

اللَّهُ أَنْزَلَكُنَّا لَأَرْبَبِ فِي مَدِينَةِ
الْمَقْصِرِ الَّذِينَ يَوْمَئِيلُونَ إِلَيْهِ وَيَسْعُونَ إِلَيْهِ
وَمَا زَرَ قَاتِلَنِيَفْتَأِلُونَ وَالَّذِينَ يَوْمَئِيلُونَ
أَرْبَلَ إِلَيْكُمْ وَأَرْبَلَ مِنْ قَاتِلَنِيَفْتَأِلُونَ بِالآخِرَةِ هُمُ الْمُغْنِونَ

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نزول قرآن به زبان عربی

یکی از موضوعاتی که آیات متعددی پیرامون آن نازل شده مسئله عربی

بودن قرآن است:

□ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ أَلَمَّيْنِ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلْسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

(شعراء ۱۹۳ تا ۱۹۵).

□ إِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا لَعَلَّكُمْ تَقْلِلُونَ (زخرف / ۳).

□ فَإِنَّمَا يَسْرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (دخان/۵۸)،
□ كَذِيلَكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتَنْذِيرِ أَمَّ الْفُرَقَى وَمِنْ خَوْلَهَا ... (شوری
۷).

در این زمینه آیات دیگری نیز وجود دارد:

يوسف: ۲، زمر: ۲۸، فصلت: ۳ و ۴، طه: ۱۱۳، رعد: ۳۷، احقاف:
۱۲، نحل: ۱۰۳، شعراء: ۱۹۸، مریم: ۹۷، ابراهیم: ۴.

این آیات به روشنی دلالت دارند بر اینکه کتابی که بر پیغمبر اکرم (ص)
نازل گشته و بر او تلاوت و قرائت و وحی شده، به زبان عربی بوده است.
نه اینکه فقط معنايش به آن حضرت وحی گردیده و خود پیغمبر اکرم (ص)
آن را به زبان خويش (عربی) بازگو کرده و يا آن را از زبان دیگری به عربی
ترجمه نموده باشد.

□ إِنَّا أَنْزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا (يوسف: ۲).

□ إِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا (زخرف: ۳).

□ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (شوری: ۷).

و کاملاً طبیعی است کتابی که به پیغمبری عرب زبان نازل می شود، به
زبان عربی باشد، چنانچه در آیه ۹۷ از سوره مریم و نیز آیه ۵۸ از سوره دخان به آن
اشاره شده است:

□ فَإِنَّمَا يَسْرُنَاهُ بِلِسَانِكَ.

و اساساً نزول کتاب غیر عربی بر پیغمبر عرب زبان مناسبتی ندارد
چنانکه در سوره فصلت آیه ۴ می فرماید:

□ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ عَأَنْجَحِيُّ وَعَرَبِيُّ.

۱ - استشهاد به این آیه، میتواند بر این احتصال است که منظور از «اعجمی»، زبان غیر عربی و
منظور از «عربی»، خود پیغمبر اکرم (ص) باشد، یعنی: زبان غیر عربی با شخص عرب زبانی که آن را آورده
است چه مناسبی دارد؟

ولی در این آیه احتصالات دیگری نیز هست:

یکی آنکه: منظور از «عربی» مردمی باشند که قرآن بر آنها نازل شده است، یعنی: سخن
غیر عربی چه مناسبی با مردم عرب زبان دارد؟

دوم آنکه: منظور از «اعجمی» زبان غیر فصحی و منظور از «عربی» شخص پیغمبر
اکرم (ص) باشد یعنی پیغمبری که از فصحای عرب است چه مناسبی با این سخن غیر فصحی
دارد؟

و نیز طبیعی است پیغمبری که در میان قومی معموث می‌شود، به زبان خود ایشان سخن بگوید و کلامی هم که از طرف خدا به او القاء می‌شود به زبان همان مردم باشد چنانچه جمله «**أَتَعْلَمُ تَقْفِيلَنَّ**» در آیه دوم از سوره یوسف و آیه سوم از سوره زخرف به آن اشاره دارد.

