

مصادیق گونه‌گون آیه در قرآن

منصور پهلوان*

استاد دانشگاه تهران

** مهدیه دهقانی

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹)

چکیده

واژه «آیه» در قرآن کریم درباره موضوعات مختلف، مانند آیات قرآن، معجزات انبیاء و پدیده‌های طبیعی و ... به کار رفته است. در پاسخ به این پرسش که از منظر قرآن، چه پدیده‌هایی و با در نظر گرفتن چه ویژگی‌هایی، «آیه» است، شائزده پدیده طبیعی را می‌یابیم که در قرآن کریم به عنوان «آیه» معرفی شده‌اند. برخی از این پدیده‌ها، مانند آسمان‌ها و زمین بارها در قرآن به عنوان «آیه» معرفی شده‌اند و به «آیه» بودن برخی، مانند لباس و همسر تنها یک بار اشاره شده است. برای درک «آیه» بودن پدیده‌های مختلف، غالباً توجه به ارتباطی که یک پدیده با دیگر امور و پدیده‌ها دارد، ضروری است و این ارتباط عموماً ارتباط علی و معمولی است. در قرآن کریم مکرراً در «آیه» خواندن امور مختلف به این امر توجه داده شده که او لا سرشنست نظام علی و معمولی در دست خداوند است و ثانیاً این نظام به گونه‌ای طراحی شده که سود و منفعت آدمی را در پی دارد. در بسیاری از آیات که پدیده‌ای طبیعی به عنوان «آیه» معرفی شده، کلمات مربوط به حیطه آسمان به کار رفته است و بر این اساس، می‌توان گفت کاربرد کلمه «آیه» در حوزه پدیده‌های طبیعی ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم سماوی دارد.

واژگان کلیدی: قرآن کریم، آیه، پدیده‌های طبیعی، نظام علی و معمولی.

* E-mail: pahlevan@ut.ac.ir

** E-mail: mdgh.2011@gmail.com (نویسنده مسئول)

مقدمه

«آموزه‌ها و معارف» قرآن، الهی و وحیانی است و افزون بر معانی قدسی، «الفاظ» نیز حاصل انتخاب الهی است. بی‌گمان واژگان قرآن به گونه‌ای انتخاب شده که در نهایت ایجاز، مراد پروردگار را بی‌کم و کاست انتقال دهد^۱. کلمه قرآنی «آیه» نیز از این قاعده مستثنی نیست و در واقع، بر این اساس، می‌توان گفت کلمه «آیه» از میان ده‌ها واژه ممکن، برای رساندن پیام و معنایی خاص برتر بوده است و در نتیجه، گزینش شده است. آنچه بر اهمیت گزینش قرآنی این واژه می‌افزاید، فراوانی تکرار آن در جای جای قرآن است، به گونه‌ای که تکرار فراوان و واژه، آن را به یکی از واژگان کلیدی و محوری در قرآن تبدیل کرده است^۲ و امور و موضوع‌های متعدد و گوناگونی با مفهوم آن پیوند خورده است. تنوع کاربرد کلمه «آیه» در موضوع‌های مختلف به گونه‌ای است که از دیرباز تا به امروز، «معانی» گوناگونی برای این واژه در قرآن در نظر گرفته شده است. نشان آنکه نخستین صاحب کتاب وجوده و نظائر، مقاتل سلیمان (م. ۱۵۰ ق.)، دو وجه معنایی برای واژه «آیه» بیان کرده است^۳ (ر.ک، ابن سلیمان، ۱۴۲۷ق: ۱۲۸-۱۲۹) و محقق معاصر، آذرنوش، در مدخل آیه در *دایرة المعارف* بزرگ اسلامی درباره این واژه نوشته است: «لفظ آیه ... همین که وارد قرآن می‌شود، ده‌ها معنی تازه می‌یابد» (موسوی بجنوردی، ۱۳۶۷، ج ۲: ۲۷۵). باید توجه داشت که همه معانی مختلف که در قالب «وجوه معنایی» برای کلمه‌ای بیان می‌شود، با توجه به «سیاق و بافت سخن» (ر.ک، نویا، ۱۳۷۳: ۹۶) و بدون در نظر گرفتن ریشه و اشتراق است؛ به عبارت دیگر، واژه «آیه» در قرآن کریم در سیاق سخن از موضوعات مختلف آمده است و در نتیجه، بر امور گوناگونی اطلاق شده است. برای مثال در قرآن کریم گاه مراد از «آیه»، «بخشی از قرآن» است و در واقع، این واژه یک ارجاع «درون متنی» محسوب می‌شود و به امری خارج از خود متن ارجاع نمی‌دهد. مراد از کلمه آیه در نخستین سُور نازل شده و در واقع، در نخستین کاربردهای قرآنی این واژه در قرآن همین معناست: ﴿إِذَا تُنْتَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (القلم/۱۵)؛ ﴿كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيهَا﴾ (المدثر/۱۶)^۴ و پس از آن نیز بارها مراد از آن، «آیات قرآن» بوده است.

کلمه «آیه» علاوه بر آنکه گاه به معجزه پیامبر اسلام^(۴) یعنی آیات قرآن اشاره دارد، گاه بر «معجزات انبیای دیگر» نیز اطلاق شده است (ر.ک؛ آل عمران/۴۹؛ الأعراف/۷۳؛ الرّعد/۳۸؛ طه/۵۶ و الزّخرف/۴۶). بدین ترتیب، این واژه برای اشاره به «قرآن کریم» و نیز «معجزات دیگر انبیاء»، «گزینش» شده است و معنایی که از آن فهمیده می‌شود، برای اشاره به یک صفت و ویژگی در این امور ماورای طبیعت مناسب دانسته شده است و این همان نکته‌ای است که پژوهشگران با مقایسه معنای کلمه «معجزه» با واژگانی مانند «آیه» و «بیت‌هه» بدان اشاره کردند و به معنی مثبت «دلالت و هدایت» در این واژگان نسبت به معنی منفی «ناتوان ساختن و عاجز کردن» در واژه «معجزه» توجه داده‌اند.^۵ کلمه «آیه» علاوه بر اطلاق بر این امور مهم و نقش آفرین در نظام هدایت الهی بشر، در یکی دیگر از کاربردهای قرآنی خود بر «پدیده‌های طبیعی» اطلاق شده است. این کاربرد از جمله کاربردهای «پرترکار» این واژه در قرآن است (ر.ک؛ نجفیان و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۸۵).

این حقیقت که مکرراً شماری از پدیده‌های طبیعی از منظر الهی، بسان «قرآن و معجزات انبیای دیگر»، «آیه» خوانده شده‌اند، این سؤال را به ذهن می‌رساند که چه ویژگی خاصی در این پدیده‌های متنوع و مختلف – که عموماً دیدن آنها به شکل روزمره در آمده است – وجود دارد که سبب شده همه آنها به سان معجزات انبیاء، «آیه» باشند؟ پاسخ به این پرسش مشخص می‌کند از منظر قرآن، داشتن چه نوع نگاهی به پدیده‌های طبیعی، آنها را به «آیه» تبدیل می‌کند. پاسخ مورد نظر از یک سو، در بُعد فردی به ما کمک می‌کند، آنگاه که به دامان طبیعت می‌رویم یا در زندگی روزمره با پدیده‌های طبیعی همچون باد، باران و ... مواجه می‌شویم، از چه زاویه‌ای و چگونه به پدیده‌های طبیعی نگاه کنیم تا آیه بودن آنها را به جان دریابیم و از نگاهی سطحی به آنها فراتر رویم و ماورای آنها را بنگریم! از سوی دیگر، پاسخ به این سؤال در بُعد آموزش و فرهنگ‌سازی راهنماست و به ما می‌نمایاند که در آموزش جوانان و در رسانه‌ها، چگونه باید پدیده‌های طبیعی به تصویر کشیده شود تا آن ویژگی که موجب آیه بودن آنها شده است، بیان شده باشد؛ مثلاً آیا به آیه بودن پدیده‌های طبیعی را نشان می‌دهد؟ در جستجوی پاسخ این پرسش، ابتدا مشخص می‌کنیم چه پدیده‌هایی در قرآن به عنوان آیه معرفی شده‌اند و آنگاه روی آیاتی بیشتر درنگ و

تأمل می‌کنیم که در آنها همگام با «آیه» خوانده شدن پدیده‌ای طبیعی، بر ویژگی خاصی در آن پدیده تأکید شده است و در واقع، آن ویژگی خاص نیز به همراه آیه خوانده شدن آن پدیده طبیعی معرفی شده است.

۱- در جستجوی «نشانه‌ها» در پدیده‌های طبیعی

قرآن کریم شانزده پدیده از میان همه پدیده‌های طبیعی گزینش می‌کند و با عبارت‌هایی همچون «وَمِنْ آيَاتِهِ» و یا «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ» به عنوان آیه معرفی می‌کند. اما تکرار توجه دادن به «آیه» بودن این پدیده‌های متنوع به یک اندازه نیست، به آیه بودن برخی بارها و بارها توجه داده شده است و برخی تنها یک یا دو دفعه آیه خوانده شده‌اند. این پدیده‌های طبیعی به ترتیب میزان «تکرار» و توجه دادن قرآن به آیه بودن آنها عبارتند از:

۱-۱) آسمان‌ها و زمین

در بیشتر مواردی که از «آسمان‌ها» یا «زمین» به عنوان «آیه» یاد شده است، این دو پدیده در کنار هم نام برده شده‌اند و به یکدیگر عطف گردیده‌اند و مسئله‌ای مشترک در آنها به عنوان «آیه» معرفی شده است و در مواردی نیز «آسمان‌ها» یا «زمین» به تنها‌یی آیه دانسته شده است و به آن ویژگی که آنها را به یک آیه بدل ساخته، پرداخته شده است.

آنگاه که آسمان‌ها و زمین با هم به عنوان «آیه» معرفی می‌شوند، همواره آسمان‌ها بر زمین مقدم می‌گردد و زمین در آیه بودن به آسمان عطف می‌شود: **إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ** (الجاثیه/۳). در این آیات بر چهار ویژگی زیر در هنگام «آیه» خوانده شدن تأکید می‌شود:

الف) آفرینش آسمان‌ها و زمین

در پنج آیه، خلقت آسمان‌ها و زمین به عنوان «آیه» معرفی می‌شود (ر.ک؛ الشّوری/۲۹، الروم/۲۲؛ العنكبوت/۴۴؛ البقره/۱۶۴ وآل عمران/۱۹۰). در این آیات، اصل آفرینش آسمان‌ها و زمین به عنوان آیه معرفی می‌شوند.

ب) بر پا ماندن زمین آسمان و زمین

در دو آیه، به بر پا ماندن زمین و آسمان به عنوان یک آیه اشاره شده است و جالب در این است که در هر دو آیه، نظر به «آسمان» نه «آسمان‌ها».

