. المُنْخَنِقَةُ ٦. الموقوذة٧. المتردّيَّة٨. ما أكل السبع٩. ما ذبح على النُّصُب١٠. استقسام بالأَذْلَام١٠

البته برخی مفسران مانند دکتر وهبة الزحیلی هر دو معنی را در آیه مورد توجه قرار داده اند.⁸

نقش سیاق در توسعه و ضيق معنای کلمات

«ذلک ومن يعظّم شعائر الله فاتّها من تقوى القلوب» حج/٢٦

معنای «شعائر و تعظیم» از نظر مفسران مورد بحث و تفسیر قرار گرفته است. فیومی می نویسد: «شعائر، نشانه های حج و کارهای آن است، مفرد آن شعیره یا شعارة می باشد. و مشاعر، مواضع مناسک حج است.»⁹

در معجم الفاظ القرآن آمده است:

«الشعائر جمع شعیره است، و شعائر الحج، معالم و مناسك آن است که به سوی آن خوانده شده و امر به قیام به آن شده است.»¹⁰

و بر همین اساس گفته اند: «شعائر القوم في الحرب» یعنی علامت ویژه هر گروه که سبب شناسایی آنان است. و نیز گفته می شود: «أشعر الهدى، اذا طعن فى سنامه الأيمن حتى يسيل منه دم ليعلم انه هدى»؛ إشعار یعنی ضربت زدن در بالای سمت راست حیوان، تا خون جاری شود و دانسته شود که هدی است.¹¹

در اینکه مراد از شعائر فقط حیوانی است که برای قربانی به حج آورده می شود، یا اینکه مراد مطلق نشانه ها و برنامه ها و احکام دین می باشد اختلاف نظر است؛ زمخشری معتقد است مراد از تعظیم شعائر که همان هدایای مکه هستند، آن است که حیواناتی که برای قربانی انتخاب شده اند باید از بزرگ و گران قیمت باشند و برای خرید آنها نباید چانه زد.^{۱۲}

در روایات اهل بیت(ع) وارد شده است که مراد از شعائر همان «بُدن» یعنی شترهای قربانی است و تعظیم شعائر عبارت است از بزرگ بودن حیوان و مرغوب بودن آن.^{۱۳} بنابراین تعظیم شعائر یعنی حیوان قربانی را باید از بهترین حیوانات برگزید.^{۱۴}

سومین بیانی که درباره آیه شریفه گفته شده این است که مراد از شعائر جمیع احکام الهی است. بنابراین نظریه، آیه شریفه یک قانون کلی را بیان کرده که هر کس باید شعائر الهی را بزرگ بشمرد، و اختصاص به احکام حج بویژه قربانی ندارد، هر چند شامل آن نیز می شود.^{۱۵}

علامه طباطبایی بر این باور است که از میان سه معنای یادشده، معنای دوم مراد است و نمی توان آیه را شامل همه علائم دین دانست، زیرا سیاق آیه با این معنی مناسب ندارد؛ بدین معنی که آیات پیش از این آیه و آیات بعدی نظر به مسأله قربانی دارند؛ پس در اینجا هم باید قربانی مورد نظر باشد.^{۱۶}

نقش سیاق در تعیین معنای جمله «و يسْتَفْتُونَكُمْ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتَيْكُمْ فِيهِنَّ وَ مَا يَتَلَقَّلُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتَوْنَهُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَ تَرْغِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَلَدَانِ وَ أَنْ تَقْوِمُوا لِيَتَامَى بِالْقُسْطِ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا» نساء/۱۲۷

جمله «ترغبون» مورد تأمل مفسران قرار گرفته است که چگونه باید آن را تفسیر کرد. در ادبیات عرب برخی از لغات با دو حرف جر استعمال می شوند و دو معنای عکس یک دیگر می دهند: «رغب» و «شغل» از این گونه اند. «رغب» اگر با «عن» به کار رود به معنای اعراض از چیزی است و اگر با «فى» به کار رود به معنای روی آوردن و رغبت به آن چیز می باشد، مانند آیه «أَرَاغَبْ أَنْتَ عَنْ آلَهْتَنَا يَا إِبْرَاهِيمَ» که به معنای اعراض از خدایان معنی شده است.

جوهری گفته است:

«رغب فيه: اراده، و رغب عنه: لم يرده.»^{۱۷}

دانشمندان نحوی گفته اند: فعلی که با دو حرف جر حذف شده وجود داشته باشد.

جلال الدین سیوطی معتقد است که در آیه شریفه قرینه ای وجود داشته که مراد از «ترغبون» اعراض است یا روی کردن، ولی بر ما مخفی مانده است.

احمد بن یوسف سمین حلبی در کتاب الدر المصنون گفته است:

«لغویان عرب معتقدند که حذف حرف جر با أن و أن جایز است؛ به شرط این بودن از اشتباه؛ یعنی حرف جر معین باشد. مثل «عجبت أن تقوم، يعني من أن تقوم» برخلاف «ملت إلى أن تقوم أو عن أن تقوم».»

برخی پنداشته اند که آیه شریفه از نوع دوم است که حذف حرف جرّ مایه ابهام می باشد، ولی به آنان باید گفت که آیه شریفه برای هر دو معنی صلاحیت دارد، و مؤید آن سبب نزول آیه است، بنابراین هر دو حرف جرّ مراد است. نتیجه آن که «رغب» به طور بدل در هر یک از دو معنی استعمال شده است.^{۱۸}

علامه جمال الدین قاسمی، مورد نظر بودن دو معنی را از ابن جبیر نقل کرده است و خفاجی گفته است مثل این گونه استعمال لبس (اشتباه) شمرده نمی شود.^{۱۹} بلکه «جمال» است؛ زیرا اجمال به این است که دلالت لفظ روشن نباشد و احتمالات چندی را برتابد.