و در سوره شوری آیه ۷ به این نکته تصریح شده است:

وَكَذَلِكَ أَوْجَبْنَا إِلَيْكَ فَرَآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أَمَّ الْفَرْعَانِ وَمَنْ خَوْلَهَا.

و قاعده کلی آن در سوره ابراهیم آیه ۴ بیان شده است.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُلَسِّنُ فَوْهَةَ لِسَانِهِ لِتُبَيَّنَ آثُرُهُمْ.

و این مطلب منافاتی با جهانی بودن دعوت پیامبر اکرم (ص) ندارد، زیرا انتخاب زبان دیگر مرتاحی ندارد، ولی انتخاب زبان عربی، علاوه بر اینکه مقتضای طبع قضیه و مصدق این قاعده کلی است امیازات دیگری هم دارد و از جمله آنکه:

مردمی که در آغاز، مورد دعوت قرار می‌گرفتند می‌توانستند بلاغت اعجازآمیز آن را درک کنند و بدانند که آوردن چنین کلامی فوق توان بشری است در صورتی که اگر به زبان دیگری نازل می‌شد، نمی‌توانستند معنای آن را بفهمند چه رسد به اینکه به اعجاز آن پی ببرند، و بدیهی است در این صورت، تحடی و دعوت ایشان به آوردن مانند آن، موردی نمی‌داشت.

افزون بر این، بسیاری از اعراب به واسطه عصیت قومی خودشان زیربار پیغمبر غیرعرب یا کتاب غیرعربی نمی‌رفتند و حکمت بعثت پیامبر اکرم (ص) در میان اعراب، تحقق نمی‌یافتد و شاید جمله: «**وَتُنذِرَ يَهُودًا**» در سوره مریم آیه ۹۷ اشاره به همین مطلب باشد (با توجه به اینکه «الله» جمع «الله» به معنای لجوج است). و در سوره شعرا آیه ۱۹۸ می‌فرماید:

رسال حامی علم انسانی

سوم آنکه: منظور از «اعجمی»، زبان غیرفصیح و منظور از «عربی»، مردم مخاطب قرآن باشد، یعنی سخن غیرفصیح را چه مناسبت با این مردم فصیح؟

چهارم آنکه: منظور از «اعجمی» و «عربی» زبان غیرعربی و زبان عربی باشد، یعنی اگر بخشی از قرآن را به زبان عربی و بخشی دیگر را به زبان دیگری نازل می‌کردیم می‌گفتند: چرا این کتاب مخلوط از دو زبان است؟

پنجم آنکه: اگر بخشی از این کتاب، فصیح و بخشی دیگر غیرفصیح بود، بهانه می‌گرفتند که چرا مخلوط از فصیح و غیرفصیح است؟

وَلَوْزَرَنَاهُ عَلَىٰ بَقِصِ الْأَعْجَمِينَ – فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۖ ۱

كيفيت نزول قرآن:

بحث دیگری که اینجا قابل طرح است مسئله چگونگی نزول مطلق وحی و به ویژه نزول قرآن کریم است:

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ رِّبِّ الْعَالَمِينَ – نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ – عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ – يُلْسِانُ عَرَبِيًّا مُّبِينٍ (شعراء: ۱۹۲ تا ۱۹۵).

فَلَنْ تَرَأَةُ رُوحُ الْقَدْسِ مِنْ رَيْكَ بِالْعُقْدِ (نحل، ۱۰۲)

فَلَمْ مَنْ كَانَ عَذُولاً لِجَنْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِاذْنِ اللَّهِ (بقره، ۹۷).

در این سه آیه و نیز آیات (نجم: ۴ تا ۶، تکویر: ۱۹ تا ۲۱، الحاق: ۴۰ تا

۴۳، عبس: ۱۱ تا ۱۶ و بیتة: ۱ تا ۳) چگونگی نزول قرآن، بیان گردیده است.