در آیه ۲۵ سوره روم قیام «آسمان و زمین» به عنوان آیه‌ای معرفی شده است: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقْوَمَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ...﴾. مراد از قیام آسمان و زمین به امر خدا، تداوم حالت‌های سکون، حرکت و ... در آن دو است که به ثابت بودن وضعیت آنها می‌انجامد (ر.ک؛ فراء، بی‌تا، ج ۲: ۳۲۳؛ ثعالبی: ۱۴۱۸، ج ۴: ۳۱۰؛ ابن‌عاصور، بی‌تا، ج ۲۱: ۳۹؛ طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱۶: ۱۶۹ و فضل‌الله، ۱۴۱۹، ج ۱۸: ۱۲۰). برای درک «آیه» بودن قیام آسمان و زمین، لازم است در منشاء پیدایش این وضعیت ثابت در آسمان و زمین تفکر و اندیشه شود: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقْوَمَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ...﴾ و در واقع، اگر از صورت آنها گذر شود و اندیشه بدین جا بینجامد که وضعیت ثابت در آسمان و زمین به امر الهی است، قیام آسمان و زمین برای ما به «آیه» تبدیل می‌شود.

در آیه ۹ سوره سباء از زاویه‌ای دیگر به بر پا ماندن وضعیت ثابت آسمان و زمین نگریسته می‌شود. در این آیه، قدرت خداوند بر برچیدن این وضعیت ثابت و مطلوب برای زندگی بشر، «آیه» خوانده شده است: ﴿أَقْلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَشَأْ نَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُتَّبِّبٍ﴾. در این آیه، خطاب به کفار گفته می‌شود که آسمان و زمینی که از هر سو آنها را در بر گرفته است، به فرمان خداوند است و اگر او بخواهد زمین آنها را در خود فرومی‌برد و یا قطعه‌ای از آسمان بر سرشان فرومی‌افتد و همان‌گونه خداوند بر حفظ آسمان و زمین قدرت دارد، بر فرو ریختن آسمان و زلزله در زمین نیز قادر است (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱۶: ۳۶۰ و فضل‌الله، ۱۴۱۹، ج ۱۹: ۱۹). در این آیه نیز مانند آیه پیشین برای درک «آیه» بودن وضعیت ثابت آسمان و زمین باید به این نکته توجه کرد که سررشه این وضعیت ثابت در دست خداوند است و اگر او بخواهد، می‌تواند به آنی این نظام را برچیند.

ج) آفريده‌ها در آسمان‌ها و زمين

در چهار آيه، آفريده‌های موجود در آسمان‌ها و زمين با تعابير مختلف^۶ «آيه» معرفى شده‌اند (این آيات عبارتند از: يونس/۶ و ۱۰۱؛ يوسف/۱۰۵ و الجاثية/۳ (ر.ک؛ سمرقندی: بی‌تا، ج ۲: ۱۰۵؛ طبری، ج ۱۴۱۲، ج ۱۱: ۶۲ و طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱۰: ۱۲۷). به طور کلی، اين چهار آيه ببيان می‌دارند که «آيدها» و نشانه‌های در آسمان‌ها و زمين است، اما بر روی يك یا چند آفريده خاص متصرکر نمی‌شوند و تنها بر وجود آفريده‌ها بدون تأکيد بر ويژگی خاصی از آنها توجه داده می‌شود. در نتیجه، می‌توان گفت از يك سو، بر اساس اين آيات همه آفريده‌ها در آسمان‌ها و زمين به عنوان «آيه» و نشانه شايسته نيك درنگ کردن و تأثيل هستند و از سوي ديگر، در «آيه» بودن، برخی آفريده‌های شاخص و برجسته هستند که در آيات ديگر با عنوان «آيه» معرفى شده‌اند و به ويژگی خاصی که آنها را به «آيه» تبدیل کرده، توجه داده شده است. از همین راست که مفسرین در تبیین اين آيات مخلوقاتی را نام برده‌اند که در آيات ديگر به عنوان «آيه» معرفى شده‌اند (ر.ک؛ فراء، بی‌تا، ج ۲: ۵۵؛ قمی: ۱۳۶۷، ج ۲۹۳: ۲؛ سمرقندی، بی‌تا، ج ۲: ۲۱۲؛ طبری، ۱۴۱۲ق.، ج ۱۳: ۵۰ و طوسی، بی‌تا، ج ۶: ۲۰۳).

د) مسخر بودن آسمان‌ها و زمين

در آيه ۱۳ سوره جاثیه بيان می‌شود که «خداؤند» آنچه را در آسمان‌ها و زمين است «و همه از اوست» را برای شما رام کرد و برای مردمی که می‌اندیشند، در اين مسئله نشانه‌های است: **﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مُّنْهَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾**. در اين آيه، در واقع، توجه کردن به دو مسئله در کنار يکديگر به آيه شدن آسمان‌ها و زمين می‌انجامد. اين دو عبارتند از: نخست اينکه منشاء مسخر و رام بودن آسمان‌ها و زمين برای ما، خداوند است و ديگر آنکه همه آنچه که در آسمان‌ها و زمين رام و مسخر ماست، از خداوند است (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱۸: ۱۶۲).

مسخر بودن همه آفريده‌های موجود در آسمان‌ها و زمين برای آدمی به اين معنی است که آنها از نظام خاصی پیروی می‌کنند که در نهايیت، اين نظام به پديد آمدن شرایط مطلوب برای زندگی

بشر و سود بردن او می‌انجامد (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱۸: ۱۶۱؛ فضل‌الله، ۱۴۱۹ق.، ج ۲۰: ۳۱۰). پس اندیشه در این مسئله که منشاء سازواری آفریده‌های موجود در آسمان‌ها و زمین برای زندگی بشر، خداوند است نیز از نشانه‌ها و آیت‌هاست.

همان گونه که پیشتر گفته شد، در کنار این آیات که در آنها آسمان‌ها (و یا آسمان) و زمین در کنار یکدیگر به عنوان آیه و نشانه معرفی می‌شود، در شماری از آیات، آسمان‌ها و یا زمین به تنهایی به عنوان آیه معرفی می‌شود. در آیاتی که آسمان‌ها به عنوان آیه معرفی می‌شود، نظر به ساخت و نظام موجود در آنهاست:

ه) ساخت و نظام حاکم بر آسمان‌ها

در آیه دوم سوره رعد آمده است: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوَنُهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِي لِأَجْلِ مُسَمَّى يُدْبِرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءَ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾.

با توجه به سیاق، مراد از «آیات» در آیه فوق، آیه‌های تکوینی است. برخی از مفسرین مراد از «تفصیل آیات» را «جدا و متمایز کردن آیه‌های تکوینی از یکدیگر» (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱۱: ۲۹۰ و فضل‌الله، ۱۴۱۹ق.، ج ۱۳: ۱۷) و برخی آن را «تبیین و توضیح درباره چگونگی آفرینش پدیده‌های طبیعی» دانسته‌اند (ر.ک؛ ابن سلیمان، ۱۴۲۳ق.، ج ۲: ۳۶۶؛ سمرقندی، بی‌تا، ج ۲: ۲۱۶؛ ابوالفتوح، ۱۴۰۸ق.، ج ۱۱: ۱۷۹ و مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ق.، ج ۱۰: ۱۱۳). در مجموع، می‌توان گفت توجه به دو نکته، نظام حاکم بر آسمان‌ها را برای ما به «آیه» تبدیل می‌کند که عبارتند از: اول توجه به اینکه استواری این نظم از «خداؤند» است: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ ...﴾ و دوم، توجه به اینکه ساخت آسمان‌ها و نظامی که بر خورشید و ماه حاکم است و حرکت همه در مدار خود، تا زمان معین ادامه دارد. همچنین در آیه ۳۲ سوره انبیاء آمده است: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾.

غالب مفسرین مراد از «آیه‌های» آسمان‌ها در تعبیر قرآنی «آیات‌ها» را خورشید، ماه و ستارگان (ر.ک؛ مقاتل، ۱۴۲۳ق.، ج ۳: ۷۷؛ فراء، بی‌تا، ج ۲: ۲۰۱؛ سمرقندی، بی‌تا، ج ۲: ۴۲۵؛ ابن أبي‌حاتم،

بی‌تا، ج ۸: ۲۴۵۱؛ ابن جوزی، ۱۴۲۲ق.، ج ۳: ۱۹۰ و زمخشیری، ۱۴۰۷ق.، ج ۳: ۱۱۵) می‌دانند و برخی اموری چون حوادث خلل‌گونه‌ای که گاه در آسمان‌ها رخ می‌دهد و منجر به انهدام قسمتی از آن می‌گردد (ر.ک؛ فضل‌الله، ۱۴۱۹ق.، ج ۱۵: ۲۱۹) و یا حوادث جوئی (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱۴: ۲۸۰) را به عنوان «آیه‌های» آسمان‌ها معرفی کرده‌اند. به نظر می‌رسد از آنجا که قسمت نخست آیه درباره ساخت و چگونگی آفرینش آسمان‌هاست: **﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾** آیه‌های آسمان‌ها نیز امری در پیوند با ساخت آن باشد؛ یعنی همان وضعیت نظاممند اجرام سماوی. در واقع، در این دو آیه نخست با عبارات **﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوِنُهَا﴾** و **﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾** به آفرینش آسمان‌ها پرداخته می‌شود و آنگاه به مسئله تفصیل آیات و یا وجود آیاتی در آسمان‌ها مطرح می‌گردد و پیوند این دو موضوع، یعنی «چگونگی ساخت آسمان‌ها» و «وجود آیه در آسمان‌ها» در مجموع می‌تواند اشاره به این نکته داشته باشد که ساخت و نظام حاکم بر آسمان‌ها برای آدمی، «آیه» است. در آیاتی نیز که «زمین» به عنوان «آیه» معرفی شده، مسئله «ساخت زمین و نعمت‌های موجود در آن» مطرح است.

و) ساخت زمین و نعمت‌های موجود در آن

در شماری از آیات، زمین نقش محور در معرفی «آیه»‌های طبیعی دارد. از میان این آیات، در آیه ۲۰ سوره ذاریات به طور کلی بیان شده که در زمین «آیه‌هایی» وجود دارد: **﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ﴾**، ولی در آیات دیگر با تفصیل بیشتری درباره این آیات سخن گفته شده است. در این آیات، «آیه»‌های موجود به طور کلی ذیل دو موضوع می‌گنجند:

- ۱- آیه‌های که در ساخت و آفرینش زمین وجود دارد و شامل گستره شدن زمین، وجود قطعه‌های کنار هم در زمین و گهواره بودن زمین است (ر.ک؛ الرعد/ ۴-۳؛ طه/ ۳-۵؛ الحیدر/ ۱۷؛ الشّعرا/ ۷-۸ و فصلت/ ۳۹).
- ۲- آیه‌هایی که نعمت‌های موجود در زمین وجود دارد و این نعمت‌ها عبارتند از کوه‌ها، نهرها، راه‌ها، رویش دانه‌ها، انواع میوه‌ها به صورت جفت، باغ‌های انگور، کشتزارها، درختان خرما و به طور کلی، گیاهان که خواراک انسان و دام‌های اوست (الرّعد/ ۴-۳؛ يس/ ۳۳؛ طه/ ۵۳-۵۴؛ الحیدر/ ۱۷؛ الشّعرا/ ۷-۸ و فصلت/ ۳۹).