أهل نظر میان اجمال و «لبس» فرق گذاشته اند چنان که گفته اند:

و الفرق بين اللبس والاجمال
فالللغط إن أفهم غيرقصد
فاحكم على استعماله بالرد
لأنه لبس و أما المجمل
فربيما يفهمه من يعقل

و لفظ مجمل نیز در کتابهای اصول بدین گونه تعریف شده است: آنچه مراد از آن پوشیده باشد و اجمال از ناحیه خود متکلم باشد. اسباب اجمال نیز گاهی اشتراک لفظ بین چند معنی و گاهی غربت لفظ است.^{۲۱}

سرخسی نیز مجمل را بدین گونه تعریف کرده: لفظی که مراد از آن فهمیده نمی شود مگر با تفسیری از مجمل ۲۲. بنابراین بین مجمل و لفظی که در آن اشتباه باشد فرق است.

علامه طباطبایی می نویسد:

«در آیه «اللاتي لاتؤتونهنّ ماكتب لهنّ و ترغبون أن تنكحوهنّ» دفاعی از دختران یتیم صورت گرفته است، چه اینکه خداوند برای آنها احکام را تشريع کرده است تا سنت ظالمانه ای که بین مردم عرب بود از میان برود. سوء استفاده برخی مردان از دختران یتیم چنین بود که به طمع دارایی و ارثی که نصیب دختران شده بود به ایشان پیشنهاد ازدواج می کردند و پس از تصرف اموال ایشان، بی مهری و بی توجهی را آغاز می کردند.»^{۲۳}

بر اساس این تحلیل، حرف جار محفوظ در «أن تنكحوهنّ» «عن» می باشد، و منظور بی رغبتی به ازدواج است نه رغبت و تمایل.

مؤید این معنی جمله دیگری است که در آیه اشاره به حرمان زنان دارد: «لاتؤتونهنّ ماكتب لهنّ» همچنین جمله بعد: «والمستضعفين من الولدان»^{۲۴} اگر قرینه صدر آیه و قرینه ذیل آیه شریفه را در نظر بگیریم اجمالی در آیه شریفه باقی نخواهد ماند.

زمخشری هر دو احتمال را در آیه شریفه داده است و در سبب نزول آن نیز دو نکته نقل شده که بنابر یک وجه با «عن» مناسب دارد و با وجه دیگر با «فی».^{۲۵}

نقش سیاق در ترکیب آیات

تفسیر المیزان نقش سیاق را در ترکیب جملات در آیات شریفه قرآن مورد عنایت قرار داده، هر چند مخالف مشهور باشد.

مثال اول

«وَيَسْتَفْتُونَكُمْ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يَتْلُى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَتَرْغِبُونَ أَنْ تُنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعِفَاتِ مِنَ الْوَلَدَانِ وَأَنْ تَقْوِمُوا لِلْيَتَامَى بِالْقُسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا» نساء/١٢٧

پیش از پرداختن به اصل موضوع، نکته ای را به عنوان مقدمه باید یاد کرد و آن اینکه میان نحویان بصری و کوفی اختلاف نظر است که آیا عطف بر ضمیر مجرور، بدون تکرار حرف جر، درست است یا نه؟ ابن انصاری این موضوع را در کتاب الانصاف به تفصیل یاد کرده است ۲۶ و دانشمندان نحوی در بحث عطف به آن پرداخته اند ۲۷ و مفسران نیز ذیل آیه اول سوره نساء درباره آن سخن گفته اند.

خلاصه سخن این است که اگر اسم ظاهر بر ضمیر مجرور به حرف جر یا مضاف، عطف گرفته شد آیا تکرار جار واجب است یا خیر؟ بصریون گفته اند عطف بر ضمیر مجرور بدون تکرار حرف جر صحیح نیست؛ زیرا ضمیر مجرور به منزله تنوین است و عطف بر تنوین درست نیست و معطوف و معطوف علیه باید بتوانند که هر یک در جای دیگری قرار گیرند. ۲۸ اما کوفیون صحیح می دانند و شلوبینی و ابن مالک و ابوحیان و ابن هشام نیز از آنها پیروی کرده اند.

ابن مالک در الفیه گفته است:

«وَعُودُ حَافِضٍ لَدِيْ عَطْفٌ عَلَى
ضَمِيرٍ خَفْضٍ لَازِمًا قَدْ جَعَلَ
وَلَيْسَ عَنِّي لَازِمًا إِذْ قَدْ أَتَى
فِي النَّظَمِ وَالنَّثْرِ الصَّحِيحِ مُثْبِتًا» ۲۹
از مفسران شیعه، اردبیلی در زبدۀ البيان و فاضل جواد در مسالک الأفہام پذیرفته اند که تکرار حرف جر لازم نیست. ۳۰

علامه طباطبائی از سیاق استفاده کرده است که قراءت حرف جر بهتر از قراءت نصب است. ۳۱
به هر حال طرفداران این نظریه گفته اند ظاهر آیات قرآن و اشعار فصیح عرب آن را تأیید می کنند. ۳۲

علامه طباطبائی در المیزان می نویسد:

«در «ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامي النساء... والمستضعفين من الولدان» ظاهر سياق آیه این است که حکم ایتمام و مستضعفان که خداوند متعرض آن شده به خاطر اتصال به حکم نساء است، همان گونه که در صدر آیات این سوره است؛ نه بدان جهت که داخل در «ما استفتوا» باشد. آنها فقط از زنان پرسیده بودند که لازمه این سخن و بیان، آن است که (ما يتلى عليکم) عطف بر ضمیر مجرور در «فیهِنَّ» باشد؛ بنابر آنچه که فراء آن را جائز شمرده، اگر چه جمهور نحویان آن را منع کرده اند. بنابراین مراد از قول خداوند: «ما يتلى عليکم» احکام و معانی است که آیات پیشین نازله درباره زنان و یتیمان از ایشان یادآور شده است. و معنای آیه این گونه است: «قل الله يفتیکم فی الاحکام الیتیمانی تلتی علیکم فی الكتاب فی يتامي النساء». ۳۳

چنین برداشتی از سیاق آیات شریفه استفاده می شود.

مثال دوم

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. سَأَلَ سَائِلٌ بَعْذَابَ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ. مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَاجِرِ.

تَرَجَّعَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً. فَاصْبَرْ صَبْرًا جَمِيلًا. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا.

وَنَرَاهُ قَرِيبًا. يَوْمٌ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمَهْلَ» معارج/۱-۸

در اینکه ظرف یوم متعلق به چه عاملی است، علامه طباطبایی می‌گوید از سیاق آیات شرife
فهمیده می‌شود که متعلق به «واقع» است.^{۳۴}

نقش سیاق در ترتیب نزول آیات

«وَيَسْتَفْتُونَكُمْ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتَيْكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يَتْلُى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ لَا تَؤْتُوهُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَتَرْغِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفُينَ مِنَ الْوَلَدَانِ وَأَنْ تَقْوِمُوا لِيَتَامَى الْقَسْطَطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا» نساء/ ۱۲۷

در اینکه این آیه و آیه‌های پس از آن ادامه کدام آیات قرآن است و ترتیب نزول آنها چگونه است، چند احتمال است؛ بعضی از مفسران گفته اند که این آیات ناظر به آیات اول سوره می‌باشد که درباره ازدواج و تحریم و ارث آنهاست، و آنچه که از سیاق آیات شرife اخیر فهمیده می‌شود این است که پس از نزول آیات آغازین سوره که حقوق زنان و دفاع از حقوق ایشان را مطرح کرده است مردم درباره زنان به گفت و گو با یکدیگر می‌پرداخته اند، و چه بسا برای برخی دشوار می‌نمود. از این رو خداوند متعال به رسولش امر کرد که آنچه درباره حقوق زنان بیان شد امر خداوند و فتوای الهی است نه نظر شخصی پیامبر(ص)، و اساساً پیامبر نمی‌تواند در آن دخل و تصرفی کند، بلکه فقط خداوند می‌تواند که درباره آنان تصمیم بگیرد.^{۳۵}

امام باقر (ع) نیز در بیانی که معنای یادشده را تأیید می‌کند، فرموده است: درباره میراث از رسول خدا (ص) سؤال شد، پس از آن آیات نازل شد و ربیع و ثممن را توضیح داد.

شیخ محمد عبده این آیات را از جنس و سیاق آیات صدر سوره می‌شمارد، ولی ترتیب نزولی آن را بدان گونه که نقل شد نمی‌پذیرد؛ بلکه می‌گوید شاید حکمت از فاصله افتادن نزول این آیات و آیات صدر سوره این بوده است که مردم حکم را بشنوند و عمل کنند، و پس از آن که در میدان عمل مواجه با مشکل یا سستی شدند تأکید و توضیح آن آیات دوباره صورت گیرد.^{۳۶}

نقش سیاق در نقد اسباب نزول

نقش اسباب نزول در تفسیر آیات قرآن بر کسی پوشیده نیست اگر چه بعضی برای اسباب نزول ارزشی قائل نبوده اند و برخی دیگر همچون مالک و احمد و سلفیه برای سبب نزول اهمیت زیادی قائل بوده و گفته اند سبب نزول تنها کلید راهیابی به قرآن است و تعددی و تجاوز از مورد سبب نزول نمی‌توان کرد.

این دو رویکرد اخیر، دو نگاه افراطی و تفریطی است، ولی اعتقاد به تأثیر سبب نزول آیات در تفسیر آن، سخنی منصفانه است. در پاره ای از آیات، سبب نزول، نقش کلیدی دارد و جز با سبب نزول نمی‌توان به حقیقت آیه پی برد. نمونه‌هایی از این دست را در کتابهای سبب نزول مثال زده اند؛ مانند آیه ۹۳ سوره مائدہ.

این موضوع نیز مورد توجه بوده که آیا سبب نزول مخصوص عموم آیه می‌شود یا خیر؟ نظریه معروف و مشهور آن است که نزول خاص یک آیه شرife باعث تخصیص آن نمی‌شود، بسیاری از اصولیان قدیم و جدید، مانند امام فخر رازی و آمدی و سرخسی و نیز بسیاری از مفسران، مانند زمخشری و ابن کثیر و آلوسی و بغدادی و عبده و سید قطب و... از عالمان عامه و نیز بسیاری از

صاحبان علوم قرآنی، مانند جلال الدین سیوطی و بسیاری از فقهاء نیز بدان تصریح کرده اند که سبب نزول و مورد، مخصوص نیستند.