و در آیاتی دیگر، به ذکر كيفيت نزول مطلق وحی، اشاره شده است:

عَالِمُ الْغَنِيبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْرِهِ أَحَدًا – إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولِ فَالَّهِ
يَنْشُكُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصْدًا – لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَلَّفُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَ
آخَاهُدُّ بِمَا لَدُنْهُمْ وَآخَصُّ كُلَّ شَيْءٍ عَدْدًا (جن: ۲۶ تا ۲۸).

وَمَا كَانَ لِيَشِيرُ إِنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِيَّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرِيشَ رَسُولًا
فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ (شوری: ۵۱) ۲

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ دُوَالِعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَفْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيَنْذِرَ
يَوْمَ التَّلَاقِ (غافر/ ۱۵).

و همچنین آیه دوم از سوره نحل، نیز در این زمینه می باشد.
در سوره غافر (آیه ۱۵) از وحی کردن به پیامبران، به عنوان القاء روح یاد

شده، چنانکه در آیه ۵۲ از سوره شوری می فرماید:

وَكَذَلِكَ أَوْخَدْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَفْرِنَا.

بنابر این که منظور از روح، در اینجا قرآن کریم باشد.

در سوره نحل آیه دوم (بُسْتَنُ الْمَلَائِكَةِ بِالرُّوحِ مِنْ أَفْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)

۱ – در معنای این آیه، احتمال دیگری ذکر شده و آن اینکه: اگر این قرآن را با همین وضع اعجز آمیزش بر شخص غیرعربی نازل می کردیم که میزان اعجازش مضاعف می شد، باز هم کافران ایمان نمی آوردند.

نزول روح به وسیله ملائمه وبا به همراهی ایشان، بیان شده است، و در سورة جن (آیه ۲۶ تا ۲۸) نزول وحی بر رسولان به عنوان مصدق آشکار کردن غیب الهی بر ایشان، به این صورت توصیف شده که خدای متعال آن را از هنگام صدور از مبدأ تا رسیدن به مردم به وسیله‌ها نگهبانان و پاسدارانی حفظ می‌کند تا سالم و بدون دخالت شیاطین به دست مردم برسد – **لِيَقُلُّمْ أَنْ قَدْ أَلْقَوْا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ** – و بدین ترتیب وحی الهی تا هنگام ابلاغ به مردم، از هر گونه آفتی مصون و محظوظ می‌ماند.

و در آیه ۵۱ از سورة سوری، سخن گفتن خداوند با بشر را منحصر به سه صورت دانسته است:

وحی بی‌واسطه، سخن گفتن از پشت پرده و وحی با واسطه.

و اما در مورد قرآن، از مجموع آیات این نکته‌ها به دست می‌آید:

۱ – قرآن کریم در عین حالی که سخن خدا است (چنانکه در عناوین مفرد ذکر شد^۱)، سخن فرستاده ارجمند و نیرومند و درستکاری نیز هست که نزد پروردگار، دارای مقامی والا بوده و نسبت به سایر فرشتگان یا گروهی از ایشان، فرماتروانی دارد.

هَإِنَّ لَقَوْلَنَ رَسُولُكَرِيمٌ ذَى قُوَّةٍ عِنْدَهُ الْعَزِيزُ تَكَبِّينَ – مُطَاعَ ثُمَّ أَمِينٌ

(تکویر: ۱۹ تا ۲۱).

و ظاهرآ منظور از «شَدِيدُ القُوَى» در آیه:

هَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ – غَلَمَةٌ شَدِيدُ القُوَىٰ – ذُوْفَرَةٌ فَاسْتَوْىٰ (نجم: ۴ تا ۶)

همین فرشته الهی باشد، و شاید یادآوری صفت ذی قوی و شدید القوی بدین جهت است که احتمال مغلوب شدن او را در برابر شیاطینی که بخواهد تصریقی در وحی نمایند، دفع کند، چنانکه صفت این احتمال خیانت خود او را در وحی، دفع می‌نماید.