در میان یادکرد نعمت‌هایی که در آنها «آیه‌ها» قابل مشاهده است، تمرکز اساسی و محوری آنها روی «گیاهان» است. گیاهان از آن روی که با آبی که از آسمان می‌ریزد، در گونه‌های مختلف می‌رویند و زمین را پس از مرگ زنده می‌کنند، آیه‌های زمین هستند؛ به عبارت دیگر، «رویش گیاهان از زمین مرده» آیه زمین است.

در مجموع، می‌توان گفت نکات زیر را باید هنگام نگریستن به «آسمان‌ها و زمین» در شب و روز به خاطر آوریم تا این مسئله زمینه‌ای باشد که در وجه آیه بودن آنها درنگ و تأمل کنیم و بتوانیم آیه بودن آنها را به جان دریابیم.

۱- نگاه و اندیشه به نظاممندی آسمان‌ها و ساخت زمین و آسمان که در نهایت، شرایط را برای زندگی بشر مطلوب کرده است.

۲- وجود نعمت‌های گوناگون در آن که در نهایت، آن را مهیای زندگی انسان ساخته است.

۳- درنگ در زنده شدن زمین مرده که خداوند قادر است زمین را پس از مرگ آن زنده کند.

تصوّر زمین به تنها‌یی برای آیه بودن آن کافی نیست، بلکه حتّی تصوّر نعمت‌های آن نیز کافی نیست و به تصویر کشیدن اینکه او لا همه این نعمت‌ها برای آسایش انسان مهیا شده است. ثانیاً کسی که زمین را زنده می‌کند، قادر است انسان مرده را نیز زنده کند: **﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاسِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ اللَّهِ أَحْيَاهَا لَمَّا بِهِ الْمُؤْتَمِرُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾** (فصلت / ۳۹).

۱-۲) گیاهان

در آیات متعددی به گیاهان و پدیده‌های مربوط به آنها به عنوان «آیه» نگریسته شده است و از زوایای مختلف وجود آنها به عنوان «آیه» معروفی شده است. نکته قابل توجه درباره آیه بودن گیاهان این است که هیچ گاه یک درخت یا یک گل یا یک میوه به تنها‌یی به عنوان «آیه» معروفی نمی‌شود، بلکه یک گیاه با توجه به مجموعه‌ای از پدیده‌ها و حقایق مرتبط با خود، آیه است. برای مثال از منظر قرآن، نگاه کردن به زیبایی‌های یک گیاه مثل گل برای فهم و درک «آیه» بودن آن

کافی نیست، بلکه توجه به اینکه این گیاه به واسطه آبی که از آسمان فروریخته، رشد کرده و بالیده است و زمین را زیبا و آراسته ساخته است و به شوی نابود می‌شود، به گونه‌ای که گویا اصلاً در اینجا نبوده است، این گیاه را برای ما تبدیل به «آیه» می‌سازد. در مجموع، در قرآن کریم همراه با توجه دادن به یک یا چند ویژگی زیر، گیاهان به عنوان «آیه» معرفی شده‌اند:

- ۱- رویش گیاهان به واسطه آبی که از آسمان فرومی‌ریزد، همراه با تصریح به این نکته که این پدیده نmad زنده کردن مردگان است (ر.ک؛ الأنعام/۹۹؛ الأعراف/۵۸؛ يونس/۲۴؛ التحل/۱۰-۱۱ و طه/۵۳-۵۴).
- ۲- انواع گوناگون گیاهان و میوه‌ها (ر.ک؛ الأنعام/۹۹؛ الرعد/۴، التحل/۱۱ و طه/۵۳-۵۴).
- ۳- سیراب شدن گیاهان مختلف که میوه برخی بر دیگری برتری دارد از یک آب واحد (الرعد/۴).
- ۴- با وجود نزول باران یکسان تفاوت در رویش گیاهان به واسطه تفاوت در نوع زمین (زمین پاک گیاه بر می‌آورد و زمین ناپاک گیاهش اندک و بی‌فایده است) (الأعراف/۵۷-۵۸).
- ۵- جفت بودن گیاهان و میوه‌ها (الشعراء/۷-۸؛ الرعد/۳ و طه/۵۳-۵۴).
- ۶- طرز به میوه نشستن گیاهان و رسیدن میوه‌ها (ر.ک؛ الأنعام/۹۹).
- ۷- استفاده انسان و دام انسان از گیاهان (ر.ک؛ يونس/۲۴؛ التحل/۱۱ و ۱۰ و طه/۵۳-۵۴).
- ۸- نابود شدن ناگهانی زیبایی‌های زمین (گیاهان) به شب یا به روز، در حالی که انسان گمان می‌کند بر آن قدرت دارد (يونس/۲۴).

همچنین در قرآن کریم در راستای معرفی «گیاهان» به عنوان آیه، نظام حاکم بر آنها به دو امر شبیه شده است:

الف) گاه «نظام حاکم بر رویش گیاهان» - از وزش باد، آمدن ابرهای باران‌زا و دیدن برق گرفته تا زنده شدن زمین مرده و پدید آمدن میوه‌های رنگرنگ - به مسئله زنده شدن مردگان در روز قیامت تشبيه شده است: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاسِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أُحْيَاهَا لَمْحِبِّي الْمُوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فََدِيرٌ﴾ (فصلت/۳۹ و با همین مضمون در، الأعراف/۶۷ و ۵۸).

ب) گاه «نظام حاکم بر زوال و نابودی گیاهان» - از رویش، قبل خوردن و زیبا کردن زمین گرفته تا نابودی ناگهانی - مَثَلٌ برای زودگذر بودن زندگی دنیا دانسته شده است: ﴿إِنَّمَا مَتَّلٌ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ بَيْتَ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ
إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنَّ لَمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (يونس / ۲۴).

توجه یه گیاهان با در نظر گرفتن حقایق بالا، آنها را به «آیه»‌ای برای ما تبدیل می‌کند و وجود این آیات در گیاهان همان آیاتی است که قوم سبأ از توجه به آنها اعراض کردند: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ
فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً جَنَّتَانِ عَنِ يَمِينِ وَشِمَائِلِ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بِلْدَةً طَيِّبَةً وَرَبَّ
غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيِّلَ الْعَرْمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِيْهِمْ جَنَّتَيْنِ دَوَّاتِيْ
وَأَكْلِ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾ (سبأ / ۱۵-۱۶).^۷

۱-۳) آبی که از آسمان نازل می‌شود

در شماری از آیات باران با تعبیری «نزول آب از آسمان» مقدمه سخن درباره «آیه»‌ای است؛ به بیان دیگر، تصور باران به تنها ی توجه به «آیه» محسوب نمی‌شود، بلکه «نزول آب از آسمان» با در نظر گرفتن آثاری که بر جای می‌نهد، آن را تبدیل به «آیه» می‌کند. در برخی آیات (مثلًا: الأنعام/۹۹؛ الأعراف/۵۷؛ يونس/۲۴؛ النحل/۱۱-۱۰ و طه/۵۴-۵۳)، آیه باران به واسطه اثر آن در گیاهان که نماد زنده شدن مردگان است (الأعراف/۵۸) و در سه آیه (ر.ک؛ التحل/۶۵؛ الرروم/۸ و البقره/۱۶۴) به واسطه اثر آن در زنده کردن زمین مرده و در یک آیه (النحل/۱۰) به واسطه استفاده‌ای که برای نوشیدن انسان دارد، «آیه» شمرده شده است. همچنین در دو آیه (غافر/۱۳ و الجاثیه/۵) - به واسطه اثری که باران در پدید آمدن انواع نعمتها برای انسان دارد (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱۸: ۱۵۶) - از نزول باران با تعبیر «نزول رزق از آسمان» یاد شده است و به این مسئله به عنوان «آیه» معروفی شده است.

استفاده آب در نوشیدن و پیدایش روزی برای انسان هر دو به تداوم زندگی و حیات در انسان منجر می‌شود. بدین ترتیب، باید باران را نه یک «آیه» مستقل، بلکه قسمتی از یک «آیه» به شمار آورده، آیه‌ای که متشکّل از باران و اموری است که باران در آنها اثر می‌گذارد. این آیه حکایت اثر امری آسمانی بر پدیده‌های زمینی دارد. پدیده‌های زمینی به واسطه باران آسمان زنده می‌شوند یا ادامه حیات آنها ممکن می‌شود. این مجموعه با هم یک «آیه» را تشکیل می‌دهد.

۱-۴) شب و روز

در ده آیه، شب و روز «با هم» ذکر شده است و به عنوان آیه معرفی شده‌اند. در آیه ۳۷ سوره فصلت (آیه سجده) آمده است: «و از نشانه‌های او شب و روز است...» و به طور کلی، بیان شده است که شب و روز نشانه‌ای است و بر توجه کردن به ویژگی خاصی در آنها تأکید نشده است. در دیگر آیاتی که به این «آیه» الهی پرداخته‌اند، هم‌زمان با «آیه» خوانده شدن، ویژگی‌هایی از این دو بر Shermande شده است و بر جسته گردیده است. این ویژگی‌ها عبارتند از:

الف) اختلاف شب و روز

در چهار آیه (شامل یونس/۶؛ الجاثیه/۵؛ البقره/۱۴۶ و آل عمران/۱۹۰) در میان بر Shermanden پدیده‌های طبیعی که در آنها «نشانه‌ای» است، بیان شده است که «فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ» نشانه‌هایی وجود دارد. مفسرین درباره «الاختلافُ الليلُ وَ النهارُ» آرای متفاوتی بیان کرده‌اند. بسیاری این عبارت را به «پی‌درپی آمدن شب و روز» معنی کرده‌اند (ر.ک؛ سمرقندی، بی‌تا، ج ۲: ۱۰۵؛ طبری: ۱۴۱۲ق.، ج ۱۱: ۶۲؛ طوسی، بی‌تا، ج ۵: ۳۴۰؛ ابوالفتوح، ۱۴۰۸ق.، ج ۱۰: ۱۰۰؛ میبدی، ۱۳۷۱، ج ۴: ۲۵ و ابن عطیه، ۱۴۲۲ق.، ج ۳: ۱۰۶). بدین ترتیب، دیدن شب و روز از آن روی که بدون خلل پشت سر هم می‌آیند و می‌روند، نشانه‌ای است. برخی از مفسرین نیز در بیان معنای «الاختلافُ الليلُ وَ النهارُ»، «تفاوت شب و روز» در میزان روشنایی و طول مدت را به عنوان یک احتمال تفسیری مطرح کرده‌اند^۹ (ابوفتوح، ۱۴۰۸ق.، ج ۱۰: ۱۰۰ و میبدی، ۱۳۷۱، ج ۴: ۲۵). بر این اساس، تفاوت شب و روز از نظرهای مختلف همچون میزان روشنایی و مدت زمان هر یک، آیه و نشانه‌ای است. علامه طباطبائی اختلاف شب و روز را به معنی کم و زیاد شدن و کوتاه و بلند شدن شب و روز می‌دانند (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱: ۳۹۹).

علاوه بر چهار آیه فوق که در آنها «اَخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ» آیه و نشانه بیان شده، به نظر می‌رسد دو آیه زیر نیز همین معنا را بازگو می‌کنند: ﴿...يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِّفَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الرعد/۳) و ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُنَا آيَةً اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارَ مُبْصِرَةً...﴾ (الأسراء/۱۲).

در این دو آیه نیز شب و روز کنار یکدیگر نام برده شده‌اند. در آیه نخست سخن از این است که تاریکی شب، روشنایی روز را می‌پوشاند (ر.ک؛ ابن‌سلیمان، ۱۴۲۳ق.، ج ۲: ۳۶۶) و مانع ادامه یافتن آن می‌شود و در آیه دو، بر عکس آن سخن از محو شدن شب و آمدن روز است. برخی از مفسرین این عبارات را به همان آمدوشد شب و روز تفسیر کرده‌اند (ر.ک؛ سمرقندی، بی‌تا، ج ۲: ۲۱۶؛ طبری، ۱۴۱۲ق.، ج ۱۳: ۶۳؛ طوسی، بی‌تل، ج ۶: ۲۱۵؛ ابوالفتوح، ۱۴۰۸ق.، ج ۱۱: ۱۸۱؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱۳: ۵۱ و فضل‌الله، ۱۴۱۹ق.، ج ۱۴: ۵۳). در مجموع، در این شش آیه، تصور شب یا روز به تنها‌یی آیه نیست، بلکه درنگ و اندیشه در این دو نکته که همواره شب و روز بی‌یکدیگر بی‌هیچ خللی می‌آیند و هر یک از این دو، ویژگی‌هایی خاص خود را دارند، آیه و نشانه‌ای برای ماست و اینها اموری است که آدمی نه در برقراری نظم آن دخالتی دارد و نه توان ایجاد تغییر در آنها دارد.

ب) آرامش شباهه و روشنایی روز

در دو آیه، همراه «آیه» شمرده شدن شب و روز، به مایه آرامش بودن شب و روشن بودن روز «اللَّيْلَ لِسَكُنُوا فِيهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا» اشاره شده است (یونس/ ۶۷ و التمل/ ۸۶) و به بیان دیگر، این دو پدیده طبیعی از آن روی «آیه» هستند که شب موجب آرامش و روز روشن است و در واقع، این دو ویژگی، یعنی آرامش شباهه و روشنایی روزانه، ویژگی هستند که سود و منفعت آدمی در آنها نهفته است. جالب اینکه در این دو آیه و نیز آیه ۶۱ سوره غافر - که در آن به مایه آرامش بودن شب و روشنایی در روز اشاره شده است - همواره «آرامش شباهه» بر «روشنایی روز» مقدم است؛ به عبارت دیگر، آرامش شباهه مقدمه‌ای برای استفاده از روشنایی روز است و نیز باید توجه داشت که این سه آیه از بی‌آیاتی آمده‌اند که به توحید ربوبی خداوند پرداخته‌اند و توجه دادن به آیه بودن

آرامش شبانه و روشنایی روز، در راستای تکمیل سخن درباره توحید ربوبی خداوند است (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۰: ۹۴) و همان، ج ۱۷: ۳۵۴) و به عبارت دیگر، آرامشی که خداوند در شب قرار داده است و روشنایی که به روز بخشیده است، در راستای وصف ربوبیت خداوند است و این پدیده‌های طبیعی با این نگاه سزاوار اندیشه و درنگ هستند.

ج) تفاوت شب و روز

در آیه ۱۲ سوره اسراء، شب و روز نه «یک» آیه، بلکه «دو» آیه معرفی شده‌اند: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِّرَةً لِتَبَتَّغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ ...﴾ (الإسراء/ ۱۲).

این آیه در مقام بیان فرق میان «دو آیه» شب و روز است و با توجه به سیاق، در مقام بیان این نکته است که در عین حال که هم شب و هم روز آیه هستند، آثار یکی از آن دو یعنی شب محو می‌شود و آثار دیگری یعنی روز باقی می‌ماند (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۳: ۵۱). آیات پیش از این آیه در سیاق توبیخ و ملامت هستند و آیه ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ...﴾ به منزله جواب استدلالی تقدیری است که ممکن است کسی بخواهد شر را انجام دهد و استدلال کند که چون می‌توانیم هم خیر و هم شر را انجام دهیم، پس جایز است هر یک از این دو را انجام دهیم و این آیه با لحن توبیخ و ملامت می‌فرماید صرف قدرت داشتن بر عمل و صحیح انجام دادن آن، دلیل بر جواز آن نمی‌شود، مگر نمی‌بینید که خداوند شب و روز را دو آیت از آیات خود قرار داد که انسان‌ها در آن شب و روز زندگی کنند و در عین، حال آیت شب را محو نمود و موجودات را محکوم کرده که در آن به آسایش بپردازند و آیت روز را «مبصر» و وسیله درک و بینایی قرار داد تا در آن، رزق خود را طلب کنند و به وسیله آن، عدد سال‌ها و حساب را در دست داشته باشند (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۳: ۵۲-۵۳). البته چنان‌که پیشتر آمد، بسیاری از مفسرین این آیه را به «پی‌دریی آمدن شب و روز» تفسیر کرده‌اند.

د) مسخر بودن شب و روز برای ما

در آیه ۱۲ سوره نحل شب و روز مسخر شما هستند و در این مسخر بودن، برای آنان که تعقل می‌کنند، نشانه‌هاست. مسخر آدمی بودن شب و روز و دیگر پدیده‌های طبیعی، مانند خورشید و ماه، به این معنی است که این امور در خدمت منافع انسان هستند و برای او امکان زندگی را فراهم می‌سازند (ر.ک؛ ابن سلیمان، ۱۴۲۳ق، ج ۲: ۴۰۷؛ سمرقندی، بی‌تا، ج ۲: ۲۴۵؛ طوسی، بی‌تا، ج ۶: ۳۶۶ و ابوالفتوح، ۱۴۰۸ق، ج ۱۲: ۱۴). بدین ترتیب، شب و روز از آن روی که وجود آنها امکان زندگی مناسب را برای آدمیان فراهم ساخته، آیه و نشانه و نیز شایسته درنگ و اندیشه است.

۱-۵) وجود خود انسان

در سوره‌های فصلت و ذاریات به این نکته اشاره شده است که در وجود آدمی «آیه‌ها» بی‌نهفته است: **﴿سَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ﴾**... به زودی نشانه‌های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان می‌دهیم... (فصلت / ۵۳)، **﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ﴾** (الذاریات / ۲۱-۲۰). آیات دیگری که در این باره سخن گفته‌اند، مشخص می‌کنند که چه نکاتی در وجود آدمی برای او «آیه» و نشانه است و باید در آنها به عنوان «آیه» اندیشه و درنگ کند. این آیات عبارتند از:

الف) آفرینش انسان

از نگاه قرآن، در «آفرینش» انسان، «آیه‌ها» نهفته است: **﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ**

و نیز در آفرینش شما و جنبندگانی که (در سراسر زمین) پراکنده ساخته، نشانه‌هایی است برای جمعیتی که اهل یقینند (الجاثیة / ۴). خود این آفرینش باز از دو منظر «آیه» است: اوّلاً آفرینش انسان از آن رو «آیه» است که همه انسان‌ها - که نسلی پس از نسل دیگر می‌آیند و می‌روند - از یک تن به وجود آمده‌اند: **﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقْرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَقْهَهُونَ﴾** (الأنعام / ۹۸). ثانیاً آفرینش انسان از آن رو «آیه» است که همه انسان‌ها که در سراسر جهان پراکنده‌اند، همگی از خاک آفریده شده‌اند: **﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنَتَّشِرُونَ**: از نشانه‌های او این است که شما را از خاک

آفرييد، سپس بمناگاه انسان‌هاي شديد و در روی زمين گسترش يافتيد! ﴿الروم/ ۲۰ و نيز، ر.ك؛ غافر/ ۶۹-۶۷﴾.

ب) اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها

موضوع ديجري که در انسان‌ها «آيه» است، اختلاف آنها در زبان‌ها و رنگ‌هاست: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافُ الْسِّنَّتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ وَ از آيات او آفرينش آسمان‌ها و زمين، و نيز تفاوت زبان‌ها و رنگ‌هاي شماست. در اين، نشانه‌هاي است برای عالمان!﴾ (الروم/ ۲۲).

در آموزش‌هاي ديني کمتر به اختلاف انسان‌ها در رنگ و زبان به عنوان يك «آيه» پرداخته می‌شود و ما کمتر در اين موضوع به عنوان يك «آيه» نگاه می‌کنيم و می‌انديشيم. اما چگونه اختلاف در زبان‌ها و رنگ‌ها، «آيه» است؟ توضيح اينکه آنچه که تا کنون به عنوان «آيه» و نشانه می‌شناختيم، دو گونه است: آيات يا حکایت از وجود نظمي در عالم دارند؛ نظمي که در راستاي پديد آوردن شرایط مطلوب برای زندگی مطلوب بشر در زمين و يا نشان از قدرت خداوند در زنده کردن مردگان دارند که در صورت نخست، «آيه» دال بر وجود مقام ربوبي يگانه در عالم است و در صورت دوم، آياتي مانند زنده شدن زمين مرده با باران دال بر امكان معاد و قدرت خداوند بر زنده کردن مردگان است. حال در اختلاف در زبان‌ها و رنگ‌ها چگونه باید بنگرييم تا آنها با به عنوان يك «آيه» دريابيم؟

در پاسخ می‌توان به دو نکته توجه کرد: اوّلاً از منظر قرآن کريم، اختلاف و گوناگونی تنها در انسان‌ها آيه نیست، بلکه در هنگام معرفی «گياهان» و «فرايند توليد عسل» به عنوان «آيه» به گونه‌گونی در «رنگ» گياهان (التحل/ ۱۳) و رنگ عسل (همان/ ۶۹) و «تنوع» گونه‌های گياهي (الأنعمام/ ۹۹، الرعد/ ۴ و التحل/ ۱۰ و ۱۱) نيز توجه شده است و در واقع، می‌توان گفت اختلاف و تنوع در آنها نيز از منظر قرآن از ويژگی‌های دخيل در «آيه» شدن آنها بوده است. ثانياً برحى بر آن شده‌اند که اختلاف در زبان‌ها و رنگ‌ها وسیله شناخت انسان‌ها از يكديگر است و از اين رو، اين پديدده «آيه» است (ر.ك؛ فخر رازى، ۱۴۲۰ق، ج ۲۵: ۹۳ و مكارم شيرازى، ۱۳۷۴، ج ۱۶: ۳۹۳).

در واقع، این مفسرین اختلاف در زبان‌ها و رنگ‌ها را همسان با قبیله‌قبیله و تیره‌تیره بودن انسان‌ها که وسیله شناخت آنها از یکدیگر است (الحجرات/۱۳) پنداشته‌اند و علت آیه بودن را در اثر این تفاوت در شناخت انسان‌ها از یکدیگر دیده‌اند. ثالثاً در آیه چهارم سوره رعد که تفاوت گیاهان در «آیه» خوانده شدن آنها ذکر گردیده، به نکته‌ای اشاره شده است: **﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعَ مُتَجَاهِرَاتٍ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَرَزْعٍ وَتَحِيلٍ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَتُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾**.