طیف مفسران شیعه نیز به این نکته اصرار دارند و سبب نزول را مخصوص نمی دانند. به هر حال نقش سبب نزول در تفسیر آیات قرآن مخفی نیست و به همین جهت آن را یکی از علوم راه یافته (دخیل) در تفسیر دانسته اند.^{۳۸}

اکنون سخن در این است که از یک سو سبب نزول در روشن شدن معنای آیه دخالت دارد و از سوی دیگر برای نقد و سنجه سبب نزول نیز می توان از آیات بهره برد. یعنی می توان با خود آیات قرآن، درستی و نادرستی پاره ای از اسباب نزول را به دست آورده؛ مثلاً در آیه زیر این گونه است:

«وَمَا جعلنا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جعلنا عَدَّتَهُمْ إِلَّا فَتَنَّا لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْتَقِنَ الَّذِينَ أَوْتَوْا الْكِتَابَ وَيَزِدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا أَيْمَانًا وَلَا يُرْتَابُ الَّذِينَ أَوْتَوْا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يَضْلُّ اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مِنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جَنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذَكْرٌ لِلْبَشَرِ»^{۳۹} مذر/
علامه طباطبایی می نویسد:

«سیاق آیه شریفه دلالت دارد که کفار عرب درباره تعداد خازن های جهنم با یکدیگر به سخن پرداختند و خداوند متعال این آیه شریفه را نازل کرد و بدین گونه به وسیله سیاق آیه آنچه که به عنوان سبب نزول ذکر شده است، تأیید می شود.»^{۴۰}

نقش سیاق در شناخت آیات مکی از مدنی
شناخت محل نزول آیات مورد توجه قرآن پژوهان بوده است، چه اینکه از این شناخت، نتایج گوناگونی را جست وجو کرده اند. از این رو در کتابهای علوم قرآن، از زوایای چندی موضوع محل نزول آیات، مورد داوری قرار گرفته است، از آن جمله اینکه اساساً ملاک مکی بودن یا مدنی بودن چیست؟ در این زمینه چند دیدگاه آورده اند:

الف. گفته اند آنچه از آیات شریفه قبل از هجرت یا در اثنای طریق به مدینه پیش از رسیدن پیامبر اکرم به مدینه نازل شده باشد مکی است و آنچه بعد از هجرت و ورود پیامبر اکرم به مدینه نازل شده باشد مدنی است. بنابراین ملاک در این توجیه، ملاک زمانی است، آنچه که پیش از هجرت نازل شده هر چند در خارج از مکه، مکی به شمار می آید و آنچه بعد از هجرت نازل شده، اگر چه در غیر مدینه باشد - حتی اگر در مکه یا در حجۃ الوداع نازل شده باشد - مدنی شمرده می شود.^{۴۱}

ب. آنچه که در مکه و حوالی مکه نازل شده اگر چه پس از هجرت باشد مکی است و آنچه که در مدینه و حوالی آن نازل شده مدنی است و آنچه که در خارج از دو شهر نازل شده نه مکی و نه مدنی محسوب می شود.^{۴۲}

ج. آیاتی که خطاب به اهل مکه نازل شده مکی می باشد و آیاتی که خطاب به اهل مدینه نازل شده مدنی است. و این اصطلاح از سخن ابن مسعود گرفته شده که گفته است: هر آنچه از آیات شریفه که در صدر آن «یا ایها الناس» آمده، آن آیه در مکه نازل شده است و هر آیه که در صدر آن «یا ایها الذين آمنوا» وجود دارد در مدینه نازل شده است. زیرا بیشتر مردم مدینه ایمان داشتند و بیشتر مردم مکه کافر بودند.^{۴۳}

از میان این چند نظریه، نظریه نخست، میان عالمان شهرت بیشتری دارد.
برای تشخیص آیات مدنی و مکی نشانه های دیگر نیز ذکر کرده اند؛ مثلاً گفته شده است آیاتی که
احکام و فروع را در بردارد در مدینه نازل شده، و آیاتی که در بردارنده اصول دین و اخلاقیات و کلیات
دین می باشد مکی است.

علامه طباطبایی ذیل سوره واقعه می نویسد: سوره مکی می باشد به قرینه سیاق آیات. و نیز ذیل
سوره تحریم آورده است: و ظهور سیاق در این سوره مدنی می باشد و شکی در آن نیست. و همچنین
ذیل آیات سوره قلم نیز فرموده است: سیاق آیات آن به طور کلی، سیاق مکی است.^{۴۳}

نقش سیاق در نقد احادیث تفسیری

احادیث که خود از جمله علوم تفسیر به شمار آمده است،^{۴۴} گاه به وسیله سیاق مورد داوری قرار
می گیرد. علامه طباطبایی می نویسد:

«فِي تَفْسِيرِ الْقُمِيِّ فِي رَوَايَةِ أَبِي الْجَارِودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «بَلْ يَرِيدُ كُلُّ امْرَءٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صَحْفًا مُّنْشَرَّةً». وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ قَدْ بَلَغْنَا أَنَّ الرَّجُلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ يَذْنَبُ الذَّنْبَ فَيُصْبِحُ ذَنْبَهُ مَكْتُوبًا عَنْ رَأْسِهِ وَ كَفَارَتُهُ، فَنَزَّلَ جَبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَسْأَلُكَ قَوْمُكَ سَنَةً بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الذَّنْبِ، فَإِنْ شَاؤُوا فَعَلُنَا ذَلِكَ بِهِمْ وَأَخْذُنَاهُمْ بِمَا كَنَا نَأْخُذُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، كَرِهَ ذَلِكَ لِقَوْمِهِ». ^{۴۵}
و نیز جلال الدین سیوطی در کتاب الدر المنشور آورده است:

«أَخْرَجَ عَبْدُ بْنَ حَمْيَدَ وَابْنَ جَرِيرٍ وَابْنَ الْمُنْذَرَ عَنِ السَّدِّيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالُوا إِنَّ كَانَ مُحَمَّدَ صَادِقًا فَلَيُصْبِحَ تَحْتَ رَأْسِ كُلِّ رَجُلٍ مَّا صَحِيحَ فِيهَا بِرَأْيِهِ وَأَمْنَتْهُ مِنَ النَّارِ فَنَزَّلَتْ «بَلْ يَرِيدُ كُلُّ امْرَءٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صَحْفًا مُّنْشَرَّةً».