۲ – آورنده و واسطه در نزول قرآن، در سورة بقره (آیه: ۹۷) به نام جبریل و در سورة شراء (آیه: ۱۹۵ تا ۱۹۶) با لقب الروح الامین و در سورة نحل (آیه: ۱۰۲) با عنوان روح القدس معرفی شده است و با تطبیق آنها بر یکدیگر، مخصوصاً با در نظر گرفتن مشابهت این دو تعبیر: **نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَ... لِيَعْبَرَ إِلَيْكَ نَزْلَةً عَلَىٰ قَلْبِكَ**، می‌توان استظهار کرد که الرُّوحُ الْأَمِينُ و روح القدس از القاب

۱ – همین مجله، شماره سوم و چهارم، از همین دوره.

۲ – احتمال دارد منظور از «رسول کریم» در این آیه، خود پیامبر اکرم (ص) باشد.

جبرئیل می‌باشد. (البته نه به این معنی که از اوصاف اختصاصی وی باشد بطوری که قابل اطلاق بر فرشته یا مخلوق دیگری نباشد) و همواست که در سوره تکویر (آیه: ۱۹) و احتمالاً در سوره الحاقة (آیه: ۴۰) نیز به عنوان رسول کریم یاد شده است.

و با توجه به اینکه خود وحی به نام روح نامیده می‌شود می‌توان گفت که این کلمه (روح) در قرآن شریف بطور مشترک لفظی بکار رفته، چنانکه بر روح انسانی هم اطلاق گردیده است، و نفخت فيه من روحی (حجر: ۲۹). و شاید منظور از الرَّوْحِ که در سوره قدر، عطف بر الملائکه شده (تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ ...)، مخلوق دیگری باشد، چنانکه در برخی از روایات واردہ شده که: الرُّوحُ خَلْقٌ أَعْظَمٌ مِنْ جَبَرِئِيلٍ^۱. و می‌توان گفت که واژه الرُّوح به صورت مشترک معنوی بر هر مخلوق مجردی اطلاق می‌شود.

۳ – از تعبیر علی قلبک که در آیه ۹۷ از سوره بقره و ۹۴ از سوره شعراء آمده است، استفاده می‌شود که وحی قرآن به وسیله جبرئیل بر قلب پیغمبر اکرم (ص) نازل شده است و با توجه به اینکه قلب در اصطلاح قرآنی به معنای مرکز ادراکات باطنی است، باید گفت که آن حضرت حقیقت وحی را در باطن خود می‌یافته و محتوای آن را بطور کامل می‌فهمیده است.

۴ – از آیات سوره عبس (۱۱ تا ۱۶) و سوره بیتنه (۱ تا ۳)، استفاده می‌شود که آیات قرآنی در صحیفه‌های پاک و مقدس – که به دست سفیران ارجمند و محترمی می‌باشد – نوشته شده است و ظاهر آیه سوره بیتنه (رَسُولُ مِنَ اللَّهِ يَتَلَوُ صُحْفًا مُّظَهَّرًا) این است که پیغمبر اکرم (ص) از روی آنها تلاوت می‌کرده است.

اکنون با توجه به آیاتی که دلالت دارد بر اینکه وحی قرآنی بر رسول خدا (ص) تلاوت و قرائت می‌شده (چنانکه در آیات نزول قرآن گذشت^۲، و با توجه

۱ – عن الصادق عليه السلام: إِنَّ الرُّوحَ أَعْظَمُ مِنْ جَبَرِئِيلٍ وَأَنَّ جَبَرِئِيلَ أَعْظَمُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَأَنَّ الرُّوحَ هُوَ خَلْقٌ أَعْظَمٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَتَيْتَ بِهِ تَبَارِكَهُ وَتَمَالِي: تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. (فسیر صافی، ج ۵، ذیل تفسیر سوره قدر).