همه گیاهان با وجود گوناگونی در محصولات و رنگ‌های خود با یک آب سیراب می‌شوند و این مسئله نشان می‌دهد فوق تمام سبب‌ها سببی است که هم ماده عالم را ایجاد کرده است و هم در آن، صورت‌ها و آثار گوناگون و بی‌شماری به کار بردہ می‌رود و به عبارت دیگر، در این میان، سبب واحدی است دارای شعور و اراده که این اختلاف‌ها، مستند به اراده‌های مختلف اوست و اگر اختلاف اراده‌های او نمی‌بود، هیچ چیزی از هیچ چیز دیگر متمایز نمی‌شد (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱۱: ۲۹۳-۲۹۴). در راستای تلاش برای فهم و درک این «اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها» به عنوان «آیه»، باید گفت به نظر می‌رسد فهم «آیه» بودن این مسئله دشوار است و دشوار بودن آن را به این نکته مستدل می‌کنیم که فهم «آیه» بودن «اختلاف در زبان‌ها و رنگ‌ها» در قرآن کریم به «دانشمندان» اختصاص یافته است: **﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾**.

در قرآن کریم، کلمه «عالیم» به شکل مفرد و جمع - به جز سه آیه در همه موارد در باب «خداوند» به کار رفته است (ر.ک؛ الأنعام/۷۳؛ الرعد/۹؛ السجدة/۶؛ فاطر/۳۸؛ الحشر/۲۲؛ التغابن/۱۸؛ الجن/۲۶؛ التوبه/۹۴ و ۱۰۵؛ المؤمنون/۹۲؛ السباء/۳؛ الجمعة/۸؛ الأنبياء/۵۱ و ۸۱ و الزمر/۴۶) و در این آیه به شکل جمع، یعنی «عالیمین»، بر جماعتی از انسان‌ها که قادر به فهم «آیه» بودن «آفرینش آسمان‌ها و زمین» و «اختلاف انسان‌ها در زبان‌ها و رنگ‌ها» هستند، اطلاق شده است و نیز در آیه ۴۳ سوره عنکبوت تعقل در مثل خانه عنکبوت به «عالیان» منحصر شده است: **﴿وَتِلْكَ الْأُمَّالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾** و در آیه ۲۸ سوره فاطر خشوع در برابر خداوند به «علماء» منحصر شده است: **﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابُّ وَالْأَنْعَامُ مُخْتَلِفٌ أُلُوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾**. در این آیه نیز سخن از اختلاف انسان‌ها،

حيوانات و چهارپایان در رنگ است^{۱۰}. در نهايٰت، يادآوري مى‌شود که در اين آيه، دو با «آفرینش آسمان‌ها و زمين» و «اختلاف زيان‌ها و رنگ‌ها» آيه شمرده شده است: **﴿وَمِنْ آياتِهِ خُلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافُ الْسِّيَّنِكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذِكْرِ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾** (الروم / ۲۲).

ج) شهادت درونی (وجدان)

يکی از چيزهای ديگري که در وجود آدمی به عنوان «آيه» وجود دارد، شهادت درونی او به وجود خداوند است. در دو آيه زير از اين وجдан که در سختی‌ها و دشواری‌ها بيدار مى‌شود و خدا را به ياد آدمی مى‌اندازد، به عنوان «آيه» ياد شده است: **﴿وَإِذَا غَشِيَّهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٍ﴾** (لقمان / ۳۲) و **﴿وَإِذَا أَذْفَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسْتَهْمِمٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرُرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرُرًا إِنَّ رَسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾** (يونس / ۲۱). در اين دو آيه، بازگشت انسان به خداوند و توسل او به ذات مقدس الهی در سختی‌ها به عنوان «آيه» اى معروفی شده است که بعد از گذر سختی، مورد انکار و مكر قرار مى‌گيرد و فراموش مى‌شود.

۶-۱) حيوانات

در شماری از آيات، حيوانات زمینه‌ساز شکل‌گيري «آيه» برای آدمی هستند. در اين آيات، جاريٰپايان، پرندگان و زنبور عسل به عنوان «آيه» معروفی مى‌شوند.

الف) پراكندن جنبندگان

در قرآن کريم، «پراكنده کردن جنبندگان» در زمين و آسمان از سوي خداوند، «آيه» خوانده شده است (ر.ک؛ الجاثية / ۴؛ الشورى / ۲۹ و البقره / ۱۶۴).

ب) قرار دادن فواید گوناگون در چهارپایان

بر اساس قرآن کریم، فواید گوناگونی که خداوند در انعام قرار داده است، برای انسان حکم «آیه» دارد (ر.ک؛ غافر / ۷۹-۸۱ و النحل / ۱۱۵) مراد از انعام، «شتر، گاو و گوسفند» است (ر.ک؛ سمرقندی، بی‌تا، ج ۳: ۲۱۵؛ طوسی، بی‌تا، ج ۹: ۹۹؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۸: ۸۳۰ و طباطبائی، ۱۴۱۷: ۳۵۵).

فوایدی که از منظر قرآن توجه به آنها برای درک «آیه» بودن چهارپایان ضروری است، عبارت است از: سواری گرفتن از برخی چهارپایان برای رسیدن به بعضی از مقاصد که در سینه داریم، خوردن برخی چهارپایان، شیر ناب آنها، نوشیدنی گوارایی که از میان سرگین و خون تولید شده است و نیز منافع دیگر (ر.ک؛ غافر / ۷۹-۸۱ و النحل / ۶۷). تعبیر **﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِّيَوْمٍ﴾** (غافر / ۷۹)، به معنی آفریدن و یا مسخر کردن انعام برای انسان است (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱۷: ۳۵۵). بدین ترتیب، مطلوب استفاده و نفع بردن انسان، گردانده شدن چهارپایان از «آیات الهی است.

ج) پرواز پرندگان

بر اساس آیه ۷۹ سوره نحل، در پرواز پرندگان نیز «آیه‌ها» وجود دارد. برای بی‌بردن به «آیه» بودن آنها بر اساس این آیه باید به دو نکته در پرواز آنها توجه کرد: از پرواز آنها با تعبیر **﴿مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوَّ السَّمَاءِ﴾** یاد شده است؛ بدین معنی که پرواز آنها تابع قوانینی است و آنها نسبت به آن رام و مطیع هستند. نکته دیگر آنکه عامل اصلی امکان پرواز آنها و ماندنشان در آسمان، «خداوند» است: **﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾**.

د) خانه‌سازی زنبور عسل، فرایند تولید عسل و شفابخشی عسل

در آیات ۶۸ و ۶۹ سوره نحل سه مسئله «خانه‌سازی زنبور عسل»، «فرایند تولید عسل» و «شفابخشی عسل» به عنوان آیه معروفی شده است: **﴿وَأُوحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ * نَمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُّلَ رَبِّكِ ذَلِلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ الْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَرَهُ لَقُومٌ يَتَفَكَّرُونَ﴾**

پروردگار تو به زنبور عسل وحی (و الهام غریزی) نمود که: از کوهها و درختان و داربستهایی که مردم می‌سازند، خانه‌هایی برگزین! سپس از تمام ثمرات (و شیره گلهای) بخور و راههایی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده است، به راحتی بپیمایی از درون شکم آنها نوشیدنی با رنگ‌های مختلف خارج می‌شود که در آن شفا برای مردم است. به یقین در این امر، نشانه روشنی است برای گروهی که می‌اندیشند (التحل / ۶۷-۶۸).

در این آیات، بر این نکته تأکید شده که زنبور عسل به فرمان الهی خانه‌سازی خود را انجام می‌دهد و در نوشیدن شهد گلهای و بردن آن برای تولید عسل، فرمانبردار فرمان الهی است: «وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذِي ... فَاسْلُكِي سَبَلَ رَبِّكِ ذَلِلًا» (ر.ک؛ طباطبائی، ج ۱۲: ۲۹۳). در مجمع‌البيان آمده است: «جمع کلمه «ذلل» است. گفته می‌شود: «إِنَّهُ ذَلُولٌ» یعنی حیوانی که ذلت آن آشکار است و «رَجُلٌ ذَلُولٌ» یعنی مردی که ذلت و خضوع او آشکار است» (ر.ک؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۶: ۵۷۱). بدین ترتیب، باید گفت برای فهم «آیه» بودن زنبور عسل باید به این نکته توجه داشت که خانه‌سازی و فرایند تولید عسل را او به فرمان الهی انجام می‌دهد و در انجام فرمان الهی، خضوعی آشکار دارد.

۱-۷) کشتی

کشتی نیز یکی از «آیه‌های الهی به شمار می‌رود. از منظر قرآن، توجه به دو نکته در کشتی می‌تواند آن را به «آیه» تبدیل کند:

الف) حرکت کشتی

نکته مهم این است که «حرکت کشتی» در قرآن کریم نیز با توجه به نکته‌ای دیگر «آیه» محسوب می‌شود و توجه به این نکته است که «حرکت کشتی» را به «آیه» تبدیل می‌کند. این نکته عبارت است از «وجود سبب‌هایی» که منجر به حرکت کشتی می‌شود. در قرآن کریم، این سبب‌ها که یکی از آنها وزش باد است از نعمت‌های الهی خوانده شده‌اند (ر.ک؛ الشوری ۳۲/۳ و ۳۳؛ لقمان ۳۱ و الروم ۴۶). به نظر می‌رسد در آیه ۳۱ سوره لقمان با تکرار آیه خواندن حرکت کشتی،

بر «آیه» بودن آن تأکید شده است: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِي لُكْلٌ صَبَارٍ شَكُورٍ﴾ (لقمان / ۳۱).

ب) سوار شدن بر کشتی

توجه کردن به سود و منفعتی که کشتی برای آدمی دارد نیز کشتی را به «آیه» تبدیل می‌کند. در قرآن کریم به مسئله سوار شدن بر کشتی و حمل کالا و انسان‌ها به وسیله آن (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۷: ۹۱ و همان، ج ۱: ۳۹۹) در هنگام «آیه» خوانده شدن کشتی توجه داده شده است (ر.ک؛ یس / ۴۱؛ غافر / ۸۰ و البقره / ۱۶۴).

۱-۸) خورشید و ماه

یکی دیگر از پدیده‌های طبیعی که به صورت جفت در قرآن کریم به عنوان «آیه» معرفی شده، خورشید و ماه است و در این «جفت آیه»، همواره خورشید مقدم بر ماه یاد شده است. در آیه «سجده‌دار سوره فصلت» به صورت مطلق و بدون تأکید بر ویژگی خاصی این دو به عنوان «آیه» معرفی می‌شوند (ر.ک؛ الفصلت / ۳۷)، ولی در بقیه آیاتی که این دو به عنوان «آیه» معرفی شده‌اند، توجه ما به دو ویژگی مهم این دو جلب شده است که در واقع، این ویژگی‌ها در «آیه» شدن این دو نقش محوری دارد و آن دو عبارتند از:

الف) منافع خورشید و ماه

در قرآن کریم به منافع مختلف ماه و خورشید برای آدمی اشاره شده است:

۱- مسخر بودن خورشید و ماه

در دو آیه، همراه با «آیه» خوانده شدن خورشید و ماه، به مسخر بودن آنها نیز اشاره شده است (ر.ک؛ النّحل / ۱۲ و الرّعد / ۱۱). مسخر و رام بودن خورشید و ماه برای آدمی به این معنی است که نظام حاکم بر آن به گونه‌ای است که حاصل آن سود و منفعت‌رسانی این دو به انسان می‌گردد (ر.ک؛ فضل الله، ۱۴۱۹ق، ج ۱۳: ۲۰۳).