علامه طباطبایی پس از نقل دو روایت یادشده می گوید، سیاق آیات شریفه با مضمون روایات
مطابقت ندارد.^{۴۶}

نقش سیاق در تعیین مرجع ضمیر

از ضمیر به منظور اختصار در کلام استفاده می شود و مرجع آن گاه در لفظ مقدم است و گاهی
معنوی است. در مواردی نیز اصلاً مرجع در کلام نیست، بلکه از قرائن و سیاق کلام به دست می آید،
مانند این آیه:

«إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدِهِ بِجُنُودِ لَمْ تَرُوهَا وَجَعَلَ كَلْمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَ كَلْمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» ^{٤١} توبه/

در مرجع ضمیر «فقال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» بحث است که مرجع آن کیست؟ آیا ضمیر
«قال» به پیامبر بر می گردد یا به ابوبکر. و همین طور ضمیر «أنزل الله سكينته عليه» به چه کسی
برمی گردد، آیا مراد پیامبر است یا ابوبکر. دو نظریه وجود دارد؛ پاره ای از مفسران و متکلمان عامه
ضمیر را به ابوبکر برگردانده اند و مدعی شده اند که ابوبکر به پیامبر گفت محظوظ نباش و خداوند
متعال آرامش خویش را بر پیامبر نازل کرد؛ زیرا نیاز به آرامش داشت.^{۴۷}

اگر مرجع ضمیر «علیه» در «أنزل الله سكينته عليه» قلب پیامبر باشد، لازمه اش این است که پیش از آن قلب ساکن و آرامی نداشته باشد و در این صورت امکان نداشت که به ابوبکر بگوید لاتحزن. پس باید سکینه بر قلب ابی بکر نازل شده باشد.^{۴۸} اگر چه زمخشri به صراحت پیرامون مرجع ضمیر سخن نگفته، ولی ظاهر کلام او آن است که ضمیر «قال» به رسول خدا بر می‌گردد و ضمیر «علیه» به ابی بکر.^{۴۹} ابومسلم اصفهانی و زجاج، ضمیر را به رسول خدا بر گردانده‌اند. ابوحیان اندلسی در تفسیر «النهر الماد» گفت: ابن عباس سکینه را به رحمت و وقار تفسیر کرده است و ضمیر در علیه به رسول خدا بر می‌گردد، زیرا کسی که مورد سخن است اوست.^{۵۰}

علامه مراغی نیز در تفسیر خود به این نکته تصريح کرده است و فرموده خداوند متعال طمأنینه ای را که قلب با آن آرام می‌شود بر رسول خود نازل گرداند و او را با لشکریان خود تأیید کرد.^{۵۱}

علامه محمدجواد مغنية پس از نقل سخن ابوحیان و مراغی می‌گوید:

«آنچه باعث می‌شود که گفته شود ضمیر به رسول خدا بر می‌گردد سیاق آیه شریفه است، زیرا اتحاد و وحدت سیاق باعث می‌شود ضمیر (علیه) نیز به رسول خدا بر گردد، زیرا ضمیرهای آیه (نصره - آخرجه - ایده) به رسول خدا بر می‌گردد.»^{۵۲}

توجه به سیاق ضمائر و وحدت مرجع مورد توجه همه مفسران شیعه بوده است.^{۵۳}

فهم کلمه یا جمله محدود، با استفاده از سیاق

سیاق آیه می‌تواند قرینه بر حذف جمله باشد، همان طور که قرینه بر حذف کلمه می‌تواند باشد. در آیه «من شاء اتّخذ الى ربّه سبيلاً» (مزمل/۱۹) مفعول به «شاء» محدود است. علمای نحوی گفته اند ماده شاء هر گاه شرط واقع شود غالباً مفعول آن محدود خواهد بود، در آن صورت مفعول به مصدری است که از جزء گرفته می‌شود؛ مثل «من شاء فليؤمن»؛ یعنی «من شاء الايمان فليؤمن».^{۵۴}

قرینه بر این محدود، سیاق آیه شریفه می‌باشد، گویا می‌گوید: «من شاء ان اتّخذ الى ربّه سبيلاً اتّخذ»^{۵۵} فراوانی حذف مفعول در ماده «شاء» و مشتقات آن به گونه‌ای است که به صورت قاعده ای مشهور در آمده است.^{۵۶}

تعیین مصداق کلمه، در پرتو سیاق آیه

اگر کلمه و مفهومی دارای مصداق‌های گوناگون باشد سیاق آیات می‌تواند قرینه خوبی برای تعیین مصداق واقعی باشد.

«إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلَقَ هَلْوَعًاٌ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جُزْوَعًاٍ وَ إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرَ مُنْوِعًاٍ إِلَّا الْمُصْلِيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مُعْلَوْمٌ لِلْسَّائِلِ وَ الْمُحْرُومُ وَ الَّذِيْنَ يَصْدِقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ»
معارج/۲۶-۱۹

تصدیق روز جزا، دو مصدق دارد: ۱. تصدیق لفظی و قلی باشد ۲. تصدیق عملی و عینی. از سیاق آیه که کارهای شایسته را بر شمرده است دانسته می‌شود که منظور از «تصدیق یوم الدین» تصدیق عملی است و نه تنها تصدیق اعتقادی، و معنای تصدیق عملی آن است که سیره آنها در دنیا سیره کسانی است که اعتقاد به نظام جزا و پاداش دارند.^{۵۷}

نقش سیاق در ترجیح و تعیین یکی از دو قراءت در پاره‌ای از آیات و کلمات آنها دو قراءت وارد شده است که می‌توان از طریق سیاق، یکی از دو قراءت را ترجیح داد.

در آیه «وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدَّ رَبِّنَا» کلمه «أَنَّهُ» به دو شکل قراءت شده است به کسر همزه و فتح همزه، ولی قراءت مشهور فتح است.^{۵۸}

در مجموع آیات ۱ تا ۱۴ سوره جن، ۱۲ مرتبه کلمه «أَنَّ» به کار رفته است، قراءت کسر در تمام آیات بدین جهت است که مقول قول جن می‌باشد؛ یعنی قالوا إِنْ... و مقول قول باید به کسر همزه خوانده شود.^{۵۹} و سیاق آیات نشان می‌دهد، قراءت کسر برتر از قراءت فتح است. و اما دلیل قراءت به فتح روش نیست، بعضی گفته اند انه با اسم و خبرش عطف بر ضمیر مجرور در آمنا به می‌باشد: «آمنا بآن‌هه تعالی جد ربنا...».

کارآیی سیاق در مقایسه با سایر ادله

آنچه تاکنون درباره سیاق و نقش آن در فهم مراد آیات بیان کردیم در حقیقت نشان داد که سیاق، ابزاری کارآمد در جهت گره گشایی از برخی ابهام‌های لفظی و معنوی و پاسخ‌گو به بخشی از پرسشهای قرآن پژوهان وجویندگان فهم آیات است، ولی اینکه قلمرو چنین کارآیی تاکجا است و سیاق در مصاف سایر ادله تا چه اندازه می‌تواند پایداری کند، موضوعی است که بدان نپرداخته ایم و در این نوشته فقط به اجمال یادآور می‌شویم که هرگاه دلایل متقن تری از سیاق درکار باشد نوبت به استفاده از سیاق نمی‌رسد چه اینکه سیاق بیش از آن که دلیل باشد، گواه و مؤید و مرجح است. یکی از نمونه‌های رویارویی سیاق و دلیل روایی را باید در آیه تطهیر جست وجو کرد؛ آنجا که سیاق آیات درباره همسران پیامبر است، ولی بخشی از آیه نظر به «عترت» دارد.

«يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّن النِّسَاء إِنْ اتَّقِيَنَّ فَلَا تَخْضُنَ بِالْقَوْلِ... إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيذَهِبَ عَنْكُمْ الرَّجُسُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَ يَطْهِرُكُمْ تَطْهِيرًا» احزاب/۳۳

همه مفسران و محدثان شیعه بخش اخیر آیه را درباره خمسه طیبه دانسته اند و نه همسران و همه خویشان پیامبر^{۶۰}، چه اینکه بسیاری از عالمان و مفسران اهل بیت نیز بر این باورند.^{۶۱} قول دوم در آیه شریفه آن است که مراد از «عنکم» زنان و مردان اهل بیت پیامبر هستند و درست ترین نظر درباره اهل بیت این است که شامل فرزندان و همسران پیامبر(ص) می‌شود و حسن(ع) و حسین(ع) و علی(ع) نیز از آنان هستند، زیرا علی(ع) به سبب معاشرتش با بیت نبی و ملازمت پیامبر از اهل بیت او بود. این قول را فخر رازی و قرفطی و ابن کثیر و شنقطی گفته اند.^{۶۲}

قول سوم این است که مراد از اهل بیت فقط زنان پیامبر هستند، زمخشri این قول را اختیار کرده است و شوکانی در فتح القدیر گفته بخاری و ابن ابی حاتم و ابن عساکر و ابن مردویه به استناد حدیثی از سعید بن جبیر معتقدند که این آیه در شأن زنان پیغمبر نازل شده و اهل بیت، ایشان هستند.^{۶۳} قول چهارم از ابوالحسن اشعری در مقالات اسلامیین است، که آیه تطهیر در شأن همه خویشان رسول الله(ص) از زنان و فرزندان و عترت و عشیره او و همه بنی هاشم و بنی عبدالمطلب نازل شده است.^{۶۴}

برخی از عالمان عامه همچون ترمذی، طبری، ابن منذر، حاکم نیشابوری و بیهقی که همه از عالمان و امامان برجسته اهل سنت هستند به استناد حدیث صحیح ام سلمه آیه تطهیر را ویژه علی و فاطمه و حسن و حسین(ع) دانسته اند.^{۶۵}

دلیل آن دسته از علماء که ذیل آیه شریفه را درباره زنان پیامبر دانسته اند آن است که آیات قبل و بعد آیه تطهیر در سوره احزاب درباره زنان رسول خدا است، پس این آیه نیز باید در شأن زنان رسول خدا باشد. قرطبی می گوید سیاق آیات حکم می کند که درباره زنان رسول خدا باشد.^{۶۶}