عن ابی بصیر قال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَذَكَرَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ الْإِلَامِ إِذَا وَلَدَ قَفَّا: إِشْتَوَجَتْ زِيَادَةُ الرُّوحِ فِي لَيْلَةِ الْقُدْرِ فَقُلْتُ: جَعَلْتُ فِدَاكَ أَتَيْتَ الرُّوحَ هُوَ جَبَرِئِيلُ؟ قَفَّا: جَبَرِئِيلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ أَعْظَمُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَتَيْتَ أَنَّ عَزَّ وَجَلَّ يَعْلُو: «تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ»، (المیزان چاپ بیروت، ج ۲۰، ص ۳۳۵؛ به نقل از تفسیر برهان).

۲ – همین مجله، شماره ششم از دوره دوم.

به آیات سوره بقره (۹۷) و سوره شعرا (۹۴) که نزول قرآن را بر قلب آن حضرت معرفی می‌کند و از سوی دیگر از برخی دیگر از این آیات (عبس: ۱۱ تا ۱۶ و بینه: ۱ تا ۳) استفاده می‌شود که پیامبر اکرم (ص) از روی صحیفه‌های علوی تلاوت می‌کرده است، این سؤال مطرح می‌شود که بین این آیات مختلف و همچنین بین آیاتی که واسطهٔ وحی را جبرئیل معرفی می‌کند با آیاتی که فرشتگان و سفيران دیگری را ثبات می‌نماید، چگونه می‌توان جمع کرد؟

بعضی از مفسرین کیفیت نزول بخش‌های قرآن را مختلف دانسته و هر یک از این بیانات را ناظر به بخشی از آن شمرده‌اند ولی احتمال دیگری وجود دارد که مستلزم این تکلف یا تجویر نیست، و آن این است که هنگام نزول وحی بر پیغمبر اکرم (ص) هم، قلب مقدس آن حضرت حقیقت آن را می‌یافتد و هم گوش او صدای وحی را می‌شنید و هم چشم وی مکتوب نورانی وحی را می‌دید و بنابر این، تعارضی بین این گونه آیات وجود ندارد.

و همچنین آمدن جبرئیل منافقاتی با آمدن فرشتگان دیگری که حامل صحف نورانی وحی بودند ندارد و شاید تعبیر مطاعن (در آیه ۲۱ سوره تکویر) اشاره به این باشد که سایر فرشتگان حامل وحی، تحت فرمان جبرئیل هستند، و حتی می‌توان گفت که آن حضرت (دست کم در بعضی از اوقات) وحی بی واسطه را نیز دریافت می‌داشته، چنان‌که در بعضی از روایات وارد شده است.^۱

زمان نزول قرآن

□ شَهْرُ رَضَانَ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ ... (بقره: ۱۸۵).

□ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (دخان: ۳).

□ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (قد: ۱).

از آیه سوره دخان استفاده می‌شود که قرآن در شب مبارکی بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده و آیه سوره قدر آن را تعیین می‌کند که همان ليلة القدر است و با ضمیمه کردن آیه سوره بقره، معلوم می‌شود که ليلة القدر در ماه رمضان است.

۱— در بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۲۶۰، از کمال الدین مرحوم صدقون نقل شده که از حضرت صادق عليه السلام در بیارة حالت بیهوشی که به پیامبر اکرم (ص) دست می‌داد، سؤال شد، حضرت فرمود: آن هنگامی بود که خدای متعال بدون هیچ واسطه و ترجمانی با او سخن می‌گفت.

نظیر این روایت از توحید صدقون و امامی شیخ و محسن برقی از حضرت صادق عليه السلام، روایت شده است. برای اطلاع به کتاب بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۲۵۶، حدیث ۶— ص ۲۶۸، ج ۳۰ مراجعت شود.

واز طرف دیگر از برخی دیگر از آیات استفاده می شود که قرآن تدریجاً
(نه به صورت دفعی و جمله وحده) نازل شده است:

وَقَاتَنَا فَقَنَاهُ لِطَرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثَثٍ وَنَزَلَاهُ تَنْزِيلًا (اسراء: ۱۰۶)
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ بِحُمْلَةٍ وَأَجْدَهُ كَذَالِكَ لِتَقْتِيسُ يَهُ
فُؤَادَكَ وَرَلَنَاهُ تَرْتِيلًا (فرقان: ۳۳).