۲- نورافشانی خورشید و درخشش ماه

در آیه پنجم سوره یونس به همراه با آیه خوانده شدن خورشید و ماه به مسئله «نورافشانی خورشید و درخشش ماه» اشاره شده است: **﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا...﴾** (یونس/۵).

۳- استفاده از ماه در شمارش سال‌ها و حساب

همچنین در آیه پنجم سوره یونس به ویژگی دیگری که این خورشید و ماه را به «آیه» تبدیل کرده، اشاره می‌شود و این ویژگی این است که ماه هر شب در جایی خاص و متفاوت با جایگاه شب پیش خود در آسمان قرار می‌گیرد و این امر به انسان کمک می‌کند که با توجه به آن شمار سال‌ها و حساب را بداند (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۰: ۱۲).

ب) نظام حاکم بر خورشید و ماه

در دو آیه می‌توان نشانی از همراهی «آیه» خوانده شدن خورشید و ماه و نیز توجه دادن به نظام حاکم بر آن دو را یافت. در آیه پنجم سوره یونس، تعبیر **﴿وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ...﴾** حاکی از نظام‌مندی حرکت خورشید و ماه است. وجود منازل مختلف برای ماه به این نکته اشاره دارد که ماه هر روز از خورشید دور می‌شود تا آنکه پس از گذر یک ماه قمری، از سوی دیگر دوباره به خورشید رسد (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۰: ۱۲) و این امر نماد وجود نظم در حرکت خورشید و ماه است. همچنین در آیه دو سوره رعد سخن از این است که خورشید و ماه مسخر و رام هستند و تا مدتی خاص در مدار خود می‌چرخند و آیه **﴿... وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُّسَمًّى...﴾** نیز بیانی از این حقیقت است که حرکت این دو، نظام‌مند و تحت قانون ثابتی و در دست قدرت خداوند است (ر.ک؛ فضل الله، ۱۴۱۹ق، ج ۱۳: ۱۷).

۱-۹) بادها

از نظر قرآن کریم، بادها نیز از «آیه»‌های الهی به شمار می‌روند. در هنگام آیه خوانده شدن بادها (الریاح) به دو نکته درباره آنها توجه داده شده است:

الف) گرداندن بادها از سویی به سوی دگر

در دو آیه، «تَصْرِيفِ الرِّيَاحِ» به عنوان «آیه» معرفی شده است (ر.ک؛ الجاثیه/ ۵ و البقره/ ۱۶۴). مراد از «تَصْرِيفِ الرِّيَاحِ» گرداندن بادها از این سو به آن سو و فرستادنش از سویی به سوی دیگر است (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱: ۴۰۴ و همان، ج ۱۸: ۱۵۷؛ فضل الله، ۱۴۱۹ق، ج ۳: ۱۴۶ و مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۶: ۲۳۲).

ب) اثر بادها در حمل ابرهای بارانزا و کشتی‌ها و...

در آیه ۴۶ سوره روم فروفرستادن بادهای بشارت آور که از یک سو، نوید رحمت الهی مثل ریش باران و تلقیح گیاهان و ... می‌دهند و از سوی دیگر، خبر حرکت کشتی می‌آورند، به عنوان آیه معرفی شده‌اند (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۶: ۱۹۹؛ فضل الله، ۱۴۱۹ق، ج ۱۸: ۱۵۳). آیات ۳۲ و ۳۳ سوره شوری و آیات ۵۷ و ۵۸ سوره اعراف نیز همین معنا را به ذهن می‌رسانند (ر.ک؛ ابن سلیمان، ۱۴۲۳ق، ج ۲: ۴۳ و طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۸: ۶۱).

۱-۱۰ رزق و روزی

در آیات قرآن، توجه به رزق و روزی از دو زاویه به عنوان «آیه» معرفی شده است:

الف) گشادی و تنگی رزق و روزی

در دو آیه (ر.ک؛ الروم/ ۳۷ و الزمر/ ۵۲) گشادی و تنگی رزق و روزی که به دست خداوند است، از جمله آیات شمرده شده است: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرُّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَفْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّفَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الروم/ ۳۷) و ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرُّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَفْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّفَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الزمر/ ۵۲).

در این آیات، این مسئله که گشادی و تنگی روزی تنها منوط به کوشش و کارداری انسان نیست، بلکه تحت تأثیر اسبابی غیرتصادفی است، از آیات الهی شمرده شده است. در واقع، توجه به این نکته که سررشه اسباب تقسیم روزی در دست آدمی نیست، بلکه تقسیم رزق و روزی تحت تأثیر «نظامی» است و روزی در این نظام به «مشیت مجری این نظام» یعنی خداوند بلندمرتبه

تقسیم می‌شود، برای مؤمنین آیه‌ای از آیات الهی را پدید می‌آورد (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۷: ۲۷۵ و فضل الله، ۱۴۱۹ق، ج ۱۹: ۳۴۸). در آیه ۶۳ سوره زمر^{۱۲} نیز به دلیل پیوند دو موضوع آیات الهی و تقسیم رزق و روزی می‌توان پیوند بین مفهوم آیه و مسئله تقسیم رزق و روزی را دریافت کرد (ر.ک؛ قرشی، ۱۳۷۷، ج ۹: ۳۲۱). البته باید گفت که در این آیه مسئله تقسیم روزی مستقیماً از آیات الهی شمرده نشده است.

ب) جستجوی روزی

در آیه ۲۳ سوره روم «بِتَغَاوُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ» از آیات الهی برشمرده شده است. فضل به معنای زیادتر از مقدار مشخص مورد نیاز است^{۱۳} (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۶: ۱۶۷ و مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۹: ۱۰۶) و مراد از این کلمه در این آیه شریفه «رزق و روزی» است (ر.ک؛ ابن سلیمان، ۱۴۲۳ق، ج ۳: ۴۱۱؛ سمرقندی: بی‌تا، ج ۳: ۹؛ طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۲۱: ۲۲؛ ابن جوزی، ۱۴۲۲ق، ج ۳: ۴۲۰). بدین ترتیب، جستجوی آدمی از رزق و روزی که از سوی خداوند به او می‌رسد (فضل)، آیه‌ای از آیات الهی است.

۱-۱۱) خواب و بیداری

در سوره روم علاوه بر جستجوی روزی، خواب در شب و روز^{۱۴} به عنوان آیه معرفی شده است و غالب اینجاست که در این آیه کلمه «آیات» در آغاز و پایان آیه تکرار شده است: «وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَبِتَغَاوُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ» (الروم / ۲۳). در واقع، با این تکرار به نوعی بر «آیه» بودن این دو پدیده تأکید شده است. در آیه ۴۲ سوره زمر خواب از زاویه‌ای دیگر به عنوان آیه معرفی شده است: «اللَّهُ يَنْوَفِي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكَ الَّتِي فَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيَرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (الزمر / ۴۲).

در این آیه، خواب از آن جهت که شبیه مرگ است، آیه‌ای از آیات الهی است. بر اساس این آیه، مردم متفسّر از خوابیدن و نیز مردن متوجه می‌شوند که مدبر امر زندگی و ممات انسان تنها خداوند است و آدمی در مقابل اراده الهی هیچ توانی ندارند و همه ناگزیر روزی به سوی خدا بر می‌گردند و

خداؤند به حساب اعمال آنها رسیدگی می‌کند (ر.ک؛ ابن‌سلیمان، ۱۴۲۳ق.، ج ۳: ۶۷۹؛ طبری، ۱۴۱۲ق.، ج ۷: ۲۶۹؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱۷: ۱۳۷۴ و مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۱۹: ۴۷۹).

۱-۱۲) ستارگان

در قرآن کریم، در دو آیه به «آیه» بودن ستارگان اشاره شده است و در این دو آیه، به دو نکته در آیه شدن ستارگان برای آدمی توجه داده شده است:

الف) مسخر بودن ستارگان

در سوره نحل آمده است: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (النحل/۱۲).

در این آیه، ستارگان از آن روی که نسبت به اذن و اراده الهی فرمابنبردارند (ر.ک؛ سمرقندی، بی‌تا، ج ۲: ۲۶۸) و یا به این علت که به واسطه اراده الهی مسخر آدمی هستند (ر.ک؛ طبری، ۱۴۱۲ق.، ج ۱۴: ۶۰ و ابوالفتوح، ۱۴۰۸ق.، ج ۱۲: ۱۴) به عنوان «آیه» معرفی شده‌اند.

ب) هدایت‌گری ستارگان

در سوره انعام آمده است: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلَّنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (الأنعام/۹۷). در این آیه، یکی از هدف‌های آفرینش و به حرکت در آوردن اجرام بزرگ آسمانی، هدایت شدن انسان در تاریکی خشکی و دریا معرفی شده است و از رهگذر توجه دادن به این فایده، ستارگان برای قومی که می‌اندیشنند، به عنوان آیه معرفی شده‌اند^{۱۵}؛ به بیان دیگر، توجه به فایده‌ای که اجرام بزرگ آسمانی در زندگی ما دارند و آن راهنمایی در تاریکی خشکی و دریاست، آنها را به عنوان «آیه»‌ای برای ما در می‌آورد. در تفاسیر روابی، مراد از ستارگان هدایت‌گر ائمه اطهار^(۴) معرفی شده‌اند (ر.ک؛ قمی، ۱۳۶۷، ج ۱: ۲۱۲).

۱-۱۳) ابر

در سوره بقره، آفرینش ابر فرمانبردار بین زمین و آسمان به عنوان «آیه» معرفی شده است:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... وَ السَّحَابِ الْمُسْخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَاتٍ لِّفَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقره/۱۶۴).

در آیات ۵۷ و ۵۸ سوره اعراف نیز مجموعه فرستادن باد و حرکت دادن «ابر پرباران» به سوی سرزمین‌های مرده و فرو ریختن باران از آن و سر برآوردن میوه‌های گوناگون از زمین مرده و تفاوت بین محصول زمین پاک و زمین ناپاک به عنوان آیه معرفی شده است.

۱-۱۴) برق

در سوره روم «برقی» که سبب بیم و امید است و از پس آن آب از آسمان فرو می‌ریزد و زمین را بعد از مرگش زنده می‌کند، به عنوان «آیه» معرفی شده است: **﴿وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْبِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّفَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾** (الروم/۲۴). همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در این آیه نیز با تکرار کلمه «آیات» بر «آیه» بودن این پدیده‌ها تأکید شده است.