ولی دلایل روشن و قاطعی وجود دارد که مانع از استناد به سیاق است؛ آن دلایل عبارتند از:

۱. ذیل آیه «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَ يُظَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا» ضمیر مذکر آورده شده و این مناسبت با سیاق آیه سابق ندارد، زیرا ضمائر در فرازهای پیشین همه مؤنث است.^{۶۷}

۲. حدیث صحیح از ام سلمه رسیده، و حدیث کسae معروف و مشهور است که پیامبر فرموده «أَللَّهُمَّ هُؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي» و در پایان حدیث کسae، ام سلمه از رسول خدا پرسید که آیا من نیز در زمرة اهل بیت هستم پیامبر فرمودند: تو اهل نجات هستی، ولی از اهل بیت نیستی.^{۶۸}

۳. عالمان ومحدثان مجموعه روایاتی را که دلالت دارد آیه شریفه درباره خمسه طیبه نازل شده بالغ بر ۷۰ حدیث دانسته اند و شایان تأمل است که روایات نقل شده از طریق عامه در این زمینه بیشتر از روایاتی است که خاصه نقل کرده اند.^{۶۹}

این دلایل همه مانع از آن است که کسی بر اساس سیاق آیه، مخاطب «عنکم» را نیز همسان پیامبر بداند.

اهمیت سیاق در تفاسیر

در میان مفسران شیعی و عامه، علامه سید محمدحسین طباطبائی به کارگشایی سیاق در پرده برداری از آیات شریفه بیشتر توجه و عنایت داشته و از سیاق آیات شریفه در بیان لغات، ترکیب آیات، ترجیح قراءات، نقد احادیث، بیان محدودفات، ترتیب نزول آیات، مگّی و مدنی بودن آیات شریفه، ترتیب سُور، رد آراء گوناگون تفسیری، ترجیح اقوال تفسیری، نقد پاره ای از ترکیبات ادبی، بیان مرجع ضمیرها، و نقد آرای کلامی و جز اینها بهره برده است.

همچنین جای یادآوری است که عده ای از مفسران اگر چه به نقش سیاق توجه کرده اند، ولی تعبیر آنها سیاق نبوده، بلکه اصطلاحات دیگری را جایگزین آن کرده اند.

۱. خوری شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ۵۸۸/۱؛ بستانی، بطرس، محیط المحيط، ۴۴۱.

۲. زركشی، محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، تحقيق محمدابوالفضل ابراهیم، ۵۲/۴

۳. رازی، ابوالفتوح، روح الجنان، ۹۰/۲؛ میبدی، رشیدالدین، کشف الاسرار، ۸/۳

۴. طباطبائی، محمدحسین، المیزان، ۱۶۲/۵

۵. مغنیه، محمدجواد، الكاشف، ۱۱/۳

- ٦.قراءتى، محسن، تفسير نور، ١٧/٣
٧. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ١٤٧/٥؛ میبدی، رشیدالدین، کشف الاسرار، ١٤/٣
٨. زحیلی، وهبہ، التفسیرالمنیر، ٨٢/٦
٩. فيومی، المصباح المنیر، ٣١٥.
١٠. معجم الفاظ القرآن الكريم، ١٩/٢
١١. عبدالحمید، محمد يحيى الدين، المختار من الصحاح، ٢٦٩.
١٢. زمخشري، محمودبن عمر، الكشاف، ٣٢٧/٥
١٣. بحرانی، سید هاشم، تفسیرالبرهان، ٩١/٣؛ فيض کاشانی، ملامحسن، الصافی، ٣٧٨/٣
١٤. مغنية، محمدجواد، الكاشف، ٣٢٧/٥
١٥. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ٩٧/١٤؛ فضل الله، محمدحسین، من وحی القرآن، ٦٥/١٦
١٦. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ٣٧٥/١٤؛ قرشی، علی اکبر، احسن الحديث، ٤٧/٧
١٧. جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، ١٣٧/١؛ فيومی، المصباح المنیر، ٢٨٠؛ المعجم الوسيط، ٣٥٦؛ محی الدین، عبدالحمید، المختار من الصحاح، ١٩٨.
١٨. سمین حلبي، احمد بن يوسف، الدر المصنون، ١٠٦/٤
١٩. قاسمی، جمال الدین، محاسن التأویل، ١٢٧/٥
٢٠. همان.
٢١. زاهدی، ثناء الله، تیسیرالاصول، ١٢٨؛ شبلى، محمدمصطفی، اصول الفقه الاسلامی، ٤٦٧؛ کمال الدین امام، محمد، اصول الفقه الاسلامی، ٢٧٥؛ عبدالکریم زیدان، الوجیز فی اصول الفقه، ٣٥٢؛ حیدری، علینقی، اصول الاستنباط، ١٢٧.
٢٢. سرخسی، الاصول، ١٦٨/١؛ شعبان زکی الدین، اصول الفقه اسلامی، ٣٦٢.
٢٣. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ١٠٠/٥؛ فيض کاشانی، الصافی، ٤٦٨/١
٢٤. همان.
٢٥. همان.
٢٦. ابن انباری، کمال الدین، الانصف، ٣٦٣.
٢٧. علی بن یعیش، شرح المفصل، ٧٨/٣؛ استرآبادی، رضی الدین، شرح کافیه، ٣٢٠..
٢٨. قمی نیشابوری، حسن بن محمد، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ١٦٥/٤؛ انباری، ابوالبرکات، البيان، ٢٤٠/١.
٢٩. ابن عقیل، شرح الفیه، ٥٠٢؛ ابن هشام انصاری، اوضح المسالک، ٦١/٣
٣٠. فاضل سیوری، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ٤/٢؛ فاضل جواد، مسالک الافهام، ٣١٢/٢
٣١. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ٩٩/٥
٣٢. فاضل سیوری، مقدادبن عبدالله، کنزالعرفان، ٦/٢
٣٣. طباطبایی، المیزان، ٩٩/٥
٣٤. همان، ٩/٢
٣٥. همان، ٩٨/٥؛ فيض کاشانی، الصافی، ٤٦٨/١؛ قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ١٣٠/١
٣٦. عبده، محمد، المنار، ٤٦٢/٥؛ مراغی، محمدمصطفی، تفسیرالمراغی، ١٦٩/٦

٣٧. سیوطی، الاتقان، ١٠٧/١؛ صبحی صالح، مباحث فی علوم القرآن، ١٣١؛ معرفت، محمدهادی، تلخیص التمهید، ١٠١/١؛ حکیم، محمدباقر، علوم القرآن، ٣٩.
٣٨. فخررازی، المحسول، ٤٤٨/١؛ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ٣٢٠/٢ و ٢٠٤ و ٣٥٢؛ زمخشّری، الکشاف، ١٧٩/١؛ آلوسی، روح المعانی، ٣٦١/١ و ٣٦٢؛ محمدعبدہ، المnar، ١٤٨/١ و ١٤٩ و ٥١/٢ و ٩٦ و ٢٣/١١؛ سیدقطب، فی ظلال القرآن، ٢٩٧/١ و ٧٢٧/٣؛ قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ١٨٢/١؛ معرفت، محمدهادی، تلخیص التمهید، ١١٩/١ و ٢٤٢؛ اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ٥٤/٤ و ٤٠٨/٧ و ١٣،٦٨؛ همو، زبدۃ البیان، ٧٧ و ٢٠٦، شهید اول، غایة المراد، ١٢١/١؛ شهید ثانی، الروضۃ البهیة، ١٣٣/٦؛ طبرسی، مجمع البیان، ٦١٢/١٠؛ صادقی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، ٢٤٠/٥ و ١٥٣ و ٧، ٢٠٢ و ١٨،٢٠٢.
٣٩. طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ٩١/٢
٤٠. سیوطی، الاتقان، ٩/١ و معرفت، محمدهادی، التمهید، ١/١٣٠.
٤١. همان ، زركشی، البرهان، ١٨٧/١
٤٢. زركشی، همان ؛ سیوطی، همان ؛ معرفت، محمدهادی، التمهید، ١/١٣١.
٤٣. طباطبایی، المیزان، ١١٥/١٩ و ٣٢٩ و ٣٦٧ و ٥/٢٠
٤٤. طبرسی، مقدمه مجمع البیان.
٤٥. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی.
٤٦. طباطبایی، المیزان، ١٠١/١٩
٤٧. آلوسی بغدادی، روح المعانی، ٩٨/١٠ ؛ قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ١٣٥/٨؛ بیضاوی، انوار التنزیل، ١٤٦/٣
٤٨. فخررازی، مفاتیح الغیب، ٦٤/١٦
٤٩. زمخشّری، الکشاف، ٣٧٢/٢
٤٥. اندلسی، ابوحیان، النهر الماد، ٤٥/٣
٤٥. مragی، محمدمصطفی، تفسیر المراغی، ١٢٢/١٠
٤٥. مغنية، محمدجواد، الکاشف، ٤٥/٤
٤٥. طوسی، محمد بن حسن، التبیان، ٢٢٢/٥
٤٥. سیوطی، همع الهوامع، ١٠/٢ ؛ هاشمی، احمد، القواعد الأساسية، ١٩٥.
٤٥. طباطبایی، المیزان، ٦٨/٢٠
٤٦. زركشی، البرهان، ١٧٠/٢
٤٧. طباطبایی، المیزان، ١٦/٢٠
٤٨. دمشقی حنبلی، ابن عادل، اللباب فی علوم الكتاب، ٤١١/١٩؛ زجاج، معانی القرآن، ٢٣٤/٥؛ طوسی، التبیان، ١٤٥/١٠.
٤٩. ابن عقیل، شرح الفیه، ١٧٩/١ ؛ بهایی عاملی، محمد بن الحسین، الفوائد الصمدیة (جامع المقدمات تصحیح مدرس افغانی)، ٤٦٢/٢
٤٥. شنقیطی، اضواء البیان، ٢٨٥/٤
٤٦. حاکم نیشابوری، المستدرک فی الصحيحین، ١٤٨/٣

٦٢. ر.ک به تفاسیر فخر رازی و قرطبی و ابن کثیر و شنقيطي، ذیل آیه شریفه.
٦٣. شوکانی، فتح القدیر، ٤/٢٧٠
٦٤. اشعری، ابو الحسن، مقالات الاسلامیین، ٩.
٦٥. فیروزآبادی، فضائل الخمسة، ١/٢٢٨
٦٦. شنقيطي، اضواء البيان، ٤/٢٨٥
٦٧. طباطبایی، المیزان، ١٦/٣١٠؛ فضل الله، محمد حسین، من وحی القرآن، ١٨/٣٠١
٦٨. ترمذی، الجامع الصحیح، ٢/٨٣٠؛ طحاوی، مشکل الآثار، ١/٣٣٥؛ ابن اثیر، اسد الغابۃ، ٢/١٢
٦٩. طباطبایی، المیزان، ١٦/١١٣؛ فضل الله، محمد حسین، من وحی القرآن، ١٨/٣٠١