علاوه بر این، مضامین بسیاری از آیات نیز بر این مطلب گواهی می دهد

مانند:

وَإِذَا غَدَرْتَ مِنْ أَهْلِكَ شَبَّهَ الْمُؤْمِنِينَ مَقْاعِدَ الْقِتَالِ (آل عمران: ۱۲۱).
عُلَيْتِ الرُّومُ فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيِّلُونَ – فِي بَعْضِ يَنْبَئُونَ
(روم: ۹۲).

قَدْ سَيَعَ اللَّهُ قَوْلَكَ تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا (مجادله: ۱).

پیوند هر کدام از این آیات با جربان و حادثه خاصی که در آن زمان اتفاق
افتداده، نشانگر نزول تدریجی قرآن می باشد.

مورخان و محدثان و مفسران نیز اتفاق دارند بر اینکه قرآن در طول بیست و
سه سال (و یا بیست سال، به استثنای سه سال اول بعثت) نازل شده است.
از این روی، این سوال مطرح می شود که چگونه باید بین این دو دسته از
آیات جمع نمود؟

تفسرین به این سوال، پاسخهای مختلفی داده اند که مهمترین آنها از این

قرار است:

- ۱ – منظور از نزول قرآن در ماه رمضان این است که اولین آیات آن در این
ماه نازل شده است.^۲
- ۲ – منظور این است که هر بخش از قرآن که مربوط به سال معیتی بوده،
در ماه رمضان همان سال تا آسمان دنیا نازل می شد و بعد تدریجاً بر پیغمبر
اکرم (ص) نازل می گردید.^۳
- ۳ – منظور این است که عمدۀ آیات قرآن در ماههای رمضان نازل شده

۱ – بعضی از مفسران گفته اند: منظور از نزول قرآن در ماه رمضان، نازل شدن آیه ای از آن، در شان
ماه رمضان است، ولی این احتمال، خیلی ضعیف است.

۲ – قسیر المغار از رشید رضا، ج ۲، ص ۱۶۱.

۳ – این وجه را سیوطی از برخی از مفسران قدیم نقل کرده است (اقفان: ج ۱، ص ۴۰).

است.^۱

ولی هیچکدام از این پاسخها، بی اشکال نیست:
اما پاسخ اول: ظاهر آیه شریفه شَهْرُ رَضَاٰنَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، نزول همه
قرآن در ماه رمضان است، نه نخستین آیات آن.

مضافاً بر اینکه: نخستین آیات قرآن (آیات اول سوره علق) هنگام بعثت
پیامبر اکرم (ص) نازل شده که به اتفاق شیعه در بیست و هفتم ربیع بوده است نه
در ماه رمضان^۲، چنانکه از بعضی از اهل تسنن نیز نقل شده است، و بعضی دیگر
میعث را دوازدهم ربیع الاول و بعضی دیگر آن را در ماه رمضان دانسته اند.
اما پاسخ دوم: علاوه بر اینکه دلیل قاطعی ندارد، با آیه ۳ از سوره دخان
هم سازگار نیست، زیرا ظاهر آن، نزول قرآن در یک شب خاصی (لیله شخصیه نه
نوعیه) است نه در بیست یا سه شب قدر.

و همین دو اشکال برپاسخ سوم با قوت بیشتری وارد است، زیرا ادعای
اینکه عدده آیات قرآن در ماه رمضان نازل شده، سخن گزاری بیش نیست و به
فرض اینکه چنین چیزی ثابت شود با ظهور آیه سوره دخان یعنی: إِنَّا أَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ
هُبُّاً كَيْفَيَةً سازگار نمی بود.

و این پاسخ، اشکال دیگری نیز دارد و آن این است که نزول قرآن را به
معنای نزول عدده آن گرفتن، مجاز است و بدون قرینة قطعی نمی توان به آن ملتزم
شد.

۴— جمعی از محدثان (مانند شیخ صدوق و علامه مجلسی از شیعه و
طبری و سیوطی از اهل تسنن) به استناد روایاتی قائل شده اند به اینکه قرآن در شب
قد، از لوح محفوظ تا بیت المعمور یا بیت العزة یا آسمان دنیا (بر حسب اختلاف
روایات) نازل شد و از آن پس در طول بیست و سه سال، بر پیغمبر اکرم (ص) نازل
گردید و شیخ صدوق می افزاید که علم قرآن یکجا به پیغمبر اکرم (ص) داده شده و
به آیه:

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَهْضِئِ إِلَيْكَ وَحْيِهِ (طه: ۱۱۴).

استشهاد می نماید.^۳

۱— فی ظلال القرآن (از میبد قطب)، ج ۲، ص ۷۹.

۲— از این اشکال چنین پاسخ داده شده که منظون آغاز نزول قرآن بعد از فترت سه ساله (اول بعثت
پیغمبر اکرم ص) است، «التحہد فی علوم القرآن»، ج ۱، ص ۸۱.

۳— اعتقادات صدوق: ص ۱۰۰— بحار الانوار، ج ۱۸، ص ۲۵۳— تفسیر طبری، ج ۲، ص ۸۵ اتفاق
سیوطی، ج ۱، ص ۳۹، ۴۰.

۵- وجه دیگری که به وجه سابق نزدیک و بلکه قابل تطبیق است، عبارت است از اینکه قرآن شریف، دونوع نزول داشته است:

الف - نزول حقیقت نورانی و بسیط آن بر قلب مقدس پیامبر(ص).

ب - نزول آن به صورت آیات تفصیلی.

نوع اول آن در شب قدر و نوع دوم آن از روز بعثت تا آخر عمر پیغمبر اکرم(ص) واقع شده است این وجه را استاد علامه طباطبائی رضوان الله تعالی علیه، اختیار کرده‌اند.^۱

و اما امکان تطبیق این وجه بروجه سابق به این صورت قابل تقریب است که معنای نزول از طرف خدا این نیست که از نقطه جسمانی خاصی به نقطه دیگری منتقل شود، بنابر این نزول تا بیت المعمور، ممکن است به معنای نزول تا مرحله خاصی از وجود باشد که قلب مقدس پیامبر اکرم (ص) آن را بیابد، هر چند به مرحله‌ای تنزل نیافتد باشد که در قالب الفاظ درآید و این نزول معنوی ممکن است به صورت تمثیل برای پیامبر اکرم (ص) ظاهر شود.^۲

در اینجا اشکالی به ذهن می‌آید که پذیرفتن نوعی نزول دفعی برای قرآن، با آیه ۱۰۶ سوره اسراء و ۳۳ سوره فرقان، که نزول قرآن را به صورت جمله واحده، نفی می‌کند، مناقات دارد.

ولی از این اشکال نیز می‌توان چنین پاسخ داد:

اعتراضی که از کفار نقل شده این است که چرا همگی آیات قرآن یکجا نازل نشده، چنانکه مثلاً الواح تورات یکجا بر حضرت موسی(ع) نازل شد؟ قرآن شریف در مقام پاسخ از چنین اعتراضی است که می‌فرماید: کذلک لثبت به فوادک (فرقان: ۳۳) نزول تدریجی آیات قرآن، دلیل عنایت مداوم پروردگار و برای تقویت قلب رسول خدا(ص) می‌باشد.

و اما نزول دفعی در لیله القدر، به معنای نزول مجموع آیات تفصیلی نیست تا با آن مناقات داشته باشد، بلکه به معنای نوعی علم شهودی نسبت به حقیقت بسیط قرآن است.

ادامه دارد

۱- تفسیر المیزان، ج ۲، ذیل تفسیر آیه ۱۸۵، سوره بقره.

۲- برای دریافت توضیح بیشتر پیرامون نزول، رجوع شود به: مجله نور علم، شماره سوم از دوره دوم، ص ۳۷.