۱-۱۵) لباس

در سوره اعراف فرو فرستاده شدن لباس که سبب پوشیدن رشتی‌های آدمی و زینتی برای اوست، به عنوان آیه معرفی شده است: **﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّنْقُوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ﴾** (الأعراف/۲۶). خطاب در این آیه به همه بنی آدم است و آیه بودن آن به گروهی همچون کسانی که پند می‌گیرند: **﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ﴾** (النحل/۱۳) و یا می‌شنوند: **﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾** و یا مؤمنین: **﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾** اختصاص ندارد.

۱-۱۶) همسر

مسئله دیگری که آیه ۲۱ سوره روم به عنوان «آیه» معرفی شده، «همسر» است. از آن روی که همسر از خود آدمی و به تعبیر قرآن، از نفسی او «منْ أَنفُسِكُمْ» برای او «لَكُمْ» آفریده شده است و سبب آرامش می‌شود و خداوند بین او و آدمی مودت و رحمت نهاده، «آیه» است. در این آیه نیز با تکرار واژه «آیات» در ابتدا و انتهای آیه به «آیه» بودن همسر تأکید شده است و در ک آیه بودن آن به گروهی که می‌اندیشنند، اختصاص یافته است: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْواجًا لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَنَقَّرُونَ و در این آیه، برای آیه خوانده شدن «همسر» به نفعی که او برای آدمی دارد، توجه داده شده است (ر.ک، طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۶: ۱۶۶).

نتیجه‌گیری

در نتیجه‌گیری از مطالب بالا می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

(الف) «آیه» خوانده شدن پدیده‌های مختلف دو گونه است: در شمار اندکی از آیات پدیده‌های طبیعی به طور کلی به عنوان «آیه» معرفی شده‌اند و به ویژگی خاصی در آنها توجه داده نشده است؛ مانند آیه ۳ سوره جاثیه که می‌فرماید: إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، ولی در بسیاری از آیات با برjestه کردن نکته‌ای خاص در مورد پدیده‌ای، آن پدیده به عنوان «آیه» معرفی می‌شود. همچنین نکاتی که توجه به آنها بر اساس قرآن در درک «آیه» بودن پدیده‌های طبیعی مؤثر است، خود نیز دو گونه‌اند. در شماری از آیات به «آفرینش» پدیده برای درک «آیه» بودن آن توجه داده شده است؛ مانند آیاتی که در ذیل بحث آفرینش آسمان‌ها و زمین و نیز آفرینش انسان آمد، ولی در بسیاری از آیات توجه به «ارتباط» پدیده با امور دیگر برای درک «آیه» بودن آن به تصویر کشیده شده است. برای مثال آبی که از آسمان فرو می‌ریزد، به تنها یابی «آیه» نیست، بلکه با تصور آن در یک مجموعه و ارتباط این پدیده با امور دیگر، تبدیل به «آیه» می‌شود. توجه به آبی که از آسمان فرو می‌ریزد، با در نظر گرفتن این نکته که سبب رویش می‌شود و ... برای ما تبدیل به «آیه» می‌گردد.

(ب) در مجموع، توجه به سه شکل ارتباط، پدیده‌ها را به «آیه» تبدیل می‌کند:

۱- توجه به رابطه علی و معلولی: در بسیاری از آیات، نظام علی و معلولی که بین پدیده‌ها و امور مختلف وجود دارد، برای توجه دادن به «آیه» بودن پدیده‌ای به تصویر کشیده شده است. در اینجا مناسب است جایگاه نظام علت و معلول در اندیشهٔ فلسفهٔ مسلمان پس از ملاصدara را به خاطر آوریم. در اندیشهٔ آنان، «معلول» چیزی جز «حقیقت نمادین» نیست. نگاه حکمت متعالیه به رابطهٔ بین علت و معلول نقطهٔ اوج فلسفهٔ پیونددهندهٔ فلسفهٔ عرفان است و حاصل آن، نفی تشکیک در اصل وجود، بلکه نفی دوگانگی در «بود» است. همهٔ چیز به دامان آن «بود» واحد ارجاع داده می‌شود، چنان‌که برای غیرچیزی جز «آیت» و «نماد» باقی نمی‌ماند (ر.ک؛ پارسا، ۱۳۷۳: ۲۱-۲۲).

۲- توجه به اینکه سرنشیت نظام علت و معلولی به دست خداوند است. در شمار فراوانی از آیات با تعابیر مختلف همراه با «آیه» خوانده شدن پدیده‌ای بر این نکته تأکید می‌شود که این نظام را خداوند به وجود آورده است و همه در دست خداوند است. برای مثال، همهٔ آیاتی که در کنار «آیه» خوانده شدن پدیده‌ای به فرمانبردار و رام بودن آن برای خداوند توجه داده شده است و یا در آیه ۷۹ سوره نمل در معروفی پرواز پرندگان به عنوان «آیه»، علاوه بر بیان مسخر بود آنها، تعابیر **﴿ما يُمسِكُهُنَ إِلَّا اللَّهُ﴾** آمده است و یا آیه ۹۹ سوره انعام که مجموعهٔ ریزش باران و آثار آن را به عنوان «آیه» معروفی می‌کند، با عبارت **﴿هُوَ الَّذِي ...﴾** آغاز می‌شود و پیشتر بدین نکته در ذیل آیاتی که بر این موضوع تأکید دارند، اشاره شد.

۳- توجه بدین نکته لازم است که نظام علت و معلولی به گونه‌ای طراحی شده که نهایتاً به سود و منفعت آدمی بینجامد. در شمار فراوانی از آیات، سود و منفعت پدیده‌ای در راستای «آیه» خوانده شدن آن مطرح شده است. برای مثال در آیاتی که شب و روز، خورشید و ماه، ستارگان، همسر و ... به عنوان «آیه» معروفی شده‌اند، این مسئله دیده می‌شود و به این نکته نیز در ذیل آیات مربوطه اشاره شد. در این راستا باید گفت در قرآن کریم، «زیان» هیچ پدیده‌ای در هنگام معروفی پدیده به عنوان «آیه» بیان نشده است و به طور کلی، پدیده‌ای با لحاظ زیان‌رسانی و یا خالی بودنش از فایده برای آدمی، «آیه» نیست.

۴- توجه به این نکته که نظام حاکم بر برخی پدیده‌ها که به عنوان «آیه» معرفی شده‌اند، نمادی از یک حقیقت هستند. در قرآن کریم، نظام حاکم بر رویش گیاهان از زمین مرده، نماد زنده کردن مردگان در قیامت و نظام حاکم بر رویش و به ثمر نشستن و نهایتاً نابودی گیاهان، نماد زودگذری زندگی دنیا معرفی شده است.

ج) در قرآن کریم، برخی پدیده‌ها مکرراً به عنوان «آیه» معرفی شده‌اند و به «آیه» بودن برخی دیگر تنها یک یا دو بار اشاره شده است. فراوانی آیه شمرده شدن موضوعات مختلف در جدول زیر نشان داده شده است:

تعداد آیات	پدیده‌های طبیعی	شماره	تعداد آیات	پدیده‌های طبیعی	شماره
۳	بادها	۹	۲۲	آسمان‌ها و زمین	۱
۳	رُز و روزی	۱۰	۱۱	گیاهان	۲
۲	خواب و بیداری	۱۱	۱۰	آبی که از آسمان نازل می‌شود	۳
۲	ستارگان	۱۲	۱۰	شب و روز	۴
۱	ابر	۱۳	۸	وجود خود انسان	۵
۱	برق	۱۴	۷	حیوانات	۶
۱	لباس	۱۵	۶	کشتی	۷
۱	همسر	۱۶	۴	خورشید و ماه	۸

۵) گاه در یک آیه یک پدیده دو بار به عنوان «آیه» معرفی شده است. این پدیده‌ها عبارتند از: آرامش‌بخشی همسر و وجود مودّت و رحمت بین او و آدمی، خواب در شب و روز و جستجوی روزی، برق بیم و امیدانگیز، نزول آب از آسمان که زمین را بعد از مردنش زنده می‌کند و حرکت کشتی در دریا به سبب نعمت الهی (به ترتیب در؛ الرّوم / ۲۱، ۲۳، ۲۴ و لقمان / ۳۱).

ه) در شمار فراوانی از آیاتی که در آنها پدیده‌ای به عنوان آیه معرفی شده است؛ واژگانی که به نوعی با آسمان در پیوند هستند، دیده می‌شود؛ کلماتی مانند سموات، سماء، مشتقات ریشه نزل،

ستارگان، ماه و خورشید و بدین ترتیب، می‌توان گفت مفهوم «آیه» در قرآن به هنگام معرفی پدیده‌ای طبیعی به عنوان «آیه» در پیوندی تنگاتنگ با مفاهیم مربوط به آسمان است.

پی‌نوشت

- ۱- قال رسول الله^(ص): «أُوتِيتُ أَعْطِيَتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ» (ابن شعبه، بی‌تا، ج ۲: ۳۱۰؛ ابن حنبل، بی‌تا، ج ۲: ۲۵۰؛ ۴۱۲ و ۴۴۲؛ ابن الحجاج النیشابوری، بی‌تا، ج ۲: ۶۴؛ ترمذی، ۱۴۰۳ ق، ج ۳: ۵۶؛ نسائی، ۱۳۴۸ ق، ج ۲: ۳۹؛ صدوق، ۱۴۱۷ ق، ۲۸۵؛ همان، بی‌تا، ج ۱: ۱۴۰۳).
این واژه با شمارش در *المعجم المفہرس لأنفاظ القرآن الكريم*، محمدفؤاد عبدالباقي: ۱۰۳ و نیز با شمارشگری نرم‌افزار *جامع التفاسیر* در مجموع ۳۸۲ بار در ۳۵۳ آیه آمده است. این میزان بیش از تکرار مشتقات ریشه‌هایی همچون عمل (۳۶۰ بار)، هدی (۳۱۶ بار)، ظلم (۳۱۵ بار)، نزل (۲۹۳ بار)، ذکر (۲۹۲ بار)، حق (۲۸۲ بار) و ... بر پایه شمارشگری نرم‌افزار *جامع التفاسیر* است.
- ۲- وی دو معنی «عبرت» و «علامت» را برای آن بیان کرده است (ابن سلیمان، ۱۴۲۷ ق: ۱۲۸ و ۱۲۹).
۴- دروزه و نکونام سوره قلم را سومین سوره و سوره مددّر را پنجمین سوره نازل شده می‌دانند. ملا حویش، رامیار و معرفت سوره قلم را دومین سوره و سوره مددّر را چهارمین سوره نازل شده می‌دانند (ر.ک؛ دروزه، ۱۳۸۳ ق، ج ۱: ۱۵؛ نکونام، ۱۳۸۰ ق: ۳۰۳؛ ملا حویش، ۱۳۸۲ ق، ج ۱: ۱۰۲ و ۷۵؛ رامیار، ۱۳۷۹ ق: ۶۱۱ و معرفت، ۱۳۸۱ ق). در هیچ یک از سوره‌هایی که قبل از سوره قلم و مددّر نازل شده است، کلمه «آیه» و یا «آیات» نیامده است و بدین ترتیب، در این سوره‌ها نخستین بار کلمه «آیات» در کلام الهی به کار برده شده است.
- ۵- تفاوت معجزه با آیه و بینه در آن است که معجزه به معنی «ناتوان ساختن و از پای در آوردن» است، اما آیه و بینه به معنی «نشان و دلیل» است و هدف از ارائه آنها «از پای در آوردن» نیست، بلکه مقصود، عرضه شاهد، ارائه گواهی بر صدق نبوت، دلالت افراد به ذوالایه و هدایت آنها به عبادت حق تعالی است (ر.ک؛ پهلوان، ۱۳۸۲: ۱۱).
- ع- ﴿إِنَّ فِي الْخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ (یونس/۶)؛ ﴿فُلِّ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (یونس/۱۰/۱)، ﴿وَكَانَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ (یوسف/۱۰۵) و ﴿إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الجاثیه/۳).

- ۷- «قطعاً براي [مردم] سبأ در محل سکونت آنان نشانه [اي رحمتى] بود: دو باگستان از راست و چپ. [به آنان گفتيم:] از روزى پروردگار تان بخوريد و او را شکر کنيد. شهرى است خوش و خدایي آمرزنده. * پس روی گردانيدند و بر آن سيل [سد] عريم را روانه کردیم و دو باگستان آنها را به دو باغ که میوه های تلخ و شور گز و نوعی از کنار تُنک داشت، تبدیل کردیم».
- ۸- در این ایه با تکرار آیه خواندن زنده شدن مردگان به واسطه آبی که از آسمان فرو می ریزد بر آیه بودن آن تاکید شده است: **﴿وَمِنْ أَيَّاتِهِ يُوحَى كُمُّ الْبَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحِيِّي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَنْقِلُونَ﴾** (الروم / ۲۴).
- ۹- روایتی از امام صادق^(ع) که در آن مفضل را به اندیشه در مدت شب و روز دعوت می نمایند با این تفسیر هم راست است. امام صادق^(ع) می فرمایند: فکر یا مفضل فی مقادیر النهار و اللیل کیف و قععت علی ما فيه صلاح هذا الخلق ... (مفضل: ۱۴۰۴ق، ۸۶)
- ۱۰- علاوه بر این سه آیه، کلمه «عالیمین» در آیه **﴿فَالْأُولُو أَخْفَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ﴾** (یوسف / ۴۴) درباره غیر خداوند به کار رفته است که البته سیاق آن در نفی علم از انسان است.
- ۱۱- در سوره نحل تصریح شده که این دو مسخر و رام «آدمی» هستند: **﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ...﴾**، ولی در سوره رعد، پس از اشاره به این نکته که خداوند آسمانها را بدون ستون هایی برافراشت که دیده شود و بر عرش (فرمانروایی جهان) استیلا یافت، مسئله مسخر بودن خورشید و ماه به طور کلی مطرح می شود.
- ۱۲- **﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أَوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾** (ال Zimmerman / ۶۳): **﴿كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ * اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾** (غافر / ۶۳-۶۴).
- ۱۳- «هُوَ الرَّيْدَةُ عَلَى مَا هُوَ الْأَلَزَمُ الْمُقَرَّرُ، لَا مُطْلَقاً» (مصطفوی، ۱۳۶۰، ۹: ۱۰۶).
- ۱۴- برخی از مفسرین بهتر می دانند که در این آیه، صنعت «لف و نشر» در نظر گرفته شود و بر این اساس، خواب در شب و جستجوی روزی در روز از آیات الهی است (ر.ک؛ ابن حوزی، ۱۴۲۲ق، ۳: ۴۲۰ و زمخشri، ۱۴۰۷ق، ۳: ۴۷۳).

۱۵- در این آیه، مراد از تفصیل آیات یا تفصیل به حسب تکوین و خلقت است و یا تفصیل به حسب بیان لفظی است (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۷: ۲۸۸). اگر مراد تفصیل به حسب تکوین و خلقت باشد، در این آیه، ستارگان هدایت‌گر از جمله آیات الهی شمرده شده‌اند.

منابع و مأخذ

قرآن کریم.

ابن أبي حاتم الرازی، محمد بن ادريس. (بی‌تا). *تفسیر ابن أبي حاتم*. صیدا: المکتبة العصرية.

ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن. (۱۴۲۲ق). *زاد المسیر فی علم التفسیر*. تحقيق عبدالرازق المهدی. بیروت: دار الكتاب العربي.

ابن الحجاج النیشابوری، مسلم. (بی‌تا). *صحیح مسلم*. بیروت: دار الفکر.

ابن حنبل، احمد. (بی‌تا). *مسند حمد*. بیروت: دار صادر.

ابن شعبه، سعید بن منصور. (بی‌تا). *سنن سعید بن منصور*. تحقيق حبیب‌الرّحمن الأعظمی. بیروت: دار الكتب العلمية.

ابن عاشور، محمد بن طاهر. (بی‌تا). *التحریر و التنویر*. بی‌جا: بی‌نا.

ابن عطیة آندلسی، عبدالحق بن غالب. (بی‌تا). *المحرر الوجيز فی تفسیر الكتاب العزيز*. تحقيق عبدالسلام عبدالشافی محمد. بیروت: بی‌نا.

ابوالفتح رازی، حسین بن علی. (۱۴۰۸ق). *روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*. تحقيق محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

پارسا، حمید. (۱۳۷۳). *نماد و اسطوره*. با مقدمه آیت‌الله جوادی آملی. قم: مرکز نشر اسراء.

پل، نوبیا. (۱۳۷۳). *تفسیر قرآنی و زبان عرفانی*. ترجمه اسماعیل سعادت. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

پهلوان، منصور. (۱۳۸۲). «تحقيق در وجه اعجاز قرآن». *سفینه*. شماره ۱. صص ۷-۱۵.

ترمذی، محمد بن عیسی. (۱۴۰۳ق). *سنن الترمذی*. تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان. بیروت: دار الفکر.

ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد. (۱۴۱۸ق). *جواهر الحسان فی تفسیر القرآن*. تحقيق محمد علی موعود و شیخ عادل احمد عبدالموحد. بیروت: دار احیاء التراث العربي.

دروزه، محمد عزه. (۱۳۸۳ق). *التنفسیر الحدیث*. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.

- رامیار، محمود. (١٣٧٩). *تاریخ قرآن کریم*. چاپ چهارم. تهران: امیر کبیر.
- زمخشی، محمود. (١٤٠٧ق.). *الکشاف عن حفائق عوامض التنزيل*. بیروت: دار الكتاب العربي.
- سمرقندی، نصرین محمد. (بی‌تا). *بحر العلوم*. بی‌جا: بی‌نا.
- شاذلی، سید بن قطب. (١٤١٢ق.). *فی ظلال القرآن*. چاپ هفدهم. بیروت - القاهره: دارالشّروق.
- صدقو، محمد بن علی. (١٤١٧ق.). *الأمالی*. تحقيق مؤسسة البعثة. قم: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة.
- _____ . (١٤٠٣ق.). *الخصال*. قم: مؤسسة النشر الإسلامي.
- _____ . (بی‌تا). *من لا يحضره الفقيه*. چاپ دوم. قم: مؤسسة النشر الإسلامي.
- طباطبائی، محمدحسین. (بی‌تا). *المیزان فی تفسیر القرآن*. چاپ پنجم. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم.
- طبرسی، فضل بن حسن. (١٣٧٢). *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*. چاپ سوم. تهران: انتشارات ناصر خسرو.
- طبری، ابوجعفر محمد بن جریر. (١٤١٢ق.). *جامع البيان فی تفسیر القرآن*. بیروت: دار المعرفة.
- طوسی، محمد بن حسن. (بی‌تا). *التّبیان فی تفسیر القرآن*. تحقيق احمد قصیر عاملی. بیروت: دار احیاء التّراث العربي.
- عبدالباقي، محمدفؤاد. (١٣٦٣ق.). *المعجم المفہرس لأنفاظ القرآن الكریم*. القاهرة: دار الحديث.
- فخر رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر. (١٤٢٠ق.). *مفاییح الغیب*. چاپ سوم. بیروت: دار احیاء التّراث العربي.
- فراء، یحیی بن زیاد. (بی‌تا). *معانی القرآن*. تحقيق احمد یوسف نجاتی، محمدعلی نجّار و عبدالفتاح اسماعیل شلبی. مصر: دارالمصریة للتألیف و التّرجمة.
- فضل اللہ، محمدحسین. (١٤١٩ق.). *تفسیر من وحی القرآن*. بیروت: دار الملّاک للطبعه و النّشر.
- قاسمی، محمد جمال الدین. (١٤١٨ق.). *محاسن التّناؤیل*. تحقيق محمد باسل عیون السّود. بیروت: دار الكتب العلمیة.
- قرشی، علی اکبر. (١٣٧٧). *تفسیر أحسن الحديث*. چاپ سوم. تهران: بنیاد بعثت.
- قمی، علی بن ابراهیم. (١٣٦٧). *تفسیر القمی*. تحقيق طیب موسوی جزایری. چاپ چهارم. قم: دار الكتاب.
- مصطفوی، حسن. (١٣٦٠). *التحقيق فی کلمات القرآن الکریم*. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

- معرفت، محمدهادی. (۱۳۸۱). *تاریخ قرآن*. چاپ چهارم. تهران: سمت.
- جعفر، مفضل بن عمر. (۱۴۰۴ ق.). *التوحید*. بیروت: مؤسسه الوفاء.
- ابن سلیمان، مقاتل. (۱۴۲۷ ق.). *الوجوه والنظائر في القرآن العظيم*. تحقيق حاتم صالح الصافان. دبی: مرکز جمعة الماجد للثقافة والتراجم.
- . (۱۴۲۳ ق.). *تفسیر مقاتل بن سلیمان*. تحقيق عبدالله محمود شحاته. بیروت: دار إحياء التراث.
- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (۱۳۷۴). *تفسیر نمونه*. تهران: دار الكتب الإسلامية.
- ملا حویش، عبدالقدار. (۱۳۸۲ ق.). *بيان المعانی*. دمشق: مطبعة الترقی.
- موسوی بجنوردی، محمدکاظم. (۱۳۶۷). *دانشنامه المعارف بزرگ اسلامی*. تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- میبدی، احمد بن أبي سعد. (۱۳۷۱). *کشف الأسرار و عدۃ الأبرار*. تحقيق علی اصغر حکمت. تهران: انتشارات امیر کبیر.
- نجفیان، آرزو، حیات عامری و صدیقه قیومی. (۱۳۸۹). «نگاهی نشانه‌شناختی به واژه آیه در قرآن کریم». *نقد ادبی*. سال ۳. شماره ۱۰. صص ۱۷۵-۲۰۴.
- نسائی، احمد بن شعیب. (۱۳۴۸ ق.). *سنن نسائی*. بیروت: دار الفکر.
- نکونام، جعفر. (۱۳۸۰). *درآمدی بر تاریخ قرآن*. تهران: نشر هستی‌نما.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی